

توضیح البیان
لخز ابن العرفان

مولانا ابوالفنا غلام رسول سیدی قائل لکھنؤ
جامعہ نعیمیہ لاہور

مکتبہ نعیمیہ : چون انکراں لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توضیح ان اہل الخیرین کے لئے

اس کتاب میں سرفراز صاحب لکھنؤ کی تنقید متین کا مکمل اور راہ سنت و باب جنت کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مبتدعین دیوبند کی دوسری بے شمار کتابوں پر بے لاگ تبصرہ کیا گیا ہے۔ اور تمام دیوبند کی بدعات کا قلع قمع کر کے مسلک اہل سنت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ شرک و بدعت کی تعریفوں میں مبتدعین دیوبند کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے ان کے خانہ ساز قواعد پر ان گنت اشکال قائم کئے گئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے ترجمہ اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر جو لکھنؤ سے گزرا چھالا گیا تھا۔ اسے اسی طرف لوٹا دیا گیا ہے۔ نیز ترجمہ اور تفسیر کے ان مقامات کے حجابات اٹھا دیئے گئے ہیں جنہیں مبتدعین نے تعصب اور جہالت کی عینک سے دیکھا تھا۔

پتہ

مکتبہ نعیمیہ چوک والکران لاہور

طبع . . . . . اول

تعداد . . . . . ایک ہزار

سن طباعت ۱۳۸۹ھ
۶۱۹۶۹

مطبع . . . . . دین محمدی پریس لاہور

{ قیمت . . . . .
قسم اول سات روپے
قسم دوم پانچ روپے

طابع و ناشر . . . . . مکتبہ نعیمیہ

ملنے کا پتہ

- (۱) جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو۔ مکتبہ نعیمیہ چوک والگراں لاہور
- (۲) مکتبہ رضویہ نزد جلال ہسپتال اردو بازار لاہور
- (۳) جامع مسجد الفاروق درس روڈ یونس پورہ لاہور۔
- (۴) مکتبہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ
- (۵) جامع صدیقیہ گکھڑ منڈی گوجرانوالہ

الاهداء

میں اس ناچیز تصنیف کو مجدد ملت محسن اہل سنت
 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز اور حضرت
 صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی
 رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہِ عظمت پناہ میں پیش کرنے کی سعادت
 حاصل کرتا ہوں۔ جن کی روحانی امداد و اعانت سے مجھ
 جیسے بیچ مدراں کو اس کتاب کی ترتیب و تدوین کی
 توفیق حاصل ہوئی۔

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا

ابوالوقا غلام رسول سعیدی غفرلہ
 مدرس دارالعلوم جامعہ نعیمیہ و خطیب یونس پورہ

لاہور

استاذ العرب والمسلمین مولانا الحاج عطا محمد صاحب چشتی برکاتہم کے فرمودات و تاثرات

الحمد لله الرحمن الذي خلق الانسان الكامل حبيبه و علمه
ما يكون وما كان والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على سيد
نبى عدنان الهاجى آثار الكفر والطغيان. الامى العاصم بالبطون و
الظهور الكاشف لظلمات الظلم والشرور.

اما بعد۔ یہ امر شمس و امس سے بھی روشن تر ہے کہ ایمان کامل
اور اسلام مکمل کی دو چیزیں ہیں۔ عقائد جن کا تعلق دل سے ہے۔ اور
اعمال جن کا صدور و جوارح اور اعضا سے ہوتا ہے۔ لیکن جزو اعلیٰ اور اصل
عقیدہ ہے۔ اور اعمال فروع کا درجہ رکھتے ہیں۔ عقیدہ صحیحہ سے دل کی
پہارت ہوتی ہے۔ اسلئے بغیر درستى عقیدہ کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔
اور اختلاف مذاہب کی مدار اختلاف عقائد پر ہے۔ نہ کہ اختلاف عمل پر۔ اسی
لئے مذاہب اربعہ باوجود اختلاف اعمال کے وحدۃ عقیدہ کی وجہ سے
اہل السنۃ و الجماعت کہلاتے ہیں۔ اور توہم تشیع اعتزال و خروج اختلاف
عقائد کی مختلف تعبیرات ہیں۔ اہل السنۃ و الجماعت نے درستى اعمال کی
اہمیت کو ملحوظ رکھنے کے باوجود صحت عقائد پر بڑا زور دیا ہے۔ اور عقائد
میں توجید اور رسالت کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اس
تہید میں یہ واضح کرنے کی کوشش کرونگا کہ اہل سنت کے نزدیک
توجید و رسالت کا مفہوم کیا ہے۔ اور اہل بدعت و بطالت کو اس عقیدہ
میں کیا کیا کھٹو کریں لگی ہیں۔

ملتِ اسلامیہ سمجھتے بیضاء کی اساس اور بنیاد توحید و رسالت کے عقیدہ پر ہے۔ اور ان ہر دو امر کی صحت ہی صحتِ ایمان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ توحید جس پر قرآن کریم دلالت کرتا ہے۔ یہ ہے کہ عالم جو کہ جمیع موجودات ماسوا اللہ سے عبارت ہے۔ یہ سب موجودات توحید باری پر دلائل ہیں۔ اور ان دلائل کے علم سے توحید خاوندی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ دلائل کا علم ہوگا۔ اتنا ہی توحید کا علم بھی کامل ہوگا۔ اور کم دلائل کا علم نقصان توحید کو مستلزم ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَكُنَّا لَنَرِيٰ اِبْرٰهِيْمَ مَلِكُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُوۡنَ

مِنَ الْمَوْقِنِيۡنَ۔ علامہ علی قاری نے اس آیت مبارکہ کا جو معنی بیان فرمایا

ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولے تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو

خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو زمین و آسمان کے عجائب

دکھائے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان و

زمین کے علوم دیشے تھے۔ تاکہ وہ اپنے مولے تعالیٰ پر استدلال قائم کریں تو

ان امور سے واضح ہو گیا کہ زمین و آسمان و ما بینہما اللہ تعالیٰ جل شانہ کی

توحید کے دلائل ہیں۔ اور ان علوم سے توحید مکمل ہوتی ہے اور پھر یہ بات

تو معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ عالم کی وجہ تسمیہ ہی یہ ہے کہ اس کے

ساتھ صنایع پر دلیل دی جاتی ہے۔ یہاں علامہ علی قاری اور دیگر مفسرین

حدیث نے ایک نکتہ بیان فرمایا ہے۔ اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ یہ کہ

آیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم

اور رویت کو مشبہ بہ اور خلیل صلوٰۃ اللہ علیہ کے علم و آراء کو مشبہ سے تعبیر

فرمایا۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ مشبہ بہ وجہ شبہ میں اقوی ہوتا ہے۔ تو پھر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و رؤیتہ جناب خلیل صلوٰۃ اللہ علیہ سے کس طرح
اقوی ہے شرح حدیث نے اس کا جواب دیا کہ آیت مذکورہ بالا میں خلیل
صلوٰۃ اللہ تعالیٰ کو پہلے ارادہ ہوئی اور بعد میں ایقان اور جس حدیث شریف
میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذکر ہے۔ اس میں رؤیتہ باری عزائمہ
مقدم اور علم جمیع مافی السموات والارض مؤخر ہے، تو حاصل کلام یہ ہوا کہ
حبیب صلوٰۃ اللہ نے مؤثر اور خالق سے اثر اور مخلوق کی طرف انتقال فرمایا
اور خلیل صلوٰۃ اللہ علیہ کا معاملہ بالعکس ہے۔ علی قاری فرماتے ہیں۔

وینہما یون بائن۔ یعنی ان دونوں علوم میں بڑا عظیم فرق ہے
قرآن و سنت سے جو عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اوپر
بیان ہو چکا۔ اور اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اس کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ
عقیدہ اس امر کو مستلزم ہے۔ کہ اس نبی کی توحید مکمل نہیں ہے۔ چہ جائیکہ
افضل الانبیاء صلوٰۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ آپ کو فلاں چیز کا
علم نہیں تھا۔ تو بتائے جب آپ کی توحید مکمل نہیں ہے۔ تو پھر دنیا میں کسی
کی توحید مکمل ہو سکتی ہے۔ اور بعض اہل بدعت نے عقیدہ توحید کو الٹا
جامہ پہنا دیا کہ اگر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
نے اس کو عالم کی ہر ایک چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ عقیدہ شرک ہے۔
یعنی عقیدہ توحید کو جو براہین سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کو تو شرک قرار دیا۔
اور ان اہل بدعت نے عقیدہ توحید یہ اختراع کیا کہ کامل موجد وہ ہے جس
کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ ہو۔ اور پھر طرفہ یہ کہ ان اہل بدعت کے نزدیک
شیطان لعین کی وسعت علمی تو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور افضل الانبیاء

کے علم پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان کی توحید انبیاء علیہم السلام کی توحید سے اکمل ہے۔ نعوذ باللہ من ہذہ المخرافات . ع
خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرد

یہاں تک بندہ نے یہ واضح کیا ہے۔ کہ ملت اسلامیہ کی اساس اول توحید کو اہل ضلالت نے کتنا غلط رنگ دیا ہے۔ اب آئیے آپکو دین متین کی بنیاد ثانی یعنی رسالت سے روشناس کر لیں۔ اور پھر اہل بدعت نے اس بنیاد میں جو قہر سامانیاں کیں ہیں ان پر سے پردہ اٹھائیں۔ اولاً آپ کو یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ اہل السنّت والجماعت کے نزدیک عقیدہ رسالت کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس آیت مبارکہ پر یہ اشکال ہوتا ہے۔ کہ خلیفہ اس وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ جب اہل کام انجام نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عجز سے پاک ہے پھر اس نے اپنا خلیفہ کیوں مقرر فرمایا۔

اس اشکال کا جواب علامہ بیضاوی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے
استخلفہم اللہ فی عمارة الارض و سیاسیة الناس و تکمیل نفوسہم
و تنفيذ امرہ فیہم لاجابة بہ تعالیٰ الی من ینوبہ بل لقصور
المستخلف علیہ عن قبول فیضہ و تلقی امرہ بخیر و سبط .

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا جتنی مخلوق ہے۔ اس میں اتنی استعداد نہیں ہے۔ کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کریں۔ اس حکمت کی وجہ سے خلیفہ کی تخلیق ہوئی۔ علامہ فاضل لاہوری نے اپنے حاشیہ میں اس امر کی وضاحت کی ہے۔ کہ مخلوق میں کیوں استعداد فیضان نہ تھی۔ ملاحظہ ہو۔ لہا انہ فی غایبہ الکن و رة و الظلمة الجسمانیة۔

وذاته تعالیٰ فی غایۃ التقدس والمناسبة شرط فی قبول لفیض علی
 ماجرت به العادة الا لهیة فلا بد من متوسط ذاجہتی التجرد
 والتعلق لیستفیض من جهة ویفیض باخری۔ اس عبارت کا خلاصہ
 یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا تمام ارضی مخلوق میں کدورت یعنی میل اپن
 اور سیاہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میل اپن اور سیاہی سے بالکل پاک و منزہ ہے۔
 بلکہ کدورت اور ظلمتہ اللہ تعالیٰ میں محال ہے۔ اور مفیض اور مستفیض میں
 مناسبتہ شرط ہے۔ اور یہ شرط عادی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے
 تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ پیدا کیا ہے جو
 کہ تجرد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور اس مناسبت سے
 باری عزائمہ سے استفادہ کرتا ہے۔ اور تعلق بدنی کے لحاظ سے مخلوق کے
 مناسب ہے۔ اور اس مناسبت کی وجہ سے مخلوق اس سے استفادہ کرتی
 ہے۔ علامہ بیضاوی نے حیوانی بدن میں اس کی مثال دی ہے کہ مثلاً ہڈیاں
 گوشت سے خوراک حاصل کرتی ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان مناسبت
 نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عادی طور پر نرم ہڈی کو پیدا کیا۔ جو کہ ظاہری
 رنگ کے لحاظ سے ہڈی ہے اور نرمی کے لحاظ سے گوشت سے مناسبت ہے
 اور ہڈیاں اسی نرم ہڈی کے واسطے سے خوراک حاصل کرتی ہیں۔ تو اللہ
 تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جو کہ
 ذو جہتیں ہیں۔ ان میں تجرد اور نورانیت بھی ہے اور تعلق بشریت بھی۔
 اس تقریب سے ثابت ہوا کہ انبیاء و رسل صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نہ تو خدا ہیں اور
 نہ ہی محض بشر کہ ان کی حقیقت محض حقیقت بشری ہو۔ بل بطالت کو ہمارا
 چیلنج ہے کہ علامہ بیضاوی نے جس اعتراض و اشکال کی طرف اشارہ فرمایا ہے

اہل بدعت اور اور صنادید دیوبند تقریر مذکور کے بغیر اس کا جواب دیں اہل
 بطالت کا جو یہ مذہب ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت صرف حقیقت
 بشری ہے۔ فرق صرف نزول وحی ہے۔ وجود اوعدا تو اس پر سابقہ
 اشکال لوٹ آئیگا کہ پھر انبیاء علیہم السلام بھی عدم مناسبت کی وجہ سے
 استفادہ از باری عز اسمہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا
 کہ نبی کی حقیقت صرف اور عرف بشری ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کا یہ
 اعتراض تھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل
 ہوئی۔ کسی اور پر کیوں نازل نہ ہوئی۔ یہ تزییح بلا مرجح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 قرآن پاک میں فرمایا۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ لِيَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰى
 مقام رسالت کو خوب جانتا ہے جس کا مطلب واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 کی حقیقت ایسی ہے کہ اس میں استعداد رسالت ہے۔ اور مشرکین جن کا
 تم نام لیتے ہو۔ ان کی حقیقت میں یہ استعداد نادر ہے۔ اب اگر رسالت کے
 متعلق اہل بدعت کا مذہب مان لیا جائے کہ حقیقت انبیاء علیہم السلام صرف
 حقیقت بشری ہے۔ تو پھر کفار کے اعتراض تزییح بلا مرجح کا جواب آیتہ
 مذکورہ بالا سے کس طرح بیان کیا جاویگا۔ حیرت اس امر پر ہے کہ باقی دیوبند
 اور اہل بطالتہ کے پیرمخاں مولوی محمد قاسم صاحب نالوتوی بھی آیتہ مذکورہ
 بالا کی یہی تقریر کرتے ہیں جس کو بندہ نے اوپر بیان کیا ہے بلکہ مولوی صاحب
 مذکور نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ زمین کا وہ حصہ مبارک کہ جس پر کعبہ مکرمہ
 ہے۔ اسکی حقیقت دوسرے اجزاء ارضی سے مختلف ہے۔ ورنہ تزییح بلا
 مرجح لازم آئیگی۔ شاہد اہل بدعت یہ جواب دیں کہ ہمارے پیرمخاں نے یہ
 تقریر اہل سنت کو دعو کہ دینے کیلئے تلیقہ فرمائی ہے۔ تو لاجرم ہمارے

پاس اس جواب کا کوئی جواب الجواب نہیں ہے۔ مذکورہ بالا کلام تو تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہے۔ اور پھر افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیتہ مندرجہ ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

قوله تعالى ريكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار علامه فاضل عبد الحكيم سبيل الكوفي اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

يعنى لانها تكاد تعلم ولو لم يتصل بملك الوحي والا لهما الذي مثل النار من ان العقول يشتعل عنها وفيه اشارة الى ما سيحكي من ان قوله تعالى الله نور السموات والارض تمشيل للقوة العقلية في مراتبها. خلاصه عبارت کا یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض میں انبیاء علیہم السلام کے عقول کا بیان اور ان کی استعداد کی تمثیل ہے کہ اگر ان پر وحی والہام نہ بھی ہوتا تو اس میں استفادہ کی استعداد موجود تھی۔ اسی لئے محققین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالفرض وحی نازل نہ بھی ہوتی تو بھی آپ ذاتی طور پر تمام مخلوقات سے افضل ہوتے۔ آپ کو جو منصب نبوت اور رسالت عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ نور علی نور ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قوله تعالى. نور علی نور یهدی اللہ لنور من یشاء یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رسالت عطا فرمایا تو یہ نہ سمجھو کہ صرف اسی سے آپ کو نور انبیت حاصل ہوئی۔ بلکہ اس رتبہ عالیہ سے قبل بھی وہ نور تھے۔ اور اعطائے رسالت نور علی نور ہے چونکہ اس پر یہ وہم ہوتا تھا کہ پھر اس ذات ستودہ صفات کی نور انبیت تو بالکل ظہر ہوگی۔ اور اس کا انکار ناممکن ہوگا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا گیا

یہدی اللہ لنورہ من ایشاء۔ یعنی اس نور علی نور کو غلاف بشریہ سے ڈھانک لیا جاویگا۔ اور اس نور تک مخصوص نفوس کی رسائی ہوگی۔ اور اذہان عالمیہ اور نفوس قدسیہ کو ہی اللہ تعالیٰ اس نور تک پہنچائے گا۔ باقی رہے اذہان قاصرہ سافلہ تو وہ صرف غلاف بشریتہ پر رک کر اسفل السافلین میں گر جائیں گے۔

یہاں تک بندہ نے توحید و رسالت اہل سنت اور اہل بدعت کو بیان کر دیا ہے۔ اور یہ ذکر اجمالی ہے۔ والتفصیل لایسغہ هذا المقام بل الاذہان۔ اب روز اول سے اہل حق اور اہل بطالت یا یوں کہہ لیجئے کہ ابتداء سے اولیاء الرحمن اور اورعباد الشیطن ستیزہ کار ہیں۔ ولنعم ما قیل

ع ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار پو لہی

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل احادیث میں اشارہ بھی فرمایا ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا۔ (قولہ علیہ السلام یحمل هذا العلم من کل خلف عدو له ینفون عنہ تحریف الغالین انتحال المبطلین وتاویل الجاہلین رواہ البیہقی فی کتاب المدخل مشکوٰۃ شریف قولہ علیہ السلام ان اللہ عزوجل یبعث لہذا الامۃ علی راس کل مائۃ سنہ من یجد لہا دینھا۔ رواہ ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح ہر دو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے عادل علماء مجدد پیدا ہونگے کہ اہل بدعت کے ولاتل کا ابطال اور ان کی تحریفات و تاویلات کا قلع قمع کرتے رہیں گے۔ اس امت میں سب سے مقدم یہ ستیزہ کاری سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں ہوئی۔ جبکہ آپ نے دعویٰ فرمایا کہ مجھ پر تمام

اشیاء پیش کی گئی ہیں۔ اور میں مومن و کافر سہرا ایک کو جانتا ہوں تو منافقوں نے کہا کہ (نحن معہ وما یعرفنا) یعنی اگر سب کو جانتے ہو تو ہم کو بھی جانتے اور ہمارے نفاق پر مطلع ہوتے اور پھر ہم کو اپنے دربار میں حاضری کی اجازت نہ دیتے۔ تو جب آپ کو منافقین کے اس قول کا علم ہوا۔ تو لوگوں کو جمع فرما کر اعلان کیا کہ ما بال اقوام طعنوا فی علی فاستلونی الحدیث (آپ نے منافقین کے قول بدتر از بول کو طعنہ سے تعبیر فرمایا۔ اور اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھو آپ نے اپنی اس تقریر میں غصہ کا اتنا اظہار فرمایا کہ امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اور عرض کی۔ رضینا باللہ ربنا وبالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا فاعف عنا الحدیث) اس کے بعد یہ فتنہ منافقین بالکل دب گیا۔ اور کبھی ان کو سراکھٹانے کی جرأت نہ ہوئی۔ تاآنکہ سات صد پانچ ہجری میں علامہ محدث حافظ ابن تیمیہ نے مذکورہ بالا فتنہ اور کئی دوسرے فتنوں کو جنم دیا۔ اہل بدعت کا یہ محدث امیر عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا تھا کہ وہ مال کے ساتھ محبت کرتے تھے اور نیز اہل بطالت کا یہ علامہ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ لکرم کے متعلق کہتا تھا۔ کہ چونکہ وہ ایام صبا اور طفلی میں مسلمان ہوئے تھے۔ جس کا ایمان مقبول نہیں لہذا علی رضی اللہ بھی اسی زمرہ میں داخل ہیں۔ تو اس وقت کے علماء اعلام نے اس علامہ کو لکارا اور زین الدین مالکی نے اس علامہ کو بہوت کر دیا۔ فہت الذی کفر چنانچہ اس علامہ کو قید کر لیا گیا اور پھر وہ تائب ہو گیا۔ تو قید و بند سے رہائی پائی لیکن پھر اپنے عہد کو توڑ دیا۔ اور یہ فتنہ ذرا دب گیا اسی علامہ حرانی کے متعلق علامہ ابن حجر نے فتاویٰ حدیبیہ میں فرمایا۔ (و اضلہ اللہ علی علم) اور علامہ شامی نے فرمایا۔ (را بندع ابن تیمیہ) یعنی

باوجود علم کے اس علامہ کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا۔ اور یہ کہ وہ اہل بدعت کے
 تھا اور پھر بارہ صد تینتیس ہجری میں محمد بن عبدالوہاب نجدی خارجی نے
 طاقت کے گھمنڈ پر اس فتنہ کو ہموادی۔ اور نجد سے نکل کر حرمین پر قبضہ کر لیا اور
 اہل سنت کو مشرک قرار دے کر قتل کیا۔ تو سلطان روم نے اپنا لشکر بھیج کر اس
 فتنہ کا استیصال کر دیا۔ رحمتہ اللہ تعالیٰ۔ اور ان نجدی زعماء کے کان کاٹ
 کر سامان عبرت مہیا کیا۔ اب اس فتنہ نے عرب سے نکل کر ہندوستان کا رخ
 کیا اور ہند میں جہے پناہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ چونکہ دہلی میں ولی اللہی خاندان
 کے اکابرین دارالآخرۃ کو تشریف لے گئے تھے۔ اور ان کی سجادگی مولوی
 محمد اسماعیل الملقب بالملقب المصنوع القتیل کو حاصل تھی۔ لہذا اس فتنہ نے
 مولوی صاحب قتیل کی کمزوری اور عجلت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور
 القتیل شہیر نے اس کو اپنی آغوش عاطفت میں جگہ دی اور سابقہ فتنوں
 کے ساتھ کئی اور فتنوں نے جنم لیا۔ اور اس قتیل نے انکان کذب باری
 تعالیٰ عما یقول الظالمون علوا کبیرا کا فتنہ کھڑا کیا۔ تو استاد اکمل فی
 الکل حضرت امام فاضل کامل حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمتہ اللہ
 تعالیٰ نے اس کا رد بلیغ فرمایا کہ باید و شاید اور پھر مولانا محمد حسن المعروف
 حافظ دراز پشاور کی سعی مشکور سے سرحد کے عیور محرب النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم پٹھانوں نے بانی فتنہ کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دیا۔ اور یہ فتنہ ایک
 دفعہ پھر سے بے یار و مددگار ہو گیا۔ چونکہ مولوی قتیل و شہید فی حرب السلطنت
 کے جانشین دیوبند میں جمع ہو چکے تھے۔ اور اس جانشینی پر نازاں و فرحان
 تھے۔ اسلئے اسماعیلی فتنہ نے صناید دیوبند کو معمولی سی بحث کے بعد ام
 کر لیا۔ کہ یا تو سجادگی سے دست بردار ہو جاؤ اور یا اپنے پیر دہلوی کا

مسک اپنا واپس اکابرین دیوبند نے دوسری شق کو ترجیح دی چونکہ اس فتنہ کا اظہار عامتہ المسلمین میں بدظنی کا باعث تھا۔ اسلئے ان صنادید دیوبند سے بعض نے توفیقہ کیا اور بعض نے اپنے مافی الضمیر کا پورا پورا اظہار کیا لہذا اس وقت کے مجدد اعظم علی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بیلوی قدس سرہ العزیز نے یک وقت ہا اس گروہ کا اس قدر ردِ بلیغ فرمایا کہ اس کی تفصیل کیلئے مجلدات بھی ناکافی ہیں۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے علمی و بدیہ اور رعب کا یہ حال تھا کہ باوجود کوشش بسیار کے ذریعہ اسمعیل کے کسی فرزند کو مناظرہ کی توفیق نہ ہوئی اور تاریخ و مقام مناظرہ متعین ہونے کے باوجود علی حضرت نے وقت اور مکان کی پوری پابندی کی۔ سجادگان قتیل و شہید یا وہاں نہ گئے۔ اور یا جا کر راہ فرار اختیار کی۔ حالانکہ علی حضرت کے وصال کے بعد بیسیوں مناظرے معرض وجود میں آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پس ماندگان قتیل کے پھیپڑے اس شیر نر سے کاپتے تھے۔ علی حضرت بیلوی قدس سرہ نے تقریباً ایک ہزار کے لگ بھگ تصانیف ارقام فرمائیں اور جس مسئلہ پر قلم اٹھایا اس کو الم نشرح کر کے چھوڑا۔ ان تمام تصانیف کا سترج اردو کا اردو ترجمہ قرآن پاک ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ اور اس ترجمہ کا ترجمہ اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ جس کو اعلیٰ درجہ کی تفاسیر پر پوری نظر ہے۔ اس ترجمہ مبارکہ میں محققین مفسرین کا اتباع کیا گیا ہے۔ اور جن اشکالات اور انکے حل کو مفسرین نے صفحات میں جا کر بمشکل بیان فرمایا ہے۔ ان محسن اہلسنت نے اس کو ترجمہ کے چند الفاظ میں کھول کر رکھ دیا۔ بندہ ضروری سمجھتا ہے کہ چند مثالیں یہاں پیش کرے۔ مثال اول قرآن پاک میں ہے۔ لایب فیہ

عربی محاورہ کے مطابق یہاں جنس ریب کی نفی ہے۔ اور لفظ رنی، کا دخول ظرف ہوتا ہے۔ کبھی زمان اور کبھی مکان۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ قرآن پاک جنس ریب کا محل نہیں بنا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی نے شک نہیں کیا۔ حالانکہ دوسری آیت میں ہے۔ وان کنتم فی ریب مما نزلنا اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ قرآن کریم محل ریب بنا اور لوگوں نے اس میں ریب کیا ہے تو اس اشکال کو دور کرنے کیلئے علامہ تفتازانی نے مطول میں اور علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر شہیر میں اپنی چوٹی کا زور لگا کر طویل ترین عبارت کو سپرد قلم کیا ہے۔ لیکن اس بجزخار نے صرف چند الفاظ میں تمام اشکال کا رفع فرما دیا۔ آپ بھی سنئے قرآن کریم کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اس مختصر عبارت کی بلاغت وہی جانتا ہے جس کو علوم و فنون سے مس ہو۔ اور اگر بندہ اس کی تشریح کرے تو مضمون طویل ہو جائیگا۔

مثال دوم۔ قوله تعالیٰ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میں سب تراجم اس طرف گئے ہیں۔ کہ لفظ لعل بمعنی لکن ہے۔ یعنی تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لیکن علامہ بیضاوی نے اس کے متعلق فرمایا (لعل یتثبت فی اللغۃ مثلاً) پھر علامہ مذکور نے فرمایا کہ یہ حال ہے۔ ضمیر اعبدوا سے تو معنی یہ ہوا کہ را عبدا و را جین ان ینحی طوا فی سلك المتقین) امام اعلیٰ حضرت نے اس ترجمہ کو اختیار فرمایا اور دیا کہ کوزہ میں بند کر دیا۔ اور پھر اس پر حضرت مولانا ناصر الافضل حافظ محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے ایسی تفسیر لکھی کہ پڑھنے والا حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کہ ترجمہ اس سے پاک تفسیر اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں حسن ہیں تفسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر تمام تفسیر کو ترجمہ میں اپنی اپنی جگہ رکھ دیا

جائے تو مزج کے طور پر ایک آدمی کی عبارت معلوم ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سلسل عبارت ہے۔ بہر حال بندہ بہت دُور چلا گیا۔ آدمی برسرِ مطلب۔ بات اس میں چل رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے اپنے وقت کے اہل بطالت اسمعیلیوں کو لکھا۔ اور ہندوستان میں اہل سنت کا سکہ بٹھایا۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے جانشینوں نے پھر اعلیٰ حضرت کے مشن کو حتی المقدور پورا کیا۔ اب ہم ذرا سا پیچھے ہٹ کر آپ کو بتلاتے ہیں کہ مولوی اسمعیل کے زمانہ تک سابق پنجاب و سرحد جو آج کل مغربی پاکستان سے موسوم ہے۔ اس زہریلے اثر سے محفوظ تھا۔ خوش قسمتی سمجھئے یا کہ بد قسمتی کہ اس دوران میں واں بچراں ضلع میانوالی کا ایک طالب علم گنگوہ پھنچا اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس طالب علم کو ایسا انجکشن کر دیا جس کی ایجاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نفاق کی کیمسٹ فیکٹری میں ہوئی تھی اور می رشا بن تیمیہ اور محمد بن عبدالوہاب نجدی وغیرہ مانے اس کے تیرہ ہدف علاج کی تشہیر کی۔ پھر کیا ہوا۔ مغربی پاکستان میں فتنہ نجدیت کا کہرام مچ گیا اور اس فتنہ کے مفاسد دیکھ کر عوام انگشت بدنداں رہ گئے، آخر حضرت السید السند قطب الوقت عالم علم لدنی شیخ الہدیس حضرت سیدنا و مولینا و مرشدنا سید پیر مہر علی شاہ و اراث علوم غوث الثقلین نے واں بچراں کو اپنے قدم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا اور تلمیذ گنگوہی پر صرف ایک سوال کیا۔ جس کا جواب مولوی واں بچراں اور ان کے تمام معاون اور مددگار نہ دے سکے۔ اور یہ مولوی صاحب حضرت گولڑوی کے روبرو ایسے بہوت ہوئے کہ ایک مشہور روایت کے مطابق ان کا پیشاب بھی خطا ہو گیا۔ اور واں بچراں میں یہ فتنہ وقتی طور پر دفن ہو گیا۔ اگرچہ اس فرقہ واں بچراں کے عقائد وہی تھے

جو کہ عنایت دہلوی کو مولوی محمد اسماعیل سے وراثت میں ملے تھے۔ لیکن اکابر دہلویوں میں شیعہ شنیعہ کی طرح ذرا تقیہ سے کام لیتے تھے۔ لیکن اس مولوی صاحب والی بھجراں نے تقیہ سے انکار کیا۔ اور معرہ اپنی اصلی شکل کے لوگوں کے سامنے عریاں ہو گئے۔ اس لئے دہلوی حضرات ذرا اس فرقہ والی بھجراں سے خفا ہو گئے۔ تو ان کو ایک اور سہلے کی ضرورت پڑی اور سعی بسیار کے بعد ان کا مقصد گھڑ ضلع گوجرانوالہ میں حل ہو گیا۔ چنانچہ سرفراز صاحب اہل سنت والجماعت کے حق میں ہرزہ سرائی شروع کی ابتداء میں تو اہل سنت نے اس زہر افشانی کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ .... کارواں تو چلتا ہی رہتا ہے۔ جب سرفراز صاحب نے دیکھا کہ ہر دو مقصد فوت ہو رہے ہیں۔ اور میں صرف ایک ہاتھ سے تالی پینے کی ناکام سعی کر رہا ہوں۔ اور میرے ولی نعمت ممکن ہے کہ مجھ سے برظن ہو جائیں۔ کہ اس کی طرف تو التفات نہیں کیا جا رہا۔ تو اس نے اپنی لن تر اینوں میں ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ جب علماء اہل سنت نے دیکھا کہ سرفراز صاحب حد سے بڑھ رہے ہیں۔ تو بعض نے معمولی تشبیہ پر اکتفا کی۔ اب جب سرفراز صاحب نے دیکھا کہ میری طرف التفات ہونے لگا ہے۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت دہلوی اور صدر الافاضل کے ترجمہ اور تفسیر پر تیرہ جگہ اعتراض شائع کئے اور رسالہ کا نام تنقیح متین رکھا۔ پھر اہل سنت نے یہ محسوس کیا کہ یہ معمولی تشبیہ انہیں کافی نہیں ہوئی۔ بلکہ ان کی اصلاح کیلئے مفصل اور مکمل ترمیم کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر میرے عزیز القدر المفاضل علامہ وحید الزمان صاحب القلم والبیان مولانا مولوی غلام رسول صاحب سعیدی مدرس جامعہ نعیمیہ لاہور نے اپنے نہایت مصروف وقت سے کچھ فرصت کے لمحات

نکال کر تنقید منین کا رد بلیغ کیا اور محاربتہ عن الشرجل شانہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بلیغہ ادا کرنے کی سعی مشکور فرمائی اور کتاب کا نام تو ضیح البیان الخزان العرفان رکھا۔ اس فقیر سراپا تقصیر نے تمام کتاب مولانا سعیدی سے من اولہ ائی اخیراً نہایت غور و توجہ سے سُنی۔ اور اس دوران بیشتر مباحث پر سعیدی صاحب کو اپنے مشورے بھی دیئے۔ اگر یہ فقیر اس کتاب کی تمام خصوصیات بیان کرے تو شاید ماسبق کے برابر اور لکھنا پڑے۔ جس کی وقت اور مقام اجازت نہیں دیتا لیکن بھولے مالید رک کلمہ لا ینترک کلمہ کے مطابق اجمالی طور پر تبصرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور کتاب کی چند خصوصیات سپرد قلم کی جاتی ہیں۔

اول۔ ایمان کامل کی دو جہز ہیں، عقیدہ اور عمل اور عقیدہ عمل کی بنیاد ہے بغیر عقیدہ عمل بیکار اور پھر عقائد کا سرتاج عقیدہ توحید و رسالت ہے اور تقریباً تمام اہل بطالت نے توحید و رسالت میں ٹھوکر پیس کھائی ہیں۔ اس زریعہ تبصرہ کتاب میں توحید و رسالت کا وہ مفہوم بیان کیا گیا ہے جس پر کتاب و سنت اور اقوال سلف صالحین دلالت کرتے ہیں۔ اور اس عقیدہ کے پرچار کیلئے انبیاء عظام کی بعثت ہوئی۔ لہذا اسی عقیدہ کا صحیح مفہوم بیان کرنا اسوہ حسنہ کا اتباع ہے

نہ کہ من گھڑت بے سرو پا اختراعات اسوہ حسنہ کے زمرے

میں آتے ہیں جیسا کہ مقرر ظہن صفا رکی رائے ہے۔

دوم۔ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کیلئے کافی ہو۔ لیکن علامہ سعیدی کے جو ان علم نے

اس قاعدہ پر عمل کو پہلوان کے ہاتھ میں چھڑی تھما لینے کے مترادف قرار دیا کیونکہ الباطل المیامی تو گزر گراں کا مستحق ہوتا ہے۔ اسلئے مولانا نے جہاں جہاں سرفراز صاحب کا رد فرمایا ہے تو پہلے اس مسئلہ کی پوری تحقیق کی ہے اور اس مسئلہ کے تمام نشیب و فراز پر بحث کی ہے۔ اور اس کے ہر کونے کو کھنگال کے رکھ دیا ہے۔ اور تمام دلائل کو حتی المقدور ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ جو کہ موتیوں کی طرح قرطاس کتب پر بکھرے پڑے تھے تاکہ قارئین مسئلہ کی تک پہنچ سکیں۔ اور روایع کے ساتھ ساتھ پورے مسئلہ پر گفتگو کر سکیں سو ہم۔ چونکہ یہ امر مسلم ہے کہ (العلوم تنزدا دیوما فیوما) تو متاخر کے سامنے کتب کا ذخیرہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسلئے بسا اوقات متاخر ایسے دلائل بیان کرتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ دلائل کی تقریر ایسے اچھوتے انداز میں کرتا ہے کہ کتب متقدمین اس سے مجموعی طور پر خالی ہیں۔ بنا بریں کتاب زیر تبصرہ میں قارئین کو ایسے دلائل ملیں گے اور ان کا طرز استدلال ایسا انوکھا ہوگا کہ کتب سابقہ اس سے خالی ہیں اور اس سے متقدمین کی گستاخی مقصود نہیں ہے کیونکہ متاخر کیلئے کتب متقدمین اس کا کام دیتی ہیں۔ قدمار نے بنیاد مستحکم کی اور متاخرین نے اس پر محل تعمیر کیا۔ یہ امر تحریر کرنے کی ضرورت اسلئے پیش آتی۔ کہ ناہموار طبائع تعصب کے طور پر جھٹ گستاخی کا فتویٰ صادر کرتی ہیں۔ دیکھئے شیخ محمد عبدالحق قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین المظہرین کی شرافت و ہمارت اور اسلام کا مسئلہ متاخرین پر منکشف ہوا ہے۔

چہارم۔ چونکہ کلام پاک ایک جامع کتاب اور مختلف الانواع مسائل کا گنجینہ

ہے۔ تو اس کلام پاک کا ترجمہ اور تفسیر انہیں مسائل کی حامل ہوگی اور چونکہ حسب تنقید نے اہل سنت کے ہر مساک اور عقیدہ پر تعصب کے طور پر حملہ کیا ہے اور علامہ سعیدی نے ہر جگہ اس کا تعاقب فرمایا ہے۔ اور ہر مسئلہ کو شرح اور بسط سے بیان کر دیا ہے۔ تو تقریباً تمام متناسخ فیہا مسائل مع دلائل قاہرہ کتاب زیر تبصرہ میں آگئے ہیں۔ تو اب یہ کہنا قطعاً ببالغہ نہیں ہے کہ ایسی جامع مختلف الانواع کتاب آج تک منصبہ شہود پر جلوہ گر نہیں ہوتی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

پنجہم۔ کتاب زیر تبصرہ استدلال اور رد کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ کہ کتاب وسنت اقوال صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً علما احناف کثر ہم الشریعہ سے تمسک کیا گیا ہے۔ اور سرفراز صاحب کے اکابر کے اقوال و خود سرفراز صاحب کی اپنی عبارات سے رد بلیغ اس طور پر کیا گیا ہے کہ قارئین پر واضح ہو جائے کہ سرفراز صاحب نے جو تنقید کی ہے۔ وہ نرا تعصب ہے۔ ورنہ اس کے اکابر اور وہ خود بھی اس تنقید سے محفوظ نہیں ہیں۔

ششم۔ سرفراز صاحب نے کئی مقامات پر صرف دعویٰ پر اکتفا کیا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ اور اپنے دعویٰ کو بالکل نشہ چھوڑ دیا ہے۔ اسلئے علامہ سعیدی صاحب نے ان کو وہاں آرٹے ہاتھوں لیا ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ یہ باتیں تو ایک مبتدی ہی کر سکتا ہے۔ برخلاف علامہ سعیدی کے کہ انہوں نے صرف لانسلم پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ ہر دعویٰ کو براہین سے مبرہن کیا ہے۔

ہفتم۔ طرز تحریر اور انداز بیان نہایت برجستہ اور فصاحت لفاظ اور

علاوت کلام ایسی ہے کہ بار بار سننے اور پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اردو کا بہت بڑا ادیب اپنا شاہکار پیش کر رہا ہے۔
 هذا سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء اللهم الاتماس في حضرت رب العالمين جل شانہ سبحانک اللهم اے ہمارے رب ہر دور میں معاندین نے تیری تمیزیہ پر حملہ کئے۔ اور قبائح کو تیری ذات مقدسہ مطہرہ کی طرف منسوب کیا۔ اور اسی طرح اہل بدعت نے تیرے حبیب لبیب معظم مکرم کی توہین کا ارتکاب و التزم کیا ہے لیکن ہر زمانہ میں تو نے ہم اہل السنن والجماعت کو یہ توفیق سعید عطا فرمائی۔ کہ تیرے اور تیرے حبیب صلوٰۃ اللہ علیہ کی طرف سے جہاد اور محاربتہ کریں۔ فالحمد لله على ذلك والشکر اگر ہمارا ہر مال کروڑ زبانوں کی شکل اختیار کرے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو ہم ادا شکر سے قاصر ہیں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمے کنی
 منت ازو شناس کہ بخدمت گذشتنت

حررہ

الفقییر الی اللہ الصمد خادم العلم
 عطا محمد حشتی۔ گولڑوی عفی عنہ

تقریظ از مفتی پاکستان استاذ العلماء علامہ

محمد حسین صاحب بی بی دہلی ضیاء العالمیہ

مولوی ابوالزاہد محمد سرفراز صاحب گکھڑوی جو دیوبندی مکتبہ فکر کا خصوصی
 اناؤس اور ایک بیباک ترجمان سمجھا جاتا ہے جس نے چند سال سے علما اہل سنت کی
 تصانیف پر بے سرو پا اعتراضات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور مسلک حقہ
 اہل سنت کے خلاف جارحانہ روش اختیار کر رکھی ہے۔ گکھڑوی موصوف کا
 انداز کلام اور طرز بیان سوقیانہ اور تحریر و مخاطب کا طریقہ گستاخانہ ہے
 جس کی نمایاں مثال تنقید متین کتاب کا انداز تحریر ہے۔ اس میں امام اہل
 سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی کے ترجمہ اور صدق الافاضل
 مولانا سید نعیم الدین صاحب فاضل مراد آبادی قدس سرہ العزیز کی
 تفسیر پر تنقید اور تردید و تغلیظ کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اہل سنت
 کی شخصیات پر رکیک حملے کئے ہیں اور بزرگان دین کی شان میں توہین آمیز
 جملوں سے اپنی بے باکی اور ذنات مزاجی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔

علاوہ ازیں مولوی سرفراز صاحب گکھڑوی نے اپنی اس تصنیف
 میں تیرہ مسائل پر تبصرہ کیا ہے۔ اور ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے کہیں
 تحریف سے کام لیا ہے اور کہیں تجاہل سے۔ اور کہیں غلط بحث سے اپنا کام
 نکالا ہے۔ اور کہیں دور از کار یا وہ گوئی سے اور کہیں اہل سنت کے ذمہ
 ایک مسئلہ کو اپنی طرف سے فرض کر کے تعلیٰ اور مبارزت کے ڈونگرے بجائے
 اور جگہ جگہ اس کتاب میں نہایت بے باکی اور غلط بیانی و کوتاہ نظری کا

شرمناک مظاہرہ کیا ہے۔ مولانا ابوالوفا غلام رسول صاحب سعیدی فاضل
 و مدرس دارالعلوم جامعہ نعیمیہ زاد اللہ اقبالہ نے تنقید متین کے جواب دینے
 کا ارادہ کیا۔ اپنی تدریسی اور تعلیمی خدمات کی انجام دہی کے دوران کھوٹا
 وقت نکال کر توضیح البیان لکھنا من العرفان بجواب تنقید متین
 تحریر فرمائی۔ اس کے جواب میں ہرزیر بحث مسئلہ کو پوری تحقیق اور مستند
 حوالہ جات کے ساتھ تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ نیز مولوی سرفراز صاحب کی
 طرف سے طعن و تشنیع اور تہلیل و تعلق کا کما تدرین تدارک کے مطابق پوری
 طرح تحلیل و تجزیہ بھی کر دیا ہے۔ ادب کی لطافت اور اردو زبان کی چاشنی
 کو بھی قائم رکھا ہے۔ مولیٰ تحاکے مولانا ابوالوفا غلام رسول صاحب سعیدی
 اجاب اللہ سعیدہ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اور مسلک حقہ اہل
 سنت کی ترویج و تبلیغ میں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔

آمین

معروضات

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے علمی کارنامے یوں تو انگنت اور بے شمار ہیں لیکن جو خصوصیت آپ کے ترجمہ قرآن کو حاصل ہے۔ وہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ ترجمہ تمام معتبر تفسیر کا خلاصہ ہے آسان اور سادہ عبارت کے ٹکڑوں میں حقائق و معارف کے خزینے سمونہ کھدینے ہیں۔ کلام الہی کی ظاہر خصوص پر جو اشکال و ایراد ہوتے ہیں۔ ترجمہ کی خوبی سے وہ سب مندرج ہو جاتے ہیں۔ اس ترجمہ میں رازی کی موثکافیاں ہیں۔ غزالی کا تصوف ہے۔ جامی کی وارفنگی ہے۔ نعمان کا تفسقہ ہے۔ آلوسی کی وقت ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا زمانہ نہیں پایا۔ لیکن جب میں اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو دیکھتا ہوں۔ تو میرے ذہن میں ایک ایسی شبیہ ابھرتی ہے جس کی آنکھوں میں فاروقی جلال۔ لبوں پر ملکوتی تبسم۔ چہرہ ایسا جیسے کھلا ہوا قرآن۔ گفتار میں علی مرتضیٰ کی حلاوت۔ کردار میں ابو ذر کا استغناء۔ نفس میں گمٹی صدق رضانداز میں بلال کی تبت و تاب۔ الغرض اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ گویا انجمن عشاق مصطفیٰ کا ایک جامع عنوان ہے۔

آئیے اب آپ کے سامنے ترجمہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیات سے ایک جھلک پیش کریں۔ جسے دیکھ کر قاری بے اختیار کہہ اٹھتا ہے۔ کہ جس طرح اصل منزل من الشد ہے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ ملہم من الباری ہے۔ دیکھئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فان یشاء اللہ یختم علی قلبک بستد عین دیوبند کے حکیم علی الاطلاق مولوی اشرف علی تھانوی اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے

ہیں۔ ”سو خدا گر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے؛ آپ نے غور فرمایا کہ
 تھانوی صاحب کے دل پر تو علم و عرفان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور
 نبی علیہ السلام کے دل پر بند لگایا جا رہا ہے۔ خواہ امکان کے مرتبہ میں ہی سہی۔
 انہوں نے بغض رسالت کا بخار نکالنے کے لئے راہ پیدا کر لی اس کے بالمقابل
 اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ اس آیت کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔
 ” اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرمادے؛“
 جس کی رگوں میں محبت رسول لہوین کرے جو جہن ہو۔ جس کے دل کی ہر ٹھٹھکی
 سینہ پر عشق رسول کی ضرب لگاتی ہو۔ اسے قرآن کریم کی ہر آیت میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدحت ملتی ہے۔ اور جس کے مقدر میں
 ابوہل مٹھو کریں اور بغض رسالت کی رسوائیاں ہوں۔ وہ یوں ہی پتیاں کیا
 کرتا ہے۔ کبھی علم رسالت کے تقدس کو ہانم و مجاہدین کی تشبیہ سے داغدار کرنے
 کی سعی کرتا ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت سے غافل ہونے کا افترا
 باندھتا ہے۔

مبتدعین دیوبند کے یہی حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی
 حفظ الایمان ص ۱ پر لکھتے ہیں۔

” دریافت طلب یہ امر ہے۔ کہاں غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل
 غیب۔ اگر بغض علوم غیبیہ مراد ہیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع
 حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات یوں نہیں کہی جاسکتی تھی کہ اگر بعض
 علوم غیبیہ مراد ہیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم

غیب تو جبریل و عزرائیل حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم کے لئے بھی حاصل ہے۔ اگر مقصد تخصیص پر اشکال تھا۔ تو وہ اس شریفانہ طریقہ سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ لیکن دل میں جو عداوت رسول کالا و اہل ربم تھا وہ کس طرح پھٹتا اور اس جھٹ باطنی کا اظہار کیسے ہوتا۔ خوب یاد رکھئے جس کو کسی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں کسی کے لئے عزت اور احترام ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی اعلیٰ اور ارفع اشیاء سے تشبیہ دیتا ہے اور جو کسی کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ وہ اس کو اذیل اور گھٹیا چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے۔

علامہ بضاوی انوار التنزیل ص ۳۰۷ ج ۱ طبع مصر پر فرماتے ہیں۔

والشرط فیہ و هو ان یكون	اور مثال دینے میں شرط یہ ہے کہ
علی و فوق الممثل له من الجہۃ	وہ مثال۔ عظمت و حقارت اور
التي تعلق بہا التمثیل فی العظم	ذلت و شرف میں مثل لہ کے
والصغر و الخسۃ و الشرف	موافق ہو۔

پس جس کے نزدیک علم رسالت میں عظمت ہے وہ فرماتا ہے

انا و حینا الیک کما و حینا	ہم نے آپ کی طرف ایسی وحی کی ہے۔
الی نوح و النبیین من بعدہ	جیسے حضرت نوح اور ان کے بعد والے
	انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔

یعنی آپ کو بذریعہ وحی ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ جیسے بذریعہ وحی

انبیاء سابقین کو علم عطا فرمایا تھا۔ نیز نبی علیہ السلام کے علم کے بارے میں

فرمایا۔ وکان فضل اللہ علیک

عظیما۔ اور پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

اور جو شخص بعض رسالت میں انوکھا ہو چکا ہو۔ وہ علم رسالت کے بارے

میں یوں ہریان کیا کرتا ہے۔

”ایسا علم غیب تو زید عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے۔“ فالی اللہ المشتکی !

ووجدك ضالا فهدى کے ترجمہ میں کشتی دیوبند کے ناخدا

مریضان توہب کے حکیم الامت یوں زہرا فریخی کرتے ہیں۔

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا۔ سو آپ کو شریعت کا

راستہ بتلا دیا۔“

اللہ اللہ حضور شریعت سے بے خبر ہیں۔ اور آپ شریعت کے حکیم

مطلق ہیں۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کی اس تلخ نوائی نے کتنے دلوں کو گھائل کیا ہے

کتنی روحیں مجروح ہو گئیں۔ عرش پر قدسیوں کا جگہ پارہ پارہ ہو گیا۔ فرش

والوں کے دل سیما ب ہو گئے۔ ان بے قرار اور زخمی دلوں پر اعلیٰ حضرت نے

تسکین کا پھایا یہ سکھا۔ اور فرمایا۔

”تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ تو اپنی طرف راہ دی گا

صدرالافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی تڑپ کر اسکی

تفسیر میں یوں گویا ہوئے۔

”اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیئے اور علوم ماکان و مایکون

عطا کئے۔ اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا۔

مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی بھی خبر نہیں

رکھتے تھے۔ تو آپ کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی

معرفت عطا فرمائی۔“

مسئلہ۔ انبیاء علیہم السلام سب معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسکی صفات کے ہمیشہ سے عارف ہوتے ہیں۔

اللہ اکبر! نبی علیہ السلام کے عرفان شریعت کا کیا عالم ہو گا۔ جب کہ انکے خدام کا یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی فرماتے ہیں۔

انی عبد اللہ اتانی الكتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکاً این ماكنت و اوصانی بالصلوة و المذکوة مادمت حیا۔

میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنایا اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی

تأجیات وصیت فرمائی۔

غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدائش کے وقت سے عارف شریعت ہوں۔ اور جن کے ایک ایک انداز میں لاکھوں عیسوی اطوار ہوں جو تمام انبیاء کے کمالات کے جامع ہیں۔ سبباً ولد آدم ہیں۔ بھد اہم اقتدا کے مصداق اتم ہیں۔ اکرم الاولین والاخرین ہیں۔ وہ شریعت سے غافل اور بے خبر ہوں۔ ع شرم تم کو مگر نہیں آتی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں اعلیٰ حضرت کے ترجمہ اور صدر الافاضل کی تفسیر کی کچھ وضاحت کریں۔ تاکہ قارئین پر واضح ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت اور صدر الافاضل کے ترجمہ و تفسیر کے امتزاج نے کتنا حسیں معنی پیش کیے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ۔

” اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول اکرم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور صدر الافاضل کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت میں

کمال ہے کہ محب محبوب کے جلووں میں اس طرح کھو جائے کہ محبوب کی ذات کے سوا ہر چیز کو فراموش کر دے۔ حتیٰ کہ اسے اپنی ذات کا بھی احساس نہ رہے۔ اور سارے عالم کو بلکہ خود اپنی ذات کو بھی بھول جائے۔ اور خود فراموشی اور وارفتگی کے عالم میں سوا ذات محبوب کے اور کوئی شے پیش نظر نہ ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کامل محبت تھی اور حسن الوہیت کے جمال میں آپ ایسے محو تھے کہ آپ کو اپنی ذات کا بھی احساس نہ تھا۔ بھلا کائنات کی طرف کیا توجہ ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہم بیکسوں پر کرم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اور ہماری طرف متوجہ کیا تاکہ خلق کو ظلمت کے اندھیاروں سے نکال کر نور کی تیوریوں کے حوالے کریں۔ بے سہاروں کا سہارا بنیں۔ ضلالت نشانوں کو ہدایت کا میدنا بنا لیں۔ تحت الشری میں گرنے والوں کو ابھار کر اوج تریا تک پہنچادیں۔

اعلیٰ حضرت اور صدر الافاضل رحمہما اللہ کے ترجمہ و تفسیر کا یہ ایک نسخہ نہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ مصحف کریم کی ہر سطر میں انہوں نے نعت رسالت کے گلے سننے سجا دیئے ہیں۔ رسول اللہ کا سچا شیدائی اور آپ کا صادق امتی جب اس ترجمہ و تفسیر کو پڑھتا ہے۔ تو نعت رسالت کی نسیم سے دماغ نہک اٹھتا ہے۔ پیمانہ دل محبت رسالت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ روح جھوم اٹھتی ہے۔ اور رگ رگ میں عشق رسول خون بن کر دوڑنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ سرتاپا رابن ابی کانونہ ہیں۔ جو علم سلئے پڑھتے ہیں کہ انہیں حضور کی بے علمی کا علم ہو جائے۔ جن کی تمام تبلیغی کاوشوں کا حاصل یہ ہے کہ حضور کو فلاں فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ حضور نور نہیں۔ حضور کسی کے کام نہیں آسکتے۔ جن کا ایمان یہ ہے کہ ابلیس کیلئے روئے زمین کا علم نص قطعی سے ثابت ہے

ان دیکھئے براہین قاطعہ ص ۵۵ مصنفہ مولوی خلیل احمد منٹھوی، پو بند ی و مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی

اور حضور کیلئے اس علم کو ثابت کرنا شرک سے کم نہیں جو علم رسالت کو پہنچانے کی مثل گردانتے ہیں۔ یہ ترجمہ و تفسیر نہ ان کی طبیعت کے موافق تھا نہ ان کے مزاج کے۔ چنانچہ وہ لوگ اس ترجمہ سے نعت رسول سے کل بھی برہم تھے۔ آج بھی برہم ہیں جوں جوں اس کی اشاعت ہوتی رہی ان کے خرمین ایمان پر جلیاں گرتی رہیں بالآخر جب تاج کمپنی نے اس ترجمہ و تفسیر کو شاندار اور وسیع پیمانہ پر طبع کیا۔ تو معاندین رسالت کا پیمانہ صبر چھچھک اٹھا۔ چنانچہ پہلے تو معاندین نبوت نے تاج کمپنی کے عمالہ میں شامل ہو کر ترجمہ و تفسیر میں تحریف کی۔ عبارتیں بدلیں مفہوم بدلے۔ بتوں کی جگہ مقرہین الوہیت کے نام لکھ دیئے اور اسرائیلی اذہان کے جگہ جگہ مظاہرہ کئے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہو سکی۔ تو سرفراز صاحب گکھڑوی نے تنقید متین کو تصنیف کیا جس میں اعلیٰ حضرت اور صدر الافاضل پر جگہ جگہ خلاق سوز پھبتیاں کیں اور خیانت اور تحریف کا ایک طویل جال بچھا دیا۔

مئی ۱۹۶۸ء میں پہلی مرتبہ میرے سامنے یہ کتاب آئی جس میں خاص طور پر صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان کو ہدف طعن بنایا ہے۔ ان کی عبارات کے صاف اور صریح مطالب سے دیدہ دانستہ اعراض کر کے انہیں بدعت کا لباس پہنایا ہے پھر شدید افسوس اس امر ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ سے جو مطلب اخذ کر کے اس تحریف پر بطور استدلال پیش کیا ہے۔ وہ خود تحریف بالائے تحریف ہے۔ خروج اور اعتزال کے مدفون مردوں کی اجبار کی ایک مذموم کوشش ہے۔ تنقید کے تقریباً ہر صفحہ پر مغالطہ عامۃ الورد دلہری لے رہا ہے۔ پھر اس مغالطہ آفرینی پر جگہ جگہ تعلق اور مبارزت کا اظہار کیا گیا ہے اور انداز ایسا ہی ہے جو کسی شریف اور متین مصنف کو زیب نہیں دیتا۔ کہیں

غیض و غضب میں آکر سب و شتم کو اپنایا۔ اور کہیں بے بسی سے عورتوں کی طرح کو سنا شروع کر دیا۔ جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے علمی تبحر اور اسلامی خدمات کے پیش نظر کوئی

بھی منصف مزاج اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے صبر و سکون کو قائم نہیں

رکھ سکتا۔ جس طریقہ سے اس کتاب میں حضرت صدر الافاضل پر تبرا کیا گیا ہے

وہ ہر اسلامی ذہن کو بھنجھوڑنے کیلئے کافی ہے۔ اور راقم الحروف چونکہ صدر

الافاضل کے مسلک سے وابستہ ہے۔ اور یہی سلسلہ سے مستفیض ہے۔ دارالعلوم

جامعہ النعیمیہ لاہور میں پڑھتا رہا اور اس کے بعد تین سال سے یہیں تدریس

کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ لہذا اس سلسلہ کے ایک ادنیٰ خادم ہونے کی

جثیت سے میری بھی ذمہ داری تھی کہ میں اس کتاب کے رد پر قلم اٹھاؤں

چنانچہ میں نے حضرت صدر الافاضل کی معنوی امداد سے اس کتاب کا جواب

شروع کیا۔ اور انہیں کی روحانی اعانت سے یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچی۔

تکمیل کے بعد میں نے چاہا کہ اس کتاب کو حضرت استاذ العرب الجعم

سیدی و سندی استاذی المعظم مولانا الحاج عطا محمد صاحب متضار الشد

تعالیٰ بفیوضہم الی یوم القیامتہ کے حضور میں پیش کیا جائے۔ اور آپ کو سنا کر

اس پر تائید و توثیق حاصل کی جائے چنانچہ میں اس کتاب کو بیکر آپ کی

خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری درخواست پر توجہ اور کامل غور و خوض

کے ساتھ اس کو سنا اور اپنے مشوروں سے اس کتاب کی افادیت میں بے پناہ

اضافہ فرمایا۔

نقیب ملت مفتی پاکستان حضرت استاذی المکرم حضرت علامہ مفتی

محمد حسین صاحب نعیمی مدظلہ العالی جامعہ تعمیری امودرس افتا ماورلی و جماعتی

سرگرمیوں میں بے حد مصروف رہتے ہیں اور ان سے کسی کام کیلئے وقت حاصل کرنا بڑی جان جو کھوں کا کام ہے۔ اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ اگر وہ اس کتاب کو سن لیں تو اس کے اسی کام کی پشت اور مضبوط ہو جائیگی بہر حال حضرت نے میری درخواست کو شرف قبول بخشا۔ اور مجھ سے اس کتاب کے سننے کا وعدہ فرمایا۔ اور بے حساب اشغال کے باوجود حضرت نے اس کتاب کو مکمل طور پر سنا اور اپنے گہریں بہا مشوروں سے بھی مستفیض فرمایا۔

کچھ اس کتاب کے بارے میں | صاحب تنقید نے شواہد پیش کرتے وقت بعض ایسے حوالے اور عبارتیں

پیش کی ہیں جن کا محل نزاع سے کوئی علاقہ نہیں۔ اور ان عبارتوں کو پیش کر کے مصنف نے مغالطہ آفرینی سے انہیں محل نزاع بنانے کی مذموم سعی کی ہے مثلاً پیر مہر علی شاہ صاحب کا ایک حوالہ پیش کیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور کو اس بات کا اختیار نہیں۔ کہ جو چاہیں کر ڈالیں۔ حالانکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اپنے ہر چاہے ہوئے کو کر لینا قدرت ذاتیہ سے ہی متصور ہے۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کسی وصف کو ذاتی اور مستقل نہیں مانتے۔ اس کی پوری بحث علم غیب اور تصرف فی الکون کے باب میں آرہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے متعدد علماء کے حوالے اس باب میں پیش کئے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں بشریت متحقق ہے۔ حالانکہ گفتگو اس میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت متحقق ہے یا نہیں۔ بلکہ کلام اس میں ہے کہ کیا حضور ہم جیسے بشر ہیں۔ جیسا کہ مبتدعین دیوبند نے سمجھا ہے اور اس بنیاد پر وہ آپ کی تنقیص میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے یا آپ کی بشریت کے ورثوں اور کثافتوں سے منترہ اندام صاف و کمالات کے لحاظ

سے منتزع النظیر ہے۔ جیسا کہ علما اہلسنت کا مسدک ہے۔ پوری تفصیل و تحقیق نور و بشر کے باب میں ملاحظہ فرمائیے۔ ہم نے اس قسم کی عبارتوں پر کہیں تنبیہ کی ہے اور کہیں طوالت کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔

ثالثاً جن عبارتوں کو مصنف تنقید نے محل نزاع میں استشہاداً پیش کیا ہے ان میں سرفراز صاحب کی غلط فہمی دُور کر دی گئی ہے۔ اور ان عبارتوں کا صحیح محمل بیان کر دیا گیا ہے۔ ثالثاً سرفراز صاحب کے مفروضات اور خانہ ساز قواعد پر انگنت اشکال قائم کئے گئے ہیں۔ رابعاً اس کتاب میں تنقید متین کے مکمل اور بالاستیعاب رد کے علاوہ سرفراز صاحب کی راہ سنت اور باب جنت کی اہم بحثوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ خامساً اہل دیوبند کے جناوری قسم کے علماء کی بعض تصانیف کی غلطیوں اور غلط کاریوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف تنقید متین کا رد ہی نہیں ہے بلکہ مبتدعین دیوبند کے چھوٹے بڑوں کی بہت سی کتابوں کی ایک جامع تردید ہے اس لئے اس کتاب کا جواب لکھنے والے کو یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ کہ وہ ان تمام باتوں کا جواب دے گا۔ جنہیں تو ضیح البیان میں پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ جن کتابوں پر اعتراضات کا جواب نہ دیا گیا، ہم سمجھیں گے کہ مبتدعین دیوبند یا تو ان سے بیزار ہیں۔ یا ان کے جواب سے عاجز ہیں۔

سرفراز صاحب نے راہ سنت اور تنقید متین میں جواب کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ کہ کہیں مسئلہ ذکر کر کے اس کا رد کر دیا۔ لیکن اس کی دلیل کو نقل تک نہ کیا۔ حالانکہ وہ بھی وہاں مرتوم بنی اور کہیں مسئلہ کے ساتھ استشہادی حوالہ بھی ذکر کر دیا۔ لیکن کلام صرف مسئلہ پر کیا۔ حوالہ پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ چنانچہ اس کی ایک نظیر ہم تصوف فی الکون کے باب میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ

تحقیق و دیانت کی دنیا میں انتہائی مذموم اور انسانیت سے گرا ہوا طریقہ ہے۔ ہم نے اس کتاب میں سرفراز صاحب کی دلیل امدان کے پیش کردہ حوالوں کو کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً پوری و یانیت سے پیش کیا ہے۔ اور تمام اجاڑ میں سرفراز صاحب کے مخالفوں کا ازالہ کر کے ان کے پیش کردہ حوالوں کا صحیح مقام بتا دیا ہے۔ اسلئے اس کتاب کا جواب دینے والے کو اس بات کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہ وہ ہمارے پیش کردہ تمام حوالوں پر بحث کرے۔ اور مبتدعین و یو بند کی جن عبارتوں سے استشہاد کیا گیا ہے ان کا جواب ہے اور مختصرات و یو بند پر ہم نے جس قدر اشکالات قائم کئے ہیں ان کے ثبوت کے ذمہ سے چھوڑ دیا ہے۔

سرفراز صاحب تنقید متین کے پیش لفظ میں ص ۳۱ پر لکھتے ہیں۔
 ”یا ایہا الذبی کے یہ معنی ہیں اے غیب بتانے والے نبی۔ خانصاحب
 یہ معنی کر کے یہ باور کرانے کے درپے ہیں۔ کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب
 بتائے۔ اور بتانا فرع ہے جاننے کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی غیب جانتے
 ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر احکام خداوندی بتاتے ہیں۔
 اور غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں۔ لیکن جس مطلق اور کلی غیب کے اثبات کے
 درپے خانصاحب ہیں۔ اس کا علم اور اس کا بتانا کسی طرح نبی کے
 معنی۔ مفہوم اور ان کے منصب میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک بین
 حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت عطا ہوئی تھی
 اور سورۃ قلم کی ابتدائی پانچ آیتیں ہی اس وقت آپ پر نازل ہوئیں۔
 تھیں۔ کلی غیب کا تو قصہ ہی جانے دیجئے۔ غیب کی کچھ خبریں بھی جو
 مابقی یا آئندہ کے متعلق ہوں۔ اس موقع پر کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں

کہ آپ کو بتائی گئی ہوں۔ مگر نبی آپ اس وقت بھی تھے۔ تو کیا معاذ اللہ جس وقت تک آپ کو غیب کی خبروں مرحمت نہیں ہوئیں۔ اس وقت تک کے لئے آپ نبی نہ تھے۔ خالص صاحب کے اس ترجمہ سے تو معاذ اللہ ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔

سرفراز صاحب کا یہ تمام سراسر ایسی جال اور الفاظ کی اُلٹ پھیر محض اس لئے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کا معنی غیب بتانے والا کیا ہے اور چونکہ دیوبند کے اس دشمن رسول کو نبی علیہ السلام کا غیب جاننا کسی طور پر تسلیم نہیں۔ اس لئے انہوں نے اس نفیس ترجمہ پر کئی وجوہ سے حملہ کر کے اپنے دل کا بخار نکالا ہے۔ اور ہم ابھی بعون اللہ العزیز ناظرین پر واضح کئے دیتے ہیں۔ کہ ان کے یہ تمام حملے خود ان کی ذات کو گھائل کر رہے ہیں۔ کیونکہ عزت و ناموس رسالت پر دھبہ لگانے کا جو شخص ارادہ کرتا ہے۔ ابدی روسیابیاں اس کی تقدیر میرم بن جاتی ہیں پس گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لفظ نبی کا معنی غیب بتانے والا کیا ہے۔ اور بتانا فرع ہے۔ جاننے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ نبی کے معنی میں غیب جاننے کا مفہوم داخل ہے یا نہیں پس اولاً ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ قاضی عیاض نبی کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

والمعنى ان الله تعالى اطّلعه	نبی اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ
على غيبه واعلمه انه نبيه فيكون	غیب پر مطلع کرے اور اسے یہ بتلا
نبى منبأً فعيل بمعنى مفعول او	وے کہ وہ نبی ہے اور وہ اس وقت نبی
يكون مخبراً عما بعثه الله تعالى	فعل بمعنى مفعول کے ہوگا یا نبی کا معنی
به ومنبأً بما اطّلعه عليه فعيل	ہے جو ان (امور غیبہ) کی خبر دے جنہیں

بمعنی فاعل (شفا ج ۱ ص ۱۶۱) اللہ تعالیٰ نے اسے دے کر بھیجا ہے اور اس وقت فاعیل بمعنی فاعل ہوگا۔

قاضی عیاض کے کلام سے ثابت ہوا کہ نبی کا معنی غیب جانتا بھی ہے اور غیب بتلانا بھی۔ اگر بمعنی مفعول ہو تو غیب جانتا معنی ہے۔ اور اگر بمعنی فاعل ہو تو غیب بتلانا اس کا معنی ہے۔ اور یہی قاضی عیاض شفا ج ۱ ص ۱۶۱ پر لکھتے ہیں۔

النبیۃ التي هي الاطلاع على الغيب نبوت غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے۔ ثانیاً علامہ شیخ قاسم — متوفی ۸۴۹ھ شرح مسائرہ میں نبی کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِنَاءٌ بَوْحِيَّةٌ اسرار غیبہ
لفظ نبی فاعیل بمعنی مفعول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے اسرار غیبیہ کی خبریں دی ہیں۔

ثانیاً دس علماء دیوبند نے مل کر لغات المنجد کا ترجمہ کیا اور اسے ترتیبی اور اس المنجد میں نبی اور نبوت کا معنی بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔
النبیۃ والنبیۃ۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اہام پاکر غیب کی بات بتانا۔
النبی والنبی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہام کی بناء پر غیب کی بات بتانے والا لغات المنجد عربی اردو ص ۱۲۲۔

سرفراز صاحب۔ ملاحظہ کیا آپ نے۔ یہ آپ کے دیوبند کی فلج کا منتفقہ فیصلہ ہے۔ کہ نبی غیب بتانے والے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کا یہ معنی کیا۔ تو آپ یسخر پا ہو گئے۔ بلکہ شامی کباب کی طرح جُل بھن کر لگے ہنر بیان کرنے۔ اب اپنے ان جنادری مولویوں کے بائے میں کیا

ارشاد ہوگا۔

رابعاً زیر نظر عبارت میں آپ نے لکھا ہے کہ
 ”یہ ٹھیک ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر احکام خداوندی بتاتے ہیں
 اور غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں۔“ دیکھئے اس عبارت میں آپ نے
 نبی علیہ السلام کیلئے عطائی علم غیب مان لیا۔ حالانکہ تنقیح متین ص ۱۹۳
 پر آپ لکھتے ہیں۔

”خانصاحب کا یہ بے بنیاد دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ذاتی طور پر نہیں بلکہ عطائی طور پر علم غیب حاصل تھا۔“
 اور ”دل کا سرور“ کے سرورق کی پشت پر اپنی ایک کتاب کے اشتہار
 میں آپ نے لکھا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فاتی اور عطائی
 ہر طرح علم غیب ماننا شرک ہے۔ اب بتلائیے۔ آپ کے کلام اور ایک مجنون
 کی بڑ میں کیا فرق رہ گیا۔ آپ جس شے کو ایک جگہ بے بنیاد اور شرک قرار دیتے
 ہیں۔ دوسری جگہ اسی کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔

خامسا۔ اس عبارت کے ضمن میں آپ نے تحریر کیا ہے۔

”لیکن جس مطلق اور کلی غیب کے اثبات کے ورپے خانصاحب ہیں اس
 کا علم اور بتانا کسی طرح نبی کے معنی و مفہوم امدان کے منصب میں داخل نہیں ہے۔“
 آنحضرت کے جس ترجمہ پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس میں آنحضرت نے
 فرمایا ہے۔ یا ایہا النبی۔ اے غیب بتانے والے نبی۔ بتلائیے سروراز صاحب
 آنحضرت نے یہاں کونسا لفظ ذکر کیا ہے۔ جس کا مطلب آپ نے کلی غیب
 لیا ہے۔ جب آنحضرت نے کلی غیب کا ذکر نہیں کیا۔ تو پھر کلی غیب پر غیض و
 غضب اور آنحضرت کے صاف اور صحیح ترجمہ پر آپ کی اس تمام آئین بائیں

کا کیا جو از روہ گیا۔ سرفراز صاحب آپ اپنے فرقہ میں عالم دین سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح سفید جھوٹ نہ بولا کیجئے۔ یہ علماء کاشیوہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں غیب کے ساتھ کلی کا پوند لگا کر آپ جس اسراہیلی ذہن کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ ایک شرمناک حرکت ہے اور سنجیدہ اور متین علماء کو قطعاً زیب نہیں دیتا۔ سادسا اگر مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں غیب کلی کا اکرچہ ذکر نہیں کیا۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں۔ جو کلی غیب جانتا ہو۔ اسلئے یہ عبارت بھی اسی پر محمول ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ عقیدہ تو امور غیبیہ سے ہے۔ جب آپ کے نزدیک رسول اللہ سے علم غیب منتفی ہے تو آپ پر یہ غیب کیسے منکشف ہو گیا۔

سابقاً اگر مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ تو چشم مارو شن دل ماشاد۔ اعلیٰ حضرت کی وہ نص پیش کیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کلی غیب کو جانے میں آپ کو تمام مبتدعین دیوبند سمیت چیلنج کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کسی عبارت سے یہ عقیدہ ثابت کریں۔ اور اگر نہ ثابت کر سکے اور انشا اللہ قیامت تک ثابت نہ کر سکیں تو اپنے اس جھوٹ اور افتراء سے رجوع کر لیں۔

ثامنا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ غیب کلی سے کیا مراد ہے۔ جمع معلومات الہیہ یا جمع ماکان و مایکون بر تقدیر اول یہ اعلیٰ حضرت پر قطعاً افتراء ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جمع معلومات الہیہ ثابت کریں اعلیٰ حضرت نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں۔ جو قطرہ کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھئے الملفوظ ص ۲۶ ج ۱۔ اگر جمع ماکان و مایکون مراد ہے۔ تو اس کا حصول تدریجی طور

پر نبی علیہ السلام کے لئے دلائل قاہرہ سے ثابت ہے۔ لیکن اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ نبی کے مفہوم میں کلی غیب کا جانا داخل ہے۔ اس کی پوری بحث اس کتاب کے باب علم غیب میں آرہی ہے۔

تاسعاً۔ اس عبارت میں سرفراز صاحب نے کہا ہے کہ حضور کیلئے مطلق غیب نہ ثابت ہے نہ منصب نبوت کے لائق ہے۔ کاش آپ نے شرح تہذیب ہی کسی بریلی کے طالب علم سے پڑھی ہوتی۔ تو وہ آپ کو سمجھا دیتا کہ مطلق الٰہی بتحقق بتحقق فرودا۔ سرفراز صاحب مطلق غیب تو غیب کے ایک فرد کے ثبوت سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ یاد یو بند کے عشاق رسول کے نزدیک رسول اللہ کیلئے علم غیب کا ایک فرد بھی ثابت نہیں۔

عاشراً۔ چند سطروں پہلے آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نبی غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مطلق غیب نبی کیلئے ثابت نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلق غیب بعض امور غیبیہ کے منافی ہے اگر آپ کو مطلق غیب اور بعض امور غیبیہ کے مطلب کی سمجھ نہیں تو کسی سے سمجھ کر تصنیف شروع کی جوتی اگر سمجھ تھی تو پھر کیا نشر میں ڈوب کر لکھ رہے تھے۔ جو چند سطروں میں بھی اپنی عبارت کا توازن قائم نہ رکھ سکے۔

عادی عشر اس بحث کے اخیر میں سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔
 ” یہ ایک بین حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت عطا ہوئی تھی۔ اور سورۃ قلم کی پانچ ابتدائی آیتیں ہی اس وقت آپ پر نازل ہوئیں تھیں۔ کلی غیب کا تو قصہ ہی جانے دیجئے۔ غیب کی کچھ خبریں بھی جو مابقی یا آئندہ کے متعلق ہوں۔ اس موقع پر کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔ کہ آپ کو بتائی گئی ہوں۔ مگر نبی آپ اس وقت بھی تھے۔ تو کیا

معاذ اللہ جس وقت تک آپ کو غیب کی خبریں نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت تک کے لئے آپ نبی نہ تھے۔ خانصاحب کے ترجمہ سے تو معاذ اللہ ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس طویل عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کا معنی غیب بتانے والا کیا ہے جو فرع ہے غیب جاننے کی۔ اور ابتدائی دور میں جب آپ پر سورہ قلم کی صرف پانچ آیتیں نازل ہوئیں تھیں۔ اس وقت تک آپ کو کسی غیب کا علم نہ تھا پس لازم آیا کہ آپ معاذ اللہ نبی بھی نہ ہوں کیونکہ نبی غیب جاننے والے کو کہتے ہیں۔

سرفراز صاحب کا یہ اعتراض انتہائی خام اور طفلانہ ذہنیت کا حامل ہے۔ سنئے سرفراز صاحب۔ ۱۲۱، وقت بھی، نبی علیہ السلام کو بے شمار علوم غیبیہ کا علم تھا۔ ازاں جملہ یہ ہے۔

(۱) وحی قرآن کو جبرائیل لے کر آئے اور حضور کو جبرائیل کا علم ہوا اور جبرائیل علیہ السلام عالم غیب سے ہیں۔ (۲) حضور کو وحی الہی کا علم ہوا اور وحی عالم غیب سے ہے (۳) حضور کو ذات حق کا علم ہوا۔ اور ذات حق غیب الغیوب ہے (۴) اقرأ باسم ربك سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا علم ہوا اور صفت ربوبیت عالم غیب سے ہے (۵) الذی خلق سے صفت خالقیت کا علم ہوا۔ اور یہ عالم الغیب سے ہے (۶) علم الانسان ما لم یعلم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بتلایا کہ حضرت آدم کو جمیع اسماء کا علم عطا فرمایا اور اس کا غیب ہونا واضح ہے۔ دیکھئے تفسیر خازن ۳۵۳ ج ۲۔

اور اس کے تحت یہ بھی مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی پہلی وحی کے موقع پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ بتلادیا جس کو آپ نہ جانتے تھے۔ اور یہ سرفراز صاحب

اور صحیح ذریت دیوبند پر بھاری فدا ہے۔ خاندان مت ۲۹۳ ج ۲۔ ۵۱۱۱ مشر
 اس بحث میں سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ماضی اور مستقبل سے متعلق غیب کی خبریں نہیں دیں۔ سوال یہ ہے کہ
 اس تعقید کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے اس طرح فرمایا ہو گا کہ نبی وہ
 جوتا ہے جو آئندہ یا گزشتے ہوئے زمانے کی خبریں دے۔ تب تو اس تعقید کا کوئی
 منشا ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہے کہ نبی غیب بتانے والے کو کہتے ہیں
 پس اعلیٰ حضرت نے نبوت کے مفہوم میں مطلق غیب جاننے کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس
 کا رد جب ہو گا۔ جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ پہلی وحی کے موقع پر حضور کو
 مطلقاً غیب کا علم نہ تھا اور ہم سطور بالا میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کیسے اس
 موقع پر غیب کا علم ثابت تھا بلکہ ماضی اور مستقبل کا غیب بھی حاصل تھا۔ کیونکہ
 اللہ تعالیٰ اقداس کی صفات ماضی مستقبل اور حال تینوں زمانوں کو شامل
 ہیں۔ ولقد الحمد علی ذالک۔

یا ایہا النبی کے ترجمہ پر سرفراز صاحب نے اپنی علمی بے لنگی اور عناد
 نبوت سے جو اعتراض کیا تھا۔ بحمد اللہ العزیز بارہ وجوہ سے ہم نے اس کا احسا
 بے باق کر دیا۔ اس کے علاوہ مصنف تعقید نے ہمیش لفظ ص اور بھی کچھ
 اعتراضات پیش کئے ہیں۔ لیکن ان کا ذکر ہم نے خود اصل کتاب میں آگیا ہے
 اسلئے ہم نے یہاں ان سے تعرض نہیں کیا۔ لہذا ان کے جوابات کے لئے
 ناظرین تو ضیمہ الہیمان کے متعلقہ ابواب کا مطالعہ کریں۔ وہاں تفصیل سے
 سرفراز صاحب کے تار عنکبوت کے ایک ایک تار کو توڑ دیا گیا ہے۔

انجیر میں ہم خدائے لم یزل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہ جس نے ہمیں
 اپنے دین جنتیں کی اس خدمت کے لئے چن لیا۔ اے بار الہمہ ہمارا دعا دعاں

گناہوں سے جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے شب و روز پر مسلسل معصیت کی دھند چھائی رہتی ہے۔ ہماری اہلیت کسی انعام کی مقتضی نہ تھی لیکن تو نے اپنے بے پایاں فضل سے ہمیں حظ وافر عطا کیا۔ کہ ناموس سبوحیت کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں اور بارگاہ نبوت کی گستاخ زبانوں کو قلم کرنے کے لئے ہمیں منتخب فرمایا۔ ہمیں حضرت حسان کے غلاموں کی صف میں جگہ اور دفاع توحید اور مدحت رسالت میں ہمیں گویا کر دیا۔

وَاٰخِرُ حَوَالِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

ابوالوفا غلام رسول سعیدی غفرلہ

مدیر الجامعۃ النعمیہ

لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸	حیات اولیاء	۱	استعانت
۲۹	استمداد کا ثبوت احادیث سے	۱	اختصاص استعانت کا مدار
۳۵	استمداد کا ثبوت اعلام ہمت سے	۳	دیوبندی کی شہادت
۴۳	استمداد کا انکار بدعت ہے	۴	ما فوق الامور میں رسول اللہ
۴۴	دیوبندی کے مسلم اکابر سے استعانت	۴	سے استعانت
۴۴	کا ثبوت	۴	خلق اور کسب
۴۹	سرفراز صاحب کا وجوہ فاسدہ	۵	سرفراز صاحب کا مجتہد میں
۴۹	استدلال اور اسکے جوابات	۵	پہلی غلطی
۵۲	قرآن فی الذکر وجوہ فاسدہ سے	۹	ما فوق الاسباب امور میں استعانت
۵۳	منظہر افعال و صفات	۹	کا قرآن سے ثبوت
۵۴	صد الافاضل اور شاہ عبدالعزیز دونوں	۱۳	شامی کی عبارت سے ما فوق الاسباب
۵۴	نے استعانت کی ایک جیسی تفسیر کی	۱۳	امور میں استعانت کا جواز
۵۹	استعانت کی بحث میں حرف آخر	۱۶	سرفراز صاحب کی شرک کی
۶۲	ضاد کا مخرج	۱۶	بحث میں دوسری غلطی
۶۲	نجل حوالے کا جواب	۲۳	صاحب مالابندہ کی عبارت سمجھنے
۶۲	منینہ المصلیٰ کی عبارت نقل کرتے ہیں	۲۳	میں سرفراز صاحب کی غلطی
۶۲	سرفراز صاحب کی خیانت	۲۵	دیوبندی بدعت معتزلہ اور
۶۵	عبارات فقہاء کی توضیح	۲۵	خوارج کی فرع ہے
۶۸	دیوبندی کے اہل حق کی قرآن میں لفظی تحریف	۲۶	حیات انبیاء دنیاوی اور جسمانی ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۲	شاطبی کی عبارت کی وضاحت	۶۸	عموم بلوئی کا جواب
۱۱۳	کیا غنیۃ الطالبین شیخ کیلانی کی تصنیف ہے	۷۱	ضاد کو عمداً ظاہر صفا کفر ہے
۱۱۴	طعام پر فاتحہ پڑھنا	۷۲	حرف ضاد کی تخصیص کا جواب
۱۲۱	عہد رسالت میں ایصالِ ثواب	۷۳	امت کی تخصیص کا جواب
۱۲۳	برعتِ سیئہ کا سرفراز ہی ضابطہ اور اس میں انکی شدید تھوکر	۷۵	مروجہ ایصالِ ثواب
۱۲۴	برعتِ حسنہ کا استنباط	۷۵	تقرب لغير شرکي بحث
۱۲۹	نور و بشر	۸۳	مولوی اشرف علی تھانوی کی گپ
۱۳۰	مسئلہ بشریت	۸۶	مولوی محمود حسن کی گپ
۱۳۶	بشریتِ محضہ اور بشریتِ بحیثیتِ نبوت میں فرق	۸۷	کیا یہ یوں حرام ہونے کے دلائل کا تجزیہ
۱۴۱	نبی علیہ السلام کی نورانیت	۹۲	مسئلہ ایصالِ ثواب دلائل شرعیہ کی روشنی میں
۱۴۵	حضور کی نورانیت پر سرفراز صاحب کے اعتراض کا جواب	۹۷	ایصالِ ثواب میں تعین کی توضیح
۱۴۶	حضور کی نورانیت پر سرفراز صاحب کا ایک اعتراض اور اس کا جواب	۹۸	کیا یہ یوں حرام کہنا برعت ہے
۱۵۱	حضور کی نورانیت کا برم دیوبند کی نظر میں	۹۹	تعین عرفی
۱۵۲	حضور کی نورانیت پر قرآن سے مزید دلائل	۱۰۰	تعین عرفی کی ترجیح
		۱۰۳	شاہ عبدالعزیز صاحب کی تعینِ یوم پر تصریح
		۱۰۸	ہیٹ کا منتظم کون ہے
		۱۱۱	ضابطہ سنت بیان کرنے میں سرفراز صاحب کی غلطی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۹	شاہ عبدالعزیز اور نیاز کے جانور	۱۵۵	قد جاء کم من الشر نور میں حضور کی نورانیت کی نفی کرنے والے کون تھے۔
۲۱۸	تفقیحات	۱۶۰	اولیت اضافی کا جواب
۲۲۰	وقت ذبح کی قید	۱۷۰	نورانیت محمدی کی تابناک شعائیں
۲۲۲	سرفراز صاحب کا دوسرا شبہ	۱۷۳	نفی نطل
۲۲۳	غیر اللہ اور نبی اللہ کا فرق اور	۱۸۲	کیا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے
۲۲۳	سرفراز صاحب کا تیسرا شبہ	۱۸۳	اثبات نطل کے حلال اور
۲۲۴	سرفراز صاحب کا چھٹا شبہ	۱۸۳	ان کے جوابات
۲۲۷	سرفراز صاحب کا پانچواں شبہ	۱۸۶	باطل کا سایہ فگن ہونا
۲۳۱	سرفراز صاحب کا چھٹا شبہ	۱۸۸	حاضر ناظر
۲۳۲	عید میلاد النبی	۱۸۹	اعلیٰ حضرت کی جلالت علمی
۲۳۵	دینی اور دنیاوی امر کا فرق	۱۹۱	صدر الافاضل کی تفسیر
۲۳۶	بدعت کیا ہے	۱۹۱	اور اس پر حاشیہ
۲۳۷	حشون میلاد	۱۹۵	علم رسالت پر طعن طریقہ مناقب سے
۲۳۸	سرفراز صاحب کے حکیم الامت	۱۹۸	حاضر ناظر کا ثبوت
۲۳۹	کی جواز میلاد پر شہادت	۱۹۸	حیات
۲۴۲	ابن عباس کی حدیث اور عید میلاد	۲۰۰	لوازم حیات
۲۴۳	یوم میلاد کے عید ہونے کی شہادت	۲۰۲	آن واحد میں امکان متعددہ
۲۴۵	سرفراز صاحب کے شہادت	۲۰۲	پر حاضر ہونے کا امکان
۲۴۹	تفویض احکام	۲۰۶	نذر و نیاز
۲۵۰	مقام نبوت	۲۰۷	سرفراز صاحب کا پہلا شبہ
۲۵۱	نبی علیہ السلام کے اختیارات	۲۰۸	ذبیحہ حرام ہونے کی صورتیں
۲۵۳	تفویض کا ثبوت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۱	سرفراز صاحب کا تیسرا مغالطہ	۲۵۵	سرفراز صاحب کی جسارت
۳۰۵	سرفراز صاحب کا چوتھا مغالطہ	۲۵۸	ہدایت میں سرفراز صاحب کا شبہ
۳۰۷	سرفراز صاحب کا پانچواں چھٹا مغالطہ	۲۵۹	علمائے امت اور تفویض احکام
۳۱۱	سرفراز صاحب کا ساتواں آٹھواں نواں مغالطہ	۲۶۳	افسوسناک خیانت
۳۱۱	سرفراز صاحب کا دسواں مغالطہ	۲۶۷	امتناع کذب
۳۱۴	حسن و قبح اور محل نزاع	۲۶۸	امکان کذب میں مکذبین کی عبارتوں کا افتراء
۳۱۵	شرح مواقف کی عبارت	۲۷۰	امتناع کذب چہرہ معتزلہ اور اہلسنت کا متفق مسئلہ ہے
۳۲۲	فتوح العقائد اور شیخ سرمندی	۲۷۲	ام رازی اور امتناع کذب
۳۲۳	سرفراز صاحب کا گیارہواں شبہ	۲۷۳	امتناع کذب پر دلائل
۳۲۴	بارہواں اور تیرھواں مغالطہ	۲۷۷	محال عقلی یاغال عادی
۳۲۴	محمود الحسن صاحب کے کلام پر تنقید	۲۷۹	عموم قدرت کے دیا بنہ کو دھوکہ
۳۲۷	علم غیب	۲۸۱	خلف عید میں اہل دیوبند کا مغالطہ
۳۲۸	ثبوت علم غیب پر شواہد	۲۸۳	مکذبین ہاری سے پہلی گزارش
۳۳۲	نفی علم غیب ذاتی پر محمول ہے	۲۸۴	خلف وعید پر محققین کا رد
۳۳۳	علم عطائی کی نفی پر مفاسد	۲۸۷	مکذبین سے دوسری گزارش
۳۳۶	تھا تو می صاحب کی جہالت	۲۸۷	کیا اشاعرہ امکان کذب کے قائل ہیں
۳۳۸	سرفراز کی ایک اور الجھن	۲۹۲	مکذبین سے تیسری گزارش
۳۴۱	علم شعر کی تحقیق	۲۹۵	مکذبین سے چوتھی گزارش
۳۴۲	شعر کے علم کی مطلقاً نفی پر وسس اشکال	۲۹۶	سرفراز صاحب کا پہلا مغالطہ
		۲۹۸	سرفراز صاحب کا دوسرا مغالطہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۹	اباحت اصلیہ	۳۵۱	صدرالافاضل کا دوسرا جواب اور اسکی توضیح
۳۹۰	اباحت اصلیہ اور مفسرین	۳۵۲	تیسرے جواب کی توضیح
۳۹۲	در مختار اور تفسیر احمدی کے حوالوں کے جواب	۳۵۲	سرفراز صاحب کی تنقید
۳۹۷	دروود شرع سے قبل کی تحقیق	۳۵۳	علم کلی
۴۰۰	دروود شرع کے بعد اباحت پر لائل	۳۶۲	علم الہی اور علم رسول میں فرق
۴۰۹	سرفراز صاحب کی خیانت	۳۶۷	سرفراز صاحب کے شبہات
۴۱۱	اباحت اصلیہ پر عقلی ڈھکوسلے اور ان کے جوابات	۳۶۵	انبیاء سابقین کے متعلق حضور کا علم
۴۱۳	مچھلی کے سوا دریائی جانوروں کی حرمت کا جواب	۳۶۶	تواضع کی تحقیق
۴۱۶	تصرف فی الکون	۳۶۳	منافقین کے متعلق حضور کا علم
۴۱۷	سرفراز صاحب اپنے ضابطہ کی منظریں	۳۶۴	صدرالافاضل کے جواب کی توضیح
۴۱۹	قدرت ذاتی کی نفی پر دلیل	۳۶۵	دوسرے جواب کی توضیح
۴۲۲	سرفراز صاحب کے شبہات	۳۶۷	نسخ کا افتراء اور اس کا جواب
۴۲۵	اسناد مجازی	۳۸۳	اخراج منافقین کی حدیث پر جرح اور اس کا جواب
۴۳۰	حرف آخر		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استعانت

حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آیال نعبد و ایاک نستعین کی مندرجہ ذیل تفسیر ارقام فرمائی۔ ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواوسطہ ہو یا بے واسطہ۔ ہر طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے۔ باقی آلات خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بند کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے۔ اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے۔ عقیدہ باطل ہے کیونکہ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے۔ استعانت بالغیر نہیں۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو دہا بیہ نے سمجھے۔ تو قرآن پاک میں اعیونونی بقوۃ اور استعینوا بالصبر والصلوۃ کیوں وارد ہوتا اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی کیوں تعلیم دی جاتی۔ انھی کلام

اس تفسیر پر مولوی سرفراز صاحب نے یہ شاکت تبصرہ کیا۔ کہ جناب مولوی نعیم الدین صاحب نے آیت مذکورہ کی یہ تفسیر بلکہ تحریف کر کے اپنی جان اور قرآن کریم پر جو ظلم کیا ہے، وہ بجانے خود قابل صد نفرین ہے (تقیہ تین جہاں) مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ

اختصاص استعانت کا مدار کی جو تفسیر ارقام فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر باب میں استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مختص ہے۔

خواہ مافوق الاسباب امور میں استعانت ہو یا ماتحت الاسباب امور میں

مدارك التنزيل میں اس آیت کے تحت ہے۔

واطلقت الاستعانة لتناول كل مستعان فيه۔
استعانت کو مطلقاً ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ہر مستعان کو شامل ہو۔

خازن میں ہے۔

ای مناك نطلب المعونة على عبادتك و على جميع امودنا۔
تیری عبادت اور باقی امور کی انجام دہی پر تجھ سے ہی طاقت طلب کرتے ہیں۔
جمل میں ہے۔

و عموم المہمات مستفاد عن حذف مفعول نستعين۔
حذف مفعول سے استعانت کے تمام امور کو شامل ہونے کا فائدہ حاصل ہوا۔

غور فرمائیے مفسرین کرام تو ہر قسم کی استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص فرما رہے ہیں۔ اور لکھڑے سرفراز صاحب نے صرف مافوق الاسباب امور میں استعانت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر کے قرآن کریم کی خالص تکریم کی ہے، چنانچہ تنقید متین ص ۲۷ پر لکھتے ہیں۔ استعانت کی ایک قسم کا نصوص شرعیہ سے جواز ثابت ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص کسی زندہ اور پاس ہی موجود شخص سے ایسی چیز طلب کرے جو عادتاً اس کے بس میں اور اختیار میں ہو۔ اس کو ماتحت الاسباب یا ظاہری استعانت کہا جاتا ہے۔ انتھی

اور اس طرح سرفراز صاحب نے مجوسیوں کی طرح تقسیم کار کر لی ہے۔ کچھ کام خدا کے ساتھ خاص کر دیئے۔ اور کچھ بندوں کے حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو، یا بے واسطہ۔ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بندوں کے ہاتھ پر امور عادیہ ہوں یا غیر عادیہ۔ جو کچھ بھی ظاہر ہوتے ہیں ان کا خلق اور ایجاد اللہ تعالیٰ

ہی کا خاصہ ہے۔ اور بندوں کے ہاتھ جس قسم کے بھی امور ظاہریوں وہ صرف بلحاظ کسب بندگی عبادت ہوتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعانت کے اختصاص اور عدم اختصاص کا مناط استقلال اور عدم استقلال ہے۔ نہ کہ امور مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب جیسا کہ سرفراز صاحب نے اپنی علمی بے مائیگی کی وجہ سے یقین کر لیا ہے۔

دیوبند کی شہادت | آئیے اب ہم آپ کے سامنے سرفراز صاحب کے شیخ الہند کی تفسیر سے شہادت پیش کرتے ہیں جس سے یہ امر ظاہر ہو جائیگا کہ غیر اللہ سے استعانت کے جواز اور عدم جواز کا مدار استقلال اور عدم استقلال ہے نہ کہ امور مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب۔

دیکھئے مولوی محمود الحسن صاحب ایاز نستعین کے تحت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اسکی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کی جائے۔ تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت و حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ انتہی سرفراز صاحب غیر اللہ سے جواز استعانت کا مدار امور ماتحت الاسباب کو قرار دیتے ہیں اور انکے شیخ صدق اللہ علیہ کی طرح مستعان کو غیر مستقل سمجھنا اس کا مبنی ٹھہراتے ہیں۔ اب فرمائیے کس کا بیان کردہ مبنی صحیح ہے اور کس کا غلط۔ اب اگر آپ صدر الافاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مبنی کو غلط تحریر اور شرک کا چودہ دروازہ قرار دیتے ہیں۔ تو پھر اپنے شیخ سے

بھی ہاتھ دھو بیٹھنے اور ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگائیے۔ اور اگر آپ کے شیخ کا بیان کڑہنی صحیح ہے۔ تو پھر صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مان کر اپنی غلطی سے رجوع اور بد عقیدگی سے توبہ کیجئے۔

من نہ گویم کہ این نہ کن آن کن
مصلحت ہیں و کار آساں کن

مولوی سرفراز صاحب کا امور عادیہ میں
ظاہری استعانت کو جائز قرار دینا اور غیر
عادیہ میں ناجائز۔ دلائل عقلیہ و نقلیہ

ما فوق الاسباب امور میں
رسول اللہ سے استعانت

دونوں سے باطل اور مردود ہے۔ احادیث صحیحہ سے امور غیر عادیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور صحابہ کرام کی آپ سے استعانت ثابت ہے۔

عن یزید بن ابی عبید قال رأیت
اثر ضربۃ فی ساق سلمۃ بن الاکوع ^{فقلت}
یا ابا مسلم ما ہذا الضربۃ قال ضربۃ
اصابتنی یوم خیبر فقال الناس صیب
سلمۃ فایتت النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فنفت فیہ ثلاث نفثات فما
اشتکیتمہا حتی الساعة۔

رواہ البخاری مشکوٰۃ ص ۵۳۳

یزید بن ابی عبید سے مروی ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پزلی
پر چوٹ کا نشان دیکھا میں نے ان سے
پوچھا کہ اے ابو سلم یہ کیسی چوٹ ہے۔ انہوں نے
کہا کہ یوم خیبر کو مجھے شدید چوٹ لگی یہاں تک
کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ شہید ہو گئے ہیں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، آپ
نے تین دفعہ دم فرمایا اور اس دم کی برکت سے
مجھے آج تک تکلیف نہیں پہنچی۔

نیز مشکوٰۃ شریف ص ۳۹ پر ہے۔

عثمان بن عبد اللہ بن مویہب سے مروی
ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھروالوں نے
قال ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدرح
عن عثمان بن عبد اللہ بن مویہب

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے
ہاں پانی کا ایک پیالہ دیکر بھیجا۔ اور لوگوں کی
عادت تھی کہ جب کسی شخص کی آنکھ میں یا کسی
اور جگہ زخم پہنچتا تو آپ کے پاس تعارضے کر
بھیجتے۔ پس ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے موٹے مبارک نکالتیں جنہیں وہ
گھنٹی کی شکل کی ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھا کرتی تھیں۔ پس وہ اس ڈبیا کو پانی میں
ڈال کر نکالتیں۔ پس وہ شخص اس پانی کو پیتا۔ (بخاری)

مشکوٰۃ شریف ص ۳۷ پر ہے۔

عن اسماء بنت ابی بکر انہا
اخرجت جبة طيالية كثرانية
لها لبنة ديباج وفرجها
مكفوفين بالديباج وقالت
هذا جبة رسول الله صلى الله
عليه وسلم كانت عند عائشة
فلما قضيت قبضتها وكان
النبي صلى الله عليه يلبسها فنحن
نغسلها للبرضي نستشفى بها

اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ انہوں
نے ایک طیالیسی کسروانی جبہ نکالا جس کا
ریشمی گریبان تھا۔ اور اسکی دونوں جانبیں بھی
ریشمی تھیں۔ اور فرمانے لگیں کہ یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ جو حضرت
عائشہ کے پاس تھا۔ پس جب انکی وفات
ہوگئی تو میں نے اُسے حاصل کر لیا جسے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ پس
ہم بیماروں کے لئے اسے دھوتے ہیں اور

(رواہ مسلم) اسی جبہ کے توسط سے ان کے لئے شفا طلب کرتے ہیں (مسلم)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پہنے ہوئے کپڑوں آپ کے

بالوں اور آپکی پھونک سے لوگ شفا حاصل کرتے تھے۔ اب غور طلب امر یہ ہے

کہ لباس بال اور پھونک حصول شفا کے لئے سبب عادی ہیں یا غیر عادی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عادتہ لباس بال اور پھونک کو حصول شفا کیلئے پیدا نہیں فرمایا۔ اور اگر عادتہ ان کی خلق حصول شفا کیلئے ہوتی تو چاہیے تھا کہ ہر ایک کے لباس اور بال اور پھونک سے شفا حاصل کی جاتی جس طرح عادتہ تاجری بوٹیوں اور دواؤں کی خلق حصول شفا کیلئے ہے۔ اور وہ شفا کیلئے سبب عادی ہیں۔ اسی طرح لباس وغیرہ حصول شفا کیلئے ہرگز سبب عادی نہیں ہیں۔ اور اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ پس آپ کے لباس وغیرہ سے صحابہ کرام کا شفا حاصل کرنا اور اپنی بیماریوں اور تکلیفوں میں نبی علیہ السلام کی طرف مراجعت کرنا اور آپ کے مرد چاہنا مافوق الاسباب امور میں استعانت ہے۔

اگر سرفراز صاحب کی کلی قبول کر لی جائے۔ تو سلمہ بن اکوع کو چاہیے تھا کہ پنڈلی ٹوٹ جانے کے بعد وہ کسی جراح کے پاس جاتے کیونکہ علاج کیلئے

طیب اور جراح وغیرہ سبب عادی ہیں۔ اور اگر انہوں نے سرفراز صاحب کا مزعوم شرک کر ہی لیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ آپ فرماتے میرے پاس ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیکر کیوں آئے ہو۔ میں تو کسی کو نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اور نہ اس کا سبب عادی ہوں۔ تم نے علاج معالجہ کے لئے

مافوق الاسباب طریقہ کو اختیار کر کے شرک کیوں کیا؟ اچھی طرح جان لو کہ میرا کام تو فقط تم تک احکام شرعیہ پہنچا دینا ہے اور بس!

سرفراز صاحب آنکھیں کھول کر اور ہوش میں آکر جواب دیجئے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق یہ صحابہ مشرک ہوئے یا نہیں۔ اور اگر آپ رافضیوں کی طرح صحابہ پر بھی ہاتھ صاف کر دیں تو پھر بتلائے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حکم عائد ہوگا۔ جنہوں نے آپ کے اس مذموم شرک کی

مذمت نہیں کی۔ اور اگر آپ عناد فطری کی وجہ سے رسول اللہ پر بھی جرات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پر کیا حکم لگائیں گے جس نے رسول اللہ کو شرک کی مذمت نہ کرنے پر تنبیہ نہ کی۔ بلکہ رسول اللہ کے دم میں شفا کا اثر رکھ کر انسان شرک کی تائید کی ہے۔

ساقی کا احترام تو لازم تھا لے صبا ہر ہر قدم پہ لغزش بے جا نہ کیجئے
خلق اور کسب | اس مقام پر یہ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے۔ یہ

محض دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں۔ کیونکہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت یا عام لوگوں کے افعال سب کا حقیقتہً خالق اور فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندوں کی طرف ان تمام افعال کی نسبت خواہ عادیہ ہوں یا غیر عادیہ۔ محض ظاہری اور صورتی طور پر ہوتی ہے۔ لہذا افعال عادیہ اور غیر عادیہ میں خلق یا کسب کے لحاظ سے تفریق کرنا بڑا ہستہً باطل ہے۔ افعال عادیہ میں بندوں کی طرف نسبت تو مولوی سرفراز صاحب کو بھی تسلیم ہے۔ اب ہم وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں افعال غیر عادیہ کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے۔

قال الذی عندہ علم من الکتا
 انا اتیک بہ قبل ان یرتد
 الیک طرفک (نمل)
 جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس علم والے نے (اس جن سے) کہا کہ اسکو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں۔ محض ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی۔

قال انما انا رسول بک لاهب
 لک غلاما زکیا۔ (مریم)
 فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں تاکہ تمکو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

انی اخلق لکم من اللطین کھیثۃ
 الطیور فانفخ فیہ فیکون طیورا
 یا ذن اللہ وابرئیل الالکھ
 والابریص واحی الہوتی یا ذن
 اللہ رآل عمران
 میں تم لوگوں کے لئے گارے سے ایسی
 شکل بناتا ہوں جیسی پرندہ کی شکل ہوتی
 ہے پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں
 جس سے وہ (جاندار) پرندہ بن جاتا ہے
 خدا کے حکم سے اور میں اچھا کر دیتا ہوں
 مادر زاد اندھے کو اور برص (جذام) کے بیمار کو اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے
 حکم سے

مذکورہ بالا آیت میں افعال غیر عادیہ کا اسناد مخلوق کی طرف کیا گیا ہے
 اور ان تمام آیات کا ترجمہ مولوی اشرف علی صاحب خان نوی کے ترجمہ سے لیا گیا
 ہے۔ تاکہ مخالفین کے لئے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے حقیقت یہ ہے کہ عام
 افعال کی طرح معجزات اور کرامات کے ساتھ بھی دو قدریں متعلق ہوتی ہیں
 ایک انبیاء اور اولیاء کی قدرت بلحاظ کسب کے اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت
 بھرت خلق اور ایجاد کے پس نبی علیہ السلام کا دم کرنا۔ انگلی سے اشارہ کرنا دعا کیلئے
 ہاتھ اٹھانا یہ کسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تکلیف دور کر دینا۔ چاند شق کر
 دینا۔ سورج پلٹا دینا یہ خلق ہے۔ اور ان افعال کا اسناد نبی علیہ السلام کی
 طرف بلحاظ کسب ہے۔ اور اللہ عزوجل کی طرف بلحاظ خلق ہے۔ اور جس طرح
 عوام بشر کی قدرت اختیار میں افعال عادیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواص بشر اور
 اولیاء اللہ کی قدرت میں افعال غیر عادیہ ہوتے ہیں۔ سرفراز صاحب کا صرف امور
 عادیہ میں بندوں سے استعانت جائز رکھنا۔ علمی بے مائیگی اور بصیرت سے
 محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔ کوئی شخص کسی زندہ اور پاس ہی موجود شخص سے ایسی چیز طلب کرے۔ جو عادتاً

سرفراز صاحب کی بحث
شُرک میں پہلی غلطی۔

اس کے بس اور اختیار میں ہو۔ اس کو ماتحت الاسباب یا ظاہری استعانت کہا جاتا ہے۔ اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ تنقید متین ص ۲

ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں بس اور اختیار سے کیا مراد ہے۔ علی وجہ الایجاد یا علی وجہ الکسب۔ بر تقدیر اول یہ خود شرک ہے۔ اور بر تقدیر ثانی عادتاً

کی قید لگانا باطل ہے۔ کیونکہ امور غیر عادیہ بھی علی وجہ الکسب بس اور اختیار میں ہوتے ہیں۔ پھر ان میں استعانت کیونکر ناجائز ہوگی جبکہ ان امور غیر عادیہ میں بھی استعانت دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔

ما فوق الاسباب امور ہیں
استعانت کا قرآن ہوت

سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا اے اہل دیار تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس پہنچا دے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطہح ہو کر آئیں۔ ایک قوی مہیکل جن نے کہا آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اسے حاضر کر سکتا ہوں اور میں اسکی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں اور جس کے

قال یا ایہا الملأ ایکم یا تبینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من لجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عندہ علم من الکتاب انا اتیک بہ قبل ان یرتد ایک طرفک (سورہ نمل)

پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اسے آپکی نیک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔

تخت کو ان واحد میں مسافت کثیرہ سے منتقل کر دینا ایک ایسا خرقِ عادت ہے کہ قوی ہیکل جن بھی باوجود بے پناہ طاقت کے اس پر قادر نہ تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی خرقِ عادت کو اہل دربار سے طلب کیا۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ مافوق الاسباب امور میں غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہے۔ تو اب فرمائیے کہ آپ کے اس فتویٰ کی براہِ راست زد حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پڑتی ہے یا نہیں۔ بتلائیے قرینِ ثلاثہ میں بھی کیا انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ شرک قرار دیا جاتا تھا۔ یا یہ خانہ ساز بدعت صرف دیوبند کی اختراع ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ علماء حق کو ابناء بدعت کی دشنام پر صبر کرنا چاہیے جو لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی (معاذ اللہ) مشرک بنانے سے نہیں چوکتے۔ وہ اگر علماء حق کو مشرک وغیرہ کہیں۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

خونِ دل خونِ تمنا، خونِ شوق   آپ نے جو کچھ کیا اچھا کیا
 (نوٹ) یہاں پر یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کا خادم سے اس امر کو طلب کرنا ان کی شان میں کمی کا موجب ہے کیونکہ خادم سے کوئی خدمت لینا انہیں خدمت کا موقعہ دینا اور انہیں شرف نصرت عطا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہے کئی   منت از و شناس کہ بخدمت گذشت

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصادی الی اللہ میرا مدد گار کون ہے۔ تا نیا اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جن کے خادم کی طاقت اور وسعت اختیار کا یہ عالم ہے۔ تو ان کے آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ثالثاً اس میں یہ اشارہ ہے کہ امور مافوق الاسباب میں استعانت جائز ہے۔ ورنہ حضرت

سیلمان علیہ السلام اہل دربار سے کیوں فرماتے کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے تخت حاضر کر دو۔ جبکہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنے بڑے بھاری تخت کو مسافت بعید سے لے آنا انسان کی عادت تو درکنار قوی ہیکل جن کے بس میں بھی نہ تھا۔ راجعاً اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ مافوق الاسباب امور میں تصرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختص نہیں۔ بلکہ کرم الہی سے یہ تصرفات اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔

اب ہم آپ کے سامنے شرح عقائد نسفی سے علامہ نسفی اور علامہ تفتازانی کا کلام پیش کرتے ہیں۔ جو اس مقصد پر نعل صریح ہے کہ تخت بلقیس کو ان واحادیث لے آنا مافوق الاسباب امور سے ہے۔

وکرامات الاولیاء حق فیظہر
الکرامة علی طریق نقض العادة
للولی من قطع المسافة البعیدة
فی المدۃ القلیلة۔

اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں ولی کی کرامت خرق عادت مافوق الاسباب طریقہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مسافت بعید کو مدت قلیلہ میں طے کر لے۔

اس کی شرح میں علامہ تفتازانی فرماتے ہیں۔
مثلاً صاحب سلیمان علیہ السلام آصف بن برخیا کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے مسافت بعیدہ سے لے آنا۔ قول مشہور مع بعد المسافة شرح عقائد نسفی (۲۲۶) یہی ہے۔

بعید نہیں کہ گکھڑ کے محقق کو یہ شبہ لاحق ہو کہ مافوق الاسباب امور میں تصرف مذکور تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ ہے پس ہمارے لئے یہ کس طرح حجت ہوگا۔ جو ابا عرض ہے کہ شرائع سابقہ کے جن واقعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم بغیر انکار کے بیان فرمائیں۔ وہ حقیقت

میں ہماری ہی شریعت ہے۔ اور اس کے حجت ہونے میں رتی برابر بھی شبہ نہیں۔ دیکھئے قمر القمار علی ہامش نور الانوار ص ۶ پر مولانا عبدالمجلیب صاحب لکھنوی فرماتے ہیں۔

ان هذه الشرائع انما تلزمنا
اذا قصها الله ورسوله من غير
انكار لقوله تعالى وكتبنا عليهم
اي على اليهود في التوراة ان النفس
بالنفس الخ۔

شرائع سابقہ ہمیں اس وقت لازم ہو جاتی
ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول
بغیر انکار کے بیان فرمائے جس طرح و جوہ
قصاص کا حکم قرآن کی آیت کریمہ ان النفس
بالنفس سے ثابت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے

تورات میں نازل کیا تھا۔ اور پھر اس کا بیان قرآن کریم میں فرمایا۔ پس یہ حکم ہم پر لازم ہو گیا۔
اسی طرح امور مافوق الاسباب میں تصرف کا یہ واقعہ اگرچہ دور سلیمان
علیہ السلام ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بغیر انکار کے قصہ
بیان فرمایا۔ تو یہ شرعی حجت قرار پایا۔ اور علماء متکلمین نے اس آیت سے کرامات
اولیاء پر استدلال کیا۔ نیز جب اسرائیلی اولیاء کو مافوق الاسباب امور پر قدرت
عطا کی ہے۔ تو اس امت کے اولیاء کو یہ اعزاز کیوں نہ حاصل ہو گا جس کے سر پر
اللہ تعالیٰ نے کنتم خیرا مة کاتاج رکھا ہے۔ اور اسے جعلنا کرامۃ
وسطا کی دستاویز عطا فرمائی ہے۔

اب ہم مولوی سرفراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب مافوق الاسباب امور
میں استعانت شرک ہے۔ تو انبیاء کرام اس شرک کو کیوں کرتے رہے۔ اور اللہ
تعالیٰ نے بلا انکار اس کا ذکر کیوں کیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس استعانت
پر مواخذہ کیوں نہیں ہوا۔ وہ قرآن جو الحمد سے لیکر والناس تک شرک کی تردید
میں نازل ہوا۔ وہ اس شرک کی کیوں تائید کر رہا ہے۔ اور اب آپ خدائے علم بیزل

پر کیا فتویٰ لگائیں گے جو آپ کے نزدیک اس خالص شرک کی تائید کر رہا ہے
 ۷ آسماں لاحق بود گر خوں بار در بر زمین

یہ تو مافوق الاسباب امور میں زندوں سے استعانت تھی۔ آئیے۔ اب
 مافوق الاسباب امور میں ان سے استمداد پیش کریں۔ جنہیں مولوی سرفراز صاحب
 زندہ نہیں سمجھتے۔ مافوق الاسباب امور میں استعانت کا حدیث سے ثبوت۔
 مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۵ پر ہے۔

و عن ابی الجواز اذ قال قحط
 اهل المدینہ قحطاً شدیداً
 فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا فقالت انظروا قبر النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم فاجعلوا کوی الی
 السماء حتی لا یکون بینہ و بین
 السماء سق ففعلوا فمطر؛ مطراً
 حتی نبت العشب و سمحت الابل
 حتی تفتت من الشحم فسمی عام
 الفتح (رواہ الدارمی)

ابو جواز سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ
 (زاد ہا اللہ شرفیفا) میں سخت قحط پڑ گیا۔
 لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی آپ نے
 فرمایا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک
 کو دیکھ کر اسکے مقابل آسمان کی جانب سوجا
 کر دو یہاں تک کہ قبر اٹھ اور آسمان کے رسیا
 حجاب نہ رہے۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا۔
 اور اس زور کی بارش ہوئی کہ خوب سبزہ
 پیدا ہوا اور اونٹ فریب ہو گئے اور ان کی

چربی پھٹی جاتی تھی۔ اور اس سال کو لوگ خوشحالی کا سال کہنے لگے۔ (رواہ دارمی)
 اس حدیث کو دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے
 بھی نشر الطیب کے ص ۳۳ پر ذکر کیا ہے۔

غور طلب امر یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس
 لوگ بارش کی شکایت لیکر کیوں گئے۔ براہ راست خدا سے دعا کیوں مانگی۔ اور اگر

انہوں نے یہ شرک کر ہی لیا تھا تو پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چاہیے تھا کہ انہیں نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیتیں۔ جو طریقہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ قبر انور کو آسمان کے بالمقابل کرنے کا حکم کیوں دیا۔ کیا اس حدیث سے یہ مستنبط نہیں ہوتا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین تھا کہ اگر قبر شریف آسمان کے بالمقابل ہو جائے تو اس وقت بارش ہو جائے گی۔ ورنہ نہیں اور اگر ام المؤمنین نے سرفراز صاحب کے اس خود ساختہ شرک کا حکم دے ہی دیا تھا تو جنہیں حکم دیا تھا تو وہ بھی تو صحابہ اور تابعین تھے۔ انہوں نے اس گمراہی پر ام المؤمنین کی (العیاذ باللہ) اصلاح کیوں نہ کی۔

ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس امر تکوینی یا امر مافوق الاسباب میں میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر سے استعانت کی ہے۔ اور آپ امور تکوینیہ اور مافوق الاسباب امور میں استعانت کو شرک کہتے ہیں۔ پھر آپ کا ام المؤمنینؓ کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ اور خیر القرون کے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ جنہوں نے بارش ہونے نہ ہونے کا مدار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک کو اعتقاد کر لیا تھا۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ خیر القرون میں مافوق الاسباب امور میں استعانت کو جائز سمجھا جاتا تھا اور یہی انبیاء علیہم السلام اور صلحاء عظام کا طریقہ ہے۔

شامی کی عبارت سے مافوق الاسباب امور میں استعانت کلبواز

علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذہب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان اولیاء اللہ کے مختصر ترجمہ نقل کرتے ہیں جنہوں نے مذہب ابی حنیفہ اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت معروف کرخی کے حالات بیان کرتے ہوئے

رد المحتار ص ۵ جلد ۱ پر فرماتے ہیں۔

من المشائخ الکبار مجاب حضرت معروف کرخی عظیم شایخ میں سے
الدعوة يستسقى بقبره ماتت تفتت مجاب الدعوات تفتت اعدان کی
قبر سے بارش طلب کی جاتی تھی اور انہوں نے ۲ صدی ہجری میں وفات پائی۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ علامہ شامی کے نزدیک مذہب حنفی کی عظمت
وجہات کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس مذہب کے پیروکار مرجع انام تھے۔ ان کی
شخصیات تو الگ رہیں۔ وصال کے بعد لوگ ان کی قبور سے بھی استعانت کیا
کرتے تھے۔ بریلویوں کو قبر پرستی کا طعنہ دینے والے دیدہ عبرت اس عبارت
کو پڑھیں اور غور کریں کہ قبر کے نزدیک دعا مانگنے سے بارش کا حاصل ہو جانا
سبب عادی ہے یا غیر عادی؟ اگر سبب عادی ہے تو ہر قبر کے پاس دعا
مانگنے سے بارش کیوں نہیں ہوتی اور معروف کرخی کے پاس دعا مانگنے سے
بارش کے حصول میں ان کی کیا خصوصیت باقی رہی اور علامہ شامی کا اسے
ان کے فضائل میں ذکر کرنا کس طرح صحیح ہو گا۔ جس طرح آگ حرارت کے لئے
سبب عادی ہے۔ اور ہر آگ سے حرارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر قبر
کے پاس دعا کرنے سے بارش کیوں نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ سبب عادی نہیں تو
پھر آپ کی کئی نوٹ گنتی اور ثابت ہوا کہ مافوق الاسباب امور میں بھی غیر استد
سے استعانت جائز ہے۔ نیز اب ہم سرفراز صاحب کے پوچھتے ہیں کہ اپنی حاجات
اور مشکلات میں قبر پر جا کر دعا مانگنا اور صاحب قبر کو وسیلہ بنانا یہ عہد صحابہ
تابعین اور اتباع ابی صنیفہ کے معمولات ہیں۔ یا چودھویں صدی کی بدعت
ہے۔ آپ دیکھیں تو سہی ربط محبت کیا ہے

اپنا افسانہ بلا کر سیکر افسانے سے

حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بدعت ہے۔ تو وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب امور میں جواز اور عدم جواز کے لحاظ سے فرق کرنا ہے۔ تصرفات اولیاء اللہ کا انکار بدعت ہے۔ کمالات انبیاء سے عناد بدعت ہے۔ اسباب شرک میں افراد زمان و مکان کا فرق کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے امکان کذب کا عقیدہ ایجاد کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل تنقیص و ہابہ اور اسماعیلی بدعت کے فرزندوں کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔

مولوی سرفراز صاحب نے شرک کی تعریف میں زندہ اور پاس ہی موجود شخص کی دو قیدیں اور بھی لگائیں ہیں اور ان

سرفراز صاحب شرک کی بحث میں دوسری غلطی

قیود کے احترام کا فائدہ وہ خود اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں چنانچہ ص ۲۹ پر فاعینونی بقوۃ کے تحت لکھتے ہیں یہ وہ امداد نہیں جو شرک کے تہدانی

حضرت انبیاء اولیاء شہداء علیہم السلام سے کیا کرتے ہیں کہ نہ تو وہ اس جہان میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور نہ قریب۔ ان سے اس قسم کی استعانت بہر صورت

شرک ہے۔ جس کو مٹانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور شریعت حقہ اس کیلئے وقف ہے اس ظاہری استعانت سے مطلق استعانت

یا مافوق الاسباب استعانت کا جواز ثابت کرنا۔ اور عوام الناس کو مغالطہ دینا جیسا کہ مولوی نعیم الدین صاحب نے کیا ہے۔ اہل علم کی شان نہیں ہے اتنی

مولوی سرفراز صاحب کی اس عبارت میں کٹی وجہ سے بحث ہے۔ اولاً یہ کہ اعیینونی سے جو خاص استعانت ثابت ہے۔ اس کے بائے میں یہ کہنا کہ

اس سے مطلق استعانت ثابت نہیں ہوتی۔ ان کے علمی افلاس کا اظہار کر رہا ہے۔ اہل علم پر مخفی نہیں کہ مطلق الٰہی تحقیق تحقق فرداً پس مطلق استعانت

استعانت کے ایک فرد کے تحقق سے متحقق ..... ہو جائے گی۔ ثانیاً یہ کہ مولوی سرفراز صاحب نے زندہ اور قریب سے ماتحت الاسباب امور میں استعانت کو جائز قرار دیا اور بیت بعید اور مافوق الاسباب امور میں استعانت کو شرک کہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ امور ماتحت الاسباب میں استعانت مطلقاً جائز ہے یا من حیث اعتقاد عدم استقلال المستعان بر تقدیر اول لازم آئیگا۔ کہ اگر کوئی شخص امور ماتحت الاسباب میں مستعان کو مستقل بالذات سمجھ کر اس سے استعانت کرتے تو یہ بھی جائز قرار پائے۔ حالانکہ اس کے شرک ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ و بر تقدیر ثانی یعنی اگر امور ماتحت الاسباب میں من حیث عدم استقلال بالذات استعانت جائز ہو تو ثابت ہوا کہ جواز اور عدم جواز کا مدار مستعان کو مستقل بالذات سمجھنے پر ہے۔ نہ کہ محض امور ماتحت الاسباب پر۔ کیونکہ وہ توشیح اول میں بھی موجود ہے۔ اور شرک سے مفر نہیں پس بحدائق ثابت ہو گیا۔ شرک تب ہوگا کہ مستعان کو مستقل بالذات سمجھ کر استعانت کی جائے۔ خواہ زندہ ہو یا مردہ۔ قریب ہو یا بعید اور ماتحت الاسباب امور میں استعانت ہو یا مافوق الاسباب میں۔ ورنہ سرفراز صاحب نے جو شرک اور عدم شرک کی بناء قائم کی ہے۔ کہ زندہ سے استعانت کی جائے تو جائز اور مردہ سے کی جائے تو شرک قریب سے کی جائے۔ تو جائز بعید سے کی جائے تو شرک پس اس سے لازم آئیگا کہ زندہ کو سجدہ کرے تو جائز مردہ کو کرے تو شرک۔ زندہ کے نام پر جانود ذبح کرے تو جائز مردہ کے نام پر کرے تو شرک۔ زندہ کو خدا کہے تو جائز اور مردہ کو کہے، تو نا جائز۔ قریب کو مالک ارض و سما کہے تو جائز بعید کو کہے تو شرک۔ قریب کے لئے نماز پڑھے۔ تو جائز، بعید کیلئے پڑھے تو شرک (ولا حول ولا قوة الا بالله العلیٰ العظیم)

