

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

الطيبين الطاهرين

للكتاب العظيم

شيش محل روڈ، لاہور
پاکستان

81084

باہتمام _____ احمد شاکر
مطبع _____ پرنٹ یارڈ پریس
طبع سوم _____ اکتوبر ۱۹۹۸ء
تعداد _____ ۶۰۰
جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ

داعیہ تقسیم کار

دارالکتب السلفیہ

شیش محل روڈ - لاہور

فون نمبر

۷۲۳۷۱۸۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر طبعِ ثانی

اثباتِ توحید و ردِ شرک پر اللہ تعالیٰ نے تقویہ الایمان کو جس قبولیت و افادیت سے نوازا ہے وہ مصنفِ رحمۃ اللہ کے اخلاص و للیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویہ الایمان بلاشبہ کروڑوں انسانوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور فکری و ذہنی انقلاب کا سبب بنی۔ ہر مقبول و مؤثر کتاب کی طرح اس کے طبع ہوتے ہی اس کی تائید و تردید میں بہت سی کتابیں طبع ہوئیں جو تقسیم ملک کے بعد اکثر ناپید تھیں۔ لیکن متفرق مسائل پر متفرق کتابیں ہونے کے باوجود ایک جامع تالیف کی ضرورت تھی جو جملہ مختلف خیر مسائل کا احاطہ کر سکے۔

اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مولانا حافظ عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی جنہوں نے اکمل البیان تصنیف فرما کر اس خلاء کو پورا کر دیا تھا اور ۱۹۶۵ء میں اس کی طباعت اول سے بتوفیقہ تعالیٰ المکتبہ السلفیہ سرفراز ہوا۔ ادھر کئی سال سے کتاب ختم ہو چکی تھی۔

کتاب چونکہ اپنے موضوع پر منفرد بھی تھی اور جامع بھی۔ اہل علم جوں جوں اور جہاں جہاں اس سے متعارف ہوتے رہے اس کی اہمیت و ضرورت بڑھتی گئی۔ کئی سال سے اس کی طبع دوم کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جو اب بفضلہ تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ اتنی ضخیم کتاب کی طباعت و اشاعت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و احسان ہی سے ممکن ہو سکی۔ تاہم ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ اس کی کتابت و طباعت وہ نہ ہو سکی جو ہم چاہتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مسلمانوں کی اصلاح اور اخروی نفع کا سبب بنائے۔ اس کے مصنف ”مرتبہ“ محرک“ اور ناشر کے والدین اور اساتذہ کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔

الراجی الی رحمۃ ربہ الغافر

احمد شاکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

اہم مشمولات کتاب لکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان

۷۹	فداء غیر اللہ کی بحث	۱۳	تصدیر۔ (حنیف بھوجیانی)
	وسیلہ ذات کا عدم جواز اور ایک آیت کی تحقیق (حاشیہ)	۲۶	مقدمہ۔ (جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب مدظلہ)
۸۰	تشہد میں ایہا البقی کی بحث	۳۰	سوانح حیات حضرت مولف
۸۲	عبارت "صراط مستقیم" کی بحث	۳۵	تمہید۔ (حضرت مولانا ابوالوفاء شاد اللہ)
۸۷	جامع ترمذی کی حدیث "کشفہ" پر بحث	۳۹	دیباچہ۔ (مولف)
۹۸	روایت "اعینونی یا عباد اللہ پر بحث	۴۱	مولف اطیب البیان کی خوش کلامی کے نمونے
۱۰۸	سابع موتی اور وظیفہ شیئا للہ	۴۶	تقلید کا بحث
۱۱۰	مبحث یا اهل غیر اللہ	۴۷	اقوال شاہ عبد العزیز در رد تقلید
۱۲۰	آیت "یا من اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون" کا مطلب	۵۳	حافظ ابن حجر کے ارشادات در بارہ رد تقلید
۱۲۳	آیت "لعبدون من دون اللہ" کا مطلب	۵۴	اقوال امام غزالی و رد تقلید
۱۳۲	مسئلہ شفاعت کا اجمالی ذکر	۵۵	قرمودات رومی و سعدی
۱۳۳	اشراک فی التصرف کا مبحث	۵۶	تصریحات علامہ شامی
۱۳۶	غیر اللہ کی تدر و نیاز	۵۸	اعترافات مولوی احمد رضا خان صاحب
۱۴۶	ایصال ثواب میں دنوں کا تعین و تخصیص		خان صاحب بریلوی کے بقول، فقہائے حنفیہ
۱۵۷	بریلوی اکابر کے اقوال کی روشنی میں	۶۰	کی تقلیدی لغزشیں
۱۶۵	بدعات کے نظائر وغیرہ الخ	۶۲	مولانا شہید کے ارشاد کی صداقت
۱۶۷	بدعت کی تشریح اور مثالیں الخ	۶۳	قصیدہ مولانا محمود الحسن کا مطلب
۱۶۹	اتفاقہ امور کا التزام و دوام بدعت ہے	۶۴	توحید و شرک کا مبحث شاہ عبد العزیز
			وغیرہ علماء کے اقوال کی روشنی میں
			بوسلہ قبر کا عدم جواز

۲۹۵	حقیقت روایات متعلقہ زیارت قبر نبویؐ	۱۴۰	خان صاحب بریلوی کے استاد کا فتویٰ الخ
۲۹۷	اہل حدیث کا امتیازی وصف	۱۴۲	مولانا گل محمد خاں مراد آبادیؒ کی تائید الخ
۲۹۸	زیارت قبر نبویؐ کا طریقہ	۱۴۳	”صراط مستقیم“ اور مسئلہ ایصالِ ثواب
۲۹۹	حقیقہ مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے	۱۸۷	نذرو نیاز اور شاہ عبدالعزیزؒ
۳۰۱	اکثر حقیقہ کا مذہب کہ مکہ مدینہ سے الخ	۱۹۱	استمداد غیر اللہ اور شاہ عبدالعزیزؒ
۳۰۶	تبرک بر قبر امام ابوحنیفہؒ کی کہانی جھوٹی ہے (حاشیہ)	۱۹۵	فتویٰ شاہ عبدالعزیز دربارہ عدم جواز استمداد الخ
۳۰۸	خانہ کعبہ کے ساتھ مختص کام قبروں کے ساتھ الخ	۲۰۰	شُرک کن باتوں سے مستحق ہو جاتا ہے
۳۱۵	تبرکات کی شرعی حیثیت؟	۲۰۳	غیر اللہ کے لیے سجدہ
۲۲۰	عجیب و غریب مغالطے		غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ وغیرہ مسائل
۳۲۱	اقول باللہ المتوفیق	۲۱۷	غیر اللہ کی نذر
۳۲۷	قبر پر نماز جنازہ کا ثبوت	۲۱۸	مشکل کے وقت غیر اللہ کو پکارنا
۳۳۲	مباحث متعلقہ ”عادات میں شرک“	۲۱۹	غیب دانی اور حاضر ناظر کی بحث
۳۷۰	بعض مغالطے اور ان کے جواب	۲۲۷	انبیاء و شہداء کی برزخی زندگی
۳۸۴	کسی شخص کو شہنشاہ کہنے کی ممانعت	۲۲۸	الزام گستاخی اور اس کی حقیقت
۳۹۱	مبہوت علم غیب	۲۳۶	ذاتی اور عطائی کی بے نتیجہ تقسیم
۴۰۴	بیسلسلہ مسئلہ علم غیب، مغالطوں کا ازالہ	۲۴۵	بریلویت اور شیعہ
۴۰۶	تعداد وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۲۵۰	مسئلہ تصرف و قدرت میں چند مغالطے اور
	اس حدیث کی تشریح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا	۲۵۰	ان کی حقیقت۔
۴۱۰	مجتزے انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے	۲۵۳	دربارہ اشراک فی التصرف، احادیث کا غلط استعمال۔
۴۲۳	علم غیب کے خاصہ الہی ہونے کے دلائل۔	۲۶۸	معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا
۴۲۴	تصریحات مولانا شہید دربارہ فضائل محمدیہ۔		مسئلہ تصرف میں مزید حدیثی مغالطوں کی حقیقت۔
۴۲۶	ترجمہ و تفسیر ”وعندنا مفاتیح الغیب“ الایہ	۲۷۲	
	”صراط مستقیم“ کی ایک عبارت سے مغالطہ کی حقیقت۔	۲۷۷	ابدالی والی روایت بہت کمزور ہے (حاشیہ)
۴۳۵		۲۸۰	عبادات میں شرک کی بحث
۴۳۸	تقویۃ الایمان کی ایک عبارت سے مغالطہ الخ	۲۸۷	حصولِ فیض کے لیے کسی قبر کے سفر کا مہوت

۶۵۰	۴۴۶	مسئلہ شہرتِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)	واقعہ انک کی تفسیر اور مسئلہ علمِ غیب
۶۶۷	۴۵۲	مسئلہ حیاتِ شہداء و انبیاء اور قننہ قبر پرستی	آیت "قل لا یمین فی السموات" (الآیہ)
۶۷۰	۴۵۳	"مٹی میں ملنے" کی تحقیق	آیت "ان اللہ عمدہ علم الساعۃ" (الآیہ)
۶۸۹	۴۵۸	مسئلہ حیاتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم	استخارہ منسوتہ و بدعیہ
	۴۶۳	روایت ان اللہ حرم علی الارض کی نفیس	مروجہ استخارے؟ (حاشیہ)
۶۸۹	۴۶۳	علمی تحقیق (حاشیہ)	مؤلف اطیب البیان کی متضاد باتوں کے چند نمونے
	۴۶۴	آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تفصیلاتِ مستقبلی	مؤلف اطیب اور مسئلہ دفع یدین
۷۰۰	۴۶۶	معلوم نہیں تھیں	فتاویٰ شامی کی تصریحات دربارہ توہین سنت الخ
	۴۶۶	تحقیق حدیث واللہ لا ادری (الحديث)	فتح البین اور مسئلہ تقلید
۷۱۳	۴۶۷	مسئلہ امتناعِ نظیر کا بیان	تواتر احادیث دفع الیدین
۷۳۷	۴۶۹	بے علمی کی بات	آیت "ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ الایہ کی بحث
۷۴۷	۴۷۸	ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا الخ کی تحقیق	مسئلہ سماع موتی، فقہ حنفی اور خانصاحب بریلوی
۷۸۱	۴۸۰	اعیانِ حلقہ بریلی سے تائید تقویۃ الایمان	آیت ولو کنتم اعلم الغیب - (الآیہ)
۷۸۷		عزت و دولت کا مفہوم	بزرگانِ دیر بند سے متعلق مقالہ اور مسئلہ حاکم و ناظر
۷۸۹	۴۸۷	عبارت فوائد القواد پر بحث	دلائل احادیث اور ان کی بحث
۷۹۲	۵۲۲	مؤلف کا مولانا شہید پر بہتان اور مختصر بحث	مسئلہ علمِ غیب میں ملا علی قاری کی پسندیدہ تقریر
۷۹۳	۵۲۸	امام غزالی کی شہادت	علمِ غیب میں حنفیہ کی تصریحات
۷۹۵	۵۳۳	امام ابو حنیفہ اور دوسرے اکابر کے ارشادات	صراطِ مستقیم کی عبارت کا جواب
	۵۴۰	خلاصہ اقوالِ علماء و مشائخ دربارہ عظمت	ایک ہاتھ سے مصافحہ کے دلائل
۷۹۶	۵۴۵	شانِ حق تعالیٰ	شقاقت کا بیان اور اس کی حقیقت
۷۹۹	۶۰۰	مباحث ہذا میں خلاصہ اقوالِ حضراتِ بریلویہ	الزامات و اتمامات کی حقیقت
	۶۱۱	مولانا شاہ محمد اسحاق کے علم و فضل پر	مسئلہ ایمان کی بحث
۸۰۰	۶۲۰	مسئلہ شہادات	خیانتیں اور ان پر فاسدینا
	۶۲۶	مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی کی	جادوہ جو سر چڑھ کر بولے!
۸۰۷	۶۳۰	سندِ حدیث	حدیث اکبر و احکام پر بحث

۸۵۱	مولانا فضل حقؒ اور مولانا شہیدؒ	۸۰۸	حضرت میاں صاحب دہلویؒ پر اتمام
۸۵۳	دیگر علمائے نامدار و فضلاء سے احوال	۸۰۹	وثن کی تشریح اور مؤلف کی حیانت
۸۶۵	اہل حدیث پر طعن اہل بدعت کی علامت کے	۸۱۲	مولانا شہیدؒ پر ترغیب گناہ کا الزام اور اسکی تردید
۸۶۵	امام ابن تیمیہؒ اور شاہ ولی اللہؒ پر شیخ	۸۲۱	سب و شتم اور شغل تحقیر!
۸۶۵	فضل رسول کی نظر عنایت	۸۲۳	مؤلف کی خوش کلامی کے نمونے
۸۶۶	گھر کا بھیدی		مسائل عقائد و فروع میں مولانا شہیدؒ کے
۸۶۷	فتویٰ شیخ بدایونی در جواز اجرت بنائے بت خانہ	۸۲۴	رجوع کی بحث۔
۸۶۸	مولانا گنگوہیؒ اور تقویۃ الایمان	۸۲۴	عدم رجوع کے ٹھوس دلائل (حاشیہ)
۸۷۰	مولانا شہیدؒ پر ہوس ملک گیری کا بہتان الخ		تقلید شخصی اور عمل بالحدیث میں مولانا شہیدؒ سے
۸۷۶	مختصر کیفیت جہاد فی سبیل اللہ	۸۲۸	ایک مناظرہ
۸۸۲	سید صاحبؒ کا ایک اہم مکتوب	۸۳۵	مدح و توصیف مولانا شہیدؒ مشاہیر کی زبان قلم سے
۸۸۹	منصب امامت وغیرہ سے چند اقتباسات	۸۳۵	مفتی صدر الدین صاحب مرحوم
۸۹۲	مفتیان بریلویہ کا تناقض و اضطراب	۸۳۷	مفتی سعد اللہ مرحوم
۹۰۲	حقی اہل حدیث کے اختلاف کی حقیقت		نصیحۃ المسلمین شاہ عبدالعزیزؒ کی پسند کردہ
۹۰۶	تقلید شخصی کی شرعی حیثیت۔	۸۳۷	کتاب ہے
۹۰۷	تقلید شخصی اور مولانا شہیدؒ	۸۳۷	مولانا شیخ محمد تقی مرحوم
۹۱۱	تقلید اور شاہ ولی اللہؒ	۸۳۸	صاحب الیاء الجنی
۹۱۵	نسبت "محمدی" الخ	۸۳۹	مولوی ارشاد حسین مرحوم
۹۱۷	مزید عجائبات نعیمیہ وغیرہ	۸۴۰	مولانا فرید الدین صاحب مرحوم
۹۱۸	مولوی نعیم الدین اور سید رفیع البیدین	۸۴۲	شاہ عبدالعزیزؒ کے بعد طوفان مخالفت
۹۲۰	تنبیہ	۸۴۳	مولانا کے خلاف پہلا ہنگامہ ۱۲۲۰ھ
۹۲۱	مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلویؒ	۸۴۳	مولانا شہیدؒ اور مولانا رشید الدین مرحوم
۹۲۲	سند مکتوب	۸۴۴	مولانا شہیدؒ کا خط سید بغدادیؒ کے نام
۹۲۵	تصدیق و تائید خط ہذا۔	۸۴۹	رسالہ یک روزی کی تصنیف
۹۲۶	خاتمہ، کتاب	۸۵۰	اکابر دیوبندؒ اور مولانا شہیدؒ

إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ بَدْعَةٍ كَيْدًا يَهْتَدِي سُلُوكًا
وَأَهْلَهُ وَلِيًّا يَدْبُرُ عَنْهُ

(قال ابن مسعود وقد روى مرفوعاً)

”حضرت علامہ شہید کی خصوصیت کبریٰ!“

”حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام ہر رنگ میں کس درجہ جامع و کامل ہے؛ باایں ہمہ یہاں جو کچھ ہوا، تجدید و تدوین علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استعداد تک محدود رہا اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ فعلاً عمل و نفاذ اور ظہور و شیوع کا پورا کام تو کسی دوسرے ہی مرد میدان کا منتظر تھا۔ اور معلوم ہوا کہ توفیق الہی نے یہ معاملہ صرف حضرت علامہ و مجدد شہید کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ خود حضرت شاہ صاحب کا بھی اس میں حصہ نہ تھا:

میخواست رستخیز، ز عالم بر آورد

آں باغبان کہ تربیت این تنال کرد

اس حقیقت افزہ علمی تو نہال کی تصدیق یا تردید میں بیابا ہونے والا عالمی ہنگامہ تو اس تو نہال کی پرورش کرنے والے کی اپنی ہی تمنا کا مرہون منت ہے؛

”اگر خود شاہ صاحب بھی اُس وقت ہوتے تو انہی کے جھنڈے کے نیچے نظر آتے....

.... شاہ صاحب نے مزاج وقت کے عدم تحمل و استعداد سے مجبور ہو کر حکم:

بہ رمز نکتہ اداسے کنم کہ خلوتیاں

سر بسو بکشادند و در فرو بستند

اشارہ میں ہی گوشہ نشینوں کا راز کسے دیتا ہوں۔ صراحی کھول دی گئی اور دروازہ بند کر دیا گیا۔

..... ”دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوٹلہ کے حجروں میں دفن کروئے تھے، اب اُس سلطان و اسکندر عزم کے بدولت شاہجہان آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اُن کا ہنگامہ چم گیا۔ اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے۔ جن باتوں کے کہنے کی بڑوں بڑوں

کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی۔ وہ اب برسرِ بازار کی جا رہی اور ہور ہی تھیں۔ اور خونِ شہادت کے چھینٹے حروف و حکایات کو نقوش و سواد بنا کر صفحہٴ عالم پر ثبت کر رہے تھے:

آخر تو لائیں گے کوئی آفتِ فغاں سے ہم

حجت تمام کرتے ہیں آج آسماں سے ہم

پھر کیا اُس وقت ہندوستانِ علم و عمل سے خالی ہو گیا تھا، یا حق پر چلنے والے اور حق

کا درد رکھنے والے معدوم ہو گئے تھے؟ کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے؟ خود اسی خاندانِ عالی

میں کیسے کیسے اکابر و اساتذہٴ علم و عمل موجود تھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کے درس و تدریس

کی بادشاہتِ سمرقند و بخارا اور مصر و شام تک پھیلی ہوئی تھی، شاہ عبدالقادر اور شاہ

رفیع الدین علم و عمل کے آفتاب تھے، خاندان کے باہر اگر ان کے تربیت یافتوں

کو دیکھا جائے تو کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں ان کا فیضانِ علم کام نہ کر رہا ہو۔

.... ”بائیں ہمہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جو وقت کا ایک سب سے بڑا کام تھا اُس

کے لیے کسی کے قدم کو جنبش نہ ہوئی، سب دوسرے دوسرے کاموں میں رہ گئے۔ یا

حجروں کا کام یا مدرسوں کا۔ لیکن میدان والا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا؟ وہ گویا ایک

خاص پہناؤ تھا، جو صرف ایک ہی جسم کے لیے تھا اور ایک ہی پر چسپت آیا۔ دنیا اس

کے لیے خلعتِ عظمت اور شرفِ قبولیت کا ندھے پر ڈالے منتظر کھڑی تھی۔ زمانہ اپنے

سائے سامانوں کے ساتھ کب سے اُس کی راہ تک رہا تھا۔ امیدواروں پر امیدوار

یکے بعد دیگرے گزرتے رہے مگر اُس کا مستحق کوئی نہ نکلا:

بارِ غم او عرض بہر کس کہ نمودم

عاجز شد و این قرعہ بنا مزمز افتاد!

(حضرت مولانا ابوالکلام آزادؒ)

(تذکرہ ۲۲۵ — ۲۲۶ طبع اول)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصدیر

۵ اللہ اللہ ہر آن چیز کہ خاطر سے خواہت

آخر آمد ز پرده تقدیر پدید!

اشد تیری بہت بہت شتا کہ ہر وہ بات جسے میرے دل نے چاہا، آخر پرودہ اسرار سے نمودار ہو ہی گئی۔

خانوادہ ولی اللہی کے گل سرسبد مولانا محمد اسماعیل شہید قدس اللہ روحہ و نور ضریحہ کی پرورد، پڑتاثیر، سراپا اخلاص، ایمان پرور، نکتہ آفرین، اور مقبول خاص و عام تالیف کتاب "تقویۃ الایمان" جب تیرھویں صدی ہجری کے پانچویں عشرے میں (۱۲۲۰ تا ۱۲۵۰ھ) میں منصف شہود پر جلوہ افروز اور اس وقت کے احوال و ظروف کے مطابق اشاعت پذیر ہوئی، تو بصدق ۵

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پڑ نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

اس کی وسعت تاثیر کا یہ عالم تھا کہ حسب ارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی مرحوم:

"اس (تقویۃ الایمان) سے بہت ہی نفع ہوا۔ چنانچہ مولوی اسماعیل صاحب کی حیات ہی میں

دو دھائی لاکھ آدمی درست ہو گئے تھے اور ان کے بعد جو کچھ نفع ہوا اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو

سکتا" (امیر الروایات مطبوعہ در مجموعہ حکایات اولیاء ص ۹۲ طبع لاہور)

اور حقیقت یہ ہے کہ تقویۃ الایمان جو شخص بھی صاف ذہن سے پڑھے گا وہ محسوس کرے گا کہ

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

شہادت میں مثلاً شاہ عبدالعزیزؒ کے ایک شاگرد کا بیان ملاحظہ ہو:

"میں اب تک دنیا کی حالت دیکھتا رہا اور جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے ان کی

باتیں بالکل میرے جی کو نہ لگتی تھیں اور میں سمجھتا تھا کہ دنیا اس وقت گمراہی میں مبتلا ہے اور میرا جی ان

باتوں کو ڈھونڈتا تھا مگر کتوں میں کائی لگ چکی تھی نہ کسی کو دین کی خبر تھی، نہ کوئی بتلانے والا تھا

مولوی اسماعیل کا احسان ہے کہ انہوں نے پانی اور کالی کو الگ کر دیا اور سیدھا راستہ بتلادیا۔

(امیرالروایات بحوالہ ابلاص ۹۳)

یوں سمجھئے کہ تقویۃ الایمان کی انبیائی دعوت توحید نے کلکتہ سے پشاور اور شمالی ہند سے جنوبی ہند کے ایوانوں میں بدعت میں تزلزل پیدا کر دیا تھا اور جب مشرکانہ رسوم و رواج کے صدیوں پرانے قلعوں میں شکاف پڑنے شروع ہو گئے تو یونانی منطق کی نظریاتی بحثوں میں مگن خانقاہی تصوف کے اجارہ دار اور تھلیب جامد میں سرشار اصحاب جتیبہ دستار موحدانہ اثرات و نتائج حسنہ سے تمللاً اٹھے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ حضرات تقویۃ الایمان کے بیان اور توحیدِ خالص کو یا تو سمجھ نہ سکے یا پھر کسی اندرونِ نفس کی مخفی شرارت یا کسی سازش کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ مولانا نے تقویۃ الایمان :

” لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی بھی تھے اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو شرکِ خفی تھے شرکِ جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں آٹھ دس برس میں تدریجاً بیان کرتا۔ لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی پر عزمِ جہاد ہے اس لیے میں اس کام سے معذور ہوں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا کوئی بھی اس بار کو اٹھائے گا نہیں۔ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میرا خیال ہے اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے۔ ورنہ اسے چاک کر دیا جائے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے۔ اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی۔ اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں اور اسی طرح شائع ہوتی چاہیے چنانچہ اسی طرح اس کی اشاعت ہو گئی۔“

(امیرالروایات ص ۹۲)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویۃ الایمان کے مندرجات اس خاندان کے اہل علم و تحقیق کے متفق علیہ ہیں اور یہ ہے بھی امر واقعہ، شاہ ولی اللہؒ کی اہم تصانیف حجتہ اللہ البالغہ، الفوز الکبیر، البلاغ المبین اور تحفۃ الموحدین

وغیرہ کتابوں پر جس کی نظر ہے اس پر معنی نہیں۔

یہی نہیں بلکہ دہلی کا پڑھا لکھا مقتدر طبقہ بھی مولانا کی تحریک اصلاح سے بہت متاثر اور ان کی اصلاحات کو نظرِ استحسان دیکھتا اور دل سے پسند کرتا تھا۔ صدر الصدور مولوی عبدالقادر خاں رام پوری (متوفی ۱۲۶۵ھ) اپنے احوال و واقعات پر مشتمل کتاب "وقائع عبدالقادر خانی" میں بسلسلہ واقعات ۱۲۳۰ھ لکھتے ہیں:

"دہلی میں مولوی محمد اسماعیل خلیف مولوی عبدالغنی خلیف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو حسن بیان، قوت استنباط اور تیزی ذہن میں اس زمانہ میں اپنے دادا اور چچاؤں کی یادگار تھے مخلوق کو ان بدعات سے روکنے پر مستحبات بلکہ واجبات میں مخلوط ہو گئی ہیں بہت باتھ رکھی تھی۔ جمعہ کے دن جامع مسجد میں اور دوسرے دنوں میں اس قسم کے مجموعوں میں بیان کرتے تھے۔ عوام ان کے وعظ و پند سے بہت نفع اٹھاتے تھے اور جو لوگ بدعات پر عمل کرتے ہیں اور آباؤ اسلاف کو انبیاء و رسل کے مسنونات کا ناسخ سمجھتے ہیں اگرچہ اس کلمہ کے تلفظ سے باز رہتے ہیں لیکن بدعت شکن پر طعن کرتے ہیں کہ اس کی بات اسلاف کے خلاف ہے! ذرا سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بانی شریعت کی مخالفت پر ملامت کرے تو کیا اس بنا پر کہ بعض خرقہ پوشوں اور اصحاب دستار کی راہ و رسم کے خلاف ہے مواخذہ اور سرزنش کا مستحق سمجھا جائے گا؟ اور جن مشائخ و علماء نے سنن انبیاء و اسلاف و صلحاء کے مقابلہ میں بدعات جاری کی ہیں ان سے قیامت میں باز پرس کیوں نہ ہوگی؟ وہ زمانہ نبوت کے قرب و بعد کی وجہ سے بدعت اسلام کی وجہ سے سنت نہیں ہو جاتی!" (وقائع عبدالقادر خانی کا اردو ترجمہ "علم و عمل" ص ۲۳۳ ج ۲۔ از جناب محمد الیوب صاحب قادری ایم۔ اے)

مولانا شبید کا اندازہ صحیح نکلا۔ شورش ہوئی اور خوب ہوئی جس نے بعض دفعہ بحثوں اور مناقشوں کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ ۱۲۳۰ھ میں:

"نواب محمد میر خاں کی ترغیب سے مولوی مخصوص اللہ صاحب اور مولوی موسیٰ صاحب اور

۱۵ مولوی عبدالقادر خاں نے اپنی یہ آب و ہوا میں مرتب کرنی شروع کی تھی معلوم ہوتا ہے مولانا کی اس وقت شہادت ہو چکی تھی

۱۶ بن شاہ نظام الدین قادری نقشبندی (دیکھو وقائع عبدالقادر خانی کا ترجمہ علم و عمل ص ۲۹۴ ج ۱ طبع کراچی)

۱۷ بن شاہ رفیع الدین صاحب متوفی ۱۲۶۳ھ (تذکرہ علمائے ہند اردو ص ۱۲۹)

۱۸ بن شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی متوفی ۱۲۶۹ھ (تذکرہ علمائے ہند اردو ص ۱۹۱)

مولوی رشید الدین صاحب نے جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ مولانا محمد اسماعیل صاحب و مولانا عبدالحی صاحب کے سامنے چند تحریری سوالات پیش کئے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے تو ان کو فوراً ایک نظر سے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ میاں جی کی دستور صبیان کے سوالات ہیں۔ پھر مولانا عبدالحی صاحب نے ملاحظہ کر کے فرمایا کہ ان کے جوابات میں دوں گا۔ میں آج وطن مالون کا عزم رکھتا ہوں وہاں جا کر ان کے جوابات لکھ بھیجوں گا۔ مولوی مخصوص اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ وطن پھر جائیں پہلے ان کے جوابات تحریر فرمائیں۔ مولوی عبدالحی صاحب نے اسی جلسہ میں قلم دوات منگا کر جواب تحریر کر دیا اور فرمایا کہ اس پر کچھ اور شبہ و شکوک ہو تو بیان کرو فرقی ثانی نے صاف کہا کہ بس یہی پوچھنا تھا پس مناظرہ ختم ہوا۔ وہ سوالات یہ ہیں جو مع جواب نقل کئے جاتے ہیں۔

سوال اول: جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ رادر فضل و علم چہ اعتقاد دارید؟

سوال دوم: جناب میرور بوسہ قبر والد خود سے دادند در حق ایشان چہ میگوید؟

سوال سوم: اذان بعد دفن میت عند القبر جائز است یا نہ؟

سوال چہارم: مذہب شافعی است یا نہ؟

سوال پنجم: بدعت منقسم بسوئے حسنہ و سینئہ است یا نہ؟

جواب از طرف مولوی عبدالحی صاحب

جواب سوال اول اینکه علم و فضل مولانا ممدوح معفور از طحاوی و کرنی زیادہ تر بل ہم جناب صاحبین

در فقہ و در جہاد و تبحر حدیث و تفسیر از صاحبین پیش تر با اعتقاد خود میدانیم۔ واللہ اعلم بالصواب

باز گفتند کہ مولانا موصوف در حق من چہ فرمودند؟ میدانیم و یاد دارید یا نہ؟ مولوی مخصوص اللہ وغیرہ

گفتند میدانم کہ مولانا در حق شافعی فرمودند کہ نصف علم من بمولوی عبدالحی است و در دیگر نصف ہمہ شاگردان

من شریک اند۔ مولوی عبدالحی باز گفتند کہ ہمہ شاگردان مولانا قابل مناظرہ من نیستند ارے مجاہد نے تو انہ کو فقط

جواب سوال دوم اینکه علمائے سابقین نوشتند کہ بوسہ دادن قبر اعداءت یہود و نصاری است در تحریرات

ملا علی قاری و شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ ملاحظہ نمایند۔ از بعض مقابلین گفتند کہ مولانا ممدوح بوسہ قبر والد

ماجد خود سے دادند۔ مولوی عبدالحی گفتند آل صاحبان را یاد است یا نہ کہ روزے مولانا برابرائے زیارت قبر والد

خود در قبرستان رفتہ بودند و بوسہ دادند۔ حافظ محفوظ باواز بلند گفت کہ اے صاحبان حاضرین یہ بینید کہ شیخ

وقت خود بوسہ قبر دادہ پس مولانا سخن حافظ شنیدہ فرمودند کہ بوسہ قبر بلاریپ عادت یہود و نصاری است

و حال من این است کہ وقتیکہ نزد قیر والد سے ایم از بس متغیر حال و بدحواس سے شوم در حالت بدحواسی واضطراری این امر صادر سے شود و فعل متغیر الحال و بدحواس در شرع معتبر و مقبول نیست۔ جانشاکلا! بوسہ قبر روانیت۔!

جواب سوال سویم اینکہ اذان دادن بعد دفن میت معہود بالسنہ نیست پس مکروہ خواہد بود بنا بریں در ظاہر الروایۃ و دیگر کتب متداولہ معتبرہ حنفیہ اثر سے پدید نیست مولوی مخصوص اللہ صاحب گفتند بر تلقین قیاس میکنم مولوی عبدالحی گفتند بنا فاسد علی الفاسد است زیرا کہ حنفیہ وغیرہ حدیث تلقین را ضعیف گفتند و قابل احتجاج ندانستند۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جواب سوال چہام اینکہ من بر مذہب حنفی مثل طحاوی و کرنی ام یا ساد صیح کار بندے شوم نہ مثل حاطب اللیل پابندم۔

جواب سوال پنجم اینکہ بدعت شرعیہ منقسم نیست۔ کل بدعة ضلالة کما رواہ مسلم شامخار الرائق وغیرہ یہ بنید و حضرت مجدد الف ثانی در دوسہ مکتوب خود این را تصریح کردہ و در فتح الباری بحث حدیث شرالامور مجدثاتہا ملاحظہ بکنید آرے بدعت لغویہ منقسم است کما لا یخفی علی الماہر بالشریعہ واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ مجلہ اشاعت السنۃ النبویہ (لاہور) ص ۷۹۔ شمارہ مجلد ۷ (مجریدہ ۱۳۰۱ھ) یہ علمی و تحقیقی ماہ نامہ حضرت مولانا محمد حسین جاناوی مرحوم کی ادارت میں سالہا سال تک شائع ہوتا رہا۔ مجھے یہ شمارہ مولانا غلام رسول صاحب قہر لاہور کی عنایت سے ملا جس کے لیے میں ان کا بہت ہی ممنون ہوں۔

اس مناظرہ کا اجمالی تذکرہ اکل البیان کے صفحہ ۸۰ پر بھی آیا ہے، جہاں جناب مؤلف نے لکھا ہے کہ اس مناظرہ کی روداد کتب خانہ سید حسن شاہ رامپور (ہند) میں قلمی موجود ہے۔ مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی نے ان الفاظ میں اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے "خلاصہ بحث این است کہ اہل بدعت فتویٰ بعض مسائل متنازع فیہا مثل بوسہ قبر وغیرہا بملاحظہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر دند یہاں وقت مولانا جواب یا صواب دادند و فرمودند کہ ہر کہ بہ خلاف پرواز و طریق مناظرہ را از دست ندہد و بالفرض اگر روایتی فقہی معارض قول ما پیش نماید دامیکہ ان روایت، روایت فقہائے طبقہ ابی حنیفہ و محمد ابی یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ و ما دون ایشان تا طحاوی و کرنی و صاحب ہدایہ و اشاہم نباشد اصلاً قابل قبول نبود و روایت فقہائے طبقہ سابعہ تا آنکہ یہ محکم کتاب و سنت و امتحان نیاید و موافق اصول و قواعد شرعیہ نباشد مقبول نہ گردد (باقی حاشیہ صفحہ ۱۴ کے نیچے) عہ ۳ ص ۷۲، حقہ سوم دفتر اول مکتوب ۱۸۶ (ع، ج)

تقویۃ الایمان پر اعتراضات مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی مرحوم کو بھی تھے مثلاً وہ جو بعد میں "مسئلہ امکان و امتناع نظیر" عنوان پا گیا۔ جس کا جواب خود مولانا شہیدؒ ہی نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا جو "یک روزی" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ غالباً اس کے بعد مولانا خیر آبادی موصوف نے "تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ" کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس کا جواب مولانا جید علیؒ (رامپوری) ٹونکی (متوفی ۱۲۷۲ھ) نے تحریر فرمایا۔ (صواعق ص ۲۶) اس مسئلہ میں مولانا شہیدؒ کی قوتِ دلیل کا شاید نتیجہ تھا کہ مولانا فضل حقؒ کے بعض شاگردوں نے بھی مولانا کی تائید کی مثلاً مولانا سراج الدین لکھنویؒ جنہوں نے استاد کے رد اور مولانا کے حق میں ایک رسالہ لکھا (نزہۃ الخواطر ص ۱۹، ج ۱،) بلکہ حضرت مفتی صدر الدین آزرہؒ وغیرہ نے بھی مولانا کی تائید میں تحریریں شائع کرائیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ "شورش" یا رد و قدح بمصدق الناس اعداء لما جہلوا غلط مفروضوں پر مبنی اور زیادہ تر علمی یا معاشرانہ چشمک قسم کی رہا کی، تکفیر و تبدیع کے فتووں تک اس کی نوبت نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی مولانا پر "وہابیت" کا ٹھپہ لگایا گیا تھا۔ اور جوں جوں غلط فہمیوں کے بادل چھٹتے گئے وہ مخالفت بتدریج کم ہوتی ہوتی تقریباً ختم ہی ہو گئی تھی۔ مولانا رشید الدینؒ بھی آخر میں ماند پڑ گئے۔ مولانا فضل حقؒ نے تو غلطی کا اعتراف ہی فرمایا تھا۔ بروایت مولانا مفتی عنایت احمد صاحب (مصنف علم الصیغہ وغیرہ) کہ :-

"مولوی فضل حق صاحب بہت نام تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے

سخت غلطی ہوئی کہ میں نے مولوی اسماعیل صاحب کی مخالفت کی۔ وہ بے شک حق پر تھے

اور میں غلطی پر تھا۔" (اکمل البیان ص ۸۱۱ بحوالہ امیر الروایات)

لیکن بندگانِ اغراض اور دلدادگانِ بدعات و اہوا جیسے جیسے تقویۃ الایمان کے تبلیغی

اثرات پھیلتے دیکھتے ویسے ویسے ان کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور تکفیر و تبدیع کی گولہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳) و درین وقت زبان ہماہل علم از مخالفین بجهت عجز و خلاف لال گردید لیکن ہر گاہ از جہت

بیودہ سرائی جہاں بمقتضائے بے حیائی و تجلیال رفح خجالت در سوائی نوبت نثر و فساد میر سید حضرت مولانا فتویٰ

معروضہ را بقصد دفع این فتنہ مزین بدین دستخط گرا تید کہ قیاس را مستقداً و در قیاسات و اجتہادیات مقلد

مذہب حنفی ام انتہی (الصواعق الالیہ ص ۲۶ مطبوعہ ۱۲۸۶ھ در مطبع احمدی)

باری تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اگرچہ علمائے توحید اور اصحاب علم و تحقیق نے بھی افہام و تفہیم اور رفع شکوک و ادعائیں باطل کے سامان مہیا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔

جہاں تک تاریخ ہماری رہنمائی کرتی ہے تقویۃ الایمان کی مخالفت برائے مخالفت اور مولانا کوست و شتم کا سلسلہ تیرھویں صدی ہجری کی تیسری چوتھائی میں شروع ہوا ہے۔ جبکہ مولانا شہید کی جاری کی ہوئی تحریک جہاد کھل کر انگریزی امپائر کا جانیازی سے مقابلہ کر رہی تھی۔ جس کا سہرا بدایوں کے ایک صاحب مولوی فضل رسول صاحب کے سر بند تھا ہے۔ مولوی فضل رسول صاحب بدایوں کون بزرگ تھے؛ ان کی سوانح عمری اکمل التاریخ طبع ۱۳۳۱ھ مرتبہ منشی محمد یعقوب حسین ضیاء القادری بدایوں حصہ دوم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ سرکار انگریزی کے ملازم اور بعض ایسی ریاستوں کے وظیفہ خوار تھے۔ (ملاحظہ ہو صفحات ۲۷۲، ۲۸۰، ۵۱۲ وغیرہ۔ نیز دیکھئے تذکرہ علمائے ہند اردو ص ۳۸۱ طبع کراچی) اور آپ کے رشحاتِ قلم (جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) انگریزی سرکار کے پریس میں چھپتے رہے۔

مولوی فضل رسول صاحب کو حکومت ترکیہ (جو اس وقت عربی ممالک کی تحریک احیائے توحید و سنت کو بزعم خود کچل چکی تھی لیکن اس کے دبے ہوئے شراروں سے خائف تھی) کی سیاحت بھی کرائی گئی تھی (اکمل التاریخ ص ۶ حصہ دوم و تذکرہ علمائے ہند اردو ص ۳۸۲) اس سیاحت کرانے میں مقصد غالباً یہ تھا کہ ”وہابیت کا ٹپہ“ وہاں سے ”درآمد“ کر کے ہندوستانی تحریک احیائے توحید و سنت کے مجاہدین پر چسپاں کیا جاسکے۔ ان مولوی بدایوں صاحب نے نہ صرف کہ تقویۃ الایمان میں عیوب پیدا کئے، اور مولانا شہید کو اسلام بدر کرنے کی مہم چلائی، بلکہ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ اسحاق، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث کو بھی اپنے رد و قدح کا ہدف بنایا۔ اور اس ”دل پسند“ موضوع پر متعدد کتابیں لکھیں جن کے ناموں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ تصحیح المسائل در تردید مسائل تجدیہ اراذل۔ البوارق الحمدیہ لرحم الشیاطین التجدیہ ملقب بہ سوط الرحمان علی قرن الشیطان۔ سیف الجبار المسلمون علی الاعداء للایرانہ احقاق الحق و ابطال الباطل۔ مقولات عشر، وغیرہ۔ پہلی کتاب مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب (متوفی ۱۲۶۲ھ) کے دور سالوں (اربعین مسائل و مائتہ مسائل) کے رد میں ہیں (جو فتاویٰ کی شکل میں مطبوع ہیں) دوسری کا موضوع گو تقویۃ الایمان اور اس کے مصنف کا رد اور

حسبِ عادت زبان کی تیزی ہے۔ لیکن لپیٹ میں مذکورہ بالا سب بزرگوں کو لے لیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی نہایت تحقیقی اور علمی کتابوں (ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین وغیرہ) کو اہل السنہ والجماعہ کے مخالفت بتایا ہے (ملاحظہ ہو البوارق ۲۴-۲۲) دوسری کتابوں میں بھی کم و بیش تقویتۃ الایمان وغیرہ پر اتنی اعتراضات بہ انداز تکفیر و تبدیع کی تکرار ہے۔

ایک خاص "تحقیق" جو ان صاحب کو "معلم اول" تے پڑھائی تھی وہ تقریباً ان تمام کتابوں میں مشترک ہے بلکہ ہر کتاب کی نان ہی اس پر آکر ٹوٹتی ہے یعنی ترکوں اور انگریزوں کی "مبعوض و ہایت" سے اس تحریک کا تعلق جوڑنا اور مجاہدین ہند پر وہابیت کا ٹھپہ لگانا تاکہ ہندوستان کے ناواقف مسلم عوام کے جذبات سے کھیل کر انگریزوں کے خلاف تحریک جہاد کو ناکام بنا دیا جائے!

جہاں تک ان کتابوں کے اعتراضات والزامات کا تعلق ہے علمائے اہل حدیث نے ان میں سے تقریباً ہر کتاب کے جواب میں بلند پایہ کتابیں لکھیں لہذا من ہلک عن بینۃ و یحیی من حی عن بینۃ چنانچہ مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی (مصنف کشف المہم شرح مسلم الثبوت وغیرہ) نے بوارق کے جواب میں المصواعق الالہیہ لرد الشیاطین جیسی معرکے کی کتاب لکھی جو قابل دید ہے۔ تصحیح المسائل کا جواب بھی تقسیم المسائل کے نام سے مولانا قاضی محمد بشیر الدین صاحب موصوف نے تحریر فرمایا۔ "مقولات عشر" کا جواب مولانا محمد تقی خاں صاحب دہلوی نے حضرت میاں صاحب شیخ الکل مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے ایما سے ۱۲۶۸ھ میں "النشر" کے نام سے لکھا۔ مولانا سراج احمد سہسوانی (متوفی ۱۲۶۹ھ) نے سراج الایمان اور مولانا جمید علی ٹونکی نے بھی بدایونی صاحب کے رسائل کے رد میں متعدد رسالے تحریر فرمائے (مثلاً صیانتہ الاناس عن وسوستہ الخناس وغیرہ) ان محقق علماء اہل سنت و حدیث نے بدایونی صاحب کے معالطوں سے سب پردے ہٹا دیئے تھے۔ اگر یہ حضرات نیک نیت اور کسی علمی کم نہمی کا شکار ہوتے تو حقیقت حال کی وضاحت اور رفع شکوک و شبہات کے بعد خاموش ہو جاتے۔ جیسا کہ مخالفت کے پہلے معاہدہ دور میں ہوا تھا مگر جن ارباب اغراض و ہوا کو خاموش ہونا ہی نہ تھا وہ کیسے چپ ہو جاتے۔ چنانچہ نئے نئے واعظ و "مفتی" آتے رہے اور ان بدایونی صاحب کی لکھی ہوئی باتوں کو کم و بیش دہراتے رہے۔ ان کے

ڈکے مولوی عبدالقادر اور پوتے عبدالمقصد صاحب کے بعد یہ "خدمت" بانس بریلی منتقل ہو آئی۔ جس کا علم مولوی احمد رضا خاں نے سنبھال لیا اور انہوں نے مرصع قسم کی گالیوں پر مشتمل دو درجن سے زائد مستقل تالیفات فرمائیں۔ انہوں نے اپنے حنفی بھائیوں کو بھی نہیں بخشا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ مولانا اشرف علی تھانویؒ وغیرہ۔ چنانچہ قارئین کرام سے مخفی نہ ہوگا لیکن "موضوع بحث" پر خان صاحب نے بھی خاص اضافہ نہیں فرمایا۔ بس وہی بدایونی خاندان کے مرصع پر طرح باندھی اور اسی پر رنگ چڑھایا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سارے قیدیلے کے دماغوں پر مولانا شہید کا ہوا سوار اور ان کو "تقویۃ الایمان خولیا" کا مرض لاحق رہا۔ شاید اس میں بالکل مبالغہ نہ ہو کہ رد و کد میں سینکڑوں کتابیں، رسالے اور اشتہار لکھے گئے ہوں گے مگر وہی جیسے پٹے اعتراض، رٹے رٹائے الزام اور وہی "ٹکسالی گالیاں"۔ مگر یہ حضرات تھے کہ شاید ان کو کوئی اور کام نہیں تھا کہ رہ رہ کر ان کو "تقویۃ الایمان" کا ہی ہول اٹھتا رہا۔

مراد آباد میں ایک مولوی مفتی نعیم الدین صاحب تھے۔ ان حضرت کو بھی کام سوچھا تو یہی کہ "تقویۃ الایمان" کا رد لکھا جائے۔ اور جس طرح مشرکین مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مذموم کہہ کر اپنی شرافت کا ثبوت دیتے تھے ایسے ہی مراد آبادی مفتی صاحب "تقویۃ الایمان" کو "تقویت الایمان" (ایمان کو ضائع کر دینے والی کتاب) معاذ اللہ فرماتے تھے بظن یہ کہ اپنے اس "کارنامے" کا نام انہوں نے — برعکس ہند نام زنگی کا فور — "اطیب البیان" تجویز فرمایا۔ اور تھا اس "تالیف لطیف" میں بھی کم و بیش وہی کچھ جو بدایونی اور بانس بریلوی لٹریچر میں تھا۔ جب اس کا بھی مراد آباد کے ماحول میں چرچا ہوا۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم و معذور کے ایاد سے مولانا حافظ عزیز الدین صاحب مراد آبادی نے "تقویۃ الایمان" کی تائید میں "اکمل البیان" لکھنی شروع کی جس کو ساتھ ساتھ اخبار المحدث مراد آبادی نے

۱۹۲۱ء تا ۱۹۳۲ء کے متونی صاحب (متوفی ۱۹۳۲ء) نے تقویۃ الایمان اور اس کے حامیوں کی مخالفت یعنی بدعات کی تبلیغ و اشاعت کو گویا اوڑھنا بھوننا بنا لیا اور اطراف و اکناف پاک و ہند میں اس مشن کو خوب پھیلایا۔ جس کی وجہ سے "بریلویت" نے مستقل فرقے کی شکل اختیار کر لی۔ اور رضا خانی حضرات خود کو "بریلوی" قرار دینے لگے خوش قسمتی سے ریخان صاحب بھی سرکاری درباری شخصیت رکھتے تھے۔ جن کے فتوے خاص موقعوں پر انگریزی حکومت کے کام آتے تھے۔ و التفصیل مقام آخر

(مروم) امرنسر میں طبع کراتے گئے۔ لیکن افسوس کہ سلسلہ طباعت جاری نہ رہ سکا تھا۔

قیام پاکستان کے بعد جماعت اہلحدیث اور دوسرے اہل توحید تو وقت کے دوسرے ضروری اور اہم دینی قرآن کی ادائیگی میں مصروف جدوجہد ہو گئے۔ اور بدایونی بریلوی ذہن اپنے نوزائیدہ ملک کی مذہبی نفسا میں اشتعال پیدا کرتے میں لگ گیا کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست چنانچہ بانس بریلی کے خان صاحب کی شاہکار تالیفات کے ساتھ ہی اظہار البیان کے بھی ایڈیشن پر ایڈیشن شائع ہونے لگے۔

یہ صورت حال دیکھ کر قدرۃً "اکمل البیان" کی یاد تازہ ہو گئی۔ احقر راقم نے اس کے مسودہ کی ٹوہ لگانی شروع کر دی۔ ہر آن کوشش بیکار ہوتی جا رہی تھی۔ مراد آباد سے رابطہ پیدا کرنے کی کوئی صورت نہیں بن پاتی تھی۔ نہ ہی وہاں کوئی شناسائی تھی۔ لیکن اذا اراد اللہ شیئاً ہیأ سببہ۔۔۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، جو بندہ یا بندہ غالباً ۱۹۵۵ء میں دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں اہل حدیث کا فرانس (ہند) اور اس کے آرگن اخبار "ترجمان" کے دفاتر مسجد اہلحدیث کشن گنج میں تھے۔ محترم مجاز صاحب "ترجمان" کے ایڈیٹر تھے۔ ان کی ملاقات کے لیے جانا ہوا تو وہاں غیر متوقع طور پر ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ باہمی تعارف اور علیک سلیک کے بعد پتہ چلا کہ آپ حافظ محمود حسن خاں صاحب ہیں، مراد آباد کے رہنے والے۔ اب راقم کا پہلا سوال ان سے اکل البیان سے متعلق تھا۔ موصوف نے فرمایا کہ "اکمل" کا مسودہ کامل حافظ عزیز الدین صاحب کے لڑکے جناب جمیل الدین احمد صاحب کے پاس موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کتاب حاصل ہو سکے تو اس کو شائع کرنے کی کوشش کی جائے۔ موصوف یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ میں واپس لاہور آ گیا۔ چند ماہ بعد حافظ صاحب ممدوح نے اکل البیان کا مسودہ جو دو ضخیم جلدوں میں تھا راقم کے نام ارسال فرما دیا۔ اس کی طباعت ہماری طاقت سے تو باہر تھی۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مدظلہ العالی خطیب جامع اہلحدیث گوجرانوالہ کی خدمت میں اس کی ضرورت طباعت اور اشاعت کے بارہ میں عرض کیا گیا۔ حضرت ممدوح بھی اخبار میں مطبوعہ اجزاء کے چند حصے ملاحظہ فرمائے ہوئے تھے۔ حضرت نے مجھ سے اتفاق فرمایا کہ واقعی اسے طبع کیا جاتا چاہیے۔

"اکمل البیان" کا یہ مسودہ ۲۶ × ۲۰ سائز پر آٹھ سو بیس صفحات پر مشتمل تھا۔ ہر صفحہ میں ۲۹ سطریں، تحریر گنجان اور غالباً اس پر نظر ثانی نہیں ہو پائی تھی۔ اور عناوین مناسبہ سے تقریباً عاری۔ بنا بریں احقر راقم نے جس قدر کہ وقت اور فرصت نے مساعدت کی مسودہ پر نظر

81584

ڈالنی شروع کر دی۔ راقم جیسے کم سواد کے لیے کام خاصہ مشکل تھا۔ لیکن توفیق الہی کی یاوری سے اس کی ترتیب و تبویب کر دی گئی۔ جو کتابیں مل سکیں ان کے حوالوں میں منقول عنہ کی طرف مراجعت کی گئی۔ کام کرتے وقت معلوم ہوا کہ مؤلف کی نظر ثانی نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہ مراجعت ضروری تھی۔ البتہ جو کتابیں متیا نہیں ہو سکیں ان کے لیے مجبوری تھی۔ جہاں شدید ضرورت کسی وجہ سے محسوس کی گئی وہاں عبارت کو بھی درست کر دیا گیا۔ لیکن اس طرح کہ مؤلف مرحوم کا مقصد اور جذبہ اخلاص قائم رہے۔ بعض اہم مقامات پر تعلق و حاشیہ کی بھی ضرورت معلوم ہوئی۔ بہر کیفیت حق تعالیٰ کی توفیق خاص اور دو سال سے زائد عرصہ کی شبانہ روز محنت کے بعد احقر راقم شائقین و قارئین اہل توحید کی خدمت میں ہدیہ توحید حاصل سے پیش کر کے مسرت محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جذبہ صادق سے لکھوائی اور محنت و اخلاص سے تالیف شدہ ایک بہتر ذخیرہ جو کمپرسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے منصفہ شہود میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس نالائق کو بنایا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ضخیم کتاب صرف مناظرانہ قسم کی نہیں بلکہ مضامین توحید اور ردِ شرک و بدعت کے لیے ایک طرح کی گویا دائرۃ المعارف ہے۔ اپنے انداز کی مدلل اور مباحث متعلقہ کی کافی حد تک مکمل ہے، اس سے قبل کی کتابوں کا بہت سا علمی مواد اس میں آ گیا ہے۔ انداز بیان البتہ قدیم ہے مگر نہ ایسا کہ متلاشیان تحقیق حق کے لیے مشکل گھاٹی کی حیثیت رکھے۔

اس امر کا بیان مناسب ہو گا کہ مؤلف کے طریق تحقیق و بحث میں لہجہ کی تیزی بعض جگہ آ گئی ہے۔ لیکن اس میں ان کو اس لیے معذور گردانا چاہیے۔ کہ مؤلف رد "تقویت الایمان" کے دو شتام طرازانہ اندازِ تحریر کے جواب کے طور پر ہے۔ اور اس سے بہت کم ہے چنانچہ مراد آبادی مفتی صاحب کے ان شریفانہ الفاظ کی نقل فرست سے ظاہر ہو سکے گا جسے حافظ عزیز الدین صاحب نے شروع کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔

ابتداء میں مؤلف مرحوم کا مختصر تعارف بھی دے دیا گیا ہے۔ جس کو تراجم علمائے حدیث ہند اور مولانا حکیم عبدالغفار صاحب مسعودی حال مراد آباد کی ایک تحریر سے مرتب کیا گیا ہے۔ جو موصوف نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مدظلہ العالی کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھی تھی۔ جس کے لیے ہم مولانا عبدالغفار صاحب موصوف کے ممنون ہیں۔

اس کتاب کو شائع کرتے ہوئے میں مخالفین مولانا شہیدؒ سے نہایت دردِ دل سے درخواست کروں گا کہ وہ اب سلسلہ بحث کو بالکل ختم کر دیں۔ دُنیا نے اسلام اور خصوصاً پاکستان میں عیسائی علوم، افکار اور تہذیب و ثقافت کا جو ریلہ اگیا ہے اور جس قسم کے نت نئے سیاسی، معاشی اور تمدنی مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم سب مل کر مشترکہ جدوجہد کریں۔ ”تقویۃ الایمان“ کے مالہ و مایلیہ پر اگر ابھی تک ”غور و فکر“ کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل مواد لکھا جا چکا ہے۔ جو سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے لیے نہ اپنا وقت ضائع فرمائیے نہ دوسروں کے لیے ایسے حالات پیدا کیجئے کہ وہ دفاع پر اپنی طاقت و مال کے صرف پر۔۔۔ جذبات کے ہاتھوں۔۔۔ مجبور ہو جائیں پھر آپ حضرات کے ”مواعظ و مباحث“ کے نتیجے میں جو تلخی پیدا ہو جاتی ہے اس سے مابین الفرقی خلیج وسیع ہی نہیں بلکہ تشدد پر بھی منتج ہوتی ہے۔ آئیے! ہم سب اپنی طاقت و مال اپنے مابین خرچ کرنے کی بجائے متفقہ و مشترکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور عصر حاضر کے پیش آمدہ مسائل کے حل اور اپنے نوزائیدہ ملک کے استحکام پر صرف کریں۔ اور اپنی تمام تر توجہات اس طرف مرکوز کر دیں۔

آخر میں مجھے حافظ محمود حسن خاں صاحب مراد آبادی مدظلہ (حال کراچی) میاں جمیل الدین احمد صاحب مراد آبادی خلیفہ الصدق مولانا حافظ عزیز الدین مرحوم و مغفور کا تہ دل سے شکر بجالانا ہے۔ جنہوں نے ایک اجنبی اور گم نام کارہ خلاق پر اعتماد فرماتے ہوئے نہ صرف کہ ”اکمل البیان“ کا واحد کا قیمتی مسودہ خندہ پیشانی سے مرحمت فرمایا۔ بلکہ مؤلف مرحوم کے ذاتی کتب خانہ سے مزید چند کتابیں بھی عاریتہً عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو اس صدقہ جاریہ کا اجر عنایت فرمائے۔

سچی بات یہ ہے کہ اس ساری سعی و محنت کے نتیجے خیر و ثمر برکات ہونے کا شرف مخدومنا حضرت مولانا ابوالخیر محمد اسماعیل المحترم ادام اللہ فیوضہ و متع المسلمین بطول بقائہ خطیب جامع اہلحدیث گوجرانوالہ و امیر مرکزی جمعیتہ اہل حدیث مغربی پاکستان کو حاصل ہے۔ کہ حضرت نے نہ صرف احقر کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ہر طرح کا تعاون فرمایا، بلکہ اپنے وقت کی قربانی کر کے پُر مغز مقدمہ بھی تحریر فرمایا۔ اور ناقابل انکار حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں تک جماعت اہل حدیث اس کی جماعتی تبلیغ، جماعتی زندگی اور اس کے احیائے مآثر کا تعلق ہے آپ کو اس سے والہانہ محبت اور اور دیوانگی کی حد تک عشق و شیفنگی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس معاملہ میں حضرت مولانا شہیدؒ صاحب

مرہوم و مغفور امرتسری کی واحد جانشین آپ کی ذات گرامی ہے۔ وہی جذبہ اور وہی ولولہ حضرت میں موجزن ہے۔ اس لیے یہ حق بھی انہی کا تھا کہ مولانا امرتسری کے لگائے ہوئے اس پودے کو جو سوکھ رہا تھا۔ اس کی آبیاری فرما کر ہرا بھرا کر دی جس کے سایہ سے سب اہل توحید مستمع ہوں۔ اور بہت بہت مبارک باد کے مستحق ہیں حضرت ممدوح کے گزیراوالہ کے احباب جماعت جو حضرت ممدوح کی سمع و طاعت سے ساری حسرتِ جاریہ میں شریک ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ واسئال اللہ تعالیٰ ان یجزی کل ہولاء
الا بوار جزائہ نبیلًا و اجرا جزیلًا۔

ایک معذرت کے ساتھ یہ طور ختم کی جاتی ہیں :

موجودہ دور کی طباعتی مشکلات کا جن کو تجربہ یا علم ہے وہ جان سکتے ہیں کہ کمر توڑ گراتی اور معاشی الجھنوں میں مبتلا زندگی کے اس دور میں کسی بڑی کتاب کو معیاری بنا کر شائع کرنا جو نئے شیر لانے سے کسی طرح کم نہیں۔
المکتبۃ السلفیہ لاہور نامساعد حالات کے باوجود توفیقہ تعالیٰ معیاری کتابیں شائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض ناگزیر وجوہ اور پیش آمدہ جبری حالات کے باعث اکل البیان کی کتابت اور تصحیح کے سلسلہ میں اعلیٰ معیار قائم نہیں رہ سکا۔ اگرچہ کاپیاں اور پروٹ دونوں راقم آتم نے خود دیدہ ریزی سے پڑھے ہیں۔ مگر اخلاط پھر بھی باقی رہ گئے ہیں۔ اور بعض جگہ خصوصاً چند حاشیوں کی طباعت بھی حسب منتہا نہیں آسکی۔ اس کے لیے میں ندامت کے ساتھ معذرت خواہ ہوں۔

امید ہے اصحاب ذوق درگزر فرمائیں گے اور حشم پوشی سے کام لیتے ہوئے مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ تاکہ دوسری طبع میں اگر اس کا موقع مل سکا تو مشوروں کی روشنی میں کتاب کو بہتر بنایا جاسکے۔
دعا ہے اللہ جل شانہ، اس کتاب کو اپنے بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت اور توحیدِخالص کی اشاعت و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا۔

اختر: محمد عطاء اللہ حنیف

بھوجپانی عفا اللہ عنہ ماجتہ

مدیر المکتبۃ السلفیہ لاہور

شوال المکرم ۱۳۸۴ھ

فروری ۱۹۶۵ء

مقدمہ

(از قلم فیض رقم حضرت مولانا ابوالخیر محمد اسماعیل صاحب مدظلہ العالی امیر مرکزی جمعیتہ اہلحدیث مغربی پاکستان)

قدرتِ الہیہ کی یرنگیوں پر تعجب ہوتا ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے۔ اس کی بصیرت مستقبل کے متعلق اپنی صوابدید سے فیصلے کرتی ہے۔ لیکن قدرت کا بے نیاز ہاتھ انہیں بدل کر رکھ دیتا ہے۔

آج سے قریباً ڈیڑھ سو سال پہلے (متحدہ) ہندوستان سے ایک تحریک اٹھی جس کی قیادت حضرت سید احمد شہید ۱۲۲۶ھ اور مولانا محمد اسماعیل شہید (۱۲۲۶ھ) نے فرمائی۔ ان کے سامنے دو مقصد تھے۔ ہندوستان میں ایسے نظام کا قیام و نفاذ جس کی اساس قرآن و حدیث پر ہو۔ اور قرآن و سنت کے فہم میں جمود اور توحید خالص کے راستہ میں حائل بدعات و رسوم کو ہٹا کر اس کی تعلیمات کو شائع کرنا۔ پہلا مسئلہ دین کے ساتھ سیاسی بھی تھا۔ اس لیے اس کے پورے ماحول پر سیاست محیط ہو گئی۔ انگریز، سکھ، افغان اور ہندوستان کے اہل بدعت سب ہی اس سے خائف تھے اور اس کے عواقب کے منظر۔ یہ اربعہ عناصر باہم دگر بعض شدید اختلافات کے باوجود اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے متفق تھے۔ انگریز اور سکھ تو کھلے میدان جنگ میں نبرد آزما تھے۔ افغان فدائیوں میں مشغول اور شرک پسند اور خوگراں بدعت ہندوستانی حضرات کفر کے فتوؤں کی بھرمار کرنے میں مصروف تھے۔

معرکہ بالاکوٹ (۱۲۲۶ھ) کے ساتھ جان گداز کے بعد یہ تحریک مختلف صورتوں اور قیادتوں کے تحت ایک صدی سے زائد عرصہ تک چلتی رہی اور پاکستان بننے تک شمال مشرقی سرحد پر انگریز کو ہمیشہ پریشان رکھا۔ مگر افسوس کہ اندرونی پریشانیوں اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے اس مقدس تحریک کا یہ پہلو عملی طور پر کافی کمزور رہا۔

دوسرے مقصد کے لیے مولانا محمد اسماعیل شہید قدس اللہ روحہ نے کتاب "تقویۃ الایمان" اور تذکیر الانوان لکھیں اور شائع فرمائیں۔ تذکیر الانوان گو دوسرے کے نام سے شائع ہوئی مگر تحریک کی

معنویت کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ تذکیر، تقویۃ الایمان کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ دونوں کتابیں کلمہ توحید کی وضاحت ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کی تشریح اور دوسرا محمد رسول اللہ کی توضیح۔ دونوں کتابوں کی بڑی کثرت سے اشاعت ہوئی۔ ان کی روشنی نے لاکھوں دلوں کو متور کیا۔ اور کروڑوں مُردہ روجوں کو ان سے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ تحریک کا یہ پہلو کافی کامیاب رہا۔ سمجھنا چاہیے کہ توحید و سنت کی اشاعت اور جمود کے خلاف ہزاروں زبانیں جو نغمہ سراہیں انہیں کی بدولت ہیں۔ تقویۃ الایمان کی زبان، انداز بیان پھر نصوص قرآن و حدیث کے مضامین کی دلنواز چاشنی نے فضا کو ایسا مسحور اور اذہان کو اتنا متاثر کیا کہ ہزار ہا دلوں نے اس کی تعلیمات کو قبول کیا۔ چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب ہر سال شائع ہوتی اور گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔

اس دُنیا کا مزاج ایسا ہے کہ بعض عناصر اچھی سے اچھی چیز کی مخالفت پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تقویۃ الایمان کی مخالفت میں بدایوں اور بریلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی کمیپ کے ایک مراد آبادی بزرگ مولوی نعیم الدین نے (جن کا انتقال ۱۳۶۷ھ میں ہوا) تقویۃ الایمان کی تردید میں پھر ایک کتاب لکھی۔ جس کو مخالف کمیپ نے بہت اُچھالا۔ شاید اس لیے کہ یہ تالیف لطیف سب و شتم کے مسلے سے چٹ پٹی اور مغالطوں سے بھر پور تھی۔ مولوی نعیم الدین نے اپنے زعم میں ”مدلل“ کرنے کا اپنا حق خوب استعمال فرمایا ہے۔ جس سے تقویۃ الایمان اور عقیدہ توحید کی قرآنی اور نبوی تشریح میں شکوک اور شبہات خام علموں اور ناواقفوں کے لیے ابھر سکتے تھے۔ اندریں حالات حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم (متوفی ۱۳۸۷ھ) نے ضرورت محسوس فرمائی کہ اس کے اغلاط کو رفع اور مغالطات کا پردہ چاک کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ مرحوم کی مردم شناس نگاہ نے مراد آبادی کے ایک صاحب علم بزرگ جناب مولانا عزیز الدین صاحب (مرحوم) کا جواب کے لیے انتخاب فرمایا۔ مولانا جواب لکھ کر اخبار ”اہل حدیث“ میں طبع کراتے رہے۔ جس کا سلسلہ کئی سال جاری رہا۔ بعدہ کافی عرصہ تک اخبار میں سلسلہ طباعت بند رہا! لیکن معلوم ہوتا ہے مولانا عزیز الدین نے جواب کی تکمیل کر دی تھی۔ مگر اللہ جانتے کیا موانع پیش آئے کہ کتاب طبع نہ ہو سکی۔ تا آنکہ پاکستان بن گیا۔ مولانا مرحوم امرتسر سے سرگودھا پہنچ گئے۔ اور پریشانیوں میں ۱۹۴۸ء میں اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ! ممکن ہے ان کو پتہ نہ ہو کہ جو کام انہوں نے شروع کر لیا تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ قیام پاکستان کے بعد دونوں منطقوں کے ارباب اقتدار

میں کشیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ دونوں کے سیاسیات الگ ہو گئے۔ آناجانا بند ہو گیا۔ انہی ۲۸ سالہ کے ایام میں مولف مرحوم بھی انتقال فرما گئے۔ تعذراً اللہ برحمتہ یہ ہیں جو میں نے شروع میں کہا ہے قدرت اکبیرہ کی نیرنگیاں کہ دونوں بزرگ رخصت ہو گئے اور کتاب طبع نہ ہو سکی!

ماکل یشتهیہ المرید رکہ ! تجری الرماح بما لا تشہی السفن
 برادر مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی کا ذوق تلاش و جستجو قابلِ داد ہے معلوم نہیں کس طرح وہ مولانا عزیز الدین مرحوم کے اعزہ سے کتاب کا مسودہ حاصل کرتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے چند سال ہوئے مسودہ مجھے دکھایا۔ اور اس کی طباعت و اشاعت کی ضرورت و اہمیت کی وضاحت کی۔ مجھے ان کی تجویز پسند آئی۔ مگر ہوشربا گرانی کے اس دور میں ایسی ضخیم کتاب کی طباعت کے لیے ہزاروں روپے درکار ہوتے ہیں۔ بہر حال میں نے اپنے احباب سے ذکر کیا تو انہوں نے بہترین تعاون پیش فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عزم محترم میاں مہر محمد افضل صاحب آرٹھٹی (گوجرانوالہ) نے مصارف میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ میاں محمد افضل صاحب کاروباری ہونے کے باوجود علم دوست، توحید و سنت کے شیدائی اور ان کی تبلیغ و اشاعت سے شغف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی دولت اور توحید و سنت کی محبت سے مزید بہرہ ور فرمائے۔ دوسرے معادن اس میں میاں عبدالعزیز صاحب انصاری (چاہ چوہانوں گوجرانوالہ) ہیں۔ میاں عبدالعزیز بھی جماعتی اشاعت کے کاموں سے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔

”اکمل البیان“ سب مراحل طے کر کے بتوفیقہ تعالیٰ شائقین کے ہاتھوں پہنچ رہی ہے۔ مولف مرحوم نے محنت فرمائی۔ مولانا امرتسری مرحوم نے ان کو توجیہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو کوٹ کر وٹ اپنی رحمت سے نوازے۔ مجھی مہر محمد افضل اور میاں عبدالعزیز نے اس کی طبع و اشاعت میں ہاتھ بٹایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال و کاروبار میں مزید برکت اور اخلاص کے ساتھ خدمتِ دین کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں دونوں دوستوں کا شکر گزار ہوں۔

آخر میں مجھے برادر محترم مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی مدیر المکتبہ السلفیہ لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنہوں نے نہایت تنگ و دو سے اپنے موضوع پر ایک بہترین کتاب تیار کی۔ پھر باریک خط کے آٹھ سو صفحات پر دیدہ ریزی سے نظر غائر ڈالی، اس کی ممکن اور مناسب تصحیح و تصویب فرمائی، ضروری حوالجات کی طرف مراجعت پر وقت صرف کیا،

مواضع مہمہ پر محقر علمی و تحقیقی حواشی لکھے اور امکانی حد تک اس کو مُعَنَّوَن و مرتب بھی کر دیا۔ کیونکہ ساری کتاب میں غالباً عنوان نہیں تھے۔ جس سے استفادہ میں دقت ہوتی۔ جو بعد الشراب نہیں رہے گی۔ یہ سب عرقریزی محترم رفیق موصوف کی توحید و سنت سے محبت اور مسلکِ اہل حدیث سے والہانہ شغف کا نتیجہ ہے کہ کتاب بہتر طباعت اور ممکن تصحیح کے ساتھ حاملینِ توحید کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ درحقیقت مولانا محمد عطاء اللہ حنیف کا بھی جماعتِ اہل توحید پر یک گونہ احسان ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

ناسپاسی ہوگی اگر مولوی حافظ عبدالرحمن گوہر ٹوی منتظم المکتبہ السلفیہ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کہ طباعتی معاملات میں ان کی مساعی مولانا کے ہم رکاب رہیں۔ اور ان کی دلچسپی سے بعض مشکلات کے حل میں مدد ملی۔ ان کی ترقی درجاتِ دینی و دنیاوی کے لیے میری دُعا ہے!

اللہ تعالیٰ قابل مؤلف اور باقی تمام معاونین کو ان کے اعمالِ خیر کا بہتر بدلہ دے۔ اور ہم سب کو توحید و سنت کی اشاعت کے لیے مزید توفیق عنایت فرماتا رہے۔ والسلام

محمد اسماعیل کان اللہ لہ

شعبان ۱۳۸۶ھ
دسمبر ۱۹۶۴ء

خطیب جامع اہل حدیث گوجرانوالہ

مختصر سوانح حیات

مؤلف کتاب ہذا مولانا حافظ عزیز الدین صاحب مراد آبادی

خودنوشت و بروایت مولانا حکیم محمد عبدالغفار صاحب مسعودی بستوی مدرس
مدرسہ عزیز محمدیہ زیر اہتمام انجمن اہل حدیث مراد آباد

خودنوشت

مراد آباد میں جماعت اہل حدیث کا مرکزہ چکا ہے۔ ڈپٹی امداد العلی صاحب مرحوم
ڈپٹی کلکٹر مراد آباد کی سرپرستی میں بڑے بڑے مشاہیر علماء قیام پذیر رہے ہیں۔ اس دور
کے بعد جناب قاضی مولانا احتشام الدین صاحب مرحوم بڑے جید عالم، صاحب تصانیف
کثیرہ مثل اختیار الحق بجواب انتصار الحق تھے۔ اور مولانا حکیم ہدایت العلی صاحب ایک فاضل
جید نامور طبیب حاذق چند سال ہوئے جو گزر چکے۔ یہ دونوں عالم حضرت میاں صاحب
مرحوم دہلوی کے تلامیذ تھے۔ مؤخر الذکر اہل حدیث مراد آباد کے صدر بھی تھے۔ علاوہ بریں
چند موحدین خالص بزرگ ہستیاں مراد آباد میں تھیں۔ جن کے فیوض و برکات تا حال نمایاں
ہیں۔ مثلاً مولانا سید عبدالرشید صاحب مرحوم مہتمم مدرسہ شاہی مسجد اور عمدۃ الازکیاء
مولانا حافظ محمد حسین صاحب مرحوم اور میرزا امام الموحدین مہر آدر محققین مولانا خفیظ اللہ صاحب
مرحوم اور جناب حاجی محمد اکبر صاحب مرحوم اور مولانا عبدالعزیز صاحب جو انجمن اہل حدیث
کے مہتمم و مدرس بھی تھے حضرت میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے۔

یہ اختر ناچیز بندہ عزیز عتیق چاروں حضرات بابرکات کی خدمات سے مستفید رہا
اور یہ حضرات دلی توجہ کے ساتھ منوجہ رہے۔ چنانچہ سب سے پہلی کتاب تقویۃ الایمان آٹھ
نوسال کے سن میں بغور و تامل پڑھ کر بحمد اللہ تعالیٰ گوہر مقصود ہاتھ آیا۔ اور اس فیض مکمل کی
نسبت تام اور لذت تا این دم حاصل ہے والحمد للہ علی ذلک حمدًا کثیرًا۔

پھر حضرات علمائے دیوبند میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ سے حسن عقیدت رہی۔ آپ نے مسائل اہل حدیث کے مسلک کی تائیدات فرمائیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی سے بھی حسن عقیدت ہے۔ الا وہ چند مسائل تقلیدی جو نصوص صریحہ کے خلاف ہیں بندہ کو ان سے خلاف رہا۔ اور اسی بنا پر مجھ سے ناراض ہیں۔

مراد آباد میں انجمن اہل حدیث و مدرسہ محمدیہ کا ۱۳۲۹ھ میں بمشورہ مولانا حمید اللہ صاحب مرحوم سراوی کے قیام ہوا۔ چند اراکین و عمدہ داران تجویز ہوئے۔ اکثر تحریرات و اشتہارات مجھ بندہ ناچیز کے نام سے شائع ہوئیں۔ یہ بنا، مخالفت حضرت مولانا تھانوی کو پیدا ہوئی۔ مگر آپ کو مقدس بزرگ ماننا ہوں۔

ہمارے محلہ کی مسجد جس کی سرپرستی و متولیانہ خدمات ہمارے خاندانی ناتا صاحب اور والد صاحب مرحومین کی سپردگی میں تھیں، ان کی حیات ہی میں مجھ بندہ ناچیز کی سپردگی میں رہی۔ اور اب تک ہے۔ بھدا اللہ تعالیٰ جس کو عرصہ ۲۵ سال کا ہوتا ہے۔ ۱۳۲۹ھ سے تسلط اہل حدیث ہوا۔ جو انجمن و مدرسہ محمدیہ کا افتتاحی سال ہے۔ پھر اس کی توسیع بنام و کمال ہوئی۔ مدرسہ کا اجراء ۱۳۲۹ھ تک رہا۔ مگر پھر مدرسہ تنزل میں آگیا۔ بھدا اللہ... چند مخلصین کی سعی سے کچھ کم ایک سال ہوتا ہے کہ ایک مدرس کا قیام ہے.... انجمن میں بقدر ضرورت کافی مقدار میں کتب دینیہ بھی ہیں۔ جو وقت ہی جس سے تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ فی الحال انجمن کے صدر جناب منشی انعام رسول صاحب سلمہ مراد آبادی ہیں۔ انجمن سے مقامی ضروریات کے متعلق رسائل و تحریرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جو مجھ ناچیز کی سپردگی میں رہا ہے۔ اب تقریباً پانچ سال سے سلسلہ مضمون اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان مستقل طور پر حسب تجویز اراکین انجمن بارشاد جناب مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب امرتسری جاری ہے۔ اور حضرات خواص و عوام میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔

کاش! حضرات اہل حدیث جماعت اس کی طرف کتابی صورت میں اشاعت کے لیے ملتفت ہوں۔ تاکہ اس کا نفع عام حاصل ہو۔

(ملفوظ از تراجم علمائے حدیث ہند (ص ۵۶۳ — ۵۶۵)

از مولانا ملک ابوبکی امام خان صاحب زید مجدہ العالی مطبوعہ ۱۳۵۶ھ
۶۱۹۳۹

بروایت مولانا حکیم محمد عبدالغفار صاحب مسعودی

حاجی حافظ مولانا مولوی عزیز الدین بن سراج الدین احمد۔
ولادت ۱۲۹۵ھ۔ وفات ۸ فروری ۱۹۳۸ء (۱۳۶۷ھ)
چاندی کے برتنوں کا کاروبار تھا۔ شاید اسی وجہ سے آپ کا گھر "چاندی والے" کے نام سے
مشہور تھا۔

مدرسہ نشاہی و مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اور وہیں حسب ضرورت علوم
عربیہ کی تعلیم حاصل کی (تفصیلات نہیں معلوم ہو سکیں) آپ کے اساتذہ میں مولانا گل محمد خان
پشاوروی حقیقی بہت مشہور عالم گزرے ہیں۔

عربی۔ فارسی اور اردو تینوں پر حافظ صاحب کو اچھا عبور تھا۔ مطالعہ کافی معلومات سے
بہرہ برتتا۔ اپنے ماحول میں مسائل مختلفہ پر مناظرات فرماتے۔ اور تبلیغی رسائل و اشتہارات شائع کرتے
رہتے تھے۔ اس قسم کے بہت سے مسودات مرحوم کے کتب خانے میں اب تک موجود ہیں۔ ذوق
علمی اور سلیم رکھتے تھے۔ اہل علم سے مکاتبات کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ چنانچہ ان کے نام
لکھے ہوئے اصحاب علم کے عربی و اردو مکتوبات کا خاصا ذخیرہ اب تک موجود ہے۔ آل انڈیا
اہل حدیث کانفرنس دہلی کے زعماء علمی اور تبلیغی امور میں مرحوم سے مشورے لیتے رہتے تھے۔
مرحوم کو توحید و سنت سے بے پناہ شغف تھا۔

مراد آباد مسجد مغلاں میں ان کے ماموں وزیر الدین صاحب امام مسجد تھے۔ وہی متولی
و منظم بھی تھے۔ حافظ عزیز الدین جب حلقہ بگوش دعوت توحید و سنت ہو گئے۔ اور مختلف
فیہ مسائل میں پوری بصیرت سے گفتگوئی کرنے لگ گئے۔ اور حدیث پر علائقہ عمل
یا حدیث شروع کر دیا۔ تو مذکور ماموں صاحب نے مسجد کی تولیت سے دست برداری اور
امامت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو حافظ صاحب مرحوم نے امامت، تولیت اور انتظام کی
ساری کی ساری ذمہ داریاں خود ہی سنبھال لیں۔

مولانا عبدالغفار صاحب ضلع بستی دیو۔ پی ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ مختلف مدارس اہل حدیث ہند
میں تدریس کی خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں اور اب کچھ مدت سے مسجد اہل حدیث بستی بستی مراد آباد کے امام و خطیب
اور مدرسہ عزیز محمدیہ رزاق العلوم کے صدر مدرس کے منصب جلیل پر فائز ہیں۔ (محمد عطاء اللہ حنیف)

مسجد مغلاں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مغل بادشاہوں کی تعمیر کردہ ہے۔ اس کے ساتھ کافی جائیداد وقف تھی۔ لیکن مغلوں کی بربادی کے بعد انگریزوں نے جب سارے اوقاف فروخت کر دیئے تو اس میں یہ جائیداد بھی فروخت کر دی گئی۔ اب مسجد کے کل اخراجات کی کفالت مراد آباد کی جماعت اہل حدیث ہی کر رہی ہے۔

حافظ صاحب مرحوم کے تعلقات اہل حدیث ہونے کے باوجود مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مرحوم و مقفور سے بہت زیادہ تھے۔ اور مولانا سے بذریعہ سوالات و استفسارات استفادہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ میں بہت سے فتاویٰ مرحوم ہی کی کاوشوں کے رہیں منت ہیں۔ بلکہ اس فتاویٰ کو مرحوم ہی نے خود مرتب کیا۔ اور مناسب مواقع میں تحقیقی حواشی کے ساتھ سنہ ۱۳۲۳ھ و ۱۳۲۴ھ و ۱۳۲۸ھ میں تین حصوں میں یہ فتاویٰ شائع کئے یہ تفصیل ذیل :-

۱۔ حصہ اول ۸۰ صفحات۔ ساڈھورہ پریس مراد آباد۔

۲۔ حصہ دوم تقریباً دو سو صفحات (چھ سو مسائل پر مشتمل)

۳۔ تیسرا حصہ ۸۰ صفحات۔ (چار سو مسائل پر مشتمل) افضل المطابع پریس مراد آباد

حافظ صاحب نماز باجماعت ٹھیک اول وقت، سنت کے مطابق نہایت خشوع و خضوع اور ارکان کو خوب ذوق و شوق سے ادا فرماتے تھے۔ آپ کا رکوع و سجود، قومہ و جلسات بالکل سنت کے موافق ہوتے تھے۔

۸۔ فروری ۱۹۴۸ء (۱۳۶۶ھ) تتر سال کی عمر میں یہ مردِ مجاہد اور عاشقِ توحید و سنت رہ گئے عالم جاودانی ہوا۔ تغمده اللہ بغفرانه و ادخله محبوبہ جناتہ۔۔۔۔۔
 نرینہ اولاد میں اس وقت جناب محمد جمیل الدین بقید حیات اور ماشاء اللہ بہت صالح آدمی ہیں۔ اور وہی مسجد کے اب متولی بھی ہیں۔

تالیفات

جیسا کہ اوپر لکھا گیا آپ نے جماعت توحید و سنت اور تردیدِ شرک و بدعات میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے اور شائع کرتے رہا کرتے تھے۔ چھوٹے موٹے رسالہ جات اور اشتہارات حسبِ ضرورت بکثرت طبع اور تقسیم کرتے تھے۔ جن کی تفصیلات مہیا نہیں ہو سکیں

اب بھی کافی حصہ غیر مطبوعہ ان کے کتب خانے میں موجود ہے جو افسوس ہے دوسرے قیمتی اور نایاب و نادر ذخیرے کے ساتھ کس پیری کی حالت میں پڑا ضائع اور دیمک کی نذر ہو رہا ہے۔

اکمل البیان و مطرق الحدید

البتہ اس سلسلہ میں آپ کی دو کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہی اکمل البیان — جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں — اور دوسری مطرق الحدید علی صاحب التحقیق الحدید ثانی الذکر میں ایک ”دیوبندی حنفی“ کی اس ”تحقیق جدید“ کا فاضلانہ اور محققانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ”تقویۃ الایمان و ایضاح الحق“ وغیرہ معاذ اللہ محرف ہیں۔ اور دلائل سے مذکورہ اُتیح کا ابطال فرمایا ہے۔ یہ رسالہ ۱۳۵۱ھ میں ۱۲۰ صفحات پر دہلی سے شائع ہو کر اب نایاب ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے دوبارہ منظر عام پر لایا جائے۔

(ع، ح)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان بجواب اطیب البیان

از قلم فیض رقم مولانا دبا فضل اولتنا ابو الوفاء ثناء اللہ صاحب مرحوم امرتسری

حدیث شریف میں آیا ہے بَدَاءَ اِسْلَامٍ غَرِیْبًا وَّ سَیْعُوْدًا کَمَا بَدَا فَطَوَّبَ لِی الْعَرَبَ بَا اَلَّذِیْنَ یُضْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَکُمُ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِی الْحَدِیث - یعنی اللہ کا دین (اسلام) شروع شروع مسافرانہ روش میں چلا ہے ترقی کے بعد پھر مسافرانہ صورت میں ہو جائے گا خوشخبری ہوان مسافروں کو میری سنت میں لوگوں نے جو لگا کر کیا ہوگا۔ اس کی وہ اصلاح کریں گے۔ اس حدیث شریف میں اسلام کی زندگی کے چار مراتب فرمائے ہیں (۱) پہلی حالت یہ کسی کی تھی ہر ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں گزی۔ (۲) دوسرے درجہ میں اسلام کی ترقی کی طرف اشارہ ہے (۳) تیسرے مرتبہ میں پھر اصل اسلام کی کس میری کا ذکر ہے یعنی اصل اسلام خود اہل اسلام میں نسیا نسیا ہو کر توحید و سنت کی جگہ شرک و کفر لے لیں گے اور سنت پر بدعات غالب آجائیں گی۔ اصل اسلام بتانے والوں کو اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح پہلے طبقہ کے مسلمانوں کو دیکھا جاتا تھا۔ (۴) چوتھے درجے میں ان مصلحین کی طرف اشارہ ہے جو اسی تیسرے درجے میں پیدا ہو کر مفسدین کے فساد کی اصلاح کریں گے۔

اس حدیث کی واقعات سے تصدیق ہوتی ہے۔ پہلے درجے کی صحت تو مکہ معظمہ کے ایام میں ہوئی۔ دوسرے درجے کا معائنہ مدینہ شریف میں اور زمانہ خلافت اور اس کے بعد بھی کچھ مدت تک ہوتا رہا تیسرے درجے کا ظہور ہندوستان میں شاہی زمانہ میں کمال کو پہنچ گیا۔ ہر قسم کی پرستش شروع ہو گئی ہر طرح بدعات دواج پاگئیں یہاں تک کہ اولیاء اللہ کی سچان یہ ہوئی کہ شراب کی مستی سے ان کی آنکھیں

مست ہوں۔ زلفیں لمبی لمبی معطر ہوں۔ جس راستہ سے چلیں راستہ مہک جائے۔ عام طور پر آواز سے
کے جانے لگے۔

اگر باب اجابت بند ہو جائے تو کیا ڈر ہے کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا
یہ بھی کہا جاتا ہے۔

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمدؐ سے
جب یہ حالت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ تو حسب پیشگوئی رسالت پناہی علیہ الصلوٰۃ والسلام دہلی کے
خاندان علمیہ میں ایک روشن چراغ (مولانا اسماعیل شہید قدس اللہ سرہ) پیدا ہوئے۔ جنہوں نے کڑا کے
آواز سے مسلمانوں کو اصل دین اسلام بتایا۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کہا۔ اور کیا برتاؤ
کیا۔ اس کی تفصیل شہید مرحوم کی سوانح عمری حیاتِ طیبہ میں دیکھئے۔

اسی تحریک میں ممدوح نے کتاب ”تقویۃ الایمان“ لکھی جس میں محض قرآن و حدیث کے
آئینہ میں اسلام کی تصویر دکھائی۔ اس کتاب اور آپ کے مواعظ کا اہل دہلی بلکہ اہل ہند پر بہت اچھا
اثر ہوا۔ مولانا حالی مرحوم نے اصلاحِ عرب کے متعلق مسدس میں ایک بند لکھا ہے۔ جو ایک لفظ
کی تبدیلی سے تحریکِ اسماعیل شہید پر پورا صادق آتا ہے۔

وہ بجلی کا کرڑ کا تھا یا صوتِ ہادی زمیں ہند کی ساری جس نے ہلا دی
نئی اک لگن سب کے دل میں لگا دی اک آواز سے سوتی بستی جگا دی
پڑا ہر طرف غل یہ پیغامِ حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نامِ حق سے
اللہ کے فضل سے کتابِ تقویۃ الایمان اتنی مقبول ہوئی۔ کہ آج اسلامی کتب میں کتاب اللہ کے
بعد ہی کثیر الاشاعت ہے۔ اس کے برابر کوئی کتاب اتنی کثیر الاشاعت نہیں۔ ذلک من
فضل اللہ۔ توجید پسند علماء نے اس کو بہت پسند کیا۔ جماعتِ اہل حدیث کے علاوہ سرکردہ
علماء احناف مولانا رشید احمد گنگوہیؒ۔ مولانا عبدالحی لکھنویؒ۔ علماء دیوبند اس کی بڑی تحسین
فرماتے رہے۔ چنانچہ مولانا گنگوہی کے الفاظ یہ ہیں۔

”کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاحِ ایمان ہے
اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے۔ اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا۔“ (ص ۱۴۴)
”مولوی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم و متقی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری
کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے۔ اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے اور

تمام عمر اسی حال میں رہے اور آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ پس جس کا ظاہر حال ایسا ہووے وہ ولی اللہ اور شہید ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَوْلِيَاءَنَا اِلَّا الْمُتَّقُونَ * اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے۔ اور ردّ شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے۔ وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ اگر اپنی جہالت سے کوئی اس کتاب کی خوبی کو نہ سمجھے تو یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے کتاب اور مولف کتاب کی کیا تقصیر۔ بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اگر کسی گمراہ نے اس کو برا کہا تو وہ خود ضال و مضل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ الراجی رحمۃ ربہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ (فتاویٰ رشیدیہ صفحہ ۱۲۲)

مولانا گنگوہی نے تقویۃ الایمان کو حین برا جانتے والوں کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی ہیں۔ آپ نے حال میں ایک کتاب موسوم "اطیب البیان" بترویذ تقویۃ الایمان شائع کی ہے مجھے یہ کتاب ملی تو مجھے خیال ہوا کہ شہید مرحوم کے ساتھ ہو کر مجاہدین کے گھوڑوں کی لیدر اٹھانے کا موقع تو نہیں ملا۔ ان کی کتاب کی تائید کر کے اَتَّبِعُوهُمْ بِالْحَنَاطِ میں شامل ہو جاؤں۔

فی الجملہ نسبتے تو کافی بود مرا۔ بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود پس است

اس بارہ میں میں نے اپنے مخلص دوست حافظ عزیز الدین صاحب مراد آبادی سے مشورہ لیا۔ کیونکہ موصوف کو مراد آبادی کی حیثیت سے اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے میں اس کا اہل جانتا تھا۔ کہ ان سے مشورہ لوں۔ موصوف نے تمنا کی کہ جواب کی خدمت مجھے سپرد کی جائے تاکہ میں بھی شہید مرحوم کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتے کے لائق ہو جاؤں۔ اگر چہ میں اس لائق نہیں کیوں؟

پہنچ سکتا ہے کب ہم سے ناتوانوں کا غبار

تیز جاتی ہے بہت ان کی سواری ان دنوں

میں نے اس نیت سے موصوف کی درخواست کو قبول کیا کہ آپ لکھیں گے۔ اور میں بذریعہ اخبار شائع کروں گا۔ تو دونوں شہید قدس سرہ کے جہادی گھوڑے کے ساتھ اس طرح دائیں بائیں چلیں گے جس طرح شہید خود اور مولوی عبدالحی مرحوم دہلوی حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کے دونوں طرف چلا کرتے تھے۔

ان دونوں حضرات کا ذکر کرتے ہوئے میدان جہاد میں ان کی تگ و دو کا تصور اور
توط بدقسمتی سے اس میدان میں اپنی غیر حاضری کا خیال کر کے میں زار زار رو رہا ہوں
 میری دونوں آنکھیں آنسوؤں سے ڈیڈ یا رہی ہیں۔ اللہ کرے یہ پانی آتش دوزخ مجھ پر سرد
 کرنے میں کام آئے آہ

عدم کے جانے والو بزم جاناں تک اگر پہنچو
 ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گردِ بار میں آئے

ناچیز ابو الوقاء

راخبار اہل حدیث ۲۲ جلد ۳۰ مجریہ ۱۸ ذوالحجہ ۱۴۵۱ھ

(مطابق ۱۳ اپریل ۱۹۳۳ء)

از ناچیز بندہ عزیزِ عقی عنہ المراد آبادی۔ میں باوجود اعتراف اپنی ناقابلیت کے
 بلحاظ اَلَا مَرُّ قَوِّی اِذَا دَبَّ۔ بحیثیت توحید و سنت اس خدمت کے لیے کمر بستہ تیار ہو گیا۔
 چونکہ اطیب البیان کے دو سو چوبیس^{۲۶۷} صفحات ہیں۔ علاوہ سب دشم مغلفات کے جو پیشہ
 مبتدعین سے۔ بطور معالطہ رہی جن حضرات اکابر ائمہ دین علماء کرام کے حوالہ جات پیش کر کے
 اپنے لیے حجت گردانے گئے ہیں۔ عموماً خود انہیں حضرات کے مستند اقوال و مزید برآں بکثرت کتب و
 رسائل مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی سے تقویۃ الایمان کی تائیدات منقول ہوئی ہیں۔ جن سے
 باطل کی گھٹائیں بھٹ جائیں گی اور مثل آفتاب و ماہ تاب کے اہل یقین و انصاف کے قلوب ان شاء اللہ
 عزیز متور ہوں گے۔ اس میں ہرگز کوئی ایسا قول نہیں ہے جس سے انکار و لب کشائی کا مخالف کو
 موقع مل سکے۔

الحمد للہ یہ کتاب تائید تقویۃ الایمان باوجود کثرت و دلائل و حوالہ جات مسلمات کے
 خصوصاً مخالفین کے اقوال کا مخزن ہے جو ہرگز کسی دوسری تالیف میں اس قدر ذخیرہ فراہم
 نہیں ہے۔

اس لیے بفضلہ تعالیٰ اس کتاب اکل البیان کا حجم آٹھ^{۸۲۱} سو اکیس صفحات پر ذی الحجہ ۱۴۵۵ھ
 میں اختتام کو پہنچا۔ وَمَا تَوْفِیْقِي اِلَّا بِاللّٰهِ؟

لہ یعنی مصنف مرحوم کا مخطوطہ (ع۔ ح)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ویاچہ الحمد لله الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون الذین یریدون لیطفوا نور اللہ بافواہم واللہ متخذ نوره ولو کره الکافرون والصلوة والسلام علی خیر الرسل سیدنا محمد المبعوث لدفع الاعداء الذین متعوا اعلاء کلمۃ اللہ التوحید و اشاعة دینہ واجراء امرہ ونواہیہ و صدواعن سبیل اللہ و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال سبین و علی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رضوان اللہ علیہم وعلی العلماء الصالحین الذین جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ورسولہ و فازوا بہم اتب الشہداء الی الی نزلت فی حقہم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم یرزقون فرحین بما اتاہم اللہ من فضلہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ فمن سب العلماء الراسخین فکانما سب الانبیاء ومن سب الانبیاء فدخل فی حزب اعداء اللہ ورسولہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطن هو الخاسرون۔ اما بعد!

حق تعالیٰ مالک الملک شہنشاہ عالم حل مجیدہ نے محض اپنے فضل و کرم و حکمت بالغہ کی بناء پر انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرما کر اپنی معرفت توحید کے لیے منتخب کیا اور اسی کی تاکید اور تنبیہ کے لیے تمام انبیاء مرسلین علیہم السلام کو بھیجا جن کو مشرکوں ظالموں اور نافرمانوں سے طرح طرح کی تکالیف پہنچیں۔ جادوگر، ساحر، و مجنون و کذاب تک کہا جتی کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زائد صعوبتیں اٹھا کر طرح طرح سے مشرکین زمانہ کو ڈرایا سمجھایا۔ اور اپنی امت کو بھی بوساطت صحابہؓ فرمایا۔

لا تشرك بالله وان قتلت
او حرقت۔ لہ

”یعنی شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو اگر چہ تو قتل
کیا جاوے یا جلادیا جاوے۔“

اور بارگاہ باری تعالیٰ میں دعا کی۔

اللہم لا تجعل قبری وثنایعبد۔
”یعنی اسے اللہ نہ بناؤ میری قبر کو بت جو پوجی جاوے“

علیٰ ہذا آپ کے خلفاء دائمہ دین ہر زمانہ میں اجراء توحید اور شرک کے مٹانے میں مصائب جھیل

لہ مشکوٰۃ (ع، ح) ۱۷ موطا امام مالک (ع، ح) ۱

کر جان و مال سے سینہ سپر ہے۔ اور مخالفین کے طعن و تشنیع کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور ادنیٰ ادنیٰ اعمالِ شائبہ شرک پر اطلاقِ شرک فرمایا گیا۔ اسی طرح ہندوستان میں بوجہ اختلاطِ اقوامِ مشترکہ کے مسلمان جاہلوں میں توحید کی جگہ رسومات گور پرستی پیر پرستی تعزیر پرستی وغیرہ شریکات کا رواج ہو گیا۔ چنانچہ ایک غیر مسلم مگر مبصر ڈاکٹر لیبان کتاب ”تمدنِ ہند“ میں یہاں کے مسلمانوں کی بابت لکھتا ہے کہ

”وہ اسلام جو اس وقت ہند میں رائج ہے۔ اس کی حالت بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے ہند

کے دیگر مذاہب کی۔ ہندوستان کے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ

اس مذہب کی یہاں آکر کسی مٹی خراب ہوئی“ (تاریخ نجد ص ۶۵)

نیز ڈاکٹر لوٹھر مورخ امریکہ اسلامی تنزل کے منجملہ اسباب کے اپنی کتاب ”جدید دنیا اسلام“ میں لکھتا ہے کہ

”بزرگوں کے مزاروں پر زیارت کو جاتے تھے۔ اور ان کی پرستش بارگاہِ ایزدی کے شفیق

کے طور پر کی جاتی تھی۔ کیونکہ ان جہال کا خیال تھا کہ اللہ ایسا بڑا تر ہے کہ وہ اس کی اطاعت

بلا واسطہ نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر دنیا میں آتے تو وہ اپنے پیروؤں

کے ارتداد اور بت پرستی پر بیزاری کا اظہار فرماتے۔“ (تاریخ نجد ص ۶۵)

پس اس حالت کا انقلاب مجددانِ ملتِ بیضاء خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

اور آپ کے نمبرہ نامور خلیفہ الصدق مولانا و بالفضل اولنا شاہ محمد اسمعیل شہید رحمۃ اللہ کی عملی سعیِ تبلیغ سے

بفضلہ تعالیٰ اشاعتِ قرآن و حدیث کا کافی چرچا پھیل گیا۔ اور آپ نے رسومات اور شریکات کے

مٹانے میں دستِ ذریعہ بن کر تقریر و تقریر جتنی کہ جان و مال سے بھی دریغ نہ فرمایا۔ اور بالآخر نبی سبیل اللہ جہاد

میں کفار کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ چنانچہ آپ کی زندہ جاوید اسم بامستی کتاب ”تقویۃ الایمان“ مکمل یادگار

ہے جس میں آیات و احادیث سے توحیدِ خالص کی خوبی اور انواعِ شرک کی برائی واضح سلیس طور پر

کما حقہ بیان فرمائی ہے جس سے لاکھوں بلکہ بدرجہا زائد بزرگانِ دین مردوزن راہِ توحید سے ہدایت

پاکر شریکات اور رسومات سے تائب ہو گئے۔ اور روز افزوں اس کی اشاعت و قبولیت میں اضافہ

ہوتا رہتا ہے۔ اور ہوتا رہے گا۔ ان شاء اللہ العزیز۔ اگرچہ مخالفین گور پرست گدی نشین جنہوں نے

اپنی روزی اسی پر موقوف سمجھ رکھی تھی۔ خاص کر شاہ ولی اللہ صاحب و مولانا شہید سے دشمنی اور مخالفت

رکھ کر توہینِ انبیاء و اولیاء ان کو متہم کر کے نادانف عوام کو ورغلا کر شرک میں مبتلا کرتے رہے چنانچہ یہ

امر رسائلِ بدایوتی و بریلوی سے واضح ہے۔ انہی رسائل میں سے مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے

مجموعہ عقائد شریکہ بدعیہ کتاب اطیب البیان رد تقویۃ الایمان - دو ماہ ہوئے کہ جمادی الاخریٰ ۱۳۵۱ھ میں طبع کرائی۔ اور غلط طور پر سرورق پر ۱۳۵۸ھ ڈالا گیا تاکہ عوام پر ظاہر ہو۔ کہ اب تک اس کے جواب سے سکوت رہا۔ حالانکہ علاوہ متعدد شہادات کے ظاہر دلیل یہ ہے کہ خود کتاب موصوف کے ص ۱۵۵ پر لکھا ہے کہ نجدی کا بیٹا تو لندن ہو آیا " حالانکہ امیر فیصل بن حضرت سلطان الحجاز خلد اللہ ملکہ و سلطانہ شروع ۱۳۵۱ھ میں گئے تھے۔ اور ربیع الاول ۱۳۵۱ھ تین ماہ میں واپس آگئے۔

علاوہ بریں ص ۳، ۳ کی غلط بیانی بحوالہ رد المختار قابل دید ہے کہ "متبعین عید الوہاب نجد سے نکل کر حرمین پر قابض ہوئے۔ اور خود کو حنبلی ظاہر کرتے تھے لیکن ان کا اعتقاد تھا کہ مسلمان صرف وہی ہیں۔ اور جو کوئی بھی ان کے اعتقاد کا مخالف ہے۔ وہ مشرک ہے اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کا قتل مباح سمجھا۔ بیان تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ اور ان کے شہر ویران کئے۔ اور مسلمانوں کے لشکروں کو ۱۳۳۳ھ میں ان پر فتح دی"

پھر اس عبارت کے ذیل میں مولوی نعیم الدین صاحب کی مضطربانہ الٹ پلٹ ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں۔ "وہابی دراصل خارجی ہیں۔ جو ابن عبد الوہاب نجدی کا اتباع کرتے ہیں" (پھر چھ سطر کے بعد لکھتے ہیں) "عبد الوہاب نجدی کا مقصد اس مذہب کی ایجاد اور مسلمانان عالم کو مشرک و کافر قرار دینے سے یہی تھا۔ کہ ان پر جہاد جائز کیا جائے۔ چنانچہ اس نے پہلی مرتبہ اور اس کے جانشین ابن سعود نجدی نے اب دوسری مرتبہ اسی ذریعہ سے حجاز کی سلطنت حاصل کی" (پھر تین سطر کے بعد لکھتے ہیں) "ہندوستان میں یہی مولوی اسماعیل دہلوی کے سر میں ملک گیری کا سودا تھا۔ اور ابن عبد الوہاب کی طرح وہ بھی پیرزادے تھے۔ مولوی اسماعیل شہید نے اپنی تمام کتاب میں خوارج کے اس طریقہ پر عمل کیا ہے۔ کہ تمام عالم کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا۔ تاکہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے اموال لوٹنے کا جیلہ مل جائے" (ص ۳، ۳)

اور اسی پر یس نہیں کی بلکہ اپنی عادت جبلی سے اس کتاب میں بیشتر مقامات پر مولانا شہید کو الفاظ سقیمہ منجیشہ سے یاد کیا ہے۔ مثلاً

ظالم۔ بے دین۔ سودا اللہ و جہک۔ مفتری۔ خنوک دو اس لیے حیا کے منہ پر۔ دشمن دین۔ بد نصیب۔
بد باطن۔ جاہل بد گام (خاکش بدین)۔ نابینا۔ بد بخت۔ گمراہ۔ جھوٹا۔ دعا باز۔ نافر حجام۔ قاتلہم
اللہ تعالیٰ اگتساح۔ نابکار۔ بے ایمان۔ مردود۔ لہ

لہ یہ بیہتات اطیب البیان طبع اول کے ہیں (ع ۱ ح)

وغیر ہم۔ جو بعض الفاظ کو کہہ کر لائے گئے ہیں جن کے ترکیب کی جواب دینا ہم پسند نہیں کرتے۔ اس کا انتقام حق تعالیٰ تمہارے جبار کے سپرد کر کے چند گزارشات کریں گے۔

چونکہ اس عبارت میں کہیں متبعین عبدالوہاب کہا جاتا ہے کہیں ابن عبدالوہاب کے اتباع کرنے والے کو بتایا جاتا ہے۔ پھر کہیں لے چارے عبدالوہاب کا مقصد حصول سلطنت بتایا گیا۔ حالانکہ شیخ عبدالوہاب عالم متبحر، صوفی المشرب، شاذلی الطریقہ تھے۔ انہوں نے لشکر کشی کی نہ کرائی نہ امور سلطنت سے ان کو سروکار۔ ان کا انتقال تو ۱۱۵۳ھ میں اس واقعہ سے انسی سال پہلے ہوا ہے۔ اور ان کے بیٹے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جن کی پیدائش ۱۱۱۵ھ اور انتقال ۱۲۰۶ھ میں ہے اس واقعہ سے ستائیس سال پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ میں تحصیل علوم خصوصاً حدیث کی سند حضرت علامہ شیخ محمد حیات محدث سندھی المدنی ۱۱۲۵ھ سے حاصل کی۔ جو مشہور محدث عبداللہ بن سالم بصری ۱۱۲۵ھ سے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے جن کے سلسلہ تلامذہ میں علماء دیوبند اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی داخل ہیں (دیکھو تذکرۃ الرشیدیج ۱۵۹ اور فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۱۵) پس شیخ محمد بن عبدالوہاب حسب ہدایت اپنے شیخ الحدیث کے اصول شریعت خالص دعوت الی التوحید و اتباع سنت میں مصروف رہے۔ کیونکہ شیخ الحدیث سندھی المدنی کا مسلک عامل بالحدیث ہونا آپ کی تالیفات تصنیفات سے روشن ہے۔

پھر امور اعتقادات میں تو جملہ ائمہ سلف متحد خصوصاً حنا بلہ نہایت راسخ انقدم ہیں۔ ایسی صورت میں جو لوگ اعتقادات توحید میں ان کی مخالفت کر کے اپنے رسوم آبائی قبر پرستی پر چسے رہیں گے ان پر الزام شرک کیونکر عائد نہ ہوگا۔ پھر یہ کہنا کہ ان پر مسلمانوں کے لشکر کو فتح ہوئی گویا خود ان کو مسلمان نہ ٹھہرایا گیا۔ دراصل وہاں اہالی مکہ ان کی شوکت و قوت ملکی کی وجہ سے مذہب کے پیرائے میں عداوت رکھتے تھے اس لیے ان کو بیت اللہ سے روکتے مگر وہ اپنی قوت و ہمت پر بفضلہ تعالیٰ داخل ہوئے اس میں جو کچھ طرفین سے واقع ہوا اعلیٰ انھوں نے شیخ عبدالوہاب اور محمد بن عبدالوہاب رحمہما اللہ پر کیا الزام۔ اور ان کو کیونکر لعن طعن کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے اور کیونکر ممکن اور متصور ہو سکتا ہے کہ یہ امور ان سے ظہور پذیر ہوئے۔ پس عبارت محتملہ رد المختار جو ۱۲۲۹ھ کی مصنفہ سے خود انہوں نے اس واقعہ ۱۲۳۲ھ کا معائنہ تو لکھا نہیں بلکہ سولہ سترہ سال کے بعد لکھا۔ ظاہر ہے کہ سنا سنا یا ملک شام دمشق یا اس کے وطن کا ہے جو ہو بہو یقینی نہیں ہو سکتا پھر اس سے استدلال کرنا سراسر ناانصافی ہے۔

پھر سلطان حال عبدالعزیز ابن سعود کے احسن حالات تمام عالم میں آشکارا ہو چکے ہیں چنانچہ

بطور نمونہ چند شہادت ہدیہ ناظرین ہیں۔

اختیارِ خلافتِ مہدی مورخہ، محرم ۱۴۲۵ھ میں مرقوم ہے کہ
 ”خود سلطان نے فرمایا میں ہر ایک امام کو مانتا ہوں۔ کتاب و سنت کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہوں
 بدعت جو جزو دین ہوگئی ہے۔ اسے مٹانا چاہتا ہوں۔ میں سلطانِ حجاز بننے سے چنداں خوش
 نہیں ہوں۔ یہ میرے دو بیٹے فیصل فاتحِ مدینہ و خالد ہیں۔ اگر یہ لڑکے بھی خلافِ شریعت عمل کریں تو
 ان کے لیے ہی سلوک ہے جو کسی معمولی بدو کے لیے ہے۔ میں تو وہاں (مدینہ) جاتے کیلئے تڑپتا ہوں
 (بحوالہ مولانا محمد علی صاحب مرحوم)

نیز اختیار ہمدرد لکھنؤ ۹۔ اگست ۱۹۲۵ء میں مرقوم ہے۔

”ہم نے سلطان ابن سعود سے بارہ ملاقاتیں کیں وہ نہایت مخلص اور قرآن و سنت کی قدر کرنے والے
 شخص ہیں“ (مولانا محمد شفیق داؤدی)

”بیان کیا جاتا ہے کہ نجدی اقواج نے مکہ مکرمہ میں بہت سے مولد مزارات اور شاہد کو مشہد کر دیا
 جن کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مولد فاطمہ زہراءؑ کے قبے جو مسجد کے
 برجوں کی شکل کے گول تھے اتار دیئے گئے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ طور سے لوگ زیارت کے لیے
 آتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے بعد المطلب اور البوطالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ اور حضرت آمنہ
 کے مزارات کے گول قبے اتار دیئے گئے ہیں۔ لیکن قبروں کو بالکل بدستور رہنے دیا گیا ہے“ (مولانا عبد الحلیم صدیقی)
 ”پختہ قبروں کی حیثیت سوائے ایک رسم کے اور کچھ بھی نہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں“ (مولانا
 احمد سعید دہلوی)

”حضرت عمرؓ نے وہ ذرخت جس کے نیچے بیعتِ رضوان میں حضور نے سایہ لیا تھا نجوف پرستش
 کھدوا ڈالا۔ لوگوں کی زیارت پسند نہیں کی۔ چنانچہ اپنے ساتھی سے کہا کہ ان مساجد پر اگر وقت نماز ہو۔ تو
 پڑھ لیا کرو۔ اور فرمایا کہ اگلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ کہ انہوں نے معبد ایسے مآثر پر
 بنایا تھا“ (مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ ہمدرد، ستمبر ۱۹۲۵ء)

”خلافتِ مہدی کی مجلسِ عاملہ کا یہ اعلان صراحتہ صداقت و انصاف کے خلاف ہوگا۔ کہ جن لوگوں نے
 اس طریقہ (اندامِ قبور و مآثر) پر کام کیا ہے۔ ان کی نیت پر شبہ کیا جائے۔ اور جو کام انہوں نے
 اتباعِ اسلام کے جوش کی وجہ سے کیا ہے اسے قابلِ عزت بزرگانِ اسلام کی توہین اور دشمنی
 سے تعبیر کیا جائے“ (ہمدرد، ستمبر ۱۹۲۵ء)

مولانا حسین احمد صاحب دیوبندی نے اعلان کیا۔

”مجھ کو اس امر کے اعلان کرنے میں ذرا پس و پیش نہیں ہو سکتا کہ میری وہ تحقیق جس کو میں اہل خلاف اہل نجد رسالہ رجوم المدینینہ اور الشباب الثاقب میں لکھ چکا ہوں۔ اس کی بنا کسی ان کی تالیف و تصنیف پر نہ تھی۔ بلکہ محض اقواہوں یا ان کے مخالفین کے اقوال پر تھی۔ اب ان کی معتبر تالیف تیار ہی ہیں۔ بلکہ ان کے خیالات جمہور اہل سنت و الجماعت کے خلاف اس قدر ہرگز نہیں جیسا کہ ان کی نسبت مشہور کیا گیا ہے۔ بلکہ چند جزوی امور میں صرف اس درجہ تک ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تحقیر تفسیق یا تفضیل نہیں کی جاسکتی واللہ اعلم“ (انجمن زمیندار لاہور، اگست ۱۹۲۵ء)

مولانا شفیق الحسن دیوبند سے لکھتے ہیں۔

”مولانا حسین احمد صاحب کا یہ اعلان اور یہ ارشاد بے شبہ صحیح اظہار حقیقت اور صریح ہدایت نصیحت ہے۔ فی الواقع وہابیوں کے عقائد وہی ہیں۔ جو حضرات صحابہ و تابعین دائمہ مجتہدین امام اعظم۔ محبوب سبحانی۔ مجدد الف ثانی۔ اور جمہور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کے از روئے کتاب و سنت تھے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ بلحاظ عقائد سچے حنفی نجدی ہی ہیں۔ جیسا کہ اسی ہفتہ روز نامہ خلافت میں انہوں نے کہا کہ ہمارے عقائد وہی ہیں۔ جو مدرسہ عالیہ دیوبند کی درسی کتابوں میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں“ (زمیندار، ۳۰ مئی ۱۹۲۵ء)

پس ان شہادات سے واضح طور پر روشن ہو گیا کہ موجودہ سلطان عبدالعزیز ابن سعود اور ان کے علماء اکابر اہل نجد کا وہی عقیدہ ہے۔ جو تمام اہل توحید و سنت کا ہے۔ پھر مولوی نعیم الدین کے خیال میں کیا یہ سب اہل علم خارجی اہل سنت سے خارج ہوں گے؟ معاذ اللہ منہ۔ پھر حضرت شہید مرحوم کو جو کچھ کہیں ان کے نزدیک کم ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں ان کا حصہ تبلیغ توحید و اتباع سنت میں بیشتر اعلیٰ دار فہما تھا۔ پھر مولوی نعیم الدین اپنے رسالہ سواد اعظم جلد ۱۳ ص ۱۲ میں حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ و امام ابن قیمؒ پر ملحد و بے دین وغیرہ الفاظ شنیعہ کا استعمال کر چکے ہیں۔ حالانکہ علامہ شامی نے ان کی تعریف کی ہے اور شامی کی توصیف اپنے رسالہ فیضان رحمت ص ۱۵۲ اور فرائد النور ص ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ

”شامی جو اہل سنت و جماعت کی بہت معتبر کتاب ہے اور علماء ہند وغیرہ کا اس کی روایتوں پر عمل ہے۔ ردالمختار در مختار کا سب سے نفیس تر حاشیہ فقہ کی کمال معتبر کتاب علامہ ابن عابدین شامی کی مصنف ہے“

پس مولوی نعیم الدین اگر ردالمختار کو انصاف کی عینک لگا کر دیکھیں تو خوبی تو حید کی روشنی معلوم ہو۔ ورنہ

گرتے ہیں روز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گتاه!
لہذا ناظرین کرام کی خدمت میں اس کے چند حوالے حسب ذیل ہیں۔ جن سے مولوی نعیم الدین کی غلط بیانی واضح ہے۔ ردالمختار جلد اول ص ۲۶ میں مرقوم ہے:

ان الحلف بغير اسمہ تعالیٰ و صفاتہ عزوجل مکروہ کما صرح بہ النووی فی شرح صحیح مسلم بل الظاہر من کلام مشائخنا انہ کفرًا۔
یعنی سوائے نام اور صفات اللہ عزوجل کے قسم کھانا مکروہ ہے جیسا کہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں تصریح کی ہے۔ بلکہ ظاہر ہمارے مشائخ کے کلام سے یہ بات ہے (کہ ایسا کرنا) کفر ہے۔

اور ص ۲۵۲ ردالمختار میں مرقوم ہے۔

اصل عبادۃ الاصنام اتخاذا قبور الصالحین مساجد۔
”یعنی وجہ بتوں کے پوجے جانے کی صالحین کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لینا ہے“

تیز ردالمختار جلد اول ص ۲۴۱ مصری میں مرقوم ہے۔ قال الحافظ ابن تیمیہ اور جلد ۳ ص ۲۴۹ و ۲۹۱ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نسبت مرقوم ہے۔

پس خود مولوی نعیم الدین کے مستلمات سے مسلمانوں کے افعال کا کفریہ اور امام ابن تیمیہ کا شیخ الاسلام ہونا ثابت ہو کر شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی و مولانا شہید دہلوی مرحومین پر الزامات بیہودہ لگانے کا مردود ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر ایسی صورت میں اہل نجد نے اپنے عقائد صحیحہ توحید کی بنا پر عقائد فاسدہ مخالف توحید کو شرک سے تعبیر کیا تو کون سا ظلم کیا۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے سوال کیا گیا۔

قيل للشيخ الجليل في هل كان جملہ
ولي علي غير اعتقاد احمد بن حنبل
فقال ما كان ولا يكون۔
”آیا امام احمد بن حنبل کے عقیدہ کے سوا دوسرا عقیدہ رکھنے والا کوئی ولی اللہ ہوا ہے؟ تو شیخ نے جواب میں فرمایا۔“ نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔“
(طبقات ابن رجب ص ۱۲۶)

توجہ کیا؟ یہی کہ عقائد حنا بلہ عقائد اہل سنت ہیں۔ ان کی جو مخالفت کرے گا۔ وہ کس طرح ولی

ہو سکتا ہے جس طرح توحید و سنت میں ان کی مخالفت کر کے کیونکر موحد ہوگا۔ یہی علامہ شامی نے فرمایا کہ اصل بت کی عبادت، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا ہے۔ توجہ قبور کے ساتھ افعال شریکہ کرے گا۔ اس پر عذاب نازل کیونکر نہ ہوگا۔ اور یہی تقویۃ الایمان کا منشاء ہے چنانچہ اس منشا کی تفصیل حسب تصریحات قرآن و احادیث اور اس پر اکابر ائمہ دین کی تائیدات خصوصاً علامہ شامی کے اقوال سے ناظرین اہل انصاف کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔

قولہ ص ۵-۱۶ صاحب تقویۃ الایمان نے باب توحید و شرک کے شروع کرنے سے قبل دو اصول لکھے ہیں۔ اگر وہ یہ اصول نہ بناتے تو انہیں مسلمانوں کو

تقلید کا مبحث

راہ راست سے منحرف کرتے ہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آتیں یہ اصول جیسے وہاں بیہ کے لیے ضروری ہیں اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہیں۔ ان سے گمراہیوں کی بے انتہا شاخیں پیدا ہوتی ہیں علماء اسلاف کرام اور بزرگوں کا اتباع نہ کرنا۔ علماء دین اور ائمہ مجتہدین کی پرواہ نہ کرنی چاہیے ہر شخص قرآن و حدیث سمجھتا ہے۔ اس کے لیے بڑا علم درکار نہیں۔ الفاظ ان دو اصولوں کے تقویۃ الایمان ص ۱ میں یہ ہیں۔

”اس زمانہ میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کتنے پہلوں کی رسموں کو بکڑتے ہیں، کتنے قصے بزرگوں کے دیکھتے ہیں۔ اور کتنے مولویوں کی باتوں کو جوانوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکالی ہیں۔ سند بکڑتے ہیں۔ اور کتنے اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں انتہی یہ وہاں بیہ کا پہلا اصول ہے، جس میں متقدمین کے طریق بزرگوں کے حالات علماء کے ارشادات اور عقل کے فیصلے سب سے روکا جاتا ہے۔ پہلوں بزرگوں عالموں میں ائمہ علماء اولیاء دعوت قطب تبع تابعین صحابہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سب ہی آگئے ظالم نے دین کا سارا نظام درہم برہم کڑا لیا۔ اسی اصول کی بدولت غیر مقلد پیدا ہوئے۔ مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی کے قصیدہ کے دو شعر پڑھیے۔ جوانوں نے مولوی رشید احمد صاحب مولوی محمد قاسم صاحب کی تعریف میں لکھے ہیں۔ اور غور کیجئے کہ تقویۃ الایمان کے حکم سے مولوی محمود حسن صاحب کا زخارج از اسلام منکر قرآن ہو گئے۔ کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے عالم کو ضروری سمجھاتے ہیں۔“

پرنہ ہوں سائق و قائد جو رشید و قاسم
ہم کو کیونکر ملیں یہ نعمت بزرگوں دونوں
کون سمجھائے ہمیں مطلب اللہ و رسول
کون سکھلائے ہمیں سنت و قرآن دونوں

لے اس مبحث کا کچھ حصہ بعض مناسبات کے باعث آخر کتاب میں آئے گا ان شاء اللہ (ع، ح)

مولوی اسماعیل صاحب کا فتویٰ گھر میں ہی کام آگیا اور مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی ان کی چھری سے فزع ہو گئے۔ اس کتاب میں کسی تفسیر کا حدیث کی شرح کا فقہ اصول عقائد وغیرہ کسی کتاب کا کہیں حوالہ نہیں گمراہی کا راز تو یہی ہے کہ علماء سے قطع تعلق کرانے ملخصاً بلفظ۔

اقول وباللہ التوفیق فی الواقع ان دو اصولوں کی اصل بنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ باقی سب فروع اس کے ماتحت ہیں۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما
 تمسکتہما کتاب اللہ و سنتہ
 نبیہ درواہ مالک فی الموطا۔
 (ص ۲۳۱)

”یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑیں
 میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں ہرگز گمراہ نہ ہو گئے
 جب تک ان دونوں کو خوب مضبوط پکڑے
 رہو گئے۔ ایک اللہ کی کتاب دوسرے اس کے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت“

افسوس مولوی نعیم الدین نے عوام کو غلطی میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی۔ حالانکہ خود تقویۃ الایمان ص ۲ میں اسی کے طحی صاف عبارت یوں مرقوم ہے۔

”ان سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل رکھئے۔ اور اس کی سند پکڑیئے۔ اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دیکھیئے اور جو قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیجیئے اور جو موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑیئے۔ اور جو رسم اس کے موافق نہ ہو۔ اس کو چھوڑ دیجیئے“

پس مزید کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کے قول و فعل پر چلنے کو تقلید کہتے ہیں جس کی تمام بزرگوں اور علمائے دین ائمہ مجتہدین نے ممانعت فرمائی ہے۔ ورنہ در صورت موافقت کے تو خود کلام تقویۃ الایمان اس کی قبولیت کے لیے شاہد ہے۔ اور اسی تقلید کی ممنوعیت سے تمام کتب تفسیر و شرح احادیث فقہ و اصول عقائد تصوف لبریز ہیں جتنی کہ کوئی کتاب دینی مذمت اور برائی تقلید سے خالی نہیں۔ تقویۃ الایمان پر کیا موقوف ہے۔ اگرچہ تقویۃ الایمان میں ان کتب کا حوالہ نہ ہو یہ محض جہالت یا عناد اور فریب دہی پر مبنی ہے۔

اقوال شاہ عبدالعزیز صاحب در تقلید
 چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 تفسیر فتح العزیز جس کو خود مولوی نعیم الدین

مستند جانتے ہیں جلد ۱۵۹ مطبوعہ مطبع العلوم دہلی ۱۳۶۷ھ میں فرماتے ہیں۔
 چنانچہ عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفر
 ”یعنی جس طرح خدا کے سوا دوسرے کی عبادت مطلقاً

است اطاعت غیر او تعالیٰ نیز بالاستقلال
 کفر است و معنی اطاعت غیر بالاستقلال
 آنست کہ اورا مبلغ احکام اودانستہ
 رقبہ اطاعت اودر گردن انداز دو تقلید
 اولازم شمارو باوجود ظہور مخالفت حکم
 اوباحکم اون تعالیٰ دست از اتباع اویر
 ندارد این ہم نوعی شرک است کہ در آیت
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا مَذکور است
 و از انجا ذمرا دآنست کہ در آید او کہ در آیت
 اتَّخَذُوا اَحْبَادًا هُمْ وَاٰهْبَاءُ هُمْ
 اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ الّٰیۃ ذکرش آن فرمودہ اند
 اور ص ۳۵۸ میں فرماتے ہیں۔

و بر عامی فرض است کہ بر تقلید و ظن
 اکتفا نکند بلکہ تحصیل یقین را قصد
 نماید۔

اور ص ۳۱۳ میں فرماتے ہیں۔

حاصلش آنکہ باعث بر تصدیق کلام مسموع
 از غیر در عالم یکے از سہ چیزے باشد
 اول آنکہ سامع آن کلام مقلد مشرب
 است آنچه بزرگان او گفتہ رفتہ اند
 آن را بر شدت معتقدے باشد اگر
 کسے موافق گفتہ بزرگان او مے گوید فی الفور
 باور میکند و آنچه مخالفش مے باشد ہر چند
 دلیل عقلی بر آن قائم باشد در ذہن او
 نمی نشیند۔ دوم آنکہ سامع آن کلام

شرک و کفر ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا دوسرے
 کی بالاستقلال اطاعت بھی کفر ہے۔ بالاستقلال
 اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں کو احکام
 اللہ کا درجہ دیا جائے اور اس کی ہر بات کا ماننا
 اپنے ذمہ لازم سمجھا جائے۔ یعنی اس کی تقلید ضروری
 مانی جائے اور باوجود کتاب اللہ کی مخالفت
 کے بھی اس کی تقلید نہ چھوڑی جائے یہ بھی اللہ
 کے ساتھ اس کو شریک کرنا ہے جو آیت
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا میں داخل ہے
 جس کی مذمت اتَّخَذُوا اَحْبَادًا اَحْبَادًا میں
 فرمائی گئی ہے۔“

”یعنی عامی ان پڑھ کے اوپر فرض ہے کہ محض تقلید
 و گمان پر کفایت نہ کرے۔ بلکہ یقین سے حاصل
 کرنے کا قصد کرے۔“

یعنی حاصل یہ ہے کہ غیر کے کلام کو سننے والا تین وجہ
 سے تصدیق کرتا ہے۔ اولاً سننے والا اس کلام کا
 مقلد مشرب ہے کہ جو کچھ اس کے بزرگ کہہ گئے
 ہیں شدت سے اس کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے
 اگر کوئی شخص موافق کلام اس کے بزرگوں کے
 کہے فوراً یقین کر لے اور جو کوئی مخالف ان کے
 ہو۔ ہر چند دلیل عقلی بھی اس پر قائم ہو اس کے
 ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ ثانیاً سننے والا اس
 کلام کا محقق و طالب دلیل ہے۔ پس اگر دلیل

قوی اس کے اوپر پائے گا قبول کرے گا ورنہ انکار کرے گا۔ ثانیاً سننے والا اس کلام کا وہی اور خیالات میں مدہوش ہے جیسے لڑکے اور عورتیں۔ پس اس کے نزدیک جو چیز اچھی معلوم ہو کسی مطلب کے حاصل ہونے یا دفعِ بلا میں بلا تامل کرنے دلیل میں اس کو مان لیتا قبول کر لیتا ہے اور جو چیز اس کو ناخوش ہو کر دلالت امر خوف ناک پر کرے اس کو باور نہ کرے گا۔“

محقق و طالب دلیل است پس اگر دلیل قوی برآں خواہد یافت قبول خواہد کرد والا انکار خواہد نمود۔ سوم آنکہ سامع آن کلام مغلوب الوہم والخیال است مثل صبیان و زنان پس نزد او ہر چیز ناخوش کہ دلالت پر حصول مطلبے یا دفع بلائے میکند بے تامل بر دلیل واجب التصدیق میگردد و ہر چیز ناخوش کہ از امر مخوف سے ترساند آل را باور ندارد۔

اور ص ۲۹۶ میں فرماتے ہیں۔

یعنی اس آیت ہوا الخسیرون سے معلوم ہوا کہ بعد ظاہر ہوتے دلائل اور روشن ہونے براہین کے تقلید باطل ہے۔“

ازہی آیت معلوم شد کہ بعد از وضوح دلائل و سطوح براہین تقلید باطل است۔

اور ص ۱۵۵ میں فرماتے ہیں۔

یعنی اطاعتِ امام کی مشروط اور مقید ہے ساتھ ان چیزوں کے کہ معصیت ہونا ان کا شرع سے معلوم نہ ہو۔ ورنہ اطاعتِ امام کی فرض نہ ہو گی۔ اور رجوع ساتھ احکام قرآن اور اوامر اور نواہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیے بدلیل آیت اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں اختیار والے ہیں پھر اگر تنازع کرو تم کسی امر میں تو اس کو پھیر دو اللہ کی طرف اور رسول

اطاعتِ امام مشروط و مقید است بہمان چیز ہا کہ معصیت بودن آہنا از شرع معلوم نہ باشد والا اطاعت امام فرض نماند و رجوع با حکام قرآن و اوامر نواہی پیغمبر باید نمود بدلیل یا آیتنا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تومنون باللہ

کی طرف اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔“

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور ص ۵۶۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی بے دلیل کتاب و سنت کسی کی پیروی کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ ورنہ انبیاء علیہم السلام کا اتباع کہ بدلائل تصدیق معجزات وغیر ہم اوصاف کمال کے ان کا خطا و کذب سے مبرا ہونا مانند آفتاب کے روشن ہونے سے اتباع فرض ہے۔ اس کو تقلید نہیں کہتے۔“

تقلید آنت کہ بے دلیل اتباع کے نماید و آل در حق انبیاء کہ دلائل صدق ایشان از معجزات و خوارق و سداد و اوضاع و اخلاق و اجتناب از خطا و کذب اظہر من الشمس ہے باشد اتباع فرض است و از باب تقلید نیست۔

اور ص ۵۶۴ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”با وجود پانے نصوص کتاب کے برخلاف اس کے تقلید ان کی نہیں چھوڑتے۔“

با وجود یافتن نصوص کتاب برخلاف آل تقلید ایشان رائے گذارید۔

اور ص ۶۶۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی تعجب یہ ہے کہ آدمی دام شیطان میں اس قدر گرفتار ہیں کہ بسبب رسوم آباؤ اجداد کے حلال چیز کو حرام جانتے ہیں اس قدر اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت سے زیادہ اہم جانتے ہیں اور جس وقت کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور دوسرے شیطان اور طریقہ باپ دادا کو چھوڑو۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ہم پیروی اس رسم کی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا جیسے کہ بوجہ انہیں عذروں کے قوم ہنود میں مثل کاشت راجپوت وغیرہ رواج و رسم قدیمی سے باہر نہیں ہوتے اور بعض جاہل مسلمان بھی انہی کے سکھلائے

و طرقہ آنت کہ این مردم قسمے در دام شیطان گرفتار شد بر التزام رسوم آباء و اجداد خود در تحریم چیز ہائے حلال اصرار دارند کہ آترا از شرح خدا زیادہ تر میدانتند حتی کہ دَرَاذًا قَبِيلَ لَهُمْ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَقَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا چنانچہ ہمیں عذر در ہنود ہر قوم از بقال و کائنتہ و راجپوت وغیر ہم از رواج و رسم خود برتے کردند و بعضی از جہال مسلمین نیز باموختن از ایشان در ترک نکاح بیوہ یا دیگر رسوم باطلہ ہمیں قسم اعذار بیان

سے ترک نکاح بیوہ و رسوم باطلہ میں یہی عذر است
بیان کرتے ہیں

سے نمایند۔

اور ص ۶۸ میں فرماتے ہیں۔

یا ایہا الناس خطاب عام ہے مسلمان اور کافر
کو۔ اس آیت میں دو طریق سے تقلید کے
باطل ہوتے کا اشارہ ہے۔ اولاً اگر یہ کہ مقلد سے
دریافت کرنا چاہیے کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے۔ وہ
تیرے نزدیک محقق ہے یا نہیں؟ اگر تو اس کے
محقق ہوتے کو نہیں جانتا تو یا وجود احتمال باطل
ہونے کے تقلید کیوں کرتا ہے؟ اور اگر
اس کو محقق جانتا ہے تو کس دلیل سے؟ اگر
دوسرے کی تقلید سے تو اسی طرح اس کی
تقلید میں کلام ہوگا۔ اور تسلسل لازم آئے گا
اور اگر عقل سے جانتا ہے تو عقل حق کی
معرفت میں کیوں نہیں صرف کرتا؟ اور عار تقلید
اپنے اوپر کیوں گوارا کرتا ہے ثانیاً یہ کہ
جس کی تقلید تو کرتا ہے۔ اگر اس مسئلہ کو اس
نے بھی تقلید سے جانا ہے تو تو اور وہ دونوں
برابر ہوئے۔ اس کو تیرے اوپر کیا ترجیح ہے
کہ تو اس کی تقلید کرتا ہے۔ اور اگر اس نے
بدلیل جانا ہے تو تقلید اس وقت ختم ہوگی۔
تو بھی اسی دلیل سے اس مسئلہ کو جانے ورنہ
تو مخالفت ہوگا نہ کہ مقلد۔ اور جب تجھے بھی
اسی دلیل سے معلوم ہو تو تقلید ضائع ہوگی۔