ان نادانوں کو آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ اور ان کی خود ساختہ توحید و حقیقت انہیں کس طرح شرک کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ کہ انہوں نے میت اور بچید سے استعانت کو شرک کہہ کر وڑوں زندہ اور قریب افراد کو خدا کا شریک بنا دیا اور یہ تمام ٹھوکریں مولوی سرفراز صاحب کا مقدر اس لٹے بن گئیں کہ انہوں نے شرک کا خود ساختہ مبنی مقدر کیا ہے جسے چاہیں اُسے حق مانتے ہیں جسے چاہیں خطا گردانتے ہیں

اور متقدّمین کی تعریف کو اختیار نہ کیا۔ دیکھئے شرح عقائد نسفی ص ۵۶ پر ہے۔

الا شرک هو اثبات الشریک
 فی الالوہیۃ، بمعنی وجوب
 الوجود کما للہ جو س او بمعنی
 استحقاق العبادۃ کما للعبدۃ
 الا صنم۔

اشرک مجوس کی طرح کسی کو الوہیت میں بمعنی وجوب وجود کے کے شریک کرنا ہے۔ یعنی خدا کو کسی کے سوا الہ اور واجب الوجود اعتقاد کیا جائے یا بت پرستوں کی طرح کسی کو مستحق

عبادت سمجھا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو امر شرک ہو اس میں زمان و مکان اور افراد کی تخصیص نہیں ہوا کرتی۔ جو چیز شرک ہو وہ ہر شخص کیلئے شرک ہوگی ہر جگہ شرک ہوگی۔ ہر وقت شرک ہوگی۔ مثلاً سجدہ عبودیت شرک ہے۔ پس جس جگہ جس وقت اور جس شخص کے لئے سجدہ عبودیت کیا جائے۔ وہ شرک ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی امر پہلے زمانہ میں شرک نہ ہو۔ اور اب شرک ہو جائے۔ یا زید کو عبودیت کا سجدہ کریں۔ تو شرک ہو۔ اور عمرو کو کریں تو نہ ہو۔ پس زندہ سے استعانت کا جائز ہونا اور مردہ سے استعانت کا شرک

ہونا ایک ایسی منطق ہے جو کسی دیندار اور ہوشمند کی عقل میں نہیں آئے گی۔
 دراصل مولوی سرفراز صاحب نے یہ سبق اکابر دیوبند سے سیکھا ہے۔ چنانچہ
 خلیل احمد اینٹھوی نے براہین قاطعہ ص ۱۵ پر لکھا ہے۔

”علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس
 فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت
 کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی
 ہے۔ کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“

سوال یہ ہے کہ جب علم محیط زمین غیر خدا کے لئے ثابت کرنا شرک ہے

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کیا جائے۔ پھر بھی شرک ہے اور ابلیس
 اور ملک الموت کیلئے ثابت کیا جائے۔ پھر بھی شرک ہے۔ یہ کونسا قاعدہ ہے
 کہ جو چیز شرک ہو اس کا ابلیس کے لئے اثبات جائز ہو اور حضور علیہ السلام کے

لئے ناجائز۔ کیا ان کے زعم فاسد ہیں ابلیس کو خدا کا شریک ماننا جائز ہے۔ اول
 حضور علیہ السلام کو ناجائز۔ مولوی اینٹھوی نے تو جہاں اپنا ٹھکانا بنا نا تھا۔ بنا
 چکے۔ اب سرفراز صاحب ہی اس معنی کو حل کر دیں۔ بلکہ مولوی اینٹھوی کے

تمام اذتاب اور مولوی سرفراز صاحب کے تمام اعوان و انصار مل کر ہی یہ پُرانا
 قرصہ چکا دیں۔ نصف صدی سے زیادہ بیت چلی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمتہ اللہ
 علیہ نے یہ اعتراض مولوی اینٹھوی پر قائم کیا تھا۔ اور آج تک ذریت دیوبند
 اس کا جواب نہ دے سکی۔ ہاتھ ابرہا نگر ان کنتم صادقین۔

اب ہم شرک کی اس تعریف کو جو مولوی سرفراز صاحب کے معتمد علیہ شاہ ولی اللہ
 صاحب نے الفوز الکبیر میں ذکر کی ہے نقل کرتے ہیں جس کو مولوی سرفراز
 صاحب نے بڑے دھڑلے سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

والشرك ان يثبت لغير الله
سبحانه وتعالى شيئا من صفاته
المختصة به بالفوز الكبير
شرك یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی صفات
مختصہ میں سے کوئی صفت اسکے غیر
کے لئے ثابت کی جائے :-

اور خاصہ کہتے ہیں کہ ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره - یعنی جو
صفت جس کا خاصہ ہو اس میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی۔ اب
غور فرمائیے۔ مولوی سرفراز صاحب کہتے ہیں مردہ سے استعانت شرک
بعید سے استعانت شرک۔ اور مردہ اور بعید سے استعانت شرک تب
ہوگی۔ جبکہ یہ خدا کی صفت مختصہ ہو۔ پس مولوی سرفراز صاحب کے عقیدہ
فاسدہ پر لازم آیا۔ کہ نعوذ بالله من الله تعالى مردہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ هو الحی القيوم اور خاکت بدین۔ اللہ بعید ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ ونحن اقرب اليه من جبل الوردین۔ شارح عقائد اور صاحب
الفوز الكبير کے کلام سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ شرک کا مدار تین امور پر ہے۔ خدا
کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے۔ یا اس کو مستحق عبادت اعتقاد کرے،
یا اللہ کی صفات مختصہ مثلاً علم ذاتی ایجاد اور قدرت ذاتیہ میں سے کوئی
صفت غیر کے لئے ثابت کرے۔ اور چونکہ یہ اہم نکات مولوی سرفراز صاحب
کی نگاہ سے اوجھل رہے۔ اسی لئے انہوں نے اس باب میں بے سرو پا باتیں
کیں۔ مثلاً اسی بحث میں ص ۳۲ پر لکھتے ہیں کہ :-

جملہ مشرکین غیر اللہ سے استعانت کرتے تھے۔ بلکہ اس کو مستقل سمجھ کر
استعانت نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہ ان کو عون الہی اور امداد الہی کا مظہر سمجھ کر
استعانت کرتے تھے۔ اور یہی شرک کی حقیقت ہے کیونکہ دنیا میں کسی مشرک

نے غیر اللہ کو حقیقی مستعان کبھی نہیں سمجھا۔ بایں طور اس کو واجب الوجود تسلیم کیا ہو۔ اور قدرت و طاقت کا بالاستقلال منبع اس کو یقین کر لیا ہو۔ بلکہ مشرکین عطائی اختیارات کے تحت ہی ان سے استعانت کرتے تھے۔“
 مولوی سرفراز صاحب کی یہ عبارت کئی وجہ سے مردود ہے۔ اولاً اس لئے کہ سرفراز صاحب نے اپنی بے علمی سے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں آج تک کسی نے خدا کے سوا کسی کو واجب الوجود نہیں مانا حالانکہ ہم ابھی شرح عقائد سے نقل کر چکے ہیں۔

الاشراك هو اثبات الشريك في الالوهية بمعنى وجوب الوجود
 كما لله جوس الخ اس عبارت کا صریح منطوق یہ ہے کہ مجوس دو
 واجب الوجود ملتے تھے۔ چنانچہ نمبر اس ص ۲۶۵ پر اس کے تحت ہے۔
 فاتهم يعتقدون الهمين يزدان خالق الخيروا هر من
 خالق الثران کے علاوہ کواکب پرستوں کی ایک جماعت بھی کواکب کے
 واجب الوجود ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دیکھئے تفسیر کبیر میں وجعلوا بللہ
 شرکاء لجن کے تحت امام رازی ارقام فرماتے ہیں۔

من المشركين الذين يقولون
 مدبر هذا العالم هو الكواكب
 وهو لاء فريقان منهم يقول انها
 واجبة الوجود لذاتها الخ
 بعض مشرکین میں سے وہ ہیں جو کہتے
 ہیں کہ اس عالم کے مدبر کواکب ہیں پھر
 انکے دو فرقے ہیں۔ ان میں ایک وہ ہیں جو کہتے
 ہیں یہ کواکب واجب الوجود ہیں۔

ثانیا اس لئے کہ اس عبارت میں مولوی سرفراز صاحب نے عطائی اختیارات
 مان کر استعانت کرنے کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ اور چند سطر بعد الفوز الکبیر سے
 شرک کی تعریف اس طرح نقل کی۔ والشرك ان يثبت لغير الله سبحانه وتعالى

شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ الْمَخْتَصَّةِ بِعِنَى اللَّهِ تَعَالَى كِي صِفَاتٍ مَخْتَصَّةٍ فِي سَيِّئَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ
صفت کو بھی غیر کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔

پس اس تعریف کے مطابق عطائی اختیارات والے سے استعانت تب
شرک ہوگی۔ جب عطائی اختیارات اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہوں اور جب اللہ تعالیٰ
کے لئے عطائی اختیارات ثابت ہوئے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ مخلوق کے اختیارات
ذاتی ہیں۔ یا عطائی بر تقدیر اول مخلوق کا خالق پر غالب ہونا لازم آئیگا اور بر
تقدیر ثانی خدا کے غیر متناہی شرکاء لازم آئیں گے۔ فر من المَطْرُ وَقَالَ تَحْتَ
الْمِيزَابِ۔ سبحان اللہ یہ ہے اہل دیوبند کی توحید جسے ثابت کرنے کیلئے
وہ تمام مسلمانوں کو مشرک بناتے پھرتے ہیں۔ تاں ناقص تفصیلی ہے۔ اور اسکی
تقریر یہ ہے کہ مشرکین کی استعانت اس وجہ سے شرک نہیں تھی کہ وہ عطائی
اختیارات والوں سے استعانت کرتے تھے کہ سرفراز صاحب کے ناپاک اعتقاد
کی گنجائش نکل سکے۔ بلکہ ان کی استعانت اس لئے شرک تھی کہ وہ مستعان کو
باوجود غیر مستقل اور ممکن ماننے کے مستحق عبادت سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ابھی شرح
عقائد سے گذرا۔ اور بمعنی استحقاق العبادۃ کما للعبادة الاصلنام اور ان
کے اصنام کو مستحق عبادت سمجھنے پر دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مشرکین
کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ

ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس
لئے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔

اللہ زلفی

تنقید ص ۹۳ پر سرفراز صاحب صدر الافاضل علیہ الرحمۃ پر تبصر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں۔۔۔ ساتھ ہی ساتھ بعض عباراتوں میں مولوی صاحب کے ذہن کی عدم
صفائی اور ناہمواری بھی آشکارا ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ نشہ میں

سرسار کوئی منگ ہے جو بے تکیاں بانگ رہا ہے اتنی۔ اسنے ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ سرفراز صاحب کو آئینہ دکھایا جائے تاکہ انہیں پستہ چل جائے کہ نشہ میں دھت ہو کر لکھنے کون بیٹھا ہے ۔

ہم اگر بت کریں گے تو شکایت ہوگی

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قلم کو شراب میں ڈبو کر لکھا ہے۔ اس لئے ان کا آوارہ قلم اس باب میں بار بار پیکا ہے۔ پہلے تو امور مافوق الاسباب میں استعانت کو شرک قرار دیا۔ پھر مطلقاً عبود الہی کے منظر ہونے کو شرک کہا۔ آگے چل کر عطائی اختیار سے استعانت کو بھی شرک بنا ڈالا۔ چلتے چھٹی ہوئی۔ اب مافوق الاسباب ہوں یا ماتحت الاسباب۔ مستعان زندہ ہوں یا مردہ۔ قریب ہوں یا بعید جن کیلئے بھی عطائی اختیار مانے جائیں شرک لازم آئیگا۔ اور ذاتی اختیار مان کر غیر اللہ سے استعانت کی جائے۔ تو مولوی سرفراز کی تعریف کے تحت شرک نہ ہوگا۔ خواہ مخلوق کا خالق پر تفوق ثابت ہو جائے۔ غور فرمائیے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل پر طعن کرنے والے کسی قدر علی بے مائیگی کا شکار ہیں۔

صاحب مالابدمنہ کی عبارت | شرک کی بحث میں مولوی سرفراز نے ملا بدمنہ سے ایک عبارت سمجھنے میں سرفراز صاحب کی غلطی نقل کی ہے۔

الشرك هو اعتقاد ان لغير الله اثر فوق ما وهبه الله من الاسباب الظاهرة وان لشي من الاشياء سلطانا عما خرج عن قدره المخلوقين۔ اور اس عبارت کے ظاہری ترجمہ سے یہ تاثر دینے کی سعی مذموم کی ہے کہ امور مافوق الاسباب میں استعانت شرک ہے۔ اول تو عبارت میں

سرے سے کہیں استعانت کا ذکر نہیں۔ مولوی سرفراز نے بددیانتی سے کام لے کر محض اپنا عقیدہ باطلہ ثابت کرنے کے لئے اس عبارت میں استعانت کو زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ ثانیاً یہ کہ عبارت کا مفاد محض یہ ہے کہ مخلوق کیلئے قدرت علی وجہ الکسب ثابت ہے۔ اور قدرت علی وجہ الایجاد نہیں اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے کسی فرد کو اسباب ظاہرہ یعنی اسباب اور آلات کسب کے زیادہ اثر نہیں دیا۔ اور کسب کے بعد اثر کا مرتبہ ایجاد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ پس مخلوق کے کسی فرد کی قدرت کسب اور اس کے اسباب ظاہرہ سے متجاوز نہیں۔ اور کسب کا تعلق امور عادیہ اور غیر عادیہ دونوں کے ساتھ ہے۔ عوام کے افعال میں کسب کا تعلق امور عادیہ سے اور انبیاء و اولیاء کے افعال میں کسب کا تعلق امور غیر عادیہ سے بھی ہوتا ہے۔ ثالثاً یہ کہ اگر اس عبارت میں اسباب ظاہرہ کا وہ مطلب لیا جائے۔ جو مولوی سرفراز صاحب نے سمجھا ہے۔ جس کا مفاد یہ ہے کہ مخلوق کو قدرت صرف ماتحت الاسباب العادیہ پر ہوتی ہے۔ تو معجزات اور کرامات کا انکار لازم آئیگا۔ حالانکہ معجزات کو معتزلہ بھی مانتے ہیں۔ اور ایسے بدترین عقیدہ کی نسبت صاحب مالابدمنہ کی طرف، کرنا حیا داروں کا کام نہیں۔

مولوی سرفراز صاحب کی زیر نظر عبارت میں تیسری بحث یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ وہ امداد نہیں۔ جو شرک کے شیدائی حضرات انبیاء و اولیاء و شہداء علیہم السلام سے کیا کرتے ہیں۔ کہ نہ وہ اس جہان میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور نہ قریب۔ اس عبارت میں مولوی سرفراز صاحب نے انبیاء و شہداء اور اولیاء کی حیات کا بلا کسی قدر کے انکار کر دیا۔ چلئے قصہ ہی ختم ہوا۔

ہماری تحقیق کے مطابق فتنہ دیوبندیوں کی

حقیقت میں معتزلہ اور خوارج سے ماخوذ ہے

چنانچہ خوارج کے بارے میں شامی جلد ثالث

**دیوبندی بدعت خوارج
اور معتزلہ کی فرع ہے**

یعنی خوارج کے مصداق کیلئے تفسیر صحابہ

شرط نہیں ہے۔ بلکہ یہ قید بیان واقعہ کیلئے

ہے۔ کہ انہوں نے حضرت علیؑ پر خروج کیا اور

ان کے خوارج ہونے کیلئے ان کا اس شخص کے

بارے میں کفر کا اعتقاد کافی ہے جس پر یہ

خروج کریں۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں اتباع

عبدالوہاب میں جو نجد سے نکل کر حرمین پر قبضہ

ہو گئے۔ اپنے آپکو حنبلی بتاتے ہیں لیکن ان کا

اعتقاد ہے کہ وہی مسلمان ہیں جو اعتقاد میں ان

کا مخالف ہو۔ وہ مشرک ہے۔

میں ہے۔ ہذا غیر شرطی مسمی

الخوارج بل هو بیان لمن خرجوا

علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ واللا

فیکفی فیہم اعتقاد ہم کفر من خرجوا

علیہ کہا واقعہ فی زمانہ فی اتباع

عبدالوہاب الذین خرجوا من

نجد و تغلبوا علی الحرمین و کالوا

بیتحلون مذہب الحنابلہ لکنم

اعتقدوا النہر المسلمون وان

من خالفوا اعتقاد ہم مشرکون

آپ دیکھ لیں کہ وہابیہ کو شامی نے خوارج قرار دیا اور وہابیہ کی کم و بیش تمام

بدعات اہل دیوبند میں پائی جاتی ہیں۔

سوا اس کے کہ وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے اور یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔

دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم ص ۹۹ پر دیوبندیوں کے قطب عالم رشید احمد

صاحب گنگوہی لکھتے ہیں۔

”محمد بن عبدالوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا۔ سنا ہے کہ مذہب

حنبلی رکھتا تھا۔ اور عامل بالحدیث تھا۔ انتہی

جلد دوم ص ۱۰۱ پر لکھتے ہیں۔ اس وقت ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور

دیندار کو کہتے ہیں۔ انتہی

اور معتزلہ حیات الاموات کی نفی کر کے عذاب قبر وغیرہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح وہاں بیہ حیوۃ انبیاء اولیاء کی نفی کر کے استمداد وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھئے شرح عقائد نسفی ص ۲۷ پر ہے۔ وانکر عذاب المقبر بعضا لبعض لبعثتہ والروافض لان المیت جماد لا حیوا لآلہ۔ ہمارا موضوع سخن اس وقت عام اموات کی حیات نہیں ہے۔ اسلئے ہم انبیاء اولیاء اور شہداء کی حیات پر گفتگو کرتے ہیں جس کا مولوی سرفراز صاحب نے مطلقاً انکار کر کے اپنی جان اور ایمان پر ظلم عظیم کیا ہے۔

حیات انبیاء دنیاوی اور جسمانی ہے | قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شہداء کے حق میں فرماتا ہے۔

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ
اموات بل حیاً و لکن لا تشعرون
اور نہ کہو شہداء کو مردہ بلکہ وہ زندہ
ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔
اس کے تحت شیخ صاوی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں۔

ای حیوۃ اخرویۃ بالجسم و
الروح لیست کحیۃ اهل الدنیا
لا یشاہدھا الا اهل الاخرۃ و
من خصہ اللہ بالاطلاع علیہا و
هذا هو التحقیق خلا فالمن قال
انہم احیاء بالروح فقط لانہ یرد
بان کل انسان حتی الروح مسلما
کان او کافر العدم فناء الروح ولا
یعنی حیات اخروی جسم اور روح کے
ساتھ ہے اور اس کا مشاہدہ صرف اہل
آخرت کرتے ہیں یا جنہیں اللہ تعالیٰ اس پر
اطلاع کے ساتھ خاص کرے اور یہی تحقیق
ہے بخلاف اس شخص کے جس نے فقط ان کی
حیات روحانی کا قول کیا کیونکہ یہ اس لئے
مردود ہے کہ ہر انسان خواہ مومن ہو
یا کافر روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے

مزیة للشہید علی غیرہ وھذا
 الحیوالة حقیقة وانما خروجه
 انتقال من دارانی اخری وھی مزیة
 من مزایا الانبیاء فلا یقال انھم
 ساوہم۔

اس لئے کہ روح پر فنا نہیں ہے اور پھر اس
 میں شہید کی اپنے غیر پر فضیلت نہیں ہے
 گی۔ اور یہ حیات حقیقی ہوتی ہے۔ اور روح کا
 خروج حقیقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہوتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام

کی بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ پس یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء کرام کے ساتھ
 شہداء کی مساوات لازم آجائے گی۔

شیخ صاوی کے علاوہ علامہ ابو سعود کرخنی جبل اور بے شمار محققین علماء اہل
 سنت کا یہی مسلک ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہوتی ہے۔ اور سب کو چھوٹے
 مولوی خلیل احمد صاحب دیوبندی عقائد علماء دیوبند ص ۱۶ پر لکھتے ہیں۔

”ہمارے نزدیک ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
 قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے۔ بلا تکلف ہونے
 کے اور یہ حیات مخصوص ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم
 السلام اور شہداء کے ساتھ یہ حیات برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں
 کو بلکہ سب آدمیوں کو۔ انتہی

علاوہ ازیں مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۱ پر ہے

قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل احساد الانبیاء فنبتی اللہ حی
 یذق۔ اس کے تحت ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں فیہ اشارۃ ان
 العرض علی مجموع الروح والجسد منھم۔ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی
 علیہ السلام پر بعد وصال کے درود شریف روح اور جسد کے مجموعہ پر کیا جاتا ہے
 نیز فرماتے ہیں۔ و صح الانبیاء اھیاء فی قبورھم یصلون۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ

انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور وہ نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور اسی حدیث کو شرح الصدور میں امام سیوطی نے بیہقی اور ابو یعلیٰ کے حوالہ سے نقل کیا۔ نیز مسماہ شریف میں ہے۔ عن انس ان النبی صلی اللہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ مرہو لیلۃ المعراج کو حضرت موسیٰ کے پاس سے گذرے صلوات اللہ علیہ۔ وهو قائم یصلیٰ فی قبریۃ درآخالیکہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے اس حدیث کو ملا علی قاری نے مرقاة میں اسی مقام پر ذکر کیا۔ اور علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں ص ۵۷ پر پھر وہ طرق کثیرہ ذکر کئے۔ جن سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے "اشعۃ اللمعات" اور "جذب القلوب" میں انبیاء کی جسمانی حیات پر کافی طویل کلام کیا ہے۔ جسے ہم نے طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا۔

حیات اولیاء | باقی رہی حیات اولیاء تو اس کے بارے میں سرفراز صاحب کے لئے دیوبند کی شہادت سے یہ کہنا کافی ہے کہ جب عام انسانوں کو قبر میں برزخی حیات حاصل ہے۔ تو اولیاء اللہ کو اعلیٰ اور ارفع درجہ کی حیات حاصل ہوگی۔ امام فخر رازی تفسیر کبیرہ ج ۹ ص ۳ پر اور ملا علی قاری حنفی ص ۲۴ ج ۳ پر تحریر فرماتے ہیں۔

اولیاء اللہ لایہوتون ولكن اولیاء اللہ مرتے نہیں ایک جگہ سے ینتقلون من دارانی داس۔ دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔

بہر حال حق یہ ہے کہ اہل سنت کا اولیاء اللہ کی برزخی حیات پر اتفاق ہے۔ اگر مولوی سرفراز صاحب اس کا انکار کر کے کسی اور فرقے میں اپنی جگہ بنائیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انبیاء شہداء اور اولیاء کی حیات پر یہاں اختصار کے پیش نظر اجمالی کلام کیا گیا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث انشاء اللہ العزیز باب حاضر ناظر میں کی

جائیگی۔ مولوی سرفراز صاحب کی مذکورہ بالا عبارت پر ابجاٹ ثلاثہ کے بعد ہم پھر اصل مسئلہ یعنی استمدا اور استغاثہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فقول وباللہ التوفیق۔

استمدا کا ثبوت احادیث سے | مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۰ پر ہے۔

و عن ربیعۃ بن کعب قال کنت
 بیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فایتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال
 لی سل فقلت اسئلك مرافقتک
 فی الجنة قال او غیر ذلک قلت هو ذاک
 قال فاعتنی علی نفسک بکثرة السجود رواہ
 سوا اور کچھ میں عرض کیا میرا دعایہی ہے کہ آپ نے فرمایا اچھا۔ تو کثرت سجود سے
 میرے لئے اپنے نفس پر مرد کر (یعنی کثرت نمازیں پڑھنا تاکہ توجنت میں میری رفاقت کا اہل ہو سکے)۔
 اس حدیث کے تحت شیخ محقق اشعرتہ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں۔
 از اطلاق سوال کہ فرمود سل بخواہ و تخصیص نکر و بطلو بے خاص معلوم
 میشود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم ہرچہ خواہد
 ہر کر خواہد باذن پروردگار خود بدرہ۔ سوال کو مطلق رکھنے سے کہ آپ نے فرمایا
 مانگ اور کسی مطلوب خاص کے ساتھ مقید نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ تمام امور آپ کے ہاتھ
 میں ہیں۔ جسے چاہیں جو چاہیں اللہ عزوجل کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری
 مرقاة میں اسی مقام پر ابن حجر کا کلام نقل کرتے ہیں۔ ویؤخذ من اطلاقہ
 علیہ السلام الامر بالسؤال ان اللہ ممکنہ من اعطاء کل ما اراد من
 خزائن الحق۔ نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کے امر کو جو مطلق رکھا ہے اس سے یہ مستفاد

ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزان حق سے ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر کر دیا۔ جس کا آپ ارادہ فرمائیں۔

آگے چل کر ابن سبع کا کلام نقل فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ اقطعہ ارض الجنة يعطی منها ما يشاء لمن شاء۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اس زمین سے جس کے لئے چاہیں جتنی قدر چاہیں عطا فرمائیں۔

ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اذن الہی سے جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرمادیں۔ خواہ امور عادیہ سے ہو یا غیر عادیہ سے۔ انگلیوں سے چشمے جاری کر کے کثیر التعداد صحابہ کو سیراب کر دینا۔ سلمۃ بن اکوع کی شکستہ پنڈلی کو دم فرما کر درست کر دینا۔ مافوق الاسباب العادیہ کے طور پر امداد کے چمکتے ہوئے ایسے دلائل ہیں جن کی تابناکیوں سے آج تک اہل تقیص کی آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی ہیں۔ پھر ربیعہ بن کعب کو سئل فرما کر آپ نے اپنی ذات سے حاجت روائی کا جواز ہی بیان نہیں کیا۔ بلکہ امر فرمایا ہے۔ دیکھئے ملا علی قای رحمۃ اللہ علیہ سئل کی تفسیر کرتے ہیں۔ ای اطلب منی حاجة یعنی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ اور سوال کو مطلق رکھ کر یہ بھی سمجھا دیا کہ امور عادیہ ہوں یا غیر عادیہ جس امر میں چاہو مجھ سے حاجت روائی کرو۔ اسی مطلب پر پہنچ کر حضرت ربیعہ بن کعب نے آپ سے جنت کا سوال کیا۔ حالانکہ جنت کا دینا عادیہ کسی کے بس اور اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہ شرک تھا تو چاہیے تھا کہ حضور اس سوال سے روک دیتے کیونکہ آپ کی بعثت ہی شرک کے قلع قمع کے لئے ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا۔ او غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہو۔ تو مانگ۔ حضور علیہ السلام بار بار مانگنے کی اور اپنی ذات سے حاجت روائی کی ترغیب دے رہے ہیں اور اذلی محروم شرک کی تسبیح رول رہے ہیں۔ کیا حضور کے

فرمان سل ای اطلب منی حاجة دمجھ سے اپنی حاجت طلب کر کے بعد بھی مولوی سرفراز صاحب کا یہ ہدیہ قابل توجہ رہ جاتا ہے کہ کتب حدیث کے وافر ذخیرہ میں ایک بھی صحیح اور صریح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ تعلیم دی گئی ہو کہ مافوق الاسباب طور پر اہل اللہ سے استعانت کرو۔ ص ۲۷ بسوخت عقل زحیرت این چہ بوالعجبی است :-

اس سلسلے میں دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ

نبی علیہ السلام نے فرمایا :-

وان اراد عوناً فليقل يا عباد الله
اور اگر مدد چاہے تو اُسے چاہیے کہ یوں
اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد
پکائے لے اللہ کے بند میری مدد کرو۔
الله اعينوني وقد جرب ذلك
لے اللہ کے بند میری مدد کرو۔ اُسے

اللہ کے بندے میری مدد کرو۔ یہ امر مجرب ہے۔ (حسن حصین ص ۲۲)

اسی حدیث کو طبرانی نے عقبہ بن غزو ان روایت

کیا۔ ابن سنی نے عبداللہ بن مسعود سے ابن ابی شیبہ اور بزار نے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حدیث طرق متعددہ سے مروی ہو تو وہ حسن لغیرہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر طریقہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ علاوہ ازیں محدثین نے اس حدیث کے حسن ہونے پر تصریح بھی قائم کی ہے۔

طبرانی اور بیہقی سے علامہ یوسف نبھانی نے شواہد الحجت ص ۳۱ پر ذکر کیا۔

اور مولوی سرفراز صاحب کے حکیم الامت نے نشر الطیب ص ۳۱ پر درج کیا ہے کہ

عن ابی امامة بن سہل بن حنیف
عثمان بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک
بن عمہ عن عثمان بن حنیف رضی
شخص کسی اپنے کام میں حضرت عثمان کے
الله عنه ان رجلا کان مختلف الی
پاس جایا کرتا تھا اور حضرت عثمان

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فحاجة
فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر
في حاجة فلقي ابن حنيفة فشكا ذلك
اليه فقال له عثمان بن حنيفة انت
البيضا فتوضا ثم اتت المسجد
فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم اني
اسئلك والتوجه اليك نبينا محمدا
صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا
محمد صلى الله عليه وسلم اني اتوجه
بك الى ربي فيقضى حاجتي وتذكر
حاجتك وروح حتى ادوح معك
فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم
اتي باب عثمان بن عفان فجاء البوا
حتى اخذ بيده فادخله عثمان بن
فاجلسه معه على الطنفسة فقال
ما حاجتك فذكر حاجته وقضاها
له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى
كان الساعة وقال ما كانت لك من
حاجة فاذا كرها ثم ان الرجل خرج
من عند فلقي عثمان بن حنيفة
فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر

اسكى طرف توجه نہ کرتے تھے پس اسكى ملاقات
حضرت ابن حنيفة سے ہوئی پس عثمان بن
حنيفة نے کہا کہ وضو کی جگہ جا اور وضو کر پھر
دور کعبت نماز پڑھ پھر یوں دعا مانگ
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری
طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی علیہ السلام کے
وسیله سے جن کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی
وساطت سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں
تاکہ وہ میری حاجت پوری کرے۔ پھر تو
اپنی حاجت بیان کرنا اور شام کو جانا میں
بھی تمہارے ساتھ جاؤنگا پس وہ شخص
گیا اور اسکے مطابق عمل کیا۔ پھر حضرت
عثمان کے ہاں گیا تو دربان خود اسے حضرت
عثمان کے پاس لے گیا۔ اور ان کے پاس غالبیہ
پر بٹھا دیا۔ پس حضرت عثمان نے اس سے حاجت
پوچھی اس نے بیان کی اور انہوں نے اسکی
حاجت کو پورا کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ تو نے
اب تک کیوں نہ اپنی حاجت بیان کی تھی اور
آئندہ جو کام ہو مجھ سے ذکر کرنا۔ پھر اسی
شخص کی دوبارہ عثمان بن حنيفة سے ملاقات

فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی
 کلمتہ فی فقال عثمان بن حنیف
 واللہ ما کلمتہ و لکن شہدت
 رسول اللہ و اتاہ ضریر فشکا
 الیہ ذہاب بصرہ فقال لہ النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم اوتصبر فقال
 یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد
 وقد شق علی فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم ایئتہ البیضا فتوضا ثم
 صل رکعتین ثم ادع بهذا الدعوا
 فقال ابن حنیف فواللہ ما
 تفور قنا حتی دخل علینا الرجل
 کانہ لمریکن بہ ضر قط

ہوتی۔ تو اس نے ابن حنیف سے کہا کہ تیرا خدا
 بھلا کرے۔ تو نے حضرت عثمان سے میری
 سفارش کی اور وہ مجھ پر مہربان ہو گئے
 پس ابن حنیف نے کہا۔ خدا کی قسم میں نے
 حضرت عثمان سے تیرے بارے میں کوئی
 بات نہیں کی۔ البتہ ایک مرتبہ میں حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔
 کہ ایک نابینا آیا اور حضور سے اپنی آنکھوں
 کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا بہتر جوگا
 کہ تو صبر کرے۔ اس نے عذر پیش کیا کہ
 مجھ کو کوئی راہ بتلانے والا نہیں۔ آپ نے
 فرمایا۔ وضو کر مسجد میں جا دو رکعت نماز
 پڑھ۔ اور پھر دعا مانگ۔ اسی طریقہ سے

ابن حنیف نے کہا کہ ابھی جم باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہی نابینا شخص آ پہنچا اور اس کی
 آنکھیں بالکل درست تھیں۔ گویا کبھی اندھا ہوا ہی نہ تھا۔

اس حدیث سے استعانت مافوق الامور العادیہ میں فی الحیات بھی ثابت
 ہوتی۔ اور بعد الوصال بھی لیکن سرفراز صاحب کو اس سے کیا غرض۔ وہ فقہان
 بصیرت اور عناد انبیاء کی وجہ سے یہی کہتے۔۔۔ رہیں گے۔ کہ اس استعانت کے
 باب میں ایک حدیث بھی موجود نہیں۔

بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے مالک الدار سے روایت کیا۔

اصاب الناس قحط فی زمان حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت

میں قحط پڑ گیا۔ پس ایک شخص نبی علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا اے اللہ کے رسول اپنی امت کیلئے بارش طلب کیجئے کیونکہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو خواب میں تشریف لاکر فرمایا کہ حضرت عمر کے پاس جا اور انہیں سلام کہہ دو اور خبر دے کہ وہ عنقریب سیر بکٹے جائیں گے اور کہہ کر تم کو رات کو اور صبح میں بیدار مغری لازم ہے پھر شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دی پس حضرت عمر پر گریہ طاری ہوا اور کہنے لگے اے اللہ میں نہیں ترک کرتا مگر اس چیز کو جس سے میں عاجز ہو جاؤں۔

نیز مدارک التنزیل جلد اول ص ۳۶۸۔ شواہد محقق میں ص ۲۹۹ اور نشر الطیب میں

ص ۳۰۳ پر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن ہو چکے بعد ایک اعرابی آیا۔ اس نے اپنے آپ کو قبر شریف پر لگا دیا۔ اور خاک سر پر کھجیر کر عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ جس وقت ہم پر قرآن نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی جان پر ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکی شفاعت

عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لامتناك فانهم قد هلكوا فاتايا رسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال انت عبر فاقربه السلام واخبره انهم مستقون وقل له عليك الكيس فاتي الرجل عمر رضي الله عنه فاخبره فبكي عمر ثم قال يا رب ما الولا اما عجزت عنه (شواہد محقق ص ۳۲۵) رقرة العينين مصنفه شاه ولي الشرف ۱۹۱۔

قیل جاء اعرابي بعد دفنه عليه السلام فرمى بنفسه على قبره وحشا من ترابه على راسه و قال يا رسول الله قلت وسبعنا وكان فيها انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي

من قبره قد غفر لك۔
 کریں تو یہ اللہ کو بخشے والا مہربان پائیں گے

اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ میری بخشش کی دعا کیجئے۔ پس قبر سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔

استمداد کا ثبوت اعلام امت سے
 مذکورہ بالا احادیث و آثار کے بعد
 اب ہم اس مسئلہ میں علماء اہل سنت

کا مسلک انکے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ محقق
 عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۱۵۷ پر
 تحریر فرماتے ہیں:-

اور حجۃ الاسلام امام محمد غزالی نے فرمایا۔
 جن سے زندگی میں استمداد حاصل کی جاتی
 ہے۔ ان سے بعد وفات بھی استعانت کی
 جاتی ہے اور مشائخ عظام میں سے بعض نے
 کہا کہ میں نے چار حضرات کو دیکھا کہ وہ جس
 طرح اپنی زندگی میں تصرف کرتے تھے اسی
 طرح اپنی قبروں میں بھی تصرف کرتے ہیں بلکہ
 اس سے بھی زیادہ ایک شیخ معروف کرنی اور
 دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی اور انکے علاوہ
 دو کا اور نام لیا اور ان کا مقصد ان چار میں
 حصر کرنا نہیں تھا۔ بلکہ محض اپنے مشاہدہ
 کو بیان کیا۔ اور سید احمد بن مرزوق دجو کہ
 دیار مغرب کے مشائخ اور فقہائیں سے پیر

وحجۃ الاسلام امام محمد غزالی گفتہ
 بہ کہ استمداد کردہ شود بوی در حیات
 استمداد کردہ میشود بوی بعد از وفات
 ویکے از مشائخ عظام گفتہ است
 دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف میکنند
 در قبور خود مانند تصرف ہائے شاہ در حیات
 خود یا بیشتر و شیخ معروف کرنی و شیخ
 عبد القادر جیلانی و دو کس دیگر از اولیاء
 شمرده و مقصود حصر نیست۔ آنچه خود
 دیدہ و یافتہ است گفتہ و سیدی احمد
 بن مرزوق کہ از اعظم فقہا و علماء و مشائخ
 دیار مغرب است گفت کہ رونے
 شیخ ابوالعباس محضرمی از من پرسید کہ

انہوں نے فرمایا کہ ایک دن شیخ
 ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا کہ زندہ
 کی امداد زیادہ قوی ہے یا میت کی۔ میں نے
 کہا کہ ایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد
 قوی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد
 زیادہ قوی ہے پس شیخ نے کہا کہ ہاں اس لئے
 کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہیں اور اس معنی میں اس
 طائفہ سے بیشتر منقولات ہیں جو کہ حد و شمار
 سے باہر ہیں اور کتاب و سنت اور اقوال
 سلف و صالحین میں اسکے خلاف کوئی تصریح
 نہیں پائی جاتی اور تحقیق یہ ہے کہ آیات و
 احادیث سے ثابت ہے کہ روح باقی رہتی ہے
 اور اسکو تاثرین اور انکے احوال کا علم و
 شعور بھی ہوتا ہے اور ارواح کا بلین کا
 خدا کی بارگاہ میں عظیم قرب اسی طرح ہوتا
 ہے۔ جیسے حیات دنیاوی میں تھا۔ بلکہ
 اس سے بھی زیادہ اور اولیا کو کرامات
 اور تصرف فی الکون حاصل ہے اور اس
 کا ثبوت نہیں مگر ان کی ارواح کیلئے اول
 ارواح باقی رہتی ہیں اور تصرف حقیقی
 سوائے اللہ عز شانہ کے اور کوئی نہیں تمام قدر

امدادی قوی است یا امداد میت
 من گفتم قوی میگویند کہ امداد حی
 قوی تر است و من میگویم کہ امداد
 میت قوی تر است۔ پس شیخ
 گفت نعم زیرا کہ قوی در بساط حق
 است و در حضرت اوست و نقل
 دریں معنی از بی طائفہ بیشتر از آنست
 کہ حصرو احصاء کردہ شود و یافتہ
 نمی شود۔ در کتاب و سنت و اقوال
 سلف صالح کہ منافی و مخالف این باشد
 و رد کنند این را و بتحقیق ثابت شد
 است آیات و احادیث کہ روح
 باقی است و اورا علم و شعور بزمائراں
 و احوال ایشان ثابت است و ارواح
 کا ملاں را قریبے و مکانتے در جناب
 حق ثابت است چنانکہ در حیات بود
 یا بیشتر از ان و اولیاء را کرامات
 و تصرف در اکوان حاصل است
 و آن نیست مگر ارواح ایشان را و
 ارواح باقی است و تصرف حقیقی
 نیست۔ مگر خدا عز شانہ و ہمہ بقدرت

اوست وایشان فانی اند در
جلال حق در حیات و بعد از ممات
پس اگر دادہ شود مرا حدی را چیز
بوساطت یکے از دوستان حق و
مکانتے کر نزد خدا دار و دور نباشد
چنانکہ در حالت حیات بود و نیست
فعل و تصرف در ہر دو حالت مگر
حق را جل جلالہ و علم نوالہ و نیست
چیزے کہ فرق کند میان ہر دو حالت
دیافتہ نشدہ است ویسے برآن۔

اسی کی ہے۔ اور وہ حیات و ممات میں
حق سبحانہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں۔
پس اگر کسی کو ان کی وساطت سے کچھ دیا
جائے۔ بسبب اس مرتبہ کے جو خدا کے نزدیک
ان کیلئے ثابت ہے۔ تو بعید نہیں جیسا
کہ حالت حیات میں تھا۔ اور فعل و
تصرف ہر حالت میں اشعر و جل ہی کے
لئے ہے۔ اور کوئی چیز نہیں جو حالت
حیات اور ممات میں فرق کیے اور نہ
اس پر کوئی دلیل پائی گئی ہے۔

اب سرفراز صاحب سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ شیخ محقق دہلوی
کی ان تصریحات اور اولیاء اللہ سے استمداد فی الحیات و بعد الممات کی تشریح
کی وجہ سے شیخ پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ یا اپنی بے بصیرتی اور بے علمی
کا اعتراف کر کے اپنی بد عقیدگی سے رجوع کریں گے۔

کاش کوئی حضرت ناصح سے اتنا پوچھ لے

کون ہے وہ خود جو دیوانوں کو سمجھانے چلے

اقدیہی شیخ محقق اشعۃ اللمعات جلد ۳ ص ۱۲۴ پر تحریر فرماتے ہیں۔

واما استمداد بابل قبور منکر شدہ

اند۔ آنرا بعض فقہاء اگر انکار از

جہت آن است کہ سماع و علم غیبت

ایشان را بزاثران و احوال ایشان

بہر نوع بعض فقہانے اہل قبور کی استمداد

کا انکار کیا ہے۔ اگر ان کا یہ انکار اس پڑنی

ہے کہ موٹی کو سماع اور زاثرین کے

احوال کا علم نہیں ہوتا تو اس مبنی کا

بظلمان ظاہر ہو چکا ہے اور اگر وجہ انکا
یہ ہے کہ موتی کیلئے اس جگہ قدرت اور
تصرف ثابت نہیں۔ بلکہ جن حالات
میں وہ مبتلا ہیں انکی وجہ سے وہ مقید
اور پابند ہو چکے ہیں اور انہیں دوسروں
سے روک دیا گیا ہے۔ پس میں کہتا
ہوں کہ یہ کلیہ نہیں ہے۔

خصوصاً متقیین کے حق میں جو
اولیاء اللہ ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں
اللہ کی طرف سے برزخ میں ایسا ہی
مرتبہ حاصل ہو۔ جیسا قیامت میں انہیں منصب
شفاعت عطا ہوگا۔ جس کی وجہ سے وہ
ان زائرین کے حق میں جو ان سے متوسل
ہیں دعا اور شفاعت کریں گے اور بھلا
اسکی نفی پر کونسی دلیل قائم ہے۔ اور
علامہ بیضاوی نے آیہ کریمہ والنازعۃ
غرقا کی تفسیر ان نفوس فاضلہ کی صفات
سے کی ہے۔ جو حال مفارقت بدن میں
ابدان سے عالم ملکوت کی طرف نکالی
جاتی ہیں۔ اور وہاں سیر و سیاحت
اور سبح کرتی ہیں۔ اور مقدس چراگاہ

پس لطلان او ثابت و اگر بسبب
آنست کہ قیرت و تصرف نیست
مرایشاں را در اں موطن تامر دکنند
بلکہ محبوس و ممنوع اند و مشغول اند
بآنچه عارض شدہ است۔ مرایشاں
را از محنت و شدت آنچه بازداشتہ
است از دیگران گویم کہ اس کلیہ
نئے ماند خصوصاً در شان متقیین کہ
دوستان خدا اند۔ شاید کہ حاصل
شود۔ ارواح ایشان را از قرب و
برزخ و منزلت و قدرت بر شفاعت
و دعا و طلب حاجات مرزائراں را
کہ متوسل اند بایشاں چنانکہ در روز
قیامت خواهد بود و حیثیت دلیل
بر نفی آن و تفسیر کردہ است بیضاوی
کریمہ۔ والنازعۃ غرقا الایہ را
بصفات نفوس فاضلہ در حال
مفارقت از بدن کہ کشیدہ می شوند
از ابدان و نشاط می کنند بسوئے
عالم ملکوت و سیاحت میکنند در اں
پس سبقت میکنند بخط اثر قدس پس

میں پیش ہوتی ہیں اور شرفِ قوت کی وجہ سے مدبرات سے ہو جاتی ہیں۔ اور کاش ان منکرین کے سامنے میری سمجھ موجود ہوتی۔ آخر یہ استمداد اور امداد کو کیا سمجھ کر انکار کرتے ہیں۔ جو ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ دعا کرنے والا اس بندۂ مقرب کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے بارالہ اس بندۂ مقرب کی برکت سے جسے تُو نے بے اندازہ الطاف و اکرام سے نوازا ہے۔ میری حاجت کو پورا فرما کہ تو ہی مُعطی کریم ہے۔ یا دعا مانگنے والا اس بندۂ مقرب کو ندا کرتا ہے کہ اے بندۂ خدا کے اللہ کے ولی میری شفاعت کر۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ مجھے میرا سوال اور مطلوب عطا فرمائے اور یہ بندۂ مقرب درمیان میں صرف وسیلہ ہوتا ہے اور قادر اور فاعل سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور اولیاء اللہ تو اللہ کے فعل اور قدرت میں فنا ہوتے ہیں۔

میں گردنِ شرف و قوت از مدبرات ولایتِ شعری چہ میخواید ایشان با استدرا داد کہ این فرقہ منکر اند آنرا آنچه ما می فہمیم از اں این است کہ داعی محتاج فقیر الی اللہ دعای کند و طلب میکند حاجت خود را از جناب عزت و منانے و توسل میکند بر و حانیت این بندۂ مقرب و مکرم در درگاہ عزت وے و میگوید خداوند ابرکت این بندۂ تو کہ رحمت کردہ بر وے و اکرام کردہ اورا و بلطف و کر مے کہ بوع داری بر آوردہ گرداں حاجت مرا کہ تو معطی کریمی یا ندائی کن دایں بندۂ مکرم و مقرب را کہ اے بندۂ خداے ولی وے شفاعت کن مراد بخواہ از خدا کہ بدیدہ ستول و مطلوب مرا و قضا کند حاجت مرا پس معطی و ستول و مامول پروردگار است تعالیٰ و تقدس و نسبت این بندہ مگر وسیلہ و نسبت قادر و فاعل و متصرف و وجود مگر حق سبحانہ و اولیائے خدا و فانی و ہالک اند و فعل الہی و قدرت

اور اولیاء کو نہ اب قبروں میں کسی امر
 پر قدرت ہوتی ہے اور نہ جس
 وقت دنیا میں تھے اس وقت کسی
 چیز پر قدرت تھی۔ اور امداد و استمداد
 کا جو معنی میں نے ذکر کیا ہے اگر موجب
 شرک اور غیر اللہ کی طرف توجہ کو مستلزم
 ہوتا۔ جیسا کہ منکر کا زعم فاسد ہے۔
 تو چاہئے تھا کہ صالحین سے طلب دعا
 اور توسل زندگی میں بھی ناجائز ہوتا حالانکہ
 یہ بچائے ممنوع ہونے کے بالاتفاق جائز
 اور مستحسن و مستحب ہے۔ اور اگر مینکر
 کہیں کہ موت کے بعد اولیاء اللہ اپنے
 مرتبہ سے معزول ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی
 میں جو فضیلت و کرامت تھی۔ وہ باقی
 نہیں رہتی تو اس پر کیا دلیل ہے اور اگر
 یوں کہیں کہ بعد موت کے وہی آفات و
 بلیات میں مبتلا ہوتے کہ انہیں دعاء
 وغیرہ کی فرصت نہ رہی تو یہ کلیہ نہیں ہے
 اور نہ اس پر دلیل ہے کہ اولیاء کیسے ابتلا
 مستمر الیوم القیامۃ رہتا ہے۔ زیادہ سے
 زیادہ یہ ہے کہ کلیئۃ ہر اہل قبر سے استمداد

و سطوت وے و نیست ایشان را
 فعل و قدرت و تصرف نہ انہوں کہ در
 قبور اند و نہ در ان ہنگام کہ زندہ ہوں در
 دنیا و اگر این معنی کہ در امداد و استمداد
 ذکر کردیم موجب شرک و توجہ با سوا
 حق باشد چنانکہ منکر زعم میکند پس باید کہ
 منع کردہ شود۔ توسل و طلب دعا از
 صالحان و دوستان خدا در حالت حیات
 نیز و این ممنوع نیست بلکہ مستحب
 مستحسن است۔ باتفاق و شائع است
 در دین و اگر می گویند کہ ایشان بعد از موت
 معزول شدند و بیرون آوردہ شدند
 از اں حالت و کرامت کہ بود ایشان را
 در حالت حیات چیست دلیل بر اں
 یا گویند کہ مشغول و ممنوع شدند با نچہ
 عارض شد از آفات بعد از ممات پس
 این کلیہ نیست و دلیل نیست بر دوام
 و استمرار اں تا روز قیامت نہایت
 آنکہ این کلیہ نباشد و فائدہ استمداد
 عام نباشد۔ بلکہ ممکن است کہ بعضی
 منجذب باشند بعالم قدس و تہلک

باشند در لاہوت حق چنانکہ ایشان
را شعورے و توجہے بعالم دنیانمانند
باشد و تصرفے و تدبیرے دروے
نہ چنانکہ دریں عالم نیز از تفاوت حال
مجدوبان و متمکناں ظاہرے گرد
نعم اگر ز اثران اعتقاد کند کہ اہل
قبور متصرف و مستد و قادراند
بے توجہ بحضرت حق و التجا بجناب
تعالے چنانکہ عوام و جاہلان غافلان
اعتقاد دارند چنانکہ می کنند
آنچہ حرام و منہی عنہ است در
دین بتقبیل قبر و سجدہ آنرا و نماز
بسوے وے و جزآن ازاں چہ
نہی و تخذیر واقع شدہ است
این اعتقاد و این افعال ممنوع و
حرام خواہد بود و فعل عوام اعتبارے
ندارد و خارج بحث است حاشا
از عالم بشریت و عارف باحکام دین
کہ اعتقاد بکنند این اعتقاد را و این
فعل را بکنند و آنچہ مروی و محکی
است از مشائخ اہل کشف در

نہیں ہے۔ اور نہ امداد کا دوام ہے بلکہ
یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اولیاء جذب و
استغراق کی کیفیت میں ہوں اور عالم
لاہوت سے اس طرح منسلک ہوں کہ اس
دُنیا کے حالات کی طرف توجہ اور شعور نہ
رہے پس اس دنیا میں تصرف نہ کریں
جیسا کہ دنیا میں بھی اولیاء اللہ کے حالات
مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اولیاء اللہ کے
حق میں زائرین کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ امداد
میں مستقل ہیں۔ اور اللہ کی جناب میں توجہ
کئے بغیر بطور خود ذاتی قدرت سے امداد
کرتے ہیں۔ جیسے بعض جہلاء کا عقیدہ ہے
کہ وہ قبر کو تقبیل اور سجدہ کرتے ہیں
اور اسکی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں
اور یہ تمام افعال ممنوع اور حرام ہیں۔
اور عوام جہلاء کے افعال کا کوئی اعتبار
نہیں۔ اور وہ خارج از بحث ہیں اور
عارف بشریت و عالم باحکام دین
ان تمام منکرات سے سخت بیزاریں اور
مشائخ اور اہل کشف سے

استمداد از ارواح کمل و استفادہ
از اہل خارج از حصر است و مذکور
است در کتب و رسائل ایشان و
مشہور است میان ایشان حاجت
نیست کہ آنرا ذکر کنیم و شاید کہ منکر
و متعصب سود نہ کند اورا کلمات
ایشان عافانا اللہ من ذالک
سخن درینجا از وجہ علم و شریعت
است۔ آئے مروی و سنون در زیارت
سلام بر موتی و استغفار مریشاں را
و قرأت قرآن است و لیکن درینجا
نبی اند استمداد نیست پس زیارت
برائے امداد مروتی را و استمداد از
ایشان ہر دو باشد بر تفاوت حال
زائر و ضرور و باید دانست کہ خلاف
در غیر انبیا است۔ صلوة اللہ علیہم جمعین
کہ ایشان احیاءند بحیات حقیقی دنیاوی
بالتفاق و اولیاء بحیات اخروی معنوی
و کلام درین مقام بحد ظناب تطویل
کشید بر زعم منکران کہ در قرب این زمان
فرقہ پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد و

ارواح کمل سے استفادہ کے باب
میں جو کچھ مروی حصر سے خارج ہے اور
ان کی کتابوں میں مشہور اور مذکور
ہے۔ حاجت نہیں کہ ہم اس کا
ذکر کریں۔ اور ممکن ہے کہ وہ منکر
متعصب کو فائدہ نہ دے

یہاں پر کلام از روئے شریعت
ہے۔ ہاں زیارت قبر میں موتی
کو سلام کرنا اور استغفار کرنا اور
قرآن پڑھنا مسنون ہے لیکن
اس جگہ پر استمداد کی نفی نہیں ہے۔
پس موتی کی زیارت کرنا ان کی امداد
اور ان سے استمداد زائرین کے اختلاف
حال سے ہر دو جائز ہے اور جاننا
چاہیے کہ استمداد میں بعض کا اختلاف انبیا
کہم علیہم السلام کے ماسوا میں ہے کہ وہ
بالاتفاق حیات حقیقی دنیاوی سے زندہ
ہیں۔ اور اولیاء حیات اخروی معنوی
اس زمانہ میں ایک فرقہ ظاہر ہوا ہے جو
ان اولیاء اللہ سے استعانت کا منکر ہے

استعانت را از اولیاء خدا کہ نقل کردہ شدہ اندازیں دارفانی بدار بقا و زندہ اند نزد پروردگار خود مرزوق اند و خوشحال اند و مردم را از ان شعور نیست و متوجہان بجناب ایشان را مشرک بخدا و عبدة اصنام می دانند و میگویند آنچه میگویند و عمل است کہ تحقیق و تفصیل این مسئلہ مخطور خاطر فاتر بود و الا ان توفیق الہی بدار مساعدت کرد۔ و الحمد للہ اللہم ارنا الحق حقا و ادرنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا و ادرنا اجتنابہ و الشرا علم و علمہ احکم۔

جو دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں خوش حال اور مرزوق ہیں پس یہ منکران کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں۔ اور بت پرستوں میں شمار کرتے ہیں۔ اور جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں۔ مدت سے اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل کا دل میں خیال تھا اور اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسکو تحریر کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں اے اللہ میں حق دکھلا۔ اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کے بطلان کو ہم پر

ظاہر کر دے اور اس سے اجتناب کی توفیق دے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور اُس کا علم احکم ہے۔

دیگر فوائد کے علاوہ شیخ محقق کی اس عبارت سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ استمداد اولیاء

استمداد کا انکار بدعت ہے

کا انکار گیارہویں صدی کی بدعت ہے۔ اور اولیاء اللہ سے استعانت کرنے والوں پر شرک کا فتویٰ صادر کرنا اس فرقہ ضالہ کی اختراع ہے جس کے بارے میں شیخ محقق فرمایا ہے کہ وہ ان کے زمانہ کے قریب ظاہر ہوا۔ ہم نے علماء دیوبند کے لئے عموماً اور سرفراز صاحب گھڑوی کے لئے خصوصاً تاریخ کا آئینہ پیش کر دیا۔

ہے۔ وہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ غیر اللہ سے استمداد کو شرک کہہ کر انہوں نے اپنا قارورہ کس جماعت سے جا ملا یا ہے۔
امام رازی تغ کبیر جلد ۲ ص ۵۸ پر یہ فرماتے ہیں۔

الانبیاء وہم الذین اعطاهم
اللہ تعالیٰ من العلوم والمعارف
مالاجلہ یقدرون علی التصرف
فی بواطن الخلق وارواحہم
وایضاً اعطاهم من القدرۃ
والمسکنۃ مالاجلہ یقدرون
علی التصرف فی بواطن الخلق۔

انبیاء علیہم السلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں
اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم و معارف
عطا فرمائے ہیں جن سے وہ مخلوقات کے
دلوں اور روحوں پر تصرف کرنے کی
قدرت رکھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے
انہیں اس قدر قدرت اور طاقت دی ہے
جس سے مخلوق کے بواطن پر بھی تصرف کر سکتے ہیں۔

”دیوبند“ کے مسلم اکابر سے استعانت کا ثبوت

مولوی سرفراز صاحب نے اپنی کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب پر
بہت زیادہ اعتماد کیا ہے۔ اور بار بار ان کی کتابوں کے حوالے دینے ہیں۔
اب ہم شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ثابت کر دیتے ہیں
کہ اہل قبور سے استمداد جائز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ ہمات میں ”حدیث نفس“ کا علاج بتاتے

ہوئے فرماتے ہیں۔

مشائخ کی ارواح طیبہ کی طرف متوجہ

ہو۔ ان کیلئے سورۃ فاتحہ پڑھے یا انکی قبر کی

زیارت کیلئے جائے۔ اور ان سے انجذاب

باروح طیبہ مشائخ متوجہ شود

وبرائے ایشان فاتحہ خواند یا زیارت

قبرایشان رود۔ وازانجا انجذاب

دریوزہ کند۔ کی بھیک مانگے۔

پس لامحالہ شاہ صاحب کی ان تمام عبارتوں کو جن میں انہوں نے استعانت کو شرک کہا۔ استعانت علی وجہ العبادۃ یا مستقل بالذات پر محمول کرنا پڑیگا ورنہ اگر استعانت سے مراد عام ہو تو شاہ صاحب اپنی تحقیق سے خود شرک قرار پائیں گے۔

زائد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا

اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

ابنا بدعت عمومت اور سرفراز صاحب خصوصاً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ چنانچہ مولوی سرفراز صاحب نے سوچے سمجھے بغیر اپنی کتاب میں شاہ صاحب کی عبارتوں کو وارد کیا ہے۔ اب ہم حضرت شاہ صاحب ہی کے کلام سے اولیاء اللہ کی امداد بعد الوصال اولان سے استمداد کے جواز پر شہادت پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے تفسیر عزیزی پارہ ۳۰۵ صفحہ ۱۰ پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

از اولیاء مدفونین و دیگر صلی ثومنین
انتفاع و استفادہ جاری است و
آنها را افادہ و اعانت نیز متصور
بخلاف مردہ ہائے سوختہ کہ این چیز با
اصل نسبت بانہا در اہل مذہب
آنها نیز واقع نیست۔
وصال پانے والے اولیاء اور دیگر صلی
ثومنین سے استفادہ اور استعانت جاری
وساری ہے اور ان اولیاء و صلی سے افلا
اور املا و بھی متصور ہے بخلاف ان
مردہ کے جن کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ ان سے
یہ اور انکے مذہب میں بھی جائز نہیں ہیں۔

شاہ صاحب کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ اولیاء سے بعد الوصال استعانت اور ان کا مدد کرنا یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ اور امداد و استمداد کا نہ ہونا یہ کفار کا خاصہ ہے پس اب آپ غور فرمائیے کہ اولیاء سے استعانت کا انکار

کر کے سرفراز صاحب نے اپنا قارورہ کس جماعت اور کس گروہ سے جا ملا یا ہے۔ نیز شاہ صاحب کے نزدیک جن اموات سے استعانت جائز نہیں۔ یہ وہ مٹے ہیں جن کو جلا دیا جاتا ہے۔ پس سرفراز صاحب نے اولیاء اللہ سے استعانت کو ناجائز قرار دیکر انہیں (معاذ اللہ) جلے ہوئے مردوں میں شامل کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرفراز صاحب نے اپنے اس قول سے کڑیوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ لاکھوں اولیاء اللہ کی توہین کی ہے۔ ناموس اسلام پر زبردست برہمنی وار کیا ہے۔ جو کسی بھی غیرت مند مسلمان کے لئے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

گھائل تیری نظر کا بنوع دگر ہر ایک
زخمی کچھ ایک بندہ درگاہ نہیں ہے

تفسیر عزیزی پارہ ۳۰ ص ۱۱۳ پر حضرت شاہ صاحب مرنے کے بعد

کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ
آلہ جارحہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود
گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف
در دنیادادہ و استغراق انہا بہ بہت
کمال و سعوت مدارک انہا مانع توجہ
بایں سمت نمے گردود و اویسیاں تحصیل
کمالات باطنی انا انہا مے نمایند و
ارباب حاجات و مطالب حل
مشکلات خود از انہا مے طلبند و

وہ خواص اولیاء اللہ جنہوں نے بنی نوع
انسان کی ہدایت کیلئے اپنے آپ کو وقف
کیا ہوا ہے وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف
کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور انکا امور
اخروی میں متفرق ہونا بسبب سعوت
اور مالک کے دنیا کی طرف توجہ کرنے سے مانع
نہیں ہوتا۔ اویسی سلسلہ کے حضرات اپنے
باطنی کمالات انکی طرف منسوب کرتے ہیں
اور جہتمندوں کے حاجت طلب کرتے ہیں

مے یا بند و زبان حال آنہا اور آنوقت ہم
 مترجم باین مقالات است مصرعہ
 "من آیم بجاں گرتو آئی بہ تن"

اور مراد پاتے ہیں اور انکی زبان بحال اسوقت پس
 گویا ہوتی ہے کہ اگر تم پیدل میری طرف بڑھو گے
 تو میں روح سے تمہاری طرف پیش قدمی کرتا ہوں گا۔

ابناء بدعت سے عموماً اور سرفراز صاحب سے خصوصاً گذارش ہے کہ وہ شاہ
 صاحب کی اس عبارت کو بغور پڑھیں۔ اور اس امر پر ٹھنڈے دل سے غور کریں
 کہ دین کی جس شاہراہ کو انہوں نے اپنے لئے منتخب کر لیا ہے۔ اسکی منزل کہیں نہ
 سفر تو نہیں ہے۔ اولیاً سے استعانت کو شرک کہہ کر انہوں نے عہد صحابہ سے لیکر
 آج تک کے تمام صلیحاً کو مشرک بنا ڈالا اور اس طرح وہ اب سفر آخرت کے اس راستہ
 میں بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ اور جو بکری گلہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کا کیا انجام
 ہوتا ہے۔ یہ اہل خرد اور زبان رسالت سے آشنا حضرات کی نظر سے مخفی نہیں ہے
 بہر حال ابھی تو بہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ دنیاوی جھوٹے وقار کی خاطر ہمیشہ
 کی مذلت کو اختیار کر لینا بڑے خسارے کا سودا ہے۔ صلائے عام ہے یا ران نکتہ داں
 کے لئے۔

یہی شاہ عبدالعزیز صاحب اقر با سمد ربك کا شان نزول بیان کرتے
 ہوئے تفسیر عزیزی پ ۳ ص ۲۳۵ پر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے نانباتی سے خوش ہو کر فرمایا۔

بخواہ چہ بخواہی او عرض کرد کہ مثل
 خود بسازید فرمودند تل ایں حالت نمی
 توانی کرد چیزے دیگر بخواہ او برہیں
 سوال اصرار داشتت و خواجہ اعراض
 می فرمودند تا آنکہ بخاج او بسیار شد
 مانگ کیا مانگتہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے
 اپنا ہم شکل بنا دیجئے۔ فرمایا تو اسکو برداشت
 نہ کر سکے گا۔ اور کچھ مانگے۔ اس نے اسی
 سوال پر اصرار کیا۔ اور خواجہ اعراض فرماتے
 رہے۔ پس جب اس کا اصرار بہت بڑھا تو

ناچار اور اور حجرو بردند و تاثیر
 اتحادی برے کردند چوں بر حجرو بر
 آمدند در میان خواجہ و در میان
 نالوانی در صورت و شکل بیچ فرق نہند
 بود و مردم را امتیاز مشکل افتاد این
 قدر بود کہ حضرت خواجہ ہشیار بودند
 و آن نانبائی مدہوش و بے خود
 آپ اندر لے گئے اداس پر توجہ
 کی جب باہر آئے تو دونوں کی شکل و
 صورت میں فرق نہ تھا۔ اور
 لوگوں کو امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔
 بس اتنا فرق تھا کہ حضرت خواجہ
 ہشیار تھے اور . . . . .
 نانبائی مدہوش اور بے خود تھا۔

اب آپ مولوی سرفراز صاحب کی تحقیق پر غور کریں۔ جو کہتے ہیں کہ جو امر
 عادتاً بس اور اختیار میں ہو۔ اس کو مانگنا جائز ہے۔ اور جو عادتاً بس اور اختیار
 میں نہ ہو۔ اس کو مانگنا شرک ہے۔ تو کیا ہم مثل بنادینا خلاف عادت نہیں ہے
 اگر ہے تو وہ نانبائی مشرک اور حضرت خواجہ باقی باللہ شرک کی تقریر کرنے والے
 ہوئے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں کیا ارشاد ہو گا؟ اور اگر ہم مثل بنا
 دینا خرق عادت نہیں ہے تو کیا سرفراز صاحب بھی کسی کو اپنا ہم مثل بنا سکتے ہیں۔
 ممکن ہے کہ مولوی سرفراز صاحب جہل اور عناد کی وجہ سے شاہ ولی اللہ شاہ
 عبدالعزیز اور تمام اکابر اسلام کے گلوں پر خنجر شرک رکھ دیں۔ مگر اس کو کیا کریں کہ
 شرک کی یہ تلوار اکبر دیوبند کو بھی نہیں بخشتی۔ غور فرمائیے۔ اروج ثلاثہ جو اسلاف
 دیوبند کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے ص ۳۲۲ پر ہے کہ مولوی معین الدین صاحب
 نے جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا
 کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی، بیان فرماتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ
 ہمالے نالوتہ میں جاڑہ بنجا بہت۔ کثرت سے ہوئی تو جو شخص مولانا کی قبر سے
 مٹی لے جا کر باندھ دیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ پس لوگ اس کثرت سے مٹی

لے گئے۔ کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالوں تب ہی ختم کئی مرتبہ ڈال چکا۔ پریشان ہو کر
 ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے کہ آپ
 کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یاد رکھو اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو
 ہم مٹی نہ ڈالیں گے۔ ایسے ہی پڑے رہیں۔ لوگ جو تاہینے تمہارے اوپر سے ہی چلیں گے
 بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی۔ ویسے یہ
 شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی لے جانا ہی بند کر دیا انتہی
 اب سلوف دیوبند کو کس خانہ میں رکھنے گا۔ یا تو اپنے اس باطل قول سے
 رجوع کیجئے کہ انبیاء و اولیاء سے استمداد کرنا شرک ہے۔ یا پھر سلوف دیوبند کو
 مشرک قرار دے کر جہنم کی آگ میں جھونک دیجئے۔

من نگوئم کہ این نہ کن آن کن
 مصلحت ہیں و کارِ آساں کن

سرفراز صاحب کا جوہ فاسدہ استدلال اور اس کے جوابات

مولوی سرفراز صاحب نے استعانت کو باطل کرنے کیلئے ص ۲۷ پر ایک استدلال
 پیش کیا ہے جو تفسیر اور احتمال ایانک نستعین کا انہوں نے بیان کیا ہے بعینہ
 وہ ایانک نعبد میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص حضرات انبیاء کرام اور
 اولیاء عظام علیہم السلام کو سجدہ کرتا ہے۔ یا نماز روزہ اور قربانی وغیرہ انکے
 نام کی ادا کرتا ہے۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ درحقیقت تو میں عبادت بلاسطہ یا
 بے واسطہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ادا کر رہا ہوں۔ مگر ان حضرات کو صرف تقرب
 الہی کا منظر سمجھتا ہوں۔ تو کیا یہ تفسیر صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر غیر اللہ کی
 عبادت کیوں نادرست ٹھہری۔ اور کس دلیل سے۔ اور اگر غلط ہے تو غیر اللہ
 سے استعانت کا عقیدہ کیونکر حق قرار پایا۔ اور اس استعانت کو غلط کہنا کیسے

عقیدہ باطلہ ٹھہرا، انتہی

سرفراز صاحب کا یہ استدلال کئی وجوہ سے باطل اور مردود ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ انکی دلیل اپنے تمام مقدمات کے ساتھ اقیما الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ میں بھی جاری ہوتی ہے۔ حالانکہ مدعا متخلف ہے۔ مثلاً کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ جس طرح اقیما الصلوٰۃ میں نماز کا حکم ہے اسی طرح اتوا الزکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے پس کیا وجہ ہے کہ نماز تو دن میں پانچ مرتبہ پڑھی جائے۔ اور زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار دی جاتی ہے۔ نیز نماز پڑھنے پر تو ہر امیر و غریب مجبور ہے اور زکوٰۃ کا صرف صاحب نصاب مکلف ہے۔ پس یا تو زکوٰۃ بھی دن میں پانچ مرتبہ ادا کی جائے۔ یا نماز بھی سال میں صرف ایک بار پڑھی جائے۔ اسی طرح یا تو زکوٰۃ بھی ہر امیر و غریب پر فرض ہو یا نماز بھی صرف صاحب نصاب پڑھا کرے۔ تو بتلائیے کہ سرفراز صاحب کی اس منطق کو پوش و خرد کی دنیا میں کون قبول کریگا؟ ثانیاً ہدایہ جلد اول ص ۱۷ پر ہے۔

من قام اور عفا فی صلاۃ فلینصرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نماز میں قے آ
ولیتوضا ویسب علی صلاۃ مالہ یتکلم گئی یا اسکی تکبیر پھوٹ گئی وہ نماز چھوڑ کر وضو
کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک اس نے کسی سے بات نہ کی ہو۔

اس فرمان میں دو حکم ہیں۔ ایک وضو کرنے کا۔ دوسرا نماز پر بنا کرنے کا پہلا واجب ہے۔ اور دوسرا اباحت کیلئے ہے۔ لیکن سرفراز صاحب کی منطق پر لازم آئیگا کہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہو یا وضو بھی مباح ہو اور یا بنا بھی واجب ہو۔ ثالثاً مولوی سرفراز صاحب کا یہ استدلال اس باطل قاعدہ سے مستعار ہے کہ قرآن فی الذکر قرآن فی الحکم پر دلالت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب دو چیزوں کا ذکر مقرون ہو تو ان کا حکم بھی ایک ہی ہو۔ حالانکہ احناف اہل سنت کے نزدیک

یہ ضابطہ باطل اور مردود ہے۔ ہدایہ کے اس مقام پر حاشیہ ملا عبد الغفور میں ہے۔ لایقال الامر فی قولہ یہ سوال نہ کیا جائے کہ حضور کے فرمان ولین للاباحۃ بالاتفاق فکذا ما ولین میں امر اباحت کیلئے ہے پس اس طرح قارنہ لانا قول القرآن فی الذکر اس کے متغایر (ولیتوضاً) میں بھی ہونا لایدل علی القرآن فی الحکمہ چاہئے کیونکہ ہم (احناف) کہتے ہیں۔ کہ قرآن فی الذکر قرآن فی الحکمہ پر دلالت نہیں کرتا۔

صاحب منار نے قرآن فی الذکر کو وجوہ فاسدہ سے شمار کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وقیل ان القرآن فی النظم بحرف بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن فی الذکر الواو یوجب القرآن فی الحکمہ قرآن فی الحکمہ کو واجب کرتا ہے۔ اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں۔

وهذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة اور یہ وجوہ فاسدہ میں سے چوتھی قسم (نور الانوار ص ۱۶) ہے۔

کیا سرفراز صاحب کا ذرا ذاب بھی حینر خفا میں رہیگا؟ کیا دیتہ بینا پر یہ امر اب واضح نہیں ہو گیا کہ سرفراز صاحب کا استدلال اور احتجاج وجوہ فاسدہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جس کا مبنی فاسد ہو۔ وہ فاسد نہیں تو اور کیا ہوتا ہے۔

رابعاً تفسیر بیضاوی ص ۱ پر علامہ بیضاوی عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ عبادت مدد حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ہے اور وسیلہ مقصود پر مقدم ہوتا ہے۔

وقدمت العبادۃ علی عبادت کو استعانت پر اس لئے الاستعانة لیتوافق رؤس لایہ مقدم کیا گیا تاکہ رعایت فو اصل ہو۔

ويعلم منه ان تقدیر الوسيلة
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وسیلہ کو
مقصود پر مقدم کرنا اجابت کے زیادہ قریب سے

پس جب ثابت ہو گیا کہ اس مقام پر
عبادت سبب استعانت مسبب ہے

قرآن فی الذکر وجوہ فاسدہ

تو ظاہر ہو گیا کہ دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ خامسا۔ چلے ہم خود سر فراز
صاحب سے منوائے دیتے ہیں کہ عبادت اور استعانت دونوں کا حکم ایک
نہیں ہے۔ ص ۱۸ پر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ زندہ اور قریب سے امور عادیہ میں استعانت
جائز ہے۔ اور اس کو وہ ظاہری استعانت کہتے ہیں۔ حالانکہ زندہ اور قریب کی
ظاہری عبادت تو کسی طور جائز نہیں پس اب اگر وہ اس ظاہری استعانت
کو شرک قرار دیں۔ تو خود مشرک ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ ظاہری استعانت جائز ہو تو
انکی کلی ٹوٹی ہے۔ اور ثابت ہوتا ہے کہ عبادت اور استعانت دونوں کا حکم ایک
طرح نہیں کیونکہ غیر شر سے ظاہری استعانت جائز ہے اور غیر شر کی عبادت ظاہری
باطنی حقیقی مجازی کسی طور جائز نہیں ہے صیہونی تحریف کے سہارے دیوار بنانے
والوں کی عمارت کا یہی حال ہوتا ہے۔ جھوٹ کا محل کسی وقت بھی گر کر جھوٹے کو
پیوند زمین کر دیتا ہے۔ سر فراز صاحب محاسبہ سے بے خوف ہو کر من مانی تفسیروں سے
روح قرآن پر رندا چلا رہے تھے۔ لیکن اب ان کا یوم حساب آ پہنچا ہے۔ انہوں
نے قرآن میں جس قدر تحریفات کی ہیں ایک ایک کر کے ان کا مواخذہ ہو گا۔ نشہ
ضلالت میں سرمست قلم توڑ دیا جائیگا۔ اور ان کی مجرمانہ خیانتوں پر عبرتناک
تعزیر دی جائے گی۔

بنتی نہیں ہے صبر کو رخصت کئے بغیر
کام ان کی بیقرار نگاہوں سے پڑ گیا

حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمۃ نے فرمایا
منظہر افعال و صفات کہ آلات خدام احباب و غیرہ عون الہی کے

منظہر ہیں۔ نیز فرمایا۔ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے۔ اس پر مولوی سرفراز صاحب نے ص ۲۹ پر یہ بیہودہ اعتراض قائم کیا۔ اسی طرح مولانا نعیم الدین صاحب کا یہ لکھنا کہ کیونکہ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے۔ استعانت بالغیر نہیں بسم اللہ مردود ہے کیونکہ جب ان مقربان حق کا وجود پروردگار کے وجود کا غیر ہے اور وہ غیر اللہ ہیں۔ تو یہ استعانت بالغیر کیوں نہیں۔ ہاں یہ کہ عیسائیوں کی طرح معاذ اللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں گڈمڈ کر دیا جائے۔ اور اثنینت ختم کر دی جائے۔ تو معاملہ الگ ہے۔ انتھی

الجواب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے دھقانی صاحب نے اسکا ترجمہ کیا ہے
 فلما آتھانودی من شاطی
 الوادی الایمن فی البقعتہ
 المبارکۃ من شجرۃ ان یامسکو
 انی انا اللہ رب العلمین۔
 سو جب وہ اسی آگ کے پاس پہنچے۔ تو
 ان کو اس میدان کی داہنی جانب سے
 (جو کہ موسیٰ کی داہنی جانب تھی) اس
 مبارک مقام میں ایک درخت میں سے

آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العلمین ہوں۔
 اب یا تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو درخت میں گڈمڈ کر دیا اور
 اثنینت ختم کر دی۔ یا صدر الافاضل جی کی بات پر ایمان لا کر کہیے کہ درخت کلام
 الہی کا مظہر تھا۔ اور درخت میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا :-
 مشکوٰۃ شریف ص ۱۹ پر ہے۔

فاذا اجبتہ فکنت
 سماعہ الذی یسمع بہ و
 پس جب میں اپنے بندے
 کو محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کے

بصر لا الذی یبصر بہ ویداع
القی یبطش بہا ورجلہ القی
یہشی بہا۔ الحدیث (بخاری)

کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے
اور میں اسکی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ
دیکھتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں

جس سے وہ پکڑتا ہے اور پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے (بخاری)

اب ذرا مولوی صاحب سے پوچھئے کہ اگر حق تعالیٰ کے افعال و صفات کا
منظہر ہونا۔ عیسائیت اور الثنیت کو ختم کر دینا اور ذات کو گڈ مڈ کر دینا ہے
تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ نے جو بندہ محبوب کو اللہ تعالیٰ کے تصرفات کا مظہر
قرار دیا اور اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے۔ کیا یہ عیسائیت کی تعلیم ہے۔
ممکن ہے مولوی گھڑوی کے ذہن میں مظہریت کے خلاف کوئی اور معنی راہ پائے
پس ہم تمام حجت کیلئے اس حدیث کے ذیل میں مولوی انور شاہ کشمیری کے کلام
کو پیش کرتے ہیں۔ فیض الباری شرح بخاری میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

فاذا صح الشجرة ان ینادی
فیہا بانی انا اللہ فیہا بال المتصرف
بالنوافل ان لایکون اللہ سمعہ
وبصرہ کیف وان ابن آدم الذی
خلق علی صورة الرحمن لیس
بادون من شجرة موسیٰ علی السلام

جب حجت سے میں اللہ ہوں کی آواز آسکتی ہے تو
متصرف بالنوافل کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
اس کی سمع و بصر نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ
کا اپنے مقرب بندوں کی سمع و بصر ہو جانا
ایسی صورت میں کیونکر محال ہو سکتا ہے۔
جبکہ وہ ابن آدم جو رحمن کی صورت پر

پیدا کیا گیا۔ شرف و کمال میں شجرہ موسیٰ سے کسی طرح کم نہیں۔

اب آپ کو اجازت ہے کہ پورے شرح صدر سے مظہریت کو عیسائیت قرار

دے کر مولوی انور شاہ کو جہنم میں پہنچا دیجئے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ جو بات آپ کے معنوی

آباء کی کتابوں میں موجود ہو وہ سب ایمان و عرفان سے ہے۔ اور وہی بات اگر ہمارے

اسلاف بیان فرمائیں۔ تو کفر و شرک ہو جائے۔ مزید توضیح کیلئے امام فخر رازی کا وہ نورانی بیان ملاحظہ فرمائیے۔ جو انہوں نے تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۴۶ پر اسی حدیث کے تحت ارقام فرمایا ہے۔

اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندگان مقربین کی آنکھوں کانوں بلکہ تمام اعضا میں غیر اللہ کیلئے کوئی حصہ باقی نہیں رہا اسلئے کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے غیر کیلئے حصہ باقی رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتا کہ میں اسکی سمع اور بصر ہو جاتا ہوں۔

اور اسی لئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ یہاں قوت سے اکھاڑا تھا۔ اور اسکی اصل وجہ یہ تھی کہ اسوقت حضرت علی کی نظر عالم اجساد سے منقطع ہو چکی تھی۔ اور ملکی قوتوں نے حضرت علی کو عالم کبریا کے نور سے چمکایا تھا۔ جس کی وجہ سے انکی روح قوی ہو کر ارواح ملکیت کے جواہر سے مشابہ ہو گئی تھی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ قدرت حاصل ہو گئی جو انکے غیر کو حاصل نہ تھی۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ

وهذا الخبر يدل على انه لم يبق في سبعم نصيب لغير الله ولا في بصرهم ولا في سائر اعضائهم اذ لو بقي هناك نصيب لغير الله تعالى لما قال انا سمع وبصر

ولله وجهه ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية وذلك لان عليا كرم الله وجهه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الاجساد واشتقت الملكة بانوار عالم الكبرياء فتوى روحه وتشبه بجواهر الارواح الملكية وتلاذلات فيه اضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه غيره وكذلك العبد

اذا واظب على الطاعات بلغ المقام
الذي يقول كنت له سمعاً وبصراً
فاذا صار نور جلال الله سمعاً له
سمع القريب والبعيد واذا صار
ذالك النور بصراً له رأى القريب
والبعيد واذا صار ذالك النور
يداً له قدر على التصرف في
الصعب السهل والبعيد القريب
مشکل اور آسان دور اور قریب چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے تحت مرقاۃ میں فرماتے ہیں۔
فراشی ان ما به الکمال من السمع
والبصر وقوة القوى انما هو
من اثار سمعه وبصره وقدرته
وقوته واما هو فعدم محض۔
بندہ تو وہ معدوم محض ہے۔

اور یہی منظریت کا معنی ہے کہ بندے کی اپنی ذات اور اس کے افعال فنا
ہو جائیں اور اس کی سمع، بصر وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کے افعال ظاہر ہوں۔

صدرالاقبال و شاہ عبدالعزیز دونوں نے استعانت کی
ایک جیسی تفسیر کی ہے

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں ایسا دستعین کے تحت فرماتے

ہیں۔ لیکن درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر واجبہ کہ اعتماد بر آل غیر باشد و اورا منظر عون الہی نداند مرام است و اگر استعانت محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت ارتعائے در آل نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید ذور از عرفان خواہد بود و در شرع نیز جائز و رواست و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بمحضرت حق است لا غیر۔

لیکن یہاں یہ بات سمجھنا چاہئے کہ غیر اللہ سے استعانت اس وقت حرام ہوگی جب اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اسکو عون الہی کا منظر نہ جانے۔ لیکن اگر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور غیر اللہ کو منظر عون سمجھنا ہو اولیٰ سبب و حکمت الہی کو پیش نظر رکھے اور غیر سے استعانت ظاہری کرے تو یہ عسرفان الہی سے بعید نہیں اور شریعت میں بھی جائز ہے اس قسم کی استعانت انبیاء و اولیاء نے بھی غیر اللہ سے کی ہے اور حقیقت میں یہ استعانت غیر سے نہیں بلکہ خود حق تعالیٰ سے ہی ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز کی شخصیت کو تمام امت دیوبند اپنا معنوی پدر تسلیم کرتی ہے۔ سر فراز صاحب ان کے ہم مشرب علما شاہ صاحب کی عبارتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کا فیصلہ فدیت دیوبند کے حق میں حکم آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تہدید کے بعد گزارش ہے کہ آپ شاہ صاحب کی مذکورہ بالا تفسیر کو صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ ان میں کس قدر ہم آہنگی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن

دیکھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ واگر التفات محض بجانب حق است را اور اگر توجہ محض الشکر کی طرف ہو۔

صدر الافاضل صاحب نے فرمایا۔ حقیقی مستعان وہی ہے۔ باقی آلات و خدام واجبات عون الہی کے مظہر ہیں۔

شاہ صاحب نے فرمایا۔ واو رائے از مظاہر عون دانستہ یعنی غیر الشکر کو عون الہی کا مظہر سمجھے،

صدر الافاضل صاحب نے فرمایا۔ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے۔ استعانت بالغیر نہیں۔

شاہ صاحب نے فرمایا۔ ودر حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر را ودر حقیقت میں استعانت کی یہ قسم استعانت بالغیر نہیں بلکہ حق سبحانہ سے ہی استعانت ہے۔

صدر الافاضل نے فرمایا۔ اگر یہ استعانت ناجائز ہوتی تو احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی کیوں تعلیم دی جاتی۔

شاہ صاحب نے فرمایا۔ وانبیاء واولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند۔ اور انبیاء اولیاء نے اس قسم کی استعانت بغیر کی ہے، آپ نے غور فرمایا کہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے ایام المستعین کی تفسیر میں شاہ صاحب کی تفسیر کا، سی خلاصہ پیش کیا ہے۔ اور اسی تفسیر کے بارے میں مولوی سرفراز نے یہ کہہ کر حق فریادی ادا کر دیا کہ مولوی نعیم الدین صاحب نے آیت مذکورہ کی یہ تفسیر بلکہ تحریف کر کے اپنی جان اور قرآن کریم پر جو ظلم کیا ہے۔ وہ بجائے خود قابل

صد نفرت ہے ص ۲۷ تنقیح متین

ٹھیک ہے دیوبند کے جس گہواکے میں سرفراز صاحب نے تربیت حاصل

کی ہے۔ وہاں ایسے ہی آداب فرزندہی سکھانے جلتے ہیں۔ جس اکول میں نبی کے علم کی بہائم اور عمنونوں کے علم سے تشبیہ کا درس دیا جلتا ہو وہاں اپنے حکمی باپ کی تعییمات کو قابل صد نفیرین کہنا نہ سکھا یا جائیگا تو اور کیا ہوگا۔

استعانت کی بحث میں حرف آخر | شاہ ولی اللہ صاحب
شرح اطیب النغم میں فرماتے

ہیں۔ لا بدست از استمداد بروح نبی علیہ السلام سے استعانت کئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر چارہ نہیں۔

مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند قصائد قاسمی ص ۸ پر لکھتے ہیں۔
مدد کر کے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار
اہل سنت اگر اعیوننی بقوۃ ربیری قوت سے مدد کرے جو از استمداد
کا قول کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ امداد نہیں جو شرک کے شیدائی حضرت
انبیاء اولیاء شہداء علیہم السلام سے کیا کرتے ہیں۔ کہ نہ تو وہ اس جہان میں زندہ
ہوتے ہیں اور نہ قریب۔ ان سے اس قسم کی استعانت بہر صورت شرک ہے ص ۱۹۔
اور شاہ دلی اللہ اور قاسم نانوتوی نے انہیں سے استعانت کی ہے۔ تو بتلانیے
آپ کے نزدیک وہ مشرک ہوئے یا نہیں۔ یہی وہ شاہ ولی صاحب ہیں جنکی
عبارتوں کو بے سوچے سمجھے نقل کر کے آپ نے تنقید متین کے ورق کے ورق سیاہ
کر ڈالے ہیں۔ جنکی عبارتیں نقل کرنے سے آپ کی دوکان چمکتی ہے۔ جن کا نام
لینے سے آپ کا ریٹ بڑھتا ہے۔ پھر آخر کچھ تو حق نمک کا پاس کیا ہوتا۔ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشنے گا۔
پھر آپ نے شاہ ولی اللہ اور مولوی قاسم کو مشرک قرار دے کر اپنی روانہ مغفرت

کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند نہیں کر دیا۔ اور جب سرخی دیو بند ہی مشرک قرار پایا تو باقی اتباع اور اذتاب کس طبقہ میں ہونگے؟

اب ہم اس بحث کو سید العارفین ابن عربی کے قول پر ختم کرتے ہیں۔ جسے علامہ شعرانی نے کبریٰ احمد جلد اول ص ۸۲ اور ایو اقیات الجواہر جلد دوم ص ۸۲ پر نقل کیا ہے۔

قال واما القطب الواحد فهو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم الممد
لجميع الانبياء والرسل الاقطاب
من حين النش الانساني الى
يوم القيامة - والله اعلم
اور ابن عربی نے کہا کہ بہر حال قطب
واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام انبیاء
رسل اور قطب کے ابتداء آفرینش انسانیت
سے لے کر یوم قیامت تک کیلئے مددگار
ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے۔

اس عبارت تک پہنچنے کے بعد بھی اگر مولوی سرفراز صاحب کے ہوش و
حواس قائم رہے تو ان سے معروض ہے کہ الدین النصیحة کے طور پر ہم
نے مسئلہ استعانت کو کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں واضح تر
بیان کر دیا ہے۔

شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز۔ مولوی محمد قاسم۔ مولوی محمود الحسن صاحب
اور دیگر سلوف دیو بند جنہیں مولوی سرفراز صاحب اپنے دین و ایمان کا
مرکز سمجھتے ہیں۔ ان تمام حضرات کے اقوال سے مافوق الاسباب اور میں اور
اولیاء اللہ سے بعد الوصال استعانت کو ثابت کر دیا ہے اور اب سرفراز صاحب
کیلئے صرف دو ہی راستے ہیں۔ یا تو ان تمام کو مشرک قرار دیکر اصل فی النہ
کر دیں۔ اور اگر انہیں مشرک نہیں سمجھتے۔ تو خود اپنی ضلالت سے تائب
ہوں۔ دُنیا کے جھوٹے وقار اور شہرت کا طلب میں ہمیشہ ہمیشہ کی مذلت کا

خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔ اور حق و صداقت کی راہ اختیار کر لیں۔
 چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق سرفراز صاحب نے حضرت صدر
 الافاضل کے علم و فضل پر جو طعن کیا تھا۔ بالآخر اسکی شامت نے ان کا
 منہ سیاہ کر کے چھوڑا اور اسی وجہ سے انہوں نے شرک کی تعریف میں
 شدید ٹھوکریں کھائی ہیں۔

پہر حال ہم نے الدین النصیحة کے مطابق ان کی اصلاح کرنے
 کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔

ضاد کا مخرج

حضرت صدرالافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے غیر البغضوب علیہم کے تحت ارقام فرمایا۔ مسئلہ۔ جو شخص ضاد کی جگہ ظا پڑھے۔ اس کی امامت جائز نہیں۔ (محیط برہانی)

مولوی سرفراز صاحب نے صدرالافاضل کے اس مختصر کلام پر کئی طرح سے پیچ و تاب کھایا ہے۔ لیکن یہ تحریر ان کے گلے میں جا کر اس طرح پھنسی ہے نہ اگلے بن پڑتی ہے اور نہ نکل کر ہی وہ آرام پاسکے۔ اس عبارت پر ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ محیط برہانی کا مجمل حوالہ دیا گیا تفصیل ذکر نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ مطلقاً ایک حرف کو دوسرے سے بدلنے کا یہی حکم ہے۔ پھر ضاد کی تخصیص کی کیا وجہ تیسرا یہ کہ مسند امام و مقتدی سرکے لئے یکساں ہے۔ پھر امام کی تخصیص کیوں کی پھر ان اعتراضوں کے ضمن میں سرفراز صاحب نے اپنے کمزور مطالعہ اور علمی بے مائیگی کی وجہ سے جو مار کھائی ہے۔ وہ بیان سے باہر ہے ہم انشاء اللہ العزیز اس بحث کے ضمن میں ان کی خامیوں کی طرف اجمالی اشارے کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق۔

صدرالافاضل سے آپ کو یہ شکایت ہے۔ کہ

مجل حوالہ کا جواب انہوں نے محیط برہانی کا مجمل حوالہ پیش کیا میں کہتا ہوں کہ کیا آپ اور آپ کے معنوی آباؤ اجداد نے کبھی کسی کتاب کا مجمل حوالہ پیش نہیں کیا۔ پھر صدرالافاضل پر غیظ و غضب کا اظہار کیوں ہے۔ بلکہ فتاویٰ رشیدیہ کو اگر آپ نے جانبداری کی عینک اتار کر دیکھا ہوتا۔ تو پتہ چلتا

کہ پورے فتاویٰ میں کہیں نام کے لئے بھی حوالہ موجود نہیں۔ پھر مجمل حوالے تو ایک طرف ہے۔ آپ کے سلوف تو بے بنیاد اور خلاف واقعہ حوالے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ کے اکابر نے سیف النقی میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے والد صاحب کے نام سے ایک کتاب تحفۃ المقلدین اختراع کی۔ ایک کتاب ہدائیۃ البریۃ کے نام سے ایجاد کی۔ پھر مزید ترقی کی اور مرآة الحقیقۃ کے نام سے ایک کتاب غوث اعظمؒ کی طرف منسوب کر کے وضع کی۔ کاش صدر الافاضل پر مجمل حوالہ کے طعن کرنے سے پہلے اپنے آئینہ میں اپنی صورت دکھی ہوتی۔ آپ کے معنوی والد مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے تفسیرات احمدیہ کے منہیات کا حوالہ پیش کیا۔ اور آپ کو بھی تسلیم ہے کہ اس کے منہیات کا کہیں وجود نہیں۔ باقی یہ کہہ دینا کہ ضرور ان کے پاس کوئی منہیات والا نسخہ ہوگا دل کے پہلانے کے لئے کافی ہے۔ دلائل و براہین کی دنیا میں اس سے کام نہیں چلتا۔ ایسی بے سرو پا باتیں کہہ کر آپ صرف شاگردوں اور معتقدین کے زمرہ میں بیچھ کر داد و تحسین حاصل کر سکتے ہیں۔ استدلال کے میدان میں ان احتمالات کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

صدر الافاضل کا حوالہ مجمل ہے۔ پھر کیا ہوا۔ بات تو تب تھی کہ آپ کہتے کہ یہ حوالہ غلط ہے۔ اور اسے ثابت کرتے۔ شکر کیجئے۔ صدر الافاضل نے تفصیل نہیں کی۔ ورنہ آپ کو مہنگی پڑتی۔ اگر نہیں مانتے تو لیجئے تفصیل حاضر ہے۔ شرح فقہ اکبر فصل فی القراءۃ والصلوٰۃ ص ۱۶ پر ہے۔

وفی المحيط سئل الامام لفضلی
عن یقرأ الظاء المعجمة مکان
الضاد المعجمة او یقرأ صحابہ الجنة
اور محیط میں ہے کہ امام فضلی سے سوال کیا
گیا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو ضاد کی
جگہ ظا یا اصحاب جنت کی جگہ

مکان اصحاب النار و علی العکس
فقال لا تجوز امتہ ولو تعد
اصحاب النار پڑھے۔ فرمایا اس شخص
کی امامت جائز نہیں اور اگر قصداً
ایسا کرے تو کافر ہے۔

صدر الافاضل نے تو فقط یہ فرمایا تھا کہ ضاد کو ظاء سے بدلنے والے کی امامت
جائز نہیں۔ اور صاحب محیط نے اس پر یہ زیادتی بھی کی ہے۔ کہ ایسا عمدہ کرنے
والا کافر ہے۔ آخر کار اپنے اپنے آپ کو کافر بنوا کے چھوڑا۔ یہی وہ عبارت
ہے جس کو سرفراز صاحب بھی مدہوشی میں بطور ان کہی کے اپنی تنقید میں کہہ
چکے ہیں۔ اس کے آگے انہوں نے جو کچھ نقل کیا وہ ملا علی قاری کا کلام ہے
اور ہماری گفتگو اس وقت محیط کی اصل عبارت میں ہے۔

منینۃ المصلیٰ کی عبارت نقل کرنے
اس بحث میں مولوی سرفراز صاحب
نے کمال بددیانتی سے کام لیتے ہوئے
میں سرفراز صاحب کی خیانت
منینۃ المصلیٰ کی اس عبارت کو تولے

لیا جس کو صاحب منینہ نے بعض مشائخ سے نقل کیا اور اس سے چند سطر اوپر والی عبارت
چونکہ ان کے عقیدہ فاسدہ کے خلاف تھی۔ اسلئے اس کو کلیتہً ترک کر دیا جبکہ
اس عبارت کو صاحب منینہ نے اکثر آئمہ کا معتمد علیہ قرار دیا ہے۔
دیکھئے یہ وہ عبارت ہے جس کو مولوی سرفراز صاحب نے نقل کیا۔

و ذکر فی الذخیرۃ اذ لم یکن
بین الحرفین اتحاد فی المخرج و
لا قرب الا انہ فیہ بلوی عامۃ
نحو ان یاتی بالذال مکان الضاد
او یاتی بالزای المحض مکان الزال و
ذخیرہ میں مذکور ہے جبکہ دو حرفوں میں نہ
تو اتحاد فی المخرج ہو۔ نہ قرب ہو مگر اس
میں بلوی عامہ ہو۔ مثلاً ضاد کی جگہ
ذال یا ذال کی جگہ زائے محض کو
یا ضاد کی جگہ ظاء کہے۔ تو

الظاء مكان الضاد لا تفسد عند
بعض المشائخ رغبة المصلي صلوات
تو بعض مشائخ کے نزدیک نماز فاسد
نہ ہوگی۔

اور جو عبارت سرفراز صاحب کے فساد نیت کی بھینٹ چڑھ گئی
وہ یہ ہے۔

اما اذا قرأ مكان الذال ظا او
مكان الضاد ظاء او على القلب تفسد
صلوة و عليه اكثر الاثمه رغبة المصلي صلوات
اسی پر اکثر اثمہ کا اعتماد ہے۔

بہر حال جب ذال کی ظا یا ضاد کی جگہ
ظا پڑھا۔ تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ اور

عبارات فقہاء کی توضیح

مولوی سرفراز صاحب کی اس خیانت کو
ظاہر کرنے کے بعد اب ہم ضاد کی جگہ ظاء

پڑھنے پر تفصیلی کلام پیش کریں گے جس سے انشاء اللہ ظاہر ہو جائے گا کہ فقہاء
کرام کی عبارتوں میں جو صوری اختلاف پایا جاتا ہے جسے مولوی سرفراز صاحب
غوغا سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہی کلمہ پر متفق ہیں۔ اس سے
قبل کہ ہم تطبیق بین الاقوال کیلئے تمہید شروع کریں۔ ان اختلافات کی نشاندہی
کیلئے دیتے ہیں۔ امام فضلی نے جان بوجھ کر ضاد کی جگہ ظا پڑھنے کو کفر قرار
دیا۔ اکثر سرائم نے فساد صلوة کا سبب قرار دیا۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ
اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

جیسا کہ کتب اصول میں مرقوم ہے۔

وهو اسم للنظم والمعنى جميعا

قرآن۔ لفظ اور معنی دونوں کا

نام ہے۔

دور الانوار ص ۹۔ حسامی ص ۷۰

پس جس شخص نے قرآن کے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا اور

اس صورت میں دو احتمال ہیں۔ یا تو اس تبدیل شدہ لفظ کی نظیر قرآن میں موجود ہوگی۔ اور معنی بھی مناسب ہوگا۔ اور یا اس کی نظیر قرآن میں نہ ہوگی بشرق اول میں لفظ نہ بدلا اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ جیسے کوئی شخص لیغیظ کی ظا کو ضاد سے بدل کر لیغیض پڑھے۔ کیونکہ لیغیض کی نظیر غیض الماء قرآن میں موجود ہے اور معنی بھی مناسب ہے۔ کیونکہ غیض کا معنی ہے کم ہونا پس لیغیظ بہم الکفار کا معنی ہے۔ تاکہ کفار کو جلائے اور لیغیض بہم الکفار کا معنی ہے۔ تاکہ کفار کو کم کر دے اور ان کا تناسب ظاہر کرے۔ اور شق ثانی میں یعنی حرف بدل گیا ہو۔ اور اس کی نظیر قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ پس لفظ تو بہر حال مغیر ہو گیا۔ اور معنی کے اعتبار سے تین احتمال ہیں۔ یا تو لفظ بدل دینے کے بعد بھی اصل معنی برقرار رہا۔ جیسے کوئی شخص لیغیظ میں ظاء کی جگہ ذال پڑھے۔ کیونکہ دونوں کا ایک معنی ہے۔ قاموس میں ہے۔ المختاذا المختاظ۔ پس اس صورت میں صرف لفظ بدلا ہے۔ معنی نہیں بدلا۔ لہذا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر اصل معنی باقی نہ رہا تو یا تو تبدیلی کے بعد لفظ بہل رہ جائیگا کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو جیسے مغضوب میں کوئی ضاد کی جگہ ظاء پڑھے۔ کیونکہ اس لفظ کا کوئی معنی نہیں۔ غینۃ المستمل میں ہے۔ غضب بالظاء لیس له معنی اور یا اس لفظ کا معنی تو ہوگا۔ مگر یہ معنی لفظ قرآن کے خلاف اور اس کا مغیر ہوگا جیسے کوئی شخص تلذ کی ذال کو ظاء سے بدل کر تلظ پڑھے۔ کیونکہ تلذت سے ماخوذ ہے۔ اور تلظ کا معنی لزوم اور الحاح ہے۔ کذا فی شرح المنیۃ ص ۴۹۹۔ پس آخری دو صورتوں میں بھی جس نے مغضوب کی جگہ مغضوب پڑھا یا تلذ کی جگہ تلظ پڑھا۔ قرآن کا لفظ اور معنی دونوں بدل گئے۔ اور قرآن چونکہ لفظ و معنی دونوں سے عبارت ہے پس یہ وہ الفاظ نہیں جنہیں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا

اور جنہیں جبرائیل امین نے حضور پر اور حضور نے صحابہ پر پڑھا۔ اور ان غیر قرآنی الفاظ کو پڑھنے والا تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ عمدہ غیر قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اور یہ کفر خالص ہے۔ اور من افتری علی اللہ کذباً کے تحت داخل ہے۔ پس جن فقہاء نے ضاد کی جگہ ظا پڑھنے کو کفر قرار دیا۔ وہ اسی شق پر محمول ہے۔ اور یا وہ غیر قرآن کو غیر قرآن سمجھتا ہے لیکن عمدہ نماز میں غیر قرآنی کلمات یعنی کلام الناس کو داخل کرتا ہے پس اس کی نماز فاسد ہو جائیگی۔ کیونکہ کلام الناس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لقولہ علیہ السلام ان صلاتنا ہذا لا یصلح فیہا تحقیق ہماری یہ نمازیں دنیاوی کلام شئی من کلام الناس۔ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

اور اکثر ائمہ کرام جنہوں نے ضاد کی جگہ ظا پڑھنے کو فساد صلوٰۃ کا سبب قرار دیا۔ اسی تقدیر پر محمول ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قاری انتہائی کوشش اور غایبہ اجتہاد سے اپنے خیال میں لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کرتا ہے لیکن ادائیگی دوسرے لفظ کے مخرج یا اس کے مشابہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ پس اس صورت میں عموم بلوی کی وجہ سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ کیونکہ لا ینکف اللہ نفساً الا وسعہا اور بعض مشائخ جنہوں نے کہا نماز فاسد نہ ہوگی۔ ان کا قول اسی صورت پر محمول ہے۔

فقہاء کرام کی عبارات کو سوچے سمجھے بغیر سرفراز صاحب کا انہیں غوغا سے تعبیر کرنا چھوٹا منہ بڑی بات کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ان کا تفصیل تفصیل رٹ لگانا حقیقت میں ان عبارات کو سمجھنے کیلئے تھا۔ جو بہر حال ہم نے انہیں سمجھا دیں لیکن استفادہ کا یہ انتہائی غیر محمود طریقہ ہے جسے دیوبند کے اس فاضل نے ایجاد کیا ہے۔

صدر الافاضل کا کلام نقل کرنے کے بعد تنقید
صفحہ ۳ پر مولوی سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔

دیوبند کے اہل حق کی قرآن میں لفظی تحریف

مولوی صاحب نے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش
کی ہے کہ ضاد کی جگہ ظا پڑھنے والوں کی امامت جائز نہیں۔ تاکہ لوگ یہ
سمجھ لیں کہ اہل حق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

سوال یہ ہے کہ یہ اہل حق ضاد کی جگہ ظا پڑھتے ہی کیوں ہیں کیا انہیں
قرآن میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے ہوئے کوئی خدا کا خوف و امنگی نہیں ہوتا
بلکہ یوں کہتے کہ غیر قرآن کو قرآن قرار دینے میں اور جو بات اللہ تعالیٰ نے
نہیں کہی۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں انہیں کوئی جیا نہیں آتی
اور کذب باری کا سئلہ کیا۔ اسی اعتذار کیلئے تو ایجاد نہیں کیا تھا

اہل حق کی اسی تحریف پر عندلنگ پیش کرتے
ہوئے مولوی سرفراز صاحب قاضی خان کی

عوام بلوی کا جواب

عبارت بے سمجھے نقل کرنے کے بعد ص ۳ پر لکھتے ہیں۔

” اس سے معلوم ہوا کہ ضاد و ظا اور ذال کو عموماً بلوی اور تیسریں مشقت
کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقام پر پڑھنے میں وسعت دی گئی ہے۔ کہ اگر
الضالین کو انظالین پڑھا گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔“

اولاً تو یہ فقہاء کرام پر محض بہتان ہے کہ انہوں نے علی الاطلاق ضاد کو
ظا پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ سرفراز صاحب نے قرآن کریم میں تحریف
ثابت کرنے کے لئے یہ خلاف اقربات وضع کی ہے۔ ورنہ فقہاء کا مقام اس سے
بہت بالا ہے۔ کہ وہ تحریف خالص اور کفر صریح کی اجازت دیں۔ ثانیاً یہ کہ
الضالین کو انظالین پڑھنے کا منشا تو آپس کے مخارج میں عدم تمیز قرار دیا ہے

تو کیا پوسے دیوبند کے قرأت خانہ میں ایک بھی قاری ایسا نہیں جو الضالین کو الضالین پڑھے۔ اور دیوبند کے اکابر و اصاغر میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ضاد اور ظار کے مخارج اور صفات میں تمیز کر سکے۔ قرآن میں تحریف کی بنیاد اپنے رکھی بھی تو ایسی رکھی جس نے پوری امت دیوبند کی بے علمی کا راز فاش کر دیا۔

تنقید ص ۴۲ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔

”اس سے معلوم ہوا کہ حرف ضاد اور ظار کی تمیز خاصی مشکل ہے اور

ان کی ادائیگی میں خاصی مشقت ہوتی ہے“

اور یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اہل دیوبند کو ضاد اور ظار کے مخارج میں تمیز نہیں ہے۔ عوام تو خیر عوام ہیں۔ ان کے علما کو بھی اتنی تمیز اور سلیقہ نہیں۔ کہ ضاد کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ نیز دیوبند کے علما کے کی غلطی پر عوام بلوی سے استدلال کرنا بھی عجب بھونڈی منطق ہے۔ بے چارے سرفراز صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ عوام بلوی سے عوام کیلئے حکم ثابت ہوتا ہے خواہ کے لئے نہیں۔ کیا دیوبند کے تمام علماء اور قاری حضرات عوام میں داخل ہیں کہ ان کی بے تمیزی اور غلط پڑھنے کو عوام بلوی کی وجہ سے معاف کر دیا جائے۔ مثالاً یہ کہ فقہاء کرام نے خطا اور نسیا نا ضاد کی جگہ ظا پڑھنے والے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ نہ کہ عدا ظا پڑھنے والے کو اور ذریت دیوبند نہ صرف یہ کہ عدا ظا پڑھتی ہے۔ بلکہ وہ ظا پڑھنے پر اصرار کرتی ہے۔ اور اس نے اس تحریف کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ جیسا کہ مولوی سرفراز صاحب کو بھی اقرار ہے۔ کہ اہل حق ضاد کی جگہ ظا پڑھتے ہیں۔ اور جو عدا ضاد کی جگہ ظا پڑھے اس کی نماز بہر حال فاسد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ خزائنۃ المفتی میں اسی بحث میں ہے۔

غیر المغضوب بالظا والظالمین
بالذال او بالضاد قال بعضہم لا
تفسد ہم ابوالقاسم الصغار و محمد
بن سلمة و کثیر من المشائخ افتوا
به العموم بلوی فان العوام لا
يعرفون مخارج الحروف وقال
امام ابوالحسن والقاضی الامام
ابوالعاصم ان تعد ذلك تفسد
ان جرى على لسانه ولم يكن
من يميز بين الحرفين لا تفسد
غير المغضوب کو ظا سے پڑھنا یا ظالمین کو
ضاد سے پڑھنا۔ بعض نے کہا کہ ہمیں نماز
فاسد نہیں ہوتی۔ اور وہ ابوالقاسم صغار
اور محمد بن سلمہ ہیں اور بہت سے مشائخ نے
اس پر عموم بلوی کی وجہ سے فتویٰ دیا کہ
کیونکہ عوام مخارج حروف کو نہیں پہچانتے
اور امام ابوالحسن اور قاضی امام ابوالعاصم
نے کہا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسے پڑھا۔ تو
نماز فاسد ہو جائیگی۔ اور اگر اسکی زبان پر بلا
قصد جاری ہو یا وہ ان دو حرفوں کے
درمیان تمیز نہ کر سکتا تھا۔ تو نماز فاسد نہیں ہوگی

خزانة الاكمل کی اسی بحث میں ہے۔

اذا قرء مكان الظا ضا او مكان
الضاد ظا فقال القاضی المحسن
الاحسن ان يقال ان تعد ذلك
تبطل صلاته عالما كان او جاهلا
اما لو كان مخطئا اراد الصواب
فجرى هكذا على لسانه ولم يكن
من يميز بين الحرفين فظن انه
ادى الكلمة كما هي فخطي غلط جائز
به الصلوة (عالمگیری ج ۱ رد المحتار ج ۲)

جب ظا کی جگہ ضاد یا ضاد کی جگہ ظا
پڑھا۔ پس قاضی محسن نے کہا۔ بہتر۔ من
قول یہ ہے کہ اگر اس نے قصد ایسا کیا ہے
تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ خواہ عالم ہو یا جاہل
اور اگر صحیح حرف ادا کر نیکی کوشش میں غلط
حرف زبان پر آ گیا یا وہ دو حرفوں
میں تمیز نہ کر سکتا تھا۔ تو وہ لفظ تو
اس نے بہر حال غلط ہی پڑھا۔ لیکن
نماز ہو جائے گی۔

ان عبارات سے یہ امر خوب واضح ہو گیا ہے۔ کہ ضاد کی جگہ ظا پڑھنا بہر کیف غلط ہے۔ اگر یہ غلطی دیدہ و دانستہ کی گئی تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ اور اگر بے علمی اور عدم تیسز کی بناء پر یہ غلطی ہوئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور جن عبارتوں کو سرفراز صاحب ضاد کی جگہ ظا کے جواز پر لائے ہیں۔ ان کا اس کے سوا اور کوئی محمل نہیں ہے۔ اور مولوی سرفراز صاحب نے جس طرح ضاد کی جگہ ظا پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ قرآن میں تحریف کرنے کی ایک انتہائی مذموم حرکت اور اسراہیلی کوشش ہے۔ غیر قرآن کو قرآن قرار دینے کا ایک کلیسائی حربہ ہے۔ اور ہم سطور سابقہ میں محیط برہانی کے حوالہ سے ثابت کر چکے ہیں۔ کہ اس طرح ضاد کی جگہ ظا پڑھنا کفر خالص ہے۔ اور ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا کا مصداق ہے۔

ضاد کو عدا ظا پڑھنا کفر ہے | محیط برہانی کا حوالہ شرح فقہ اکبر سے نقل کرنے کے بعد اب ہم جامع الفصولین کی

عبارت کلمات کفریہ کی بحث سے نقل کرتے ہیں۔

یقراء الظالمین الضاد ویقرء	جو آدمی ضاد کی جگہ ظا پڑھے اور اصحاب الجنة
کیف شأوا اصحاب الجنة مکان	کی جگہ اصحاب النار پڑھے۔ اسکی امامت
اصحاب النار لم تجز امامته و	تو بہر حال جائز نہیں (خواہ عدا پڑھے یا سہوا)
لو تعد کفر (جامع الفصولین ص ۳۱۶)	اگر عدا پڑھتا ہے تو کافر ہو گیا۔

اب ذرا مولوی سرفراز صاحب منظر قیامت کو سامنے رکھ کے اور خوف آخرت کو دل میں جگہ دیکر غور کریں کہ مسئلہ تو امام اور مقتدی دونوں کیلئے یکساں ہے۔ پھر صاحب جامع الفصولین نے امام کا مسئلہ بالخصوص کیوں ذکر کیا۔ صدر الافاضل پر سرفراز صاحب نے اس اعتراض کی بناء قائم کر کے جو طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کی ہے۔

اور گندہ وہی کی بناء پر جو منہ میں آیا کہتے چلے گئے ہیں۔ کیا ان تمام بیانات کا مجموعہ صاحب جامع الفصولین کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ کیسا ظلم اور صریح بے انصافی ہے کہ اگر صاحب جامع الفصولین صرف امام کا مسئلہ بیان کریں تو آپ کے صبر و اطمینان میں کوئی فرق نہ آئے اور وہی بات صدر الافاضل نے فرمائی تو آپ اس طرح چیخ اُٹھے۔ جیسے قصر دیوبند میں زلزلہ آگیا ہو۔

رہا مولوی گھڑوی صاحب کا یہ
حرفِ ضاد کی تخصیص کا جواب
 اعتراض کہ فقہاء کرام کا یہ ضابطہ تو

تمام حروف کو شامل ہے۔ پھر ضاد اور ظا کا مسئلہ ہی کیوں بیان کیا۔ جواب یہ ہے کہ اول تو خصوصیت مقام قرینہ ہے۔ کیونکہ ولا الضالین میں ضاد کا ذکر ہے اور ضاد کے ظار سے ملتبس ہونے کا شائبہ تھا۔ اسلئے اس کے مسئلہ کو بیان کر دیا۔ ثانیاً یہ کہ چونکہ دیوبند کے اہل حق نے قرآن میں تکریف کرنے کیلئے حرفِ ضاد کو خاص کر لیا ہے۔ لہذا مناسبتاً۔ اسلئے صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالخصوص ضاد کے مسئلہ کو بیان کر دیا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ امام صاحب نے جواز مسح خفین کے اعتقاد کو اہل سنت کی علامت قرار دیا ہے۔ حالانکہ دوسری سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن چونکہ مبتدعین شدت کے ساتھ موزوں پر مسح کا انکار کرتے تھے۔ اسلئے انہوں نے جواز مسح کو اہل سنت کی علامت قرار دیا۔ نہ کہ باقی سنن کے عمل پر جواز کو حالانکہ ان کا بھی یہی حکم ہے۔

دیکھئے شرح فقہ اکبر ص ۶ پر ہے۔

سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ
 عن مذہب اہل السنۃ و الجماعت
 فقال ان تفضل الشیخین ای ابابکر و
 امام ابو حنیفہ سے مذہب اہل سنت
 کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آپ نے
 فرمایا۔ کہ شیخین یعنی ابوبکر اور

عمر رضی اللہ عنہما وحب الختین
 ای عثمان وعلی رضی اللہ عنہما و
 تری المسح علی الخفین ووصلے خلف
 کل بروفاجر
 عمر رضی اللہ عنہما کو فضیلت دو اور
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو دامادوں
 یعنی عثمان اور علی رضی اللہ عنہما سے محبت
 محبت کرو۔ اور موزوں پر مسح کے جواز کا اختلاف
 رکھو اور ہر نیک بد کے پیچھے نماز پڑھو۔

اگر آپ کو ضاد کی خصوصیت سے شکوہ ہے۔ تو قرآن کریم کے اس خاص حرف
 میں تحریف کرنا چھوڑ دیجئے۔ ہم بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔

باقی رہا یہ کہ مسئلہ امام و مقتدی
 سب کیلئے یکساں ہے۔ تو امام کی

امامت کی تخصیص کا جواب

تخصیص کیوں کی گئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب یکساں ہے۔ تو خواہ امام کے بارے
 میں بتایا جائے یا مقتدی کے بارے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بلکہ مقتدی کی نسبت
 امام کا مسئلہ بیان کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کیونکہ مقتدی کی نماز فاسد
 ہونے سے ایک کی نماز فاسد ہوگی اور امام کی نماز کے فساد سے تمام مقتدیوں
 کی نماز فاسد ہوتی ہے علاوہ ازیں امام کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ امام کو عالم اور
 قاری ہونا چاہیے۔ بخلاف عوام کے کیونکہ اقتداء کے لئے تجوید و قرأت کا جاننا
 ضروری نہیں ہے بات تو بالکل سیدھی اور صاف تھی۔ برافروختگی کی وجہ نہ تھی
 مگر شاید آپ کو اپنی امامت کا خطرہ پڑ گیا کہ اگر لوگ اس حقیقت پر مطلع ہو
 گئے کہ ضاد کو ظار پڑھنے والے کی امامت صحیح نہیں۔ تو پھر آپ کی امامت
 جاتی رہے گی۔ اور روٹیوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ کاش آپ نے دنیاوی
 چند روزہ روزگار کے بجائے متاع آخرت کو ترجیح دی ہوتی۔ خدا کے
 خوف کو دل میں جگہ دے کر ضاد کو ضاد ہی پڑھا ہوتا۔ انالہ لحافظون کی

لاج رکھی ہوتی۔ چند سنہری سکوں کے عوض قرآن کو نہ بدلا ہوتا ہے
 خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
 ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق

مروجہ ایصالِ ثواب

ومما رزقنہم ینفقون کے تحت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ راہِ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا دوسری جگہ فرمایا۔ یقیمون الصلوٰۃ ویوتون الزکوٰۃ یا مطلق اتفاق خواہ فرض و واجب ہو۔ جیسے زکوٰۃ و نذر اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ خواہ مستحب جیسے صدقاتِ نافلہ۔ اموات کا ایصالِ ثواب۔ مسئلہ گیارہویں۔ فاتحہ بیچہ چالیسواں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ کہ وہ سب صدقاتِ نافلہ ہیں اور قرآن پاک و کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ انتہی

مولوی سرفراز صاحب نے صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کے اس محققانہ کلام پر تنقید کرنے کیلئے یہ ضروری سمجھا کہ صیہونی چابکدستی سے اس عبارت میں قطع بُرید کی جائے۔ چنانچہ مسئلہ گیارہویں سے پہلے مذکورہ تمام عبارت مقراض گھڑکی نذر ہو گئی۔ اور اس مذموم جسارت سے سرفراز صاحب کا مدعا یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھایا جاسکے کہ اہل سنت کے نزدیک مہارزقنہم ینفقون کی تفسیر مسئلہ گیارہویں اور اس کے لواحقات کے سوا کچھ نہیں۔ سادہ لوح عوام اور معصوم ذہنوں کو گمراہ کرنے کے شوق میں مولوی سرفراز صاحب اس تیزی سے آگے بڑھے کہ منزل عاقبت بھی ان کا منہ ٹکتی رہ گئی۔

تقرب لغیر اللہ کی بخت
تنقید کے صفحہ ۴ پر مولوی سرفراز صاحب
رقم طراز ہیں۔

گیارہویں کے بارے میں عوام الناس کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض

جہلاہ کا تو یہاں تک خیال ہے کہ اگر بڑے پیر صاحب کے نام پر مقررہ تاریخ پر
 گیارہویں نہ دی گئی تو جانی اولہ مالی طور پر ناقابل برداشت نقصان اٹھانا
 پڑے گا۔ گھر میں بیماری پڑ جائیگی۔ کھیتی تجارت اور کاروبار میں خسارہ ہوگا۔ اگر
 گیارہویں کا دودھ نہ دیا گیا تو دودھ دینے والے جانوروں کے گھنوں میں کڑے
 پڑ جائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر بروقت گیارہویں ادا کر دی گئی تو سب
 کام ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اور جان و مال اور کاروبار میں گونا گونا گونے بکلت
 ہو جائیگی۔ ظاہر امر ہے کہ غیر اللہ سے خوف ورجا اور امید و بیم کے اسی نظریہ
 کو تقرب لغير اللہ کہا جاتا ہے جس کے حرام اور شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
 ہم مولوی سرفراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی تحریری
 یا تقریری شہادت موجود ہے جس کی بناء پر آپ نے بعض جہلاہ کا یہ عقیدہ بیان
 فرمایا ہے۔ اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو اب تین ہی صورتیں ہیں یا تو
 آپ نے خلاف واقعہ ایک عقیدہ وضع کر کے اسے جعلی طور پر جہلاہ کی طرف
 منسوب کیا۔ یا آپ نے خلاف نصوص شرعیہ سادہ لوح عوام کے حق میں
 یہ بدگمانی کی ہے یا پھر آپ خود کو علم بذات الصدور سمجھتے ہیں۔ اور یہ
 دعویٰ فاسدہ رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ان کے عقائد
 معلوم کر لیتے ہیں۔ آخر ہمیں بھی تو سمجھائیں کہ بغیر کسی سند اور دلیل کے اور
 بدون کسی شہادت کے آپ نے کیسے بعض لوگوں کے عقیدہ پر اطلاع حاصل
 کر لی۔ ثانیاً ہم پوچھتے ہیں کہ مطلقاً کسی کے نفع و ضرر پہنچانے کا عقیدہ رکھنا
 اور اس سے تقرب حاصل کرنا شرک ہے۔ یا اس عقیدہ کو علی وجہ العبادت
 رکھنا شرک ہے۔ بر تقدیر اول لازم آئیگا۔ کہ زہر میں ضرر اور تریاق میں نفع
 سمجھنا اور آپ کا اصنام دیوبند سے تقرب حاصل کرنا یہ سب شرک ہو۔ اور

بر تقدیر ثانی یعنی اگر کسی کو علی وجہ العبادۃ نافع اور رضا و اعتقاد کرنا اور تقرب
 علی وجہ العبادۃ شرک ہو تو پھر آپ کا مزعوم باطل ہو گیا۔ کیونکہ اس کا تو آپ بھی
 انکار نہیں کر سکتے کہ جہلاء بڑے پیر صاحب کی عبادت نہیں کرتے نہ انہیں
 معبود سمجھتے ہیں۔ ذرا خدا کے خوف کو دل میں جگہ دے کر ملاحظہ فرمائیے۔
 در مختار ص ۲۳ پر ہے۔

انا لا نسئ الظن بالمسلم انہ
 ہم کسی مسلمان کے حق میں ہرگز یہ بدگمانی نہیں
 یتقرب الی الا دمی بہذا النحر
 کرتے کہ وہ اس فعل ذبح کے ذریعہ کسی
 آدمی کا تقرب حاصل کرتا ہے۔

اس کے تحت علامہ شامی فرماتے ہیں:-

ای علی وجہ العبادت لانه
 یعنی شارج کی مراد تقرب ہے تقرب علی
 الکفر و هذا بعید من حال
 وجہ العبادت اس لئے کہ تقرب علی وجہ العباد
 المسلم (رد المختار ص ۲۳ ج ۵)
 ہی موجب شرک ہے اور ایسا تقرب مسلمان کے
 حال سے بہت بعید ہے۔