یا ایہا الناس خطاب عام است
مسلمان و کافران درین آیت اشارہ است
بابطال تقلید بدو طریق۔ اول آنکہ از مقلد
باید پرسید۔ کہ ہر کہ تقلید سے کنی۔ نزد تو
محقق است یا نہ۔ اگر محقق بودن اورا
نمی شناسی با وجود احتمال مبطل بودن او چرا
اورا تقلید سے کنی؟ و اگر محقق بودن اورا
می شناسی پس یکدام دلیل می شناسی۔
پس آل را چرا؟ و اگر بتقلید دیگر سے
شناسی سخن در آل خواهد و رفت و
تسلسل لازم خواهد آمد و اگر بعقل می شناسی
چرا عقل را برائے معرفت حق صرف سے کنی
و عار تقلید بر خود سے داری۔ طریق دوم آنکہ
کسے را کہ تقلید سے کنی۔ اگر ای مسئلہ را او ہم
بتقلید دانستہ است پس تو او برابر
شدید اورا چه ترجیح ماند کہ تقلید او کنی
و اگر بدلیل دانستہ است پس تقلید
اں وقتے تمام سے شود کہ تو ہم اں مسئلہ
را بہمان دلیل بدانی۔ و الا مخالفت او با نشی نہ
مقلد او چون تو ہم اں مسئلہ را بدلیل دانستہ
تقلید ضائع شد۔

اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب مجموعہ فتاویٰ عزیزی (مستند مولوی نعیم الدین) جلد اول ص ۵۱

میں فرماتے ہیں۔

وفي الحقيقة اگر مقلدان مذہب
تفحص کنندے یا بند کہ اس بلائے
تقلید ایشان را بجد سے کشیدہ کہ قول ہر
یکے را از احاد فقہاء در مقابل حدیث
مے آرد و ترجیح مے دہند و این ازان
قبیل است کہ علماء را بہ پیغمبری رسانیدہ
شود و بلکہ بخدائی زیرا کہ در صحیح ترمذی آمدہ
است کہ عدی ابن حاتم از جناب نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم در تفسیر آیت
اتَّخَذُوا أَحْبَادَهُمْ
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
عرض کر دیا رسول اللہ آیا ایساں را
بخدائے مے پرستیدند و خدائے
دانستند فرمودند کہ بگفتہ ایساں حلال
و حرام میدانستند گفت آئے فرمودند
ہمیں است ارباب گرفتن و ظاہر
است کہ منصب ضرب تکلیف و
نصب شریعت مخصوص بخداست
و بے نص قاطع او کسے را این منصب
دادان شرک محض است لغو
بالتہ منها

یعنی تقلید کی بلانے مقلدوں کو بے طرح
ہلاک کر دیا ہے کہ یہ ایک فقیہہ کے قول کو
یا جو در مخالفت حدیث کے مقابلہ میں ترجیح
دیتے ہیں اور یہاں تک کہ علماء فقہاء کو
پیغمبری کا درجہ بلکہ اللہ کے درجہ تک پہنچاتے
ہیں کیونکہ حدیث صحیح ترمذی میں روایت
ہے کہ عدی ابن حاتم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے تفسیر آیت اتَّخَذُوا
أَحْبَادَهُمْ کے بارے میں عرض کیا کہ
یا رسول اللہ کیا وہ علماء کو خدا کی طرح پوجتے
تھے۔ اور خدا جانتے تھے۔ آپ نے
فرمایا کہ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق حلال و
حرام جانتے تھے۔ تو عدی بن حاتم نے
عرض کیا کہ ہاں اسی طرح کرتے تھے۔ تو
آپ نے فرمایا یہی مطلب رب پھرانے
کا ہے اور ظاہر ہے کہ منصب تکلیف
شرعی مقرر کرنے کا اور منصب شریعت
قائم کرنے کا حق اللہ کے لیے مخصوص
ہے۔ اور بلا حکم صریح کے کسی کو یہ منصب
دے دینا شرک محض ہے۔ پناہ اللہ کی
اس سے

پس مولوی نعیم الدین کا اپنی اصول شریعت سے نادانی یا بر بنا، تعصب و عناد کے
تقویۃ الایمان کے سچے اصول قرآن و حدیث کو گمراہی کی شاخ اور غیر مقلدی کی ابتداء قرار دینا
اور ائمہ مجتہدین علماء صلیاء بزرگوں کے اتباع نہ کرنے اور ان سے بے پرواہ ہونے کا نتیجہ

نکانہ سراسر ظلم نہیں ہے۔ تو کیا ہے۔ حالانکہ خود تقویۃ الایمان کے صلہ ہی میں مرقوم ہو چکا۔
کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل جان کر اس کی سند پکڑے۔ عقل کو دخل نہ دے۔ اور جو قصہ
بزرگوں کا اس کے موافق ہو قبول کرے ورنہ اس کی سند نہ پکڑے“ (مخصم)

چنانچہ اس اصول تقویۃ الایمان کی تائید میں صرف ایک ہی تفسیر فتح العزیز مسلمہ مولوی نعیم الدین
سے حسب تصریح اقوال قرآن و حدیث کے محقق ہو کر تقلید کی کما حقہ جڑ کاٹ گئی اور اس کا بے اصل
ہونا برخلاف قرآن و حدیث کے ثابت ہو چکا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کے ارشادات و رد تقلید | علی ہذا شارحین احادیث چنانچہ
حافظ الاحادیث امام ابن حجر

عسقلانی رحمۃ اللہ الباری جن کو مولوی نعیم الدین اپنی الکلمۃ العلیا میں شیخ المشائخ فاضل القضاة
اوحد الحفاظ والرواة لکھتے ہیں۔ آپ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری انصاری دہلی پارہ ۶ ص ۲ میں تقلید
کو آفات بشریہ سے شمار کیا ہے اور پارہ ۲۸ ص ۱۸ ج ۶ میں فرماتے ہیں۔

وفي ذلك رد على المقلد
”اس حدیث میں مقلد کا رد ہے“

اور پارہ ۲۹ ص ۲۲ ج ۶ میں اس مجتہد کے دوران کہ عقائد میں تقلید کا حکم کیا ہے۔ سلسلہ بحث
میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

لا التقلید فی احکام الشرعیۃ۔
یعنی احکام شریعت میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔
نیز اسی سلسلہ میں یہ تقریر فرمائی ہے۔

المراد بالتقلید اخذ قول الغير
بغير حجة بثبوت البتوة حتى
حصل له القطع فما سمعه
من النبي صلى الله عليه وسلم
كان مقطوعاً عنده بصدقة
فاذا اعتقده لم يكن مقلداً لانه
لم يأخذ بقول غيره بغير
حجة وهذا مستند السلف قاطبة
في الاخذ بما ثبت عندهم من

”یعنی مراد تقلید سے اختیار کرنا ہے بغیر کے قول
کا بغیر دلیل کے اور جس قول پر دلیل قائم ہو ساتھ
قائم ہونے احکام نبوت کے یہاں تک کہ حاصل
ہو یقین اس کے ساتھ کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے قطعاً صدق پر دلالت کرتے ہیں اس کے
نزدیک پس اس کے اعتقاد کرنے سے نقل نہ رہے
گا کیونکہ اس نے نہیں اختیار کیا قول کسی غیر کا بغیر
دلیل کے اور یہ طریقہ ائمہ سلف سے مستند ہے
اختیار کرنے میں ان کے نزدیک آیات قرآن اور

احادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب کے متعلق کہ تقلید میں مذمت کے قابل اختیار کرنا قول کسی غیر کا بغیر دلیل کے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تقلید کی جنس سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے آپ کے اتباع کو جو کچھ آپ فرمادیں اور نہیں ہے کوئی امر آپ کا اور منع فرماتا آپ کا داخل تقلید۔ مذموم میں بالاتفاق اور لیکن سوائے آپ کے جس کسی کا اتباع کیا جائے اس کے کہتے ہیں اور اعتقاد یہ ہو کہ جب تک یہ نہ کہے گا۔ قابل ماننے کے نہ ہوگا۔ پس یہ مقلد قابل مذمت کے ہے بخلاف اس اعتقاد کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو تسلیم ہے۔“

آیات القرآن واحادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما یتعلق بهذا الباب ان الذموم من التقليد اخذ قول الخیر بغیر حجة وهذا لیس منه حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان الله اوجب اتباعه فی کل ما یقول و لیس العمل فیما امر به او نهی عنه داخل تحت التقليد المذموم اتفاقا واما من دونہ ممن اتبعه فی قول قاله واعتقد انه لو لم یقله لم یعمل۔ هو به فهو المقلد المذموم بخلاف ما لو اعتقد ذلك فی خیر الله ورسوله فانه یكون مدوحا و

رفیع الباری ص ۳۰۰ ج ۲

اور ص ۳۰۰ میں فرماتے ہیں۔

”یعنی پس واجب ہے تصدیق ہر شے کی جو کچھ ثابت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق روایت کے اور اسے تقلید نہیں کہتے۔ بلکہ اس کا نام اتباع ہے۔ واللہ اعلم“

فواجب تصدیقہ فی کل شیء ثبت عنه بطریق السمع ولا یكون ذلك تقليدا بل هو اتباع والله اعلم

اقوال امام غزالی در رد تقلید نیز امام حجتہ الاسلام غزالی رحمۃ اللہ جن کو مولوی نعیم الدین ص ۳۲ و ۳۳

میں محی السنہ لکھتے ہیں۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں بکثرت

تقلید کے نقصانات بتائے ہیں چنانچہ ص ۲۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی جو شخص زیرک و چالاک و ہوشیار ہے۔ اور باطن اس کا آلائش تعصب اور تقلید سے پاک ہے

کے کہ زیرک بود باطن او از آلائش تعصب و تقلید پاک بود ایں راہ باز

وہ اس راہ کو پائے گا۔ اور احوال آخرت اس کے دل میں ثابت و محکم ہو جائیں گے۔

باید و کار آخرت در دل اوثابت و محکم شود۔

اور ص ۲۲۸ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "اور جس عالم نے تقلیداً کام اختیار کئے ہوں وہ ناقص ہوتا ہے۔ اور عوام الناس کے قریب قریب ہوتا ہے۔"

وہر عالم کہ کار ہا بتقلید و صورت فراگرفته باشد ناقص بود و بعوام نزدیک باشد۔

علیٰ ہذا مولانا رومؒ (جن کو مولوی نعیم الدین الکلتمہ العلیا میں مستند جانتے ہیں) اکثر مواقع مثنوی میں ردِ تقلید رقم فرماتے ہیں۔

فرمودات رومی و سعدی

چنانچہ دفتر دوم ص ۱۱۱ میں لکھا ہے۔

"یعنی تمام نیکیوں کے لیے تقلیدِ غبزلہ آفت کے ہے گھاس کی مانند ہے اگرچہ قوی بہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ رونے والا ہوتا ہے مقلدِ حدیث میں سوا طمع کے مراد نہیں ہوتی اس خبیث کی محقق جو بات کرتا ہے دل سے کرتا ہے مقلد پرانی لکیر کا فقیر ہے۔ تہدید کے لیے اس قصہ کو سن۔ تاکہ تجھ کو تقلید کی آفت معلوم ہو۔"

"زنانکہ تقلید آفت ہر نیکی است کاہ بود تقلید اگر کوہ قوی است نوحہ گر باشد مقلد در حدیث جز طمع بنود مراد آل خبیث منع گفتار این سوزے بود و آل مقلد کہنہ آموزے بود بشتو این قصہ پئے تہدید را تا بدانی آفت تقلید را ایضاً ص ۱۱۲ میں مرقوم ہے۔

خاص کر مجھ کو ان کی تقلید نے برباد کر دیا۔ دو سولعتت ایسی تقلید پر ہو دیں خاص کر ایسے نادانوں کی تقلید جنہوں نے روٹی کے لیے آبرو بھی کھودی

مر مرا تقلیدِ شان برباد داد کہ دو صد لعنت بر آل تقلید باد خاصہ تقلیدِ جنیں بے حاصلان کا برو را ریختند از بہرناں ایضاً دفتر پنجم ص ۲۲۲ میں مرقوم ہے۔ آل مقلد ہست چوں طفلِ علیل گرچہ دارد بخت باریک و دلیل

مقلد کی حالت بیمار کی سی ہے۔ اگرچہ حجت اور باریک دلیل رکھتا ہو

ایضاً ص ۲۲۹ میں مرقوم ہے کہ

تقلید حسن کا ایمان ہے سچ تو یہ ہے اس
کی جان نے بھی ایمان کا مونہہ نہیں دیکھا
مقلد کے لیے بڑے بڑے خطرے ہیں
راہ سے راہ مارنے والے شیطان مردود سے
اگرچہ مقلد سو سو دلیلیں پیش کرے۔
قیاسی باتیں کہہ کر ان کو عیاں جانتے مقلد
سو سو دلائل اور سو سو بیان ظاہر کرتا ہے مگر
سچ یہ ہے کہ اس میں جان نہیں ہوتی۔

بلکہ تقلید است آں ایمان او
روئے ایمان را ندیدہ جان او
بس خطر باشد مقلد را عظیم
از راہ رہزن شیطان حیم
صد دلیل آرد مقلد دریاں
از قیاسی گوید اورا نیز عیاں
آں مقلد صد دلیل و صدیاں
بر زباں آرد ندارد بیچ جان

ایضاً ص ۲۵۱ میں مرقوم ہے کہ

گدھے نے تین بار لومڑی پہ حملہ کیا۔ مگر چونکہ مقلد
تھا باوجودیکہ حملہ کرتا رہا خود فریب میں آگیا۔

”خر دوسہ توبت بررد باہ حملہ کرد
چون مقلد بود فریب او بخورد“

ایضاً ص ۲۸۶ میں مرقوم ہے۔

اگرچہ تقلید تمام عالم کے لیے ایک بڑی آڑ ہے
مگر امتحان کے وقت ہر مقلد کو رسوا ہی دیکھا۔

”گرچہ تقلید است استون جہاں
ہست رسوا ہر مقلد ز امتحان“

اور حضرت شیخ سعدی جن کی ولادت ۵۸۹ھ میں اور وفات ۶۹۱ھ ہے۔ آپ نے مشہور
محدث علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ سے مدرسہ نظامیہ بغداد میں علم حاصل کیا۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی
کی صحبت میں رہے۔ آپ اپنی مشہور مقبول کتاب بوستان ص ۱۱ میں فرماتے ہیں کہ

یعنی تقلید کے ساتھ عبادت کرتا گمراہی ہے
مبارک ہے وہ مسافر جسے راستے کی آگاہی حاصل ہے

”عبادت بتقلید گمراہی است
تخنک رہروی را کہ آگاہی است“

نصریجات علامہ شامی علیٰ ہذا کتب فقہ حنفیہ کی مسلمہ ردالمحتار حسن کی توصیف و مدح
مولوی نعیم الدین فیضانِ رحمت ص ۵۲ اور فرائد النور ص ۱۸ میں لکھ

چکے ہیں جو قریب ہی گزر چکا ہے۔ اس کی جلد اول ص ۳۳ میں تقلید شخصی کی مذمت مرقوم ہے۔

”یعنی اگر لازم جانے ایک مذہب معین کو جس طرح
الوضیفہ اور شافعی کا مذہب پس کہا گیا کہ لازم ہے

لوا التزم مذہباً معیناً کابی حنیفة
والشافعی فقیل یلزمہ و قیل

اس پر اور یہ بھی کہا گیا کہ لازم نہیں ہے اس پر اور یہی بہت صحیح ہے۔ اور بہت صحیح ہی ہے کہ اختیار ہے جس کی چاہے تقلید کرے۔“

”یعنی اگر نماز پڑھے ایک روز ایک مذہب کے طور پر اور دوسرے روز دوسرے مذہب کے طور پر تو یہ منع نہیں ہے کیونکہ انسان پر کسی معین مذہب کا لازم کر لینا واجب نہیں ہے“

”یعنی کیونکہ جس امر میں صحیح حدیث بلا اختلاف ثابت ہو جائے، اسی کو مجتہد کا مذہب جانے اگرچہ مجتہد سے اس مسئلہ میں کچھ ثابت نہ ہو جس طرح ہم نے خطبہ کتاب میں بیان کر دیا ہے حافظ ابن عبد البر اور عارف شعرانی کے کلام سے انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال سے کہ فرمایا جس وقت نہایت صحت کیساتھ حدیث پہنچ جائے پس وہی ہمارا مذہب ہے“

”یعنی پس عمل کر جس پر جمہور علماء ہیں نہ کہ جس پر جمہور عوام ہیں۔ پس نکال تو اپنے نفس کو تقلید کی اندھیریوں سے اور تقلیدی ادھام کی حیرت میں نہ رہ اور روشنی حاصل کر تحقیق کے چراغ سے اس مقام میں کیونکہ وہ ملک العلام یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بڑا عظیم“

”یعنی اگر گرامی کوئی شے یا کسی چیز کا نام ہے تو تقلید اس کی ماں یعنی جڑ ہے۔ پس ضرور ہے کہ تقلید

لا وهو الاصح او والا صح
انه يتخير تقليد اى
شاه۔

ایضاً ص ۵ میں مرقوم ہے۔

واما لوصولی یوما علی مذہب
واراد ان یصلی یوما اخر علی
غیرہ فلا یمنع منه انه لیس علی
الانسان التزام مذہب معین
ایضاً ص ۲۵۸ میں مرقوم ہے۔

لان ما صح فیہ للخبر بلا
معارض فهو مذہب للمجتهد و
ان لم یمنع علیہ لما قدمنا فی الخطبة
عن الحافظ ابن عبد البر والعارف
الشعرانی عن کل من الائمة الاربعة
ان قال اذا صح الحدیث فهو
مذہبی۔

ایضاً ص ۳۲۲ میں مرقوم ہے۔

فالعمل ما علیہ جمہور العلماء
لاجمہور العدا م فاخرج نفسك
من ظلمة التقليد وحيدة الا وهما
واستضي بمصباح التحقيق فی هذا المقام
فانه من ملج الملك العلامة

اور علامہ چلپی، حاشیہ شرح وقایہ ص ۱۳۹۸ میں فرماتے ہیں۔

ان كان الضلال امر بالتقليد
أمر فلا جزم ان الجاهل

یومہ

جاہل ہی کرتا ہے

اعتزاقات مولوی احمد رضا خاں صاحب | حتیٰ کہ مولوی نعیم الدین کے بزرگ اسے
مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی فتاویٰ

صویرہ ص ۳۸۳ جلد اول میں لکھتے ہیں۔

”یعنی اختیار کرنا اپنے امام کے اقوال کا نام تقلید
شرعی نہیں ہے کیونکہ ان کا ماننا دلیل شرعی کے
اعتبار سے ہے سوائے اس کے نہیں کہ وہ تقلید
عرفی ہے بوجہ نہ جاننے دلیل تفصیلی کے لیکن تقلید
حقیقی پس اس کی شرع میں کچھ بھی گزر نہیں ہے
اور جہاں تقلید کی مذمت وارد ہے اس سے
یہی مراد ہے“

ان اخذنا باقوال امامنا لیس
تقلیداً شرعیاً لكونہ عن دلیل
شرعی انما هو تقلید عرفی لعدم
معرفةنا بالدلیل التفصیلی
اما التقلید الحقیقی فلا مساع له
فی الشرع وهو المراد فی کل ما ورد
فی ذم التقلید۔

ایضاً ص ۳۸۳ میں لکھتے ہیں۔

”یعنی فرمایا محقق بہاری نے مسلم الثبوت میں تقلید
عمل کرتے غیر کے قول پر بلا دلیل کا نام ہے جس طرح
اختیار کرتا ہے پڑھے کا اور مجتہد کا آپ جیسے سے۔
پس رجوع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور
اجماع کی طرف نہیں ہے یہ تقلید اسی طرح ہے پڑھے
کا مفتی کی طرف اور قاضی کا گواہوں کی طرف
بوجہ ثبوت ہونے نص کے ان دونوں
میں۔“

قال المدفق البہاری فی مسلم
الثبوت التقلید العمل بقول
الغیر من غیر حجة کاخذ العامی
والمجتہد من مثله فالرجوع
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ادالی الاجماع لیس منه وکذا العامی
الی المفتی والقاضی الی العدول لا
یجانب النص ذلک علیہما۔

ایضاً ص ۳۸۶ میں لکھتے ہیں۔

”یعنی (مقولہ ائمہ مجتہدین) جس وقت صحیح
حدیث مل جاوے تو میرا وہی مذہب ہے
شرح ہدایہ ابن شحنتہ اور شرح الاستبہار
ورد المتار میں ہے کہ جب صحیح حدیث

اذا صح الحدیث فهو مذہبی
ففی شرح الہدایۃ لابن شحنتہ
ثم شرح الاشباہ ثم رد المحتار
اذا صح الحدیث وكان علی

خلاف المذہب عمل بالمحدث مذہب کے خلاف ہو تو حدیث ہی پر عمل کیا
ویکون ذلک مذہبہ۔ جاوے گا۔ اور یہی مذہب اس کا ہوگا۔

نیز مولوی صاحب بریلوی حاشیہ حیات الموات ص ۸۹ میں لکھتے ہیں۔

”مولانا علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب الخطیہ میں فرماتے ہیں۔ قول الصحابی
جمعیہ تقلیدہ عندنا مالہ ینفہ شی من السنۃ انتہی اقول و ہذا لا
یختص بقول الصحابی فان کل دلیل یتروک لدلیل اقوی منہ۔
یعنی قول صحابی حجت ہے۔ وجوب تقلید میں ہمارے نزدیک جب تک کسی سنت کے خلاف
نہ ہو۔ میں (احمد رضا) کتابوں اور یہ قول صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ ہر دلیل چھوڑ دی جاوے
گی زیادہ قوی دلیل کے سامنے۔“

اسی طرح رد المحتار ص ۵۵ اور کبیری شرح نیتہ المضلی ص ۲۳۹ میں مرقوم ہے نیز مولوی صاحب بریلوی
حیات الموات ص ۱۲۸ میں لکھتے ہیں۔

”جو نصوص ہر یکہ احادیث صحیحہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت کسی مشکک
کی تشکیک بے معنی سے (کیا) منزلزل ہو سکے“
ایضاً ص ۱۳ میں لکھتے ہیں۔

اب احادیث صحیحہ ہر یکہ جلیلہ جزیلہ کے تمام قاہر، باہر، زاہر، ظاہر، تصریحات، سب اٹھا کر طاق
نسیان پر رکھ دیں صحابہ و تابعین، قائمہ دین، سلف صالحین و خلف کاملین سب کے ارشادات
جلیلیہ علیہ سے آنکھیں بند کر لیں۔“
ایضاً ص ۳۱ میں لکھتے ہیں۔

”اب لاکھ پکارا کیجئے تعالوا الی الرسول (اؤ رسول کی طرف) کون سنا ہے کسے قبولے
خوبی یہ کہ سب کو چھوڑ کر جن کا دامن پکڑا ان کے کلام میں بھی دع ما کد پر عمل رہا یعنی چھوڑ دو گد لا گد لا
ایضاً ص ۱۵۲ میں لکھتے ہیں۔

”شدت تعصب نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہ دیا۔“
ایضاً ص ۱۵۳ میں لکھتے ہیں۔

”صحاح جلیلہ مشورہ بخاری و مسلم کے مقابل ایسے شواذ غریبہ و نوادر مجہولہ جزائے خاطر ذکر کرتے
نہ نہ آئی اور ایک کتاب میں رطب و یابس مقبول و مردود جو ملے محض جمع کر دینا مقصود ہو دوسری

جگہ استدلال و تفریح و تحقیق موجود ہوا ان میں فرق کی تمیز نہ پائی۔“

ایضاً ص ۲۰۱

”صحت و ضعف حدیث میں تحقیقات فن حدیث کی طرف طبی سائنسوں سے نہیں گئے نہ نحوی طب سے جو فرق مراتب گما کر خلطِ مجتہد کرے جاہل ہے یا غافل و اہل“

ایضاً ص ۲۰۲ :- میں فرماتے ہیں۔

”بلکہ علماء کرام کو اس میں اختلاف ہے کہ عقائد میں تقلید مقبول بھی ہے یا نہیں اللہ کو ایک رسول کو سچا جنت و نار کو موجود سوال و عذاب و نعیم قبر کو حق جاننے میں اس کا کوئی محل نہیں کہ فلاں فلاں مشائخ ایسا فرماتے تھے محض ان کے اعتبار پر مان لیا ہے۔“

ایضاً ص ۲۰۳ :-

”مثلاً قیاس دلیل شرعی ہے مگر نص کے آگے نامقبول“

نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ص ۳۴ میں لکھتے ہیں۔

”احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض قصے یا محتمل واقع یا منشا بہ پیش کرتے ہیں انہیں اتنی عقل نہیں یا تصدایے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور منشا بہ واجب ترک ہے۔“

خان صاحب بریلوی کے بقول فقہائے حنفیہ کی تقلیدی لغزشیں | ان تمام اقوال

نقوی و برہان رو تقلید کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل مولوی صاحب بریلوی فقہائے حنفیہ کی تقلیدی لغزشوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ جن میں سے بعض نمونہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حیات الموت ص ۱۸۶ میں لکھتے ہیں۔

”مذہب حنفیہ میں معتزلہ بکثرت پیدا ہوئے ہیں۔“

۲۔ حیات الموت ص ۱۹۱ میں لکھتے ہیں۔

”نحوہ انہی امام ابن ہمام نے فتح القدر باب نکاح الرقیق میں ایک سئدہ محیط سے نقل کیا پھر فرمایا

شارحین یکے بعد دیگرے یونہی لکھتے چلے آئے پھر فرمایا یہاں مقتضائے نظر اس کے خلاف ہے۔

پھر اسے بیان کر کے فرمایا ذہذا هو الوجه و کثیرا ما یقلد الساہون الساہین یعنی

بات موجب یہی ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ بھولنے والے بھولنے والوں کی تقلید کر لیتے ہیں۔
ایضاً ص ۱۹۲ میں لکھتے ہیں۔

”علامہ بھرنے بحر الرائق آخر کتاب البيوع باب المتفرقات میں فرمایا۔ مجھے تعجب ہے۔ کیوں کہ ان عبارتوں کو متون و شروح و فتاویٰ سب میں ایک دوسرے سے لیتے نقل کرتے چلے آئے۔ اور اس میں خطا پر متنبہ نہ ہوئے۔ کہ احکام بدلے جاتے ہیں۔ اور انہری صواب کی توفیق دینے والا ہے اور کبھی بکثرت واقع ہوتا ہے۔ کہ ایک مصنف براہ خط ایک بات اپنی کتاب میں ذکر فرماتا ہے پھر بعد کے آنے والے مشائخ اسے ویسے ہی بلا تنبیہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے ناقل بکثرت ہو جاتے ہیں لہذا کہ اصل میں ایک شخص کی غلطی تھی جیسا کہ بیان واقع ہوا۔ فقیر کتاب سے عنقر اللہ تعالیٰ کہ اس قسم کا ایک واقعہ عظیم امام اجل ابو جعفر طحاوی کی طرف ایک ترجیح و قناع کی نسبت واقع جس میں تداول و توار دو نقول آج تک چلا آیا۔ اور ہمارے زمانہ تک کسی نے اس پر متنبہ نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ سب میں متاخر محقق مبصر علامہ شامی کو بھی وہی راستہ بھایا۔ مگر فقیر عنقر اللہ المولیٰ القدر نے بدلائل ساطعہ قاطعہ امام طحاوی کا فتویٰ نہ اس پر بلکہ قطعاً اس کے برعکس ہونا خود کلام امام ممدوح کے اٹھارہ نصوص و دلائل سے حرمت زکوٰۃ بنی ہاشم میں ثابت کر دکھایا فقط اھ الحضا
۲ مولوی صاحب بریلوی فتاویٰ رضویہ ص ۳۲ میں لکھتے ہیں۔

”العجب کل العجب من المحقق صاحب البحر وايضاً“ ثم انشد
العجب على العجب ان المحقق صاحب البحر ايضاً ۳۳ والعجب من
المحقق صاحب البحر نسى ههنا“ ايضاً ص ۳۲ ”علامہ سید طحاوی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ کو ایک شبہ عارض ہوا“ ايضاً ص ۲۹ ”بارہ سو برس کے بعد ایک مصری فاضل سید علامہ طحاوی
بعض عبارات سے بطور احتمال نکالیں لہذا ایسا خیال نہ بہار قابل قبول نہیں ہو سکتا تمام اصول حدیث و اصول
فقہ اس پر شاہد ہیں“ ايضاً ص ۳۱ ”الاحتياط والعمل باقوى الدليلين كما في الفتح
والبحر وخيرهما ايضاً ص ۳۰ ووقع ههنا زلة قلم من المحقق البحر ايضاً
ص ۳۰ فالعجب من العلامة صاحب العناية رحمه الله تعالى ايضاً ص ۳۰
والعجب من العلامة الجليل ابي الاخلاق حسن بن عمار
المشربتلالي ايضاً ص ۱۳۶ اس کا پتہ نہ ذخیرہ میں ہے نہ محیط میں اللہ اعلم صاحب منیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
کو یہ اشتباہ کیونکر ہوا“ ايضاً ص ۱۵۵ والعجب من البحر صاحب البحر ايضاً ص ۱۶۹

والمشاخ يتساهلون بالكثير من هذا ايضا ^{۱۵} ومن العجب ان البحر

ايضا ^{۱۶} فلانظر الى ما وقع في البحر - - ايضا ^{۱۷} ص ۲۶۶ "ضابطہ زبعلیہ ہرگز

صحیح نہیں" ايضا ^{۱۸} ص ۲۶۷ "مگر اصحاب ضابطہ بحر و در پر لازم ہے کہ اس سے وضو جائز

نہیں" ايضا ^{۱۹} ص ۲۶۸ "گلاب کیوڑا بہید مشک بحسب حکم منقول اس سے وضو جائز رہے گا۔ مگر اہل ضابطہ کے

نزدیک اس سے وضو ناجائز ہونا لازم مگر یہ سخت بعید بلکہ بداہتہ باطل ہے۔ عرفاً شرعاً" ايضا ^{۲۰} ص ۲۶۹

"شرح وقایہ میں جو خود اپنی اور تمام ائمہ کی تصریحات کے خلاف ایک موہم عبارت واقع ہوئی اھل ضابطہ فقط"

المحدث کہ اہل دیانت اصحاب تحقیق و ارباب تقلید پر کس طرح بین درویش ہوا جبکہ شارحین احادیث

اور ائمہ صوفیاء اور فقہاء حنفیہ خصوصاً علامہ شامی مسلمہ مولوی نعیم الدین سے تقلید کے نقصانات اور

قباحتیں تقلید اور اتباع میں بین فرق تقلید کا مذموم اور اتباع کا محمود ہونا خصوصاً مولوی صاحب

بریلوی نے بکثرت کتب فقہاء و مشائخ ائمہ حنفیہ کی لغزشیں، خطائیں تقلیداً مسلسل نقل کر کے اس پر

مستنبہ نہ ہونا اور جس سے احکام کا گڑبڑ ہو جاتا، تعجیبات پر تعجیبات، شبہات در شبہات کا باطل ہونا، وارد

کر کے تمام کتب فقہ کو بے اعتبار بنا دیا ہے جس سے ازراہ تحقیق و تنقید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خوبی اور اس کے برخلاف تقلید کی برائی، احادیث صحاح مرفوعہ خصوصاً صحیحین کا مقدم ہونا اقوال

و افعال صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین پر کما حقہ ثابت ہو کر حضرات ائمہ مجتہدین

کے ارشادات خذ ما صفا و دع ما کدر (یعنی صاف صاف لے لو۔ اور گدلا گدلا چھوڑ دو) کی پوری

پوری تصدیق ہو گئی۔ مولوی نعیم الدین میں اگر انصاف ہو تو غور فرمائیں کہ خود ان کے مقتدا ہی نے تقلید

کی کما حقہ مٹی پلید کر ڈالی۔

مولانا شہیدؒ کے ارشاد کی صداقت | پس مولانا محمد اسمعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم
بامسئلی تقویۃ الایمان کے شروع خطبہ میں فرماتا کہ۔

"اہی ہزار ہزار شکر تیری ذات پاک کو کہ ہم کو تو نے ہزاروں نعمتیں دیں۔ اور اپنا سچا دین بتایا اور سیدھی راہ

چلایا۔ اور اصل توحید سکھائی۔ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اور ان

کی راہ سیکھنے کا شوق دیا اور ان کے نائبوں کی جوان کی راہ بتاتے ہیں۔ اور ان کے طریقہ پر چلاتے ہیں ان

کی محبت دی ہے پروردگار ہمارے۔ تو اپنے حبیب پر اور اس کے اصحاب آل پر اور اس کے سب نائبوں

پر ہزار ہزار درود اور سلام بھیج اور اس کی پیروی کرنے والوں پر رحمت کر اور ہم کو ان میں شریک کر اور

ہم کو اسی کی راہ پر چینیے اور مرتے قائم رکھ اور اسی کے تابعوں میں گن رکھ۔ آمین یا رب العالمین"

اور صحت تقویۃ الایمان میں یہ فرماتا کہ ۔

”ان سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل رکھیے اور اس کی سند پکڑیے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دیکھیے۔ اور جو قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیجیے اور

جو موافق نہ ہو۔ اس کی سند نہ پکڑیے اور جو رسم اس کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیجیے۔“

خدارا انصاف کرو کہ مولانا شہید مرحوم نے کیا تاحق فرمایا تمام اکابر ائمہ دین یہی فرما چکے مولوی احمد رضا خاں صاحب بھی یہی کہہ چکے ۔

قصیدہ مولانا محمود الحسن کا مطلب | رہا مولانا محمود حسن صاحب مرحوم دیوبندی کے قصیدہ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا محمد قاسم

صاحب مرحومین کی نسبت جو کہا گیا ہے۔ تو وہ اسرار شریعت اور حقیقت کے متعلق ہے نہ مخصوص عقائد و احکام میں۔ چنانچہ وہ خود ان دو شعروں کے ملحق اول اور آخر فرماتے ہیں ۔

جب ہوئی رحمت باری ہوئے مرسل منزل
رحمت حق کے لیے ہیں یہی دو اصول
کون تہلائے ہمیں علم و عمل کی گھاتیں
کائن و بائن و فانی و صغی و باقی
عارج و نازل و محبوب و محب و واصل
منظر فیض اتم مجمع اخلاق و شیم
جو کمالات و معارف ہیں خلافت سنت
ان کے اصحاب رہیں تکیہ زن مسند دین
ماقتت ان کے محبوب کی ہو یارب محمود
اہل ایمان کے لیے احمد و قرآن دونوں
اور ہدایت کے لئے ہی یہی ارکان دونوں
کون دکھلائے رہ شبلی و نعمان دونوں
ساکب راہ یقین عارف یزداں دونوں
قطب ارشاد ہیں اور مرکز عرفان دونوں
معدن لطف و کرم مخزن احسان دونوں
ان کے نزدیک ہیں دشمن الاوثان دونوں
خصم بدخواہ رہیں خوار و پریشان دونوں
اور مخالفت کو سداذلت و خسران دونوں

پس یہ قصیدہ تقویۃ الایمان کی روح اور روشن پرستوں اور مبتدعین مخالفان سنت کے حق میں ذلت و خسران کا باعث ہے جس کے عناد میں مولوی نعیم الدین مولانا محمود حسن صاحب مرحوم کو کافر خارج از اسلام منکر قرآن بنا رہے ہیں۔ معاذ اللہ منہ۔ علیٰ ہذا دیگر اکابر کے اقوال ہیں چنانچہ دیکھو مولوی صاحب بریلوی کا مقولہ حیات الموات ص ۲۲ سے کہ

”عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی“

پس جیسا ہے اصحاب غرض پر کہ نصوص شریعت کے مقابلہ میں علماء اور بزرگان کے نام سے فریبانہ اور

بے سند اقوال و افعال کو صحیح کہہ کر عوام کو ورغلائے ہیں اور مولانا شہید مرحوم کو ظالم اور دین کا سارا نظام درہم برہم کرتے والا بتاتے ہیں ذرا اوروں کو بھی اسی طرح دیکھئے خصوصاً اپنے بریلوی صاحب کو تو پھر زیادہ نام اپنے رفیقیوں میں پیدا ہو۔ البتہ ان قبور کے پجاریوں سے ریوڑی گٹھ کی آمدنی کا سلسلہ ضرور درہم برہم ہو گیا جس کا ان کو نہایت قلق ہے۔ چنانچہ مولوی نعیم الدین نے صلہ میں خود لکھا ہے کہ

”تقویۃ الایمان بہت مشہور ہے۔ اور اس کی بکثرت اشاعت کی گئی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں چھپکر

ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچ چکی۔“

حقیقت میں یہ اس کی قبولیت کی بڑی بین دلیل ہے۔ ولو کہ المجرمون

توحید و شرک کا مبحث شاہ عبدالعزیز وغیرہ علماء کے اقوال کی روشنی میں

قولہ الغایت ص ۶۸
فساد کے یہ اصول

بیان کرنے کے بعد عنوان یہ ہے۔ پہلا باب توحید و شرک کے بیان۔ اول سنا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے۔ اور اصل توحید نایاب ہے لیکن اکثر لوگ شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے۔ اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں (تقویۃ الایمان ص ۵) سنا چاہیے کہ اکثر لوگ پیروں کو اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پرلوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں۔ اور ان سے مراد یہ مانگتے ہیں اور ان سے منتیں مانتے ہیں اور حاجت بڑائی کے لیے ان کی ندریں مانتے ہیں۔ اور بلا کے ٹلنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالغنی رکھتا ہے کوئی علی بخش، حسین بخش، کوئی پیر بخش، کوئی مدار بخش، کوئی سالار بخش، کوئی غلام محی الدین، کوئی غلام معین اللہ اور ان کے جینے کے لیے کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے۔ کوئی کسی کے نام کی بڑی پہناتا ہے۔ کوئی کسی کے نام کے کپڑے پہناتا ہے۔ کوئی کسی کے نام کی بیڑی ڈالتا ہے۔ کوئی کسی کے نام کے جانور کرتا ہے۔ کوئی مشکل کے وقت دہائی دیتا ہے۔ کوئی اپنی باتوں میں کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے بغرض کہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں سو وہ سب جھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء سے اور اماموں اور شہیدوں سے اور فرشتوں اور پرلوں سے کر گزرتے ہیں۔ اور دعویٰ مسلمان کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ مونہہ اور یہ دعویٰ۔ (تقویۃ الایمان ص ۵) یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں۔ اور اس سے چھوٹے اور مالک ٹھراتے ہیں مولویوں اور درویشوں کو تو اس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا۔ اور اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے (تقویۃ الایمان ص ۹) توجہ کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے۔ سوا بوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۵) پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہئے خواہ اللہ کے دینے

سے غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے (تقویۃ الایمان ص ۱۱) پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے۔ خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے (تقویۃ الایمان ص ۱۱) دَمَا یُوْمِنُ أَكْثَرُ هُوَ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُوَ مُشْرِكُوْنَ۔ ترجمہ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں یعنی اکثر لوگ دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں۔ سو وہ شرک میں گرفتار ہیں پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو۔ اور افعال شرک کے کرنے ہو۔ یہ دونوں راہیں ملائے دیتے ہو۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے۔ بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے سو یوں تو ہم نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں۔ اور اسی کا مخلوق اور یہ قدرت تصرف اسی نے ان کو بخشی ہے۔ اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں اور ان کا پکارنا عین اللہ ہی کا پکارنا ہے۔ اور ان سے مدد مانگنی عین اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں۔ جو چاہیں سو کریں اور اس کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں اور وکیل۔ ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے اور ان کے پکارتے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جتنا ہم ان کو مانتے ہیں اتنا اللہ سے ہم نزدیک ہوتے ہیں اور اسی طرح کی خرافات کہتے ہیں (تقویۃ الایمان ص ۶۵)۔

اس ظلم و ستم کی کچھ نہایت ہے۔ کہ پیروں پیغمبروں اماموں شہیدوں اور فرشتوں کو مشکل کے وقت پکارتا۔ ان کے ایصالِ ثواب کی منتیں مانتی۔ حاجت روائی کے لیے ان کی روح کو ایصالِ ثواب کرنا۔ برکت کے لیے اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھنا۔ سب شرک قرار دے دیا۔ اور لاکھوں مسلمانوں کو پیر کا کے ساتھ اسلام سے خارج کر دیا۔ پھر لطف یہ کہ اس دعویٰ پر تہ دلیل ہے تہ برہان تہ حدیث تہ قرآن تہ نبوت، تہ شہادت تہ کوئی حوالہ تہ کسی کتاب کی عبارت تہ نئی شریعت بنا ڈالی اور مسلمانوں کو بے وجہ مشرک کہہ دیا۔ کوئی اس ظالم سے پوچھے شریعت کے معاملہ میں اپنی رائے کو دخل دینا اور جس امر کو چاہنا شرک کہہ جانا یہ کس سے سیکھا ہے۔ یہ نئی شریعت بنا تا کیا خدائی کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان بے اصل باتوں کو مانتے ہیں۔ اور تقویۃ الایمان کے کلمہ کلمہ پر ایمان لاتے ہیں وہ خود اس تقویۃ الایمان کے حکم سے مشرک ہی (ص ۲۲) اور کوئی غدر نہیں سنتے سب کو خرافات بتاتے ہیں اور ان کی اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ مشرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تو یوں تو ہم نہیں سمجھتے۔ بلکہ ہم ان کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں۔ اور اسی کا مخلوق یعنی یہ اعتقاد بھی انہیں شرک سے نہیں بچاتا وہ ہر طرح مولوی اسمعیل کے

نزدیک مشرک ہیں اور ان کے مذکورہ بالا تمام اعتقاد مشرک ہیں معاذ اللہ انصاف کیجئے کہ جو مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انبیاء و اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے بلکہ اس کا بندہ اور اسی کا مخلوق جانتے ہیں وہ کیسے مشرک ہو گیا۔ اسی کا یہ اعتقاد تو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ رد مشرک کا یہ بہتر طریقہ ہے انتہی (متفرق عبارات لغایت ص ۶۸)

اقول ویا اللہ التوفیق۔ افعال شرکیہ مندرجہ تقویۃ الایمان انبیاء و غیر ہم کو مشکل کے وقت پکارتے مرادیں تدریس وغیرہ مانتے کو مشرک ہوتے سے خارج کرنا محض فریب کاری سے مسلمانوں کو مشرک میں مبتلا کرنا ہے۔ کیونکہ نصوص قطعی الثبوت قطعی الدلالت سے واضح ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ
یعنی اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور
تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔

اور صحیح حدیث ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔
اور جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ اور جب
مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔

اور پھر اس پر تفسیر فتح العزیز سے اپنی تائید پیش کرنا صریح بہتان بندی اور دھوکہ دہی ہے کیونکہ وہ عبارت غیر محل میں اقسام سحر کی اس نوعیت شریکیات سے محض بے تعلق ہے۔ اس لیے اس میں تصریح ہے کہ مشرکین افعال سنت الہیہ مثل عطائے فرزند اور فراخی رزق شفاء مرض وغیر ہم کو بتوں کی طرف نسبت کر کے کافر ہوئے۔ اور اہل توحید کے ایمان میں بتائیر اسماء الہی اور اس کی مخلوقات ادویہ وغیرہ کی خاصیت یا نبی بندوں کے جناب الہی میں دعا کرنے کی تاثیر سے خلل نہیں آتا۔ چنانچہ اس عبارت تفسیر عزیزی کے ملحق الفاظ ذیل ص ۲۲۹ میں مرقوم ہیں۔

فرق آن است کہ اولیاء و دعوتیان
وعزائم خوانان آل افعال را نسبت
بغیر خدا تمے کنند۔ بلکہ نہ قدرت او تعالیٰ
یا خواص اسماء او تعالیٰ نسبت نمایند
پس مشرک کے لازم نمے آید و ساحران آل
افعال را نسبت بغیر خدا از ارواح نجیبہ
و پیران و خواص افسون ہا و اسمائے اصنام
یعنی فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور دعوت عزیمت
دینے والے اپنے افعال نسبت طرف غیر خدا کے
نہیں کرتے بلکہ قدرت حق تعالیٰ یا خواص اسماء
حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں پس مشرک
لازم نہیں آتا۔ اور جادوگر غیر خدا مثل ارواح
نجیبہ اور پیروں اور سحر کے خواص وغیرہ
اور بتوں کے ناموں کی طرف نسبت

مے نمایند الخ

کرتے ہیں۔

صفحہ ۲۶ میں بحوالہ فتح العزیز جن لوگوں نے اقسامِ سحر کی اصلاح کی ہے اس کے آخر میں مرقوم ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے خیانتاً چھوڑ کر مخلوق کو کفر و سحر میں معاذ اللہ مبتلا کرنا چاہا ہے۔ چنانچہ صفحہ ۲۲۵ فتح العزیز میں مرقوم ہے۔

پس مردِ با ایمان را کہ معتقد تاثیر واحد است از هیچ چیز غیر از خدا نیاید ترسید کہ سرکلا وہ عالم اسباب و مسببات بدست اوست بلکہ در حقیقت درائے تاثیر او تاثیر نیست افعال او تعالیٰ است کہ در پے یک دیگر شدہ میروند اربابِ وہم و خیال مے پندارند کہ فلان موجب فلان فعل شد۔ ”و عاقل را مے باید کہ چیزے کہ خود را ضرر دہد و نفع نکند ازال احتراز نماید“

”یعنی مرد مومن کو کہ ذاتِ وحدہ لا شریک کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے کسی چیز سے سوائے خدا کے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کہ کل اختیار عالم اسباب اور مسببات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ حقیقت میں سوائے تاثیر اس کی کے کوئی تاثیر نہیں جتنے کام اور فعل جہاں میں ہوتے ہیں۔ سب اسی کے ہیں۔ وہم و خیال والے جانتے ہیں۔ کہ فلان نے فلان کام کیا اور عاقل کو چاہئے۔ کہ جو چیز اپنے لیے ضرر پہنچادے اور نفع نہ کرے۔ اس سے احتراز کرے۔“

پس ان عبارات میں استغانت و نداء غیر اللہ کے لیے ڈویتے کو تنکے کا سہارا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ممنوع ہونا واضح ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے۔ کہ جس طرح تقویۃ الایمان میں ہے۔ کہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ جھوٹے مسلمان انبیاء و غیرہم سے کر گزرتے ہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب تفسیر فتح العزیز میں افعال شریک مندرجہ تقویۃ الایمان کی تائید فرماتے ہیں۔ چنانچہ جلد اول صفحہ ۵۲ میں مرقوم ہے۔

”یعنی لوازم الوہیت جس طرح علم غیب اور فریاد سننے پر ایک جگہ میں اور قدرت تمام مقدرات پر ثابت کرتے اور ملائکہ ارواح انبیاء اولیاء کو درپردہ صورتوں بتوں اور قیروں تعزیوں کو معبود ٹھہرانے اور رزق و فرزند اور خدمت و منصب کی ان سے بالاستقلال درخواست کرنا ہے۔“

لوازم الوہیت از علم غیب و شنیدن فریاد ہر کس در ہر جا و قدرت بر جمیع مقدرات ثابت کنند و ملائکہ و ارواح انبیاء اولیاء و پردہ صورت و تماشیل و قیور و تعزیہا معبود سازد و رزق فرزند و خدمت منصب از ایشان بالاستقلال درخواست کند۔

ایضاً ص ۱۵۸ میں مرقوم ہے۔

چہارم پیر پرستان گویند چوں مرد بزرگے
کہ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ مستجاب
الدعوات و مقبول الشفاعت عند اللہ
شدہ بود ازین جہاں میگذرد روح اور
قوت عظیم و وسعتی بس نفیم بہم میرسد ہر کہ
صورت اور از برزخ سازد یا در مکان نشست
و برخواست او یا برگور او سجد و نذر نام نماید
روح او بسبب وسعت و اطلاق بر آن
مطلع شود و در دنیا و آخرت در حق او
شفاعت نماید۔۔۔ از آنجملہ کسانی کہ در ذکر
دیگر ارباب خدا ہمسرے کنند و نام دیگر ارباب
را مانند نام خدا بطریق تقرب ذکرے نمایند
و از آنجملہ اندکسانیکہ در ذبح و نذر و قربانی
با خدا دیگر ارباب ہمسرے کنند و از آنجملہ
اندکسانیکہ در نام تہادون خود را بندہ فلاں
و عبد فلاں می گویند و ایں شرک در تسمیہ
است۔ و از آنجملہ اندکسانیکہ در دفع بلا ہا
دیگر ارباب را سے خوانند۔

ایضاً ص ۲۱۶ میں مرقوم ہے۔

و از ہمیں جا معلوم شد کہ سجد بجز اللہ را
علامت کفر ساختہ اند۔

ایضاً ص ۲۸۹ میں مرقوم ہے۔

اہل تحقیق گفتہ اند کہ ہر قوم را گو سالہ البیت
کہ در پرستش او مشغول اند گو بظاہر خود را

یعنی "چوتھا فرقہ پیر پرستوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ جو
کوئی بزرگ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ کے مستجاب
الدعوات اور مقبول الشفاعت عند اللہ ہو جائے وہ اس
عالم سے گزرتا ہے اس کی روح کو بڑی قوت اور نہایت
وسعت حاصل ہوتی ہے جو کوئی اس کی صورت کا
برزخ کرے یا اس کے مکان نشست و برخاست
یا قبر پر سجدہ اور نذر نام تمام کرے تو اس کی روح
بسبب وسعت اور اطلاع کے مطلع ہو اور دنیا
و آخرت میں اس کے حق میں شفاعت کرے یعنی
ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ ذکر کرتے ہیں دوسروں
کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں اور نام دوسروں کا
مانند نام اللہ کے نام براہ تقرب ذکر کرتے ہیں اور
بعضے وہ لوگ ہیں کہ ذبح و نذر اور قربانیوں میں
اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور بعضے
وہ آدمی ہیں کہ نام رکھتے ہیں بندہ فلاں عبد فلاں
کہتے ہیں اور یہ شرک ناموں میں ہے اور بعضے
وہ لوگ ہیں کہ دفع بلاؤں کے لیے دوسروں
کو بلا تے ہیں۔"

یعنی "اسی جگہ سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے
سجدہ کرنے کو علامت کفر ٹھہرایا گئی۔"

یعنی اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک گو سالہ ہے
کہ اس کی پوجا میں مشغول ہیں گو بظاہر اپنے آپ کو

مسلمان و دیندار پندارند۔

مسلمان دیندار جانتے ہیں۔

ایضاً ص ۶۷ میں مرقوم ہے۔

و برنہ از ایشان ارواح مدبرہ و ملائکہ موکلہ
را بر مخلوقات یا ارواح انبیاء و اولیاء عباد
و رہابین و احبار و علماء رایے ملاحظہ علاقہ
بندگی خدا و محبوبیت او بالاستقلال در محبت
برابر الہ سے سازند و تذویر و قرابت بنام آنام
دہند و احکام ایشان رایے تامل در ما خدا ہوا
برابری و ناطق الہی سے نمازند بلکہ بعضے از
ایشان یا صورت ہیا کل و قبور و معابد و مسکن
و مجالس آتہا افعالے کہ در مسجد و کعبہ بر آ خدا
باید کرد و عمل سے آرند مانند سر بر زمین تہارت
و گرداگرد گشتن دوست بستہ بصورت استقبال
قبلہ در نماز استادن حال آنکہ این محبت ایشان
مقتضائے ایمان نجد اویرائے خدا نیست
تا نزد خدا مفید افتد و در رضا مندی او بکار
آمد زیرا کہ این محبت از محبت مخلوق در گزشتہ
است و در ایمان لازم است کہ در محبت مخلوق
و خالق فرق کردہ شود در جمیع امور، هیچ چیز از
مال و فرزند و یار و دوست و یاد شاہ و امیر و
پیغمبر و پیر و فرشتہ و پری بدون حکم او مدد نہ
توانند کرد۔ و اگر بالفرض آتہا اقولتے ہم سے
بود برابر ساختن آتہا بخدا ہرگز روا نہ بود زیرا کہ
کہ خدائے تعالیٰ غیور است از برابر کردن
مخلوق او با او در غضب سے آید۔

یعنی بعضے ان میں سے! ارواح مدبرہ اور ملائکہ
موکلہ مخلوقات کو یا ارواح انبیاء اور اولیاء اور
زہاد اور علماء کو بلا لحاظ علاقہ بندگی اللہ کے ان کی
محبوبیت کو بالاستقلال اللہ کی محبت کے برابر
سمجھتے ہیں اور تدریسی اور قربانیاں ان کے
نام کی کرتے ہیں اور ان کے احکام کیے تامل و
الہی کے برابر شمار کرتے ہیں۔ بلکہ بعض ان میں سے
صورتوں اور شکلوں کے ساتھ اور قبروں اور
معابد و مسکن کے ساتھ وہ افعال کرتے ہیں جو
خدا کے لیے مسجد اور خانہ کعبہ میں چاہئیں جس طرح
زمین پر سر رکھنا اور گرداگرد پھرنا اور دست بستہ
بصورت استقبال قبلہ نماز میں کھڑا ہونا حالانکہ یہ
محبت ان کی بمقتضائے ایمان اللہ کے واسطے نہیں
ہے تاکہ اللہ کے نزدیک مفید ہو اور اس کی رضا مندی
میں کام آئے۔ اسی لیے کہ یہ محبت حد محبت مخلوق
سے گزری اور ایمان میں لازم ہے کہ محبت مخلوق اور
خالق میں فرق کرے تمام امور میں کوئی چیز مال و
فرزند یا رودوست اور یاد شاہ و امیر اور پیغمبر و
فرشتہ اور پری یعنی اس کے حکم کے مدد نہیں کر سکتے
اور اگر بالفرض ان کو اللہ کے برابر قوت بھی ہوتی تب
بھی اللہ کے برابر بنا نا ہرگز روا نہ تھا اس واسطے
کہ خدائے تعالیٰ کو برابر کر دینے مخلوق سے غیرت
اور غضب آتا ہے۔

پس تفسیر فتح العزیز کے یہ چند حوالے تقویۃ الایمان کی تائید و تشریح میں حسب مسئلہ مولوی نعیم الدین سوہنے
 پر سہلگے کی مانند اظہر من الشمس ہیں جس سے اہل انصاف کو کیا کسی معاند کو بھی گریز نہیں ہو سکتا لیکن
 گرتے بیند بروز شپہ چشم
 چشمہ آفتاب را چہ گناہ
 ایسے ہی دیگر اکابر ائمہ دین کے اقوال ہیں جیسا کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۵۱۹ میں مرقوم ہے
 لا یقل احد کو اطعم ربک رضی
 ربک اسق ربک و لیقل سیدی و
 مولای و لا یقل احد کو عبدی و
 امتی و لیقل فتای و فتاتی و غلامی
 (صحیح بخاری) والسبب فی النہی
 ان حقیقۃ الربوبیۃ للہ تعالیٰ لان
 الرب هو المالک والقائم بالشیء فلا
 توجد حقیقۃ ذلک الا للہ تعالیٰ
 قال الخطابی سبب المنع ان
 الانسان مر بوب متعبد باخلاص
 التوحید للہ وترك الاشرک معہ
 فکرہ لہ المضاہاة فی الاسر لئلا
 یدخل فی معنی الشریک ولا فرق فی
 ذلک بین الحر والعبد فاما ما
 لا تعبد علیہ من سائر حیوانات
 والجمادات فلا یکرہ اطلاق
 ذلک علیہ عند الاضافة کقولہ
 رب الدار و رب الثوب
 وقال ابن بطال لا یجوز ان
 یقال لاحد غیر اللہ رب کما
 لا یجوز ان یقال لہ الہ وعن

یعنی تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے
 اپنے رب کو کھانا کھلایا اپنے رب کو پانی پلایا
 اور چاہیے کہ کہے میرا سید اور میرا آقا اور
 آقا بھی نہ کہے کہ میرا بندہ اور میری لونڈی اور
 چاہئے کہ کہے میرا خادم اور میرا غلام (صحیح
 بخاری) اور سبب اس نہی کا یہ ہے کہ حقیقت
 میں ربوبیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص
 ہے کیونکہ دراصل رب کے معنی مالک اور
 قائم بالشیء کے ہیں تو اس کی حقیقت تو
 اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص رہے گی
 خطابی نے کہا اس منع کا سبب یہ ہے کہ
 انسان اخلاص توحید اور ترک شرک کے
 ذریعے اللہ تعالیٰ کا مر بوب اور اصلی بندہ
 ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام میں
 مشابہت کرنا بھی مکروہ سمجھا گیا تاکہ شرک کے
 معنی میں داخل نہ ہو جاوے ان الفاظ کے بولنے
 میں آزاد و غلام سب برابر ہیں کوئی فرق نہیں
 البتہ وہ چیزیں جن پر عبودیت صادق نہیں
 آتی جس طرح تمام حیوانات و جمادات وغیرہ
 ان کا تعلق بتانے کے لیے لفظ رب بولنا
 جائز ہے جیسے رب الدار اور رب الثوب۔

اور کہا ابن بطلال نے کہ کسی کو رب کہنا سوائے اللہ تعالیٰ کے جائز نہیں جیسے کسی کو اللہ معبود کہنا جائز نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ تخصیص نداء کے کراہتہ ہونے میں ہے تو مکروہ ہے یا سیدی کہنا اور سوائے نداء کے مکروہ نہ ہوگا۔

مَالِكٌ تَخْصِيصُ الْكِرَاهَةِ
بِالنَّدَاءِ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ يَا
سَيِّدِي وَلَا يَكْرَهُ فِي غَيْرِ
النَّدَاءِ

ایضاً پارہ ۶ ص ۱۰۹ ج ۲۶ میں ہے۔

”کہا طبرانی نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑا ہوئے زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا تو آپ کو خوف ہوا کہ جاہل لوگ گمان کریں گے کہ بوسہ دینا بھی پتھروں کی تعظیم کی قسم سے ہے جس طرح عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو بتلادیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے ہے ورنہ پتھر خود کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے جس طرح کہ جاہلیت والوں کا اعتقاد تھا پتھروں کی نسبت۔“

قال الطبري انما قال ذلك
عمر لان الناس كانوا جديثي
عهد بعبادة الاصنام فخشي
عمر ان يظن الجاهل ان استلام
الحجر من باب تعظيم بعض
الاحجار كما كانت العرب تفعل
في الجاهلية فاراد عمر ان يعلم
الناس ان استلامه اتباع
لفعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم لان الحجر ينفع ويضر
بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده والادنان

ایضاً پارہ ۱۲ ص ۳۰۵ ج ۳ میں مرقوم ہے۔

”اور مراد اطلاق کفر سے اس کے فاعل پر یہ ہے کہ اس نے کفر کے مشابہ کام کیا۔ اور اس میں جواز ہے اطلاق کرنے کفر کا گناہوں پر جو چیز جرد تو بیخ کے“

والمراد باطلاق الكفران فاعله فعل
فعلاتشبهها بفعل اهل الكفر وفيه جواز
اطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر
كما قرأنا ۱۵۸

ایضاً پارہ ۶ ص ۶۸ ج ۲ میں ہے۔

”پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سید تو اللہ تعالیٰ ہی ہے“

فقال عمر السيد هو الله

ایضاً پارہ ۱۲ ص ۱۰۲ ج ۳ میں ہے۔ قطع شجرة
بیعة الرضوان۔ فلوبقیة لما امن تعظیم
بعض الجہال لها حتی ربما افضی لهم
الی اعتقاد ان لها قوة نفع او ضرر
كما نراه الآن مشاهدنا
دونہا۔ ۱۱

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعتہ الرضوان
والادرجت کٹوا دیا پس اگر وہ باقی رہتا تو خوف
تھا کہ بعض جاہل اس کی تعظیم کرنے لگتے تھے کہ
مکن تھا کہ لوگوں کو یہ اعتقاد بھی ہو جاتا کہ اس
درخت کو نفع و نقصان پہنچانے کی قوت ہے
جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں

ایضاً پارہ ۱۶ ص ۱۶ ج ۲ میں ہے۔

”پھر میں نے ابن سعد کی صحیح روایت میں پایا
کہ نافع نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیر پہنچی کہ کچھ
لوگ بیعتہ الرضوان والے درخت کے پاس جا کر
نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دھمکایا گیا اور حکم دے کر
اس درخت کو کٹوا دیا انتہی کرمانی نے کہا کہتے
ہیں اس درخت کے بے نشاں ہوتے ہیں یہ
سبب ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں پڑ
کر گمراہ نہ ہو جاویں کیونکہ اس کے نیچے بہت
بھلائی اور حق تعالیٰ کی رضا مندی کا نزول ہوا
تھا پس اگر وہ باقی رہتا ظاہر معلوم ہونے
کے طور پر تو خوف تھا کہ جاہل لوگ اس کی تعظیم
و عبادت کرنے لگتے پس اس درخت کا
اخفا بے نشان ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت
کا سبب ہے“

ثرو حیدت عند ابن سعد
باسناد صحیح عن نافع ان عمر
بلغه ان قوماً یا تون الشجرة
فیصلون عندها فتوعدهم
ثما مر یقطعها فقطعت انتہی
قال الکرمانی قالوا سبب خفاؤها
ان لا یفتتن الناس بها لما جرى
تحتها من الخیر و نزول الرضوان
فلوبقیة ظاهرة معلومة لخیف
تعظیم الجہال اياها و عبادتهم
لها فاخفاؤها رحمة من
الله تعالیٰ۔

(حاشیہ فتح الباری ص ۱۶ ج ۲)

ایضاً پارہ ۲۵ ص ۶۱۹ ج ۶ میں ہے۔

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قیامت کے
دن تمام ناموں سے پرانا اس کا ہوگا اللہ تعالیٰ کے

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
اختی الاسماء یوم القيمة عند الله

نزدیک جو شہنشاہ نام رکھے اس حدیث شریف
میں ہر چیز کے اندر ادب ملحوظ رکھنے کا حکم ہے
اس لیے کہ شہنشاہ کہلانے والے کے لیے
زجر اور وعید کا مقتضا مطلقاً اس کا منع ہونا
ہے۔“

”حق تعالیٰ کا فرمانا قرآن پاک میں کہ اللہ ہی کے لیے
اچھے اچھے نام ہیں تو انہیں کے ذریعے سے دعا کرو
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعہ دعا کرنے
کا حکم فرمایا اور ان کے سوا کسی کا حوالہ دینے سے منع فرمایا“

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے
سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھاوے گا تو وہ
کافر یا مشرک ہو جائے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو
حسن اور عاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ علماء نے کہا ہے
کہ اس میں بھید یہ ہے کہ کسی چیز کی قسم کھانے سے
اس کی تعظیم ملحوظ ہوتی ہے اور حقیقت میں
لائق تعظیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے“

”جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھاوے اس کی قسم
ہی مطلقاً نہ ہوگی۔ اگرچہ وہ چیز جس کی قسم کھائی ہے
عبادت کے سوا کسی اور طرح تعظیم کی مستحق ہو
جیسے انبیاء اور فرشتے اور علماء اور صالحین اور
بادشاہ اور باپ دادا اور کعبہ وغیرہ یا تعظیم

رجل تسمى ملك الاملاك رصحيح
بخاری، وفي الحديث مشروعية
الادب في كل شئ لان الزجر
عن ملك الاملاك والوعيد عليه
يقتضى المنع منه مطلقاً۔

ایضاً پارہ ۲۶ ص ۸۷ ج ۶ میں ہے۔

قوله والله الاسماء الحسنى
فادعوا بها فانه امر
بالدعاء بها ونهى عن الدعاء
بغيرها۔

ایضاً پارہ ۲۵ ص ۲۲ ج ۶ میں ہے۔

عن ابن عمر فاني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول
من حلف بغير الله فقد كفر
او اشرك قال الترمذى حسن و
صححه الحاكم قال العلماء السر
في النهي عن الحلف بغير الله تعالى
ان الحلف بشئ يقتضى تعظيمه والعظمة
في الحقيقة انما هي لله وحده،

ایضاً ص ۲۴ ج ۶ میں ہے۔

ان من حلف بغير الله مطلقاً لم
تنفقد يمينه سواء كان المحلوف
به يستحق التعظيم لمعنى غير
العبادة قالوا لنبیاء والملائكة
والعلماء والصلحاء والبلوك والاباء

کے مستحق نہ ہو جیسے عام افراد انسانی یا تحار
و ذلت کے لائق ہوں جیسے شیاطین و بت
اور تمام وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا
پوجا جاتا ہے۔“

والكعبة او كان يستحق التعظيم
كالا حاد او يستحق التحقير .
ولا ذلال كالشياطين والاصنام و
ساثر من عبد من دون الله -

ایضاً صفحہ ۲۵ ج ۶ میں ہے۔

”حدیث سنن نسائی اور امام احمد رحمہ اللہ کے الفاظ
یہ ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا جو چاہا اللہ نے اور آپ نے تو فرمایا
آپ نے کیا ٹھہرایا تو نے مجھے اور اللہ کو
برابر نہیں۔ بلکہ جو چاہے اکیلا اللہ انتہی قولہ۔
جو چاہا اللہ تعالیٰ نے اور تم نے اس میں اللہ
کی مشیت میں شریک ٹھہراتا ہے۔“

و فی حدیث النسائی واحمد و
لفظہ ان رجلاً قال للنبی صلی اللہ
علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت
فقال له اجعلتني واللہ عدلا لا
بل ما شاء اللہ وحده - قوله
ما شاء اللہ و شئت تشریک
فی مشیئة اللہ تعالیٰ -

اور خود مولوی نعیم الدین فیضانِ رحمت ص ۱۶ میں لکھتے ہیں کہ

”حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم نے صحابہ کرام کو استعمالِ داؤ سے ایسے موقع میں منع فرمایا ہے
کہ اس میں استعمالِ داؤ مومن شرک اور جوازِ امر ناجائز تھا۔ چنانچہ بروایت احمد والیوداؤ و نسائی خلیفہ
سے مروی ہے کہ سرورِ اکرم نے فرمایا کہ یہ مت کہو جو اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا وہ ہوگا۔
اور مزقات شرح مشکوٰۃ میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں خدائے پاک کے ساتھ مشیت
میں بندہ کو برابر کرتا ہے اس لیے کہ واؤ جمع اور اشترک کے لیے ہے۔“

چنانچہ فتح الباری پارہ ۲۹ ص ۵۶۳ میں مرقوم ہے۔

یعنی ”روایت ہے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نہیں
قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ پھر جاویں میری
امت میں سے کتنے لوگ قبروں کے بتوں کی طرف
جھک پڑیں گے کہ سوا اللہ کے ان کی عبادت
کریں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت
خدیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اور

عن ابی ہریرۃ لا تقوم الساعة
حتى یرجع ناس من امتی الی
الأوثان یعبدونها من دون اللہ
ولا بن ماجہ من حدیث خدیفہ
رضی اللہ عنہ ویبقی طوائف
من الناس الشیخ الکبیر والعجوز

يقولون ادر كنا آبا لنا على هذه
الكلمة لا اله الا الله فنحن
نقولها والمسلم واحد من
حديث ثوبان رضي الله عنه
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل
من امتي بالمشركين وحتى تعبد
قبائل من امتي الاوثان.

باقی رہ جائیں گے کچھ لوگ بوڑھے مرد
اور عورتیں کہیں گے پاپا ہم نے اپنے باپ
داداؤں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پس ہم
بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہتے تھے اور مسلم
اور امام احمد کی حدیث میں حضرت ثوبان
رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نہیں قائم
ہوگی قیامت مگر اس حال میں کہ شامل ہو جائیں
گے کتنے قبیلے میری امت میں سے مشرکین
میں اور یہاں تک کہ کتنے قبائل میری امت
کے پوجیں گے تھانوں (یعنی قبروں) کو۔

اور اس لیے خود جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کی۔
اللہم لا تجعل قبری وثناً
یعنی "اے اللہ نہ ٹھہرا دیتا میری قبر کو بت
کے پوجی جاوے"۔

چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۱۸۱ میں مرقوم ہے کہ بعد وفات جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مدہوشی واقع ہوئی اور بار بار کہتے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی۔
ہر چند لوگ سمجھانے لگے مگر آپ کا غصہ اور بھڑکتا اور کہتے تم لوگ جھوٹے ہو جتنی کہ حضرت صدیق رضی اللہ
عنه نے سمجھایا مگر اپنے جوش و خیال سے باز نہ آئے۔ تب آپ نے لوگوں کو جمع فرما کر خطبہ پڑھا جس کے
الفاظ یہ ہیں۔ من كان يعبد محمدًا فان محمدًا اقدم مات ومن يعبد الله فان الله حي
لا يموت تو معاذ اللہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے۔ آخر اس
کے کیا معنی کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہو تو محمد تو فوت ہو چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ
رہنے والا ہے اس کو کبھی موت نہیں ہے۔ علیٰ ہذا کتب عقائد فقہ حنفیہ کے مستندات چنانچہ ملا علی
قاری جن کو خود مولوی نعیم الدین الکلینی علیہ السلام میں مستند جانتے اور فرائد النور ص ۲۲ میں "علامہ فاضل
تہامہ کامل علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری" سے منقول کرتے ہیں۔ آپ شرح فقہ اکبر امام
ابو حنیفہ ص ۲۳۵ میں فرماتے ہیں۔

واما ما اشهر من التسمية بعبد النبي
یعنی "جو مشہور کئے جاتے ہیں نام عبد النبی وغیرہ

فظا هرة كفر الا ان اراد بالعبد المملوك -
کے پس ظاہر ہے کفر ہوتا ان کا لیکن اگر مراد
عبد سے مملوک نہ خرید ہوا ہو۔

نیز مرقاة شرح مشکوٰۃ بشرح حدیث احب اسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن
کے فرماتے ہیں۔

ولا يجوز نحو عبد الحارث
ولا عبد النبي ولا عبدة بما شاع
بين الناس - ۱۵

یعنی "جائز نہیں نام رکھنا مانند عبد الحارث
اور عبد النبی کے اور نہیں اختیار اس کا جو لوگوں
میں شائع ہے۔"

اور در مختار — ۶۹۹ میں مرقوم ہے۔

وكذا ما يفعلونه من تقبيل
الارض بين يدي العلماء والعظما
فحرام والفاعل والراضى به
اثمان لانه يشبه عبادة
الوثن

یعنی "اسی طرح جو لوگ علماء اور بزرگوں کے
سامنے زمین پر بوسہ دیتے ہیں پس یہ حرام ہے
اس کا کرتے والا اور اس سے راضی ہونے
والا دونوں گنہگار ہیں۔ کیونکہ اس میں
مشابہت پرستوں کی عبادت کی ہے۔"

ایضاً در مختار ص ۶۸۳ میں مرقوم ہے۔

ذبح لقدم الامير ونحوه
كواحد من العظماء يحرم لانه
اهل به لغير الله ولو وصل به ذكر
اسم الله تعالى -

یعنی "ذبح کرنا جانور کا امیر رئیس وغیرہ بزرگوں
کے آنے کے استقبال پر حرام ہے۔ کیونکہ وہ
غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے کے حکم میں ہے
اگرچہ اس پر نام اللہ کا ذبح کے وقت بیا جائے"

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی "ترجمہ مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "بت پرست لوگ اگرچہ بتوں کو مانند اللہ
اور مخالفت الہی نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جو ان
کو پوجتے ہیں۔ اور ان کی تعظیم کرتے ہیں گویا مثل
و مانند اللہ کے جانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے
ہیں کہ ہم کو عذاب اللہ سے رہا کر دیں گے"

بت پرستان اگرچہ بتوں کو مانند خدا و مخالفت
او تعالیٰ تمید اندو لکن انہما پرستند و تعظیم
مے کنند گویا مثل و مانند او میداند و اعتقاد
دارند کہ ایشان را از عذاب خدا مے رہاند
اتمی (صواعق ص ۱۰۸)

۱۵ جیسے عبدالمصطفیٰ احمد رضا وغیرہ۔

اور ملا علی قاریؒ شرح مناسک میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”تہ طواف کرے گرد مزار شریف کے کیونکہ طواف کرنا خصوصیات کعبہ مکرمہ کے ساتھ ہے پس حرام ہوگا۔ گرد پھیرنا قبور انبیاء اور اولیاء کے اور اس میں کچھ اختیار نہیں ہے جاہلوں کے فعل کا اگرچہ وہ صورت میں مشائخ اور علماء معلوم ہوں۔“

لا يطوف ای لا یدور حول البقعة الشریفة لان الطواف من محنات الکعبة المنیفة فی حرم حول قبور الانبیاء والاولیاء ولا عبدة بما یفعله الجہلۃ ولو کانوا فی صورة المشائخ ودار العلماء۔

اور شرح عین العلم میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”تہ چھوٹے قبر اور تہ تابوت کو اور نہ دیوار کو کیونکہ ان کاموں کی ممانعت وارد ہوئی ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پس کس طرح کسی اور کی قبروں کے لیے جائز ہو سکتا ہے اور تہ بوسہ دیوے قبر کو نیز زیادہ بڑا ہے چھوٹے سے پس بوسہ دینا تو مخصوص حجر اسود اور انبیاء اور علماء و صلحاء کے ہاتھ کے لیے ہے۔“

لا یس ای القبر ولا التابوت ولا الجدار فور دالتہی عن مثل ذلک بقبرۃ علیہ السلام فکیف بقبور سائر الانام ولا یقبل فانہ زیادة علی المس فہو اولی فالتقبیل مختص بالحجر الاسود و بایدی الانبیاء والعلما والصلحاء اھ

اور شرح جامع صغیر منادی میں مرقوم ہے۔

یعنی ”تہ چھوٹے قبر کو اور نہ بوسہ دیوے اس کو کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔“

لا یس القبر ولا یقبل فانہ عادة للنصارى اھ

اور مضمرات میں مرقوم ہے۔

یعنی ”تہ بوسہ دیوے قبروں کو کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔“

لا یقبل القبور لانہ عادة النصارى۔ اھ

اور تاتارخانیہ میں مرقوم ہے۔

یعنی ”تہ بوسہ دیوے قبروں پر کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادتوں میں سے ہے۔“

ولا یقبل القبور لانہ من عادة النصارى اھ

تہ انبیاء و صلحاء اور صلحاء کے ہاتھوں کا بوسہ بطور مسئلہ شرعی از روئے تحقیق غیر ثابت ہے۔ ع۔ ح۔

حتیٰ کہ معراج الدرایہ میں مرقوم ہے۔

یعنی ”اگر طواف مسجد کا بھی (سوائے کعبہ شریف کے
کرے گا تو اس میں کفر کا خوف ہے“

یعنی ”نہ رکھے ہاتھ دیوار مزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر“

یعنی ”شہنشاہ منجملہ خصوصیات کے اللہ تعالیٰ کے
ناموں کے ساتھ ہے۔ اور لیکن بوسہ دینا زمین کو

تو سجدہ کرنے کے قریب ہے“

علیٰ ہزار و المختار شامی شرح در مختار فقہ حنفیہ جس کی نسبت مولوی نعیم الدین فیضانِ رحمت ص ۵۲ اور فرائد النور
ص ۱۸ میں لکھ چکے ہیں۔

”کہ شامی جو اہل سنت و جماعت کی بہت معتبر کتاب ہے اور علماء ہند وغیرہ کا اس کی روایتوں پر عمل ہے“
”رو المختار در مختار کا سب سے نفیس تر حاشیہ فقہ کی کمال معتبر کتاب علامہ شامی کی مصنفہ ہے“

اور خود اپنی اسی کتاب زیر بحث میں بھی متعدد مواقع میں اس کو مستند جاتا ہے۔ اسی در المختار جلد ۲ ص ۱۳
میں مرقوم ہے۔

یعنی ”جان تو وہ نذر جو اموات کیلئے اکثر عوام
لوگ کرتے ہیں درہم اور روشنی اور تیل اور تانہ
اس کے اولیاء کرام کے مزارات پر ان کے تقریب کے
لیسے جاتے ہیں وہ بالاجماع باطل و حرام ہے
کہتے ہیں اے سید میرے فلان اگر میرا غائب
شدہ آجائے یا مریض اچھا ہو جاوے یا میری
حاجت پوری ہو جاوے تو تمہارے لیے اتنا
سونا اور اتنی چاندی اور اتنا کھانا اور چراغ
اور اتنا تیل میرے ذمہ ہے۔ اسی طرح بحر الرائق
میں ہے پس یہ کیسی وجہ سے باطل ہے کیونکہ

قوله اعلان المنذر الذي وقع
للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ
من الدرهم وشمع الزيت ونحوها
الى ضرائح الاولياء الكرام تقرباً
اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام
كان يقول يا سیدی فلان ان
رد غائبی ادعونی مریضی اوقضیت
حاجتی فلک من الذهب و
الفضة او من الطعام او الشمع
او انویت کذا (فی بحر الرائق) لوجوه منها

یہ نذر مخلوق کے لیے اور نذر مخلوق کے لیے
جائز نہیں دوم یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق
کے لیے نہیں ہوتی۔ سوم اور جس کے لیے یہ
نذر کی گئی ہے۔ وہ میت ہے اور میت
کسی چیز کی مالک نہیں اور نذر کرنے والے
کا گمان ہے کہ میت کو اللہ کے کاموں
میں تصرف اور اختیار حاصل ہے اور یہ
اعتقاد اس کا کفر ہے۔“

انه نذر المخلوق والنذر
للمخلوق لا يجوز لانه عبادة و
العبادة لا تكون لمخلوق ومنها
ان المنذور له ميت والميت
لا يملك ومنها انه ان ظن ان
الميت يتصرف في الامور دون
الله تعالى واعتقاده ذلك
كفر ۱۵۱۔

پس الحمد للہ کتب احادیث، تفاسیر، شروح اور اصول و عقائد اقوال فقہاء کرام و صوفیاء عظام سے
کما حقہ تقویۃ الایمان کی تائید واضح ہو گئی کہ انبیاء و اولیاء کو مشکل کے وقت پکارتا، نذر و منت ماننا،
عبدالغنی وغیرہم نام رکھنا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا، بدی پتانا۔ ان کے نام پر جاتوڑ موسوم کرنا وغیرہم امور
سب اطوار کفار و مشرکین کے مسلمانوں میں اعتقاداً و عملاً داخل ہو گئے ہیں۔ اگرچہ انبیاء و اولیاء کو اللہ کا بندہ
ہی جان کر اپنے عقیدہ میں اللہ کا عطا کردہ تصرف خیال کرتے ہوں۔ اس خیال موہوم محض بلا دلیل سے وہ
شُرک سے ہرگز بری نہیں ہو سکتے۔ پس اس ظلم کی بھی کوئی انتہا ہے کہ افعال شریکہ عمل میں لا کر حلیہ و بہانہ
ایصالِ ثواب کا بنا کر افعال شُرک میں مبتلا ہوں۔ مولوی نعیم الدین کو چاہیے کہ اپنی مسلمہ و مستندہ رد المحتار
علامہ شامی کی نقل کردہ عبارت سے اولیاء کی نذر و منت ماننے کے کفر و شرک ہونے کو دیکھ کر عوام کو
شُرک و کفر میں مبتلا کرنے سے باز آویں۔

نذر غیر اللہ کی بحت | اب مولوی نعیم الدین کے معارفات تار عنکبوت کی مفصل حقیقت
جو لغات ص ۶۸ تک وارد کئے گئے ہیں سینے۔

قرہ ص ۲ کسی کو پکارتا شرک ہو یہ بات تو بیدار ہتہ یا طل ہے۔ ہاں بزرگان دین کو انبیاء و اولیاء
کو وسیلہ جانتا ہے۔ اور ان کی وساطت سے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت عرض کرتا ہے اور ان
کی برکت سے اپنا حل مشکلات چاہتا ہے۔ یہ کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا۔ ۱۶
اقول۔ یہ کس قدر مضطربانہ قول ہے کہ انبیاء و اولیاء کے پکارتے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ
وساطت کے معنی لیے جاتے ہیں۔ بے شک حل مشکلات کے لیے غائبانہ کسی کو پکارتا انواع شرک
میں سے ہے جس طرح نصوص احادیث و اقوال صحیحہ کرام سے نقل ہو چکا۔ البتہ بزرگان دین کی برکت

سامنے رکھ کر بارگاہِ الہی میں عرضِ حاجات کرنے کو کوئی شرک نہیں کہتا یہ محض سوؤظن ہے۔ جو شرک کو ایمان بنا کر ضال و مضل بنتے ہیں۔

قولہ ص ۲۸ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پارہ ۱ یعنی حضور کے رونق افروز ہونے سے پہلے یہودی حضور کے نام نام مبارک کے وسیلہ سے کافروں پر فتح و نصرت طلب کرتے تھے اور حضور کے نام مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں مہمات میں کامیاب فرماتا تھا۔

اقول۔ اس میں بھی دعا بجناب باری تعالیٰ عز اسمہ بہ برکت نام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ کہ مشکل کے وقت کسی غیر اللہ کو پکارنا حاجات طلب کرنا، ہمتیں مانگنا جس کو حسب نصوص کتاب اللہ

۱۔ مگر ”بزرگانِ دین کی برکات سامنے رکھ کر بارگاہِ الہی میں عرضِ حاجات“ خیر القرون میں بہ گز نہیں پایا گیا، کسی صحابی تابعی تبع تابعی یا امام یا محدث سے ایسا کرنا یا یہ ثبوت کو نہیں پہنچا پھر اس کے بدعت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ قبولیت دعا کے جو اسباب شریعتِ محمدیہ میں بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا جائے (شفاء قاضی عیاض) پھر اس سے بڑھ کر اور کسی ”وسیلہ“ کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ غیر شرعی طریقہ اختیار کیا جائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے متعدد جگہ اس مسئلہ کو بالکل منقطع کر دیا ہے مثلاً

ملاحظہ ہوا ان کی نے نظیر کتاب التوسل والوسیلہ کے متعدد مقامات۔ (ع۔ ج)

۲۔ بشرطیکہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی لیکن صحیح یہ ہے کہ پیش کردہ آیت کا زیر نزاع مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں متداول تفسیروں میں جو مطلب اس آیت کا ہے اس کی تلخیص شاہ عبدالقادر صاحب نے موضع القرآن میں فرمادی ہے کہ آنحضرت کی بعثت سے قبل مشرکوں اور یہود کی لڑائی میں یہود۔

”جب علیہ کافروں کا دیکھتے تو دعا مانگتے کہ تہی آخر الزمان پیدا ہو جب پیدا ہوا تو آپ ہی مشرک ہوئے“

یَسْتَفْتِحُونَ کا معنی ہے (اللہ تعالیٰ سے) فتح طلب کرنے کہ آنحضرت صلعم تشریف لائیں تو ہم ان کے ساتھ ہو کر مشرکین عرب پر فتح حاصل کریں۔ صحیح تفسیر آیت کی یہی ہے۔ یہی ایک روایت جس میں مروی ہے کہ ”یہود“ بحق محمد“ سوال کرتے تھے تو وہ روایت کسی کام کی نہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں اس روایت کو لا کر اس کو عجیب و غریب قرار

دے کر اس پر تنقید کر ڈالی ہے۔ ادت الضرورۃ الیٰ اخراجہ دھو غریب من حدیثہ ص ۲۹۳

اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالملک بن ہارون ہے جس کے متعلق حافظ ذہبی تلخیص المستدرک (ص ۲۶۳ ج ۲) میں لکھتے ہیں عبد الملک متروکٌ ہالکٌ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ (ص ۱۰۸-۱۱۲) میں اس سلسلہ میں سیر حاصل بحت فرمائی ہے۔ (ع۔ ج)

واحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائمہ کرام کے تقویۃ الایمان میں شرک فرمایا گیا ہے۔ چشم بینا ہو تو فرق نظر آوے۔

قرہ ص ۲۹ یہ ہے قرآن پاک کا بیان انبیاء کے پکارنے کی برکت مشکلوں میں ان کے توکل سے حاجات براری کا ثبوت جس کو مولوی اسمعیل صاحب شرک کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کو شرک کہنا کتنا بڑا ستم ہے۔ اس پر بھی عقل کے اندھے اس تقویۃ الایمان پر جان دیتے اور گمراہ ہوتے ہیں اگر کسی کو پکارتا شرک ہو تو دنیا میں کوئی شرک سے نہ بچے۔ ماں باپ نوکر خادم کو پکارا اور شرک نماز پڑھی کوئی آیت آگئی جس میں غیر اللہ کو ندا ہے۔ جیسے یا ایہا الرسول۔ یا ایہا النبی۔ یا یحییٰ۔ یا موسیٰ۔ یا مریم۔ یا عیسیٰ۔ یا ادم۔ یا بنی اسرائیل۔ یا اهل الکتاب یا ایہا الکفر ون غرض یہ کہ کوئی ندا آئی کہاں کی نماز تقویۃ الایمان کے حکم سے ایمان ہی رخصت ہوا۔ قرآن پڑھتے والا مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ ۱۶
اقول۔ قرآن پاک نے تو سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کسی کو اپنی مشکلات میں پکارتے نذر اور منت ماننے کو شرک فرمایا ہے۔ دیکھو سورہ جن :-

یعنی پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو کہہ دو
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے نہیں کہ
میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ اور شریک
نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو۔

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
أَحَدًا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

نیز دیکھو سورہ احقاف :-

یعنی ”تو کہہ بھلا دیکھو تو جس کو پکارتے ہو اللہ کے
سوا دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنا یا زمین میں
یا ان کا سا جہا ہے آسمانوں میں“

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ الْآيَةُ

اور صحیح بخاری پارہ ۲۸ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

یعنی ”کہا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑا کونسا گناہ ہے فرمایا یہ کہ ٹھہرایا
جاوے اللہ کے ساتھ شریک حالانکہ اللہ
ہی نے تجھے پیدا کیا ہے“

قلت یا رسول اللہ ای الذنب
اعظم قال ان تجعل لله
نداء وهو خلقك۔

(الحديث)

قرآن پاک کی اس تعلیم کے سوا ہرگز کہیں قرآن پاک میں کسی کو پکارتے مرادیں مانگتے کا شتمہ تک ذکر

نہیں یہ محض کذب و افتراء اور خلق اللہ کو بجلیدہ تو تسل و دعوت الی الشکر دے کر گمراہ و مشرک بنا نا ہے اور ماں باپ، نوکر و خادم کو پکارتے کا قیاس اللہ کے مانند پکارتے پر قیاس باطل اور مردود ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام وغیرہم کو خطاب کا یہی جواب ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا کلام دوسروں کے لیے بطور نقل کے ہے نہ کہ خود ان کو غائبانہ اپنی حاجات میں پکارنا اور ان کا پکارنا کو سن لینا۔

تقریباً ۳۔ نماز میں جب قعدہ کے لیے بیٹھا اور تشهد میں پڑھا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضور

کے نام کو پکارا اور حاضر کے صیغہ سے خطاب کر کے اللہ کی عبادت نماز کے حریم میں صلوات و سلام عرض کیا تو آپ پوچھو مولوی اسمعیل صاحب سے کیسا دلیل شرک ہوا۔ ایک تو غیر خدا کا پکارنا اور وہ بھی نماز میں تو تقویۃ الایمان کے حساب سے ہر نمازی مشرک اور شرک عبادت میں داخل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پھر یہ نہ ابھی محض حکایت نہیں بلکہ انشاء ہے اس میں حضور پر عرض مقصود ہے الخ

اقول۔ التحيات نماز میں صیغہ خطاب السلام عليك ايها النبي منصوص بالاحاديث مطابق اخبار واقوع معراج حکایت اور مقصود اس میں درود و سلام کا حق تعالیٰ کے حضور میں بھیجنا ہے نہ کہ خود انبیاء اولیاء کو غائبانہ پکارنا جس طرح مولوی نعیم الدین کا زعم اور قیاس ہے کیونکہ درود و سلام میں لفظ خطاب خاص انبیاء علیہم السلام کے لیے مخصوص ہے کہ قرشتے پہنچاتے ہیں چنانچہ قاضی عیاض ^{۲۳} الشفاء مطبوعہ صدیقی بریلی ص ۲۳۱ میں روایت فرماتے ہیں۔

یعنی "ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر درود پڑھے گا میری قبر پر تو مجھے سنا یا جائے گا اور جو درود پڑھے گا۔ مجھ پر درود کہیں سے تو مجھے پہنچایا جائے گا۔"

وذكر ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائياً بلغته اه

اسی طرح فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۴۹ میں روایت ہے۔ معہذا بعد وفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے صیغہ خطاب کو بوجہ تو ہم امکان لغزش ذریعہ فساد اعتقاد عوام کے بدل دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۲۵ کے آخری باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم حسب تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات میں نماز کے اندر التحيات میں السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته پڑھا کرتے تھے۔

”پس جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم بجائے
ایہا النبی کے السلام علی النبی کہا کرتے تھے“

فتح الباری ص ۲۵۸ ج ۵ شرح صحیح بخاری (مسلم مولوی نعیم الدین) میں مرقوم ہے۔

یعنی ”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی حیات میں ایہا النبی خطاب کے لفظ سے
پڑھا کرتے تھے پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات ہو چکی تو لفظ خطاب کو چھوڑ دیا۔
اور پڑھنے لگے لفظ غیبت کا بلا خطاب کے
السلام علی النبی“

یعنی ”اس میں دلالت ہے اس امر کی خطاب
سلام میں بعد زما نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب
نہیں ہے اسی وجہ سے السلام علی النبی بلا خطاب
کے لفظ سے کہنے لگے ہیں کہتا ہوں بلا شبہ یہ امر
صحت کو پہنچا ہے جس کا قوی متابع بھی مل گیا
ہے چنانچہ مسند عبد الرزاق میں ہے عبد الرزاق
نے ہمیں عطاء سے خبر دی ہے کہ صحابہ پڑھا
کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
میں لفظ خطاب ایہا النبی پس جب آپ نے
وفات پائی تو پڑھتے تھے بلا لفظ خطاب
کے السلام علی النبی۔ اور یہ مستدرج صحیح سے
ثابت ہے“ انتہی“ اگر کہا جائے یہ لفظ خطاب
کیونکر درست ہے۔ حالانکہ نماز میں خطاب بشر
کے لیے منع ہے تو جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے“

فلما قبض قلنا السلام علی یعنی
علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

فتح الباری ص ۲۵۸ ج ۵ شرح صحیح بخاری (مسلم مولوی نعیم الدین) میں مرقوم ہے۔
فظا مرہا انہم كانوا يقولون السلام
عليك ايها النبي بكات الخطاب
فحياتة النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فلما مات النبي صلی اللہ علیہ
وسلم تركوا الخطاب وذكره بلفظ الغيبة
فصاروا يقولون السلام علی النبی۔

ایضاً پارہ ۴ ص ۲۳۳ میں مرقوم ہے۔

دل علی ان الخطاب فی السلام بعد
النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر واجب
فیقال السلام علی النبی قلت قد صح
بلاریب وقد وجدت له متابعا قویا
قال عبد الرزاق اخیرنا ابن
جریج اخیر فی عطاء ان الصحابة
كانوا يقولون والنبي صلی اللہ علیہ
وسلم حي السلام عليك ايها النبي
فلما مات قالوا السلام علی النبی
وهذا اسناد صحيح انتهى وقال
قبل هذا في ص ۲۵۸ فان قيل كيف شرع
هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع
كونه منهيًا عنه في الصلوة
فالجواب ان ذلك من خصائصه
صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور موطا امام مالک ص ۳۱ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

یعنی "حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب التحیات پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دہلا لفظ خطاب کے ایسے جس وقت ختم کر چکتے اور ارادہ سلام پھیرنے کا کرتے تو کہتے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،"

عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فاذا قضى تشهده و اراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته اه ملخصاً۔

اور شفا امام قاضی عیاض "مستند مولوی نعیم الدین ص ۲۲ میں ہے۔

یعنی "حضرت علی رضی اللہ عنہ التحیات میں السلام علی نبی اللہ السلام علی انبیاء اللہ ورسولہ السلام علی رسول اللہ السلام علی محمد بن عبد اللہ کہا کرتے تھے دہلا لفظ خطاب کے م"

وفي تشهد علي رضي الله عنه السلام على نبي الله السلام على انبياء الله ورسوله السلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله اه

اور خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوۃ جلد اول ص ۴۱ میں اس کی تشریح فرماتے ہیں۔

یعنی "لفظ السلام علیک ایہا النبی میں دو سوال کیے گئے ہیں ایک یہ کہ خطاب کرنا بشر کو نماز میں منع اور موجب فاسد ہونے نماز کا ہے اور جواب دیا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بمنجہ خصائص کے ہے اور درحقیقت یہ دعا ہے نماز میں اگرچہ لفظ خطاب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دراصل قصہ معراج اسی طرح واقع ہوا ہے اسی طرح قائم رہا اور اس تقریر سے دوسرے سوال کا بھی جواب حاصل ہو گیا کہ کہتے ہیں کیا حکمت ہے عدول کرنے میں لفظ غیب سے خطاب کی طرف کیونکہ مقتضائے سیاق لفظ غیب ہے۔ جس طرح کہتے ہیں التحیات یعنی قائم رکھتے ہیں اسی لفظ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے اور جس کی تعلیم

و در خطاب السلام علیک ایہا النبی دو سوال کردہ اندیکے آنکہ خطاب کردن یہ بشر و نماز منہی عنہ است و مفسد است و جواب دادہ اند کہ از خصائص اوست صلی اللہ علیہ وسلم و در حقیقتہ این دعائے است در نماز اگرچہ بصیغہ خطاب است و چون در اصل کہ قصہ معراج است این چنین واقع است ہم چنین نگاہ داشتہ شد و باین تقریر حاصل شد جواب از سوال دیگر کہ میگونیذ چیست حکمت در عدول از غیب بخطاب بآنکہ مقتضائے سیاق لفظ غیب است چنانکہ گویند التحیات للہ و الصلوات والسلام علی النبی والسلام علینا و علی عباد

کی گئی صحابہ کو۔ اور صاحبِ مواہبِ لدینہ نے بطریقِ اہل معرفت کہا ہے کہ نماز میں جو التحیات میں بابِ ملکوت کا افتتاح کرتے ہیں۔ تو ان کو اجازت عطا ہوتی ہے۔ داخل ہونے حریمِ عزت گاہِ الہی تبارک و تعالیٰ میں پس روشن ہو جاتی ہے دیدہ بصیرت ان کی اور آگاہ ہو جاتے ہیں اور پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت اور آپ کی تابعداری کی برکت سے پس حاضر پاتے ہیں حبیب کو حرمِ حبیب میں پس سبقت کر کے کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتہی۔ اور کرمانی شرح صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ یہ بزمانہ حیات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ اور صحابہ بعد آپ کے اس طرح سلام پہنچاتے تھے۔ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، (بلا لفظ خطاب کہے)

یعنی جو یہ مراد رکھیں کہ لفظ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باوجود آپ کی غیبت کے آپ کے لیے مخصوصات میں سے ہے تو وجہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ میں کہتے ہیں کہ چونکہ دراصل شبِ معراج میں لفظ خطاب وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ رب العزت کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام آیا بعد اسکے ہی لفظ خطاب قائم رہا

اللہ الصالحین یعنی نگاہ داشتند لفظ را کہ از رسول خدا آمدہ تعلیم کردہ مرصحا یہ را وصاحب مواہب لدینہ بطریقہ اہل معرفت گفتہ کہ مصلیان چون بالتحیات استفتاح باب ملکوت کردند اذن کردہ شد مرایشان را بدخول در حریم جومت عزت الہی تبارک و تعالیٰ۔ پس روشن گشت دیدہ بصیرت ایشان و آگاہ شدند در یافتند کہ آن یوساطہ بہ نبی الرحمۃ و برکت متابعہ اوست پس حاضر یافتند حبیب را در حرم حبیب پس اقبال کردند بروے و گفتند السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اھ۔ و کرمانی در شرح بخاری گفتہ کہ این در زمان حضور و حیات آن سرور بود صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ بعد ازاں این چنین سلام می فرستادند کہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

نیز مدارج النبوۃ جلد ۱۱ ص ۱۱۱ میں مرقوم ہے۔
و اگر مراد این وارد کہ خطاب آنحضرت باوجود غیبت از خصائص است نیز وجہی وارد و وجہ این میگویند کہ چون در اصل شب معراج درود بصیغہ خطاب بود کہ از جانب رب العزت سلام آمد بہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ازاں ہمیں صیغہ گذشتند

اور کرماتی شرح صحیح بخاری میں کہا ہے کہ صحابہ بعد
وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام علی النبی
کتے تھے نہ بلفظ خطاب کے واللہ اعلم

و در کرماتی شرح صحیح بخاری گفتہ است کہ صحابہ
بعد از فوت حضرت السلام علی النبی میگفتند
تہ لصیغہ خطاب واللہ اعلم۔

نیز مدارج النبوة جلد ۱ ص ۳۶۹ و ص ۳۷۰ میں مرقوم ہے۔

یعنی ”شیخ ابو محمد حویتی والد امام الحرمین نے فرمایا ہے
کہ سلام بمعنی درود کے ہے پس اس کا استعمال
نہ کیا جاوے غائب پر اور تنہا بھی نہ کیا جاوے
سوائے انبیاء علیہم السلام کے لیکن حاضر کو خطاب
کیا جائے اور کہا جائے السلام علیکم وعلیکم السلام
اور کہا ہے کہ یہ امر مجمع علیہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ
طریقہ اسلم اور اقرب ہے۔ از روئے احتیاط اور
ادب بجناب نبوت علیہ الصلوٰۃ والسلام میں“

شیخ ابو محمد حویتی کہ والد امام الحرمین است
گفتہ است کہ سلام بمعنی صلوٰۃ است پس
استعمال کردہ نشود در غائب و افراد کردہ
نشود در غیر انبیاء و اما حاضر خطاب کردہ نشود
بآن و گفتہ شود السلام علیکم وعلیکم السلام
و گفتہ است کہ این امر مجمع علیہ است و گفتہ
اند کہ این طریق اسلم و اقرب است با احتیاط
ورعایت ادب بجناب نبوت اھ

پس جب کہ حسب احادیث صحیحہ و اقوال صحابہ کرام اور ائمہ دین مستندین رضی اللہ عنہم کے درود و
سلام کا انبیاء علیہم السلام کو پہنچایا جاتا خواہ بصنن خطاب جس طرح التحیات میں واقعہ معراج کی حکایت اور
مراسلات و خطوط میں باہم کلام چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۵ ص ۶۳۲ میں روایت ہے
ومن طریق زید بن ثابت انہ کتب الی معادیة السلام علیک یا امیر المؤمنین و
رحمۃ اللہ وبرکاتہ ... خواہ بلا لفظ خطاب جس طرح حضرات اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بوجہ
اندیشہ لسد در عیر موتم شرک خطاب کا ترک فرمادینا ثابت ہو چکا تو پھر سوائے حق تعالیٰ کے کسی غائب
کو حقیقتہً ندا کرنا، جل مشکلات کے لیے پکارنا، حاضر و ناظر جاننا، نصوص صحیحہ کا مقابلہ کر کے کلام مرفاء
اہل کشف سے بجالا کر در مختار اشعۃ اللمعات۔ اجیاء العلوم وغیرہ سے صد میں حجت استدلال لانا محض
باطل و قیاس فاسد ہے چنانچہ لفظ در مختار کا نہ جس کا ترجمہ خود مولوی نعیم الدین نے صد میں گویا کا
کیا ہے۔ اس پر قطعی الذلت ہے کہ حقیقتہً خطاب و ندا مراد نہیں بلکہ لفظ خطاب و غیر خطاب سے
درود سلام کا پہنچایا جانا ہی ہے۔ نہ کہ خود ان کو سنانا۔ اور عارفین کے حالات مشاہدہ حضوری سے
قیاساً استدلال کر کے عوام کو فریب دینا اور گمراہ کرنا ہے۔

کارپا کاں راقیاس از خود میگیر گرجہ ماند در نوشتن شیر و شیر

ہر جگہ لفظ خطاب کو خود حضرات صحابہ ہی ترک فرما چکے تو پھر محض کسی غیر صحابی کا کلام صحابہ کے اقوال و افعال پر کیونکر مقدم ہو سکتا ہے۔ کیا مولوی نعیم الدین کو خود اپنا لکھا شریکات کے نشہ میں فراموش ہو گیا۔ چنانچہ فرائد التور کے صلا میں خود لکھ چکے ہیں کہ اصول حقیقہ میں مقرر ہو چکا ہے کہ تاویل صحابی تمام تاویلات پر مرجح ہے۔

پس یہ ہے حقیقت خطاب التحیات کی مثل روز روشن کے جس پر فریاد ظلمات و شریکات کا نقاب ڈال کر عبارات علماء کو کاٹ چھانٹ کر خلق اللہ کو برگشتہ کیا جاتا ہے استغفر اللہ۔
عبارت "صراط مستقیم" کی بحث قولہ ص ۳۲ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی تو ان عبارتوں سے بھنک جاتے ہیں۔ انہیں تو تمام دنیا میں شرک ہی

نظر آتا ہے۔ ان کے مخالف قرآن و حدیث عقیدہ پر تو نماز بھی شرک اور سارے نمازی مشرک اس عقیدہ ناپاک پر لعنت اسی جن میں تو مولوی اسمعیل صاحب کے صراط مستقیم میں وہ کفری قول لکھا جس سے مومن کا روال رواں کانپ جاتا ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے: "و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت مآب باشند بچندین رتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤخر خود است کہ خیال آن یا تعظیم و اجلال بسویدائے دل انسان مے چسپد بخلاف خیال گاؤخر" لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ صراط المستقیم ص ۹۵ مطبوعہ ضیائی۔ نماز میں حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف خیال لے جانے کو اس ناپاک آئے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر بتایا ہے۔ اس لیے دین کو یہ نہ سوچا کہ خیال کیسے نہ آئے گا۔ تشدد میں تو حضور پر عرض سلام کی تعلیم ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے تو بیدین نماز چھوڑے اور نماز کیا اس نے دین ہی ترک کیا۔ دیندار اور بدین میں یہ فرق ہے جو مولوی اسمعیل صاحب کی عبارت اور امام حجتہ الاسلام غزالی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہما کی عبارتوں میں ظاہر ہے۔ آپ کو صاحب تقویۃ الایمان کی شقاوت و سید باطنی کا تو پتہ چلا۔ الخ ملخصاً۔

اقول۔ الحمد للہ۔ مولانا شہید مرحوم اور امام غزالی و شیخ عبدالحق وغیر ہم اکابر رحمہم اللہ کے اقوال دربارہ امور شریکیہ نادر غیر اللہ کے حاضر و ناظر جاننے کا متحد اور موافق ہونا اہل انصاف پر واضح ہو چکا۔ اس پر بھی اہل اللہ کو مورد لعنت بنانا مورد لعنت بنانا نیز صراط مستقیم کے متعلق جس کو اتنی بھی تمیز اور خبر نہ ہو کہ کس قدر حقہ مولانا شہید مرحوم کا اور کس قدر دوسرے مؤلف رحمہم اللہ کا ہے اور اتمام پر کمر باندھے

علہ "گاؤخر" یہ ترجمہ کیا صحیح بھی ہے؟ (ع۔ ح)

کس درجہ ظلم و سفاہت ہے۔ ناظرین اہل دیانت پر واضح ہو کہ مولانا شہید مرحوم خطبہ صراط مستقیم ص ۱۰۰ میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا باب ثانی اور ثالث (از ص ۲۹ سے ص ۱۵۲) مولانا عبدالحی اودام اللہ برکات (دہلوی) کا تخریر کردہ ہے اور مقدمہ مع فصول و ہدایت و تمہیدات (از ص ۵ سے ص ۴۸) اور باب چہارم و خاتمہ (از ص ۱۵۵ سے ص ۱۶۸) آخر کتاب تک میرا شہید مرحوم کا مرتب کیا ہوا ہے۔ اب لکھ انصاف کرو کہ یہ عبارت ص ۹۵ کی نسبت کردہ مولانا شہید مرحوم کی طرف کس قدر افتراء اور بہتان بندی ہے جس کا ایک حرف بھی قطعاً و یقیناً ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کیا اسی کا نام دیانت ہے کہ کسی کا کام اور کسی کے ذمہ لگا دیا جائے۔ پس یہ سراسر بددیانتی دھوکہ دہی فریب کاری اور صریح خیانت ہے جس کے وبال و جرم میں مولانا شہید مرحوم کا معاند و لعنت کنندہ مبتلا بر آتام دنیا و آخرت میں ہوگا۔ پھر در صورت تسلیم صحت مضمون کے جواب یہ ہے کہ نماز کا جز اعظم حضور قلب حسب حدیث لا صلوة الا بحضور القلب۔ الحدیث . . اور سوائے الی اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جانا جو مقصود الی اللہ تعالیٰ ہے جس کے قلب میں جس قدر وساوس و خیالات و حیلان حضور حق تعالیٰ حاصل ہوں گے خواہ ان کو قلب میں جگہ دے یا نہ دے اسی قدر تفاوت سے نمازیں نقصان ہوگا۔ خواہ درجہ شرک کا ہو خواہ گناہ کا پس اس عبارت کا اول آخر چھوڑ کر عوام کو دھوکہ میں ڈالنا صریح خیانت ہے چنانچہ ص ۹۲ صراط مستقیم سے امور خلل اندازی نماز مع اس کے علاج کے مفصل مرقوم ہیں در ترجمہ "نفس و شیطان کہ مقصود اصلی اس رجیم کا انکار اور کفر کر دینا ہے۔ اگر بفضلہ تعالیٰ اس میں وہ کامیاب نہ ہو تو آہستہ آہستہ خیال گاؤں خر میں مبتلا کر دینا ہے حسب مقولہ ثنوی مولانا روم رحمہ اللہ بر زبان سبیح و درول گاؤں خر: گاؤں خر تو تمثیل ہے جو کچھ سوائے حق کے ہے سب مانند گاؤں خر کے ہے بلکہ زیادہ تر گاؤں خر کے خیال سے خلل انداز ہے۔ یہ نہیں کہ ظاہر ہو جانا مسائل کا نماز میں اور کشف، ارواح اور ملائکہ کا قبیح اور برا ہے بلکہ اپنے قصد اور پوری ہمت سے اس طرف متوجہ ہو جانا خلوص کے مخالف ہے۔ مگر کشف ہو جانا باعث خلعت فاخرہ کا ہے۔ کہ مخلصان مستغرق حق کو بسبب و فوراً اپنی عنایات کے نواز جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں باعث کمال کا ہے۔ کہ ان کی نماز اس درجہ عبادت کو پہنچی ہے جس کا ثمرہ ان پر واضح ہو گیا۔ جو دعا اور حاجات ذاتِ صمدیت کے حضور میں بسبب انحصار اعتقاد کے ایسے نمازی باکمال سے عین نماز میں صادر ہوتی ہے باعث کمال نماز کا ہے۔ اور جو دوسو سو نفس کے مشوروں سے ہوتے ہیں وہ قبیح باعث نقصان نماز ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نماز میں تدبیر سامان لشکر کرنا اور خضر علیہ السلام کا کشتی کو توڑنا لڑکے بے گناہ کو مار ڈالنا موجب ثوابِ عظیم تھا۔ جناب

لے حدیث کی کسی کتاب میں یہ روایت نہیں مل سکی (ع، ح)

فاروق کا وہ مرتبہ تھا کہ سامان شکران کی نماز میں خلل انداز نہ ہوا۔ بلکہ منجملہ کمالات نماز کے ہو گیا۔ کیونکہ اس کی تدبیر حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوئی تھی۔ برخلاف اس کے جو خود متوجہ تدبیر امور ہو یا وہ جس پر وہ مقام منکشف ہو جائے۔ اس واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہو کر اپنی نماز برباد نہ کرنا چاہیے پس بمقتضائے درجات برائیوں کے زنا کے دوسرے سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کا خیال بہتر ہے اور صرف ہمت یعنی متوجہ ہو جانا اپنے شیخ یا کسی معظّم کی طرف گوجناب رسالت مآب ہی ہوں یہ زیادہ تر براہے نقصان پہنچانے میں بہ نسبت مستغرق ہو جانے خیال کاؤخر میں کیونکہ خیال معظّمین کی بڑائی کا انسان کے اندرون دل میں جگہ پکڑے گا۔ اور اس درجہ کی تعظیم اور بڑائی جو غیر حق تعالیٰ اپنے معظّمین کی نماز میں مقصود ہوگی۔ شرک تک پہنچا دے گی۔ بالجملہ منظور دوسووں اور مراتب کے فرق کا بیان کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آگاہ ہوا انتہی ملخصاً ص ۸۶ (اردو)

اس عبارت مذکورہ صراط مستقیم میں بلا اپنے قصد کے نمازی کو خلوص واستغراق کے برکت سے متجانب اللہ کشف ارواح و ملائیکہ ہو جانے کو خلعت فاخرہ و باعث کمال نواز اجانا بتایا گیا ہے اور نفس و شیطان کے مشوروں میں پھنس جانے کو باعث قباحت و نقصان کا بتایا گیا مثلاً دوسرے زنا سے بیوی کی صحبت کا خیال آنا اگرچہ دونوں برے ہی مگر فرق ہے۔ اسی طرح اپنے شیخ یا کسی بزرگ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالقصد ہمہ تن مصروف ہو جانا زیادہ براہے بہ نسبت خیال گاؤخر وغیرہ و ساوس دنیوی میں ڈوب جانے سے۔ اگرچہ دونوں برے ہی مگر فرق ہے اور وجہ فرق یہ ہے کہ بزرگوں کے خیال میں مصروف ہو جانا بمنظور تعظیم نماز میں درجہ شرک تک پہنچا دے گا۔ اور گاؤخر وغیرہم کے خیالات سے بجز کراہت و نفرت کے ان چیزوں کی کچھ عزت و وقعت دل میں نہیں آسکتی تو یہ کراہت و نفرت بہ نسبت تصورات شیخ و معظّم وغیرہم کی تعظیم سے نماز میں اچھا ہے۔ اگرچہ برے دونوں ہی مگر فرق ہے۔ پس از روئے غور و انصاف کیا کلام ہو سکتا ہے خود مولوی نعیم الدین نے خیال لے جانے کا لفظ ذکر کیا ہے۔ جو بالقصد ہونے پر دلیل روشن ہے۔ اور تشہد میں بجناب باری تعالیٰ کے عرض سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آجانے کا ذکر کیا ہے۔ کیا خیال لے جانا اور خیال آجانے میں فرق نہیں ہے۔ حالانکہ خیال لے جانا مذموم اور خیال آجانا خصوصاً عارفین پر کشف ہو جانا محل تشہد میں بوجہ استغراق درود و سلام اور استغفار والدین وغیرہم میں یا لتجاء باری تعالیٰ حسب مرقومہ خود صراط مستقیم باعث خلعت فاخرہ اور موجب تکمیل نماز متجانب اللہ مرقوم ہے پس اگر اہل اللہ سے عداوت نہ ہو۔ اور دیدہ حق میں ہو تو قدر اس عبارت اس میں توجید اور نسبت حب ابناء و اولیاء کی معلوم ہو۔ مگر

گر نہ بیند بروز شپہ چشم
چشم آفتاب را چہ گناہ

چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ (مستند مولوی نعیم الدین) مدارج النبوۃ جلد ۱ ص ۳۷۸ میں فرماتے ہیں۔
 چوں مشتغل شد انسان بعبادات منکشف
 میگرد بروئے اضواء عالم ربوبیت وچوں
 حاصل شد این انکشاف گشت دنیا بکلیت
 حقیر در نظر وے وچوں حقیر نمود سبک و
 آسان شد بر دل فقدان و وجدان آن۔

نیز مدارج النبوۃ ص ۴۱۲ میں فرماتے ہیں۔

دریں جا معلوم شد کہ مذموم خاطر رویہ است
 کہ نہ از قبیل عبادات و طاعات
 باشد۔

یعنی "اس جگہ معلوم ہوا کہ قابلِ مذمت خیالات
 ناقصہ رویہ ہیں کہ جو منجملہ عبادات اور طاعات
 میں نہیں ہیں"

نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اخبار الاخیار ص ۶۵ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "یہاں تک کہ تمام دنیا اور اس کی خوبیاں بڑھیا
 اس کی نظر میں خاک ہو جائیں اور اہل دنیا اس کے
 دل میں بے زبان پتھر معلوم ہونے لگیں۔"

تاہم دنیا و بزرگی ہٹے آں در نظر او
 خاک بود و اہل آن در دل بے زبان او
 سنگے نمایند۔

ایضاً ص ۱۰۸ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "حاصل مجاہدہ کا پھیرنا قلب کو التفاتِ غیر اللہ
 سے اور مستغرق ہو جانا اللہ کی طاعت میں ہے"

حاصل مجاہدہ صرف القلب من التفات
 الی غیر اللہ والا ستغراق فی طاعة اللہ
 ایضاً ص ۱۰۸ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "نظر میں جو چیز غیر ہے شرک ہے عزیز من جو چیز
 تجھ کو کار اللہ سے باز رکھے تیرے حق میں دشمن ہے
 اور دشمن کی بات کو دھیان نہ کرنا چاہیے اور اپنے
 آپ کو مردوں میں جانے اور خلق کو پتھر اور ڈھیلے شمار
 کرے اور حقیقتہً جانے کہ مالک نہیں ہیں اپنے نفسوں کے
 نقصان اور نفع کے اور نہ موت و حیات کے اور جو
 ایسا ہو تو دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچا

ہر چیز نظر در غیر است شرک است عزیز
 من ہر کہ ترا از کار خدائی باز دارد دشمن تست و
 قول دشمن در گوش نباید کرد و خود را مردہ انکار و
 خلق را سنگ و کلوخ شمار و حقیقت
 بدانند کہ لا یملکون لا نفسہم ضرا
 ولا نفعاً ولا یملکون صدقاً ولا حیاة
 ولا نشوراً و کسے کہ چنین بود بدیگر چہ نفع و

سکتا ہے“

یعنی ”اپنے دل کی نگہبانی کرے اور دل کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے اور جو چیز سوائے حق کے ہے اس کو اپنے باطن میں جگہ نہ دے“

اور مولانا شاہ عید العزیز محدث دہلوی (مستند مولوی نعیم الدین) تفسیر فتح العزیز جلد اول ص ۶۱۶ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”جیکہ خالق کی عظمت تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ گئی تو اور مخلوقات کی تمہاری نظروں میں کوئی وقعت نہ رہے گی کیونکہ مخلوقات پر نظر اور خیال د پاس کرنے سے تعظیم خالق میں قصور ہوگا چنانچہ امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ خالق کی عظمت دیرطائی سے تیری نظر میں تمام مخلوقات کمتر و حقیر معلوم ہوگی۔“

یعنی ”نماز میں کمال استغراق کے ساتھ التجا کرنی چاہئے کہ عقل و وہم کے دوسوسوں سے بے خبر کر دے اور روح کو حضور کی لذتوں سے پُر کر دے یہاں تک کہ گنجائش کسی خطرہ اور خیال کی اس میں نہیں رہے“

یعنی ”اہل تحقیق نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ایک گوسالہ یعنی گائے کا بچھڑا ہے کہ اس کی پوجا میں مشغول ہیں گویا ہر اپنے آپ کو مسلمان اور دیندار جانتے ہیں“

مہفرت تو اندر سائید۔

ایضاً ص ۱۹۱ میں فرماتے ہیں۔

نگہبانی دل کند و دل را متوجہ بحق دارد و ہر چیز غیر حق است اور باطن جائے نہ ہد۔

چوں عظمت و جلال من دہلئے شمار پر کند دیگر در دل و چشم شما مخلوقات را قدے و وقتے نماند زیرا کہ ملاحظہ مخلوقات و پاس آہنا از تفسیر در تعظیم خالق ناشی سے شد چنانچہ حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ فرمودہ اند عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک اھ

ایضاً ص ۲۶۳ میں فرماتے ہیں۔

باستغراق در نماز التجا باید برد کہ از وساوس عقل و وہم بے خبر سے سازد و روح را بلذات حضور پر سے کند تا بحدیکہ گنجائش بے خطرہ و خیال در ان سے ماند۔

ایضاً ص ۲۸۹ میں فرماتے ہیں۔

اہل تحقیق گفتہ اند کہ ہر قوم را گوسالہ البیت کہ در پرستش او مشغول اند گویا ہر خود را مسلمان و دیندار پیدا زنداھ

ایضاً ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "عبداللہ بن مبارک کتاب الزہد میں ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چاندنی شب میں مصلے کی طرف جلتے تھے کہ دفعۃً حضرت جبرئیل علیہ السلام نہایت چمک و دمک کے ساتھ ظاہر ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش ہوا دیکھا کہ حضرت جبرئیل سر آپ کا اپنے سینہ پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ اپنا سینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ درمیان دونوں شانوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تم کو کیا ہوا کہ یہ ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہرگز گمان نہیں کرتا تھا کہ کسی مخلوق میں ایسی چمک ہوگی۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسرا قیل کو دیکھو ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں اور عرش شانہ کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں بہت تعجب کرو۔ اور باوجود اس طول و عرض جثہ کے بعض وقت بسبب تجلی عظمت الہی کے سکا کر چھوٹی چڑیا کے مانند ہو جاتے ہیں۔"

و ابن مبارک در کتاب الزہد خود بروایت ابن شہاب آورده اند کہ آنحضرت روزی در شب قناب بسوی مصلیٰ رفتند کہ ناگاہ حضرت جبرئیل در نہایت لمعان و درخشندگی ظاہر شدند آنحضرت بے ہوش افتادند چون بچو آمدند دیدند کہ حضرت جبرئیل سر آنحضرت را بر سینہ خود گرفته و یک دست خود را بر سینہ مبارک آنحضرت نہاده و دست دوم را در میان شانہ آنحضرت گذاشته نشسته اندومی پرسند شمارا چه شد کہ بے ہوش شدید آنحضرت فرمودند کہ من ہرگز گمان نداشتم کہ چیزی سے از مخلوقات این نور و شمعان ہم داشته باشد حضرت جبرئیل فرمودند کہ اگر شما اسرا قیل را ببینید یک پر در مشرق است و یک پر در مغرب و عرش بر دوش اوست۔ تجلی تعجب کنید و با وصف این ہمہ طول و عرض جثہ در بعض احوال بسبب تجلی عظمت الہی گنجدہ مانند کنجشک خورد میشود۔

اس موقع پر ایک نظر فتح الباری کی اس عبارت پر ڈال لی جائے جس کا ذکر اوپر ص ۲۵ پر آچکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیوانات و جمادات کی عبادت کا خیال نہیں ہوتا برخلاف انسان کے اوصاف اور اس کے اہرام کے کہ اس معبود نبالیا جاتا ہے اور اس سے درجہ شکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کبیری شرح منیۃ المصلیٰ رفقہ حقیقی ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں:

عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے بخاری میں روایت ہے۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا کہ بندہ کی نماز میں شیطان و موسوس ڈالتا ہے۔ نیز فرمایا

روی البخاری عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلوة فقال هو اختلاس یختلسہ

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سوائے اس کے کہ نہیں اللہ
بندے کے سامنے ہوتا ہے۔ جس وقت وہ
نماز میں ہوتا ہے۔ جب تک وہ التفات نہیں
کرتا۔ جب وہ التفات کرتا ہے تو اس سے
اعراض کر لیتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد
اور نسائی نے اور روایت ہے حضرت انس
رضی اللہ عنہ سے نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسے بیٹے نماز میں التفات
سے بچو۔ کیونکہ التفات نماز میں ہلاکت ہے۔

الشیطان من صلوة العبد وقال علیہ
السلام لا ینزال اللہ مقبلاً علی العبد
وہو فی الصلوٰۃ ما لعلتقت فاذا
التفت اعرض عنہ رواہ ابو داؤد
والنسائی وعن انس رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یا بنی ایاک والالتفات
فی الصلوٰۃ فان الالتفات فی الصلوٰۃ
ہلکۃ ۱۵۔

نیز ص ۱۲۱ میں مرقوم ہے۔

یعنی "جس وقت التفات کرتا ہے اور صورت
مناجات کے غیر کی طرف تو سخت غضبناک
ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور تحقیق روایت
کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ
علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ جس وقت تو
میرا ذکر کرے تو ایسا ذکر کر کہ تیرے اعضا سکرط
جاویں اور کہ میرا ذکر بخشوع اور اطمینان سے
اور جس وقت میرا ذکر کرے تو پس تیری زبان
تیرے دل کے ہمراہ ہو جائے اور جس وقت کھڑا
ہو میرے سامنے پس کھڑا ہوتا نہ کھڑے ہونے
بندے ذلیل کے اور مناجات کر تو مجھ سے ساتھ
قلب حاضر اور سچی زبان سے فرمایا امام غزالی
نے سجدہ اور رکوع نہ کر مگر اس حال میں کہ قلب
تیرا خاشع و متواضع ہو تیرے ظاہر کے موافق
کیونکہ مراد خضوع قلب کا ہے نہ خضوع بدن

لوالتفت مناجیہ حال مناجاتہ الی
الغیر لا شد غضبہ علیہ و قدروی
ان اللہ تعالیٰ اوحی الی موسیٰ علیہ
السلام یا موسیٰ اذا ذکرتنی فاذکرنی
وانت تنتفض اعضاؤک وکن عند
ذکری خاشعاً مطہئناً واذ ذکرتنی
فاجعل لسانک من وراء قلبک
واذا مدت بین یدی فقرقیام العبد
الدلیل وناجی بقلب وچل ولسان
صاقد قال الامام الغزالی لا تسجد
لا ترکع الا وقلبک خاشع و متواضع
علی موافقہ ظاہرک فان المراد
خضوع القلب لا خضوع البدن
ولا تقل اللہ اکبر و فی قلبک شیئ
اکبر من اللہ تعالیٰ ولا تقل وجہت

وحي الا و قلبك متوجه بكل
وجه الى الله تعالى ومعرض عن
غيره ولا تقل الحمد لله الا و
قلبك طامع بشكر نعمته عليك
فرح مستبشراً ولا تقل اياك نعبد
واياك نستعين الا وانت مشغوفك
وعجزك وانه ليس اليك ولا الى
غيرك من الا مرشئ وكذلك في
جميع الاذكار والاعمال اتى و
بالجملة فالتفكر في الصلوة بغير
ما يتعلق بها للحال ان كان دنيوياً
فهو مكروه اشد الكراهة بل مفسد
عند اهل الحقيقة لفوات الركن
الاصلى المقصود بالذات وان
كان اُخروياً فهو ترك الاولى
فان الاشتغال في الصلوة بها
اولى من الاشتغال بغيرها من امور
الآخرة فانها قد ساءت ذلك
الغير في كونها من امور الآخرة وقد
ترجحت بان الوقت والمحل
لها فاعلم ذلك راشداً و
بالله التوفيق -

کا۔ اور نہ کہ اللہ اکبر جب تک تیرے قلب میں
کوئی شے اللہ سے بڑی ہو اور نہ کہ متوجہ ہوتا ہو
تیری طرف جب تک تیرا قلب متوجہ نہ ہو۔ ہر
ایک طرف سے اللہ کی طرف غیر سے اعراض کر کے۔
اور نہ کہ الحمد للہ جینک تیرا قلب طامع اور اس
کی نعمت کے شکر سے نہ ہو۔ جو تیرے اوپر اس کی
نعمتیں ہیں۔ خوشی اور بشارت کی حالت میں اور نہ
کہہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مگر اس صورت میں کہ
تو اپنے ضعف اور عاجزی کو ظاہر کرتے والا ہو۔
اور یہ کہ نہ ہوتیرے پاس اور تیرے غیر کے
پاس کوئی شے اور اسی طرح سارے اذکار اور
اعمال نماز میں خلاصہ یہ کہ جو تو فکر کرے گا نماز
میں بجز اس کے جو متعلق ہوا ہے تیرے حال میں
اگر دنیوی امور ہوں۔ تو اشد مکروہ ہے۔ بلکہ
موجب فساد نماز کا ہے اہل حقیقت کے
نزدیک بوجہ فوت ہوتے رکن اصلی کے جو مقصود
بالذات ہے اور اگر امور آخرت کا خیال ہو تو
اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔ کیونکہ مشغول ہونا نماز
میں اسی کے ساتھ اولیٰ اور لائق ہے مشغول
ہوتے اس کے سوا سے امور آخرت میں کیونکہ
اس میں برابر کرنا ہے غیر کو امور آخرت سے
بلکہ آخرت کو ترجیح بھی جب بھی مناسب
نہیں کیونکہ یہ وقت اور محل نماز کا ہے۔

معلوم ہوا کہ امور آخرت اور اس کی خوبی میں عبادت کے اندر مشغول ہونا اندیشہ شرک کی وجہ سے بہ نسبت
امور دنیوی کے زیادہ مضر ہے۔ اور مصباح الہدایہ ترجمہ عوارف ص ۱۵۹ میں مرقوم ہے۔

یعنی ”بمجد آداب حضرت حق تعالیٰ شانہ کی الوہیت کے یہ ہے کہ نظر مشاہدہ جمال ربوبیت کے غیر کی مشغولیت کا التفات نہ رکھیں، حدیث میں ہے کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو حقیقت میں حاضر حضرت الہی میں ہوا پس اگر کسی اور کی طرف متوجہ ہوا تو پروردگار عالم فرماتا ہے اے بندے کس کی طرف تو متوجہ ہو گیا وہ میرے نزدیک مجھ سے بہتر ہے اے سپر آدم اپنا رخ میری طرف لاکھ میں تیرے لیے بہتر ہوں ہر اس امر میں کہ جو تو دوسری طرف متوجہ ہوا ہے سبحان ربی العظیم کہنے میں دل اس کا تجلی عظمت الہی میں غرق ہوئے اور یکسر کہنے کی حالت میں مشاہدہ کبریا حق میں ہوئے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ خلق اس کی نظر میں حقیر اور کمتر معلوم ہو۔ اور التفات ان کے اطلاق کی اپنے حال میں کچھ نہ رکھے جب صاف دین کے زمرہ میں شمار ہوگا۔ اور بحالت سجدہ اپنے نفس کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں خاک فنا پر پڑا ہوا دیکھے اور گروہ اہل کشف و عیاں بحالت سجدہ حقیقت فنا کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔ اور وجود جملہ کائنات عالم علوی اور سفلی کو تو ان شہود ذات واحد میں محو دیکھتے ہیں؟“

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ انتباہ ۵۸ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”اور باطل کا ادب یہ ہے کہ اپنے قلب کی حفاظت کرے کہ اس میں غیر کا خطرہ نہ آئے خواہ نیک ہو یا بد اس لیے کہ حجاب ہونے میں دونوں برابر ہیں۔“

یعنی ”اور تجھے چاہیے کہ تیرے دل میں اور نظر

از جملہ آداب حضرت الوہیت آنست کہ نظر از مشاہدہ جمال ربوبیت بملاحظہ غیر سے مشغول و ملتفت نہ آرد و در خبر است کہ چون بندہ نماز برخواست بحقیقت حاضر حضرت الہی شد پس اگر بدیگرے نگردد پروردگار عالم گوید اے بندہ بکہ نے نگری کہ از ترا از من بہتر بود اے سپر آدم روئے من آ کہ ترا بہترم از چیزے کہ تو بے نگرانی اتسی۔ ایضاً ص ۲۳۱ چون گوید سبحان ربی العظیم۔ باید کہ دل از غرق تجلی عظمت الہی بود انتہی ایضاً ص ۲۳۵ و در حال تکبیر باید کہ مشاہدہ کبریا حق بود و علامت اش آنکہ خلق در نظر او حقیر و صغیر نماید و التفات باطلاع ایشان بہر حال خود ندارد و تا در زمرہ صادقان آید۔ اتسی ایضاً ص ۲۳۹ و در حال سجود طائفہ نفس خود را بیند و در حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بزخاک فنا افتادہ و طائفہ از اہل کشف و عیاں در حال سجود بحقیقت فنا موصوف شوند و وجود جملہ کائنات علوی و سفلی در نور شہود ذات واحد محو بنید۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ انتباہ ۵۸ میں فرماتے ہیں۔

و ادب الباطن هو ان تحفظ قلبك من خطور الاغيار سواء كان خيرا او شرا فانهما في الحجاب سواء

یعنی ۵۹ میں فرماتے ہیں۔

و ينبغي لك ان لا يكون في قلبك

میں غیر حق اور اس کے نام کے نہ ہو اور ہمیشہ
رہے تو اللہ کے ساتھ عقلمندی کی راہ نہ
پاویں۔“

وَنظَرِكَ غَيْرَ الْحَقِّ وَاسْمُهُ وَكُنْ
دَائِمًا مَعَ الْحَقِّ لَا تَجِدُ الْغَفْلَةَ
الْيَكُ سَبِيلًا - ۱۱

اور شاہ صاحب موصوف الفاس العارفين ص ۱۱۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”ابتداء اس محبت ذاتیہ کا ہے کہ دونوں
جہاں کو چھوڑ دے یہاں تک کہ بادشاہ اور
اعتیاء اور تمام دنیا کے لوگوں کو مانند کتوں اور
خنزیروں اور شیاطین کے بھائیوں کے اس کی
نظر میں معلوم ہوتے لگیں اس وقت حق تعالیٰ
کی محبت ذاتیہ دل میں بیٹھے گی۔“

وَمِبْدَأُ اِیْسِ مَحَبَّتِ ذَاتِیہِ اسْتِ کَ کُوْنِیْنِ
رَا تَرَکْ کَنْدِجِدِ کِیہِ مَلُوکِ وَ اَعْتِیَاءِ وَ ہِمْمِ
اِبْنًا دُنِیَا بِمِثْلَابِہِ کَلَابِ وَ حَنَازِیْرِ وَ
اِخْوَانِ شِیَاطِیْنِ نَبْطَرِشِ دَرِ اَیْنِہِ
اَنْ گَاہِ خَدَائِیْ تَعَالٰی مَحَبَّتِہِ ذَاتِیہِ دَرِ دَلِ
اِنْدَا زِدِ -

بیر ص ۱۲۴ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”ادب کا ملحوظ رکھنا امرِ جدا ہے اور فضیلت امرِ جدا“

پس تاؤدب امرِ دیگر است و تفضل امرِ دیگر

اور حضرت شیخ یحییٰ متیریؒ مکتوب ۴۵ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”اول معرفت یہ ہے کہ جملہ مخلوقات کو حقیر
اور عاجز و قیدی حق تعالیٰ کا جانے اور اپنی
نسبت کو تمام سے منقطع کرے“

اَوَّلِ مَعْرِفَتِ اَنْیَسْتِ کَہِ جَمْلَہِ مَخْلُوْقِ رَا مَقْمُوْرٌ عَاجِزٌ
وَ اَسِیْرٌ حَقِّیْ وَ نَسِیْتُ خَوْشِیْ اَزْہِمَّہِ قَطْعِ کَنْدِ اَنْتِہِ
(تقریباً التوحید ص ۴۶)

اور خواجہ میر درد دہلویؒ اسرار الصلوٰۃ ص ۸۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”اس وقت نماز میں عظمت حق سبحانہ و تعالیٰ
کے سامنے پوری پوری تعظیم کے ساتھ اپنے
آپ کو پست کر دیا جائے عظمت و برطانیٰ جمیع
مخلوقات کو کہ ظاہر بزرگ اور بڑے مرتبہ کے نظر آتے
ہوں اپنے دل سے دور کر دیا جائے“

دَرِ رَوْقِ تَبْعِظِیْمِ تَمَامِ تُوْدِ رَا بِہِ بِیْسِ عِظْمَتِ
اَو تَعَالٰی بِسْتِ گَرِ دَا نِیْدَہِ عِظْمَتِ وَ بَزْرَگِ
جَمِیْعِ مَخْلُوْقَاتِ رَا کَہِ نِظَاہِرِ بَزْرَگِ وَ
عِظِیْمِ مَہِ نَمَا یَنْدَا زِدِ خَوْشِیْ دُوْرِ کَرْدَہِ
اَنْتِہِ -