دیدہ عبرت کیلئے یہ سند کافی ہے کہ شرک کا مدار کسی کو معبود سمجھنے پر ہے
 آپ اگر واقعی مسلمانوں کو مشرک بنانے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر یہ ثابت کیجئے
 کہ جہلاء بڑے پیر کو معبود سمجھ کر پوجتے ہیں۔ و بدونہ خراط القناد آئیے۔ اب ہم
 آپ کو بتائیں کہ اپنے پیروں بلکہ مولویوں کو بھی معبود سمجھ کر کون پوجتا ہے ملاحظہ
 فرمائیے۔ مرثیہ گنگوہی ص ۱۲ پر مولوی محمود الحسن صاحب مولوی رشید احمد
 گنگوہی کی موت پر مرثیہ خوانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

تمہاری تربت انور کو دیکر طور سے تشبیہ
 کہوں ہوں بار بار رنی سیری دیکھی بھی نادانی

اب آپ خود خیال کیجئے۔ کہ طور پر کس ذات نے تجلی فرمائی تھی اور مولیٰ علیہ السلام نے کس ذات کے دیکھنے کیلئے بار بار رنی فرمایا تھا۔ اور مولوی محمود الحسن صاحب کس کی قبر کو طور اور کس کے دیکھنے کو رنی کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کی طرح یوں ہی بے سند بات نہیں ہے۔ بھارتی دیوبند اور پاکستان کے بیشتر دیوبندی پریسوں کے مطبوعہ مرثیہ میں یہ شعر موجود ہے۔

نذر پوری نہ ہونے پر ضرر کے ترتب کا عقیدہ آپ نے عوام اہل سنت یا جہلا کی طرف بلا شہادت منسوب کر دیا۔ اس پر کوئی حوالہ یا سند لانے سے آپ عاجز رہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہ یہ عقیدہ خود آپ کے سلف میں موجود ہے۔ اور اس پر شہادت پیش کریں گے۔ وہ شاہ ولی اللہ جنہیں امت دیوبند اپنا واحد سہارا سمجھتی ہے۔ انفاس العارفین ص ۵۳ پر اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے باب میں ذکر فرماتے ہیں۔

حضرت ایشان میفرمودند فرہاد	حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ
بیگ را مشکلی پیش آمد نذر کرد بار	فرماتے ہیں کہ فرہاد بیگ کو کوئی مشکل آ
خدایا اگر این مشکل بر آمد ای قدر مبلغ	پڑی۔ اُس نے نذر مانی کہ اے خدا اگر یہ مشکل
حضرت ایشان ہدیہ برم آن مشکل	حل ہوگئی تو میں اس قدر ہدیہ شاہ صاحب
مندفع شود۔ و آل نذر از خاطر او	علیہ الرحمۃ کی خدمت میں پیش کرونگا چنانچہ
رفت بعد چندے اسپ او بیمار شد	وہ مشکل حل ہوگئی اور وہ نذر پوری کرنا
و نزدیک ہلاک رسید بر سبب اس	بھول گیا۔ کچھ عرصہ بعد اُس کا گھوڑا بیمار ہو گیا
امر مشرف شدم بدست یکے از خادمان	اور ہلاکت کی دہلیز تک پہنچا میں اس بیماری
گفتہ فرستادم کہ ایں بیماری بسبب	اور ہلاکت کے سبب پر مطلع ہوا اور ایک خادم کے
	ذریعہ پیغام بھجوا یا کہ یہ بیماری نذر پوری نہ

عدم وفاء نذر راست۔ اگر اسپ خود
 مے خواہی نذر سے را کہ در فلان محل
 التفرام نمودہ بفرست سے نام شد
 و آن نذر فرستاد و سماں ساعت اسپ
 او شفا یافت۔

کرنے کے سبب سے ہے۔ اگر گھوٹے کی
 خیریت چاہتا ہے تو فلاں نذر جسے فلاں
 جگہ مانا تھا۔ پوری کر۔ وہ اپنے فعل پر نام
 پڑا اور نذر رسال کی اور اسی وقت اس کا
 گھوڑا شفا یاب ہو گیا۔

اللہ اکبر آپ کہتے ہیں کسی کو نافع و ضار سمجھنا بھی شرک ہے۔ تقرب لغیر اللہ
 بھی شرک ہے۔ اور شاہ صاحب فرہاد بیگ کو اپنے تقرب اور اپنے نفع ضرر کی
 تلقین کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے نزدیک فرہاد بیگ تو خیر مشرک ہوا ہی لیکن
 شاہ صاحب کا مقام آپ کے ہاں ابلیس سے کیا کم ہو گا۔ کیونکہ ماہل فہم پر مخفی
 نہیں کہ لوگوں کو اپنی عبادت پر راغب کرنا شیطان لعین ہی کا کام ہے۔ عقائد
 جہلا پر غیر مسلح حملہ کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لی ہوتی۔ اگر آپ کے دل
 دل میں انصاف کا کوئی شمع بھی موجود ہے تو شاہ عبدالرحیم صاحب اور شاہ ولی
 اللہ صاحب ان سب کے بیزاری کا اظہار کریں۔ حیرت ہے کہ جو لوگ آپ کے فتویٰ
 کی زد میں آکر مشرک قرار پاتے ہوں۔ آپ انہیں کے اقوال سے احتجاج کرتے ہیں۔
 اور انہیں کی عبارتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ صرف یہی ایک مقام نہیں
 دیوبند کے تمام عقائد و اعمال کا یہی حال ہے۔ جن امور کو وہ بیانگ دہل کفر و
 شرک حرام و بدعت کہتے ہیں۔ ان تمام امور میں ان کے اکابر و اصاغر سر سے
 پاؤں تک غرق ہیں۔ اور وہ پھر بھی اہل حق ہیں۔ آخر کب تک دیوبند کے ان تہوں
 کی پوجا ہوگی۔ اب وقت آگیا ہے کہ ان کے چہروں سے مکر و فریب کی نقاب اتار
 کر عوام کو ان کے اصلی چہروں سے روشناس کرایا جائے۔

بارہ سال کا بیڑا۔ مولوی سرفراز صاحب نے حضرت شیخ عبدالقادر

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامت بارہ سال کے غرق شدہ بیڑا کو پار لگانا، کو افسانہ اور مفتی احمد یار خاں صاحب کی گپ قرار دیا ہے۔ اور اس پر یہ اعتراض قائم کیا کہ ولی کامل کے باسے میں یہ کیوں کر باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ مثلاً ایک سیر دودھ یا سیر چاول کے نہ ملنے کی وجہ سے جوش انتقام سے لہر بڑھ کر عین شادی کے موقع پر نوجوان کا بیڑا غرق کر دے تنقید ص ۲۸۔ انتہی کلام۔

جو اباً گذارش ہے کہ اولاً تو آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خالص افترا باندھا ہے کہ انہوں نے گیارہویں وصول نہ ہونے کی بنا پر نوجوان کا مع براتیوں کے بیڑا غرق کر دیا۔ اور بارہ سال بعد گیارہویں وصول کر کے بیڑا ترا دیا۔ ہماری تحقیق کے مطابق اصل واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت غوث جیلانی کو دریا کے کنارے ایک منجم بڑھیا نظر آئی۔ دریافت حال پر معلوم ہوا کہ بارہ سال ہوئے اس کا جوان سال بیٹا مع براتیوں کے غرق ہو چکا ہے دینی اور اسلامی محبت سے آپ کا دل بھرا آیا۔ اور آپ نے سجدہ میں سر رکھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ اس بڑھیا کے بیٹے اور براتیوں کے غرق شدہ بیڑے کو نکال دے۔ کارساز حقیقی اور قادر مطلق نے اپنے بندہ کامل کی دعا منظور فرمائی اور غرق شدہ بیڑے کو نکال دیا۔ بحوالہ سلطان الافکار فی مناقب الابرار ثانیاً اس واقعہ کے محال ہونے کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ غرق شدہ بیڑے کو پار لگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ اور یہ قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لئے کذب اور زنا جیسی قباحت کو جو اللہ کیلئے محال بالذات ہے ثابت کرتے ہیں۔ تو قدرت الہیہ کا وظیفہ مٹا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ

محال بالذات تحت قدرت نہیں ہوتا اور بارہ سال کے ڈوبے ہوئے ہماز کو ترانا جو امر ممکن اور جائز الوقوع ہے۔ اسے قدرت الہیہ سے اس قدر بعید سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی بے سرو پاتا ویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ مردوں کو زندہ کرنا قدرت الہیہ میں صرف ممکن ہی نہیں بلکہ امر واقع ہے جیسے حضرت عزیز کے واقعہ میں سو سال بعد راز گوش کو زندہ کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعدد واقعات میں جدید و قدیم مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ ثالثاً اگر آپ اس واقعہ کو قدرت الہیہ میں جائز الوقوع مانتے ہیں۔ تو پھر اس کے محال ہونے کی ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی دعا سے کوئی خرق عادت نہ ظاہر فرماتا ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موی پھل آتے تھے۔ اور آصف بن برخیا کو اللہ تعالیٰ نے تخت کو مسافت کثیرہ سے ہلک بھینکنے سے پہلے لانے پر قادر کر دیا جیسا کہ آپ کے حکیم الامت نے بھی اپنے ترجمہ میں اس واقعہ کا اسناد آصف بن برخیا کی طرف کر کے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہا مر مناسبقا۔ اور یہ وہ امور خارقہ للعادات میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ ادیان کے اولیاء پر ظاہر فرمایا۔ پھر امت محمدیہ کے اولیاء پر خصوصاً اس عظیم الشان ولی پر جو قدمی ہذا علی رقبۃ کل ولی کا وصف رکھتا ہو۔ کرامت کا دروازہ کس طرح بند ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ ص ۹۷ پر ہے۔

ولئن سالتی لا عطینہ۔ اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرے تو میں اُسے ضرور عطا فرماؤں گا۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مراد پوری نہ کر کے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یا تو آپ رافضیوں کی طرح حضرت شیخ جبلانی کو ولی نہیں سمجھتے (العیاذ باللہ) یا خدا کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ رابعاً ابی انعام العارفین سے گزر چکا ہے کہ آپ کے سلم پیر عبد الرحیم نے نذر و صول نہ ہونے

پر ایک گھوڑے کا بیڑا غرق کر دیا اور نذر لے کر چھوڑی۔ گستاخی معاف
یہ انتقام کس شریعت سے جائز ہوگا۔ (خامسا) اگر آپ ڈوبے ہوئے جہاز کے
نرانے کے انکار پر اصرار ترک نہیں کرتے تو کرامات امدادیہ کا مطالعہ کیجئے۔

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے پیرو صاحب کی ایسی کٹی کر امتیاز مل
جائیں گی اور اگر مردہ زندہ کرنے کو آپ غریب سمجھتے ہوں تو مرثیہ گنیگوشی
ملاحظہ کریں۔ یہ ایک اجمالی کلمہ ہے۔ تفصیل انشاء اللہ العزیز ہم آئندہ سطور
میں پیش کریں گے۔ نیز بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی تیرا دینے والا واقعہ
بہر حال نص قطعی سے ثابت ہے نہیں کہ اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیا
جائے۔ اس قسم کے واقعات خطابیات کے قبیل سے ہوتے ہیں جو اگر روایات صحیحہ
سے ثابت ہوں۔ اور اصول دینیہ سے متعارض نہ ہوں۔ تو انہیں ظن کے درجہ میں
مان لینا کافی ہوتا ہے۔ مولوی سرفراز صاحب کی اصل چونکہ اعتزال پر مبنی ہے
اسلئے انہوں نے غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو روایت نہ تو
طوعاً و کرہاً تسلیم کیا لیکن درایت تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی یہ تاویل کی ہے۔
کہ کسی بڑھیا کا کوئی دس بارہ سال آوارگی کے دریا میں غوطے کھاتا رہا ہوگا
اور شیخ حکی دغا سے ہدایت پا گیا ہوگا (تنقید ص ۴ ملخصاً)۔

جواب یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ کو اس کے ظاہر سے ہٹانے کی ضرورت
اس وقت پیش آتی ہے۔ جب اس کے ظاہری محمل پر کوئی استحالہ شرعی یا عقلی
لازم آتا ہو۔ اور بارہ سال بعد ڈوبے ہوئے سفینہ کو تیرا دینا ایک امر خارق
للعادۃ ہے۔ اور اس کا صدور اولیاء اللہ سے جائز ہے جیسا کہ ہم سطور
گذشتہ میں ثابت کر چکے ہیں۔ شرح عقائد ص ۱۱ پر ہے۔

وکلامتہ ظہور امر خارق للعادة ولی کی کرامت اس کا کسی امر خارق عاد
غیر مقالان لدعوی النبوة۔

کو ظاہر کرنا ہے۔ جو دعویٰ نبوت کے ساتھ مقرون نہ ہو۔ اور اگر اب بھی آپ کو پس و پیش ہے، تو اردواح ثلاثہ کا مطالعہ کیجئے۔ جو الف کے لیکر یا تک سلاف دیوبند کی مزعومہ کرامات سے بھری پڑی ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے
کرامات امدادیہ ص ۳۵ پر

مولوی اشرف علی تھانوی کی گپ

ذکر کیا ہے کہ — میرے ایک دوست جو جناب بقیۃ السلف حجۃ الخلف قدوة السالکین زبدۃ العارفین شیخ اکل فی الکل حضرت مولانا حاجی شاہ امداد اللہ شاہ صاحب شہتی صابری تھانوی ثم الکی سلمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے۔ حج خانہ کعبہ کو تشریف لے جاتے تھے۔ بمبئی سے آگبوٹ میں سوار ہوئے آگبوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی۔ امداد قریب تھا کہ چکر کھا کر غرق ہو جائے انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اسی بالوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ اور کونسا وقت امداد کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمح و بصیر اور کارساز مطلق ہے۔ اسی وقت ان کا آگبوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا۔ ادھر اگلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے ذرا میری کمرباؤ۔ نہایت درد کرتی ہے۔ خادم نے کمر دباتے دباتے پیراہن مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے۔ اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے۔ کمر کیوں کھلی۔ فرمایا کچھ نہیں۔ پھر پوچھا آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا حضرت یہ تو کہیں رگڑ لگی ہے۔ اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے۔ فرمایا ایک آگبوٹ ڈوبا جاتا تھا۔ اس میں تہارا دینی اور سلسلہ کا بھائی تھا۔ اسکی گریہ و زاری

نے مجھے بے چین کر دیا۔ آگہوٹ کو مکر کا سہارا ہے کہ اوپر کو اٹھالیا۔ جب آگے چلا اور بندگانِ خدا کو نجات ملی۔ اسی لئے پھلی گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا، انتہائی کلامہ

مولوی سرفراز صاحب چونکہ کراماتِ اولیاء کو میزانِ اعتدال سے تولتے ہیں لہذا ان کی خدمت میں ہم اس واقعہ پر کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ کے نزدیک مافوق الاسباب امور میں غیر اللہ سے استعانتِ شرک ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے اس دوست نے امور مافوق الاسباب میں ہی استعانت کی ہے۔ اب آپ اس کو مشرک قرار دینگے یا خود ساختہ شرک کی تعریف سے رجوع کریں گے۔ ثانیاً یہ کہ حاجی امداد اللہ نے جو مافوق الاسباب امر میں امداد کی ہے تو اب آپ انہیں خدا کا شریک قرار دیں گے یا اپنی ضلالت سے تائب ہوں گے۔ ثالثاً یہ کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس روایت پر اعتقاد اور اس کا بیان کیا۔ اب انہیں مبلغِ شرک اور ابلیس قرار دیں گے۔ یا اپنے بیان کو ابلیسی منطق ٹھیرائیں گے۔ رابعاً یہ کہ ہم ورجا میں آپ کے پیر بھائی نے حاجی صاحبؒ کی طرف توجہ کی۔ تو اس نے حاجی صاحب کو قادرِ مطلق مانا یا نہیں۔ اگر نہیں تو شیخ جیلانیؒ کی طرف اس حال میں توجہ کرنے سے انکا قادرِ مطلق ماننا کس طرح لازم آئیگا۔ خامساً یہ کہ حاجی صاحبؒ باوجود شہر سے کہیں نہ جانے کہ سمندر میں جہاز بھی کندھے پر اٹھانے ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ سمندر میں حاجی صاحبؒ بعینہ موجود تھے یا جسمِ مثالی کے ساتھ بر تقدیرِ اول تکثرِ جزئی لازم آئیگا۔ بر تقدیرِ ثانی مثلِ شئی تو غیر شئی ہوتی ہے پس لازم آیا کہ کندھا پینے والا حاجی صاحبؒ کا غیر ہونا کہ خود حاجی صاحبؒ سادہ ساریہ کہ جو آدمی ایسا قادر ہو کہ کوسوں میں مسافت آبن واحد میں طے کر کے بحری جہاز پہنچا

کر دیتا ہو۔ وہ اپنی کمر سے درد کو کیوں نہیں دور کر سکتا۔ سبباً جو شخص کمر
 دلوانے میں اپنے مرید کا محتاج ہے۔ وہ جہان میں بیٹھے ہوئے سینکڑوں آدمیوں
 کی حاجت روائی کیونکر کر سکتا۔ تاہم یہ کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے دوست
 نے اپنے پیروشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور ان کی بارگاہ میں عرض کی اور وہ اس
 کی امداد کو آپہنچے۔ سوال یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب ہر وقت ہر جگہ
 اپنے مریدوں کے حال پر مطلع اور ان کا کلام سنتے رہتے ہیں یا نہیں۔ بر تقدیر
 ثانی یعنی جب انہیں ہر وقت ہر جگہ کے حال کا علم نہیں تو اس وقت اس جگہ
 کے حال کا کیسے علم ہو گیا۔ اور یہ تزییح بلا مرجح کس طرح جائز ہو گئی۔ نیز اس پر کونسی
 عقلی اور شرعی دلیل قائم ہے۔ اور بر تقدیر اول یعنی جب حاجی صاحب کو ہر
 وقت ہر جگہ کا علم حاصل ہے۔ تو بتلائیے کہ وہ اس صفت سے خدا کے شریک
 ہوئے یا نہیں۔ اگر نہیں تو حضور علیہ السلام کیلئے علم کلی ماننے سے کوئی شخص
 کیسے مشرک ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ کہ خادم نے کمر دبانے دبانے پر ہن اٹھایا
 تو کمر پھلی ہوئی تھی اور کئی جگہ سے کھال اتر گئی تھی۔ اس میں یہ گزارش ہے کہ
 جب کسی جگہ سے کھال پھلی جائے تو اس جگہ کو دلوایا نہیں جاتا۔ بلکہ دلوانے سے
 زخم میں ٹیس اٹھنے لگتی ہے۔ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے
 انتہائی بھونٹے طریقہ سے اپنے پیر کی کرامت کو ظاہر کرنے کیلئے یہ حیلہ وضع کیا ہے۔
 عاشق یہ کہ حاجی صاحب کو اپنے مرید کی بیسی اور آہ و زاری نے بیڑا پار لگانے کی
 طرف متوجہ کیا۔ اور سینکڑوں بندگان خدا کی بیسی پر کوئی رحم نہیں آیا۔ ورنہ
 یہ کہنے کی کیا وجہ تھی۔ کہ اس میں ایک تہہ دار دینی اور سلسلے کا بھائی تھا۔ اس
 کی گریہ زاری نے مجھے بے چین کر دیا۔ صرف مولوی سرفراز ہی نہیں بلکہ ان کے
 تمام حواریوں کو دعوت ہے کہ وہ ان کے وضع کردہ اصول اور مبنی شرک کے

تحت ان سوالوں کا جواب دیں۔ اس میں بہتوں کا بھلا ہوگا۔ ورنہ منصف مزاج مولوی سرفراز صاحب کے اصولوں کی روشنی میں مولوی اشرف علی تھانوی کی اس بیان کردہ گپ کو کوئی وقعت نہیں دیں گے۔

مولوی محمود الحسن کی گپ | مرثیہ گنگوہی ص ۲۲ میں مولوی محمود الحسن نے اپنے پیر مولوی رشید احمد گنگوہی کی شان

میں یہ شعر کہا ہے۔

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا

اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم

بہت سے چالاک دیوبندی عام ذہنوں کو گمراہ کرنے کیلئے اس شعر کی یہ باطل توجیہ کرتے ہیں کہ اس شعر میں مردہ سے مراد جاہل اور زندہ سے مراد عالم ہے۔ یعنی جاہلوں کو عالم بنایا۔ اور عالموں کو جاہل بننے نہ دیا۔ یہ توجیہ قطعاً باطل و مردود ہے۔ اسلئے کہ اگر یہی معنی مقصود تھا تو پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقابل کی کیا ضرورت تھی۔ کیونکہ ہر نبی میں تعلیم کا وصف موجود ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقابل کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ زندہ کرنے سے مراد حسی زندہ کرنا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصف خاص تھا۔ کما شہد بہ القرآن۔

مولوی اشرف علی کی بیان کردہ کرامت سے معلوم ہوا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو تارا دیا۔ اور محمود الحسن صاحب کے مرثیہ سے پتہ چلا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب میں انصاف پسند حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ سوچیں کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی علم صاحب کرامت شخصیت کے بارے کوئی یہ واقعہ بیان

کرتے کہ آپ نے بارہ سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے کو تیرا دیا تو مولوی سرفراز صاحب اس کو گپ سے تعبیر کرتے ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے پیر کے بارے میں بے سرو پا دعویٰ کر کے آگبوٹ کی رام کہانی سنائی مولوی محمود الحسن صاحب نے مولوی رشید احمد گنگوہی کے مُردے جلانے کا باطل ادعا کیا تو کیا یہ سب جبرئیل امین علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا جس وصف کو انبیاء و اولیاء علیہم السلام کیلئے ثابت کرنا آپ کے نزدیک شرک اور ناجائز ہے۔ وہ اپنے پیروں اور مولویوں کیلئے عین توحید اور جائز محض کیسے ہو گیا آخر کب تک آپ اپنی اس دھوپ چھاؤں کی پالیسی سے لوگوں کو فریب دیتے رہیں گے۔ آپ آخر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ لوگوں کی آنکھیں ہیں دل داغ ہے۔ وہ جب آپ کے اقوال و اعمال کا موازنہ کریں گے۔ تو آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے جن گیسوؤں کے دام ترویر میں آپ نے عوام کو پھانس رکھا ہے جب وہ بیچ و خم کھل جائیں گے۔ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی۔

گیارہویں حرام ہوئے لائل کا تجزیہ | گیارہویں شریف کو حرام اور ناجائز ثابت کرنے کے لئے

مولوی سرفراز صاحب نے شاہ عبدالعزیز صاحب کا ایک فتویٰ پیش کیا ہے کہ "ماکولات و مشروبات و دیگر اعمال رانیز از راہ تقرب و ادن حسرام و

شرک است" (تفقید ص ۲۹)

ہم گذشتہ سطور میں بیان کر چکے ہیں کہ مطلقاً تقرب و قرب شرک و حرمت نہیں ہے۔ بلکہ تقرب علی وجہ العبادۃ موجب شرک و حرمت ہے۔ لکھا حقہ الثانی اس لئے اس فتویٰ کے پیش کرنے سے مولوی سرفراز صاحب کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ ثانیاً یہ کہ اسی فتاویٰ عزیز یہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب ارقام

فرماتے ہیں۔

فتی کان اراقة الدم للتقرب
اور جب خون بہانا تقرب لغیر اللہ کیلئے
الی غیر اللہ حرمت الذبیحة وفتی
ہو تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا اور جب خون
کان اراقة الدم اللہ والتقرب الی
بہانا اللہ تعالیٰ کیلئے اور تقرب الی اللہ
الغیر بالاکل والانتفاع حلت
کھانے کے ساتھ یا اس سے نفع حاصل کرنے
الذبیحة رفاؤی عزیز ص ۱۱ ج ۱
کیلئے ہو تو ذبیحہ حلال ہو جائیگا۔

دیکھئے اس عبارت میں شاہ صاحب نے حرمت کا مدار مطلقاً تقرب الی اللہ پر
نہیں رکھا۔ ورنہ نفع حاصل کرنے کے لئے بھی تقرب الی اللہ حرام ہوتا۔ حالانکہ اس
کو شاہ صاحب نے حلال قرار دیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے نزدیک جو
تقرب للغیر حرام ہے۔ وہ تقرب علی وجہ العبادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ مذکورہ
بالا قواعد پر تفریح بٹھاتے ہوئے اسی صفحہ پر شاہ صاحب فرماتے ہیں۔
و علیٰ ہذا قلنا لو اشتراى لکما من
کسی شخص نے بازار سے گوشت خریدا یا گائے
السوق او ذبح بقرة او شاة لاجل
ذبح کی یا بکری تاکہ اس کا کھانا تیار
ان يطبخ مرقا و طعاما ليطعم الفقرا
کرے اور فقرا کو کھلا کر اس کا ثواب
و يجعل ثوابها لروح فلان حلت
کسی روح کو پہنچا دے۔ تو یہ بلاشبہ
بلاشبہ۔ (فتاویٰ عزیز ص ۱۱ ج ۱)
جائز ہے۔

علاوہ ازیں اس باب میں شاہ صاحب کی جملہ عبارات کی مزید توضیح ہم
اس کتاب کے چھٹے باب میں پیش کر رہے ہیں۔ جس کے سامنے آجانے کے بعد
انشاء اللہ العزیز من اللغین پر ظاہر ہو جائے گا کہ شاہ صاحب کی عبارتوں میں
ان کے مذموم مسلک کے اثبات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔
گیارہویں کے ایصال ثواب پر مولوی سرفراز صاحب کا دوسرا سوال

تفقید ص ۲۹ پر یہ ہے کہ — بلاشبہ نفس ایصالِ ثواب صحیح ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ مالی قسم کے صدقہ میں جملہ ائمہ فتویٰ متفق ہیں لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہ ایصالِ ثواب کیلئے پوری امت میں سے صرف حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ کیا یہ ایصالِ ثواب کسی اور کو اس نہیں آتا؟

آگے چل کر لکھا۔ ”عوام الناس اپنے ماں باپ اور دیگر لواحقین کو گیارہویں کی شکل میں ایصالِ ثواب کیوں نہیں کرتے۔ جن میں سے کسی کی نمازیں کسی کے روزے اور کسی کی دیگر نیکیاں چھوٹ گئی ہوں گی اور اغلب ہے کہ بہت سے گناہ کئے ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ محتاجوں کو تو ایصالِ ثواب نہ کیا جائے اور جو دنیا میں ڈوبے ہوئے شخص کی طرح اپنے وارثوں کے صدقات و خیرات اور دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ اور اس بزرگ کو ایصالِ ثواب کیا جائے جو بفضلہ تعالیٰ نیکیوں سے مالا مال ہو۔“

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی سرفراز صاحب کو امت مسلمہ کا بڑا درد ہے۔ اور وہ اس بات کے سچے آرزو مند ہیں۔ کہ لوگ اپنے ماں باپ کیلئے ایصالِ ثواب کیا کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بناوٹی رونا دھونا اور گلہ سرین کے آنسو ہیں۔ کیونکہ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے کہ ایصالِ ثواب صرف گیارہویں کی شکل میں ہو اور شیخ جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختص ہو۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر میں فرمایا مسئلہ گیارہویں۔ تیجہ چالیسواں وغیرہ بھی سب ممانذقنہم ینفقون میں داخل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فاتحہ۔ تیجہ اور چالیسواں یہ سب ماں لوگوں کے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ایصالِ ثواب کے ذرائع ہیں۔ فاتحہ سے

علی اطلاقِ ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تیجہ کے ذریعے میت کو تیسرے دن ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے اور چہلم کے ذریعہ چالیسویں دن میت کو اہلِ ثواب کیا جاتا ہے پس ظاہر ہو گیا کہ مولوی سرفراز صاحب کا یہ دعویٰ کہ تا کہ اہل سنت و جماعت نے ایصالِ ثواب کو گیارہویں میں بند کر دیا ہے۔ باطل اور بے بنیاد ہے۔ اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مولوی سرفراز صاحب کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ ایصالِ ثواب گیارہویں کے ساتھ خاص کر نیکی بجائے عام اموات کو بھی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جس طرح گیارہویں پر بدعت کا فتویٰ لگایا ہے۔ اسی طرح سے فاتحہ تیجہ اور چہلم ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

”تیجہ اور چالیسواں وغیرہ بدعت مکروہ اور مذموم حرکتیں ہیں۔“ تنقید ص ۸۵ پس ظاہر ہو گیا کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیلئے ایصالِ ثواب کرنا بھی مولوی سرفراز صاحب کے نزدیک حرام ہے۔ اور عام اموات کیلئے ایصالِ ثواب کرنا بھی مکروہ و بدعت سے خالی نہیں۔ تو پھر بتلائیے۔ وہ کونسا ایصالِ ثواب ہے جسے آپ بلا شبہ جائز اور صحیح قرار دیتے ہیں اور جس پر تمام ائمہ فتوے متفق ہیں۔ ممکن ہے اس کے جواب میں مولوی سرفراز صاحب یہ کہیں کہ بغیر تعینِ یوم کے ایصالِ ثواب کیا جائے تو جائز ہے۔ جو ابنا عرض ہے کہ ذرا ہمیں بھی اس طریقہ پر مطلع کر دیں۔ کہ بغیر تعین کے کسی شئی کا کس طرح تحقیق ہو جاتا ہے۔

مولوی سرفراز صاحب کا یہ کہنا بھی قطعاً باطل و مردود ہے۔ کہ ایسے بزرگ کے ایصالِ ثواب سے کیا حاصل جو نیکیوں سے مالا مال ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر تو کجا نیکیوں میں آپ کے برابر بھی کسی شخص کا ہونا محال ہے۔ حالانکہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۸ پر ہے:-

حضرت حنش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو دو مینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا۔ اس کا کیا سبب ہے تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں

عن حنش قال رأیت علیاً یفحی بکبشین فقلت له ما هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنه فانا اضحی عنه (رواه ابو داؤد روی الترمذی عنہ)

آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں پس میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔

اب بتلائیے سرفراز صاحب کیا نبی علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ وہ نیکیوں سے مالا مال ہیں۔ پھر آپ نے جن کر اپنے آپ کو کیوں قربانی کے ایصالِ ثواب کے ساتھ خاص کر لیا۔ امت کے گنہگار افراد کے لئے کیوں نہ وصیت فرمائی۔

انقاس العارفين صائم پر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وصال میں ان کے پاس آپ کی نیاز دینے کیلئے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ آخر کار کچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ پر نیاز دی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس انواع و اقسام کے طعام حاضر ہیں اور ان کے درمیان وہ گڑ اور چنے بھی رکھے ہیں۔ آپ نے کمال مسرت و التفات فرمایا۔ اور انہیں طلب فرمایا اور کچھ آپ نے تناول فرمایا۔ اور

مے فرمودند در ایام وفات حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیزے فتوح نہ شد کہ نیاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طعام پختہ شود قدرے خود بریاں و قدر سیاہ نیاز کردم شب در واقعہ دیدم کہ انواع طعام بحضور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام عرض مے دارند در میان آن خود و قدر نیز معروض داشتہ بہ نہایت اہتمام و بشاشت اقبال فرمودند و آن را طلبیدند و چیزے از آن تناول کردند

و باقی در اصحاب قسمت فرمودند۔ کچھ آپ نے اصحاب میں تقسیم کر دیا۔
 دیکھتے شاہ ولی اللہ صاحب کے والد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں
 ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوال اُن سے کیجئے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 تو ثواب سے مالا مال ہیں۔ شاہ صاحب دوسروں کو ایصالِ ثواب کیوں نہیں
 کرتے۔ کاش ان نادانوں کی عقل میں یہ بات آسکتی کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 یا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر مقربین حق کی بارگاہ میں ایصالِ ثواب اس
 لئے نہیں کیا جاتا کہ انہیں ہمارے اہلِ ثواب کی احتیاج ہے اور انہیں ہم
 سے کسی فائدہ کی خواہش ہے۔ بلکہ انہیں ایصالِ ثواب کرنے کی خود ہمیں حجت
 ہے تاکہ انکے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم ہو جائے۔ اور ممکن ہے میرا ان محشر
 میں ہی تعلق اور نسبت کام آجائے۔ اور ہم مقربین حق کی شفاعت سے
 بہرہ مند ہو جائیں۔ مقربانِ حق سے عناد رکھنے والے اور ان کی تنقیص کی
 فکر میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کی یہ وعید کیوں بھول جاتے ہیں۔

من عادلی ولیا فقد اذنتے جو میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھتا
 بال حرب (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹) ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔

سوئم | سوئم کو بدعت قرار دینے کے لئے سرفراز صاحب نے فتاویٰ رضویہ
 سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے۔ ہم وہ عبارت

قارئین کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

” شریعت میں ثواب پہنچانا ہے۔ دوسرے دن ہو خواہ تیسرے دن باقی
 یعیین عرفی ہے۔ جب چاہیں کر لیں۔ انہیں دنوں کی گنتی ضروری جانتا جہالت
 ہے۔ و بدعت“

اس پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔ حیرت اور تاسف کی بات ہے۔ کہ

کہ جس چیز کو فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت بھی بدعت کہتے ہوں۔ وہ قرآنی حکم کی تفسیر کیسے بن سکتی ہے۔ (منقید ص ۵۹)

مولوی سرفراز صاحب کو یا تو پتہ نہیں چلا۔ یا جان لو بھکر ماہل بنے ہیں اعلیٰ حضرت تو تعین ضروری جلتے کو بدعت فرما رہے ہیں۔ جو کہ تعین شرعی ہے۔ اور تعین عرفی کو جائز فرما رہے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کام اس میں ہے کہ وجوہ تعین کے استقلال کے بغیر سوئم جائز ہے یا نہیں۔ اور جملہ سرفراز صاحب اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں لاسکے۔ خود اعلیٰ حضرت قدس العزیز کا اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ "الجمہ الفاکہ" چھپ چکا ہے۔ جس میں اکابر وہابیہ اور دیابنہ کی عبارتوں سے جواز چہلم سوئم اور اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ سرفراز صاحب میں اگر جرأت اور ہمت تھی تو ان عبارتوں کا جواب دیتے۔ لیکن مار کھا کر بسورنا ان لوگوں کی پرانی عادت ہے بہر حال رونے دھونے سے آپ پر رحم تو آسکتا ہے۔ لیکن دعویٰ تو دلائل سے ہی ثابت ہوگا۔ اسی طرح سرفراز صاحب نے دیگر فقہاء کرام کی عبارتوں سے مواد پیش کیا ہے۔ کہ موت کے تیسرے روز ضیافت کرنا مکروہ ہے بیشک ضیافت کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ ضیافت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے اور یہ تو غم اور سوگ کا موقع ہے۔ لیکن یہ ان کو کون سمجھائے کہ سوئم میں قل فاکہ اور طعام کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کو اصولی طور پر آپ بھی مانتے ہیں۔ کہ بلاشبہ نفس ایصال ثواب جائز اور صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور مالی قسم کے صدقات میں ہلکا تہ فتوے متعلق ہے۔ لیکن یہ نفس ایصال ثواب اسی وقت خارج میں متعلق ہوگا جب کسی قید کے ضمن میں ہوگا۔ یا وفات کے پہلے روز ہوگا یا دوسرے یا تیسرے

روز اور اگر شئی من حیث ہو ہو کا خارج میں تحقیق بدون کسی فرد کے متصور ہے۔ تو برائے کرم اس منطق سے ہم کو بھی مطلع کریں۔ اور اگر آپ نے ایصالِ ثواب کو محض لحاظِ عقلی اور مرتبہ حصول میں مانا ہے۔ تو چلئے آپ اسی پر کوئی صریح حدیث پیش کر دیجئے۔ چشم مار و شن و دل ماشاد۔ اب ہم مسئلہ ایصالِ ثواب پر ایک مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔

ایصالِ ثواب اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ اور معتزلہ چونکہ حیات الاموات کے منکر ہیں۔ اسلئے وہ ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں چنانچہ اس مسئلہ کو متکلمین نے کتب عقائد میں ذکر کیا ہے۔

مسئلہ ایصالِ ثواب دلائل شرعیہ کی روشنی میں

شرح عقائد نسفی ص ۲۵۲ پر ہے۔

زندہ لوگ جو وصال شدہ حضرات کیلئے دعا مانگتے ہیں اور انکی طرف سے صدقات کرتے ہیں اس کا وصال شدہ لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اور معتزلہ کا آمین خلاف ہے۔

وفی دعاء الاحیاء للاموات و صدقتهم رای صدقة الاحیاء عنہم۔ نفع لہم رای للاموات خلافا للمعتزلة

اور مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۹ پر ہے۔

سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا پس کون صدقہ بہتر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانی۔ پس سعد رضی اللہ عنہ نے

عن سعد ابن عبادۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فای الصدقة افضل قال الماء فحفر بیراً وقال ہذا لام سعد۔

کنواں کھودا اور فرمایا۔ کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسئلہ ایصالِ ثواب

کی تحقیق میں "اشعة اللمعات" ص ۶۹ ج ۲ پر فرماتے ہیں۔

مذہب حق جو کہ اہل سنت و جماعت

ہے یہی ہے کہ مالی عبادات کا ثواب پہنچتا

ہے اور عبادات بدنیہ میں اختلاف ہے

مثل نماز اور تلاوت قرآن کے اور مختار

یہ ہے کہ ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور

امام عبد اللہ شریافعی روضۃ الریاحین میں

فرماتے ہیں کہ شیخ عزالدین کو کسی نے خواب

میں دیکھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں دنیا میں

کہتا تھا کہ تلاوت قرآن کا ثواب نہیں

پہنچتا اور اب اس کے خلاف پاتا ہوں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسائل اربعین ص ۳۳ پر فرماتے ہیں

علما حنفیہ کے نزدیک عبادت مالی اول

بدنی دونوں کا ثواب بیت کو پہنچتا ہے

جیسا کہ ہدایہ میں مرقوم ہے کہ۔

بلاریب اہل سنت کے نزدیک انسان

کیسے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب

غیر کو پہنچا دے۔ خواہ وہ عمل نماز ہو یا

روزہ یا صدقہ یا اسکے سوا۔ اور شرح

المصدور میں ہے۔

و مذہب اہل حق کہ اہل سنت و

جماعت اندا این است و در عبادات

بدنیہ اختلاف دارند مثل نماز و تلاوت

قرآن و مختار و وصول ثواب است و

امام عبد اللہ شریافعی در روضۃ الریاحین

مے گوید کہ شیخ اجل اکرم عزالدین

عبد السلام رابعہ از وفات او در

خواب دیدند کہ گفت ما در دنیا

حکم میکردیم بعدم وصول ثواب تلاوت

قرآن و دریں عالم برخلاف آن یافتیم۔

نزد علما حنفیہ ثواب عبادت بدنی

و مالی بہ میت مے رسد چنانچہ در

ہدایہ مرقوم است

ان الانسان له ان يجعل ثواب

عمله لغيره صلوة او صونا او

صدقة او غيرها عند اهل السنن

والجماعت و فی شرح المصدور کا

للسبب و طی۔

کہ طبرانی نے اوسط میں اخراج کیا۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کسی گھر سے کوئی شخص نہیں مڑتا پھر اس کے گھر والے اسکی طرف سے صدقہ کریں۔ مگر اس صدقہ کو جبریل ایک نورانی طبق میں رکھتا ہے پھر براب قبر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے صاحب قبر عمیق یہ ہدیہ ہے جسے تیرے اہل خانہ نے پیش کیا ہے اسکو قبول کر لے پس وہ ہدیہ اس میت پر پیش ہوتا ہے پس وہ متوفی اس سے مسرور ہوتا ہے اور اُس کے وہ ہمتے غمگین ہوتے ہیں جنکی طرف کسی نے ہدیہ نہیں بھیجا اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ عبد صالح کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے پس وہ بندہ کہتا ہے کہ اے رب یہ مرتبہ کہاں سے ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔

اخترج الطبرانی فی الاوسط
 عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يقول ما من اهل میت یہوت
 منهم میت فیتصدقون عنہ
 بعد موتہ الا اھا لہ جبرائیل علی
 طبق من نور ثم یقف علی شفر
 القبر فیقول یا صاحب القبر العمیق
 ہذا ہدیة اھا الیک
 فاقبلھا فتدخل علیہ فیفرح
 بہا ویستبشر و یحزن جیرانہ
 الذین لا یدہی الیہم والیضانیہ
 عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ان اللہ تعالیٰ یرفع الدرجة
 للعبد الصالح فی الجنة فیقول
 یارب انی فی ہذا فیقول
 باستغفار ولدک۔

ایصالِ ثواب میں تعین کی توجیح

گذشتہ سطور میں ہم نفس ایصالِ ثواب کا شرعی ثبوت فراہم کر چکے ہیں۔ جس کا اقرار بظاہر سرفراز صاحب نے بھی کیا ہے۔ اب ماہہ النزاع امر یہ رہ گیا ہے کہ سوئم، گیارہویں اور عرس وغیرہ کی معین تاریخوں میں بھی ایصالِ ثواب جائز ہے یا نہیں۔ پس ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ بلاشبہ جائز ہے۔ کیونکہ دلائل شرعیہ سے ایصالِ ثواب کے حکم کلی کا جواز ثابت ہے۔ اور ایسا غوجی کے طالب العلم سے بھی یہ امر مخفی نہیں ہے کہ کلی اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے۔ سوئم، چہلم، عرس اور گیارہویں وغیرہ ایصالِ ثواب کے افراد ہیں۔ اور جس طرح کلی کا بغیر افراد کے پایا جاتا باطل ہے، اسی طرح نفس ایصالِ ثواب کا بغیر کسی معین دن کے پایا جاتا باطل ہے۔

سرفراز صاحب نے اعلیٰ حضرت اور دوسرے فقہائے کرام کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ تعین بدعت ہے۔ گذارش ہے کہ مطلق تعین بدعت نہیں ہے بلکہ تعین شرعی بدعت ہے۔ یعنی کوئی شخص یوں اعتقاد کرے کہ اگر گیارہ تاریخ کو ایصالِ ثواب کیا گیا تو صحیح ہے۔ اور اگر بارہ تاریخ کو کیا گیا تو حرام ہے۔ اور ان تاریخوں میں ایصالِ ثواب کو فرض یا واجب سمجھے تو تعین یقیناً بدعت سیئہ اور باطل محض ہے۔

اور اگر آپ کو ہماری اس تحقیق کے ماننے سے تامل ہو تو لیجئے ہم آپ کے پیر روشن ضمیر کی زبان سے کہلوائے دیتے ہیں دیکھئے حاجی امداد اللہ ہاجر کی رحمتہ اللہ فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۵ پر تحریر فرماتے ہیں۔

”نفس ایصالِ ثواب اراج اموات میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص و تعین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھے یا فرض و واجب اعتقاد کرے

تو ممنوع ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقلید ہدایت کذابہ ہے۔ تو کچھ حرج نہیں۔ جیسا بصلحت نماز میں سورۃ خاص معین کرنے کو فقہاء و محققین نے جائز رکھا ہے۔

اہل سنت ان عرفی تاریخوں کو فرض یا واجب اور ان کے علاوہ دوسری تاریخوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی ایصالِ ثواب کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ سرفراز صاحب کو بھی طوعاً و کرہاً اس کا اقرار کرنا پڑا۔ لہذا تنقید متین ص ۵ پر لکھتے ہیں۔

اب کچھ ہوشیار قسم کے لوگوں اور بطن پروروں نے یہ جیلہ شروع کر دیا۔ کہ کسی جگہ تو گیارہویں تاریخ کو یہ دن منالیتے ہیں۔ اور کسی دوسری جگہ بارہویں تیرہویں کو۔

گیارہویں کو حرام کہنا بدعت ہے | اس عبارت سے بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے نزدیک عرفی تاریخوں

میں ایصالِ ثواب کرنا واجب اور ان کے غیر میں ایصالِ ثواب حرام نہیں ہے اور ہم مطلق شرعی کو اس کے اطلاق پر رکھتے ہیں۔ لیکن سرفراز صاحب۔ آپ اور آپ کی پوری جماعت خدا و رسول کے سامنے یقیناً جواب دہ ہوگی کہ آپ نے ان معین تاریخوں میں ایصالِ ثواب کو حرام قرار دے کر شرعی اطلاق کو باطل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہر دن ایصالِ ثواب جائز ہے۔ لیکن آپ اور آپ کی جماعت نے سوئم۔ ہفتم۔ چہلم۔ گیارہویں اور عرس کے ایام میں ایصالِ ثواب کو حرام کر کے رسول اللہ کی تغلیط کی ہے عافانا اللہ تعالیٰ من ذالک۔

نیز جب آپ نے تیجا۔ ساتواں۔ دسواں۔ گیارہویں۔ بارہویں۔ چہلم۔ عرس

کی معین تاریخوں میں ایصالِ ثواب کو حرام قرار دیا۔ اور باقی ایام میں ایصالِ ثواب جائز رکھا۔ تو پھر باقی ایام ایصالِ ثواب کیلئے آپ نے معین کر دیئے۔ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں سے اگر ہم پر سات دنوں کی تعیین کا اعتراض تھا تو آپ پر تو تین سو اٹھاون دنوں کی تعیین کا اعتراض ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان سات دنوں کو آپ نے ایصالِ ثواب کی تحریم کیلئے معین کر لیا اور یہ کوئی تعیین عرفی نہیں جس سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ یہ تعیین شرعی ہے۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ان معین دنوں میں ایصالِ ثواب کرنا شرعاً حرام ہے۔ بتلائیے اس شرعی حرمت اور تعیین شرعی پر آپ کے پاس کوئی صحیح اور صریح دلیل ہے۔ بے شک سرفراز صاحب تعیین بدعت ہے۔ آپ نے سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں سے تین سو اٹھاون دنوں کو ایصالِ ثواب کے جواز کے لئے معین کر لیا۔ اور سات دنوں کو حرمت کیلئے معین کر لیا۔ اور یہ تعیین بہر حال تعیین شرعی ہے۔ اور تعیین شرعی کے بدعت ہونے میں کسی کو کلام نہیں سرفراز صاحب ذرا ہوش میں آکر جواب دیجئے۔ کہ تعیین شرعی اہلسنت بریلویوں کی بدعت ہے یا وہابی دیوبندیوں کی ہے

وہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

تعیین عرفی | گذشتہ سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سوئم، چہلم اور عرس وغیرہ ایصالِ ثواب کے حکم کی کے افراد ہیں اور ان تاریخوں کی تعیین شرعی نہیں عرفی ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شارع نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور یہ حکم مطلق ہے۔ ظہر کی نماز اپنے پورے وقت میں سے جس وقت بھی پڑھ لی جائے۔ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود مساجد میں ادائیگی کا وقت معین کر دیا جاتا ہے۔ کہیں ظہر ڈیڑھ بجے ہوتی ہے اور کہیں

دوبکے اور کہیں ڈھائی بجے۔ لیکن یہ تعین عرفی ہوتی ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ان معین اوقات کے علاوہ اگر پہلے یا بعد نماز ادا کی گئی تو نماز ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سوئم پہلے وغیرہ کا معاملہ ان ایام کی تعین عرفی ہے۔ اور ان ایام کے پہلے یا بعد بھی ایصالِ ثواب جائز ہے۔

تعمین عرفی کی ترجیح | اگرچہ ایصالِ ثواب کرنا ہر دن جائز ہے لیکن چونکہ لوگوں میں تیسرے چالیسویں اور سالانہ

عرس کی رسم پڑھ چکی ہے۔ اسلئے اموات کو ان ایام میں اپنے اقرباء کے اہل اور ایصال کا انتظار رہتا ہے۔ پس رفع انتظار کیلئے ان ایام میں ایصالِ ثواب کرنا باقی ایام کی نسبت راجح قرار پائے گا۔ دیکھئے تفسیر عزیزی ص ۱۱۲ پ ۳ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

و مدد زندگان بر دگان درین حالت
زودتر بمبر سرد و مردگان منتظر بحق
مدد ازین طرف سے باشند چنان گمان
سے برند کہ ہنوز زندہ ایم ابی ان
قال و صدقات و ادعیہ فاکثرین
وقت بسیار کار آدمی آید و ازینجا
است کہ طوائف بنی آدم تا یکسال و
علی الخصوص تا یک جلد بعد موت ہیں
نوع امداد کوشش تمام سے نمائید۔
عالم برزخ میں زندوں کی مدد اموات
کو بہت جلد پہنچتی ہے اور اموات کو
زندوں کی مدد کا انتظار رہتا ہے اور
اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں
اور صدقات فاتحہ دعائیں اسوقت بہت
کا آتی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ایک
سال تک اور بالخصوص چالیس
دن تک اسی قسم کی مدد
کرتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ
تعمین عرفی کی ترجیح پر مبتدعین دیوبند کے مسلم شیخ حاجی امداد اللہ کا کلام

بھی ہدیہ ناظرین کیا جائے تاکہ شریعت و طریقت ہر دو طریق سے عرفی تعین
کار حجان واضح ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیے حاجی صاحب فیصلہ ہفت مشعلہ ۹ پر
تحریر فرماتے ہیں۔

” رہا تعین تاریخ ایہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی
خاص وقت میں معمول ہو (یعنی کسی معین وقت میں اس کام کو کرنا معمول
بن چکا ہو۔ سعیدی غفرلہ) اس وقت وہ یاد آجاتا ہے۔ اور ضرور آتا رہتا
ہے اور نہیں تو سالہا سال گذر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی قسم
کی مصاحبتیں ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے۔ محض بطور نمونہ تھوڑا سا
بیان کیا گیا ہے۔ ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔“

کاش سرفراز صاحب بھی غور کر کے سمجھ جائیں۔ ورنہ ہم تو ان کی
ذہانت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ شہدائت ص ۵ پر فرماتے ہیں۔
ازینجا است حفظ اعراس مشائخ اور اسی ضمن میں بزرگوں کی عرسوں کی
وہو اظہار قبور ایشاں والتزام فاتحہ محافظت کرنا ہے اور انکی قبروں پر ہمیشہ
خواندن و صدقہ دادن برائے ایشاں جاتے رہنا اور ان کیلئے فاتحہ کو لازم کرنا
اور ان کیلئے صدقہ دینا ہے۔

اب دیکھئے ذہین آدمی سمجھ جائیگا کہ شاہ ولی اللہ جو مشائخ کے اعراس کی
حفظ کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ حفاظت اسی صورت میں ہو سکے گی جب عرس
کیلئے ایک تاریخ معین ہو جائے۔ لوگ اس میں شریک ہوں۔ فاتحہ پڑھیں اور
صدقات کا ایصال ثواب کریں۔ اور اگر تاریخ معین نہ ہوئی تو کسی کو کیا معلوم
کہ عرس کب ہوا۔ کب نہ ہوا۔ پس لوگ نہ وہاں جائیں گے نہ عرس ہوگا۔

معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے نزدیک بھی عرفی تاریخوں کی تعین راجح ہے

مگر یہ ہا ایک بینی سرفراز صاحب کے بس کا روگ نہیں۔ اسلئے ہم انکی خدمت میں شاہ رفیع الدین صاحب کا ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں جس میں صاف الفاظ میں اس ترمیم کو بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ فتاویٰ شاہ رفیع الدین ص ۱۲ پر ہے۔ در حدیث اصمت کہ ...

حدیث میں ہے کہ یہود نے جناب نبوت میں

... یہود عرض کر دند

... عرض کیا کہ الترتعالی نے حضرت

در حضور جناب نبوت کہ حق تعالیٰ

موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور غرق

نصرت حضرت موسیٰ و غرق فرعون

فرعون یوم عاشورہ کو کیا۔ اسلئے ہم

دریں روز کردہ است بڑے شکرانہ

اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم

اور روزہ میگیریم جناب نبوت صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق

علیہ وسلم فرمودند۔ انا حق ممن وفا

موسیٰ علیہ السلام کو ادا کرنے کے زیادہ

بذمۃ الی موسیٰ۔ فہم یوم عاشورا

حق دار ہیں پس آپنے عاشورہ کا خود

واہر الناس بصیامہ ونیز حضرت

روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم فرمایا اور

بلال را وصیت فرمودند بصوم روز

نیز حضرت بلال کہ پیر کا روزہ رکھنے

دوشنبہ و فرمودند فیہ ولدت و فیہ

کی وصیت کی۔ اور فرمایا کہ میں اس دن

انزل علی و فیہ ہاجرت و فیہ اموت

پیدا ہوا اور اس دن میں مجھ پر قرآن

بنا میری یاد کردن تاریخ و آل ماہ تم

نازل ثوا اور اسی دن میں نے ہجرت کی

مردم افتاد و اگرچہ فی الحقیقت یاد

اور اسی دن مجھے وفات ہو گئی بنا بریں

داشتن آنروز فائدہ تدانست زیرا کہ

تاریخ و ماہ و سال کو یاد رکھنے کی لوگوں میں

وقت تصدق و دعا ہمیشہ است لیکن

رسم پڑ گئی ہے اگرچہ حقیقت میں اس دن کی کوئی

چوں مردمان ازیں چنانچہ محافظت

خصوصیت نہیں ہے کیونکہ وقت تصدق

ایں رسم گذشتہ اندایشاں را انتظار

ایام میں ایصالِ ثواب کرتے ہیں تو ان کے فوت شدہ اقارب کو ان خاص دنوں میں وصولِ ثواب کا انتظار رہتا ہے اور کشف سے ثابت ہوا ہے کہ اس قسم کے ایام میں ارواح مجتمع ہوتی ہیں پس ختم دعا اور کھانا کھلانیکے ثواب سے انکی امداد کرنا بدعت مبہم ہے اور ہمیں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے

بر بسوئے والدین یا اقارب مے باشد
رفع انتظار ایشان فائدہ است معتد
به معاملات مکاشفہ دریافت شدہ
کہ در چنین روز اجتماع ارواح
دوستاں در بر رخ مے شود پس
امداد بدعا و ختم و اطعام بدعت مباح
است و جہ قبح ندارد۔

بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور حاجی امداد اللہ کے کلام سے ثابت کر دیا ہے کہ عرفی تعیین راجح ہے اور اول الذکر تین حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کی عبارات سے سرفراز صاحب نے تنقید میں استدلال اور استشہاد کیا ہے اور مؤخر الذکر تمام مبتدعین دیوبند کے متفق علیہ پیر اور مسلم شیخ ہیں۔ اب آپ کے لئے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو تعیین یوم کو مباح مان کر عرس سوئم اور چہلم کو جائز مان لیجئے یا پھر ان تمام حضرات کو بدعتی اور مشرک قرار دے کر جہنم میں پہنچا دیجئے۔

اس سلسلہ کی توضیح مزید کیلئے ہم فتاویٰ عزیزیہ صفحہ ۲۸ جلد ۱ سے ایک استفتاء پر یہ ناظرین کرتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کی
تعیین یوم پر تصریح

سوال۔ سال کے بعد ایک دن کو زیارت قبور کیلئے معین کر لینا جائز ہے یا نہیں۔

سوال۔ تعیین و تقریر یک روز بعد سالے بنا پر زیارت قبور بزرگان جائز است یا نہ

جواب۔ سال کے بعد ایک دن معین

جواب۔ رفتن بر قبور بعد سالے

کر کے قبر پر جانے کی کئی صورتیں ہیں۔
اول۔ ایک یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماع
 کے قبر پر جائیں اول زیارت اور دعائے
 وغیرہ کریں۔ اور یہ ان کے روایت
 ثابت ہے۔ تفسیر درمنثور میں نقل ہے
 کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مقابر میں اہل قبور کی دعا کے لئے
 تشریف لے جاتے تھے۔

تفسیر رازی صفحہ ۲۰ جلد ۵ پر بھی اس
 قسم کی روایات موجود ہے۔ سعیدی،
دوم۔ ہیئت اجتماع سے کثیر
 لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن کریں۔ اور
 شیرینی یا طعام پر فاتحہ پڑھیں
 حاضرین کے درمیان تقسیم کریں۔ یہ
 قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ اقدس اور عہد خلفاء راشدین میں
 معمول نہ تھی لیکن اگر کوئی اس طرح کرے
 تو حرج نہیں کیونکہ ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے۔
سوم۔ لباس فاخرہ پہن کر عید
 کی طرح شادال و فرحال قبر پر ایک
 معین دن جمع ہوں۔ اور قبر پر

یک روز معین کردہ سے صورت است
اول۔ آنکہ یک روز معین نمودہ یک
 شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماع
 مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و
 واستغفار بروند ای قدر از روئے روایات
 ثابت است و در تفسیر درمنثور نقل نمودہ
 کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بر مقابر میرفتند و دعا برائے مغفرت
 اہل قبور سے نمودند۔ ای قدر ثابت و
 مستحب است

دوم۔ آنکہ ہیئت اجتماع مردمان
 کثیر جمع شونند و ختم کلام اللہ کنند و
 فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم
 در میان حاضران نمایند۔ ای قسم معمول در
 زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نبود
 اگر کسی ای طور بکند باک نیست۔
 زیرا کہ دریں قسم قبح نیست بلکہ فائدہ
 اعیار و اموات را حاصل سے شود
سوم۔ طور جمع شدن بر قبور نیست
 کہ مردمان بیک روز معین نمودہ و لباسہائے
 فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید

رقص و سرود کی محفل سجا میں اور
 قبر پر سجدہ و طواف کریں۔ یہ قسم
 حرام و ممنوع ہے۔ بلکہ حد کفر
 تک پہنچتی ہے۔ اور یہی ان دو
 حدیثوں کا محفل ہے۔ جن میں ہے
 ولا تجعلوا قبری عیدا اور
 اللهم لا تجعل قبری وثنا
 یعید
 دونوں حدیثیں مشکوٰۃ شریف
 میں مذکور ہیں۔

شادمان شدہ برقبر باجمع میثوند
 رقص و ہزایم و دیگر بدعات ممنوعہ
 مثل سجود برائے قبور و طواف کردن
 قبور سے نمازید این قسم حرام و ممنوع
 است بلکہ بعضے بحد کفر میر سند و میں
 است محل این دو حدیث و لا
 تجعلوا قبری عیدا اچنانچہ در
 مشکوٰۃ شریف موجود است۔ و
 اللهم لا تجعل قبری وثنا یعید
 این ہم در مشکوٰۃ است۔

شاہ صاحب کے اس تفصیلی جواب سے ظاہر ہوا کہ عرس کے لئے دن
 معین کر کے ایصالِ ثواب کرنا، طعام و شیرینی پر فاتحہ پڑھنا، ختم قرآن
 کرنا یہ سب جائز ہیں۔ اور مدارِ حرمتِ قبر کے لئے سجدہ و طواف کرنا
 اور رقص و سرود کا ارتکاب ہے۔ نہ کہ تعیینِ یوم ممکن ہے سرفراز صاحب
 کی آنکھیں کھل گئی ہوں۔ اور اب بھی اگر بدعت کا بھوت نہ اُترا ہو تو ایک
 اور حوالہ پیش خدمت ہے۔

فتاویٰ عزیزی ص ۲۵۴ ج ۱ پر شاہ صاحب کے ایک معاصر کا ان پر
 ایک اعتراض مندرج ہے۔ جو انہوں نے شاہ صاحب کے سال بسال عرس کرنے
 پر وارہ کیا ہے۔

انہوں نے اپنے بزرگوں کے عرس کو اپنے
 اوپر لازم کر لیا ہے۔ سال کے سال متغایر ہے

و عرس بزرگاں خود بر خود مثل
 فرض دانستہ سال بسال بر مقبرہ اجتماع

کردہ طعام و شیرینی در آنجا برودہ تقسیم
نمودمقا بر او ثنائے عبدے کند

جاتے ہیں۔ طعام و شیرینی تقسیم کرتے ہیں
اور بندگی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔

اب آپ اس سوال کا جواب شاہ صاحب کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔
اس طعن مبدئی است بر پهل احوال
مطعون علیہ زیرا کہ غیر فرائض شرعیہ
را بیچ کس فرض نمی داند آئے زیارت

یہ طعن ہمارے حال سے ناواقفیت
پر مبدئی ہے۔ کیونکہ غیر فرائض شرعیہ
کو کوئی شخص بھی فرض نہیں جانتا ہاں

قبور صالحین کی زیارت اور ان سے
برکت حاصل کرنا اور ثواب انکی امداد
کرنا اور تلاوت قرآن و دعائے خیر کرنا
اور کھانا اور شیرینی تقسیم کرنا باجماع علماء امر
مستحسن اور خوب ہے اور روز عرس کی

تعمیر اسلئے ہے کہ اسی دن انکا وصال
ہوا اور یہ دن انکے وصال کی یاد دلاتے
ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت سے کئی فوائد حاصل ہوئے
اولاً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال تاریخ معینہ پر اپنے والد کا عرس
کیا کرتے تھے۔ اہلسنت علماء بیلی کو تو آپ ہمیشہ کوسٹے رہتے ہیں کہ یہ بعین تاریخ

پر سوئم چہلم عرس گیا رہیں وغیرہ کرتے ہیں۔ اور تعین بدعت ہے اور کل
بدعت ضلالتہ و کل ضلالتہ فی النار۔ اب اپنے مسلم شیخ و مرشد کے بارے میں
کیا فتویٰ ہے۔ کیا انہیں بھی بدعتی قرار دیکر جہنم میں پہنچائیے گا۔ اور اگر آپ کے

مزعوم شیخ تعین سے بدعتی نہیں ہوئے۔ تو آپ اہل سنت کو کیوں تعین کی وجہ سے
اہل بدعت کہتے ہیں۔ وجہ فرق بین ہو۔ ورنہ لوگوں کو آپ کی اصل میں شہ پر جانیگا

کیونکہ اسراہیلی نسل ہی کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ایک کام کو اپنے اجبار و ہمان کیلئے جائز قرار دیتے۔ اور اسی کام کو جب مسلمان کرتے تو اسے غلط کہا کرتے تھے۔ پھر آپ ہی بتلائے کہ ہم آپ کو کیا سمجھیں۔ ثانیاً اس عبارت سے مستفاد ہوا۔ کہ شاہ صاحب صاحبین کے لئے ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارتوں پر تکیہ کرنے والے لگھڑوی کیلئے مقامِ عبرت ہے کہ وہ گیارہویں کو اسلئے حرام و غیرہ قرار دیتے ہیں کہ بڑے پیر تو ویسے ہی نیکیوں سے مالا مال ہیں۔ انہیں ایصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح صاحبین تو ویسے ہی نیکیوں سے مالا مال ہیں۔ اب شاہ صاحب سے پوچھئے کہ وہ صاحبین کے لئے ایصالِ ثواب کو کیوں جائز قرار دیتے ہیں۔ ثالثاً۔ اس ہمیشہ مخصوصہ کے ساتھ عرس کیا۔ خیر القرون میں موجود تھا۔ اگر نہیں تھا تو پھر شاہ صاحب کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جو آپ کے مسئلہ حرام کو حلال کئے جا رہے ہیں رابعاً علماً اہل سنت کو تو آپ اپنی روایتی سو و ظنی اور بدگمانی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آڑ تو بظاہر مسئلہ کی ہے۔ مگر انتظام سب پیٹ کا ہے۔ اور عوام الناس کو وہ آئے دن بجائے دلائل و براہین کے چاولوں اور مٹھائیوں سے مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ (تفقید ص ۱۵۱)

اب شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہئے گا۔ جو فرماتے ہیں: تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است۔ اگر یہ مسئلہ واقعی پیٹ کے انتظام کیلئے ہے۔ تو گستاخی معاف اس کی بنیاد تو آپ کے حکمی باپ دادا نے رکھی ہے اور من سن فی الاسلام سنہ سیئۃ فعلیہ و زہا و زرم من عمل بہا کے فارمولے کے تحت ان امور کا وبال آپ کے معنوی آبار کے قرطاس عمل کی رسوائی قرار پائے گا۔ اہل سنت پر تمبر کرنے سے پہلے کاش آپ نے ایک نگاہ اپنے

اسلاف پر کی ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کھانے والے منہ پر پیٹ کا منتظم کون ہے

نہیں دیکھے۔ یا پھر شکل کی آڑ میں پیٹ

کا انتظام کرنے والے کاربگروں سے تجاہل عارفانہ برت رہے ہیں۔ بہر حال اب وقت آگیا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے فتاویٰ رشیدیہ میں ایک سوال درج ہے۔

سوال۔ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلوں یا پوری یا کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں۔ ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں

جواب۔ درست ہے۔ رشید احمد عفی عنہ دفتاویٰ رشیدیہ ص ۲۸۸ بحوالہ تنقید

ہولی اور دیوالی مسیحیوں میں منائی جاتی ہیں۔ اور اہل ہنود کے

نزدیک میں ان کا آگے پیچھے کرنا جائز نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے

نزدیک گیا رھو یا کھانا تعین کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے تو ہولی اور

دیوالی کی پوریاں تعین کی وجہ سے کس طرح جائز ہو جاتی ہیں نیز آپ کے

قطب عالم نے سبیل کے شریعت پر روافض کے شعار کے تشبہ کی وجہ سے

حرمت کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو گزارش ہے کہ جب کوئی حلال کھانا مسلمانوں

کے ایک گمراہ فرقہ کے شعار سے محض تشبہ کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے

تو جو طعام بجائے مشابہت کے خود کفار کا شعار ہو۔ اس کا کھانا کس

طرح جائز ہو جائے گا۔ علاوہ انہیں آپ کے مفتی علی الاطلاق نے بغیر کسی دلیل اور

شرعی شہادت کے اہل ہنود کے ہاتھ کا پکا ہوا کسی قید یا استثنائے بغیر

حلال کر دیا۔ مولوی گھڑوی صاحب نے حق فرزند سی ادا کرتے ہوئے

مولوی گنگوہی صاحب کی وکالت میں لکھا کہ -

” فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ جو رقم کافر کے پاس ہو خواہ اس نے شراب فروخت کی ہو یا سود لیا ہو۔ اور عام اس سے کہ اس نے خنزیر فروخت کر کے رقم حاصل کی۔ یا عصمت فروشی کے بعد رقم حاصل کی۔ جب وہ رقم مسلمان کے ہاتھ میں آجائے گی اور تبدیل ملک ہو جائے گا۔ تو وہ حلال و طیب ہو جائے گی۔“

سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اس استدلال کے اگر آپ کو کافر تھا اور خنزیر بھی پکا کر پیش کرے۔ تو تبدیل ملک کے بعد وہ بھی آپ کیلئے حلال اور طیب ہو جائے گا۔
ہمیں عقل و دانش بیاید گریست

پتہ نہیں مولوی سرفراز صاحب نے خود مغالطہ کھایا ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ کفار کی رقم حرام کی کمانی ہی سہی لیکن بنفسہا رقم کو تو نہیں چبایا جاتا۔ بلکہ اس سے خرید کر کوئی چیز کھائی جائے گی۔ بخلاف کافر کے ہاتھ سے پکی ہوئی چیز کے کہ اس کو خود کھایا جائے گا پس ان دونوں کا ایک حکم کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اہل ہنود جن کا عام حل یہ ہے کہ وہ گائے کے پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں۔ اس کے پینے کو سعادت جانتے ہیں۔ کتاؤں کے برتنوں کو چاٹتا رہتا ہے۔ خود دن رات انواع و اقسام کی نجاستوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے مجین دن میں پکے ہوئے طعام کو بلا کسی قیرواستثناء جائز قرار دینا مولوی رشید احمد گنگوہی جیسے فقہیہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ایں کاراز تو آید و مرداں چنیں کنند
اب پتہ چلا کہ مسئلہ کی آرٹ میں پیٹ کا انتظام کرنے والے کون ہیں اور اگر اب بھی طبیعت صاف نہ ہوئی ہو تو ایک اور حوالہ بھی پیش خدمت

ہے۔ مکالمۃ الصدرین ص ۱۶ پر مرقوم ہے کہ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی مولوی حفظ الرحمن صاحب کے جواب میں کہتے ہیں۔

” دیکھئے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مسلم نڈرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ حکومت کی جانب سے دیئے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم نہ تھا کہ روپیہ حکومت دیتی ہے مگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ ان کو اس کا شبہ بھی نہ گذرتا۔ اب اسی طرح اگر حکومت مجھے یا کسی شخص کو استعمال کرے مگر اس کو یہ علم نہ ہو کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شرعاً اس میں ماخوذ نہیں ہو سکتا۔“

دیکھا آپ کے یہ ہے مسئلہ کی آرٹ میں پیٹ کا انتظام۔ مولوی تھانوی اور عثمانی اپنے پیٹ کا انتظام بھی کرتے رہے اور شرعاً ماخوذ بھی نہ ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولوی عثمانی اپنی اور تھانوی صاحب کی برأت میں خواہ کچھ کہتے رہیں۔ لیکن سوچنے والے ضرور سوچیں گے کہ حکومت برطانیہ آخر ان مولویوں کو اس قدر رقوم کیوں بہیا کرتی تھی اور دیوبند کی چار دیواری میں ان سے وہ کونسا کام لیا جاتا تھا۔ جس کے لئے حکومت کو اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔

امید ہے کہ آئینہ میں اس قدر واضح خدو خال دیکھنے کے بعد مولوی سرفراز صاحب کیلئے اب یہ حقیقت راز نہ رہی ہوگی۔ کہ کھانے پینے کا رسیا کون ہے اور فقہی رعایتوں سے کس نے فائدہ اٹھایا ہے۔

ضابطہ سنت بیان کرنے میں
سرفراز صاحب کی فاش غلطی
کیا رہیں شریف کو خلاف سنت
اور بدعت قرار دینے کیلئے مولوی
گھڑوی صاحب نے ایک مذہب
کو شش کی ہے چنانچہ تنقید ص ۵۲ پر لکھتے۔ "کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے گیارہویں دینے کا حکم فرمایا ہے۔"

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگر کسی جزئیہ کے سنت ہونے کا مدار اس امر
پر ہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بالخصوص اس جزئیہ کا حکم فرمایا ہو تو دنیا
میں بے شمار جزئیات سنت ہونے سے رہ جائیں گے۔ مثلاً وعظ و تبلیغ کرنا
سنت ہے۔ پس اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بالخصوص مولوی سرفراز صاحب کو وعظ کرنے کا حکم فرمایا ہے! اگر
ایسا ہے تو اس کی صحیح سند باحوالہ مطلوب ہے۔ ورنہ ثابت ہوا کہ مولوی
گھڑوی کا وعظ کرنا بدعت ہے۔ اس کے بعد سرفراز صاحب نے دوسرے سوال
یہ قائم کیا ہے کہ ایصالِ ثواب کیلئے کیا کسی ایک شخصیت کے انتخاب کا ارشاد
فرمایا ہے؟ (تنقید ص ۵۲)

جواباً التماس ہے کہ "دروغ گورا حافظہ نباشد" ایک طرف تو آپ یہ کہتے
ہیں کہ اہل سنت سوئم و چہلم وغیرہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ عام افراد امت کے
لئے ہوتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایصالِ ثواب کے لئے ایک ہی شخصیت کا
انتخاب کر لیا ہے۔ اے صاحب۔ اگر آپ کے خیال میں اہل سنت صرف
گیارہویں دیتے ہیں تو تیجہ چالیسواں اور عرس کا نام نہ لیجئے۔ اور اگر آپ
یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت سوئم وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ نہ کہتے کہ سُنہوں نے
نے ایصالِ ثواب کو صرف بڑے پیر کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ آپ ہی خود

کریں کہ آپ کے کلام میں کس قدر تناقض پایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت پر تبرا کرتے وقت آپ کی عقل ہوش و حواس سب ماؤف ہو گئے تھے۔ اور ہذیان کی شکل میں آپ لٹی سیدھی کہتے چلے گئے۔ یا لکھنے سے پہلے شیمپن کی بوتل چڑھالی تھی۔ اور نشہ میں دھت بے تکیاں ہانکتے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یوں گویا ہوئے کہ۔

”کسی کے ایصالِ ثواب کیلئے دلوں کی تعین کا فرمان دیا گیا ہے۔ تو اس کی صحیح سند یا حوالہ مطلوب ہے اور پھر کیا یہ ہویں سنت ہے۔ ورنہ ہرگز نہیں (توقید ۱۵) اس کے جواب میں گزارش ہے کہ آپ جو جمعہ میں خطبہ سے پہلے وعظ کرتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعین کا حکم دیا ہے۔ اگر دیا گیا ہے تو اسکی صحیح سند یا حوالہ مطلوب ہے۔ تب یہ سنت ہے۔ ورنہ ہرگز نہیں، چلتے آپ کے جمعہ کا وعظ بھی بدعت ہو کر جہنم کی نذر ہو گیا۔ بلکہ نیرت کا جو قاعدہ آنے باندھا ہے۔ اس سے تو خدا کے فضل سے آپ کا ہر وہ کام جسے آپ سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ بدعت قرار پائیگا۔ کیونکہ ہم کہیں گے کہ آپ کے اصول سے یہ سنت تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس کی تعین کا حکم دیا ہو۔ ورنہ بدعت ہوگا۔ اور تعین پر صحیح سند یا حوالہ آپ لانا نہیں سکتے۔ لہذا سر سے پاؤں تک بدعت آپ کا احاطہ کر لے گی۔ اور ابتدا سے انتہا تک آپ کا ہر عمل بدعت کی زد میں آجائیگا۔ اور پھر آپ کا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ یہ آپ سوچیں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

شاطبی کی عبارت کی وضاحت | مولوی سرفراز صاحب نے اپنی بے سمجھی اور نادانی سے تعین کو بدعت قرار دینے پر علامہ شاطبی کی ایک عبارت پیش کی ہے ہم اُسے

نقل کر کے مولوی صاحب کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو علامہ شاطبی کا قول یہ ہے۔

فالتقييد في المطلقات التي
لم يثبت بدليل الشرع تقييداً
مما راي في التشريع فكيف اذا
عارضه الدليل الخ. رالاعتصام
ص ۲۸۲ ج ۱ بحوالہ تنقيذ

علامہ شاطبی کے قول میں تقييد سے مراد قيد و جوبی ہے مثلاً ایصال
ثواب کیلئے کوئی شخص سوئم کو بائیں طور مقرر کرے کہ اگر اس دن ایصال
ثواب سوا تو جائز ہوگا۔ اور اگر اس کے آگے پیچھے ہوا تو ناجائز اور ظاہر ہے
کہ یہ شرع میں زیادتی ہے جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اور علامہ شاطبی کے
کلام کا اس کے سوا اور کوئی صحیح محمل نہیں۔ کیونکہ اطلاق شرعی کا تحقق ظاہر
ہے۔ بغیر کسی فرد کے متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ ورنہ مولوی گھڑوی ہی ہم کو کسی
اطلاق شرعی پر بغیر اسے مقید کئے عمل کر کے دکھا دیں۔ نیز اسکی مزید وضاحت
شاہ عبدالعزیز صاحب کے اس کلام سے ہوتی ہے جسے ہم تعین عرس کے
سلسلہ میں نقل کر چکے ہیں۔ فانظر وتدبر۔

مولوی گھڑوی صاحب کے ضعیف مطالعہ
اور نہایت جسارت کی ایک اور تین مثال
یہ ہے کہ انہوں نے غنیۃ الطالبيين کو حضرت

کیا غنیۃ الطالبيين شیخ
جیلانی کی تصنیف ہے

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تصنیف قرار دیا۔ حالانکہ شیخ ابن حجر
مکی نے فتاویٰ حدیثیہ میں علامہ عبدالعزیز نے ہر اس میں علامہ ملتانی نے

حاشیہ نبراس میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ترجمہ غنیۃ میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ کتاب آنجناب کی تصنیف نہیں ہے طوالت کے خوف سے ہم نے عبارات پیش نہیں کیں۔ علاوہ انہیں اس کتاب میں بعض حنفیہ کو فرقہ مرجیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایسے مسائل شامل ہیں جو جمہور اہل سنت کے معتقدات کے خلاف ہیں۔ مثلاً اس میں روایت باری جل و علا کا انکار کیا گیا ہے۔ حالانکہ انکار اعتزال پر مبنی ہے۔ اور اس نظریہ کا اہل سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور جناب شیخ رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات اس بد عقیدگی سے بہت بلند و بالا ہے۔

مولوی گھڑوی صاحب نے کھانے پر فاتحہ
طعام پر فاتحہ پڑھنا پڑھنے کو ہندوانی رسم قرار دیتے ہوئے ذکر کیا

” لیکن جس تاریخ کو کوئی حرام اس تاریخ میں انہیں ثواب پہنچانا ضرورتاً ہے۔ اور کھانے کے ثواب پہنچانے کا نام سمرادھ ہے۔ اور جب سمرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو اقل اس پر پنڈت کو بلو اگر کچھ بید پڑھواتے ہیں جو پنڈت اس کھانے پر بید پڑھتا ہے۔ ان کی زبان میں ابھشہ من کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دن مقرر ہیں۔“ (تنقید ص ۱۱)

اس بیان میں انتہائی بے باکی اور دروغ گوئی سے کام لیا گیا ہے اور ادنیٰ سوچ بوجھ رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں ہے کہ ہندوؤں میں نہ قیامت کا تصور ہے۔ اور نہ ثواب و عذاب کا پس یہ کہنا کہ ہندوؤں کو ثواب پہنچانے کے لئے طعام پر بید پڑھواتے تھے۔ ایسی یا وہ گوئی ہے جسے ماننے کیلئے کوئی ہوشمند تیار نہیں ہوگا۔ نیز ہم بحث استعانت میں قنیر عزیزی سے نقل کر چکے ہیں کہ جو لوگ مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ ان کے مذہب میں مرنے والوں کو

زندوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تفسیر عزیزی ص ۵ دیکھئے تو صریح البیان
پھر بتلائیے آپ کے حکمی دادا کی اس تحقیق کے مقابلہ میں آپ کے بیانیہ پر کون کان
دھر گیا۔ آپ کہتے ہیں ہندو اپنے مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں شاہ صاحب
فرماتے ہیں۔ اس چیز کا اصل نسبتاً باہم اور اصل مذہب انہما نیز واقع نسبت
اب بتلائیے کہ آپ جھوٹے ہیں یا آپ کے حکمی دادا (ثانیاً) چلیئے۔ اس جھوٹ کو مان
بھی لیں۔ تو بھی آپ کا کچھ نہ بنا۔ کیونکہ آپ طعام پر قرآن پڑھنے کو کھانے پر بید
پڑھنے کی مشابہت کی وجہ سے حرام کہتے ہیں اور آپ کے مرکزی پیر حاجی امداد اللہ
مہاجر کی باوجود اس مشابہت کے اسے اسے جائز فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے
فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۹۔ رہا شبہ شبہ کا اس میں بحث از بس طویل ہے۔
مختصر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ شبہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عادات
اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہوں کہ جو شخص وہ فعل کرے۔ اسی قوم سے سمجھا جاوے
یا اس پر حیرت ہو یا اور جب دوسرے قوموں پر پھیل کر عام ہو جائے تو وہ شبہ
جاتا رہتا ہے۔ ورنہ اکثر امور متعلق عادات اور ریاضات جو غیر قوموں سے ماخوذ
ہیں مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے ہیں کہ کسی عالم درویش کا گھر بھی اس سے
خالی نہیں۔ یہ امور مذہب نہیں ہو سکتے قصہ تطہیر اہل قبا اس میں کافی حجت ہے۔
البتہ جو ہیئت عام نہیں وہ موجب شبہ ہے۔ اور ممنوع پس یہ ہیئت مروجہ
ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس سرہ
کی۔ کسویں بیسیوں پہلے نشستا ہی۔ سالانہ وغیرہ اور نوثرہ حضرت شیخ احمد عبدالحق
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سہ منہا حضرت شاہ ولی علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ و حکو
شب برات اور دیگر طریق ایصال ثواب کے اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔

ثالثاً مشابہت مذکورہ کا یہ جواب بطور جمل متبدعین دیوبند کے مسلم پیر

کے کلام سے پس کیا گیا ہے۔ ورنہ اس امر میں تحقیق یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کرنے کیلئے طعام پر قرآن پڑھنے میں بر تقدیر سلیم اہل ہنود کی اہلامت بہت نہیں بلکہ سراسر مخالف ہے کیونکہ وہ طعام پر وید کا کلام پڑھتے ہیں اور ہم طعام پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مشرکین وقت ذبح جانور پر بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ان کی مخالفت میں جانور پر اللہ کا نام لینے کا حکم ہوا۔ پس جس طرح جانور پر بتوں کی جگہ اللہ کا نام لینا کفار کی مشابہت نہیں، مخالفت ہے۔ اسی طرح طعام پر وید کی جگہ اللہ کا کلام پڑھنا ان کی مشابہت نہیں، مخالفت ہے۔ ورنہ آپ کے قاعدے سے تو ذبح پر اللہ کا نام لینا طواف میں اللہ ربیب لا شریک لک کہنا یہ سب کفار کی مشابہت قرار پائیگا۔ ممکن ہے سرفراز صاحب اپنی روایتی کجروی سے یہ عذر پیش کریں کہ ذبح پر اللہ کا نام لینا اور طواف میں تلبیہ کے احکام تو مخصوص ہیں۔ طعام پر کلام پڑھنے کی کوئی نص موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مخصوص جزئیہ پر نص نہ سہی مشرکین کی مخالفت تو ثابت ہے اس قسم کی مخالفت کی نظیر بھی پیش کی جا چکی ہے اور فاتحہ طعام دونوں کے ثواب پہنچانے کے دلائل بھی ہم پیش کر چکے ہیں۔ باقی یہ عذر کہ دونوں کا ثواب اکٹھا کیوں پہنچایا جاتا ہے۔ الگ الگ فاتحہ اور طعام کا ثواب کیوں نہیں پہنچایا جاتا جواب یہ ہے کہ الگ الگ ثواب پہنچانا بھی جائز ہے اور لوگ پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنی کوریجی اور مؤظنی کا علاج کیجئے اور دونوں کو جمع کر کے طعام پر فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ الگ الگ پہنچانا تو آپ بھی مانتے ہیں۔ دونوں کو جمع کر کے ثواب پہنچانے کے بارے میں گزارش ہے کہ جمع بین العبادات بھی ثابت ہے۔ جیسے قرآن میں حج اور عمرہ کو جمع کرنا حالت جہاد میں ذکر کرنا۔ عید گاہ جاتے آتے تکیرات پڑھنا۔ حضرت علی کا حالت نماز میں زکوٰۃ

ادا کرنا اہل مکہ کا تراویح اور طواف کو جمع کرنا۔ اہل مدینہ اور امام مالک کا تراویح کی بیس رکعات کے ساتھ طواف کے قائم مقام سولہ رکعتوں کو جمع کرنا نیز شیخ محقق۔ اشعة اللمعات ص ۳۱ پر فرماتے ہیں۔

”ایک عمل خیر میں تو ابہائے متعددہ کی نیات کو جمع کیا جاسکتا ہے چنانچہ مسجد میں جانا ایک فعل ہے۔ اور اس میں بارہ نیات جمع کی جاسکتی ہیں۔

(۱) زیارت حق (۲) انتظار نماز (۳) اعضا کو معاصی سے پاک رکھنا (۴) اعتکاف (۵) قصد درود (۶) تکریم برائے ذکر (۷) قصد ادراک ثواب حج و عمرہ (۸) افادہ و استفادہ (۹) زیارت برادر دینی (۱۰) سلام (۱۱) تفکر و

مراقبہ (۱۲) قصد مشاہدہ حق۔ اور نیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیتۃ المؤمن خیر من عملہ یعنی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے

پس نیت بھی عبادت ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر عبادت ہے۔ اور جب ایک وقت میں بارہ عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں تو طعام اور

تلاوت کے ایصال ثواب کی دو عبادتیں جمع ہونے میں کونسی چیز مانع ہے۔ رابعاً۔ انصاف پسند حضرات کیلئے تو سطور بالا میں جو تحقیق پیش کی گئی

ہے۔ کافی ہے۔ لیکن مبتدعین دیوبند چونکہ دلائل سے زیادہ اپنے آباء کے اقوال کو سند سمجھتے ہیں۔ اسلئے ہم ان کے اطمینان کے لئے ان کے مرکزی

پیر حاجی املا عاشرہ ہاجر کی کلام پیش کرتے ہیں جس کے ضمن میں طعام پر فاتحہ پڑھنے کی مکمل وضاحت ہو جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔ ملاحظہ فرمائیے

حاجی صاحب کا فیصلہ مفت مشاہدہ ص ۸ پر لکھتے ہیں۔

”سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصال ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں

نیت ہر چیز دل سے کافی ہے۔ مگر موافقت قلب و لسان کیلئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ پھکری کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشارالیه اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب ہو کھانا روبرو دلانے لگے۔ کسی کو خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے۔ اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا کہ جمع بین العبادتین ہے۔

چہ خوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دوکار

قرآن شریف کی بعض سورتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ پڑھی جانے لگیں کسی نے خیال کیا کہ دعا کیلئے رفع یدین سنت ہے ہاتھ بھی اٹھانے لگے کسی نے خیال کیا کہ کھانا جو مسکین کو دیا جاوے گا۔ اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے۔ پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ ہمیشہ کذائمہ حاصل ہو گئی۔

خامسا حاجی صاحب آپ کے طریقت کے شہنشاہ کہلاتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز شریعت کے بادشاہ۔ اسلئے ایسے اب آپ کو بادشاہ شریعت کی زبان سے بھی طعام پر فاتحہ پڑھنے کے جواز کا حکم سنا دیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے نصیب سے ضلالت نہ مٹ سکے تو ہمارا کیا چارہ ہے۔ شاہ صاحب فتاویٰ عزیزی ص ۳۸ ج ۱ پر لکھتے ہیں۔

ختم کلام اللہ کنند و فاتحہ پشیرینی ختم قرآن کریں اور طعام پشیرینی پر فاتحہ
یا طعام نمود تقسیم در میان حاضران پڑھیں اور حاضرین میں تقسیم کریں اور
نمائند این قسم معمول در زمانہ پشیر خدایہ یہ قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

و خلفاء راشدین نبود اگر کسی اس طوع
 اور خلفاء راشدین کے عہد میں معمول نہ
 ہوتی لیکن اگر کوئی کہے تو اس میں کوئی حرج
 نہیں کیونکہ اس میں زندوں اور مردوں
 حاصل مے شود۔
 دونوں کا فائدہ ہے۔

اور فتاویٰ عزیزی ص ۱۷ ج ۱ پر فرماتے ہیں۔

طعامیکہ ثواب آل نیاز حضرت
 اما میں نماز و برآن فاتحہ و قل و بعد
 خواندن تبرک مے شود و خوردن بسیار
 خوب است۔
 جس طعام کا ثواب اما میں کی نیاز
 ہو۔ اور اس پر سورہ فاتحہ اور قل
 شریف اور دو شریف پڑھا جائے وہ
 تبرک ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے

سادوٹا۔ ہم طعام پر فاتحہ پڑھنے کے جواز اور اباحت کے قائل ہیں، اسکو فرض یا
 واجب نہیں سمجھتے۔ اور آپ اسے حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم تعین عرفی کو حرام نہ
 کہتے ہیں۔ اسے فرض واجب نہیں سمجھتے۔ اور آپ اس تعین کو حرام کہتے ہیں اب گزارش
 یہ ہے کہ ہم سے تو ایک امر کی اباحت پر اس قدر شد و مد سے نص صریح اور حدیث
 صحیح کا مطالبہ ہے۔ لیکن آپ جو حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں آپ کے پاس اس مخصوص
 حکم کی حرمت پر کوئی صریح اور متواتر حدیث یا قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے۔
 لہذا ملاحظہ فرمائیے تنقید متین ص ۵۵ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں کیا جناب رسول اللہ نے کیا ہوا
 دینے کا حکم اجرا فرمایا ہے؟ یا ایصال ثواب کیلئے کسی ایک شخصیت کے انتخاب کا ارشاد فرمایا ہے؟
 یا کسی کیلئے ایصال ثواب کیلئے دونوں کی تعین کا فرمان دیا ہے؟ اگر ایسا فرمایا ہے تو اسکی صحیح سند یا حوالہ
 مطلوب ہے پھر گیارہویں سنت ہے۔ ورنہ ہرگز نہیں۔“

ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ جو گیارہویں کو حرام کہتے ہیں۔ اور حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے
 بتلائیے قرآن کریم کی کوئی نص قطعی یا خبر متواتر میں گیارہویں کو حرام کیا ہے اور اگر کوئی خبر متواتر
 ہے تو اسکی صحیح سند یا حوالہ مطلوب ہے پھر گیارہویں حرام ہے۔ ورنہ ہرگز نہیں۔

جس کی وجہ سے آپ نے طعام پر فاتحہ پڑھنے کو بیک جنبش قلم حرام کر دیا۔ اگر کوئی دلیل قطعی ہے تو پیش کیجئے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت یا فلاں حدیث متواتر سے سوئم چہلم عرس گیارہویں اور فاتحہ علی الطعام کی حرمت ثابت ہے۔ ان امور کی حرمت پر آپ دلیل قطعی تو بجا شے خود خبر واحد بھی نہیں لاسکتے ہیں قیامت تک کی بہلت دیکر مبند عین دیوبند کی پوری جماعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے حرمت کے دعویٰ پر کوئی صاف اور صریح نص پیش کریں۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

بغیر کسی دلیل کے اپنی اہوا سے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہنا ما شاء اللہ رسول کے منصب پر غاصبانہ قبضہ ہے بشرکین کا شعار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل دیوبند کے پاس کوئی صریح دلیل ایسی موجود نہیں ہے جس سے وہ فاتحہ علی الطعام یا سوئم یا چہلم کی حرمت ثابت کر سکیں کہیں کل بدعت ضلالتہ کے عموم سے استدلال ہوگا کہیں نفس بدعت کو لیکر رد کیا جائیگا۔ کہیں من احدث فی امرنا ہذا لیس منہ فہو رد سے احتجاج ہوگا۔ کہیں سورہ ظنی سے عقائد اخترع کئے جائیں گے۔ غرضیکہ دعویٰ کسی خاص کی حرمت کا کریں گے اور دلیل میں ایسے عموماً اور اطلاقاً شرعیہ کو لائیں گے جن کا دعویٰ سے دور کا بھی علاقہ نہ ہوگا۔

مولوی لکھڑوی صاحب نے اگرچہ ایصالِ ثواب کا قرار کیا ہے لیکن ایصالِ ثواب کی جس قدر ممکنہ صورتیں تھیں۔ ان سب کا انکار کر کے حقیقت میں انہوں نے نفس ایصالِ ثواب کا ہی انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ کسی تعین و قید کو ماننے پر تیار نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بغیر قید اور تعین کے نفس ایصالِ ثواب کا تحقق ممکن نہیں۔ پس قید اور تعین کا انکار کرنا حقیقت میں نفس ایصالِ ثواب کا انکار

کرنا ہے۔ اور اب ہم ناظرین پر یہ امر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایصالِ ثواب نہ کرنے والے معتزلہ تھے۔ دیکھئے طحاوی علی مرآتی الفلاح ص ۳۶ پر ہے

وقالت المعتزلة ليس للانسان ان يجعل ثواب عملة لغيره
 اور معتزلہ نے کہا کہ کسی انسان کیلئے جائز نہیں کہ وہ اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو پہنچائے

پس ملاحظہ فرمائیے کہ ایصالِ ثواب کا انکار کر کے مولوی گھڑوی نے اپنا قارورہ کن لوگوں سے جا ملایا ہے۔ رنعوذ باللہ من تلك الخرافات الباطلة۔

مولوی سرفراز صاحب راہ سنت کے ص ۶۴ پر لکھتے ہیں۔

عہد رسالت میں ایصالِ ثواب

”آپ کی دو ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکینؓ اور آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہؓ اور آپ کی تین صاحبزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب اور جملہ صاحبزادے آپ کی زندگی میں دنیا سے فانی ہو چکے تھے۔ مگر نہ تو آپ نے ان کا تیجا کیا نہ ساتواں نہ سوال نہ چالیسواں الخ۔“

اسی صفحہ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔ ”ایصالِ ثواب ہوتا تھا۔ مگر نہ تو دنوں کی تعبیں ہوتی تھی الخ شکر ہے کہ آپ نے ایصالِ ثواب کا اقرار کر لیا ورنہ اگر آپ اس کا بھی انکار کر دیتے۔ تو ہم آپ کا کیا بگاڑ لیتے۔ رہی دنوں کی تعبیں تو اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں جن دنوں میں ایصالِ ثواب ہوتا تھا وہ نفس الامر میں معین نہ تھے۔ تو پاگل خانے جا کر اپنی عقل کا علاج کر لیں۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ شرع میں کسی دن کو معین کرنا واجب نہ تھا تو بسر و چشم ہم بھی ہی کہتے ہیں کہ شرع میں ایصالِ ثواب کیلئے کوئی دن معین نہیں ہے کہ سوئم پہلے اور گیارہویں کو ایصالِ ثواب کیا جائے۔ تو جائز ہو اور اس کے سوا کسی اور

تاریخ کو کیا جائے تو ناجائز ہو۔ ہم ان تاریخوں کو ضروری نہیں سمجھتے اور ان کے علاوہ دوسری تاریخوں میں بھی ایصالِ ثواب کرتے ہیں جس کا آپ کو بھی اعتراف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اسکی تعبیر ایسے ہی مکر وہ انداز میں کرتے ہیں جیسا کہ مکر وہ آپ کا مذہب ہے۔ چنانچہ تنقیدِ متین صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں۔

اب کچھ ہوشیار قسم کے لوگوں اور بطن پروروں نے یہ حیلہ شروع کر دیا کہ کسی جگہ تو گیارہویں تاریخ کو یہ دن منالینے ہیں۔ اور کسی دوسری جگہ بارہویں تیرہویں کو۔ وہ بتلاتے تو یہ ہیں کہ لیجئے ہم گیارہویں تاریخ ہی کو ضروری نہیں سمجھتے لیکن اصل بات وہ عوام الناس سے بالکل اوجھل رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس طریقے سے ان کے بطن مبارک کے لئے متعدد جگہیں نکل آتی ہیں۔ اور کوئی جگہ ہاتھ سے نہیں جاتی۔

نیت کا حال تو بہر حال خدا کو معلوم ہے لیکن سرفراز صاحب کی سو ذہنی سے یہ بات بہر کیف معلوم ہو گئی کہ انہیں نفس ایصال سے ہی ضد ہے اور زبان سے اگرچہ ایصالِ ثواب کا اقرار کرتے ہیں لیکن اپنے طرزِ عمل اور اندازِ تبلیغ سے وہ سنت ایصال ہی کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ جب گیارہویں شریف کو ایصالِ ثواب کیا گیا۔ تو انہوں نے واویلہ مچایا کہ تعین بدعت ہے۔ اس کا عہد رسالت میں کوئی ثبوت نہیں۔ داعیہ وفات تو زمانہ نبوی میں بھی تھا۔ لیکن ان تاریخوں میں ثواب نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ اور جب انہیں بتایا گیا کہ گیارہویں تاریخ ضروری نہیں دوسری تاریخوں میں بھی ہم ایصالِ ثواب جائز سمجھتے ہیں تو کہنے لگے کہ بطن پروری کے لئے متعدد مواقع فراہم کر لئے۔ سرفراز صاحب آپ ہی بتلائیے۔ کہ جب نفس ایصالِ ثواب سنت ہے اور ثابت ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے معترف تاریخوں میں کیا جائے تو بدعت اور ان کے علاوہ دوسری تاریخوں میں کیا جائے تو بطن پروری

اب ذرا ہوش میں آکر یہ بتلائیں کہ حضور نے یہ حکم بدعت کے لئے دیا ہے یا بطن پروری کے لئے۔

سرفراز صاحب راہ سنت ۶۵
پر لکھتے ہیں۔

بدعت سیئہ کا سرفرازی ضابطہ
اور اس میں ان کی شدید ٹھوکر

ایسے امور میں جن کے تمام اسباب

و دواعی محرکات اس وقت موجود تھے۔ نہ قیاس ہو سکتا ہے اور نہ بدعت حسنہ کا درجہ پاسکتے ہیں۔ یہ امور قطعی طور پر بدعت قبیہ اور سیئہ کی مد میں داخل ہیں اس میں ایک رتی برابر شک نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ قاضی ابراہیم الحنفی تحریر فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے زمانہ میں سبب موجود ہو۔ لیکن کسی عارضی وجہ سے متروک ہو اور حضور کی وفات کے بعد وہ مانع جاتا رہا ہو۔ تو ایسے امر کا احداث بھی جائز ہے۔ جیسے قرآن کا جمع کرنا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ مانع تھا۔ وحی برابر آتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا بدل دیتا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ مانع جاتا رہا۔ اور جس فعل کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہو اور کوئی مانع بھی نہ ہو۔ باوجود اس کے حضور نے نہ کیا ہو۔ تو ایسا کام کرنا اللہ کے دین کو بدلنا ہے کیونکہ اگر اس کام میں کوئی مصلحت ہوتی تو سرور کائنات اس فعل کو خود ضرور کرتے یا ترغیب فرماتے۔ اور جب آپ نے خود نہ کیا۔ اور نہ کسی کو ترغیب دی تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ وہ بدعت سیئہ قبیہ ہے۔

سرفراز صاحب نے جو بدعت سیئہ کا یہ ضابطہ وضع کیا ہے۔ چند وجہ سے مردود اور باطل محض ہے۔

اولاً اس لئے کہ مرقاة ص ۱۹۳ ج ۳ پر ہے۔

و ذکر السیوطی فی رسالتہ انہ امام سیوطی نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے

يستجب لاهل المدينة سنا وثلاثين
 ركعة تشبيها باهل مكة حيث كانوا
 يطوفون بين كل ترويختين طوافا
 ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد
 الخامسة فاذا دهل المدينة مساو لهم
 فجعلوا مكان كل طواف اربع ركعات
 ولو ثبت عدد هابا بالنص لم يجز
 الزيادة عليه

ہے کہ اہل مدینہ کے لئے اہل مکہ کی مشابہت
 کی وجہ سے چھتیس رکعات تراویح
 پڑھنا مستحب ہے۔ کیونکہ اہل مکہ ہر ترویجہ
 کے بعد طواف کرتے ہیں۔ اور پھر دو رکعت
 نماز پڑھتے۔ اور پانچویں ترویجہ کے بعد
 طواف نہیں کرتے پس اہل مدینہ نے طواف
 کے قائم مقام دو رکعات کو کیا راہ میں طرح
 ہر ترویجہ کے بعد چار رکعات پڑھیں پس
 سولہ رکعات زیادہ کیں، اور اگر تراویح کے عدد کی تعیین نص سے ثابت ہوتی تو یہ لوگ
 زیادتی نہ کرتے۔

سوال یہ ہے کہ طواف کا داعیہ کعبہ معظمہ ہے۔ اور وہ عہد رسالت میں بھی
 موجود تھا۔ اور تراویح کا داعیہ رمضان ہے، اور وہ بھی دور نبوی میں کئی بار آیا اور
 پھر باوجود سبب اور عدم مانع کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تراویح چھتیس رکعت
 پڑھیں۔ نہ دو ترویجوں کے درمیان طواف کیا۔ پھر اہل مکہ کیلئے مع طواف کے اٹھاس
 رکعات اور اہل مدینہ کے لئے بغیر طواف کے چھتیس رکعات کس طرح مستحب ہو گئیں۔
 غور فرمائیے جس امر کو آپ بدعت سیئہ اور قبیحہ قرار دیتے ہیں۔ اسی کو امام بیہقی
 مستحب فرمائیے ہیں۔ اور یہی امام مالک کا مذہب ہے۔

ثانیاً۔ چھٹے ہم ارخائسان کے لئے خیر القرون کے احداث فی الاسلام سے صرف
 نظر کئے لیتے ہیں۔ تب بھی گزارش ہے کہ قرآن پر عراب حجاج بن یوسف نے لگائے
 اور وہ آپ کی تحقیق کے مطابق خیر القرون میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ راہ سنت صاف
 پر آپ نے قرن کے معنی بیان کرتے ہوئے کہا۔ اس سے انسانوں کا بہترین طبقہ

مراد ہے۔“

حجاج بن یوسف کے بارے میں مؤرخین اور محدثین کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کا بدترین انسان تھا۔ بنایہ شرح ہدایہ ص ۲۲ ج ۱ پر علامہ عینی فرماتے ہیں۔
وکان افسق اهل زمانه حجاج حجاج بن یوسف اپنے زمانہ کا سب سے
بن یوسف زیادہ فاسق شخص تھا۔

پس ثابت ہوا کہ وہ خیر القرون سے خارج ہے۔ اب فرمائیے کہ اس بدترین فاسق کا احداثی الاسلام کس طرح جائز ہو گیا۔ اعراب لگانے کا داعیہ اور سبب عہد رسالت میں بھی موجود تھا۔ کیونکہ آپ کے زمانہ اقدس میں بھی بے شمار عجمی اسلام لاکھتے تھے۔ اور عہد فاروقی اور عثمانی میں تو اسلام کا دائرہ اور بھی وسیع ہو گیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ اعراب لگانے کا سبب اور داعیہ عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ دونوں میں موجود تھا اور مانع کوئی نہیں تھا اس کے باوجود قرآن پر اعراب نہ لگائے گئے۔ پس حجاج بن یوسف کا یہ احداثی الاسلام بدعت ہیبتہ قبیحہ قرار پایا۔ حجاج کا توجو حشر ہو گا سو ہو گا۔ اس بدعت قبیحہ پر جن صحابہ اور ائمہ دین نے ثنائیہ کی انہیں آپ کس کھاتے میں رکھیں گے۔ نیز آپ کے حکمی دادا شاہ عبدالعزیز صاحب فتاویٰ عزیزی ص ۲۳ ج ۱ پر عرس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ہیبت اجتماعہ مروان کثیر جمع شوند	ہیبت اجتماعہ سے کثیر لوگ جمع ہوں
و ختم کلام اللہ لند فاتحہ بر شیری یا	ختم قرآن کریں اور فاتحہ طعام اور شیرینی
طعام نمودہ تقسیم در میان حاضران	پر پڑھیں اور اسے حاضرین میں تقسیم
نمائند این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا	کریں۔ یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
و خلفائے راشدین نبود	خلفاء راشدین کے عہد میں معمول نہ تھی۔

اگر اس طور بکند باک نیست۔ زیرا کہ لیکن اسکے کرنے میں کوئی حرج نہیں
دریں قسم قبح نیست کیونکہ اس میں کوئی قبح نہیں۔

بقول آپ کے عرس کا داعیہ عہدہ رسالت میں موجود تھا اور مانع کوئی
نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس ہیئت کذائیہ سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے عرس نہ کیا نہ خلفائے راشدین نے اور شاہ صاحب کو بھی یہ تسلیم ہے کہ یہ
صورت خیر القرون میں معمول نہ تھی۔ اس کے باوجود آپ اس صورت کو بدعت
سیئہ کہتے ہیں۔ اور آپ کے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قبح نہیں اب
بتلائیے کہ آپ سچے ہیں یا شاہ عبد العزیز صاحب۔

پس اب اس کے سوا اور کوئی مقرر نہیں کہ آپ نے جو بدعت سیئہ قبیحہ کا
معیار مقرر کیا ہے۔ وہ باطل اور مردود ہے۔ اصل میں بدعت سیئہ ہر وہ نیا امر
ہے۔ جو مزاج اسلام کے خلاف اور اس کا منغیر ہو۔ جس کا منشا کتاب و سنت میں موجود
نہ ہو۔ اور اس کو دین میں داخل کر لیا جائے (محصلاً ثنالی ص ۳۹۳ ج ۱) اور جو شخص
بھی کسی ایسی بدعت سیئہ کا ارتکاب کرے۔ وہ بندہ ہوا بدعتی ضال اور
مضل ہے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ صحابہ کرام تابعین عظام اور ائمہ دین نے
جن امور کا احداث کیا۔ ان سب کی اصل کتاب و سنت سے ثابت ہے اور
وہ منشا اسلام کے مطابق ہیں۔ ان پر بدعت سیئہ قبیحہ کی تحریف کسی طور پر
سچی نہیں آتی۔ بدعت سیئہ کیا ہے۔ سنئے۔ حیات انبیاء کے انکار کا عقیدہ بدعت
سیئہ ہے۔ امکان کذب کا عقیدہ بدعت سیئہ ہے۔ عطائی علم غیب کے
انکار کا عقیدہ بدعت سیئہ ہے۔ علم الہی کو حادث ماننا کمانی بلغۃ البحران محمد بن علی
بدعت سیئہ ہے انبیاء کی شان میں تنقیصی اور تو بیعتی کلمات کو صحیح کہنا بدعت
سیئہ ہے۔ الغرض مجموعی طور پر پورا کارخانہ دیو بدعت سیئہ ہے۔ کاش آپ

بریلی کے کسی طالب علم ہی سے پڑھ لیا ہوتا تو یہ رسوائیاں آپ کا مقدر نہ بنتیں۔ اور
ابراہیم حنفی کی عبارت ہمارے نزدیک ان امور پر محمول ہے۔ جن کا منشا شریعت میں
ثابت نہ ہو۔ اور بیشک جس کا منشا شریعت میں موجود نہ ہو اور عموماً لیس مند کا مصداق
ہو وہ مردود ہے۔ اور جس کا داعیہ عہد رسالت میں موجود ہو اور مانع کوئی نہ ہو
اور پھر بھی حضور اس کو نہ کریں۔ یہ اسی وقت مردود ہوگا۔ جب اس کا منشا اسلام میں
موجود نہ ہو۔ اور وہ مزاج اسلام کے خلاف ہو۔ اور یہی بدعت سیئہ ہے۔ بخلاف اہل
سنت کے معمولات کے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا منشا اسلام میں موجود ہے۔
بدعت حسنہ کا استنباط | راہ سنت ص ۹ پر سرفراز صاحب لکھتے
ہیں۔ "باقی غیر مجتہد کا اجتہاد خصوصاً اس

زمانہ میں ہرگز کسی بدعت کو حسنہ قرار نہیں دیتا۔"

الجواب - مجتہد سے کیا مراد ہے۔ مجتہد فی الشرع جس کا کام اصول کلیہ وضع
کرنا ہے یا مطلقاً خواہ کسی درجہ کا مجتہد ہو۔ اگر شق اول مراد ہے کہ مجتہد فی الشرع
کا غیر کوئی بھی کسی ضرورت کے پیش نظر کسی اصل سے کوئی امر مستنبط نہیں کر سکتا۔ تو
یہ بدعت باطل ہے کیونکہ ہر نماز میں تشویب کو متاخرین فقہانے مستحسن قرار دیا اور
ان میں سے کوئی بھی مجتہد فی الشرع نہیں ہے۔

نیز ہم سرفراز صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کہ موجودہ زمانہ میں جو نئے نئے مسائل
پیدا ہو رہے ہیں۔ انہیں حل کرنے کے لئے اس زمانہ میں کونسا مجتہد ہے مثلاً
لاؤڈ اسپیکر پر نماز۔ ریڈیو اور ٹیلیفون پر چاند کی خبر سنی اور ٹیلی ویژن وغیرہ کا جواز
اور عدم جواز اور ایسے صرحاً مسائل جن کے بارے میں صریح نصوص موجود نہیں
ہیں۔ بتلائیے آپ اور آپ کی جماعت کے جغادر کی علماء انہیں حل کرتے ہیں یا
نہیں اور سب کو چھوڑیے۔ آپ کے قطب عالم نے جو کوا کھانے کو کارٹواں

اور ہولی دیوالی کی پوریوں کو جائز قرار دیا ہے۔ اس پر کوئی صحیح اور صریح نص موجود ہے۔ اور بغیر کسی نص صریح کے جو آپ کے پیشوانے یہ اجتہاد کیا ہے اس کو کس کھاتے میں رکھئے گا۔

نیز آپ جو اپنے فاسد اجتہاد سے خدا رسول کے بے شمار حلال کردہ امور کو دن رات حرام کرتے ہیں۔ وہ کوئی شرعی اجتہاد سے انجام دیتے ہیں۔
 سرفراز صاحب نے "راہِ سنت" میں بدعت کی بحث میں دیوبندی نظریے کو جو سہارا دینے کی کوشش تھی، بفضلہ تعالیٰ ہم نے اسے پیوند زین کر دیا ہے اور اگر سرفراز صاحب اس مردہ کو پھر اکھیرنا چاہیں تو بصد شوق! وہ انشاء اللہ ہمیں اپنے تعاقب میں کمر بستہ پائیں گے۔

نور و بشر

و من الناس من يقول کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں کہ "من الناس" فرمانے میں لطیف رمزیہ سے کہ یہ گروہ بہتر صفات و کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر و وصف خوبی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یوں کہا جاتا ہے۔ کہ یہ بھی آدمی ہیں۔

مسئلہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء علیہم السلام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ اور درحقیقت انبیاء علیہم السلام کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔

اس پر مولوی سرفراز صاحب لکھتے ہیں تنقید ص ۶۵۔

تنقید۔ نہ تو یہاں لفظ بشر ہے۔ اور نہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے بلکہ اہل مقام پر (من الناس) کا لفظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی تردید کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بزور اپنا گندہ عقیدہ یہاں ٹھونسنے کی لاج حاصل کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے۔ قرآن و سنت۔ اجماع امت کے مسلمہ اصول اور عقائد اسلام کے سراسر خلاف کہا ہے (اولاً) اس لئے کہ بشر و انسان کو حقیر و ذلیل سمجھنا۔ ابلیس لعین کا کام ہے۔ نہ کہ کسی مسلمان کا۔ معصوم فرشتوں نے بھی حکم خداوندی بشر کو سجدہ کر کے اسکی خداداد برتری۔ فوقیت اور فضیلت کا اقرار کیا ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیا کیا۔ تو فرشتوں سے فرمایا کہ

میں بچنے والی مٹی اور سڑے ہوئے گائے سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جب
میں اس کو بنا چکوں اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں تو تم اسے
سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے بلائیل و قال تعیل حکم میں سجدہ کیا۔ مگر ابلیس لعین
نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

علماء اہل سنت نے انبیاء علیہم السلام کے جن بشر
اور نوع انسان سے مبعوث ہونے کا کب انکار کیا

مسئلہ بشریت

ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کی بشریت بے شمار فضائل و کمالات کی حامل ہوتی
ہے۔ اور چونکہ کتاب و سنت سے نبی علیہ السلام کی نورانیت بھی ثابت ہے۔
اس لئے ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام بشریت اور نورانیت دونوں کے علی وجہ
الکمال جامع ہیں اور اس اجتماع میں کوئی منافات نہیں ہے۔ بلکہ کتاب و سنت میں
اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ البتہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا صحیح نہیں
ہے۔ اور یہی صدر الافاضل کا مطلب ہے جس کی انہوں نے خود اپنی تفسیر میں
جگہ جگہ تصریح فرمائی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ کہف کے اخیر میں قل انما انا بشر مثکم کی تفسیر
میں حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”بہر حال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت
کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار اور تواضع
کیلئے حکم فرمایا گیا۔ یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما (خازن)
مسئلہ۔ کسی کو جائز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہے۔ کیونکہ
جو کمالات اصحاب عزت و عظمت بر طریق تواضع فرماتے ہیں انکا کہنا دوسروں
کیلئے روا نہیں ہوتا۔ دوئم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیبہ و مراتب
رفیعہ عطا فرمائے ہوں۔ اس کے ان فضائل و مراتب.....