اسی طرح مولوی نعیم الدین کے مستند اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی
نقی علی خاں صاحب ہدیۃ الابرار ص ۲۱ میں لکھتے ہیں ”عبادت الہی میں غیر کی طرف نظر کرنا شرک اصغر ہے“
اور خود مولوی صاحب بریلوی کی بہار شریعت حصہ سوم ص ۱۶۱ میں لکھا ہے۔

حدیث ۶۔ نمازی جب ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے اے نبی آدم کس کی طرف التفات کرتا ہے۔ کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف التفات کرتا ہے پھر جب دوبارہ التفات کرتا ہے۔ ایسا ہی فرماتا ہے۔ پھر جب تیسری بار التفات کرتا ہے۔ اللہ عزوجل اپنی اس خاص رحمت کو اس سے پھیر لیتا ہے، رواہ ابوزرار عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما۔ حدیث ۷۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے لڑکے نماز میں التفات سے بچ کر نماز میں التفات ہلاکت ہے۔ رواہ الترمذی باسناد حسن۔ اور ص ۱۲ میں ہے۔ حدیث ۲۹۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں ہمارا ایک غلام افلح نامی جب سجدہ کرتا تو چھوکتا فرمایا اے افلح اپنا منہ خاک آلود کر۔ رواہ الترمذی۔ ایضاً ص ۱۲۹ حدیث ۴۲۱۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر آنکھ زتا کرتے والی ہے (یعنی جو اجنبی کی طرف نظر کرے) رواہ الترمذی ایضاً مولوی صاحب بریلوی فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۶۷ میں لکھتے ہیں۔

”مسئلہ نماز میں اگر بیگانہ عورت کی شرم گاہ پر نظر جا پڑے جب بھی نماز وہو میں خلل نہیں“ ایضاً ”اگر عورت کو طلاق رجعی دی تھی۔ ہنوز عدت نہ گزری تھی یہ نماز میں تھا۔ کہ عورت کی فرج داخل پر نظر پڑ گئی اور شہوت پیدا ہوئی رجعت ہو گئی اور نماز میں فساد نہ آیا اور قصداً بھی ایسا کرے تو مکروہ ضرور ہے۔ مگر نماز فاسد نہیں“

معلوم ہوا کہ مولوی نعیم الدین کے مسلمات سے نماز میں بیگانہ عورت کی..... پر نظر پڑنے سے وضو و نماز میں خلل نہیں آتا۔ پھر مولوی صاحب بریلوی کی یہاں شریعت حصہ سوم ص ۱۵ میں ہے۔

”مسئلہ عزوجل کا نام سن کر حل جلالہ کہا۔ یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر رو در پڑھایا امام کی قرأت سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا تو سب صورتوں میں نماز جاتی رہی“

”مسئلہ شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی نماز جاتی رہی“

یہی جیکہ احادیث اور حضرات صحابہ اور جملہ کایرائمہ دین و اولیاء کرام کے کلام میں التفات الی غیر اللہ کو نماز میں باعث ہلاکت اور موجب حق تعالیٰ کے غضب اور شرک کا ہر شئی کو حقیر و ذلیل اور صغیر عظمت جناب یاری تعالیٰ کے حضور میں لازم جانتا۔ اور اسوائے حق کے تمام مخلوقات عالم کو خاک و شگ اور کلوت سمجھ لینا اور دشمن جان لینا۔ کتوں خنزیریوں رشتیا طینوں کے نظر میں لانا۔ ہر نیک و بد کو خواہ بزرگ اور عظیم القدر ہی کیوں نہ ہو۔ برخلاف حیوانات اور جمادات کے کہ ان کی عبادت نہیں کی جاتی یہ نسبت انسان کے کہ اس کی عظمت کا خیال لانا شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ فی الواقع حق تعالیٰ عزوجل کے ساتھ مقصداً ادب یہی ہے اور بزرگوں کی تفصیلت کا جداگانہ محل ہے جتنی کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کے کلام سے نماز میں نام مبارک نبی صلی اللہ

علیہ وسلم سن کر درود پڑھنے سے نماز کے جاتے رہتے تک الفاظ منقول ہو چکے۔ مگر اس پر بھی صراط مستقیم کی عبارت پر لعنت اور کفر کا الزام جس سے فی الواقع مومن موحداہل الشکر و اہل رواد کا تپ جاتا لرز جاتا ہے فی الحقیقت و ما قدر اللہ حق قدرہ کا مصداق ہے جس کو توحید جناب باری عز شانہ و تعالیٰ برہانہ کی قدر و عظمت نہ ہو۔ گور پرستی انبیاء و اولیاء پرستی گندے قلب میں مٹی ہو وہ کیونکر خالق کون و مکان کو پہنچانے۔ اس کے نزدیک تو نماز افضل العبادات میں عورت اجنبیہ کی فرج پر نظر لاشہوت فصداً پڑنے سے بھی نماز نہ جائے گی۔ اگر جاتی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پڑھنے سے اس کے نزدیک نماز جاتی رہے گی۔ مگر الحمد للہ کہ صراط مستقیم کے تائیدی نصوص احادیث و اکابر محققین راسخین کا کلام یا ہم شیر و شکر ہے کسی قسم کا مخالف ذرہ بھر معارض نہیں جن تعالیٰ بے سمجھوں کو سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

جامع ترمذی کی حدیث "فَشَفَعُوْهُ فِيْ رَجْعَتِ" | قولہ ص ۳۳-۳۵۔ انبیاء کو پکارنا تدارک کرنا جس کو تقویۃ الایمان میں شرک بتایا ہے۔ شریعت نے

اس کو عبادت میں داخل کیا ہے ترمذی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ ایک نابینا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں کھول دے فرمایا جاؤ و صوکر بھر دو رکعت پڑھ پھر یہ دعا کر۔ اللہم اِنِّیْ اسْتَلِکَ وَاَتُوْجِہُ اِلَیْکَ یٰبَنِیْکَ مُحَمَّدُ بِنِی الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوْجِہُ بِکَ اِلٰی رَبِّکَ اِن یَکْشِفْ عَن بَصْرِی اللّٰهُوَ شَفَعَهُ فِیْ قَالِ فَرَجِعْ وَ قَدْ کَشَفَ اللّٰهُ عَن بَصْرِی اَنْتَہٰی۔ قاضی عیاض ج ۱ ص ۲۳۳ تقویۃ الایمان میں پیغمبروں کے پکارتے کو شرک بتایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ آپ کا پلٹے مبارک سو گیا۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے سب پیارے کا نام لیجئے تو یہ کیفیت دور ہو جائے گی یہ سن کر انہوں نے ایک نعرہ مارا یا محمد اہ اور پاؤں اچھا ہو گیا شفا قاضی عیاض ج ۲ ص ۲ بصوت ثابت ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے آتے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ایہا الصدیق السلام علیک یا عمر بن خطاب اس میں حضور کو بھی ندا ہے حضرت صدیق کو بھی ندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندا ہے حضرت علقمہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلخصاً بلفظ۔

اقول۔ اس دعا میں نہ انبیاء علیہم السلام کو غائبانہ پکارت ہے نہ ندا کرنا یہ محض معالطہ عوام کے روبرو ہے کیونکہ

اس حدیث کی دعا کو ترمذی شریف کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ترمذی میں لفظ یا محمد نہیں ہے چنانچہ حدیث ترمذی مع دعا حسب ذیل نقل کی جاتی ہے تاکہ حقیقت اہل انصاف پر واضح ہو۔ سنن ترمذی مطبوعہ مجتہبائی جلد ۲ ابواب الدعوات ص ۹۷ میں روایت ہے۔

عن عثمان بن حنیف ان رجلاً
ضرب البصراقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال ادع اللہ ان یعافینی قال
ان شئت دعوت وان شئت
صبرت فهو خیرک قال فادعہ
قال فامرہ ان يتوضأ فيحسن
وضوئہ ویدعو هذا الدعاء
اللهم انی استلک واتوجه الیک
بنبیک محمد بنی الرحمة انی
توجهت بک الی ربی فی حاجتی
هذه لتقضى الی اللہم فشفه
فی هذا حدیث حسن غریب لا تعرفه
الا من هذا الوجه انتهى۔

یعنی روایت ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کہ ایک
نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا دعا
کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے
تو میں دعا کروں اور اگر تو چاہے کہ تو صبر کردہ بہتر ہے
تیرے لیے عرض کیا اس نے کہ دعا ہی کیجئے تو حکم فرمایا
آپ نے وضو کا کہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے
اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوں تیری
طرف تیرے نبی کے ساتھ ہو کر جو محمد بنی الرحمتہ ہیں
میں متوجہ ہوا ہوں آپ کے ساتھ اپنے رب کی طرف
اس حاجت میں کہ پوری کر دی جاوے میری حاجت
یا اللہ قبول فرما میرے حق میں آپ کی شفاعت
رکھا امام ترمذی نے یہ حدیث حسن غریب ہے
نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے

اہل انصاف دیکھیں کہ اس دعا میں خالص حق تعالیٰ سے نداء دعا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو نبی الرحمتہ
ہیں تجھ سے اپنی حاجت کا طلب گار ہوں کہ میری حاجت آپ کی شفاعت سے قبول فرما۔ پس اس دعا کے جائز
ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ کہ وہ نابینا خود حضور میں حاضر تھا۔ اور آپ کے ارشاد کے مطابق دعا جناب الہی
میں مانگ رہا تھا۔ اور اگر بشرط صحت سند کسی اور روایت میں لفظ ندا یا محمد واقع ہو تو آپ کی موجودگی میں آپ کو
شفاعت کے لیے متوجہ کرنے پر اس لفظ کا استعمال کیا جانا متیقن ہوگا۔ چنانچہ لفظ اللهم فشفه اس پر
دلالت کرتا ہے۔ کہ آپ نے اس کے لیے شفاعت فرمائی اور اس نے آپ کی شفاعت کی قبولیت کی درخواست جناب
الہی میں کی ورنہ غیبت کا پھر حقیقتہً ندا کا غائب کو سن لینے کا ثابت کرنا لازم ہوگا۔ اور جبکہ خود اکابر صحابہ رضی اللہ
عنہم سے بسند صحیح بخاری وغیرہم کے التحیات میں بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ خطاب بوحیہ
اندیشہ فساد شرک بدل دینا ثابت ہو چکا ہے۔ تو پھر غائب کو نداء کرنا، پکارنا بغرض فریادری کے حاضر و ناظر

چانتے کی حالت میں انواعِ شرک سے کس طرح نہ ہوگا۔ اور کیونکر صحیح بخاری کے معارض قبول کیا جاسکے گا۔ اسی شفاء قاضی عیاض رحمہ اللہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یا محمد راہ پاؤں سو جاتے میں کہتا بشرطِ صحت کے علیہ اہل حال کے وجد و شوقِ محبت پر محمول ہے چنانچہ شفاء کے اسی باب اور مدارج النبوۃ جلد اول ص ۳۱ میں مرقوم ہے۔ اس سے نہ اہل محبت پر قیاس ہو سکے نہ حجت۔ چنانچہ اسی کے ملحق مدارج النبوۃ میں حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

”وہ اپنے باغ کی خدمت میں مشغول تھے کہ ان کے لڑکے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی تو انہوں نے حق تعالیٰ کی جانب میں بگریہ وزاری دعا کی کہ مجھے اندھا کر دے تاکہ بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہ دیکھوں۔ پس ان کی آنکھیں جاتی رہیں“

پس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا تو اتباعِ سنت میں وہ مرتبہ غلبہ محبت میں تھا گو یا مجنون تھے چنانچہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیشاب کے لیے بیٹھے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی اتنا سفر میں وہاں گزر ہوتا تو بلا ضرورت بھی وہاں بغرض اتباعِ غلبہ محبت بیٹھ لیتے۔ کارپا کاں را قیاس از خود مگیر گرچہ مانند از نوشتن شیر و شیر یعنی ان کا قصد لفظِ خطاب یا محمد راہ سے معاذ اللہ غائبانہ حاضر و ناظر اور سن لینے کا ہرگز نہ تھا۔ کہ یہ بحکمِ نصوصِ قرآن و حدیث ممنوع اور شرک ہے۔ دیکھئے موطا امام مالک صفحہ ۳۱ میں خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے النجیات بلا لفظِ خطاب کے پڑھنے کی صحیح روایت ہے۔

عن نافع ان عبد اللہ بن عمر
کان یتشهد فیقول السلام علی النبی
ورحمة اللہ وبرکاتہ۔
یعنی حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
النجیات پڑھنے میں السلام علی النبی (بلا لفظِ خطاب کے)
پڑھا کرتے تھے۔

اسی طرح کے اقوال و فتاویٰ حضرت علیؑ و امام مالکؒ کے ص ۴۱ کے اوپر گزر چکے ہیں۔ پس جبکہ خود عبداللہ بن عمر علی بن ابی طالب وغیرہم صحابہ جلیل القدر رضی اللہ عنہم خطاب ایہا النبی کی بجائے علی النبی خصوصاً نماز جیسی عبادت میں اختیار کرتے تھے۔ حالانکہ لفظِ خطاب صلوة و سلام کا بذریعہ فرشتوں کے پہنچایا جاتا ثابت ہو چکا ہے تو پھر کیونکر منطون ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ یا محمد راہ کو حقیقتاً سنانے کا اعتماد رکھتے تھے جس طرح مولف کا خیال باطل عوام کو شرک میں مبتلا کرنے کا ہے۔ علیؑ اہل عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح السلام علیک یا رسول اللہ کننا ثابت ہے اسی طرح بلا لفظِ خطاب بھی ثابت ہے کیونکہ بذریعہ فرشتوں کے سلام پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ شفاء قاضی عیاض کے حوالہ کے ص ۲۶-۲۷ میں گزرا ہے اور

مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی (بڑے مستند مولوی نعیم الدین) حیات الموات ص ۸ میں لکھتے ہیں۔
 ”ویلیمی نے مستند فردوس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور پر نور سیدنا عالم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود بہت بھیجو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار پر ایک فرشتہ معین فرمایا ہے جب کوئی اُمتی
 میرا مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ وہ مجھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے ابھی بھی حضور پر درود بھیجا ہے“
 اور ص ۱۷۸ میں لکھتے ہیں۔

”دوسری حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ بھیجو کہ وہ
 دن حضور ملائک کا ہے رحمت کے فرشتے اُس دن حاضر ہوتے ہیں۔ اور جو مجھ پر درود بھیجتا ہے
 جب تک بھیجتا رہتا ہے۔ اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

اس حدیث کے تحت میں مولوی صاحب بریلوی لکھتے ہیں۔

”پر ظاہر کہ پیش ہونے کے معنی نہ تھے۔ مگر اطلاع دی جاتی“

پس احادیث اور مولوی احمد رضا خاں صاحب کے کلام سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ و سلام اگرچہ یضمن خطاب
 ہو آپ کو قرب و بعد سے پہنچایا جاتا اور اطلاع دی جاتی ہے نہ کہ غائبانہ نداؤں سے خود سن لینے کا عقیدہ کرتا
 جس طرح مولوی نعیم الدین کا زعم باطل ہے چنانچہ خود شفا قاضی عیاض ص ۲۳۵ میں خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ
 عنہ سے صلوٰۃ و سلام بلا خطاب کی روایت ہے۔

قال نافع كان ابن عمر يسلو على
 القبر فيقول السلام على النبي السلام
 ابى بكر - الخ
 یعنی ”حضرت نافع نے فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ
 پڑھا کرتے تھے قبر مبارک پر پس کہتے السلام
 علی النبی السلام علی ابی بکر“

پس اس روایت سے واضح ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لفظ خطاب کو مشتہ بہوتے کی وجہ سے قبر مبارک پر
 بھی ترک فرماتے تھے۔ ناظرین پر اب تو مولوی نعیم الدین کی چالاکی انبیاء کو غائبانہ پکارنے سے نڈا کرنے کی بے حقیقی
 مثل طشت از بام آشتکار ہو گئی۔

علیٰ ابدا حضرت علقمہ کا مسجد میں داخل ہوتے وقت جس طرح السلام علیک رہا البنی کہنا ثابت ہے
 اسی طرح صلوٰۃ بلا لفظ خطاب بھی ثابت ہے چنانچہ شاہ عید الحق صاحب محدث دہلوی مدارج النبوة
 جلد اول ص ۳۶۶ میں نقل فرماتے ہیں۔

وگفتہ است عمرو بن دینار در قول وی سبحانہ فاذا
 دخلتہ بیوتنا فسلّموا علی انفسکم
 یعنی ”حضرت عمرو بن دینار نے آیت فاودخلتمہم والہم
 فرمایا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہتا چلیے السلام

کہ اگر درخانہ بیچ کس نباشد بگوید السلام علی النبی
 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وگفتہ است ابن عباس مراد
 بیوت اینجا مساجد است گفتہ است نخعی کہ اگر
 در مسجد بیچ کس نباشد بگوید السلام علی رسول اللہ
 و اگر در خانہ بیچ کس نباشد بگوید السلام علینا و علی
 عباد اللہ الصالحین

علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (بلا لفظ خطاب کے) اور فرمایا
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مراد گھروں سے اس میں
 مساجد ہیں۔ امام نخعی نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی نہ
 ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ اور اگر گھر میں کوئی
 نہ ہو تو کہوے السلام علینا و علی عباد اللہ
 الصالحین

یہ شفاء ص ۲۲۲ کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ آخر میں علقمہ سے منقول ہے و صلی اللہ و ملتکتہ علی محمد اور شفاء
 قاضی عیاض ص ۲۲۲ میں اسی کے قریب علقمہ کے شاگرد امام نخعی امام ابو حنیفہ کے استاد الا سناز سے روایت ہے۔
 قال النخعی اذا المیکت فی المسجد
 احد فقل السلام علی رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم۔
 یعنی "فرمایا امام نخعی رحمہ اللہ نے جس وقت مسجد میں
 کوئی نہ ہو تو کہے (بلا خطاب کے) سلام ہو۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر۔"

پس ان روایات پر تو شاید مولوی نعیم الدین نے اپنے تصور میں ہاتھ رکھ کر چھپا لیا ہو اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہو
 گی بہر حال صلوٰۃ یا سلام میں لفظ خطاب ہو یا بلا خطاب پہنچا جاتا ہے۔ اس سے پکارنے اور فریادوں کا
 ثبوت کرنا شرک کو قائم کرنا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔

قولہ ص ۳۲-۳۵ حضرت امام ابو حنیفہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ سنت یہ ہے کہ تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر قبیلہ کی طرف سے حاضر ہوا اور قبلہ کو پشت
 کر کے قبر مبارک کی طرف منہ کر کے عرض کر السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

مسند امام اعظم ص ۱۲۶ اور زائر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت حضور کی درگاہ میں متوسل ہو کر مانگے۔ مولوی
 اسمعیل صاحب کے قول سے تو قرآن پاک تفاسیر و احادیث و کتب فقہ سب شرک کی تعلیم سے بے بریز ہیں کیسا
 ناپاک عقیدہ اور کسی گمراہی کی تعلیم ہے۔ ابھ ملخصاً بلفظ

اقول مسند امام اعظم مقابلہ میں مؤطا امام مالک کے بیجا طرہ صحت اسناد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مؤطا کتب
 احادیث میں طبقہ اول کی کتاب ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عید العزیز محدث دہلوی بتان المحدثین ص ۹ میں
 فرماتے ہیں۔

باید دانست کہ مؤطا را از حضرت امام در
 زمان ایشان قریب ہزار کس شتیدہ و قرا
 یعنی "جاننا چاہیے کہ مؤطا کہ حضرت امام مالک سے
 ان کے زمانہ میں تقریباً ایک ہزار آدمیوں نے سن کر

جمع کیا ہے۔ اور اس کے بہت سے نسخے ہیں اور طبقات مردم میں فقہاء محدثین اور صوفیاء و امراء نے بطریق تبرک ازاں امام عالی مقام سے اس کی سند حاصل کی۔

گرفتہ نسخ آں بسیارست و از طبقات مردم فقہار و محدثین و صوفیہ و امراء خلفاء بطریق تبرک ازاں امام عالی مقام آں را سند کردہ اندانتہی۔

اور ص ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

فائدہ ضروری، جانتا چاہیے کہ تصانیف ائمہ اربعہ رحمہ اللہ میں سے علم حدیث میں آج کے دن آدمیوں کے ہاتھ میں سوائے موطا کے اور کوئی کتاب نہیں ہے اور دوسرے ائمہ کی مسانید جو عالم میں مشہور ہیں خود ان کے بعد ہوئے ان کو جمع کر کے مستد فلاں کے نام سے موسوم کیا ہے عقلمند پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ آدمی کی مرویات میں ہر رطب و یابس کا مجموعہ مخلوط ہوتا ہے تا وقتیکہ خود وہ شخص جس کی بزرگی اور فضیلت کا اعتقاد ہم رکھتے ہیں۔ اس مخلوط شدہ میں فرق نہ کرے اور بار بار گہری نظر سے بغور اس میں مطالعہ نہ کیا ہو۔ اور اپنے شاگردوں کو تعلیم نہ کیا ہو۔ کیونکہ اعتماد کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مسند حضرت امام اعظم کہ بالفعل مشہور ہے۔ تالیف کی ہوئی قاضی القضاة ابوالموید محمد بن محمود بن محمد الخوازمی کی ہے کہ ۶۷۲ھ میں اس کو راجع کیا ہے۔ پس اس مسند کی نسبت حضرت امام اعظم کی طرف کرنا اسی طرح ہے جس طرح مسند ابو بکر یعنی مثلاً از مسند امام احمد کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنا اور ان کی تصانیف سے شمار کرنا اور یہ مغالطہ سے

فائدہ مہمہ یا بدوانست کہ از تصانیف ائمہ اربعہ رحمہم اللہ در علم حدیث امروز در دست مردم غیر از موطا موجود نیست و مسانید ائمہ دیگر کہ در عالم مشہور است خود ایشان یہ تصنیف آں نپر داختمہ اند بلکہ دیگران بعد ایشان آدہ مرویات ایشان را جمع نمودہ اند و مستد فلاں مسے کردہ و بر ہر عاقل پوشیدہ نمی ماند کہ مرویات شخص از ہر رطب و یابس مجموع و مخلوطے باشد تا وقتیکہ خود آں شخص کہ اعتقاد و بزرگی و فضیلت او در ایم آن مخلوط را متمیز نکند و بار بار بنظر امعان و تعمق مطالعہ نماید و شاگردان خود را تعلیم نکند محل اعتماد چہ قسم تواند بود و تفصیل این اجمال آنکہ مسند حضرت امام اعظم کہ بالفعل مشہورست تالیف قاضی القضاة ابوالموید محمد بن محمود بن محمد الخوازمی است کہ در سنہ ششصد و ہفتاد و چہار آزار راجع ساختہ پس این مسند نسبت بحضرت امام اعظم کردن ازاں باب سنت کہ مستدابی بکر و را مثلاً از مسند امام احمد نسبت بحضرت ابو بکر صدیق تمام و از تصانیف ایشان انکاریم

واذ مغالطہ پیش نیست انتہی

زائد امر نہیں ہے

پس جبکہ موطا امام مالک میں بروایت نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا التیحات میں بلا لفظ خطاب السلام علی النبی پڑھنا اور شفاء قاضی عیاض سے بروایت نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا لفظ خطاب السلام علی النبی پڑھنا ثابت ہو چکا تو موطا کے مقابلہ میں روایت مسند امام اعظم جس کی کیفیت کا حقہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے کلام سے واضح ہو چکی راجح اور اصح و اثبت نہیں ہو سکتی معہذا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں کوئی امر خلاف بھی نہیں ہے۔ کیونکہ صلوٰۃ و سلام میں قبر مبارک کے بالمواجہ اور دعا مانگنے میں بجناب الہی برخ قبیلہ ہونا مسنون ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۲۵ میں روایت ہے۔

اخرجه ابو داؤد والنسائی واللفظ له
فی حدیث ابن مسعود رأیت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر
عبد اللہ ذی النجادین الحدیث و
قیہ فلما فرغ من دفنہ استقبل القبلة و
رافعا یدیه اخرجہ ابو اعوانہ فی صحیحہ انتہی۔

یعنی "عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر
عبد اللہ ذی النجادین پر جب فارغ ہوئے ان
کے دفن سے تو رو قبیلہ ہو کر ہاتھ اٹھا
کے دعا کی"

علیٰ اہد صاحب فتح الباری کے شیخ الشیوخ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ المتوفی ۷۵۱ھ دین سے مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۱۲۳ میں اور مولوی فضل رسول صاحب بدایونی تصحیح المسائل ص ۱۲۵ و ص ۱۲۶ و ص ۱۳۰ میں جو مولوی نعیم الدین کے بڑے معتمدین ہیں استناد کرتے ہیں حضرت موصوف اغاثتہ اللہم فان فی مصائد الشیطان مطبوعہ صدیقی بریلوی کے ص ۲۳۱ میں روایت فرماتے ہیں۔

ولقد جرد السلف الصالح التوحید وجموا
جانہ حتی کان احدہم اذا سلم علی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمر اذ الدعا
استقبل القبلة وجعل ظہرہ الی جدار
القبر ثم دعا قال سلمۃ بن وردان
یعنی "سلف صالحین نے توحید کو اتنا خالص کیا اور
اس کی اتنی حمایت کی کہ اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر سلام عرض کرتا پھر ارادہ کرتا دعا مانگنے کا تو اپنا
منہ قبیلہ کی طرف کر کے قبر اطہر کی دیوار کی طرف پشت
کر لیتا پھر دعا مانگتا سلم بن وردان رضی اللہ عنہ کہتے

لہ نیز دیکھیے ص ۲۰۰ — ۲۰۱ جلد اول طبع مصر ۱۳۵۰ھ (ع، ح)

ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرتے پھر اپنی پشت
قبر کی دیوار کی جانب کرتے پھر دعا مانگتے۔ اور چاروں
اماموں نے تفسیر فرمائی ہے کہ دعا کے وقت
قبلہ رخ ہو۔ تاکہ دعا مانگنا قبر کی طرف نہ ہو۔

اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔

یہ ہے توحید باری تعالیٰ کی کہ مظنہ شرک سے خالص کر کے صاحب قبر کے لیے دعا و استغفار بجناب
باری تعالیٰ رو قبیلہ قبر کی جانب پشت کر کے کیا جاتا تاکہ قبر کی جانب کا وہم و اشتباہ بھی کسی کو نہ گزرے۔ اسی لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرا کر حق تعالیٰ کی جناب میں دعا کی۔

اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد (الحديث) یعنی "یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوہی جائے"
نیز علامہ حلبی البیہر حنفی شرح منیۃ المصلی ص ۵۶۲ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "اہل قبر کے لیے دعا قبلہ رخ ہو کر مانگے"

ویدعو قائماً مستقبل القبلة۔

اور فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۱۳۲ میں مرقوم ہے۔

یعنی "جس وقت قبرستان میں پہنچے تو جو تڑوں کو اتارے
پھر کھڑا ہو یا لواجہ قبر پشت بقبلہ اور کہہ السلام علیکم
یا اہل القبور۔ اور جس وقت دعا کا ارادہ کرے
تو کھڑا ہو رو قبیلہ۔"

فاذا بلغ المقبرة یخلع نعلیه ثم

یقف مستد بالقبلة لوجه المیت

ویقول التلاک علیکم یا اہل القبور الخ کذا

فی الغرائب واذا اراد الدعاء یقوم مستقبل

القبلة کذا فی خزائن الفتاویٰ ۱۵۔

اور مجالس الابرار ص ۳۳۸ مستند فقہ حنفیہ میں مرقوم ہے۔

یعنی "تھے ہر ایک ان میں سے (یعنی صحابہ و تابعین)
جس وقت سلام عرض کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
ارادہ کرتے دعا مانگنے کا حق تعالیٰ کی جناب میں تو
قبلہ رخ ہو جاتے اور پشت کر لیتے دیوار کی جانب
پھر دعا مانگتے اور اس میں کسی عالم کو اختلاف نہیں
ہے اور وقت سلام عرض کرنے میں ائمہ کا اختلاف ہے"

کان احدہما اذا سلم علی النبی صلی اللہ

علیہ وسلم و اراد الدعاء استقبال القبلة

وجعل نظیراً الی جدار القبر ثم دعاً

هذا مما لا نزاع فیہ من العلماء

وانما نزاعہم فی وقت السلام علیہ

قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ استقبال القبلة

فرمایا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے سلام عرض کرنے میں بھی رو قبیلہ ہو قبر کی طرف رخ نہ کرے اور دوسروں نے فرمایا سلام کے وقت قبر کی طرف رخ کرے نہ دعا کی حالت میں بلکہ فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت قبلہ رخ ہووے قبر کی طرف رخ نہ کرے۔ کیونکہ دعا عبارت ہے۔

عند السلام ایضاً ولا یستقبل القبور
قال غیرہ لا یتقبل القبور عند الدعاء
بل قالوا انه یتقبل القبلة وقت
الدعاء ولا یتقبل القبور حتی لا
یکون الدعاء عند القبور فان
الدعاء عبادة ۱۵۔

علیٰ ہذا فتح القدر قاضی خاں۔ عالمگیری۔ مراقی الفلاح۔ احیاء العلوم سے زیارت قبر مبارک پر السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا جواب ہے کہ بدریعیہ ملائکہ پہنچا یا جاتا ہے جس طرح مفصل گزر چکا۔ اور سوائے صلوٰۃ و سلام کے اور کسی قسم کی غرض و حاجات حل مشکلات اہل مزار کے توسل سے نہ کسی حدیث صحیح سے ثابت نہ کسی صحابی سے بسند صحیح منقول۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ استسقاء میں دعا کرنے کا احادیث صحیحہ میں منقول ہے۔ صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۵۲۲ میں روایت ہے۔

یعنی "حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ کہ جب لوگ قحط زدہ ہوتے تو وہ عباس بن المطلب رضی اللہ عنہ کے توسل سے مینہ برسنے کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے سے دعا مانگا کرتے تھے اور تو مینہ برساتا تھا اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچکے توسل سے دعا چاہتے ہیں پس ہم پر مینہ برساوے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم پر مینہ برستے لگتا۔"

عن انس بن مالك ان عمر بن
الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا
قحط استسقی بالعباس بن عبد
المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم
انا كنا نتوسل اليك بنبيتنا صلی
الله عليه وسلم فتسقيننا وانا
نتوسل اليك بعمر نبيتنا
فاسقنا قال فيسقون
انتهى۔

پس یہ حدیث صحیح صریح متفق علیہ قطعیتہ الدلالتہ قول فیصل اتمام حجت ہے۔ کہ جم غفیر اکابر صحابہ کے رو برو خلیفہ برحق نے دعاء استسقاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے جو بحیات خود ہمراہ تھے دعا چاہی اس سے بڑی اور اس کے معارض اور کیا دلیل قائم ہو سکتی ہے کہ بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی ولی کا توسل بعد وفات کے درست نہیں ہے اس دلیل قطعی کے سامنے پھر کسی اُمتی کا قول و فعل ہرگز قابل عمل و لائق قبول نہیں ہو سکتا۔ من ادعی فعلیہ البیان بالبرهان

دُعای بحق فلاں | ملا علی قاری شرح فقہ اکبر ص ۱۵۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "فرمایا امام ابوحنیفہ اور ان کے صاحبزادے رحمہ اللہ نے مکروہ ہے آدمی کا یہ کہنا کہ میں تجھ سے بحق فلاں یا بحق تیرے نبیوں اور رسولوں کے یا بحق بیت الحرام و مشعر الحرام اور مانند ان کے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے"

یعنی "مکروہ ہے کہنا بحق تیرے رسولوں اور انبیاء اور اولیاء کے یا بحق البیت کیونکہ کسی مخلوق کا خالق تعالیٰ پر کوئی حق نہیں ہے"

یعنی "مکروہ ہے کہنا اپنی دعا میں بحق فلاں اور ہی طرح بحق انبیاءوں اور اولیاءوں یا بحق تیرے رسولوں کے یا بحق بیت اور مشعر الحرام کے کیونکہ کسی مخلوق کا اللہ تعالیٰ پر حق نہیں ہے"

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۲۲۳ میں فرماتے ہیں۔

"اس جگہ سے معلوم کرنا چاہیے کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ دعا کرتے میں لفظ بحق فلاں کا لانا مکروہ ہے کیونکہ کسی کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہوتا"

"جو کچھ کتب فقہ میں ممنوع ہوتا ہے حق حقیقی ہے اور زمانہ سابق میں مذہب معتزلہ کی کثرت تھی۔ اور استعمال اس لفظ موہم سے ان کے مذہب کی طرف خیال جاتا تھا۔ فقہاء نے مطلقاً استعمال

قال ابوحنیفہ وصاحبہ رحمہ یکرہ ان یقول الرجل اسئلك بحق فلاں او بحق انبیاءک ورسلك و بحق بیت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلک اذا لیس لاحد علی اللہ حق۔ ۱۰

اور در مختار ص ۳۳ میں مرقوم ہے۔

وکرہ قوله بحق رسلك و انبیاءک و اولیاءک او بحق البیت لانه لا حق للمخلوق علی الخالق تعالیٰ ۱۰

اور فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۲۱ میں مرقوم ہے۔

ویکرہ ان یقول فی دعائه بحق فلاں و کذا بحق انبیاءک و اولیاءک او بحق رسلك او بحق البیت او مشعر الحرام لانه لا حق للمخلوق علی اللہ کذا فی النبتین ۱۰

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۲۲۳ میں فرماتے ہیں۔

دریں جا یا پیدوانست کہ در کتب فقہ مذکور است کہ دعا کردن بحق کسے مکروہ است زیرا کہ کسے را بر خدا حقے نمی باشد۔ ۱۰

اور بعد تفصیل مذہب معتزلہ کے فرماتے ہیں۔

آنچه در کتب فقہ ممنوع است حق حقیقی است و از بسکہ در زمان سابق مذہب معتزلہ رواج بسیار داشت و استعمال این لفظ موہم مذہب ایشان می شد فقہاء مطلقاً از استعمال

ایں لفظ منع نمودہ اندنا خیال کسے بآن مذہب
 نرودایں است آنچه دریں مقام موافق قرار
 اس لفظ کا منع فرمایا تاکہ خیال کسی کا ان کے
 مذہب کی طرف نہ جاوے یہ تقریر موافق قرار داد
 داد علمائے ظاہر است اھ
 علماء ظاہر کے ہے

پس جبکہ علماء اور فقہاء اُمت نے بوجہ موہم مذہب معتزلہ کے حق تعالیٰ کی شان میں ادباً اس لفظ کے استعمال کو
 مطلقاً ممنوع قرار دیا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت
 استسقام میں آپ کے توسل کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے دعا چاہی۔ پس مولانا
 شبیر مرحوم کا پاک عقیدہ حسب قرآن و حدیث و اکابر علماء فقہاء، مفسرین اور محدثین کے موافق اور آپ
 کی تعلیم تقویۃ الایمان میں توحید و سنت کی خالص ہدایت کی تلقین ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

روایت "اعیتونی یا عباد اللہ" پر بحث
 قولہ ص ۲۵-۲۸ حصین میں یہ حدیث مذکور ہے
 جب بھاگ جائے جانور کسی کا چاہیے کہ پکارے مدد

کر و میری اے بندو اللہ کے نقل کی یہ بزار نے۔ ف۔ مراد بندوں خدا سے رجال الغیب ہیں۔ یعنی ابدال
 یا ملائکہ یا مسلمان جنات۔ ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ جب بھاگ جاوے اچھے نظر جلیل ص ۲۰۱ و ص ۲۰۲
 دیکھے یہاں نہ ابھی ہے استمداد بھی مشکل کے وقت اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا بھی۔ کہاں تک وہ اپنی
 انکار کریں گے اور اپنی اے سندویے دلیل غلط بات پر چسے رہیں گے حصین میں اس کے بعد ایک
 اور حدیث مذکور ہے۔ اور جو چاہے مدد یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی امر میں پس چاہیے کہ کسے
 اے بندو اللہ کے مدد کرو میری۔ اے بندو اللہ کے مدد کرو میری۔ اے بندو اللہ کے مدد کرو میری۔ نقل کی
 طبرانی نے ف۔ یہ قول راوی کا ہے میرک شاہ نے بعض علمائے ثقات سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث حسن
 ہے۔ اب دیکھئے کہ شراح محققین اور محدثین تو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس
 حدیث کی صحت پر اغمنا ہے۔ اھ ملخصاً ملقطہ۔

اقول۔ اولاً یہ روایت ضعیف ہے۔ کیونکہ عتبہ بن غزو ان الرقاشی کو تقریب ص ۱۶۲ میں مجہول
 الحال لکھا ہے۔ اور اگر یہ صحابی مہاجر بدری ہیں۔ تو ان کی وفات ۳۷ھ میں ہے۔ اور زید بن علی کی ولادت
 ۳۷ھ میں ہے کما فی التقریب ص ۸۶ تو یہ ان سے کس طرح روایت کر سکتے ہیں بالآخر منقطع ہوگی۔ اور
 عبداللہ بن عیسیٰ جو زید بن علی سے راوی ہے چنانچہ علامہ ہیشمی مجمع الزوائد ص ۱۳۳ ج ۱۰ میں فرماتے ہیں
 رجالہ وثقوا علی ضعف فی بعضہم الا ان یزید بن علی لمدردک عتبہ پھر ایک راوی معروف
 بن حسان اس میں ضعیف ہے چنانچہ فیض القدر ص ۳۰۶ ج ۱ شرح جامع صغیر میں مرقوم ہے۔ رواہ ابن

سنی والطبرانی من حدیث الحسن بن عمر عن معروف بن حسان عن سعید بن
 معروف عن قتادة عن ابی بريدة عن ابی مسعود قال ابن حجر حدیث غریب وقیه
 معروف قالوا منکر الحدیث وقد تفرد به فیہ انقطاع بین ابی بريدة و ابن مسعود
 تھی وقال الہیثمی فیہ معروف بن حسان ضعیف قال وجاء فی معناه خبر اخرجه
 الطبرانی بسند منقطع عن عتیبة بن غزوان مرفوعاً ۱۵۔

اور خود مولوی نعیم الدین ملا علی قاری سے بقول بعض علماء حسن ہوتا نقل کر کے بڑی تعالیٰ سے لکھتے ہیں کہ
 مزاج محققین اور علماء محدثین اسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں پس جس کو حسن اور صحیح میں بھی تمیز نہ ہو وہ کیونکر
 ضعیف و قوی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ سراسر عوام کو دھوکہ میں ڈال کر انبیاء اور اولیاء کے پکارتے اور مذاہل
 شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ حالانکہ اس میں ہرگز انبیاء اور اولیاء اہل قبور کو پکارتا نہیں ہے۔ بلکہ ملائکہ و
 جنات جو امور نظام عالم کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں کہ وہ جنگلوں میں حاضر رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو راستے
 دکھا دیتے ہیں۔ اور گم شدہ کی راہ یابی کرا دیتے ہیں۔ مراد ہے۔ چنانچہ مولوی نعیم الدین فطرح جلیل کے فائدہ
 سے نقل کرتے ہیں کہ مراد بندگان اللہ سے رجال الغیب ہیں یعنی ابدال یا ملائکہ یا مسلمان جنات۔ اور ملا علی
 قاری شرح فقہ اکبر ص ۱۸۳ میں فرماتے ہیں۔

وان رجال الغیب هو الجن لان الانس
 لا یكون دائما صحتیبا من الابصار
 الانس وانما یجب احیانا فمن ظن
 انہ من الانس فمن غلطہ و جہلہ۔

یعنی "اور رجال الغیب جنات ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ
 چھپ نہیں سکتے انسانوں کی نظروں سے مگر کبھی کبھی
 توجو گمان کرے کہ وہ انسان ہیں تو یہ خیال اس
 کا غلط اور جاہل ہے۔"

مستخرج من کتاب التوحید ص ۱۸۳ میں فرماتے ہیں۔

و در دعاء توحید و اخلاص کہ روی از ہم جانب
 برتاقتد بجناب حق آوردہ و حمد و شکر است
 مرید و در گار او اثبات کمال مراد مریداً و ضمناً
 قلوب و رغبت و مناجات و تضرع و تذلل و
 استغاثت و استغاثت و ای معانی ہمہ خاصہ
 عبادت و زبده آنست و ازین جہت
 وارو شکر است کہ الدعاء مخ العبادۃ

یعنی "دعا میں توحید اور اخلاص کہ متہ تمام کی جانب سے
 پھیر کر جناب حق تعالیٰ کی طرف لائے کہ حمد و شکر خاص
 پروردگار تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور اثبات کمال خاص
 اسی کیلئے صریحاً اور ضمناً ہے اور توحید اور رغبت اور
 مناجات اور تضرع زاری اور تذلل اور استغاثت
 یعنی مدد اور فریاد چاہنا یہ تمام معانی خاصہ عبادت
 اور اس کے لوازمات سے ہیں اور اسی وجہ سے حدیث

انتہی۔ میں وارد ہوا ہے کہ دعا مانگنا عبادت کی جڑ ہے۔

پھر دوسری حدیث طبرانی وابن ابی شیبہ کی جو خود حسن حصین میں موجود ہے۔ واذ اصاح له شی اذ ابق
 اللہوراد الضالۃ وھادی الضلالۃ انت تھدی من الضلالۃ رد علی منالتی بقدرتک
 وسلطانک فاتھا من عطا نکت وفضلک رواہ الطبرانی وھکذا رواہ ابن ابی شیبہ
 ۱۱۔۔۔۔۔ جس میں سراسر استغانت محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس سے اپنے لئے
 شرک میں مبتلا ہو کر حقیقت پوشی کی گئی۔ اور نصوص قرآنی ایانک نعبد وایانک نستعین۔ اور بل ایانہ
 قدعون فیکشف ما قدعون۔ اور فلا تدعوا مع اللہ احد اور قل انما ادعوا
 ربی ولا اشرك به احد۔ وغیر ہم آیات اور احادیث صحیحہ واذ اسئلت فاسئل اللہ و
 اذا استعنت فاستعن باللہ۔ وغیر ہم کو جس کی تفصیل مولوی نعیم الدین کے ص ۳۱-۳۲ کے جواب
 میں گزر چکی ہے پس پشت ڈال گیا۔ پس کس درجہ روشن دلائل و سند سے استغانت غیر اللہ کا ممنوع و شرک
 ہونا بتائید تقویۃ الایمان ثابت ہوا اور مولوی نعیم الدین صاحب کے تاریخ کیوت محض بے سند و بے دلیل و بے عمل
 ہو کر پاش پاش ہو گئے۔ والحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً۔

سماح موتی اور وظیفہ شیناً للہ | قولہ ص ۲۹-۶۶ جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے مروی ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ
 میں قبروں پر گزر فرمایا تو اپنے روئے انور سے اہل قبور کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم پر سلام اے قبر والو اللہ تعالیٰ
 ہمیں اور ہمیں بخشے تم ہمارے پیش رو ہو۔ اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ دیکھئے یہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام اہل قبور کو ندا فرما رہے ہیں وہابی کما تک آیات و احادیث کا انکار کرتے رہیں گے۔ مولوی رشید احمد
 صاحب گنگوہی نے اپنے اس فتویٰ ریاضیہ عبدالقادر جیلانی شیناً للہ میں صاف اقرار کیا کہ اگر شیخ کو عالم
 غیب اور منصرف مستقل جانتے تو شرک ہے اور اگر مستقل نہ جانتے تو شرک نہیں الہ لیکن مولوی اسماعیل صاحب
 دہلوی تقویۃ الایمان میں کوئی عذر نہیں سنتے مسلمانوں پر شرک کا حکم لگاتے ہیں۔ ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے
 وہ اس پر بھی شرک کا بے دریغ حکم دیتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ان بزرگوں کو اللہ کا بندہ اور اسی کی مخلوق
 جانتا ہوں اور یہ قدرت اسی نے ان کو بخشی ہے اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ نام عبدالنبی
 علی بخش۔ غلام محی الدین وغیرہ رکھنے بھی تقویۃ الایمان میں شرک فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ بھی غلط اور باطل ہے اور
 اس کو اپنے دل سے نراٹنا ہے۔ ورنہ حنفی شافعی۔ مالکی۔ حنبلی۔ حشیتی۔ قادری۔ نقشبندی۔ سہروردی وغیرہ۔
 نسبتیں محض شرک ہو۔ بزرگوں کے وسیلہ۔ اس کو شرک بتانا۔ قطعاً گمراہی اور شریعت کی مخالفت ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد و خادم فرمایا۔ کنز العمال
۱۵ ملخصاً بلفظ۔

اقول جبکہ قبر پر السلام یا اہل القبور کا خطاب احادیث سے ثابت ہے تو اس میں کسی کو کیا کلام
ہو سکتا ہے۔ پھر جس طرح اہل قبور کو مخاطب کر کے سلام ثابت ہے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں بلا لفظ خطاب یا کے
بھی ثابت ہے چنانچہ صحیح مسلم جلد ۳۱۳ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے جا کر یہ پڑھتے السلام علیکم وار قوم مؤمنین اہل اور دوسری کئی حدیثوں
میں السلام علی اہل الدیارین المؤمنین اہل روایات ہیں نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات
ص ۱۵۸ میں فتح القدر سے بلا لفظ خطاب یا کے نقل کرتے ہیں۔

یکرہ النوم عند القبر وقضاء الحاجة
بل اولیٰ دکل ما لربہ بعد من السنة
والمعہود منها لیس الا زیادۃ تھاو
الدعاء عندها قائما کما کان یفعل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فی الخروج الی البقیع
دیقول السلام علیک ودار قوم
مؤمنین الخ۔

یعنی "مکروہ ہے سونا قبر کے پاس اور پیشاب پانچ
پھرناتو بالاولیٰ مکروہ ہے۔ اور یہ وہ چیز جو ثابت
نہ ہو سنت سے مکروہ ہے کرنا اس کا اور ثابت نہیں
ہے مگر زیارت کرنا اور دعا کرنا قبر کے پاس کھڑے
ہو کر اس کے لیے جس طرح عادت تھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیع میں جاتے وقت اور
کہتے سلام ہو تم پر رہنے والے قوم مؤمنین
کے"

لہذا ان احادیث کے اقتضاء سے اہل قبور کو سلام پہنچانا ہے۔ اور ان کی روح کو متوجہ کیا جانا منجانب
اللہ تعالیٰ جو اب سلام کے لیے ثابت ہے۔ اگرچہ مذہب حنفیہ میں اہل قبور نہیں سنتے اور ان پر
سلام کی بھی تاویلات کرتے ہیں کہ مقصود سناتا نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ
اللہ مدارج النبوة جلد ۲ ص ۱۲ میں نقل فرماتے ہیں۔

و شیخ ابن الہمام در شرح ہدایہ گفتہ
کہ اکثر مشائخ حنفیہ بر آنند کہ میت نے
شہود الخ

یعنی "اور شیخ ابن الہمام فتح القدر شرح ہدایہ میں فرماتے
ہیں کہ اکثر مشائخ حنفیہ اس طرف ہیں کہ مردے نہیں
سنتے ہیں"

مگر مولوی صاحب بریلوی حیات الموات ص ۱۵۸ میں لکھتے ہیں۔

"ائمہ اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماعی عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں قطعاً حق ہے۔ اور کیوں نہ حق ہو

کہ اہل سنت ہیں حق انہیں پر منحصر ہے بشائخ و شراح اہل سنت و فلاح رحمہم اللہ تعالیٰ کا بیان
کہ مڑے نہیں سنتے بیشک صحیح ہے اور کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اہل نقاہت ہیں۔ ان کا فضل و کمال
ظاہر و باہر ہے۔ دونوں کلام صراحتہ صحیح ہیں“ الخ ملخصاً

علیٰ ہذا امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں۔
قال ابن التین لا تعارض بین حدیث
ابن عمر رضی اللہ عنہم والایة
لأن الموقی لا یسمعون بلائک لکن
اذا اراد الله السماع۔
یعنی ”نہیں ہے کوئی مقابلہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم
اور آیت میں اور نہ انکار عائشہ رضی اللہ عنہما اور
اثبات ابن عمر رضی اللہ عنہم میں کوئی اختلاف کیونکہ اموات
بلائک نہیں سنتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا دے“

اور پارہ ۱۶ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں فلا معارضة بین انکار عائشہ و اثبات ابن عمر كما تقدم
توضیحا فی الجنازہ ۵۔ چونکہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ مقتولین بدر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا تھا۔ انہو الان یسمعون ما اقول لهم یعنی ”یہ لوگ اس وقت جو میں ان سے کہتا ہوں
سنتے ہیں“ اس حدیث کو سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو احتمال ہوا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے (سورہ
نمل میں) انک لا تسمع الموتی۔۔ یعنی ”تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتا مردوں کو“ پس اس
اختلاف کی دونوں شقیں درست ہیں اور کوئی اختلاف نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے (سورہ فاطر میں) فرمایا ہے
ان الله یسمع من یشاء۔ یعنی ”اللہ سنا تا ہے جس کو چاہے“ تو جو امر سنت مستقرہ سے ثابت ہے
جس طرح بحوالہ فتح القدر شرح ہدایہ مولوی صاحب بریلوی سے مذکور ہوا کہ ثابت نہیں ہے۔ مگر محض زیارت
قبر اور سلام و دعا اس پر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ تھی۔ لیکن اس لفظ خطاب اور اختلاف
حضرات صحابہ و ائمہ کرام سے بے جانفع اٹھا کر سوائے اسلام کے بحوالہ شرح الصدور ملک شام کے تین
شخصوں کے یا مجاہدہ کہنے سے اور ردالمحتار سے یا سیدی یا احمد یا ابن علوان پکارنے کا قصہ اور اس پر
طرہ یہ کہ اگر مراد برتہ آئی تو تمہارا نام و فخر اولیاء سے کٹوا دوں گا۔

معاذ اللہ کیسا حکم سینہ زوری ہے حالانکہ اولیاء اہل قبور کو غائبانہ مشکلات و مرادات میں متصرف
جان کر پکارنا۔ اگرچہ اس تصرف کی قدرت حق تعالیٰ کی طرف سمجھ کہ ہو محض قیاس باطل اور بلا دلیل محض
ہے۔ بہرگز کسی آیت اور حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو عالم میں تصرف کرنے
کا کوئی اختیار یا ان کی وفات کے بعد سے دیا ہے جس کو وہ چاہیں نفع و ضرر پہنچادیں۔ پس محض بلا دلیل
قطعی کے مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر کے ضلوا فاحضلوا کا مصداق ہونا ہے۔ چنانچہ خود

علامہ ثامی صاحب ردالمحتار جلد ۲ ص ۱۱۳ سے مولوی نعیم الدین کے ص ۱۷۸-۱۷۹ کی بحث میں یا سید
 فلان ان رد غائبی۔ الخ کا کفر ہونا منقول ہو چکا ہے۔ تو ایسے مہمل قصوں سے کار براری کفر و شرک کے
 عقائد کے مسائل میں غایت بددیانتی اور قرآن و حدیث کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح بستان المحدثین ص ۱۲۱
 سے اشعار شیخ احمد زروق صوفیؒ کے جو اپنی حیات میں تربیت مرید کے لیے لکھے ہیں چنانچہ بستان المحدثین
 میں ان کو منجملہ ابدال کے نویں صدی میں لکھا ہے۔ اور مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی حیات الموات
 ص ۹۱ میں نقل کیا ہے۔ نہ کہ بعد وفات غائبانہ حاضر و ناظر جان کر ان کو پکارنا۔ پھر جب کہ حضرات صحابہ سے
 النبیات کے الفاظ خطاب اور صلوات و سلام زیارت مزار مبارک پر لفظ ندائیہ کا ترک صراحتہ ثابت و محقق
 ہو چکا ہے تو کب کسی کا کلام حجت ہو سکے گا۔ اسی طرح شفا قاضی عیاض میں ہرنی کے ندا کرنے سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کھول دینا اور درخت اور پہاڑ کا السلام علیک یا رسول اللہ کہنا اور فتح العزیز
 سے کعبہ معظمہ کا محشر میں جاتے وقت اثناء راہ مدینہ طیبہ میں قبر مبارک پر السلام علیک یا محمد کہنا سب
 میں خطاب بخصوری ہے۔ اس سے غائبانہ خطابات اور پکارتے پر حاضر و ناظر جان کر استدلال کرنا
 کس درجہ بے عقلی اور بے عملی پر دلیل ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اعرابی کا قبر مبارک پر عرض شفاعت کا
 واقعہ کہ اس کے راوی کذاب اور مجاہل ہیں جتنی کہ محدثین نے موضوع تک بنایا ہے۔ چنانچہ
 مطر الاسلام ص ۱۳ میں مرقوم ہے۔ پھر کیونکر حجۃ جواز ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اوالعزم
 تو استفاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہ چاہوں اور اعرابی کا فعل حجت بنایا جاوے۔ معاذ اللہ منہ
 اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے قصیدہ نعتیہ کے اشعار جو صلوات و السلام پر مشتمل ہیں چنانچہ
 دلی علیک اللہ یا خیر خلقہ اس میں مرقوم ہے۔ اور شیخ سعدیؒ و مولانا جامیؒ و مولانا محمد
 قاسم صاحبؒ کے اشعار میں نداء شوقیہ بجز بہ حال مراد ہے۔ نہ کہ نداء حقیقی غائبانہ حاضر و ناظر جان کر۔
 چنانچہ خود مولانا محمد قاسم صاحب مرقوم فیوض قاسمیہ حصہ اول ص ۵۲ میں فرماتے ہیں۔

”اور الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ مختصر ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر

نہ سمجھنا چاہیے ورنہ وہ سلام کیا ہوگا۔ کفر ہوگا۔ بلکہ یوں سمجھیے یہ پیام فرشتے پہنچاتے والسلام“

نیز نذاریا شیخ عبدالقادر جیلانی میں جس طرح فتویٰ مولانا گنگوہیؒ میں اس کی مختلف صورتوں میں حکم شرک
 اور عدم شرک کیا گیا ہے۔ اس کی تصریحات آپ کے دیگر فتاویٰ میں مرقوم ہے۔ چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ
 حصہ اول ص ۳۱۔ ص ۳۲ میں مفصل مرقوم ہے۔

”اس کا ورد کرنا بندہ جائز نہیں جانتا۔ اگرچہ شرک نہیں لیکن مشابہ شرک ہے۔ اس کلام کا پڑھنا کسی وجہ سے

جائز نہیں اگر شیخ قدس سرہ کو عالم الغیب و متصرف مستقل جان کر کتاب ہے۔ تو خود شرک محض ہے اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو ناجائز ہے پس ایسی دعوت بہر حال یا شرک جلی یا حقی یا لغو مشابہت شرک ہو کر حرام و ناجائز ہوئے گی کسی وجہ سے جو از کا شائبہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ پس جو فتویٰ خلاف نصوص و روایات صحیحہ کے ہو۔ وہ قطعاً مردود ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اخصاً“

اسی طرح رسالہ فتویٰ عدم جواز یا شیخ عبدالقادر جیلانی مطبوعہ نیر اعظم مراد آباد ص ۶۹ پر فتویٰ خود مولوی نعیم الدین کے استاد مولوی محمد گل خاں صاحب کا دجن کی نسبت خود مولوی نعیم الدین رسالہ فیضانِ رحمت میں عین العلماء راس الفضلار لکھتے ہیں امر قوم ہے۔

”پڑھتے والا اس جملہ کا تقریباً اور شہرت دینے والا اس کے جواز کا اغما داً اتم بلکہ مشرک ہے“

سند اس کی حجۃ البالغہ مولفہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ص ۶۱ میں موجود ہے۔

قال ومنها ای من مظان الشرك انهم
كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم
من شفاء المريض غناء الفقير و
ينذرون لهم يتوقعون انجاح مقاصدهم
بتلك النذر ويتلون اسماءهم رجاء
ببركتها فاجب عليهم ان يقولوا
في صلواتهم عليك نعيد و آيات
نستعين و قال تعالى ولا تدعوا
مع الله احدا وليس المراد من
الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين
بل المراد هو الاستعانة بقوله تعالى
بل اياها تدعون فيكشف ما تدعون انتهى

یعنی انہیں امور شرکیہ میں سے یہ بھی مرض تھا کہ مشرکین اپنے اغراض و مقاصد کے لیے غیر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے ثقلاً مریض و دفع فقیری کے لیے اور حل مطالب کی امید پر ان کے لیے نذریں مانتے تھے تیر کا ان کے ناموں کو جپا کرتے تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب فرمایا کہ نمازوں میں پڑھا کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اور پکارنے کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض مفسرین کا قول ہے بلکہ مدد طلب کرو تاکہ وہ حاجت برآورے جس کو تم طلب کرتے ہو“

اور قاضی تہا اللہ صاحب نے بھی اس مضمون کو صراحتاً ارشاد الطالبین میں ذکر کیا ہے مسئلہ آنچه جہال میگویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیباً للہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شیباً للہ جائز نیست شرک و کفر است حق تعالیٰ فرماید والذین تدعون من دون الله عباداً مثلاً لکھو اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کی تقریر بھی بعض حواشی میں صراحتاً اسی مضمون پر درال ہے۔ میگویند سوال اگر کسے نام سوائے

خدا نے تعالیٰ را بطریق تقرب و رد سازد از مسلمان بیرون گرد جواب اگر نام کسے بطریق تقرب در زبان
مے سازد مشرک گرد و اھ محضاً اور شہرت ویسے والا بسبب اعتقاد جو از کسے مشرک ہے۔ اور شہرت جو از
کی دنیا علاوہ شرک کے ایک دوسرا وبال ہے واللہ یعهدی من یشاء الی صراط مستقیم
فقط الجواب صحیح

اب مولوی نعیم الدین اپنی من گھڑت بات سے اپنے استادین العلماء اس
الفضلہ کو مشرک ٹھہرا دیں خواہ مومن کامل۔ علیٰ ہذا طریقہ کشف ارواح وغیر ہم
صراط مستقیم ص ۱۲۸ کو مولانا شہید مرحوم کی طرف نسبت کرنا اور ان کا تعلیم فرمودہ بتانا محض کذب و افتراء
ہے جس طرح مولوی نعیم الدین کے ص ۳۲ کے جواب میں مفصل گزر چکا۔ بڑی تقدیر تسلیم یہ طریقہ حسب تجویز
اکابر صوفیہ کے مراقبہ الی اللہ میں مستغرق ہو جانا ازراہ کسبیت ہے جس کے ثمرات کسے حصول انکشافات
منجانب اللہ ہو جاتا حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے نہ باختیار عید چنانچہ اس کی تفصیل باب سوم فصل
اول ص ۱۱۷ کے حوالہ سے خود اسی مقام ص ۱۲۸ صراط مستقیم میں مرقوم ہے پس یہ مراقبہ جسمانی حیات سے
تعلق رکھتا ہے۔ اگر صاحب کشف کسی میت سے یا ذن اللہ ملاقی وہم کلام ہو تو عقلاً بعید از امکان نہیں۔
مگر بہر کسی کا اپنے عقیدہ میں اموات کو پکارنا، ندا کرنا۔ اور اس کو بوطا آلی جاننا جب تک نصوص قرآن و
احادیث صحیح سے قطعاً ثابت نہ کیا جائے محض قصص و حکایات اور مکاشفات حجت نہیں ہو سکتے
چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ص ۳۲ میں لکھتے ہیں۔

”احادیث صحیح مرفوعاً محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہہ پیش کرتے ہیں انہیں اتنی عقل
نہیں یا تصدیق عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہہ واجب التکرار ہے انتہی“

علیٰ ہذا عید البتی وغیر ہم ناموں کی نسبت بزرگوں کی طرف نفع و ضرر کرنے کا کفر و شرک ہونا پہلے گزر چکا ہے۔
اور بزرگوں کے وسیلہ کی بخت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو غنی کر دینے کے معنی کی بخت بھی ہو
چکی ہے۔ اور بذریعہ معجزہ انبیاء علیہم السلام کا باذن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دینے پر قیاس کر کے
بزرگوں کی نسبت یہ امید رکھتی قیاس باطل سے شرک ثابت کرنا ہے کہ یہ امر مخصوص یا نبیاء ہے
اور معجزہ بھی انبیاء کی کچھ اختیاری بات نہیں حق تعالیٰ جب چاہے کسی نبی کے ذریعہ اس کو ظاہر فرما دے
چنانچہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوة ج ۲ ص ۱۱۵ میں فرماتے ہیں۔

کہ معجزہ فعل نبی نیست بلکہ فضل خدا سنت
یعنی ”معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے بلکہ فضل اللہ کا ہے کہ
ان کے ہاتھ پر اس کا اظہار فرمادیتا ہے بخلاف دوسرے
کہ بر دست سے، اظہار نمودہ بخلاف افعال

دیگر کہ کسب اپن بندہ است وخلق از خدا
 فعلوں کے کہ بندہ کے کسب میں سے اللہ کے پیدا کردہ
 ودر معجزہ کسب نیز از بندہ نیست اھ
 اور معجزہ بندہ کا کسب بھی نہیں ہے۔
 نیز شاہ عبدالحق صاحب تکمیل الایمان ص ۱۵ میں فرماتے ہیں (کرامت) درحقیقت معجزہ نبی است یعنی کرامت
 ول کی درحقیقت معجزہ نبی کا ہے۔

علیٰ نذا ابدال ورنده صالحین بندوں کی دعاء اور اعمال صالحہ کی برکات سے حق تعالیٰ میتہ برساتا اور
 اور بلائی طالتا ہے۔ مولانا شہید مرحوم نے ہرگز اس کو شرک میں داخل نہیں فرمایا یہ محض ان پر بہتان ہے
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ رہا قرآن پاک کا ارشاد

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
 یعنی نکاح کرو وہ بچوں کا جو تم میں ہوں اور جو
 صالحین تمہارے غلام اور لونڈی ہوں۔

تو اس میں حقیقی غلام و لونڈی کی تصریح ہے۔ مگر انوس اس سے عبد قلال کتنے کا عقیدہ تراشا جاتا ہے
 جس کا ممنوع اور شرک ہونا فتح الباری شرح صحیح بخاری سے مذکور ہو چکا ہے۔ اور مولوی احمد رضا خاں
 صاحب بریلوی مخزن تحقیق (مطبوعہ حقیقہ پٹنہ جلد ۹ سوال ۱۵ ص ۱۸) میں لکھتے ہیں۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقولن احد کو عبدی کلکو عبد اللہ
 ولكن یقل غلامی هذا مختصراً۔ یعنی ہرگز تم میں کوئی اپنے مملوک کو یوں نہ کہے کہ میرا
 بندہ تم سب خدا کے بندے ہو۔ ہاں یوں کہے کہ میرا غلام

پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو عبد اور خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا۔ علاوہ بلا سند
 ہونے کے حدیث مرفوع صحیح مسلم کا ہرگز معارض نہیں ہو سکتا۔ جس میں غلام کو بھی بسند و رعبہ موہم
 شرک کے لفظ عبد کا ممنوع قرار دیا گیا۔ معنذا یہ قول اسی طرح ہے جس طرح صحیح بخاری پارہ ۲، ص ۲۲۲
 میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير
 في ركب يحلف بابيه فقال الا ان
 الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من
 كان حالفاً فليحلف بالله او
 ليصمت ۵۱۔

یعنی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا
 عمر بن خطاب کو کہ انہوں نے ایک غزوہ کے جانے
 میں سواری پر چڑھتے ہوئے اپنے باپ کی قسم کھائی
 تو فرمایا آپ نے خبردار تحقیق اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے
 باپوں کے نام کی قسم کھانے سے جو تم میں قسم کھانا چاہے
 پس قسم کھاوے اللہ ہی کی یا خاموش رہے۔

حالانکہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ محتاط تھے اور توہمات شریکيات کے مٹانے کے درپے رہتے تھے چنانچہ فتح الیاری کے حوالہ سے ص ۳۶ پر گزر چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا "سید تو اللہ ہی ہے" اور ملا علی قاری کا قول اوپر ص ۳۴ میں گزر چکا ہے کہ "عید اللہی نام رکھنا ظاہراً کفر ہے۔ سو اس کے کہ ارادہ عید سے مملوک ہو" اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (مستند مولوی نعیم الدین) تفسیر فتح الرحمن زیر آیت سورہ اعراف فرماتے ہیں۔

فلما اتھما صالحاً جعل لہ شراً
فیما اتھما فتعلی اللہ عتاً
یشرکون۔

یعنی "پھر جب اس نے دیان کو اچھا بچہ پھرتے لگے
اس کے شریک اس چیز میں کہ اس نے دیان کو سو
بہت دور سے اللہ کے شریک بنانے سے"

مترجم گوید۔ وائیں جا دانستہ شد کہ شرک درسمیہ
نوعی است از شرک چنانکہ اہل زمانہ ما غلام فلاں
وعید فلاں نام بہند و اللہ اعلم اھ

مترجم کتاب ہے اور اس جگہ سے معلوم ہوا کہ شرک کرنا نام
رکھنے میں متجملہ قسم شرک ہے جس طرح کہ ہمارے اہل زمانہ
میں غلام فلاں اور عید فلاں نام رکھتے ہیں واللہ اعلم

نیز مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (مستند مولوی نعیم الدین) تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۵۸ میں فرماتے ہیں۔
وازا تجملہ اندکسانیکہ در نام تھا دن خود را
بتدہ فلاں وعید فلاں می گویند و این شرک
در تسمیہ است اھ

یعنی "متجملان کے وہ آدمی ہیں کہ نام رکھنے میں بندہ
فلاں اور عید فلاں کہتے ہیں۔ اور یہ شرک ناموں
میں ہے"