کا ذکر چھوڑ کر ایسے و عصف عام میں ذکر کرنا جو ہر کہہ و مہ میں پایا جائے۔ ان کلمات کے نہ ماننے کا مشعر ہے سو ٹم یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ سورہ حم سجدہ میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں (فائدہ) سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلحاظ ظاہر انا بشر مثلم فرمانا حکمت ہدایت و ارشاد کیلئے بطریق تو واضح ہے۔ اور جو کلمات تو واضح کیئے کہیں جائیں۔ وہ تو واضح کرنے والے کے علو منصب کی دلیل ہوتی ہے۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اسکی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے تو کسی امت کو روا نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ کی بشریت سب سے اعلیٰ ہے۔ ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔ (۱) بشریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہے (۲) کلمات کے اعتبار سے آپ کی بشریت میں کوئی آپ کا مثل نہیں ہے (۳) کسی سلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ حضور کو اپنی مثل بشر کہے (۴) انبیاء کو اپنی مثل بشر کہنا ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے۔ پس یہ ثابت ہوا کہ ومن الناس من یقول کے تحت جو صدر الافاضل نے فرمایا ہے کہ اسلئے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ درحقیقت انبیاء علیہم السلام کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دُورا اور کفار کا دستور ہے۔ اس کلام میں بھی بشر

ہے کسی کو شبہ ہو کہ صدر الافاضل نے یہاں صراحتہ بیان کیوں نہیں کیا کہ اپنی مثل بشر کہنا درست ہے۔ یہاں خطہ بارگاہی نے یہاں کلام کو لکھا ہے اور جس جگہ ہے موضوع پر بحث ہے۔ وہاں اس تفصیل کو پیش کر دیا ہے۔ فافہم واستقم۔

کہنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کو اپنی مثل بشر کہتے تھے جیسا کہ خود صدر
الافاضل نے دو جگہ تصریح فرمائی ہے جس کو ہم نقل کر چکے ہیں تیسری جگہ حدیث ۳۲۴ پر
صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت میں بہت سے بدنصیب سید
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں اور ہمہ ساری کا خیال فاسد رکھتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔

اس حوالہ سے بھی یہ ثابت ہو گئی کہ صدر الافاضل نفس بشر کے تحقیق کو جان رکھتے
ہیں۔ البتہ ہم مثالی کے عقیدہ کو فاسد قرار دیتے ہیں۔ اصل تفسیر میں یونہی مرقوم تھا۔
ہمارے پاس مراد آباد کا قدیم مطبوعہ نسخہ موجود ہے جس میں یہ عبارت اسی طرح ہے
بعد میں جب تاج کمپنی سے یہ شائع ہوا تو بعض بددیانت سرفرازوں نے اس میں
اس طرح تحریف کر دی ہے۔

اس امت میں بھی بہت سے بدنصیب سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
بشریت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔
یہود کے جان نشینوں نے تاج کمپنی کے عملہ میں شامل ہو کر جس طرح صدر
الافاضل کی تفسیر میں تحریف کی۔ اس کی تفصیلات اجازت میں آچکی ہیں۔ تاج
کمپنی کا معذرت نامہ بھی چھپ چکا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی حقیقت
نہ جانی جاسکے۔ ہمارے پاس قدیم نسخہ موجود ہے جس سے مقابلہ کر کے اصل حقیقت
معلوم کی جاسکتی ہے۔

بہر حال صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت اس مقصد پر نص ناطق ہے
کہ بدنصیبی اور گمراہی بشر کہنا اور ہمہ ساری کا خیال فاسد رکھنا ہے لیکن سرفراز صاحب
کی دیانتداری ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اس عبارت پر تبصرہ کرتے وقت لفظ ہم مثالی
کے خیال کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے۔ حالانکہ مرکزی نقطہ یہی ہے جیسا کہ ہم

مرارا کثیرہ بیان کر چکے ہیں۔ مولوی سرفراز صاحب کی دیانتداری اور ذہن و ایمان کی روشن ضمیری دیکھتے جس نے ان کو اس غاصبانہ تبصرہ پر آمادہ کیا۔
تفصیلاً ۹۲ پر لکھتے ہیں۔

”کرم فرما صحیح کی عبارت کے پیش نظر حضرت صحابہ سے لیکر بشمولیت فقہاء عظام و صوفیاء کرام اور خود خاندان صاحب بریلوی اور ان کے ہم مشرب لوگ بھی نصیب گزار پاتے ہیں۔۔۔۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کھلے لفظوں میں اقرار کرتے ہیں۔“

مولوی سرفراز صاحب کی خیالی دیکھی ہوئی

مولوی صاحب تکریف کے میدان میں آپ یہود کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بشریت کی ہمسری کے خیال کو بد نصیبی اور گمراہی فرما رہے ہیں اور آپ نے لفظ ہم سری کے خیال کو تندرست قرار دینے کا ایک ادنیٰ کرتب ہے جس سے کام لے کر وہ ہمیشہ اہل حق پر تبر کرتے رہے۔
۱۴ جب بشریت کو ثابت کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت اولہ صدر الافاضل کی کتابوں سے حوالے دے کر یہ بھی ثابت کر لیا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور صدر الافاضل نبی کی بشریت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور جب صدر الافاضل پر سب و شتم کا شوق چرایا تو یہ بات گھڑی کہ مولوی نعیم الدین نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے قارئین کو بالکل ہی بیوقوف اور گھامڑ سمجھ لیا تھا کہ آپ انہیں فریب پر فریب دیتے رہیں گے۔ اور انہیں حقیقت سے آشنائی نہ ہو سکے گی۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں نقل کر کے ہم نے بھلائی ثابت کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک نبی علیہ السلام میں بشریت متحقق ہے۔ اور آپ کا

ہمسرا اور ہم مثل کوئی نہیں ہے۔ اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا ہمیشہ سے کفار کا دستور رہا ہے۔ اور گھڑ کے محرف نے اپنی تنقیہ میں یہ ظاہر کیا ہے کہ مولوی نعیم الدین نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اور بشر کہنا کفار کا دستور بتاتے ہیں۔ اور پھر علماء اسلاف کی عبارتیں یہ ثابت کرنے کیلئے پیش کیں کہ آپ میں بشریت متحقق ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر اس تصنیف سے آپ کا مقصد محض بھرتی کرنا تھا تو وہ زما شاء اللہ چشم بدوڑ پورا ہو گیا۔ اور اگر مقصد صدر الافاضل کا رد کرنا تھا تو وہ معاف کیجئے۔ آپ کو حاصل نہ ہو سکا کیونکہ صدر الافاضل نے نفس بشریت کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ وہ آپ کی ہمسری کا انکار کرتے ہیں اور محض بشر کہنے کو نہیں۔ بلکہ اپنا ہم مثل بشر کہنے کو کفار کا دستور قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ میں جزات کھتی تو اس امر کی تردید کیلئے قلم اٹھانے مگر یہ آپ سے نہ ہو سکا۔ ایسے اب ہم اس امر پر قرآن کریم کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ اپنے جیسا بشر کہنا۔ یہ واقعی کفار ہی کا دستور تھا۔

ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ ہود میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔

فقال الملا الذین کفروا من قومہ ما نزلک الا بشر امثلنا۔ پس نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تمکو اپنا ہم مثل بشر ہی سمجھتے ہیں۔

سورہ مؤمنون میں دوسرے رکوع کی دوسری آیت میں ارشاد ہے۔

فقال الملا الذین کفروا من قومہ ما هذا الا بشر مثکم کہا نہیں ہے یہ مگر تم جیسا بشر۔

اسی سورت کے تیسرے رکوع میں ہو یا صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب

انہوں نے اپنی قوم کو دعوت تو جید دی۔

وقال الملاء من قومه الذين
كفروا وكنوا بقاء الاخرة و
واترفناهم في الحيوات الدنيا
ما هذا الا بشر مثلكم ما كل
تاكلون منه ويشرب مما تشربون
ولئن اطعمتم بشر مثلكم انكم اذا
لخاسرون۔

اور ان کی قوم کے ضا دید کفار جو لقاء
آخرت کے مکذب تھے۔ اور جنہیں ہم نے
دنیاوی آسائش دی تھی۔ وہ کہنے لگے
نہیں ہے۔ یہ مگر بشر تمہارا، ہم سر جو تم کھاتے
ہو وہ کھاتا ہے۔ اور جو تم پیتے ہو وہ پیتا
ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی تو
تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے

اس رکوع کے اخیر میں ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ
السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔
الی فرعون وملائتہ فاستکبرا
وکانوا قوما عالین فقالوا انو من
لبشرین مثلنا۔

طرف فرعون اور اس سرزاروں کے پس
انہوں نے تکبر کیا اور وہ قوم تھی ہی متکبر کہنے
لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں۔

سورہ نیس میں ہے۔

اذا رسلنا الیہم اثنین فکانو
ہما فعززنا بثالث فقالوا انا ایلکم
مرسلون قالوا ما انتم
الا بشر مثلنا۔

اور جب ہم نے صحاب قریبہ کی طرف دو
رسولوں کو بھیجا پس انہوں نے اسکی تکذیب
کی پھر تیسرے رسول نے تائید کی پس تینوں
نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں پس

کہنے لگے ہمیں ہو تم مگر بشر ہم جیسے۔

قرآن کریم کی متعدد آیات سے ہم نے محمد اللہ ربہ امر واضح کر دیا ہے کہ
انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفار ہی کا دستور ہے۔ مولوی سرفراز صاحب
میں اگر ہمت ہے تو وہ قرآن کریم کی کسی ایک ہی آیت سے ثابت کر دیں۔ کہ

انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا مومنوں کا دستور ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آیت بالکل صاف اور صریح ہو۔ کوئی ہیر پھیر اور صیغہ پوئی چکر نہ ہو۔ مولوی سرفراز صاحب نے صدر الافاضل کی تفسیر پر تنقید کرتے ہوئے ص ۶۶ پر کہا کہ ”اور انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے۔ قرآن و حدیث اجماع امت کے مسئلہ اصول اور عقائد اسلام کے سراسر خلاف ہے“

ہم دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ صدر الافاضل کا نبی علیہ السلام میں بشریت کو متحقق اور جمیع عوارض میں اسے غیر مماثل ماننا قرآن و حدیث اجماع امت کے مسئلہ اصول اور عقائد اسلام کے عین مطابق ہے۔ بلکہ خود اکابر دیوبند کو بھی اس حقیقت کا اقرار ہے۔ مولوی خلیل احمد اینٹھوی براہین قاطعہ میں ص ۶ پر لکھتے ہیں۔

”پس کوئی ادنیٰ مسلمان بھی فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں“

بشریت محضہ اور بشریت
بحیثیت نبوت کا فرق

آگے چل کر مولوی سرفراز صاحب اسی صفحہ پر لکھتے ہیں۔ ”اولاً۔ اس لئے کہ بشر و انسان کو حقیر و ذلیل سمجھنا ابلیس لعین کا کام ہے۔ نہ کہ کسی مسلمان کا۔ معصوم فرشتوں نے بھی حکم خداوندی بشر کو سجدہ کر کے اس کی خدا داد برتری فوقیت اور فضیلت کا اقرار کیا“

حقیقت یہ ہے کہ دروغ گوئی ابلیس لعین کا کام ہے۔ صدر الافاضل نے اپنی پوری تفسیر میں کہیں بشر و انسان کو حقیر اور ذلیل نہیں کہا۔ پس ہم سوائے لعنة اللہ علی الکاذبین کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی مولوی سرفراز صاحب

کا یہ مغالطہ دینا کہ فرشتوں نے سجدہ کر کے اس کی فضیلت کا اعتراف کیا دلائل کی روشنی میں کوئی وقعت نہیں رکھتا فرشتوں نے بشر کو سجدہ کیا تھا۔ لیکن بشر کو بحیثیت بشر کے سجدہ نہیں کیا۔ بلکہ بشر کو بحیثیت نبی و خلیفۃ الارض سجدہ کیا غور کیجئے کہ اگر نفس بشریت میں کوئی ایسی اہم فضیلت ہوتی تو آدم علیہ السلام کو صورت بشری میں پیدا کرتے ہی سجدہ کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ پہلے آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت اور برتری منوائی گئی اسکے بعد فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ آدم کی فضیلت اور برتری کا سبب محض بشریت نہ تھی۔ بلکہ وہ اُنکی جلالت علمی اور خلافت و نبوت تھی۔ جس نے فرشتوں کی گردنوں کو سجدہ پر بیز کر دیا۔ اور اگر آپ کو اسی پر اصرار ہے کہ نفس بشریت ہی ملائکہ پر برتری کا سبب ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ نفس بشریت تو ابو جہل اور ابو لہب میں بھی تحقق ہے۔ پھر کیا آپ کے عقیدہ میں وہ بھی جبرائیل حملہ عرش اور دیگر ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور اگر ابو جہل اور دوسرے کفار فرشتوں سے افضل اور برتر نہیں اور یقیناً نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کو ماننا پڑیگا کہ فضیلت اور برتری کا منشاء محض بشریت نہیں۔ بلکہ صفات نبویہ فاضلہ کاملہ ہیں۔ آدم علیہ السلام میں دو جہتیں تھیں۔ ایک نبوت اور خلافت کی اور ایک بشریت کی۔ فرشتوں کی نظر صفت نبوت پر پڑی۔ اور سجدہ میں گر گئے۔ ابلیس کی نظر بشریت پر پڑی اور اس نے سجدہ سے انکار کر دیا۔

قال لہ اکن لا سجد لیشرا خلقته
من صلصال من حباء مسنون
کہنے لگائیں اس بشر کو سجدہ کرنا تو انہیں ہوں
جسکو تو نے مجھتی ہوئی مٹی اور گالے سے پیدا کیا۔
مبتدعین دیوبند دیدہ عبرت سے دیکھیں اور غور کریں کہ ابلیس کے کفر
کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے نبی کی بشریت کو ملحوظ رکھا۔ اور کمالات نبوت کو نہ دیکھا

آج بھی ابلیس لعین کے طریقہ کو اپنانے والے ہر جگہ ہر موقع پر نبی کی بشریت پیش کرتے ہیں۔ اور نبی کی باقی خصوصیات و کمالات کیلئے اپنی نگاہوں کے دیکھے بند کر لیتے ہیں۔

آئیے اب امام رازی کی نگاہ سے دیکھئے۔ کہ فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا تھا
 الرابع ان الملائكة امروا بالسجود
 فرشتوں کو آدم کے سجدہ کا اس لئے حکم
 لادم لاجل ان نور محمد عليه
 دیا گیا تھا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
 السلام فی جهة ادم (تفسیر ص ۲۲۲)

اور اب یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو کر سامنے آگئی کہ جن کی نظر نبی کے نور پر تھی۔ وہ سجدہ میں گر گئے۔ اور قرب خداوندی حاصل کر لیا۔ اور جس کی نظر نبی کی بشریت پر تھی۔ وہ تکبر کر کے ابلیس لعین ہوا۔ اور ابدی لعنت کا طوق پہن لیا۔ سابقہ حوالوں سے ناظرین پر یہ امر واضح ہو چکا ہو گا کہ نبی علیہ السلام کی بشریت کوئی مختلف فیہ شے نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف اس امر میں ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کر کے یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپ ہم جیسے بشر تھے۔ پس علماء اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کو عام انسانوں کی بشریت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

مبتدعین دیوبند کے روح رواں مولوی اسماعیل دہلوی نے نبی علیہ السلام کی بشریت کو عام بشریت پر قیاس کر کے پیغمبر اسلام کی شان میں انتہائی ناشائستہ کلمات استعمال کئے اور آپ کی تنقیص کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ مبتدعین دیوبند تنقیص رسالت کیلئے آپ کی بشریت کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور پھر اس بنیاد پر وہ اپنی اہوائی باطلہ کا محل تعمیر کرتے ہیں۔ جہاں تک بشریت کا تعلق ہے۔ ہم اکابر اہل سنت کے حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ

یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے اور مولوی سرفراز صاحب کا نفس بشریت کو نزعی مسئلہ بنا کر اس پر حوالے پیش کرنا محض مغالطہ آفرینی ہے۔ البتہ بشریت کی بنیاد پر مبتدعین دیوبند اس پر اپنی ہوائے نفسانی سے تنقیص رسالت کا جو قلعہ تعمیر کرتے ہیں۔ اسے ماننے سے ہم کو پہلے بھی انکار تھا۔۔۔ آج بھی انکار ہے۔ اور انشاء اللہ ہمیشہ انکار رہے گا۔ اب ہم آپ کے سامنے ذریت دیوبند کے معنوی جدِ امجد مولوی اسماعیل دہلوی کی بدنام زمانہ کتاب "تقویۃ الایمان" سے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین پر واضح ہو جائے کہ ہر جگہ اور ہر موقعہ پر نبی علیہ السلام کی بشریت پیش کرنے سے اہل دیوبند کا اصل مدعا کیا ہے۔

تقویۃ الایمان ص ۴۲ پر مشکوٰۃ شریف سے ایک حدیث نقل کی جس میں نبی علیہ السلام نے تو لفظ چند کلمات فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ف سے فائدہ کا عنوان قائم کر کے مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں۔

ف: یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو۔ سو اس میں بھی اختصار ہی کرو۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ان کا یہ فتوے ہے کہ بشر کی سی تعریف میں بھی کمی کرو! اور اپنے مولویوں کی شان میں اس طرح رطب اللسان ہیں۔

تری تربت کو دے کر طور سے شبیہ
کہوں ہوں بار بار رانی مری دیکھی کھی نادانی
تقویۃ الایمان ص ۴۲ پر ہے۔ جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا
زمیندار سوان معنوں کو ہر پنیمبر اپنی امت کا سردار ہے۔
نبی علیہ السلام کی تنقیص کی یہ ایک انتہائی خطرناک کوشش ہے ہمیں کوئی

سمجھائے۔ کیا گاؤں کے چودھری اور زمیندار کی اطاعت گاؤں والوں پر فرض ہوتی ہے کیا چودھری کو نہ ماننے سے گاؤں والے کافر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس لغو تشبیہ سے کیا حاصل ہے۔ ص ۳۳ پر لکھتے ہیں۔

”یعنی جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے مجھ کو دیئے ہیں۔ سو بیان کرو۔ وہ سب رسول کہہ دینے میں آجاتے ہیں۔ کیونکہ بشر کے حق میں رسالت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔“ — یہ ٹھیک ہے رسالت سے بڑھ کر بشر کا کوئی مرتبہ نہیں۔ مگر حضور کو صرف رسول کہہ دینے سے آپ کے تمام کمالات کس طرح آجاتے ہیں۔ رسول تو تین سو تیرہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تِلْكَ الرِّسَالُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ رَّبُّهُمُ الرَّسُولُ كَمَا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِرَبِّهِمْ مِنَ الْآخَرِينَ ۚ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ ۚ

ورفع بعضهم درجات عليك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ما زاغ البصر وما طغى انك لعلى خلق عظيم ما ارسلناك الا رحمة للعالمين

قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث کا وافر ذخیرہ کس کی فضیلت میں وارد ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان کو منبر پر بٹھا کر ان سے صرف رسول کی گردان سنا کرتے تھے۔ بتلایئے بھلا آپ کو حضور کی اس تنقیص اور فضائل کی قطع برید سے کیا حاصل ہوا؟ صفحہ ۳۲ پر لکھتے ہیں۔

یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ اَلِیٰ اِنْ قَالَ اَوْلِیَا رَا نَبِیَا اِمَامًا وَاِمَامًا زَادَهُ پِیْرًا وَاَشْهَبِدْ یَعْنِ جَعْنِ الشَّرْکِ مَقْرِبٌ بِنَدْوِیْ هِیْ وَه سَبْ اِنْسَانِ هِیْ هِیْ اَوْر بِنْدِیْ عَا جَزَا وْر ہَا لَیْ بھائی ہِیْ مَکْرَانِ کُو الشَّرْ بَرَا تِیْ وِیْ وَه بَرُیْ بھائی ہوئے۔

صفحہ ۳۲ پر نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں۔
 ”یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“
 صفحہ ۲۸ پر لکھتے ہیں۔

”اور جس کا نام محمد یا علی ہے۔ وہ کسی چیز کا مختار نہیں“
 صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں۔

”ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چھارے سے بھی ذلیل ہے“
 قارئین کرام آپ ان عبارتوں کو پڑھیے اور سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو مٹانا کن لوگوں کا شعار ہے۔ اور کیا نبی علیہ السلام کی بشریت اسی لئے دن رات پیش کی جاتی ہے کہ یہ مذکورہ بالا باتوں میں آپ کی شان میں کی جائے اور آپ کے تمام فضائل کا انکار کر دیا جائے۔

نبی علیہ السلام کی بشریت پر سیر حاصل
 نبی علیہ السلام کی نورانیت

کلام کو آپ کی نورانیت سے روشن کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔
 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
 تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے
 نور اور کتاب مبین۔

قرآن کریم کی اس دلیل پر مولوی سرفراز صاحب کا ارشاد ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ نور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اور چونکہ واو عطف سے کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور معطوف و معطوف علیہ متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا نور الگ شے ہے اور کتاب جدا۔

الجواب۔ اس میں لفظ نور سے خود قرآن کریم مراد ہے۔ اور عطف محض تفسیری ہے۔ (تنقید متین ص ۱۵)۔

آئیے اب ہم آپ کو بتلائیں کہ یہ کہنے والے کون ہیں۔ کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی اسی آیت کے تحت ارقام فرماتے ہیں۔

وفیہ اقوال الاول، ان المراد بالنور محمد وبالكتاب القرآن۔
 (والثانی) ان المراد بالنور الاسلام وبالكتاب القرآن والثالث، النور والكتاب هو القرآن وهذا ضعيف لان العطف يوجب المغايرة

اور اس آیت میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ بیشک نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے قرآن کریم۔ دوسرا یہ کہ نور سے اسلام مراد ہے اور کتاب سے قرآن تیسرا یہ کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہوا۔ یہ کمزور بات ہے کیونکہ عطف تغاثر کو چاہتا ہے۔

اب غالباً مولوی سرفراز صاحب کو پتہ چل گیا ہو گا کہ جس قول پر انہوں نے اپنے عقیدہ کی عمارت کھڑی کی ہے۔ وہ تیسرے درجہ کا قول ہے جس کو امام رازی نہایت کمزور قرار دیتے ہیں۔ ملا علی قاری حنفی اسی آیت کے تحت شرح شفا چہا پر فرماتے ہیں۔

قد جاءكم من الله نور، اي لظهور الحق وابطال انباطل واطلق عليه الصلوة والسلام لانه يهتدى به من الظلمات الى النور كتاب مبين، بين الاعداء وبين الاحكام وهذا شاهد للمدعى الاول وببانه ان الاصل في العطف المغايرة۔

تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی حق کے ظہور اور باطل کو طیار میٹ کرنے کیلئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق اسلئے کیا گیا کہ آپ سے ظلمات میں نور کی طرف ہدایت حاصل کی جاتی ہے (اور کتاب مبین) جسکا اعجاز ظاہر ہے اور وہ احکام بیان کرنے والی ہے اور یہ پہلے مطلوب دلیل ہے جس کا بیان یہ ہے کہ اصل عطف میں مغايرة ہے۔

باقی رہا مولوی سرفراز صاحب کا یہ کہنا کہ واو کا عطف تفسیری ہے اس

کا ایک جواب تو یہ ہے کہ واو عطفہ میں اصل مغائرت ہے اور عطف تفسیر مجاز ہے۔ اور کاش کہ آپ نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اصل الفاظ میں حقیقت ہے: تا وقتیکہ تعذر عقلی یا شرعی لازم آئے پس آپ کا بلکہ تعذر تعذر کے واو کو عطف تفسیری پر محمول کرنا علم سے ہی دستی کے سوا اور کیا ہے اور اسی عطف تفسیری کا دوسرا جواب ملا علی قاری حنفی کی زبان سے ملاحظہ فرمائیے۔ شرح شفا میں اسی مقام پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وقد حاول بعض المفسرين
بانہ من باب الجمع بين الوصفين
باعتبار تغاثرهما اللفظي وان المراد
بهما القرآن وقد يقال في مقابلهم
واي مانع من ان يجعل النعتان
للسول صلى الله عليه وسلم فانه
نور عظيم لكمال ظهوره بين الانواع
وكتاب مبين من حيث انه
جامع لجميع الاسرار ومظهر
للاحكام والحوال والاخبار
اور تحقیق بعض مفسرین نے یہ ارادہ کیا
کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن
کریم ہے۔ اور عطف میں تغاثر لفظی بلحاظ صفت
کے ہے۔ اور بلا خوف و خطر انکے مقابلہ میں
یہ بات کہی جائے گی کہ جب نور اور کتاب
دونوں سے مراد قرآن کریم لیا جاسکتا ہے،
تو اس سے کیا چیز مانع ہے کہ نور اور کتاب مبین
دونوں سے رسول اللہ کی ذات کریم مراد لی جائے
بایں طور کہ نور اور کتاب مبین ہونا دونوں
آپ کی صفات میں سے ہوں۔ کیونکہ آپ نور
اس لحاظ سے ہیں کہ انفار میں کامل ظہور رکھتے ہیں۔ اور کتاب مبین اس اعتبار سے ہیں
کہ آپ جمیع اسرار الہیہ کے جامع احکام شریعیہ کے مبین اور اخبار و حالات کے بتلانے
والے ہیں۔

اسی طرح علامہ آلوسی پارہ ۶ صفحہ ۸۷ پر اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

ولا يعبدان ان يراد بالانور والكتاب
اور بعید نہیں کہ نور اور کتاب

المبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم
والعطف علیہ کالعطف علی ما قالہ
الجبائی ولا شک فی صحۃ اطلاق
کل علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
مبین دونوں کا اطلاق صحیح ہے۔

مبین دونوں سے نبی علیہ السلام کی ذات
مقدسہ مراد ہو۔ اگر عطف کو جبائی کی
طرح عطف تفسیری پر محمول کیا جائے اور
بلاریب نبی علیہ السلام پر نور اور کتاب

آپ نے غور فرمایا۔ مداح نبی ملا علی قاری حنفی اور علامہ آلوسی حنفی تو مدحت
رسول اور عظمت نبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد آپ کی ذات ہے اور رفعت نبی اور
عظمت رسالت کے منکر کہتے ہیں۔ کہ دونوں تو کجا ایک سے بھی مراد آپ کی ذات
نہیں ہے۔ مولوی سرفراز صاحب نے ذکر رسول کو قطع کرنے کیلئے جس طرح مفسر
دیوبند کو استعمال کیا ہے۔ اس نے ان کی فطرت کے نقوش کو خوب ابھار کر
عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اب عوام کو غور کرنے کا موقع ملے گا کہ دیوبند
کے اسلام اور عشق نبی کے نعروں میں کتنی اصلیت ہے۔ کیا یہ حقیقت اب
واضح نہیں ہو گئی ہے کہ دیوبندی نصاب اپنے فضلاء کے سینوں میں کوٹ
کوٹ کر بغض رسالت کی چنگاریاں بھردیتا ہے۔ جس کا ایک اندازہ دیوبند
کے اس فاضل کی تحریر سے کیا جاسکتا ہے۔

ملا علی قاری حنفی کے بعد سید محمود آلوسی حنفی کا کلام ملاحظہ فرمائیے

روح المعانی میں فرماتے ہیں۔

تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور عظیم اور
وہ تمام نوروں کا نور ہے اور نبی مختار ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف قتادہ گئے ہیں

رقد جا رکھ من اللہ نور عظیم
وہو نور الانوار والنبی المختار
صلی اللہ علیہ وسلم والی ہذا اذہب قتادہ

واختارہ الزجاج۔ اور اسی کو زجاج نے اختیار کیا۔

علامہ آلوسی کے اس کلام سے مستفاد ہوا کہ حضور تمام انوار کی اصل ہیں اور یہ عبارت مبتدعین دیوبند کے اس فاسد عقیدہ پر ضرب کاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں۔ اور حسی نورانیت آپ کو نہیں ملی۔ حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسی اور معنوی ہر قسم کی نورانیت کے جامع اور تمام انوار کے نور ہیں۔ اور مختلف اوقات میں آپ سے مختلف کے مقتضیات ظہور میں آئے۔ جب بشریت کا غلبہ ہوا تو بشری پائے گئے۔ اور جب نور معنوی یا حسی غالب ہوا تو اس کے مظاہر خلعت وجود سے ملبوس ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اپنی تفسیر جلالین میں فرمایا۔

قد جاءكم من الله نور وهو نور النبي
 صلوات الله عليه وسلم۔
 قد جاءكم من الله من النبي صلی اللہ علیہ وسلم
 کے نور کا ذکر ہے۔

اس پر شیخ احمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

وسمی نور الانه ينور البصائر
 يهديها للرشاد ولانه اصل كل
 نور حسی و معنوی۔
 عطا فرماتے ہیں اور اسلئے کہ آپ ہر نور کی اصل
 ہیں خواہ حسی ہو یا معنوی۔

شیخ ابوسعود اس آئیہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

قيل المراد بالادل هو رسول الله
 صلی اللہ علیہ وسلم وبالثاني القرآن۔
 کہا گیا ہے کہ اول یعنی نور سے مراد رسول کریم
 کی ذات اثنانی یعنی کتاب کے مراد قرآن عظیم ہے۔

حضور کی نورانیت پر سرفراز صاحب کے اعتراض کا جواب

مولوی سرفراز صاحب نے حد سے ذات نبی مراد نہ ہونے پر ایک دلیل قائم کی

ہے۔ لکھتے ہیں۔ اس کا ایک قرینہ تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر اسی آیت کے شروع میں مستقل ہو چکا ہے ص ۱۵

یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا
یبین لکم الایہ۔ ہمارا رسول ظاہر کرتا ہے تم پر۔ اور آخر میں

کتاب کا ذکر ہے جو روشن بھی ہے اور بین بھی ص ۱۵

اس بے سرو پاشنبہ کے جواب میں مفسرین کی عبارات تلافی کی بجائے بہتر ہو گا کہ مبتدعین دیوبند کے حکیم علی الاطلاق مولوی اشرف علی تھانوی کا کلام پیش کیا جائے۔ رسالۃ النور ص ۳ پر لکھتے ہیں۔

قد جاءکم من اللہ نور و کتاب یهدی بہ اللہ ایک تفسیر یہ ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اس تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اوپر بھی قد جاءکم رسولنا فرمایا ہے۔ تو یہ قرینہ ہے اس پر کہ دونوں جگہ جاءکم کا فاعل ایک ہو۔

اب آپ غور فرمائیے کہ مولوی سرفراز صاحب کے نزدیک سباق میں قد جاءکم رسولنا کا ذکر نور سے حضور کی ذات مراد نہ ہونے پر قرینہ ہے اور ان کے حکیم الامت کے نزدیک سباق میں اسی قد جاءکم رسولنا کا ذکر نور سے آپ کی ذات مراد ہونے پر قرینہ ہے۔ اب کس کا بتلایا ہوا قرینہ صحیح ہے اور کس کا غلط یہ فیصلہ ہم مولوی سرفراز صاحب کے ذوق سلیم پر چھوڑتے ہیں۔ خواہ خود کو جاہل بنا کر تھانوی صاحب کی تصحیح کریں۔ یا اپنے کلام کو صحیح قرار دے کر امت دیوبند کے حکیم کو جہالت کی بھٹی میں جھونک دیں۔

حضور کی نورانیت پر سرفراز صاحب کا ایک اعتراض اور اس کا جواب
نور سے حضور کی ذات اقدس مراد لینے پر مولوی سرفراز صاحب کا تیسرا

اعتراض یہ ہے کہ۔ اگر نور سے آپ کی ذات گرامی اور کتاب مبین سے الگ چیز مراد ہوتی تو ضمیر تشبیہ کی بہا مناسب تھی۔

قرآن کریم میں ایسی بے شمار نظیریں موجود ہیں جن میں امور متعددہ کی طرف ضمیر واحد کا علی سبیل البدیہہ اور جامع کیا گیا ہو۔ لیکن بغض رسالت کا کیا علاج کہ مولوی سرفراز صاحب کو پورے قرآن میں صرف یہی ایک مقام کھٹکا ہے۔ بہر حال جواب حاضر ہے۔ علامہ ابوسعود آیت مذکورہ کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔

توحید الضمیر الجبرور لا اتحاد
ضمیر مجرور کو واحد یا تو اسلئے لایا گیا ہے کہ
المراجع بالذات اول کو نہانی حکم۔
انکا مرجع متحد بالذات ہے کیونکہ احکام قرآنی
الواحد اور ید یهدی بما ذکرہ الخ
کی جامع انسانی صورت اگر متصور ہو سکتی ہے
تو وہ آپ کی ذات مقدسہ ہے اور اگر آپ کی ذات و صفات کی اگر کوئی جامع
عبارت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو وہ قرآن کریم ہے، یا اس لئے کہ دونوں کا حکم ایک ہے
دیکھو کہ دونوں واجب الاطاعت ہیں، اور یا ضمیر دونوں کی طرف مذکورہ کی تاویل
میں راجح ہے راشد ہی وہ جواب ہے جو اس قسم کے مواقع پر بالعموم مفسرین اور
شارحین دیا کرتے ہیں، شیخ ابوسعود کی طرح علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی نے
الوار التفریل میں علامہ اسمعیل حتی نے روح البیان میں اور دیگر اکابر علماء نے بھی اپنی
تفسیر میں اسی قسم کے جوابات دیئے ہیں۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ معاندین
رسالت اپنے توہمات کے تیر بر سار ہے ہیں۔ اور نبوت کے پر دانے دلائل و براین
کی سپر بن کر ان کے مقابل آگئے۔

علاوہ ازیں اگر آپ کو اسی پر اصرار ہے کہ جب ضمیر واحد ہے تو مرجع بھی
واحد ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہی سہی لیکن یہ کب ضروری ہے کہ اگر مرجع واحد ہو تو

نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہو۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو۔ اور یہی جو اب ملا علی قاری نے شرح شفا میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں دیا ہے جسے ہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔

منصف مزاج کیلئے یہ جاننا حوالے کافی ہیں اور جن کے دل ظلم و عدوان سے مروہ ہو چکے ہیں۔ ان کا ہم کوئی ذمہ نہیں لیتے۔ اب اس ضمن میں صاحب بیضاوی کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔

رقد جاء کم من اللہ نور ہو
الذی صلی اللہ علیہ وسلم یرید
بالنور محمد اصلی اللہ علیہ وسلم
تفسیر خاندن میں ہے۔

آیت مبارکہ میں نور سے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرماتا
ہے۔

رقد جاء کم من اللہ نور یعنی
محمد اصلی اللہ علیہ وسلم انہا
سماۃ اللہ نور الافہ یہتدی
بہ کما یکتدی بالنور فی الظلام
اندھیروں میں ہدایت حاصل ہوتی ہے۔

نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا المعہ کیا
ہے اور آپ کو نور سے موسوم کرنے کی
اسکے سوا کوئی وجہ نہیں ہے۔ کہ آپ سے
ہدایت حاصل کی جاتی ہے جیسے نور سے

علامہ نسفی حنفی مدارک التنزیل میں زیر نظر آیتہ کے تحت ارقام فرماتے ہیں۔
اوالنور محمد علیہ السلام لانہ
یقندی بہ کما سمی سراجا۔
یا نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
کہ آپ کو قرآن کریم میں دوسری جگہ
سراج سے موسوم کیا ہے۔

ان مختصر اور جاننا حوالوں کے بعد ہم اس آیت پر علامہ اسماعیل حقی کا

نورانی اور روح پرور کلام روح البیان سے نقل کرتے ہیں۔ لیجئے آپ بھی ملاحظہ کر کے اپنے قلوب اور ارواح کو منور فرمائیے۔

واعلم ان الله تعالى بعث النبي صلى
الله عليه وسلم نوراً بين حقيقته
حظ الانسان من الله تعالى وان
تعالى سمى نفسه نوراً بقوله تعالى الله
نور السموات والارض لانها كانا
مخفيتين في ظلمة العدم فالله تعالى
اظهرهما بالايحاء وسمى الرسول
نورا لان اول شئ اظهره الحق
بنور قدرته من ظلمة العدم كان
نور محمد صلى الله عليه وسلم كما
قال اول ما خلق الله نوري ثم
خلق العالمين فيه من نور
بعثه من بعض فلما ظهرت
الوجودات من وجود نوره سبها
نورا وكل ما كان اقرب الى الاختراع
كان اولي باسما نورا كما ان عالم
الارواح اقرب الى اختراع من
عالم الاجسام فلذا الكسبي عالم الانوار
والعلويات نورانيا بالنسبة

اور ياد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ
کو بحیثیت نور مبعوث فرمایا۔ اور آپ نے
انسان کا حصہ الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنے قول اللہ
نور السموات والارض میں نور سے موسوم فرمایا
کیونکہ ارض و سما ظلمت عدم میں مستودع تھے
پس اللہ تعالیٰ نے صفت ایجاد سے انہیں ظاہر
فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کو نور فرمایا کیونکہ وہ
پہلی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے نور قدرت سے
ظاہر فرمایا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ
تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا پھر اللہ
تعالیٰ نے عالم کے بعض انوار کو بعض سے پیدا
فرمایا پس جب آپ کے نور سے موجودات ظاہر
ہوئے تو آپ کا نام نور رکھا اور وہ ہر شے جو
اقرب الی الایجاد ہو وہ اسم نور کے زیادہ
مناسب ہے۔ کیونکہ عالم ارواح جبکہ ایجاد کے
زیادہ قریب تھا تو اسی وجہ سے اسے عالم انوار
کا نام دیا۔ اور عالم علوی نورانی ہے۔ بنسبت

الی السفلیات فاقرب الوجودات
الی الاختراع لہا کان نوراً فالنبي صلی
اللہ علیہ وسلم کان اولی باسم النور
ولہذا کان یقول انا من اللہ و
المؤمنون منی وقال تعالی قد جاءکم
من اللہ نور وروی عن النبی علیہ
السلام انه قال کنت نوراً بین یدی
ربی قبل خلق آدم باربعة عشر الف
عام وکان یسبح ذالک النور و تسبح
الملائکة بتسبیحہ فلما خلق آدم
القی ذالک النور فی صلبہ وعن
ابن عباس رضی اللہ عنہما عن
النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال
لما خلق اللہ آدم اھبطنی فی
صلبہ الی الارض وجعلنی فی صلب
نوح فی السفینة وقد فی فی صلب
ابراھیم ثم لم یزل تعالی ینقلنی من
الاصلاب الکریمۃ الی الارحام
الطاهرة حتی اخرجنی من ابوی
لم یلتقی علی سفاح قط۔

عالم سفلی کے پس نور نبی جبکہ تمام موجودات
کی نسبت ایجاد کے سب سے زیادہ قریب ہے
لہذا نور کا نام سب سے زیادہ آپ ہی کی ذات
مقدسہ کے مناسب ہے۔ اسی لئے آپ نے
فرمایا کہ میں اللہ کے نور کی تجلی سے پیدا ہوا۔
اور مومنین مجھ سے ماوراء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا
ریب تمہارے پاس اللہ کی جانب سے تو آیا اور
نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس
بحیثیت نور آدم کی پیدائش سے چودہ ہزار برس
پہلے موجود تھا اور یہ نور اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا اور
فرشتے اس حمد سے تسبیح کیا کرتے تھے پس جب
آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نور ان کی پشت میں
میں رکھا گیا اور ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے جب آدم کو پیدا کیا تو مجھے انکی پشت کے ضمن
میں زمین پر اتارا۔ پھر صلب نوح کے ضمن میں کشتی
میں اتارا اور ابراہیم کی پشت میں رکھا پھر اسی
طرح مجھے گریبانہ پشتوں سے پاکیزہ ارحام کی
طرف نقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے میرے
والدین کی طرف بھیجا۔ جو کبھی زنا پر آگئے
نہیں ہوئے۔

حضور کی نورانیت اکابر دیوبند کی نظر میں
 مسئلہ نورانیت محمدی
 میں جمہور مفسرین کا
 کلام سپرد رقم کرنے کے بعد ہم اس موضوع پر ان ستونوں کی عبارت پیش کرتے ہیں
 جن کے کاندھوں پر عبارت دیوبند کا بوجھ ہے۔ اور ظاہر ہے ان عمائد کو گرانادا دیو
 بند کو مسما کرنے کے مترادف ہے۔ اب مولوی سرفراز صاحب یا تو علماء دیوبند
 کی پوجا چھوڑ دیں اور یا تو یہ کر کے اہل سنت کے مسلک کو قبول کر لیں۔
 مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ امداد السلوک
 ص ۸۶ پر لکھتے ہیں۔

حق تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی	حق تعالیٰ در شان حبیب خود صلی
شان میں فرماتا ہے کہ آیا تمہارے پاس اللہ	اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از
کی طرف سے نور اور کتاب مبین اور نور سے	طرف حق تعالیٰ نور و کتاب مبین و مراد
مراد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات	از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ
اقدس ہے۔	علیہ وسلم است۔

مولوی اشرف علی تھانوی رسالہ النور ص ۳ میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں۔
 ”اب لیجئے کہ نور کی حقیقت ہے ظاہر بنفسہ منظر لغیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی شان منظر کے بہت مناسب ہے۔ کہ مراد نور سے آپ ہوں۔“
 مولوی سرفراز صاحب کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں اسی
 آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔

”شاید نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے۔“
 شاید کی یہ بڑی ان کے گلے میں جا کر اسی طرح پھنسی ہے نہ صاف اقرار کر سکتے
 ہیں اور نہ واضح انکار کی ہمت ہو سکی۔ عجیب غمخ سے میں پھنسنے ہوئے ہیں۔ مولوی

مشتاق احمد نے رسالہ التوسل میں لکھا۔ اور اسے مولوی محمود الحسن مفتی کفایت اللہ مفتی محمد شفیع جیسے ضاوید دیوبند کی تائیدات سے مزین کیا اس میں اسی آیت کے تحت ص ۲۳ پر لکھتے ہیں۔

”نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے“ ہم نے آپ کے سامنے کھلی کتاب میں علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کر دیا ہے کہ رؤسادیوبند آیت مذکورہ میں نور سے رسول کریم کی ذات اقدس مراد لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مولوی سرفراز صاحب کا قول بھی نقل کر دیا ہے کہ وہ نور سے رسول اللہ کے مراد ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ دونوں میں کون غلط اور گمراہ ہے۔ اس پر ہم ناظرین کی بصیرت منصف بناتے ہیں۔

حضور کی نورانیت پر قرآن سے مزید دلائل | مولوی سرفراز صاحب نے اپنے ضعیف مطالعہ اور

علمی فقدان سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر یہی ایک دلیل ہے۔ یہ ان کی خوش فہمی بلکہ غلط فہمی ہے۔ دیدہ بینا کے لئے قرآن شریف میں انگنت آیات نبی عیالسلام کی نورانیت کی حامل ہیں۔ ہم چند آیات مع تفسیری حوالوں کے ندر رقم کرتے ہیں۔ قاضی عیاض مالکی شفا ص ۱۱ میں فرماتے ہیں۔

وقال الله تعالى الله نور السموات	اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ آسمانوں
والارض الایة۔ قال كعب الاحبار	اور زمینوں کا نور ہے۔ کعب بصر اور
وابن جبیر المراد بالنور الثاني هنا	ابن جریر نے کہا کہ یہاں نور ثانی سے محمد صلی اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقوله	علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول مثل
تعالیٰ مثل نورہ ای نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم	نورہ اس کا معنی ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی مثال اور سہل بن عبداللہ نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے پھر کہا مثال نور محمد کی جیسا کہ وہ پشتوں میں بطور امامت تھا مثل اس طاق کے ہے جسکی ایسی ایسی عفت ہو اور مصباح سے آپکے قلب کا الادہ کہا۔ اور زجاجہ سے سینہ اقدس کا گویا کہ وہ سینہ ایک روشن ستارہ ہے جو ایمان و حکمت سے بھر پور ہے۔ اسی ایک درخت روشن ہے یعنی خود ابراہیم علیہ السلام سے اور شجر مبارک سے محض مثال دی گئی ہے۔ اللہ عزوجل کا قول یکادزی تھا یعنی اسکا مطلب ہے کہ قریباً کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت سے پہلے لوگوں کے دل پر ظاہر ہو جائیگی مثل اس زیتون کے اور اس آیت میں اور بھی مضمون بیان کئے گئے ہیں۔ واللہ اعلم اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مقام کے علاوہ نور اور سراج منیر سے موسوم فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور فرمایا۔ انا ارسلناک شہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً۔

وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي اهل السموات والارض ثم قال مثل نور محمد اذا كان مستودعاً في الاصلاب كمشكوة صفتها كذا افاد بالصباح قلبه والزجاجة صمدية اي كانه كوكب دوي لما فيه من الايمان والحكمة يوقد من شجرة مباركة اي من نور ابراهيم عليه الصلوة والسلام وضرب المثل بالشجرة المباركة وقوله يكادزيها يعني اي تكاد نبوة محمد صلي الله عليه يتبين للناس قبل كلامه كهدا الزيت وقد قيل في هذه الآية غير هذا والله اعلم وقد سماه الله في القرآن في غير هذا الموضع نورا و سراجاً منيراً. فقال تعالى قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين وقال تعالى انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً

اور اسی ضمن میں فرمایا۔ الم نشرح
لك صدرك الخ اور صدر سے مراد
قلب الطہر ہے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دل
کو نور اسلام سے بسویزہ کہ دیا۔ اور میں
نے کہا نور رسالت سے۔

ومن هذا قوله تعالى الم نشرح
لك صدرك الخ الى آخر السورة شرح
وسع والمراد بالصدر هنا القلب
قال ابن عباس رضي الله عنهما
نشرحه بنور الاسلام وقال
سهر بنور الرسالة الخ۔

ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا چلہ میں اسی مضمون کی شرح

کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

اور خلاصہ یہ ہے کہ بیشک نور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے اہل کرم سے منتقل ہوتا رہا۔
یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک
میں ظاہر ہوا۔ جبکہ وہ توحید میں علم کی
حیثیت رکھتے تھے۔ اور خاص طور پر تسلیم رضا
کے باب میں پس وہ کثیر خیر کے حامل شجر
تھے۔ کیونکہ بعد کے تمام انبیاء آپ کی اولاد
میں سے تھے۔ اہل ان میں سے اکثر ملک
شام سے مہوٹ ہوئے۔ جس کی زمین میں
اللہ تعالیٰ نے برکت و دیعت کی تھی اور
ممکن ہے کہ زیتون سے اسی طرف اشارہ ہو۔

والحاصل ان نور محمد صلی اللہ علیہ
وسلم انتقل من ابائہ الکرام الخ
ان ظهر ظہور بینا فی ظہر ابراہیم
علیہ الصلوٰۃ والسلام اذ صار علما
فی علم التوحید ولا سیمافی باب التفویض
والالسلام فهو شجرة کثیرة الخیر
لان من بعد من الانبیاء کلهم
من ذریئته وكان اکثرهم من جهة
الشام من الارض التي بارک الله
تعالیٰ حولها وكان الزیتونة اشارة
الیها۔

تفسیر خازن میں سر اجا منیر کے تحت مرقوم ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور

معنا امد اللہ بنور نبوتہ

نور البصائر کہا یہ نور السراج
نور البصائر سے بصائر کے نور کی مدد فرمائی جیسے
نور السراج سے نور البصائر کی مدد کی جاتی ہے۔

امام رازی علیہ الرحمۃ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت ارقام فرماتے ہیں۔
قال فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سراجا ولید یقل انه شمس مع ان
النهار اشهر اضارۃ من السراج
لفوائد منها ان الشمس نورها لا
یؤخذ منها شیء والسراج یؤخذ
منہ انوار کثیرۃ
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں چرخ
فرمایا اور شمس نہ فرمایا۔ حالانکہ سورج
کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہ
ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شمس کا نور اخذ
نہیں کیا جاتا بخلاف چراغ کے کیونکہ اس سے
انوار کثیرہ حاصل کئے جاتے ہیں

قد جاگہ من اللہ نوراً میں حضور ﷺ کی
نورانیت کی نفی کرنے والے کون تھے
بہم نے گذشتہ سطور میں
یہ امر انتہائی بسط کے ساتھ
واضح کر دیا ہے کہ اہل

سنت کے نزدیک نورانیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت ثابتہ ہے اور
جمہور مفسرین کے نزدیک "قد جاگہ من اللہ نوراً" میں نور سے مراد رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب لگے ہاتھ یہ بھی دیکھتے چلئے کہ اس آیت میں نور سے مراد
قرآن کریم ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرنے والے کون لوگ ہیں۔
روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں مرقوم ہے۔

وقال ابو علی الجبائی عنی بالنور
القرآن لکشفہ واطہارۃ طرق
الہدی والیقین واقتصر علی
ذالک الزمخشری۔
ابو علی جبائی نے کہا نور سے مراد قرآن کریم
ہے۔ کیونکہ وہ حقائق کا کشف و بیان
اور ہدایت کے طریقوں کو ظاہر کرتا ہے
اور زمخشری نے اسی تفسیر پر اکتفا کیا ہے۔

اور زرخشری صاحب کشف کا کیا مذہب ہے۔ نیز اس ص ۲۸ میں ہے
 وكان صاحب الكشاف يكتفي نفسه ابا المعتزلة. صاحب کشف نے
 اپنی کنیت ابو معتزلہ رکھی تھی۔ نیز اس ص ۲۹ پر ابو علی جہانی کے ترجمہ میں
 ذکر کیا ہے۔ ابی علی جہانی هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرة
 ابو علی جہانی کا نام محمد بن عبد الوهاب تھا اور وہ معتزلہ بصرہ سے تھا۔

نیز اس کے ان حوالوں سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ ابو علی جہانی اور زرخشری
 دونوں معتزلہ تھے۔ اور روح المعانی کی عبارت سے واضح ہو گیا کہ یہی معتزلہ
 نورانیت نبی کا انکار کر کے نور کا قرآن میں انحصار کرتے ہیں۔ پس اب نور
 فریاضی کہ مولوی سرفراز صاحب گکھڑوی نے نورانیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 انکار کر کے کن لوگوں کے براہ میں اپنے عقیدہ کو شامل کر لیا ہے۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ۔ مولوی سرفراز صاحب گکھڑوی نے اپنی کتاب کے
 ص ۱۰ پر لکھا کہ۔ "نورانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری دلیل حدیث
 جابر سے دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ امام عبد الرزاق شیعہ
 تھے۔ اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے مجروح ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔"

اس جرح کا جواب دینے سے پیشتر ہم آپ کے سامنے اہل سنت کے
 ان اکابر علماء کی عبارات پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت
 اور اس سے استدلال کیا ہے۔ امام احمد علیہ الرحمۃ کے استاذ اور بخاری و
 مسلم کے استاذ الامام عبد الرزاق اپنی تصنیف میں اور امام بیہقی
 دلائل النبوة میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے
 ہیں۔ قال قلت يا رسول الله بابي حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔
 انت واهي اخبرني عن ادل شيي يا رسول الله آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔
 مجھے بتلائیں کہ سب سے پہلے اللہ

کس کو پیدا کیا۔ فرمایا اے جابر بے شک
 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور
 خدا کی قدرت سے جہاں چاہا وہاں
 کرتا رہا۔ اس وقت لوح قلم جنت
 دوزخ۔ فرشتے۔ آسمان۔ زمین
 سورج۔ چاند۔ جن و انس کچھ نہیں
 تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے
 مخلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ تو اس
 نور کے چار حصے کئے۔ پہلے قلم
 دوسرے سے لوح۔ تیسرے سے
 عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے چار
 حصے کئے۔ الحدیث۔

امام قسطلانی موابہب اللدنیہ کے مقصد اول میں ارقام فرماتے ہیں۔
 جب حق تعالیٰ کا ارادہ مخلوق کو پیدا
 کرنے کا اور اس کے رزق مقرر کرنے کے
 ساتھ متعلق ہوا تو اس نے حقیقت محمدیہ
 کو صمدی انوار سے بارگاہ بارگاہ احدیت
 میں ظاہر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت
 محمدی سے تمام عالم علوی اور سفلی کو اپنے
 ارادہ ازلی کے مطابق اخراج فرمایا۔ پھر

خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال
 يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل
 الاشياء نور نبيك من نور لا فجعل
 ذلك النور يدور بالقدرة حيث
 شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك
 الوقت لوح ولا قلم ولا الجنة ولا
 نار ولا ملك ولا سما ولا شمس و
 لا قمر ولا جنى ولا انسى فلما
 اباد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم
 ذلك النور اربعة اجزا فخلق من
 الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح
 ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء
 الرابع اربعة اجزاء الحديث بطوله

لما تعلق ارادة الحق تعالى
 بايجاد خلقه وتقدير رزقه ابرز
 الحقيقة المحمدية من الانوار
 الصمدية في الحضرة الاحمدية ثم
 سلّم منها العوالم كلها علوها و
 سفلها على صورة حكمة كما سبق
 في سابق ارادته وعلمه ثم اعلمه

تعالیٰ نبوتہ و بشرک و برسالتہ
 هکذا و آدم لم یکن الا کما قال صلی
 اللہ علیہ وسلم بین الروح والجسد
 اور جسد کے درمیان ہی تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمدی کو نبوت کی
 خبر اور رسالت کی بشارت دی اور ابھی
 حضرت آدم فرمان نبوی کے مطابق روح

اس کی شرح میں امام زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں ارقام لکھتے ہیں۔

وانما كانت الحقيقة المحمدية
 هي صورة الحقيقة الحقائق لاجل
 ثبوت الحقيقة المحمدية في
 خلق الوسطية هي عين النور
 الاحمدی المشار الیه بقولہ علیہ
 السلام اول ما خلق الله نوری
 امیر عبدالقادر الجزائری الحسینی اپنی کتاب مواقف کے موقف ۸۹ میں فرماتے
 ہیں۔ فان حقيقة صلی الله علیہ

اور جزا میں نیست کہ حقیقت محمدیہ ہی
 تمام حقائق کی حقیقت ہے کیونکہ حقیقت محمدی
 کا ثبوت خلق وسطیہ میں ہے جو کہ عین نور
 احمدی ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ
 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔

بلا ریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت
 و درجت عظمیٰ ہے جس نے ہر شے کا احاطہ کر
 لیا ہے حتیٰ کہ حق تعالیٰ شانہ کے اسماء کو بھی
 یہ رحمت شامل ہے کیونکہ ان اسماء کے مقتضیات
 اور آثار کا ظہور اس رحمت محمدی سے وجود
 میں آیا۔ اور اسی رحمت نے سب سے پہلے
 پردہ عدم کو چاک کیا اور یہ پہلی مخلوق
 ہے جو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ صادر ہوئی
 اور اس وجود کا فیضان تمام موجودات کو

وسلم هي الرحمة التي وسعت كل
 شئ وعمت هذا الرحمه حتى اشياء
 الحق تعالیٰ من حیث ظہور آثارها
 ومقتضياتها بوجود هذه الرحمة
 وهذا الرحمة هي اول شئی فتق
 ظلمة العدم واول صادر عن الحق
 تعالیٰ بلا واسطه وهي الوجود
 المفاض علی اعیان الکنونات

شامل ہے اور بالتحقیق حدیث شریف میں
میں وارد ہوا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ
تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔

سیدی عبد الکریم جلی ناموس اعظم کی کتاب النور باب اول میں فرماتے ہیں
بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو سعادت کبریٰ اور تمام لوگوں کے لئے
ظاہری اور باطنی نمونہ بنا کر پیدا فرمایا اور
وجود میں آپ کا مرتبہ اللہ نے سب سے
پہلے رکھا جس کے اوپر اور کوئی مرتبہ
نہیں ہے۔

شیخ عبد اللہ ابو سنوی مطالع النور السنی کے مطلع اول میں فرماتے ہیں۔
یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا
کہ وہ آسمان الہیہ کے آثار کے ظہور سے
بانگاہ الوہیت کی تجلیات کی معرفت کرائے
تو اس نے سب سے پہلے روح محمدی کو جامع
صورت پر پیدا کیا پھر اس نے جمیع عالم
علوی۔ روحانی اور جمیع عالم سفلی
جسمانی کو پیدا فرمایا۔ حتیٰ کہ خاتم صور
نوعیہ یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا
فرمایا۔ جیسا کہ حضرت جابر
بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے

وقد ورد في الخبر اول ما خلق
الله نور - نبيك يا جابر -

ان الله تعالى خلق محمد اصلي
الله عليه وسلم كثير السعادة
الكبرى والنوذج للطائفة صوة
ومعنى فجعل مرتبته في الوجود
المرتبة العلية التي ليس فوقها
مرتبة الوجود۔

اعلم ان الحق تعالى لما اراد ان
يعرف من حيث ظهور آثار الاسماء
الالهية تجلياتها من حضرة
الالوهية خلق اولاد الروح المحمدي
على الصورة الجمعية ثم منه جميع
العوالم العلوية الروحانية
العقلية والعوالم السفلية الخلقية
العنصرية الى خاتم الصور النوعية
الكونية وهو آدم عليه السلام كما
روى عن جابر بن عبد الله انصاري

قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل شئ خلقه الله قال هو نور نبك يا جابر خلقه من نور ثم خلق منه كل خير وخلق بعد ذلك شئ الحديث۔

کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جس کو اللہ نے اپنے نور کے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ پھر اس نور سے ہر اچھی چیز کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد ہر چیز کو پیدا فرمایا۔

مدارج النبوة کے خطبہ میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

و اما اول وے صلی اللہ علیہ وسلم اولست در ایجاد کہ اول ما خلقی اللہ نوری و اولست در نبوت کہ کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طیبۃ۔

بہر کیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میں اول ہونا اس لئے ہے کہ پہلی وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ اور نبوت میں اول ہونا اس لئے ہے کہ میں اس وقت

بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی زمین پر افتادہ تھے۔

ان اکابرین کے علاوہ امام ابن حجر مکی علامہ فاسی علامہ دیار بگری سیدی عبد الغنی نابلسی امام ابو الحسن اشعری وغیرہم نے بھی اس مضمون جلیل کو اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے اور اس پر اظہار اعتماد فرمایا ہے۔

اولیت اضافی کا جواب | سرفراز صاحب نے حدیث جابر کو رد کرنے کیلئے

دو سزا عرض یہ کیا ہے کہ اس حدیث میں حضور کے اول خلق ہونے کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ حضور اول خلق نہیں ہیں چنانچہ موضوعات کبیر سے قلم کے اول خلق کی روایت کو لیکر مولوی سرفراز صاحب تنقید فرماتے ہیں۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تقدیر کو پیدا کیا ہے۔ جب صحیح روایت سے قلم کی اولیت ثابت ہے۔ تو بلا وجہ اسکو بجائے اول

حقیقی کے لیت اضافی پر محمول کرنا قابل سماعت نہیں ہے۔“
چند سطریں آگے چل کر دبی زبان سے مولوی صاحب اعتراف تو کرتے ہیں۔
کہ ہاں ملا علی قاری نے مرقات ص ۱۲۹ ج ۱۔ اور جمع الوسائل میں اول مخلوقات میں
آپ کا نور ذکر کیا ہے لیکن خود ان کی کتابوں میں تصریح ہے کہ نور سے مراد
روح ہے۔“

مولوی سرفراز صاحب کو چونکہ یقین لگتا کہ اگر ملا علی قاری کی عبارت نقل کر
دی تو قصر دیوبند منہدم ہو جائیگا۔ اسلئے وہ ملا علی قاری کی اس ایمان افروز عبارت
کو دیوالی کی پوریاں سمجھ کر صاف ہضم کر گئے۔ آئیے۔ اب ہم آپ کے سامنے ملا علی
قاری کی وہ عبارت لاتے ہیں۔ جسے پیش کرنے سے مولوی سرفراز صاحب خوف
کھاتے ہیں۔

قال ابن حجر اختلف الروايات	ابن حجر نے کہا کہ اول مخلوق کے بارے میں
في اول المخلوقات واصلها كما ينتها	روایات مختلف ہیں اور خلاصہ یہ ہے
في شرح شهاب الترمذی ان	جیسا کہ میں نے شرح شمائل ترمذی میں بیان
اولها النور الذي خلق منه عليه	کیا ہے۔ کہ بالیقین اول مخلوقات وہ نور
الصلوة والسلام ثم الماء ثم	ہے جس سے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا گیا
العرش (مرقات ج ۱ ص ۱۲۹)	پھر پانی کو پھر عرش کو۔

ملا علی قاری کے اس کلام سے ظاہر ہو گیا کہ حضور کی اولیت کو حقیقی
قرار دینے میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ بلکہ ابن حجر نے بھی حضور کی اولیت حقیقی پر
تصریح کی ہے۔ اور صاحب ازہار نے بھی جیسا کہ ہم ابھی انشأ العزیز نقل
کریں گے۔ علاوہ ازیں بیشمار جگہ علماء اسلام نے نور محمدی کی اولیت حقیقی پر
نص صریح قائم کی ہے۔ جیسا کہ ہم مابعد میں آفتاب کے زیادہ روشن حوالے پیش

کر چکے ہیں۔ پس ان تمام حوالوں کی موجودگی میں رسالت مآب کی اولیت حقیقی کا وہی انکار کر سکتا ہے جو بعض رسالت سے اپنی بینائی کھو چکا ہو۔

ملاحظہ فرمائیے ملا علی قاری حنفی مرقاۃ میں اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ کے تحت فرماتے ہیں۔

وَفِي الْاَزْهَارِ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ

ازہار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی

یعنی بعد العرش۔ وَالْمَاءِ الرِّيحِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ

مقادیر کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے

الصلوٰۃ والسلام كتب الله مقادير

پچاس ہزار سال پہلے لکھا اور اس وقت اس

الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض

کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی قلم کی پیدائش اور

بمخمسین الف سنة وعرشه على الماء

کتابت سے پہلے عرش پیدا ہو چکا تھا اور وہ

رواه مسلم وعن ابن عباس سئل عن

پانی پر تھا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا اور ابن

قوله تعالى وكان عرشه على الماء

عباس سے

ای شئی كان المآقال على متن الریح

الماء کے بارے میں استفسار کیا گیا کہ عرش

رواه البيهقي ذكره الا بھری

تو پانی پر تھا۔ پانی کس چیز پر تھا۔ تو فرمایا ہوا

فالاولية اضافة والاول الحقیقی

کی پیٹھ پر۔ اسے بیہقی نے روایت کیا پس ثابت

هو النور المحمدي على ما بينة في

ہوا کہ قلم کی پیدائش ہوا۔ پانی اور عرش کے

المورد للمولد۔

بعد ہے) اور جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ

نور محمدی ہے جیسا کہ میں نے المورد للمولود میں بیان کیا ہے۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت ص ۲

ج ۲ پر ارقام فرماتے ہیں۔

جان لو کہ اول مخلوقات اور واسطہ خلق

بدانکہ اول مخلوقات وواسطہ صدور

عالم و آدم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے

کائنات وواسطہ خلق عالم و آدم نور

جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے

محمد است صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ در حدیث

صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری
 وسائر مکونات علوی و سفلی ازاں نور
 و ازاں جو ہر پاک پیدا شدہ ازارواح
 و اشباح و عرش و کرسی و لوح و قلم و
 بہشت و دوزخ و ملک و ملک و
 انس و جن و آسمان و زمین و بحار و
 جبال و اشجار و سائر مخلوقات و در
 کیفیت صدور ایں کثرت ازاں وحدت
 و بروز و ظہور مخلوقات ازاں جو ہر
 عبارات و تعبیرات غریب آوردہ اند
 و حدیث اول ما خلق اللہ لعقل نرود
 محققین و محدثین بصحت نرسیدہ و
 حدیث اول ما خلق اللہ القلم نیز گفتہ اند
 کہ مراد بعد العرش و المار است کہ واقع
 شدہ است و کان عرشہ علی السماء
 و در بعضی احادیث تصریح بدال
 واقع شدہ است و آمدہ است کہ خلق
 مادہ پیشتر از عرش است کہ چون خلق کردہ
 شد قلم گفت بوی پروردگار تعالیٰ
 تقدس بنویس گفت قلم چه نویسم گفت
 بنویس ما کان و ما یکون الی آخریہ

کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو
 پیدا کیا۔ اور باقی تمام کائنات علوی و سفلی
 اس نور سے پیدا ہوئی۔ اسی وحدت سے
 یہ کثرت صدور میں آئی اور مختلف ناموں سے
 موسوم ہوئی۔ چنانچہ یہ نور کہیں عرش و کرسی
 سے موسوم ہوا۔ اور کہیں بحار و اشجار
 سے۔ اور جس حدیث میں ہے کہ سب سے
 پہلے عقل کو پیدا کیا اسکی صحت محققین اور
 محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ اور ایک
 حدیث میں ہے کہ پہلے قلم کو پیدا کیا۔
 اس میں اولیت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ
 محققین نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ عرش اور
 پانی کے بعد قلم کو پیدا کیا۔ کیونکہ اس طرح
 آیا ہے کہ اس وقت عرش پانی
 پر تھا۔ . . . . .
 اور بعض احادیث میں اسکی تصریح موجود
 ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ پانی عرش
 سے پہلے پیدا ہوا۔ پس جب قلم پیدا کیا گیا
 تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لکھ۔ قلم نے
 پوچھا۔ کیا لکھوں ارشاد ہوا۔ لکھ جو
 ہو چکا ہے اور جو ہوگا۔

پس معلوم شد کہ پیش از خلق کاٹنے بودہ است کہ آں عرش و کرسی و ارواح است و خلق نور سے صلی اللہ علیہ وسلم از اں سابق است و بریں وجہ تو اندکہ مراد از ما کان صفات و احوال آں بودہ باشد کہ اول در آں عالم ثابت است و از ما یکنون آنچه در آخر ظاہر گورد در دنیا۔

پس معلوم ہوا کہ قلم کی پیدائش سے پہلے کچھ ہو چکا تھا۔ اور وہ عرش و کرسی اور ارواح تھیں اور نور محمدی ان سب سے پہلے پیدا ہوا۔ پس اس تقدیر پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ما کان سے مراد اس نور کے صفات و احوال ہیں اور ما یکنون سے مراد وہ امور ہیں جو بعد میں دنیا میں ظاہر ہو گئے۔

ملا علی قاری صاحب ازہار اور شیخ محقق کے اس محققانہ کلام کو دیکھئے۔ اور مولوی سرفراز کے مکرور مطالعہ پر تجسین و آفرین کیجئے۔ وہ تو عداوت رسول میں تروتا صحیح مسلم دیوانہ وار یہ ثابت کر چکے تھے کہ قلم سب سے پہلے پیدا ہوا اور ثابت یہ ہوا کہ قلم تو چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہے۔ جب خود جناب رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ قلم عرش اور پانی کے بعد پیدا ہوا اور آپ کے فرمان صریح سے اس کی اولیت۔ افغانی ثابت ہوگی۔ اسے اولیت اضافی پر محمول کرنا قابل سماعت نہیں۔ کیا آپ کے مذہب غیر مذہب نبوی میں فرمان نبوی بھی قابل سماعت نہیں ہوتا؟ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ تنقیص نبوت اور تردید رسالت سے تائب ہو کر اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ورنہ سیروں کے حساب سے جو آپ نے منقصت رسول میں کتابیں لکھیں ہیں۔ ان کا وزن آپ کی لٹیا ڈبو دینے کیلئے کافی ہوگا۔ اور ان کی فروخت سے جو آپ نے دنیاوی سکے حاصل کئے ہیں۔ وہ اس دن کسی کام نہ آسکیں گے۔ رہا مولوی سرفراز صاحب کا یہ کہنا کہ نور سے علی قاری کی مراد روح ہے۔ ہمیں اصلاً مضر نہیں۔ اولاً تو اسلئے کہ نور محمدی ہو یا روح محمدی بقصد تعجب و تہنیت ہے۔ کہ آب اول خلقت ہیں۔ خواہ آب کو روح سے تعبیر کیا جائے۔ یا نور سے۔ ثانیاً یہ

یہ کہ آپ کو نفع تب ہوگا۔ اگر نور اور روح میں تباہی ہو تا۔ تب آپ کہہ سکتے تھے۔ کہ روح کی اولیت ثابت ہے۔ نور کی نہیں۔ حالانکہ ملا علی قاری تو فرماتے ہیں۔ قولہ اول ما خلق اللہ نوری
 آپ کا فرمان سب سے پہلے میرے نور
 کو پیدا۔ اور ایک روایت میں کہ میری
 روح کو پیدا کیا۔ دونوں کا معنی ایک ہی
 ہے۔ کیونکہ ارواح نورانی ہی ہوتی رہیں۔

اسی بحث میں مولوی سرفراز صاحب نے کہا۔ اور یہ بات بھی ملحوظ
 خاطر ہے۔ کہ محققین شراح حدیث اور ابواب تاریخ نے جہاں اول المخلوقات کی
 تحقیق اور بحث کی ہے۔ وہاں قلم عرش اور عقل وغیرہ کا ذکر تو کیا ہے۔ مگر نور کا ذکر
 وہ نہیں کرتے۔ تنقید عتین ص ۱۱

جو اباب عرض ہے کہ ہم مابین میں امام عبدالرزاق۔ امام بیہقی۔ امام احمد
 قسطلانی۔ امام زرقانی۔ عبدالقادر الجبزاثری۔ ملا علی قاری حنفی۔ شیخ محقق عبدالحق
 محدث دہلوی وغیرہم کا کلام نقل کر چکے ہیں۔ اس میں غور فرمایا لیجئے۔ کہ یہ اکابر ائمہ
 حدیث مسئلہ اولیت خلق میں نور محمدی کا ذکر کرتے ہیں۔ یا نہیں۔ یہ اور بات ہے
 کہ جن کی آنکھوں پر ابلیس نے بغض رسالت کی پٹی باندھ دی ہو۔ انہیں ان عبارات
 میں نور محمدی نظر نہیں آئیگا۔

حدیث جابر پر اعتراض کرتے ہوئے مولوی سرفراز صاحب کہتے ہیں۔
 اس کی سند کا علم نہیں۔ کہ کیسی ہے۔ اور امام عبدالرزاق شیعہ تھے۔ گونہالی تھے
 مگر بعض چیزوں میں وہ منصف ہیں۔ ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اور خصوصاً فضائل
 کے بارے میں تو انہوں نے ایسی روایات بھی بیان کی ہیں جن میں ان کا ساتھ
 کسی نے نہیں دیا۔ انتہی کلامہ۔ محض شیعہ کی طرف نسبت کی وجہ سے امام

عبدالرزاق کی روایت کو قابل اعتبار قرار نہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اہل بدعت کی روایات کے بارے میں شیخ محقق مقدمہ شرح مشکوٰۃ میں ارقام فرماتے ہیں۔

و مختار آنست کہ اگر داعی باشد اور مختار یہ ہے کہ اہل بدعت کی بدعت خود در مقام ترویج و روایت اگر اس کے مسلک کی تزیین اور ترویج میں ہوا مقبول نہ ہوگی۔ اور ایں چنین بود قبول کنند۔ خلاف ہو۔ تو قبول کی جائے گی۔

آگے چل کر فرماتے ہیں۔

در جامع الاصول سے گوید کہ اخذ کردہ اندائمہ حدیث از فرقہ خوارج و از آنها کہ منسوب اند بقدر تشیع و رفض و دیگر اصحاب بدع و اہلوا۔

جامع الاصول میں ہے کہ ائمہ حدیث نے فرقہ خوارج سے اور ان سے جو قدریہ شیعہ اور رافضیوں کی طرف منسوب تھے احایت حاصل کی ہیں اور دیگر اہل بدعت سے بھی۔ پس اب مولوی سرفراز صاحب کا اس حدیث میں امام عبدالرزاق پر انتساب الی التشیع کی وجہ سے طعن کرنا ارباب علم کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ تاویا یہ کہ اس روایت کو تنہا امام عبدالرزاق نے ہی روایت نہیں کیا۔ بلکہ امام بیہقی نے دلائل النبوة میں بھی روایت کیا ہے۔ کما مرنا سابقاً۔

اور چلئے اگر امام عبدالرزاق منسوب الی الشیعہ میں تو کیا ہوا امام بیہقی تو شیعہ نہیں ہیں۔ ان کی روایت مان لیجئے۔ پس محض امام عبدالرزاق کو لے کر مولوی سرفراز صاحب کا حدیث میں نقص نکالنا جہل اور عناد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ بعض چیزوں میں امام عبدالرزاق منفرد ہیں تو صاحب جن چیزوں میں منفرد ہوں۔ پھر وہ ساقط الاعتبار ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ میں تو امام عبدالرزاق منفرد نہیں ہیں۔ ہم گذشتہ صفحات میں ان علماء اعلام کی

فہر س مع عبار توں کے پیش کر چکے ہیں جو نور محمدی کے اول خلق ہونے میں امام کے ساتھ ہیں۔ لہذا آپ کا یہ قول بالکل غیر متعلق ہے۔ کہ فضائل میں انہوں نے ایسی روایات بھی ذکر کی ہیں جن میں انکا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ثالثاً یہ کہ علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ تلقی بالقبول سے بھی حدیث قوی ہو جاتی ہے پس جبکہ اجلہ اکابر اسلام نے اس حدیث کو اپنی تصانیف میں ذکر کر کے اس سے احتجاج کیا۔ تو اس حدیث کو تقویت حاصل ہو گئی۔

نور محمدی کے اول خلق ہونے کی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی سرفراز صاحب نے کہا۔ "ان باطل اور موضوع روایات کے چکر میں پڑ کر مسلمانوں کو کیا پڑی ہے۔ کہ وہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ اور صحیح و متواتر حدیث کی تاویل بے جا کریں۔ اور معاذ اللہ انکو رد کر کے عذاب خداوندی کا شکار ہوں۔ اور آتش دوزخ کا ایندھن بنیں۔" تنقید ختمین ص ۱۱۴

مولوی سرفراز صاحب کے اس کلام سے لازم آیا کہ وہ تمام اکابر اسلام اور محدثین عظام جنہوں نے نور محمدی کو اول خلق قرار دیا۔ عذاب خداوندی کا شکار اور آتش دوزخ کا ایندھن ہیں۔ معاذ اللہ

آئیے اب ذرا مولوی سرفراز کے حکمی خاندان پر نظر ڈالیں کہ ان میں سے کتنے صاحبِ جبہ و دستارِ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ یہ ہیں سخیل دیوبند مولوی قاسم نالوتوی۔ محذورات عشرہ میں محذور اول کے جواب میں لکھتے ہیں۔ اب سنئے کہ روح پُرفتوح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل موصوفِ نبوت ہے اور احوال انبیاء باقیہ کیلئے موقوف علیہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو تقدم بالخلق لازم ہوا۔ مگر مخلوقیت روحانی کو تولد جسمانی لازم نہیں اور آپ کے نزدیک لازم ہو تو ثابت کیجئے۔ اور اول ما خلق اللہ نوری وغیر

مضامین کی تخلیظ فرمائیے (الی ان قال) اور اگر یہ سزا اس جرم کی ہے کہ
میں نے موقوف علیہ کیوں کہا۔ اول ما خلق اللہ نوری کیوں نہ کہا تو اب
سہیٰ معمار دیوبند کے اس مضمون سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔

(۱) نور محمدی اول مخلوق ہے (۲) نبی علیہ السلام تمام انبیاء کیلئے موقوف
علیہ ہیں (۳) آپ کی نبوت بالذات اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔
(۴) اول ما خلق اللہ نوری نہ صرف لائق احتجاج ہے بلکہ دیوبند کے
پیر مغال نے اس سے استدلال کر کے بیسٹا نصوص قرآنیہ کو رد کر دیا۔
کما سیاتی انشاء اللہ تعالیٰ۔ تہذیر الناس ص ۳۹ پر دلائل کا خلاصہ بیان
کرتے ہوئے مولوی قاسم صاحب نے کہا: باقی رہا آپ کا وصف نبوت میں
واسطہ فی العروض اور موصوف بالذات ہونا اور انبیاء یا تحت علیہ السلام
کا آپ کے فیض کا معروض اور موصوف بالعرض ہونا وہ تحقیق معنی خاتمت
پر موقوف ہے۔ جس کی شرح و بسط کما ینبغی اوپر کر چکا ہوں۔

اہل علم پر مخفی نہیں جو موصوف بالعرض پواسطہ فی العروض ہو۔ اس کے
ساتھ وصف کا قیام نہیں ہوتا۔ بلکہ وصف کا قیام تو موصوف بالذات کے
ساتھ ہوتا ہے۔ اور موصوف بالعرض کو مجازاً موصوف بالذات کی مجاورت کی
وجہ سے موصوف کہتے ہیں۔ مثلاً جالس فی السفینہ کے ساتھ حرکت کا قیام نہیں
ہوتا۔ لیکن اس کو بھی مجازاً متحرک کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ متحرک بالذات یعنی سفینہ
کا مجاور ہے۔ جو کہ واسطہ فی العروض ہے۔ پس اس تقریر سے لازم آیا۔ کہ باقی
تمام انبیاء کے ساتھ وصف نبوت قائم نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام سے مقارنت
کی بنا پر انہیں مجازاً نبی کہا گیا ہو۔ مولوی قاسم صاحب نے اپنے اس کلام میں
حضور کے سوا تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کر کے قرآن کی صریح نصوص کو رد

کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ
اس کے تحت علامہ ابوسعود فرماتے ہیں۔

لان المعتبر علم التفریق   اس لئے کہ معتبر یہ ہے کہ رسولوں کے
من حیث الرسالة دون سائر   درمیان نفس رسالت میں فرق نہ کیا جائے
الحیثیات الخاصة۔   وہ کہ باقی اوصاف مخصوصہ میں۔

اور اب پیغمبر و یونہی کی منطق فرمائیے۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام اور
انبیاء علیہم السلام میں نفس رسالت میں فرق کیا ہے۔ اور آپ کیلئے وصف
نبوت کو واسطہ فی العروض کے مرتبہ میں مان کر باقی انبیاء سے نبوت کی نفی کر
دی۔ اور اس کی بنیاد وہی مقدمہ ہے جس کو وہ کہیں موقوف علیہ سے تعبیر کرتے
ہیں۔ اور کہیں اول ما خلق اللہ نوری سے۔ فیما للجب۔ اب ہمیں مولوی سرفراز
صاحب سے پوچھنے دیجئے۔ کہ اگر یہ روایت باطل اور موضوع ہے۔ تو اس کو ماننے
والوں میں جو آپ کے پیروں میں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ارشاد ہوگا۔
اور اس باطل روایت کے چکر میں پڑ کر نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ متواترہ
کا انکار کون کر رہا ہے۔ اور اس موضوع روایت کو اساس بنا کر ایک نئے
عقیدہ کی طرح کس نے رکھی ہے۔

وہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

اگر اجازت ہو تو اب ہم بھی کہہ دیں کہ مولوی قاسم نانوتوی نے اس ابلیسی
چکر میں پڑ کر قرآن پاک کی نصوص قطعہ اور صحیح متواتر احادیث کی تاویل بیجا
کی۔ اور معاذ اللہ ان کو رد کر کے عذاب خداوندی کا شکار ہوئے۔ اور اپنے آپ کو
آتش دوزخ کا ایندھن بنا لیا۔ اور سچ پوچھئے تو قاسم صاحب نانوتوی نے
مغفیر الناس میں جس ظلی اور بروزی نبوت کا لاسہ دکھایا ہے۔ اسی راہ پر چل کر

مرزا ملعون نے دعویٰ نبوت کیا۔ اور امت دیوبند آج تک مرزا ثیبہ کے اس استدلال سے جان نہیں چھڑا سکی۔ اگر اب بھی آپ کی طبیعت صاف نہ ہوئی ہو۔ تو لیجئے۔ دیوبند کے حکیم الامت حاضر ہیں۔ اب دیکھئے وہ آپ کے بقول باطل روایت کے چکر میں پڑ کر جہنم کے کس طبقہ میں جا پہنچتے ہیں۔ حضرت جابر کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی نے ف سے فائدہ کا عنوان قائم کیا۔ کہتے ہیں۔ ف۔ اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا با ولایت حقیقہ ثابت ہوا کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے۔ ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا۔ اس حدیث میں منصوص ہے۔ انتھیٰ رنشر الطیب ص ۱ لیجئے ان حکیم صاحب نے تو آپ کے سارے کپڑے دھو کر پانی پھیر دیا۔ آپ کسی طور پر اولیت حقیقہ نہیں مانتے اور تھانوی نے بھون کے حکیم الامت اولیت حقیقی کو منصوص قرار دیتے ہیں۔ اب یا تو اپنی بہالت کا اعتراف کر کے اپنے حکیم الامت کے پیر پکڑ لیجئے۔ یا انہیں جاہل اور عالی قرار دے کر جہنم میں جھونکے۔ یہ آپ کا اور آپ کے آباء کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو صلح صفائی کی غرض سے ایک معاملہ فہمی کی بات عرض کی ہے۔

نور انبیت محمدی کی تابناک شعائیں | جو ابراہیم ص ۲۲۶ جلد ۲ پر ہے۔

ورد فی حدیث عائشہ رضی اللہ	حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ
تعالیٰ عنہا انہا کانت مع رسول اللہ	ایک اندھیری رات کو وہ حضور کے ہمراہ
صلی اللہ علیہ وسلم علی فراشہ فی	بستر بختیں۔ اچانک انکے ہاتھ سے سوئی گر
لیلة ظلمة فسقط من یدھا	زمین پر گر گئی پس وہ حضور کے چہرہ اند
ابرة الی الارض فکشف عن	سے ظاہر ہوئی اور ام المؤمنین نے

وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فوجدتھا بنوی، جبینہ فرفعتھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے نور سے
اس سوئی کو پایا اور اٹھا لیا۔

جمع الوسائل ص ۲ ج ۲ پر ملا علی قاری حنفی تحریر فرماتے ہیں :-
قال بعض المحققین ان جمال نبینا
صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غایة
الکمال وان من جملة صفائه وکثرة
ضیاءه علی مادی ان صورته
کان یقع نورھا علی الجدار مجیث
یصیر کالمراة یحکی علی ما قابلہ من
مرور البالیکن اللہ ستر عن اصحابہ
کثیرا من ذالک الجمال الزاهر الکمال
الباهر اذ لو برزا الیہم لتعجب
النظر الیہ علیہم۔
بعض محققین نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی
علیہ السلام کا جمال غایت کمال میں تھا روایات
سے ثابت ہے کہ آپ کی صورت کا نور دیوار
پر منعکس ہوتا تھا اور وہ دیوار آئینہ
کی طرح آپ کی صورت کے نور کی حکایت
کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے
جمال کو صحابہ کی نگاہوں سے بھی ستور
رکھا۔ کیونکہ اگر ان پر مکمل جمال ظاہر
ہو جاتا۔ تو وہ آپ کو دیکھنے کی تاب
نہ لاسکتے۔

انفاس العارفين ص ۳۹ پر شاہ ولی اللہ شاہ عبدالرحیم سے حکایت کہتے ہوئے
تحریر فرماتے ہیں :-

وقتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رادر واقعہ دیدم وازیں نکره استفسا
نمودم فرمودند جمال من از چشم مردم
مستور است غیرة من اللہ تعالیٰ۔
شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں
حضور کی زیارت سے مشرف ہوا اور آپ
سے سوال کیا کہ جمال یوسف سے زنان
مصر نے انگلیاں کاٹ لیں آپ کے جمال سے

کسی نے انگلیاں نہ کاٹیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے جمال کو لوگوں
کی نگاہوں سے مستور رکھا۔

موضوعات کبیر ص ۸۶ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

واما نورا علیہ الصلوٰۃ والسلام
فہو فی غایتہ من الظہور شرقا و
غربا و اول ما خلق اللہ نوراً و سما
فی کتابہ نوراً۔
بہر کیف نبی اسلام کانور شرقاً و غرباً
ظہور میں ہے اور جس کو سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ آپ کانور ہے اور
اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں نور سے موسوم فرمایا۔

قد جاء کبرہان من ربکم وانزلنا ایکم نوراً مبیناً لکم لعلکم تقررون
سرفراز صاحب کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی (النور ص ۳۲) پر لکھتے ہیں۔
ہم انزلنا سے بھی رسول مراد لے سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ہے قد
انزلنا ایکم ذکر رسول۔ رسولاً بدل بطور تفسیر ہے۔ ذکر اس سے یہاں بھی انزلنا
کا مفعول رسول واقع ہوا ہے۔ پس اس سے بھی تفسیر مختار پر کوئی غبار نہیں رہا۔
حضرت ملا علی قاری جمع الوسائل ص ۳۱ ج ۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

رحمن من القمر فی ان نوراً ظاہر فی
الافاق و فی الانفس مع زیادۃ
الکمالات الصوریۃ و المعنویۃ بل
فی الحقیقۃ کل نور خلق من نور
وکن اقبل فی قولہ تعالیٰ اللہ نور
السموات و الارض مثل نورای نور
محمد فنور وجہہ صلی اللہ علیہ
وسلم ذاتی لا ینفک عنہ ساعۃ فی
الیالی و الایام و نور القمر ینکسب
و مستعار ینقص تارۃ و ینجسف اخری
اور کبھی گہن گنے سے سلوب ہو جاتا ہے۔ راوردن کے احوالوں میں ماند پڑ جاتا ہے، سعیدی

نبی علیہ السلام چاند سے زیادہ حسین ہیں کیونکہ
آپ کانور آفاق اور انفسوں میں ظاہر ہے
اور آپ صوری اور معنوی دونوں قسم کے
کمالات کے جامع ہیں بلکہ حقیقت میں ہر چیز
آپ کے نور سے پیدا ہوئی۔ اسی طرح اللہ نور
السموات و الارض مثل نورہ میں مثل نورہ
کی تفسیر نور محمد کے ساتھ کی گئی ہے پس نبی علیہ
السلام کانور ذاتی ہے جس کا دن رات
میں کسی وقت بھی انفکاک نہیں ہوتا اور
چاند کانور ینکسب مستعار ہے کبھی کم ہو جاتا ہے
اور کبھی گہن گنے سے سلوب ہو جاتا ہے۔ راوردن کے احوالوں میں ماند پڑ جاتا ہے، سعیدی

نفی ظل | جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کیسے
تاریک سایہ ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ اور
نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور نورانیت کا ثبوت یا سایہ کی نفی بشریت کی نفی کو مستلزم
نہیں ہے۔ کیونکہ سایہ مطلقاً بشریت کے لوازم سے نہیں بلکہ بشریت کثیفہ کے لوازم
سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بشریت کثافت سے منزہ ہو کر اس درجہ لطافت میں
تھی کہ تاریک سایہ کا موجب نہ ہوتی تھی۔ نیز یہ عقیدہ ظنی ہے۔ اور ظنیات کے باب
میں دلائل ظنیہ کفایت کرتے ہیں۔

ہم اس بحث میں پہلے نفی ظل پر دلائل ذکر کریں گے۔ اس کے بعد سرفراز صاحب
کے شکوک و شبہات پر نقد و نظر پیش کریں گے۔ محدث ابن جوزی۔ الوفا باحوال
المصطفیٰ ص ۱۴۱ پر اور ان کے حوالے سے ملا علی جمع الوسائل ص ۱۶۱۔ اور امام
مناوی شرح شمائل ہامش جمع الوسائل ص ۱۶۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

عن ابن عباس قال لم یکن
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل
ولم یقمر مع شمس قسط الا غلب
ضوء ضوئ الشمس ولم یقمر مع سراج
قط الا غلب ضوء علی ضوء السراج
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا اور آپ
کبھی سورج کی روشنی میں کھڑے نہ ہوتے مگر
آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آجاتا
اور نہ کبھی چاند کی روشنی میں آئے مگر آپ
کا نور چاند کی روشنی پر غالب رہا۔

علامہ نجفانی وسائل الوصول ص ۱۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نوراً فان اذا مشی بالشمس
والقمر لا ینظہر لہ ظل۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نور تھے پس جب دھوپ یا چاندنی میں
چلتے تو آپ کا سایہ نہ ظاہر ہوتا۔

فوائد جلیبہ شرح شمائل محمدیہ ص ۳۶ ج ۱ میں سیدی محمد بن قاسم جسوس تحریر فرماتے ہیں۔

وقد روی ابن المبارک وابن الجوی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوپ میں نہ کھڑے ہوئے مگر آپ کا نور سورج پر غالب رہا اور نہ کبھی چاندنی میں کھڑے ہوئے مگر چاند پر آپ کا نور غالب رہا۔ اسی لئے نبی علیہ السلام کا سایہ نہ تھا اور ابن سبع نے شفا میں ذکر کیا اور اس کو قاضی عیاض نے شفا میں نقل کیا کہ آپ کے شخص کریم کا سایہ نہ تھا۔ نہ چاندنی میں نہ دھوپ میں اور سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سایہ رجب حقیقت میں آپ کی مثال کے مرتبہ کا ہے، زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا جائے یا گندی جگہوں اور قدموں کے نیچے واقع ہونے سے محفوظ رکھنے کیلئے یا اسلئے کہ سایہ تاریکی کو مستلزم ہے اور نور کے لئے حجاب ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام تو نور منیر ہیں پس آپ کا سایہ کس طرح متصور ہوگا۔ یا اسلئے کہ شمس و قمر

و لہذا المرید یظہر لہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل۔ فقد ذکر ابن سبع فی الشفا ونقلہ القاضی عیاض فی الشفا انہ لا ظل لشخصہ فی شمس ولا قمر ویوجہہ ذالک ایضا بحفظ ظلہ الذی ہو مثال صورۃ فی القدر عن الامتداد علی الارض اجلا لا اولان الظل المرسم معروض لا رسم علی الا ماکن القدرۃ ولوط الخاری علیہ وبان الظل مزوم للظلمۃ فی الجملة بالنسبۃ الی النور اذ ہو حجاب لہ وهو صلی اللہ علیہ وسلم النور المنیر فلا یتظہر منہ ظلمۃ و بان الشمس والقمر منہ

تو آپ کے نور سے مخلوق ہوئے اور آپ کے سبب سے ظہور میں آئے پس آپ کے سبب سے انکی روشنی کس طرح چھپ سکتی ہے حتیٰ کہ آپ کا سایہ ہو کیونکہ جو کسی چیز کا مظہر ہو وہ اس کیلئے ساتر نہیں ہو سکتا اگر یہ کہا جائے کہ حضور تو بشر ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے پھر آپ کیلئے سایہ کیونکر نہ ہو گا۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ آپکی بشریت عام بشریت کی طرح نہیں ہے۔ جیسے باقوت پتھر ہے مگر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ بقول ابوالحسن شاذلی آپ باوجود بشریت کے نور ہیں۔ اسلئے آپ نور سے موسوم ہوئے شیخ محقق نے شرح ممزیه میں کہا کہ حدیث عمرؓ میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے عرش جنتے ہو میں کون ہوں میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ عزوجل نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ وہ میرا نور تھا پس میرے نور نے اللہ کو سجدہ کیا اور سات سو سال سجدہ میں رہا پس پہلا ساجد میرا نور تھا اور مجھے میں نے فخر نہیں۔ اے عرش جانتے ہو میں کون ہوں میں وہ ہوں کہ اللہ نے عرش کو میرے نور سے پیدا کیا اور کرسی دلوح و قلم کو میرے نور سے پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو میرے نور سے پیدا کیا اور عقل جو لوگوں کے

ظہر او عنه نشأ فلا یستر ان له اذ النظر للشی یمتنع ان یکون ساترا لما اظہرہ ولا یقال کیف یتاقی هذا مع انه صلی اللہ علیہ وسلم بشر کہا نطق به القرآن لانا نقول لیست بشریۃ کبشریۃ غیر کا فہو بشر لیس کا لبشر کہا ان الباقوت حجر لیس کا حجر کہا قال ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ فہو مع بشریۃ نور و لذلک سمی نوراً قالہ شیخنا المحقق فی شرح ہمزیتہ و فی حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا عمر ابن الخطاب اتدری من انا انا الذی خلق اللہ عزوجل اول کل شیئی نوری۔ فسجد لہ فبقی فی سجدۃ سبع مائة عام فاول کل شیئی سجد لہ نوری ولا فخر یا عمر اتدری من انا ان الذی خلق اللہ العرش من نوری والکرسی من نوری واللوح والقلم من نوری ونور الالبصار من نوری والعقل الذی

فی رؤس المخلاتق من نوری ونور
 المعرفة فی قلوب المؤمنین من
 نوری ولا فخر الا فالانوار الاضواء
 کلها من نور لا خلقت و به
 استنارت فی الفرع وهو الاصل
 ولا نسبتہ للفرع بالاصول۔

سردل میں ہے۔ وہ بھی میرے نور سے پیدا
 کی اور معرفت جو قلوب مؤمنین میں ہے۔
 وہ بھی میرے نور سے پیدا کی۔ اور مجھے اس
 پر فخر نہیں الخ پس تمام انوار اور اضواء کو
 حضور کے نور سے پیدا کیا گیا۔ لہذا سب حضرو
 علیہ السلام کے نور کی فرع ہیں اور آپ کا نور

ان سب کے لئے اصل۔ بھلا فرع کا اصل کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کیسے
 شقی العقل ہیں جو فرع کیلئے کمال نفی ظل ملتے ہیں اور اصل کیلئے اس کا انکار
 کرتے ہیں۔ سعیدی۔

اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب ہم سرفراز صاحب کا وہ کلام پیش کرتے
 ہیں۔ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تاریک سایہ ثابت کرنے
 کیلئے تنقید متین میں وارد کیا ہے جس میں خود ہی اپنی طرف سے اہلسنت کی
 ایک دلیل وضع کی کہ اہل سنت حدیث ذکوان پر نفی ظل کی بنیاد رکھتے ہیں
 اور پھر اسی پر جرح کر کے اپنے خیال میں آپ کے لئے تاریک سایہ ثابت
 کر لیا چنانچہ تنقید متین ص ۱۱۳ پر لکھتے ہیں۔

عن ذکوان ان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرای
 له ظل فی شمس ولا قمر۔
 ذکوان سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تو سورج
 میں نظر آتا تھا اور نہ چاند میں۔

حدیث نقل کرنے کے بعد مولوی سرفراز اپنی طرف سے اہل سنت کا
 استدلال وضع کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ اور جب سایہ نہ تھا تو رعاذ اللہ آپ بشر

بھی نہ تھے۔ انتہی کلامہ ص ۱۵۔

جہاں تک سایہ نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مختار یہ ہے کہ آپ کا سایہ ثابت نہیں اور یہ ایک ظنی عقیدہ ہے۔ جس کے اثبات کیلئے دلائل ظنیہ کافی ہیں۔ لکھنؤ سید ظہر۔ انشا اللہ۔ لیکن مولوی سرفراز صاحب نے اس پر اہل سنت کی طرف سے جو یہ تفریح بھجائی ہے۔ کہ جب سایہ نہ تھا۔ تو آپ بشر بھی نہ تھے۔ یہ محض افتراء اور کذب خالص کی بدترین مثال ہے۔ اہل سنت کی کتابیں نبی علیہ السلام کی بشریت ثبوت اور تحقق کے فکر سے بھری پڑی ہیں۔ ہم کچھ صفحات میں صدر الافاضل کا کلام نقل کر چکے ہیں۔ البتہ دیوبندیوں کی طرح نبی علیہ السلام کی بشریت کو عام بشریت کے مثال ماننا اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ ہم آپ کی بشریت کو بے مثل اور اوصاف و کمالات کے اعتبار سے ممتنع التظیر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ باقی رہا یہ امر کہ جب بشریت مان لی۔ تو سایہ بھی ماننا ہوگا۔ عناد اور جہل کسوا کچھ نہیں کیونکہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں۔ کہ آپ کی بشریت کو عام انسانوں کی بشریت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اولاً تو اسلئے کہ آپ کی ذات مقدسہ بشریت کے ساتھ ساتھ نورانیت کی بھی کامل ترین جامع ہے۔ کما ثبت بالدلائل القاطنہ۔ اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ثانیاً اسلئے کہ سایہ اس جگہ کی تاریکی کو کہتے ہیں جو کسی جسم کثیف کے نور کی راہ میں حائل ہونے کی وجہ سے واقع ہو۔ اور نبی علیہ السلام کی بشریت کثافت سے منزہ ہے۔ اور اس درجہ لطافت میں ہے کہ نور کے لئے حاجب نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ تاریک سایہ کی موجب ہو۔ سرفراز صاحب گھڑوی نے ذکوان کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہا الجواب اولاً یہ روایت قابل احتجاج نہیں ۱۵۷ کسی ضعیف روایت کو عقیدہ قطعیہ کے اثبات میں تو بے شک پیش نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ظنی عقیدہ میں ظنی دلائل کافی ہوتے ہیں۔ لہذا اس باب میں یقیناً اس روایت کا اعتبار کیا جائیگا۔ ثانیاً

اس لئے کہ کسی عقیدہ کا اثبات اور شکی ہے۔ اور اس کی تائید ایک امر آخر ہے۔ نبی
 علیہ السلام کی نورانیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور نور کو سایہ نہ ہونا لازم ہے۔ پس
 تائید کے درجہ میں اس روایت کا اعتبار کسی حدیث کے کا عامل نہیں۔ ثالثاً یہ کہ آپ
 کا سایہ نہ ہونا تمام امت کا تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور تلقی بالقبول کو بھی ناقولین
 فن نے وجوہ صحیحہ سے شمار کیا ہے۔ رابعاً یہ کہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے
 اس حدیث کو ذکر کر کے یہ ثبوت بہم پہنچا دیا ہے۔ کہ ان کے نزدیک یہ حدیث قابل
 تسلیم و احتجاج ہے۔ اور فن حدیث میں جو امام سیوطی کا مقام ہے۔ وہ اپنے پرانے سب
 تسلیم کرتے ہیں۔ خامساً یہ کہ اگر آپ کو اس روایت سے اللہم بغض ہے۔ تو چیلے بند
 سہی۔ انوفاسے جو ہم ابن عباس کی متصلہ روایت پیش کر چکے ہیں۔ اسے مان لیجئے
 اور اگر اس میں بھی تامل ہو تو مدارک التنزیل علی ما مش الخازن ج ۳ ص ۳۲۲
 پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث مان لیجئے۔

مدارک التنزیل میا لولا اذ سمعتموہا کے تحت علامہ نسفی حنفی فرماتے ہیں۔
 قال عثمان ان اللہ ما وقع بلاریب اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین
 ظلك على الارض لئلا يضع انسانا پر واقع نہیں کیا۔ تاکہ کہیں کوئی شخص آپ کے
 قدمہ علی ذالک الظل سایہ پر اپنا قدم نہ رکھوے۔

یہ کوئی ذکوان کا قول نہیں ہے۔ کہ آپ کہیں اسکی براہ راست رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت نہیں اور حدیث مرسل دیوبند کے حنفیوں
 میں مقبول نہیں ہوتی۔ یہ حضرت عثمان ہیں جو سفر و حضر میں۔ رسول اللہ کے
 جلس میں جن کے سر پر ما انا علیہ و اصحابی کا تاج ہے۔ ہاتھ میں اصحابی
 کا نجوم ہا ید یہما اقتد یتیم اھتد یتیم کا پرچم ہے۔ ہاتھ پر علیکم بسنتی کی چتون عظیم
 صحابی کا قول جن کا قول بھی حدیث ہے۔ اور پھر وہ بھی بارگاہ نبوی میں پیش ہو کر تقریر سے

حکما مرفوع ہو چکا ہے۔ اور اگر حضرت عثمان کو بھی آپ کے ہاں پذیرائی حاصل نہ ہو تو ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے یہ ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی سفینہ دیوبند کے ناخدا۔ امداد السلوک میں ص ۸۶ پر لکھتے ہیں۔

وہ تو اثر ثابت شد کہ آنحضرت
عالی سایہ نداشتند و ظاہر است
کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل سے دارند۔
تو اثر سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے اور ظاہر
ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام کا سایہ ہوتا ہے۔
حضرت عثمان اگر آپ کے ہاں مقبول نہیں۔ تو نہ سہی ٹیکسالی دیوبند
کا یہ سکہ تو بہر حال آپ کے ہاں چلتا ہے۔ اب فرمائیے۔ کیا خیال ہے آپ کا جو
مسئلہ تو اثر سے ثابت ہو۔ وہ قطعی ہوتا ہے یا ظنی۔ یہ کیسا ظلم صریح ہے کہ
ہم اس مسئلہ کو اگر ظن کے درجہ میں مان لیں۔ تو کافر مشرک اور بدعتی سے کم نہیں
اور آپ کے پیرمغاں اسے تو اثر سے ثابت اور یقین کے درجہ میں مانیں۔ تو پھر
شیخ کے شیخ جو چیز شرک و بدعت ہو۔ گنگوہی مہر اسے کیسے توجیر و سنت بنا
دیتی ہے۔ اور وہ کونسا منتر ہے جس کے عمل سے آپ اپنے مولو پول کو شرک اور
بدعت کے فتووں سے بچا لیتے ہیں یہود اپنے احبار و رہسان کی عبادت
چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے ہاں یہ پوجا کب بند ہوگی۔

المواہب اللدنیہ شرح شمائل محمدیہ ص ۳ پر ہے۔

ففی روایۃ لابن المبارک وابن الجوزی لم یکن لہ ظل۔
ابن المبارک اور ابن جوزی کی ایک
روایت میں ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔

زر قانی ص ۲۲ ج ۲ پر ہے۔

روی ابن المبارک وابن الجوزی
عن ابن عباس لم یکن للنبی صلی اللہ
علیہ وسلم
ابن مبارک اور ابن جوزی نے ابن
عباس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم

ظل ولم یقع مع الشمس قط
 کا سایہ نہ تھا۔ اور آپ کبھی دھوپ میں نہ
 الاغلب ضوء الشمس۔
 کھڑے ہوئے مگر سورج کی روشنی پر آکا نور
 غالب آیا۔

اور یہ ذکوان کی طرح مرسل روایت نہیں۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی
 پیش کردہ حدیث متصل ہے اور روایت کرنے والے ہیں۔ ابن جوزی جیسے ناقد
 حدیث جو اچھی بھلی حدیث کو مواعظ بنا دیتے ہیں۔ پس ایسے شخص کی روایت
 میں تردد کرنا عناد کے سوا کچھ نہیں۔ مولوی سرفراز صاحب کی خیانت اور گمراہ کن
 ذہنیت کا اندازہ اسی امر سے باسانی کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اہل
 سنت کے مسلک کی دلیل حدیث ذکوان کو قرار دیا تاکہ رسول اللہ کے کمال
 نفی ظل پر اچھی طرح دل کا بخار نکال سکیں۔ عظمت رسول کو کم کرنے کا انہوں
 نے ایسے زعم میں خوب بہانہ تراشا۔ مگر اس سے غافل تھے کہ یہ رسواٹی خود
 ان کا مقرب بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مداحوں کے
 دامن پر گندگی کا جو ہاتھ انہوں نے بڑھایا تھا۔ وہ اپنی تمام تر نجاستوں سمیت
 ان کی اپنی ذات کی طرف لوٹ آیا ہے۔

قاضی عیاض مالکی شفا شریف ص ۳۳۳ ج ۱ پر فرماتے ہیں۔

وذكر من انہ لا ظل لشخصه في
 اور وہ جو مذکور ہے کہ آپ کا چاند سورج
 میں سایہ نہ پڑتا تھا پس وہ اسلئے ہے کہ
 آپ نور ہیں۔

شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض جز ۳ ص ۳۱۹ پر اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔
 لا ظل لشخصه ای جسد لا الشریف اللطیف یعنی آپ جسے شریف لطیف کا سایہ نہ تھا
 اور لطیف کے لفظ میں یہ لطیف اشارہ موجود ہے کہ آپ کی بشریت کثافت

سے منظرہ ہو کر لطافت کے اس درجہ میں تھی کہ روشنی کیلئے حاجب نہ ہوتی تھی کہ حتیٰ کہ تاریک سایہ کا موجب ہوتی۔ اسی بحث میں آگے چل کر فرماتے ہیں۔

هذا رواه صاحب الوفا . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل

اس کو راہن جوڑی، صاحب کتاب الوفا نے ابن عباس سے روایت کیا کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔

غور فرمائیے کہ ان تمام اکابر علیا نے نفی ظل کی بنا حدیث ابن عباس پر کی ہے لیکن مولوی سرفراز نے اس حدیث متصل کو چھوڑ کر اس مسئلہ کو حدیث ذکوٰۃ پر مبنی قرار دیا تاکہ اسی روایت کے ضعف اور ارسال سے اصل مسئلہ میں ضعف ثابت کر سکیں۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ قاضی عیاض کے قول لانه كان نورا کی شرح میں ملا علی قاری حنفی شرح شفا ص ۵۳ ج ۱ میں تحریر فرماتے ہیں۔

اي بنفسه والنور لا ظل له لعدم جرمه وهذا معنى ما في النوادر ولفظه لم يكن له ظل في شمس ولا قمر ونقله الحلبي عن ابن سبع ايضا

یعنی حضور نور بذاتہ ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں کثافت نہیں ہے اور جو مضمون نوادر میں وارد ہے اس سے بھی یہی مراد ہے اور اس کے لفظ یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ

میں پڑتا تھا نہ چاندنی میں۔ اسکو حلبی نے کبھی ابن سبع سے نقل کیا۔

حضرت شیخ عبدالحق میرٹھ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت ص ۲۱

جلد ۱ پر فرماتے ہیں۔

ونور يَكِي از اسماء آنحضرت است ونور له سایہ نكے باشد۔

اور نبی علیہ السلام کے اسماء میں سے ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا

فیضی بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوة ص ۱۶۱ ج ۲
میں تحریر فرماتے ہیں۔

وعثمان بن عفان رضی اللہ عنہما حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے
گفت کہ سایہ شریف تو بر زمین نمی
افتد کہ مبادا بر زمین نجس افتد
عرض کیا کہ حضور آپ کا سایہ زمین پر نہیں
پڑتا کہ کہیں نجس زمین پر نہ پڑے۔

تفسیر عزیزی ص ۲۱۹ پ ۳۰ میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

وسایہ ایشان بر زمین نیفتاد اور آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

کیا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے

مولوی سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں آپ کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے۔ انتھی کلامہ۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ حضرت عثمان
حضرت ابن عباسؓ۔ امام سیوطی۔ شافعی۔ قاضی عیاض مالکی۔ علامہ ابوالبرکات
نسفی حنفی ملا علی قاری حنفی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی۔ علامہ بیجوری۔
شہاب الدین خفاجی۔ ابن مبارک اور ابن جوزی یہ تمام صحابہ اور اکابر ائمہ
دین حضرات شیعہ تھے

جب عہد رسالت سے لیکر شاہ عبدالعزیز تک تمام اکابر مسلمین حضور
کے سایہ نہ ہونے کے قائل تھے۔ تو آپ کے انکار پر کون کان دھر گیا اور یہ
جو آپ صحابہ سے لیکر شاہ عبدالعزیز تک تمام مسلمانوں کو بیک جنبش قلم شیعہ
بنا ڈالا ہے۔ بھلا علم و تحقیق کی کسوٹی پر ایسی بے سرو پا بات کون مانے گا۔
اور اگر واقعی سایہ نہ ہونا شیعہ کا مسئلہ ہے۔ تو جناب والا گستاخی معاف
پھر سب سے بڑے شیعہ تو مولوی گنگوہی ہیں۔ جو لکھتے ہیں۔ آپ کا سایہ نہ ہونا
تواتر سے ثابت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مولوی اشرف علی تھانوی ہیں۔

شکر النعمہ ص ۲ پر لکھتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یا پھر عزیز الرحمن مفتی دیوبند شیعہ ہیں جو عزیز الفتاویٰ ص ۲۰۳ ج ۸ پر لکھتے ہیں۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر واقع نہ ہونے کے بارے میں یہ حدیث نقل کی ہے۔

اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لم یکن یری له ظل فی شمس ولا قمر الخ۔

بہتر ہو گا کہ مولوی سرفراز صاحب خدا سے توبہ کر کے لوٹ آئیں، ورنہ جس ڈگر پر انہوں نے چلنا شروع کیا ہے، وہ اس میں بالکل تنہا رہ گئے ہیں جتنی کہ عمائد دیوبند بھی ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ خیر خواہی سے ایک نصیحت پیش کی گئی ہے۔ ورنہ ذہن ان کا ہے۔ قدم ان کے ہیں۔ منزل ان کی ہے۔ جادہ ان کا

اثبات ظل کے دلائل اور ان کے جوابات

مولوی سرفراز صاحب نے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر بچھے بٹاتے ہوئے دیکھا۔ بعد آپ کے اسکی حکمت پوچھی۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ پہلے مجھ پر جنت پیش کی گئی۔ اور پھر دوزخ۔ حتیٰ رایت ظلی وظلمکم فیہا۔ یہاں تک کہ اس آگ میں میں نے اپنا اور تمہارا

اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ یہاں تک کہ میں نے آگ میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا لیکن مولوی سرفراز صاحب نے اپنے فاسد عقیدہ کی جگہ بنانے کیلئے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہاں تک کہ میں نے اس آگ کی روشنی میں میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔

سایہ دیکھا۔ الحدیث۔

حدیث کافی طویل ہے لیکن جس مرکزی نقطہ اور جن خاص الفاظ سے استدلال کیا گیا ہے۔ انہیں ہم نے پیش کر دیا ہے۔

جو ابا گزارش ہے کہ اگر قرآن کی طرف التفات کئے بغیر محض لفظ ظل کے اطلاق سے تاریک سایہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو حدیث مبارک میں سبعة یظلمہم اللہ بظلمہ اور یوم لا ظل الا ظلمہ سے کیا۔ الشرعاً کیلئے بھی۔ العیاذ باللہ سایہ ثابت کیجئے گا۔ ثانیاً یہ کہ روایت ظلی و ظلمکم فیہا۔ یعنی میں نے دوزخ میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اس جملہ میں ظل اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ کیونکہ دوزخ کی آگ دنیاوی آگ کی طرح روشن نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے اپنے کمزور مطالعہ سے سمجھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف۔ باب صفة النار فصل ثانی کی پہلی حدیث میں ہے۔ فہی سوداً مظلمة جہنم کی آگ سیاہ اور اندھیری ہے پس مولوی سرفراز کا حدیث کے ترجمہ میں اپنی طرف سے یہ بڑھانا کہ اس آگ کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ علمی بے مائیگی کے سوا کچھ نہیں۔ کیونکہ جہنم کی آگ سیاہ اور اندھیری ہے۔ وہاں روشنی کا کیا کام۔ اور پھر کس قدر حیرت ہے کہ مولوی سرفراز صاحب نے اپنے ناپاک عقیدہ کو ثابت کرنے کیلئے حدیث میں تصرف کیا۔ اور روشنی کا لفظ بڑھا کہ سایہ کے جواز کا پروردگار نکال لیا۔ اور اس طرح جو بات حضور نے نہیں فرمائی۔ اسے آپ کی طرف منسوب کر کے العیاذ باللہ جہنم کے سیاہ اندھیروں اپنا مقام بنا لیا۔ بہر حال دو طرح ثابت ہو گیا کہ یہاں ظل کا لفظ اپنی اصل پر محمول نہیں۔ ایک تو اسلئے کہ آپ نور میں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا دوسرا

اس لئے کہ جہنم میں سایہ دکھانی دینا معقول ہی نہیں ہے کیونکہ جہنم تو سیاہ تارکی ہے اور سایہ روشنی میں تحقق ہوتا ہے۔ پس ان دو قرینوں سے متعین ہو گیا کہ یہاں ہر لفظ ظل مجاز پر محمول ہے۔ اور ظل مجازی طور پر شخص کے معنی میں آتا ہے۔

معالم التنزیل میں ہے۔ وقیل ظلالہم ای اشخاصہم پس معنی حدیث یہ ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس میں اپنے اہل قہار کے اشخاص کو دیکھا اور جہنم میں دیکھنے سے حضور نے یہ تعبیر لے کر آپ کے وصال کے بعد امت فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔ باقی جہنم میں دیکھنے کا مطلب مجازاً بالمشارفہ کے طہر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود یا صحابہ کو جہنم کے قریب یا اس کے کنارے دیکھا ہو۔ اور اگر خود جہنم میں کھینا بھی وارد ہو۔ تو معاذ اللہ وہ کس طرح تنقیص شان کا موجب نہیں کیونکہ جہنم میں ہونا صرف کفار کیلئے موجب عذاب و اہانت ہے۔ ہر ایک کیلئے نہیں۔ ورنہ خزینہ جہنم بھی تو جہنم میں موجود ہیں اللہ ما منکم الا وادھا کے تحت مفسرین کہتے ہیں۔ کہ تمام مومنین کا جہنم سے گذر ہو گا۔ مگر ان کیلئے یہ باعث نشاط و سرور ہو گا اور کفار کے لئے یہی گذر موجب عذاب و اہانت ہو گا۔

دوسری حدیث جس سے مولوی سرفراز صاحب نے نبی علیہ السلام کیلئے تاریک سایہ ثابت کیا، اس کا خلاصہ نہیں کہے الفاظ میں بیٹھے۔

”حضرت زینب فرماتی ہیں۔ کہ میں آپ سے نا امید ہو گئی اور میں نے اپنی چاچا پائی وہاں سے ہشادی۔ اذا انا بطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلاً الخ فرماتی ہیں کہ میں اسی حالت میں تھی کہ اچانک ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ تنقیح متین ص ۱۱۹“

اس حدیث میں بھی ظل سے مراد شخص کیلئے ہے کیونکہ ہم پہلے دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسلئے ہمارے

نزدیک اس حدیث میں بھی ظل شخص کے معنی پر معمول ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے
بادل کا سایہ فگن ہونا | سرفراز صاحب تنقیح ص ۱۲۲ پر ایک شیعہ عالم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ۔

”آپ کا سایہ نہ کھٹا کہ ہمیشہ بادل آپ کے درمیان اور سورج کی ٹکیا کے درمیان
 حائل رہتا تھا“ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”ان کی اس تاویل سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری الفاظ سے سایہ کی جو نفی ہو
 رہی ہے۔ اس سے وہ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور تاویل پر مجبور ہیں لیکن قطع نظر
 اس کے کہ ہمیشہ آپ کے سر مبارک پر بادل کے سایہ کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں
 اس لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ پورے تریسٹھ سال تک سورج اور چاند میں دن اور
 رات کو سفر اور حضر میں ہمیشہ بادل کا سایہ آپ کے سر پر ہوتا رہا ہو“

ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم کا سایہ نہ ہونا ہمارے نزدیک آپ
 کی نورانیت پر مبنی ہے اور اس کو ٹھوس حوالوں سے ثابت کر دیا ہے مولوی سرفراز
 صاحب کا شیعہوں کی روایت سے حضور کے سایہ نہ ہونے کی وجہ۔ بادل کا سایہ فگن
 ہونا مذکور کرنا۔ اور پھر اس بحث کو طویل دے کر بادل کے سایہ نہ کرنے پر حدیث پیش
 کرنا اور اصل خلطِ مبحث کی ناکام کوشش ہے۔ یائیں ہمہ ہم ان کے غور و فکر کے لئے دو
 حوالے پیش کرتے ہیں۔

ذریعہ دیوبند کے معنوی جد امجد شاہ ولی اللہ ”انفاس العارفین“ ص ۳۴ پر
 اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک رات
 نبی اکرم علیہ السلام نے شاہ عبدالرحیم صاحب کو ملاقات سے متشرف فرمایا۔ اور اڑراہ عنایت
 انہیں دو موٹے مبارک بھی عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب نے وہ بال دکھائے
 اور تین شخصوں نے اس بات کا انکار کیا کہ وہ حضور کے موٹے مبارک ہیں اور بحث چل
 پڑی۔

جب مناظرہ طوالت کو پہنچا تو وہ لوگ
 ہر دو موٹے مبارک کو دھوپ میں لے
 گئے۔ اسی وقت ابر کا ایک ٹکڑا اٹھا ہر ٹوا
 حالانکہ اس وقت سورج خوب گرم تھا
 اور موسم ابر کا نہ تھا۔ تین میں سے ایک نے
 توبہ کر لی۔ اور باقی دو کہنے لگے کہ اتفاقاً
 بادل آ گیا ہو گا۔ دوسری مرتبہ لے گئے
 اور دوسری بار بادل آ گیا دوسرا بھی توبہ
 ہو گیا لیکن تیسرے نے کہا ممکن ہے یہ بھی
 اتفاق ہو۔ تیسری مرتبہ لے گئے تیسری بار
 ابر بھٹا ہر ٹوا اور تیسرا منکر بھی تائب ہوا۔

چوں مناظرہ بامتداد انجام میداں
 عزیزاں ہر دو موٹے دلا آفتاب بژند
 ہماں ساعت ابر پارہ ظاہر شد حال
 آنکہ آفتاب بسیار گرم بعد موسم ابر
 ہرگز نہ یکے توبہ کر دو دیگر گفتند قضیہ
 اتفاقہ است۔ دیگر بار آور دند ابر
 پارہ ظاہر شد و دیگرے توبہ
 کر دو۔ سوئے گفت این نیز قضیہ اتفاقہ
 است۔ سہ بار بہ آفتاب بردند دیگر
 بار ابر پارہ ظاہر شد میے نیز دمسک
 تائبان منسک گشت

تفسیر عزیزی ص ۲۱۵ آپ پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔
 ہمیشہ ابر دو وقت ترازت گرما بر
 ایساں سایہ سے داشت۔
 اور ابر ہمیشہ گرمی کے وقت آپ کے
 اوپر سایہ کرتا تھا۔

اس موضوع پر بھی وسیع کلام کی گنجائش ہے لیکن چونکہ آپ کے ہاں شاہ ولی اللہ
 اور شاہ عبدالعزیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اسلئے ان کے دو حوالے پیش کر دیئے
 گئے ہیں۔ اب فدائے اللہ سے دل سے غویئے گا کہ شاد ولی اللہ اور نحفہ اثنا عشریہ کے
 مصنف شاہ عبدالعزیز حضور کیلئے بادل کا سایہ مان کر شیعہ ہو گئے یا ماہنوز سنی رہے
 اگر وہ شیعہ ہو گئے تو آپ نے جو اپنی کتاب میں انکی عبارتوں سے انصاف و صداقت شہاد
 کیا ہے۔ اسکی کیا وقعت رہ گئی اور اگر وہ سنی رہے تو کیا آپ اپنے اس قول سے
 رجوع کریں گے کہ بادل کا سایہ کرنا شیعہ کا مسئلہ ہے ؟

حاضر و ناظر

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے ویکون الرسول علیہم شہید کے ترجمہ میں فرمایا۔ "اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ" اس پر مولوی سرفراز صاحب کی تنقید ملاحظہ فرمائیے۔

مفسرین کرام نے شہید کے معنی حاضر قائم بالشہادۃ ناصر و امام وغیرہ کئے ہیں۔ خان صاحب نے جب یہ محسوس کیا کہ گواہ کیلئے مجلس میں موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ الشہادۃ بالتسامع (یعنی سن کر گواہی دینا) بھی درست ہے تو نگہبان کا لفظ خان صاحب نے زیادہ کیا تاکہ انکے مسئلہ کے اختراعی عقیدہ حاضر و ناظر پر روشنی پڑے۔ "تنقید متین ص ۱۲۳"

اس تنقید میں مولوی سرفراز صاحب نے تمام تفاسیر سے یا تو جاہل عارفانہ برتا ہے یا واقع میں جاہل ہیں۔ یا مفسرین کی وہ تمام عبارات جو ان کے عقیدہ فاسدہ کے خلاف تھیں۔ انہیں سیہونی ہاضمہ کی بھینٹ چڑھا کر تمام دنیا کی آنکھوں میں دھول دھونکنا چاہتے ہیں۔ بیہ حال انہوں نے جو کچھ کیا اپنے حق میں اچھا نہیں کیونکہ دنیا کے سامنے جب ان کی تنقید کی حقیقت واضح ہو گی تو سوائے رسوائی کے آنسوؤں کے کوئی ان کا غمگسار نہ ہوگا۔

اس مقام پر مفسرین کرام نے شہید کے کس معنی پر اعتماد کیا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے نگہبان کے لفظ کو کس حکمت کے پیش نظر ترجمہ میں ذکر کیا۔ یہ ہم ابھی بدیہہ ناظرین کئے دیتے ہیں۔ دیکھئے تفسیر روح البیان میں علامہ اسمعیل حقی علیہ الرحمۃ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:-

اگر تو یہ کہے کہ شاہد جب اپنی شہادت سے
ضرر پہنچائے تو شہادت کو کلمہ علی سے
متعدی کرتے ہیں اور جب اپنی شہادت سے
نفع دے تو شہادت کو لام سے متعدی کرتے
ہیں پس کہا جاتا ہے شہدۃ را کے
حق میں گواہی دی، اور رسول کریم نے
جب اپنی شہادت سے امت کا تزکیہ کیا اور انکی
تعدیل کی تو امت آپکی گواہی سے نفعیاب
ہوئی پس بظاہر دیکھو کہ رسول مکرم شہید
کہنا چاہتے تھے۔ بخلاف لوگوں پر امت کی
گواہی کے کیونکہ انکی شہادت ان لوگوں کے لئے
باعث ضرر تھی پس اس کا کلمہ علی سے متعدی
ہونا اپنی اصل پر ہے۔ تو میں اسکے جواب

ان قلت ان الشاهد اذا اضی
بشهادته عدیت الشہادۃ بکلمۃ
علیٰ واذا نفع بہا تعدی باللام
فیقال شہد لہ۔ والرسول علیہ
السلام لما زکی امتہ وعد لہم
بشہادۃ انتفعو بہا فالظاہر ان
یقال ویكون الرسول لکم شہیدا
بخلاف شہادۃ الامۃ علی الناس
فاذا علیہم حیث استضرو بہا
فکلمۃ علی فیہا واقعۃ فی موضعہا
قلت ہذا مبنی علی التضمن الشہید
معنی الرقیب والمطلع فعدی
تعدیتہ۔

میں کہوں گا کہ شہید کا علی کے ساتھ متعدی ہونا اس امر پر مبنی ہے کہ شہید رقیب نگہبان اور مطلع کے معنی کو متضمن ہے اور رقیب چونکہ علی کیسے ساتھ متعدی ہوتا ہے اسلئے شہید کیسے ساتھ علی لایا گیا۔

صاحب روح البیان کے اس بیان سے
خوب واضح ہو گیا کہ شہید یہاں پر نگہبان

اعلیٰ حضرت کی جلالت علیٰ

کے معنی کو متضمن ہے۔ اور شہید کے ساتھ اگر نگہبان کے معنی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اور
اسے اپنے ظاہر پر چھوڑ دیا جائے۔ تو معنی یہ ہو گا کہ "میں رسول تمہارے خلاف
گواہ" اور یہ معنی بالاجماع مراد نہیں ہیں۔ پس اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے
کمال علی پر داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے گواہ کے ساتھ نگہبان کا لفظ ذکر کر کے

اس طرف اشارہ فرمادیا۔ کہ علی یہاں پر شہادت کا صلہ نہیں بلکہ شہید جس رقیب کے معنی کو متضمن ہے۔ یہ اس کا صلہ واقع ہے۔

علامہ بیضاوی علیہ الرحمۃ اسی آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں۔

ولما كان الرسول عليه السلام

اور چونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام امت کا الرقیب المہمن علی امتہ عدی کے لئے نگہبان کی طرح ہیں۔ اس لئے بعثتے (شہید) کو علی سے متعدی کیا گیا۔

مدارک التنزیل میں علامہ نسفی ارقام فرماتے ہیں۔

ولما كان الشهيد کا لرقیب اور جبکہ لفظ شہید رقیب (نگہبان)

کی مثل ہے تو کلمہ استعلا یعنی علی کو لایا گیا

تفسیر ابی سعود میں ہے۔

وکلمة الاستعلاء لما في الشهيد

اور کلمہ استعلاء یعنی علی کو اس لئے لایا گیا کہ

لفظ شہید مطلع اور نگہبان کے معنی کو متضمن ہے

سرفراز صاحب سے گزارش ہے کہ اگر ترجمہ میں نگہبان کے معنی کا ملحوظ رکھنا

ان کے نزدیک قرآن میں تکریم ہے تو علامہ بیضاوی علامہ نسفی اور ابو سعود نے

جو رقیب اور مہمن سے تفسیر کی ہے تو کیا یہ مفسرین آپ کے نزدیک محزن نہیں اور صاحب جالبین

م قائم کیا ہے آپ اس معنی کا لحاظ کے بغیر اس اشکال کا جواب دے سکتے ہیں دیکھنا

مفسرین کرام کی عبارتوں کے سامنے آجانے سے اب یہ بات پردہ میں

نہیں رہی کہ شہید اس مقام پر مطلع اور نگہبان کے معنی کو متضمن ہے لیکن چونکہ

اس معنی میں عظمت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلو ہے۔ اسی لئے مولوی سرفراز

صاحب کو کسی تفسیر میں یہ معنی نظر نہیں آیا اور انہوں نے اس معنی کو اعلیٰ حضرت

کی اختراع قرار دیا اور اب چونکہ وہ روشنی میں آچکے ہیں۔ اس لئے ناظرین کرام

پر واضح ہو جائیگا کہ اس مقام پر شہید کے معنی میں نگہبان کا ذکر کرنا اعلیٰ حضرت کی عظمت علمی ہے۔ یا نگہبان کے ذکر پر چین بچیں ہونا مولوی گھڑوی صاحب کی جہالت ہے۔

صدر الافاضل کی تفسیر اس پر تائید

صدر الافاضل علیہ الرحمۃ نے

آیہ زیر نظر کی مندرجہ ذیل

تفسیر ارقام فرمائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرم نور الہی اور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان، اور اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہیں۔ مسئلہ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت امت کے حق میں مقبول ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا۔ مثلاً صحابہ و ازواج و اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے فضائل و مناقب یا غائبوں اور بعد والوں کے لئے مثل حضرت اویس علیہ الرحمۃ اور امام مہدی وغیرہ اس پر اعتقاد واجب ہے۔

اس تفسیر پر مولوی سرفراز صاحب تنقید کرتے ہیں ص ۱۲۴۔ اور مولوی نعیم الدین صاحب نے تو صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ آپ ہر شخص کی حقیقت ایمان اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق پر مطلع ہیں لیکن یہ نظریہ نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ و صریحہ کے سراسر خلاف ہے۔

آئیے اب دیکھیں کہ نصوص قطعیہ اور احادیث صریحہ کے خلاف تفسیر کرنے کے جرم میں اور کون کون شریک ہے۔ یہ ہیں ذریت دیوبند کے معتقد علیہ و محنوی جد امجد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عبارتوں کو مولوی گھڑوی نے اپنی کتاب میں اندھا دھند پیش کیا ہے۔ وہ اسی آئت شریفہ کے تحت تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں۔

یعنی وہاں رسول شہاب شہاب گواہ زیر کہ یعنی تہاے رسول تہاے اوپر گواہ ہیں کیونکہ

وہ نور نبوت سے ہر دین دار کے دین پر
مطلع ہیں کہ وہ ہر دین کے کس درجہ پر پہنچا
ہوا ہے۔ اور اس کے ایمان کی حقیقت
کیا ہے اور جس حجاب کی وجہ سے وہ
دین میں ترقی نہ کر سکا۔ وہ کونسا ہے۔
پس وہ تمہارے گناہوں اور ایمان کے درجہ
اور تمہارے اچھے اور بُرے اعمال اور
اخلاص و نفاق کو پہچانتے ہیں۔ اسی لئے
امت کے دنیاوی ائمہ میں آپ کی گواہی
بجی شرع مقبول اور واجب العمل ہے اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے کے حاضرین
مثلاً صحابہ و انداج و اہل بیت رضی اللہ عنہم
اجمیعین یا غائبین مثلاً اویس و ہدی اور
مفتون و جال کے فضائل و مناقب بیان
فرمائے ہیں یا اپنے زمانے کے حاضر و غائب
لوگوں کے عیوب و قبائح بیان فرمائے ہیں۔
ان پر اعتقاد رکھنا واجب اور اسی قبیل سے
ہے جو روایات میں آیا ہے کہ ہرنی کی اپنی امت
کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج
یہ کرتا ہے اور فلاں یہ۔ تاکہ قیامت کے
دن ان پر گواہی دے سکیں۔

اور مطلع است نور نبوت بررتبہ ہر
متدین بدین خود کہ در کلام درجہ از
دین من رسیده و حقیقت ایمان او
چہیت و حجابے کہ براں از ترقی
محبوب مانده است کلام است پس
اوے شناسد گناہان شمارا و درجہ
ایمان شمارا و اعمال نیک بد شمارا
و اخلاص و نفاق شمارا و لہذا شہادت
اور در دنیا بحکم شرع در حق ہمت مقبول
و واجب العمل است و آنچه او از
فضائل و مناقب حاضران زمان
خود مثل اصحاب و ازواج اول بیت
یا غائبان از زمان خود مثل اویس و
ہدی و مفتون و جال یا معائب و
مثالب حاضران و غائبان میفرماید
اعتقاد برائے واجب است و ازین است
کہ در روایات آمدہ کہ ہرنی را بر
اعمال امتیان خود مطلع میسازند
کہ فلاں نے امروز چنین میکند و فلاں نے
چنان تا روز قیامت ادائے شہادت
تواند کرد۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس نورانی کلام کو ملاحظہ فرمائیے۔ اور دیکھئے کہ صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کی تفسیر بعینہ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے مضمون کی تعبیر ہے یا نہیں۔ پھر یہ کیسا ظلم اور صریح بے انصافی ہے کہ یہی بات اگر شاہ صاحب فرمائیں تو وہ حق و صواب اور اگر صدر الافاضل وہی بات کہیں تو وہ نصوص صریحہ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ مولوی سرفراز صاحب کو اگر صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کے کلام پر سب و شتم کرنا ہی تھا تو پہلے شاہ صاحب کی تفسیر کے تمام نسخوں کو دریا بڑ کر دیتے۔ ورنہ جہتک دنیا میں تیکہ دیوبند کی یہ تفسیر موجود ہے اور دیکھنے والوں کی آنکھیں سلامت ہیں تو اس وقت تک مولوی سرفراز صاحب کے اس وجہ و فریب کو کوئی وقعت نہیں دینگا۔ اور اس کلام پر ان کی تنقید اہل حق کی نگاہوں میں ذلت و رسوائی کا آخری نشان بن کر رہ جائے گی۔

تفسیر عزیزی کے بعد روح البیان سے اسی مقام کی تفسیر میں ایک اور عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا	و معنی شہادۃ الرسول علیہم
مطلب یہ ہے کہ آپ پر دیدار کے دینی مرتبہ اللہ	اطلاعت علی رتبة کل متدین بدینہ
اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں اور اس	و حقیقتہ التي ہو علیہا من دینہ
حجاب سے بھی واقف ہیں جس کی وجہ سے	و حجابہ الذی ہو محبوب عن کمال
وہ اپنے کمال دینی سے محبوب ہے پس حضور صلی اللہ	دینہ نہو یعرف ذنوبہم و حقیقۃ
علیہم لوگوں کے گناہوں۔ ایمان کی حقیقت۔ انکی نیکیوں	ایمانہم و اعمالہم و حسناتہم و
اور برائیوں ان کے اخلاص و نفاق اور اسکے	سیئاتہم و اخلاصہم و نفاقہم و
علاوہ باقی تمام امور پر نور بانی سے واقف ہیں۔	غیر ذالک بنور الحق۔

روح البیان کی یہ شہادت ان دلوں پر یقیناً گراں گزرتی گی جو تنقیص نبوت

کی تسبیح پڑھنے ایمان کے درجات کا شمار کرتے ہیں جن کی نگاہیں فضائل رسالت کی تیز روشنی میں شہرہ نامہ بخار کی طرح بینائی کھودیتی ہیں۔ اور بعض نبوت کے سیاہ فام اندھیروں میں جن کا دیدہ غارت گرمستعد اور فعال ہو جاتا ہے

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل پر جو مشفق ستم مولوی سرفراز صاحب نے کی ہے اور آپ کی وسعتِ علمی پر جو گھڑ سے تیر پھینکے ہیں انہیں ہم سطور ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔
(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہنے والے بعض منافقین کے نفاق کو بھی نہ جانتے تھے۔

(۲) سورہ نور میں حضرت عائشہؓ پر اتہام کا اور پھر ان کی صفائی کا ذکر ہے اگر آپ ہر شخص کی حالت سے واقف ہوتے تو ام المؤمنین کو کبھی چھوڑتے ہی کیوں۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو جھوٹا فرمایا اور منافقین کو سچا فرمایا لیکن نزول وحی کے بعد حقیقت منکشف ہوئی۔

(۴) سورہ تحریم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کی ایک خاص کارروائی کا ذکر ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا۔ اور ان اصل کارروائی اور حالات کا علم نزول سورت کے بعد ہوا۔

(۵) حضرت عائشہؓ کا ہار گم ہو گیا تھا جس کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاش کیا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی تلاش کیا۔ مگر نہ ملا۔ حاضر و ناظر سے بھی بھلا کوئی چیز مخفی رہتی ہے۔

(۶) شہ میں خیبر کے مقام پر آپ کی زہر خورانی کا واقعہ موجود ہے جس سے صاف طور پر یہ بات واضح سے واضح تر ہو جاتی ہے۔ کہ آپ کو غیب کا علم نہ تھا اور نہ آپ نگہبان ہیں (تفقیر متین ص ۱۲۴ و ص ۱۲۵)۔

علم رسالت پر طعن طریقہ منافی ہے | اس سے پہلے کہ ہم حق سوا حقوں

سوی ہو تاکہ ناظرین کو اس معنی پر مطلع کریں۔ جہاں سے بعض رسالت کا یہ
لاوا پہلی بار پھوٹا تھا۔ نبی حیدر السسویۃ والسلام کے بھر طس پر جن سوالات کا اعادہ
گھر سے کیا گیا ہے۔ ان کی اختراع کس ذہن نے کی تھی تفسیر خاندن میں ماکوں اندہ
لید اللہ منین علی ما اتم علیہ کے شان نزول میں علامہ خاندن فرماتے ہیں۔
قال الشدی قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم عرضت علی امی
فی صحابی الطین کا حضرت علی
آدم و اعطت من یوم من یوم
یکفرون فبلغ ذلک المنافقین فقالوا
استغراباً و زعم محمد رسالہ اللہ
بعلم من یوم من بہ و من یکفر من لم
یخلق بعد ونحن معہ وما یعرفنا
فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ
فقام علی المنبر فحمد اللہ تعالیٰ
و اتلى علیہ لمر قال ما ہال اقوام
طعنوا فی فامی لا تستلونی من شیء
یما ینکم و ین الساعۃ الا
نہا لکمر بہ فقام عبد اللہ بن حذافہ
کہتے ہیں تم لوگ ایسے قہامت کما کی بات کہہ رہے ہو جس سے نبی پر جو کچھ تم کو اس کی
خبر دینا چاہیے اس میں خدائے خدا کی طرف سے کوئی نقص نہیں ہے۔

سہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اچھے پر میری امت اپنی خاکی مرثیہ
میں کس طرح ہونے لگی ہے اس طرح حضرت
آدم پر پیش کی گئی تھی اس لیے بتلا وہا کہ
پر کوئی ایسا نہ ہوگا جو کوئی نہیں دیکھے گا
جو بات منافی ہے کتب پہلی کتابوں نے پہنچا
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی گواہی دینے ہیں۔
کہ انہیں جو لوگ بھی پہنچیں ہونے لگے ہیں
بھی تمہارے کہان میں سے کوئی اور ایسا نہ ہوگا
جو کوئی کوئی نہ ہوگا۔ حالانکہ ہم ان کے درمیان رہتے
ہیں۔ اور انہیں جہاں نفاق کا علم نہیں رہتا
۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے
ہونے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔
اس لوگوں کا کہ سال جو گا جو سر پہ نظر پڑے
کہتے ہیں تم لوگ ایسے قہامت کما کی بات کہہ رہے ہو جس سے نبی پر جو کچھ تم کو اس کی
خبر دینا چاہیے اس میں خدائے خدا کی طرف سے کوئی نقص نہیں ہے۔

السکھی رضی اللہ عنہم فقال من ابی یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذا
فقام عمر فقال یا رسول اللہ رضینا
باللہ دبا وبالاسلام دینا وبالقرآن
امامنا وبک نبیا فاعف عنا اللہ
عنک فقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فہل انتم منکھون فہل
انتم منکھون ثم نزل عن المنبر
فانزل اللہ ہذا الایة
دیکھئے پس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکرر فرمایا کیا تم رکنے والے ہو۔ کیا تم رکنے والے ہو پھر
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

اس حدیث صریح سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

- (۱) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام امت کے ایمان و کفر پر مطلع ہیں۔
- (۲) منافق آپ کے اس دعویٰ پر طعنہ زن ہوئے کہ اگر آپ سب کے ایمان و کفر پر مطلع ہیں تو ہمارا نفاق کیوں آپ سے مخفی ہے۔
- (۳) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکرر دعویٰ فرمایا کہ اب سے قیامت تک
کی جو بات چاہو۔ پوچھو۔

(۴) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے علم پر طعنہ زنی سے ناراض ہوئے۔

(۵) حضرت عمر اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہما آپ کی وسعت علمی پر ایمان
لائے ہوئے تھے۔

حوالہ خازن کی تحریر تفصیل اور اس تجزیہ کے بعد اب ناظرین پر مخفی نہ رہا

ہوگا کہ پس افگندہ منافقین سے خوشہ چینی کر کے مولوی سرفراز نے اپنے آپ کو کس صف میں لاکھڑا کیا ہے۔ اور کیا اب یہ صراحت ضروری ہے کہ علم رسالت پر طعن کرنا کس کا انداز فکر ہے۔ اور علم نبوت کی وسعتوں کو ماننا کس کا طریقہ ہے اور وہ جزوی واقعات جو مولوی سرفراز صاحب نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لاعلمی ثابت کرنے کے لئے پیش کئے ہیں۔ ہمیں کسی طرح مضرب نہیں کیونکہ باوجود علم کے کسی امر کی طرف سے توجہ ہٹ جانا۔ ایک حقیقت ثابتہ ہے اور علماء دیوبند کو بھی مسلم ہے۔ دیکھئے عقائد علماء دیوبند ص ۳۔ ثانیاً یہ کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم کلی نزول قرآن کے ضمن میں الی حین الوصال مکمل ہوا۔ سرفراز صاحب نے جس قدر واقعات حضور کی بے علمی ثابت کرنے کیلئے پیش کئے ہیں۔ سب نزول قرآن کے دوران تھے اور تدریجاً ان کا علم حضور کو حاصل ہوتا رہا۔ اگر سرفراز صاحب واقعی حضور کی بے علمی ثابت کرنے کیلئے بیقرار ہیں۔ تو ثابت کریں۔ کہ آپ کو فلاں امر کا علم وصال تک حاصل نہیں ہوا۔ ویدونہ شرط افتاد۔

انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ مبتدعین دیوبند عموماً اور سرفراز صاحب خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی ثابت کرنے کیلئے ہمیشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ برسر عام بازاروں میں مساجد کے منبروں پر کتاب کے صفحات پر کہیں یہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے نہیں چوکتے۔ ہم پوچھتے ہیں۔ کہ اگر ان کی ماں پر اس قسم کی تہمت لگائی جاتی تو کیا یہ اس بات کو پسند کرتے کہ وہ تہمت خواہ غلط ہی ہو اس کو برسر عام بیان کیا جائے پھر ام المؤمنین کے اس واقعہ کو بیان کرنے میں نہیں کوئی حیا کیوں نہیں آتی۔ کیا اس طرز عمل سے ام المؤمنین اور نبی علیہ السلام کو ایذا

نہیں پہنچتی۔ اسی طرح مسئلہ حاضر ناظر کو مولوی سرفراز صاحب کا بار بار استہزا ذکر کرنا فضائل نبوت سے ہرولعب کے مترادف ہے۔

ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ روضہ منورہ میں

حاضر و ناظر کا ثبوت

تشریف فرما ہیں۔ اور تمام کائنات آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اگر آں واحد میں امکان متعدد پر تشریف لے جانا چاہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہی حاضر و ناظر کا صحیح مفہوم ہے نہ یہ کہ آپ اپنے محبور جسم کے ساتھ ہر جاگہ بالفعل موجود ہوتے ہیں جیسا کہ مبتدعین دیوبند نے اہل سنت پر افترا باندھا اور پھر اسے بنیاد بنا کر لغو اور لایعنی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جہاں تک آپ کے ملاحظہ فرمانے کا تعلق ہے۔ ہم نے نگہبان کی تائید میں جو عبارات پیش کی ہیں۔ ان میں اس کے ثبوت کا کافی مواد موجود ہے۔ و للتفصیل موضع آخر۔ اجمالی طور پر لیں سمجھ لینا چاہیے کہ حاضر ناظر کے اثبات کیلئے آپ کی حیات اور لوازمات حیات کے بالفعل متحقق ہونے کا اور آں واحد میں امکان متعدد پر موجود ہونے کے امکان کا اثبات ضروری ہے۔

حیات حیات کے بارے میں کچھ گفتگو ہم اس کتاب کے پہلے باب میں کر چکے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے۔

مبتدعین دیوبند کے سرخیل مولوی قاسم نانوتوی لطائف قاسمیہ ص ۳ پر لکھتے ہیں۔ "عقیدہ دل سے آگاہ کئے دینا ہوں۔ اس ضمن میں کسی دلیل یا مثال کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ تو ہو جائے۔ انبیاء کرام کو انہیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھنا ہوں"۔

لطائف قاسمیہ ص ۳ پر لکھتے ہیں۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص کر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا بھی اعتقاد ضرور ہے۔ مگر اس صورت میں یہ اجتماع موت و حیات ایسا ہوگا۔ جیسا وقت حرکت کشتی جانثین کشتی کا حرکت و سکون۔ جیسے یہاں سکون اصلی ہے۔ اور حرکت عرضی ایسی ہی وہاں بھی حیات اصلی اور موت عرضی ہوگی۔

ناؤ تو ی صاحب کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ موت کا انصاف مجازا ہوا ہے۔ اور حقیقتہً حضور کے ساتھ موت کا قیام نہیں ہوا جیسے جالس فی السفینہ کے ساتھ حرکت کا قیام مجازا ہوتا ہے۔ اور حقیقتہً وہ متحرک نہیں ہوتا۔ خلاصہ المرام یہ کہ اس تقریر سے آپ پر حقیقتہً موت کے طاری ہونے کا انکار ہو گیا۔

لطائف قاسمہ ص ۵ پر لکھتے ہیں۔

فرض کیجئے چراغ کو کسی طرف گلی میں رکھ کر سرپوش رکھ دیجئے جیسے یہاں تمام شعائیں باہر سے سمٹ کر اس طرف میں آجاتی ہیں۔ بلکہ خود شعلہ چراغ میں سما جاتی ہیں جس سے وہ اشتداد مشارالیه نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی خیال فرمایجئے۔ اس صورت میں موت انبیاء کرام اور موت عوام میں ایسا فرق ہوگا جیسا چراغ طرف گلی میں مستور ہو جانے اور گل ہو جانے میں فرق ہے۔

اس عبارت کا مطلب واضح ہے۔ یعنی عوام کی موت تو اس طرح ہے کہ موت سے ان کا چراغ حیات بجھ جاتا ہے۔ اور انبیاء کی موت اس طرح ہے کہ ان کا چراغ حیات قبر میں مستور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی روشنی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی حیات کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے اور کبھی نہیں بجھتا۔

لطیفہ۔ مولوی سرفراز صاحب تنقید متنبین ص ۲۹ پر لکھتے ہیں۔

یہ وہ امداد نہیں جو شرک کے شیدائی حضرت انبیاء اور اولیاء اور شہداء سے کیا کرتے ہیں کہ نہ تو وہ اس جہان میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور نہ قریب۔“

اس عبارت میں سرفراز صاحب نے حیات انبیاء کی نفی کی ہے۔ اور لطائف قاسمہ میں قاسم صاحب نے موت کی نفی کی ہے۔ غور فرمائیے۔ مبتدعین دیوبند کے اصول و فروع کس قدر تناقض ہے۔ آبار دیوبند نے حیات کو ماننے میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ حقیقت موت کا سرے سے انکار کیا ہے اور انک میت کل نفس ذائقۃ الموت اور فان محمد اقد مات کی تکذیب کر دی۔ اور آبار دیوبند نے موت میں اس قدر غلو کیا ہے کہ حیات کا قطعاً انکار کر دیا۔ اور نبی اللہ صلی پرزق کی تکذیب کر دی۔ باپ بیٹوں میں کوئی جھوٹا ہے۔ اس کا فیصلہ وہ خود کر لیں۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ دونوں ہی جھوٹے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے لئے ایک آن کی موت ثابت ہے اور یہی آنک میت اور کل نفس ذائقۃ الموت کا مقتضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی حیات عطا فرمائی جو کہ احادیث صحیحہ کا مقتضی ہے۔ ضروری تفصیل بحث استعانت میں کی جا چکی ہے بہر حال بانی دیوبند کے کلام سے دنیاوی حیات ثابت ہوگی اور یہی ہمارا مدعا ہے

لوازم حیات جبکہ یہ امر روشن ہو گیا کہ نبی علیہ السلام دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور دنیاوی حیات میں آپ کی وسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ تمام عالم کو مثل کف دست ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دیکھئے صادی چہنہ اپر ہے۔
ورد دفعت لی الدنيا فانا انظر
عہد میں آیا ہے کہ تمام دنیا میرے سامنے پیش
فیہا کما انظر الی کفی ہذا۔
کی گئی پس میں اسکو مثل کف دست دیکھتا ہوں۔
ممکن ہے مبتدعین کو یہ شبہ لاحق ہو کہ یہ فضیلت تو دنیا میں ثابت تھی

نہ کہ بعد الوفا پس اس کا اولاً جواب یہ ہے کہ فانا انظر جملہ اسمیہ ہے اور خبر فعل مضارع ہے۔ اور وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر فعل مضارع ہو۔ دوام تجددی کا افادہ کرتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم فان عذابی لشدید پس اس قرآنی ضابطہ سے معلوم ہوا کہ شکر کرنا زیادتی نعمت کا سبب ہے۔ اور نبی علیہ السلام سید اللہ اکبرین ہیں۔ فلہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر یوما فیوما بلکہ آناً فاناً زائد ہوگی پس جب دنیا میں آپ کو وسعت نظر حاصل تھی تو وصال کے بعد زیادتی تصور ہوگی نہ کمی تنقیص کیلئے کوئی راہ نہیں۔ ثالثاً اگر فرض کیا جائے کہ ...

دُنیا میں آپ کو وسعت نظر حاصل تھی اور آخرت میں یہ نعمت مسلوب ہو گئی تو لازم آئیگا کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ رابعاً جب آپ نے مان لیا کہ قبر میں دنیاوی حیات ہوتی ہے۔ تو دنیاوی حیات کے لوازم بھی ماننے ہونگے اور وسعت نظر چونکہ دنیا میں ثابت ہے۔ اس لئے قبر شریف میں بھی اس کو ماننا ہوگا خاصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام افراد امت کے بارے میں فرمایا ہے۔

المیت یعلم من یکنہ ومن یصلی
علیہ ومن یحملہ ومن یدفنہ مرۃً ۱۹

میت کو علم ہوتا ہے کہ اسے کون کفن پہنارہا ہے
اور کون اس پر نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ کون اس
کا جنازہ اٹھاتا ہے اور کون اسے دفن کرتا ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کا ادراک بصری بڑھ جاتا ہے کیونکہ حیات دنیاوی میں اگر اسے چار پائی پر لٹا کر اوپر چادر ڈال کر لے جاتے تو وہ نہ جان سکتا اسے اٹھانے والے کون ہیں۔ کون اس پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کون اس کو دفن کر رہا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وفات کے بعد اس کا ادراک بصری بڑھ جاتا ہے۔ جب عام میت کا یہ حال ہے۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا جن کی نگاہ کی وسعت کا حیات دنیاوی میں یہ عالم تھا کہ اوپر نظر اٹھاتے تو سمات آسمانوں کے پار جنت

کا ملاحظہ فرماتے اور اگر نیچے نظر فرماتے سات زمینوں کے نیچے جہنم کا معائنہ فرماتے جو
 حیات دنیاوی میں اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے تھے۔ وصال کے بعد
 جب ان کا ادراک بصری ترقی پا گیا ہو تو پھر ان کی نگاہ کی وسعتوں کا کون اندازہ کر
 سکتا ہے۔ سادشا۔ لطائف قاسمیدہ ص ۳۲ پر نانو تووی صاحب لکھتے۔ یہ بھی تسلیم
 کرنا ضروری ہے کہ وقت موت حیات انبیاء کرام علیہم السلام اور بھی شدید تر ہو
 جاتی ہے کیونکہ جب حیات اصلی ہے تو اس صورت میں کبھی قبر میں رہنا کبھی آسمان پر
 نظر آنا ایسا ہوگا جیسے حالت حیات سابقہ میں کبھی زمین پر رہنا کبھی بوجہ معراج آسمانوں
 پر چلے جانا۔ ۵۔ پر لکھتے ہیں۔ ”باجملہ حیات حال انبیاء کا مثل حیات سابق ہونا اور پھر اس
 سے اشد اور اعلیٰ ہونا یوں ظاہر ہے کہ بوجہ احاطہ ضد معلوم جس کو موت کہتے تمام
 فیض حیات جو مثل شعاع شمس و قمر اطراف بدن اور اس سے باہر تک بذریعہ
 افعال جاتا تھا سمٹ کر داخل بدن کی طرف چلا آیا۔“

نانو تووی صاحب کا یہ کلام ان کی تمام ذریت پر حجت قاطعہ ہے۔

بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے مبتدعین دیوبند
 کے کلام سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ دنیاوی
 حیات کے ساتھ قبر النور میں زندہ ہیں اور فیضان

آں واحد میں امکانہ متعدہ
 پر حاضر ہونے کا امکان

حیات دنیاوی حیات سے شدید تر ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ آپ قبر النور میں
 تشریف فرما ہیں۔ اور تمام عالم کا ملاحظہ فرما رہے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں
 تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اور آں واحد میں اگر امکانہ متعدہ میں تشریف لے جانا
 چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ رہا یہ سوال کہ امکانہ متعدہ پر اگر بعینہ حضور موجود ہیں تو
 یہ کتنا جزئی ہے اور اگر کیا آپ کی مثال موجود ہے تو مثل شئی غیر شئی ہے پس امکانہ
 متعدہ پر آپ کا غیر موجود ہونا کہ خود آپ اس سوال کا ایک جواب تو بطور نقص

اجمالی ہم بحث استعانت میں تھا نوی صاحب کی گپ پر اعتراضات کے ضمن میں دے چکے ہیں۔ ثانیاً نقص تفصیلی کے طور پر جواب یہ ہے کہ اجساد مثالیہ متعددہ متعلقہ بروح واحد امکانہ متعددہ میں موجود ہو سکتے ہیں اور یہ تکثیر جزئی نہیں ہے کیونکہ اجساد میں نوع من التغائر موجود ہے۔ اور یہ اجسام حضور کے غیر بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ تمام اجساد کے ساتھ حضور کی روح کے متعلق ہوگی۔ اور تعین کا مدار عینیت روح پر ہے نہ کہ عینیت جسم پر ہے۔ کمالاً یعنی علی النہی دیکھئے جذب القلوب ص ۱۵۳ پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر

فرماتے ہیں۔

شیخ علاء الدین قونوی کہتے ہیں کہ یہ کہنا	شیخ علاء الدین قونوی میگوید کہ
بجید نہیں کہ انبیاء کی ارواح مقدسہ ابدان سے	بعینیت کہ گفتہ شود کہ ارواح مقدسہ
مفارقت کے بعد ملائکہ کے ابدان کی مثل ہو	انبیاء بعد از مفارقت بمنزلہ ملائکہ است
جاتی ہیں بلکہ ان سے بھی افضل ہوتی ہیں اور اس	بلکہ افضل از ایشان و ہم چنانکہ ملائکہ متمثل
طرح ملائکہ مختلف صورتیں مثل ہو جائے اسی	شوند در صورت مختلفہ کذا لک جائز باشد
طرح جائز ہے کہ ارواح مقدسہ بھی متمثل ہو	کہ ارواح مقدسہ انبیاء نیز متمثل گردند
جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے	و نیز ممکن است کہ این تصرف بعضے
بعض خاص بندوں کو یہ مقام دنیا میں حاصل	خواص عباد در حالت حیات نیز دست
ہو جائے اور روح واحد بدن معبود کے سوا	دہد و روح واحد در ابدان متعددہ غیر
ابدان متعددہ میں تصرف کرے جس طرح بعض	بدن معبود متصرف گرد و چنانچہ بعض
محققین ابدال کی وجہ تسمیہ میں بیان کرتے	محققین در تسمیہ ابدال گفتہ اند کہ
ہیں کہ انہیں جب کسی جگہ جانا مقصود ہو	گا ہے یک از ایشان بمکانے رود و در
تو وہ پہلی جگہ اپنے بدلے میں اپنی مثال	مکان اول شیعے و مثالے در

بدل خود بگذار و سادہ صوفیہ قدس
 اسرار ہم عالم متوسط در عالم اجساد
 و ارواح ثابت کردہ اند کہ آن را عالم
 مثال گویند لطف از عالم اجساد و اکثف
 از عالم ارواح و ظہور ارواح و صور
 مختلفہ بنی بر آن ساختہ و ظہور جبریل
 علیہ السلام بصورتہ وجہ کلبی و تمثیل او در مریم
 را بصورت بشر سوی الخلق ازاں عالم سے
 دارند و بنا علیہ جائز بود کہ موسیٰ
 علیہ السلام با وجود استقرار در آسمان
 ششم بشبح و پیکر مثالے در قبر تمثیل
 باشد و آنحضرت اوراد ہر دو مکان
 مشاہدہ فرمود و بعد از اثبات عالم
 مثال جو ابواب مسائل کثیرہ بیرون
 آید و اشکالات بسیار مثل بیان سعوت
 جنت و رویت او در عرض حالت مثلاً
 منحل گردد۔

چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سادات صوفیہ
 کے نزدیک عالم اجساد اور ارواح کے
 درمیان ایک عالم مثال بھی ثابت ہے جو
 عالم اجساد سے لطیف اور عالم ارواح سے
 کثیف ہوتا ہے اور ارواح کا صور مختلفہ
 میں تمثیل ہونا اسی عالم پر مبنی ہے اور جبریل
 علیہ السلام کا وجہ کلبی کی صورت میں اور مریم
 کے پاس بشر یا سوٹیا کی شکل میں تمثیل ہو
 کر جانا اسی عالم سے ہے اور اسی بنا
 پر جائز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے
 آسمان پر استقرار ہوں اور اسی وقت قبر
 میں بھی مثال چھوڑ آئے ہوں اور حضور
 نے ان کو دونوں جگہ دیکھا ہو۔ اور اس
 عالم کے اثبات سے بہت سے
 مسائل حل ہو سکتے ہیں مثلاً جنت کا
 پان و سعوت دیوار کی پہنائی میں
 دلچسپی دینا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة

جہر پر فرماتے ہیں۔
 جب اولیاء اللہ کیلئے زمین لپیٹ دی جائے
 اور ان کیلئے ابدان مکتسبہ متعددہ وصل
 ہو جائیں تو ان کے لئے اپنے آپ کو

ولا تباعد من الاولیاء حیث
 طویبت لہم الارض و حصل لہم
 ابدان مکتسبہ متعددہ و جدا وھا

فی اماکن مختلفہ فی آن واحد
واللہ علی کل شیء قدير وھذا فی
ھذا العالم المبنی علی الامم العادی
غالباً۔
ایک آن واحد میں متعدد جگہوں پر
پالینا کوئی بعید نہیں ہے۔ اور اس جہان
میں یہ امر غالباً اولیاء اللہ کے لئے عادت
پر مبنی ہے۔

اور حاجی اسد اللہ صاحب کی رحمتہ اللہ علیہ جو دیوبندیوں کے تمام اکابر اور
اصاغر کے مسلم مقتدار ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۱ پر لکھتے ہیں۔
رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کتنی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے
یہ ضعیف شبہ ہے۔ آپ کے علم و روحانیت کی وسعت جو لائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے
اسکے آگے یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے علاوہ اسکے اللہ کی قدرت تو عمل کلام نہیں۔

اس بحث کے اخیر میں بطور ترمیم کے ہم ایک حدیث تشریف پیش کرتے ہیں جس سے یہ امر واضح
ہو جائیگا کہ شخص واحد آن واحد میں ممکن متعدد پر موجود ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مشکوٰۃ تشریف ص ۱۳۱ پر
ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہوم شخص کو جس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ فرمایا۔

اما تعبان لا تاتی بابا من ابواب الجنة الا وحدا تہ ينتظرک فقال رجل یا رسول اللہ
اخصاۃ الہ لکلنا فقال لکلکم (معجم) کیا تو آگ کو پسند نہیں کرتا کہ تو جنت کے دروازوں میں سے کسی
دروازے سے داخل ہو کر تیرا بیٹا اس دروازے پر تیرا انتظار کر رہا ہو کسی نے پوچھا حضور یہ اسی کا خا
ہے یا سب کے لئے آپ نے فرمایا سب کے لئے

اس حدیث تشریف میں باب نکرہ ہے۔ اور چیز نفی میں ہے اور نکرہ تحت نفی مفید علوم
ہوتا ہے معلوم ہوا کہ جنت کے ہر دروازے کی یہ صفت ہوگی کہ اس دروازے پر وہ بیٹا موجود
ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ آن واحد واحد میں ممکن متعدد پر موجود نہ صرف ممکن ہے بلکہ امر واقع
ہے

نذر و نیاز

وما اهل به لغير الله کے تحت حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں کہ
 ”چوتھے وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت
 کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام
 پر کیا گیا ہو۔ مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو۔ وہ حرام نہیں۔
 جیسے عبد اللہ کی گائے۔ عقیقہ کا بکرا۔ ولیمہ کا جانور۔ یا وہ جانور جس سے اولیائی ارواح
 کو ثواب پہنچانا مقصود ہو۔ ان کو غیر وقت ذبح میں اولیاء کے ناموں کے ساتھ نامزد
 کیا جائے۔ مگر ذبح ان کا فقط اللہ کے نام پر ہو۔ اُس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جا
 وہ حلال و طیب ہیں۔ اس آیت میں صرف اس کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے
 وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ وہابی جو ذبح کی قید نہیں لگاتے۔ وہ آیت کے معنی میں
 غلطی کرتے ہیں۔ اور ان کا قول تمام تفاسیر معتبرہ کے خلاف ہے۔ اور خود آیت ان کے
 معنی کو بننے نہیں دیتی کیونکہ ما اهل به کو اگر وقت ذبح کے ساتھ مقید نہ کریں۔ تو
 الا ما ذکیتم کا استثناء اس کو لاتی ہوگا اور وہ جانور جو غیر وقت ذبح میں غیر خدا کے
 نام سے موسوم رہا ہو۔ وہ الا ما ذکیتم سے حلال ہوگا۔ غرض وہابی کو آیت سے
 سند لانے کی کوئی سبیل نہیں“

اس پر مولوی سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی نعیم الدین صاحب نے یہ جو کچھ تحریر
 کیا ہے۔ محض اپنے ایک باطل نظریہ کے تحت لکھا ہے اور اپنی بدعت پسندی کا واضح
 ثبوت دیا ہے۔ جو چند وجوہ سے مردود ہے۔ (تنقید متین ص ۱۲۶)

حق یہ ہے کہ صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کا یہ محققانہ کلام چند وجوہ سے مولوی سرفراز

صاحب کی سمجھ میں نہ آسکا اسی لئے انہوں نے غلام و قرطاس کو گلی ڈنڈا بنانے کی کوشش کی ہے۔ خود فریب کھایا ہے۔ یا لوگوں کا دین و ایمان لوٹنے کیلئے دجل کی دوکانا سجائی ہے۔

تعجب یہ ہے کہ مولوی سرفراز صاحب نے مولوی رشید احمد گنگوہی کا ایک بے سند فتویٰ بھی سند بنا کر پیش کیا ہے۔ اور غویب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ خصم پر بطور حجت کے مسلم بزرگوں کے اقوال پیش کیا کرتے ہیں۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو آپ گنگوہ کے عالی مریدوں پر پیش کیجئے گا۔ یا آن پکی روٹی کے حافظوں پر جن کے سرور پر دیوبند نے فضیلت و افتخار کی دستار باندھی ہے۔ احتجاج و استشہاد کے میدان میں اس مجموعہ کی کیا قدر ہوگی جس میں نام کیلئے بھی کوئی دلیل موجود نہیں۔

سرفراز صاحب کا پہلا شبہ سرفراز صاحب نے صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کے کلام میں پہلی تحریف اس طرح کی ہے کہ "اہلال کے معنی عربی زبان میں ذبح کے نہیں۔ بلکہ نامزد اور شہرت دینے کے ہیں" ^{۱۲۷} تنقید۔ پھر مولوی سرفراز صاحب نے اس پر خوب زور دیا۔ اور ارباب لغت اور تفاسیر کے حوالے نقل کرتے چلے گئے۔

جیسے صدر الافاضل نے اہل کا معنی ذبح کیا ہو۔ اور اس کے خلاف مولوی سرفراز صاحب گھڑ سے پورا سکوا ڈرن فضاٹے قرطاس میں لٹائے ہوں۔ صدر الافاضل نے اہل کا کیا معنی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں۔

"وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خرا کا نام لیا گیا ہو" اب مولوی سرفراز صاحب سے پوچھئے کہ جب صدر الافاضل نے اہل کا معنی ذبح نہیں کیا۔ تو پھر آپ کو اس بے مقصد کلام سے دفتر کے دفتر سیاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر یوں ہی گلے میں طوق لعنت آویزاں کر کے کذابین کی صفت میں شامل ہونے

کاشوق ہے۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں چشم مارو کس دل ماشاد۔
خود مولوی سرفراز صاحب کو بھی احساس تھا کہ جھوٹ کی یہ کشتی زیادہ دیر
تک نہیں چل سکے گی۔ اسلئے ص ۱۳ پر لکھتے ہیں۔ غرضیکہ وما اهل کو وقت ذبح
کے ساتھ مقید کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت۔ خواہ مخواہ کی ضد کا البتہ کوئی
علاج نہیں۔ انتہی کلامہ۔

دروع گورا حافظہ نباشد پہلے آپ نے کہا تھا کہ اہل کو ذبح کے معنی میں لینا
غلط ہے۔ اور اس سے قارئین کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ صدر الافاضل نے اہل کا
معنی ذبح کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اہل کو وقت ذبح کے ساتھ مقید کرنا غیر ضروری ہے
جس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صدر الافاضل نے اہل کو وقت ذبح کے ساتھ مقید کیا ہے
یہ کس شراب فتنہ گر کا اثر ہے کہ آپ کا قلم بار بار بہک جاتا ہے۔

ذبیحہ حرام ہونے کی صورتیں | صدر الافاضل فرماتے ہیں۔ اس آیت میں
صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح

کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ انتہی کلامہ۔

مذکورہ بالا عبارت اس مفہوم میں صریح ہے کہ ذبیحہ کے حرام ہونے کی ادنیٰ کئی
صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس آیت میں صرف اسی کو حرام کیا گیا ہے جس پر وقت ذبح
غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ہم اس کے علاوہ ذبیحہ حرام ہونے کی چند صورتیں ذکر کرتے ہیں۔
(۱) مثلاً مجوسی اور اہل ہنود کا ذبیحہ حرام ہے (۲) احناف کے نزدیک مسلمان
بھی اگر عمداً بسم اللہ کو ترک کرے تو وہ ذبیحہ بھی حرام ہوگا (۳) مرتد اگر اللہ کا نام
لیکر بھی ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہوگا۔ اور اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی
مسلمان جانور کو غیر اللہ کی طرف تقرب علی وجہ العبادۃ کے طور پر منسوب کرے، تو
اب وہ اگر بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کرے تو یہ ذبیحہ حرام ہوگا کیونکہ بحیثیت عبادت

غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے قصد سے وہ مرتد ہو گیا۔ اور مرتد کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ اور اسی جانور کو کوئی اور مسلمان بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو وہ بلا ریب حلال و طیب ہے۔ اس کو حرام کہنا قرآن کی نصوص قطعہ سے ناواقفیت اور جہالت پر مبنی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی کتابوں میں جس ذبیحہ کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ اسی صورت پر محمول ہے کہ ذابح نے جانور کو بحیثیت عبادت تقرب حاصل کرنے کے لئے کسی بزرگ کی خاطر نامزد کر دیا ہو۔ اب وہ خود اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کرے تو یہ ذبیحہ حرام ہو گا۔ کیونکہ یہ مرتد کا ذبیحہ ہے۔ اور اگر تقرب بحیثیت عبادت حاصل کرنے کا قصد نہ ہو تو یہ ذبیحہ حلال اور طیب ہے۔ کیونکہ مطلقاً تقرب وجہ شرک نہیں ہے۔

شاہ عبدالعزیز و زیار کے جانور | مبتدعین دیوبند اس خوش

رہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انکے خود ساختہ مسلک کی تائید کیلئے وافر مواد جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے جو جانور نامزد کئے جاتے ہیں۔ انکی حرمت پر یہ لوگ ہمیشہ شاہ صاحب کی عبارتوں سے استشہاد کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے ان کی اس غلط فہمی کو بار بار رفع کیا لیکن یہ ضدی طائفہ ہمیشہ ان عبارتوں کو لے کر اس طرح سامنے آ جاتا ہے جیسے اب تک یہ عبارتیں لاجواب رہی ہوں۔ انصاف اور دیانت کا تقاضا تھا کہ سرفراز صاحب ان پٹے ہوئے بہروں کو آگے بڑھانے سے پہلے پچھلا حساب بیداق کرتے اور علماء اہل سنت نے ان عبارتوں کے جو جوابات دیئے ہیں ان کو پیش کر کے ان پر تبصرہ کرتے۔ بہر حال اب چونکہ انہوں نے یہ مسئلہ چھپیر سی دیا ہے۔ اسلئے اب ہم بھی ذرا اس پر کھل کر گفتگو کریں گے۔ مفتقول باب اللہ التوفیق

سرفراز صاحب نے تفسیر عزیزی سے جو عبارات پیش کیں ہیں ان کا کچھ حصہ تو اہل کے معنی سے متعلق ہے کہ اس کا معنی ذبح نہیں بلکہ آواز دینا اور شہرت دینا ہے۔ اور یہ کلام خارج از بحث ہے۔ کیونکہ صد لاف ضل نے اہل کا معنی ذبح نہیں کیا۔ ہم ان کی نقل کردہ عبارت کا وہ حصہ پیش کرتے ہیں جو موضوع سے متعلق ہے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”خواہ پیر پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں کہ یہ سب حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر اللہ کے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے“ (تفسیر عزیزی اردو ج ۲ ص ۲۶)

اور شاہ صاحب صوفی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس واسطے جب شہرت کر دی کہ یہ جانور فلاں کے واسطے ہے۔ تو وقت ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ وہ جانور منسوب بغیر خدا ہو گیا۔ اور اس میں پلیدی پیدا ہو گئی اور جب اس کا مردار کے جبث سے زیادہ ہے۔ اس واسطے کہ مردار بغیر ذکر نام خدا کے مر گیا۔ اور یہ جانور غیر کے نام پر مارا گیا۔ اور یہ عین شرک ہے۔ اور جبکہ یہ جبث ٹوٹا تو ذکر نام خدا کا اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ کتا اور سوڑا کہ اگر نام خدا لیکر ذبح کئے حلال نہ ہوں گے۔

و حقیقت اس مسئلہ کی یہ ہے کہ جان واسطے غیر جان پیدا کرنے والوں کے نام نیاز کرنا درست نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کی اور چیزیں اور مال بھی تقرب لغیر اللہ کے واسطے دینا حرام اور شرک ہے (تفسیر عزیزی ج ۲ صفحہ ۲۶)۔

صفحہ ۱۳۱ تا ۱۳۲۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذبیحہ کے حرام ہونے کی دو مستقل وجہیں بیان کی ہیں (۱) تقرب غیر خدا (۲) جان کو جان پیدا کرنے والے کے غیر کی طرف منسوب کرنا۔ پہلے ہم تقرب پر گفتگو کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ذبیحہ

کے حرمت کی علت اس تقرب کو قرار دیا ہے جو تقرب شرک ہو۔ چنانچہ فرمایا اور یہ عین شرک ہے اور مطلق تقرب الی غیر شرک نہیں ہے۔ ورنہ تمام ذوی القربیٰ خدا کے شریک قرار پائیں گے کیونکہ ذوی القربیٰ کو ذوی القربیٰ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان سے قرابت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور انسان کو ان کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر مطلقاً قرب وجہ شرک ہو تو ذوی القربیٰ اللہ تعالیٰ کے شریک قرار پائیں گے اور یہ بدابہتہ باطل ہے۔ ورنہ لازم آئیگا کہ وبالوالدین احسانا و ذوالقربیٰ اور قل لا استئذک علیہ اجرا الا المودة فی القربی۔ اللہ تعالیٰ کے شرکاء سے احسان اور مودت کی تعلیم دی گئی ہو پس لامحالہ ماننا پڑے گا کہ مطلق تقرب الی غیر شرک نہیں بلکہ تقرب من حیث العبادۃ شرک ہے۔ علامہ شامی نے تصریح کی ہے کہ مکفر تقرب علی وجہ العبادۃ ہے۔ چنانچہ جب درمختار نے مطلقاً تقرب کا ذکر کیا تو شامی نے اس کو علی وجہ العبادۃ سے مقید کیا۔ دیکھئے شامی میں ہے۔

ای علی وجہ العبادۃ لانه الکفر یعنی تقرب علی العبادۃ کیونکہ یہی مکفر ہے۔

(رد المحتار صفحہ ۲۰۳ ج ۵)

علامہ شامی کی تصریح کے بعد بھی اگر سر فراز صاحب مطلق تقرب کے وجہ کفر و شرک ہونے پر اصرار کریں تو لیجئے ہم خود شاہ صاحب کی عبارت سے ثابت کئے دیتے ہیں کہ کفر کا مدار عبادت کے اعتقاد پر ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

واما الذبح لغير الله فالمراد بها ان ینذبح باسم غیر الله کمن ذبح للصنم او للصليب او المولی و عیسیٰ علیہم السلام او الکعبۃ و بہر کیف ذبح لغير الله سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے مثلاً کوئی شخص بت یا صلیب یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کعبہ کے لئے

نحو ذالك فكل هذا حرام ولا تحل
 هذا الذبيحة سواء كان الذابح
 مسلما او نصرانيا او يهوديا كما نص
 عليه الشافعي واتفق عليه اصحابنا
 فان قصد مع ذلك تعظيم المذبح
 لغير الله والعبادة له كان ذلك
 كفرا فان كان الذابح مسلما قبل
 ذلك صار بالذبح مرتد ارتدادى
 عزیزی ص ۲۲ ج ۱۔

ذبح کرے پس یہ سب حرام ہے خواہ
 ذابح مسلمان ہو۔ یا نصرانی یا
 یہودی۔ اسی پر امام شافعی رحمۃ
 اللہ علیہ نے نص کی۔ اور سب سے صحاب
 کا بھی اس پر اتفاق ہے پس اگر ذابح نے
 باوجود غیر اللہ کے نام لینے کے اسکی تعظیم کی
 اور عبادت کا بھی قصد کیا تو یہ کفر ہے
 اور اگر ذبح سے پہلے مسلمان تھا تو اس
 اعتقاد سے ذبح کر نیکی وجہ سے مرتد ہو گیا۔

دیکھیے اس عبارت میں شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ اگر کوئی مسلمان غیر اللہ
 کے نام سے ذبح کرے تو یہ شرک نہیں اور اگر اس کے ساتھ ہی فقط تعظیم غیر اللہ کا
 اعتقاد ہو۔ پھر بھی شرک نہیں۔ شرک تب ہوگا جب تعظیم کے ساتھ عبادت غیر اللہ کا
 بھی قصد کرے گا۔ پس ثابت ہو گیا کہ کفر و شرک کا مدار قصد عبادت غیر اللہ پر ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تفسیر میں تقرب سے مراد تقرب مع قصد العبادت
 ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص نے تقرب مع قصد العبادت سے جانور کو غیر اللہ کے
 نام پر شہور کر دیا۔ وہ شخص اگر پہلے مسلمان بھی تھا تو اب اس قصد سے مرتد ہو گیا
 اور مرتد کے ہاتھوں ذبح ہونے کی وجہ سے اس جانور میں جنت سرائت کر گیا
 اور یہ جانور کتے اور خنزیر کی طرح حرام ہے خواہ وہ وقت ذبح خدا کا نام لے
 یا نہ لے۔ مگر خوب یاد رکھیے کہ ذبیحہ کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرتد کا ذبیحہ ہے
 چنانچہ اسی جانور کو کوئی مسلمان شرائط کے ساتھ ذبح کرے تو یہ خالص حلال و طیب
 ہے اور اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ سواشب وغیرہ
 جانوروں کو بتوں کیلئے نامزد کرتے اور یہ نام زدگی مع قصد العبادت تھی لیکن

اس کے باوجود جب مسلمانوں نے ان جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو ان کا کھانا حلال و طیب ہو گیا اور کفار جو ان جانوروں کو کھانے سے گریز کرتے تھے۔ انکی مذمت پر قرآن نازل ہوا چنانچہ مالکم ان لا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کے تحت تفسیر ابو سعید میں ہے۔

انکر لان یکون لہم شئی یدعو
اللہ تعالیٰ من البھائم والسوائب
شحوھا۔ ہوئے جانوروں مثلاً بھائم و سوائب وغیرہ کو نہ کھا میں۔

اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انکار فرمایا ہے
کہ ان میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس
کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کئے
نیز یا ایہا الذین آمنوا کلووا من طیبات ما رزقناکم کے تحت
ملاحظہ فرمائیے۔

وقد فس بعضہم بالبحیرة و
السائبة والعامی یعنی کلموا بالبحیرة
واخوانہا۔

بعض مفسرین نے کہا کہ طیبات سے
مراد بحیرہ سائبہ وغیرہ ہیں یعنی بحیرہ
وغیرہ کھاؤ۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جن جانوروں کو کفار بتوں کا تقرب علی وجہ
العبادت حاصل کرنے کیلئے نامزد اور ان کے نام پر مشہور کر دیا کرتے تھے وہ
جانور بھی کتے اور خنزیر کی طرح حرام نہیں ہیں۔ بلکہ شرائط ذبح کے ساتھ انہیں
ذبح کر دیا جائے تو حلال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال نہ سمجھنے پر
کفار کی مذمت کی ہے۔ پس لامحالہ تفسیر عزیز بی بی میں جس جانور کو کتے اور خنزیر کے
تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس کو مزدت نے ذبح کر دیا ہو۔ اور وہ جانور جو غیر
اللہ کے نام پر بطور تقرب مع قصد العبادت کے کسی شخص نے مشہور کر دیا اور اس
کو کوئی اور شخص جو مسلمان ہو وہ شرائط ذبح کے ساتھ ذبح کرے تو بلا ریب یہ

حلال و طیب ہے۔ اور اس کو حرام سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ زبانا نہایت
 کے کفار سوائے وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ غیر اللہ کے نام پر مع قصد
 العبادت مشہور کرنا جہت ہے۔ اور یہ جہت عقیدہ کا جہت ہے جس شخص
 کا یہ عقیدہ ہوگا، اس کے اعتقاد میں جہت سرایت کر گیا۔ جانور میں اس جہت
 کے سرایت کرنے اور اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لئے ہمارے
 نزدیک شاہ صاحب کی عبارت کا صحیح محمل یہی ہے کہ اس جہت عقیدہ والے
 شخص نے جب اس جانور کو ذبح کیا۔ خواد اللہ کا نام لیکر ہی ذبح کیا ہو تو یہ
 جانور کتے اور خنزیر کی طرح حرام ہو گیا۔ کیونکہ یہ مرتد کا ذبیحہ ہے۔

دوسری وجہ جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا ہوا وہ جانور کتے اور خنزیر کی طرح حرام ہو جاتا ہے۔
 جس کے ذبح سے مقصد غیر اللہ کو گوشت پہنچانا مقصود نہ ہو۔ بلکہ غیر اللہ کو
 جانور کی جان اور روح پیش کرنی ہو اور یہ عمل کفر جاہلیت کے مشابہ ہے کیونکہ کفار بھی بطور
 عبادت بتوں کو جانور کی روح بھینٹ چڑھاتے ہیں پس یہ عمل عبادت کفار کے تشبہ کی وجہ
 سے عین کفر و شرک ہے۔ سرفراز صاحب نے فتاویٰ عزیزی ص ۵۶ سے شاہ صاحب کی
 وہ عبارت نقل کر دی جس میں انہوں نے کہا ہے جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کے تقرب
 مشہور کر دیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی متصل انہوں نے جو حرمت کی وجہ
 بیان کی اسکو دیوالی کی پوریاں سمجھ کر صاف ہضم کر گئے کیونکہ اگر اس عبارت کو بھی ذکر کر دیتے
 تو قصر پو بند زمین پر آگرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام کہیں کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔
 لیجئے اب ہم آپ کے سامنے شاہ صاحب کی وہ عبارت پیش کرتے
 ہیں۔ جو مقراض گکھر کی نذر ہو گئی۔

وکنہ این مسئلہ آنست کہ جان ا اور این مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ جان

اور روح کو غیر اللہ کے حضور میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں اور دوسرے اموال کو بھی اگرچہ تقرب لغیر اللہ (مع قصد عبادت) دنیا حرام اور شرک ہے لیکن ان چیزوں کے دینے کا ثواب غیر اللہ کو پہنچایا جاسکتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنا ثواب دوسرے کو دے سکتا ہے اور جانور کی جان اور روح کا آدمی مالک نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ جان کسی کو پیش کر دے نیز مال دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں۔ اور اموات جب مال سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تو اس مال کا ثواب پہنچانے کا طریق شریعت نے مقرر کیا۔ تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کریں۔ اور جانور کی جان اور روح دینے سے کسی کو جب زندگی میں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو مرنے کے بعد اگر کسی کو جانور کی جان دی جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ البتہ اموات کی طرف سے قربانی کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن اسکا مطلب یہی ہے کہ جان اور روح

برائے غیر جان آفرین نثار کر دینا درست نیست و ماکولات و مشروبات و دیگر اموال را نیز اگرچہ از راه تقرب لغیر اللہ دادن حرام و شرک است اما ثواب آن چیزها را کہ عائد بر دہنندہ مے شود از مال غیر ساختن جائز است زیرا کہ ایشان را مے رسد کہ ثواب عمل خود را بغیر بخشید چنانچہ مے رسد کہ مال خود را بغیر خود بددند جان جانور مملوک آدمی نیست تا اورا بکے تواند بخشید و نیز دادن مال ازین جهت مستوجب است کہ آدمیاں بوسے منتفع مے شوند و چوں مردہ ہالعداز مفارقت ازین جہاں قابل انتفاع بعین مال نماندہ اند طریق نفع رسانیدن آنہا شرع چنین قرار یافت کہ ثواب اموال را بستمحقان برسانند یا نہا عائد سازند و جان جانور اصلاً قابل انتفاع نیست در زندگی پس از مردگی نیز قابل انتفاع نباشد آری اضحیہ از طرف مردہ کردن در حدیث صحیح آمدہ است لیکن معینش ہمیں است دادن جان برائے خدا و ثوابے

کہ وارد باں مردہ بخشیدہ شود نہ آنکہ
ذبح برائے مردہ کردہ آید۔ فتاویٰ
عزیزی ص ۵۶ ج ۱۔

اللہ تعالیٰ کیلئے دی جا اور اس عمل کا
ثواب اموات کو ایصال کیا جائے نہ یہ
کہ جان اموات کیلئے پیش کی جائے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس طویل عبارت سے ظاہر ہو گیا
کہ اولیاء اللہ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے جو جانور نامزد اور مشہور کئے جاتے ہیں وہ
حلال اور طیب ہیں۔ اور کتے اور خنزیر کی طرح وہ جانور حرام ہیں جن کی جان
اور روح غیر اللہ کو پیش کی گئی ہو۔ اور یہ مانع فیہ سے قطعاً خارج ہے لیکن
سرفراز صاحب کی خیانت پر دودھنی پڑتی ہے۔ کہ انہوں نے مغالطہ آفرینی کرنے کیلئے
اپنے حکمی دادا کے کفن پر بھی فینخی چلا دی۔

مولوی سرفراز صاحب تنقید متین ص ۱۵ پر لکھتے ہیں۔

”الغرض ما اهل لغير الله به اور نذر الگ چیز ہے۔ اور اس کا حکم جدا ہے
اور ایصال ثواب ایک مستقل شئی ہے۔ اور اس کا حکم علیحدہ ہے۔ ان کو ایک کرنا اور
ایک سمجھنا کم علمی اور کوتاہ فہمی کا عبرتناک مظاہرہ ہے۔“

اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ نذر اور ایصال ثواب ایک چیز ہیں۔ البتہ یہ کہتے ہیں
کہ اولیاء اللہ کیلئے نذر ماننا ایصال ثواب کو مستلزم ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب
کی بھی یہی تحقیق ہے۔ کم علم اور کوتاہ فہم تو وہ شخص ہے جس کو اتحاد اور استلزام کے
فرق کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اور جو اپنے مسنوی آباء کی تحقیقات پر بھی نظر نہیں رکھتا
دیکھئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ونذر اولیاء کہ برائے قضا حوائج معمول
ومرسوم است اکثر فقہاء بحقیقت آل
پے نبرہ اندانرا بر نذر ہائے خدایاں

اولیاء اللہ کی جو نذر عوام میں مشہور اور
معمول ہے۔ اکثر فقہاء اسکی حقیقت کو نہیں
پہنچ سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نذر

با استقلال اس ولی کے لئے ہو تو باطل ہے
 اور اگر نذر الشکر کے لئے ہو اور ولی کا ذکر
 برائے مصرف کے ہو تو جائز ہے لیکن
 اس نذر کی حقیقت یہ ہے کہ طعام اور
 مال خرچ کرنے کے ثواب کا ہدیہ امر سنون
 ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے
 جیسا کہ حدیث ام سعد سے ظاہر ہے
 اور اس نذر میں بھی یہی ایصالِ ثواب
 مستلزم ہوتا ہے۔ پس اس نذر کا
 حاصل یہ ہے کہ اس میں مخصوص قدر کے
 ایصالِ ثواب کی نسبت کسی کی روح کی
 طرف کی جاتی ہے۔ اور ولی کا ذکر عمل
 مندور کے تعین کیلئے ہوتا ہے اور ان کے نزدیک
 اس نذر کا مصرف اس ولی کے متوسلین
 اقارب خدام وغیرہ ہوتے ہیں اور بلاشبہ
 نذر ماننے والوں کا یہی مقصود ہوتا ہے۔
 اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نذر صحیح ہے اور
 اسکو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ سیرت
 میں قربت مقصود ہے ہاں اگر نادر کو
 حلال مشکلات بالاعتماد اعتقاد کرے
 یا شیخ غالب اعتقاد کرتا ہو تو یہ عقیدہ

کردہ حکم مرد بر آوردہ اند کہ اگر نذر
 بالاعتماد برائے آل ولی است باطل
 و اگر برائے خدا است و ذکر ولی برائے
 بیان مصرف است صحیح است لیکن حقیقت
 اس نذر آنست کہ اہل ثواب اطعام
 و انفاق و بذل مال بروح میت کہ
 امر سیرت مسنون نذر و ثلث احادیث صحیحہ
 ثابت است مثل ما در وفی الصحیحین من
 حال ام سعد و غیرہ دریں نظر مستایم ہے
 شود۔ پس حاصل اس نذر آنست کہ آل
 نسبت مثلاً اہل ثواب ہذا القدر الی
 روح فلان و ذکر ولی برائے تعین عمل
 مندور است نہ برائے مصرف و مصرف
 اس نذر نذر ایشال متوسلان آل ولی
 میباشد از اقارب و خدمہ و ہم طریقان
 و امثال ذالک و ہمین امت مقصود نذر
 کنندگان بلاشبہ و حکم انہ صحیح یجب
 الوفا بہ لاندہ قربتہ معتبرہ فی الشرع
 آئے اگر آل ولی راحل مشکلات
 بالاعتماد یا شیخ غالب اعتقاد
 مے کنند اس عقیدہ او منحرشک

و فسادے گرد و لیکن این عقیدہ چیز مفضی الی الشکر ہے لیکن یہ عقیدہ دیگر است و نذر چیز دیگر۔ اور چیز ہے اور نذر اور چیز

(فتاویٰ عزیزی جلد اول ص ۱۳۲)

اس کلام سے ظاہر ہو گیا کہ شاہ عبد العزیز صاحب کے نزدیک اولیاء اللہ کیلئے نذر ماننا ایصالِ ثواب کو مستلزم ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو ایصالِ ثواب کیلئے نذر ماننا جائز ہے کیونکہ صدقہ و خیرات عبادت مقصودہ ہیں اور نذر اس عبادت مقصودہ کی ہوتی ہے۔ جس کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچا جاتا ہے اور یہ شرع سے ثابت ہے اور نذر لہذا اولیاء کا یہ مطلب ہے کہ ثواب نذر اولیاء اللہ کیلئے ہے۔ علی طریق حذف المضاف لہذا ہوشانہ اور بحمد اللہ یہ امر آفتاب کے زیادہ روشن ہو گیا۔ کہ اولیاء اللہ کو ثواب پہنچانے کے لئے جو جانور نامزد کئے جاتے ہیں۔ وہ حلال اور طیب ہیں۔ البتہ اگر ناذر اولیاء کو مستقل اور متصرف بالذات سمجھتا ہو تو بسبب اعتقاد شرک کے وہ مرتد ہو جائیگا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا اور کتے اور خنزیر کی طرح حرام قرار پائے گا۔

نتیجیات۔ فتاویٰ عزیزی سے جو ہم نے شاہ صاحب کی عبارات

پیش کی ہیں۔ ان کی روشنی میں اولیاء کے نام پر شہور جانوروں کی جو حرمت شاہ صاحب سے منقول ہے۔ اس کی تین وجہیں ہیں (۱) ناذر اولیاء اللہ کی تعظیم مع قصد العبادت سے جانور کو ذبح کرے۔

(۲) جانور کی جان اور روح اولیاء کی بھینٹ کرنے کیلئے جانور کو ذبح کرے۔

(۳) ناذر اولیاء کے مستقل بالذات ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو پھر ذبح کرے۔

اور ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کو ایصالِ ثواب کیلئے منذور جانوروں کے ساتھ

ناذرین کا قصد ان تینوں میں سے کسی ایک طرح بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ محض ایصال

ثواب کیلئے جانوروں کو اولیاء اللہ کے لئے نامزد اور مشہور کیا جاتا ہے اور اس کے حلال اور طیب ہونے کی خود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مراراً کثیرہ تصریح کر دی ہے۔

نوٹ۔ سرفراز صاحب نے تنقید متین ص ۱۴۱ تا ۱۴۳ پر نذر کی بحث میں بحر الرائق شامی، عالمگیری سے فقہاء کا کلام پیش کیا ہے۔ اور بزعم خویش نذر کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ یہ عباریں مانحن فیہ سے خارج ہیں۔ آپ نے کجروی اور مغالطہ آفرینی کے لئے انہیں اس مقام پر نقل کیا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کر چکے ہیں اولیاء اللہ کے لئے نذر کا مطلب یہ ہے کہ اس نذر کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچایا جائے اور بحر الرائق، شامی اور عالمگیری میں حرمت کی جن وجوہات کا ذکر ہے ان میں سے یہاں کوئی نہیں پائی جاتی۔ اب ہم آپ کی پیش کردہ وجوہات کو ذکر کر کے جواب دیتے ہیں۔

(۱) النذر للمخلوق لا یجوز مخلوق کی نذر جائز نہیں۔

الجواب۔ نذر مخلوق کی نہیں۔ اللہ کی ہوتی ہے۔

(۲) المنذوز لہ میت المیت منذور لہ میت ہے اور میت کی

لا یملک ملکیت ثابت نہیں۔

جواب۔ طعام، مال یا جانور کا مالک میت کو نہیں بنایا جاتا بلکہ ان چیزوں کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ اور مالک اس کو بنایا جاتا ہے جس پر صدقہ کیا گیا ہو۔ اور وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ اموات کو اس صدقہ کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔

(۳) ظَنُّ أَنْ الْمَيْتِ مُتَّصِفٌ فِي يَهْتَمُّ بِهَا كَمَا يَهْتَمُّ بِهَا الْحَيُّ

الامور دون الله فاعتقاد بئذ لا يكفر مرضی کے بغیر تصرف کرتا ہے پس اس کا یہ

اعتقاد کفر ہے۔

جواب جس کا کہ یہ اعتقاد ہو وہ بے شک کافر ہے اور اس میں کسی کا نزاع نہیں۔ سرفراز صاحب نے کج روئی سے ایک متفق علیہ مسئلہ کو نزاعی بنانے کی سعی مذموم کی ہے۔ اوپر جو تین وجہیں نقل کی ہیں انکو شامی اور بحر الرائق نے ذکر کیا ہے۔ عالمگیری میں حرمت کی وجہ نذر لغیر اللہ بیان کی ہے۔ اس کا جواب آچکا ہے کہ اس نذر متعارف سے مقصود یہ ہے کہ نذر اللہ کی ہے اور اس کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچا جاتا ہے۔ باقی عالمگیری نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ نذر اس وقت جائز ہوگی جبکہ نذر اللہ کی ہو اور شیخ کا ذکر صرف بیان مصرف کیلئے ہو اور اللہ و ذکر الشیخ انما ہو محل مصرف اللہ ہی، اولاً تو یہ ہمیں مضر نہیں کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نذر اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ ثانیاً یہ کہ بہترین بات وہ ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب نے "فتاویٰ عزیزی" میں بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس نذر کا مقصد اولیاء اللہ کو نذر کا ثواب پہنچانا ہے اور وہ شرعاً ثابت ہے۔

مولوی سرفراز صاحب نے اس پر کافی زور دیا ہے

وقت ذبح کی قید

کہ اہل کوزح پر محمول کرنے یا وقت ذبح کے ساتھ مقید کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم مولوی سرفراز صاحب کی توجیہ کے لئے کتب تفسیر سے چند حوالے تفویض رقم کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

روح المعانی پ ۵۲ بروما اهل لغیر اللہ باہ کے تحت ہے۔

ای رفع الصوت لغیر اللہ تعالیٰ
عند ذبحہ والمراد بالاهلال
ہنا ذکر ما ینبج له کالات العزی
یعنی ذبح کے وقت غیر اللہ کیلئے آواز بلند
کرنا اور اہلال سے مراد یہاں اسکا ذکر
کرنا ہے جس کے لئے جانور ذبح کیا جائے
مثلاً لات۔ عزی وغیرہ

علامہ ابوسعود اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں :-
 وما اهل به لغير الله اى رفع به الصوت عند ذبحه للصنم
 غير الشدكے نام کو بوقت ذبح بلند
 کیا جائے ۔
 تفسیر بیضاوی میں ہے ۔

ای رفع به الصوت عند ذبحه للصنم
 جلالین میں ہے ای ذبح علی اسم غیرہ
 غیر الشدکے نام پر ذبح کیا جائے ۔
 اور وہ جانور جس کے ذبح میں غیر الشدکے
 نام لیا گیا ہو۔
 (تفسیرات احمدیہ میں ہے)

وما اهل به لغير الله معناه
 ذبح به لاسم غير الله
 جس کو غیر الشدکے نام پر ذبح کیا گیا۔

روح البیان میں ہے ما رفع به
 الصوت عند ذبح للصنم
 جس پر ذبح کے وقت آواز بتوں کیلئے بلند
 کی گئی
 جو بتوں کیلئے ذبح کیا گیا۔
 مارک میں ہے ای ذبح للاضنام

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ "اشعۃ المعانی" ص ۲۹

میں وما اهل لغير الله به کے تحت فرماتے ہیں۔

یعنی بنام خدا ذبح کردہ نشدہ باشد
 احکام القرآن ج ۱ ص ۱۲۵ پر ما اهل به کے تحت ہے۔
 یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔

ولا خلافہ بین المسلمین ان
 المراد به الذبیحة اذا اهل بها
 اور مسلمانوں کے درمیان اس بات میں
 کوئی اختلاف نہیں کہ ما سے مراد وہ
 لغير الله عند الذبح۔ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر الشدکے نام پکارا جائے۔
 مولوی سرفراز صاحب کیلئے عبرت کا مقام ہے جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ

ذبح کی قید بعض مفسرین نے لگائی ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر احکام القرآن کا یہ حوالہ پڑھیں اور سوچیں کہ ابو بکر رازی تو فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اس قید کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر مولوی سرفراز صاحب نے اس قید سے اختلاف کر کے اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ وہ خود سوچیں۔

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ صدر الافاضل کا وما اهل به لغير الله کو وقت ذبح کے ساتھ مقید کرنا جمہور میں مفسرین کی اتباع میں ہے۔ اور جو تبرہ صدر الافاضل کی تفسیر پر مولوی سرفراز صاحب نے کیا ہے۔ اس کا موذیہ حقیقت میں ان تمام اکابر مفسرین کی طرف راجع ہے۔

صدر الافاضل کے کلام میں سرفراز صاحب نے دو سری تحریف ان

سرفراز صاحب کا دوسرا شبہ

الفاظ سے کی ہے کہ اگر وما اهل لغير الله بہ سے صرف بت مراد ہوں۔ جیسا کہ دیگر اہل بدعت عموماً اور مولوی نعیم الدین صاحب خصوصاً اس پر پھر ہیں۔ تنقید ص ۱۳۔

دروغگوئی اور خیانت کی یہ بدترین مثال ہے جو مولوی سرفراز صاحب نے صفحہ تنقید پر سیاہ کی ہے جس عبارت میں صدر الافاضل نے بتوں کا تذکرہ کیا ہے ہم اسے بھی نذر رقم کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ صدر الافاضل نے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ انتھی اس عبارت کے علاوہ پوری بحث میں کہیں بتوں کا تذکرہ نہیں ہے

اگر مولوی سرفراز صاحب میں بہت ہے تو وہ ہمیں عبارت میں وہ الفاظ دکھائیں کہ وما اهل لغير الله بہ سے مراد صرف بت ہیں۔ اگر سرفراز صاحب کے دل میں صداقت اور ایمان کا کوئی ذرہ بھی موجود ہوتا تو کبھی یہ افتراء نہ کرتے

صدر الافاضل نے غیر اللہ کا بتوں میں حصر کر دیا ہے۔ بخوار معانی سے اگر آپ کو کوئی مس ہے تو کوئی کلمہ حصر یا کوئی طریقہ حصر پیش کیجئے جس سے صدر الافاضل کے کلام میں انحصار ثابت ہو۔ ورنہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ جس طرح سے آپ ایمان سے محروم ہیں۔ اسی طرح غضب الہی نے آپ کی لوح دل سے علم کے ایک ایک ذرہ کو محو کر دیا ہے۔ آپ نے صدق و دیانت سے بالا ہو کر اپنی روایتی دروغ گوئی اور تحریف سے کام لیا جس طرح یہ عبارت وضع کی ہے۔ اس پر ہم آپ کے بہر حال مشکور ہیں۔ کہ آپ نے اپنی تحریف کو صفحہ کتاب پر لا کر دنیا کے اہل نظر کو دعوت دی ہے کہ وہ سوچیں کہ جس مذہب کے سرکردہ نمائندہ کی امانت و دیانت اور عصمت قلم کا یہ عالم ہے۔ اس آبرو باختہ مسدک کی تعلیمات کا کیا حال ہوگا۔

مولوی سرفراز صاحب نے نہ من تنقیہ میں قدم قدم پر تحریف و خیانت کا جال بچھا کر اس حقیقت کو واضح سے واضح تر کر دیا ہے۔ کہ جس ملت کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کی اساس ہی افترا اور تلبیس پر رکھی گئی ہے۔ اور مولوی سرفراز صاحب کا یہ کہنا کہ مفسرین نے جو صنم و غیرہ کی قید لگائی ہے۔ وہ اتفاقی ہے۔ تو صاحب صدر الافاضل نے کب کہا ہے کہ یہ قید حترازی ہے۔ یا آپ کیلئے بھی کسی قادیان کی وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو آپ پر انہونی حقیقتیں منکشف کرتا رہتا ہے۔

مولوی سرفراز صاحب نے اپنی علمی بے باستگی کا راز فاش کرتے ہوئے اس بحث میں ایک شبہ پیش کیا ہے۔

لغیر اللہ اور یغیر اللہ کا فرق اور

سرفراز صاحب کا تبسرا شبہ

قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یغیر اللہ کے ہیں۔ بخیر اللہ کے نہیں۔ اور عربی کا مبتدئی طالب علم بھی یہ جانتا ہے۔ کہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ غیر خدا کے نام پر اس کو شہرت دی گئی ہو اور اس کیلئے وہ تقرب کے طور پر نامزد ہو۔ اگر قرآن کریم

میں الفاظ بغیر اللہ کے ہوتے تو یہ تاویل ایک حد تک سنی جاسکتی تھی کہ بوقت ذبح
غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے (تفقید ص ۱۳۹)

کاش مولوی سرفراز صاحب کو ایک مبتدی طالب علم جتنا بھی علم و سلیقہ
ہوتا تو وہ جان لیتے کہ ما اهل لغير الله به کا معنی ہے جس کو غیر اللہ کیلئے
نامزد کیا گیا ہو۔ اور اس غیر کو اس مالی عبادت کا مستحق سمجھا گیا ہو اور ما اهل
بغير الله کا معنی ہے جس کو غیر اللہ کے ساتھ نامزد کیا گیا ہو۔

اب ہم پوچھتے ہیں کہ دوسرے معنی میں تقیید ذبح کا کونسا داعیہ ہے
اور پہلے معنی میں کونسا مانع ہے۔

دروغ گو را حاقطہ نباشد ص ۱۳ پر تو آپ نے کہا تھا ہاں بعض مفسرین نے
عام رواج کے پیش نظر ذبح کے وقت غیر اللہ کے ذکر کی مشہور صورت ذکر کی ہے۔
دیکھا آپ نے ص ۱۳ پر مولوی سرفراز نے قید ذبح کو مشہور قرار دیا اور نو
صفحہ بعد ایسی قلابازی کھائی کہ مشہور عند المفسرین کو غیر مسموع بنا ڈالا گیا
اب سوچنے والے یہ نہیں سوچیں گے کہ جو بات علماء مفسرین کے درمیان مشہور
ہو وہ کس طبقے میں غیر مشہور ہو سکتی ہے؟ ہم نے گزشتہ سطور میں ذبح کی قید
کو متعبر و اجلہ تفاسیر سے یہ رقم کیا تھا۔ ان کے علاوہ دوسری تفاسیر
میں بھی یہ تقیید موجود ہے۔ پس اس قید کو غیر مسموع قرار دے کر اور جماعت
مفسرین سے کنارہ کش ہو کر مولوی سرفراز صاحب نے جس جیسے جس اپنی جگہ
بیٹائی ہے۔ امید ہے کہ یہ امر از باب ذوق سے مخفی نہ ہوگا۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے
کلام پر مصنف تنقید نے چوتھا

سرفراز صاحب کا چوتھا شبہ

اعتراض اس طرح کیا ہے کہ اربعاء جانور ہو یا کوئی اور شئی جب کسی دلی

اور بزرگ کے نام پر اس اعتقاد سے دی جائے کہ اس سے جلب منفعت یا دفع مضرت ہوگی تو وہ حرام ہے۔ انتہائی کلام
یہ کلام بھی حسب سابق تحریف اور دوغلوئی کی اپنی آپ مثال سے
صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بزرگوں
کے نام پر اس اعتقاد سے جانور دیا جائے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت
ہو۔ البتہ ایصال ثواب کیلئے جانوروں کو نامزد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ
کیجئے۔ فرماتے ہیں۔

”یا وہ جانور جس سے اولیاء اللہ کو ثواب پہنچانا منظور ہو۔ ان کو غیر وقت
ذبح میں اولیاء کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے۔ مگر ذبح ان کا فقط اللہ
کے نام پر ہو۔ اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے۔ وہ حلال اور طیب
ہیں۔“

فریق مخالف کے قطب عالم مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ
رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ ”اگر یہ نیت ہو کہ اس کا ثواب لوجہ اللہ کسی کو پہنچے
اس میں کچھ حرج نہیں۔ تعظیم پر ذبح سے حرام ہوتا ہے“ (بحوالہ تنقید ص ۱۳۳)
اور اسی حزب معاند کے حکیم الامت لکھتے ہیں۔

”بعض لوگوں کو تفسیر احمدی کی عبارت سے یہ شبہ ہو گیا ہے۔ اس کا
جواب اس کے منہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تاویل ایصال ثواب کی بنا پر
حلت کا حکم فرمایا ہے“ (بحوالہ تنقید ص ۱۳۵)

دیکھئے اہل تنقیص کے دو بخادری مولویوں کے کلام سے بالتصریح پیر
ثابت ہو گیا کہ جانور کو ایصال ثواب کی خاطر اولیاء اللہ کیلئے نامزد کیا جائے
تو یہ حلال اور طیب ہیں۔ اور یہی حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نے بھی فرمائی ہے۔ پھر یہ کیسا ظلم اور صریح بددیانتی ہے۔ کہ آپ کے اجبار و رہبان
 اگر ایک بات کہیں تو وہ حق اور وہی بات اگر ہم پیش کریں۔ تو باطل۔ باقی رہا اولیاً
 اللہ کے تقرب کیلئے نذر ماننا تو ہم اس بارے میں اپنا مسلک مراراً کثیرہ
 واضح کر چکے ہیں۔ کہ تقرب علی وجه العبادۃ شرک ہے۔ اور ہم ایصالِ ثواب
 کے قائل ہیں۔ صدر الافاضل نے اپنی اس تفسیر میں بھی ایصالِ ثواب کا
 ذکر کیا ہے۔ پس اس صورت میں اس طرح نذر ماننا لے اللہ کے میرا فلاں کا
 ہو گیا تو میں نذر مانتا ہوں کہ میں فلاں جانور تیرے لئے ذبح کروں گا۔ اور
 پھر وہ اس نذر کا ثواب کسی شخص یا بزرگ کو پہنچائے۔ تو اس کے جواز میں کسی
 کو کلام نہیں ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "انفاس العارفين" ص ۱۲۴
 میں تحریر فرماتے ہیں۔

در قصبہ ڈاسنہ زیارت مخدوم
 اثر دیا رفتہ بودند شب ہنگام بود
 در آن محل فرمودند مخدوم ضیافت
 ما بیکند چیزے خوردہ روید توقف
 کردند تا آنکہ اثر مردم منقطع شد
 و لال بریاریں غالب آمد آنگاہ نے
 بیاید طبق برنج و شیرینی بر سر و گفت
 نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید
 ہماں ساعت این طعام پختہ با
 نشینندگان در گاہ مخدوم اثر دیا
 رسانم دریں وقت آمد ایفاشے نذر کردم۔
 حضرت والد ماجد قصبہ ڈاسنہ میں مخدوم
 اللہ دیا کی زیارت کو گئے۔ رات کا وقت
 تھا اس جگہ فرمایا کہ مخدوم ہماری دعوت
 کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ کچھ کھا کر جانا
 پھر حضرت بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ آدمیوں کا
 نشان منقطع ہو گیا۔ ساتھ ہی اکتائے اس
 وقت ایک عورت اپنے سر پر چادر اور سر
 کا طبق لٹے ہوئے آئی۔ اور کہا کہ میں نے نذر
 مانی تھی کہ جس وقت میرا خاوند آئے گا مخدوم
 اللہ دیا کے دربار میں بیٹھنے والوں کو پہنچاؤں
 گی وہ اسی وقت آیا۔ میں نے اپنی نذر پوری
 کی۔

اللہ اکبر کیسا عبرتناک منظر ہے کہ اہل سنت پر نذر و نیاز کی آڑ میں شکم پروردی کا الزام رکھنے والوں کے مزعوم اکابر نذر و نیاز کے چاول اور شیرینی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب مولوی سرفراز صاحب سے پوچھئے کہ کیا یہ نذر جلب منفعت اور دفع حضرت کے اعتقاد پر مبنی تھی۔ ہم نے باقاعدہ ثبوت بہم پہنچا کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے فتویٰ کے زد میں براہ راست آپ کے اکابر آرہے ہیں۔ ہمیں تو خیر سے آپ ہمیشہ ہی کوستے رہتے ہیں۔ اب اپنی خبر لہجئے۔ یا عقیدہ بد لٹے، یا شجرہ نسب بد لٹے۔ ورنہ حرام خوردوں کی معنوی اولاد بنتے۔ جو آسان معلوم ہو گئے۔ ہاتھ کر ڈالئے۔ ہم تو آپ کی بہتری میں خوش ہیں۔ اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی بہتری فرمائے۔ آمین۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے
کلام پر مولوی سرفراز صاحب کی

سرفراز صاحب کا پانچواں شبہ

پانچویں تحریف ملاحظہ فرمائیں۔ خامسا۔ مولوی نعیم الدین صاحب نے جو لکھا ہے کہ کیونکہ ما اہل بہ کو اگر وقت ذبح کے ساتھ مقید نہ کریں۔ تو ماذکیتم کا استثناء اس کو لاحق ہوگا۔ اور وہ جانور جو غیر وقت ذبح میں غیر خدا کے نام سے موسوم رہا ہو۔ والا ماذکیتم سے حلال ہوگا۔ یہ محض چہالت کا نتیجہ ہے۔ اسلئے کہ یہ استثناء سب مذکورہ اشیاء کے ساتھ ملحق ہیں بلکہ صرف قریب کی چیزوں سے ملحق ہے۔ مثلاً وما اکل السبع وغیرہ اگر سب کے ساتھ ملحق ہے۔ تو ان میں مہبت اور خنزیر کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ مردار جانور جو خود بخود بربودن ذبح کے مرحکا ہو۔ وہ حرام ہے۔ مگر ہاں جس مردار کو تم ذبح کر لو۔ وہ حلال ہے۔ اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ ہاں جس چیز کو تم ذبح کر لو تو وہ حلال ہو جائے گا (معاذ اللہ جب

جانور مردار ہو چکا ہو تو پھر ذبح کرنے سے کیونکر حلال ہو سکتا ہے اور خنزیر
کس طرح ذبح کرنے سے حلال ہو سکتا ہے۔ انتہی کلامہ تفسیر متین ص ۱۴۸

مولوی سرفراز صاحب نے یہ جاہلانہ اعتراض کر کے صدر الافاضل کی
طرف جو گند اچھالا ہے۔ اس نے ان کی عاقبت کو اس طرح پلید اور نجس بنا دیا
ہے کہ وہ ذلت کی نگاہوں میں بھی رسوا ہو گئے۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو بالخصوص مردار اور خنزیر کو
استثناء لایا اور نہ بالعموم یہ فرمایا کہ تمام مذکورہ اشیاء کو استثناء لایا حق ہوگا
حتیٰ کہ میت اور خنزیر کو بھی لائق استثناء لازم آئے پس مولوی سرفراز صاحب
نے جہالت عناد اور دروغ گوئی کے پیش نظر جو صدر الافاضل کے کلام پر یہ
رد کیا ہے کہ یہ استثناء سب مذکورہ اشیاء سے ملحق نہیں رہے اُس وقت وارد
ہوتا۔ جب صدر الافاضل نے سب اشیاء کے ساتھ لائق استثناء کا دعویٰ کیا
ہوتا۔ اور اگر بعض روماء اہل بہ امور کے ساتھ استثناء کا لائق کل کے
ساتھ لائق کو مستلزم ہے۔ تو پھر یہ الزام مشترک ہے کیونکہ بعض امور و
ما اکل السبع کے ساتھ لائق استثناء تو آپ بھی مانتے ہیں۔ ممکن ہے۔
مولوی سرفراز صاحب کو ان بعض مفسرین کی عبارت سمجھنے میں غلطی ہو جو
منحرفہ سے لے کر و ما اکل السبع تک پانچ چیزوں کو استثناء لایا کرتے ہیں۔
اور جنہوں نے تصریح کی ہے۔ دم۔ میت۔ خنزیر اور و ما اہل لخبیر اللہ
بہ کو استثناء لایا حق نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ و ما اہل لخبیر اللہ کو جن مفسرین نے
استثناء لایا حق نہیں کیا۔ وہ ما اہل کو ناذح پر محمول کرتے ہیں۔ پس الا ما
ذکیتم لایا کرنے کا مفاد جب ما اہل سے حاصل ہو گیا۔ تو اب الا ما
ذکیتم کا لایا حق کرنا محض تحصیل حاصل اور یہ بات اس مفہوم میں صریح ہے۔

کہ اگر نا اہل کو ذبح پر محمول نہ کیا جائے۔ تو اب اس کو الا ما ذکیتم کا حقوق صحیح ہوگا۔ کیونکہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استناد گرامی ملا جیوں رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر است احمدیہ سے وہ کلام پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے و ما اہل بہ کو الا ما ذکیتم کے لاحق نہ ہونے کی علت اہل کا بمعنی ذبح ہونا قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ولا یجوز ان یکون استثناء ما تقدمها ایضا یعنی من المیتة و الدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير الله به کما نص به فی الزاہدی لان هذا الاشياء حرام لذاتها لم یلحقها الحل فی حال من الاحوال یدل علیہ ذکرها مرارا فی القرآن بدون الاستثناء لانها ما لم یتصور فیها الذکوة لان المیتة هی التي ماتت بلا ذبح والدم ظاهر والخنزیر لما کان لحمه حراما مطلقا۔ یمتج الی الاستثناء و معنی ما اهل ما ذبح فکیف یتصور فیہ الذکوة ثانیاً۔

اور ما تقدم سے استثناء کرنا جائز نہیں یعنی مردار خون لحم خنزیر اور نا اہل لغیر اللہ بہ سے جس طرح اس پر علامہ زاہدی نے نص قائم کی ہے کیونکہ یہ اشياء لذاتها حرام ہیں جنہیں کسی حال میں علت لاحق نہیں ہوتی اور قرآن میں ان کا ذکر متعدد بار بغیر استثناء کے کیا گیا ہے اور یہ اس پر کافی دلیل ہے۔ نیز ان امور میں ذبح کا معنی غیر متصور ہے کیونکہ مردار تو بلا ذبح مر گیا اور خون کا مذبح نہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اور خنزیر مطلقاً حرام ہے پس اسے مذبح ہونے کے لئے الا ما ذکیتم کے استثناء کی حاجت نہیں اور ما اہل کا معنی

ما ذبح ہے پس اسے ما ذکیتم لاحق کر کے دوبارہ ذبح کرنا کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

منصف مزاج آدمی کے لئے ملا جیوں رحمتہ اللہ علیہ کے اس کلام میں ہدایت کا وافر مواد موجود ہے۔ البتہ خواہ مخواہ کی ضد اور عناد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اگر مولوی سرفراز صاحب کو اب بھی کچھ شبہ رہ گیا ہو تو لیجئے اب تفسیر روح المعانی سے علامہ آلوسی کی صریح نص پیش کرتے ہیں کہ یہاں استثناء و ما اهل لغير الله به کی طرف راجع ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

وعن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ	حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس
وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ	رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آیت میں
عنہما الاستثناء راجع الی جمیع	استثناء تمام محرمات کی طرف راجع ہے
ما تقدم ذکرہ من المحرمات سوی	سوا ان چیزوں کے جو زکاة کو قبول
مالا یقبل الزکاة من البیتة	نہیں کرتیں اور وہ یہ ہیں مردار، لحم خنزیر،
والدم ولحم الخنزیر وما اکل	خون اور جس کو درنئے نے کھا لیا ہو
المسبح علی تقدیر ابقاۃ علی طاهرہ	اور اس کے کھانے کے بعد جانور زندہ
	نہ بچا ہو۔

اس آیت کریمہ میں نو چیزوں کو محرمات میں شامل کیا گیا ہے حضرت علی اور ابن عباس کے اس قول سے معلوم ہوا کہ ان میں چار کی طرف استثناء راجع نہیں ہے (۱) مردار (۲) خون (۳) لحم خنزیر اور (۴) ذرے کا کھایا ہوا۔ اور جن پانچ چیزوں کی طرف حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ نے استثناء راجع کیا ہے وہ یہ ہیں (۱) ما اهل لغير الله به (۲) منخنقة (۳) موقوذة (۴) متروية (۵) نطیئة۔ اس حوالے سے ناظرین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ صدر الما فی فضل کی طرح صاحب روح المعانی حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ نے بھی

وما اهل لغیر اللہ بہ کو الاما ذکیتہم کا استثناء لاحق کیا ہے اور اس لحوق پر سرفراز صاحب اس طرح برہم ہوئے ہیں۔ ”یہ ہے فریق مخالف کے مفسر کی قرآن دانی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خوفِ خدا سے بے نیاز ہو جائے اور بدعات کا شیدائی بن جائے اور من مانی کاروائیوں پر اتر آئے۔ تو دینی معاملات میں قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا۔ اور دنیا و آخرت میں عند اللہ اور عند الناس رسوا ہوگا۔ (تنقیح متین ص ۱۲۹)

اب آپ ہی سوچیے کہ ٹھوکر ڈال پر ٹھوکریں کون کھا رہا ہے۔ اور دنیا و آخرت کی رسوائی کس کا حصہ اور مقدر ہے۔ بحمد اللہ ہم نے صد الافاضل کے کلام سے وہ غبار دور کر دیا ہے جو سرفراز صاحب کی مجرمانہ جسارت اور سعی کاذب کا حاصل تھا۔ حلقہ لعنت میں گرفتار گھڑوی کے دامن میں سوئے کذب و افترا کے اور ہے بھی کیا۔ جس سے وہ اہل حق کے سامنے آسکیں۔

مولوی سرفراز صاحب کی چھٹی جسارت
سرفراز صاحب کا چھٹا شبہ
 ملاحظہ ہو۔ ایصالِ ثواب کا مسئلہ صحیح اور

حق ہے۔ لیکن آخر میں چن چن کر بزرگوں کو ہی کیوں اس کیلئے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ اور دیگر اعزہ و اقارب کو جو نفس الامر میں ثواب کے زیادہ محتاج ہیں۔ ان کو یہ کیوں رس نہیں آتا۔ انتہی (تنقید ص ۱۲۹)

مولوی سرفراز صاحب کو خواہ مخواہ بزرگوں سے عداوت ہے۔ ورنہ رشتہ داروں اور بزرگوں اور وارثوں کو بھی ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ لغو اعتراض مولوی سرفراز صاحب اس کتاب میں متعدد بار کر چکے ہیں۔ اور اس کے جواب میں مکمل تفصیل ہم نے و مہارذقنہم ینفقون کی بحث میں پیش کر دی ہے۔

مولوی سرفراز صاحب مار کھانے کے شوق میں بار بار پٹے ہوئے مہروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اب کی مار کی گردان سے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینا چاہتے ہیں۔

عید میلاد النبی

صدرالافاضل رحمۃ اللہ علیہ الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت فرماتے ہیں۔ شان نزول۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا۔ اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اور وہ ہم پر نازل ہوئی تھی تو ہم روز نزول کو عید مناتے فرمایا کو نسی آیت ہے۔ اس نے یہی آیت والیوم اکملت لکم دینکم پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں۔ جس میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ مقام عرفات کا تھا۔ اور دن جمعہ کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارا وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں۔ جمعہ۔ عرفہ۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے۔ ورنہ حضرت عمرو ابن عباس رضی اللہ عنہما صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو۔ اس کی یادگار قائم کرنا۔ اور اس کی خوشی سے عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے کیونکہ وہ اعظم نعم الہیہ کی یادگار و شکر گزاری ہے۔ اور ص ۱۸۲۔ ص ۱۸۱ میں فرمایا کہ یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید منائیں۔ اس کی تعظیم کریں خوشیاں منائیں۔ تیری عبادت کریں۔ شکر بجالائیں۔

مشہدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو۔ اس دن کو عید منانا اور خوشیاں منانا عبادتیں کرنا۔ شکر الہی بجالانا طریقہ صالحین ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین نعمت ہے۔ اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر دن عید منانا اور میلاد تشریف پڑھ کر شکر الہی بجالانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا محسن و محمود ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ انتہی کلامہ

صدرالافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے اس تحقیقی کلام پر مولوی سرفراز صاحب نے اس طرح تنقید کی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اہل بدعت جس طرح دینی رنگ اور مذہبی درجہ دے کر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کسٹھ سے جشن میلاد مناتے ہیں۔ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ جلوس نکالتے ہیں۔ اور عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات کرتے ہیں۔ اور جس کے لئے وہ زبان اور قلم کا زور صرف کرتے ہیں۔ اور ان کو دین اور کارِ ثواب ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ کارروائی کس صحابی سے منقول ہے؟ حضرت عمرؓ سے مروی ہے یا حضرت ابن عباسؓ سے یا کسی دیگر صحابی سے یا معاذ اللہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تو یہ کارروائی نہ کریں۔ اور آج یہ مخترع کارروائی دیکھتے دیکھتے دین کارِ ثواب اور اہل سنت والجماعت کا شعار قرار پائے۔ صحیح اور صریح حوالہ سے اس کا ثبوت درکار ہے اور انشاء اللہ ترقیاً قیامت اہل بدعت کی پوری جماعت اس کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتی۔ انتہی کلامہ تنقید متین ص ۱۵۳

مولوی سرفراز صاحب نے جس عیاری سے کام لیکر یہ تنقید کی ہے۔

اس کا تلبیس میں بہر حال کوئی جواب نہیں۔ صدر الافاضل نے اپنی تفسیر میں نہ تو لاکھوں روپیہ کے اسراف کو مستحسن قرار دیا ہے اور نہ مردوزن کے اختیاط کو ہمارے نزدیک اسراف اور مردوزن کا اختیاط دونوں ہی مذموم ہیں۔ اور جلوس کی بعض بے اعتدالیوں اور غیر شرعی امور پر علماء اہل سنت کے اعلانات اور بائیان جلوس کے اشتہارات میں خصوصی نوٹ۔ ان غیر شرعی امور سے اجتناب اور پرہیز کی تلقین کے سلسلہ میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔

صدر الافاضل نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے۔ وہ ثابت ہے اور جو آپ نے تحریف کی ہے نہ اس کا اہل سنت یا صدر الافاضل نے دعویٰ کیا ہے نہ اس کی ہم کو ضرورت ہے بلکہ ان خرافات کی تردید میں ہمیشہ علماء اہل سنت زبان و قلم سے جہاد کرتے رہتے ہیں۔

رہا یہ امر کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانا کیا اسراف ہے؟ ابو لہب نے نسبی رشتہ سے آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا اور ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ اور یہی اسراف اس کیلئے تخفیف عذاب کا موجب ہوا۔ اور اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایسا ہی دکھ ہے کہ آپ یوم ولادت پر تمام ملک میں مانی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بے ادبی معاف۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ آپ کی یہ ذہنیت ابو لہب سے کہیں بدتر ہے۔ اور عید میلاد کی روشنی سے اگر آپ کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو آپ کو قعر جہنم کی سیاہ تاریکی مبارک ہوں۔ وہاں اپنی آنکھیں کھنڈی کیجئے گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں روشنی اور جھنڈیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ غیر ملکی ہمانوں کی آمد اور چودہ اگست۔ تیس مارچ اور سنائیس اکتوبر کو پورے ملک میں چراغاں ہوتا ہے اور جھنڈیاں لگاتی

جاتی ہیں۔ ان مواقع پر آپ کیوں اپنے ہونٹ سی کر بھرا ہنٹ بلکہ منافقت اختیار کرتے ہیں۔ یا شرک بدعت کے فتوے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی یاد کے ساتھ مختص ہیں۔ مبتدعین دیوبند کی پوری عجت مل کر ہی اس گھنٹی کو سلجھائے کہ چراغاں اور جھنڈیوں کا یہ اسٹریٹ لائٹوں کی آمد قومی ایام ان کے مذہبی تبلیغی جلسوں اور اپنے مولویوں کے استقبال میں کس طرح جائز ہے۔ اور رسول اللہ کی تشریف آوری پر اظہار مسرت کیلئے ہی امور بدعت کیسے ہونگے۔ کیا ان دنیاوی چیزوں اور آپ کے شرعی قوالوں کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ ہے۔

راہِ سعادت میں مولوی سرفراز
دینی اور دنیاوی امور کا فرق
 صاحب نے اس کے جواب میں

ایک عذر لنگ پیش کیا ہے کہ بدعت صرف امور دینیہ کے ساتھ مختص ہے گویا کہ ان کے ہاں جلسوں میں شرعی بھانڈ جو ٹانگ پیش کیا کرتے ہیں۔ وہ سب بے دینی ہے۔ خدا کا نکر ہے۔ کہ آپ کو تو وہی اپنے مقام کا احساس ہو گیا ہم اگر کچھ عرض کرتے تو آپ برا مناتے۔ لیکن غیر ملکی جہانوں کی آمد اور قومی ایام کو جو آپ نے امور دینیہ سے خارج کر دیا۔ اس سے ہم کو اختلاف ہے۔ کیونکہ یہ خالص عیسائی نظریہ ہے جس نے کاپیسا اور قہر سیاست کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ہمارے ہاں سیاست بھی دین ہے اور عبادت بھی۔ حکومت اور شریعت کی اس اسٹریٹیجی تقسیم کو آپ مسلمانوں پر پیش کر کے اپنے سابقہ آقاؤں کا حق نمک ادا کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔

اور اگر امور دینیہ سے ذکر اذکار اور خالص عبادت مثلاً نماز۔ روزہ مراد ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان بھی عید میلاد پر اظہار خوشی کو اس قسم سے

نہیں سمجھتا۔ پس اس کا بدعت اور حرام ہونا کس طرح لازم آئیگا۔ بدعت
 سیئہ کا لفظ رٹنے کیلئے مولوی سرفراز صاحب نے سیکھ لیا ہے۔ اور اس کا معنی
 سمجھنے کی انہیں آج تک توفیق نہ ہوئی۔ سادہ لوح عوام اور جاہل مریدوں کے
 ایمان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کیلئے ہر کار خیر کو بدعت کہتے ہیں۔ اہل تنقیص
 کا یہ پرانا حربہ ہے کہ عظمت رسول کے ہر نشان پر بدعت کا رولر پھیر دیا جائے
 اب ہم بدعت کی صحیح تعریف پیش کرتے ہیں۔

بدعت کیا ہے | ابن عابدین شامی صفحہ ۳۹۳ جلد ۱ پر بدعت
 کی تعریف فرماتے ہیں۔

بانہا ما احدث علی خلاف الحق	بدعت اس نوپیدا شدہ امر کو کہتے ہیں۔
المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه	جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل کردہ
وسلم من علم او عدل او حال بنوع	شریعت کا مخالف ہو۔ عام ازیں کہ وہ امر
شبهة و استحسان و وجعل دینا	محدث نظری ہو۔ یا عملی یا حالی ہو اور یہ
قویما و صراطا مستقیما	مخالفت کسی شے یا استحسان پر مبنی ہو۔
	اور اسکو دین قویم بنا لیا جائے۔

پس بدعت سیئہ میں مرکزی طور پر دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ
 شریعت کے مخالف ہو۔ دوسرا یہ کہ اسے دین کا جزو بنا لیا جائے۔ اب آپ
 اس معیار پر تمام معمولات اہل سنت کو دیکھئے۔ تو ان میں کوئی ایسا امر نہیں
 پائیں گے۔ جو شریعت کے مخالف ہو۔ اس کے برعکس ہر امر میں کتاب و سنت
 کی روح کار فرما ہوگی۔ اور ہر طریقہ منشاء اسلام کے مطابق اور کتاب و سنت
 کی اصل کے تابع ہوگا۔ راہ سنت میں مولوی سرفراز صاحب نے اس پر اعتراض
 کیا ہے کہ کسی عمل نو کے بائے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کا منشاء اسلام میں موجود ہے

یا نہیں۔ آئمہ مجتہدین کا کام ہے۔ مولوی سرفراز صاحب کا یہ قول بھی ان کی جہالت کا شاہکار ہے۔ علم اور تحقیق سے تہید ست وقاراش محقق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آئمہ مجتہدین کے ساتھ صرف اصول کلیہ مختص ہیں اور کتاب و سنت اور آئمہ کے اصول کلیہ کی روشنی میں جہاد استخراج استنباط کی راہیں آج بھی امت پر کشادہ ہیں۔ فقہاء کے مراتب سبعہ کی تفصیل اس دعویٰ پر واضح دلیل ہے لیکن حجروں میں بیٹھ کر امت رسول پر شرک کا کلہاڑہ مارنے والوں کے بس کی بات نہیں۔

جشن میلاد | جشن میلاد پر اظہار خوشی کے لئے جھنڈیوں چراغاں اور جلوس کے بارے میں مولوی سرفراز صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے

کہ ”بتاؤ صحابہ کرام نے اس طرح جشن منایا تھا؟ یا یہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے یا حضرت ابن عباسؓ سے یا کسی اور صحابی سے؟“ جہالت اور بد نصیبی کی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ٹینک اور طیاروں سے جہاد کیا نامدعت ہے۔ ورنہ بتلاؤ کہ کیا حضرت عمرؓ سے ٹینک مروی ہے۔ یا حضرت ابن عباسؓ سے یا دیگر صحابہ سے جہاد کی اس جماعت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خوشی منانے اور جنگ کے طریقے ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں جس طرح جہاد میں جنگ کرنا رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اب اس تفصیل کی احتیاج نہیں کہ جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ اسی طرح یوم ولادت پر اظہار مسرت اور اس کا اہتمام رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت ہے اور اس کی تفصیل ہر دور کے مزاج اور زمانہ کی رفتار کے مطابق ہوگی۔ البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی بے اعتدالی نہ پائی جائے اور مولوی سرفراز صاحب کی جماعت جو میلاد کی خوشی پر چراغاں اور جھنڈیوں کو بدعت سیئہ اور حرام قرار دیتی ہے اس کا صحیح اور

صریح حوالہ کتاب و سنت سے درکار ہے۔ کیونکہ کسی امر کو حرام یا مکروہ قرار دینے کیلئے بالخصوص اس امر کی حرمت یا کراہت پر ہی مخصوص لانی ضروری ہے (شامی ص ۶۸۲) اور انشاء اللہ بتدعین دیوبند کی پوری جماعت تاقیامت اس کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتی۔ ویدہ باید۔

ممکن ہے سرفراز صاحب یہ کہیں کہ ٹینک طیاروں سے جنگ اگرچہ صحابہ کے زمانہ میں نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو قرآن سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے **واعذوا لہم ما استطعتم من قوۃ کفار کے خلاف جو بن پڑے حاصل کر لو** پس ان جدید طرز کے ہتھیاروں کا استعمال بدعت نہ ہوا۔ اسی طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قل بفضل اللہ وبرحمۃ فبذالک فلیفرحوا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے حصول پر خوشی مناؤ، اور جب مطلقاً فضل اور رحمت کے حصول پر فرحت و مسرت کا امر ہے۔ تو رحمتہ اللعالمین کے حصول پر خوشی منانا بطریق اولیٰ ثابت ہوگا۔ رہا یہ امر کہ نبی علیہ السلام کی رحمت تو ہمیں سال کے ہر دن بلکہ ہر لمحہ حاصل ہے۔ پھر اس یوم ولادت پر انہار مسرت میں کیا خصوصیت ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس دن کی خصوصیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کے بارے میں فرماتا ہے۔ **وسلام علیہ یوم ولدہ اور حضرت یحییٰ پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن** حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔

روا السلام علی یوم ولادت۔ مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن۔

مشکوٰۃ شریف صفحہ ۱۷۹ پر ہے۔

عن ابی قتادۃ قال سئل رسول اللہ عن ابی قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کا

فقال فيه ولدت وفيه انزل سبب پوچھا گیا آپ فرمایا اس دن میں پیدا

علیٰ درودِ مسلم) ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا۔

دیکھنے اپنے لئے سلامتی کی دعا، ہر روز مانگی جاسکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حضرت

یحییٰ پر یومِ میلاد کو سلام بھیجتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی اسی دن اپنے لئے

سلامتی کی دعا مانگتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پیر کے دن کو روزے کیلئے خاص

کر لیا تھا۔ کیونکہ اسی دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ ان تمام قرآن سے پتہ چلتا

ہے کہ اگرچہ حضور سرور کائنات کی ولادت پر سال کے ہر دن اور ہر لمحہ

خوشی منانا جائز ہے لیکن یومِ میلاد کو خاص ترجیح ہے۔

آئیے اب ہم آپ کے سامنے آپ کے پیروشن ضمیر حاجی امداد اللہ ماہاجر

کی کا کلام پیش کرتے ہیں۔

اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل

کر لیا جائے۔ كما يظہر من التامل من قوله عليه السلام من احدث

في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الحدیث۔ پس ان تخصیصات کو اگر کوئی

شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بنا کہ فی نفسہ مباح جانتا ہے۔ مگر ان کے اسباب

کو عبادت جانتا ہے۔ اور ہیئتِ مسبب کو مصلحت سمجھتا ہے۔ تو بدعت نہیں

مثلاً قیام کو لذتہا عبادت اعتقاد نہیں کرتا۔ مگر تعظیم ذکر رسول شری

الشرعیہ وسلم کو عبادت جانتا ہے اور کسی مصلحت سے اسکی یہ ہیئت معین کر

لی۔ اور مثلاً تعظیم ذکر کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے۔ مگر مصلحت خاص ذکر

ولادت کا وقت مقرر کر لیا۔ مثلاً ذکر ولادت کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے۔ مگر مصلحت

سہولت دوم یا کسی مصلحت سے بارہ بیع الاول مقرر کر لی اور کلام تفصیل

مصلح میں از بس طویل ہے۔ بہر حال میں جدا مصلحت ہے۔ رسائل موالید میں

بعض مصالح مذکور بھی ہیں۔ اگر تفصیلاً کوئی مطلع نہ ہو تو مصلحتاً نذرینا
پیشین کا اقتدار ہے۔ اس کے نزدیک یہ مصلحت کافی ہے۔ ایسی حالت میں
تخصیص مذموم نہیں۔ تخصیصات اشغال و مراقبات و تعینات رسوم
مدرس و خانقاہ جات اسی قبیل سے ہیں۔ اور اگر ان تخصیصات کو قربت
مقصودہ جانتا ہے۔ مثل نماز روزہ کے تو بے شک اس وقت یہ امور بدعت
ہے۔ مثلاً یوں اعتقاد کرتا ہے کہ اگر تاریخ معین پر مولود نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا
یا شیرینی کا انتظام نہ ہوا۔ تو ثواب ہی نہ ملا۔ تو بے شک یہ اعتقاد مذموم ہے۔
غرض دونوں صورتوں میں تعدی مرود ہے اور اگر ان امور کو ضروری بمعنی
واجب شرعی نہیں سمجھتا بلکہ ضروری بھی بمعنی موقوف علیہ بعض البرکات جانتا
ہے۔ جیسے بعض اعمال میں تخصیص ہوا کرتی ہے۔ کہ انکی رعایت نہ کرنے سے
وہ اثر خاص مرتب نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض عمل مکرے ہو کر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر
بیٹھ کر پڑھیں تو وہ اثر خاص نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھتا
ہے۔ اور دلیل اس توقف کی موجودان اعمال کا تجربہ یا کشف والہام ہے۔ اسی
طرح کوئی عمل مولد کو ہیبت کذاثرہ موجب بعض برکات یا آثار کا اپنے تجربہ
سے یا کسی صاحب بصیرت کے وثوق پر سمجھے اور اس معنی کے قیام کو ضروری
سمجھے۔ کہ یہ اثر خاص بدول قیام نہ ہوگا۔ اس کے بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں
اور اعتقاد ایک امر باطن ہے۔ اس کا حال بدول دریافت کئے ہوئے یقیناً
معلوم نہیں ہو سکتا۔ محض قرآن نخبینہ سے کسی بدگمانی اچھی نہیں دیکھ
ہفت مسئلہ ص ۵۰۵۔

حاجی صاحب کی اس طویل عبارت میں تقریباً وہ تمام اجازتیں
جن کو ہم پیش کر چکے ہیں۔ مثلاً تعین سے مراد تعین شرعی نہیں تعین عرفی ہے۔

اور یہ تعین جائز ہے اور قرآن کے سبب سے راجح ہے اور جائز امور کو حرام کہنا مذموم ہے۔ اور مذموم کا لفظ بھی گول مول ہے۔ حقیقت میں اللہ کے حلال کو حرام کرنا سخت جرات ہے اور رسول اللہ کی شریعت بدلنا ہے۔ العیاذ باللہ اور مولوی سرفراز صاحب کے حکیم الامت اور مولوی سرفراز صاحب کی جواز میلا دپرشہادت علی صاحب کا ارشاد ہے۔

عمل مولد شریف بہ ہیئت و قیود مخصوصہ ظاہر ہے کہ نہ کسی دلیل شرعی مانور بہ ہے اور نہ کسی دلیل شرعی سے ممنوع ہے تو فی حد ذاتہ مباح ٹھہرا۔ (طریقہ مولود ص ۱۳ بحوالہ باب جنت ص ۱۲۳)۔

اور یہی بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فی نفسہ میلا دکتاہ سنت سے ثابت ہے اور قیود مخصوصہ فی حد ذاتہ مباح ہیں۔ سرفراز صاحب باب جنت ص ۱۲۵ پر لکھتے ہیں۔

” علاوہ ازیں عمل مولد شریف بہ ہیئت و قیود مخصوصہ سے کیا وہ عمل ہے جو بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ آپ کی ولادت کے دن آپ کے ایصالِ ثواب کرنا اور آپ کے صحیح حالات بیان کرنا اور اسی طرح کی بعض دیگر چیزیں یا مفتی صاحب آپ کے زمانہ کا میلا د مراد ہے کہ اس کیلئے جلوں ہوں اور ہینڈ باجے ساتھ ہوں اور فرض نمازوں کے اوقات میں بھی جلوں جوش و خروش کے ساتھ چلتا رہے۔“

خدا کا شکر ہے کہ آپ نے حضور کی پیدائش کے دن ایصالِ ثواب کو مان لیا۔ ورنہ اب تک تو آپ ہی کہتے آئے تھے کہ تعین بدعت ہے اور بزرگوں کو ایصالِ ثواب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو بیکیوں سے پہلے ہی مال مال

ہیں۔ بہر حال ہم بھی یہی کچھ چاہتے ہیں کہ آپ یوم میلاد کو ایصالِ ثواب اور آپ کے فضائل بیان کرنے کا جواز اور استحسان مان لیں اور رہا جلوس تو وہ مولوی اشرف علی صاحب کے بیان کردہ قاعدہ کے تحت مباح کی حد میں آتا ہے۔ کیونکہ وہ نہ مامور بہ ہے اور نہ منہی عنہ۔ اور جن خرافات کا آپ نے ذکر کیا ہے یعنی بنیٰ راجہ اور نماز کو ترک کرنا تو ہم ان سے کلیتہً بیزاریں اور پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ہم اسکی تردید کے لئے اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ خواہ مخواہ غلط بحث اور مغالطہ آفرینی کر کے ان امور کو ذکر کرتے ہیں جو محل نزاع نہیں ہیں۔

مولوی سرفراز صاحب تنقید
صفحہ ۵۵ پر لکھتے ہیں۔

ابن عباس کی حدیث اور عید میلاد

مولوی نعیم الدین صاحب کا عید میلاد کو حضرت عمر اور حضرت ابن عباس کی حدیث پر قیاس کرنا جہالت کا پلندہ ہے۔ کیونکہ جمعہ اور عرفہ کے دن کو حضرت صحابہ کرام نے از خود متعین و مقرر نہیں کیا۔ اور نہ خود اپنی مرضی سے عید بنایا اور منایا ہے۔ بلکہ ان دنوں کی تعیین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی جس کا اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ دنوں پر اپنی طرف سے عید میلاد کے دن اور اس دن کے اہتمام اور اس کے جشن کو قیاس کرنا باطل اور فاسد قیاس ہے۔ انتہی۔

جہالت کا پلندہ کیا ہے۔ یہ عنقریب ناظرین پر واضح ہو جائیگا۔ یوم جمعہ اور یوم عرفہ کا دن بعض نعمتیوں کے حصول کی بنا پر عید قرار پایا ہے۔ اور ہم نے یوم جمعہ اور یوم عرفہ کے عید ہونے پر عید میلاد کو قیاس نہیں کیا۔ بلکہ ہم تو

یہ کہتے ہیں کہ جب یوم جمعہ اور یوم عرفہ بعض نعمتوں کے حصول کی بنا پر عید قرار پایا تو بارہ ربیع الاول کا دن جس میں ہمیں کائنات کی سب سے عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ بطریق اولیٰ عید قرار پائے گا۔ اور یہ قیاس نہیں ہے بہالت تو یہ ہے کہ حزب معاند کے محقق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیاس میں مساوات ہوتی ہے۔ اور یہاں مساوات نہیں بلکہ عید ہونے کی علت عید میلاد میں اقویٰ اور اولیٰ درجہ میں پائی گئی ہے۔ اس کو دلالتہ النص کہتے ہیں۔ اصول فقہ کی کتابوں میں اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ماں باپ کو اُف کہنے سے روکا گیا ہے۔ پس انہیں اُف کہنا حرام ہے اب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو زد و کوب کرنا شروع کرے اور کہے کہ اُف کہنا حرام ہے۔ جس کی تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور اس کا اعلان حضور کی زبان فیض ترجمان سے ہوا۔ زد و کوب کب منع کیا گیا ہے۔ پس اُف پر زد و کوب کو قیاس کرنا نہ باطل اور فاسد قیاس ہے۔ تو بتائیے۔ ایسے شخص کی بات کون مانے گا۔ پس جس طرح جب ماں باپ کو اُف کہنا حرام ہے تو زد و کوب کرنا بطریق اولیٰ حرام پایا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن چند نعمتوں کی وجہ سے عید قرار پایا۔ تو یوم میلاد جو کائنات کی سب سے عظیم نعمت اور رحمت کا حامل ہے۔ بطریق اولیٰ عید قرار پائیگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة ص ۲۲۳ ج ۳ میں فرماتے ہیں۔

قال المرغب العید ما یجاود
مرة بعد اُخری وخص فی الشریعة
بیوم القطر ویوم النحر ولها کان
ذالك الیوم مجعولا للسرور
امام راغب نے فرمایا کہ عید لغوی اعتباراً
سے اس دن کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر
آئے اور اصطلاح شرع میں عید فطر اور
عید الضحیٰ کو کہتے ہیں۔ اور جبکہ یہ شریعت میں سرور

فی الشریعة کما نبه النبی علیہ
الصلوٰۃ والسلام بقوله ایام
منی ایام اکل و شرب و بحال
ما ریستعمل العید فی کل یوم
فیہ مسرة

کے لئے مقرر کیا گیا ہے جس طرح اس پر
نبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں متنبہ
کیا ہے کہ ایام منی کھانے پینے اور زندقہ و اجنبی
کے دن ہیں تو عید کا لفظ ہر سرت کیرن
میں مستعمل ہونے لگا۔

اب فرمائیے جہلاء کھڑک کا امام راغب صفہانی اور ملا علی قاری کے
بارے میں کیا فتوے ہے۔ صدر الافاضل سے تو آپ کو پیشکودہ تھا کہ انہوں
نے یوم میلاد کو عید قرار دیا ہے۔ اور ان اکابر نے تو ہر یوم فرح و سرور کو
عید بنا کر کھڑک کو ماتم کہہ بنا دیا۔

ملا علی قاری کے بعد شیخ محقق
عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ

یوم میلاد کے عید ہونے کی شہادت

علیہ کلام ملاحظہ فرمائیے۔ کہ وہ بالخصوص یوم میلاد کو عید فرماتے ہیں
قال ابن الجوزی فاذا کان هذا
ابولہب الکافر الذی نزل
القران بذمہ جوزی فی الناس
لفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فاحال المسلم من امتہ
یسر بہ ولدا ویبذل ما تصبل
الیہ قدرتہ فی حبتہ صلی اللہ علیہ
وسلم انما کان جزاء من اللہ
الکریم ان یدخلہ بفضلہ العیم

ابن جوزی نے کہا کہ پس جبکہ وہ
ابولہب کی مذمت پر قرآن نازل ہوا
اسے نبی علیہ السلام کی ولادت
پر خوشی کرنے کے سبب سے جہنم
میں جزاء دی گئی۔ تو آپ کی امت
شریفہ کے اس مسلمان کی جزاء کا کیا
عالم ہوگا۔ جو آپ کی پیش پر خوشی اور
انہار سرور کرے . . . . .