پس کس طرح ماتند آفتاب کے روشن ہوا کہ نام رکھنا عید فلاں شرک میں داخل ہے اور اتنا تو خود مولوی نعیم الدین
نے عاجز ہو کر تسلیم کر لیا کہ بلائیں ٹالتے اور بیماری، آسیب، پہنچنے کی وجہ سے، نام عید فلاں نہیں رکھتے۔ بلکہ
بزرگوں کی یاد اور اتباع کے لیے بزرگوں کے ناموں پر اس لیے نام رکھتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ
تعالیٰ بلاؤں، بیماریوں، آسیبوں کو دور فرمائے۔

کس قدر دروغ بندی اور فریب ہے اگر اس لیے نام رکھے جاتے تو شرعی نام جو بزرگوں کے ہوتے
ہیں۔ وہی نام رکھے جاتے جو ان کے ناموں کے ساتھ نسبت و برکت بھی حاصل ہوتی نہ کہ شریک نام
عید فلاں معاذ اللہ اور اس کے لیے لفظ "کبھی کی اینٹ کبھی کاروڑا" دلیل کیا عجیب ڈھونڈی جاتی
ہے۔ کہ حدیث میں ارشاد فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کا اتباع کرو گے۔ راہ یاب
ہو گئے۔ قطع نظر اس حدیث کے کہ امام حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی (مستند مولوی نعیم الدین)
تلخیص الجیر جلد ثانی ص ۴۰۲ میں اس کے رواد کو ضعیف جداً اصل لہ کذاب و اھی

منقطع غایۃ المضعف لم یصح مکذوب موضوع باطل . . . لکھتے ہیں
 معہذا اس میں تو افتاء صحابہ رضی اللہ عنہم کا ارشاد ہے نہ کہ ان کے ساتھ نسبت تشریحی بجائے عبد اللہ
 کے عبد فلاں رکھتے کا۔ علی ہذا نسبت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری نقشبندی، سہروردی
 وغیرہم باعتبار اختلاف اجتماعات اور طرق مجاہدہ ریاضات کے معروف ہے نہ بطور شرعی التزام
 کے کہ ان کو ارکان دین سے جاننے کا اعتقاد کہا جاوے۔ حالانکہ بیشتر مسائل اجتماعات یہ مختلفہ میں ایک
 دوسرے پر عمل درآمد عند الفقہاء بلا نیکر جاری و ساری ہے جس سے تقلید شخصی و انتساب حنفی وغیرہم
 کا بطلان واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ کوئی شرعی امر نہیں چنانچہ مولوی نعیم الدین کے بڑے معتمد و
 مستند مولوی ارشاد حسین صاحب مرحوم رامپوری انصار الحق ص ۱۱۸ میں نقل کرتے ہیں۔ قال
 ابن الملا فروخ المکی فی القول السدید۔

یعنی ”جان تو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مکلف و
 لازم فرمایا کسی پر بندوں میں سے کہ ہووے
 وہ حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی“

اعلم انہ لم یكلف الله تعالى
 احدا من عباده ان يكون حنفيا
 او شافعيا او مالکيا او حنبليا۔

اور ص ۱۳۶ میں لکھتے ہیں۔

”اور فی الواقع بالذات اللہ جل شانہ نے حنفی وغیرہ ہونے کا امر نہیں فرمایا چنانچہ اس مضمون کو
 شیخ عید العظیم ابن ملا فروخ المکی نے قول سدید میں مصرح فرمایا ہے“ اور ص ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ
 ہم نے تقلید معین کو کب ارکان ایمان سے قرار دیا ہے؟ اگر ہم رکن ایمان کہتے تو سب پر حکم
 فرضیت برابر کرتے۔ اور مسائل غیر اجتماعات میں اجازت ترک تقلید کیوں دیتے؟“

علیٰ ہذا صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری وغیرہم نسبتیں محض تعارف بین الاقوام ہیں۔ چنانچہ ارشاد حق تعالیٰ
 قرآن پاک سورہ حجرات میں مرقوم ہے۔

یعنی ”اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور گوتیں تاکہ آپس
 کی پہچان ہو مقرر عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑائی
 جو پرہیزگار بڑا ہے“

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
 اَتْقٰكُمْ۔

اور فرمایا سورہ مومنوں میں

یعنی ”پھر نہ ذاتیں رہیں گی اس دن اور نہ آپس
 میں پوچھنا“

فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
 وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ۔

حدیث شریف صحیح مسلم میں وارد ہے۔

من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔
یعنی "جس کے عمل نے تاخیر کی اس کا نسب جلدی نہ کرے گا"

مطلب یہ کہ چونکہ علیؑ میں پیچھے رہ گیا وہ یوحیہ نسب کے آگے نہیں بڑھ سکتا، چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب سرور القلوب ص ۱۳۸ میں لکھتے ہیں۔

"یوسف وزینجا و شیریں و لیلیٰ جن کے حسن و جمال کے اکناف عالم میں ایک دھوم ہے۔ اب کہاں ہیں

جو توباتی رہے گا اور ستم و سہراب و سام و تر بہان جن کی زور و قوت کا جہاں میں ایک شور ہے کہہ گئے

جو تو نہ جائے گا اس وقت اگر ایک رگ بدن کی بگڑ جائے یا کانٹا پاؤں میں لگ جائے سب زور و قوت

بھول جائے۔ نسب پر کیوں ناز کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ أَكْثَرَ مَكْرُوحَاتِ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ زِيَادَةً

بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

جس کے عمل اچھے نہ ہوں گے اسے نسب فائدہ نہ بخشنے گا باپ دادا کا کمال اولاد میں نہیں آتا قریش

اسمعیل و ابراہیم کی اولاد میں تھے ہزاروں ان میں مردود و کافر ہوئے بنی اسرائیل پیغمبر زادگی پر ناز کرتے سیکڑوں

سوڑا اور بندر ہو گئے۔ کنعان حضرت نوحؑ پیغمبر کے طریق پر نہ تھا۔ ہر چند انہوں نے سفارش کی قبول نہ ہوئی

آخر طوفان میں غرق ہو گیا نوح اور لوط پیغمبر کی عورتیں دوزخ میں گئیں۔ اور آسیہ فرعون کی بی بی ہشتی

ہوئی۔ محمد بیٹا کعب بن اشرف کا تابعی ذی وقار اور عمرو بیٹا سعد بن ابی وقاص کا لشکر اشقیاء کا سردار ہے

عبرت دیکھ قدرت رب و دود ہے ظلمت سے نور نور سے ظلمت نمود ہے"

ایضاً ص ۱۶۰ میں لکھتے ہیں۔

"پروردگار تقدس و تعالیٰ نے آپ کو عید اللہ فرمایا"

وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدَ اللَّهِ يَدْعُوهُ

كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ قُلْ

إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ

أَحَدًا۔

یعنی "اور یہ کہ جس وقت کھڑا ہوتا ہے بندہ اللہ کا

کہہ پکارتے اس کو تو لوگ قریب ہے کہ ہوتے لگتے ہیں

اس پر بٹھٹھ یعنی هجوم کر لیتے ہیں کہہ کہ میں تو پکارتا ہوں

اپنے رب ہی کو اور نہیں شریک سمجھتا اس کا کسی کو"

اسے عزیز اس صفت یعنی عیدیت سے کوئی مصنفت بزر نہیں نقطہ خاک کو سر عیدیت نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ

ذہن ملا بر اعلیٰ کا نہیں پہنچ سکتا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اسی بھید کی طرف اشارہ ہے اسی لیے کہتے ہیں

انسانیت بندگی کو مستلزم ہے ایضاً ص ۱۶۱ میں ہے۔

اے "عزیز! ممکن کے حق میں کوئی مرتبہ بندگی سے بڑھ کر نہیں۔ ماسوائے انقطاع کر کے ہمہ تن اپنے مولیٰ کی عظمت اور جلال میں مستغرق ہو جائے۔ اور کمال اس کا یہ ہے کہ ہستی صرف مولیٰ کے لیے خاص سمجھے اپنے آپ کو لاشے جانے کہ ممکن محتاج کو واجب بالذات کے مقابل کسی طرح دعویٰ زیب نہیں دیتا۔"

پس مولوی نعیم الدین پرافسوس ہے کہ اقسام موہم شرک کے دروازے کا بلا دریغ مسلمانوں پر کھول کر خود اپنی عاقبت تباہ ویرا د کرتے ہیں۔

بحث ماہل لغیر اللہ اور نذر لغیر اللہ | قولہ ص ۱۶۶ اسی سلسلہ میں کسی کے نام کا جانور کرنا بھی شرک میں داخل کیا ہے۔ کوئی مسلمان ذبح کے وقت سوائے بسم اللہ اکبر کے اور کچھ نہیں کہتا۔ اور کسی کا نام نہیں لیتا۔ جب بھی شرک ہے۔ تو یہ حکم شرک غلط و باطل ہے تفسیر احمدی میں ہے۔ جو گائے اولیاء کے لیے نذر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رسم ہے وہ حلال طیب ہے۔ کیونکہ اس پر وقت ذبح غیر خدا کا نام نہ لیا گیا۔ الخ ملخصاً بلفظ

اقول۔ بیشک کسی کے نام کا تقریباً جانور نذر کے لیے مانتا حرام اور شرک میں داخل ہے۔ اگرچہ وقت ذبح کے اس پر مطابق معمول بسم اللہ والشر اکبر ہی کہا جاوے۔ حرام ہی رہے گا۔ چنانچہ درمختار ص ۲۸۳ میں مرقوم ہے۔

ذبح لقدم الامیر ونحوہ کواحد
من العظام۔ یحرم لانه اهل به
لغیر اللہ ولو ذکر اسر اللہ
تعالیٰ ۱۵۔

یعنی "ذبح کرنا جانور کا امیر رئیس وغیرہ بزرگوں کے آنے کے استقبال پر حرام ہے۔ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے حکم میں ہے۔ اگرچہ اس پر نام اللہ کا ذبح کے وقت لیا جاوے"

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۶۹۱ میں (جو مولوی نعیم الدین کے مسلمات سے ہے) فرماتے ہیں۔

یعنی دیگر آں جانور کہ آواز آوردہ شد و شہرت
داوہ شد در حق آں جانور کہ غیر اللہ یعنی برائے
غیر اللہ است خواه آل غیر بت باشد یا روے
خلیث کہ بطریق بھوگ کہ بنام او بدہند و خواہ
جنی مسلط بر خانہ یا سرانے کہ بدوں وادوں جانور

یعنی "مگر وہ جانور کہ آواز اور شہرت دی گئی ہو اس جانور کے حق میں کہ لغیر اللہ یعنی غیر خدا کیلئے ہے خواہ وہ غیر بت ہو یا روح خلیث جیسے بطریق بھوگ کے نام سے دیتے ہیں اور خواہ کسی جن کے نام کہ کسی گھر پر یا سرانے پر مسلط ہو اور بدوں دیتے

جانور کے اس جگہ کے لوگوں سے دست بردار نہ ہوتا
ہو یا توپ پر چڑھاتا ہو اور خواہ کسی پیر اور پیغمبر
کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں کہ یہ سب حرام ہے
اور صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص
جانور کو تقرب غیر خدا کے لیے ذبح کرے وہ شخص
ملعون ہے اور خواہ ذبح کے وقت نام خدائے یا
نہ لے کیونکہ جب شہرت کر دی کہ یہ جانور فلاں کے
لیے ہے ذکر نام خدا وقت ذبح کے مفید نہ ہوگا کیونکہ
وہ جانور غیر خدا کی طرف منسوب ہو گیا اور اس میں
پلیدی پیدا ہو گئی اور پلیدی اس کی مردار کی پلیدی سے
زیادہ ہے کیونکہ مردار نے لے ذکر نام اللہ کے
جان دی ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر قرار دیا گیا
ہے اور یہ عین شرک ہے اور جب کہ یہ پلیدی اس
اس میں سرایت کر گئی تو ذکر نام خدا سے حلال نہیں
ہو سکتا جیسے کتا اور سور کہ اگر خدا کا نام لے کر
ذبح کئے جاویں حلال نہ ہوں گے انتہی

از ایڈلے سکنتہ ما نجد دست بردار نہ شد یا توپ
روانہ کردن بدہد و خواہ پیرے و پیغمبر یا یا
وضع جانور سے زندہ مقرر کردہ دہند کہ این ہمہ
حرام است و در حدیث صحیح وارد است کہ
ملعون من ذبح لغير الله یعنی ہر کہ بد مذبح
جانور تقرب بغیر خدا نماید ملعون است و خواہ
در وقت ذبح نام اللہ بگیرد یا نہ زیرا کہ چوں شہرت
داو کہ ای جانور برائے فلاں است ذکر اللہ
وقت ذبح فائدہ نہ کر دچہ آن جانور منسوب
بان غیر گشت و جنشے در و پیدا گشت کہ زیادہ
از حیث مردار است زیرا کہ مردار لے ذکر نام
اللہ جان دادہ است و جان ای جانور از ان
غیر اللہ قرار دادہ گشتہ اند و ان عین شرک است
و ہر گاہ ای جنت دروے سرائت کر د دیگر نذر
نام الاحلال نمے شود مانند سگ و توک کہ اگر
بنام اللہ مذبح شود حلال نمے گروند اھ

پس قول ملا جیون صاحب تفسیر احمدی کا بقول خود حسب رسم و رواج زمانہ کے کہ جن کا انتقال ۱۳۰ھ
میں ہے اس پر کلام فیصل جناب شاہ صاحب موصوف سے جن کی ولادت ۱۱۵۹ھ میں ہے کما حقہ متفق ہو کر غلط
ثابت ہو گیا کیونکہ اولیاء کی نذروں کا حرام اور کفر ہونا ردالمحتار شرح درمختار سے رجوع مسلمہ بڑی معتبر مولوی زید الدین
کے نزدیک ہے اور منقول ہو چکا ہے پس کیونکہ اولیاء کی نذر کی گائے حلال ہو سکتی ہے کہ مثل کتے اور سور
کے نذر کرنے سے اور شہرت دینے سے حرام ہو چکی ہے پھر اس پر بسم اللہ واللہ اکیبر کیا نفع دے سکتا ہے
جب تک نذر کی نیت بشہرت تبدیل نہ کرے چنانچہ قاضی عالمگیری (جو جمع کردہ خود بادشاہ عالمگیر اورنگ
زیب رحمہ اللہ شاگرد ملا جیون صاحب تفسیر احمدی کا ہے) کی جلد ۵ ص ۱۱۱ میں مرقوم ہے۔

۱۱۱ ص ۱۱۱ میں لکھا ہے "اور نشان اور توپ جس کو بکرا چڑھاتے ہیں"

۱۱۲ ص ۱۱۲ میں ہے "خروجہ و مسلم"

ذبح عند صرأى الضيفت تعظيماً
له ليحل أكلها وكذا عند قدوم
الامير وغيره تعظيماً اهـ -

یعنی "کسی کی ضیافت تعظیم کے لیے ذبح کرنے سے
اس کا کھانا حلال نہ ہوگا جس طرح کسی امیر و معظّم
کے لیے ذبح کرتے سے حلال نہیں ہوتا"

اور جبکہ خود ملا جیوں^{۳۹۵} تفسیر احمدی مطبوعہ کربئی بمبئی ص ۳۹۵ میں تفسیر آیت و قالوا هذا العام وحرت
حجر لا يطعمها الا من نشأ الاية - فرماتے ہیں -

وأكثر هذه الرسومات البدعية
فيما جعل نصيب من المحرث والانفا
للالهة وعدم اشتراكه لله تعالى مما
قد اشتهر في زماننا بين النساء
الناقصات العقل والدين فانهن
كثيرا ما يندرون نذر الشياطين
والحبنة او لبعض بنى ادم مما جعلنه
متدينا في زعمهن ويمر من تناول منزلك
الندور ما لم يتصدقن به على وجه
احترعهن باتباع الهوى النفسانية و
يعتقدون انها ان اخطان فيها احيانا
بهلك اموالهن ويوت اولادهن معاذ
الله من ذلك ولعمري ان ما اخبر الله تعالى
بشاعة حال الكفار في ذلك ما اصدق
دليلا على بطلان هذه الرسوم التي اشتهرت
بين بعض الانام وتفرد بهذا خاطري
وهو اعلم بحقيقة الحال وحقيقة
القال اهـ -

یعنی "یہ رسومات بدعیہ اکثر خصوصاً کھیتی اور چوپالوں
میں سے ایک حصہ اپنے معبودوں کے لیے
مخصوص کر دینا اور اللہ تعالیٰ کا حصہ اس میں
بالکل نہ رکھنا ہمارے زمانہ کی ناقصات عقل
و دین عورتوں میں مشہور ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ
عورتیں اپنے خیال باطل میں جن شیطانوں جنوں
اور آدمیوں کو حاجت روا سمجھتی ہیں۔ ان کے
لیے تدریس کرتی ہیں اور جب تک اپنے
طریقہ بناوٹی پر اس کو خراج نہ کر لیں۔ اس میں
سے کھانا قسطی حرام سمجھتی ہیں اور ان کا پختہ
اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طریقہ میں ذرا بھی
غلطی ہوگی۔ تو مال و اولاد سب ہلاک و برباد ہو
جائیں گے معاذ اللہ من ذلک اور میں قسمیہ
کتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی خراب
حالت کی جو خیردی ہے وہ یقیناً ان مشہور
رسوموں کے باطل ہونے کی نہایت بہترین
دلیل ہے"

پس مولوی نعیم الدین کا نذر اولیاء پر نام اللہ لینے سے حلال ہونے کا زعم باطل مردود ہو کر خود اس کا حرام وغیر
الشر ہونا کلام فقہاء ائمہ حنفیہ اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے تائید تقویۃ الایمان ابیض من الشمس

واضح ہو گیا باقی تفصیل اس مسئلہ کی آئینہ ص ۱۱۹ میں انشاء اللہ العزیز آوے گی۔

آیت **مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ** کا مطلب **اكثرهم بالله الا وهم** قوله ص ۲۸-۳۰، وَمَا يُؤْمِنُ

مشرکون۔ تقویۃ الایمان ص ۵-۶ مولوی اسمعیل صاحب اس عبارت میں مسلمانوں کو مشرک بنا رہے اور آیتہ **مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ** کے تحت داخل کرتے ہیں۔ اور ان کی اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ مشرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء اولیاء، پیروں اور شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ مسلمان کا یہ اعتقاد کہ انبیاء و اولیاء و شہداء کو قدرت تصرف اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں بالکل حق ہے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے یعنی تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بنانا ہوں۔ پھر اس میں بھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے الٹے دیکھو یہ قدرت تصرف اللہ تعالیٰ نے بخشی قرآن نے بتائی حضرت مسیح علیہ السلام نے ظاہر فرمائی اسی کے مانتے ولے کو مولوی اسمعیل مشرک لکھتے ہیں مسلمان کا یہ اعتقاد کہ اہل اللہ کو پکارنا عین اللہ ہی کو پکارنا ہے اور ان سے مدد مانگتی عین اسی سے مدد مانگتی ہے بالکل صحیح اور شرع اسلام کے مطابق ہے الٹے التجیات کا خطاب عثمان بن حنیف کی حدیث بشاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں۔ یعنی اگر التفات خاص حق تعالیٰ کی طرف ہو اور بندہ مقرب کو مدد الٰہی کا منظر جان کر اور اللہ تعالیٰ کے کارخانہ اسباب و حکمت پر نظر کر کے ظاہراً غیر سے استعانت کرے تو یہ عرفان سے دور نہ ہوگا۔ اور شرع میں بھی جائز وارد ہے۔ اور انبیاء و اولیاء نے غیر سے اس طرح کی استعانت کی ہے اور حقیقت اس طرح مدد مانگنا غیر سے نہیں بلکہ خدا ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اب کہیے اسمعیلی دین میں شاہ صاحب بھی مشرک ہوئے علیٰ ہذا مسلمانوں کا یہ اعتقاد کہ انبیاء و اولیاء اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں سو کریں اس کی جناب میں ہمارے سفارشی ہیں ان کے ملنے سے اللہ ملتا ہے ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا ہم ان کو مانتے ہیں اتنا اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں یہ سب اسلامی عقائد اور قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا لوگ رسول کو ماننا چھوڑ دیں۔ ان سے ملنا ترک کریں یہ باتیں کس طرح شرک ہیں۔ اس غضب کو تو دیکھئے کہ ان ایمانی و قرآنی عقیدوں پر مسلمانوں کو مشرک ٹھہرایا اور دھوکہ دینے کے لیے قرآن پاک کی آیت **مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ** اور بت پرستوں یا یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی الٹے ملخصاً اقول۔ بیشک جو لوگ اللہ کے ساتھ اقرار مالکیت اور خالقیت وغیر ہم امور ایمانی کا کرتے

ہوئے پھر شرک میں مبتلا ہوتے اذنان پرستی (یعنی بلا مورت کی چیزوں کی پرستش جیسے قبر پرستی) کرتے ہیں جس طرح خود مولوی نعیم الدین نے ص ۷۲ میں تفسیر مدارک سے نقل کیا ہے۔

”وما یؤمن اکثرھم الخ کہ وہ مشرکین اللہ تعالیٰ اور اس کی خالقیت اور اس کے آسمان وزمین پیدا کرنے کے اقرار سے مومن نہیں ہو گئے وہ عبادت وثن یعنی قبر پرستی کی وجہ سے مشرک ہیں جمہور اس پر ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ اور اس کی خالقیت و رازقیت کے مقرر بھی ہیں اور مصیبت کے وقت اس کو لپکارتے بھی ہیں۔ مگر باوجود اس کے فیروں کو اس کا شریک کرتے ہیں صحیح مدعی لاکھ پھجاری ہے گواہی تیری“

پس ایسے لوگ شرک میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری مع شرح فتح الباری پارہ ۳ ص ۷۹ میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

عن عکرمۃ فی قولہ تعالیٰ وما یؤمن اکثرھم باللہ الا وہم مشرکون یسئلھم من خلقھم ومن خلق السموات والارض فیقولون اللہ فذالک ایسانھم وہم یعبدون غیرہ ۵۱۔

یعنی روایت ہے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے معنی قول حق تعالیٰ وما یؤمن اکثرھم باللہ الا وہم مشرکون میں کہا جب سوال کرو ان سے کس نے پیدا کیا تم کو اور کس نے پیدا کئے آسمان اور زمین تو وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے پس بیان کی ایمانی بات ہے حالانکہ وہ پوچھا کرتے ہیں سوائے اللہ کے اوروں کی“

نیز حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندیؒ مکتوبات جلد ثالث ص ۶۸ مطبوعہ نو لکھنؤ میں فرماتے ہیں۔

و بیزاری از شائبہ شرک شرط توحید و استمداد از اصنام و طاغوت و ردق امراض و استقام کہ در جملہ اہل اسلام شائع گشتہ عین شرک و ضلالت است و طلب حوائج از سنگہائے تراشیدہ و ناتراشیدہ نفس کفر و انکار از واجب الوجود تعالیٰ و تقدس قال اللہ تبارک و تعالیٰ شکایتہ عن حال بعض اہل الضلال یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ و یرید الشیطن

یعنی ”بیزاری شائبہ شرک سے توحید میں شرط ہے اور مدد چاہتا بتوں اور طاغوت سے بیماریوں وغیرہ میں جملائے اہل اسلام میں شائع ہو گئی ہے۔ جو عین شرک اور گمراہی ہے اور مانگنا اپنی حاجتوں کا پتھروں تراشیدہ، اور تعمیر تراشیدہ سے عین کفر اور انکار کرنا حق تعالیٰ واجب الوجود کا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکایتہ بعض گمراہوں کے حال سے چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جاویں شیطانوں کی طرف

اور حالانکہ حکم کئے گئے ہیں کہ اس کے منکر ہو جاویں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے گمراہی بعید میں اکثر عورتیں بوجہ کمال جہالت کے اس اتمدادِ منوع میں مبتلا ہیں۔ اور بلاؤں کے ٹانے میں ان بے اصل ناموں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ادائے رسوماتِ شریک میں گرفتار ہیں خاص کر یہ امر ہرنیک وید عورتوں میں وقت مرض چیچک جس کو ہندی میں ستیلہ کہتے ہیں مشہور و معروف ہے ایسی کوئی عورت کم ہوگی جو اس قسم کے شرک سے خالی ہو اور ان رسومات میں سے کسی میں مبتلا نہ ہو مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور تعظیم کرنا ہندوؤں کے معظّمہ دنوں کی اور ان دنوں میں ان کی رسومات کو عمل میں لانا بھی مستلزم شرک اور موجب کفر ہے۔ جیسا کہ دیوالی کے دنوں میں جہلاہ اہل اسلام خاص کر کے ان کی عورتیں رسوم اہل کفر کو بجا لاتی ہیں اور اپنی عید مناتی ہیں ہدیہ مثل ہدایہ کفار لڑکیوں اور بہنوں کے بطور اہل شرک کے بھیجتی ہیں اور اپنے برتن مثل کفار کے رنگتی ہیں اور سرخ چاول سے بھر کر بھیجتی ہیں اور اس موسم کو اہمیت دے کر قابل اعتبار جانتی ہیں یہ سب دین اسلام میں شرک اور کفر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ اور حیوانات کو تذریعہ کی کرتی ہیں اور قبروں پر مشائخ کی جا کر ان کو ذبح کرتی ہیں۔ روایات فقہ نے اس عمل کو شرک میں داخل کیلئے ہے۔ اور اس باب میں مبالغہ کر کے اس ذبح

ان یضلہم ضللاً بعیداً اکثر زناں بواسطہ کمال جہل کہ دارند باین اتمداد منوع مبتلا اند و طلب دفع بلیہ ازین اسمائے بی مسمی میں نمایند و بادائے مراسم شرک و اہل شرک گرفتار اند علی الخصوص این معنی از نیک ویدایشاں در وقت عروض مرض جدری (چیچک) کہ در زبان ہندی ستیلہ معروف ست و مشہور و محسوس ست کم زتے باشد کہ از دقائق این شرک خالی بود و بر سے از رسوم آل اقدام نماید الا من عظمہما اللہ تعالیٰ و تعظیم نمودن آیام معظّمہ ہنود را و بجا آوردن در آل ایام رسوم متعارفہ ہنود را نیز مستلزم شرک و مستوجب کفر ست چنانچہ در آیام دیوالی کفار جہلاہ اہل اسلام علی الخصوص زناں ایشاں رسوم اہل کفر را بجا می آرند و عید خود می سازند و ہدایا شبیہ ہدایاے اہل کفر نجاتھائے دختران و خواہراں در رنگ اہل شرک میفرستند و ظرفہائے خود را در رنگ کفار در آل موسم رنگ میکنند و از برنج سرخ آہنہارا پیر کردہ میفرستند و آل موسم را اعتناء اعتبار میدہند ہمہ شرک و کفر ست بدین اسلام قال اللہ تبارک و تعالیٰ و ما یومن اکثرہم باللہ الا وہو مشرکون و حیوانات را تذریعہ میکنند و بر سر قبر ہائی ایشاں ذبحہ آل حیوانات را ذبح میں نمایند و روایات فقہ میں عمل را داخل شرک ساتھ و دریں باب مبالغہ نمودہ این ذبح را از جنس ذبائخ جن

جنس ذبائح جن سے جانا ہے کہ ممنوع شرع اور داخل دائرہ شرک ہے اس عمل سے اجتناب چاہیے۔ طریقہ نذر ادا کرنے کے بہت ہی کیا ضرور ہے کہ نذر ذبح کسی حیوان کی کی جائے اور از تکاب اس کے ذبح کا کہ ذبائح جن سے ملحق کریں اور تشبیہ جنوں کی عبادت کرنے والوں سے پیدا کریں اور اسی طرح حال عورتوں کے روزہ رکھنے کا ہے کہ بہ نیت پیروں اور بیبیوں کے رکھتی ہیں اور اپنی حاجت روائی ان سے جاتی ہیں۔ یہ عبادت میں شرک ہے اور بوسیدہ عبادت غیر کے اپنی حاجت کو ان غیر سے چاہتا ہے برائی اس فعل کی خوب طرح سے جانتا چاہیے۔ حالانکہ حدیث قدسی میں آئی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی روزہ حاصل میرے واسطے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میرے غیر کو عبادت روزہ میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ ہر چند کسی عبادت میں شرک حق تعالیٰ کے ساتھ جائز نہیں ہے لیکن تخصیص روزہ کی واسطے اہتمام اس عبادت کی غرض سے ہے اور تا کہ بد نفی شرک اس عبادت کے لیے کرنا ہے اور جیلہ کرنا ہے جو کچھ کہ بعض عورتیں اس فعل کی برائی ظاہر ہوتے پر کہتی ہیں۔ کہ ہم ان روزوں کو خدا کے لیے رکھتی ہیں اور ثواب ان کا پیروں کو ہم بخش دیتی ہیں۔ اگر اس امر میں سچی ہوتیں تو تعین زمانہ اور دنوں کا روزوں کے واسطے کیا درکار ہے اور تخصیص کھانے اور تعین طریقہ شیعہ مختلفہ روزوں کے اقساط میں کس واسطے ہے۔ ایسا اکثر

انکا شتہ کہ ممنوع شرع سنت داخل دائرہ شرک از عمل نیز اجتناب باید نمود و وجوہ نذر بسیار است چہ در کار است کہ نذر ذبح حیوانے کنند و از تکاب ذبح آن نمایند و ذبائح جن ملحق سازند و تشبیہ بعیدہ جن (پرستندگان) پیدا کنند و ازین عالم ست صیام نسا کہ بہ نیت پیروں و بیبیان نگاہ دارند و اکثر نامہائے ایشان را از نزد خود تراشیدہ روز ہائی خود را بنام آہتائیت کنند و در وقت افطار از برائے ہر روزہ طعام خاص بوضع مخصوص تعیین مینمایند و تعین ایام نیز از برائے صیام میکنند و مطالب مفاد خود را بایں روزہ مربوط مے سازند و توسل ایں روزہ ہا از آہتائوای خود مے خواہند و دوائے حاجات خود را از آہتائوای شرک در عبادت و توسل عبادت غیر مے چاہتا خود را از ازاں غیر خواستن سنت شاعت ایں فعل را نیک باید دریافت حال آنکہ در حدیث قدسی آمدہ است کہ اول تعالیٰ فرمودہ الصوم لی دانا اجزی بہ یعنی صوم مخصوص از برائے من است و غیر من در عبادت صوم شرکتے نیست ہر چند در ایچ عبادت شرکت با و تعالیٰ جائز نیست اما تخصیص صوم از برائے اہتمام ایں عبادت ست و تا کہ بد نفی شرک در اہل عبادت کردنت و جیلہ است آنچه بعضے از زناں در وقت اطہار شاعت ایں فعل گویند کہ ما ایں روز ہا را برائے خدا نگاہ مے دارم ثواب آنرا بہ پیروں مے بخشم اگر در ایں امر صادق مے باشند تعین ایام از برائے صیام چہ در کار است و تخصیص طعام

ہوتا ہے کہ افطار کے وقت حرام چیزوں کا ارتکاب
 کرتی ہیں اور افطار حرام شے سے کرتی ہیں اور
 بے ضرورت سوال اور گدائی کرتی ہیں اور اس
 سے افطار کرتی ہیں۔ اور اپنی حاجتوں کے پورا
 کرنے کو مخصوص ارتکاب ان حرام چیزوں سے جانتی
 ہیں یہ خود عین گمراہی اور تسویل شیطان بعین ہے
 وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

وتعین اوضاع شتیعیہ مختلفہ در افطار از بیلے چیت
 بساست کہ در وقت افطار ارتکاب محرمات نماید و
 افطار یا محرم کند و بے حاجت سوال و گدائے
 کند و بآں افطار نماید و فضلے حوائج خود
 را مخصوص با ارتکاب ای محرم و اندازیں خود عین
 ضلالت و تسویل شیطان بعین است وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
 الْعَلِيْمُ

پس جس طرح مشرکین سابقین کہتے تھے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
 دُلْفَى الْأَيَّةِ - (سورہ زمر)

یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اسی لیے کہ ہمیں
 اللہ تک قریب کر دیں گے مرتبہ میں

اسی طرح مولوی نعیم الدین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ شرک جب ہوتا ہے کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو پیروں
 شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ مسلمانوں کا یہ اعتقاد کہ انبیاء و اولیاء اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں سو کریں
 ہمارے سفارشی ہیں وغیرہ وغیرہ۔

تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ وہ بھی بعض ایمانی باتوں پر ایمان لا کر شرک کرتے۔ یہ بھی وہی کرتے ہیں۔
 اگرچہ نزول آیت اس زمانہ کے لوگوں پر ہوا۔ مگر جو جیسا کرے گا اس میں کیوں کو داخل نہ ہوگا۔ جس طرح اس
 کی تفصیل کا حقہ کلام حضرت مجدد صا حب میں گزری کہ جہلاء کا پیروں کے نام کا روزہ رکھنا اس کے ذریعہ سے
 طلب حاجات اور اس میں تو اب پہنچانے کا جیلہ کو بھی بوجہ تعین و تخصیصات کے عین گمراہی اور داخل شرک
 فرماتے ہیں۔

سنئے رسول کو ماننا اس طرح ہوتا ہے جس طرح خود تقویۃ الایمان صلا میں ہے کہ رسول کو رسول
 سمجھنا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی راہ نہ بکھڑے۔ اتباع سنت کو ضرور بکھڑے۔ نہ کہ انبیاء
 و اولیاء کو غائبانہ پکارے۔ حاجات طلب کرے۔ حاضر و ناظر متصرف جانے کہ یہ ہرگز ان کا ماننا نہیں
 بلکہ اللہ اور رسول سے عداوت ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مردہ زندہ ہونے وغیرہم بفضل
 اللہ سے استدلال لا کر کہا جاتا ہے وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں سو کریں۔ معاذ اللہ اور خطاب
 التحیات اور عثمان بن حنیف کی روایات کا جواب مولوی نعیم الدین کے جواب میں صلا تا صلا ۴۹ پر
 مفصل گزر چکا۔ اور جناب شاہ عبد العزیز صاحب کی عبارت تفسیر عزیزی صلا در بارہ استغاثت لغیر

اللہ کو کاٹ چھانٹ کر خیانت و بددیانتی پر کمر باندھی جو بغرض انکشاف حقیقت اہل انصاف کی خدمت میں حسب ذیل ہے۔ اس عبارت کا جز اول ملاحظہ فرمائیں تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۰۰

دریں جاہ یاد فرمائیے کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آل غیر باشد و اور ایکے از منظر عون الہی ندانند حرام است و اگر التفات محض بجاتب حق است و اور ایکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آں نمودہ یہ غیر استعانت ظاہری نماید و دراز عرفان نخواہد بود و در شرع نیز جائز و اراد است و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر اھ

یعنی "اس جگہ سمجھنا چاہیے کہ استعانت غیر سے اس طور پر کہ اس پر بھروسہ رکھ کر اس کو امداد الہی کا منظر نہ جانے حرام ہے اور اگر التفات محض حق تعالیٰ پر رکھ کر اس غیر کو منجملہ مظہر عون یعنی اسباب ظاہری کا سمجھے اور نظر حق تعالیٰ کے کارخانہ اسباب اور حکمت پر رکھ کر غیر سے ظاہری طور پر کسے تو یہ عرفان سے دور نہ ہوگا اور شرع میں بھی جائز ہے۔ اور انبیاء و اولیاء اس قسم کی استعانت کیا کرتے تھے اور حقیقت میں اس قسم کی استعانت استعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔"

اس عبارت شاہ صاحب موصوف میں جس استعانت غیر سے شرع میں اجازت دی گئی ہے اور انبیاء علیہم السلام وغیر ہم استعانت کرتے تھے وہ کارخانہ اسباب و حکمت نظام عالم کی استعانت ہے نہ کہ بعد گزرتے اس عالم کے خود انبیاء و اولیاء سے استعانت طلب کرنا ان کو پکارنا معاذ اللہ جس طرح مولوی نعیم الدین نے لفظ اورا کا ترجمہ تحریف کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈال کر بندہ مقرب کا کیا ہے جس پر خط کا نشان ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ ہرگز اس کا اشارہ تک نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب خود اس کی تفصیل تفسیر فتح العزیز ص ۲۵ میں فرماتے ہیں۔

گویم کہ عون الہی در غالب اوقات کسانے را حاصل میشود کہ استعانت بجناب او سے نمایند پس ای سبب عادی است برائے حصول عون و در اسباب عادیہ نتوان گفت کہ چیز فائدہ دارند فائدہ آتہا ہمیں است کہ حق تعالیٰ بخیر بان عادت خود آن چیز ہارا

یعنی "میں کہتا ہوں کہ مدد الہی اکثر اوقات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو استعانت اس کی جناب میں چاہتے ہیں پس یہ سبب عادی ہے واسطے حاصل ہونے مدد کے اور اسباب عادیہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فائدہ رکھتے ہیں۔ فائدہ ان کا یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی عادت کے اندر ان چیزوں کو سبب

حصول مطلوب کا بنیاد یہ ہے جس طرح کھانے سے پیٹ بھرتے کا امور عادیہ میں سے ہونا“

یعنی پس استعانت سوائے اللہ کے کسی سے لائق نہیں ہے“ یعنی مرد مومن اول ہی دفعہ میں شرک سے بھاگتا ہے چاہیے کہ غیر کی اعانت کو لفظ طاہر میں اعانت ہے اور حقیقت میں کسی طرح قدرت نہیں رکھتا ہے نظر سے ڈال دے اور ساتھ اعانت قادر حقیقی کے کفایت کرے“

یعنی استعانت یا ایسی چیز کے ساتھ ہے کہ خیال استقلال اس چیز کا وہم و فہم میں بھی کسی چیز کے خواہ مشرک ہو خواہ موحد نہیں گذرتا جس طرح استعانت اناج کی بھوک دور کرنے میں اور استعانت پانی اور شربتوں کی پیاس کے دور کرتے ہیں اور استعانت سایہ درخت کی راحت کے لیے اور استعانت دواؤں اور بوٹیوں کی بیماریوں کے دور کرتے ہیں اور استعانت امیر اور بادشاہ کی معین ہوتے معاش کی وجہ میں کہ درحقیقت اس میں معاوضہ خدمت کا مال کے ساتھ ہے اور موجب ذلت کا نہیں اسی طرح استعانت طبیبوں اور معالجوں میں کہ بسبب تجربہ اور زیادتی واقفیت کے ان سے طلب مشورہ کیا ہے۔ اور استقلال کا وہم بھی نہیں ہوتا پس اس قسم کی استعانت بلا کراہت جائز ہے اس واسطے کہ حقیقت میں استعانت نہیں اور اگر یہ استعانت ہے تو استعانت اللہی

واسطے نسل مطلوب ساختہ است چنانچہ خوردن طعام برائے حصول سیری شکم اھ نیز فتح العزیز ص ۲۶ میں فرماتے ہیں۔

پس استعانت لائق نیست الا از خدا اھ ایضاً۔ پس مرد مومن را از شرک حے گریزد و از اول دہلہ باید کہ اعانت غیر را کہ بظاہر اعانت است و در معنی اصلا قدرت ندارد از نظر بیندازد و با اعانت قادر حقیقی اکتفا نماید اھ

نیز ص ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

و استعانت یا بچیزے راست کہ تو ہم استقلال آن چیز در وہم و فہم پیش کس از مشرکین و موحدین نے گذرد و مثل استعانت بغذا و غلات در دفع گرسنگی و استعانت بآب و شربت یا در دفع تشنگی و استعانت برائے راحت بسایہ درخت و مانند آن و در دفع مرض یا دویہ و عقاقیر و در تعین و جہ معاش یا میر و بادشاہ کہ در حقیقت معاوضہ خدمت بمال است و موجب تذلل نیست یا با طبباء و معالجان کہ کہ یہ بسبب تجربہ و اطلاع زائد از انہا طلب مشورہ و استقلال تو ہم نے شود پس این قسم استعانت بلا کراہت جائز است زیرا کہ در حقیقت استعانت نیست و اگر استعانت است استعانت بخدا است و یا بچیزے راست

سے ہے۔ اور یا استعانت ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ خیال استقلال اس چیز کا مشرکین کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے جس طرح استعانت ارواح اور روحانیت فلکیہ یا عنصریہ یا سائرہ مثل ہوانی و شیخ سدد وزین خان و مثال ذلک و این نوع استعانت عین شرک است و منافی ملت حنیفی است اھ

اور صک میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”تجلیہ میں لا بد ہے اپنی احتیاج ظاہر کرنا اور اس کا بیان استعانت کے ساتھ ہو گیا ہے اور تذلل و انکساری سے عبادت کے معنی سمجھے گئے ہیں۔ اور معرفت سے عزت ربوبیت اور ذلت بشریت کا ہونا مجموع رب العالمین و آباک نعید سے ظاہر ہوتا ہے“

و نیز در تجلیہ لا بد است از اظہار احتیاج و آن باستعانت مبتین شدہ و از تذلل و آل بعبادت مفہوم گشتہ و از معرفت عزت ربوبیت و ذلت بشریت و این مضموم از مجموع رب العالمین و آباک تعید ظاہر مے شود اھ

اور مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی مدارج النبوة ص ۲۷ جلد ۲ میں (در بارہ سفر ہجرت کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو اونٹ چار سو درہم یا آٹھ سو درہم کو خریدے اور چار ماہ تک ان کو فریہ کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے۔ کہ ان میں سے ایک پسند فرمایا لیجئے آپ نے فرمایا۔ میں بشرط قیمت قبول کرتا ہوں چنانچہ نو سو درہم اس کی قیمت دیئے گئے) فرماتے ہیں۔ کہ نخواست کہ در راہ الہ استمداد و استعانت از کسے جوید چنانکہ خلاصہ اشارت آیت لا تشرک بعبادۃ ربہ احد ادر ان ناظر است اھ

اسی طرح اس واقعہ کو صاحب ہدایہ نے کتاب البیوع ص ۳ میں نقل کیا ہے۔ حیث قال وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لما اراد الهجرة ابتاع ابو بکر رضی اللہ عنہ بعیرین فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولتی احدہما فقال ہولک بغیر شی فقال علیہ السلام اما بغیر شمن فلا اھ۔

نیرشاہ عبدالحق صاحب موصوف اخبار ص ۳۱ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "مقدم کرے ہر قول فعل میں التجا اللہ تعالیٰ کی جانب اور اسی کی طرف استعانت کوتاہی کہ نصیب فرمے اللہ عزوجل بہتر عمل"

و یقدم لكل قول وفعل الاجاء الى الله والاستعانة به يرزقه الله عزوجل خيرا العمل۔ ۱۵

اور ص ۲۲۳ میں فرماتے ہیں۔

از خدا خواہم و از غیر نخواہم بخدا اور مدارج النبوة جلد ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

کہ نیم بندہ غیر و نہ خدا سے دگراست

و حمد و شکر است مر پروردگار را و اثبات کمال مر اور اصریا و ضمنا و توجید و رغبت و مناجات و تضرع و تذلل و استعانت و استغاثت و ای معانی ہمہ خاصہ عبادت و زبده آنست و ازین ہمت وارد شدہ است کہ الدعاء

یعنی "حمد و شکر خاص اس پروردگار کے لیے ہے اور اثبات کمال صریحا و ضمنا اسی کے لیے حاصل ہے اور توجید و التجا اور مناجات تضرع اور تذلل و استغاثت اور فریاد یہ جملہ معانی سب خاصہ عبادت اور اس کی جڑ میں سے ہیں اسی وجہ سے حدیث شریف میں

مخ العبادۃ الخ

وارد ہے کہ دعا جڑ ہے عبادت کی"

اور تصحیح المسائل بدایونی (شیخ مسلم مولوی نعیم الدین) ص ۱۵ میں شرح مشکوٰۃ شیخ عبدالحق سے منقول ہے۔

یعنی "اگر ائران اعتقاد کریں کہ اہل قبور منصرف و قادر ہیں بے توجہ ہوئے حق تعالیٰ کی جانب کے جس طرح عوام، جاہل، ناقص اعتقاد رکھتے ہیں اور جو کچھ مثلاً بوسہ دینا اور سجدہ کرنا قبر کو اور نماز پڑھنا قبر کی طرف وغیرہ امور جن کی ممانعت اور تحذیر واقع ہوئی ہے پس یہ جملہ اعتقاد اور جملہ افعال ممنوع اور حرام ہیں اور عوام کے فعل کا ہرگز کچھ اعتبار نہیں ہے۔"

ان كان الزائرون يعتقدون اهل القبور متصرفين مستبدين قادرين من غير توجه الى حضرة الحق والا التجاء اليها كما يعتقد العوام الجاهلون الغافلون وغير ذلك من تقبيل القبور والسجود له الصلوة اليه مما وقع منه النهي والتحذير فذلك مما يمتنع ويحذر منه وفعل العوام لا يعتبر قط۔

ناظرین منصفین پر خصوصاً کلام صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر فتح العزیز وغیرہ و شاہ عبدالحق صاحب دہلوی خاص کر مجدد ملت حنیفیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہم اللہ کے مکتوبات سے واضح ہو گیا کہ تقویۃ الایمان کا استدلال آیت وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون

میں بعینہ جس طرح کفار و مشرکین سابقین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جاہل مسلمان جو انبیاء و اولیاء کو تداء و فریاد کرتے منصرف و حاضر و ناظر جانتے ہیں وہ بھی اس کے حکم میں داخل ہیں پس جملہ مبتدعین کی تخصیصات و تعینات و گور پرستوں پیر پرستوں کے باطل تار عنکبوت ائمہ و علمائے کرام نے پاش پاش کر دیے۔ اب مولوی نعیم الدین تمام ائمہ دین کو خارجی بتادیں یا اپنے ایمان اوہن البسوت کی خیر منادیں و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب مزید بخت استعانت پہلے ص ۲۱-۲۲ کے جواب میں مفصل گزر چکی ہے۔ اس کی طرف رجوع فرمادیں۔

قولہ ص ۲۰-۲۱ اسی مدخلے باطل
آیت "لَعَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" کا مطلب کے لیے مولوی اسمعیل صاحب نے دوسری

آیت لکھی اور اس کا غلط مطلب بیان کر کے دنیا کو دھوکا دیا بلا خطہ ہو۔ و یعبدون من دون الله مالا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہولاء شفاءنا عند اللہ الایۃ اور پوچتے ہیں ورے اللہ کے ایسی چیز کو کہ نہ کچھ فائدہ دیوے ان کو نہ نقصان اور کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس اللہ تقویۃ الایمان ص ۶ اس ترجمہ کے بعد لکھ کر مطلب یہ بتایا ہے یعنی جن کو پکارتے ہیں اللہ مطلب غلط بیان کیا دیکھتے ہیں آیت کے کس لفظ کا ترجمہ ہے آیت میں دعبدون ہے۔ ینادون نہیں ہے۔ خود ترجمہ میں لکھا اور پوچتے ہیں اور مطلب میں پوچتے کا پکارتا بنا دیا۔ کیا چالاکی کیسی تخریف ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر پوچتے کو پکارتے سے تہ بدلتا تو مسلمانوں کو مشرک کہنے کا موقعہ نہ ملتا۔ یا وجودیکہ اہل اللہ کو پکارتا ندا کرنا اور ان کا باذن الہی مدد فرمانا نفع پہنچانا اور بارگاہ الہی میں شفیع ہونا۔ آیات و احادیث سے ثابت ہے مسند ندیم مفصل ذکر کر چکے ہیں۔ یہ قرآن پاک پر افترا ہے اللہ پر بہتان ہے۔ کتاب الہی کی مخالفت ہے صاحب تقویۃ الایمان سب کو چھوڑ کر انبیاء کی شفاعت کے انکار پر اڑا ہوا ہے اور شفاعت انبیاء کو بے فائدہ بتاتا ہے قرآن و حدیث سے اس کو کس قدر اور کتنی ضد اللہ ملخصاً

اقول۔ مولانا شہید مرحوم نے یعبدون کا لفظی ترجمہ پوجنا اور فائدہ میں بطور شرح پکارتے کا لفظ اختیار فرمایا اس میں کیا غلطی اور کیا تخریف ہے۔ نہ قرآن پاک پر افترا ہے نہ اللہ پر بہتان نہ کتاب الہی کی مخالفت۔ چنانچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ الباری جن کو خود مولوی نعیم الدین مستند جانتے ہیں فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۹ میں فرماتے ہیں۔

وقال الراغب الدعاء والنداء واحد
 الدعاء فی القران
 یعنی "فرمایا امام راغب نے دعا اور نداء کے معنی واحد
 ہیں۔ دعا قرآن میں مجملگی معنی کے عبادت کے معنی

میں وارد ہے مثلاً اور مت پکار سولے اللہ
کے اس کو جو نہ نفع پہنچائے تم کو اور نہ نقصان

على رجوة منها العبادة ولا تدع من دون
الله ما لا ينفعك ولا يضرك
اور پارہ ۳۰ ص ۹۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "مراد دعا سے نداء اور عبادت اور
اعتقاد ہے"

والمراد الدعاء اما بمعنى النداء واما بمعنى
العبادة واما بمعنى الاعتقاد۔

یہیں کس طرح ایضاً من الشمس واضح ہوا کہ عبادت یعنی پوجنا یعنی نداء اور دعا سب ارکان عبادت اور اس
کے لوازمات ہیں۔ نداء کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اور دعا کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی نداء غائبانہ
بتوقع نفع و ضرر حاضر و ناظر جان کر کرے گا۔ تو وہ بھی پوجنا ہی ہوگا۔ اور مسئلہ نداء کا کفر و شرک ہونا آیا
واحدیت اور اقوال ائمہ کرام و مقتداے انام سے بخوبی مفصل مذکور ہو چکا ہے ہرگز کسی آیت و حدیث
صحیح سے انبیاء و اولیاء کو پکارتا نداء کرنا ثابت نہیں۔

پھر اہل اللہ کو پکارتا، نداء کرنا۔ جبکہ شرک ٹھہرا تو کیونکر اس
شرک کے ساتھ شفاعت ہو سکتی ہے۔ شفاعت انبیاء و

مسئلہ شفاعت کا اجمالی ذکر

اولیاء موحدین اہل کبائر کی باذن اللہ تعالیٰ ہوگی اس میں کسی اہل سنت کو خلاف نہیں ہے یہی آیت و احادیث
سے ثابت ہے اور یہی حاصل تفسیر خازن اور روح البیان و شرح فقہ اکبر کا ہے نہ اس کے خلاف۔ اور ہرگز
تقویۃ الایمان میں انبیاء کی شفاعت بالاذن کا موحدین اہل کبائر کے لیے انکار نہیں ہے۔ اور تہ فی فائدہ
بتانا یہ محض مولوی نعیم الدین کا عناد اہل توحید سے اپنے نشہ شریکیت کے باعث ہے۔ دیکھو خود
تقویۃ الایمان ص ۶ میں اسی کے ساتھ ملا ہوا مرقوم ہے۔

"بلکہ انبیاء و اولیاء کی سفارش جو ہے سوال اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان کے پکارتے نہ پکارتے سے

کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو سفارشی بھی سمجھ کر لپے وہ بھی مشرک ہوتا ہے"

اور اسی کی تائید مولانا شاہ عید العزیز صاحب محدث دہلوی مولانا شہید مرحوم کے مکرّم اور شیخ و استاد
تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۲۶۷ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "احادیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے کہ

سوائے کافر کے تمام گنہگاروں کے لیے حکم شفاعت

کا ہوگا پس معلوم ہوا کہ بالکل محروم شفاعت سے فقط

کافر ہیں اور مناسب مقام کے بھی نفی اسی شفاعت

واحادیث متواترہ بیان کردند کہ غیر از کافر

در حق ہمہ اہل معاصی حکم شفاعت خواہ شد

پس معلوم شد کہ محروم مطلق از شفاعت کافر است

ولیس و مناسب مقام ہم نفی ہمین شفاعت است

کی ہے اس لیے کہ اس کلام کو رد کرنے کے لیے خیال
فاسد اہل کتاب کے اور جو ہم مذہب ان کے ہیں لائے
ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد نبیوں اور رسولوں
کی ہیں اور بزرگوں کے ساتھ تو تسل ہمارے ہم کو خوف
مواخذہ اور باز پرس کا نہیں ہے اور جانتے ہیں کہ
باوجود کفر اور دوسری برائیوں کے بزرگ ہمارے ہم
کو عذابِ آخرت سے چھڑائیں گے اور طریقِ رد
کرنے اس خیال کا یہ ہے کہ جس شفاعت کی توقع پر
تم غرہ میں ہو ایسی شفاعت اس روز نہیں ہوتی
کی کیونکہ شفاعت ہر شفیع کی اس دن موقوف
اور حکمِ الہی کے ہوگی۔ جب شفاعت حکمِ الہی پر
موقوف ہوئی۔ اعتماد کی جگہ نہیں رہی۔ اس واسطے
کہ فقط وسیلہ شفیع کا اس میں کفایت نہ کرے گا،
بلکہ حکمِ الہی بھی درکار ہے اور اس کا خطرہ ہے چاہے
ہو چاہے نہ ہو۔ پس تم محض کسی کامل کے توسل پر
نازاں نہ ہو کہ یہ توسل سبب مستقل نہیں ہے۔“

زیرا کہ ایسی کلام برائے رد خیال فاسد اہل کتاب
ذیہم مشربان الیشاں است از اولاد انبیاء
و اولیاء و متوسلان بزرگان دین کہ خود را
توسل بزرگان مامون از مواخذہ و باز پرس
میدانند و میفہمند کہ باوجود کفر و قباہت دیگر
بزرگان ما مارا از عذابِ آخری خلاص نخواہند
ساخت و طریقِ رو این خیال آنست کہ
شفاعتی کہ شما بتوقع آن غرہ میشوید در آن
روز واقع نخواہد شد زیرا کہ شفاعت ہر شفیع
در آن روز موقوف بر حکمِ الہی خواہد بود چوں
شفاعت موقوف بر حکمِ الہی شد جائے
اعتماد نہ ماند چہ توسل بآن شفیع در حصول آن
کفایت نخواہد کرد بلکہ حکمِ الہی ہم در کار است
و آن در خطر است شود یا نشود و شما بمحض
توسل بکاملے نازش مکنید کہ این توسل سبب
مستقل نیست اھ

نیز ص ۵ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”ہر چند شفاعت انبیاء اور تمہارے اسلاف کے
حق میں اپنے تابعین اور مسوہین کے مقبول ہے لیکن
باوجود تمہارے کفر کے نفع نہ دے گی کہ تم ان کی تالیفاری
اور نسبت سے خارج ہوئے“

ہر چند شفاعت انبیاء و اسلاف شما
در حق تابعان و مسوہان خود مقبول است
اما باوجود کفر شما نافع نخواہد شد کہ از تبعیت
و نسبت بالیشاں خارج آید اھ

الحمد للہ کہ در بارہ شفاعت تقویۃ الایمان کی پوری پوری تفصیلاً تائید گویا حروف بحرف موتیوں کی لڑی
کی طرح مشرح تفسیر فتح العزیز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے کلام سے محقق ہو کر مولوی نعیم الدین
کے غلط خیالی کا مردود ہونا کا حقیقہ ثابت ہو گیا جس میں اہل انصاف کو کوئی جگہ مقال و دم زد نہیں ہو سکتا
والحمد للہ اولاً و آخراً مفصل بحث شفاعت مولوی نعیم الدین کے جواب میں ان شاء اللہ العزیز آوے گی۔

قرآن ۱۱ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ ۱۱
 یعنی ”اور جو لوگ ٹھہرتے ہیں ورے اللہ کے اور حمایتی کہتے ہیں پوجتے ہیں ہم ان کو سوا سی لیے کہ نزدیک
 کر دیں ہم کو اللہ کی طرف مرتبہ میں۔“ تقویۃ الایمان ص ۱۰۰ یہ آیت کریمہ بھی کفار کے حق میں نازل ہوئی اور بتوں
 کی پرستش میں جو ان کے باطل عذر تھے اس میں ان کا ابطال کیا گیا۔ اس کو مسلمانوں پر ڈھالنا اور بتوں کی بجائے
 بزرگان اسلام کے ساتھ توسل و شفاعت کو شرک قرار دینا قرآن پاک کی تحریف اور اللہ تعالیٰ پر افتراء اور
 خارجیوں کی تقلید ہے صاحب تقویۃ الایمان اس کا عادی ہو گیا۔ وہ ہر جگہ میں فریب کاری کر کے مسلمانوں
 کو مشرک بناتا ہے اُلْمُ مَلْحَقًا۔

اقول۔ اگرچہ مورد نزول آیت کا خاص ہے۔ مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے یہ مسئلہ وقاعدہ اصول
 مسئلہ ہے۔ ہزار ہا مثلہ قرآنی سے یہ امر واضح ہے مثلاً آیت نَاسْتَلُوا أَهْلَ الْمَدِينِ كَمَا نَبَأَ الْأَنْبِيَاءُ
 حق میں نازل نہیں ہوئی پھر کیوں اس سے مسلمانوں کے حق میں کس زور و شور سے استدلال کیا جاتا ہے۔
 علیٰ ہذا آیت اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ یہود و نصاریٰ کے حق میں
 نازل ہوئی مگر نص کے خلاف میں اس آیت سے تقلید کے کفر و شرک ہونے پر مفسرین و ائمہ کرام نے صراحتاً
 استدلال کیا حتیٰ کہ فروعات عملیہ صلت و حرمت میں اس آیت کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 شرک و کفر پر محمول فرمایا۔ چنانچہ حدیث صحیح ترمذی میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور
 آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی
 معہذا مسلمانوں کے لیے اس سے استدلال ہوتا ہے۔ باقی تفصیلی جواب قریب ہی گزر چکا ہے پھر
 ملاحظہ ہو مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی (مستند مولوی نعیم الدین) ترجمہ مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۶۹
 میں فرماتے ہیں۔

بت پرستوں کو ما تدا اللہ تعالیٰ اور مخالف حق تعالیٰ کے نہیں جانتے ہیں۔ مگر جو ان کو پوجتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں گویا مثل اور مانند حق تعالیٰ کے جانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دیں گے۔

بت پرستوں کو ما تدا اللہ تعالیٰ اور مخالف حق تعالیٰ کے نہیں جانتے ہیں۔ مگر جو ان کو پوجتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں گویا مثل اور مانند حق تعالیٰ کے جانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دیں گے۔

نیر شاہ عبدالحق صاحب ترجمہ مشکوٰۃ ج ۴ ص ۱۵۰ میں فرماتے ہیں۔

غلط ایمان بہ شرک واقع است چنانکہ مشرکان یعنی غلط ایمان شرک کے ساتھ واقع ہے جس طرح

مشرکین مکہ حق تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت میں حق تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ شرک وجودِ خالقیت اور عبادت میں ہوتا ہے اس جگہ شرک سے مراد عبادت ہے اور نصِ قرآنی اس امر میں ناطق ہے کہ فرمایا ایمان نہیں لاتے۔ اکثر ان لوگوں کے۔ مگر ایسی صورت میں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ یا مراد ایمان لانا زبانی ہے۔ اور دل میں شرک رکھنا۔ جس طرح حال منافقین کا ہے کہ خلط کرتے ہیں ایمان ظاہر کو شرک باطن سے

مکہ ایمان بخدا استند و بت پرستی میگردند و بتاں را در عبادت شریکِ حق می ساختند شریک در وجود و خالقیت و عبادت می باشد و اینجامراد شرک در عبادت است و نصِ قرآنی بدان ناطق است در جائیکہ میفرماید و مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ایمان نمی آزند بیشتریں ایشان مگر در حالیکہ ایشان مشرکانند یا مراد ایمان آوردن بزبان است و شرک نگاہداشتن در دل چنانکہ حال منافقان است کہ خلط کرده اند ایمان ظاہر را با شرک باطن اور ایضاً صواعق صاعقا

پس کس درجہ مولوی نعیم الدین کی خود فریبی و افتراء اور تحریفِ کلام ربانی ہے جو انصاف کو طاق میں رکھ کر مولانا شہید مرحوم کو منکر بلکہ شفاعت کے شرک جانتے کا بیہودہ الزام لگا کر خارجیوں کا مقلد و معاذ اللہ بتایا جاتا ہے۔ لعنة الله على الكاذبين چنانچہ مفصل بحث ثبوت شفاعت بحوالہ تقویۃ الایمان و تفسیر فتح العزیز قریب ہی میں منقول ہو چکی حق تعالیٰ مسلمانوں کو اس ورطہ ضلالت بدعیہ سے نجات عطا فرماوے۔

اشراک فی التصرف کا مبحث

قوله ص ۸۲-۸۴ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ

كُلِّ نَافِي تَسْحَرُونَ یعنی "کہہ کون ہے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں ہے تصرف ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ جو تم جانتے ہو سو وہی کہہ دیں گے۔ کہ اللہ ہے پھر کہاں سے خمبلی ہو جانتے ہیں" تقویۃ الایمان ص ۵ اور دل کو ماننا نفسِ جبط ہے اس جملہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ انبیاء مرسلین و اولیاء و صحابہ و تابعین وغیر ہم سے قطع تعلق کر دے۔ چنانچہ تقویۃ الایمان ص ۱۶ میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے ہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ اسمعیل صاحب کے ان کلاموں کا حاصل یہ ہے کہ انبیاء کو مانو تو مرسلین کو نہ فرشتوں کو نہ جنت و دوزخ کو تمام ایمانیات ہی سے منکر ہو بیٹھو۔ جو لوگ مولوی اسمعیل اور تقویۃ الایمان کو

مانتے ہیں اور ایمان کی درستی کے لیے اکیڑ اعظم جانتے ہیں۔ وہ سب تقویۃ الایمان کے اس حکم سے مشرک ہوئے۔ بہر حال تقویۃ الایمان کا یہ قول کہ اوروں کو ماننا محض خطبے سے بالکل باطل اور خلاف شرع ہے۔ علیٰ ہذا اقیاس مولوی اسمعیل صاحب کا یہ دعویٰ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بالکل غلط اور قرآن کریم پر افتراء ہے۔ آیت کریمہ میں یہ کہیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اس آیت میں کیا تمام قرآن پاک کی کسی آیت میں نہیں کسی حدیث میں نہیں بلکہ یہ باطل مضمون بکثرت آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح مولوی اسمعیل صاحب کا یہ دعویٰ کہ اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ان کی پیش کی ہوئی آیت سورہ مومنوں سے ثابت نہیں، قرآن پاک پر افتراء کرنے کی اس شخص کو بڑی جرأت ہے اور لوگ اسی دھوکے میں گمراہ ہوتے ہیں۔ انہیں کیا خیر کہ مفتری نے دل سے گھڑا۔ اور فریب کاری سے قرآن شریف کی طرف نسبت کر دیا۔ مولوی اسمعیل صاحب کے اس قول سے اہل اللہ کو پکارتے والا منتیں ماننے والا، نذر و نیاز کرتے والا اولیاء انبیاء کو تشفیغ سمجھنے والا اور اس کے ساتھ ہی یہ اعتقاد کرنے والا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں معاذ اللہ البوجہل کے برابر مشرک ہے۔ اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہو گیا کہ اہل اللہ کو نداء کرنا شریعت نے جائز رکھا بلکہ بہت سے مقامات پر اس کا حکم کیا ہے خود نماز میں حضور پر عرض سلام ندا کے ساتھ ہے الم منحصاً بلفظ۔

اقول ۵ گرتہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

جب کہ خود سورہ مومنوں ہی کی آیت مبارکہ سے صراحتاً یہ امر واضح ہے کہ تمام عالم کی ہر چیز حق تعالیٰ، مالک الملک شہنشاہ عالم کے قبضہ قدرت و تصرف میں ہے۔ سوائے حق تعالیٰ کے ہرگز کسی کی یہ نشان نہیں ہو سکتی۔ کفار کو بھی بتوں کے پوجنے کے باوجود اس امر کا اعتراف تھا۔ اب کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا حمایتی اور متصرف فی الامور بمقابلہ حق تعالیٰ کے جانتے جواہ اس کا بندہ و مملوک ہی جان کر یہ عقیدہ رکھے جس طرح کفار بھی اپنے معبودان کے لیے عطا فرمودہ تصرف اللہ تعالیٰ کا اعتقاد کرتے تھے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا جھٹ ہو گا۔ کہ دوسروں کے لیے لوازمات الوہیت اور خواص باری تعالیٰ کو اعتقاد کرتا ہو۔ بندہ مخلوق کسی چیز پر متصرف نہیں ہو سکتا الا باذن اللہ تعالیٰ عالم اسباب میں جس قدر پر مکلف بشرائع و احکام کیا گیا۔ اور بعد گزرنے اس، الم دنیا سے چونکہ اعمال و تکالیف شرع حکم حدیث صحیح منقطع ہو چکے ہیں۔

کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات
الانسان انقطع عنہ عملہ الا بثلاثہ العلو
یعنی "فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مرنا
ہے انسان تو منقطع ہو جاتے ہیں اس کے عمل مگر

تین چیزیں علم نفع دینے والا اور نیک صالح
بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور صدقہ
جاریہ

ينتفع به والولد الصالح يدعوله والصدقة
الجارية الحديث اخرجہ فی الصحاح
(مصحیح مسلم، مشکوٰۃ ص ۳۲)