جنات النعیم ولا یزال اهل الاسلام
 یحفظون بشکر مولدہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ویجملون الولائم ویتصدقون
 فی لیلایہ بانواع الصدقات یتظہرون
 السروک ویزیدون فی المبرات
 ویعتنون بقراءة مولدہ الکریمو
 ویظہر علیہم من مکانہ کل فضل
 عبیم ومما جرب من خواصہ انه
 امان فی ذالک العام وبشرای عاجل
 ینیل البغیۃ والمرام فرحم اللہ امرئ
 اتخذ لیلالی شہر مولدہ المبارک
 اعیاد الیکون اشد غلبۃ علی من
 فی قلبہ مرض وعناد ما ثبت
 بالسنہ من

اور مقدور بھر سعی سے آپ کی محبت
 میں خرچ کرے۔ اور مجھے اپنی حیات کی
 قسم اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہ ہوگی کہ اللہ
 تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جنات
 نعیم میں داخل فرمائے گا۔ اور ہمیشہ سے
 اہل اسلام نبی علیہ السلام کی ولادت کے
 مہینہ میں محفلیں منعقد کرتے ہیں دعوتیں
 کرتے ہیں۔ راتوں کو صدقہ و خیرات کرتے
 ہیں۔ اظہار سترت اور نیکیوں میں زیادتی
 کرتے ہیں اور آپ کی ولادت مبارک کے
 واقعات پڑھتے ہیں اور ان پر اس وجہ سے
 فضل ظاہر ہوتا ہے اور تجربہ سے ثابت ہے
 کہ محفل میلاد کی برکت سے سالہا سال امن رہتا
 ہے اور مطلوب حاصل ہو سکتی جلدی شہادت

ملتی ہے۔ پس خدا فضل کرے، اس شخص پر جس نے ماہ ربیع الاول کی ہر شب کو عید بنا دینا تاکہ
 عظمت نبوی کے منکروں اور تنقیص رسالت کے شب اشیوں پر یہ خوشی مزید گراں گذرے اور
 ان کا اندرونی عناد پڑھے۔

حضرت شیخ محقق اور میراث ابن جوزی کا یہ
 کلام اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ سرفراز
 صاحب اور ان کی پوری جماعت کے خرمین ایمان کیلئے یہ کلام برق صاعقہ سے
 کم نہیں۔ اب آخر میں ہم فضل گنگھڑ کے ایک اور شبہ کا ازالہ کئے دیتے ہیں۔ مولوی

سرفراز صاحب نے لکھا ہے۔ علامہ ابن امیر الحاج المالکی نے اس کے بدعت ہونے کی تصریح کی ہے تنقید ص ۱۵۴
اس کا جواب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سماعت فرمائیے۔

ولقد اطنب ابن الحاج في المدخل
في الانكار على من احدثه الناس
من البدع والاهواء والغناب بالآلات
المحرمة عند عبد المولى الشريف
اور ابن الحاج نے مدخل میں ذکر مولد
کے وقت آلات محرّمہ کے ساتھ غنا کو
بدعات منکرہ اور خواہشات نفسانیہ
پر سخت انکار کیا ہے۔
رمّ ما ثبت بالسنة

اور واضح بات ہے کہ جن امور کو صاحب مدخل نے منع فرمایا ہے وہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ یہ مولوی سرفراز صاحب کی سخت فریب کاری ہے کہ انہوں نے محض ابن الحاج کا نام لے کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرفراز صاحب نے نہ تو مجدد الف ثانی کی عبارت پیش کی اور نہ صاحب مدخل کی اصل عبارت پیش کی اور اپنے باطل نظریات کو صاحب مدخل اور مجدد الف ثانی کے سرنڈھنے کی کوشش مذموم کی ہے۔ شیخ محقق کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مدخل نے بدعات محرّمہ پر رد کیا ہے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح مجدد الف ثانی کا انکار بھی بدعات محرّمہ پر محمول ہے نہ کہ نفس انعقاد مخفل پر اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ صاحب مدخل نے نفس انعقاد میلاد کو بدعت کہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ جب انعقاد کے میلاد کے جواز کو ہم قرآن و حدیث اور علماء اسلام بلکہ خود دیوبندیوں کے حکیم الامت کے کلام سے ثابت کر چکے ہیں۔ تو ان تمام کے مقابلہ میں صاحب

مدخل کی کیا حیثیت ہے۔ اور اگر آپ کو اسی پر اصرار ہے کہ نفس انعقاد میلاد بدعت ہے تو معاف کیجئے گا۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم جو نفس انعقاد میلاد کو جائز سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے۔ کیا انہیں بھی بدعتی قرار دیکر جہنم میں پہنچائے گا؟ دیکھئے شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اخبرنی سیدی الوالد قال كنت اصنع في ايام المولد طعاما صلته بالنبي صلى الله عليه فلم يفتحم لي سنة من السنين شيئا اصنع به طعاما فلم اجد الا حمصا مقليا فقسمته بين الناس فرأيتہ صلى الله عليه وسلم وبين يديہ هذا الحمص مبتحها بشاشا۔ (در ثمن ص ۴۱) و انفاص العارفين ص ۴۱)

میرے والد مکرم فرماتے ہیں کہ میں ایام مولود شریف میں کھانا پکایا کرتا تھا۔ تاکہ آپ سے نیاز مندی کا تعلق قائم رہے۔ ایک سال میرے پاس کچھ نہ تھا جس سے میں کھانا پکاسکوں پس میں نے بچھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ تو میں نے انکو لوگوں میں تقسیم کر دیا کیادیکھتا ہوں کہ حضور کے پاس وہ چنے رکھے ہیں اور آپ بچد خوش ہیں۔

کیا سر فراز صاحب بتلا سکیں گے کہ ان کے حکمی لکھ دوانے سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں سے ایام مولود کو کیوں ایصالِ ثواب کے لئے خاص کر لیا تھا۔ نیز اس التزام کے ساتھ ایصالِ ثواب کو اگر اور کچھ نہ ہو تو پھنے ہوئے چنوں کو ہی تقسیم کر دیا جائے۔ یہ کس طرح مستحسن ہوگا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مستحب پر اصرار کرنا غیر مستحسن ہے۔ (تنقید متین ص ۵۲)

اور حکمی لکھ دادا کے بعد آئیے۔ اب آپ کو آپ کے مرکزی پیر کا فیصلہ بھی سنا دیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

” اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں“ (فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۷۰)

اور اب بھی اگر آپ نفس میلاؤ کے انعقاد کو بدعت کہیں تو یحییٰ خود آپ کی زبان سے ہی کہلوائے دیتے ہیں۔

” بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ آپ کی ولادت کے دن ایصالِ ثواب کرنا اور آپ کے صحیح حالات بیان کرنا“ (باب جنت ص ۱۲۲)

اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے اس مسئلہ کے اصولی مباحث کو کتاب و سنت اور مبتدعین دیوبند کے کلام سے ثابت کر دیا ہے کہ میلاؤ شریف میں جو کچھ کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے، اس کا ذکر با دلائل کر دیا گیا ہے۔ باقی رہے غیر شرعی امور مثلاً مرد و زن کے مخلوط اجتماعات فحش گانے، آلاتِ مخربہ اور دوسرے فواحش تو نہ ان کا انعقاد میلاؤ میں حلال ہے۔ نہ وہ ہمارے ذمہ ہیں۔ سرفراز صاحب نے خواہ مخواہ ان کا ذکر کر کے مغالطہ آفرینی کی کوشش کی ہے۔ والی اللہ المشتکی

تفویض احکام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلُوا عَنَ أَشْيَاءَ كَثُرَ فِيهَا نَزُولٌ فِي صَدِّ
 الْإِفَاضِلِ رَحْمَةً لِّلشَّرْعِيَّةِ نَعْنِي بِمَا يَأْتِي بِمَسْئَلِ شَرِيفِ كِي حَدِيثِ فِيهِ هُوَ كَمَا سَمِعْتُ لِمِ
 صَلَّى الشَّرْعِيَّةِ وَكَلَّمَ نَعْنِي خُطْبَةٍ فِيهِ جِجْ فَرَضَ هُوَ نَعْنِي كَمَا بَيَّانَ فَرَمَا يَأْتِي بِمَسْئَلِ شَرِيفِ نَعْنِي
 كَمَا كَمَا يَأْتِي بِمَسْئَلِ فَرَضَ هُوَ جِجْ فَرَضَ نَعْنِي سَكُوتَ فَرَمَا يَأْتِي بِمَسْئَلِ نَعْنِي سَوَالِ كِي تَكَرَّرَ
 كِي تَوَارِثًا فَرَمَا يَأْتِي بِمَسْئَلِ نَعْنِي هُوَ نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي
 دِي تَوَارِثًا فَرَمَا يَأْتِي بِمَسْئَلِ نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي نَعْنِي

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ احکام حضور کو مفوض ہیں جو فرض فرماویں
 وہ فرض ہو جائے۔ نہ فرمائیں تو نہ ہو۔ انتہی۔

اب آپ اس کلام پر مولوی سر فراز صاحب کی تنقید ملاحظہ
 فرمائیں۔ تنقید مولوی نعیم الدین صاحب نے مسئلہ کے عنوان میں جو لکھا
 ہے۔ وہ سراسر باطل اور روح اسلام کے قطعی خلاف ہے اور اس لئے کہ
 رسول اور نبی کے معنی پیغام رساں اور خبر دینے والے کے ہوتے ہیں یعنی جو
 کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال یا حرام کر دیا۔ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ وحی پا کر
 لوگوں کے سامنے ان احکام کی حلت و حرمت پیش کر دے اور انکو ان احکام
 کی اطلاع دے کہ خبردار کر دے کہ ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا صلہ یہ ہوگا۔
 اور خلاف ورزی کرنے کا وبال دنیا و آخرت میں یوں بھگتنا پڑے گا۔ رسول اور
 نبی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے جس فرض کو چاہیں
 نافذ کر دیں۔ یا جس حکم کو چاہیں فرض نہ کریں۔ تنقید متین ص ۱۵۷

مقام نبوت۔ مولوی سرفراز صاحب نے پرویزی زبان سے جس طرح اس عبارت میں منکرین حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ وہ دردمندان ملت سے مخفی نہیں ہے منصبِ رسالت کو صرف خبرِ رسائی میں بند کر دینا مقامِ نبوت سے بہالت اور عظمت رسالت سے عناد کی بدترین مثال ہے۔ آئیے۔ اب ہم آپ کے سامنے کتابِ سنت اور اقوالِ علماء کی روشنی میں مقامِ نبوت کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا اعلان ہے۔

آپ کے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے متنازعہ فیہ معاملات میں آپ کی حاکمیت تسلیم نہ کر لیں اور پھر اپنے دل میں اسکے خلاف کوئی تنگی بھی نہ پائیں۔

اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور تمہارے گناہوں کو

بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کیلئے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان مومنین

کو اللہ اور رسول کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔

فلا ودھک لایومنون حتی یحکموک فیہا شجر بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلو اتسلما۔

وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔

بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

وما کان لمومن ولا مؤمنة اذا قضی اللہ ورسولہ اسرا ان یکون لہما الخیرة من امرہم

بالتحقیق اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا
کہ رسول کو ان میں انہیں میں سے مبعوث
فرمایا کہ جو ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت
کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

لقد من الله على المؤمنين
اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و
يعلمهم الكتاب والحكمة (الآية)

مذکورہ بالا آیات سے جو فوائد حاصل ہوئے۔ وہ یہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی
حاکمیت واجب التسلیم ہے۔ واجب الاطاعت ہے۔ جب آپسی کام کا حکم
فرمائیں۔ تو اس سے اعراض کی کسی مسلمان کو گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی
اتباع کو اپنی پسند کا معیار قرار دیا۔ آپ کو تعلیم اور تزکیہ کا منصب عطا
فرمایا۔ اس کے برعکس سرفراز صاحب کا ارشاد ہے کہ "نبی کا کام ہے کہ وہ لوگوں
کے سامنے احکام کی حلت و حرمت پیش کرے۔ رسول اور نبی کو ہرگز یہ
اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے جس فرض کو چاہیں نافذ کر دیں یا جس حکم
کو چاہیں فرض نہ کریں" اب آپ ہی سوچیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
شریعت نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ اختیار گھڑ کے سرفراز کیسے
ثابت ہے؟

مرقات صفحہ ۳۲۳ جلد ۲ - اور
فتح الملہم ص ۹۶ - ج ۲ پر ہے۔

نبی علیہ السلام کے اختیار

ومن ثم عد امتنا من خصا
عليه السلام انه يخص من
شاء بهما شاء كجعله شهادة لا خزيمه
بن ثابت شهادتين رواه البخاري
اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام سے نبی
علیہ السلام کے خصائص میں شمار کیا ہے
کہ آپ جس کو چاہیں جس حکم کے ساتھ چاہیں
خاص کر لیں جس طرح آپ نے خزیمہ بن ثابت کی

و کترخیصہ فی المیلحة لام عطیة
 فی آل فلان خاصة روالا مسلم
 قال النووی للشارع ان یخص
 من العموم ماشاء وبالتضمیة
 بالعناق لابی بردة بن نیار وغیرہ
 بالعموم نوحہ کرنا ممنوع تھا، اور نووی نے فرمایا کہ شایع علیہ السلام کیلئے جائز ہے کہ وہ
 عموم احکام میں سے جسے چاہیں خاص فرمائیں اور جس طرح ابی بردہ بن نیار کو اپنے ایک
 سال سے کم عمر کے بکرے کی قربانی کی اجازت دیدی اور دوسروں کے لئے ایک سال
 کی عمر سے کم کی قربانی جائز نہیں۔

دیدہ عرفان کیلئے یہ عظمت رسول کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جس اختیار
 کو ائمہ کرام نے نبی علیہ السلام کی خصوصیت اور فضیلت ثابت کرنے کیلئے
 بیان کیا۔ اسی اختیار کا انکار کر کے اور نبی علیہ السلام اس فضیلت کا سلب
 کر کے مولوی سرفراز صاحب نے اپنی جس فرومایہ ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے
 وہ کسی تبصرہ کی محتاج نہیں ہے۔

ملا علی قاری امام نووی اور دیگر آئمہ اہل سنت کے علاوہ فریق
 مخالف کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی کا بھی یہی عقیدہ کہ نبی علیہ السلام
 عموم احکام میں سے جس کو چاہیں خاص فرمائیں۔ اب اگر آپ کے نزدیک
 یہ عقیدہ باطل اور رافضیوں کا خاصہ ہے تو کتنا ہی معاف اس تیر کا پہلا
 نشانہ اپنے شیخ الاسلام کو بنا بیٹھے۔ اس کے بعد آئمہ اہل سنت کو ہدف
 بنائے گا۔ جن فاسد عقائد کا سرفراز صاحب نے آج اظہار کیا ہے۔ وہ نبی
 علیہ السلام پر چودہ سو سال پہلے منکشف تھے اور آپ نے غیر مبہم الفاظ میں

ان کی نشان دہی فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مشکوٰۃ شریف ص ۲۹ پر ہے۔

آگاہ رہو نزدیک ہے کہ ایک تنغنی اور
متکبر تخت نشین ہے گا۔ کہ قرآن کو لازم کر لو۔
پس جو اس میں حلال پاؤ وہ حلال سمجھو اور
جو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ حالانکہ جسے
اللہ کے رسول نے حرام فرما دیا وہ ایسا ہی

الا یوشک رجل شعبان علی
اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما
وجدتم فیہ من حلال فجللوا وما
وجدتم فیہ من حرام فحرموہ و
ان ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ

حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام فرمایا ہو۔

تخت تنقیص پر متمکن ہو کر نبی علیہ السلام کے تشریحی اختیارات اور خصوصی فضیلتوں
کا انکار کر کے مولوی سرفراز صاحب نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا حریف بنانے کی
کوشش کی ہے۔ بلکہ مولوی سرفراز صاحب کو تو اپنی ہوائے نفانی سے بغیر کسی صریح
دلیل کے میلاد عرس، ایصال ثواب وغیرہ امور کو ناجائز قرار دے کر حلال کو حرام
اختیار ہے اور سرور کائنات کو کسی شے کی فرضیت اور وجوب کے نافذ کرنے کا بھی
اختیار نہیں ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی

نفویض کا ثبوت دیکھئے مسلم شریف باب السواک میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ
السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
اگر میں مسلمانوں پر دشوار نہ سمجھتا تو انہیں
ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی
اللہ علیہ وسلم قال لولا اشدق علی
المومنین و فی زہیر علی امتی
لا مرتھم بالسواک عند کل صلوة

اس کے تحت مولوی سرفراز صاحب کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی دیوبندی
فتح الملہم ص ۱۵۱ ج ۱ پر لکھتے ہیں۔ اسی وجہ باکمانی المرقاة ملا علی قاری حنفی

اور مولوی شبیر احمد عثمانی کے بیان کی روشنی میں اس حدیث کا معنی یہ ہو گا کہ نبی علیہ السلام کو وجوب سواک کے حکم میں اس کے سوا اور کوئی مانع نہ تھا۔ کہ آپ اس امر کو امت پر دشوار سمجھتے تھے۔ پس بجز اللہ پر امر ثابت ہو گیا کہ غیر وحی شارہ امور میں فرضیت اور وجوب کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مفوض تھے کہ آپ جس طرح چاہیں مشروع فرمائیں۔
مسلم شریف کی جس حدیث کا صدر بالا فاضل رحمۃ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اسی حدیث کے تحت ملا علی مرقاۃ میں تحریر فرماتے ہیں۔

قال الطیبی قیل دل علی ان
الایجاب کان مفوضا لیدور
بان قولہ لو قلت نعم اعم من ان
یکون من تلقا نفسہ اذوحی نازل
او برای یراۃ ان جو زنا لہ الاجتہاد
ذکرہ الطیبی و فیہ ان التفویض
الیہ ایضا اعم فلا یکون مردودا۔
یہی شافعی نے بیان کیا کہ بعض لوگوں
نے کہا کہ احکام کو واجب کرنا آپ کی طرف
مفوض ہے اور یہ صحیح نہیں کیونکہ رجح ہر
سال فرض ہونے کے جواب میں، آپ کا
ہاں فرمانا عام ہے کہ آپ نے اپنی طرف
سے کہا، ہو یا وحی سے یا اجتہاد سے اس
بات کو طیبی نے ذکر کیا (اور ملا علی قاری

حنفی نے فرمایا، کہ طیبی کے قول میں یہ سقم ہے کہ جس طرح آپ کا فرمان ہاں عام ہے
اسی طرح تفویض بھی عام ہے یعنی احکام کا ایجاب آپ کی طرف و جیسا بھی مفوض
ہے اور اجتہاد بھی اور من تلقا نفسہ بھی۔ پس تفویض کا قول مردود نہیں ہو سکتا۔
ملا علی قاری کے اس کلام سے یہ امر ظاہر ہوا کہ ملا علی قاری بھی احکام
کو مفوض مانتے ہیں۔ پس اگر احکام کو تفویض کی مد میں شمار کرنا خالص چہالت
نہی تو اب ملا علی قاری پر کیا فتویٰ لگائیے گا؟

اور یہ ہیں تمام علما ہند کے واحد استاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن

کے دم کرم سے ہندوستان میں علم حدیث پھیلایا۔ یہ اسی حدیث کے تحت
اشعتہ میں فرماتے ہیں۔

وظاہر این حدیث در آن
ہست کہ احکام مفوض اند با حضرت
چنانکہ مذہب بعضے است۔

اور اس حدیث کا ظاہر مطلب یہ ہے
کہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مفوض
ہیں جس طرح بعض علماء کا مسلک ہے۔

اور اس بعض مذاہب کا بیان ص ۱۲۳ اشعتہ اللغات پر موجود ہے۔
ایں بر مذہب مختار کہ مے گویند
احکام مفوض است باں حضرت ہر
خواہد کند و ہر کہ خواہد نکند و ہر کہ
خواہد تخصیص نماید ظاہر است

یہ مذہب مختار پر ہے جو کہتے ہیں کہ احکام
نبی علیہ السلام کی طرف مفوض ہے جو
چاہیں کریں اور جو چاہیں نہ کریں اور
جس کو چاہیں خاص فرمائیں۔

ان حوالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ شیخ محقق کے نزدیک مختار مذہب یہ ہے
احکام آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مفوض ہیں۔ اب دیکھئے کہ سرفراز صاحب
اعلام علماء میں سے کس کس کو جاہل بنا کر انہی عاقبت سنوارتے ہیں۔ اب آخر میں
ہم حزب معاند کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا حوالہ پیش
کرتے ہیں۔ اور مولوی سرفراز صاحب کی دیانتداری سے توقع کہ وہ نہیں بھی
خالص جاہل بنانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ فتح الملہم ص ۳۳ ج ۳ میں مسلم
کی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔ جس کے ذیل میں صدر الافاضل نے فرمایا
کہ احکام آپ کی طرف مفوض ہیں۔

قیل دل علی ان الایجاب کان
مفوضا الیہ

کہا گیا ہے کہ احکام کو واجب کرنا نبی
علیہ السلام کی طرف مفوض ہے۔

مولوی سرفراز صاحب نے زیر نظر مضمون
سرفراز صاحب کی جسارت

میں منصب نبوت پر دوسرا حملہ ان الفاظ سے کیا ہے صفحہ ۱۵۸۔ ثانیاً اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص خانگی مصلحت کے پیش نظر صرف اپنی ذات مقدسہ کے لئے حلف اٹھا کر شہد حرام کر دیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ نازل ہوئی۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک انتھی۔ فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ حلال کو حرام کرنا کفر ہے پس یہ عناد نبوت کا کیسا شرمناک مظاہرہ ہے کہ سرفراز صاحب بغیر کسی تاویل کے ایک کفر خالص کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ دیکھئے امام رازی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

البحت الثانی تحریم ما احل اللہ تعالیٰ غیر ممکن لہا ان الاحلال ترجیح جانب الحلال والتحریم ترجیح جانب المحرمۃ ولا مجال للاجتماع بین التوجیحین فکیف یقال لم تحرم ما احل اللہ۔ نقول السر من ہذا التحریم ہوا لا متناع۔ عن الانتفاع بالازواج للاعتقاد کونہ حراما بعد ما احل اللہ تعالیٰ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقادہ بکونہ حلالا ومن اعتقد ان ہذا التحریم ہو تحریم ما احل اللہ تعالیٰ بعینہ

بحث ثانی یہ ہے کہ اللہ کے حلال کردہ کی تحریم غیر ممکن ہے۔ اسلئے کہ حلال جانب حلت کی ترجیح ہے اور تحریم جانب حرمت کی ترجیح ہے پس ان دونوں ترجیحوں کے اجتماع کی کوئی گنجائش نہیں تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا ہم جواب میں کہتے ہیں۔ کہ اس تحریم سے مراد انتفاع بالازواج سے رُک جانا ہے نہ کہ اللہ کے احلال کے بعد اس کی حرمت کا اعتقاد کرنا پس نبی علیہ السلام انتفاع مع الازواج سے رُک گئے تھے باوجود اس کی حلت کے اعتقاد کے اور جس شخص نے یہ اعتقاد کیا۔ یہ تحریم بعینہ

فقد كفر فكيف بضاف الى الرسول
 صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا
 اللہ کے حلال کردہ کی تحریم ہے پس وہ
 شخص کافر ہو گیا۔ پس نبی علیہ السلام کی طرف
 اس اعتقاد کی نسبت کس طرح کی جاسکتی ہے۔

نوٹ۔ مفسرین کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ تحریم کس امر پر واقع
 ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور
 انہ دو اج سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ اور بعض سے ثابت ہے کہ تحریم شہر پر واقع
 ہوئی۔ امام رازی کا یہ کلام شوق اول پر مبنی ہے۔ اور شوق ثانی کا بھی یہی حکم ہے
 کما لا یخفی علی الفطن،

سرفراز صاحب نے اس بحث میں جس قدر ہدیہ بیان پیش کیا ہے۔ اس کا
 خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے حلال کو حرام کر دیا اور اس آیت میں اس حلال کو
 حرام کرنے سے روکا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ احکام مفوض نہیں ہیں اور امام
 رازی کی تقریر سے جواب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ہدیہ ان جس شبہ پر قائم ہے۔ وہ
 شبہ باطل اور بے بنیاد ہے کیونکہ آپ نے حلال کو حرام نہیں کیا۔ بلکہ یہ تو کفر
 ہے۔ البتہ آپ نے اپنے آپ کو ایک حلال چیز کے امتناع سے اسے حلال سمجھ کر
 روک لیا تھا۔ اور یہ امتناع عن الحلال تو ہر آدمی کو مفوض ہے۔ چہ جائیکہ
 حضور کو مفوض نہ ہو۔

سرفراز صاحب نے تنقید ص ۱۵۸ پر نبی علیہ السلام پر یہ افترا باندھا کہ آپ نے
 اپنے اوپر شہر حرام کر لیا تھا اور ص ۱۵۹ پر ایک روایت اس طرح نقل کی۔
 انی لست احرم حلالا لای
 میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا۔
 آپ اپنی عبارت کے تو اذن کو دو صفحات میں بھی قائم نہ رکھ سکے۔ کہ
 ص ۱۵۸ پر آپ نے دعویٰ کیا کہ حضور نے ایک امر حلال کو حرام کر لیا اور ص ۱۵۹

پر کہا کہ حضور نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا۔ لیکن چلئے ہم اس تعارض سے بھی صرف نظر کئے لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو حضور کے قول پر بھی اعتبار نہیں حضور تو قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ **واللہ ما لی ان احرم ما احل اللہ** (خدا کی قسم میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا) پھر آپ کو حضور کی قسم پر بھی اعتبار نہ آیا، جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ حضور نے حلال کو حرام کر لیا تھا۔

احادیث میں سرفراز صاحب کا شبہ

مقام نبوت پر تیسرا حملہ
مولوی سرفراز صاحب نے

احادیث کے مفہوم میں خیانت اور تحریف سازی سے پیش کیا ہے۔ ہم قارئین کی عدالت میں احادیث کے ان الفاظ کو پیش کرتے ہیں جو مولوی سرفراز صاحب کے استدلال کا مرکزی نقطہ ہیں۔

(۱) انی لست احرم حلالا ولا
احل حراما۔
نہ میں حرام کو حلال کرتا ہوں نہ
حلال کو حرام۔

(۲) انه لیس لی تحریم ما احل
اللہ لی۔
میرے لئے اس چیز کو حرام کرنا جائز نہیں
جسے اللہ نے میرے لئے حلال کر دیا۔

(۳) واللہ ما لی ان احرم ما
حل اللہ لی۔
خدا کی قسم میرے لئے اللہ کے حلال کردہ
کو حرام کرنا جائز نہیں ہے۔

ان احادیث کو نقل کر کے سرفراز صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور کو چونکہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں لہذا تفویض احکام کا بطلان ہو گیا۔

حزب معاند کے محقق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تفویض احکام کا مطلب ہے کہ غیر مخصوص احکام میں شبہا طیبہ کو حلال اور شبہا خبیثہ کو حرام قرار دیا جائے۔ نہ یہ کہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام یا حرام کردہ کو حلال کیا جائے کیونکہ یہ تو کفر خالص ہے اور اس میں جواز یا عدم جواز کا نزاع محقق کے کسی فاضل سے ہی متصور ہو سکتا ہے۔

مولوی سرفراز صاحب نے اس دعویٰ پر ایک اور حدیث پیش کی ہے جس کے استشہاد کا بنیادی نقطہ پیش خدمت ہے۔

الا انی لا احل الا ما احل
الله فی کتابہ ولا احرم الا ما
حرم الله عزوجل فی کتابہ

خبردار میں نہیں حلال کرتا کسی شئی کو
مگر جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا
ہے اور حرام نہیں کرتا کسی شئی کو مگر
جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا۔

یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں۔ ورنہ ان بے شمار احادیث سے تعارض لازم آئیگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر شئی کی حرمت یا حلت کو بیان فرمایا۔ اور ان کا قرآن میں ذکر نہیں۔ اور انکی حرمت صرف حدیث رسول سے ثابت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض رسول میں گھڑ کے سامری اندھے بوچھے ہیں۔ اور اب منکرین حدیث کے گو سالہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ وراں حالیکہ انہیں کچھ سوچھانی نہیں دیتا۔ اب اس تقریر پر اس معرکہ و خود ہی حل کریں۔ کہ درندوں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے اب کیا چیز مانع ہے کیونکہ کتاب اللہ میں تو ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں۔ دیوبند کے اکابر نے کوٹے کو حلال کیا اور اصاغر نے درندوں اور گدھوں پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔ آدم بربر مطلب مسطورہ بالا وجوہات کی بناء پر یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے اور اس کا صاف اور بے غبار مفہوم یہی ہے کہ وحی جلی سے القا کردہ اور مخصوص احکام میں حلال اور حرام وہی ہیں جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے اور یہ بات ہمارے دعویٰ کے کسی طرح مناقض نہیں ہے۔

علم امت و نفوس احکام سرفراز صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے تفویض کو سلب کرنے کے لئے علماء ملت کے چند حوالے پیش کئے ہیں چنانچہ
امام عبدالوہاب شعرائی مرجع الصدوقیہ شیخ اکبر کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

نحن فعلمنا ان الشارع هو الله تعالى
ہم یقیناً جانتے ہیں کہ شارع صرف اللہ تعالیٰ
رالی ان قال، فانه صلى الله عليه
ہی کی ذات ہے (پھر آگے فرمایا) جناب رسول
وسلم يبلغ عن الله احكامه فيما
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے
اداء الله تعالى لا ينطق قطعاً عن نفسه
دالے تھے جن امور کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے

(تنقیح متین ص ۱۶۲)

آپ اپنی طرف سے آپ کوئی بات نہیں کرتے تھے

اس عبارت میں کہیں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ غیر مخصوص احکام حضور کو مفوض
نہیں ہیں بلکہ منقول عبارت کا سیاق سباق جو مفہوم پیش کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور
نے جن امور کو مباح کیا۔ وہ مباح ہی رہیں گے۔ کیونکہ اگر ان میں کوئی خدشہ ہوتا۔ تو
اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دیتا اور آپ اسے مباح نہ فرماتے پس وہ تمام احکامات
جنہیں آپ نے صاف فرمایا۔ منشاء الوہیت کے مطابق ہیں۔ چنانچہ امام شعرائی اس
منقول عبارت سے پہلے شیخ اکبر کا کلام نقل کرتے ہیں۔

جن امور کو شارع علیہ السلام نے مباح کیا ہے

انہیں ناپسند کرنے سے بچو۔ اور اس زمانہ میں

یہ امر کثیر الوقوع ہے۔ لوگ کہتے ہیں۔ کہ اگر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کو پالیتے تو

آپ بھی مباح نہ فرماتے اور لوگوں کو منع

کرتے (پھر اس کے بعد جواب میں

فرمایا) اگر ایسا ہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان

ایا ان تری اموراً قد اباحها

الشارع صلی اللہ علیہ وسلم فشکرہ

ذالك رالی ان قال، واما اليوم فقد

نشأ في غالب الناس ويقولون

لو ادرنا انك رسول الله صلی اللہ علیہ

عليه وسلم منع الناس منه رالی ان

قال، ولو كانت اباحة ذلك الامر

خاصة بقوم دون اخرين بينها تعالیٰ

علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمادیتا کہ یہ اباحت عارضی ہے۔
 اس کلام میں بھی یہ تصریح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام شارع ہیں اور یہ کہ بعض احکام
 کو آپ نے مباح فرمایا یا رہا یہ سوال کہ آگے چل کر وہ شارع ہو اللہ کے ہر
 شارع عیت کا حصر اللہ تعالیٰ میں کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی شارعیت
 چونکہ اللہ کے تقرر سے ہے۔ اس لئے آپ کی شارعیت کا رجوع بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف
 ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اصلاً شارع نہیں ہیں۔ ورنہ خود شیخ کے کلام میں
 تناقض غیر مندرج لازم آئے گا۔

آئیے اب امام شعرانی کے کلام سے منوائے دیتے ہیں کہ بعض احکام حضور
 کو مفوض ہیں۔ دیکھئے امام شعرانی فرماتے ہیں۔

فان ما فرضه الله تعالى الشد حسن کو اللہ تعالیٰ فرض کرے اس کی
 ما فرضه رسول الله صلى الله فرضیت اس سے زیادہ اللہ ہے کہ جس کو

عليه من ذات نفسه ريزان البكري ۱۶۲ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرض کریں۔
 تنفیذ متین ص ۱۶۳ پر سرفراز صاحب نے تین عبارات پیش کی ہیں۔ ابو جعفر

النجاشی سے۔ وهكذ اسبيل الاحكام اور احکام کا یہی طریقہ ہے کہ وہ سب
 انما تكون من قبل الله عز وجل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔

ابن ہمام سے الحاکم لاخلاف فی اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حکم دینے والا
 انه الله رب العالمين صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نفاذ چھانوں

کا پروردگار ہے۔

محب بہاری۔ لاحکام الا من الله حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔

ان تینوں عبارتوں کا محمل اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول اللہ کا حکم دینا
 چونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے تقرر سے ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف

راجع ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اصلاً کسی حکم دینے کا اختیار نہیں۔

تنقید متین ص ۱۶۳ پر عمدۃ القاری سے۔

ان التحلیل والتحریم من عند اللہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف
لامداخل لبشر فیہ سے ہوتا ہے کسی بشر کا اس میں دخل نہیں ہے

یہ عبارت بھی اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے کیونکہ حضور نے بشمار چیزوں

کو حرام فرمایا۔ اور ان کی نسبت اپنی طرف کی چنانچہ دیندے اور پنجوں سے لشکار
کرنے والے پرندے یہاں تو گدھے وغیرہ اسی قبیل سے ہیں نیز حضور نے فرمایا

ان ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ مشکوٰۃ ص ۲۹ رسول اللہ کا حرام
کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ حرام کر دے، یوں نہیں فرمایا۔ ان ما حرم رسول

اللہ ہو ما حرم اللہ جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کیا۔ یہ وہی ہے جس
کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، تشبیہ تغایر کو مستند مہوتی ہے۔ اسلئے لامحالہ علامہ

یعنی کلام محل تاویل میں ہے پس کہا جائیگا کہ یہ حصر اضافی ہے۔ اور اگر
رسول اللہ کی تحریم کو اللہ تعالیٰ کی تحریم کی طرف راجع کیا جائے تو وہ حصر

حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سرفراز صاحب نے شیخ
عبدالحق محدث دہلوی کا کلام بھی اسی فہرست میں پیش کر دیا اور اس کلام

سے بزرگم خویش تفویض کا رد کر دیا۔ حالانکہ شیخ محقق علی رؤس الخلائق
اعلان فرماتے ہیں کہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفوض ہیں اور

مذہب مختار یہی ہے۔
سرفراز صاحب شیخ صاحب سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں تنقید ص ۱۶۳

اسناد تحریم بہ حضرت ابراہیم علیہ السلام از جہت آل بائد کہ وہی رسانید
واعلام کرد حکم آہنہا زیرا کہ حاکم بشرائع واحکام خدا تعالیٰ است حکم وہی

فے قدیم است۔ انبیاء علیہم السلام رسانندہ احکام اندر اشعۃ اللمعات ج ۱۱
الجواب۔ نہانے سرفراز صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ کس مصلحت اور
حکمت کے پیش نظر نہیں کیا۔ بہر حال قارئین کی سہولت کے پیش نظر ہم اس
کا ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔

رکنہ کی، تحریم کا اسناد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس وجہ
سے ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں۔ کیونکہ مشرکیتوں اور احکام
کا واضح اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کا حکم قدیم ہے، اور انبیاء علیہم السلام ان
احکام کے پہنچانے والے ہیں۔ انتہی کلامہ

ہم باسبق میں اشعۃ سے نقل کر چکے ہیں کہ تشیع کے نزدیک مذہب
مختار یہی ہے کہ احکام آپ کی طرف مفوض ہیں۔ اور قارئین کرام کی ضیافت
طبع کے لئے ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے۔ مدارج النبوة ص ۱۸۷ ج ۲
پر شیخ محقق فرماتے ہیں۔

و مذہب صحیح و مختار آنست کہ
احکام مفوض است بحضرت رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم بہر کہ وہ پرچہ خواہد
حکم کند و بر دیگرے مباح کہ داند
و این را مثلہ بسیار است

صحیح اور مختار مذہب یہی ہے کہ احکام
حضور کو مفوض ہیں جو چاہیں جس پر
چاہیں حکم نافذ فرمائیں۔ ایک نفل کو کسی
حرام کہہ دیں اور وہ کسی کیلئے مباح فرما
دیں اور اس کی کثیر مثالیں ہیں۔

غالباً اب یہ بات قارئین کرام پر روشنی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا
حکم شرعی ہونا اس بات کے قطعاً منافی نہیں کہ احکام حضور کو مفوض
ہوں۔ کیونکہ شیخ صاحب نے تصریح کی ہے کہ احکام کا واضح اور شارع اللہ
تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ احکام حضور کو مفوض ہیں پس

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا واضح اور شائع ہونا تفویض کے ہرگز منافی نہیں چنانچہ وہ تمام عبادتیں جو سرفراز صاحب نے اس مدعا پر پیش کی ہیں۔ ان کے مطابق کو ثابت نہیں کرتیں۔

اس پوری بحث میں صرف شہادہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی دو عبادتیں ایسی ہیں جو تفویض کے بظاہر خلاف ہیں لیکن اس سے ہم کو ضرر نہیں پہنچتا۔ کیونکہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسئلہ اتفاقی اور اجتماعی ہے۔ لہذا بعض کا اختلاف ہمیں مضر نہیں۔ ہم نے مابقی میں تصریح کی ہے کہ مذہب مختار ہے کہ احکام حضور کو مغوض ہیں جیسا کہ ہم شیخ صاحب سے نقل کر چکے ہیں۔ اب آپ غیر مختار پتہ تکمیل کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ شہادہ عبدالعزیز نے تفویض سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔

زیرا کہ منصب پیغمبری رسالت و
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکام پہنچا اور
اپنی گریست نہ نیابت نہدا
اپنی کا کام کرنا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا
اور الصائم المسلموں پر آپ کے مسک کے اصل بانی ابن تیمیہ
لکھتے ہیں۔

وقد اتفم اللہ مقام نفسه فی
امر ونہیہ و اخبارہ و بیانہ
اشد تعالیٰ نے حضور کو امر نہی اخبار اور
بیان میں اپنا نائب مقرر کیا ہے
اب دیکھئے۔ آپ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں
دوسرا کہتا ہے کہ نائب نہیں ہیں۔ اب آپ کس کی بات مانیں گے اور کس کو
رد کریں گے۔

انسوستانک خیانت۔ اسی بحث میں سرفراز صاحب ص ۱۶۷ پر لکھتے

ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی باطل فرقوں میں شیعہ کے المفوضہ فرقہ اور عقیدہ کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

المفوضہ فہم القائلون ان
اللہ فوض تدبیر الخلق علی الائمہ
وان اللہ تعالیٰ اقدر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم علی خلق العالم وتدبیر
غنیۃ الطالبین ص ۲۲۱ - طبع
رفیق عام لاہور

ان باطل فرقوں میں سے ایک فرقہ
مفوضہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مخلوق
کی تدبیر ائمہ کو تفویض کر دی ہے اور یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
جہان کے پیدا کرنے اور اس کی تدبیر
کرنے کی قدرت عطا کی ہے۔

اہل سنت و الجماعت کے مشہور متکلم اور فلسفی علامہ سید شریف جرجانی
الحنفی المتوفی ۱۰۱۶ھ علم کلام کی مشہور اور مستند کتاب شرح مواقف میں لکھتے
ہیں۔ المفوضۃ قالوا ان اللہ فوض
خلق الدنیا الی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم ای اللہ خلق محمد صلی اللہ
علیہ وسلم وفوض الیہ خلق
الدنیا فہو الخلاق بہا و بیافہا
شرح مواقف ص ۱۵۰ طبع نول کشور

ملاحظہ فرمائیے کہ مولوی نعیم الدین صاحب کا فارورہ کس جماعت سے
سے جا ملا ہے۔ انتہی کلامہ۔

تحریف خیانت اور بددیانتی کی یہ انتہائی بدترین مثال ہے شیخ
عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ۔ اولاً علی تقدیر صحت النسبتہ اور علامہ
جرجانی نے شیعہ کے فرقہ مفوضہ سے ان لوگوں کو شمار کیا ہے جو جہان کی پیدائش

اور خلق اعدتدیر کو نبی عید السلام کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ کہاں صفت خلق کی تفویض اور کہاں احکام کی تفویض۔ کیا ان دونوں کا فرق مولوی سرفراز صاحب کو نظر نہیں آتا۔ ہم بحث استعانت میں اس امر کی تحقیق کر چکے۔ مخلوق کا کوئی فرد بھی کسی امر کی تخلیق نہیں کرتا۔ اور جبکہ اہل سنت کے نزدیک اعراض کا خلق بھی غیر خدا کے لئے جائز نہیں۔ چہ جائیکہ تمام جہان کے خلق کی نسبت غیر خدا کی طرف کی جائے۔ پس غیر مخصوص احکام میں تفویض کو ^{مادہ پرچہ میں لکھا} کسی جہت سے ہی متصور ہو سکتا ہے۔

واللہ اعلم

امتناع کذب

اللہ ملک السموات والارض اللہ ہی کیلئے ہے زمین اور آسمان اور جو
وما فیہن وهو علی کل شیء قدير کچھ ان میں ہے۔ سب کی سلطنت اور

وہ ہر چیز پر قادر ہے

صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسطورہ بالا آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں ص ۲۹۔ "صاوق کو ثواب دینے پر اور کاذب کو عذاب دینے پر"۔
مسئلہ۔ قدرت ممکنات سے متعلق ہوتی ہے۔ نہ کہ واجبات اور محالات سے تو معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر امر ممکن الوجود پر قادر ہے (موجل) مسئلہ کذب وغیرہ عیوب و قبائح اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کیلئے محال ہیں۔ ان کو تحت قدرت بنانا اور اس آیت سے سند لانا غلط اور باطل ہے۔ انتہی کلام۔

مولوی سرفراز صاحب صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر تنقید کرنے ہوئے لکھتے ہیں۔

مولوی نعیم الدین صاحب اس عبارت میں الفاظ کا چکر دیکر کذب وغیرہ عیوب و قبائح کا جملہ استعمال کر کے اپنے جماعتی تحزب اور گروہ بندی کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر مشرک کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل نہ ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ فرماتے کہ اگر تو انکو بخش دے تو زبردست حکیم ہے۔ اور چونکہ خلف و عید اور امکان کذب اور امکان تطبیرو وغیرہ مسائل نہایت دقیق ہے مشکل اور انہماک و تفہیم اور

دلائل کے لحاظ سے خالص منطقیانہ پہلو کے حامل ہیں۔ اور عوام اس کے سمجھنے سے اکثر قاصر رہتے ہیں۔ اسلئے اہل بدعت چند دیگر مسائل کی طرح ان کو بھی اہل حق کے خلاف عامۃ المسلمین کو لغرت دلانے کے لئے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور اہل بدعت ان کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جو معتزلہ، خوارج، مناطقہ اور فلاسفہ وغیرہ کا ہے۔ انتہی کلامہ۔ (تنقید مشن ص ۱۱)

اس بحث میں مولوی سرفراز صاحب نے اپنی متاع علم کو بھری دھوپ میں چوراہے پر لاکر کھڑا کیا ہے اور اہل علم کی نگاہوں میں ان کی خفت کیلئے کوئی گوشہ خفا باقی نہیں رہا۔ امکان کذب کو اہل سنت علماء کی طرف منسوب کر کے انہوں نے اپنی روایتی دروغ گوئی کا حیا سوز مظاہرہ کیا ہے۔ اگر سرفراز صاحب میں ہمت تھی تو اکابرین اہل سنت اور مفسرین کرام میں سے کسی کی صریح اور منصوص عبارت پیش کرتے جس سے ثابت ہوتا کہ اکابر اہل سنت اللہ تعالیٰ کیلئے امکان کذب کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی اور محمود الحسن کی عبارت پیش کر کے ان سے امکان کذب پر استدلال کرنا جہالت اور حماقت کی آخری منزل ہے۔ بزعم خویش محقق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ طائفہ دیوبند ہی تو اس بدعت کا ذمہ دار ہے اور مجرم کے قول سے اس کی برأت پر شاہد بنانے کی جعل سازی دیوبند کی چار دیواری میں تو چل سکتی ہے۔ میدان استدلال میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مکتب دیوبند اذیتاب

عبدالوہاب نے جب کذب کی بدعت کو

دنیا کے سامنے پیش کیا تو انہیں ہر جانب

امکان کذب میں مکذبین
کی عبارتوں کا اضطراب

سے ملامت ہوئی۔ اور جب انہیں اس باطل عقیدہ پر ہر طرف سے مذمت کی یلغار کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے مختلف طریقے ایجاد

کئے۔ چنانچہ کبھی تو صاف طور پر امکان کذب کے عقیدہ کا ہی انکار کر دیا۔ دیکھتے جاتے
 مذہب لاہور کے ہتھم مولوی صاحب میاں صاحب سلسلہ علماء دیوبند صفحہ ۱۲ پر لکھتے
 ہیں۔ "اس مسئلہ کو توڑ مروڑ کر اور غلط تفسیر کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب
 کر دیا گیا۔ اور امکان کذب کا عنوان دے دیا گیا۔"

یہ عبارت اس مفہوم میں واضح ہے کہ امکان کذب ایک غلط عقیدہ ہے۔
 مولوی واحد میاں صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ امکان کذب ایک غلط تعبیر ہے
 جسے علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ آئیے اب ہم آپ کو بتائیں کہ یہ
 تعبیرس نے کی ہے۔

مولوی سرفراز صاحب تنقید متین ص ۱۱ پر لکھتے ہیں۔

"اور اس مسئلہ کو اہل حق خلف و عید اور امکان کذب سے تعبیر کرتے ہیں۔"
 کیا یہ بات اب بھی تشریح طلب ہے۔ کہ دیوبند کے تمام چھوٹے بڑے ایک
 ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور وہ رنگ جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں
 جھوٹ ان لوگوں کی رگ و پے کا خون اور دل کی دھڑکن بن چکا ہے۔ جھوٹ
 ان کا دین ایمان اور زندگی کا جزو لاینفک ہے۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ یہ اپنے
 خدا کو بغیر جھوٹ کے رہنے دیتے۔ چنانچہ اسے بھی اپنا ہمرنگ ظاہر کرنے کے
 لئے اور کچھ نہیں تو جھوٹ کا امکان ہی پیدا۔ اور کن جانتا ہے کہ یہ ان کی
 معراج کا پہلا درجہ ہو۔ اور بتدریج امکان سے فعلیت تک پہنچنا ہی ان
 کا منہبائے نظر ہو۔ آئیے اب ہم آپ کو دیوبندی قلابازیوں کا ایک اور
 کرشمہ دکھائیں۔ تنقید ص ۱۱ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔

"یہ لوگ حقیقت کذب امکان کذب اور صورت کذب میں جو دقیق فرق
 ہے اس کو یا تو سمجھتے ہی نہیں۔ اور یا چشم پوشی کر کے خاطر مصلحت اور گڈمڈ

کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک ادنیٰ سمجھ والا آدمی بلکہ مبتدی طالب علم بھی لفظ کرنے اور کر سکنے میں بخوبی فرق سمجھ سکتا ہے۔ اور کرتا ہے اور کر سکتا ہے میں اہل لسان کے نزدیک فرق بالکل نمایاں ہے۔“

اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک خدا جھوٹ بولتا نہیں۔ بول سکتا ہے۔ اس فرق کو انہوں نے کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ کی پانچویں سے ادا کیا ہے۔ اور مولوی حامد میاں صاحب سلسلہ دیوبندی ص ۵۹ پر لکھتے ہیں۔ ”کہ اب اسے غلط خواہوں نے یہ جامہ پہنایا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے“ دیکھتے حامد میاں کو اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کیلئے جھوٹ بول سکتا ہے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ اور اس غلط عقیدہ سے دیوبندیوں کو بری کر رہے ہیں۔ اور مولوی سرفراز صاحب اس غلط عقیدہ پر اصرار کر رہے ہیں۔ اسے اہل حق کا مسلک بتلاتے ہیں اور اسی عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمت بیان کرتے ہیں۔ اور ان دونوں میں سے کون جھوٹا ہے۔ اسے ہم قارئین کی عدالت پر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ حامد میاں تقیہ کرنے کی وجہ سے اور اپنا باطل عقیدہ چھپانے کی وجہ سے جھوٹے ہیں یا دیوبندیوں کے اس غلط عقیدہ کی تردید کی جرات نہ رکھنے کی وجہ سے جھوٹے ہیں۔ اور سرفراز صاحب اس عقیدہ اہلسنت کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹے ہیں۔

سرفراز صاحب نے امتناع کذب کی بحث میں جگہ جگہ یہ تاثر دیا ہے کہ امتناع کذب معتزلہ کا مذہب ہے۔ اور

امکان کذب اہلسنت کا مسلک ہے اور اس طرح سرفراز صاحب نے

تاریخ کو جھٹلا کر اپنے جھوٹے مسلک کو سچا کرنے کی مذہب کو نشی کی ہے اگر ہم اس پر استشہاد حوالے پیش کرنا شروع کر دیں تو ایک عظیم دفتر درکار ہوگا۔ سر و سرت مسلم الثبوت مع فواتح الحجوت سے ایک حوالہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے سرفراز صاحب کے فتویٰ کا راز فاش ہو جائے گا۔

والمعاذاة قالوا ثانيا انك
لو لا اى كون الحكم عقليا لا يمنع
الكذب منه تعالى عقلا اذ لا حكم
للعقل بغيره اذ اجزا الكذب عليه
ولا يمنع اظهار المعجزة على ايد
الكاذب ولو اکتفى به لکفى فيمنسند
باب النبوة وهو مفتوح و ايجوا
انه اى المتا کو نقص فيجب
تنزيه تعالى عنه كيف وقد مر
انه لا نزاع فيه فانه عقلا بالتفاق
العقلاء فاللازمة ممنوعة
مسلم الثبوت مع فواتح الحجوت

اور معتزلہ نے کہا ہے کہ اگر حسن و قبح کو
عقلی نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کذب
عقلا محال نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ
کا کذب ممکن ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹے
نبی کی تصدیق کر دے پس باب نبوت
بند ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ مفتوح ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ کذب صفت
نقصان ہے۔ اور قبح بمعنی صفت نقصان
میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ
قبح عقلی ہے پس اللہ تعالیٰ سے کذب
کی تنزیہ واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا
کذب بالاتفاق ممنوع بالذات اور محال عقلی ہے۔

مذکورہ بالا عبارت سے دو فائدے حاصل ہوتے۔ ایک یہ کہ کذب کا
محال ہونا صرف معتزلہ کا مسلک نہیں بلکہ سب کا متفق علیہ مسلک ہے۔ دوسرا
یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممنوع بالذات اور محال عقلی ہے۔ اور کذب میں کئے اس
عناد پر صریح رو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب محال عادی اور ممنوع بالغیر ہے۔
فانہم واحفظ ذالک اور اس کی مزید تحقیق آئندہ صفحات میں کر دی گئی ہے۔

امام رازی اور امتناع کذب

سرفراز صاحب نے امام رازی پر

بھی یہ افترا باندھا ہے کہ وہ امکان کذب کے معتقد ہیں۔ انہوں نے ان کے جس کلام سے امکان کذب ثابت کیا ہے اسے ہم ہر یہ ناظرین کئے دیتے ہیں۔ دیکھئے تنقیح المتین ص ۱۸۲ پر سرفراز صاحب نے امکان کذب پر نو بیس دلیل قائم کرتے ہوئے کہا۔

(۹) حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ نہ تو طاعت پر ثواب واجب ہے اور نہ معصیت پر عتاب ضروری ہے۔ بلکہ یہ محض الترتعی کا فضل اور احسان ہے (تفسیر کبیر ج ۴ ص ۲۵)

قارئین کرام! آپ نے سرفراز صاحب کا نقل کر وہ کلام تو ملاحظہ فرما لیا۔ جس سے سرفراز صاحب نے بزعم خویش یہ ثابت کر لیا کہ امام رازی امکان کذب کے معتقد ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے امام رازی کا وہ کلام پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے اور آگے چل کر انشاء اللہ ان کا وہ کلام بھی پیش کریں گے جس میں انہوں نے امکان کذب کے قائل کے بارے میں فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ سخت حیرت ہے کہ امام رازی تو فرماتے ہیں کہ امکان کذب کا قائل کافر ہے۔ اور سرفراز صاحب اس کفر کو خود امام کے سر منہ سے کہتے ہیں۔ گویا امام رازی خود اپنے آپ کو کافر بنا رہے ہیں۔ غالباً اسی مقام کے لئے کہا گیا ہے، ع

چہ دلا وراست دزدے کہ بکف چراغ دارد

ملاحظہ فرمائیے۔ امام رازی تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۸۱ پر فرماتے ہیں۔

الکذب والخلف فی قولہ محال کذب اور خلف اللہ تعالیٰ کے قول

میں محال ہے۔

تفسیر کبیر جلد ۴ ص ۳۱۵ پر فرماتے ہیں۔
 فالخلفنی کلام اللہ تعالیٰ محال۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا خلاف ہونا محال ہے۔
 تفسیر کبیر جلد ۴ ص ۳۲ پر فرماتے ہیں۔
 المکذب نقص والنقص علی اللہ محال کذب نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ کے لئے
 محال ہے۔

تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۵۶ پر فرماتے ہیں۔
 انقلاب خبر اللہ کذباً محال اللہ تعالیٰ کی خبر کا جھوٹا ہونا محال ہے
 تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۳۹ پر فرماتے ہیں۔
 والا لا نقب خبر اللہ الصدق اللہ تعالیٰ کی سچی خبر کا جھوٹا
 کذاب و ناک محال۔ ہونا محال ہے۔

الغرض امام رازی نے اس کثرت سے امتناع کذب پر تصریحات کی ہیں
 اور اس پر دلائل پیش کئے ہیں کہ ان کا احصاء ایک مستقل دفتر چاہتا ہے۔
 مولوی سرفراز صاحب نے امتناع
امتناع کذب پر دلائل | کذب کی بحث میں بار بار یہ شکایت
 کی ہے۔ کہ یہ سٹدہ خالص علمی اور منطقی طرز کا ہے۔ اور افہام و تفہیم کے لحاظ سے
 بے حد دقیق اور مشکل ہے۔ اسلئے ہم نے اس امر کا التزام کیا ہے کہ دلائل کی تقریب
 کو آسان اور سادہ انداز میں پیش کیا جائے تاکہ مکذبین کو کسی قسم کا کوئی شکوہ
 نہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ومن اصدق من اللہ حدیثاً اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کن سچی بات کہنے
 والا ہے۔

مکذبین باری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صادق ہونا باری معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ

جھوٹ بولتا تو نہیں۔ بول سکتا ہے۔ یعنی ممکن بالذات اور ممنوع بالغیرام
 گذارش یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اسی معنی کے اعتبار سے صادق ہیں۔
 کہ وہ جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن بول سکتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کا صدق انبیاء
 علیہم السلام کے صدق کے برابر ہو گیا۔ کیونکہ دونوں جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن
 بول سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن پاک
 کا یہ ارشاد ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا اور یہ استفہام انکاری ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے۔ یعنی نہ تو جھوٹ بولتا ہے
 اور نہ بول سکتا ہے پس صدق میں نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے اور نہ اس
 کے برابر ہے۔ لیکن مکذبین کی بدعت سے لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم
 السلام دونوں کا کذب ممکن بالذات اور ممنوع بالغیرام یعنی جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن
 بول سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ اہل سنت کے طریقہ
 پر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ساری مخلوقات سے زیادہ سچے انبیاء علیہم السلام ہیں
 لیکن ان کے کام میں بھی کذب ممکن بالذات ممنوع بالغیرام ہے۔ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تو
 نہیں لیکن بول سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی زیادہ سچا ہے کیونکہ اس کے
 کلام میں کذب ممنوع بالذات اور محال ہے یعنی وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ
 بول سکتا ہے۔

امام رازی جلد ۳ ص ۲۸۱ پر فرماتے ہیں۔

امام اصحابنا قد لیلہم انہ لوکان	بہر نوع ہم اہلسنت امتناع کذب پر یہ دلیل
کاذبا لکان کذبہ قد یثا ولوکان	قائم کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کاذب ہوتا تو
کذبہ قد یثا لامتنع زوال کذبہ	اس کا کذب بھی قدیم ہوتا اور جب اس کا
لامتناع العدم علی القدیم ولو امتنع	کذب قدیم ہوتا تو پھر اس کا زوال ممنوع ہوتا
	کیونکہ قدیم پر عدم نہیں آسکتا اور جب

کذب کا زوال ممنوع ہوتا تو اثر تعلقے کا
صادق ہونا محال ہو جاتا کیونکہ ایک ضد کا
وجود دوسری ضد سے مانع ہوتا ہے پس اگر وہ
کاذب ہوتا تو اس کا صادق ہونا ممنوع ہوتا لیکن
اس کا صادق ہونا تو ممنوع نہیں ہے۔ اسلئے
کہ ہم برا ہمیشہ جانتے ہیں کہ جو کسی شئی کو جانتا
ہے اس کیلئے بطابق واقعہ اس شئی کی خبر دینا
محال نہیں ہے اور اسکی صحت کا جانتا ہر ہی ہے
پس حیب صدق کا امکان قائم ہے تو لا محالہ
کذب کا امتناع حاصل ہو جائے گا۔

علامہ تفتازانی شرح مقاصد جلد ۲ ص ۱۴۲ پر امتناع کذب پر دلائل قائم کہتے

ہوئے فرماتے ہیں :-

بہر کیف امتناع کذب پر پہلی دلیل یہ ہے کہ
اجماع علماء سے کذب محال ہے دوسری یہ کہ
اجبار انبیاء علیہم السلام سے تو ثابت ہے کہ اللہ
تعالیٰ کا کذب محال ہے اور ان اخبار کا صدق
معجزات سے ثابت ہے۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے
حقی کہ دور لازم آئے تیسری یہ کہ کذب کے نقص
ہونے پر تمام عقلاء کا اتفاق ہے اور نقص اللہ
تعالیٰ پر محال ہے چوتھی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ازل
میں کذب سے متصف ہوتا تو اس کا

زوال کذبہ قد ینال امتنع کونہ
صادقاً لان وجوہاً ضد الضدین ینبع
وجود ضد الآخر فلو کان کاذباً لا ینبع
ان یصدق لکنہ غیر ممنوع لانا نعیم
بالضد لانه ان کل من علم شیئاً فانک
لا ینتفع علیہ ان ینکم علیہ بحکم
مطابق للہ حکوم علیہ والعم بہذا
المصفة ضروری فاذا کان مکان
الصدق قائماً کان امتناع الکذب
حاصلاً لا محالہ

اما اولاً فاجتماع العلی واما ثانیاً
فیماتواتر من اخبار الانبیاء علیہم السلام
الثابت صدقہم بدلالة معجزات من
غیر توقف علی ثبوت کلام اللہ تعالیٰ
فضلاً عن صدقہ واما ثالثاً فان
الکذب نقص بالتفاق العقلی وهو
علی اللہ تعالیٰ محال لما فیہ من انانۃ
العجز والجهل والعبث واما رابعاً
فلانه لو اتصف فی الازل بالکذب

فی خبر ما۔ لا متبع صدقہ فیہ
 لان ما ثبت قدمہ امتنع عدمہ
 لکننا نعلم بالفرض ان من علم
 النسبة لا یمتنع علیہ ان یخبر
 عنہا علی ما ہی علیہ
 صدق ممتنع ہو جاتا کیونکہ لازمی وصف
 قدیم ہوتا ہے اور قدیم پر عدم ممتنع ہے۔
 حالانکہ ہم براہِ ہمتہ جانتے ہیں کہ جو کسی نسبت
 کو جانتا ہو اس کیلئے اس کے مطابق
 خبر دینا ممتنع نہیں ہے۔

ومن اصدق من اللہ حدیثا کے تحت علامہ نسفی فرماتے ہیں۔
 لا احذ اصدق منه فی اخبارہ
 و وعدہ و وعیدہ لا استحالۃ لذلک
 علیہ تعالیٰ
 یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص نہ وعدہ
 میں سچا ہے نہ وعید میں کیونکہ اللہ تعالیٰ
 پر کذب محال ہے۔

انوار التذریل میں علامہ بیضاوی اسی آیت کے فرماتے ہیں۔
 انکار ان یكون احد اکثر صدقا
 منه فانه لا یتطرق الی کذب
 الی خبرہ بوجہ لانه نقص و هو
 علی اللہ محال۔
 علامہ خازن اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

ولا یجوز علیہ ال کذب
 روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے۔
 کذب اللہ تعالیٰ کی خبر کی طرف استہ نہیں
 پاسکتا کیونکہ وہ نقص ہے اور وہ نقص
 اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔
 لا یتطرق الی کذب الی خبرہ
 بوجہ لانه نقص و هو علی اللہ محال۔

شرح فقہ اکبر ص ۱۱۳ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

والکذب علیہ محال۔ کذب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

حاشیہ عبدالحکیم علی الخیالی ص ۲۱۰ پر ہے۔

الکذب فی کلامہ تعالیٰ باطل بالاجماع
الشر تعالیٰ کے کلام میں کذب بالاجماع باطل ہے۔

مسائرہ میں ابن ہمام فرماتے ہیں۔ (مسامرہ ص ۳۹۳)

يستحيل عليه صفات النقص كالجهل والكذب
الشر تعالیٰ پر صفات نقص محال ہیں۔ مثل جہل اور کذب ہے۔

نبراس ص ۲۱۹ پر ہے۔

واعلم ان اهل الملل اجمعوا على ان الكذب من الله سبحانه محال
جان لو کہ تمام اہل مذاہب کا اس امر پر اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کذب محال ہے

استحالیہ کذب پر علما اسلام کی بیشتر تصریحات موجود ہیں۔ ہم نے ان میں سے چند عبارات

محال عقلی یا محال عادی

پیش کرنے پر اکتفا کی ہے۔ مگر بسین سے جب کچھ نہیں بن پڑتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان عبارات میں محال سے مراد محال عقلی اور نہیں۔ بلکہ محال عادی ہے۔ اور وہ کذب کے جواز اور امکان کے منافی نہیں ہے۔ لہذا امکان کذب کی نفی ثابت نہیں ہوئی۔

الحواء۔ اولاً تو محال کا معنی متبادر محال بالذات اور محال عقلی ہے اور الفاظ میں اصل یہی ہے کہ ان کو معانی متبادرہ پر محمول کیا جائے۔ ثانیاً۔ محال کا معنی محال بالغیر کہنا لوجہ خلاف اصل ہونے کے محتاج الی القربینہ ہے اور جب عبارات میں کوئی قرینہ صادر نہ نہیں ہے۔ نہ حالی نہ مقالی۔ تو اس کو مجاز پر محمول کرنا قطعاً باطل ہے۔ ثالثاً یہ کہ محال عادی محال ہونے میں ناقص ہے۔ اور

محال عقلی محال ہونے میں کامل ہے۔ اور احناف کا قاعدہ ہے کہ المطلق نہ صرف
الی الفرد الکامل پس جن عبارتوں میں مطلقاً محال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے
مراد یقینی طور پر محال عقلی ہے۔ بلکہ لغتاً یہ کہ یہاں محال سے مراد محال عقلی ہونے
پر تصریحات موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم سابقاً فواح الحرموت سے نقل کر چکے ہیں۔
خامساً۔ جوادلہ ہم نے کتب کلامیہ سے نقل کئے ہیں۔ ان کا مفاد محال عقلی ہے
نہ کہ محال عادی۔ دیکھئے شرح مقاصد جلد ۲ ص ۱۰۴۔ شرح مواقف ص ۶۰۴
تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۲۸۱۔ سادسماً۔ اس شبہ کی اس وقت کوئی حیثیت ہو سکتی
تھی۔ جب کتب کلامیہ اور تفاسیر میں وقوع کی نفی کی جاتی لیکن جبکہ کتب
کلامیہ اور تفاسیر میں امکان اور جواز کی نفی کی ہے تو ثابت ہوا کہ کذب بالہی
محال عقلی اور ممنوع بالذات ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ عبارات لاتے
ہیں جن میں جواز اور امکان کی نفی پر روشن تصریح موجود ہے۔

(۱) شرح عقائد جلالی طبع نول کشور جلد ۲ ص ۴۸ پر ہے۔

ولا یصم علیہ الجہل ولا الذنۃ الشرعائے کیلئے نہ جہل ممکن ہے نہ کذب

(۲) شرح عقائد حبیبی جلد ۲ ص ۶۲ پر ہے۔

الکذب نقص والنقص علیہ محال کذب نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ کیلئے
فلا یکون من الممكنات ولا یشملہ محال ہے پس اللہ تعالیٰ کا نہ تو کذب ممکن
القدرة ہے اور نہ اسکو قدرت الہی شامل ہے۔

(۳) تفسیر خازن جلد ۱ ص ۳۸ پر ہے۔

ولا یجوز علیہ الذنۃ کذب اللہ تعالیٰ کیلئے ممکن اور جائز نہیں۔

(۴) امام رازی تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۲۹۲ پر فرماتے ہیں۔

فاذا جوز علیہ الخلف فقد جب اللہ تعالیٰ پر خلف جائز رکھا

جو زالكذب على الله وهدى
خطاء عظيم بل يقرب من ان
يكون كفراً

گیا تو اس پر کذب جائز رکھا گیا اور
یہ عظیم خطا ہے بلکہ کفر کے قریب
ہے۔

(۵) ابن عابدین شامی ردالمحتار جلد ۱ ص ۴۸۸ پر فرماتے ہیں۔
الصحيح ان الدعاء بالسفيرة
للمشركين كفر لعدم جوازها عقلاً
وشرعاً لمحضاً،

صحیح یہ ہے کہ مشرک کیلئے مغفرت کی دعا کرنا
کفر ہے کیونکہ مشرک کی مغفرت نہ عقلاً
ممکن ہے نہ شرعاً۔

واضح ہے کہ مشرک کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کو مستلزم
ہے۔ جب مغفرت مشرک محال عقلی ہوئی تو کذب بھی محال عقلی ہوا۔ کیونکہ
مستلزم محال محال ہوتا ہے۔

بجہ اللہ العزیز ہم نے تصریحات علماء اہل سنت سے یہ ثابت کر دیا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کا کذب عقلاً ممکن نہیں اور محال بالذات ہے۔ ابتدا ثابت
ہوا کہ باقی عبارات میں بھی محال سے مراد محال بالذات ہے۔

قائمین کرام ہم نے امتناع کذب کو نصوص قطعہ اقوال شہین اور
اجماع اہل مل سے ثابت کر دیا۔ اس کے برعکس اہل دیوبند کے پاس اسکا
کذب کے عقیدہ پر نہ کوئی نص قطعی ہے اور نہ مستند اکابر اسلام میں سے کسی کا
صاف اور صریح قول ہے کہ وہ عموم قدرت اور خلف عید سے لوگوں
کو مخاطب دیتے ہیں۔ اور ہم سطور ذیل میں انشاء اللہ العزیز ان کی تمام غلط
فہمیاں دور کر دیں گے۔

عموم قدرت سے دیا بنہ کو دھوکا | قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے

ان الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ مکذبین

کہتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنے جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے
چلنے امکان کذب ثابت ہو گیا۔

الجواب۔ علامہ بیضاوی اس آیت کے تحت شئی کا معنی بیان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ ص ۲۸ جلد ۱۔

شئی کا معنی ہے جس کا وجود چاہا گیا ہو۔
اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے پس
وہ بین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں
موجود ہو جاتی ہے اور اسی معنی پر اللہ تعالیٰ
کا قول ان اللہ علی شئی قدير اللہ خالق کل
شیء مبنی ہے۔ اور اس معنی کے لحاظ سے
شیء کا لفظ اپنے عموم پر باقی رہے گا۔ بخلاف
معتزلہ کے انہوں نے شئی کا معنی کیا جس
کا موجود ہونا صحیح ہو۔ اور یہ واجب کو
بھی شامل ہے یا انہوں نے اس کا معنی کیا جس

ای شئی وجودہ وما شاء اللہ
ووجودہ لا فهو موجود فی الجملة
وعلیہ قولة تعالیٰ ان اللہ علی کل
شیء قدير۔ اللہ خالق کل شیء فہما
علیٰ عمومہما ملا مثنویة و
المعتزلة۔ لہا قالوا الشیء ما یصح
ان یوجد وهو یعم الواجب والممكن
او ما یصح ان یعلم ویخبر عنہ فیعم
المستنع ایضاً لزمہم التخصیص فی
الموضعیین بدلیل العقل۔

کا جانتا صحیح ہو۔ اور یہ مستنع کو بھی شامل ہے پس دونوں آیتوں میں معتزلہ کو شئی میں ممکن
کے ساتھ تخصیص کرنا پڑی۔

علامہ بیضاوی کی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اہل سنت کے نزدیک جس
چیز کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے۔ وہ فی الجملة موجود ہوگی۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی
اپنے کذب پر قدرت مافی جلتے۔ تو لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کسی نہ کسی مرتبہ
میں موجود ہو۔ ثانیاً اگر یہ مان لیا جائے کہ جس چیز کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کو
قدرت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا اتصاف بھی ممکن ہے۔ تو لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ

کا سواد اور بیاض کے ساتھ متصف ہونا بھی ممکن ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ممکن ہے محمود الحسن صاحب کی طرح سرفراز صاحب بھی کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا تمام قبائح کے ساتھ اتصاف جائز ہے۔ تو سواد اور بیاض کے ساتھ بھی اتصاف جائز ہو جاتے تو کیا حرج ہے۔ جو ابا گذارش ہے کہ آپ کی جان پہ بھی نہیں پھوٹی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو موت کے پیدا کرنے پر بھی قدرت ہے لقولہ تعالیٰ خلق الموت والحیاة اور حسب آپ کے نزدیک قدرت علی الکذب کی وجہ سے خدا کا کذب ممکن ہے تو لازم آئیگا کہ قدرت علی الموت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی موت بھی ممکن ہو۔ اور جس کی موت ممکن ہو۔ اس کا وجود واجب نہیں۔ پس لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہ ہے۔ اور جس کا وجود واجب نہ ہو۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ کو اس سے کیا۔ آپ امکان کذب سے انکار نہ کیجئے۔ چاہے خدا کی خدائی سے انکار ہو ہو جائے۔ اثبات و اثنا الیہ را جموں۔ سرفراز صاحب! ضد جانے بھی دیجئے اور وجوب صدق پر ایمان لا کر امکان کذب سے توبہ کیجئے۔

خلف و عید میں اہل دیوبند کا مغالطہ | عموماً اہل دیوبند خلف و عید سے

یا تو خود مغالطہ کھاتے ہیں یا جان

بوجھ کر لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں۔ حقیقت خواہ کچھ ہو۔ بہر حال ان کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہدہ کو عذاب دینے کی ویشا فرمائی ہے۔ اور بعض اشیاء کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو عذاب نہ دے باوجود وہ خیر کے عام عذاب پر قدرت بعینہ کذب پر قدرت ہے۔ چلئے چھٹی ہوئی۔ امکان کذب ثابت ہو گیا۔ یہ ہے وہ خلف و عید جس سے دیوبندی امکان کذب ثابت کرتے ہیں یا اپنے اس استدلال میں جو مغالطہ کھایا ہے اسے زائل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اصل مسئلہ خلف و عید کی تفریح کریں تاکہ حق اپنے جمیع پہلوؤں کے ساتھ واضح ہو جائے

اہل سنت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سب کچھ بخش دے گا جس کے لئے چاہے حتیٰ کہ صاحب کبیرہ جو بغیر توبہ کے مر گیا ہو۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا کیونکہ عصاة مومنین کے بارے میں قرآن کریم میں آیات وعید موجود ہیں۔ اور اگر عصاة کی بخشش بلا توبہ مان لی جاتے تو ان آیات کا خلاف لازم آئیگا۔ دیکھئے شرح عقائد نسفی ص ۱ پر ہے۔

والله تعالى لا يعجز ان يشرك
 دہا الی ان قال ویغفر ما دون ذلك
 ان یثاء من الصغائر والكبائر
 مع التوبة اوبد وفها خلافا
 للمعتزلة
 اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور
 اس کے سوا سب کچھ بخش دے گا خواہ
 صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ۔ توبہ کی ہو یا نہ
 کی ہو۔ اور اس میں معتزلہ کا خلاف
 ہے۔

اب اہل سنت پر یہ اعتراض باقی رہا کہ جب صاحب کبیرہ کی مغفرت مان لی تو ان آیات کا خلاف لازم آگیا جن میں عصاة کی وعید بیان کی گئی ہے پس اہل سنت ماترید یہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ خلاف تب لازم آتا۔ اگر آیات وعید اپنے عموم پر ہوتی ہیں یعنی ہر عاصی کو عذاب ہوگا حالانکہ وہ آیات اپنے عموم پر نہیں ہیں۔ بلکہ آیات عفو ان کی مخصوص ہیں پس آیات عفو اور آیات وعید دونوں کے محل علیحدہ علیحدہ ہو گئے یعنی بعض عصاة کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اور بعض کو بخش دے پس کسی کا خلاف لازم نہیں آیا۔

ملاحظہ فرمائیے شرح عقائد ص ۱ پر ہے۔

وقد كثرت النصوص في العفو
 فيخصص المذنب المذنب
 عن عموما الوعيد
 اور عفو میں کثیر نصوص وارد ہیں۔
 پس جو گنہ گار بلا توبہ بخشے جائیں گے
 ان کی آیات وعید سے تخصیص کر لی جائے گی

اور بعض اشاعرہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جسے عذاب کی دھمکی دی جائے اور پھر بعد میں اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو یہ محض کرم ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ عصاة کو معاف کرے گا۔ اور اگر آیات و وعید کا خلاف واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ خلف و وعید بوجہ کرم ہونے کے جائز ہے۔

دیکھئے شرح عقائد نسفی ص ۱۰ پر ہے۔

و زعم بعضہم ان الخلف فی الوعید کرم فیجوز من اللہ تعالیٰ۔ اور بعض لوگوں (اشاعرہ) نے اس سے ال کے جواب میں کہا کہ خلف فی الوعید کرم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر جائز ہے۔

اس تحقیق سے یہ امر واضح ہو گیا کہ مکذبین باری سے پہلی گزارش | جو لوگ خلف و وعید کو مانتے ہیں وہ

محض خلف و وعید کے امکان کو نہیں مانتے۔ بلکہ اس کو بالفعل مانتے ہیں کیونکہ عصاة مومنین کی مغفرت بالفعل ہوگی جیسا کہ شرح عقائد میں ہے و یغفر مادون ذالک لمن یشأ من الصغائر والكبائر مع التوبہ اوبدونها اور اشاعرہ کے نزدیک خلف و وعید عصاة مومنین کی مغفرت پر مترتب ہے پس چونکہ یہ مغفرت بالفعل ہے۔ تو خلف و وعید جو اس پر مترتب ہے۔ وہ بھی بالفعل ہوگا۔ اور آپ چونکہ کذب کو خلف و وعید کا لازم سمجھتے ہیں۔ پس لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب بالفعل واقع ہو اور خدا بالفعل جھوٹا ہو۔ العیاذ باللہ بس اب دیوبندیوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ کذب کو واقعی خلف و وعید کی ذریعہ سمجھتے ہیں تو امکان کی پھر لگا کر لوگوں کو دھوکا نہ دیں۔ بلکہ صاف طور پر خدا کو بالفعل کاذب کہا کریں۔ مکذبین سے دوسری گزارش | احناف یا تیسری مذہب کہتے

ہیں۔ اور شواہخ نے اشعری مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اب ہم دیوبندی حضرات سے پوچھتے ہیں۔ کہ جب وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے حلف و عہد کے مسئلہ میں حنفیوں کے ماتریدی مذہب چھوڑ کر شافعیوں کے اشعری طریقہ کو کیوں اختیار کیا۔ کیا اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی کم فہمی سے بعض اشاعرہ کے مذہب میں کذب کا چوردروازہ نظر آ گیا تھا۔

ماتریدیہ اور محققین اشاعرہ نے حلف و عہد کو رد کر دیا ہے کیونکہ

حلف و عہد پر محققین کا رد

آیات و عہد کا خلاف ماننا اللہ تعالیٰ کے قول کو بدلنا اور بالفعل قول بالکذب کرنا ہے۔ کیونکہ حلف و عہد پر اللہ تعالیٰ کا کلام بالفعل کاذب ہو جائیگا۔ شرح عقائد ص ۵۹ پر علامہ تفتازانی اشعری فرماتے ہیں۔

اور محققین نے حلف و عہد کا انکار کیا کیونکہ حلف میں اللہ تعالیٰ کے قول کو بدلنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

المحققون علی خلافہ کیف و
هو تبدل للمقول وقد قال الله
تعالى وما يبدل القول لدى

اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۸۳ پر تحریر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قول فلن يخلف الله عهده اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے وعدہ اور عہد دونوں میں کذب سے منزہ ہے۔ اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ کذب نقص ہے۔ اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے اور مستزاد کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ

قوله تعالى فلن يخلف الله تعالى
عہد لا يبدل علی انہ سبحانہ منزہ
عن الكذب فی وعدہ و عہدہ قال
اصحابنا لان الكذب صفة نقص
والنقص علی الله محال وقالت
المعتزلة لانه سبحانہ عالم بقبح

القبیر وعالم بكونه غنيا عنه والکذب
 قبیح لانه کذب والعالم بقییم القبیر
 و بكونه غنيا عنه يستحيل ان يفعله
 فدل علی ان الکذاب منه سبحانه
 محال فلهذا قال فلن يخلف الله عهدا
 فان قيل العهد هو الوعد وتخصیص
 المشی بالمشی يدل علی نفی ما عدا
 فلما خص الوعد بانه لا يخلفه علما
 ان الخلف فی الوعد جائز ثم العقل
 يطابق ذلك لان الخلف فی الوعد
 لثوم وفي الموعد کرم قلنا الدلالة
 المذكورة قائمة فی جمیع النواع
 الکذب۔

قیح کے قبح واقف ہے اور قبح سے غنی ہونے
 کا بھی عالم ہے اور کذب قبح ہے اور اس کو
 اسکی قباحت کا علم بھی ہے اور جو کسی شئی کی
 قباحت پر مطلع ہو اس کیلئے اسے صادر کرنا
 محال ہے پس ثابت ہوا کہ کذب اللہ تعالیٰ
 پر محال ہے، اگر کوئی شخص اعتراض کرے
 کہ عہد وعدہ کو کہتے ہیں، اور نفی وعدہ کی
 تخصیص اس پر دلالت کرتی ہے کہ وعید
 میں خلف جائز ہے، اور عقل بھی اسکی مؤید
 ہے کیونکہ وعدہ میں خلف قبح ہے، وعید
 میں خلف کرم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ اس قسم کی دلالت سے تمام اقسام کے
 کذب اللہ تعالیٰ پر جائز قرار پائیں گے۔

اور تفسیر کبیر جلد ۴ ص ۱۳۴ پر تمت کلمت ربک صدقا وعدلا کے تحت فرماتے

اللہ تعالیٰ کے کلمات کی صفت صدق
 ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ کذب نقص ہے اور
 نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے، اور یہ کلام
 جس طرح خلف وعید کے محال ہونے پر
 دلالت کرتا ہے، اسی طرح خلف وعید کے
 استحالہ پر بھی دلالت کرتا ہے، بخلاف

یس۔ من صفات کلمة الله كونها
 صدقا وعدلا والدليل عليه ان
 الكذب نقص والنقص على الله محال
 الى ان قلنا واعلم ان هذا الكلام
 كما يدل على ان الخلف في وعد الله
 تعالی محال فهو ايضا يدل على ان

الخلف في وعيد الله محال بخلاف ما قال لواحد واحد واحمدی کے۔

کیونکہ اس نے ومن یقتل مؤمناً متعمداً
فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا کی تفسیر میں کہا کہ اللہ
تعالیٰ کی وعید میں خلف جائز ہے اور واحدی
کا قول اسلئے غلط ہے کہ وعد اور وعید دونوں
اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ اور جب اس آیت
سے ثابت ہو گیا کہ کلمات اللہ کا صدق و
حقیقت ہے تو جس طرح وعد کا خلف ممتنع ہے اس طرح
وعید کا خلف بھی ممتنع قرار پائیگا۔

یہی امام رازی تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۲۹۲ پر ومن یقتل مؤمناً متعمداً

کے تحت واحدی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

وعید خبر کی ایک قسم ہے پس جب اللہ
تعالیٰ کیلئے اسکی خبر میں خلف کو جائز مانا گیا
تو اللہ تعالیٰ پر کذب کو جائز مانا گیا اور یہ
بہت بڑی غلطی ہے بلکہ قریب بہ کفر ہے
کیونکہ تمام عقلا کا اس پر اجماع ہے
کہ اللہ تعالیٰ کذب سے منزہ ہے اور نیز
جب کرم کی بنا پر وعید مؤمنین میں خلف
جائز رکھا گیا ہے تو پھر وعید کفار میں خلف
کیوں جائز نہیں۔ مزید برآں یہ کہ
جب کرم کی بنا پر وعید میں خلف جائز
ہے تو مصلحت کی بنا پر . . . . .

فی تفسیر قولہ تعالیٰ ومن یقتل
مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً
فیہا ان الخلف فی وعید اللہ جائز
وذلك لان وعد اللہ ووعیدہ
کلمۃ اللہ فلما دلت ہذا الایۃ
علی ان کلمۃ اللہ یجب کتبھا موصوفۃ
بالصدق علم ان الکذب کما انہ
ممتنع فی الوعد کذا انک ممتنع فی الوعید

لان الوعید قسم من اقسام
الخبر فاذا جوز علی اللہ الخلف فیہ
فقد جوز الکذب علی اللہ وهذا
خطا عظیم بل یقرب من ان یكون
کفرا فان العقلا اجمعوا علی انہ
تعالیٰ منزہ عن الکذب ولانہ
اذا جوز الکذب علی اللہ فی الوعید
لاجل ما قال ان الخلف فی الوعید
کرم فلما لا یجوز الخلف ایضاً فی
وعید الکفار وایضاً اذا جاز الخلف
فی الوعید لغير کرم فلما لا یجوز الخلف

فی القصص والاحبار لغرض المصلحة
ومعلوم ان فتح هذا الباب يفضي الى
الطعن في القرآن وكل الشريعة.
قصص اور اخبار میں خلف کیوں جائز
نہیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی جرأت
قرآن بلکہ تمام شریعت میں طعن کا دروازہ
کھولتی ہے۔

مکذبین سے پیسری گزارش بعض اشاعرہ کے قول خلف عید
کو باعتبار ظاہر کے محققین اہلسنت

نے رو کر دیا ہے پس اب مکذبین سے گزارش ہے کہ آپ نے اس باطل اور مردود
قول پر اپنے مسک کی عمارت قائم کر کے کیا اہل فہم کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا
کہ جس مذہب کی بنیاد ہی فاسد ہے اس کی تعمیر کے فساد کا کیا عالم ہو گا۔

کیا اشاعرہ امکان کذب کے قائل ہیں اس تحقیق سے یہ امر ظاہر ہو
گیا کہ بعض اشاعرہ نے جو خلف

وعید کا قول کیا ہے۔ اس کو جبہ و راہل سنت نے رو کر دیا لیکن غور طلب امر یہ ہے
کہ کیا جن اشاعرہ نے خلف وعید کا قول کیا۔ وہ قول بالکذب بھی کرتے ہیں جس طرح
مولوی ابینھٹوی، مولوی گنگوہی اور مولوی محمود الحسن صاحب اور تمام وہابی دیوبندی
مکذبین نے اپنی جہالت سے سمجھا کہ یہ سب تو قدر مادی میں مختلف فیہ ہے اور امکان
کذب خلف وعید کی فرع ہے پس ہم و اشکاف الفاظ میں یہ ظاہر کر دینا چاہئے
ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدہ میں کذب کے محال ہونے میں کوئی اختلاف نہیں
دیکھئے کمال الدین بن ابی شریف جو اشعری المذہب ہیں۔ مسامرہ شرح مسامرہ
ص ۲۶ پر فرماتے ہیں۔

لاخلاف بین الاشعریۃ و غیرہم
فی ان کل ما کان وصف نقص فی
اشعریہ اور ان کے غیر کے درمیان اختلاف
بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر

فی حق العباد فالبارئ تعالیٰ منزہ
 عنہ وهو محال علیہ تعالیٰ والکذب
 وصف نقص فی حق العباد الی ان
 قال فهو مستحیل فی حق عزوجل۔
 وہ شخص جو بندوں کے حق میں وصف نقص
 ہو وہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے اور کذب
 بندوں کے حق میں وصف نقص ہے
 پس وہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

مسامرہ کی اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں
 امتناع کذب کے مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلف و عید
 کے مسئلہ پر انہیں قول بالکذب لازم کیا گیا۔ تو انہوں نے کذب سے اپنی برأت کا
 اظہار کیا اور کہا کہ آیات وعید انشاءتخویف پر محمول ہیں اور انشاء میں صدق
 و کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ پس خلف وعید سے کذب لازم نہیں آتا۔

بعض محققین نے اور جواب دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیات
 وعید اصل عدم توبہ یا عدم عفو یا مشیت کے ساتھ عند اللہ مقید ہیں یعنی جس
 آئیت میں عاصی کو عذاب دینے کی وعید کی گئی ہے اس کے بعد شرط محذوف ہے
 مثلاً میں عاصی کو ضرور عذاب دوں گا۔ اگر اس کو معاف نہ کروں یا اگر چاہوں تو
 یا اگر وہ توبہ نہ کرے اور معصیت پر مصر ہے۔ پس اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف
 کرے عذاب نہ دے یا اپنی مشیت یا اس کی توبہ کی وجہ سے عذاب نہ دے۔ تو
 اس کے کلام کا خلاف لازم نہیں آیا۔ البتہ ظاہری اور صورتی طور پر اسے
 خلف وعید کہا گیا ہے۔ کیونکہ کلام میں شرط کا ذکر نہیں۔ اور علما محققین نے
 شرط کے حذف کر نیکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر شرط کو کلام میں صریحاً ذکر کر دیا
 جاتا تو عصاة معصیت پر دلیر ہو جاتے۔ اب ہم آپ کے سامنے اپنے اس بیان
 کی تائید میں علما محققین کی عبارات پیش کرتے ہیں۔

دیکھئے مشہور اصولی علامہ محب اللہ بہاری اپنی شہرہ آفاق تصنیف

مسلم الثبوت ص ۴۶ پر واجب کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

وقيل ما اوعده بالعقاب على تركه
ولا يخرج العفوان الخلف في
الوعيد جائز دون الوعد رد بان
ايعاد الله تعالى خبر فهو صادق
قطعاً وتجويز كونه انشأ للتعريف
كما قيل عدول عن الحقيقة بلا
موجب على انه مثله يجرى في
الوعد فينصب باب المعاد اقول
لو تردد على بطلان العفو مطلقاً
والكلام في حرجه بعد تسليم جود
فلا بد ان يقلل ان الاعداد في
كلامه تعالى مقيد بعدم العفو.

اور بعض لوگوں نے واجب کی تعریف میں
کہا کہ واجب وہ فعل ہے جس کے فعل پر
عذاب دیا جائے اور عفو اس تعریف سے
خارج نہیں ہوتا کیونکہ خلف و عید جائز ہے
اور یہ جواب مردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
وعدہ قطعی طور پر خبر ہے پس وہ یقیناً
صادق ہوگی اور بعض لوگوں نے جو عید
کو انشاء تعریف پر محمول کیا ہے وہ بغیر کسی موجب
کے حقیقت سے عدول کرنا ہے۔ علامہ
ازیں ان کی یہ تقریر و عید میں بھی جاری
ہو سکتی ہے پس معاد کا دروازہ بند ہو جائے
گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ انشاء کی تقریر پر تو

عفو بالکلیہ باطل ہو جائیگا اور کلام اس میں ہے کہ عفو باوجود متحقق ہونے کے واجب کی
اس تعریف سے خارج ہو جاتا ہے پس ضروری ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے
کلام میں آیات و عید عدم عفو کے ساتھ مقید ہیں۔

خلف و عید سے جو بظاہر کذب لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ محب اللہ بہار
نے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک آیات و عید کو عدم عفو سے مقید کر کے۔ دوسرے
ان آیات کو انشاء تعریف پر محمول کر کے پھر دوسرے جواب پر یہ اعتراض قائم
کیا کہ یہ آیات اخبار ہیں اور اخبار کو بلا موجب انشاء پر محمول کرنا عدل عن
الحقیقہ ہے۔ علاوہ ازیں اس طرح تو کوئی آیات و عید کو بھی انشاء ترغیب پر محمول

کر سکتا ہے۔ علامہ بحر العلوم لکھنوی نے فرائح الرحمنوت میں اس اعتراض کا جواب
دے کر انشاء تخویف والیہ جواب کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ فرائح الرحمنوت
ص ۲۳ پر تحریر فرماتے ہیں۔

فالحق ان الموجب للعدول
متحقق وهو ثبوت جواز العفو
لاهل الكبار الغير المشرك ثبوتاً
قطعياً جلياً مثل الشمس على نصف
النهار فلا بد من العدول عن
الظاهر في الوعيدات التي لغير
الكفرة فاما بالتقييد او جعله
لانشاء التخويف واما الوعد
فلا موجب فيه فيبقى على الحقيقة

حق یہ ہے کہ حقیقت سے عدول کرنا واجب
متحقق ہے اور وہ اہل کبار کیلئے جواز عفو
کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت مثل آفتاب
نیم روز کے قطعی اور یقینی ہے پس غیر کفار
کی وعیدات میں ظاہر سے عدول کرنا
ضروری ہوا پس یا تو آیات کو مقید کیا
جائے گا یا ان کو انشاء تخویف پر محمول کیا
جائے گا۔ رہا وعد تو اس میں چونکہ
حقیقت سے عدول کرنے کا کوئی موجب
نہیں تو وہ اپنی حقیقت پر رہے گا۔

علامہ محقق جلال الدین شرح عقائد روانی جلد ۲ ص ۶۳ طبع نول کشور

پر رقم طراز ہیں۔

میں کہتا ہوں اگر آیات وعید کو انشاء
تخویف پر محمول کیا جائے تو خلف لازم
نہیں آئیگا کیونکہ یہ اس وقت معنوی
طور پر خبر نہیں ہوگی۔ اور اگر ظاہر
کے اعتبار سے انہیں اخبار پر ہی محمول
کیا جائے تو پھر یہ آیات عام مخصوص عن بعض

قلت ان حملت آیات الوعيد
على انشاء التهديد فلا خلف لانه
حينئذ ليس خبراً بحسب المعنى
وان حمل على الاخبار كما هو الظاهر
فيمكن ان يقال تخصيص المذنب
المخفون عن عمومات الوعيد

بالدلائل المنصلة ولا خلف على
 هذا التقدير ايضا فلا يلزم تبديل
 القول واما اذا لم يقل باحد هذين
 الوجهين فيشكل التفصي عن
 لزوم التبديل والكذب اللهم
 الا ان يجهل آيات الوعيد على
 استحقاق ما وعد به لا على وقوعه
 بالفعل وفي الآية المذكورة اشارة
 الى ذلك حيث قال فجزاؤا جهنم
 خالدا فيها۔

کے قبیل سے ہیں اور دوسرے دلائل کی
 وجہ سے عموماً وعید سے مندرجہ مخفوق کی
 تخصیص کر لی جائیگی اور اگر یہ دونوں
 توہمیں نہ کی جائیں۔ تو لزوم کذب اور
 خلف سے چھٹکارا مشکل ہے البتہ اگر یہ
 کہا جائے کہ آیات وعید میں سزا کے وقوع
 کی خبر دینا مقصود نہیں بلکہ سزا کا استحقاق
 بیان کرنا مقصود ہے (یعنی کسی شخص نے
 اگر معصیت کی تو وہ اس سزا کا مستحق ہے
 نہ کہ اسے یہ سزا ملے گی پس عفو کی تقدیر پر

کذب لازم نہیں آئے گا، چنانچہ آیہ کریمہ فجر آۃ جہنم خالدا فیہا میں سکا اشارہ موجود ہے
 اور یہی علامہ محقق شرح شاردوانی جلد ۲ ص ۱۲۹ طبع نو لکھنؤ پر اسی
 بحث میں فرماتے ہیں۔

والوجه في دفعه ان آيات الوعيد
 مشروطة بشروط معلومة من
 الآيات الاخر والاحاديث منها
 الاصرار وعدم التوبته منها عدم
 عفو تعالى فيكون في قوت الشرطية
 فلا يلزم الكذب اصلا۔

اور اس اشکال کا رفع اس طرح ہے کہ
 آیات وعید ان شرط کے ساتھ مقید ہیں
 جو دوسری آیات اور احادیث سے معلوم
 ہیں مثلاً اصرار۔ عدم توبہ اور عدم عفو وغیر
 اور یہ اخبار قضا یا شرطیہ کی قوت میں ہیں۔
 پس انتفاء شرط کی تقدیر پر انتفاء شرط

رعقاب، اصلاً کذب کی مستلزم نہیں ہے۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان ص ۳۰ پر

تحریر فرماتے ہیں۔

و بعضے برائے اندکہ خلاف در
 وعدہ و عید و قطعاً نرد و فالاکذب
 اخبار و لازم آید تعالیٰ عن ذالک۔
 جو ایش آنست کہ بقربنہ اقتضا کریم
 در اخبار و عید شرط مشیت مقدر بود
 اگر چه تصریح بدان نکرده باشد و خبر
 وعدہ حتماً مقتضیاً باشد آیات و احادیثاً
 کہ درینجا تصریح بمشیت وقوع یافته
 است نیز قربنہ آن تواند بود یا خود
 مراد از اخبار و عید استحقاق عذاب است
 نہ وقوع بالفعل یا مراد بدران انشاء و عید
 است نہ حقیقت اخبار پس کذب و
 تبدیل لازم نہ آید۔

اور بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ وعدہ
 اور وعید کا خلاف قطعاً ممکن نہیں۔
 ورنہ اخبار میں کذب لازم آئیگا۔ تعالیٰ
 اللہ عن ذالک۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
 اقتضا کریم کے قربنہ سے وعید مشیت کے
 ساتھ مشروط ہے۔ اور وعدہ کی خبر
 یقینی طور پر پوری ہوگی اور جن آیات
 و احادیث میں مشیت کی تصریح ہے
 وہ نیز اس امر پر قربنہ ہیں یا پھر آیات
 و عید میں وعید سے مراد سزا کا استحقاق
 ہے۔ نہ کہ سزا کا وقوع اور فعلیت اور
 یا آیات و عید انشا تخویف پر محمول ہیں اور
 حقیقت میں اخبار نہیں ہیں حتیٰ کہ کذب یا تبدیل لازم آئے

خیالی علی شرح العقائد ص ۱۲۶ پر ہے۔

واقول لحل مراد ہم ان الکریم
 اذا اخباره بوعد فاللائق بشانہ
 ان یدبى اخباره علی المشیة وان
 لم یصرح بذالک بخلاف الوعد
 فلا کذب ولا تبدیل
 کے پس نہ کذب لازم آیا اور نہ تبدیل۔

میں کہتا ہوں کہ شاید بعض اشاعرہ کی مراد
 یہ ہے کہ کریم جب کسی سزا کی خبر دیتا ہے
 تو اسکی شان کے لائق یہ ہے کہ اس سزا کو
 اپنی مشیت پر موقوف کر دیتا ہے اگرچہ
 اس شرط کی تصریح نہیں کرتا بخلاف وعدہ

اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے اس ص ۳۶۶ پر اشاعرہ کی طرف سے لزوم

امکان کذب کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

معنی قولہم الخلف فی الوعد
 کرم ان الکریم اذا خبر بالوعد
 فلا یبعد من کرمه ان یعلقه
 بالبشیة وان لم یصرح بها لثلا یغتر
 بها العاصی اما اذا خبر بالوعد
 فاللائق بحاله الابقاء والانجاز
 وقال فی قوۃ القلوب روینا عن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من وعد اللہ علی عمل ثوابا فهو
 ہجزیۃ ومن اوعدا علی عملہ
 فهو نیکہ بالخیار

اشاعرہ نے جو کہا ہے کہ خلف وعید کرنا
 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم جب
 کسی سزا کی خبر دیتا ہے تو اسکے کرم سے
 بعید نہیں کہ وہ اس سزا کو اپنی مشیت پر
 موقوف کر دے اگرچہ وہ اس تعلیق کی
 تصریح نہیں کرتا تا کہ عاصی معصیت پر
 دلیر نہ ہو جائے لیکن جب وہ کسی انعام
 کی بشارت دیتا ہے تو اسکی شان کے لائق
 ابقار اور پورا کرنا ہے۔ قوت قلوب میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس سے
 اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تو اسکو پورا

فرماتا ہے۔ اور جس کو کسی عمل پر سزا کی خبر دیتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔

علامہ بیضاوی اور شیخ ابوسعود اپنی تفسیروں میں لا یخلف اللہ المیعاد کے

تحت فرماتے ہیں :-

واستدل بہ الوعدیۃ وحبیب
 بان وعید الفسلق مشروطۃ
 بعدم العفول للائل مفصلۃ کما
 ہو مشروطۃ بعدم التوبۃ وفاقا۔
 اس آیت وعید یہ نے وعید لازم ہونے
 پر استدلال کیا اور اسکا جواب یہ ہے کہ
 ففاق کی وعید دلائل مفصلہ کی بنا پر
 عدم عفو کے ساتھ مفید ہے جس طرح وہ عدم
 توبہ کے ساتھ بالاتفاق مفید ہیں۔

اور امام فخر الدین رازیؒ تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۶۰۹ پر فرماتے ہیں
 فاما قولك لو لم يفعل لصاد
 کا ذبا و مکن با بالنفسه فجوابه
 ان هذا انما يلزم لو كان الوعيد
 ثابتاً جزماً من غير شرط وعندى
 جميع الوعيدات مشروطة بعد
 العفو فلا يلزم من تركه دخول
 الكذب في كلام الله تعالى۔
 بہر حال تیسری قول کہ اگر اللہ تعالیٰ فاسق کو
 عذاب نہ دے تو وہ کاذب ہو جائیگا پس
 اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت
 لازم آتا ہے جبکہ وعید جزماً ثابت ہوتی
 ہے اور کسی شرط پر موقوف نہ ہوتی اور میرے
 نزدیک تمام آیات وعید عدم عفو کے ساتھ
 مختص ہیں پس ترک عذاب سے اللہ تعالیٰ
 کے کلام کا کاذب ہونا لازم نہیں آتا

خلف و عد کی بحث میں ہم نے جو عبارات پیش اور ان سے جو جوابات مستنبط
 ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عفو کی تقدیر پر آیات وعید کا خلاف لازم نہیں آتا
 اور یہ اسلئے ہے کہ عام مخصوص عنہ البعض ہیں۔ ثانیاً اسلئے کہ یہ آیات عدم
 عفو وغیرہ سے مقید ہو کر قضا یا شرطیہ کی قوت میں ہیں۔ ثالثاً اسلئے کہ یہ انشا
 تخویف پر محمول ہیں۔ رابعاً اسلئے کہ ان آیات میں وقوع عقاب کی خبر نہیں۔ بلکہ
 استحقاق عقاب کی خبر ہے۔ اور ان چاروں جوابوں کو ہم نے بکثرت علماء کی تصریحات
 سے پیش کیا ہے۔ اور بیشتر علماء کی عبارات کو طوالت کے خوف سے ترک کر دیا ہے
 سطور گزشتہ میں جو تحقیق پیش کی
مکذبین سے چوٹھی گزارش اگلی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ

خلف وعید اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے مردود ہے اور خلف وعید سے جو
 معنی بعض اشاعرہ نے لیا ہے۔ وہ نہ کذب کا عین ہے اور نہ کذب کو مستلزم ہے
 کیونکہ وہ خلف وعید کو انشا تخویف پر محمول کرتے ہیں اور انشا صادق و کذب

کا احتمال نہیں رکھتا اور اس سنت یا تریدید نے آیات و عید کو عدم عفو یا مشیت کے ساتھ مقید کیا ہے اور اس طور پر صرف ظاہراً اور صورتاً خلف و عید رہ جاتا ہے۔ اور یہ نہ کذب کا عین ہے نہ اسکو مستلزم ہے پس دیوبند کے اہل علم پر عقل انگشت بندوں ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ مسئلہ امکان کذب قدما میں مختلف فیہ رہا ہے۔ اور امکان کذب خلف و عید کی فرع ہے۔ دیکھئے مولوی خلیل احمد صاحب اینٹھوی براہین قاطعہ ص ۳ پر ہے۔ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا۔ بلکہ قدما میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف عید آیا جائز ہے کہ نہیں۔ الی ان قال اور امکان کذب کہ خلف و عید کی فرع ہے جو قدما میں مختلف فیہ ہو چکا ہے انتہی اور اسی مضمون کو مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے بھی فتاویٰ رشیدیہ میں بیان کیا ہے اور امکان کذب کو خلف و عید کی فرع قرار دیا ہے۔ حالانکہ ہم دلائل کثیرہ سے واضح کر چکے ہیں کہ خلف و عید کسی کے مذہب پر بھی نہ کذب کا عین ہے نہ اسکو مستلزم ہے نہ اس پر تفرع ہے۔ لیکن مکذبین کی آنکھوں پر ابلیس نے جو تنقیص الوہیت کی پٹی باندھ دی ہے۔ وہ ان کو دیکھنے نہیں دیتی۔

مکذبین سے پانچویں گزارش | ہم سطور سابقہ میں امام رازی سے نقل کر چکے ہیں کہ امکان عید جائز

کذب کا قول قریب بہ کفر ہے۔ دیکھئے تفسیر کبیر ج ۳ پر امام رازی فرماتے ہیں۔
 اما اذا جوز علی اللہ الخلف فیہ
 فقد جوزوا کذب علی اللہ و هذا
 خطا عظیم بل یقرب من ان یکون کفرا
 خلف و عید کو جائز رکھنا کذب کو جائز رکھنا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ پر کذب
 جائز رکھا اس نے کفر کے قریب قول کیا۔
 پس مکذبین سے گزارش ہے کہ وہ آنکھوں دیکھتے مکھی نہ کھائیں اور جس
 چیز کو علماء اہل سنت نے کفر کہا ہے۔ اسکو اپنا عقیدہ نہ بنائیں۔

عموم قدرت اور خلف و عید سے عام طور پر مکذبین اور ابنا بدعت عموم انہی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ اسلئے ہم نے ضروری سمجھا کہ ذرا اس پر کھل کر گفتگو کی جائے۔ اس کے بعد اب ہم سرفراز صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جنہوں نے مغالطہ عامۃ المورود کے قبیل سے تیرہ مغالطہ پیشے ہیں۔ اور بزرگم خویش امکان کذب کو ثابت کر لیا ہے۔

سرفراز صاحب کی پہلا مغالطہ | سرفراز صاحب تنقید متین ص ۱۵۳ پر لکھتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولئن شننا لندناہبن بالمدی اوحینا الیک ثم لا تجدلک بہ علینا وکیلا الارحمة من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا (پ ۱۵۔ بنی اسرائیل)

اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی بھیجی پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے لادینے کو ہم پر کوئی ذمہ دار مگر مہربانی سے تیرے رب کی بخشش تجھ پر بڑی ہے۔

اور اس آیت سے سرفراز صاحب نے مندرجہ ذیل مطلب کشید کیا ہے۔
 " نہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نبوت اور وحی چھینی ہے اور نہ یہ مقام آپ سے چھینے گا اور کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں لیکن اس بالا مضمون میں یہ امر واضح کر دیا ہے کہ اگر رمعاذ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مقام چھیننا چاہے تو اس پر قادر ہے انتھی کلامہ تنقید متین ص ۱۴۲

اس آیت کریمہ میں نبوت سلب کرنے کا کوئی ذکر نہیں مگر سرفراز صاحب نے جب دیکھا کہ اگر سلب نبوت کا لفظ قرآن میں نہ بڑھایا گیا تو دیوبندی بدعت پیوند زمین ہو جائے گی پس اپنے عقیدہ فاسدہ کو ثابت کرنے کیلئے سلب نبوت کا چور دروازہ نکال لیا۔ اور اس تکریف کا مقصد ان کے الفاظ میں یہ ہے

کہ ”جب وہ خبر دے چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناقیامت رہے بلکہ قیامت میں بھی رہے گی، تو اس خبر کے خلاف قدرت تسلیم کرنے سے اس کے کلام میں کذب کا احتمال اور امکان پیدا ہوتا ہے۔“ انتہائی کلامہ۔ تنقید ص ۱

یہ ہے سرفراز صاحب کی سینہ زوری اور ڈھٹائی کیونکہ وہ اپنے ان خیالات میں منفرد ہیں۔ اسلئے اپنی اس جسارت پر وہ اہل علم کی تائید پیش کرنے سے قاصر رہے۔ اب ہم اس آیت کے تحت مفسرین کرام کی تفاسیر تفویض قلم کرتے ہیں۔ تفسیر ابی السعود میں اسی آیت کے تحت ہے۔

رو لئن شئنا لنذہبن بالذی
اوحینا الیک، من القران الذی ہو
شفاء ورحمة للؤمنین و منبع
للعلوم التی او تیدموها و ثبتناک
علیہ حین کادوا لیفتنونک عنہ
ولولا لکدات ترکن الیہ شیئا
قلیلا الی ان قال والمراد من الذہاب
به المحو من المصاحف الصدوق۔

اور اگر ہم چاہیں تو آپ سے اس قانون کریم کو
لے لیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی
ہے جو شفا ہے اور مؤمنین کے لئے رحمت
ہے اور تمام علوم کا منبع ہے۔ اور ہم نے
آپ کو ثابت قدم رکھا جس وقت وہ آپ
کو فتنہ میں ڈال رہے تھے۔ اور اگر ہماری تائید
نہ ہوتی تو قریب تھا کہ آپ انکی طرف کچھ مائل
ہو جاتے اور قرآن لے جانے کا مطلب ہے

کہ اللہ تعالیٰ اسکو مصاحف اور سینوں سے محو کر دیتا۔

اور امام رازی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

المراد بھذا الذہاب ازالة
العلم به عن القلوب و ازالة النفوس
الدالة علیہ عن المصحف

قرآن کریم میں جو لفظ ذہب بالذی اوحینا
وارد ہے اس سے مراد دلوں اور مصاحف
سے علوم کو محو کر دینا ہے۔

علامہ بیضاوی فرماتے ہیں۔

والمعنى ان شئنا ذهبنا بالقران
ومحوها من المصاحف والصدور
مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کو
لے جائیں اور اسکو مصاحف اور سینوں سے
محو کر دیں۔

جلالین شریف میں ہے۔

ای القرآن بان نمحوها من
الصدور والمصاحف۔
یعنی وحی سے مراد قرآن ہے پس اگر ہم
چاہیں تو اسکو صدور و مصاحف سے محو کر دیں۔

ان تفاسیر کے حوالوں سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہاں پر علوم اور قرآن کو سینوں اور
مصاحف سے محو کرنے کا ذکر ہے۔ نہ کہ سلب نبوت کا بیان ہے۔ جس پر سرفراز صاحب
نے عقیدہ امکان کذب کی بنیاد رکھی ہے۔

سرفراز صاحب کا دوسرا مغالطہ | صفحہ ۱۷۳ پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نقل کی۔

ام يقولون افتری علی الله کذبا
فان یشاء الله ینحتم علی قلبک ویحو
الله الباطل ویحق الحق بکلماته
انه علیم بذات الصدور۔
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر
جھوٹ۔ سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تم سے
دل پر اور مٹا دے اللہ جھوٹ کو اور ثابت کر
دے سچ کو اپنی باتوں سے اسکو معلوم ہے جو دلوں میں ہے
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تیرے دل پر دسوا اللہ شہر لگا
دے۔ وحی نبوت بن بلکہ سلب کرے ص ۱۷۵

سرفراز صاحب نے اس جگہ بھی دل کھول کر قرآن میں تحریف کی ہے اور ترجمہ
تفسیر میں من مانی کاروائی کر کے بزعم خویش یہ ثابت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن
کریم میں آپ کی نبوت سلب کرنے پر قدرت کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بھی خبر دی ہے کہ
قیامت تک آپ کی نبوت باقی رہے گی۔ لہذا سلب نبوت کا امکان بعینہ کذب

کا امکان ہے چلنے چھٹی ہوئی۔ امکان کذب ثابت ہو گیا۔
 الجواب۔ اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ سلب ہی یا سلب
 نبوت کیا جاسکے ہمارے نزدیک اس آیت کا صحیح ترجمہ اس طرح ہے۔ فان
 يشاء الله يختم على قلبك اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و
 حفاظت کی مہر فرما دے۔ تفسیر جلالین میں اس کے تحت ہے۔

فان يشاء الله يختم؛ يربط
 یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے دل پر
 رعباً قلبك) بالصبر على اذا هم
 مشرکین کی نازیبا باتوں پر صبر کی مہر لگا دے
 تكذ القول وغيره وقد فعل
 تاکہ آپ مشرکین کی نازیبا اور تکلیف دہ
 باتوں پر صابر ہو جائیں اور بلا یب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایسا کر دیا۔

اس آیت کے تحت مدارک التشریح میں ہے۔
 قال مجاهد ای یربط علی قلبك
 مجاہد نے کہا، معنی یہ ہے کہ کفار کی اذیتوں
 بالصبر علی اذا هم علی قولهم افتري
 پر آپ کے دل کو صابر بنا دے اور ان کے
 علی الله كذا بالشك تداخله مشقة
 قول افترا علی اللہ کذباً پر تاکہ انکی تکذیب
 بتكذيبهم
 پر آپ کو مشقت نہ ہو۔

نیز خازن میں اس کی تفسیر ہے۔

یعنی ان کے دل کو ایسا صابر بنا دے
 ای یربط علی قلبك بالصبر
 کہ اس پر کفار کی اذیتیں اور ان کا آپ
 حتی لا يشق عليك اذا هم
 کو مضرتی کہنا شاق نہ لگے۔
 قولهم انه مفتري

خازن مدارک اور جلالین کی عبارتوں سے بحد اللہ یہ امر واضح ہو گیا کہ نہ
 سلب نبوت کا خود قرآن میں ذکر ہے اور نہ مفسرین کرام کے اذہان میں یہ
 ناپاک معنی موجود تھا جسے بنیاد قرار دے کر مولوی سرفراز صاحب نے اللہ تعالیٰ کے

نئے کذب جیسی شناعت کا امکان ثابت کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یختم علی قلبک کی اور بھی کئی تفسیریں کی ہیں۔ ہم انہیں بھی پیش کر کے اس مسئلہ کو بالکل بے غما کر دینا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بیضاوی میں ہے۔

استبعاد للافتراء عن مثله
بالاشعار علی انه انما یجتری علیہ
من کان محتوما علی قلبہ جھلا
بریبہ فاما من کان ذابصیرتہ و
معرفة فلا وکانہ قال ان یشاء
اللہ خذ لانتک یختم علی قلبک
لتجری بالافتراء علیہ وقیل یختم
علی قلبک یشک القرآن او الوحی
عنه او یربط علیہ بالصبر فلا
یشق علیک اذا هم

مشرکین کے اس قول کے جواب میں کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر افتراء پانہا ہے
اللہ تعالیٰ کا فان یشاء اللہ یختم علی قلبک فرماتا
ان کے اس افتراء کو آپ جیسی شخصیت سے
بہت بعید قرار دینا ہے کیونکہ اللہ پر افتراء
کرنے کی جسارت تو وہ شخص کر سکتا ہے جس
کے دل پر مہر لگی ہو۔ اور وہ اپنے رب سے جاہل
ہو۔ لیکن جو شخص صاحب معرفت و بصیرت
ہو اس سے یہ افتراء صادر ہونا محال ہے پس
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ

آپ کو رسوا کرنا چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا تاکہ آپ اس پر افتراء کرنے اور بولوں بھی
کہا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ سے نزل قرآن یا وحی روک لیتا۔ اور یہ بھی تفسیر کی گئی
کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر صبر کی مہر لگا دے۔

اب آپ پورے غور سے علامہ بیضاوی کی نقل کردہ تینوں تفسیروں کو ملاحظہ
فرمائیں کسی تفسیر میں بھی سرفراز صاحب کے ناپاک عقیدہ کی گنجائش نہیں ہے
پہلی تفسیر میں واضح ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو نبی علیہ السلام
اس پر افتراء کرتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء
کے کلام میں کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر پر معنی

یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وحی یا قرآن کو روک لیتا اور اس کا وحی یا قرآن امر ممکن ہی نہیں۔ بلکہ حقیقت ثابت ہے۔ کئی مواقع پر بیشمار حکمتوں کے پیش نظر وحی روک لی گئی۔ اور تیسری تفسیر کی تفصیل ہم سطور بالا میں کر چکے ہیں۔ پس بحمد اللہ ثابت ہو گیا کہ قرآن شریف کی اس آیت کریمہ میں اس ناپاک عقیدہ کا نام و نشان تک نہیں۔ جسے ثابت کرنے کیلئے مولوی سرفراز صاحب نے قرآن میں بزور زیادتی کی اپنی طرف سے الفاظ داخل کئے اور پھر تفسیر بالرای کر کے اپنے لئے آخرت کی مخصوص وادی میں زمین الاٹ کرالی۔

سرفراز صاحب کا تیسرا مغالطہ | سرفراز صاحب نے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو ممکن ثابت

کرنے کیلئے تیسری مرتبہ پتہ بدل کر پھر زور لگایا۔ قرآن کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی جس کے بنیادی الفاظ یہ ہیں ومن عصافی فانك غفور رحيم جو میری نافرمانی کرے تو تو اسکو بخشنے والا مہربان ہے اور اس کا مقصد ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ ص ۱۷۶۔

اب سوال یہ ہے کہ مشرک اور بت پرست کی جس کا خاتمہ کفر پر ہو چکا ہو مغفرت کا کیا سوال ہے۔ رب العزت کا قطعی فیصلہ جب یہ ہے کہ ان الله لا يعفوان يشرك به الا يه۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز نہیں معاف کریگا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ تو پھر مشرک کی بخشش کا کیا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مضمون میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بت پرستوں کو بھی بخشنا چاہے تو اس کو قدرت ہے۔ انتہی کلامہ تنقید ص ۱۷۶۔

اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی مغفرت ان الله لا يعفوان يشرك به کے کذب کو مستلزم ہے اور چونکہ یہ مغفرت ممکن ہے۔ اسلئے

الشرك كلام ان الله لا يغفر ان يشرك به كما كذب ممكن ہو گیا۔

اس کلام میں مولوی سرفراز صاحب نے انگنت وجوہ سے اپنی جان اور ایمان پر ظلم کیا ہے اور اہل علم کی نگاہوں میں وہ مارکھائی ہے جو کسی بد نصیب جاہل ہی کے حصے میں آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس آیت میں تشریف کی ہے دوسرے یہ کہ خدا کے لئے نقص ثابت کرنے کی مذموم سعی کی۔ ثالثاً یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقدس اور عصمت پر جاہلانہ حملہ کیا۔ اور یہ ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حضور مشرکوں اور کافروں کی شفاعت کی۔ حالانکہ مشرکوں کے حق میں دعا کرنا معصیت ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ما كان للبينى والذين امنوا ان	پیغمبر علیہ السلام اور باقی مسلمانوں کیلئے یہ جائز
يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي	نہیں کہ وہ کافروں کی سرانے جہنم ظاہر ہونے
قربى من بعد ما تبين لهم انهم	کے بعد کسی مشرک کے حق میں دعا مغفرت
اصحاب الكهيم وما كان استغفار	مانگیں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیونکہ
ابراهيم لابيه الا عن موعدة	ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اب آذر
وعداها اياها فلما تبين له انه	کے حق میں دعا کرنا ان کے وعدہ ایمان کی
عدو الله تبرأ منه۔	وجہ سے تھا پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ

وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔

قرآن تشریف کی یہ آیت صاف اعلان کر رہی ہے کہ مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا معصیت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ برائت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ مشرکین سے بیزار تھے۔ اور آذر کے حق میں جو انہوں نے دعا کی وہ اس امید پر کی تھی کہ یہ وعدہ اسلام کو پورا کرے گا۔ اور جب اس نے وعدہ پورا نہ کیا۔ تو اس سے بیزار ہو گئے۔ اب آپ مولوی سرفراز صاحب کو دیکھئے کہ ان کا نہ قرآن

پر ایمان ہے۔ نہ خدا کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور بیک جنبشِ قلم حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے لئے مشرکوں کی شفاعت کا جرم ثابت کر کے ان کے ابن
عصمت کو داغدار کر رہے ہیں۔ سب غور کیجئے کہ خدا کیلئے کذب کا امکان ثابت
کرنے کیلئے سرفراز صاحب نے کیسے پا پڑ بیسے ہیں اور کس طرح آیاتِ قرآنی کو
ہوائے نفسانی سے بازیچہ اطفال بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کیلئے علی الاعلان معصیت
کا ثبوت اپنی کتاب میں چھاپ دیا۔ اور ورق کے ورق سیاہ کر ڈالے۔

اب ہم آپ کے سامنے اسی آیت کی تفصیل امام رازی کے قلم سے پیش کرتے

ہیں۔ واحتج اصحابنا بهذا الآية
على ان ابراهيم عليه السلام ذكر
هذا الكلام والغرض منه الشفاعة
في حق اصحاب الكبار من امته
والدليل عليه ان قوله ومن
عصاني فانك غفور رحيم صريح في
طلب المغفرة والرحمة لا اولئك
العصاة فنقول اولئك العصاة اما
ان يكونوا من الكفار ولا يكونوا
كذلك (رو الاول) باطل من وجهين
الاول انه عليه السلام بين في
مقدمة هذا الآية انه صبراً
عن الكفار وهو قوله اجنبتى بنى
ان نعبد الا صنم وايضا قوله

ہم سے اصحاب اہل سنت نے اس آیت سے
اس امر پر استدلال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
نے اس مضمون سے اپنی امت کے اصحاب
کا کر کی شفاعت کی ہے اور اس پر دلیل یہ
ہے کہ من عصانی فانک غفور رحیم گنہگاروں
کی شفاعت پر صریح نص ہے۔ اب یہ گنہگار
یا مومن ہوں گے یا کافر کافر تو ہوں نہیں سکتے
اولاً اسلئے کہ اس آیت کے شروع میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کفار سے بیزاری
کا اظہار فرما چکے ہیں اور وہ یہ قول ہے
واجنبتى وبنى ان نعبد الا صنم رنجھے
اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ
رکھے۔ . . . . .

فمن تبعني فانه مني يدل
 بمفهومه على ان من لم يتبعه على
 دينه فانه ليس منه ولا يهتم
 باصلاح مهماته (والثاني) ان
 الامة مجبئة على ان الشفاعة في
 اسقاط عذاب الكفر غير جائزة
 ولما بطل هذا ثبت ان قوله
 ومن عصاني فانك غفور رحيم
 شفاعته في العصاة الذين لا

نیز من تبعنی فانه منی اس پر دلالت
 کرتا ہے کہ جو آپ کا تابع نہ ہو وہ آپ
 سے نہیں اور آپ کو اسکی طلب
 مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیاً
 اسلئے کہ امت کا اجماع ہے کہ کفر
 کے عذاب کو ساقط کرنے کے لئے شفاعت
 کرنا جائز نہیں۔ اور جب یہ شفاعت
 باطل ہو گئی تو ثابت ہو گیا کہ آپکی دعاء
 ومن عصانی فانک غفور رحیم امت کے

یکونون من الکفاسا۔ ان گنہگاروں کے حق میں شفاعت ہے جو کافر نہیں ہیں۔
 مشہور ہے کہ گرگٹ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں نارنرود
 کو بھڑکانے کیلئے پھونکیں مار کر حق عداوت پورا کیا تھا۔ کھڑکے سرفراز نے بھی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شفاعت مشرکین کی تہمت لگا کر اس تاریخ کو
 ایک بار پھر دہرا دیا ہے۔ لیکن نہ اس کی پھونکوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 کو کوئی گزند پہنچ سکا۔ اور نہ مولوی سرفراز صاحب کی دشنام طرازی سے
 آپ کے دامن تقدس پر کوئی حرف آسکتا ہے۔ بہر حال امکان کذب پر قائم
 کی ہوئی اس تیسری دلیل کا حال بھی قارئین پر واضح ہو گیا کہ اس دلیل کی بنیاد
 اس جھوٹ پر رکھی ہے کہ حضرت ابراہیم کی شفاعت مشرکین اور بت پرستوں
 کیلئے تھی۔ اور ہم نے دلائل سے واضح کر دیا کہ یہ دعا عصاة مومنین کیلئے
 تھی۔ بہر حال جھوٹوں کے دامن میں جھوٹ کے سوا دھر ہی کیا ہے جسے
 وہ اپنی صفائی میں پیش کر سکیں۔

سرفراز صاحب کا چوتھا مغالطہ | اللہ تعالیٰ کیلئے کذب قبیح کے

امکان کو ثابت کرنے کے لئے سرفراز صاحب کی چوتھی جسارت یہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔

فان تعذ بہم فانہم عبادک
وان تغفر لہم فانک انت
العزیز الحکیم

اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ
تیرے بندے ہیں۔ اگر تو ان کو بخش دے
تو تو زبردست حکمت اور غلبہ والا ہے۔

یہ دعا کن لوگوں کیلئے ہے۔ سرفراز صاحب لکھتے ہیں صلا یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو الہہ
بنا کر شرک کیا۔ چنانچہ چند سطر بعد لکھتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ جب شرکوں کی مغفرت ہی نہیں تو پھر شرکوں کی مغفرت

کا کیا سوال ہے و منقید ص ۱

اس تقریر سے بھی سرفراز صاحب کا وہی ناپاک مقصد ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کسی مشرک کے حق میں شفاعت ان کی بخشش کے امکان کو چاہتی
ہے اور مشرکین کی بخشش کا امکان کذب کے امکان کو مستلزم ہے اور اس ایسی
منطقی سے وہ لوگوں کے دین و ایمان کو لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ اب ہم آپ کے
سامنے اس آیت کی تشریح مفسرین کی زبان سے سپرد قلم کرتے ہیں جس سے
ابنا بدعت کا یہ تار عنکبوت اپنے آپ ٹوٹ جائے گا۔

ملاحظہ ہو امام سیوطی جلالین میں فرماتے ہیں:-

وان تغفر لہم ای لمن امن منہم اور اگر تو ان میں سے مسلمانوں کو بخش دے

جلالین کے علاوہ خازن۔ مدارک تفسیر کبیر اور ابو سعود نے بھی اس جواب پر

اعتماد کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغفرت کی یہ دعا

اپنی امت کے مسلمانوں کے لئے کی تھی نہ کہ کفار و مشرکین کیلئے جیسا کہ سر فر از صاحب نے اپنی جہالت اور رسول دشمنی سے سمجھا ہے۔ اس جواب کے علاوہ بھی مفسرین کرام نے اس کے جوابات دیئے ہیں۔

(۱۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس امر کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف مفوض کر دیا کہ جو ان میں تائب ہو چکے ہیں۔ ان کی بخشش فرمائے اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو عذاب دے (تفسیر کبیر و خازن)

(۱۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت میں تھا بلکہ رفع الی السماء کے وقت تھا۔ کہ اے اللہ اگر ان لوگوں کو توبہ پر باقی رکھے اور انہیں عذاب دے۔ توبہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو کفر کی ظلمت سے نکال کر توبہ ایمان کی طرف سے لے آئے تو توبہ پر دستِ حکمت والا درخازن و کبیر،

ان تین جوابوں کے علاوہ مفسرین کرام نے اس سوال کا ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ اور اس جواب سے ممکن ہے کہ مکذبین کو کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ اسلئے ہم اس جواب کو ذکر کر کے اس کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے۔ خازن جلد ۱ ص ۵۱۲ پر ہے۔

يجوز في حكمة وسعته ومغفرته اللہ تعالیٰ کی حکمت و وسعت اور مغفرت
ان یغفر الکفار لکنہ تعالیٰ اخبیر انہ لا سے جاڑ ہے کہ وہ کفار کی مغفرت فرمائے
یفعل ذالک بقولہ ان اللہ لا یغفر لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایسا
ان یشرک بہ۔ نہیں کریگا کیونکہ اسنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو نہیں بخشے گا۔
اس جواب کا مفاد یہ ہے کہ کفار کی مغفرت ممکن بالذات اور ممنوع بالغیر
ہے اور جس غیر کی وجہ سے کفار کی مغفرت ممنوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قول لان
اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کا کذب ہے جو کہ محال بالذات ہے۔ اس موقع پر

مکذبین کہہ دیا کرتے ہیں کہ ممکن محال کو مستلزم نہیں ہوتا بلکہ ممکن جس کو مستلزم ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے پس جبکہ مغفرت کفار کذب واجب کو مستلزم ہے اور مغفرت کفار ممکن ہے۔ تو کذب واجب بھی ممکن ہوگا۔ الجواب مذکورہ بالا قاعدہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ورنہ اس قاعدہ سے عدم واجب لازم آجائیگا کیونکہ۔

جمہور متکلمین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات ممکن اور جائز العدم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے بالاربیاب صادر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کیلئے علت تامہ ہے پس صفات کا عدم واجب کو مستلزم ہوگا۔ اور صفات کا عدم چونکہ ممکن ہے۔ لہذا لازم آئیگا کہ عدم واجب ممکن ہو۔ حالانکہ وہ محال بالذات ہے۔ ثانیاً۔ نقض تفسیلی اور اسکی تقریر یہ ہے کہ ہر ممکن جس کو مستلزم ہو وہ ممکن نہیں ہوتا۔ کہ وہ ممکن کو مستلزم ہوتا ہے جو ممنوع بالغیر نہ ہو۔ بخلاف مانحن فیہ کے۔ کیونکہ یہاں مغفرت کفار بھی ممنوع بالغیر ہے۔ اور عدم صفات بھی پس جس طرح عدم صفات ممنوع بالغیر ہے اور جو غیر اس کو ممنوع کر رہا ہے۔ وہ عدم واجب ہے جو کہ ممنوع بالذات ہے۔ اسی طرح مغفرت کفار بھی ممنوع بالغیر ہے۔ اور جو غیر اس کو ممنوع کر رہا ہے وہ کذب واجب ہے۔ اور ممنوع بالغیر کا تحت قدرت نہ ہونا عجز کو مستلزم نہیں ہوتا۔ خیالی ص ۶ پر ہے۔

ان عدم القدرة بنا علی الامتناع   عدم قدرت بربناء امتناع غیر
بالغیر لیس بجز۔   عجز نہیں ہے۔

سرفراز صاحب کا پانچواں اور چھٹا مغالطہ | سرفراز صاحب نے

امکان کذب ثابت کرنے میں پانچویں اور چھٹی سعی یہ کی ہے کہ اے حضرت سہابی بن کعب سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

لو ان الله عذب اهل سمواته
 واهل ارضه عذابا بهم وهو غير
 ظالم ولو رحمة كانت رحمة
 خيرا لهدم من اعمالهم
 اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی
 ساری مخلوق کو عذاب دینا چاہے تو دے
 سکتا ہے اور اس کا اس میں کوئی ظلم نہ
 ہوگا اور اگر وہ ان پر اپنی رحمت کرے
 تو اسکی رحمت ان کیلئے ان کے اعمال سے بھی بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔ لو یواخذ فی اللہ و ابن
 مریم بما جنتا تان یعنی الایمان
 والقی تلیہا لعذبتنا ثم لم یظلمنا شیئا
 ہے۔ پھر بھی ہم پر اس کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
 اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
 کو انگریٹھے اور شہادت کی انگلی کی لغزش
 کے بدلے پکڑنا چاہے تو ہمیں سزا دے سکتا

ان دونوں دلیلوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو عذاب
 دینے پر قدرت رکھتا ہے اور ان کو عذاب دینا خلاف وعدہ ہے اور خلاف عدل کذب
 ہے پس خلاف وعدہ کے امکان سے کذب کا امکان ثابت ہو گیا۔

الجواب۔ اولاً گزارش یہ ہے کہ اس دلیل کا مبنی تعذیب صالحین ہے اور وہ
 شوائع اور اشاعرہ کا مسلک ہے۔ احناف اور ماترید یہ کا مسلک یہ ہے کہ تعذیب
 صالحین محال ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق ابن ہمام حنفی مسألوں میں فرماتے ہیں
 واعلم ان الحنفیة لما استحالوا
 علیہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق فہم
 لتعذیب المحسن الذی استغرق عمرہ
 فی الطاعة مخالفاً لہوی نفسہ
 رضی اللہ عنہ مولانا منع یعنی انہ تعالیٰ
 یاد رکھو کہ جب احناف کے نزدیک تکلیف
 ما لا یطاق محال ہے تو ان کے نزدیک
 ان صالحین کی تعذیب جن کی عمر طاعت
 میں بسر ہوئی بطریق اولیٰ محال ہے اس معنی
 میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت

عن ذالك فهو من باب التنزيهات
 اذا التسوية بين المستي والمحسن
 غير لائق بالحكمة في فطرة سائر
 العقول وقد نص الله تعالى على
 قبحة حيث قال ام حسب الذين
 اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين
 امنوا وعملوا الصالحات سواء
 محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فجعله
 سياتا سامه ۲۰۳

بلند ہے پس یہ تنزیہیات کے باب سے
 ہے کیونکہ صالح اور غیر صالح کو برابر قرار
 دینا تمام عقول کی فطرتوں سے بعید ہے
 اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیح ہونے
 پر نص صریح قائم کی جس مقام پر فرمایا کہ
 کیا فساق نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان کو
 صالحین کے برابر کریں گے کہ انکی زندگی اور
 موت برابر ہو جائے اور یہ قبیح حکم ہے پس
 اس آیت میں اللہ نے اس برابری کو قبیح فرمایا،

محقق ابن ہمام کے اس کلام سے ظاہر ہو گیا کہ احناف کے نزدیک تعذیب صالحین محال بالذات ہے
 ہذا سر فراز صاحب کا کلام ہم احناف پر محبت نہیں ہے۔ ثانیاً علی الترتیل ہم شاعر و
 اور شواہد کے مذہب پر جواب دیتے ہیں کہ تعذیب صالحین ممکن ماننے سے کذب کا
 امکان لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ان کے نزدیک بھی تعذیب صالحین کا مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ سے صرف نظر کر کے اگر دیکھا جائے تو بندوں کا استحقاق ثواب
 ثابت نہیں ہوتا اور اگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ثواب کا وعدہ نہ فرمایا ہوتا
 تو اگر وہ سارے جہان کو بھی عذاب دیتا تو مالک تھا۔ اور یہ اس کا ظلم نہ ہوتا۔ لیکن اب
 جبکہ اس نے اپنے فضل سے وعدہ فرمایا تو جن سے اس نے وعدہ فرمایا ان سے لازماً
 وعدہ پورا فرمایا گیا۔ اور تخلف محال ہے۔ لیکن یہ وجوب وعدہ کی جہت سے ہے
 نہ استحقاق عباد کی جہت سے۔ اور یہی اہل سنت اور معتزلہ کا ماہ الامتیاز ہے
 کہ وہ وجوب ثواب بندے کے عمل کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور اہل سنت کا مسلک
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر مطیع کے ثواب کو لازم کر لیا پس

جب اس نے وعدہ فرمایا ہے تو اس میں تخلف کو راہ نہیں حتیٰ کہ کذب قبیح لازم آئے
 تمالثا یہ کہ ان حدیثوں اور اس قسم کے اقوال کا مفاد یہ ہے۔ کہ مغفرت کفار اور
 عذاب انبیاء ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے۔ اور جو غیر اس کو ممتنع کر رہا ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کا کذب ہے جو کہ محال بالذات ہے۔ اور اس کی مفصل تقریر
 ہم اوپر کر چکے ہیں۔ رابعاً یہ کہ جن احادیث کا مفاد یہ ہے کہ صالحین کا تعذیب
 پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور تعذیب صالحین ممکن ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ
 آیات وعدے سے قطع نظر انکی تعذیب ممکن ہے یعنی لا بشرط شئی کے مرتبے
 میں تعذیب صالحین ممکن ہے اور آیات وعدہ کا لحاظ کرنے کے بعد بشرط لشی کے
 مرتبہ میں تعذیب صالحین محال ہے۔ خلاصۃ المرام یہ کہ تعذیب صالحین ممکن
 بالذات اور ممتنع بالغیر ہے۔ اور جو غیر اس کے امتناع کا سبب ہے وہ کذب
 واجب ہے جو کہ ممتنع بالذات ہے۔

سفر از صاحب کا سوال اور جواب کا خلاصہ | سفر از صاحب نے سائیں۔ آٹھویں

اور نویں دلیل جو امکان کذب پر قائم کی ہیں ان سب کا مضمون واحد ہے جن
 میں انہوں نے امام نووی، تاج الدین سبکی اور امام رازی کے اقوال پیش کئے ہیں
 کہ اہلسنت کے نزدیک طاعت پر ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور عاصی
 کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے نہ اس پر ثواب واجب ہے اور نہ عذاب واجب۔
 جواب۔ یہ ٹھیک ہے کہ ثواب نہ فی نفسہ واجب ہے نہ بندہ کے عمل سے
 واجب ہوتا ہے۔ اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ لیکن اس میں
 ہمارا کلام نہیں گھٹو اس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ثواب
 کا وعدہ فرمایا تو اب ثواب واجب ہے یا نہیں۔ اور ہم پہلے دلائل سے ثابت

کہ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو ثواب واجب ہے اور منکلف محال ہے۔

سوال مغالطہ | سرفراز صاحب تنقید متین ص ۸۲ پر امکان کذب کی دسویں دلیل میں لکھتے ہیں۔ کتب عقائد میں بھی اس مسئلہ پر خاصی بحث موجود ہے اور امکان کے لفظ سے بحث اور اس کا دخل تحت القدرت باری تعالیٰ ہونا اہلسنت کے مسلک اور اس پر قدرت نہ ہونا معتزلہ کا مسلک ذیل کی کتابوں میں الصراح ہے (المسائل مع المسامرہ جلد ۲ ص ۲۵ طبع مصر و شرح مواقف ص ۲۹ طبع نو لکھنور وغیرہ)

الجواب: مسائرہ جلد ۲ ص ۲۵ پر ایسی کوئی عبارت نہیں۔ بلکہ مسائرہ کے سے جلد اول و دوم پر منقسم بھی نہیں سرفراز صاحب کو ابن ہمام کی عبارت پیش کرنی چاہیے یعنی "صد الافاضل پر تو برہم تھے کہ انہوں نے مجمل جو الپیش کیلئے ہے، اپنے تو مجمل جو الپیش نہیں کیا بہر حال آپ کی طرف سے ہم آپ کی تقریر کے اس کا حساب کئے دیتے ہیں۔ اب ہم ناظرین کے سامنے پہلے مسائرہ سے محقق ابن ہمام کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ جس پر مولوی سرفراز صاحب نے اپنے مسلک کی عبارت قائم کی ہے ملاحظہ ہو، ابن ہمام فرماتے ہیں۔ ثم قال ای صاحب الحمدۃ

لا یوسف تعالیٰ القدۃ علی الظلم لیسفد
والکذب لایدخل تحت النذۃ
وعند المعتزلہ یقدر ولا یفعل اہ ولا
شک فی ان سبب لقاہما ذکر عومذ
المحتزلۃ ثم الامتناع عن متعلقہما فہمذ
الاشاعرۃ البتہ مسائرہ مع شرح مسامرہ ص ۲۰۹

علامہ نسفی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کذب جہل اور ظلم پر قادر ہونے سے موصف نہیں ہوتا کیونکہ محال اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اور معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ محال پر قادر ہے اور کرتا نہیں اس پر ابن ہمام نے کہا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مذکورہ امور پر قدرت ماننا معتزلہ کا مذہب ہے اور ان امور پر قدرت کے باوجود انہیں نہ کرنا یہ اشاعرہ کے مسلک کے مناسب ہے۔

یہ ہے وہ عبارت جس کے پیش نظر مولوی سرفراز صاحب نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ محقق کمال ابن ہمام نے اس پر تصریح کی ہے کہ امکان کذب اہلسنت اور امتناع کذب معتزلہ کا مسلک ہے مگر ایسی کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر کے کسی عبارت کا مفہوم منجین کر لیا جائے محقق ابن ہمام نے اس عبارت میں علامہ نسفی پر جرح کی ہے۔ اپنا یا اہلسنت کا مسلک بیان نہیں کیا کتاب کے خیمہ میں انہوں نے اہلسنت کا مسلک بیان فرمایا ہے چنانچہ مسائرہ مع شرح مسامرہ ص ۲۹ پر فرماتے ہیں کہ والحتم للکتاب بالیضاح عقیدۃ اہل السنۃ والجماعت و اب ہم کتاب کو اہل سنت کے عقائد

بیان کرنے کے بعد ختم کرتے ہیں، پھر ص ۲۹۳ پر مسلک اہلسنت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

یصتخبون علیہ سمات تنقص کالجملہ اللہ تعالیٰ پر صفات نقص محال ہیں جیسے جمل
والکذب
او کذب

اب ناظرین نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اہلسنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کذب ممتنع بالذات ہے اور یہی ابن ہمام کا مسلک ہے اور ص ۲۹۹ پر محقق ابن ہمام نے جو کلام کیا ہے اسکی حقیقت علامہ نسفی پر جرح کے سوا اور کچھ نہیں جس کی توضیح ہم ابھی ہدیہ ناظرین کئے دیتے ہیں۔

محقق ابن ہمام نے علامہ نسفی پر دو اعتراض کئے ہیں۔ پہلا یہ کہ علامہ نسفی نے امکان کذب کو معتزلہ کی طرف منسوب کیا حالانکہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کذب ممتنع بالذات ہے حقیقت یہ ہے کہ اکثر معتزلہ کا مذہب امتناع کذب ہی ہے، جیسا کہ محقق ابن ہمام نے فرمایا ہے لیکن بعض معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ کذب اور ظلم اللہ تعالیٰ کا مفروضہ ہے۔ لیکن ان کا ارتکاب نہیں کرتا۔ ملاحظہ فرمائیے صاحب مواقف نے بعض معتزلہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

راہب المعتزلہ قال اللہ تعالیٰ حتی

ان یکذب ویظلم قادراً (شرح مواقف ص ۲۹۹) بولنے اور ظلم پر قادر ہے،

اور امام رندی تفسیر کبیر میں ان اللہ لیس بظلام اللجبید کے تحت فرماتے ہیں

قالت المعتزلة هذه الآية تدل

علی مطالب الثالث انه سبحانه قد ح

بانه لا یفعل الظلم فوجب ان یكون قادراً

علیه خلاف ما یقولہ النظام وان یصح

ذلک منه خلاف ما یقولہ اهل السنة

(تفسیر کبیر ص ۱۳۴ جلد ۲۶) ممکن ہو بخلاف مذہب اہلسنت کے۔

منقولاً بالا دو حوالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض معتزلہ اللہ تعالیٰ کیلئے کذب اور

ظلم پر قدرت کے قائل تھے اور نسفی نے جن معتزلہ کا مذہب بیان فرمایا ہے وہ یہی معتزلہ

ہیں اور اس بیان کی صحت میں کچھ شک نہیں۔ لیکن اکثر معتزلہ کا مذہب ہے جو کہ اسکے خلاف تھا

اسلئے محقق ابن ہمام نے علامہ نسفی پر اعتراض کیا کہ مطلقاً معتزلہ کی طرف قدرت علی الظلم

والکذب کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔

علامہ نسفی کی عبادت پر دوسرا اعتراض محقق ابن ہمام نے یہ کیا کہ قدرت علی الکذب و نظم
اشاعرہ کے مذہب کے زیادہ مناسب ہے اور اسی عبادت سے سرفراز صاحب نے یہ دھوکا کیا ہے
کہ اشاعرہ اہلسنت کا مسلک اس باب میں قدرت علی الکذب کے لیکن اہل اہم حضرات پر مخفی نہیں کہ محقق
ابن ہمام نے یہ جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اشاعرہ کے بلکہ میں انکی رائے اور اجتہاد ہے، نہ یہ کہ انہوں نے اشاعرہ
کا مذہب نقل کیا ہے۔ دینے علامہ ابی شریف اشعری مسامرہ شرح مسامرہ ص ۲۹ پر تحریر فرماتے

ان کلا ما کان وصف نقص فی حق العباد قابلای
تعالی مغرور عنہ وهو محال علیہ تعالیٰ ما کان
وصف نقص فی حق العباد هو مستحیل فی حقہ عن
وجہ (مختصا) اشعریہ اور ان کے غیر کے درمیان اس بات میں
کوئی اختلاف نہیں کہ ہر وہ وصف جو بندوں کے
حق میں نقص جو۔ وہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ اور
کذب وصف نقص ہے پس وہ اللہ عزوجل کے
حق میں محال ہے۔

اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ اشاعرہ اہلسنت قدرت علی الکذب کے نہیں بلکہ استواء کذب کے قائل
ہیں اور محقق ابن ہمام نے اشاعرہ کی طرف قدرت علی الکذب کو اسلئے منسوب کیا ہے کہ اشاعرہ معتد
میشع کامل کو ممکن بالذات اور متمنع بالغير قرار دیتے ہیں پس اس وجہ سے محقق ابن ہمام نے قیاس کرتے
ہوئے فرمایا کہ اشاعرہ کے نزدیک کذب بھی ممکن بالذات اور متمنع بالغير ہونا چاہیے۔ حالانکہ قیاس کی
کوئی وجہ نہ تھی کیونکہ تعاریف مطیع جس غیر کی وجہ سے متمنع ہے وہ کذب باری ہے پس کذب باری متمنع
بالذات ہوا۔ اور تعریف مطیع بالغير مانیا ہے کہ بعض اشاعرہ نے حسن وقوع عقلی میں محل نزاع سے
غفلت کی بنا پر کہا کہ استواء کذب صرف رائے معتزلہ پر نام ہے، ابن ہمام اسکا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
حتی قال بعضهم ونعوذ باللہ ما قال
لا یتیم استیالہ، لنقص علیہ الاعلیٰ رای
المعتزلة القائلین بالقبح العقلي وقال امام
الحریمین لا یمکن التمسک فی تنزیہ العوب
جل جلالہ عن الکذب بكونہ نقصا وکلھذا
منہم للخفایة عن محل النزاع (مسامرہ ص ۲۹)
یہ تمام اقوال محل نزاع سے غفلت پر مبنی ہیں۔
اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ محقق ابن ہمام کے نزدیک اکثر اور محققین اشاعرہ کا یہی مسلک ہے۔ کہ

کذب محال عقلی ہے۔ البتہ بعض اشاعرہ نے محل نزاع سے غفلت کی بنا پر یہ کہا کہ استحالہ کذب نقص عقلی پر مبنی ہے اور وہ معتزلہ کا مسلک اس لیے محقق کمال ابن ہکمان نے یا استنباط کیا کہ بعض مشاعرہ قدرت علی کذب کے قائل ہیں اور ہمارے نزدیک یہ استنباط صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ان بعض اشاعرہ نے استحالہ کذب کی دلیل یعنی نقص عقلی کا انکار کیا اور اہل فہم پر مخفی نہیں کہ دلیل کے انکار سے مدلول انکار نہیں ہوتا۔

قرآن مجید - حسن عقلی اور قبح عقلی کے تین معنی ہیں (۱) حسن عقلی یعنی صفت کمال جیسے صدق قبح عقلی یعنی صفت نقصان جیسے کذب (۲) حسن عقلی یعنی مناسب غرض فاعل قبح عقلی یعنی منافی غرض فاعل حسن اور قبح کے ان دو معنوں میں ما ترمذیہ اشاعرہ معتزلہ متفق ہیں کہ ان معنوں میں حسن اور قبح کا ادراک کرنے میں عقل مستقل ہے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ کذب کا قبح عقلی ہونا ما ترمذیہ اشاعرہ معتزلہ کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے (۳) حسن یعنی استحقاق المدح فی الدنیا والآخرہ یعنی استحباب فی الآخرہ قبح یعنی استحقاق الذم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تیسرا معنی مختلف ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک اس معنی میں حسن و قبح شرعی ہے یعنی عقل حسن و قبح کے اس معنی کے ادراک کرنے میں عقل نہیں ہے۔ اور ما ترمذیہ اور معتزلہ کے نزدیک اس معنی میں بھی بعض افعال کا حسن و قبح عقلی ہے۔ یعنی عقل ان کے حسن و قبح کا ادراک کرنے میں مستقل ہے۔ جیسے سن بیان اولہ قبح کفر و کھٹے مسائیرہ مع مسلمہ منہ اشراج مواقف ص ۶۲۔ فراج المرحوم ص ۱۳ اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان حسن و قبح کا ما بوالنزع تیسرا معنی ہے نہ کہ پہلا معنی لیکن بعض اشاعرہ نے محل نزاع سے غفلت کی بنا پر یہ سمجھا کہ قبح کا پہلا معنی قبح یعنی صفت نقصان۔ اس کا عقلی ہونا کذب معتزلہ پر ہے۔ لہذا کذب کا استحالہ اس پر مبنی کرنا راسی معتزلہ پر ہے لیکن یہ نہ سمجھا کہ قبح بمعنی صفت نقصان کا عقلی ہونا مذہب اشاعرہ پر بھی ہے۔ پس قبح عقلی کو استحالہ کذب کا مبنی قرار دینا ایک متفق مسئلہ ہے۔ فلیتد الحمد۔

ایک اور معنی اولہ | بہتد عین دیوبند عموماً یہ کہتے ہیں کہ کسی صفت کا سلب اس وقت کمال ہوتا ہے جب اس کا ثبوت ممکن ہو پس بجز ثبوت نہ ہونا اس وقت کمال

ہوگا جب اس کا ثبوت ممکن ہو اور اللہ تعالیٰ تو جامع صفات کمالیہ ہے پس اس کا کذب ممکن ہو گیا۔ اس کے جواب میں اولاً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت صدق ہے و من اصدق من اللہ قیلام عدم کذب اسکی صفت نہیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک اعتراض لازم آئے۔ البتہ عدم کذب صدق کو لازم ہے اور آپنے قاعدہ صفت کا بیان کیا ہے۔ لازم صفت کا نہیں۔ ثانیاً اس

قاعدہ کی بنا پر لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہلاکت اور اس کا معدوم ہونا بھی ممکن اور
مقدور ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عدم ہلاکت سے موصوف کیا ہے۔ کل
شئی حالک الا وجهہ اور آپ کے بیان کردہ قاعدہ کی بنا پر عدم ہلاکت کمال
تہ ہوگی جب ہلاکت ممکن اور مقدور ہو اور جب اللہ تعالیٰ کی ہلاکت ممکن ہوئی
تو اس کا وجود ممکن ہو گیا۔ اور جس کا وجود ممکن ہو وہ آپ کا خدا ہوگا۔ مسلمانوں کا
نہیں ہے۔ ثالثا کسی وصف کو باوجود مقدور ہونے کے نہ کرنا کمال اس کے لئے
ہوتا ہے جس کے لئے وہ وصف ممکن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے چونکہ کذب ممکن
ہی نہیں۔ کما ثبت بالبراہین القاطعہ۔ اس لئے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔
دیکھئے علامہ قاسم بن قطلوبغا شرح مسائیر میں اسی سوال کے
جواب میں فرماتے ہیں۔

قلنا من یجوز منه وقوع	میں کہتا ہوں کہ جس سے کذب ظلم اور
تلك الامور فامتنان مع	جہل کا وقوع جائز ہو اس کے لئے ان
القدرة ابلغ لکن الباری لا یجوز	اس کو باوجود قدرت کے نہ کرنا زیادہ کمال
منه الوقوع فلا یجوز وصفه	کا موجب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیلئے تو یہ
بالقدرة علیہ رشرح المسائیر	امور ممکن ہی نہیں پس اللہ تعالیٰ کو ان
مع المسائیر ص ۱۱۱	امور پر قادر ہونے سے موصوف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

شرح مواقف کی عبارت | سرفراز صاحب نے شرح مواقف

عبارت پیش نہیں کی۔ بہر حال ہم ان کی طرف سے عبارت پیش کر کے اسکا حساسیت سابق
کئے دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ میر سید شریف شرح مواقف ص ۹، پر اس بحث کے
ضمن میں فرماتے ہیں کہ ”معتزلہ کے نزدیک عصاة کو عقاب دینا واجب ہے

ورنہ کذب لازم آئے گا۔ اہلسنت نے جواباً کہا کہ غایت الامریہ ہے کہ عقاب کا وقوع
ہوا اور وقوع عقاب بلا وجوب سے کذب اور خلف لازم نہیں آتا۔ اس پر میر شریف
نے اعتراض کیا کہ اگر عقاب واجب نہ ہو تو یہ بھی جائز ہو گا کہ عقاب واقع نہ ہو اور
عدم وقوع عقاب کا امکان خلف اور کذب کے امکان کو مستلزم ہے اور کذب
ورخلف محال ہے پس اس کے جواب میں میر شریف نے کہا۔

استحالة ممنوعة كيف ذهبا
من الممكنات التي يشملها قدرته
تعالی۔
کذب کا محال ہونا ممنوع ہے کیونکہ کذب
اور خلف ان ممکنات میں سے ہیں جنہیں
اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے۔

الجواب۔ اولاً گذارش یہ ہے کہ میر سید شریف کی یہ عبارت محل تاویل میں
ہے۔ اور اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے مردود ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین دوانی
نے شرح عقائد جلالی میں اس کو رد کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

واعترض عليه الشريف العلامة
بأنه حينئذ يلزم جوازها وهو
محال لان امکان المحال محال ولجأ
عنه بان استحالة ممنوع كيف
وهما من الممكنات التي يشملها قدرته
اللہ تعالیٰ قلت الكذب نقص والنقص
عليه محال فلا يكون من الممكنات
ولا يشملها القدرة وهذا كما لا
يشمله القدرة سائر وجوه النقص
عليه تعالیٰ كالجہل والعجز ونفي صفة
الكلام وغيرها شرح عقائد جلالی ج ۲ ص ۷۲

علامہ شریف نے اعتراض کیا کہ عدم وجوب
عقاب اور امکان عضو کی تقدیر پر کذب کا امکان
لازم آئیگا اور وہ محال ہے۔ پھر خود جواب
دیا کہ کذب کا استیصال ممنوع ہے کیونکہ کذب اور
خلف ان ممکنات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ
کی قدرت شامل ہے میں کہتا ہوں کہ کذب
نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے پس
نہ تو یہ ممکن ہے نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت
داخل ہے جس طرح باقی وجوہ نقص کو
اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل نہیں ہے۔

بیرکریف اپنے ظاہری محل کے اعتبار سے سید شریف جرجانی کی یہ عبارت مردود ہے۔ علامہ جلال الدین دوانی کے علاوہ اور علماء و شارحین نے بھی اس کو رد کیا ہے۔ طوالت کی وجہ سے ہم نے اسی قدر پرکتفا کیا ہے۔ ثانیاً یہی سید شریف جرجانی شرح مواقف ص ۶۸۸ پر لکھتے ہیں۔ "انبیاء کرام کا صدق واجب ہے۔"
نوٹ: شریف جرجانی کی عبارت کو ہم نے قوسین میں ذکر کیا ہے باقی صاحب مواقف کی عبارت ہے۔

اجمع راہل الملل، والشرائع (وگھا)
علی وجوب عصمتہ عن تعدد الکذب
فیما دلت المعجزة والقاطع علی
صدقہم فیہ، کذ عوی الرسالۃ
وما یبلخونہ من اللہ والی الخلاق
اذ لو جاز علیہم لتقول والافتراء
فی ذالک عقلاً لادی الی ابطال
المعجزة وهو محال۔

تمام ادیان اور شرائع کا اس امر پر
اجماع ہے کہ انبیاء کی امور تبلیغیہ
میں تعدد کذب سے عصمت واجب ہے
کیونکہ اگر امور تبلیغیہ میں ان پر
افتراء اور کذب عقلاً جائز ہوتا
دلالت معجزہ باطل ہو جائے
گی اور یہ محال ہے۔

اگر میری شریف کی ان دونوں عبارتوں کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے تو ان کا مفاد یہ ہوگا۔ کہ انبیاء علیہم السلام کا کذب ممتنع بالذات اور محال عقلمی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے اور انبیاء علیہم السلام کا صدق واجب اللہ تعالیٰ کا صدق ممکن ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلاً واللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، اور واضح ہے کہ کوئی ہوشمند بھی اس منطق کو قبول نہیں کریگا۔ ثالثاً سید شریف جرجانی نے اپنی اس عبارت میں تصریح قائم کی ہے کہ امور تبلیغیہ میں انبیاء علیہم السلام کا کذب ممتنع بالذات ہے۔

اور امور تبلیغیہ میں انبیاء علیہم السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کا کلام نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ پس امور تبلیغیہ میں کذب کا ممتنع بالذات ہونا بعینہ اللہ تعالیٰ کے کذب کا ممتنع بالذات ہونا ہے پس سید شریف جرجانی کا یہ کلام اس مفہوم میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممتنع بالذات اور محال عقلی ہے اور ص ۹۹ پر جو سید شریف نے کلام ذکر کیا ہے۔ اگر اس کا مفہوم ظاہری لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہے تو ان کے کلام میں صریح تناقض موجود ہے اور کلام تناقض سے استدلال کرنا باطل ہے۔ راجحاً جب یہ ثابت ہو گیا کہ سید شریف جرجانی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممتنع بالذات ہے تو پھر ان کے ص ۹۹ کے کلام میں توجیہ کی جائیگی اور وہ یہ ہے کہ اس کذب اور خلف سے ظاہری اور صوری طور پر کذب اور خلف مراد ہے جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت ابراہیم کی طرف ظاہری اور صوری طور پر کذب کی نسبت کی گئی۔ اور حقیقت میں وہ کذب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ عصاة کو معاف فرمائے تو یہ ظاہری اور صوری کذب ہے حقیقت میں یہ خلف اور کذب نہیں ہے۔ کیونکہ آیات وعید مشیت یا عدم عفو وغیرہ کے ساتھ مقی ہیں کما مر۔ تفصیلاً۔ خامسا اگر یہاں خلف اور کذب سے ظاہری اور صوری کذب مراد نہ لیا جائے۔ بلکہ حقیقت کذب کا ارادہ کیا جائے۔ تو میر سید شریف جرجانی کے نزدیک کذب کا فقط امکان ہی نہیں بلکہ فعلیت اور وقوع کذب ثابت ہو جائیگا۔ کیونکہ خلف اور کذب عفو سے لازم آ رہا ہے اور عفو یقیناً واقع ہو گا پس لازم آئے گا کہ کذب بھی یقیناً واقع ہو۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔ سادسا خلف اور کذب سے مراد یہاں حکایت کا مترتبہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا محکی عنہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عصاة کو واقع میں بخش دینا اور یہ بلاشبہ مقدور ہے بلکہ یقیناً واقع ہو گا اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ کلام اور گفتگو عصاة کی مغفرت اور عدم مغفرت میں ہے اور مغفرت

اور عدم مغفرت درجہ محکی عنہ میں ہے۔ نہ کہ حکایت میں اور صدق اور کذب حکایت کی صفت ہے نہ کہ محکی عنہ کی رہا یہ وہم کہ عصاة کی مغفرت سے کذب لازم آئیگا۔ تو اس کا جواب کئی مرتبہ واضح ہو چکا ہے۔ کہ چونکہ آیات و عہد عدم عفو سے مقید ہیں۔ اسلئے کذب کی راہ نہیں۔ سابقاً یہ کہ یہ کلام مزعوم معتزلہ پر ہے۔ کیونکہ معتزلہ کا زعم یہ ہے کہ عصاة کی مغفرت سے کذب لازم آتا ہے اور اہلسنت کے نزدیک یہ کذب ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ آیات و عہد عدم عفو سے مقید ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عفو عصاة معتزلہ کے زعم پر کذب ہے تو علامہ شریفی کے کلام کا حاصل یہ ہے۔ جو معتزلہ کا مذعوم کذب ہے (یعنی عفو عصاة) وہ ممکن ہے نہ کہ فی نفسہ کذب باری ممکن ہے۔ کیونکہ اسی شرح مواقف میں علامہ شریفی نے متعدد مقامات پر استحالة کذب کی تصریح کی ہے۔ ثانیاً یہ کہ شرح مواقف میں ص ۲۹ پر فرق ضالہ کے مذہب کے بیان میں کہا ہے روادہب المعتزلہ قال اللہ تعالیٰ قادر علی ان یکذب ویظلم رولون فعل لکان الہا کاذباً ظالماً فعالی عنہ علواً کبیراً راہب معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور کذب پر قادر ہے میر سید شریفی ان کے رد میں فرماتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جھوٹا اور ظالم خدا ہوتا۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک شرح مواقف کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بعض معتزلہ کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہے پس میر سید شریفی نے معتزلہ پر حجت قائم کرنے کیلئے ان بعض معتزلہ کے مذہب پر کہا کہ کذب ممکن ہے یعنی اگر عفو سے امکان کذب لازم آتا ہے تو معتزلہ کے مذہب پر کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک کذب ممکن ہے۔ نہ یہ کہ فی نفسہ کذب باری ممکن ہے۔ تا سقایہ کہ مذکورہ عبارت میں میر سید شریفی نے قدرت علی الکذب پر روکیا ہے۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ میر خود بھی قدرت علی الکذب کے قائل ہیں تو انکا

یہ رو خود اپنے اوپر وار و ہو گا و حل هذا الاثما عاشرًا یہ کہ شرح مواقف ص ۷۴ پر
فرقہ ناجیہ کے مذہب کے بیان میں ہے۔

ولا یصح علیہا الحرکة والانتقال
ولا الجھل ولا الکذب ولا شئی من
صفات النقص خلا فالمن جوزھا
الشر تعالیٰ پر نہ حرکت جائز ہے نہ انتقال
نہ جھل نہ کذب اور نہ کوئی اور صفت
نقصان بخلاف اس شخص کے جو انہیں
الشر تعالیٰ پر جائز رکھتا ہے۔

علیہ کما تقدم

شرح مواقف کی اس عبارت میں کذب باری کی صحت اور جواز کی صراحتاً نفی کی
ہے۔ اور اس کو فرقہ ناجیہ کا مسلک قرار دیا ہے اور اس کے خلاف کو غیر ناجیہ کا مسلک
ٹھہرایا ہے پس ثابت ہو گیا کہ میر سید شریف کے نزدیک کذب باری کے امکان کا عقیدہ
ضلالت ہے اور نجات امتناع کذب باری کے عقیدہ میں ہے، لہذا ان کی سابقہ
عبارت کا تحمل اس کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حاوی عشر سرفراز صاحب
نے تنقید متین ص ۱۸۲ پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ شرح مواقف ص ۷۴ پر یہ تصریح موجود ہے کہ
امکان کذب اہلسنت کا اور امتناع کذب معتزلہ کا مسلک ہے۔ ہم نے ناظرین کی عدالت
میں شرح مواقف ص ۷۹ کی عبارت پیش کر دی اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ اس
عبارت میں اس تصریح کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہم نے شرح
مواقف ص ۷۹ کی عبارت پیش کی ہے۔ جس میں تصریح موجود ہے کہ امکان کذب بعض
معتزلہ کا مسلک ہے اور ص ۷۴ سے عبارت پیش کی ہے جس میں تصریح ہے کہ فرقہ
ناجیہ کا مسلک امتناع کذب ہے۔ واللہ الحمد علی ذلك۔ کاش مبتدعین دیوبند
کی آنکھیں کھل جائیں اور انہیں ہوش آجائے۔ ویسے سرفراز صاحب کی بلاغت
قابل داد ہے کہ انہوں نے کذب باری کا امکان ثابت کرنے کیلئے کاذب حوالہ
فراہم کیا۔ اور جھوٹ کو جھوٹ سے ثابت کرنے کا فن ایجاد کر دیا۔ ثانی عشر میر سید شریف

نے یہاں اصول معتزلہ پر کلام کر کے انہیں جواب دیا ہے جو اب کے قبل معتزلہ کے مذہب کا بیان کرنا ضروری ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ معتزلہ اور اہل سنت دونوں کا اس میں اتفاق ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک کلام دو قسم پر ہے۔ کلام نفسی اور کلام لفظی اور یہود اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور دونوں صفات قدیم اور غیر مخلوق ہیں اور معتزلہ کلام نفسی کے سرے سے منکر ہیں اور کلام لفظی کو اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے ہیں۔ لیکن اسکی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے منکلم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام لفظی کو مثلاً انسان کی زبان پر پیدا فرماتا ہے۔ یعنی معتزلہ کے نزدیک کلام اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی نہیں بلکہ اس کا ایجاد صفت فعلی ہے پس اب سید شریف اصول معتزلہ پر کہتے ہیں کہ تم نے عصاة کا عقاب اسلئے واجب کیا تھا کہ عفو ماننے سے امکان کذب لازم آتا ہے اور کذب محال ہے لیکن تمہارے اصول پر تو کذب محال نہیں رہتا کیونکہ کلام نفسی کے تو تم منکر ہو اب خلف یا کذب تمہارے نزدیک فقط کلام لفظی میں ہوگا اور کلام لفظی کا کذب تمہارے اصول کے لحاظ سے محال نہیں ہے کیونکہ کلام لفظی تمہارے نزدیک صفت باری معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مثلاً انسان میں پیدا کرتا ہے تو کلام لفظی کا کذب کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کاذب کو انسان کی زبان پر پیدا فرماتا ہے اور یہ پیدا کرنا محال بالذات نہیں ہے کیونکہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر کلام کاذب کا پیدا کرنا محال ہوتا تو پھر کسی آدمی سے کذب کا صدور ممکن نہ ہوتا۔

بخدمت اللہ مزید ہم نے مولوی مسر فرزند صاحب کے پیش کردہ محفل حوالہ پر

سیر حاصل بحث پیش کر دی ہے اور شرح مواقف کی عبارت سے مکذبین کو جو دھوکا لاحق ہوتا ہے۔ اس کو بارہ وجہ سے زائل کر دیا۔ مولا عزوجل قبول فرمائے۔ اور ہم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ (رأینا)

اسی بحث میں سرفراز صاحب نے فتوح العقائد اور شیخ سرہندی کی عبارات بھی پیش کی ہیں چنانچہ تنقید متین ص ۱۱۲ پر لکھتے ہیں۔

فتوح العقائد اور شیخ

سرہندی کی عبارات

اور فتوح العقائد ص ۳۱ میں ہے۔

”واما وعید کافر پس خلاف آن جائز است از بہت آنکہ خلاف محض فضل و کرم و صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیز بر ہمیں اعتقاد مستند۔“ اٹھلی الجواب۔ آیات وعید کفار سے قطع نظر کر کے لا بشرط شمی کے مرتبہ میں بیشک کفار کے لئے عفو جائز ہے اور اسی لحاظ سے محکمٰی عنہ کے مرتبہ میں ان پر فضل و کرم بھی بلاشبہ جائز ہے۔ لیکن اس مرتبہ میں خلف کذب کو مستلزم نہیں ہے اور لا بشرط شمی کے مرتبہ میں خلف کذب کو مستلزم ہے اور اس مرتبہ میں خلف کذب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ومن احرع علیٰ جلیلہم لہیان۔

مزید تفصیل ہمارے سابقہ جوابات کی روشنی میں ادنیٰ تدبیر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ فافہم۔ سرفراز صاحب پھر شیخ سرہندی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی اپنے فاروقی جلال میں آکر نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ۔

”واگر ہمہ را بدو رخ فرستاد و عذاب ابدی فرماید جائے عتر ارض نیست“

مکتوبات حصہ چہارم دفتر اول ص ۱۲

الجواب۔ شیخ سرہندی کا کلام حق ہے لیکن طرفہ تماشہ یہ ہے کہ وہ اس

کلام سے اللہ تعالیٰ کی شان استغناء اور عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ اسی کلام سے اللہ تعالیٰ کیلئے کذب قبیح ثابت کر رہے ہیں شیخ کی روح بھی اس حکمت آفرینی پر تڑپ گئی ہوگی۔ بہر حال نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی ہمارے نزدیک اس عبارت کا وہی محمل بچو ہم مراراً کثیراً بیان کر چکے ہیں کہ (۱) وعدے سے صرف نظر کر کے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے کہ وہ اپنے ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ خواہ تمام صالحین کو جہنم میں ڈال دے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یعنی لا بشرط شئی کے مرتبہ میں۔ اور یہ مرتبہ کذب کو مستلزم نہیں ہے (۲) اگر اللہ تعالیٰ نے صالحین سے وعدہ ثواب نہ فرمایا ہوتا تو یہ بھی جائز تھا کہ سب کو عذاب دیدیتا اور یہ مرتبہ بھی کذب کو مستلزم نہیں ہے (۳) تعذیب صالحین ممکن بالذات ہے اور ممتنع بالغیر ہے۔ اور جس غیر کی وجہ سے یہ ممتنع ہے۔ وہ کذب باری ہے پس کذب باری محال بالذات ہے۔ مزید تفصیل کیلئے سابقہ جوایات کا مطالعہ فرمائیں۔

سرفراز صاحب کا گیارہواں شبہ | تنقید متین ص ۱۸۲ پر لکھتے ہیں کہ شیخ محقق عبدالحق دہلوی

اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ۔
 ” نعم اختلاف در آن است کہ آیا جائز است عقلاً یا نہ؟ معتزلہ بر آنند کہ جائز نیست زیرا کہ آن موجب تعدد و تنفییر است و نزد اصحاب مالکہ گروہ اہل سنت و الجماعت اند این ہم جائز است کہ حق تعالیٰ یکے را از چاہ ضلالت آوردہ ہدایت سازد مرتبہ نبوت رساند لیکن دلیل بر آنست کہ این جائز بود وقوع نبیا و رسل۔“

(مدارج النبوت ص ۱)

خدا معلوم اس عبارت سے امکان کذب کیسے لازم آگیا اس عبارت

کا مفاہوت صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو چاہِ ضلالت سے نکال کر مرتبہ نبوت تک پہنچا دے۔ بس فرشتہ شمس لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا کذب کیونکر لازم آگیا اور اگر فرض کیجئے قرآن کریم کی کسی آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کریگا تو اس کا وہی جواب ہے جو ہم بارہا نے چکے ہیں کہ یہ قدرتِ لا بشرطی کے مرتبہ میں ہے اور وہ کذب کو مستلزم نہیں ہے۔

بارہ سوال اور سیرہ سوال مغالطہ اس کے بعد بارہ سو ہیں اور سیرہ سو

دلیل میں مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمود الحسن کے اقوال پیش کئے ہیں ان اقوال کے بارے میں گزارش ہے کہ جنہں مرکب کے یہ نسخے ہمارے ہاں مقبول نہیں جو اپنے ایمان اور آخرت کے بدلے میں انہیں خریدنا چاہتا ہو۔ اس پر پیش کیجئے۔

محمود الحسن صاحب کے کلام پر تنقید تاہم مولوی محمود الحسن صاحب

ہے اور اس میں اللہ عزوجل کی ربوبیت پر شدید حملہ کیا گیا ہے۔ اس لئے ہم اس پر تبصرہ کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ملاحظہ ہو مولوی سر فراز صاحب کے شیخ الہند کا ارشاد ہے۔

”سب جانتے ہیں ذات تعالیٰ شانہ سے افعال قبیہ کے صدور کی نسبت نہیں آسکتی لیکن افعال قبیہ کو مثل پگہ ممکنات ذاتیہ کے مفرد و باری جملہ اہل حق تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ خرابی ہے تو ان کے صدور میں ہے نفس مفردیت میں اصل کوئی خرابی نہیں آتی۔“ (تہذیب المثل جلد ۱ ص ۱۲۲ بحوالہ تنقید متعین ص ۱۸۲)

مولوی محمود الحسن نے اس شاطرانہ عبارت میں مغالطہ آفرینی کی انتہائی مذموم سعی کی ہے

افعال قبیحہ سے کیا مراد ہے۔ وہ افعال قبیحہ جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کاذب اور ظالم ہونا یا وہ افعال قبیحہ جن سے مخلوق متصف ہو۔ مثلاً مخلوق کا کاذب اور ظالم ہونا۔ اس تقدیر ثانی افعال قبیحہ کی نہ مقتدریت میں خرابی ہے نہ انکے صدور میں۔ بلکہ اس معنی میں افعال قبیحہ کا صدور واقع ہے۔ اور یہ مانحن فیہ سے قطعاً خارج ہے اور بر تقدیر ثانی یعنی اگر افعال قبیحہ سے اللہ تعالیٰ کا متصف بالقبح ہونا مراد ہو تو یہ قطعاً باطل اور محال صریح ہے جیسا کہ مسامرہ کی عبارت سے گزر چکا ہے (مسامرہ ص ۲۰۶)

علاوہ ازیں اگر بقول محمود الحسن انصاف بالقبح کی نفس مقتدریت پر کوئی خرابی لازم نہیں ہے تو غور فرمائیے خود کشی کرنا اور اپنے آپ کو ختم کر دینا یہ ایک فعل قبیح ہے پس اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اپنے آپ پر عدم طاری کرنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جائز العدم قرار پائیگا۔ اور جو جائز العدم ہو واجب الوجود نہیں ہوتا۔ دیوبند کے سائے بڑے چھوٹے مل کر بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے سے بڑھ کر بھی کوئی خرابی ہے۔

اب شمشان بھومی جا کر محمود الحسن صاحب کی آتما کھاوازیں دیکھئے اور ان سے پوچھئے۔ آپ تو کہتے تھے کہ فعل قبیح کو مقتدر ماننے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور اپنے آپ کو ہلاک کر دینا بھی ایک فعل قبیح ہے۔ اور اس کے ماننے سے تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہیں رہتا۔ آسان لفظوں میں خدا خدا نہیں رہتا اور انتقام الوہیت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

چلتے چلتے شیخ الہند صاحب نے اشاعرہ پر بھی ایک تہمت لگا دی آخر ہند کے شیخ جو ٹھہرے۔ پھر اگر ہندوؤں کی کوئی خصلت نہ ہو تو مشیخت کیسے قائم ہوگی۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

”خلاصہ یہ ہوا کہ قبح تحت القدرہ داخل ہو کر حکمت و عدل و تقدس

ممنوع الوقوع ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کہ امور مذکورہ قدرت ہی سے خارج ہیں۔ ورنہ
حضرات اشاعرہ خلاف عدل و حکمت کو کیوں مقدر و باری فرماتے ہیں؟^{۲۲} المقل
ہم گذشتہ سطور میں بیان کر چکے ہیں کہ عاصی کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ
کا عدل ہے۔ اور اشاعرہ جانزور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عاصی کو عذاب نہ دے
اور اسکو اللہ تعالیٰ کا کمال سمجھتے ہیں کیونکہ جرم کو معاف کر دینا اور اس پر سزا
نہ دینا حاکم کا انتہائی کمال و احسان ہوتا ہے۔ پس غور کیجئے کہ جو چیز اشاعرہ کے
نزدیک اللہ تعالیٰ کا کمال و احسان ہے۔ اسی کو یہ عدو الہی بن کر ثابت کر
کر رہے ہیں کہ وہ اشاعرہ کے نزدیک قبیح ہے۔ بہر حال یہ دیوبند کے اکابر کی
ایمان داری راست گوئی اور توحید پرستی کی ایک جھلک ہے جو ہم نے پیش
کی ہے۔ ورنہ دیوبند جس مسک سے عبارت ہے وہ مسرتا یا اسی رنگ میں رنگا
ہوا ہے۔ اس وقت ان کا کردار موضوع سخن نہیں ہے۔ یہ تو سرفراز صاحب
نے اپنے شیخ الہندی کی عبارت کو چونکہ طبع آزمائی کیلئے پیش کیا تھا۔ اس لئے ہم
نے بھی کچھ داد پیش کر دی ہے۔ سرفراز صاحب کی جھولی میں جو کچھ تھا۔
وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اور اس کا ہم نے نے پورا پورا محاسبہ کر لیا
ہے۔ اس بحث کو ختم کرنے کے بعد سرفراز صاحب نے معتزلہ کے چند
گمراہ کن عقائد ذکر کئے ہیں۔ جہاں تک ان عقائد کے باطل ہونے کا تعلق
ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ لیکن اس جگہ سرفراز صاحب کا ان کو ذکر
کرنا ان کے مجربانہ عزائم کا غماز ہے۔ بہر حال ہم گذشتہ ابواب میں ذکر
کر چکے ہیں۔ اور باحوالہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل میں دیوبندی
بدعت معتزلہ سے ماخوذ ہے۔ پس آپ جی کھول کر معتزلہ کی خرافات
ذکر کیجئے۔ اس سے آپ ہی روشنی میں آتے جائیں گے۔

علم غیب

قرآن کریم میں ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انا ملک۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ ”تم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔“

مولوی سرفراز صاحب گھڑوی کی اس ترجمہ پر تنقید ملاحظہ فرمائیں اس میں خان صاحب نے اپنے فاسد عقیدہ کے اثبات کیلئے لفظ آپ ترجمہ میں بزور داخل کیا ہے۔ اعلم واحد متکلم کا صیغہ ہے اور عربی زبان میں یہ صیغہ بھی جہاں پایا جائیگا۔ مثبت میں اس کا معنی ہوگا۔ ”میں جانتا ہوں یا جانوگا“ اور لا اعلم کا معنی ہوگا۔ میں نہیں جانتا یا نہیں جانوں گا“ اس میں لفظ آپ کے معنی میں کسی طرح شامل نہیں ہے۔ کیونکہ خان صاحب کا یہ بیجا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نہیں بلکہ عطائی طور پر علم غیب حاصل تھا اسلئے عطائی کے لفظ میں انہوں نے قرآن کی بیشمار نصوص قطعہ اور صحیح احادیث کے صریح مضامین سے راہ فرار اختیار کرنے کی نہایت چور دروازہ کھلا چھوڑا ہے اور مولوی نعیم الدین صاحب نے اس چور دروازہ سے یوں فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرا دعویٰ ذاتی غیب وائی کا ہے۔ (تحقیق کلامہ تنقید متین ۱۹۲۵ء)

سرفراز صاحب نے اس تنقید میں ایک یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کے لئے علم غیب میں عطائی کی قید لگانا غلط ہے اور اسی طرح علم غیب کی نفی کے موقعہ پر ترجمہ میں لفظ آپ اور ذاتی کا ذکر کرنا غلط ہے۔
دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے عطائی غیب مان لینے سے بے شمار نصوص قطعہ اور احادیث صحیحہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اب ہم آیات قرآنی کی روشنی میں ان دونوں دعویوں کا تجزیہ کر کے نہیں قارئین کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔

ثبوت علم غیب پر شواہد | قرآن کریم میں ہے۔

ذالک من انباء الغیب نوخیه
الیک رآل عمران، وما کان اللہ
لیطلعکم علی الغیب وکن اللہ یجتبی
من یرسلہ من یشاء رآل عمران،
یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب پر ہم آپ
کو بذریعہ وحی مطلع کرتے ہیں (آل عمران)
اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تم (عام)
لوگوں کو غیب پر مطلع کرے لیکن رسولوں
میں سے جن کو چاہے ہے چاہے۔

تفسیر جمل میں اسی آیت کے تحت ہے۔

والمعنی ولكن اللہ یجتبی
ای یصطفی من یرسلہ من یشاء
فیطلعہ علی الغیب
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ
احداً الا من ارتضی من رسول (ص)
اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے
برگزیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب
فرماتا ہے پھر اسے غیب پر مطلع فرماتا ہے
غیب کا جاننے والا اللہ ہے تو اپنے غیب
پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے
پسندیدہ رسولوں کے۔

اس آیت کے تحت روح البیان میں ہے۔

قال ابن الشيخ انه تعالى لا
 يطلع على الغيب الذي يختص به
 علمه الا المرتضى الذي يكون
 رسولا وما لا يختص به يطلع
 غير الرسول وما هو على الغيب
 بضنين۔

یعنی ابن شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 غیب خاص پر رسول مرتضیٰ کے سوا
 کسی کو مطلع نہیں فرماتا اور جو غیب
 اس کے ساتھ مختص نہیں، اس پر غیر
 رسول کو بھی مطلع فرماتا ہے اور نبی
 علیہ الصلوٰۃ والسلام غیب پر بخیل نہیں ہیں۔

اس کے تحت تفسیر خازن میں ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم ياتيه
 علم الغيب فلا يخجل به عليكم
 بل يعلمكم

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب
 حاصل ہوتا ہے پس وہ اس غیب پر بخیل
 نہیں ہیں بلکہ تم کو بھی اسکی تعلیم دیتے ہیں۔

اور زر قافی شرح مواہب اللدنیہ جلد: ۱ ص ۱۰۰ پر ہے۔ امام غزالی
 علیہ الرحمۃ سے منقول ہے۔

ورابحها ان له صفة يدرك
 بها ما يكون في الغيب

یعنی نبی میں جو حقیقی صفت یہ ہے کہ اس
 کی ذات میں ایک ایسا نور ہوتا ہے جس
 کی وجہ سے وہ آئندہ ہونے والے امور غیبیہ کا ادراک کر لیتا ہے۔

شفاء قاضی علیہ الرحمۃ میں ہے۔

النبوة هي الاطلاع على

نبوت کا معنی ہے غیب پر مطلع

ہونا۔

الغيب ص ۱۶ ج ۱۔

اور تفسیر کبیر میں لا اعلم الغيب کے تحت ہے ولا يعلم الا ما عطا
 الله العلم به اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انہی امور کا علم ہے جو اللہ نے
 انہیں عطا کیا ہے۔

قرآن کریم کی آیات مفسرین کرام و علماء اہل سنت کے اقوال سے ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا بمصنف مزاج کیلئے اتنی قدر کافی ہوتی ہے۔ مگر ہم تنقیح مزید کیلئے علماء دیوبند کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ علم غیب عطائی کا انکار کر کے مولوی سرفراز صاحب بالکل تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے ہیں اور احاطہ دیوبند میں بھی ان کیلئے کوئی جگہ نہیں رہی۔ دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی تتمہ فتاویٰ امردادیہ ص ۲۳۳ جلد ۲ پر لکھتے ہیں۔

”غیب کے دو معنی ہیں حقیقی اور اضافی۔ حقیقی وہ جس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہ خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور عبد کیلئے اس کا حصول محال شرعی و عقلی ہے۔ اضافی وہ ہے جو کسی ذریعہ سے بعض کو معلوم کرادیا جائے اور بعض سے پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ علم کو باعلام الہی بھی حاصل ہو سکتا ہے“

تھانوی صاحب نے اس عبارت میں صاف اور صریح اقرار نہیں کیا فضائل نبویہ علیہ التحیۃ کا عظیم نشان ہو سکتا ہے کا کائنات بن کر ان کے گلے میں چھب گیا۔ لیکن تغیر العنوان میں بالآخر مان ہی لیا۔ جیسے ہم بھی نقل کر لیں گے۔ انشاء اللہ مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی اپنی تفسیر کے ص ۹۵ پر لکھتے ہیں۔

”عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی۔

انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے۔ مگر جس قدر اللہ چاہے“

عثمانی صاحب کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ یقینی علم غیب عطا فرماتا ہے اور غیر انبیاء کو یا تو بلا واسطہ علم غیب عطا فرماتا ہے اور یا بلا واسطہ عطا فرماتا ہے لیکن وہ درجہ ظن میں ہوتا ہے۔

اور حامد میاں سلسلہ علماء دیوبند کے ص ۲۴ پر لکھتے ہیں۔

دینداری حضرات

بریلوی حضرات

علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے

الشرع وجل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیب پر اطلاع دی ہے۔

بلکہ تقاضوی صاحب نے تخییر العنوان میں لکھا ہے کہ اس میں کلام ہی

نہیں کہ حضور علیہ السلام کے علوم غیبیہ جزئیرہ کمالات نبوت میں داخل ہیں اس کا کون انکار کر سکتا ہے۔ انتہی

لیجئے اب انجیر میں ہم خود مولوی سرفراز صاحب کے اپنے کلام سے منوائے دیتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطائی علم غیب حاصل تھا۔

تنقید متین ص ۱۹ پر لکھتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

گرامی کیلئے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے اور کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں۔

پھر وہ کوئی کافر ہی ہو گا جس نے اپنی کتاب کے ص ۱۹۳ پر علم غیب عطائی

کا انکار کیا۔ اور اس کو بے بنیاد عقیدہ قرار دیا ہے

بحمد اللہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء حق مولوی سرفراز صاحب کی زبان

و قلم پر غالب آیا اور اس شدت سے غالب آیا کہ نہ ماننے والے کو اسلام سے

خارج کر دیا۔ اور اب مولوی سرفراز صاحب کی طرح کفر کی زد سے نہیں بچتے

اگر عطائی علم غیب کے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں تو اپنی تحریر کے ص ۱۹۳ سے کافر

ہے ص ۱۹۳ پر مولوی سرفراز صاحب نے عطائی علم غیب کا رد اس عبارت سے کیا ہے۔ خان

صاحب کا یہ بے بنیاد دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نہیں بلکہ

عطائی طور پر علم غیب حاصل تھا اسلئے عطائی کے لفظ میں انہوں نے بیشتر نصوص

قطعاً و صحیح احادیث کے صریح مضامین سے راہِ ذرا اختیار کرنے کی خاطر چہ دروازہ

کھلا چھوڑا ہے۔

ہوتے ہیں۔ اور اگر عطائی علم غیب کا انکار کرتے ہیں ۱۹۷۰ء کی تحریر سے اسلام سے خارج ہوتے ہیں جس آدمی کی زبان دوسروں پر گالیوں کے تیر پھینکتی ہے اگر اور کوئی ہدف سامنے نہ ہو تو پھر وہ خود پر ہی طبع آزمائی شروع کر دیتی ہے۔ اور اس کا مصداق اتم سرفراز صاحب کی ان دو تحریروں میں موجود ہے۔

اب جبکہ قرآن کی آیات تفاسیر اقبال علماء دیوبند بلکہ خود مولوی سرفراز صاحب کی تحریر سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطائی علم غیب حاصل تھا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ لا اعلم الغیب میں بھی اگر غیب کو عطائی پر محمول کیا جائے تو معنی ہو گا کہ میں عطائی غیب کو نہیں جانتا پس قرآن کریم کی اس آیت کا ان تمام آیات سے تعارض لازم آئیگا جن میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے عطائی علم غیب ثابت کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں تعارض نہیں لقولہ تعالیٰ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیراً۔

آئیے اب مفسرین کی طرف رجوع کریں کہ انہوں نے

نفی علم غیب علم ذاتی پر محمول ہے

لا اعلم الغیب کو نفی ذاتی پر محمول کیا ہے یا عطائی پر۔ روح البیان میں ہے ولا اعلم الغیب الا باعلامہ اور میں خدا کے بتلائے بغیر نہیں جانتا تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ لا اعلم الغیب تکون فیہ دلالۃ علی ان الغیب باستقلال لا یعلمہ الا اللہ جو علم غیب ذاتی ہو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔

تفسیر بیضاوی میں ہے۔ ولا اعلم الغیب، ما لم یوحی الیہ ولم

ینصب علیہ دلیل یعنی میں بغیر دلیل اور وحی کے غیب کو نہیں جانتا۔
تفسیر انموذج جلیں میں ہے۔ معناه لا یعلم الغیب بلا دلیل الا
اللہ او بلا تعلیم الا اللہ او جمیع الغیوب الا اللہ اس آیت کا معنی ہے
کہ غیب کو بلا دلیل و بلا تعلیم جانتا یا جمیع غیوبات غیر متناہیہ کا احاطہ کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

تفسیر کبیر میں ہے۔ وقوله ولا اعلم الغیب ای ولاد ادعی کوئی
موصوفاً بعلم اللہ تعالیٰ۔ یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ
کے علم کے ساتھ موصوف ہوں۔

مذکورہ بالا حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے وضاحت کے
لئے ترجمہ میں جو لفظ آپ ذکر کر کے معنی کیا ہے، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب
جان لیتا ہوں، یہ معنی آیات قرآنی عقائد اہل سنت اور تمام معتبر
تفاسیر کے مطابق ہے۔

علم عطائی کی نفی پر مفاسد | سرفراز صاحب نے اس آیت میں
عطائی غیب کی نفی مراد لی ہے اور

ذاتی کی نفی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”جس ذات اور ہستی کا خود اپنا وجود ہی ذاتی نہ ہو اس کے بلکہ میں
یہ سوال کہاں سے اور کیسے پیدا ہو گیا کہ اس کا علم یا کوئی اور وصف ذاتی ہو
سکتا ہے جس کی نفی کی ضرورت پیش آئے“

بمستدین دیوبند عموماً اور مولوی سرفراز صاحب خصوصاً اس بات پر
مصرح ہیں کہ نفی اسی شئی کی کی جاتی ہے جو ممکن ہو اور ہو سکتی ہو اور جو چیز نہ ممکن
ہو نہ ہو سکتی ہو۔ اسکی نفی کا کوئی فائدہ نہیں پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کیلئے ذاتی علم غیب ممکن ہی نہیں تو اسکی نفی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سرفراز صاحب کا یہ قول ان کے کچے ذہن کی پیداوار ہے۔ اولاً۔ اسلئے کہ اہل علم اور قرآن پر بصیرت رکھنے والے حضرات پر مخفی نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ اور ولد کی نفی کی ہے۔ انی یكون له ولد ولم تکن له صاحبة (انعام) اسی طرح اپنے کفو اور مثل کی بھی نفی کی ہے۔ ولم یکن له کفو احد (اخلاص) نیس کہلہ شئی (شوری) اپنے شریک کی نفی کی ہے۔ لا شریک له (انعام) اپنی پیدائش کی بھی نفی کی ہے۔ لہ یولد (اخلاص) اپنی بلاکت کی نفی کی ہے۔ کل شئی هالک الا وجهہ (تقصص)

پس اب اگر سرفراز صاحب کے محترمہ قاعدہ کو مان لیا جائے کہ قرآن کریم میں نفی ایسی چیز کی کی گئی ہے جو ہو سکتی ہو تو العیاذ باللہ لازم آئیگا کہ اللہ کی اولاد بھی ہو سکتی ہو۔ اس کی زوجہ بھی ہو سکتی ہو۔ اس کی مثل بھی ممکن ہو اور اس کا کفو بھی ہو سکتا ہو اس کا شریک بھی ہو سکتا ہو۔

دیکھا آپ نے کہ سرفراز صاحب کی ایجاد کردہ بدعت اور عطائی علم غیب کے انکار نے ان کو کیسی خرابیوں کی طرف پہنچا یا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مولوی سرفراز صاحب ان تمام خرابیوں کو من و عن مان لیں گے۔ کہ بلا رب خدا کی اولاد بھی ممکن ہے۔ اس کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثل اور کفو بھی ممکن ہے اس کا شریک بھی جائز ہے۔ کیونکہ ان کے شیخ الہند "جہد المقل" میں لکھ چکے ہیں کہ بالجملہ قباح کے صدور کو ممکن بالذات کہنا بجا اور مذہب اہلسنت ہے جلد ۲ ص ۱۱۱۔ ٹھیک ہے آپ ان تمام امور کو خدا کیلئے ممکن مان لیجئے کیونکہ آپ کے مذہب غیر مذہب میں اللہ تعالیٰ کیلئے ان قباحتوں کا تصاف ہی تہذیب ہے۔ مگر لہ یولد میں پیدائش کو اور کل شئی هالک الا وجهہ

میں ہلاکت کو بھی ممکن مانیں گے۔ اگر پیدائش اور ہلاکت کو ممکن نہ مانا تو آپ کی کلی ٹوٹ گئی اور ثابت ہو گیا کہ محال پر بھی نفی آتی ہے اور جو امر نہ ہو سکتا ہو اس کی نفی بھی کی جاتی ہے۔ پس لا اعلم الغیب کی نفی پر آپ کا لغو اعتراض ساقط ہو گیا۔ اور اگر آپ اپنی کلی کو محفوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ کیلئے پیدائش اور ہلاکت کو ممکن مان لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہ رہا کیونکہ جب پیدائش کو ممکن مانا تو وجود ممکن ہو گیا۔ اور جب ہلاکت کو ممکن مانا تو عدم ممکن ہو گیا اور جس کا وجود بھی ممکن ہو۔ اور عدم بھی ممکن ہو اسے دیوبند کے منطقی تو خدا مان کر پوجتے ہوں گے۔ اسلام میں جس خدا کی پرستش ہوتی ہے۔ اس کا وجود واجب لذاتہ اور عدم ممتنع لذاتہ ہے۔

آپ غور فرمائیں کہ دیوبندی بدعت نے عطائی علم غیب کا انکا کیا اور اس قباحت کے ثبوت کے لئے ایسی بنیاد قائم کر دی جسے اللہ تعالیٰ کے وجوب وجود اور امتناع عدم کا بھی انکار ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ثانیاً اس لئے کہ ہم نے لا اعلم الغیب کی تفسیر میں معتق تھا سیر کے حوالے پیش کئے ہیں جن سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ یا صدیق الاصل نے ہی ذاتی غیب کی نفی پر آیت کو محمول نہیں کیا۔ بلکہ باقی مفسرین نے بھی اس آیت کو ذاتی غیب کی نفی پر محمول کیا ہے۔

ثالثاً اس لئے کہ خود مولوی گکھڑوی کے حکیم الامت کے کلام سے بھی ثابت ہے کہ اس مقام پر ذاتی غیب کی نفی مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

حفظ الایمان ص ۱۳ پر لکھتے ہیں۔ ”مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے دراک کے لئے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو اور اسی بنا پر لا یعلم من فی السموات

والا ص الغیب کا اللہ اور ولو کنت اعلم الغیب وغیرہ فرمایا گیا ہے۔
تھانوی صاحب کا یہ کلام اگرچہ کلیتہً صحیح نہیں اور اس کی کلیت قرآن
سے مردود ہے۔ تاہم سرفراز صاحب کی کلی توڑنے کیلئے اس میں کافی جان
موجود ہے کیونکہ تھانوی صاحب کے قانون کے مطابق جہاں بھی مطلقاً
غیب کا ذکر لسانِ شرع پر وارد ہوگا۔ اس سے مراد وہ غیب ہوگا جس
پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس کے ادراک کیلئے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور اسی کو ذاتی
غیب کہتے ہیں۔ پس کلام اللہ الغیب میں بھی لسانِ شرع پر مطلق غیب
وارد ہوا۔ لہذا تھانوی قانون کے موافق یہاں بھی غیب کے مراد ذاتی غیب
ہی ہوگا جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور جس کے ادراک کیلئے کوئی واسطہ نہ ہو۔
اب سرفراز صاحب کی مرضی ہے چاہے تو تھانوی شہادت کو رد کر کے اپنے
حکیم اللامت کی جہالت کا اقرار کریں۔ یا ان کے قانون کو تسلیم کر کے اپنی
بے علمی اور کم فہمی کا اعتراف کریں۔

باقی رہا یہ امر کہ تھانوی صاحب
تھانوی صاحب کی جہالت

یہ ہے کہ تھانوی صاحب کا یہ قانون عقلاً نقلاً ہر طرح باطل ہے کیونکہ قرآن
میں ہے۔ یؤمنون بالغیب اور اس آیت کریمہ میں بھی مطلق غیب لسانِ
شرع پر وارد ہے اور یہاں اس غیب سے مراد ذاتی غیب نہیں ہے کیونکہ
متیقن اس غیب پر ایمان لائے ہیں جس کا انہیں دلائل سے علم ہوا پس
یہاں غیب سے مراد وہ غیب ہے جس پر دلیل ہو۔ نہ کہ غیب ذاتی۔
نقلاً اس لئے باطل ہے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کو عطائی غیب
پر محمول کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بیضاوی میں اسی آیت کے تحت ہے۔

وقسم نصب علیہ دلیل
 كالصانع وحفاته والیوم
 الاخر وحواله وهو المراد به
 فی ہذا الآیة۔

اور غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس
 پر دلیل قائم ہو جیسے صانع اور اسکی
 صفات یوم آخر اور اس کے احوال
 وغیرہ اور اس آیت میں غیب کی یہی

دوسری قسم مراد ہے۔

اب ناظرین پر دیوبندیوں کے حکیم الامت کا علم و فضل ظاہر ہو گیا
 جنہوں نے یہ کلیہ باندھا تھا کہ اطلاق شرعیہ میں غیب سے مراد وہ غیب ہے
 جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ دیکھئے۔ لا یعلم من فی السموات والارض
 الغیب الا اللہ اور وای کنت اعلم الغیب میں جو الغیب مذکور ہے وہی
 الغیب یؤمنون بالغیب میں بھی ہے اور اس آیت میں لسان شرع پر
 غیب اسی طرح مطلقاً مذکور ہے جس طرح ان دو جگہ پر ہے اور علامہ
 بیضاوی فرماتے ہیں۔ اس سے وہ غیب مراد ہے جس پر دلیل قائم ہو۔
 کیا ایسا بے خبر اور کلام الہی سے ناواقف شخص جسے درسی کتاب بیضاوی
 پر بھی اطلاع نہ ہو۔ حکیم الامت کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور جن لوگوں کے
 حکیم الامت کا یہ حال ہے خود ان کے اپنے علم کی کیا حالت ہوگی۔

مذکورہ تحقیق سے واضح ہو گیا کہ سرفراز صاحب کی کلی کھاناوی صاحب
 کے بیان سے ٹوٹی اور کھاناوی صاحب کی کلی خود قرآن سے ٹوٹ گئی۔ اب
 سوال یہ ہے کہ پھر غیب کے ذاتی یا عطا فی کی تعین کا کیا ضابطہ ہے جو اب
 یہ ہے کہ غیب اپنے معنی کے اعتبار سے مشترک معنوی ہے کیونکہ اس کا
 معنی ہے الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بدیہۃ العقل
 اور پھر اسکی دو قسمیں ہیں۔ تا علیہ دلیل اور کما لا دلیل علیہ (بیضاوی) اور

لفظ مشترک سے کسی معنی کی تعیین بغیر قرینہ کے نہیں ہوتی پس جہاں کہیں حالی یا
مقالی قرینہ غیب ذاتی کا ہو گا تو غیب ذاتی مراد لیں گے اور جہاں قرینہ غیب
عطائی کا ہو گا وہاں عطائی مراد لیا جائیگا پس جن آیات میں غیب دینے کا
ذکر ہے تو واضح ہے کہ وہاں غیب عطائی ہی مراد ہے اور جہاں نفی غیب
کا ذکر ہے تو وہاں پر غیب ذاتی ہی مراد ہو گا کیونکہ دوسری آیات سے حسب
غیب عطائی ثابت ہو گیا تو اب اسکی نفی تناقض کو مستلزم ہوگی پس لامحالہ
اس نفی کو ذاتی پر محمول کرنا پڑیگا تھا تو یہی حکم کی کلی ٹوٹنے کے بعد اگر ہم فضل و
تبریح کے طور پر ان کی اصلاح کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اطلاق تشریحہ میں
مطلقاً غیب کا جہان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختصاص ہو یا غیر سے نفی ہو۔ اس غیب
سے مراد غیب ذاتی ہے جیسے عندنا مفاہیح الغیب اور لا اعلم الغیب
ولو كنت اعلم الغیب لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا
اللہ اور اس اصلاح کے بعد بھی یہ کلام سرفراز صاحب کے رو کیلئے کافی
ہے اور اسی امر کی طرف ہم نے سطور بالا میں اشارہ کیا تھا۔

سرفراز صاحب کی ایک دلچسپ سرفراز صاحب کے بوجہ غناد یا سمجھنے کی خاطر ایک سوال

پوچھا ہے۔ غور کیجئے کہ آپ نے یہ کیوں نہ فرما دیا۔ کہ میں ذاتی طور پر محمد اور
رسول نہیں ہوں۔ بلکہ عطائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عطائی رسول صلی
اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آخر اسکی کیا وجہ ہے وجہ فرق بین ہو؟

لیجئے ہم نے غور کر لیا اور وجہ فرق بھی بیان کئے دیتے ہیں۔ خدا کرے کہ
آپ کی سمجھ میں بھی آجائے۔ بات یہ ہے کہ علم اور قدرت ایسی صفات ہیں
جو اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں مشترک ہیں اس وجہ سے ان

میں یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی معاذ اللہ خدا تو نہیں ہیں۔ پس اس اشتباہ کو دور کرنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں نہ ذاتی قدرت رکھتا ہوں۔ بخلاف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مشترک نہیں۔ لہذا یہاں پر نہ کوئی اشتباہ تھا نہ اس کو اٹھانے کے لئے ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی ضرورت تھی۔

ثانیاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے علم اور قدرت کے عظیم مظاہر ہونے کی وجہ سے الہ اعتقاد کر لیا تھا نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی صفات کی وجہ سے۔ پس گمراہی کی اس جڑ کو کاٹنے کیلئے ضروری تھا کہ آپسے بالخصوص ذاتی علم اور ذاتی قدرت کی نفی کی جاتی۔ دیکھیے امام رازیؒ تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۲۵۴ پر فرماتے ہیں:-

ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله والخضوع له لعبوديته حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام.

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرفت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور خضوع کو ظاہر فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعتراف کریں حتیٰ کہ آپسے حتیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح الوہیت کا اعتقاد نہ کر لیا جائے۔

ثالثاً اس لئے کہ علم اور قدرت ہی دو ایسے وصف ہیں جن پر مدار الوہیت ہے۔ چنانچہ امام رازی علیہ الرحمۃ علم اور قدرت کے بارے میں تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۲۵۴ پر فرماتے ہیں:-

وہذا ان الوصفان هما
الذین بہما ثبت الربوبیۃ
والالوہیۃ والجلالۃ والعزۃ
علم اور قدرت سے ہی ربوبیت
اور الوہیت ثابت ہوتی ہے۔

اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ علم ذاتی اور قدرت ذاتیہ پر ہی بناء
الوہیت ہے نہ کہ باقی صفات پر پس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بالخصوص
علم ذاتی اور قدرت ذاتیہ کی نفی وجہ اہل فہم پر رد و دشمنی پر کی طرح عیا
ہو گئی۔ دیکھئے علامہ آلوسی حنفی اسی آیت کے تحت پارہ ۳ ص ۱۳۴ پر فرماتے ہیں

لا فائدۃ فی الاخبار بانی لا
اعلم الغیب وانا الفائدۃ فی الاخبار
بانی لا اقول ذالک نیکون تقیاً
لادعایا لمرین الذین ہما
من خواص الالہیۃ لیکون المعنی
انی لا ادعی الالہیۃ

اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد ۳ ص ۴۴ پر تحریر فرماتے ہیں۔
لا اقول لکم عند خزائن اللہ کا معنی یہ ہے
کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایسی
قدرت کے ساتھ متصف ہوں۔ جو
اللہ کی شان کے لائق ہو اولاً اعلم
الغیب کا معنی ہے کہ میں اللہ کے علم
کے ساتھ نہ صرف ہونے کا دعویٰ نہیں
کرتا اور ان دونوں کا حاصل یہ ہے کہ
میں الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔

رابعاً یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی علم کی نفی کیوں کہاوائی۔ اور ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ذاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کیوں نہ کہاوائی۔ خالص معتزلہ کا اندازہ فکر ہے۔ کیونکہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے افعال میں چون و چرا تلاش کرتے تھے اور ہر بات کی لم اور غرض ڈھونڈتے تھے جس کی لم سمجھ میں آئی۔ مان لیا جس کی غرض سمجھ میں نہ آئی چھوڑ دیا۔ اسی لئے انہوں نے میزان حساب و کتاب اور پیمائش وغیرہ کا انکار کر دیا۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو مناسب جانا کیا اس کے کسی فعل پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ فعال مطلق ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ لا یسئل عما یفعل وہ کسی فعل پر جواب دہ نہیں پس خدا نے قرآن میں قل لا اعلم الغیب کیوں فرمایا۔ قل لست برسول یا قل لست بحمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ فرمایا۔ ایک ایسی جرأت ہے جس کے تصور سے بھی ہمارا دل لرزتا ہے لیکن سرفراز صاحب کی اس جرأت سے قطع نظر کر کے بھی ہم نے ذاتی علم غیب اور قدرت ذاتیہ کی تخصیص کی حکمت بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔

مبتدعین دیوبند عام طور پر قرآن کریم کی مذکورہ
علم شعری کی تحقیق ذیل آیت سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عظیم

علم کی تنقیص کیا کرتے ہیں۔

وما علمناک الشعر وما
 یبغیٰ لہ۔ اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔
 اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔

اس آیت کریمہ سے مبتدعین دیوبند ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو شعر کا علم نہ تھا۔ ان لوگوں کے عقائد کو دیکھ کر ہم حیرت اور افسوس میں غرق

ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ اُمرت کے ہزاروں افراد کیلئے شعر کا علم مانتے ہیں۔ اور اگر انہیں کسی ذات کے لئے شعر کا علم ماننے سے انکار ہے تو اس ذات کیلئے جو کائنات کے محسن ہیں جن کے دم قدم سے یہ چین وجود کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ جن کے علم کی عظمتوں کی قرآن نے گواہی دی جن کا علمی وقار خدا کو اس قدر عزیز تھا۔ کہ کسی کو ان کا دنیاوی استا بنانا گوارا نہ کیا جن کے ایک خادم اور فیض یافتہ کے علم کی عظمتوں کے آگے فرشتوں کی گردنیں جھک گئیں اور ابلیس انگشت بدندان رہ گیا۔ آج یہ منہ پھٹ لوگ علم و عرفان کے اس آفتاب عظیم کی فیض آنریزیا کا انکار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو امی کہلاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہودیوں نے مسلمانوں کا بھیس بدل کر دیوار اسلام گرانے کے لئے زور آزمائی شروع کر دی ہو۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو احساس تھا کہ اس آیت سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے گمراہی کے سیلاب کو روکنے کیلئے اب سے بہت پہلے اس کے آگے بند باندھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں۔ ”معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کا ملکہ نہ دیا۔ الخ سرفراز صاحب اس بند پر کلہاڑا چلاتے ہیں۔ مولوی نعیم الدین صاحب نے یہ جتنا بھی لفظوں کا چکر دیا ہے۔ سببے سود ہے۔ اولاً اسلئے کہ لغت شرع اور عرف میں جس چیز پر بھی لفظ شعر کا اطلاق ہو سکتا ہے خواہ وہ کچھ بھی ہو اس آیت سے اسکی نفی قطعی طور پر ثابت ہے اس سے ملکہ کی نفی کرنا اور کلام موزوں اور شعر صحیح و مستقیم کا علم ثابت کرنا قرآن کریم کی خالص تحریف ہے نحو بالذات النظمی (تنقید متین ص ۱۹۶)

شعر کے علم کی مطلقاً نفی پر دس اشکال | سرفراز صاحب کے اس

کلام پر کئی وجہ سے گفتگو ہے۔ اول اس لئے کہ سرفراز صاحب اس پر بضد ہیں کہ حضور کو شعر کا مطلقاً علم نہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ شعر کو مطلقاً نہیں جانتے تھے۔ تو آیت کریمہ و ما علمنا لا الشعر میں بھی تو لفظ شعر موجود ہے۔ اب بتلائیے کہ حضور کو شعر کا علم تھا یا نہیں اگر تھا تو آپ کی کلی ٹوٹ گئی۔ اور اگر نہیں تھا۔ تو لازم آیا کہ حضور پورے قرآن کو نہیں جانتے تھے کیونکہ پورے قرآن میں شعر اور شاعر دونوں لفظ موجود ہیں۔ اور مکتب دیوبند کی تعلیم کے مطابق حضور کو شعر و شاعر کا علم نہیں اور قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے۔ ہوا اسم التنظيم والمعنی جمیعاً لفظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ پس جب آپ کو شعر کا لغوی عربی شرعی کوئی معنی معلوم نہیں تھا۔ تو لازم آیا کہ آپ کو پورے قرآن اور کتاب اللہ کا علم نہ ہو۔ لان انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل اور جب آپ کو پورے قرآن کا علم نہیں تھا۔ تو الرحمن علم القرآن کا ذب ہو گیا یعلمہم بالکتب والحکمہ باطل ہو گیا۔ علیک ما لتعلمن تعلم جھوٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر خود کو شیخ القرآن کہلاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے علم قرآن کی نفی کرتے ہیں۔ ہر شرم تم کو مگر نہیں آتی

نیز ہم پوچھتے ہیں کہ سرفراز صاحب کو شعر کا کسی وجہ سے علم ہے یا نہیں۔ بر تقدیر اول ان کا علم حضور سے بڑھ گیا۔ بر تقدیر ثانی نفی مجہول مطلق لازم آتی۔ ثانیاً اس لئے کہ مشکوٰۃ ص ۲۹ پر ہے۔

ابی بن کعب سے روایت سے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں۔

عن ابی بن کعب قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان من الشعر حکمة (رواہ البخاری)

اور خدا پر ہے ان من الشعر حکما۔ اب سرفراز صاحب تبار میں کہ جب حضور جانتے ہی نہیں کہ شعر کیا چیز ہے، تو پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ بعض شعر حکیمانہ ہوتے ہیں۔ واضح امر ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بعض شعر حکیمانہ ہیں۔ وہ جانتا ہوگا کہ شعر کس شئی کا نام ہے۔ ورنہ حضور کا یہ کلام ہی العیاذ باللہ صحیح نہ ہوگا کہ جب آپ کو شعر کا علم ہی نہیں۔ تو اس کے حکیمانہ ہونے کا کیسے علم ہو گیا۔ نیز جب شعر آپ کیلئے مجہول مطلق ہے تو کیا مجہول مطلق پر حکم لگایا جاسکتا ہے۔ کاش آپ کے مرقاة ہی سمجھ کر پڑھ لی ہوتی۔ تو آپ کو پتہ چلتا کہ موضوع اور محمول اور نسبت کا علم شرط یا شرط ضروری ہے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی علم نہ ہوا۔ تو تصدیق یا قضیہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فاعتبر وایا ولی الالبصار۔

ثالثاً مشکوٰۃ شریف ص ۴۱ پر ہے۔

عن عائشة قالت ذکر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام حسن و قبيح قبيح۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے شعر کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے اگر اس کا مضمون حسن ہو تو شعر حسن اور اگر مضمون قبیح ہو تو شعر قبیح ہے۔

سبحان الشریعہ بے علم رسالت کی عظمتوں کا جیتا جاگتا نشانہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعر کے حسن اور اسکی قیامت پر اسکی صحبت اور اس کی سقم پر مطلع تھے بلکہ آپ نے شعر کی صحبت اور سقم جانچنے کا قیامت تک کے لئے قانون بنا دیا کہ جس کا مضمون درست ہو وہ درست ہے اور جس کا مضمون غلط ہو وہ غلط ہے۔ لیکن مولوی سرفراز صاحب کہتے ہیں

کہ آپ کے لئے شعر صحیح اور سقیم کا علم ثابت کرنا قرآن کریم کی خالص تکریف ہے۔

رابعاً سنئے کہ اگر حضور شعر کے حسن و قبح پر مطلع نہ تھے اور آپ نے ہمیں اس کی ہدایت نہیں دی۔ تو لازم آئیگا کہ اس باب میں اسلام کی ہدایات نامکمل ہوں۔ اگر آپ کے سامنے قبیح شعر پڑھا جائے۔ تو آپ اس سے روکیں گے یا نہیں۔ اگر نہ روکیں تو یہ منسوب نبوت کے خلاف ہے اور اگر روکیں تو سر فرار صاحب کی کلی ٹوٹ گئی۔ اور ثابت ہوا کہ حضور شعر کے سقم اور اسکی قباحت پر مطلع ہیں۔

خامساً یہ کہ حضور کا فرمان ہو کلام حسنہ و قبیحہ قبیح۔ اس میں ہو ضمیر شعر کی طرف راجع ہے۔ اب سر فرار صاحب سے گزارش ہے کہ شعر کا حضور کو کسی وجہ سے علم ہے یا نہیں۔ اگر علم ہے۔ تو آپ کی کلی ایلبار پھر ٹوٹ گئی۔ اور اگر شعر کا حضور کو کسی وجہ سے علم نہیں۔ اور وہ مجہول مطلق ہے۔ تو اس کلام میں اس کا محکم علیہ واقع ہونا کس طرح صحیح ہوگا۔ سلم میں ہے۔ المدجھول المطلق یمنع علیہ الحکم۔

سادساً یہ کہ مشکوٰۃ شریف ص ۴ پر ہے کہ جب بن مالک نے حضور سے عرض کیا کہ آپ شعر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجاہد اپنی تلواریں اور زبان دونوں سے جہاد فقال ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ۔ کرتا ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ پر وعلینا لا الشعر و ما ینبغی لہ۔ نازل ہو چکی تھی۔ اگر و ما علینا کے وہ معنی ہوتے جو سر فرار صاحب نے سمجھے ہیں۔ تو کعب بن مالک کا حضور سے شعر کا حکم دریافت

کرنا ہی لغو قرار پاتا ہے کیونکہ جب آپ شعر کو جانتے ہی نہیں تو اس کا حکم کیسے بتلا سکتے ہیں اور اگر کعب بن مالک نے بقول شمس سوال کرنے کی غلطی کر ہی لی تھی۔ تو حضور فرمادیتے کہ میں تو شعر کا لغوی عربی شرعی معنی ہی نہیں جانتا۔ اس کا حکم کیسے بتلاؤں گا۔

سابعاً یہ کہ علم اگر یہاں مطلق ادراک کے معنی میں لیا جائے۔ تو وہ خرابیاں لازم آئیں گی جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہاں پر علم بمعنی ملکہ ہے۔ ملکہ طبیعت انسانیہ کے اس وصف کو کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اسے کسی کام پر مکمل عبور ہوتا ہے اور وہ بغیب کسی دشواری اور رکاوٹ کے وہ کام کر سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم اس کو عہارت اور عادت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کی عادت نہیں ڈالی یا شعر کہنے کی عہارت نہیں عطا کی۔ اور اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ کہ آپ کو شعر کا معنی نہیں آتا۔ اور آپ کلام شعری اور غیر شعری میں امتیاز نہیں کر سکتے۔

دیکھئے روح البیان ص ۲۸۲ جلد ۳ پر ہے۔

و فی القہذیب للبغوی من ہما سے آئمہ سے امام لغوی تہذیب میں فرماتے

أنتنا قیل کان علیہ السلام یحسن ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اچھی طرح شعر کہہ
الشعر ولا یقولہ والا صحرا انہ سکتے تھے۔ لیکن کہتے نہ تھے صحیح بات یہ ہے کہ آپ
کان لا یحسنہ ولکن کان یمیز اچھی طرح شعر نہیں کہہ سکتے تھے لیکن آپ شعری
بین جیدہ وودئہ صوت و ستم کے درمیان تمیز رکھتے تھے

کچھ سطر بعد علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں۔

والظاہر ان المراد وما ینبغی اور یقینی امر یہ ہے کہ قرآن کریم کے

له من حيث نبوته وصدق
 ليجته ان يقول الشعر لان لمعلم
 من عند الله لا يقول الاحقا
 وهذا لا ينافي كونه في نفسه
 قادرا على النظم والنثر ويدرل
 عليه تميزه بين جيد الشعر رديه
 اى موزونه وغير موزونه على
 ما سبق ومن كان مبيزا كيف لا
 يكون قادرا على النظم في الالهيات
 والحكم لكن القدرة لا تستلزم
 الفعل في هذا الباب صونا عن
 اطلاق لفظ الشعر والشاعر
 الذي يوهم التخييل والكذب
 اور شاعری کے اطلاق سے محفوظ رہیں کیونکہ یہ لفظ کذب اور تخیلات کا
 وہم پیدا کرتا ہے۔

مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہو گیا۔ امام بغوی اور دیگر علماء اہل
 سنت کے نزدیک امر محقق یہ ہے کہ آپ کو شعر کا علم وادراک تھا اور
 علامہ اسمعیل حقی کے نزدیک حق یہ ہے کہ آپ کو شعر کہنے پر قدرت بھی
 تھی۔ البتہ شعر کہنے کی مہارت نہ تھی پس ان دلائل کی روشنی میں ثابت
 ہو گیا کہ حضرت صدراک فاضل مدحمتہ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ اس آیت
 میں آپ سے ملکہ شعر کی لغوی گئی ہے۔ وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ البتہ

فرمان و ما یبغی لہ کا مطلب یہ ہے
 کہ منصب نبوت کے اعتبار سے شعر کہنا
 آپ کے مناسب نہیں ہے کیونکہ معلم من الشعر
 سوا حق کے کچھ نہیں کہتا اور یہ نبی علیہ
 السلام کے فی نفسہ شعر گوئی پر قادر ہونے
 کے منافی نہیں۔ اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
 آپ شعر کے حسن و قبح کی تمیز رکھتے تھے۔
 اور اسکے وزن اور قافیہ وغیرہ پر واقف
 تھے اور جو نظم کو جانتا ہو وہ اس پر
 قادر کیسے نہیں ہو سکتا کہ ان ہی مسائل
 اور احکام کو نظم میں بیان کرے لیکن
 قدرت اس باب میں فعلیت کو مستلزما
 نہیں ہے تاکہ احکام شرعیہ لفظ شعر

بعض رسالت اور جہالت کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ثانیاً یہ کہ سرفراز صاحب نے ملکہ کی نفی کو تحریف پر محمول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں علم کی نفی ہے۔ ملکہ کی نفی نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ پڑھا نہیں تھا تو کس نے کہا تھا کہ آپ میدان تصنیف میں قدم رکھیں۔ دیند کے اس محقق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ملکہ اور علم میں تباہی نہیں بلکہ ملکہ علم ہی کا ایک معنی ہے۔ دیکھئے مختصر معانی ص ۳۸ اور مطول ص ۵۶ پر ہے ہو علم ای ملکہ۔ اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ علم کا معنی ملکہ بھی ہے پس اب علمنا میں علم کو ملکہ کے معنی میں لینا تحریف نہیں بلکہ تصریحات علماء کے مطابق ہے۔ ویسے آپ سے تو مشورہ یہی کہا جائیگا کہ تنقید کرنے سے پہلے کسی سے مختصر اور مطول پڑھ لی ہوتی۔

”اسخا سے کہ شعر کہتے ہیں۔ الکلام الذی قصد الی وزنہ یعنی شعروہ کلام ہے جس میں وزن کو مقصود بنایا گیا ہو اور یہ ایک ثابت شدہ امر ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے کلام موزون بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب

ایک اور موقع پر فرمایا۔

لا عیش الا عیش الاخرة فاغفر الانصار واطلہاجرة

اور اس جگہ یہ اشکال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما علمناہ الشعر۔ پس یہ شعر آپ نے کیسے پڑھے۔ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر کبیر ص ۱۱ جلد ۷ پر ہے۔

ذالک لیس بشعر لعدم قصدی یہ کلام موزون شعر نہیں ہے کیونکہ الی الوزن والقافیۃ علی هذا آپ کا قصد وزن اور قافیہ کی طرف

لو صدر من النبی صلی اللہ علیہ نہ تھا پس اس بنا پر اگر نبی علیہ السلام
 وسلم کلام کثیر موزون مقفی سے کلام موزون کے کثیر افراد بھی صادر
 لا یكون شعر العدم قصد اللفظ ہوں تو شعر نہ ہوں گے۔ لیونکہ آپ
 قافیہ اور وزن کی طرف قصد نہیں کرتے تھے

اسی طرح اور مفسرین نے بھی جوابات دیئے ہیں۔ اب آپ خود
 فرمائیے کہ مفسرین کرام نے کلام موزون کے ادراک کو و ما علمناہ
 الشعر کے خلاف نہیں سمجھا۔ بلکہ اس کے صدور کو و ما علمناہ الشعر
 کے خلاف سمجھا ہے اور جواب کے درپے ہوئے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام
 مفسرین کی مراد یہاں پر علم سے ملکہ ہے۔ نہ کہ مطلقاً ادراک جیسا کہ سرفراز
 صاحب نے سمجھا ہے۔

عاشرا یہ کہ خود علماء دیوبند نے تصریح کی ہے کہ حضور اعلم الخلق ہیں۔
 ملاحظہ فرمائیے تھانوی صاحب بسط البنان کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ
 بفضلہ تعالیٰ میرا اور میرے سب بزرگوں کا عقیدہ ہمیشہ سے آپ کے
 افضل المخلوقات فی جمیع کمالات العلیہ والعملیہ ہونے کے باب میں
 یہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر! انتھلی کلامہ
 اور عقائد علماء دیوبند ص ۳۹ پر مولوی خلیل احمد صاحب لکھتے
 ہیں۔ ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں۔
 اب ہم سرفراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر حضور کو شعر گوئی کا علم
 نہ ہو تو بتلائیے کہ امت کے جن افراد کو شعر کا علم ہے ان کا علم اس جزئیہ
 میں حضور سے زائد ہوا یا نہیں پس حضور اعلم المخلوقات کیسے ہوئے

اب یا تو عقاید دیوبند کو باطل کہیے یا اپنی بد عقیدگی سے توبہ کیجئے۔ ممکن ہے
 سرفراز صاحب یہ عند پیش کریں۔ کہ شے قبیح کا علم حضور سے نفی کرنے میں کوئی
 قباحت نہیں۔ تو گزارش ہے کہ مطلقاً شعر مذموم نہیں ہے۔ حضور نے خود
 فرمادیا ہے کہ ہو کلام حسنہ حسن و قبیحہ قبیح نیز اگر شعر مطلقاً مذموم ہے
 تو پھر حسان بن ثابت کے اشعار پر کیا فتویٰ لگائے گا۔ اور حضور جو حسان
 کو منبر پر بٹھا کر شعر سنا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اور سب
 کو چھوڑیئے۔ اپنے آباؤ اجداد کی شاعری کو کس کھاتہ میں رکھنیے گا۔ قصائد
 قاسمی اور مرثیہ گنگوہی کس حد میں شامل ہونگے۔ پس اس کے سوا اور کوئی
 چارہ نہیں کہ مطلق شعر مذموم نہیں ہے۔ جس کا مضمون مذموم ہو وہ مذموم ہے اور جس
 کا مضمون حسن ہو۔ وہ حسن ہے۔ پس جن حسن اشعار کا علم افراد امت کو ہے
 اور حضور کو نہ ہو۔ تو اس علم میں یہ افراد امت حضور سے بڑھے یا نہیں۔ پھر
 آپ کے علم الخلق ہونے کا عقیدہ کس طرح سلامت ہے گا۔ افسوس
 اور صد افسوس کہ آپ اپنے اجراء و رہبان کیلئے اشعار کا علم ثابت
 کرتے ہیں۔ اور حضور جو علم الخلق ہیں ان سے اس کے علم کی نفی کرتے ہیں
 سچ کیئے کیا آپ نے اپنے دیوتاؤں کا مرتبہ حضور سے بڑھا نہیں دیا۔
 بہر حال ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ علم بمعنی ادراک آپ کیلئے ثابت ہے
 اور جو منفی ہے وہ علم بمعنی ملکہ ہے۔

سرفراز صاحب کے ایک اعتراض پر بحث کرنے کے بعد مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس امر پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ آخر ملکہ شعر کو کیوں
 منافی نبوت قرار دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو ہم ابھی روح البیان
 سے نقل کر چکے ہیں۔ دوسری وجہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں رقم فرمائی

ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 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 ہوتی ہے۔ اور بالاتباع معنی کی طرف اور نبی کا مقصود الفاظ نہیں۔ معنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو شعر گوئی کا ملکہ نہیں دیا گیا۔

وما علمنا الا الشعر سے مبتدئین
دیوبند کے تنقیدیں علم پر استدلال
کا دوسرا جواب صد الفاضل علیہ

صد الفاضل کا دوسرا جواب
اور اس کی توضیح

الرحمنہ نے اس طرح دیا ہے۔ یا یہ کہ قرآن تعلیم شعر نہیں ہے اور شعر سے کلام کا ذب مراد ہے۔ خواہ موزون ہو یا غیر موزون اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اولین و آخرین تعلیم فرمائے گئے۔ جن سے کشف حقائق ہوتا ہے اور آپ کے معلومات واقعی اور نفس الامری ہیں۔ کذب شعری نہیں جو حقیقت میں جہل ہے۔ وہ آپ کی شان کے لائق نہیں اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔ نعتی اب سرفراز صاحب کی تنقید ملاحظہ فرمائیے۔ - وما علمنا

الشعر میں تو نفی ہے۔ اس سے علم اولین و آخرین کی تعلیم کے اشارے کا جوڑ خدا معلوم کیسے تھا۔ قرآن کریم کا یہ قطعی مضمون تو یہ بتلا رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ لیکن مولوی نعیم الدین صاحب کہتے ہیں۔ کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ کو اولین و آخرین کے علوم کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ نہ معلوم یہ اشارہ کیسے ثابت ہوا۔ انتہی کلامہ تنقید ص ۱۹

مفسرین نے اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ قرآن شعر کی طرح

کلام کاذب نہیں چنانچہ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی اپنی تفسیر میں اسی مقام پر لکھتے ہیں۔ اس پیغمبر کو ہم نے قرآن دیا ہے۔ جو نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے۔ کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا۔ انتہائی کلامہ

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی جس میں علم اولین و آخرین موجود ہے نہ کہ کذب کی تعلیم دی ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں عقلمند آدمی کے لئے تو یہ واضح اشارہ ہے۔ البتہ گکھر کی عقل کا ہم ذمہ نہیں لیتے۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے تحریر فرماتے ہیں۔ اس میں شعر بمعنی کلام موزون کے جاننے اور

صدر الافاضل کا تیسرا جواب
اور اس کی تنقیح

اس کے صحیح و سقیم جمید و ردی کو پہچاننے کی نفی نہیں بلکہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنے والوں کے لئے یہ آیت کسی طرح سند نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کائنات عطا فرمائے۔ اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔ انتہائی کلامہ

سرفراز صاحب کی تنقید
ثالثاً یہ کہ کس آیت اور خبر متواتر سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کو کلی طور پر ایک ذرہ اور ایک فرد بھی اس سے مستثنیٰ نہ ہو علوم کائنات عطا فرمائے گئے تھے۔ تاکہ یہ آیت کریمہ اس سے متعارض ہو۔ اور اس کو اس کے مقابلہ میں اس کو اس کے مقابلہ میں سند لانا صحیح نہ ہو۔ اور اس کو اس کے مقابلہ میں پیش کرنا محض غلط ہو۔ قرآن و حدیث میں تو کوئی ایک حوالہ بھی صریح اس پر موجود نہیں ہے۔ ہاں فی الجملہ علوم اولین و آخرین کا آپ کو عطا ہونا صحیح دلائل سے ثابت ہے۔ مگر وہ بعض ہیں کل نہیں۔ انتہائی کلامہ۔

علم کلی۔ عام طور پر مبتدئین نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کلی کو اپنی پھبتیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کو مبراہن کر دیا جائے۔ چنانچہ دلیل کی تفسیر پر اس طرح ہے کہ ہر چیز قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور جو مذکور فی القرآن ہے۔ اس کا نبی علیہ السلام کو علم ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز کا نبی علیہ السلام کو علم ہے۔ قیاس کا صغریٰ یہ ہے۔ کہ ہر شے قرآن میں مذکور ہے اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت شاہد ہے

ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً اور ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل
لکل شیء۔ کی ہے۔ وہ ہر شے کا بیان کر نیوالی ہے

اس آیت کا مرکز استدلال لفظ "کل" ہے اور تمام اصولی معنی کا اتفاق ہے۔ کہ لفظ کل الفاظ عموم میں سے ہے۔ چنانچہ تلویح ص ۱۳۱ پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں۔

اذا اضيف کل الی النكرة
فہو لعموم افرادھا۔ جب لفظ کل کی نکرہ کی طرف اضافة ہو تو وہ اپنے مضاف الیہ کے تمام

افراد کو شامل ہوتا ہے۔

اور آیت مذکورہ میں کل کی اضافة شئی کی طرف ہے جو نکرہ ہے پس یہاں لفظ کل شئی کے ہر فرد کو شامل ہے۔ اور عام اپنے تمام افراد کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے۔ پس کوئی ظنی امر اس کا مخصص نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے تلویح ص ۱۳۱ پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں۔

وعند جہور العلما اثبات
الحکم فی جمیع ما یتناولہ من الافراد کے لئے اس کا حکم قطعی طور پر ثابت

قطعاً و یقیناً عند مشائخ العراق ہوتا ہے اور مشائخ عراق اور عامۃ
وعامة المتأخرین متاخرین کا مذہب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ احناف خبر واحد کو بھی عام کیلئے مخصوص نہیں مانتے
اور انہوں نے فاقروا ما تيسر من القرآن میں ناکے عموم کیلئے لا
صلوات الا بفاتحة الكتاب کو مخصوص نہیں تسلیم کیا۔ بلکہ نور الانوار
ص ۲ پر واشكاف الفاظ میں تصریح موجود ہے۔

لا يجوز تخصيص قوله ولا
تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
ومن دخله كان امانة بالقياس
وخبر الواحد۔
اللہ تعالیٰ کے قول ولا تاكلوا مما
لم يذكر اسم الله عليه اور من دخله
كان امانة کے عموم کی تخصیص خبر واحد
اور قیاس سے جائز نہیں ہے۔

برہان قاطع سے یہ امر واضح ہو گیا کہ نزلنا عليك الكتاب تبیاناً
لكل شئى میں كل کا عموم قطعی ہے جس کے لئے کوئی خبر واحد یا قیاس بھی
مخصوص نہیں بن سکتا۔ پس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم ہر چیز کو
شامل ہے۔ دیکھئے روح المعانی پ ۲ ص ۱۰۱ پر علامہ آلوسی حنفی فرماتے
ہیں۔ والتحقق عندى ان جميع
ما عند النبى صلى الله عليه وسلم
من الاسرار، الہیة وغيرها
من الاحكام الشرعية قد اشتمل
عليه القمآن المنزل فقد قال
سبحانه ونزلنا عليك الكتاب
تبیاناً لكل شئى وقال تعالى ما فرطنا

ازدیر سے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ نبی
علیہ السلام نے اسرار الہیہ۔ احکام
شرعیہ یا جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے۔
ان تمام پر قرآن شامل ہے کیونکہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ پر کتاب
نازل کی جو ہر چیز کا بیان کرتی ہے۔
نیز فرمایا ہم نے اس کتاب میں کسی شئی

فی الكتاب من شئی وقال صلی اللہ
 علیہ وسلم فیما اخرجہ الترمذی
 وغیرہ ستکون فتن قیل وما
 المخرج منها قال کتاب اللہ تعالیٰ
 فیہ نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد
 کم وحکم ما بینکم واخرج ابن
 جریر عن ابن مسعود قال انزل
 فی هذا القرآن کل علم و بین لنا
 کل شیء ولكن علمنا یقصر عما
 بین لنا فی هذا القرآن۔

کے بیان میں کمی نہیں کی ہے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب
 فتنے ظاہر ہونگے۔ آپؐ پوچھا گیا کہ
 ان کا مخرج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔
 کتاب اللہ اس میں تم سے پہلوں اور
 پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے لئے
 احکام ہیں اور ابن جریر نے ابن مسعود
 سے روایت کی ہے کہ انہوں نے
 فرمایا اس قرآن میں ہر شئی کا علم
 ہے۔ اور ہر چیز کا بیان ہے لیکن ہماری
 عقول قرآن کریم سے انکو افسوس سے قاصر ہیں۔

اور علامہ سیوطی اتقان ج ۲ ص ۱۲۶ پر تحریر فرماتے ہیں۔

وقال الشافعی مرة بمكة سلوني
 عما شتمتكم اخبركم عنه في كتاب الله
 اني ان قال وقال ابن ابي الفضل
 البرسي في تفسيره جمع القرآن
 علوم الاولين والآخرين بحيث
 لم يحط بها على حقيقة الا المتكلم
 بهاتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
 خلا ما استاثر به سبحانه تعالیٰ
 ثم ورت عنه معظم ذلك
 امام شافعی نے فرمایا مجھ سے جو چیز
 پوچھو تو میں تمہیں وہ قرآن میں دکھا
 دوں گا۔ اور ابن ابی الفضل برسی نے
 اسی تفسیر میں کہا کہ قرآن تمام علوم اولین
 و آخرین کو جامع ہے جن کے علم کا
 حقیقت میں سوائے اللہ کے کسی نے احاطہ
 نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سوائے امور کے جو اللہ کے ساتھ
 خاص ہیں۔ پھر کبار صحابہ اس علم سے

سادات الصحابة واعلامهم
مثل الخلفاء الاربعة وابن مسعود
وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم حتی
قال لو ضاع عقال بغیر لوجودہ
فی کتاب اللہ

وافرحصہ کے وارث ہوئے مثل
خلفائے راشدین کے اور حضرت
ابن مسعود اور ابن عباس کے اور
اور ابن عباس نے تو یہاں تک فرمایا
کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے
تو میں اسے بھی قرآن میں پال لیں گا۔

علامہ آلوسی حنفی اور امام سیوطی شافعی کی ان تقریروں سے یہ
امر واضح ہو گیا کہ قرآن کریم میں کل اشیاء کا بیان اور علم موجود ہے اور
یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ بعض مفسرین نے بیانیہ لکل شیء کی صرف احکام شرعیہ
کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کل کا عموم قطعی
ہے اور اسکی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے بھی نہیں ہو سکتی تو بعض
مفسرین کے اقوال اس کے محض کس طرح ہو سکتے ہیں پس مجدد شریعہ امر
صاف اور برہن ہو گیا کہ قرآن کریم میں کل اشیاء کا بیان ہے اور اجماعاً
ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جس امر کا بھی بیان ہے۔ نبی علیہ السلام کو
اس کا علم حاصل ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو کل اشیاء کا علم
حاصل ہے اور اسی علم کو علم کلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ثانیاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت اسی شخص کو حاصل ہوگی جسے
مخلوق کا مکمل علم حاصل ہو۔ دیکھئے امام رازی تفسیر کبیر ص ۲ ج ۲ پر
وکن اللک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض کے تحت فرماتے
ہیں۔ لیس المقصود من اراة
اللہ ابراہیم ملکوت السموات
ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور
زمین کی تمام نشانیاں دکھانے سے

یہ مقصد نہ تھا کہ صرف انہیں کا علم حاصل ہو۔ بلکہ مقصود یہ تھا کہ انہیں ان نشانیوں کے علم سے اللہ تعالیٰ کی جلال ذات اور اس کی عظمت کی معرفت حاصل ہو۔

والارض هو مجزان یوم ابراہیم
هذا الملكوت بل المقصود ان
یراها فیتوسل بها الی معرفة
جلال الله تعالیٰ و قدسه و علو
وعظیمة۔

اور علامہ آلوسی حنفی روح المعانی ص ۱۲۱ پ پر فرماتے ہیں۔
وانت تعلم ان روية الربوبية
انما هي بروية دلائلها و آثارها
اور تو خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دلائل اور مظاہر قدرت کی معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

پس اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ حاصل ہے۔ تو آپ کو حضور کے لئے علم کلی بھی ماننا پڑے گا۔ ثانیاً۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا علم عطا فرمایا۔ تو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے مفضل نہیں سمجھتے تو آپ کو حضور کیلئے بھی علم کلی ماننا پڑے گا۔ دیکھئے امام رازی تفسیر کبیر ص ۳۷ جلد ۳ پر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو تمام ملکوت ان کی آنکھ سے دکھلائے یہاں تک کہ تمام آسمانوں کے پار نہیں عرش اور کرسی دکھلایا۔ غرضیکہ جہت فوق میں جو کچھ بھی تھا۔ وہ دکھلایا پھر جہت تحت میں جو کچھ تھا وہ دکھلایا

ان الله اراد الملكوت بالعين
قالوا ان الله تعالیٰ شق له السموات
حتى رای العرش والكرسي الی
حيث ينتهي فوقية العالم الجسماني
و شق له الارض الی حيث ينتهي
الی السطح الاخر من العالم الجسماني

ورای ما فی السموات اور آسمان وزمین کے عجائب و غرائب
 من العجائب البدائع وراى ما فی
 باطن الارض من العجائب الغرائب
 بھی اس طرح دکھلائے جیسے ان کی
 ظاہری نشانیاں دکھلائی تھیں۔
 اس تحقیق سے ظاہر ہو گیا کہ مخلوق کا کلی علم خالق کی کامل معرفت کا
 ذریعہ ہے پس جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کئی سے پہلے منہ
 فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کیونکر متصور ہے کہ انہیں یہ علم حاصل
 نہ ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام کو یقیناً اس سے کہیں زیادہ علم حاصل تھا کیونکہ جب
 آپ کو خالق کی معرفت تمام انبیاء سے اتم اور اکمل درجہ میں حاصل ہے۔ تو
 ضروری ہوا کہ مخلوق کا علم بھی آپ کو سب سے زیادہ حاصل ہو۔ رابعاً یہ کہ
 امام رازی اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ انسان پر جب تک حجابات بشریہ
 چھائے رہتے ہیں۔ وہ علم و عرفان سے دور رہتا ہے۔ اور جب حجابات
 بشریہ زائل ہو جاتے تو وہ نور جلال ذات کی روشنی میں کل اشیاء کو
 دیکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ص ۲۲ ج ۲۔

وکل ما سوی اللہ فہو حجاب
 عن اللہ تعالیٰ فلما زال ذالک
 الحجاب لاجر من تجلی لہ ملکوت
 السموات بالتمام قولہ وکذا لک
 نری ابراہیم ملکوت السموات
 معناه وبعد زوال الاشتغال
 لغير اللہ حصل لہ نور تجلی
 جلال اللہ تعالیٰ۔
 اور ہر ما سوی اللہ تعالیٰ سے
 حجاب ہے پس جب یہ حجاب زائل ہو
 جاتا ہے تو ملکوت السموات بالتمام
 منکشف ہو جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ
 کے قول وکذا لک نری ابراہیم الخ
 کا معنی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم
 سے اشتغال بغير اللہ زائل ہو گیا۔ تو
 انہیں اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی تجلی
 بالتمام حاصل ہوگی

پس جو لوگ نبی علیہ السلام کیلئے علم کلی نہیں مانتے۔ کیا ان کے خیال میں آپ کی ذات مقدسہ پر حجابات پڑے ہوئے ہیں۔ نیز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علو شان کا یہ مرتبہ ہے کہ نور جلال سے تمام حقائق ان پر منکشف ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں۔ ان کے علم کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔

خامساً لا علی قاری حنفی مرقات ص ۶۲ ج ۱ پر تحریر فرماتے ہیں

الغیب مبادی ولو احق
 غیبہ کے مبادی بھی ہیں اور لواحق
 فیما دیدہ لا یطلع علیہ ملائکہ تقریباً
 بھی لیکن مبادی پر نہ کوئی ملک مقرب
 ولا نبی مرسل واما المراد حق فجو
 اطلاع پاتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل
 ما اظہر کا اللہ علی بعض اجسامہ
 باقی ہے لواحق تو ان کو اللہ تعالیٰ
 اپنے بعض اجا پرانے عمل کے مطابق
 لوحہ عملہ وخرج ذالک عن
 مطلق فرماتا ہے۔ اور یہ غیب اضافی
 الغیب المطلق وصار غیباً اضافياً
 ہے کیونکہ جب روح قدسیہ منور ہو
 وذلك اذا تنور الروح القدسیة
 جاتی ہے۔ اور عالم حس کی ظلمت سے
 وازداد نوریتها واشراقها
 اعراض کرنے آئندہ دل کو طبیعت کے
 بالاعراض عن ظلمة عالم الحس و
 رنگ سے صاف کرنے اور علم و عمل
 تخلیة القلب عن صدء
 اور مواظبت اور فیضان الابرار
 الطبیعة والمواطبة علی العلم
 الہیبہ کی وجہ سے یہ نور اور زیادہ
 والعمل و فیضان الانوار الالہیة
 قوی ہو کر فضا قلب پر چھا جاتا
 حتی یقوی النور وینبسط فی
 ہے پس دل میں لوح محفوظ کے
 فضا قلبہ فتعکس فیہ النقوش
 نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ
 المرسمة فی اللوح المحفوظ و یطلع

علی المغیبات ویتصرف فی
 اجسام العالم السفلی بل یتجلی
 حیثند الفیاض الاقدس بقرۃ
 اللتی ہی الشرف العطا یا فکیف
 بغیرہا۔

مغیبات پر مطلع ہو جاتا ہے اور عالم
 سفلی کے اجسام میں تصرف کرتا
 ہے۔ بلکہ اس کے دل پر اثر تعالیٰ
 کی تجلیات وارد ہوتی ہیں اور اسے
 جیسا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو

جاتی ہے جو اشرف عطا یا ہے تو اور کوئی چیز اس سے کیسے مخفی رہ سکتی ہے۔

ملا علی کی اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ صالحین کا ملین اور
 عارفین باللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ان سے اللہ
 تعالیٰ کی ذات ہی مخفی نہ رہی تو اور کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی ہے اور
 یہی علم کلی ہے پس یہ علم جب عام صالحین کا ملین کو حاصل ہے۔ تو
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کا ملین اور عارفین کے سر تلج ہیں
 انہیں یہ علم کیونکر نہ حاصل ہوگا۔

مشکوٰۃ شریف ص ۶۹ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فعلت ما فی السموات والارض
 پس میں نے جان لیا ہر چیز کو جو
 آسمانوں اور زمین میں تھی۔

اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات
 ص ۳۳۳ جلد ۱ پر فرماتے ہیں۔

آپ کا یہ قول اس سے عبارت ہے
 کہ آپ کو تمام جزوی و کلی علوم حاصل
 ہو گئے اور آپ نے انکا احاطہ کر لیا۔

ادمرقاۃ ص ۲۱۱ جلد ۲ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر مکی کا کلام ذکر کیا۔

وقال ابن حجر ای جمیع الكائنات
التي في السموات بل وما فوقها
كما استفاد من قصة المعراج
والارض هي بمعنى الجنس ای و
جميع ما في الارضين السبع بل
وما تحتها۔

ابن حجر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے
جمیع کائنات کو جان لیا جو آسمانوں
میں ہے بلکہ اس سے اوپر بھی جیسا کہ قصہ
معراج سے مستفاد ہے اور ارض کا
لفظ حدیث میں جنس کے معنی میں ہے یعنی
سات زمینوں بلکہ اس سے بھی نیچے

جو حقائق تھے ان تمام کو جان لیا۔

اور شکوۃ شریف ص ۲۰۱ پر ایک اور روایت شرح کی ہے جس کے ضمن میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فتجلی لی کل شی
اس حدیث میں بھی کل کا مضاف ایہ نکرہ ہے پس معلوم ہوا کہ آپ
کوششی کے جمیع افراد کا علم حاصل ہے۔

اور اس کے تحت شیخ محقق نے اشعۃ ص ۲۲۳ ج ۱ پر فرمایا۔

پس ظاہر شد و روشن شد مراہر
چیز از علوم و شناختہ ہمہ را۔

پس مجھ پر تمام علوم ظاہر ہو گئے اور
میں نے سب کو پہچان لیا۔

بجاء اللہ ہم نے قرآن کریم احادیث اور اقوال محققین علماء کی روشنی میں
نبی علیہ السلام کے علم کلی کو واضح تر بیان کر دیا ہے۔ البتہ منکرین اور متعصبین
کی ضد ہٹ دھرمی اور عناد رسول کا ہملے پاس کوئی علاج نہیں۔

علم الہی اور علم رسول میں فرق

مشئلہ علم کلی میں عام طور پر مبتدیان یہ کہا کرتے ہیں کہ جب کل اشیا کا

علم حضور کیلئے مان لیا۔ تو پھر آپ کا علم اللہ کے علم کے مساوی ہو گیا اس لئے اس مقام پر علم کلی کی وضاحت نہایت ضروری ہے پس جاننا چاہیے کہ علم کلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خدا کا علم کلی ہے۔ وہ حضور کو تبارہ حاصل ہے۔ بلکہ مخلوقات اور لوح محفوظ کے کلی علوم حضور کو حاصل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم لوح محفوظ میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ کردوں والو اح بھی اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ کی متحمل نہیں ہو سکتیں ہمارا اعتقاد ہے کہ حضور کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے کل علم کا مماثل ہے نہ بعض کا بلکہ ایک ذرہ کے علم میں بھی حضور اور خدا کے علم کی مماثلت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ذرہ کا علم بھی غیر متناہی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ان غیر متناہی وجہ میں سے ہر وجہ کا پھر غیر متناہی وجہ سے علم ہوتا ہے۔ و ہذا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غیر متناہی علوم کے تسلسل میں۔ اور اس کے علم کی وسعت کسی انسانی دماغ میں آہی نہیں سکتی۔ دیکھئے امام زاری ص ۳، جلد ۳ پر تحریر فرماتے ہیں۔

معلومات اللہ تعالیٰ غیر	اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر
متناہیہ و معلوماتہ فی کل	متناہی ہیں اور ان معلومات غیر
واحد من تلك المعلومات ایضا	متناہیہ میں سے ہر معلوم پھر غیر
غیر متناہیہ	متناہی وجہ سے معلوم ہے۔ و ہذا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق تمام مخلوقات کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نسبت ہے جو قطرے کو سمندر سے

ہے۔ یعنی تمام مخلوقات کا علم بمنزلہ قطرہ ہے اور ان کے مقابلہ میں حضورؐ کا علم بمنزلہ سمندر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ایسی بھی نہیں۔ جیسے قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر قرار دیا جائے اور حضور کے علم کو اس کے مقابلہ میں قطرہ قرار دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ قطرہ بھی متناہی ہے اور سمندر بھی اور یہ متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے ہے۔ اور حضور کے علم اور اللہ تعالیٰ کی نسبت متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور کے علم میں جس طرح کم اور مقدار میں کوئی مماثلت نہیں ہے اسی طرح کیف اور صفت کے لحاظ سے بھی کسی مماثلت کا تصور نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث اور جائز الزوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور ممتنع الزوال ہے پس ظاہر ہو گیا کہ حضور کے علم کلی کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نہ کم کے اعتبار سے مماثلت ہے نہ نہ کیف کے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کیلئے علم کلی ماننے سے آپ کے علم کلی کی خدا کے علم سے مساوات لازم آجاتی ہے۔ ان کے جواب میں ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ما قدرہ واللہ حق قدرہ۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ حضور کے علم کلی کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کا کل علم آپ کو حاصل ہے۔ بلکہ مخلوق کا کل علم آپ کو عطا کیا گیا اور اسکی تکمیل نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً ہوئی۔ اور جن احادیث کا یہ مفاد ہے کہ تمام حقائق آپ پر دفعۃً منکشف ہو گئے تھے۔ وہ تدریج کے منافی نہیں ہے کیونکہ عالم کے احوال اور صفات یونانیوں تا بدلتے پرتے ہیں پس آسمان و زمین کے تمام حقائق آپ پر پیش کئے گئے اور آپ کے

انہیں جان لیا اور ان کی تفصیلات پر آپ کو تدریجاً اطلاع ہوئی۔

سرفراز صاحب کے بے سرو پا شبہات | ص ۱۹۷ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں: رابعاً کیا ملکہ اولہ

کلام کاذب غیر نفس الامری باتیں ہیں اس جہاں میں نہیں ہوتیں۔ اور آخر ان کی نفی بھی تو غیب کے منافی ہے۔ پھر غیب کلی کا دعویٰ کیونکر صحیح ہوا؟ سرفراز صاحب نے اپنے اس اعتراض میں حماقت خیزی کی انتہا کر دی۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کے ملکہ کی نفی کی ہے یعنی آپ کو شعر بنانے کی مہارت نہیں ہے۔ اس سے علم کلی کی نفی کس طرح لازم آگئی۔ یہ تو ایسا ہی ملازمہ ہے کہ کوئی کہے۔ چونکہ حضور کو آسمان زمین بنانے کی مہارت نہیں ہے اسلئے آپ کو علم کلی نہیں رہا نیا یہ کہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ کی نفی کی ہے۔ ملکہ کے ادراک کی نفی تو نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس کی نفی سے علم کلی 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 جا سکتی تھی جب صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بول فرمایا ہوتا۔ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلام کاذب کا علم اور ادراک نہیں عطا کیا۔ حالانکہ صدر الافاضل تو فرمایا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کذب کی تعلیم نہیں دی۔ یعنی جھوٹ بولنا نہیں سکھا یا۔ اس 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 اتنا تذہ نے جھوٹ بولنا نہیں سکھا یا۔ اسلئے ثابت ہوا کہ آپ بے علم اور جاہل ہیں۔

انبیاء سابقین کے متعلق حضور کا علم | سرفراز صاحب نے رسول

کی بے علمی ثابت کرنے کے لئے دوسری دلیل قائم کی
 ورسلا قد اقصنا علیک
 اور کتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں جنہیں
 من قبل ورسلام نقصصہم
 بعض کے حالات ہم نے آپ کو اس سے
 قبل بتا دیئے ہیں۔ اور ان میں سے بعض
 علیک
 کے حالات نہیں بتائے۔

اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کا علم عطا نہیں
 کیا۔ انہی تنقید ص ۱۹

اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کے ماضی میں جاننے کی نفی
 ہے۔ اور ماضی میں کسی امر کی نفی سے مستقبل میں اسکی نفی لازم نہیں آتی
 اور اگر آپ کو اسی پر اصرار ہو کہ ماضی میں نفی سے مستقبل میں لازم آجاتی
 ہے۔ تو پھر ہمیں بھی یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ سرفراز صاحب چونکہ بچپن
 میں جاہل تھے۔ لہذا آج بھی جاہل ہیں اور ہمیشہ جاہل رہیں گے۔ اسی
 طرح آپ کے حکیم الامت اشرف علی صاحب کھانوی اور آپ کے قطب
 عالم نوروی رشید احمد گنگوہی چونکہ بچپن میں جاہل اور بے علم تھے۔ اسلئے
 مرتے مرتے جاہل اور بے علم رہے۔ سرفراز صاحب ذرا ہوش میں آئیے۔
 آپ نبی علیہ السلام کے علم کی نفی کرنے میں اس طرح بوکھلا کیوں گئے ہیں۔
 ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کا علم کلی نزول قرآن کے ضمن میں تدریجاً
 حین الوصال مکمل ہوا۔ اگر آپ واقعی حضور کی لاعلمی ثابت کرنا چاہتے

ہیں تو یہ ثابت کیجئے کہ فلاں شئی کا علم آپ کو اخیر وقت تک نہیں ہوا۔
منتہد عین کی پوری جماعت کو ہمارا چیلنج ہے کہ وہ اس طور پر آپ کی
بے علمی ثابت کرے۔ دیدہ باید۔

ماضی میں کسی امر کی نفی کو لیکر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کو اس کا علم
اخیر وقت تک نہیں ہوا، جہالت کی بدترین مثال ہے۔
دیکھئے روح المعانی ص ۱۶۔ پ پر اسی آیت کے تحت علامہ
آلوسی حنفی فرماتے ہیں۔

نفی قصہ من قبل لا یستلزم
نفی قصہ مطلقاً فان نفی الخاص
لا یستلزم نفی العام فیمكن ان
یکون قصہ علیہ علی اللہ علیہ
وسئل بعد ۴۴۰

ابنیا علیہ السلام کے قصص کی ماضی میں
نفی مطلقاً ان کے قصص کی نفی کو
مستلزم نہیں ہے پس ممکن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بعد میں انکے قصص کو
بیان فرمایا ہوا اور آپ نے انکو جان لیا ہو

تواضع کی تحقیق | صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد
آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لاقول لکم عندی
خزائن اللہ کے تحت فرمایا۔

مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ حضور کا لاقول لکم الایۃ فرمانا بطریق
تواضع کے ہے (خازن۔ مدارک و عمل وغیرہ) انتہی کلامہ۔

اس کلام پر سرفراز صاحب کی تنقید ملاحظہ فرمائیے۔ رہا تواضع
کا مسئلہ تو بیشک بعض مفسرین کرام نے لاء علم الغیب کو تواضع چیل کیا
ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی حنفی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں
نے لاء علم الغیب کو تواضع اور اظہار عبودیت پر حمل کیا ہے تو یہ درست

نہیں ہے۔ بل ہو لیس بشری کما لا یخفی رروح المعانی ص ۳۵ ج ۷،
بلکہ یہ تو بالکل بیچ ہے۔ اور لایعجا بہ کے درجہ میں ہے۔ اور صاحب مواقف
ص ۱۷، میں لکھتے ہیں کہ لا نسلم انه فی معرض التواضع ہم نہیں تسلیم
کرتے کہ یہ تواضع پر محمول ہے۔ تنقید متین ص ۱۸ انتہی کلامہ
سرفراز صاحب آپ اپنے حلقہ میں اہل علم سمجھے جاتے ہیں اور بدقسمتی
سے لوگ آپ کو علماء کی صف میں شمار کرتے ہیں۔ پھر کچھ تو خدا خونی اور
آخرت کا خیال کیا ہوتا۔ اس قسم کی شرمناک خیانت اور بددیانتی سے
آپ کب تک مبتدعین دیوبند کا بھرم قائم رکھیں گے۔ صاحب روح
المعانی اور صاحب مواقف کی طرف آپ نے خلاف واقعہ یہ نسبت
کی ہے۔ کہ انہوں نے لا اعلم الغیب کو تواضع پر محمول کرنے کو غلط قرار دیا ہے
اگر واقعی ایسا ہی تھا تو آپ نے روح المعانی اور مواقف کے مجمل حوالے
کیوں دیئے۔ اور ان کی عبارتیں کیوں پیش نہیں کیں۔ کیا اسلئے کہ اگر وہ
عبارتیں سامنے آجاتیں تو آپ کے جھوٹ کا راز فاش ہو جاتا۔
قارئین کرام حقیقت یہ ہے کہ شرح مواقف ص ۱۷ پر جس کا سرفراز
صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ ایسی کوئی عبارت نہیں جس میں لا اعلم الغیب
کو تواضع پر محمول کرنے کو بیچ یا لایعجا بہ کہا ہو بلکہ انہوں نے لا اقول لکم
انی ملک کے باسے میں کہا ہے کہ یہ تواضع پر محمول نہیں ہے۔ اسکی تفصیل
یہ ہے کہ معتز کہ اس کے قائل ہیں کہ ملائکہ انبیاء علیہم السلام سے افضل
ہوتے ہیں۔ اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے تواضع فرمایا ہے کہ لا
اقول لکم انی ملک کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں پس معلوم
ہوا کہ فرشتہ کا مقام نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

خود سے ملکیت کی نفی کر کے تو واضح نہ فرماتے چنانچہ صاحب مواقف اور صاحب روح المعانی دونوں نے اس دلیل کا رد کیا۔ اور فرمایا لا اقول لكم اني ملك كوتواضع پر محمول کرنا، ہم تسلیم نہیں کرتے تاکہ ملائکہ کی انبیاء پر فضیلت ثابت ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے مواقف اور روح المعانی کی عبارات پیش کرتے ہیں۔

اجتم الخصم علی تفصیل الملائکة
بوجوه عقلية ونقلية الی ان
قال انما الوجوه النقلية سبعة
الاول ولا اقول لكم اني ملك
فی معرض التواضع والجواب لانم
انه فی معرض التواضع۔ شرح
مواقف ص ۱۰۰

مخالف نے ملائکہ کی فضیلت پر عقلی اور نقلی دلائل سے استدلال کیا۔ بہر حال وجوہ نقلیہ سات ہیں پہلی یہ ہے کہ حضور نے معرض تواضع میں فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ کلام تواضعاً فرمایا تھا۔

مواقف کے بعد اب صاحب روح المعانی کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔
ونحن ابن عباس رضی اللہ عنہما
الغیب بعاقبة ما یصیرون الیہ
ای لا ادعی ذالک ولا ادعی ایضا
السلکیة حتی تکلفوا فی من الاعمال
الخارقة للعادات ما لا یطیقہ
المبشر من الرقی فی السماء ونحوہ
وتعد واعدہم اتصافی بصفاتہم
قادخانی امری کہ ما ینبئ عنہ قولہم

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت میں غیب کو کفار کے انجام کے ساتھ خاص کر لیا یعنی میں اسکے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ تم مجھ کو افعال خارقہ کا مکلف کرو کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں یا تم ملکی صفات سے میرے نہ موصوف ہوئے کو میری نبوت میں طعن کا موجب

قرار دو جس طرح کفار نے طعن کرتے
 ہوئے کہا کہ اس رسول کو لیا ہوا ہے
 کہ یہ بازار میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے
 اور اس آیت میں تفضل ملا کہ پرکونی دیا
 نہیں ہے جیسا کہ جیاتی نے سمجھا کیونکہ
 یہ آیت کفار کے قول مذکور کے رد میں
 نازل ہوئی ہے اور یہ جواب قاضی
 ذکر یا کے اس جواب سے زیادہ
 ظاہر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس
 قول کا تو اضع پر مبنی ہونا ایسا ہے
 جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے ابن متی پر
 فضیلت مت دو کہ بلکہ یہ جواب
 تو بالکل ہی کمزور ہے۔

ملھذا الرسول یا کل الطعام
 ویمشی فی الاسواق ولیس فی
 الایة علی هذا دلیل علی تفضیل
 الصلاة علی الانبیاء علیہم الصلاة
 والسلام فیما هو محل النزاع
 کما زعم الجبائی لانہا انما وردت
 رد علی الکفار فی قولہم بالہذا
 الرسول الی ان قال وھذا
 الجواب اظہر مما نقل عن القاضی
 ذکر یا من ان ہذا القول منہ
 صلے اللہ علیہ وسلم من باب التواضع
 واطہار العبودیة نظیر قولہ علیہ
 الصلوٰۃ والسلام لا تفضلونی
 علی ابن متی بل هو لیس بشئی کہا
 لا یخفی۔ روح المعانی ص ۱۳۵ پ

روح المعانی کی اس عبارت سے بالکل واضح ہو گیا کہ علامہ لوسی
 معتزلہ کے استدلال کو رد کر رہے ہیں کہ لا اقول لکم انی ملک فی فضیلت
 ملائکہ پر استدلال کرنا غلط ہے اور قاضی کریمانے جو تو اضع کا یہ جواب دیا کہ اس قول
 کی تو اضع ایسی ہے جیسے لا تفضلونی علی ابن متی میں تو اضع ہے کہ
 اس قول سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور حضرت یونس سے افضل نہ ہوں پس
 ایسے ہی لا اقول الخ میں تو اضع سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ملائکہ سے افضل

نہ ہوں۔ آب دیکھئے کہ اس پوری عبارت میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں جس میں لا اعلم الغیب کو تو واضح پر محمول کرنے کا رد کیا گیا ہو۔ پس سرفراز کے اس جھوٹ پر ہم سوائے لعنة الشر علی الکاذبین کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اب ہم آپ کے سامنے خود روح المعانی سے اس امر کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ نفی غیب کو تو واضح پر محمول کرنا صحیح اور درست ہے۔ روح المعانی ص ۱۲۱ پ پر علامہ آلوسی اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور نے باوجود کثیر غیوبات جاننے کے اپنی ذات سے علم کی نفی کیوں کی چنانچہ لکھتے ہیں۔