پس کسی بندہ کا تصرف و قدرت انتقال کے بعد ہرگز نہ ثابت اور نہ ممکن کیونکہ نصوص قطعیہ قرآن و
حدیث صریح کے مخالف ہے، برخلاف اس کے کسی کلام اور کسی کی حکایت قابل قبول و لائق حجت نہیں
ہو سکتی۔ بلکہ یہ عقیدہ داخل شرک ہے۔ چنانچہ مولانا شہید مرحوم کے جد امجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو مولوی نعیم الدین نے ص ۵۶ میں اور الکلمۃ العلیا ص ۲۲ میں "علیہ الرحمۃ لکھا ہے
آپ اپنے مشہور و معتمد رسالہ اصول تفسیر القوز البکیر ص ۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "شرک یہ ہے کہ غیر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات
مختصہ تجذبات کرے مثل تصرف کرنا عالم میں بارادہ
کن فیکون کے یا علم ذاتی بغیر حاصل کئے ہوئے حواس
کے اور دلیل عقلی اور جواب الہام وغیرہ کے یا مریض
کو شفا دینا یا لعنت کرنا کسی شخص پر اور اس سے
ناخوش ہونا تا کہ بسبب اس کی کراہت کے
تنگ دست یا بیمار اور بدبخت کر دے اور رحمت
پھینکا کسی شخص پر تا کہ بسبب اس رحمت کے
روزی میں فراخ اور بدن میں صحت اور نیک بخت
ہو جاوے اور یہ مشرکان خلیق میں جو اہل اور تدبیر
امور عظام کے متعلق کسی کو شریک نہیں جانتے ہیں
اور جو اللہ تعالیٰ کسی کام کا محکم امر فرماتا ہے اس میں
کسی ایک کے لیے قدرت ممانعت ثابت نہیں کرتے
ہیں بلکہ شرک ان مخالفت کافروں کا امور خاصہ میں
بعضے بندگان کے ساتھ ہونا گمان کرتے تھے کہ مثل
بادشاہ عظیم القدر کے جو اپنے خاص غلاموں کو
اطراف ممالک میں بھیجتا ہے، اور ان کو امور

شرک آنت کہ غیر خدا را صفات مختصہ خدا اثبات
نماید مثل تصرف در عالم یا بارادہ کہ تعبیر ازاں کن
فیکون میشود یا علم ذاتی از غیر کتاب بحواس
و دلیل عقلی و منام الہام و مانند اں یا ایجاد
شفائے مریض یا لعنت کردن بر شخصے و ناخوش
بودن از و تا بسبب آن کراہت تنگ دست
یا بیمار دشمنی کر در رحمت فرستادن بر شخصے تا بسبب
آن رحمت فراخ معیشت و صحیح بدن و سعید
یا شاد و این مشرکان در خلق جو اہر و تدبیر امور
عظام بیچ یک را شریک نمیدانستند و
چوں خدائے تعالیٰ بر کاسے برام فرماید بیچ
یک را قدرت مخالفت اثبات
نمیکردند بلکہ اشراک ایشان در امور خاصہ
بر بعضے بندگان بود گمان میکردند کہ مانند آنکہ
بادشاہ عظیم القدر بندگان خاص خود را باطراف
ممالک می فرستد و ایشان را در امور جزئیہ
تا وقتے کہ حکم صریح بادشاہ صادر

جزئیات میں تا وقتیکہ حکم مرتب بادشاہ کا صادر نہ ہو سکے
مختار و متصرف رکھتا ہے اور خود تدبیر امور جزئیات
غلاموں کی نہیں کرتا ہے اور حوالہ تمام غلاموں زور آور
کے کو دیتا ہے اور شفاعت زور آوری کی ان کے
خادموں اور متوسلان کے حق میں قبول کرتا ہے اسی طرح
سے بادشاہ علی الاطلاق حق تعالیٰ جل مجدہ اپنے بعض
بندگان کو خلعت الہیہ دیتا ہے۔ اور رضامندی
اور ناراضگی ان کی تمام بندگان میں اثر کرتی ہے پس
واجب جانتے ہیں تقرب ان بندگان خاص کا تاکہ
قابلیت قبول بادشاہ مطلق کی حاصل ہو اور شفاعت
ان کی ان کے لیے درجہ قبولیت میں پہنچے اور ان امور کے
سبب ان کے لیے سجدہ اور ذبح اور ان کے نام کی قسم
اور استعانت ضروری امور میں ساتھ قدرت کن فیکون کے
ان کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ اور پتھروں اور پتیلی وغیرہ کی
صورتیں تراش کر قبلہ توجہ ان ارواح کو نجات دہی،
اور جاہل لوگ رفتہ رفتہ ان پتھروں کو اپنا معبود
بنفسہ بنا لیتے ہیں اور خلط عظیم نے راہ پائی اور تشبیہ
مراذی ثابت کرنے صفات بشریہ کے ہے ایتد تبارک
و تعالیٰ کے لیے۔ پس کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی
لڑکیاں ہیں اور کہتے ہیں کہ شفاعت اپنے
بندوں کی قبول کرتا ہے۔ اگرچہ رضامندی نہ ہو
جس طرح بادشاہ بہ نسبت بڑے بڑے امراء
کے کبھی ایسا کرتے ہیں،

نشہ است مختار و متصرف می دارد و خود
تدبیر امور جزئیہ بندگان نمی پرواز و حوالہ سائر
بندگان بقمارتیت میکند و شفاعت
باب خادمان و متوسلان ایشان قبول
می نماید بچنین ملک علی الاطلاق جل مجدہ
بعضی بندگان خود را خلعت الہیہ
دادہ است و رضا و سخط ایشان در سائر
بندگان اثر میکند پس واجب می دانستند
تقریب بآں بندگان خاص تا شائستگی
قبول ملک مطلق حاصل شود و شفاعت برائے
ایشان در مجاری امور درجہ پذیرائی یا بد و بلا خط
این امور سجدہ بسوئے ایشان و ذبح برائے ایشان
و حلف بنام ایشان و استعانت در امور ضروریہ
بقدرت کن فیکون ایشان تجویز می نمودند و
صورتہا از سنگ و صفر و روئین و مثل آن
تراشیدہ قبلہ توجہ بآں ارواح ساختند و
جاہلان رفتہ رفتہ آں سنگ ہا را بذا تھا خود
معبودانگاشتند و خلط عظیم راہ یافت و تشبیہ
عبارت از اثبات صفات بشریہ است خدا
و تبارک و تعالیٰ پس میگفتند کہ ملائکہ و خیراں
خدا اندومی گفتند کہ شفاعت بندگان خود قبول
میکند اگرچہ رضامندی نباشد چنانکہ بادشاہاں
بہ نسبت امراء کبار گاہی چنین میکنند اھ

پس حسب ارشاد جناب شاہ صاحب کے یہی حاصل مضمون تقویۃ الایمان کلہ سے۔ چنانچہ تقویۃ الایمان باب
میرد و ترک صلہ میں اسی سورہ مومنون کی آیت کے فائدہ میں فرماتے ہیں "ف" یعنی جب کافروں سے

بھی پوچھئے۔ کہ سارے عالم میں تصرف کس کا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایتی کھڑا نہ ہو سکے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے پھر اوروں کو ماننا محض خبط ہے، "بِزِ تَقْوِيَةِ الْاِيْمَانِ ص ۲۱" پاب رد الاشرک فی التصرف میں اسی آیت کے فائدہ میں فرماتے ہیں "یعنی جس سے پوچھئے کہ ایسی شان کس کی ہے۔ کہ ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ جو چاہے سو کر ڈالے، اس کا ہاتھ کوئی پکڑ نہ سکے اور اس کی حمایت میں کوئی ہاتھ ڈال نہ سکے۔ اور اس کے تقصیر وار کو کہیں پناہ نہ مل سکے اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت چل نہ سکے، سو ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ ایسی شان اللہ کی ہے سو سمجھنا چاہیے کہ پھر اور کسی سے مرادیں مانگنی محض خبط ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے اس سے کافر ہو گئے۔ سوا ب بھی جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے سوا ب اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے" اور تقویۃ الایمان ص ۲۱ میں مرقوم ہے۔

"یہی اصل دین ہے کہ اللہ ہی کے حکم پر چلئے اور کسی کا حکم اس کے مقابل میں ہرگز نہ مانئے لیکن اکثر لوگ یہ راہ نہیں چلتے بلکہ اپنے پیروں کی رسموں کو اللہ کے حکم سے مقدم سمجھتے ہیں" پس ناظرین پر حقیقت واقعہ آیت سورہ مومنوں کلام مولانا شہید مرحوم سے اور اس کی تائید کلام بلا نظام مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ سے بخوبی واضح ہو چکی۔ اب مولوی نعیم الدین کی بے انصافی اور ظلم، فریب کاری اور دھوکہ بازی قابل غور ہے۔ کہ محض اتنا کلمہ نقل کر کے کہ اوروں کو ماننا محض خبط ہے۔ اپنا باطل و اجنبی نتیجہ نکالا کہ "اس جملہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء و مرسلین و اولیاء و صحابہ و تابعین وغیر ہم سے قطع تعلق کر دے کہ انبیاء کو مانو تو مرسلین کو، فرشتوں کو نہ جنت و دوزخ کو تمام ایمانیات ہی سے منکر ہو بیٹھو" لعنة اللہ علی الکاذبین، حالانکہ خود تقویۃ الایمان میں صاف تصریح دونوں مقام خط کشیدہ پر یہ ہے "کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے پھر اوروں کو ماننا محض خبط ہے" "سو سمجھنا چاہیے کہ پھر اور کسی سے مرادیں مانگنی محض خبط ہے" جس سے مثل آفتاب کے روشن ہو گیا کہ اس قسم کا ماننا تو مخصوص حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے ذرہ بھر کسی اور کو ایسا ماننا شرک میں داخل ہے چنانچہ آیت سورہ سیا مندرجہ تقویۃ الایمان ص ۲۱ سے ثابت ہے۔

قُلْ اِذْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ

یعنی "کہ بھلا پکارو تو ان لوگوں کو کہ خیال کرتے
ہوئے اللہ سے سو وہ نہیں اختیار رکھتے ایک ذرہ بھر

وَلَا فِي الْأَرْضِ دَمًا لَّكُفْرِيهِمَا مِنْ شِرْكِكِ
وَمَا لَهُ مِنْهُنَّ ظَاهِرٌ -
آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہیں ان کا دونوں
میں کچھ سا جہا اور نہیں اللہ کا ان میں سے کوئی بازو

باقی انبیاء و اولیاء کو ماننا ان کی فرمانبرداری اور اتباع بحکم حق تعالیٰ ہے اس سے انبیاء و مرسلین
فرشتوں جنت و دوزخ تمام دینیات کے نہ ماننے کا باطل گندہ نتیجہ نکالنا مولانا نعیم الدین کا دراصل ضبط
اور سینہ کا کینہ ہے۔ کیونکہ خود تقویۃ الایمان ص ۱ سے اسی کتاب اکل البیان کے گذشتہ صفحوں میں منقول
ہو چکا کہ ”رسول کو رسول سمجھنا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی راہ نہ پکڑیے۔ اتباع سنت
کو خوب پکڑیے۔ اور لوگوں کو اس کی صحبت سے یہ بات حاصل ہوتی ہو اسی کو اپنا پیر و استاد سمجھیے، پس
مولانا نعیم الدین کا عناد و بغض احکام توحید و سنت سے اہل انصاف پر ظاہر ہوا جو فریب دے کر کہا جاتا
ہے کہ ”جو لوگ مولانا اسمعیل اور تقویۃ الایمان کو ملتے ہیں۔ اور ایمان کی دھستی کے لیے اکبر اعظم جلتے
ہیں وہ سب تقویۃ الایمان کے اس حکم سے مشرک ہوئے“ یہ ایک حیثیت کی چوٹ ہے تفصیل اس کی
یہ ہے کہ تقویۃ الایمان کے متعلق ہمارے شہر مراد آباد کے مفتی اعظم مولانا حکیم خادق مولانا سید محمد قاسم علی
صاحب مرحوم خلف الصدق مولانا محمد عالم علی صاحب تلمیذ رشید مولانا حضرت شاہ محمد اسحاق محدث
دہلوی مہاجر مکہ مکرمہ رحمہما اللہ کا فتویٰ مطبوعہ مشہرہ چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۲۲ پر مرقوم ہے کہ
”تقویۃ الایمان واسطے درستی ایمان کے اکبر اعظم ہے“ سو اس عبارت میں مولانا نعیم الدین نے اہل
مراد آباد کو دھوکہ دے کر عناد و لفاق قلبی سے بیباکاتہ مولانا مرحوم کو مشرک بنا یا حالانکہ ان کی صحبت
سے خود مولانا نعیم الدین کے باپ اور استاد مولانا محمد گل خاں صاحب فیض یاب تھے پھر مزید برآں مولانا نعیم الدین
کا اپنی نادانی سے یہ کہنا کہ آیت کریمہ (سورہ مومنون) یا کسی آیت و حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو
عالم میں تفرق کرنے کی قدرت نہیں دی یہ باطل مضمون پاک پر افتراء ہے“ اہم پس اصحابِ فہم و انصاف
ملاحظہ فرمادیں کہ مولانا شہید مرحوم نے تقویۃ الایمان ص ۱ میں آیت سورہ مومنون کے لفظ ملکوت کل شیخ
کا ترجمہ ”صرف ہر چیز کا“ اور تقویۃ الایمان ص ۲۴ میں اسی لفظ کا ترجمہ ”قابو ہر چیز کا“ کیا ہے اور مولانا
شہید مرحوم کے جد امجد بزرگوار مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے ترجمہ میں و نیز مولانا شہید مرحوم کے چچا
استاد المحترم مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ میں لفظ ”بادشاہی ہر چیز“ مرقوم ہے۔ اور مولانا شہید
مرحوم کے دوسرے چچا استاد الملکرم مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہم کے ترجمہ میں ”حکومت ہر چیز
کی“ مرقوم ہے، پس حاصل ترجمہ ملکوت کا بادشاہی۔ اور حکومت۔ اور تصرف۔ اور قابو۔ باہم چاروں
ترجمہ متقارب و موافقت رکھتے ہیں۔ یعنی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہر چیز کی ہوتی ہے۔ وہی حکومت

والا ہوتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں تصرف اور قابو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ اور یہ تراجم عالم میں مقبول ہر خاص و عام میں، اگر کوئی نقص تصرف اور قابو میں اپنے جہل و عناد سے نکالا جاوے گا۔ تو بادشاہی اور حکومت میں بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ کیونکہ ملکوت مبالغہ ہے ملک سے اور ملک معنی طاقت و قدرت و قابو و تصرف ہے اور خود مولوی نعیم الدین نے ص ۱۲۷ بحث تصرف میں ملکوت معنی تصرف و قدرت اقرار کیا ہے۔ دروغ گور حافظ نباشد اسی کو کہتے ہیں جس کا مفصل جواب دندان شکن اسی مقام پر ان شاء اللہ العزیز دیا جائے گا اور اگر سوائے حق تعالیٰ کے کسی دوسرے کا تصرف نہ ثابت ہونے پر اظہار جہل ہے تو علاوہ سورہ مومنوں کے سورہ نحل مندرجہ تقویۃ الایمان ص ۲۵ میں حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُ لَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

یعنی "اور پوجتے ہیں سوائے اللہ کے ایسوں کو کہ نہیں اختیار رکھتے ان کی روزی کا آسمانوں سے اور نہ زمین سے کچھ اور نہیں طاقت رکھتے"

اور سورہ یونس میں فرمایا۔

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ۝

یعنی "اور مت پکار سوائے اللہ کے ایسوں کو کہ نہ فائدہ دیوں تجھ کو نہ نقصان سوا کر کیا تو نے یہ تو بیشک توبے انصاف ہے"

اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن میں خطاب فرمایا گیا۔

قُلِ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلِ إِنِّي لَنْ يُجِيبَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

یعنی "کہہ سوائے اس کے نہیں کہ میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو تو کہہ میرے ہاتھ نہیں تمہارا بڑا کرنا اور نہ راہ پر لانا تو کہہ مجھ کو نہ بچا دے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ"

علاوہ اس کے بیشتر آیات کلام ربانی اس پر شاہدِ عدل ہیں کہ کسی کو عالم میں تصرف و قدرت نفع و ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر صحیح بخاری کتاب الوصایا الجزء الحادی عشر ص ۲۹ میں اور کتاب التفسیر سورہ شعر الجزء التاسع عشر ص ۲۸۹ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اتزی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام

پنے خاندان قریش کو پکارا اور فرمایا۔

یعنی "اے اولاد عبد مناف کی نہ کام آؤں گا تمہارے
اللہ کے ہاں کچھ اور اے (چچا) عباس بن عبد المطلب
کے میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے ہاں کچھ اور اے
صفیہ چچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کام آؤں گا
میں تمہارے اللہ کے ہاں کچھ اور اے فاطمہ بیٹی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی مانگ لے مجھ سے جتنا چاہے میرے مال سے
نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ"

یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من
اللہ شیئاً یا عباس بن عبد المطلب
لا اغنی عنک من اللہ شیئاً یا صفیة
عمتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا اغنی عنک من اللہ شیئاً یا فاطمہ
بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من
مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئاً انتھی۔

علی قاری حنفی مکی رحمہ اللہ جن کو مولوی نعیم الدین نے مستند جان کر "علامہ علی قاری رحمہ اللہ الباری" کے
فاطمہ سے اپنی مردودہ کتاب میں لکھا ہے۔ آپ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "نہ کام آؤں گا میں تمہارے اللہ کے ہاں
کچھ یعنی نہ بچا سکوں گا تم کو اور نہیں اٹھا سکوں گا تم
سے کچھ بھی اللہ کا عذاب"

لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً اے
لا ابعث منکم ولا ارفع عنکم شیئاً۔
من عذاب اللہ اھ۔

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کو مولوی نعیم الدین نے اکثر مقامات پر "حضرت علامہ شیخ
عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ" لکھ کر مستند گردانا ہے۔ آپ ترجمہ مشکوٰۃ میں بشرح حدیث لا اغنی
عنکم من اللہ شیئاً فرماتے ہیں۔

یعنی "بے پرواہ نہیں کر اسکوں گا میں اور کفایت
نہ کر اسکوں گا میں اور فائدہ نہ دے سکوں گا میں تم
کو عذاب اللہ سے کچھ بھی"

بے نیاز تم تو انم کرو و کفایت تم تو انم کرو و
فائدہ نمیدہم شمارا از عذاب خدا چیزے
را اھ

شیخ ترمذی جلد ۲ صفحہ ۸۲ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تھا میں نبی صلی اللہ
صلم کے پیچھے سوار ایک روز فرمایا اے لڑکے میں تجھے سکھاتا ہوں چند کلمات۔

یعنی "یاد رکھ اللہ کو کہ وہ یاد رکھے گا تجھ کو یاد رکھ
اللہ کو کہ پاوے گا تو اس کو اپنے روبرو جب مانگے
تو کچھ تو مانگ اللہ سے اور جب مدد چاہے تو مدد
چاہ اللہ سے اور یہ یقین سمجھ لے کہ بیشک سب لوگ

احفظ اللہ بحفظک احفظ اللہ تجمکہ
تجاهک اذا سالت فاسئل اللہ واذا
استعنت فاستعن باللہ واعلم
ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفوک

بشئى لم ينفكوا الا بشئى قد
كتبه الله لك وان اجتمعوا على
ان يضروك بشئى لم يضروك
الا بشئى قد كتب الله عليك
رفعت الا قلام وجفت الصحف
هذا حديث حسن صحيح اهـ

اگر کٹھے ہو جاویں اس پر کہ کچھ فائدہ پہنچا دیں تجھ کو تو فائدہ
نہ پہنچا سکیں گے مگر جتنا کہ لکھ دیا اللہ تیرے حق میں
اور جو کٹھے ہو دیں اس پر کہ نقصان پہنچا دیں تجھ
کو کچھ تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے۔ مگر وہی کہ لکھ دیا
ہے اللہ تے تجھ پر اٹھایے گئے قلم اور سوکھ گیا کاغذ
انتہی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

علاوہ بریں بکثرت احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں۔ ملا علی قاری مکی "مرقاۃ تشریح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

واذا استعنت اى اردت الاستعانة
فى الطاعة وغيرها من امور الدنيا والاخرة
(فاستعن بالله) فانه المستعان وعليه التكلان
فى كل زمان ومكان واعلم بزيادة حث
على التوجه اليه والتقرب بالاستفادة
لديه ان الامة اى جميع الخلق من
الخاصة والعامة والانبياء والاولياء
وسائر الائمة لواجتمع اى اتفقت فرضا
وتقدير اعلى ان ينفكوا بشئى فى امر دينك او
ديناك لم ينفكوا اى لم يقدر وان ينفكوا الا
بشئى قد كتب الله لك اى قدرا وثبته اهـ -

یعنی "جب ارادہ کرے استعانت کا کسی امر طاعت وغیرہ امور
دنیا و آخرت میں تو استعانت اللہ ہی سے چاہے کیونکہ
اللہ ہی مددگار ہے اور اسی پر پھر و سہ ہر آن اور ہر جگہ
میں ہے اور جان تو اس میں رغبت اور توجہ دلانا ہے،
اللہ کی طرف اور تقرب حاصل کرنا ہے اس کی طرف۔
اگر تمام امت یعنی جمیع خلق خاص و عام اور انبیاء اور
اولیاء اور تمام ائمہ جمع ہو جاویں بالغرض والتقدیر اس
امر پر کہ نفع پہنچا دیں کسی شے کا امر دین اور دنیا میں
تیرے لیے تو نہیں نفع پہنچا سکتے تجھ کو یعنی نفع پہنچانے
کی قدرت ہی نہیں رکھتے مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے
لکھ دیا ہے تیرے لیے"

ملا علی قاری کے کلام سے معلوم ہوا کہ تمام خلق حتیٰ کہ اولوالعزم انبیاء و اولیاء بھی جمع ہو کر کسی کو نفع و نقصان
پہنچانے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے۔ اب یہ معلوم مولوی نعیم الدین کی طرف سے کس قدر کفران پر
وارد کئے جاویں گے۔ پھر فقہ حنفیہ کی مستند کتاب رد المحتار جس کو مولوی نعیم الدین بہت معتبر جانتے ہیں
جلد ۲ ص ۱۱۳ میں مرقوم ہے۔

یعنی "جو گمان کرے کہ میت کے اختیار میں کاموں کا
تصرف ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ اعتقاد
اس کا کفر ہے"

ان ظن ان الميت يتصرف في
الامور دون الله تعالى فاعتقاده
ذلك كفر اهـ -

نیز الفتح الربانی ملفوظات امام ربانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانیؒ مطبوعہ ساڈھورا ص ۱۲۶ مجلس ۱۸ میں مرقوم ہے۔

یا موحّدین یا مشرکین لیس
بید احد من الخلق شیئ الکل
عجزة الملوک والمسالک و
السلّاطین والاعنیاء والفقراء کلهم
اسراء قدر الله عزوجل قلوبهم
بیدة یقلبها کیف یشاء ۱۵ -

یعنی "اے موحّدو! اور اے مشرک! مخلوق میں سے کسی کے
ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب عاجز ہیں کیا بادشاہ
اور کیا غلام، کیا سلاطین اور کیا اغنیاء اور کیا فقراء سب
تقدیر الہی کے قیدی ہیں سب کے قلوب اس کے
ہاتھ میں ہیں کہ ان کو جس طرح چاہتا ہے اُلٹا
پلٹتا ہے"

اور ص ۳۱۳ مجلس ۲۴ میں مرقوم ہے۔

استلوا ولا تسئلوا غیرہ استعینوا
به ولا تستعینوا بغيره توکلوا
عليه ولا تتوکلوا على غيره ۱۵

یعنی "اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد
چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو اور
کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو"

اور مولوی نعیم الدین کے مستند اعلیٰ بدایونی صاحب کی رحمن پر اپنی کتاب مخزن مفتریات کا دار و مدار کیا ہے
تصحیح المسائل ص ۱۵ میں شرح مشکوٰۃ شیخ عبدالحق سے جو عبارت منقول ہے جس کا اوپر ص ۹۱-۹۲ میں ذکر
ہو چکا ہے۔ اسی سے صاف طور پر مولانا محمد اسمعیل صاحب شہید کی تائید ہوتی ہے۔ نیز مولوی احمد
رضا خاں صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ سوم (ابوالاعلیٰ آگرہ) ص ۲۵ میں لکھتے ہیں۔

"مسئلہ ۳۵۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا یوساطت فرشتگان اور سیارہ گان عقول عشرہ ہی ہو
رہے۔ یا ہر آن میں بلا تو سئل ان سب کے خود حاکم حقیقی نظم و نسق فرماتا ہے پینوا تو جردا۔ الجواب
اللہ اکبر حاکم حقیقی عزوجل جلالہ پاک ہے اس سے کسی سے تو سئل کرے وہی اکیلا حاکم اکیلا خالق اکیلا
مدبر ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے عالم اسباب میں ملائکہ کو تدا بیر امور پر مقرر
فرمایا قال اللہ تعالیٰ والمدبرات امرا جنہوں نے کہا کہ پہلے بعض کام ارواح کو ایک سے بھی بہت متعلق
تھے زمانہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان سے نکالا گیا۔ اب ملائکہ مدبر ہیں اور عقول عشرہ
جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں ان کا ہدیان بین بطلان ہے واللہ تعالیٰ اعلم"

پس بتائید تقویۃ الایمان ان نصوص آیات قطعہ اور احادیث صحیحہ و اکابر ائمہ فقہاء و اولیائے مسلمہ
سے جس کی مزید تفصیل سابق میں مرقوم ہو چکی ہے مولوی نعیم الدین کو محض شیطان لعین مردودے چشم پوشی کر کے

نداء اموات واستغانت غیر اللہ نذر و منت پر سر جھکا کر انبیاء و اولیاء کی شفاعت پر مغرور بنا کر کس بری طرح گمراہ کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ یہ مسئلہ بدیہی اور مسلمہ امت ہے کہ شفاعت انبیاء اور اولیاء کی باذن اللہ تعالیٰ اہل کبائر کے حتیٰ میں ہوگی۔ نہ کہ افعال شرک صریح میں مبتلا ہونے والوں کے لیے۔ ان اللہ لیسہدی من لھو کاذب کفار۔ باقی تفصیلی بحث نداء اموات استغانت غیر اللہ اور شفاعت کی ان شاء اللہ العزیز آئندہ آوے گی۔

غیر اللہ کی نذر و نیاز | قولہ ص ۸۸-۸۹ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عزیزہ میں فرماتے ہیں۔ طعمائیکہ ثواب آن نیاز حضرات امانین نمایند بر آن فاتحہ و قل و درود خواندن تبرک میشود خوردن بسیار خوب است فتاویٰ عزیزہ یہ صاحب مجتہد دہلی، امانین کی نیاز کا بھانا اور اس پر فاتحہ قل درود پڑھنا، شاہ صاحب متبرک اور خوب بتاتے ہیں یہ وہی نیاز ہے جس کو مولوی اسمعیل کہتے ہیں کہ یہی حضرت کے زمانہ کے کفار کا کفر و شرک تھا اور جو کوئی یہ معاملہ کرے وہ الجہل کے برابر مشرک ہے اسمعیل کے اعتقاد میں شاہ صاحب بھی الجہل کے برابر مشرک ہیں۔ اسی فتویٰ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اگر گفتمے شود یا الہی نذر کردم برائے تو اگر شفا دہی مریض را یا مانند آل طعام تجورام داد فقرا را کہ بر دروازه مسجد نفیس اند یا مانند آن یا خرید خواہم کرد بویا ہائے مسجد یا روغن زیت برائے روشنی آن مسجد یا دراہم خواہم داد برائے کسیکے خبر گیری شعار مسجد میکند از قسمیکہ در آن نفع فقرا باشد و نذر برائے اللہ و ذکر نمودن شیخ جزاں نیست کہ محل صرف نذر است برائے مستحقان نذر جائز است۔ فتاویٰ عزیزہ ص ۹۲ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یا الہی میں نے تیرے لیے نذر کی اگر تو مریض کو تندرست کر دیا یا اس کی مثل تو میں ان فقرا کو کھانا کھلاؤں گا۔ جو سید نفیس کے دروازہ پر رہتے ہیں یا مسجد کے لیے بویا خریدوں گا۔ یا اس مسجد کی روشنی کے لیے تیل یا اس کو روپے دوں گا جو مسجد کی خدمت کرے۔ نذر اللہ کے لیے اور شیخ کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ وہ مستحقوں پر نذر کے خرچ کرنے کا محل ہے نذر جائز ہے انتہی ابھی ہے وہ نذر و منت جس کو تقویۃ الایمان میں شرک بنا دیا ہے اور شاہ صاحب جائز بنا رہے ہیں۔ تیسری جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اگر مالیدہ و شیر برنج برائے فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب روح ایساں پختہ بخورد جائز است مضائقہ نیست۔ فتاویٰ عزیزہ ج ۱ ص ۱۱۱ یعنی اگر مالیدہ اور دودھ چاول کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کے ایصال ثواب کے ارادے سے پکا کر کھلائیں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ انتہی۔ اسی کو چڑھاوا کہتے ہیں۔ یہی اسمعیلی عقیدہ میں شرک ہے پھر سنا شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اعتبار راہم خوردن ازاں جائز است واللہ اعلم۔ فتاویٰ عزیزہ جلد ۱ ص ۱۱۱۔ یعنی اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مال داروں کو بھی اس میں سے کھانا جائز ہے۔ پوچھو

اسٹیلیوں سے بزرگوں کے نام کی فاتحہ آپ کے شرک عقائد میں کیا حکم رکھتی ہے الخ بلفظ مخصوصاً
 اقول مولوی نعیم الدین کی جعل سازی و فریب کاری قابل دید ہے۔ اولاً شاہ صاحب کے فتویٰ کے الفاظ
 تو یہ ہیں کہ جس کھانے کی نیاز کا ثواب حضرت امین کو پہنچایا جاوے اس پر فاتحہ و قل و درود پڑھنے سے
 متبرک ہو جاتا ہے۔ اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ مگر محض بہتان بندی سے کہا جاتا ہے۔ کہ امین کی نیاز
 کا کھانا شاہ صاحب بہت خوب بتاتے ہیں لعنة اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین کی خدمت میں قبل مبحث فاتحہ و قل
 کے نذر و نیاز منت و مراد کی حقیقت واضح ہو جانی ضرور ہے۔ پس جب اس نیاز کا ثواب امین کو
 پہنچایا تو نیاز تو محض حق تعالیٰ کی عبادت ہوئی۔ جس کو مولوی نعیم الدین نے مغالطہ دہی سے شاہ صاحب پر
 تمت لگا کر امین کی نیاز کا کھانا بتایا اور لوگوں کو شرکیہ نیاز غیر اللہ میں مبتلا کیا۔ اسی کو تقویۃ الایمان
 میں فرمایا گیا کہ "کا فر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے۔ بلکہ اسی کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے
 تھے۔ اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے۔ مگر سی پکارتا اور منتیں مانتی اور نذر و نیاز
 کرتی اور ان کو اپنا دلیل اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس
 کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو الجہل اور وہ شرک میں برابر ہے" انتہی بتانیا مولوی نعیم الدین کا یہ فریب
 دینا کہ اسی فتویٰ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں حالانکہ اس فتویٰ میں ہرگز نہیں فرماتے بلکہ اسی فتاویٰ کے
 دوسرے فتویٰ جلد ۹۵ میں جو تفصیلاً شاہ صاحب نے نذر غیر اللہ اور نذر الی اللہ کی حقیقت بتائی ہے
 اس کا اول حصہ حیانتہ نذر غیر اللہ کا مولوی نعیم الدین نے نقل نہیں کیا اور دوسرا حصہ نذر الی اللہ کا نقل
 کر کے بتایا کہ یہی وہ نذر ہے جس کو تقویۃ الایمان میں شرک بتایا ہے۔ پس اس حیانت کے انکشاف سے
 ناظرین مطلع رہیں اور غور کریں، فتویٰ مذکورہ کی عبارت کے لیے دیکھئے ص ۹۵

حکم نذر برائے موتی نمودن تفصیلے وارد کہ در
 فتاویٰ عالمگیری در کتاب الصوم مذکور است
 چنانچہ ترجمہ عربی بعینہ در نیجا نوشتہ میشود و آن
 نیست نذریکہ واقع میشود از اکثر عوام بایں
 صورت است کہ مے آیند بسوئے قبر بعض صلحاء
 بزرگان و بر میدارند پردہ قیراز ایشان در
 حالیکہ میگویند اے سید فلاں اگر حاجت
 روانی من شود پس برائے شما از طرف من
 یعنی "اموات کے لیے جو نذر کی جاتی ہے اس میں تفصیل
 ہے جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری کی کتاب الصوم میں مذکور
 ہے اور اس کی عربی عبارت کا ترجمہ بختہ یہاں
 لکھا جاتا ہے۔ اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ اکثر عوام جو
 نذر ملتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بعض
 بزرگوں کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر کا پردہ
 اٹھا کر مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اے معید فلاں اگر میری
 حاجت روانی ہو جائے تو آپ کے لیے اس قدر روپیہ

اپنی طرف سے نذر مانتا ہوں تو یہ الٰہی نذر
 یا لا جماع آرے الٰہی

اصحابِ فہم اس اول حصہ عبارت شاہ صاحب کو مولوی نعیم الدین کی نقل کردہ عبارت شاہ صاحب سے
 ملا کر ملاحظہ فرمائیں جس سے تقویۃ الایمان کی کما حقہ تائید مثل آفتاب کے روشن ہے کہ بزرگوں اور اولیاء کی
 نذر و نیاز باطل ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ یا الٰہی میں تے تیرے لیے نذر کی تو یہ نذر جائز ہے (حسب کلام
 شاہ صاحب) پھر اسی فتویٰ کے آخر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

و بتحقق مبتلا شدہ اندر مردمان بایں نذر ممنون اھ یعنی بتحقق مبتلا ہوئے ہیں آدمی اس نذر ممنوع میں

نیز شاہ صاحب فتاویٰ عزیزی جلد ۱ ص ۹۷ میں فرماتے ہیں۔

سوال اگر کسے جاندار را منت بکسے سازد ان یعنی اگر کوئی شخص کوئی جانور کسی کی منت مانے تو وہ

جانور حرام گردید یا نہ؟ طعام منت بزرگان و جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یا نہیں اور بزرگوں کی منت

طعام بیکہ برائے اولیائے مردگان نیتہ میقریبتہ خوردن کا کھانا اور جو کھانا اولیائے متوفی کی نیت سے پکا کر بھیجتے

ان جائز است یا نہ؟ جواب جانور دریں ہیں وہ کھانا جائز ہے یا نہیں جواب جانور اس صورت

صورت حرام میشود و دیگر اثیائے بیجان کہ میں حرام ہو جاتا ہے اور دوسری بے جان چیزیں جو بطور

بطور منت باشد خوردن ان قریب بحرام است منت کے ہوں کھانا قریب حرام کے ہے بشرطیکہ نذر غیر اللہ

بشرطیکہ نیت غیر اللہ باشد مانند گلگھار شیخ کی نیت ہو جیسے کہ گلگلے شیخ سدو کے اور سنی بوعلی

سدو و سنی بوعلی قلندر و غیرہ و نان حلوائی قلندر و غیرہ کی اور نان حلوائی بطور خیرات مردوں

مردگان بطور خیرات برسانیدن ثواب بالیشان کی طرف سے ثواب رسائی کو پکاتے ہیں۔ اور دوسرے

میکنند و آزماتند و دیگر طعام تبرک نمیدانند کھانوں کی مانند اس کو تبرک نہیں جانتے

اگر محتاجوں کو دے کر ان پر احسان نہ رکھیں۔ اگر محتاجوں کو دے کر ان پر احسان نہ رکھیں۔

در میان برادری آزار بطور بھاجی نخیرہ تقسیم اور برادری میں بطور بھاجی نخیرہ کے تقسیم نہ کریں

نمکنند امید ثواب و ارففظ و طعام فرستادن تو اس میں امید ثواب ہے۔ اور اہل میت کو

بخانہ اہل میت تا سہ روز مباح است اھ تین روز تک کھانا بھیجنا مباح ہے۔

ثالثاً و رابعاً مولوی نعیم الدین کا یہ مغالطہ کہ تبیری جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ یعنی بلیدہ اور

دودھ چاول کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کے ایصالِ ثواب کے ارادہ سے

پکا کر کھلا میں کچھ مضائقہ نہیں ہے انتہی اس پر مولوی نعیم الدین کا یہ کہنا کہ اسی کو چڑھاوا کہتے ہیں یہی اسمعیلی عقیدہ میں

شُرک۔ بے بھلا اصحاب دیانت حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بتا سکتے ہیں۔ کہ ایسا تو اب کے لیے کھانا کھلانے کو کیا چڑھاوا کہتے ہیں اور کیا مولانا شہید مرحوم نے کہیں اپنے عقیدہ میں ایسا تو اب تو شرک بتایا ہے۔ لعنة اللہ علی الکاذبین۔ پس یہ حقیقت اور تمام پونجی مولوی نعیم الدین کے ادعا ہائے باطلہ کی تھی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔ بلکہ نذر و نیاز منت و مراد غیر اللہ جو داخل کفر و شرک ہے۔ اور نام کے مسلمانوں میں رائج ہے۔ اس کو خصوصاً فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ نے خوب واضح طور پر کھول کر بتایا ہے جس طرح فتاویٰ درمختار رد المحتار۔ نہر الفائق۔ بحر الرائق وغیرہا میں مرقوم ہے جن کو خود مولوی نعیم الدین رسالہ فیضانِ رحمت ص ۲۹ میں مستند جانتے ہیں۔ چنانچہ البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں لکھا ہے۔

یعنی "لیکن وہ نذر جو اکثر عوام میں آفتکار ہے کہ جب کوئی آدمی غائب ہو جاتا ہے یا مریض ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی حاجت ضروری پیش آتی ہے تو اتنے ہیں بعض مزاراتِ صالحین پر پس پردہ اپنے قبر کا اپنے سر پر ڈال کر کہتے ہیں "اے سردار ہمارے فلاں بن فلاں البتہ اگر آ جاوے غائب شدہ ہمارا یا ہمارا مریض اچھا ہو جاوے یا ہماری حاجت پوری ہو جاوے پس تمہارے لیے اس قدر سونا اور اس قدر چاندی اور اس قدر کھانا اور اس قدر چراغ اور اس قدر تیل نذر میں دوں گا۔ پس یہ نذر باطل ہے بالاجماع کتنی وجہوں سے کیونکہ یہ نذر مخلوق کے لیے ہے اور نذر مخلوق کے لیے جائز نہیں ہوتی کیونکہ یہ عبادت ہے اور مخلوق کے لیے نہیں ہوتی اور جس کے لیے نذر کی گئی ہے وہ میت ہے اور میت کسی شئی کی مالک نہیں اور نذر کرنے والے کا گمان ہے کہ میت کو سوا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تصرف اور اختیار حاصل

وَأَمَّا الَّذِي يَنْذِرُهُ أَكْثَرُ الْعَوَامِ عَلَى مَا هُوَ مُشَاهِدٌ كَأَن يَكُونُ لِلنَّاسِ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ لَهُ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ قِيَامًا فِي بَعْضِ مَزَارَاتِ الصَّالِحِينَ فَيَجْعَلُ سِتْرَةً عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ يَا سَيِّدِي فَلَانَ بْنِ فَلَانَ إِنْ رَدَّ غَائِبِي أَوْ عَوْنِي مَرِيضِي أَوْ قَضَيْتَ حَاجَتِي فَتِلْكَ مِنَ الذَّهَبِ كَذَا أَوْ مِنَ الْفِضَّةِ كَذَا أَوْ مِنَ الطَّعَامِ كَذَا أَوْ مِنَ الشَّمْعِ كَذَا أَوْ مِنَ الزَّيْتِ كَذَا أَوْ عِدَّةَ النَّذْرِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ بِوَجْهِهَا مِنْهَا أَنَّهُ نَذْرٌ لِلْمَخْلُوقِ وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا يَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ وَمِنْهَا أَيْضًا أَنَّ لَهَا مِيتَةً وَالْمِيتَةُ لَا يَمْلِكُ وَمِنْهَا ظَنُّ أَنَّ الْمِيتَةَ تَبْصُرُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ وَاعْتِقَادُهُ بِذَلِكَ كُفْرًا تَتَّبَعَتْهُ

(رد المحتار مصری ج ۲ ص ۱۳۹)

ہے اور یہ اعتقاد اس کا کفر ہے“

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے والد ماجد و مولانا شہید مرحوم کے جد امجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ البلاغ المبین ص ۳۱ میں فرماتے ہیں۔

نیز غلویت پرستان ست کہ در اوقات حاجات نذرو نیاز برای تباں و خادمان بت خانہ بر خود لازم میگردد و اندر پیر پرستان ہم در مراد ات خویش نسبت بگورستان بزرگان و مجاوران آن جا پھنیں عمل مے آرد و گلہا و شیرینی و نقد و جنس بطریق نذرو نیاز در آنجا میدهند۔ نیز در ص ۳۲۔ و نیز عادت مشرکان است کہ بنام گزشتگان آب مینوشانند و آن سبیل را بنام غیر خدا مشہور میدارند پیر پرستان را نیز آب برائے امام حسین مے نوشند و آن را نذر امام میگنویند و این تمی فہمند کہ نذر بجز ذات او تعالیٰ کردن حرام ست و این قدر مباح ست کہ آب یا طعام برائے خوشنودی خدا تعالیٰ بختا جے دادہ شد کہ ثواب این عمل بزرگ حضرت امام حسین یا ہر بزرگے کہ باشد سبیل نمودہ آید فقط و ہم عادت مشرکان است کہ جانوراں بنام تباں میگزارند پیر پرستان نیز جانوراں نذرو نیاز قبور مے سازند اھ

یعنی ”یہ بھی بت پرستوں کا غلو کرنا ہے کہ اپنی حاجتوں میں بتوں اور خادمان بت خانہ کی نذرو نیاز پستے ذمہ لازم جانتے ہیں پیر پرست بھی اپنی مرادوں میں قربتانا کے بزرگوں اور مجاوروں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اور پھول و شیرینی نقد و جنس بطریق نذرو نیاز کے اس جگہ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی عادت مشرکوں کی ہے کہ گزرے ہوؤں کے نام پانی پلاتے ہیں۔ اور اس کو سبیل غیر اللہ کے نام پر مشہور کرتے ہیں۔ پیر پرست بھی پانی حضرت حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی دے پلاتے ہیں اور اس کو نذر امام کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ نذر سوائے ذات حق تعالیٰ کرنا حرام ہے۔ اور اس قدر جائز ہے کہ پانی یا کھانا حق تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کسی محتاج کو دیا جاوے۔ کہ ثواب اس عمل کا حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) یا کسی بزرگ کی روح کو پہنچایا جاوے فقط۔ اور یہ بھی عادت مشرکوں کی ہے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں پیر پرست بھی جانوروں کو نذرو نیاز قبول پر چڑھاتے ہیں“

نیز مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی خلیفہ الصدق حضرت مولانا شاہ ولی اللہ (رحم) کو مولوی نعیم الدین اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۳۸ میں مستند جاتے ہیں، اپنی تفسیر موضع القرآن سورہ بقرہ پارہ ۳ میں فرماتے ہیں۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ

یعنی ”اور جو خرچ کرو گے کوئی خیرت یا قبول کرو گے

نَذْرًا تَوَكَّلَ اللَّهُ يَعْلَمَهُ۔

کوئی منت سوائے اللہ کو معلوم ہے۔

ف نذر اللہ کے سوا کسی کی نہ چاہیے مگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے نذر فلا نے شخص کو دوں گا تو مختار ہے فقط اور سورہ مائدہ آیت مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ میں فرماتے ہیں ”یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھنے بت کی“ اور سورہ النعام آیت وَيَوْمَ نَخْتَرُ مَنَّا جَمِيعًا كَيْفَ نَحْنُ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ میں فرماتے ہیں ”ف دنیا میں انسان بت پوختے ہیں وہ فی الحقیقت جن ہیں اس خیال پر کہ وہ ہماری حاجت دیں گے ان کو نیازیں چڑھاتے ہیں“ اور سورہ النعام آیت وَجَعَلُوا اللَّهَ مَا ذَرَأُوا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ فِيهَا نَذْرٌ لَكُمْ میں فرماتے ہیں ”ف کافر اپنی کھیتی میں سے اور مویشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے ان سے زیادہ ڈرتے۔ اب جانتا چاہیے کہ اللہ کی نیاز دینی ہے کہ اس کی راہ میں جن کو دلوایا ان کو دینا اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا۔ لیکن اس کی حکم برداری ہے۔ اور چیز سے فائدہ فقیر کو اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو پھر جو کوئی کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے۔ اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے جس پر اللہ نے الزام دیا“ اور سورہ نمل میں فرماتے ہیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَهُمْ دَرًا قَاتِمًا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔

یعنی ”اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے ایسوں کو کہ مختار
نہیں ان کی روزی کے آسمان و زمین سے کچھ اور نہ مقدور
رکھتے ہیں۔“

ف مشرک کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے۔ پھر یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں اس واسطے ان کو پوچھے سو یہ غلط مثال ہے۔ اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے۔ کسی پر سپرد نہیں کر رکھا۔ الحمد للہ کہ یہی حاصل لفظ بلفظ تقویۃ الایمان کا ہے جس طرح کہ کلام فقہاء حنفیہ اور تصریحات جناب مولانا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر صاحبان علیہم الرحمۃ سے بخوبی واضح ہو کہ نذر و نیاز حق تعالیٰ کی عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے نذر و منت نیاز و مراد ماننا مانندہ منی بوعلی قلندر و گیار ہوئی۔ کھچڑا۔ کوٹڑا۔ توشہ۔ شہیدوں کے نام کا طاق وغیرہم کہ ان کو بقول مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے لوگ متبرک جان کر کرتے ہیں اور ایصالِ ثواب کے کھانے کو متبرک نہیں جانتے۔ کیونکہ وہ اللہ کی نیاز ہے۔ اور بقول مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کے کہ اللہ سے زیادہ ان سے ڈرتے ہیں اس لیے باطل اور داخل شرک و کفر ہے کہ مخلوقات میں سے کسی صاحب قبر صالحین اور اولیاء اللہ کو نذر و منت کے قبول و منظور کرنے کی ہرگز طاقت و قدرت نہیں ہے۔

چنانچہ مزید تفصیل تقریباً ایمان ص ۳۸، ۴۲، ۴۶ میں مرقوم ہے۔ کسی کا چلہ اور لحد اور کسی کے نام کی چھڑی اور تعزیر اور علم اور شدہ اور امام قاسم کی اور پیر دستگیر کی مہندی اور امام کا چبوترہ اور استاد اور پیروں کے بیٹھنے کی جگہ کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور وہاں جا کر نذریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور اسی طرح شہیدوں کے نام کا طاق اور نشان اور توپ جس کو بکرا چڑھاتے ہیں۔ اور اس کی قسم کھاتے ہیں الہ۔ ”ف یعنی سب کھیتی اور مویشی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اور کسی نے نہیں کی بھرا اس میں سے جس طرح اس کی نیاز نکالتے ہیں۔ اسی طرح اوروں کی بھی نیاز کرتے ہیں۔ بلکہ اوروں کی نیاز کی جتنی احتیاط اور ادب کرتے ہیں اس کی اتنی نہیں کرتے“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں پان تہ کھانا چاہیئے۔ لال کپڑا نہ پہنئے حضرت بی بی کی صحنک مردہ کھاویں اور حبیب ان کی نیاز کیجئے۔ تو اس میں بالفرض فلاتی فلاتی ترکاریاں ہوں اور مستی اور مہندی ہو اور اس کو لونڈی نہ کھاوے۔ اور جس عورت نے دوسرا خاوند کیا ہو وہ بھی نہ کھاوے اور جو بیچ قوم پاید کار ہو وہ بھی نہ کھاوے۔ اور شاہ عبدالحق کا توشہ حلو ہی ہوتا ہے۔ اور ان کو احتیاط سے بنائے اور حنفی پینے والے کو نہ دیجئے اور شاہ مدار کی نیاز مالیدہ ہی چڑھنا ہے اور بولعلی قلندر کی سہ منی، اور اصحاب کھف کی گوشت روٹی۔ سو سب جھوٹے ہیں اور شرک میں گرفتار اور اللہ کی حکومت کی شان میں اپنا دخل کرتے ہیں کہ ایک شرع اپنی جدی قائم کرتے ہیں“

اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے مولوی نعیم الدین اپنا کلیجہ نظام کر اپنے مخصوص مقتداؤں کا کلام گوشہ زد کریں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خان صاحب سرور القلوب مطبوعہ نوکشتور ۱۲۸۸ھ ص ۱۱۶ میں لکھتے ہیں۔

”لاکھ طرح علماء قرآن و حدیث سے سمجھائیں کہ اللہ و رسول کا حکم کسی کی خوشی کے لیے مالتا نہ چاہیئے مگر جب گھر کی بی بی نے شیخ سدوکا بکرا یا مدار صاحب کا مرغمان لیا تو میاں کو کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ رہے کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ ناچ رنگ منڈھا کنگنا گناہ کی سزا و زخ اور دوزخ میں بڑے بڑے سانپ بچھو اور کھانے کو زقوم اور پینے کو جمجم ہے۔ مگر کیا کریں بی بی نہیں مانتی۔“

نیز مولوی صاحب بریلوی اور مولوی نعیم الدین کے مستند اعلیٰ شیخ بدایونی تصحیح المسائل ص ۲۸۲ میں لکھتے ہیں۔

اگر نذر کند و معین گرداند آرا بزما یا مکانے
یا بچیزے کہ تصدق کند بڑے پس این تعین
لغو و غیر معتبر است نزد ابو حنیفہ و ابو یوسف
رحمہما اللہ۔

یعنی ”اگر نذر کرے اور اس کو زمانہ یا کسی مقام کے ساتھ
یا جس پر تصدق کرے اس کے ساتھ معین کرے تو یہ
تین کرتا لغو اور غیر معتبر ہے امام ابو حنیفہ اور امام
ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک۔“

اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مجموعہ فتاویٰ قلمی جلد ثالث کتاب الایمان ص ۵ میں جس کی نقل خود مولوی صاحب کی دستخطی ہمارے پاس محفوظ ہے لکھتے ہیں ”سوال سوم کسی نے مسجد کا طاق بھرنے یا گنگلوں یا بانڈوں سے مانا اگر وہ مسجد کا طاق نہ بھرے اور گھر پر تقسیم کر دے تو نذر پوری ہوگی یا نہیں الجواب مسجد کے طاق بھرنے کی نیت سے اگر مقصود مساکین پر تصدق ہو تو نذر صحیح ہے اس طاق بھرنے کی تعیین لغو جہاں چاہے مساکین کو دیدے۔ نذر ادا ہو جائے گی اور اس منت سے مقصود مسجد کا طاق ہی بھرنے ہے۔ پھر غنی مساکین جو چاہے لے لے

جیسا کہ بعض جہاں خصوصاً عورتوں کے تعامل سے ظاہر ہوتا ہے کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی

تو وہ منت ہی سرے سے لغو ہے واللہ تعالیٰ اعلم“ عفی عنہ محمد بن المصطفیٰ النبی الامی

نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ابوالعلیٰ پرپس اگرہ کے ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں ”مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں اور فلاں طاق میں شہید مرد رہتے ہیں اور اس درخت اور اس طاق کے پاس جا کر ہر جمعرات کو فاتحہ شیری اور چاول وغیرہ پڑھاتے ہیں اور بار لٹکاتے ہیں لو بان سلگاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں اور ایسا دستور شہر میں بہت جگہ واقع ہے کیا شہید مردان درختوں اور طاقوں میں رہتے ہیں اور یہ اشخاص حق پر ہیں یا باطل پر، جواب عام فہم مع دستخط کے تحریر فرمائیے بنو ابیالکتاب توجروا بالثواب۔

الجواب یہ سب واہیات و خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطالات ہیں ان کا ازالہ لازم مانزل

الشدیہ من سلطان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم والشہیدانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا عفی عنہ

نیز مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ سوم حسی پرپس بریلی ص ۳۸ کے ص ۱۱۱ میں مرقوم ہے ”عرض۔ امام فہامین کا جو پیسہ باندھا جاتا ہے اس کی کوئی اصل ہے۔ ارشاد۔ کچھ نہیں فقط“ پھر

مولوی نعیم الدین کے استاد مولوی محمد گل خاں صاحب جن کی نسبت اپنے رسالہ فیضانِ رحمت میں علین العلماء، اس الفضل لکھا گیا ہے۔ اپنے فتویٰ مندرجہ رسالہ عدم جواز شیناً للہ مطبوعہ نیر اعظم مراد آباد کے

ص ۶۹ میں مرقوم ہے۔ جو مولوی نعیم الدین کے جواب میں مفصل مرقوم ہو چکا ہے کہ پڑھنے والا اس جملہ کا تقریباً اور شہرت دینے والا اس کے جواز کا اعتقاد آثم بلکہ مشرک ہے۔ سند اس کی حجۃ اللہ البالغہ

مولفہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ص ۶۱ میں موجود ہے۔ یعنی اور انہیں امور شرکیہ میں سے یہ تھا کہ مشرکین اپنے اغراض و مقاصد کے لیے غیر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے ہتھائے مرہق و دفع فقیری کے لیے اور

حل مطالب کی امید پر ان کے لیے نذریں مانتے تھے اور تبرکات ان کے ناموں کو چسپا کرتے تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب فرمایا کہ نمازوں میں پڑھا کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے

ہیں اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اور پکارنے کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض مفسرین کا

قول ہے۔ بلکہ مدد طلب کرنے کے ہیں کیونکہ دوسری جگہ فرمایا بلکہ اللہ ہی سے مدد طلب کرو تا کہ وہ حاجت برآورے جس کو تم طلب کرتے ہو“ اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی اس مضمون کو صراحتاً ارشاد العالیین میں ذکر کیا ہے یعنی جو جاہل کتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شینا اللہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شینا اللہ جائز نہیں ہے شرک اور کفر ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو وہ تو بندے ہیں تمہاری مانند“ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کی تقریر بھی بعض جواشی میں صراحتاً اسی مضمون پر درال ہے۔ یعنی ”اگر کوئی سوائے اللہ کے نام کے بطریق تقرب و رد کرے کیا مسلمانی سے باہر ہو جائے گا۔ جواب اگر نام کسی کا بطریق و رد زبان کرے گا مشرک ہو جائے گا“ انتہی مخصوصاً۔ اور شہرت دینے والا بسبب اعتقاد جواز کے مشرک ہے اور شہرت جواز کی دینی علاوہ شرک سے ایک دوسرا وبال ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم“ فقط الجواب صحیح تشفیق بنظیر محمد گل ۱۳۰۰ نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب اور مولوی نعیم الدین کے مقبول و مستند فاضلین مولوی ارشاد حسین و مولوی سلامت اللہ صاحبان رامپوری جن کی مرح سرائی الکلمۃ العلیا ص ۱۱ میں کرچکے ہیں بقوی مطبوعہ فیض عام رامپور کے ص ۵۴ میں لکھتے ہیں: ”پر تقدیر ہونے عقیدہ مکفرہ کے جیسے تعزیر کو حاجت روا سمجھنا اور نافع اور ضار جاننا۔ مثلاً کہ اکثر عوام تعزیر داروں میں یہ امور دیکھے جاتے ہیں حکم کفر کا ان پر کیا جائے گا پس ذبیحہ بھی ان کے ہاتھ کا نہ کھانا چاہیے اور نماز بھی پیچھے ان کے جائز نہ ہوگی“ محمد ارشاد حسین احمدی الجواب صحیح حامد حسین الجواب صحیح محمد ریاست علی خاں۔ الجواب صحیح ولی البتی۔ الجواب صواب محمد مجاہد الدین۔ اصل جواب صحیح ہے۔ لیکن بعضی رسوم تعزیر داری کے موجب شرک و کفر ہیں۔ جیسے سجدہ کرنا۔ اور اس کو حاجت روا سمجھنا مثلاً اس تقدیر پر ایسا تعزیر دار مشرک اور کافر ہوگا۔ نہ اس کا ذبیحہ درست نہ نماز اس کے پیچھے اصلاً جائز۔ ابوالذکا سراج الدین محمد سلامت اللہ۔ ہذا الجواب صحیح تشفیق بنظیر محمد گل ۱۳۰۰ ناظرین پر واضح ہو کہ یہ دونوں مولویان سلامت اللہ و مولوی محمد گل خاں صاحبان مولوی نعیم الدین کے بقول مستند اجلہ فضلاء عین العلماء و اس الفضلاء ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الا عندہ جس سے مولوی نعیم الدین کے افعال شریک و بدعیہ کی تکذیب اور تقویۃ الایمان کی تصدیق و تائید کا حقہ واضح ہو گئی۔

اب رہا یہ امر کہ فاتحہ قل درود پڑھنے سے وہ کھانا تبرک ہو گیا۔ تو یہ امر بچند وجوہ محتمل ہے۔ نیز یہ بخت فاتحہ مروجہ تمام انواع بدعات تجرہ۔ دسواں۔ بیسواں۔ چالیسواں۔ ششماہی۔ برسی۔ عرس۔ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ بالغرض اگر مراد یہ ہے کہ جو نیاز محض لوجہ اللہ تعالیٰ بلا تعینات و تخصیصات بدعات کے کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہو اور اس پر قی نفسہ بلا تعین و تخصیص کے فاتحہ وغیرہ پڑھ دے۔ تو کھانا حلال و طیب اور باعث برکات کا ہے۔ کیونکہ کسی شرک و بدعت اور گناہ نے اس میں اپنی نجاست ظاہر ہی

اور باطنی کا اثر نہیں کیا۔ لہذا ایسی چیز جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا حلال و بابرکت قابل احترام ہے۔ چنانچہ
 مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اس کی تشریح اور تفصیل اسی فتویٰ ص ۱۱ میں فرماتے ہیں جسے مولوی
 سلیم الدین نے خیانتاً اپنی احیاء و بدعات و رسومات کے لیے کاٹ چھانٹ کر دیا ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

لیکن بسبب برون طعام پیش تعزیرہ ہا و نہادن
 آن طعام پیش تعزیرہ غیرہ تمام شب بلکہ پیش قبور ہم
 تشبہ بکفار و میت پرستان میشود پس ازین جهت کراہت
 پیدا میکند واللہ اعلم۔
 یعنی ”مگر بسبب جانے کھانے کے تعزیرہ کے رو برو اور
 اس کے کھنے سے تعزیرہ کے آگے تمام رات مشابہت کافروں
 اور بت پرستوں سے ہو جاتی ہے پس اس سبب سے
 کراہت پیدا ہو جاتی ہے واللہ اعلم“

اس عبارت سے واضح ہوا کہ باوجود پڑھتے فاتحہ کے بھی اس میں کراہت بوجہ حبت اعتقاد کے پیدا ہوگی۔
 تاکہ متبرک ہوتا۔ کیونکہ اسی فتاویٰ کے ص ۹۲ سے بحث نذر میں نقل ہو چکا ہے کہ نذر غیر اللہ مانند سنی بولی
 اللہ وغیرہ کے کھانے کو جہلاً و عوام متبرک جانتے ہیں اور ایصالِ ثواب کے کھانے کو تبرک نہیں جانتے۔ کیونکہ
 ایصالِ ثواب بمقابلہ غیر اللہ کے اللہ کی نذر ہے۔ پس اسی دفع تو ہم فسادِ اعتقاد کے لیے فرمایا کہ ایصال
 ثواب کا کھانا جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ بلا تعین و تخصیص و تلویث بدعات کے تبرک ہوگا۔ تاکہ نیاز غیر اللہ
 کا متبرک ہونا جس طرح ختم تراویح وغیرہ مجالس و عظ کی شیرینی کو بھی لوگ تبرک کہتے ہیں۔ حالانکہ اس پر فاتحہ
 وغیرہ نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اسی فتاویٰ عزیزی کے ص ۱۱ طعن چند جا پر مذکور ہے۔

کہ فاتحہ درود پڑھنا فی نفسہ درست ہے۔ لیکن ایسی جگہ یعنی تعزیرہ داری میں پڑھنے سے ایک طرح کی بے ادبی
 ہوتی ہے اور فاتحہ درود اس جگہ پڑھنا چاہیے جو نجاست ظاہری و باطنی سے پاک ہو پس جو شخص پانخانہ میں
 تلاوت قرآن شریف کی کرے اور درود پڑھے وہ مستوجب ملامت و ظن کا ہوگا انتہی ایضاً اور فاتحہ پڑھنا اور ثواب
 اس کا ارواحِ طیبہ کو پہنچانے کی نفسہ جائز ہے۔ لیکن مہندی پر فاتحہ درود پڑھنے میں بے ادبی وغیرہ ہے اھ“
 پس فی نفسہ فاتحہ کا جواز ہوا تاکہ تخصیصات و تعینات لوازمات بدعات پر جو نجاست باطنی ہے پھر تبرک
 جیہ معنی دارد۔ بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنا جو فی نفسہ باعث برکت ہے تو جو اس کو بلا طرز بدعات کے پڑھے گا موجب برکت
 کا ہوگا نہ یہ کہ ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ بمنزلہ لازم اور جزد کے ہے۔ یا خاص کھانے پر مخصوص ہے اور کپڑے
 پر نہیں ہے۔ یہی شرعی بے ادبی اور باطنی نجاست ہے جس سے تعزیرہ شرعی لازم آیا۔ نیز شاہ عبدالعزیز صاحب
 تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۶۹ میں فرماتے ہیں۔

طریق نفع رسانیدن با تہاد شرع چنین قرار
 یافت کہ ثواب اموال را کہ مستحقان برسانند
 یعنی ”طریق نفع پہنچانے ارواح کے لیے شرع شریف
 میں اسی طور پر قرار پایا ہے کہ ثواب اموال کا جو مستحقوں

کو پہنچاتے ہیں ان کی طرف عائد کر دیں۔

بائنا عاید سازند اھ

اور فی الواقع یہ لفظ فاتحہ کسی کام کے شروع کرنے پر بولا جاتا ہے جس طرح مولوی نعیم الدین کے شیخ بدایونی بوارق ص ۱۶ میں لکھتے ہیں مرتب بر فاتحہ و چهار باب و خاتمہ فاتحہ در تحقیق معنی لغوی الخ۔ اور علامہ محمد الدین صاحب قاموس سفر السعادت میں فرماتے ہیں۔ و این سفر السعادت را بر فاتحہ و خاتمہ و چند باب الخ۔ اسی طرح ایصال ثواب کے کھانے پر بولا جانا بھی عرف میں مشہور ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ ثنائی عشریہ ص ۲۴ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ہر ایک فرقہ ہندو و مسلمان وغیر ہم کا امداد اور

ہر فرقہ از ہندو و مسلمان وغیر ہم در امداد

تقع اپنے مردوں کو پہنچانے کے لیے فاتحہ اور درود

و اعانت مردگان خود بر فاتحہ و درود و صدقات

اور صدقات میں مشغول ہے

مشغول اند

تو کیا یہی فاتحہ درود ہندو بھی کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ایصال ثواب پہنچانے کا عرفاً لفظ ہے نہ شرعاً طریقہ الحمد اور قل و درود پڑھنے کا۔ پس فاتحہ قل درود کھانے پر پڑھنے کا جو عوام میں طریقہ متعین ہو گیا ہے جس کی کوئی حجت اور اصل شریعت میں ہرگز نہیں ہے۔ نہ حضرات صحابہ و تابعین اور تبع تابعین و ائمہ مجتہدین متقدمین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ چنانچہ خود مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی مشہور و مستند تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۶۹۲ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "اور شہرت دیتے ہیں کہ یہ جانور فلانے کا ہے

دشہرت دادند کہ این جانور از فلانے است

اور اسی کے نام کا ہے۔ اور اسی کے واسطے ہم ذبح

و بنام اوست و برائے اومی کنیم و در وقت

کرتے ہیں۔ اور وقت ذبح کرنے کے اللہ کے

ذبح بنام خدا ذبح کتا نید تا اصلا موجب

نام سے ذبح کرتے ہیں۔ ہرگز وہ حلال نہیں ہوتا

ترتب حلیت نگشت و سرش آن است

اور اس میں بھی بھید یہ ہے کہ عوام کے نزدیک

کہ نزد عوام طریق ذبح جانور بھیر گونہ کہ مقرر

جو طریقہ ذبح جانور کے پہنچانے کا جس طرح

است متعین است برائے رسانیدن جان

جس کو منظور ہو مقرر متعین ہے۔ اسی طرح فاتحہ

جانور برائے ہر کہ منظور باشد چنانچہ فاتحہ و قل

و قل و درود پڑھنا کھانے پینے کی اشیاء پر درود

و درود خواندن طریق متعین است برائے

کے پہنچانے کے لیے طریقہ متعین ہے خواہ ثواب

رسانیدن ماکولات و مشروبات یا رواج

پہنچانے کے قصد سے یا تقرب اور دفع شر

خواہ بقصد رسانیدن ثواب بان ارواح نماید

و چاہے پوسی اور خوشامد کے البتہ ذکر نام اللہ کا جانور

یا بقصد تقرب و دفع شر و چاہے پوسی و تملق آئے

ذکرِ نامِ خدا بر آن جانور وقتے فائدہ میدہد کہ
 قصدِ تقرب یعنی خدا را از دل دور کرده و خلاف
 آن شہرت و آواز شہرت آواز دیگر دہند کہ ما
 ازین کار بر گشتیم انتہی۔
 پراس وقت مفید ہوگا کہ قصد تقرب غیر اللہ
 کا دل سے دور کر دیں اور خلاف اس شہرت اور
 آواز کے دوسری شہرت اور آواز دیں کہ ہم اس کام
 سے پھر گئے انتہی۔

ایصالِ ثواب میں دنوں کا تعین و تخصیص بریلوی کا ایر کے ارشادات کی روشنی میں | الحمد للہ
 کہ اس تفسیری