و فی لباب التاویل للبخاری فی
الجواب عن ذالک انه یجتہل
ان یکون هذا القول منه علیہ
الصلوة والسلام علی سبیل
التواضع والادب والمعنی لا اعلم
الغیب الا ان یتلعی اللہ تعالیٰ
علیہ ویقدر کالی ویجتہل ان یکون
قال ذالک قبل ان یتلعه اللہ
تعالیٰ علی الغیب فلما اطلعه
اخبریہ او یکون خرج هذا الکلام
مخرج الجواب عن سوالہم
ثم بعد ذالک اظہرہ اللہ
تعالیٰ علی اشیا من المغیبات

یہ بھی محتمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے
علم غیب کی نفی تو اصحا کی ہے راوی
تواضع سے کذب لازم نہیں آتا
کیونکہ تواضع کا معنی یہ ہے کہ میں
خدا کے بتلائے بغیر غیب کو نہیں جانتا
اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے غیب پر
مطلع ہونے سے پہلے نفی کی ہو۔ اور
اطلاع پا کر غیب کی خبر دی ہو یا
نبی علیہ السلام کا یہ کلام کفار کے
سوال کے جواب میں ہو۔ اور بعد میں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغیبات کی
خبر دی تاکہ وہ آپ کا معجزہ اور صحت

لیکون ذالک معجزاً له ودلالة
 علی صحۃ نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم
 انتہی۔ و فیہ تامل و کلام بعض
 المحققین یشیر الی ترجیح الاول
 نبوت کی دلیل قرار پائے۔ خازن کا
 کلام ختم ہوا اور اس کلام میں تامل
 کرنا چاہیے اور بعض محققین کا کلام
 پہلے جواب ربیعنی تو اضع کی ترجیح کی
 طرف اشارہ کرتا ہے۔

خازن کے جس جواب کا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے
 وہ جواب اور اس پر علامہ آلوسی کا تبصرہ ہم نے ہدیۃ قارئین کر دیا ہے
 تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ علامہ آلوسی تو اضع والے جواب کو رد
 کر رہے ہیں۔ یا اسکو ترجیح دے رہے ہیں۔

صدر الافاضل نے خازن۔ مدارک اور جمل کا حوالہ پیش کیا تھا پس
 جوابات صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ وہ حرفاً ثابت
 ہے۔ اور جن کے حوالے صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے دیئے ہیں
 ان کے علاوہ اور دوسرے مفسرین نے بھی تو اضع کا قول کیا ہے جن میں
 سے ایک امام فخر رازی بھی ہیں۔ تو اضع کے قول کو سرفراز صاحب رد کرتے
 ہوئے تنقید صحتاً پر لکھتے ہیں۔

علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو حاصل تھا
 لیکن آپ نے تو اضع کے طور پر فرمایا کہ لا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا
 تو کیا دیدہ وائتہ خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ ہے رمعاذ اللہ
 تو اضع، انتہی کلام

افسوس ہے کہ ڈاڑھی سفید ہونے کو آئی۔ لیکن آپ کو ابھی تک
 تو اضع کے معنی کا بھی پتہ نہیں چلا۔ کاش آپ بریلی کے کسی ادنیٰ طالب علم

کی ہی شاگردی کر لیتے۔ تو آپ کو تو اضع کی سمجھا جاتی۔ اور بڑھاپے میں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑنی۔ سینے جناب من! تو اضع کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خدا کے علم کی عظمتوں کے مقابلہ میں اپنے علم کی نفی فرما رہے ہیں۔ کہ اے بار الہہ تیرے علم کی وسعتوں کے مقابلہ میں میرا علم کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ کہ فی نفسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو اسے کذب کہنے کی جرأت ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے تو کسی غیب کو بھی نہیں جانتا اللہ۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے۔ اور یہی معنی علامہ خازن نے بیان کیا ہے کہ سرفراز صاحب۔ اب سمجھ میں آیا آپ کی تو اضع کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو ہر حال میں آپ کے دعاگو ہیں۔

منافقین کے متعلق حضور کا علم

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے -

ومن اهل المدينة مردوا
على النفاق لا تعلمهم نحن
نعلمهم الآية

راہِ حضرت اس کے ترجمہ میں فرماتے
ہیں، اور کچھ مدینہ والے ان کو خوب
گنتی ہے نفاق کی تم انہیں نہیں جانتے
ہم انہیں جانتے ہیں۔

چونکہ بتدعین دیوبند اس آیت سے بھی معصوم ذہنوں کو یہ کہہ کر گمراہ
کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم نہ تھا۔ صدر الافاضل
رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شبہات کو زائل کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کے معنی یا تو
یہ ہیں کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو۔ وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں
عذاب کریں گے۔ یا حضور سے منافقین کے حال جاننے کی نفی باعتبار ما سبق کے
ہے اور اس کا علم بعد کو عطا ہوا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ولتعرفنہم
فی لحن القول رجل، کلبی و سدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
روز جمعہ خطبہ کیلئے قیام کر کے نام بنام فرمایا۔ نکل اے فلاں تو منافق ہے
نکل اے فلاں تو منافق ہے تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے
بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا
گیا۔ انتہی کلام۔

اس پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔ نہ معلوم ایسا جاننا جس کا اثر انہیں
معلوم ہوا۔ یہ کس لفظ کا معنی اور تفسیر ہے۔ اور انہیں معلوم ہونے سے کون

مراد ہے۔ الفاظ تو بالکل واضح ہیں۔ کہ مدینہ کے کچھ لوگ نفاق کے ایسے نوکر ہیں۔ جن کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں۔ ہم ہی جانتے ہیں جو اپنے مفہوم میں قطعی الدلالتہ ہے۔ اس میں کوئی احتمال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ خواہ مخواہ کی باتیں بنانے کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ تنقیر متین صفحہ ۲۰۲۔

صدر الافاضل کے جواب کی توضیح | صدر الافاضل کی اس تفسیر کا مطلب حقیقت

پسندوں پر تو بالکل واضح ہے۔ عرف میں مجرموں اور بدکاروں کیلئے کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں تمہاری بدکاریوں پر سزا دیں گے۔ پس منافقوں کا علم اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی حاصل تھا لیکن اس علم کا وہ ثمرہ ان پر مرتب نہیں ہوا۔ جس سے انکو دوہرا عذاب یا گیا ہو چنانچہ اس آیت کا معنی ہے۔ ان منافقین کو آپ نہیں جانتے۔ انہیں ہم جانتے ہیں۔ ہم عنقریب ان کو دو مرتبہ عذاب دینگے اور نحن نعلمہم کے بعد سعد بھی تمہیں کا ذکر اس پر قرینہ ہے کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جس کا اثر ان منافقین پر دوہرے عذاب کی صورت میں نازل ہو۔ پس جس علم کی نفی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے۔ وہ یہ خاص نوع کا علم ہے۔ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً منافقین کے علم کی نفی مراد ہے۔ حتیٰ کہ عظمت رسالت کے منکرین اس آیت کو تنقیص نبوی کا نشان بنا لیں اہل فہم کے لئے ان چند سطور میں ایضاً حق کے لئے وافر روشنی موجود ہے۔ اور مبتدعین و بدبند بھی اگر آنکھیں بالکل ہی بند نہ کر لیں۔ تو ان سطور سے انہیں بھی کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

ارباب بدعت کو اس آیت سے تنقیص علم نبوی کا جو شبہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب صدر الافاضل علیہ الرحمۃ نے اس طرح دیا ہے۔ یا حضور سے منافقین کے حال جاننے کی نفی باعتبار ما سبق کے ہے اور اس کا علم بعد کو عطا ہوا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ولتعر فنہم فی لحن القول رجمل۔“

جمل کے حوالہ سے صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس آیت میں

صدر الافاضل کے دوسرے جواب کی توضیح

اگرچہ حضور سے منافقین کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ لیکن دوسری آیت ولتعر فنہم فی لحن القول میں منافقین کے علم کا اثبات کیا گیا ہے پس منکرین عظمت رسول اور جو بیان نقص کو اس آیت سے اپنے فاسد عقیدہ پر کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا علم تدریجاً ہے اور اگر منافقین کا علم پہلے حاصل نہ تھا۔ تو کوئی ضرر نہیں۔ جبکہ بعد میں اس علم کا حصول دلیل سے ثابت ہو گیا۔

تنقید ص ۲۷ پر مولوی سرفراز صاحب نے صدر الافاضل کے دوسرے جواب پر اس طرح تنقید کی ہے۔ ”مولوی نعیم الدین صاحب کا یہ لکھنا کہ۔ یا حضور کے منافقین کے حال جاننے کی نفی باعتبار ما سبق ہے اور اس کا علم بعد کو عطا ہوا الخ۔ تو یہ محض نص قطعی کے رد کرنے کا ایک بے سود اور مردود بہانہ ہے۔ کیونکہ ولتعر فنہم فی لحن القول سورۃ محمد کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اور یہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے۔ ومن اهل المدینۃ الایۃ سورۃ توبہ کی ایک آیت کا حصہ ہے

جو قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں۔ مولوی نعیم الدین صاحب کے علم و دیانت پر انتہائی حیرت ہوئی ہے کہ وہ بعد میں نازل ہونے والی سورت کے ایک حصہ کو پہلے نازل ہونے والی سورت کے ایک فرمان سے منسوخ قرار دیتے ہیں اس کلام پر آخری تبرائلا حظم فرماتے ہیں۔ مستنزاہ برال یہ یاد رہے کہ لا تعلم خبر ہے اور نسخ کا وقوع اخبار میں ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے نسخ کا کیا مطلب انتہائی تنقید ص ۲۰۶ سرفراز صاحب کے اس پر عناد کلام پر کئی وجوہ سے کلام ہے اولاً اس لئے کہ صدر الافاضل نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ تفسیر جمل کے حوالہ سے کہا ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی ان کا اپنا نہیں ہے اور یہ تمام تبرائلا حقیقت میں تفسیر جمل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ فن مناظرہ کا قانون ہے کہ ناقل تصحیح نقل کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اور نقل پر جرح کا ذمہ دار ناقل نہیں ہوتا۔

مولوی سرفراز صاحب کو چاہیے تھا کہ یا تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ کے ذکر کردہ حوالہ کو تسلیم کرتے یا بصورت دیگر اس کا صحیح محل بیان کرتے۔ دیکھئے باب جنت ص ۳۱ پر سرفراز صاحب مصنف راہ جنت سے اس طرح شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے انتہائی شرمناک خیانت کام لیا ہے۔ آپ کا فرض تھا کہ راہ جنت میں میرے درج کردہ حوالے ذکر کرتے یا بصورت دیگر ان عبارات کا صحیح محل بیان کرتے انکا مطلب تو یہ ہے۔ مگر سرفراز نے یوں سمجھا ہے۔ مگر آپ کی بلت سے۔ آپ نے ان تمام حوالوں کو گیارہویں کا حلوہ سمجھ کر ہضم کر لیا ہے۔ انتہی

اب بتلایے سرفراز صاحب آپ نے صدر الافاضل کے ذکر کردہ حوالے کو کتنے
کا توڑ سمجھ کر کیوں مضموم کر لیا۔ اور اسکی کوئی توجیہ کیوں نہ کی۔

اب ہم قارئین کے سامنے جمل کی اصل عبارت پیش کرتے ہیں تاکہ

یہ کلام پوری روشنی میں آسکے ملاحظہ فرمائیے۔ جمل جلد ۲ ص ۱۳۱ پر ہے۔

پس اگر تو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فان قلت کیف نفی عنه

سے منافقین کے علم کی نفی کس طرح صحیح ہو

علمہ بحال المنافقین ہہنا و

سکتی ہے۔ حالانکہ ولتعرفنہم فی لحن

وان ثبت فی قولہ ولتعرفنہم فی

القول میں اس علم کو ثابت کیا گیا ہے

لحن القول فالجواب انه اية

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ کی مذکورہ

النفی نزلت قبل اية الاثبات

آیت پہلے نازل ہوئی جس وقت آپ

فلاتناني الا کرخی۔

کو منافقین کا علم تفصیلی، نہ تھا۔ بعد میں ولتعرفنہم فی لحن القول نازل

ہوئی جس سے ان کے علم تفصیلی، کا اثبات کیا گیا ہے (کرخی)

حوالہ جمل کے سامنے آجانے سے

نسخ کا افترا اور اس کا جواب

تہا نہیں۔ کرخی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ثالثاً یہ کہ جمل کے قول کی حکایت کرتے

ہوئے صدر الافاضل صاحب نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ لا تعلمہم کے حکم کو یا

اس آیت کو لتعرفنہم نے منسوخ کر دیا۔ سرفراز صاحب نے اپنی تحریف و تلبیس

کا بدترین مظاہرہ کر کے خود ہی صدر الافاضل پر نسخ کا افترا باندھا اور پھر

اس پر یہ کہہ کر تبرک کیا کہ نسخ اخبار میں نہیں۔ انشاء میں ہوتا ہے۔ رابعاً یہ قاعدہ

ہے کہ جب دو کلام باہم متعارض ہوں۔ مثلاً ایک میں علم کا اثبات اور دوسرے

میں نفی ہو۔ تو اب ان میں معلوم کرینگے کہ مؤخر کون ہے اور مقدم کون اور

اور جب کسی ایک کا ٹوخر ہونا ثابت ہو جائے تو اب اگر وہ کلام انشاء ہے تو ٹوخر مقدم کے لئے نسخ ہو جائے گا۔ اور اگر خبر ہو تو ان دو متعارض خبروں کے درمیان تطبیق کی جاتی ہے اور تطبیق کو نسخ نہیں کہا جاتا لیکن علم کے یہ جھوٹے مدعی آیات کے نسخ اور تطبیق کے فرق سے بھی بے خبر ہیں۔ اور صدر الافاضل نے آیات میں جو تطبیق بیان کی ہے۔ اسے نسخ کا معنی پہنا کر اس طرح بے لگام ہو رہے ہیں کہ بذر بانی بھی ان کا منہ تک رہی ہے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ جمل بیان کر دیا ہے کہ لا تعلمہم میں نفی علم کی خبر ہے اور یہ مقدم ہے۔ اور لتعرفہم میں اثبات علم کی خبر ہے اور یہ ٹوخر ہے۔ پس نفی اور اثبات کے محل علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور کوئی تعارض اور تناقض نہ رہا۔ خامسایہ کہ مولوی سرفراز صاحب نے بغیر کسی دلیل کے یہ فرض کر لیا کہ لتعرفہم کا تعلمہم یہ مقدم ہے اور ایک فاسد مبنی قائم کر کے اس پر فاسد عمارت کی تعمیر کر دی لتعرفہم سورہ محمد کی ایک آیت ہے۔ اور اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بہر حال محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔ جلالین میں ہے۔ سورۃ القتال مدینہ اور سرفراز کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی دیوبندی اپنی تفسیر کے ص ۶۷ پر لکھتے ہیں کہ سورہ محمد مدنی ہے۔ بعض تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آیات حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد تک نازل ہوتی رہی ہیں۔ بہر حال جب ثابت ہو گیا کہ سورہ محمد اور سورہ توبہ دونوں مدنی ہیں۔ تو اب اس میں کوئی استبعاد نہ رہا کہ سورہ محمد کی ایک آیت سورہ توبہ کی ایک آیت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ جبکہ اس امر پر جمل اور کرخی کی شہادت بھی موجود ہے۔ سادسایہ کہ

سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ساری آخر میں نازل ہونے والی سورت توبہ ہے۔ انتہی کلام سر ص ۲۲ تنقید۔ بجا ہے لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ باقی تمام سورتوں کا نزول سورہ توبہ سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ لکھڑے محقق کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک وقت میں کئی کئی سورتوں کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ دلائل سے ثابت ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے جن سورتوں کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ ان کی آیات سورہ توبہ کے شروع ہونے کے بعد بھی نازل ہوتی رہیں۔ بلکہ قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی۔ وہ سورہ توبہ کی نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جمل ص ۲۲۹ ج ۱۔

پرسورہ بقرہ کی آیت و اتقوا یومًا ترجعون الخ کے تحت ہے۔

قال ابن عباس و هذا الاخر
ایة نزل بها جبرائیل و قال
للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفی
راس الماتین و الثمانین من
سورۃ البقرہ و عاش رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بعدھا احد
و عشرين یوما و قیل احد او
ثمانین و قیل سبعة ایام و قیل
ثلاث ساعات اكا بیضاوی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
فرمایا کہ یہ وہ آخری آیت ہے جس کو
جبرائیل لے کر نازل ہوئے اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس سورہ
بقرہ کے دوسرا اسی نمبر کی آیت پر
رکھ دیجئے۔ اور اس آیت کے نزول
کے اسی دن بعد آپ کا وصال ہو گیا
اور بعض روایات میں اکیاسی دن
بعد اور بعض میں ہے سات دن بعد
اور بعض میں تین گھنٹے بعد۔ بیضاوی

اور سورہ ماخذہ کی آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ الْخَرَجَ کے بارے میں امام
سیوطی نے جلالین میں فرمایا کہ یہ حلال و حرام کے بارے میں آخری آیت ہے

اس کے تحت جمل ص ۲۶۲ پر ہے۔

ای آیت حلال او حرام و هذا
یعنی حلال و حرام کے آیتوں کے بارے
لا ینافی انه نزل بعدھا آیت
میں آخری آیت الیوم اکملت
موعظۃ و هو قوله تعالیٰ واتقوا
لکم دینکم ہے اور یہ اس کے
یوما ترجعون فیہ الی اللہ
منافی نہیں کہ اسکے بعد نصیحت کے

باب میں واتقوا یوما ترجعون فیہ نازل ہوئی ہو۔

ان حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ سورۃ توبہ کا بحیثیت مجموعی آخری
ہونا اس کے منافی نہیں کہ اس کے بعد پہلے سے شروع کردہ سورتوں
کی آیتیں نازل ہوتی رہی ہوں۔ ہم نے با دلائل ثابت کر دیا ہے کہ بقرہ
اور مائدہ کی آیتیں بہر حال سورۃ توبہ کے مکمل ہونے کے بعد نازل ہوئیں
کیونکہ انہیں قرآن کی آخری آیتوں میں سے شامل کیا گیا ہے بس اسی طرح
سورۃ محمد کی آیت ولتعرفنہم فی لحن القول کا سورہ توبہ کی ایک
آیت لا تعلمہم کے بعد نازل ہونا قطعاً مستبعد نہیں بلکہ دلائل کی
روشنی میں حق و صواب ہے جیسا کہ جمل اور کرنی کے حوالوں سے ثابت
ہو چکا ہو۔ اور مولوی سرفراز صاحب نے جو بلا دلیل کہہا ہے کہ لتعرفنہم
مقدم ہے۔ اور لا تعلمہم مؤخر ہے۔ یہ حقائق کی روشنی میں باطل و مردود
ہے۔ سابعاً یہ کہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام نے ولتعرفنہم فی لحن القول
کی تفسیر میں اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی تفصیل اور
تعیین سے مطمئن کر دیا تھا۔ اور لا تعلمہم میں اس علم کی نفی کی گئی ہے
رحوالہ آگے آرہا ہے، اب اگر لا تعلمہم کو مؤخر کیا جائے۔ تو قرآن کی
دو آیتوں میں تناقض لازم آئیگا کہ علم کو ثابت بھی کیا اور اسکی نفی بھی

کی پس لامحالہ ماننا پڑیگا کہ لاتعلیم پہلے واقعہ کی خبر ہے جب منافقین کا علم نہیں عطا کیا تھا۔ اور لتعرفنہم بعد کی خبر ہے جب یہ علم عطا فرمایا
فلتر الحمد علی ذالک۔

سرفراز صاحب ص ۲۰۳ پر لکھتے ہیں نَعْرِفْتَهُمْ فِي لِحْنِ الْقَوْلِ سے علم کا اثبات
مراد نہیں بلکہ محض علامت اور نشانی کے طور پر تجربہ کی بنا پر چہرے
بشرے سے اندازہ لگانا ہے۔ انتھی کلامہ تنقید ص ۲۰۳

نوٹ۔ سرفراز صاحب نے اس آیت کو ولتعرفنہم فی لحن القول
لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں۔ اصل میں ولتعرفنہم
فی لحن القول ہے۔ انہوں نے عمداً یا سہواً حضرت صدر الافاضل صاحب
کی جو تفسیر نقل کی ہے۔ اس میں بھی ولتعرفنہم فی لحن القول لکھا ہے۔
حالانکہ ان کی تفسیر میں صحیح آیت ولتعرفنہم فی لحن القول۔
لکھی ہوئی ہے۔ مراد آباد کے قدیم مطبوعہ نسخہ تاج کمپنی کے بڑے سائز
کے نسخے اور جمائل شریف تمام نسخوں میں یہ آیت اسی طرح مرقوم ہے معلوم
نہیں کہ گھڑ کے محرف نے کس وجہ کے پیش نظر تحریف خالص کا یہ
کارنامہ انجام دیا ہے، دیوبند کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد صاحب
عثمانی پہلے تو دیوبندی فطرت سے مجبور ہو کر ولتعرفنہم فی لحن
القول کو اندازہ اور قیافہ پر محمول کرتے رہے لیکن بالآخر حق ان کی زبان
پر غالب آ گیا چنانچہ ص ۶۷ پر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں۔ بعض
احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نے بہت سے منافقین کو نام بتام
پکارا اور اپنی مجلس سے اٹھا دیا اور ممکن ہے وہ شناخت "لحن القول"
اور "بسم" وغیرہ سے حاصل ہوئی ہو یا آیت ہذا کے بعد حق تعالیٰ نے

آپ کو بعض منافقین کے اسماء پر تفصیل و تعین کے ساتھ مطلع فرما دیا ہو۔ واللہ اعلم۔ انتہی کلام۔

مرتے مرتے بھی عثمانی صاحب کی زبان پر کلمہ حق یقین کے ساتھ جاری نہ ہوا۔ اور اپنے قول میں احتمال اور امکان کا رنگ پیدا کر کے حق نفاق ادا کر ہی دیا۔ عثمانی صاحب کو اس بات میں ترود ہے کہ حضور کو منافقین کا علم تھا یا نہیں اور ان کے خلف المرشد مولوی سرفراز صاحب نے صاف اور صریح الفاظ کے ساتھ حضور کے علم منافقین کا انکار کر دیا حالانکہ حضور کے علم کا مرتبہ تو عقل و ادراک سے باہر ہے۔ آپ کے غلاموں کو بھی منافقین کا علم تھا۔ دیکھئے حضرت حذیفہ بن یمان کے ترجمہ میں شیخ اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۴۹ پر فرماتے ہیں

حذیفہ بن الیمان صحابی	حذیفہ بن یمان عظیم الشان
کبیر عظیم الشان اہل بیت صاحب	صحابی تھے۔ ان کے پاس منافقین
سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزد	کا علم تھا اور وہ رسول اللہ صلی
اولاد علم منافقین رضی اللہ عنہ	اللہ علیہ وسلم کے صاحب راز تھے۔

اس عبارت سے جس طرح یہ معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کا علم تھا یہ بھی پتہ چلا کہ علم منافقین از قبیل سر اور راز ہے اور راز کی باتیں ہر ایک پر منکشف نہیں کی جاتیں اور نہ اسے ہر سر عام آشکارا کیا جاتا ہے پس مبتدعین دیوبند کا یہ کہنا کہ اگر حضور منافقین کو جانتے تھے تو انہیں ظاہر کیوں نہ کیا۔ محض حماقت کا نتیجہ ہے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا سر اور راز تھا۔ جب آپ نے مناسب سمجھا تو منافقین کے نفاق کو ظاہر کر دیا اور انہیں نام بنام پکار کر مسجد سے

نکال دیا جس طرح صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ نے اسکو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کلبی و سدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ خطبہ کیلئے قیام کر کے نام بنام فرمایا۔ نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ انتہی

اخراج منافقین کی حدیث پر
سرفراز صاحب اس حدیث کے کلام
پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
یہ وہ شیر ہیں جن کی روایات سے

جرح اور اس کا جواب
رجب کے سند کی اوپر کی کڑیوں کا ذکر تک نہیں کیا، مولوی نعیم الدین صاحب اور ان کے لائق استاذ اور پوری جماعت قرآن کریم کی قتل المصلحین فی
الثبوت آیت کو منسوخ قرار دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ علمی دنیا میں اس سے بدترین جہالت یا خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؛ لاجل ولا قوۃ الا بالشر۔ کچھ سطر بعد لکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی نص قطع کے مقابلہ میں اگر حدیث صحیح بھی ہو مگر خبر واحد تو اس کا پیش کرنا بھی محض ہرزہ بانی ہے۔ تو بے سرو پا اور جعلی روایتوں کو کون مانتا ہے؟ انتہت خرافاتہ تنقید متین ص ۲۶

بدترین جاہل اور خائن تو وہ شخص ہے جسے تطبیق میں الاخبار اور نسخ میں بھی تمیز نہیں جو تطبیق کو نسخ سمجھتا ہے۔ باقی سند کے مجروح ہونے سے کسی حدیث کو غیر معتبر قرار دے دینا سرفراز صاحب کی جہالت پر قہر ہرمان ہے۔ ارباب فہم سے مخفی نہیں کہ جس حدیث پر اہل علم حضرات نے اعتماد کیا ہو وہ حدیث معتبر تسلیم کی جاتی ہے۔ اگرچہ سند کے لحاظ سے بالکل مجروح کیوں نہ ہو۔ دیکھئے مسح رقبہ والی حدیث کا ضعف مشہور ہے لیکن چونکہ اہل علم

نے اس پر اعتماد کیا۔ اسلئے اس کو آجتک تسلیم کیا جاتا ہے۔ اہل سنت حنفیہ کا مسلک ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز جائز ہے۔

شرح عقائد میں ہے۔ ویجوز الصلوات خلف کل بر وفاجر

لقوله عليه الصلوات والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر اور اس

حدیث کی سند پر ناقدین حدیث نے شدید جرح کی ہے۔ نیز اس ص ۲۴۵

پر ہے و ذکر السنخاوی طرق هذا الحدیث و اھیة کلھا کما صرح

به غیر واحد من العلماء۔ امام سخاوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جتنے طریقوں

سے مروی ہے وہ کل کے کل و اھیات ہیں۔ حاشیہ نیز اس میں ہے کہ اس

حدیث کی ایک سند میں عثمان بن عبدالرحمن ہے۔ اس کو یحییٰ بن یحییٰ

نے کاذب قرار دیا ہے۔ دوسری سند میں خالد بن اسماعیل ہے اور وہ

متروک الحدیث ہے۔ ایک اور سند میں ابوالولید مخزومی ہے۔ اور وہ

مجہول الحال ہے اور بعض لوگوں نے اس کو کذاب قرار دیا۔ ایک اور

سند میں محمد بن فضل ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔ اسی طرح امام ابن

حجر عسقلانی نے درایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں بھی اس کی اسناد پر دل

کھول کر جرح کی ہے۔ اسی طرح اہلسنت حنفیہ کا مسلک ہے کہ مہر میں کم

از کم دس درہم کی مقدار معتبر ہے۔ شرح وقایہ ص ۳۲ پر ہے اقلہ

عشرۃ درہم هذا عندنا اور جن تمام احادیث سے مہر کی اقل مقدار اس

درہم ثابت ہے۔ ان پر جرح کرتے ہوئے مولوی عبدالحمید لکھنوی عمدة العایہ

میں اسی مقام پر لکھتے ہیں۔

ان هذه الاحادیث کلھا ان تمام احادیث کی اسناد مجروح ہیں

اسانیدھا مجرحة غیر قابلة اور احتجاج و استدلال کے لائق

لان یختتم بها واجاب عنه لعینی
 فی البغایة انه اذا روی الحدیث
 من طرق مفردتها ضعیفة
 تصیر حسنا و یختتم به اقول لا
 یخفی ما فیہ فان بکثرة الطرق
 انما یصیر الحدیث حسنا اذا کان
 الضعف فیها یسیرا ینجبر
 بالتعدد لا اذا کانت شديدة
 الضعف بان لا یخلوا واحد
 منها عن کذاب او متهم الامر
 فیها نحن فیها کذا لک
 بالکذب راوی سے خالی نہ ہو۔ پھر حدیث حسن کے درجہ کو نہیں پہنچتی اور ہمارا
 کلام جس حدیث میں ہے وہ ایسی ہی ہے۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے اگر سرفراز صاحب کے قاعدہ کو مان لیا جائے
 کہ مجروح السند حدیث کا بالکل اعتبار نہیں ہوتا تو کسی مذہب کا کوئی
 ضابطہ باقی نہیں رہیگا حقیقت میں جس خطرناک راستہ کی سرفراز صاحب
 نشانہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ غیر مقلدوں کے اس اندھے کنوئیں کی طرف لے
 جاتا ہے جس میں گرنے کے بعد انسان ہوائے نفسانی کا تابع ہو جاتا ہے
 اور ہر قسم کے ضابطوں اور قیود سے آزاد ہو کر شتر بے ہمار ہو جاتا ہے آپ
 کو ائمہ اربعہ کے مذاہب میں بے شمار ایسے مسالک مل جائیں گے جو ان
 احادیث پر مبنی ہیں جو سند کے لحاظ سے مجروح ہیں بلکہ خود غیر مقلدوں کے

ان گنت مسالک ایسی احادیث پر مبنی ہیں۔ جو سند کے لحاظ سے شدید
ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ اسلئے ائمہ حدیث نے حجیت حدیث کے ضوابط
میں سے ایک یہ ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس حدیث پر اہل علم اعتماد
کریں اسے تسلیم کیا جائیگا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ امام جلال الدین سیوطی التحقیقات
علی الموضوعات میں فرماتے ہیں۔

اشار بذالك الى ان الحديث اعتمد بقول اهل العلم وقد
صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به
وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله. یعنی امام ترمذی نے اس سے
اشارہ فرمایا کہ اس حدیث کو قول علماء سے قوت مل گئی اور بے شک متعدد
ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث کی
دلیل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کیلئے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔ اس مختصر سی
تمہید کے بعد جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث
کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ان اہل علم کے اسماء اور ان
کی کتابوں کے نام پیش کرتے ہیں۔ جن میں انہوں نے اس حدیث کی موافقت
کی ہے۔ امام فخر الدین رازی اسی آیت کریمہ میں سنعدن حکم منین کے
تحت فرماتے ہیں۔

روی السدی عن انس بن	سدی نے حضرت انس سے
مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم	روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ
قام خطيبا يوم الجمعة فقال	کے دن خطبہ دیا۔ فرمایا: بکل اے
اخرج يا فلا انك منافق الحدیث	منافق۔ الحدیث

ابوسعود نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت فرمایا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما   حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم   سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
 قام خطیباً یوم الجمعة فقال   وسلم نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ
 اخرج یا فلاں فانک منافق الحدیث   دیا اور فرمایا نکل اے منافق الحدیث

اسی طرح درمنثور میں امام سیوطی نے اس آیت کے تحت حضرت
 ابن عباس کی اس روایت کو ذکر کیا۔ سراج المنیر۔ معالم التنزیل۔ خازن
 ابن جریر۔ جمل اور صاوی ان سب نے اسی آیت کے تحت سدی کی
 اس روایت سے موافقت کی ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی جلیل القدر
 علماء نے بھی اس حدیث سے موافقت کی ہے اور سب کو چھوٹے
 دیوبند کے مستند اور سرفراز صاحب کے مسلم شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد
 عثمانی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث سے دو جگہ موافقت کی ہے۔ ایک
 ص ۶۷ پر ولتعرفنہم فی الحن القول کے تحت جس کو ہم مابقی میں نقل کر
 چکے ہیں۔ اور دوسری جگہ ص ۲۶۸ پر سنعدن بہم مرتین کے تحت لکھتے
 ہیں۔ مثلاً ابن عباس کی ایک روایت کے موافق حضور نے جمعہ کے دن
 ممبر پر کھڑے ہو کر تقریباً پچھتیس آدمیوں کو نام بنا کر پکار کر فرمایا۔
 اخرج فانک منافق یعنی تو منافق ہے مسجد سے نکل جا۔ انتھی۔

ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے۔ یہ وہی مولوی سرفراز صاحب کی اقرار کردہ
 جعلی اور بے سرو پار روایت ہے جس کی موافقت باقی مفسرین نے تو اپنی
 کتابوں میں ایک جگہ کی ہے۔ اور عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کی
 دو جگہ موافقت کی ہے۔ اور اگر آپ میں واقعی دیانت اور انصاف ہے
 اصل تفسیر میں لفظ اسی طرح لکھا ہے اور صحیح منبر ہے۔

تو اب اپنے شیخ الاسلام پر دو مرتبہ وہی تبراً ڈہرائیں جو آپ نے صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اپنی رسول دشمنی کی وجہ سے تنقید متین میں صفحہ در صفحہ کیا ہے۔

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو وصال پائے ہوئے برسوں گزر چکے ہیں لیکن وہ عظمت رسالت کے ایسے عظیم نشان ظاہر کر گئے ہیں جنکی تب و تاب آجتک اہل تنقیص کی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہیں اور یہ نشان ان کی جان پر ایسا عذاب بن گئے ہیں کہ وہ اس سے کسی طرح چھٹکارا نہیں پاسکتے۔ جب کچھ بس نہیں چلتا تو صدر الافاضل کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ اور انہیں سب و شتم کر کے اپنے نفس کو تسکین دے لیتے ہیں۔ تنقید متین کے تقریباً ہر صفحہ کو سرفراز صاحب نے حضرت صدر الافاضل پر تبراً کر کے سیاہ کیا ہے مبتدعین یو بند عموماً اور سرفرازی طبقہ خصوصاً حضرت قدس سرہ اور صدر الافاضل کو اپنی تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ آخر ان لوگوں کا جرم کیا ہے۔ کیا یہی کہ انہوں نے علم اقدس کو بہائم سے تشبیہ دینے والے کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا ان کا قصور یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رسول کا امتی تسلیم نہیں کر سکتے جو آپ کے علم کو ابلیس کے علم سے کم سمجھتا ہو۔ بلا ریب یہ حضرات اس دین سے باغی تھے جمیع کمالات رسالت کے انکار کو توحید اور عظمت نبوت میں تنقیص کو عبات سمجھا جاتا تھا جس دین نے ایسی بدعات پیدا کیں جنکی وجہ سے اللہ کا نہ وجود واجب رہا نہ عدم مستنع رہا۔ جنہوں نے خدا کیلئے کذب جہل اور تمام امور قبیحہ کو جائز قرار دیدیا۔ وہی دین آج اپنے آپکو سنت کا علمبردار کہلاتا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں اس کا الفاظ سے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ بدعت کس کا دین ہے اور سنت کس کا مذہب ہے اعداب کھوج لگائیوالی نگاہوں کیلئے یہ امر مخفی نہیں رہیگا کہ اس دنیا میں اگر کوئی بدترین یو بدعت ہو سکتی ہے تو وہ یو بند کا ارتداد ہے۔ مذہب ہے۔

اباحت اصلیہ

حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمۃ وقد فصل لکم ما حرم علیکم

کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہوتا ہے اور ثبوت حرمت کیلئے حکم حرمت درکار ہے اور جس چیز پر شریعت میں حرمت کا حکم نہ ہو وہ مباح ہے۔ انتہی کلامہ۔ اور ص ۲۲۳ و ص ۲۲۴ کے تحت فرمایا ہے فرمایا ہے کہ (آیتہ) قل من حرم زینۃ اللہ الّتی اخرج لعبادہ والطیبۃ من الرزق الذیتم میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو۔ کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے۔ مگر جس پر شارح نے ممانعت فرمائی ہو۔ اور اسکی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو۔ انتہی کلامہ۔

ص ۲۶ پر لکھا ہے کہ کھانے پینے کی لذیذ چیزیں مسئلہ آیت اپنے عموم پر ہے۔ ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہو۔ (خازن) تو جو لوگ نوشہ۔ گیارہویں۔ میلاد شریف۔ بزرگوں کی فاتحہ۔ عرس مجالس۔ شہادت وغیرہ کی شہزینی سبیل کے شہرت کو ممنوع کہتے ہیں۔ وہ اس آیت کا خلاف کر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اور اسکو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ انتہی کلامہ۔

صدر الافاضل علیہ الرحمۃ نے اپنی اس تحقیقی کلام سے ثابت کر دیا ہے کہ حلال اشیاء کو حرام کہنے کی بدعت دیوبند نے اختراع کی ہے اور مبتدعین دیوبند

کے فریب کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بدعتوں کو سنت کا نام دے دیا اور اس طرح بڑے عم تویش محاسبہ بری ہو گئے، اور اپنی بدعات کی پردہ پوشی کیلئے اہل سنت کو بدعتی کہنا شروع کر دیا۔ اس قسم کی ذہنیت کا مظاہرہ سرفراز صاحب نے ص ۲۰۸ پر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

تنقید اہل بدعت نے اپنے حلوے۔ مانڈے کے لئے آئے دن جوئی نی بدعات ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ ان پر ان کے پاس کوئی شرعی دلیل تو موجود نہیں۔ بلکہ دلائل شرعیہ۔ ان تمام اختراعات کا قلع قمع کرنے کیلئے کافی اور کافی ہیں۔ جب اہل بدعت ان اختراعات پر براہین سے قاصر ہے۔ تو انہوں نے پہلوانوں کی طرح پینترا بدل کر اس مسلک کی تائید و اشاعت شروع کر دی کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں اصل تو ہے ہی اباحت۔ لہذا گیارہویں ہو یا توشہ۔ شربت کی سبیل ہو یا مجالس شہادت وغیرہ کے لذیذ کھانے یہ سب حلال ہیں اور عوام کو یہ باور کرانے کے لئے اس تکریر سے بھی کوئی گریز نہ کیا۔ کہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے۔ کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے۔ اور اس لئے ہم بھی ذرا وضاحت سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ تمام دعوے بے حقیقت اور صرف نمائشی ہیں۔ انتہی کلامہ۔

اباحت اصلیہ اور مفسرین حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جو کچھ تحریر فرمایا ہے۔ وہ

سب حق و صواب ہے۔ تفاسیر معتبرہ کے مطابق ہے۔ اور جن آیتوں سے حضرت نے اباحت اصلیہ کا استنباط کیا ہے۔ ان سے باقی مفسرین بھی اباحت کا استخراج کرتے ہیں۔ پھر مولوی سرفراز صاحب نے اللہ اس پر تیرا کرنا لکھا۔ تو تمام اکابر مفسرین پر کرتے۔ حضرت صدر الافاضل کو سب دشتم کے ساتھ

کیوں خاص کیا ہے۔ ہمیں اس کی وجہ اس کے مساوی اور کئی سمجھ نہیں آتی کہ
چونکہ صدر الافاضل نے دیوبندی بدعات اور رسول دشمن عمارتوں کا سبب
کیا ہے، اسلئے ان کا قلم رگ و باہریت میں نشتر کی طرح چھتا ہے۔ ورنہ
یہ سب کچھ تو دوسرے مفسرین نے بھی بیان فرمایا ہے۔ دیکھئے امام رازی
ص ۲۱ پر فرماتے ہیں۔

واعلم ان قوله كلوا وشربوا مطلق جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قول کلوا وشربوا
یتناول الاوقات والاحوال ویتناول دکھاؤ پیو، مطلق ہے جو تمام اوقات
جميع الطعومات والمشروبات اور احوال کو شامل ہے اور اسی طرح
فوجب ان يكون الاصل فيها هو تمام کھانے پینے کی چیزوں کو محیط ہے
الحل في كل الاوقات وفي كل الطعومات پس چاہئے کہ تمام ماکولات و مشروبات
والمشروبات الا مخصصه للربيع کو ہر وقت اور ہر حال میں کھانا جائز
المنفصل والعقل ايضا مويد له لان ہو، مگر جس کو کسی دلیل شرعی نے حرام
الاصل في المنافع المحل وارباحة کر دیا ہو اور عقل بھی اسکی موکدہ کیونکہ
اصل تمام منافع میں حلت اور اباحت ہے۔

غور فرمائیے۔ صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کو سرفراز صاحب اسلئے کہیں ہے
تھے کہ انہوں نے اباحت اصلیہ سے گیارہویں وغیرہ کی اباحت پر استدلال
کیا تھا لیکن اب امام رازی کے بارے میں کیا ارشاد ہوگا۔ جنہوں نے اس
اباحت اصلیہ کے قانون سے ہر ماکول اور مشروب کو جائز قرار دیا ہے اولہ
یہ صرف امام رازی کی انفرادیت نہیں بلکہ تمام ائمہ اور مفسرین کا یہی حال
ہے کیا آپ کے خیال میں یہ تمام کے تمام پیٹو اور کھانے پینے کے رسیا ہیں
کاش آپ نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہوتا۔ آپ کے پیٹ میں تو دنیا

دنیا کی ہر حرام چیز پہنچ چکی ہے۔ خواہ دیوالی کی پوریال ہوں یا زاغ معروف
حیرت ہے کہ جو لوگ کتوں تک کو نہیں پھوڑتے۔ ہندو جن کے بتوں کو
کتے چاٹتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی معاف نہیں کرتے وہ دوسروں کو
کھانے پینے کا طعنہ دیتے ہیں۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ گیارہویں وغیرہ پر کوئی
دلیل شرعی نہیں۔ تو کاش اصول اثالی اور نور الانوار ہی آپ نے پڑھا
ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ اباحت اصل یہ خود دلیل شرعی ہے۔ اس کے علاوہ
بھی علماء اہل سنت نے اس مسئلہ پر اپنی تصنیفات میں وافردلائل پیش
کئے ہیں اور ہم نے بھی اس کتاب کے تیسرے باب میں اس موضوع پر
مفصل بحث کی ہے۔ فلیراجع۔

علامہ بیضاوی قل من حرم زینۃ اللہ الی الایۃ کے تحت فرماتے

ہیں وفيہ دلیل علی ان الاصل فی المطاعم والملابس والنواع
التيحتملات الاباحۃ اور اس آیت میں اس پر دلیل ہے
کہ کھانے پینے کی اشیاء پر اچھی چیزیں
میں اباحت اصل ہے

اب آپ کس کس کو کوسٹے گا؟ یاد رکھئے کہ میدان استدلال میں صرف
دلائل کام آتے ہیں۔ عورتوں کی طرح کوسنے سے کام نہیں چلتا۔

سرفراز صاحب نے ملا جیون
اور در مختار کے حوالے دے کر
بزم عم خویش یہ ثابت کیا ہے کہ
در مختار اور تفسیر احمدی سے
حوالے اور ان کا جواب

اباحت اشیاء ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اور جمہور اصل میں اشیاء کی حرمت
کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ اباحت کے۔ چنانچہ ص ۲۱ پر لکھتے ہیں۔ الغرض
یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اور جمہور حرمت اور توقف کے قائل ہیں اور اباحت معتزلہ

کا قول ہے۔ انتہی کلام

اور اس عبارت سے سرفراز صاحب عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اباحت صرف معتزلہ کا قول ہے اور اہل سنت خصوصاً احناف کا یہ مسلک نہیں ہے۔ ص ۱۰۹ پر لکھتے ہیں اور کوفیوں کا جن میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہیں۔ یہ مسلک ہے کہ اصل اشیا میں حرمت ہے۔ انتہی کلام مولوی سرفراز صاحب نے جو کچھ لکھا ہے۔ محض جھوٹ اور افتراء ہے چونکہ دیوبندی بدعت کی بنیاد ہی کذب پر ہے۔ اسلئے وہ بغیر خوف آخرت کے جھوٹ بولتے ہیں اور بے تحاشا بولتے ہیں۔ ان کے اس کلام میں جھوٹ کے علاوہ خیانت کا بھی بڑا حصہ موجود ہے۔ دیکھئے تفسیر احمدی کے جس حوالہ سے انہوں نے اباحت کو ایک طائفہ کا مسلک ظاہر کیا ہے۔ اسی صفحہ پر اسی عبارت سے متصل یہ عبارت ہے۔ جو ان کی خائن نگاہ کو نظر نہ آئی۔

ولا ینظہر ثمرتہ الا فی قولہ
علیہ السلام لا تبیعوا الطعام
الا سوأبسوأ فان عندنا الاصل
هو اباحة الربوا حتی یعفوا عنه
عدم القلم والجنس انما ثبت
الحرمۃ اذا وجب جمیع الشرائط
وعند الشافعی الاصل هو الحرمۃ
فی کل حال فی باب الربوا تفسیر
احمدی ص ۱۳۔

اور اصل میں اباحت یا حرمت کا ثمرہ
صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان
پر مرتب ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا
کہ طعام کو نہ بیچو۔ مگر بلا بیس ہم را حنا
اہلسنت کے نزدیک ربوا میں اصل
اباحت ہے حتی کہ جب قدر اور جنس
ہوں تو نہ یاد فی جائز ہوگی اور حرمت
ثب ثابت ہوگی جب تمام شرائط پائی
جائیں اور امام شافعی کے نزدیک ہر
حال میں اصل حرمت ہے۔

اس حوالہ کے سامنے آجانے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ احناف اہل سنت کے نزدیک اصل اشیاء میں اباحت ہے اور ساتھ ہی گھڑ کی خیانت کا راز بھی بیچ چوراہے پر فاش ہو گیا۔

اس کے بعد ہم سرفراز صاحب کے تحریر کردہ حوالہ مختار کو بھی قارئین کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔

الصیغ من مذہب اہل السنۃ

ان الاصل فی الاشیاء التوقف

والاباحۃ رای المعتزلہ۔

اہل سنت و الجماعت کا صحیح مذہب ہے

جسے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے و اباحت

معتزلہ کا قول اور رائی ہے تنقیحین علی

در مختار کی یہ عبارت قطعاً باطل اور مردود ہے۔ علامہ شامی نے

ردا مختار میں اس کو چار وجوہ سے رد کر دیا ہے۔ اور پٹے پوٹے مہروں کو

صفحہ ستشہاد پر پیش کرنا گھڑ کے غائبوں سے ہی متصور ہو سکتا ہے ہم

ذیل میں اس کے بطلان کی چوتھی وجہ پیش کر رہے ہیں۔

الرابع ان نسبة الاباحۃ الی

المعتزلۃ یخالف لها فی کتاب الاصول

فقہی تحریر ابن الہمام المختار

الاباحۃ عند جمہور الحنفیہ و

الشافعیۃ اذ فی شرح اصول

الیزدوی للعلامة الاکمل اکثر

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اباحت کی نسبت

معتزلہ کی طرف کرنا کتب اصول کے

مخالف ہے کیونکہ امام ابن ہمام تحریر میں

فرماتے ہیں۔ جمہور حنفیہ اور شافعیہ کے

نزدیک اس مسئلہ میں مختار اباحت ہے

اور علامہ اکمل نے اصول یزدوی کی

شرح میں فرمایا۔ ہمارے اکثر

صحابہ احناف، اور اکثر اصحاب شافعی

کا مذہب ہے کہ اشیاء میں مردود شرع

عَلَى الْإِبَاحَةِ وَهِيَ الْأَصْلُ فِيهَا حَتَّى
 يُبَيِّنَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الشَّرْعُ أَنْ
 يَأْكُلَ مَا شَاءَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
 الْأَكْرَادُ حَيْثُ قَالَ أَكُلْ أَلَيْتَ
 وَشَرِبْ الْخَمْرَ لَمْ يَجْرِمَا إِلَّا بِالْهَنَى
 فَجَعَلَ الْإِبَاحَةَ أَصْلًا وَكَحَرْمَةِ
 بَعَارِضِ الْهَنَى وَهُوَ قَوْلُ الْجَبَابِئِ وَ
 أَبِي هَاشِمٍ وَأَصْحَابِ الطَّاهِرِ وَ
 قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ أَصْحَابِ
 الشَّافِعِيِّ وَمُعْتَزِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ
 عَلَى الْخَطِّ وَقَالَ الْأَشْعَرِيَّةُ وَعَمَّا تَه
 أَهْلُ الْحَدِيثِ رَأَى عَلَى الْوَقْفِ

قبل اباحت تھی امدی ہی ان میں اصل
 ہے۔ یہاں تک کہ جس شخص تکثر لیت
 نہیں پہنچی تہ اس کے لئے جو وہ چاہے
 کھانا مباح ہے اور اس کی طرف امام
 محمد نے اکراہ میں اشارہ چسماں وہ
 فرماتے ہیں۔ مرد اور شراب کو نہیں نے
 حرام کر دیا۔ پس انہوں نے اباحت
 کو اصل قرار دیا۔ اور حرمت کو نہیں سے
 عارض ٹھہرایا۔ اور جبائی۔ ابو ہاشم
 اور اصحاب ظاہر کا بھی یہی قول ہے
 اور بعض حنفیہ بعض شوافع اور
 معتزلہ بغلاد کا مسکک یہ ہے کہ اصل

اشیاء میں حرمت ہے۔ اور اشعریہ اور عامرہ ابوحدیث کا مسکک توقف ہے۔

دیوبندی مسکک کا فریب اب کسی شخص کیلئے بھی چیز خفا میں نہیں
 رہا۔ مردود اور باطل قول پر اپنے مسکک کی عمارت قائم کر کے مودی سرفراز
 صاحب نے ارباب فہم کیلئے یہ روشنائی بہم پہنچائی ہے۔ کہ ان کا مذہب
 بھی ایسا ہی باطل ہے جس طرح وہ قول مردود ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے
 جھوٹ کا یہ مینار کھڑا کیا ہے۔

بہر نوع علامہ شامی کی اس تحقیق سے یہ امر واضح ہو گیا کہ اکثر اہل
 سنت اور اکثر شافعیہ کے نزدیک اصل اشیا میں اباحت ہے۔ البتہ
 بعض حنفیہ اور بعض شافعیہ اس طرف گئے ہیں۔ کہ اصل حرمت ہے اور سرفراز

صاحب نے ان بعض کے قول کو جمہور اہل سنت احناف کے سرمنڈنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مسلم الثبوت ص ۲ پر علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں۔

ان اصل الافعال الاباحۃ کہا تحقیق اصل افعال میں اباحت ہے
 ہو فختار اکثر الحنفیۃ والشافعیۃ جس طرح اکثر احناف اور شوافع کا مختار
 اول الخطر كما ذهب الیہ غیر ہم ہے یا حرمت جو بعض دوسرے لوگوں
 کا مذہب ہے۔

لیجئے اب ہم خود سرفراز صاحب کے کلام سے منوائے دیتے ہیں کہ اکثر احناف و شوافع کا مسلک اباحت اصل ہے۔ دیکھئے باب جنت ص ۹ پر لکھتے ہیں "اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ اباحت کا قول صرف اکثر احناف و شوافع کا قول ہی نہیں بلکہ بصرہ کے معتزلہ کا قول بھی ہے اور حرمت کا مذہب بعض احناف و شوافع اور بغداد کے معتزلہ کا قول ہے۔" انتہی۔ شکر ہے کہ آپ نے قبول تو کیا کہ اباحت اصل ہے اکثر احناف و شوافع کا مذہب ہے۔ ورنہ آپ تک تو آپ تنقید متین میں ہی ڈفی جا رہے تھے کہ جمہور حرمت اور توقف کے قائل ہیں۔ اور اباحت معتزلہ کا قول ہے! یہ امر کہ بعض معتزلہ نے بھی اباحت کا قول کیا ہے! تو کیا کریں اب کیا ہم خدا کو ایک ماننا اسلئے چھوڑ دیں کہ معتزلہ بھی خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں؟ سرفراز صاحب نشہ تر جانے کے بعد خامہ و قرطاس سے کھیل کریں۔ نشہ کی جس ترنگ میں آکر آپ صفحہ کتاب کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت دونوں میں آپ کو رسوا کرتی ہے

ورد شرع سے قبل کی تحقیق | اس مقام پر مولیٰ سرفراز صاحب

۲۱ پر لکھتے ہیں۔ ”و ثانیاً اشیا کی اباحت و حرمت وغیرہ کا یہ اختلاف ورد شرع کے بعد سے متعلق نہیں بلکہ قبل سے ہے یعنی زمانہ فترت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جبکہ اصل شریعت حتمی طور پر چکی تھی اور صحیح دلائل لوگوں کے پیش نظر نہ تھے۔ تو اس دور کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اصل اشیا میں اباحت تھی یا حرمت یا توقف رائے ان قال لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اباحت وغیرہ کے اس مختلف فیہا قاعدہ سے استدلال کرنا خالص جہالت اور نری خیانت ہے۔ انتہی کلامہ

راہِ سنت ص ۱۶ پر سرفراز صاحب نے فوارح الرجموت کی جو عبارت اس موضوع پر نقل کی ہے۔ اسے بھی ہم پیش کئے دیتے ہیں۔

وانما هذا ای القول بالاباحۃ
 الاصلیۃ علی زمان الفتورۃ قبل
 شریعتہا یعنی اذ لا اباحۃ حقیقۃ
 بل بمعنی نفی الحرج ولعل المراد من
 الافعال ما عدا الکفر ونحوہ فان
 حرمتھائی کل شرع بین ظہور اتاما
 اور یہ بات یعنی اباحت اصلیبہ کا قول
 ہماری شریعت سے قبل زمانہ فترت
 پر محمول ہے۔ اور اباحت بھی ہاں معنی
 کہ حرج کوئی نہ ہوگا۔ اور شاید کہ مراد
 افعال سے کفر وغیرہ کے علاوہ ہے کیونکہ
 کفر وغیرہ کی حرمت پر ہر ایک شریعت
 میں وضع اور غیر مبہم طور پر بیان کی گئی ہے۔

نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے زمانہ فترت میں اشیا کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ وہ اشیا اصل میں مباح تھیں یا ممنوع۔ ان میں اصل توقف ہے اور اسکی توضیح علامہ عبدالعلی کے کلام سے ہو گئی ہے لیکن اس اختلاف کے

باوجود علماء اہل سنت نے زمانہ فترت میں ورود شرع سے قبل کسی قسم کے حکم کو نہیں مانا پس علماء اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے کہ اشیاء اصل میں مباح تھیں یا ممنوع لیکن وہ اس زمانہ کے لوگوں کو اباحت یا حرمت کے حکم سے مکلف نہیں کرتے بخلاف معتزلہ کے کیونکہ وہ زمانہ فترت میں بھی اباحت وغیرہ کا حکم مانتے ہیں اور اس دور کے لوگوں کو اس حکم کا مکلف سمجھتے ہیں۔ سرفراز صاحب نے اپنی غباوت یا عناد سے جو کچھ سمجھا ہے وہ حاکم معتزلہ کا مذہب ہے۔ علماء اہل سنت میں سے اکثر احناف اور شوافع کا مسلک ہے کہ ورود شرع سے قبل اشیاء میں اصل اباحت تھی لیکن اباحت کا حکم ورود شرع کے بعد ہوگا یعنی ورود شرع کے بعد جب کسی شئی پر وجوب یا حرمت کی دلیل نہ پائی جائے تو اس کا عدم وجدان ہی اس اباحتِ اصلیہ کے مباح ہونے کی شرعی دلیل قرار پائے گا۔ اور اب شرعاً اباحت کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ فوائح الرحموت کا جو والہ پیش کر کے سرفراز صاحب نے اپنی فطری غباوت کی وجہ سے یہ سمجھا تھا کہ اباحتِ اصلیہ کا حکم ورود شرع سے پہلے ثابت ہوتا ہے۔ اسی فوائح الرحموت میں اس امر کی تصریح ہے کہ اباحتِ اصلیہ کا حکم ورود شرع کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ ورود شرع سے قبل اباحت کا حکم ثابت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے۔

دیکھئے فوائح الرحموت ص ۵۶ پر ہے۔

دالاباحۃ حکم شرعی لاذنہ خطا	اباحت حکم شرعی ہے کیونکہ وہ شرع
الشرع تخییر، والخطاب هو الحکم	کا ایسا خطاب ہے جس میں کرنے نہ کرنے
الشرعی (والاباحۃ الاصلیۃ نوع	کا اختیار ہے اور اباحتِ اصلیہ اسی خطا
منہ) ای من الخطاب بالتخییر	تخییری کی ایک قسم ہے کیونکہ وہ ہر شے
دلانہ کل ما عدم ینہ المدارک	جس میں فعل یا ترک پر ضرر کی کوئی

الشرعی للحرج فی فعله وترکه
 فذالك، ای عدم المدرك الشرعی
 ومدرك شرعی بحکم الشرع بالتخیر
 والاباحة الاصلیة لایكون الا
 فی موضع عدم المدرك الشرعی
 للحرج فی الفعل او التریک بل حکم
 بخصوصه اصلا فهناك مدرك
 شرعی للحکم بالتخیر فالاباحة
 الاصلیة فیها حکم بالتخیر رفھی
 لا تكون الا بعد الشرع خلافا
 للمعتزلة) فانهم یقولون بالاباحة
 وغیرها من الاحکام قبل الشرع
 شرعی دلیل نہ پائی جائے تو یہ عدم
 وجدان اس امر کی شرعی دلیل ہے کہ
 شارع نے یہاں اختیار کا حکم دیا ہے
 اور اباحت اصلیہ کا حکم اسی جگہ ہوگا۔
 جہاں فعل یا ترک پر ضرر کی کوئی خصوصی
 دلیل نہ پائی جائے پس یہ عام وجدان
 اس اباحت کے حکم پر شرعی دلیل
 قرار پائے گا۔ اور اسی اباحت اصلیہ
 کا حکم ورود شرعی کے بعد ثابت
 ہوگا۔ بخلاف معتزلہ کے کیونکہ وہ
 اباحت اور دوسرے احکام کو ورود
 شرعی سے قبل مانتے ہیں۔

مسلم الثبوت اور اس کے شارح بحر العلوم کے کلام سے یہ حقیقت
 ثابت ہوگئی کہ اباحتہ اصلیتہ کا حکم ورود شرعی کے بعد ثابت ہوتا ہے۔
 اور سرفراز صاحب جس مذہب کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ حکم ورود شرعی سے
 پہلے ثابت ہوتا ہے۔ یہ قطعاً معتزلہ کا مذہب ہے۔ ہم شرعی کتاب سے اس پر
 روشنی ڈال رہے ہیں کہ دیوبندی بدعت اعتزال سے ماخوذ ہے۔ اور
 سرفراز صاحب نے اپنے اس قول سے اس امر پر ایک اور تاثر پیش کر دی ہے
 باب جنت ص ۹۳ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔

”حافظ عبدالرحمن بن رجب الحنبلی ر المتوفی ص ۹۵“ وغیرہ نے اس کی
 تصریح کی ہے کہ ورود شرعی سے پہلے اشیاء کی اباحت و حرمت وغیرہ کا

اختلاف اور ہے اور بعد کا اختلاف جدا ہے اور دونوں کو ایک قرار دینا بالکل غلط ہے رجامع العلوم والحکم ص ۱۲۴۹ انتہی کلامہ
 اور یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ورد و شرع سے پہلے کا اختلاف اور چیز ہے اور اس میں نہ ہماری ہے اور نہ ہمارا کلام۔ ہماری گفتگو تو ورد و شرع کے بعد ہے کہ جب بالخصوص کسی جزئیہ پر حلت و حرمت کی دلیل نہ پائی جائے۔ تو اس کا عدم وجدان ہی اس کے مباح ہونے کی دلیل شرعی ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی سلم الثبوت اور فوارح الرجوت کا کلام اسکے ثبوت میں پیش کر چکے ہیں اور یہی صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مطلب ہے جسے آپ نے اپنی ہوائے نفسانی کی بھینٹ چڑھانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تا قبل میں ہم نے جن مفسرین کے حوالے پیش کئے تھے ان کا بھی مفاد یہی ہے۔ لیکن اسکو سمجھنے کے لئے علم کی ضرورت ہے اور یہی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔

ورد و شرع کے بعد اباحت پر لائل | اب ہم اس حقیقت کو مزید دلائل سے مبرہن

کرتے ہیں۔ کہ جس امر کی حرمت وغیرہ حکم نہ لگایا ہو اس میں اصل اباحت ہے۔ اور عدم وجدان ہی حکم اباحت کی دلیل شرعی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مشکوٰۃ شریف ص ۳۲ پر ہے۔

ابو ثعلبہ خشنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چند چیزوں کو فرض کیا پس ان فرض کو مت ضائع کرو۔ اور کچھ چیزیں حرام کر

عن ابی ثعلبۃ الخشنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حریمات فلا تنتھکوها

وحد حد ودها فلا تعتدوها
وسکت عن اشیاء من غیر
نسیان فلا تبجسوا عنها۔
دیں پس ان محرمات کی پردہ دری مت
کرو۔ اور بعض چیزوں کی حد مقرر
فرمائیں پس ان حدود سے تجاوز مت
کرو اور باقی اشیاء سے اللہ تعالیٰ نے بغیر نسیان کے سکوت فرمایا پس ان میں بحث مت کرو
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاة المفاتیح ص ۲۶۳ پر فرماتے ہیں۔

ای لا تفتشوا عن تلك الاشياء
دل علی ان الاصل فی الاشياء الابطال
کقولہ تعالیٰ هو الذی خلق لکم
ما فی الارض جویعاً۔
نبی علیہ السلام کا فرمان باقی چیزوں
سے بخت مت کرو۔ اس بات پر
دلالت کرتا ہے کہ اصل اشیاء میں
اباحت ہے۔

مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۲ پر ہے۔

عن ابن عباس قال کان
اهل الجاهلیة یاکلون اشیاء
ویترکون اشیاء تقدرا فبعث
الله نبیہ وانزل کتابہ واحل
حلالہ وحرم حرامہ فما احل
فہو حلال وما حرم فہو حرام
وما سکت عنہ فہو عفو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ
کچھ چیزیں کھاتے اور کچھ کراہت سے
پھوڑ دیتے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب نازل
فرمائی جس نے حلال کو حلال کر دیا اور
حرام کو حرام پس جسے اللہ نے حلال کیا

وہ حلال ہے۔ جسے حرام کیا وہ حرام ہے اور جس سے اللہ نے سکوت کیا وہ عفو ہے۔

اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ص ۲۷۹ جلد ۳ پر فرماتے ہیں۔

ازینجا معلوم ہے شوکہ اصل در اشیاء
اباحت است۔
اس جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اشیاء
میں اباحت ہے۔

اور مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۶ پر ہے۔

عن سلمان قال سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن السمن
والجبن والفر فقال الحلال ما
احل الله في كتابه والحرام ما حرم
الله في كتابه وما سكت عنه
فهو مما عفا عنه ررواه ابن ماجه
والترمذی

سلمان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام
سے روغن پنیر اور پوستین یا حمار وحشی
کے باسے میں پوچھا گیا آیا حلال ہیں
پس آپ نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کے
حلال ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب
میں بیان فرمایا اور حرام وہ ہے جس کے
حرام ہونے کا اللہ نے اپنی کتاب میں بیان

فرمایا۔ اور جس چیز سے اللہ نے سکوت فرمایا پس وہ عفو ہے۔

اس کے تحت شیخ محقق اشعۃ اللمعات ص ۵ جلد ۳ پر فرماتے ہیں۔
واین دلیل است بر آنکہ اصل در اثبات

یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ اشیاء

اباحت است۔ میں اصل اباحت ہے۔

مذکورہ بالا دلائل سے یہ امر بالکل صیقل ہو گیا کہ اباحت کا حکم
بعثت کے بعد ہوگا اور حرمت وغیرہ کی دلیل کا نہ ہونا ہی اباحت کی شرعی
دلیل ہے۔ اور اسی اباحت شرعیہ سے اصولیین اور فقہاء نے استدلال کیا
ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے علماء اصولیین کے سربراہ امام فخر الاسلام کا
کلام پیش کرتے ہیں جسے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرت احمدیہ کے
ص ۱ پر نقل کیا ہے۔

وانما جعلنا المبیہ اصلا
والمحرم ناسخا بناء على زمان
الفترة بين عيسى ومحمد عليه السلام

ہم نے مبیح کو اصل اور محرم کو ناسخ
اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ حضرت
عیسے اور حضور علیہ السلام

قبل شریعتنا فانہ کان الاباحۃ
اصلاحینین ثم بعث نبینا علیہ
السلام یبیعنا الا شیئاً المحرمۃ و
بقی ما سواھا حلالاً مباحاً۔ انتھی
کلامہ۔ تفسیر احمدی ص ۱۳

کے درمیان فی زمانہ فترت میں ہشیار کی
اصل اباحت تھی۔ پھر نبی علیہ السلام
مبعوث ہوئے اور آپ نے بعض اشیاء
کی حرمت بیان فرمائی اور باقی اشیاء اپنی
اصل پر مباح رہیں یعنی اب ان کے لئے اباحت
لا حکم ثابت ہو گیا۔

نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اباحت اہلیہ سے استدلال کرنے
کو سرفراز صاحب نے نری خیانت اور خالص جہالت قرار دیا ہے۔
آئیے اب ہم آپ کے سامنے ان حضرات کی عبارات پیش کریں جنہوں
نے بعثت کے بعد اباحت اہلیہ سے استدلال کیا ہے اور یہ وہ متین ہیں
جن کے کاندھوں پر حنفی عمارت قائم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گھر کے
فضلاً انہیں نرا خائن اور خالص جاہل سمجھتے ہوں۔ امام فخر الاسلام کا کلام
ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب خود ملاحظیوں کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔

تفسیر احمدی ص ۱۳ پر تحریر فرماتے ہیں

ولا یظہر ثمرتہ الا فی
قولہ علیہ السلام لا یتبعوا
الطعام الا سواہ بسواہ فان
عندنا اصل ہوا باحۃ الربوا
حتی یعفوعنہ عدم القدا و
الجنس وانما ثبت المحرمۃ اذا
وجد جمیع الشرائط۔

اور اصل میں اباحت یا حرمت کے
اختلافات کا ثمرہ نبی علیہ السلام کے
اس فرمان پر مرتب ہوتا ہے جس میں
آپ نے فرمایا کہ طعام کو نہ بیچو مگر سوا
کے بدلے میں سوا ہی پس ہمارے
نزدیک اصل میں زیادتی مباح ہے۔
یہاں تک کہ قدر اور جنس نہ ہونے پر زیادتی
معاف ہوگی اور حرمت اس وقت ثابت ہوگی جب اسکے جمیع شرائط پائے جائیں۔

اس استدلال کی توضیح یہ ہے کہ سود میں حرمت کی علت احناف کے نزدیک اتحاد قدر اور جنس ہے مثلاً ایک صاع چاول کی بیع ایک صاع چاول کے بدلے میں جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص صاع سے قدر زائد لے گا۔ تو یہ سود ہوگا۔ لیکن اگر ایک صاع چاول کے بدلے میں وہ گندم بیچتا ہے تو اب گندم صاع سے زیادہ ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔

پس فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادتی جائز ہے۔ کیونکہ اصل میں بیع کے اندر زیادتی جائز تھی۔ شارع نے صرف اتحاد جنس کی صورت میں زیادتی حرام کی ہے پس جنس نہ ہونے کی صورت میں زیادتی اپنی اصل پر مباح رہے گی۔ اسی طرح اتحاد قدر بھی حرمت میں شرط ہے۔ اور قدر سے مراد معروف اور مقرر قدر ہے۔ لہذا صاع کے بدلے صاع میں تو تفاضل حرام ہے لیکن اگر قدر معروف نہ ہو۔ اور ایک مٹھی کے بدلے دو مٹھیاں لی جائیں۔ تو یہ زیادتی جائز ہے۔ کیونکہ زیادتی اصل میں مباح تھی شارع علیہ السلام نے قدر مخصوص میں زیادتی حرام کی پس یہ زیادتی اپنی اصل پر مباح رہے گی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اباحت اصیہ سے یہ استدلال بعثت سے قبل ہے یا بعد۔

اور نور الانوار ص ۲۳۲ پر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تقریر میں فرماتے ہیں۔

ونقدر هكذالاتباع والطعام	اور ہم احناف اہل سنت اس حدیث میں
بالطعام فی حال من الاحوال الا	اس طرح تقدیر کرتے ہیں کہ طعام کی طعام
فی حال المساواة والاحوال	کے ساتھ کسی حال میں بیع نہ کرے مگر حال
ثلثة وهی المساواة والمفاضلة	مساواة میں اور کل تین حال ہیں۔ ایک

کے حکیم الامت صاحب طریقہ مولود کے ص ۱۱ پر لکھتے ہیں۔

” اصول شرعیہ میں سے اور تیز تو اعدا عقلیہ میں سے یہ امر مسلم ہے کہ جو فعل نہ مامور بہ ہونہ منہی عنہ یعنی نصوص شرعیہ میں ان کے کرنے کی ترغیب اور نہ اس کے کرنے کی ممانعت۔ ایسا امر مباح ہوتا ہے رجوالہ

باب جنت ص ۱۲۱

اب بتلائیے سرفراز صاحب کہ یہ اباحت اصلیہ ورود شرع سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ ورود شرع کے بعد جن مخصوص اشیاء کا نہ امر کیا گیا ہونہ ان سے روکا گیا ہو۔ ان میں اصل اباحت ہے اور تقانوی صاحب کے نزدیک یہ اباحت مسلم ہے اور عقلی نقلی دلیل سے ثابت ہے۔ اب یا تو تقانوی صاحب کو جاہل بنائیے۔ اور اس امر مسلم کا انکار کیجئے یا اپنی جہالت کا اعتراف کر کے حق کی طرف رجوع کیجئے اور سرفراز صاحب کا یہ کہنا کہ اہل سنت کے معمولات کی نصوص شرعیہ سے ممانعت ثابت ہے۔ تو گزارش ہے کہ گیارہویں کے ایصال ثواب سوئم۔ اور عرس اور میلاد وغیرہ کسی ایک کی ممانعت پر ہی آپ نصوص شرعیہ تو الگ ہے۔ ایک ہی نص شرعی پیش کر دیجئے۔ چشم مارو شن دل ماشاد۔ اس کے برخلاف ہم ان میں سے ہر ایک کے نفس تحقق اور کلیت پر نصوص شرعیہ پیش کر چکے اور شرعی کلیہ کے افراد کو بدعات میں داخل کرنا انتہائی جہالت اور گمراہی ہے۔

تقانوی صاحب طریقہ مولود ص ۱۱ پر لکھتے ہیں۔

” عمل مولود شریف بہ ہینت و قیود مخصوصہ ظاہر ہے۔ کہ نہ کسی دلیل شرعی سے مامور بہ ہے اور نہ کسی دلیل شرعی سے ممنوع تو فی حد فائے مباح ٹھہرا۔ انتہی۔

اس پر سرفراز صاحب کہتے ہیں حضرت فقہانوی نے کیا صرف عمل
مولود شریف کو بقیود مخصوصہ مباح کہا ہے یا سب چیزوں کو مفتی صاحب
ایک آدھ چیز کے مباح ہونے سے اشیاء کی اباحت جو آپ کا مدعی
ہے کیسے ثابت ہوا۔ انتہی۔ باب جنت ص ۲۵

شکر ہے سرفراز صاحب کہ آپ نے ورد شرع کے بعد ایک آدھ چیز
میں تو اباحت مان لی۔ ورنہ پہلے تو آپ مطلقاً انکار کئے جائے تھے۔ اگرچہ
آپ کو فقہانوی صاحب کے کلام میں اباحت اصلیت کا کلیہ سمجھ میں نہیں آیا
بہر حال ہم سمجھاٹے دیتے ہیں۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ ورد شرع کے بعد جن
اشیاء مخصوصہ کا نہ حکم ہو نہ ان سے ممانعت ہو۔ تو ان میں اصل اباحت ہے
اور اسی کلیہ کو فقہانوی صاحب نے ص ۱۴ پر ان الفاظ سے بیان کیا کہ جو
فعل نہ مامور ہو نہ منہی عنہ ہو۔ نصوص شرعیہ میں نہ اس کے کوئی کی غیب
اور نہ اس کے کرنے کی ممانعت ایسا امر مباح ہوتا ہے۔ انتہی کلام۔

بتلائیے سرفراز صاحب۔ یہ ایک آدھ امر کی اباحت ہے یا اباحت
کا قاعدہ کلیہ ہے۔ اور اسی کلیہ سے فقہانوی صاحب نے عمل مولد کی اباحت
پر استدلال کیا ہے۔ کہنے سرفراز صاحب اب بھی آپ کی سمجھ میں اباحت
اصلیت آئی یا کیا کچھ سہجہ رہ گئی ہے۔ اور یہ ہیں سرفراز صاحب کے
شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی۔ یا ایہا الذین امنوا لاتسئلوا عن
اشیاء کے تحت ص ۱۷۱ حاشیہ ص ۱ پر لکھتے ہیں۔

جو چیزیں شارح نے تصریحاً بیان نہیں فرمائی ہیں۔ ان کے متعلق فضول
اور دوران کار سوالات مرت کیا کرو جس طرح تحلیل و تکریم کے سلسلہ
میں شارح کا بیان موجب ہدایت و بصیرت ہے۔ اس کا سکوت بھی

ذریعہ رحمت و سہولت ہے۔ خدا نے جس چیز کو کمالی حکمت و عدل سے حلال و حرام کر دیا۔ وہ حلال یا حرام ہو گئی اور جس سے سکوت کیا اس میں گنجائش اور توسیع رہی۔ مجتہدین کو اجتہاد کا موقع ملا۔ عمل کرنے والے اس کے فعل و ترک میں آزاد رہے۔

اور حاشیہ ص ۵ پر لکھتے ہیں۔

چنانچہ اسی سے بعض علما اصول نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل اشیاء

میں اباحت ہے۔

بتلایئے سرفراز صاحب کہ یہ اباحت اصلیہ درود شرع سے پہلے ہے یا بعد؟ آنکھیں کھول کر غور و فکر سے اس عبارت کو پڑھیں۔ کہ عثمانی صاحب اس چیز کو اباحت اصلیہ میں شامل کر رہے ہیں جس کا شارع نے خصوصاً بیان نہیں کیا اور اس میں عمل کرنے والوں کو فعل و ترک میں آزاد رکھ رہے ہیں۔

اب آپ کی مرضی ہے کہ خود جاہل بنیں یا اپنے اکابر کو جاہل بنائیں ہم نے بہر حال مسئلہ کی تمام پہلوؤں سے تحقیق کر کے اسے واضح کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے (امین)

سرفراز صاحب نے اس موضوع پر تبلیغ کی تیسری جہاز ص ۱۱ پر کی ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”ثالثاً مولوی نعیم الدین صاحب کا یہ کہنا کہ وہی چیزیں حرام ہیں جن پر دلیل حرمت قائم ہو۔ بجا ہے۔ مگر یہ بھی ملحوظ ہے کہ جن امور کی اباحت کا دعویٰ کیا جائیگا۔ ان کی اباحت پر بھی دلیل شرعی درکار ہے نئے لفظوں کی شعبدہ بازی سے اباحت بھی ہرگز ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے درود شرع کے بعد مباح کے بارے میں یہ نظریہ اور خیال رکھنا

کہ وہ بلا کسی شرعی دلیل کے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اور اباحت اصل یہ اس کیلئے سہارا اور ٹپک ہے۔ نری خام خیالی اور شیخ چلی کا پلاؤ ہے علماء اسلام نے اس کی تصریح کی ہے کہ مباح کے اثبات کیلئے بھی دلیل شرعی درکار ہے۔ چنانچہ مشہور اصولی ملاحب الشریہاری الحنفی لکھتے ہیں۔

الاباحۃ حکم شرعی لانه خطاب
المشرع تخییراً (مسلم الثبوت ص ۲۵) کا خطاب جس کے کرنے نہ کرنے کا حکم دیا

مسلم الثبوت ص ۲۵ کی جو عبارت
سرفراز صاحب کی خیانت

اس کے بعد متصلاً جو عبارت تھی۔ اس کو سرفراز صاحب صاف ہضم کر گئے کیونکہ اگر اس عبارت کو پیش کر دیتے تو ساری دیوبندیت پونید زمین ہو جاتی اور اہل سنت کو سب و شتم کرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا۔ اب ہم مسلم الثبوت کی پوری عبارت کو قارئین کی عدالت میں پیش کئے دیتے ہیں

الاباحۃ حکم شرعی لانه خطاب
المشرع تخییراً والاباحۃ الاصلیۃ
نوع منه لان کل ما عدم فیہ
المدارک الشرعی للحریم فی فعلہ و
ترکہ فان الکرمدارک شرعی حکم
الشائع بالتخییر فی لا تکون الا
بعدا لشرع خلافا لبعض المعتزلة
اباحت حکم شرعی ہے کیونکہ یہ مشروع کا تخیری خطاب
ہے اور اباحت اصل یہ اس خطاب کی ایک قسم ہے اس
کو وہ ہر چیز جس میں فعل یا ترک پر ضرورت کی دلیل شرعی نہ
پائی جائے پس اسکا عدم وجدان ہی شرع کے حکم
اباحت پر دلیل شرعی ہے پس اباحت اصل یہ حکم
ثابت نہیں ہوگا۔ مگر وہ شرع کے
بعد بخلاف بعض معتزلہ کے

اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ محب الشریہاری کی عبارت کا سرفہ
کر کے مولوی سرفراز صاحب نے اپنی جان پر کس قدر ظلم کیا ہے۔ محب اللہ

بہاری کی عبارت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مباح کیلئے علیحدہ دلیل کی ضرورت نہیں۔ محرم وغیرہ کا نہ پایا جانا ہی اس کی اباحت کی دلیل شرعی ہے۔ اور سر فراز صاحب اس عبارت میں نقب لگا کر یہ ثابت کر رہے ہیں۔ کہ مباح کیلئے مستقل دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اسے بنیاد قرار دیکر اہل حق پر سب و شتم کرتے ہیں۔

چہ دلا و راست دزدے کہ بکف چراغ دارد

آگے چل کر ص ۲۱۳ پر لکھتے ہیں۔ رابعاً لیا رہویں میلاد تیسجہ و رسالتاں

کے بارے میں باحوالہ بحث پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ انتھی کلامہ
الجواب۔ آپ کی عرض پر ہمارا قلم بہت کچھ کر چکا ہے۔ اب یہ ضد
جانے بھی دیجئے۔ پھر لکھتے ہیں۔

اگر خیر القرون میں یہ امور پوتے ہیں۔ تو صحیح اور صریح حوالہ درکار
ہے۔ چشم مارو شن دل ماشاد۔ انتھی کلامہ۔

صحیح اور صریح حوالے کے بارے میں ہم اس کتاب میں و ہمار زقنہم
ینفقون کے تحت کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب آپ نہیں مانتے تو مزید
سنئے کہ ہم ان امور کو مباح قرار دیتے ہیں۔ اور گذشتہ سطور میں ثابت
کر چکے ہیں کہ مباح کیلئے مستقل دلیل کی ضرورت نہیں۔ محرم وغیرہ کا نہ پایا جانا
ہی اس کی اباحت کی شرعی دلیل ہے۔ اور آپ جو ان امور کو حرام کہتے ہیں تو
حرمت تو بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتی۔ صحیح اور صریح حوالہ
درکار ہے۔ کہ خیر القرون میں ان امور کو حرام قرار دیا گیا ہو اور آپ کی
توجیہ جہنیت ہی کیا ہے۔ آپ کے جفا و درجی قسم کے اجراء بھی ان امور
مخصوصہ کی حرمت پر دلیل شرعی نہ لاسکے اور نہ انشاء اللہ تاقیامت

لا سکیں گے۔ تو پھر یہ فرمائیے کہ آپ نے ان امور کو بغیر دلیل شرعی کے حرام کر کے خدا رسول کے منصب پر کیسے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ بلکہ خدا رسول کے حلال کردہ کو حرام قرار دے کر گویا خدا رسول سے بھی بڑھ گئے آگے لکھتے ہیں۔ ان بدعات کو مباح قرار دینا اور قرآن کریم کی آیات سے ان کو کشید کرنا نہ صرف یہ کہ گمراہی اور گناہ ہے۔ بلکہ تحریف ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ انتہائی کلامہ۔

پیشک اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے بچائے۔ تحریف کون کرتا ہے۔ یہ بات ان گنت مرتبہ قارئین پر واضح ہو چکی ہے۔ غیر مقلد دینی لحاظ سے آپ کے چچا ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کو رئیس المحرفین کا لقب دیا ہے۔ اب جبکہ آپ کا کنبہ ہی آپ کو محرف چھوڑے رئیس المحرفین کا لقب دے چکا ہے۔ تو آپ اپنی اس جائداد کو اس طرح بے قدری سے نہ لٹائیں۔ بزرگوں کے عطیات کی قدر کیا کرتے ہیں۔ انہیں اس طرح پامال نہیں کرتے۔ بھلا ہم تحریف کیا کریں گے۔ ہم تو آئمہ اور سلف کے تابع اور مقلد ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو شریعت کے ایک ایک لفظ کا پابند بنا لیا ہے۔ یہ تو آپ کا اور آپ کے آباء کا حصہ ہے۔ مطمئن رہیں۔ ہماری طرف سے آپ کی حق تلفی کبھی نہیں ہوگی۔ انشاء اللہ

اباحت اصلیبہ کی تردید پر عقلی | راہ سنت ص ۱۰۴ پر سرفراز صاحب
 لکھتے ہیں۔ " فرض کیجئے کہ کوئی
 دھکوسلے اور انکے جوابات | بدعت پسند پانچ نمازوں کے

علاوہ ایک چھٹی نماز ایجاد کرے اور اسکی ہر رکعت میں دو دور کوع اور چار چار سجدے ایجاد کرے۔ تو کیا اس اباحت اصلیبہ کے قانون سے

اس کو ایجاد نماز کو بھی جائز کہا جائے گا؟ انتہائی کلامہ۔

سرفراز صاحب کی جہالت اور بے خبری حیرت انگیز ہے۔ مراد کثیر بیان کر دیا گیا کہ اباحتِ اصلیہ سے اس جزئیہ کی اباحت پر استدلال ہوگا جس کی حلت یا حرمت دوسرے دلائل سے ثابت نہ ہو۔ چھٹی نماز کو اباحتِ اصلیہ کی مد میں لانا نری شعبہ ہاوی اور مغالطہ آفرینی ہے اولاً اس لئے کہ اسمِ عدد لفظِ خاص ہے۔ اور لفظِ خاص اپنے مفہوم میں قطعی ہوتا ہے۔ نہ اس سے کم جائز نہ زیادہ۔ لہذا جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں۔ تو صرف چار نمازوں کو فرض سمجھنا جس طرح باطل ہے۔ اسی طرح چھٹی نماز کو فرض سمجھنا بھی باطل ہوگا۔ ورنہ عددِ خاص کی خصوصیت باطل ہو جائیگی۔ ثانیاً اباحتِ اصلیہ سے اگر کچھ ثابت ہوگا تو مباح ثابت ہوگا فرض کیسے ثابت ہو جائیگا۔ کیا یہ حماقتِ خیزی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ اباحتِ اصلیہ سے چھٹی نماز کی فرضیت ثابت کر کے معارضہ کر رہے ہیں۔ ثالثاً اگر چھٹی نماز سے مراد مباح ہے۔ یعنی کوئی اباحت کے درجہ میں چھٹی نماز پڑھے تو گزارش ہے کہ چھٹی تو اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی نفعی طور پر چھ سو نمازیں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اپنے نمازیں دو دو رکوع اور چار چار سجدہ کو جو اباحت کی تدبیر میں شامل کیا ہے تو یہ بھی محض جہالت ہے۔ سرفراز صاحب اباحتِ اصلیہ سے استدلال اس جزئیہ پر کیا جائیگا۔ جہاں شارح کا کوئی مخصوص حکم نہ ہو نماز کی مخصوص ہیئت پر تو شارح کے مخصوص احکام موجود ہیں۔ جن میں کسی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز خواہ نفعی ہو یا واجب اس کے اجزاء ترکیبی اور ہیئت کو شارح نے معین فرمادیا ہے لہذا جو نماز بھی ہوگی وہ اپنے طریقہ پر ہوگی۔ آپ آخر اس قدر بوکھلا کیوں گئے ہیں اور قیامت سے پہلے ہی اپنے اوپر منظر قیامت کیوں طاری کر لیا۔

سرفراز صاحب کو یہ بھی شکوہ ہے کہ اباحتِ اصلیہ جب مدرک شرعی نہ ہونے سے ثابت ہوتی ہے تو اباحتِ اصلیہ پر آیات و احادیث سے استدلال کیوں کیا جاتا ہے یہ آیات و احادیث مدرکِ شرک نہیں ہیں؟ یہاں پر بھی آپ نے حسبِ عادت جھک ماری ہے۔ سرفراز صاحب! اباحتِ اصلیہ کے قاعدہ کلیہ کا حجت ہونا ایک اور امر ہے اور اس اباحت سے کسی مخصوص جزئیہ پر استدلال کرنا امرِ آخر ہے آیات و احادیث سے اباحتِ اصلیہ کے قاعدہ کے حجت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ اور اس قاعدہ سے اباحت وہیں ثابت ہوگی۔ جہاں مدرک شرعی نہ ہو۔

سرفراز صاحب اباحتِ اصلیہ پر ایک اعتراض کرتے ہوئے

مچھلی کے سوا دریائی جانوروں کی حرمت کا جواب

باب جنت ص ۱۰۵ پر لکھتے ہیں۔

یہی ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ دریا کے کس جانور کو حلال اور کس جانور کو حرام فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب، احناف تو خیر احناف ہیں دیگر مسالک کے علماء کو بھی یہ امر مسلم ہے۔ چنانچہ حضرت امام نوویؒ نے فرماتے ہیں۔

وقال ابو حنیفہ لا یحل غیر السمک نووی جلد ۲ ص ۱۴۸ شرح مسلم

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے بغیر کوئی دریائی جانور حلال نہیں ہے۔

مفتی صاحب ہی فرماتے ہیں کہ کیا دریائی جانور تمام اشیاء اور چیزوں کی فہرست میں داخل نہیں ہیں؟ یا یہ قاعدہ ہی امام موصوف کو معلوم نہیں۔ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ انتھی کلامہ۔

سرفراز صاحب کا یہ لغو اعتراض کئی وجہ سے مردود ہے۔ اولاً اس لئے کہ امام موصوف نے ان دریائی جانوروں کو کس دلیل سے حرام کیا ہے

سوال یہ ہے کہ ان اشیاء کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی ہے یا نہیں، اگر انکی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود ہے تو ان کا اباحت اصلیت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیونکہ جن چیزوں پر عدلت یا حرمت وغیرہ کا شرعی حکم نہ ہو وہ اباحت اصلیت کے تحت آتی ہیں۔ نہ کہ وہ جن کی حرمت پر دلیل شرعی موجود ہو اور اگر ان کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ تو امام موصوف نے بغیر کسی دلیل شرعی کے ان دریائی جانوروں کو کیسے حرام کر دیا؟ کیا حرمت اصلیت سے؟ لیکن وہ تو آپ کے نزدیک ورود شرع سے پہلے ہے۔ ثانیاً دریائی جانوروں میں امام صاحب کا مذہب معلوم کرنے کے لئے آپ کو کوئی حنفی کتاب نہیں ملی تھی۔ جو آپ نے اس مسئلہ کو کتب شافعیہ میں دیکھا ہے۔ ثالثاً آیتے اب ہم آپ کو احناف کی کتب سے اس مسئلہ پر مطلع کرتے ہیں۔

دیکھئے ہدایہ جلد ۴ ص ۴۴ پر ہے۔

ولنا قولہ تعالیٰ و یحرم علیہم
الخبائث و ما سوا السمک
خبیث و فی رسول اللہ علیہ
السلام عن دواء یتخذ فیہ
الضفدع

مچھلی کے سوا دریائی جانوروں کی حرمت
پر احناف کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں
الشرعاً لے فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام اشیاء
خبیثہ کو حرام کرتے ہیں اور مچھلی کے سوا
باقی جانور خبیث ہیں پس وہ بھی حرام

قرار پائے اور اسکی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نے اس دوا کھانے سے منع فرمایا۔ جو مینڈک سے بنائی جاتی ہے۔

کاش سرفراز صاحب آپ مکتبہ فکر بریلی کے کسی طالب سے ہی ہدایہ پڑھ لیتے۔ تو یہ رسوائی آپ کا مقدر نہ بنتی۔ مذکورہ عبارت سے واضح ہو گیا کہ مچھلی کے سوا دریائی جانوروں کی حرمت پر دلیل شرعی موجود

اور جس کی حرمت پر دلیل شرعی موجود ہو۔ اسکو اباحت اصلیہ کا فربنا کر
 اس کی حرمت سے اباحت پر اعتراض کرنا پر لے درجے کی جہالت ہے۔
 بحکمہ اللہ تعالیٰ ہم نے اباحت اصلیہ کے مسئلہ پر تنقید متین۔ راہ
 سنت۔ اور باپ جنت سے چن چن کر سرفراز صاحب کے شبہات کا ازالہ
 کر دیا ہے۔ کاشس انہیں بھی ہدایت نصیب ہو!

تصرف فی الکوون

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ قُلْ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحْمَنُ
 وَلَا ضَرَّ الْاِلٰهَ مَا شَاءَ اللّٰهُ۔ اس آیت کے ترجمہ میں علامت حضرت قدس سرہ
 فرماتے ہیں۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے بُرے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ
 چاہے۔ اور اس تفسیر میں حضرت صدر الافاضل سید مولانا نعیم الدین صاحب
 نے فرمایا۔ حضرت مترجم قدس سرہ العزیز نے فرمایا بھلائی جمع کرنا اور برائی
 نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو جو ذاتی قدرت رکھے۔ اور ذاتی قدرت ہی
 رکھے گا۔ جس کا علم بھی ذاتی ہو۔ کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے۔ اسکے تمام
 صفات ذاتی تو معنی یہ ہوتے 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 اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے۔ اور برائیوں سے تنگی تکلیف
 اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد کوششوں کا
 مطیع اور نافرمانوں کا فرمانبردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو۔ اور برائی
 سے بد بخت لوگوں کا وجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہو گا کہ
 اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا۔ تو اسے منافقین و کافروں نہیں سبب
 کو مومن کر ڈالتا۔ اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی نہ تھی۔
 حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر میں منصف مزاج
 حضرات کی ہدایت کا وافر سامان موجود ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ اوپر تحریر
 فرمایا ہے۔ وہ تمام معتبر تفسیر کے مطابق ہے لہذا علم الغیب کے تحت

سابقہ اوراق میں ہم اس کی تائید میں مفسرین کی شہادت پیش کر چکے ہیں۔
 البتہ مبتدعین جو بند جن کے مذہب کی بنیاد ہی عناد رسول پر ہے۔ انہیں تفسیر فارا
 نہیں کھاتی۔ صدر الافاضل نے یہاں قدرت ذاتیہ کی نفی کی ہے۔ اس پر
 سرفراز صاحب کو اعتراض ہے کہ ذاتی قدرت تو ویسے بھی منتفی ہے پس
 اس آیت میں عطائی قدرت کی نفی کی گئی ہے یعنی گھڑ والوں کے نزدیک
 رسول ایسا ہے بس اور مجبور ہے جو کسی امر پر نہ ذاتی قدرت رکھتا ہے
 نہ عطائی چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کی بے بسی ثابت کرنے کیلئے اپنی پوری
 قدرت صرف کی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے اختیار کو رد کرنے کیلئے تمام زور قلم
 خرچ کر دیا ہے۔ ص ۱۱۵ پر لکھتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دوسروں کے بارے میں نفع و ضرر کا
 اختیار حاصل تھا۔ اور نہ خود اپنی ذات بابرکات کیلئے جن میں ایک دلیل
 قل لا املك لنفسی الا تہ ہے۔ تو اس سے گلو خلاصی کیلئے خان صاحب
 بریلوی اور ان کے شاگرد رشید مولوی نعیم الدین صاحب نے یہ طریقہ
 اختراع اور اختیار کیا ہے کہ آنت کا معنی یوں کر ڈالے کہ میں از خود اختیار
 نہیں رکھتا اور میں ذاتی قدرت نہیں رکھتا۔ لہذا لفظ از خود ذاتی
 کی قید اپنی طرف سے لگا کر آیت کے قطع معنی کے جواب سے عہدہ برآ
 ہونا چاہتے ہیں۔

سرفراز صاحب اپنے ضابطہ نظر میں | سرفراز صاحب نے
 ص ۲۲۲ پر قرآن کریم

کے معنی متعین کرنے کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔
 ” اگر انصاف خدا خونی اور دیانت کے ساتھ اس بات پر غور کر لیا جائے

کہ آخر یہی قرآن و حدیث حضرات صیبا کرامہ علیہم السلام عظام اور ائمہ
 دین و بزرگان صالحین کے سامنے بھی تھے۔ ان کا جو مطلب و معنی اور جو تفسیر و
 مراد انہوں نے سمجھی وہی حق اور صواب ہے، باقی سب غلط و باطل ہے
 پس عوام کا یہ کام ہے کہ ہر باطل پریت اور خواہش زدہ سے سوال کریں کہ
 فلاں آیت اور فلاں حدیث کی جو مراد تم بیان کر رہے ہو۔ آیا یہ سلف
 صالحین سے ثابت ہے۔ اگر ہے تو صحیح اور تفسیر حوالہ بتاؤ۔ چشم مار و شکن
 دل یا شاد و درد یہ مراد جو تم بیان کر رہے ہو۔ اس قابل ہے کہ اسے تم اٹھا کر
 پھینک دو باہر گلی میں۔ انتہی کلامہ۔

تنقید متین کے صفحات میں جو سرفراز صاحب نے قرآن کریم کی
 من مانی تفسیر کی ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے آیات کو اپنی بولنے نفاہی
 کا تابع بنانے کی سعی مذموم ہے۔ کہ وہ ہم ناظرین پر واضح کر چکے ہیں مثلاً
 سرفراز صاحب نے اس کتاب میں ایسا نستعین کی تفسیر میں یہ سمجھانا چاہا
 ہے۔ کہ ذاتی اور عطائی ہر قسم کی استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے
 غیر المغضوب کے تحت لکھا ہے کہ ض کو ظاء کے مخرج سے پڑھنا ابل حق کا
 طریقہ و مسازرنا ہم ینفقون کے تحت لکھا ہے کہ گیارہویں وغیرہ کرنا
 جائز نہیں۔ ولئن شئنا لنذہبن بالذی اوحینا الیک کی امکان کذب
 کے ساتھ تفسیر کی ہے لا اعلم الغیب کو غیب عطائی کی نفی پر محمول لیا ہے
 اور قل لا املک لنفسی نقیہ کی تفسیر عطائی قدرت کی نفی کے ساتھ کی
 ہے کیا ان تمام تفسیروں میں سلف نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ پس اب ہم
 سرفراز صاحب کے بیان کردہ قاعدہ اور ان کی اجازت سے یہ پوچھنے
 کا حق رکھتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کی جو تفسیر اور مراد آپ نے تنقید متین میں

بیان کی ہے۔ اور اس پر آپ سلف صالحین کی تفاسیر سے کوئی ایک شہادت بھی نہیں پیش کر سکے۔ تو پھر کیا آپ کی یہ تفسیر بلکہ پوری کتاب اس قابل نہیں ہے۔ کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔

بخلاف اس کے ہم نے اپنی کتاب میں آیات قرآنیہ کے تحت جو کچھ بیان کیا۔ اسے احادیث اقوال سلف اور تفاسیر سے مزین کر دیا ہے بلکہ دیوبند کے اکابر علماء کے اقوال پیش کر کے اسکاٹ ختم کیلئے کافی مواد ہتیا کر دیا ہے۔ اور اب متلاشیان حق کے لئے یہ امر کوئی مشکل نہیں رہا کہ حق کس جماعت کے ساتھ ہے۔

بہر حال سرفراز صاحب قل
قدرت ذاتیہ کی نفی پر لائل | املک لنفسی نفعاً کی تفسیر

میں لکھتے ہیں کہ یہاں قدرت ذاتیہ کی نفی نہیں ہے۔ اور یہ ان کا خود ساختہ اور مذموم ادعا ہے۔ جس پر وہ کسی تفسیر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور محمد شریف اس امر پر مفسرین کی شہادت پیش کریں گے کہ اس آیت میں ذاتی اور مستقل قدرت ہی کی نفی مراد ہے۔

پس اولاً ملاحظہ فرمائیے۔ امام رازی اس آیت کے تحت ص ۳۳ ج ۴

پر فرماتے ہیں۔

والقدرة الكاملة والعلم المحیط
لیس الا بالله تعالیٰ
قدرت کاملہ اور علم محیط نہیں ہے۔ مگر
اللہ تعالیٰ کے لئے۔

اور اہل فہم پر روشن ہے کہ قدرت کاملہ وہی ہے جس میں کسی وجہ سے نقص راہ نہ پاسکے۔ یعنی جو قدرت قدیم ہو۔ ممنوع الزوال ہو۔ مستقل ہو۔ اور اسی کو قدرت ذاتیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور علم محیط وہ علم ہے جو معلومات غیر

متناہیہ کو شامل ہو۔ قدیم ہو۔ مستقل ہو۔ اور اس کو علم ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس ظاہر ہو گیا جس طرح صدر الافاضل نے اس آیت کو علم ذاتی اور قدرت ذاتیہ کی نفی پر محمول کیا ہے۔ امام رازی بھی اپنی تحقیق سے اسی امر پر پہنچے ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت انہوں نے لا اعلم الغیب کے تحت کی ہے جس کو ہم اس بحث میں پیش کر چکے ہیں۔

ثابت یہ کہ احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نفع کا اسناد ثابت ہے۔ دیکھئے مسلم علی صدر الفتح المجلد ۳ ص ۱۰۵۔

عن العباس بن عبد المطلب	عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ
انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت اباطالبي شي فانها	انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابوطالب کو
كان يحوطك ويغضب لك قال	کچھ نفع دیا۔ وہ آپ کی سعادت کرتے تھے
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو	آپ کیسے غضبناک ہوتے تھے پس رسول
في صحاح من نزلوا لولا اننا لكان	اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں نے
في الدار الا اسفل من النمار	اسے نفع دیا ہے، اب اسکی اڑیاں

آگ میں ہیں اور اگر میں نہ جرتا تو وہ دوزخ کے سب سے آخری طبقہ میں ہوتا۔

اب ہم سرفراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضور نے ابوطالب کو نفع دیا۔ یہ ذاتی ہے یا عطائی۔ شق اول خود شرک ہے اور شق ثانی پر آپ کی کھلی ٹوٹ گئی۔ ثالث یہ کہ مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۸ پر ہے۔

عن عابس بن ربيعة قال رأيت	عباس بن ربیعہ سے مروی ہے کہ انہوں
عمر يقبل الحجر ويقول اني لا اعلم	نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسے
انك حجر ما تنفع ولا تضر الحدیث	کے ہے تھے اور فرمایا ہے تھے کہ میں

جاتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ نفع دیتا ہے اور نقصان یعنی وہ پتھر کسی کو ذاتی طور پر نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ملا علی قاری لا تضر کے تحت فرماتے ہیں۔ اسی فی الذات ص ۳۲۵ ج ۵۔
 اعلیٰ حضرت یا صدر الافاضل اگر حضور کے نفع و ضرر کے حکم پر ذاتی کی
 نفی کرے اس کیلئے عطائی نفع ثابت کریں تو آپ بجز جلتے ہیں اور ملا علی قاری اس عبارت میں
 پتھر کیلئے عطائی نفع ثابت کہہ رہے ہیں انہیں آپ بے جان پتھر کیلئے نفع مان سکتے ہیں اور کائنات کے محسن
 اعظم کیلئے یہ فضیلت بھی آپ کی نگاہوں میں کھسکتی ہے۔

رابعاً۔ مولوی سرفراز صاحب کے شبیر احمد عثمانی دیوبند کے شیخ الاسلام
 اپنی تفسیر کے ص ۲۳۱ پر لکھتے ہیں۔

اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں ہو نہ
 اپنے اندر اختیار مستقل رکھتا ہے۔ نہ علم محیط۔ انتہی کلام

یعنی۔ اب تو دیوبند کی شہادت سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہاں اختیار
 مستقل یعنی قدرت ذاتیہ اور علم ذاتی کی نفی ہے۔ صدر الافاضل اگر قدرت
 ذاتیہ کی نفی کریں تو آپ اسے اختراع تحریف چور دروازہ نہ جانے کیا کہا
 کہتے ہیں۔ اب اپنے عثمانی صاحب پر کیا فتویٰ لکھتے گا۔ مدینہ کے یہودیوں
 کی طرح کہ جو بات ان کے اجارہ و زبان کہتے وہ سب حق و صواب ہوتی۔
 اور اگر وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو سردھڑکی بازی لگا
 کر اس کی تکذیب کرتے۔ آپ نے بھی یہی شعار بنا رکھا ہے۔ کہ جو بات آپ
 کے اجارہ و زبان کہیں۔ وہ سب دین و ایمان اور جب وہی بات علماء اہل
 سنت کہیں۔ تو آپ کو اس میں شرک و بدعت کا پورہ دروازہ نظر آجاتا
 ہے۔ آپ ہی سوچیں کہ آپ کی اس روش سے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔

خامسا لیجئے۔ اب ہم خود سرفراز صاحب کے کلام سے منوائے دیتے ہیں کہ
حضور کو عطائی قدرت و اختیار حاصل تھا۔ ص ۲۱۷ پر لکھتے ہیں۔

” الغرض جو افعال بندے کے اختیار اور کسب سے تعلق رکھتے ہیں، ان
میں اس کو جو قدرت اور طاقت حاصل ہو۔ وہی بس ہوتی ہے۔ انتہی۔

اب یہ تو بہر حال آپ نے مان لیا کہ نبی کو قدرت اور اختیار حاصل ہے۔
اور اس قدرت کا ذاتی ہونا تو بد اہتہ باطل ہے پس متعین ہو گیا کہ یہ قدرت
عطائی ہے۔ اور جب حضور کے لئے قدرت عطائی ثابت ہو گئی۔ تو اہانت میں
جس قدرت کی نفی کی گئی ہے۔ اس کو لامحالہ ذاتی پر محمول کرنا پڑے گا۔

بات تو بالکل واضح ہے۔ البتہ برٹ دھرمی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں
۲۱۶ پر لکھتے ہیں۔ کیا حضرات صحابہ کرام

اور سلف صالحین کی قدرت ذاتی
تھی یا عطائی، اگر ذاتی تھی تو کس دلیل

سرفراز صاحب کے شبہات اور ان کے جوابات

میں اور لگے عطائی تھی تو انہوں نے بھلائی کیسے جمع کر لی اور برائی سے کیونکر
بچ گئے۔ انتہی کلام۔

الجواب۔ صحابہ کرام کی قدرت عطا کردہ تھی اور انہوں نے جو کچھ نفع
حاصل کیا ضرر سے بچے وہ سب اسی عطائی قدرت کا ثمرہ تھا۔ یہ کس نے
کہا ہے کہ عطائی قدرت سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں عطائی قدرت
سے ذاتی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بالکل واضح ہے اور یہی صدر الافاضل
علیہ الرحمۃ کا مبدب ہے۔ اسی طرح ص ۲۱۷ پر لکھتے ہیں۔

آپ نے متعدد ازواج مطہرات سے اور خصوصاً حضرت عائشہ سے
جو نکاح کیا ہے۔ اس میں بھی آپ کیلئے کوئی راحت تھی یا نہیں۔ اگر راحت

تھی تو جب آپ کو قدرت ذاتی نہ تھی یہ راحت کہاں سے آگئی۔ انتہی۔
اس کا جواب بھی ماسبق کی طرح واضح ہے کہ چونکہ قدرت ذاتی نہ تھی۔
اسلئے اس راحت کا حصول بھی بذاتہ نہ تھا۔ قدرت عطائی تھی اسلئے اس
پر یہ ثمرات بھی عطائی طور پر مرتب ہوئے۔

ص ۲۱۵ پر لکھتے ہیں۔ "اہل بدعت حضرات کا یہ فاسد خیال ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکوینی اور تشریحی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف
سے سپرد کر دیئے گئے ہیں۔ اسلئے آپ تمام جہان میں تصرف کرتے رزق تقسیم
کرتے ہیں اور نفع و ضرر دینے کے مجاز ہیں۔ معاذ اللہ اور یہ بے بنیاد عقیدہ
روح اسلام کے سراسر خلاف اور عیسائیت کی ہو بہو نقل و تقلید ہے۔
اور توحید پر کاری ضرب ہے۔ انتہی۔

اور پھر اس کے بعد ص ۲۱۸ پر لکھتے ہیں۔

"عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف
سے اختیارات مرحمت ہوئے ہیں۔ کیا بریلوی حضرات کے نزدیک یہ نظریہ
ٹھیک ہے۔ انتہی کلام۔

الجواب۔ سرفراز صاحب نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ خلاف واقعہ کہا ہے۔
بلسنت علیہ السلام کا یہ بہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات
حضور کو دے کر معاذ اللہ معطل ہو بیٹھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ اس عالم آفر
گل میں کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر دھڑ سے ادھر
نہیں ہو سکتا۔ وہ فعال مطلق ہے اور اس پر کسی کا اجارہ نہیں اور نہ وہ
کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ البتہ اس نے اپنے کمال فضل سے اپنے مقررین
کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اس سے دعا مانگیں تو وہ بے پناہ عنایت

سے اس کو ضرور مقبول فرماتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف ص ۱۹ پر ہے ولئن سئلنی لاعطینہ (اگر میرا مقرب بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور بضرور عطا کروں گا)

مشکوٰۃ شریف ص ۲۲ پر ہے۔ لو اقسام علی اللہ لا یورثہ (اگر بندہ مقرب کسی کام کو کرنے کی اشرفی قسم کھائے تو اسکی قسم کو ضرور پورا کریگا)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں۔ معناه لو سال اللہ شیئا واقسم علیہ ان یفعلہ

لفعلہ ولم یخیب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے سوال کرے اور قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کریگا۔ تو البتہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی کریگا۔ اور اپنے بندے کو یاس نہیں کرے گا۔

اذر مشکوٰۃ ص ۲۲ پر ہے۔ کلی نبی یجاب ربه فی مستجاب الدعوات ہوتا

ہے، اور جب عام اولیاء و انبیاء کا خدا کی بارگاہ میں یہ مقام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ان کے مرتبہ کا کیا عالم ہوگا اور آپ جس کے حق میں دعا فرمادیں وہ کیوں مقبول نہ ہوگی۔ پس اگر رزق یا اولاد کے حصول کیلئے نبی علیہ السلام سے عرض کی جائے کہ حضور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق یا اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ قطعاً جائز اور دلائل صحیحہ سے ثابت ہے۔ دیکھئے مشکوٰۃ شریف ص ۵۵ پر ہے۔

عن ام سلیم انھا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس

خادمك ادع الله له قال اللهم

اکثر ماله وولدا وبارک له فیما

کذا ان انس کے گلہ ما اولاد میں برکت ادا

اعطیتہ قال انس فواللہ ان مالی
لکثیر وان ولدی وولد ولدی
یتعادون علی نحو المائۃ الیوم
متفق علیہ

اور کثرت عطا فرمانے حضرت انس
کہتے ہیں۔ خدا کی قسم آج میرا مال بہت
کثیر ہے اور میری اولاد کا عدد سو سو چکا
ہے

اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر کے حوالے ذکر کرتے ہیں۔

روی انہ قال رزقت من صلبی
سوی ولد ولدی مائۃ وخمسة
وعشرین ذکوراً الا بنتین علی
ما قبل وان ارضی یشرف فی السنة مرتین۔

روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ
میری صلبی اولاد سے ایک سو تیس بیٹے
اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں اور میری
زمن سال میں دو بار پھل لاتی ہے۔

مبتدعین دیوبند کو اس مقام پر یہ شبہ لاحق ہوتا

اسناد مجازی

ہے کہ جب دیتا حقیقت میں الٹا ہی ہے اور

انہیاد و اولیاء کا کام دعا کرنا ہے اور وہ محض واسطہ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں
کہا جاتا ہے۔ کہ غوث پاک نے بیٹا دیا۔ اور حضرت علی مشکل کشا کیسے ہو گئے
اور پھر حضور کو حاجت روا یا مددگار کیوں کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا
جواب انہیں بارہا دیا جا چکا ہے۔ کہ یہ سب اسناد مجازی کے قبیل سے ہیں
کاش انہوں نے تلخیص المفتاح پڑھ لی ہوتی۔ تو ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ کہ
اسناد الی السبب اسناد مجازی کی ایک قسم ہے۔ مختصر معانی ص ۴۹ پر ہے۔
ونبی الامیر مدینۃ فی السبب۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ امیر نے شہر بنایا
حالانکہ یہ کام تو امیر کے ملازم کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے۔ چونکہ امیر
کے حکم سے شہر بنایا گیا۔ پس وہ بناء شہر میں سبب قرار پایا۔ اور اسکی طرف
اسناد کر کے مجازاً کہا نبی الامیر مدینۃ امیر نے شہر بنایا۔ اسی طرح سے چونکہ

انبیاء اولیاء کی دعا سے اللہ تعالیٰ رزق یا اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اس عطا میں سبب قرار پاتے ہیں۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ انبیاء یا اولیاء نے رزق یا اولاد دی۔ اور اسناد مجازی خود قرآن کریم سے ثابت ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وما نقموا الا ان اغناهم الله برسوله من فضله واور ان منافقین کو نہ برا لگا۔ مگر یہ کہ مومنین کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اس آیتہ کریمہ میں غنی کرنے کا اسناد نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف کیا گیا ہے۔ حالانکہ اغنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پس ثابت ہوا کہ یہ اسناد مجازی ہے مشکوٰۃ شریف کتاب الزکوٰۃ۔ فصل اول میں ہے۔

ما ینقم ابن جمیل الا انہ کان فقیرا فاغناہ اللہ تعالیٰ برسولہ
ابن جمیل کو برا نہ لگا مگر یہ کہ وہ فقیر تھا پس اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔

اس کے تحت شیخ محقق اشعۃ المعانی ج ۲ پر فرماتے ہیں۔

وغنا بحقیقت از خدا است و ذکر رسول بجهت آنست کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ است در افاضت خیرات و وصول نعمات از جناب حق۔

غنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس وجہ سے ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے تمام نعمتوں اور خیرات کے پہنچنے میں واسطہ ہیں۔

اسی طرح سورہ مریم میں ہے۔ لا ھب لک غلام زکیا۔ فرشتہ نے حضرت مریم سے کہا: تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اور لڑکا دینا اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا خاصہ ہے۔ مگر اس آیتہ کریمہ میں اس کا اسناد فرشتہ

کی طرف کیا گیا ہے۔ پس اسناد مجازی پر یہ قرآن کریم کی دوسری شہادت ہے
مزید تفصیل اور توضیح کیلئے مختصر معانی مطول اور دیگر کتب بلاغت کی طرف
رجوع فرمائیں۔

مبتدعین دیوبند کا ایک جیلہ یہ بھی ہے کہ اسناد مجازی ایک علمی اصطلاح
ہے۔ عوام اس پر مطلع نہیں ہیں۔ اسلئے عوام کا یہ کہنا کہ غوث پاک نے بیٹا دیا۔
ہر صورت شرک ہے۔ یہ ایک خوبصورت مغالطہ ہے۔ عوام اسناد مجازی کے
مفہوم سے واقف ہیں۔ اگرچہ اسکی تعبیر اور اصطلاح پر مطلع نہیں ہیں بشک
سب جانتے ہیں کہ عوام اپنے عرف میں کہتے ہیں۔ کہ تاج محل شاہجہاں نے بنایا ہے
حالانکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاہجہان تو اس کی بنا کا سبب تھا حقیقت میں
تو یہ مزدوروں نے بنایا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے
بیٹا دیا۔ حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اولاد غوث پاک کی دعا سے یا ان کے
توسل سے ملی اور دینے والا حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پس اس
مفہوم کو وہ اسناد مجازی کی اصطلاح سے تعبیر کرنے پر قادر نہیں مگر حقیقت
کے اعتبار سے اس کی جرٹ سے لیکر پتوں تک رسائی رکھتے ہیں۔

بجز اللہ نے قرآن و حدیث۔ شہادت سلف اور عوام کے عرف سے
ثابت کر دیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاقل سے سب کچھ
مل سکتا ہے۔ اور مجازاً یہ کہنا صحیح ہے۔ کہ حضور نواز تے ہیں عطا فرماتے ہیں۔
صفحہ ۲۱۹ پر سرفراز صاحب لکھتے ہیں۔ احکام کے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو مفوض نہ ہونے کی باحوالہ بحث ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔
پس احکام جن کی تبلیغ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے آپ
کو مفوض نہیں تو نفع اور ضرر اور امور تکوینی کی تفویض اور عطا کہاں

سے - حنفی کلامہ۔

احکام کی تفویض کا کیا مطلب ہے۔ اس کو ہم سابقہ اور اوراق میں مدلل بیان کر چکے ہیں اور رہا امور تکوینیہ میں تصرف تو وہ اللہ کی عطا سے آپ کی اُمت کے اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے چنانچہ ابن عابدین شامی رد المحتار ص ۲۲۷ ج ۱ پر سیدی محمد شاذلی کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں۔

اور اولیاء حنفیہ میں سے دائرہ ولایت کے خاتم سیدی محمد شاذلی بکری حنفی ہیں۔ اور یہ ان اولیاء میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امور تکوینیہ میں تصرف عطا کیا تھا۔ اور انہیں حالات پر قابو دے دیا تھا انہوں نے غیب کی خبریں دیں۔ اور بے شمار امور خارقہ للعادات انکے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔

ومنہم ختم دائرة الولاية
قطب الوجود سیدی محمد
الشاذلی البکری الشہیر بالحنفی
الفقیہ الواعظ۔ احد من صرفہ
اللہ تعالیٰ فی الکنون ممکنہ من
الاحوال ونطق بالبعیبات وخرق
له العوائد وقلب له الاعیان

اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات ص ۱۷۱ ج ۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔ "واولیاءہ را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است۔ اولیاء اللہ کو کرامات اور امور تکوینیہ میں تصرف حاصل ہوتا ہے" اس تحقیق سے ظاہر ہو گیا کہ بعض امور میں انبیاء اولیاء عطا را پروردی خود تصرف کرتے ہیں۔ جیسا کہ بکثرت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جس میں سے بعض کو ہم نے ایضاً نستعین کی بحث میں ذکر کیا ہے اور بعض امور

میں فقط اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ بہر حال ہر دو باتوں کو ہم سبزین بیان کر چکے ہیں۔ و لکن الوہابیہ قوم لا یعقلون

۲۱۹ پر سرفراز صاحب نے مزید لکھا ہے کہ۔

” اگر بھلائی سے بقول مولوی نعیم الدین صاحب سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرمانبردار اور کافروں کا موئن کرنا مراد ہو تو اس میں بھی ذاتی کی قید بالکل سینہ زوری ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطائی نبوت اور عطائی رسالت کی بدولت بھی باذن اللہ تعالیٰ بہت سے نافرمانوں کو فرمانبردار اور کافروں کو مومن اور سرکشوں کو مطیع بنایا۔ اگر مولوی نعیم الدین صاحب کی خانہ ساز منطق کا خیال ملحوظ رکھا جائے تو کسی کافر و مشرک کو بھی ہدایت نہیں ہوتی۔ انتہی کلام۔

الجواب۔ ذاتی کی قید بالکل بجا اور بر محل ہے۔ اہل تہ گھڑکی کم فہمی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ غور فرمائیے کہ اگر عطائی قدرت کافروں کو مومن بنانے میں کافی ہوتی تو کیا وجہ تھی کہ آپ کی بسیار کوشش کے باوجود بولبول اور ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور بے شمار کفار زمانہ نبوت میں آپ کی سعی بسیار کے باوجود کفر کھالت پر مر گئے۔ پس اگر بقول سرفراز صاحب عطائی قدرت کافی تھی تو آخر یہ لوگ کیوں نہ ایمان لائے۔ پس اسکے سوا اور کوئی وجہ نہیں جس طرح حضرت صدق الافاضل نے فرمایا ہے کہ جس کو چاہیں مسلمان بنا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتیہ سے ہی ممکن ہے۔ جس کی قدرت اور اختیار ذاتی ہو وہ جسے چاہے مشرف باسلام کر سکتا ہے اور چونکہ یہ قدرت ذاتیہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے اسلئے جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وہ اسلام لے آئے اور جن کا اسلام اللہ تعالیٰ کی مشیت میں نہ تھا۔ وہ کفر پر مر گئے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطائی قدرت

واختیار کے مالک تھے۔ پس آپ کی تبلیغ کی وجہ سے جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ نے یہ وصف پیدا کیا وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اگر اللہ کی طرح حضور بھی (معاذ اللہ) ذاتی قدرت کے مالک ہوتے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مسلمان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضور کو بھی یہ وصف حاصل ہوتا۔ اور پھر یہ ممکن ہی نہ لگتا۔ کہ مکہ کا کوئی شخص اسلام لائے بغیر مر جاتا۔ کیونکہ آپ ان سب کے اسلام پر حریص تھے۔ اور ان سب کا اسلام لانا چاہتے تھے جس پر آپ کی شب بے روز کی تبلیغ شاید ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل علیہ الرحمۃ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا۔ تو اے منافقین و کافرین تم سب کو مومن کر ڈالتا۔ انتہی کلام

پس ثابت ہو کہ چونکہ آپ کی قدرت ذاتی نہ تھی۔ اس وجہ سے سب لوگ اسلام نہ لاسکے۔ جن کا اسلام اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آپ کی عطائی قدرت سے مسلمان ہو گئے۔ اور یہی بات صدر الافاضل نے بھی تحریر فرمائی ہے جسے سمجھنے کے لئے سرفراز صاحب نے اس قدر ہنگامہ آرائی کی تھی اور اب یہ حال ہم نے انہیں سمجھا دیا۔ اللہ ہماری اس سعی کو قبول فرمائے۔ اور اسے اپنا بدعت کی ہدایت کا سبب بنا دے (آمین)

سرفراز صاحب نے کتاب کے آخر میں ص ۲۲۲ پر حقیقت
حرفِ آخر کا یہ معیار مقرر کیا ہے۔ کہ قرآن و حدیث جو معنی
 سلف کی تفسیر کے مطابق ہو وہ مقبول ہے۔ ورنہ مردود ہے۔ ہمیں
 سرفراز صاحب کا یہ ضابطہ بسر و چشم منظور ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ
 کر لیا ہو گا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں شروع سے آخر تک اس ضابطہ کو

برقرار رکھا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے استشہاد کیا ہے۔ اسے مفسرین کی
تائیدات سے مزین کیا ہے۔ بلکہ فریق مخالف کے مسلم اکابر کے اقوال سے تمام
حجت کیا ہے۔ اس کے برخلاف آپ تنقید متین کو دیکھیں جس میں سرفراز صاحب
نے آیات الہیہ کو بازیچہ اطفال بنایا ہے۔ اور اکثر مقامات پر من مانی تفسیر کی
ہے۔ اور خانہ ساز تاویلوں سے قرآن کی اصل روح کو ختم کرنے کی کوشش
کی ہے۔ اور اب جو بیان حق کے لئے مشکل نہیں رہا کہ وہ سرفراز صاحب کے
بیان کردہ ضابطہ پر ان کی کتاب اور اس پر ہمارے اس تبصرہ کو ملاحظہ فرمائیں
اور فیصلہ کر لیں۔ کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اور باطل کی پرستش کون کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کلبے حد کرم ہے۔ اور اس کے رسول کریم کی بے پناہ عنایت ہے
جس کی وجہ سے ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی۔ کہ ہم نے اعلا کلمۃ الحق کی خاطر
ایک اجمالی کلمہ تفویض قلم کیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ المعزینہ کا ترجمہ اور صدر
الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر وہ بجز خارج ہے جس کی عظمتوں کا
اندازہ کرنے کے لئے بھی ایک عظیم علم کی ضرورت ہے۔ ورنہ جہل کی عینک سے
دیکھنے والوں کا وہی حشر ہوتا ہے۔ جو تنقید متین میں سرفراز صاحب کا ہوا
ہے۔ ہم نے اپنی اس کتاب میں سرفراز کا کوئی شبہ اور کوئی وسوسہ نہیں
چھوڑا۔ مگر اس کا ازالہ کر دیا۔ اور ان کی مختصرہ بدعات اور خانہ ساز قواعد پر
ایسے اشکالات قائم کئے ہیں۔ جو جان بجزیت پر قیامت تک کیلئے پہاڑ بن
گئے ہیں۔ جن کے بوجھ سے وہ انشاء اللہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ اور بات ہے
کہ بمطابق ملا آل باشد کہ چپ نہ شود۔ اس کے بعد بھی سرفراز صاحب سلسلہ
خرافات شروع کریں۔ لیکن جہاں تک اصولی مباحث کا تعلق ہے۔ ہم نے
دیوبندی بدعت کا کلیتہً خاتمہ کر دیا ہے۔ اور صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کی

تفسیر اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے ترجمہ پر سرفراز صاحب نے ہل
 یا عناد کی بنا پر جو کچھ اچھالی تھی، اسے ہم نے ان کے چہرے کی طرف واپس
 لوٹا دیا ہے۔ اور ثابت کر دیا ہے۔ کہ یہ ترجمہ و تفسیر اہل سنت کے عقائد کا
 صحیح اور مدلل ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیض سے بہرہ مند
 فرمائے۔ اپنے حبیب اکرم کے صدقے سے اس سعی قلیل کو قبول فرما کر
 مقبول عام بنائے۔ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ
 فرمائے۔ امین رب العالمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ
 علیٰ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔

طالب الدعاء ابو الوفا عن سلام رسول سعیدی غفرلہ۔
 مدرس جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو۔ لاہور۔
 گیارہ شعبان المعظم ۱۳۸۸ھ