مقالہ ہدایت شاہ صاحب سے آشکارا ہو گیا کہ عوام جہلا کے نزدیک جس طرح ذبح جانور بقصد غیر اللہ پر
 وقت ذبح اللہ کے نام لینے کا سما طریقہ مقرر ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں پر خواہ بقصد تقرب غیر اللہ
 یا بقصد ایصالِ ثواب پہنچانے میں فاتحہ و قل و درود پڑھنے کا طریقہ متعین ہے۔ جیتک ذبح جانور میں اپنے تقرب
 اللہ سے باز نہ آویں۔ اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے ثواب پہنچانے میں طریقہ بدعت تخصیصات
 تعینات سے باز آکر حسب طریقہ سنت اعلان نہ کریں تو حلال اور موجب ثواب کا نہ ہوگا۔ پس جو حکم کہ
 ام کے ذبح پر مرتب ہوگا۔ وہی حکم عوام کے فاتحہ و قل و درود پر مرتب ہوگا۔ اور اگر اس عبارت تفسیر
 شاہ صاحب بزم مبتدعین طریقہ عوام فاتحہ و قل و درود پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا تو خود مولوی نعیم الدین
 سلمہ شیخ بدایونی جن کو اپنے رسالہ قواعد النور ص ۲ میں القاب و آداب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس عبارت
 شاہ صاحب کی تردید نہ کرتے بلکہ اس کو اپنی سند و دلیل بناتے۔ دیکھو شیخ بدایونی بوارق ص ۱۸۸ میں لکھتے ہیں

ذکرِ نامِ خدا بر وقت ذبح و خواندن فاتحہ و
 قل و درود را عام نمودن در قصد رسانیدن
 ثواب یا رواج و در قصد تقرب سوزنی
 است بسلین۔
 یعنی "شاہ عبدالعزیز صاحب ذکر نام اللہ ذبح پر اور
 پڑھنا فاتحہ و قل و درود کو عام رکھنا ثواب پہنچانے
 کے قصد کو اور تقرب کے قصد کو یہ سوزنی کرتا ہے
 مسلمانوں کے حق میں۔"

حالانکہ حضرت شاہ صاحب موصوف کا دامن تقدس سوزنی سے پاک ہے۔ بلکہ حقیقتاً یہ واقعہ ہے کہ یہ
 طریقہ فاتحہ مروجہ ایجاد کردہ عوام ہی کا متعین کیا ہوا ہے۔ اور فعل عوام کسی طور پر حجتہ شرعیہ نہیں ہوتا کیونکہ
 مولوی نعیم الدین کے معتمد شیخ بدایونی کی تصحیح المسائل ص ۵۱ میں حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی
 اللہ سے منقول ہے۔

وفعل العوام لا یعتبر قط۔
 یعنی "عوام کے فعل کا کبھی اعتبار نہ کیا جاوے گا"

مولانا شیخ بدایونی بوارق ص ۲ میں فاتحہ مروجہ وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وازامور تشریحیہ نیست۔
یعنی فاتحہ کی تخصیصات شرعی امور میں سے نہیں ہے۔

اور نیز مولوی صاحب نعیم الدین خود اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۶۲ میں لکھتے ہیں ”فقط الحمد اور قل ہو اللہ کی تخصیص مراد نہیں ہے“ اور ص ۶۲ میں لکھتے ہیں ”شاہ صاحب کی اگر فاتحہ سے جو ان کی عبارت میں وارد ہے۔ فاتحہ شریف مرسومہ ہند مراد ہو تو ہمارا عین مدعا ہے اور اگر فاتحہ سے مطلق دعا مراد ہوتا ہم ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔“

پس جبکہ مولوی نعیم الدین کے نزدیک عبارت شاہ صاحب فاتحہ مرسومہ ہند یعنی فاتحہ قل درود کھانے پانی وغیرہ خصوصیات میں اور مطلق دعا کی مراد میں احتمال رکھتی ہے تو پھر کس طرح اس کو استدلال میں پیش کر سکتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ قضیہ مسلمہ امت ہے۔

اگر مولوی نعیم الدین کو اپنی رسمیات شرکیات بدعات کی حمایت میں ایک تنکا پکڑنے کا بھی سہ ہوتا تو خود اپنی بدعات میں اس قسم کے احتمالات پیدا نہ کرتے۔ اس لیے تو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مولوی نعیم الدین جیسوں کے حق میں احکام شریعت حصہ اول ص ۳۲ میں لکھتے ہیں ”بعض جہال بدست یا نیم ملامت پرست بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش کرتے ہیں۔ انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے آگے محتمل محکم

کے حضور متشابہ واجب ترک ہے اھ ملخصاً۔ نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ سوم ابو العباس پر ایس آگرہ کے ص ۱۳ میں لکھتے ہیں ”فاتحہ ایصالِ ثواب کا نام ہے۔ پھر مولوی نعیم الدین کی مسلمہ مستند کتاب انوارِ ساطعہ جس کی نسبت اپنے رسالہ السواد الاعظم ربیع الثانی ص ۱۲۷ میں خود لکھتے ہیں کہ ”انوارِ ساطعہ یہ وہ کتاب ہے جس میں فاتحہ سوم چہلم عرس گیارہویں میلاد و قیامِ علم غیب وغیرہ مسائل ایسے زبردست ثبوت دیئے جس نے وہابیہ کو عاجز کر دیا۔ اور کوئی جواب ان سے بن نہ پڑا“ اب نام

کرام اس کتاب کی بے بنیادی کا نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ص ۱۷ میں لکھتے ہیں ”اور یہ جو کچھ خیرات دی جاتی ہیں اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچے عوام میں اس کا نام فاتحہ ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں کہ آج فلاں میت یا فلاں بزرگ کی فاتحہ ہے“ نیز ص ۱۷ میں لکھتے ہیں ”اہل اسلام میں یہ رسم پڑ گئی کہ جب کوئی اپنی میت کے لیے کھانا یا شیرینی دیتا ہے تو الحمد پڑھ دیتا ہے“ نیز ص ۱۲۹ میں لکھتے ہیں ”سمجھنا چاہیے کہ صحابہ سابقین رضی اللہ عنہم ان کے لیے تعین زمان ایصالِ ثواب وغیرہ کے لیے کچھ حاجت نہ تھی۔ بلکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر خیرات اپنے اقرباء کی طرف سے کیا کرتے تھے“

پس ان توجیہات رسمیات فاتحہ مرسومہ اور خود جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کی

ہر حکمت خصوصاً مولوی نعیم الدین کے مسلمات کے بعد خود مولوی نعیم الدین کی نقل کردہ عبارت فتاویٰ عزیزی کے بعد جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کا مستقل عمل فتویٰ قول فیصل اتمام حجت ص ۹۸ میں صراحتاً ہے۔

یعنی "ربیع الاول میں کھانا پکانا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کا ثواب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح کو پہنچانا یا محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر آل اطہار سید مختار کو ثواب پہنچانا صحیح ہے یا نہیں، جو اب انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا ثواب بزرگان اہل ایمان کو پہنچا دے لیکن اس کام کے لیے کوئی وقت اور دن اور مہینہ مقرر کرنا بدعت ہے البتہ اگر کوئی نیک کام خاص کر ایسے وقت میں کرے کہ اس وقت میں ثواب زیادہ ہوتا ہے مانند رمضان کے مہینہ میں کہ بندہ مومن جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب ستر درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اس واسطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی ترغیب فرمائی ہے بقول حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے اور جس چیز کے بارہ میں صاحب شرع کی طرف سے ترغیب اور تعین وقت کا ثبوت نہ ہو وہ فعل عبث ہے اور مخالفت سنت سیدالانام کے اور مخالفت سنت حرام ہے پس ہرگز جائز نہ ہوگا اور اگر اس کا دل چاہے خفیہ طور پر خیرات کرے جس دن ہوگا تاکہ ظاہر ہونے سے زہم قرار نہ پا جاوے فقط"

سوال نچتن طعام در ایام ربیع الاول برائے خدا و سائین ثواب آن بروج پر فتوح حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و یا حضرت امام حسین علیہ السلام در ایام محرم و دیگر آل اطہار سید مختار صحیح است یا نہ بالجواب انسان و رکار خود مختار است میرسد کہ ثواب عمل خود برائے بزرگان ما ایمان گردانند لیکن برائے ای کار وقت در روز تعین نمودن دلہے مقرر کردن بدعت است آئے اگر وقتے بہ عمل آرند کہ در ان ثواب زیادہ شود مثل ماہ رمضان کہ عمل بندہ مومن در ان ہفتاد درجہ ثواب زیادہ دارد مضائقہ نیست زیرا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر آن ترغیب فرمودہ اند بقول حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ہر چیز کہ بر آن ترغیب صاحب شرع و تعین وقت نباشد آن فعل عبث است و مخالفت سنت سیدالانام و مخالفت سنت حرام است پس ہرگز روانہ باشد و اگر دلش توادد مخفی خیرات کند در ہر روز کہ باشد تا نمود نشود فقط۔

اس تصریح امر کے بعد کسی کو چوں و چرا کا محل باقی نہیں رہا۔ بلکہ تمام تخصیصات و تعینات خلاف طریقہ سنت ایصال ثواب میں فائزہ وغیر ہم بدعات کا گمراہی ہونا ثابت ہو گیا جن کا ہرگز عند الشرع اولہ اربعہ خیر سے ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اس کے معارض وہ کلام محتمل تبرک ہونے کا ساقط عن الاعتیار ہو گیا ہے۔ چنانچہ

مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۷۸ میں لکھتے ہیں مسئلہ "شرع میں دلالت بھی صریح ہے۔ مگر جب صریح اس کے خلاف ہو تو دلالت معتبر نہیں" واللہ اعلم علیٰ ذلک حمداً کثیراً طیباً مبارکاً کا فیہ پھر مولوی نعیم الدین کے مقتدائے مسلم مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی اپنے فتاویٰ قلمی جلد اول کتاب الخطر والا باحت ص ۳۱ میں صراحتاً یہی لکھتے ہیں جس کی نقل مع اصل دستخطی ہمارے پاس محفوظ ہے اور جو فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۵ میں مطبوع ہو چکا ہے۔

"سوال چہارم تین برس کے بچے کی فاتحہ دہے کی ہونا چاہیے یا سوئم کی ہونا چاہیے۔ بینوا تو جرداً الجواب شریعت میں ثواب پہنچانا ہے۔ دوسرے دن ہو خواہ میسرے دن باقی یہ تعین عرفی ہی جب چاہیں کریں ان دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت و بدعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ محمد بن المصطفیٰ البیہقی الہدی صلی اللہ علیہ وسلم نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ص ۹ میں لکھتے ہیں۔

"مسئلہ ۴ ان ایام (محرم) میں سوائے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے ہیں یہ جائز نہیں یا نہیں؟ الجواب پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے چوتھی بات جہالت ہے واللہ تعالیٰ اعلم"

علیٰ ہذا مولوی صاحب بریلوی کا قلمی فتویٰ دربارہ آخر چار شنبہ صفر کے متعلق جو ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں سائل نے دریافت کیا ہے کہ اس روز کھانے و شیرینی پر فاتحہ دے کر تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں! اور تعویذ و چہلہ چاندی کا اس روز کی صحت بخشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال کراتے ہیں۔ اس کی اصل ثابت ہے یا نہیں؟ مخصوصاً الجواب آخر چار شنبہ کی کوئی اصل نہیں اس دن صحت یابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت بہر حال یہ سب باتیں بے دلیلی ہیں فقط فقیر احمد رضا قادری عفی عنہ ۲۶ صفر ۱۳۲۲ھ مہر نیز مولوی صاحب بریلوی ملفوظات حصہ اول حسنی پریس بریلی کے ص ۸۱ میں مرقوم ہے۔

"اعرض ایتبارک بعد مرنے ہی کے ہو سکتا ہے یا زندگی میں بھی کر سکتا ہے اور تعداد سوا من صحیح ہے یا نہیں؟ (ارشاد) ہر سال کریں یا ایک سال تبارک شریف سے مقصود ایصال ثواب ہے اور شریعت میں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں جتنا ہوا اور جب ہو پاک مال اور خالص نیت سے اللہ کے لیے ہو مرنے کے بعد ہو یا زندگی میں ہر سال کریں کوئی حرج نہیں۔"

نیز مولوی صاحب بریلوی حیات الموات ص ۱۹ میں بطور التزام خصم کے لکھتے ہیں۔
"قرآن و حدیث سے درود و فاتحہ کی خصوصیت ثابت کر دکھائیں یا قرونِ ثلاثہ میں اس شخص کا رواج بتائیں"

نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ص ۱۲ میں شہیدوں کے طاق پر ہر جمعرات کو فاتحہ شیری اور چاول وغیرہ پر دلانے کو لکھتے ہیں۔

”الجواب بیہ سب و اہیات اور خرافات اور جاہلاتہ حماقات و بطالات ہیں ان کا ازالہ لازم ما انزل اللہ بہا من سلطان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم واللہ تعالیٰ اعلم۔ بمحمدان المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“

نیز مولوی صاحب بریلوی الحجۃ القاتحہ بطیب التعمین والقاتحہ حسنی پر لیس بریلی ص ۱۲ میں لکھتے ہیں۔

آرے ہر عامی کہ این تعین عادی را توقيت شرعی داند و گمان برد کہ ایصال ثواب در غیر این ایام صورت نہ بندد یا روا نباشد یا ثواب این ایام از ایام دیگر اتم است و اونی بلاشبہ غلط کار و جاہل درین گمان خالی و مبطل است۔

یعنی ”البتہ ہر عامی جاہل جو کہ اس تعین عادی کو تقرر شرعی کا موجب جانتے اور گمان کرے کہ ایصال ثواب سوائے ان ایام کے نہیں ہوتا یا نہ روا ہوتا ہے یا ثواب ان ایام میں دوسرے دنوں سے زیادہ ہے تو بلاشبہ غلط کار اور جاہل اور اس گمان میں خطا دار اور باطل کار ہے“

نیز مولوی صاحب بریلوی کے مقتدر و مستند شیخ بدایونی جن کی توصیف خود حیات الموات ص ۱۸۶ میں ”سيف اللہ السلول مولانا المحقق الحق“ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اور مولوی نعیم الدین قراند النور ص ۲ میں حضرت مولانا شاہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ موصوف تصحيح المسائل ص ۲۴ میں بطور سند کے ناقل ہیں۔

یاد کردن آن (معین) تاریخ و آن ماہ رسم مردم افتادہ۔

یعنی ”را ایصال ثواب کے لیے سال بھر میں، اس تاریخ اور اس ماہ کا یاد کرنا آدمیوں میں رسم پڑ گئی ہے“

۲۴۳ میں لکھتے ہیں۔

کہ صافحہ بعض المشائخ بعد الصلوٰۃ و الاکتعال یوم عاشوراء فانہ سنة علی الاطلاق و بدعة من حیث الخصوصية۔

یعنی ”جس طرح مصافحہ کرنا بعض مشائخ کا بعد نمازوں کے سمر گانا عاشورا کے دن کہ یہ علی الاطلاق سنت ہیں اور لمجاظ خصوصیت کے بدعت ہے“

اور ص ۲۴۳ میں شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔

مگر میں نے اپنے شیخ علی متقی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ تعین روز (برائے عرس) چہ حکم است (تو قدرے

تقریر فرما کر) سر مبارک زہلنے فردا فگندند ویر آوردند و فرمودند این ہا در میان سلف نبود“

انتہی یعنی تعین دن کا عرس کے لیے کیا حکم ہے تو سر مبارک جھکا کر اٹھایا اور فرمایا اس کا

بشمول سلف میں نہ تھا“

اور ص ۲۷۸ میں لکھتے ہیں۔

وایں ہا از واجبات طریقہ تصوف و مستحب ہم نیست انتہی۔
یعنی "یہ امور واجبات طریقہ تصوف اور مستحب تک بھی نہیں ہیں"

اور خود مولوی نعیم الدین رسالہ سواد اعظم رجب ۱۵۰۰ جلد ۸ ص ۱۶ میں لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد
محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں۔

آنکہ بعضے مردم مصافحہ بعد از نماز میگویند یا
بعد جموعہ کنند چیزے نیست و بدعت ست
از جهت تخصیص وقت اما نسبت مصافحہ
کہ علی الاطلاق ست باقی ست پس
بوجہ سنت ست و بوجہ دیگر بدعت

یعنی "جو کہ بعضے آدمی مصافحہ نماز کے بعد کرتے ہیں یا
بعد نماز جمعہ کے کرتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے یہیں
وقت کی وجہ سے بدعت ہے لیکن مصافحہ کا سنت
ہونا مطلق ہونے کی وجہ سے باقی ہے پس ایک
وجہ سے سنت ہے اور دوسری وجہ سے بدعت ہے"

نیز مولوی نعیم الدین کی مسلمہ بقول خود معتبر کتاب رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۳ میں مرقوم ہے۔

وانما الروافض لما ابتدوا قامة
الما تروا ظہار المحزن يوم الحزن يوم
عاشوراء لان الحسين قتل فيه ابتداء
جہلہ اهل السنة اظہار السرور واتخاذ
الحبوب والاطعمة والاكتحال۔

یعنی "رافضیوں نے بدعت جاری کی ماتم اور اظہار
غم کرنے میں عاشورہ کے دن کیونکہ حضرت حسین
رضی اللہ عنہ شہید کئے گئے اس دن اور جہلائے
اہل سنت نے اظہار خوشی کر کے کھڑی اور کھانے
پکھانے اور سرمے لگانے کی بدعت ایجاد کی"

پھر مولوی صاحب بریلوی کے پیران پیر مارہروی شاہ حمزہ صاحب المتوفی ۱۱۶۵ھ کی وصیت انوار العارفین
مطبوعہ صدیقی بریلی مصنف ذی القعد ۱۲۸۶ھ میں مرقوم ہے کہ آپ نے وفات پانے سے چھ ماہ قبل وصیت نامہ
قلمدان میں مخفی رکھ دیا تھا ص ۲۶۹ پر جس کے الفاظ یہ ہیں۔

وفاتہ سالیانہ ہرگز تکلف نکنند بلکہ نہ نمایند
کہ حکم چنین است بعد بست سال روشن
خواہد شد حال مسدہ اجل در حل و کار آزیں
اہم در پیش۔

خلاصہ یہ ہے کہ "فاتحہ برسی کے تکلفات ہرگز
نہ کریں بلکہ بالکل نہ کریں کہ حکم اسی طرح سے ہے،
اب کوئی کونج کا وقت ہے اور کام اس سے بھی زاید ہم
در پیش ہے"

اور آپ کے صاحب زادہ شاہ اچھی میاں آل احمد صاحب المتوفی ۱۲۳۵ھ کی بی وصیت ص ۴۰ میں
ہے پھر شاہ اچھے میاں سید آل احمد صاحب کے برادر زادہ سید آل رسول صاحب پیر مولوی صاحب بر

کے سند حدیث شریف میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے چنانچہ ص ۱۷۱ میں مرقوم ہے۔ سند حدیث شریف از مولانا شاہ عبدالعزیز گرفتہ اند۔ اور مراجح حضور نور جلد ثانی ص ۱۱۹ میں مرقوم ہے کہ:

”آپ نے اپنے صاحبزادہ سید ابوالحسین صاحب نوری کو ۱۲ ربیع الاول ۱۲۶۱ھ میں اجازت سلاسل و قرآن کریم و صحاح ستہ و مصنفات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی مرحمت فرمائی“ واضح ہو کہ مولانا شیخ فضل رسول صاحب بدایونی مسلمہ معتمد مولوی صاحب بریلوی و مولوی نعیم الدین کے بھی اچھے میاں شاہ آل احمد صاحب موصوف کے مرید تھے۔ چنانچہ طوابع الانوار سوانح شیخ بدایونی مطبوعہ صبح صادق سیتا پور کے صفحہ ۱۹ میں مرقوم ہے۔

پس ناظرین پر مولوی صاحب بریلوی کے اقوال سے رسومات مروجہ فاتحہ وغیرہ تخصیصات و تعلیمات کا بدعت اور جہالت بے اصل و بے متنی و اہمیت و خرافات جاہلانہ حماقات و بطالات لازم الازالہ ہونا ثابت ہوا اور ان کے پیرانہ خاندان کا حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ المتوفی ۱۲۶۷ھ کی تصانیف سے وابستگی خصوصاً ان کے پیر سید آل رسول صاحب کی تعلیمات و ہدایات سچے صاحب زادہ سید ابوالحسین صاحب نوری کو اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ محدث المتوفی ۱۲۳۹ھ کی خدامی سے مستفیض ہونا ثابت ہوا۔

مگر صدییت مولوی نعیم الدین باوجود ان سلاسل سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہوئے جس رکابی میں کھائیں اسی میں چھید کریں۔ حالانکہ مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب بھی سید شاہ آل رسول صاحب کے مرید تھے۔ چنانچہ مولوی صاحب بریلوی خود خاتمہ جواہر البیان کے ص ۲۰۳ میں لکھتے ہیں۔

”والد صاحب نے پنجم جمادی الاولیٰ ۱۲۹۲ھ کو مارہرہ میں سید شاہ آل رسول احمدی پر بیعت حاصل

فرمایا پیر مرشد نے جمیع سلاسل و سند حدیث عطا فرمائی۔“

چنانچہ مولوی محمد تقی علی خاں صاحب ہدایۃ البریہ ص ۵ میں تاکیداً لکھتے ہیں کہ

”جن احمدیوں میں غرض ممنوع و مضر ہے یا ادراک ان کی حقیقت کا محال یا عوام کے منصب و مقام سے برتر

ہے صرف قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں اور انہیں اپنا مرشد اور امام سمجھیں جو حکم دیں بجا لادیں اور

جن قدر تباہی اس پر قاعدت کریں۔“

ایضاً ہدایۃ البریہ ص ۲۸ میں دربارہ عقائد شرعیہ قاعدہ کلیتہ لکھتے ہیں کہ

”علماء سے صرف اس قدر دریافت کر لیں کہ یہ عقیدہ صاف صریح کتب متداولہ اہل سنت میں مذکور ہے یا نہیں اگر نشان دیں واجب التسلیم ہے اور جو تصریح نہ دکھاسکے اس کی بات پر اصلاً اعتماد نہ کریں کہ سلف صالح نے اس باب میں کوئی بات جس کی عوام کو ضرورت ہو اٹھا نہیں رکھی“

نیز مولوی محمد تقی علی خاں صاحب رسالہ فی فضل العلم والعلماء ص ۱۲۷ حسنی پریس بریلی میں لکھتے ہیں۔

”جو لوگ تقلیداً دین پر ثابت رہیں گے۔ نام کے مسلمان رہ جاویں گے۔“

کاش مولوی نعیم الدین اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کے دم بھرنے والے قرآن و حدیث کو اپنا مرشد امام بنا کر اسی پر قناعت کرتے تو تقویۃ الایمان کا انکار نہ کرتے۔ اگر عالم بھی کتب متداولہ اہل سنت سے تصریح نہ دکھا سکتا ہو جس طرح مولوی نعیم الدین بھی رسومات شرک و بدعات کی تصریح ہرگز نہیں دکھا سکتے تو پھر اس پر عوام الناس اصلاً اعتماد نہ کرتے تو پھر یہ رسمیات کفریہ کا دروازہ نہ کھلتا اور تقلید عامیانه کر کے نام کے مسلمان نہ رہتے بلکہ کام کے ہو جاتے۔ کیونکہ اسلام میں بدعت تمام گناہوں سے بدتر حق تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ بدعت نکالتے والا نبوت و سنت کا مقابلہ اور بغاوت پر کمر باندھتے والا ہے اس لیے کہ جو بات شریعت میں ثابت نہیں جس بات کا حکم نہیں، یہ باغی اس کو داخل شریعت جان کر ثواب بنا کر جاری کرتا ہے گویا شریعت کو ناقص جان کر اس میں اصلاح دیتا ہے اسی وجہ سے بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تا وقتیکہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کرے اور توبہ جیب کرے جب بدعت کو برا جاتے جب اس کو اچھا جاتا تو توبہ کیسی۔ جب تمام برائیوں سے بدتر اور بدعتی سارے گنہگاروں سے ابتر ہیں کہ بغاوت کا جرم سب جرموں سے زائد سخت ہے۔ اور پہچان بدعتی کی یہ ہے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و ائمہ تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت نہ ہو اس کو شرعی حیثیت سے ثواب جان کر دین کا کام سمجھ کر عمل میں لاوے۔ چنانچہ مولوی صاحب بریلوی انہی الکید ص ۲ میں لکھتے ہیں۔

”ابو نعیم حلبیہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعتی تمام جہاں سے بدتر ہیں۔ بہت سی حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی نماز قبول کرے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ نہ جہاد، نہ فرض نہ نفل۔ بدعتی اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسا آٹے سے بال امام دارقطنی والی جو حاتم محمد بن عبد الواحد خزاعی اپنے جزء حدیثی میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل بدعت دوزخیوں کے کتے ہیں“

ایضاً ص ۲۱ میں لکھتے ہیں۔

”بدعتی منغوض الہ ہے اور منغوض الہ سے نفرت و دوری واجب“

بدعات کے نظائر وغیرہ حسب فرمان خانصاحب بریلوی

لیس مولوی صاحب بریلوی کے
ہی کلام سے ثابت ہو گیا

کہ بدعت کس کو کہتے ہیں اور وہ کیا کیا مسائل ہیں جن کی اس درجہ سخت و عید اور عذاب ہے۔ چنانچہ
فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۱۱ میں لکھتے ہیں۔

انا السنۃ لا یثبت بالحديث الضعیف یعنی ”سنت حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتی“

جس طرح بعد وضو کپڑے سے اعضاء پوچھنے میں احادیث ضعیفہ و بعض صحابہ و ائمہ تابعین سے جواز و کراہت
تک منقول ہے تاہم اس کو بھی بدعت میں داخل کیا گیا ہے جاسیکہ وہ امور جو قرون ثلاثہ سے کچھ بھی ثابت نہ ہوں
چنانچہ فتاویٰ رضویہ ص ۳ میں مرقوم ہے۔

فی البناية شرح الهداية للامام العینی
عن شرح الجامع الصغير للامام ال
جل فخر الاسلام ان الخرقۃ التي یسبح
بها الوضوء بدعت يجب ان تکره لانها لو کن

یعنی بنا یہ شرح ہدایہ میں ہے کہ وہ کپڑا جس سے
وضو کا پانی پونچھا گیا بدعت من گھرت ہے واجب
ہے مکروہ جانتا اس کا کیونکہ نہ تھا یہ طریقہ زمانہ میں
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور

فی عهد رسول اللہ و لاحد من الصحابة و التابعین نہ کسی صحابی اور تابعی کے“

نیز فتاویٰ رضویہ ص ۱۸۵ میں مرقوم ہے۔

فی البدائع انه الصیغ لانه من لویرسنة
رسول الله فقد ابتدع فیلحقه الوعيد وان کان
الزیادة علی الثلث لقصد الوضوء اولطبا
القلب عند الشک فلا یلحقه الوعيد۔

یعنی ”بدائع میں تصریح کی ہے کہ صحیح یہ ہے
کہ تین بار سے زیادتی وضو میں سنت
جان کر بدعت نکالنے والا مستحق وعید
ہے“

ایضاً فتاویٰ رضویہ ص ۱۹۶ میں مرقوم ہے، جامع الرموز میں
لمخطاوی علی المراتی میں ہے۔

فی فتاویٰ الحجۃ یکره صب الماء فی الوضوء
زیادة علی العد المسنون والقدر المعهود۔

یعنی ”مکروہ ہے وضو میں تین دفعہ سے زیادہ یا عدد
و اندازہ سنون سے زیادہ پانی ڈالنا“

نیز فتاویٰ رضویہ ص ۲۱۸ میں مرقوم ہے۔

”ظاہر ہے کہ جس نشے کے لیے شرع نے ایک حد باندھی ہے کہ اس سے نہ کمی چاہیے نہ بیشی“
نیز فتاویٰ رضویہ ص ۲۴۱ میں مرقوم ہیں۔

اذا كان بعد الفراغ من الوضوء الاول
والا لكان بدعة۔
یعنی ”قبل تمام ہوتے وضو سے بعض اعضاء میں
زیادتی تین مرتبہ سے بدعت ہے“

ایضاً فتاویٰ رضویہ ص ۲۵۷ میں مرقوم ہے۔

”اگر کوئی شخص وضو کی جگہ غسل کا التزام کرے عزیمت و باعث ثواب نہ ہوگا۔ بلکہ بدعت و مورث
مواخذہ و عقاب ہوگا“

نیز مولوی صاحب بریلوی فتاویٰ النفاٹس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المكتوبہ کے ص ۵۱ اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں۔

”سنن و توافل سبک فارغ ہو کر امام کا جماعت کے ساتھ دعا مانگنا کہیں منقول نہیں۔ یہ طریقہ لائق

ترک ہے واللہ تعالیٰ اعلم فقیر احمد رضا قادری عفی عنہ

محمد امجد علی
رضوی

ابو المظفر
محمد اسماعیل

مہر

نیز مولوی صاحب بریلوی حیات الموات ص ۸۲ و ۱۷۲ میں لکھتے ہیں۔

”کیا ممکن نہیں کہ اس کی (یعنی تلقین میت کی) وجہ بعض کے نزدیک عدم ثبوت ہے جیسا کہ حلیہ میں ہے

نص الشیخ عزالدین عبدالسلام علی اہل بدعتہ۔ یعنی تصریح فرمائی امام سلطان العلماء شیخ عزالدین

ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ تے اس امر پر کہ تلقین کرنا میت کا بعد وفات سے غیر پر بدعت ہے دیکھو

امام عزالدین شافعی اس وجہ سے قائل تلقین نہ ہوئے کہ ان کے نزدیک بدعت تھی۔“

نیز مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ اول حسنی پریس بریلی ص ۶۹ میں مرقوم ہے۔

”عرض) اذان میں نام اقدس لیتے وقت روضہ مشورہ کی طرف منہ کر سکتا ہے“ (ارشاد) خلاف

سنت ہے سوائے حمی علی الصلاة اور حمی علی الفلاح کے اور کسی کلمہ پر کسی طرف منہ نہیں پھیر سکتا یا

خطبہ میں عز جلالہ وصلى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے یہ قلبی محبت نہیں قلبی محبت وہی ہے کہ شریعت کے

دائرہ میں رہے اس میں اپنی اصلاح کی مداخلت نہ کرے“

نیز مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ سوم حسنی پریس بریلی ص ۳۳۸ میں مرقوم ہے۔

”عرض) سنت و مکروہ میں تعارض ہو تو کیا کرنا چاہیے“ (ارشاد) ”ترک اولیٰ ہے“

نیز مولوی صاحب بریلوی فتویٰ قلمی میں جس کی نقل مع اصل دستخطی کے ہمارے پاس محفوظ ہے لکھتے ہیں۔

”جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے اس کا روزہ یا تخصیص چاہئے مکروہ ہے الہ“

نیز خود مولوی نعیم الدین قیصان رحمت ص ۶۹ میں لکھتے ہیں۔

”ترمذی میں بروایت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) وارد ہے (یعنی نہ روزہ رکھے کوئی تم میں جمعہ کے دن مگر ایسی صورت میں کہ جمعہ سے پہلے دن یا بعد کو بھی روزہ رکھے) اور ترمذی اس حدیث کی نسبت لکھتے ہیں (یعنی اور اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے کہ مکروہ جانتے ہی تخصیص جمعہ کے دن کی روزہ کیسے کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھیں نہ اول اور نہ بعد)“

پس مسلمانو! اللہ انصاف کرو کہ جبکہ مولوی صاحب بریلوی و مولوی نعیم الدین کے اقوال سے ذرا ذرا تغیرات کی پیشی پر جس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ و تابعین ائمہ مجتہدینؒ سے نہ ہو۔ بدلیل عدم ثبوت و عدم نقل کے بدعت قرار دیا گیا ہو۔ جس طرح وضو میں زیادتی کا بدعت و مکروہ ہونا، وضو کی جگہ غسل کا التزام، بدعت و بیاعت عتاب ہونا، سنن و نوافل کے بعد امام کا جماعت کے ساتھ دعائے مانگنا، منقول نہ ہونے سے لائق ترک ہونا، تلقین میت بوجہ ثابت نہ ہونے کے بدعت ہونا وغیرہم خاص جمعہ کے روزہ کی تخصیص کا مکروہ وضع ہونا ٹھہرایا گیا۔ مگر تمام جہان کی رسومات مروجہ تخصیصات و تعینات عرس و برسی سوم (چہلم فاتحہ، کچھڑا وغیرہم) جو محض ہے اصل جن کا شریعت میں وجود نہ ہو۔ سینکڑوں سال کے بعد ایجاد ہوئے ہوں۔ وہ نہ بدعت نہ منع بلکہ ان کو جائز و حلال اور ثواب بتایا جانا یہ محض اہل حق تابعین سنت سے عناد و تعصب نہیں تو کیا ہے۔

بدعت کی تشریح اور مثالیں فتاویٰ شامی سے | علی ہذا اسی قسم کی بکثرت تمام نظائر بدعات کے کتب فقہ حنفیہ میں

مرقوم و مذکور ہیں۔ چنانچہ ردالمحتار شامی جس کی توصیف خود مولوی نعیم الدین فیضانِ رحمت ص ۵۲ اور فوائد النور ص ۱۸ میں لکھ چکے ہیں کہ

”شامی جو اہل سنت و جماعت کی بہت معتبر کتاب ہے اور علماء ہند وغیرہ کا اس کی روایتوں پر عمل ہے“ ردالمحتار در مختار کا سب سے نفیس تر حاشیہ فقہ کی کمال معتبر کتاب علامہ ابن عابدین شامی کی مفسر ہے۔

پس اہل انصاف کی خدمت میں صرف ردالمختار ہی کے چند حوالہ بصورت تراجم تشریح بدعت کے متعلق حسب ذیل ہیں۔ تاکہ عامۃ الناس خصوصاً مولوی نعیم الدین کو اپنی مسلمہ کمال معتبر کتاب سے حقیقت بدعت معلوم ہو کر توفیق انابت نصیب ہو اور متبعین سنت کے حق میں عناد سے باز آئیں اللہم آمین و ما توفیقی الا اللہ ردالمختار جلد ۱ ص ۸۴ میں مرقوم ہے۔

”یعنی وضو میں مخلوق کا مسح کرنا بدعت ہے“ ایضاً ردالمختار ج ۱ ص ۱۵۸ یعنی ”زبان سے نیت کے الفاظ مطلقاً جمیع عادات میں بدعت ہیں“ ایضاً ردالمختار ج ۱ ص ۱۶۵ میں ہے ”نہ ہاتھ اٹھاوے بیت اللہ

کے دیکھنے کے وقت دُعا میں کیونکہ ہمارے اصحاب مذہب کی کتب مشہورہ میں یہ پایا نہیں گیا۔
 ایضاً ردالمحتار ج ۱ ص ۱۶۶ ”شروع طواف مقابل حجر اسود میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے۔
 نہ نیت کرتے وقت کیونکہ یہ بدعت ہے نیز ردالمحتار ص ۵۲۲ ج ۱ میں ہے ”یعنی جو بعض خطیب دوسرے
 خطیبہ میں درود شریف پڑھتے وقت دائیں بائیں متہ پھرتے ہیں اس کا ذکر نہیں دیکھا گیا اور ظاہر ہے
 یہ بدعت ہے ترک کرنا اس کا لائق ہے تاکہ وہ ہم سنت ہونے کا نہ گزرتے پھر دیکھا میں نے امام نووی کی محتاج
 کو فرمایا اور نہ التفات کرے دائیں بائیں کسی صورت میں بھی فرمایا ابن حجر نے اس کی شرح میں کیونکہ یہ طریقہ بدعت ہے۔“
 نیز ردالمحتار ج ۱ ص ۵۵۲ میں ہے ”یعنی فرمایا ابن حجر نے تحفہ میں اور حجت کی بعضوں نے کہ جو کرتے ہیں لوگ
 آج کل کے دوسرے خطیبہ میں نیچے کی سیڑھی پر اتر کر پھر چڑھ جاتے ہیں یہ فعل بدعت قبیلہ شنیعہ ہے“ نیز
 ردالمحتار ص ۵۵۴ میں ہے ”یعنی تخصیص کسی ذکر کی کسی وقت کے ساتھ جو وارد نہ ہو شروع میں غیر شروع
 یعنی ممنوع ہے“ ایضاً ردالمحتار ص ۶۰ میں ہے ”یعنی جو اذکار شرع سے جس جگہ کے لیے وارد ہوں
 اسی پر بس کرے۔ اور اس میں اشارہ ہے اس امر کا کہ اذان دُعا میت کے وقت قبر پر سنت نہیں
 جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں اور تحقیق تصریح فرمائی ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں کہ یہ بدعت ہے۔“
 فرمایا اور جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ قیاساً سنت ہے بہتر ہونا اس کا خاتمہ کے لیے باعتبار اول کے
 بچے کے کان میں اذان دینے کے پس یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے“ ایضاً ردالمحتار ص ۶۶ میں ہے۔ یعنی
 ”نہیں صحیح ہے کوئی بھی روایت مرفوع انگوٹھوں کو جوچوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نام مبارک سن کر اذان میں“ ایضاً ردالمحتار ص ۶۰ میں مرقوم ہے۔ یعنی ”روایت ہے ابراہیم سے
 کہ تعزیت قبر کے پاس بدعت ہے“ نیز ردالمحتار ص ۱۲۴ میں (در بارہ صلوٰۃ الرغائب جب نصف
 شبان مرقوم ہے یعنی ”تحقیق صحابہ اور تابعین اور ان کے ائمہ مجتہدین میں کسی سے منقول نہیں ہے۔
 اور فرمایا امام نووی نے اور یہ دونوں نمازیں بدعت مذموم منکر قبیح ہیں“

اور کبیری شرح فقیہ المصلی (جس کے مصنف کی نسبت مولوی صاحب بریلوی حیات الموات وغیرہ میں
 کلمات ”فقیہ محقق جلیل علامہ صاحب حللی الکبیر“ لکھتے ہیں) ص ۱۴ میں (در بارہ جماعت و ترسوائے
 رمضان کے) مرقوم ہے۔

یعنی ”اس لیے کہ منقول نہیں ہے جماعت کا ہونا
 و تروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ کسی
 صحابی سے پس ہوگا جماعت کا کرنا بدعت اور مکروہ“

لأنه لم ينقل عن النبي عليه السلام ولا
 عن أحد من الصحابة فتكون بدعة
 مكروهة۔

حالانکہ جماعت و تزغیر رمضان میں ثابت ہے۔ اس کلام کی توجیہ ردالمحتار میں ص ۴۶ میں بمعہ روایت امام طحاوی کے منقول ہے۔

عن المنصور بن مخرمة قال دفتا
ابا بکور رضی اللہ عنہ لیلا فقال عمر
رضی اللہ عنہ انی لعمادہ و سرفقام و صنفنا
وراءہ فصلی بنا ذلک احیانا کما
فعل عمر رضی اللہ عنہ کان
مباحا غیر مکروه و ان کان
علی سبیل المواظبة کان بدعة
مکروهة۔

یعنی "منصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ دن کیا ہم
نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت
پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میں نے و تز نہیں پڑھے
ہیں پس آپ و تز پڑھنے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے
پچھے صفت باندھی تو آپ نے ہمیں و تز پڑھانے پر فعل
جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتفاق تھا۔ جو مباح غیر
مکروه ہوگا لیکن اگر اس کو معمول بنا لیا جائے تو
مکروه ہوگا۔"

پس اس کلام سے معلوم ہوا کہ ثبوت امر التفاقیہ
کو معمول و لازم کر لینا بھی بدعت میں داخل

اتفاقیہ امور کا التزام و دوام بدعت ہے

ہے۔ پھر محض بے ثبوت امر کو لازم و متعین کر لینا کیونکہ بدعت شنیعہ نہ ہوگا۔ اہل فہم و انصاف غور فرمائیں
کہ بظاہر کتنی ہلکی ہلکی خفیف باتوں اور ادنیٰ اوتے فرق پر حکم اجرائے بدعت کیا گیا کیونکہ یہ راہ بدعت
بہت ہی پر خطر راہ قنالت و گمراہی کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ شرک کے تردد و ازلے
اور بدعت کے دو اوپر تردد و ازلے ہیں۔ جن کی چال یعنی گزرگاہ سیاہ پتھر پر تاریک شب میں سیاہ چینیوں کے
چلنے کی مانند مخفی ہے۔ مثلاً تعزیت میت بھی سنت۔ قبر کی زیارت بھی سنت مگر دونوں کو ملا کر قبر کے اوپر
تعزیت کرنا بدعت۔ شروع طواف میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا سنت مگر نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بدعت
حالانکہ نیت اور تکبیر میں بہت ہی باریک فرق ہے اسی واسطے علامہ شامی ردالمحتار ص ۴۶ میں فرماتے ہیں۔

کہ "اہل بدعت اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی طرف نہیں لوٹتے اور احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں۔"

نیز ردالمحتار ص ۵۰۶ میں فرماتے ہیں۔

کہ "جس بات کے بدعت اور سنت ہونے میں تردد ہو تو اس کو چھوڑ ہی دیوے۔"

اب اس محبت نذر و نیاز غیر اللہ اور فاتحہ مروجہ سے قراعت کے بعد مولوی نعیم الدین کا فیضان

رحمت ص ۵۰۶ ۱۳۲۰ھ میں یہ لکھنا کہ

”تیجا، چالیسواں ہشتماہی، برسی۔ کلام ربانی اور احادیث نبویہ اور روایات منقذی ہائے فقہاء سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے چھپوانے میں یہ انتظار ہے کہ خریداروں کی درخواستیں بقدر مکتفی آئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ چھاپا جائے گا“

افسوس اس ناکامی کو آج بیس برس تو گزر چکے نہ معلوم کس خندق میں جاگرا۔ اور کیسا برا حشر ہوا۔

بیچے اہل انصاف کی خدمت میں

خان صاحب بریلوی کے استاذ کا فتویٰ فاتحہ مروجہ وغیرہ کے رد میں

مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی جن کی توصیف الکلمۃ العلیا ص ۴ میں لکھ چکے ہیں۔ اور بقول خود فیضانِ رحمت ص ۱ میں جن کو ”جناب فیض مآب اور ستازی قاطع بدعت محی سنت حضرت محذومی مدین العلماء راس الفضلاء مولوی محمد گلی خاں صاحب حاجی حرمین شریفین دام فیوضہم“ کے اتنے بڑے بڑے القاب دے چکے ہیں۔ دونوں کے فصل مدلل فتاویٰ تیجا، دسویں، بیسویں، چالیسواں، برسی وغیرہ فاتحہ مروجہ کی بدعات میں حسب ذیل ہیں۔

مولوی صاحب بریلوی کی احکام شریعت حصہ سوم ابوالعلیٰ پر لیس اگرہ کے ص ۶ میں مرقوم ہے۔ ”الجواب سبحان اللہ اے مسلمان۔ یہ پوچھنا ہے کہا، یوں پوچھو۔ کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیلے اور شدید گناہوں سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے اولاً یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ و قبیحہ ہے۔ امام احمد اپنی مسند اور ابن ماجہ سنن میں یہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت (نوحہ) سے شمار کرتے ہیں جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق۔ امام محقق علی الاطلاق فتح القدر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ غمی میں اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔ اسی طرح علامہ شرنبلالی نے مراقی الفلاح میں فرمایا۔ فتاویٰ خلاصہ۔ فتاویٰ سراجیہ۔ فتاویٰ ظہیریہ۔ فتاویٰ تاتارخانیہ اور ظہیریہ سے حراتہ المفتین کتاب الکرامیہ اور تاتارخانیہ میں فتاویٰ ہندیہ میں بالفاظ متعارفہ یہ ہے ”غمی میں یہ تیسرے دن کی دعوت جائز نہیں کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے“

فتاویٰ امام قاضی خاں کتاب الخطر والایاحتہ میں ہے:-

”غمی میں ضیافت ممنوع ہے کہ یہ افسوس کے دن ہیں تو جو خوشی میں ہوتا ہے ان کے لائق نہیں“

تبیین الخفاقیق امام زلیحی میں ہے۔

”مصیبت کے لیے تین دن بیٹھے ہیں کوئی مضائقہ نہیں جبکہ کسی امر ممنوع کا ارتکاب نہ کیا جائے جیسے مکلف فرضی بچھائے اور میت والوں کی طرف سے کھائے؟“

امام یزازی و جتیر میں فرماتے ہیں یعنی میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتے کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں۔ سب مکروہ و ممنوع ہیں۔ علامہ شامی ردالمحتار میں فرماتے ہیں یعنی مصنف سراج الدرایہ شرح ہدایہ نے اسی مسئلہ میں بہت کلام طویل کیا اور یہ سب ناموری اور دکھاوے کے کام ہیں ان سے احتراز کیا جائے وچنانچہ علامہ ردالمحتار ج ۱ ص ۶۰۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”فتاویٰ یزازیہ میں ہے کہ مکروہ ہے تیار کرنا کھانے کا پہلے دن اور تیسرے دن اور ہفتے کے بعد اور لے جانا کھانے کا قبر پر کسی موسم میں اور تیار کرنا دعوت کا قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور جمع ہونا صلحا اور قاریوں کا ختم کے لیے یا پڑھتے سورہ العام یا سورہ قل ہو اللہ کے لیے الحاصل رکھنا کھانے کا قرآن پڑھنے والوں کے سامنے کھانے کے لیے مکروہ ہے“

وفي الیازیة یکرہ اتخاذ الطعام فی
الیوم الاول والثالث وبعده اسبوع و
نقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ
الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء
والقراء للختوم لقراءة سورۃ الانعام
الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام
عند قراءة القرآن لاجل الاکل یکرہ۔

طامح الرموز آخر الکریمہ میں ہے یعنی تین دن یا کم تعزیت لینے کے لیے مسجد میں بیٹھنا منع ہے اور ان دنوں میں ضیافت بھی ممنوع اور اس کا کھانا بھی منع جیسا کہ ذخیرۃ الفتاویٰ میں تصریح کی فتاویٰ القرویٰ اور واقعات العینیین میں ہے تین دن ضیافت اور اس کا کھانا مکروہ ہے۔ کہ دعوت تو خوشی میں مشروع ہوتی ہے۔ کشف العظام میں ہے۔

ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت و نچتن طعام برائے آہنا مکروہ است یا تفاق روایات۔
چرا ایشاں السیب اشتغال بمصیبت استعداد و تمیہ آل دشوار است۔ اسی میں ہے۔ پس
آپچہ متعارف شدہ از نچتن اہل طعام را در سوم و قسمت نمودن آن میان اہل تعزیت و اقران غیر
مباح و نامشروع است و تصریح کردہ بر آن در جزاتہ چہ شریعت ضیافت نزدیک در راست نہ نزدیک در و
ہوالمشہور عند الجمهور ایضاً ص ۶۲ ایسے مجمع کے لیے میت کے عزیز و دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا
بھیجیں کہ گناہ کی انداد ہوگی قال اللہ تعالیٰ دلائعاً و نواعی الیٰ اللہ و العبد وان نہ کہ اہل میت کا اہتمام
طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے تو اس مجمع ناجائز کے لیے ناجائز تر ہوگا کشف العظام میں ہے یا صحتن
طعام در روز ثانی و ثالث برائے اہل میت اگر لوجہ گراں جمع باشند مکروہ است زیرا کہ اعانت است ایشاں را بر گناہ
استہی الخفا۔

مولانا محمد گل خاں مراد آبادی کی تائید میں دوسرے حنفی علماء کے فتاویٰ | علی ہذا ذیل کے مطبوعہ فتاویٰ

نقل شدہ مولوی محمد گل خاں صاحب کی خدمت میں بغرض تصحیح پیش ہوئے جو بجنبہ محفوظ ہیں اور فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۲۶ پر نقل ہو چکے ہیں۔

”استفتاء ہم نے ہدیۃ الحرمین میں دیکھا ہے کہ حضرت نے اپنے بیٹے ابراہیم کے سیوم و دسواں و بیسیوں و چہلم وغیرہ میں چھوہارے پرفاتحہ دیا اور اصحابوں کو کھلایا۔ پس تی زما تا لوگ کھول۔ پان وغیرہ کرنے سے چہلم و سیوم و دسواں و بیسیوں میں مانع ہوتے ہیں۔ کیسا ہے۔ ہو المصوب یہ قصہ جو ہدیۃ الحرمین میں لکھا ہے محض غلط ہے کتب معتبرہ میں اس کا نشان نہیں واللہ اعلم حرر الدراجی عفور بہ القوی الودعسات محمد عبدالحی تجا وز اللہ عن ذنبہ الجلی والحقی سوال (جلد سوم) ”فاتحہ مرویہ یعنی کھانے کو آگے رکھ کر ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے“ جواب ”یہ طور مخصوص نہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا نہ زمانہ خلفاء میں بلکہ وجود ان امور کا تینوں زمانوں میں جن کی خیریت اور بہتری کی شہادت دی گئی ہے۔ منقول نہیں اور اب تک حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً میں عادت خواص کی نہیں ہے اور اگر کوئی اس مخصوص طور کو عمل میں لاوے تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا اس کے کھانے میں مضائقہ نہیں ہے اور فعل کو ضروری جاننا مذموم ہے اور بہتر یہ ہے کہ جو کچھ چاہیں پڑھیں ثواب اس کا میت کو پہنچادیں اور کھانے کو یہ نیت تصدق فقراء کو کھلادیں اور اس کا ثواب بھی اموات کو پہنچادیں۔ سوال تیسرے یا پانچویں روز آدمی بلائے جائیں یا بلا بلائے جمع ہوں اور چند ختم کلام مجید کے پڑھیں۔ بعض آہستہ اور بعض آواز سے اور پیالہ میں خوشبو گل ڈالیں اور دیگر خصوصیات و رسوم عمل میں لادیں ان کا کیا حکم ہے“ جواب ”مقرر کرنا تیسرے دن وغیرہ کا خاص کر اور اس کو ضروری جاننا شریعت محمدیہ میں ثابت نہیں ہے۔ صاحب نصاب الاصاب نے ان امور کو مکروہ لکھا ہے۔ رسم و راہ تخصیص سے کرنے کو اور جس روز چاہیں ثواب میت کی روح کو پہنچادیں اور میت قریب اپنے مرنے کے زیادہ محتاج مدد پہنچانے کا ہوتا ہے جس قدر البصاال ثواب جس روز ہو موجب خیر کا ہے اسی طرح تفسیر فتح العزیز میں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں اور عادت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نہ تھی کہ میت کے لیے سوائے وقت نماز جنازہ کے جمع ہوں اور قرآن پڑھیں اور نعتیں پڑھیں نہ قبر پر نہ سوائے قبر کے اور یہ جمع ہونا بدعت ہے اور مکروہ البتہ تعزیت اہل میت کو تسلی اور صبر دلانا سنت و مستحب ہے لیکن یہ اجتماع مخصوص تیسرے دن کا اور دوسرے تکلفات کا مرتکب ہونا اور بیٹیوں کا مال بے وصیت کے خرچ کرنا یہ

جملہ امور بدعت اور حرام ہیں“

حررہ الراجی مغوریہ القوی ابو الحسنات محمد عبدالحی تاج اور الشہنشاہ ذنبہ الجلی والحقی محمد عبدالحی
ابوالحسنات نقل مکتوب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ۔ از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمایند۔ مجلس مولود مروجہ بدعت ہے اور بسبب خلط امور مکروہہ کے مکروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہے اور مرد لڑکوں کا بڑھنارگ میں بسبب اندلیشہ ہیجان فتنہ کے مکروہ ہے اور فاتحہ مروجہ بھی بدعت ہے بمعنا مشابہت بفعل ہنود ہے اور تشبہ غیر قوم کے ساتھ منع ہے۔ ایصالِ ثواب بدون اس ہئیتہ کے درست ہے اور سیوم و وہم و چہلم جملہ رسوم ہنود کی ہیں اس تخصیص ایام میں مشابہت بھی ہوتی ہے اور تخصیص ایام کی بدعت بھی ہے اگرچہ اصل ایصالِ ثواب بدون کسی تخصیص و مشابہت کے درست ہے فقط ذلک حق العیال

محمد نخل مالک و مہتمم مدرسہ امدادیہ مراد آباد بنظیر
شگفتہ محمد گل
۳۰ خلف مولانا عالم علی
محمد قاسم علی ۱۲۹۶ ولد حافظ عمر خان
عبدالوہاب خان
رام پوری۔ المجیب مصیب محمد قاسم علی عفی عنہ۔ المجیب مصیب عبدالوہاب خان

ابا بعد الحمد للہ والصلوة والسلام علی رسول اللہ فاقول باللہ المجیب معق و جمیع الاجوبہ حقہ و انا المتق اے اللہ العفی محمد طیب الملکی المدرس الاول فی المدرستہ العالیۃ الرامفورہ = محمد طیب عرب۔

الاجوبہ صحیحہ واللہ سبحانہ اعلم ولد محمد اکبر علی خاں
محمد جعفر علی خاں ہذہ الاجوبہ صحیحہ محمد جعفر علی
عفی عنہ محدث
رامپوری خادم شریعت
رسول اللہ
قاسمی و منقح
محمد لطف اللہ
۱۲۹۵ھ بالصواب محمد لطف اللہ عفی عنہ
قاسمی ریاست رامپور

علاوہ بریں رسالہ فتویٰ قانع البدعت فی اخذ لطعام التعزیرۃ مرتبہ ۱۲۹۹ھ مطبوعہ امداد الہند مراد آباد ۱۳۰۱ھ مطابق جولائی ۱۸۸۴ء جس کے مختصر الفاظ ص ۳ میں یہ ہیں۔

”ہاں کھانا کھلانا اہل میت کا میت کی طرف سے فقرا و مساکین کو بغیر تعین کسی دن و ساعت کے ایصالِ ثواب کے لیے درست ہے“

آئی روایات کتب فقہ جس طرح مولوی صاحب بریلوی کے فتویٰ میں مندرج تھیں اس میں بھی مرفوم ہیں۔ فتویٰ ہذا پر سب سے اول تصدیق مولوی محمد گل خان صاحب بدین معتمون ثابت ہے۔ ذلک حق محمد گل خان کا بی بنظیر
شگفتہ محمد گل جس کو زمانہ ۵۳ سال کا گزر چکا۔ ناظرین کی خدمت میں مندرجہ کتاب ہذا چار کئی مولوی محمد گل خان صاحب کے پیش کئے جاچکے۔ اول مولوی نعیم الدین کے ص ۴۹-۵۸ جہاں میں دوبارہ تدار استعانت اموات تدر و منت وغیرہ امور کا شرک و کفر ہوتا

اور دوم دربارہ تعزیرہ داری کی کفریات و شریکات مولوی نسیم الدین کے ص ۸۸ و ۸۹ کے جواب میں گزر چکا۔ اور سویم و چہارم جس میں تمام بدعات زمانہ فاتحہ مروجہ تیجہ بیسواں ہشتماہی برسی مولود مروجہ قیام وغیرہ سب کو بدعت ضلالت قرار دیا جانا پس جبکہ جملہ عقائد توحید و سنت و رد شرک و بدعت ہیں مولوی محمد گل خاں صاحب کا کما حقہ تقویۃ الایمان کے ساتھ موافق ہونا ثابت ہے۔ پھر کس طرح تقویۃ الایمان کے عقائد کو باطل و کفر کہہ کے مولوی محمد گل خاں صاحب کو "مخدومی" "عین العلماء" "راس الفضلاء" کا خطاب واقعات دے سکیں گے۔ بلکہ بقول خود مولوی گل خاں صاحب کا مولانا شہید مرحوم کی طرح (معاذ اللہ) خروج عن الاسلام اور کفر ثابت ہو گیا۔

قرنہ ص ۹ اب ایک عبارت مولوی اسمعیل کی بھی
"صراط مستقیم" اور مسئلہ ایصال ثواب
 ملاحظہ فرمائیے جو صراط مستقیم میں لکھی ہے۔

نہ پندارند کہ نفع رسانیدن یا موات باطعام و فاتحہ خوانی خوب نیست چه این معنی بہتر و افضل صراط مستقیم ص ۶۲۔ دریاقت کرنا تو یہ ہے کہ اموات کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز سمجھ کر مولوی اسمعیل اپنی تقویۃ الایمان کے حکم سے شرک کے کس طبقہ میں پہنچے کوئی صاحب یہ غدر نہ کریں کہ یہاں صرف فاتحہ کا ذکر کیا ہے۔ تذر و نیاز کا نہیں ہے۔ اور شرک تو انہوں نے تذر و نیاز کو بتایا ہے۔ کیونکہ یہ معاملہ خود مولوی اسمعیل نے اسی صراط مستقیم میں طے کر دیا ہے لکھتے ہیں۔

پس در خوبی این قدر امر از امور مسومہ فاتحہ یا دعا عراس و تذر و نیاز اموات شک و شبہ نیست صراط مستقیم ص ۵۵ یہاں تو صاف تذر و نیاز اموات کا ذکر ہے جس کو تقویۃ الایمان میں شرک بتایا ہے اور اس کے کرنے والوں کو ابو جہل کے برابر مشرک ٹھہرایا ہے۔ یہاں مولوی اسمعیل اس کی خوبی میں شک و شبہ نہیں بتاتے تو فرمائیے اپنے حکم سے مومن رہے یا مشرک اور مشرک ہوئے تو فقط ابو جہل کے برابر یا فرعون دہان بلکہ ابلیس کے برابر کیونکہ تذر و نیاز کرتے سے ابو جہل کے برابر مشرک بنا چکے ہیں اور یہاں تو تذر و نیاز کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس کو خوب بتا رہے ہیں اور خوبی میں شک و شبہ لانے سے منع کر رہے ہیں تقویۃ الایمان کے لحاظ سے ابو جہل سے کئی درجے اور بڑھ گئے۔

اقول۔ اولاً صراط مستقیم ص ۶۳ و ص ۶۲ کی عبارات ہرگز مولانا شہید مرحوم کی نہیں ہیں۔ کیونکہ صراط مستقیم خود حسب صراحت مولانا شہید مرحوم کے از اول تا ختم باب اول ص ۱۳۲ اور باب چہارم از ص ۱۳۲-۱۶۶ آپ کی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اوپر صفحہ میں گزر چکی۔ پس یہ مقالہ آمیز کلام ہے۔

۱۷۳-۱۶۶ آپ کی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اوپر صفحہ میں گزر چکی۔ پس یہ مقالہ آمیز کلام ہے۔

۱۷۳-۱۶۶ آپ کی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اوپر صفحہ میں گزر چکی۔ پس یہ مقالہ آمیز کلام ہے۔

۱۷۳-۱۶۶ آپ کی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اوپر صفحہ میں گزر چکی۔ پس یہ مقالہ آمیز کلام ہے۔

در صورت صحت مضمون کے اس میں ہرگز فاتحہ مردیہ کا جواز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے مضمون میں مؤلف نے عیانت کی ہے اور کاٹ چھانٹ کر خلق اللہ کو دھوکہ میں ڈالا ہے۔ سنٹے بگوش ہوش صراط مستقیم کی پہلی عبارت ص ۶۳ موترجمہ۔

یعنی "سوم و چہلم کے کھانوں کی تقسیم میں طلعت زنی کے طوسے فراخی کرتے ہیں اور ماتم و شادی کی رسوم کی حفاظت کے لیے واجبات حقوق میں غفلت کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسم کے ترک کرنے کی شرمندگی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور رسم کی حفاظت کیلئے اپنی معاش کے اسباب کو بیچ کر مفلس ہو جاتا ہے محض روٹی سے محتاج ہو کر گداگری کو جو دونوں جہان کی دولت کا باعث ہے اپنے اوپر گوارا کر لیتا ہے اور یہ خرابیاں لوگوں کے دلوں میں ان رسوم کے سخت پختہ ہو جانے اور ان کے چھوڑنے والے کے حال پر طعتوں کے متوجہ ہونے کے باعث پیدا ہوتی ہیں مثلاً اگر کوئی شخص نماز کو عمداً چھوڑ دے تو اس قدر ہرگز ملامت کا سزاوار نہ ہوگا جس قدر شادی کی محفل میں ناچ رنگ کے ترک سے ملامت کا مستحق سمجھا جاوے گا۔ اسی لیے ایسے آدمیوں کو کھانوں میں بہت تکلف کرنا پڑتا ہے اور وہ شادی کی محفل کی آرائش میں نہایت کوشش کرتے ہیں حالانکہ چھوٹے بچے بھوکے مارے جان بلب ہو جاتے ہیں اور کمال جہالت اور نادانی پہ ہے کہ اس طبی بات کو کمال مروت اور جواہری جانتے ہیں اور ایسی ضرورتوں کے پیش آنے کے موقعوں پر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور جہاں جس طرح مال ہاتھ آئے اس کے لینے کی پرواہ نہیں کرتے اور جب مال

در تقسیم طعام سوم و چہلم بسبب خوف مطعون شدن و سعت و کشادگی میکنند و بنا بر حفظ رسوم تعزیت و تهنیت و اعراس از ادائے حقوق واجب غفلت می نمایند و معرض میشوند بسیار باشد کہ انجام و انفعال ترک رسم انسان را در مہلک می اندازد اسباب معاش خود را برائے محافظت رسم فروختہ مفلس می ماند، محض محتاج نان شبینہ گشتہ گداگر میشود و گداگری کہ مذلت دارین است بر خود گوارا میکنند و این مفسدہ نیست مگر بسبب شدت رسوخ روم آن در اذیان مردم و توجیر مطاعن بحال تارک آل رسم اگر مثلاً نماز سے بعداً ترک نماید القدر ہرگز ملامت نخواہد شد کہ در ترک عتاد و قصور محفل شادی نکاح و بعداً این چنین مردم را پیش می آید کہ تکلف بسیار در اطعمہ می نمایند و در آرائش محافل شادی جدوجہد و کوشش تمام بکاری بر بند حالانکہ طفلان صغیر السن از گرسنگی جان بلب می باشد و کمال جہل و سقاہت اینست کہ این امر معکوس را کمال مروت و جواہری میدانند و وقت پیش آمدن چنین ضرورات در گرفتن مال از جا بجایب کے نمیکنند و تمیز حلال و حرام نے نمایند و چونکہ مال بدست سے آید صرف

خلافِ شرع و عقل در صرف آلِ عمیل می آرند
صرف در سبیل شیطانی در صرف می کنند بالجمله
بنائے التزام رسول و اہتمام آن بر غیرت دنیا
و عزت و نام دار فنا است و ہر کاریکہ بنا لیش
این چنین باشد و البتہ مرضی حق نیست بلکہ از
ملکوت آوازہ نقرین بر آن کار و فنا علان آن
کار میرسد و مشاہدہ آل موجب ظلمت و
کدورت بواطن صافیہ اہل ایمان کامل میگردد
و مرتکب آل روز قیامت در مؤاخذہ و محاسبہ
آں گرفتار خواهد شد کہ این قدر اموال کثیر اجرا
بجا و بی محل خرچ کردہ شامل زمرہ اتخوان الشیاطین
گردید الخ

اب ص ۶۲ ملاحظہ فرمائیے۔

ہاتھ آجاتا ہے تو صرف خلافِ شرح اور خلافِ عقل محض
شیطانی راستے میں خرچ کرتے ہیں جاہل کلام رسوں کے
التزام کی بنا اور ان کا اہتمام دنیا کی غیرت اور عزت اور
دار فنا کے نام پر ہے اور جس کام کی بنا ایسی ہو بیشک
وہ حق تعالیٰ کی رضامندی کے مخالف ہے بلکہ عالم
ملکوت سے اس کام اور اس کے کرتے والوں پر آوازیں
نفرت کی آتی ہیں اور اس کا مشاہدہ کامل ایمان والوں کے
صاف دلوں میں کدورت اور تاریکی کا باعث ہوتا ہے
اور قیامت کے روز ان امور کا مرتکب حساب
کے مواخذہ میں گرفتار ہوگا کہ اس قدر کثیر مال بے جا
خرچ کر کے شیاطین کے بھائیوں کی جماعت میں
کیوں داخل ہوا“

اور یہ نہ سمجھیں کہ نفع پہنچانا مردوں کو کھانے اور فاتحہ خوانی
کے ذریعہ سے اچھا نہیں ہے اس لیے کہ یہ کام تو بہتر اور
افضل ہیں عرض یہ ہے کہ پابند رسم کا نہ ہونا چاہیے،
یہ تعین تاریخ اور دن اور جنس اور قسم کھانے کے جس وقت
اور جس قدر کہ موجب ثواب ہو بجالائے اور جس وقت
میت کو کچھ نفع پہنچانا منظور ہو تو کھانا کھلانے ہی پر
موقوف نہ رکھے اگر میسر ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ صرف
ثواب سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا بہترین ثواب ہے،
تعین تاریخ اور دن اور قسم اور وضع کھانے کی مقرر کرنے
میں تکی پیش آتی ہے اور اس کا اہتمام تصبیح اوقات کا
باعث ہوتا ہے اور دوسرے ضروری اہم کام معطل رہ جاتے
ہیں اور اپنا اور بیگانہ دن اور تاریخ کا منتظر رہتا ہے اور قریب

و نہ پندارند کہ نفع رسانیدن یا موت یا طعام
و فاتحہ خوانی خوب نیست چه این معنی بہتر و افضل
غرض آنست کہ مقید رسم نباید شد بے تعین تاریخ
و روز و جنس و قسم طعام ہر وقت و ہر قدر کہ
موجب اجر جزیل بود عمیل آرد و ہر گاہ ایصال
نفع بمیت منظور دارد و موقوف بر اطعام نگذارد اگر
میسر باشد بہتر است والا صرف ثواب سورہ
فاتحہ و اخلاص بہترین ثواب است در تعین
تاریخ و روز و قسم و وضع طعام ضیق پیش می آید
و اعتنا و اہتمام آن موجب اضعاف اوقات
میگردد و دیگر کار ہائی اہم معطل میماند و لگاتار و بگاتار
و آشنا و نا آشنا بروز و تاریخ منتظر و مترقب

جمع ہو جاتے ہیں اور خواہ مخواہ انسان کو دشوار کام کا بھی
مراجم ضروری کرنا پڑتا ہے پس میت کے حق میں تجہیز و تکفین
اور دفن کے بعد بجز دعا و تعزیت کے کسی رسم کا التزام نہ
کرنا چاہیے اور اسی طرح نکاح میں بجز ولیمہ کے کہ سنت
مؤکدہ ہے اور جو ماہنامہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کو پیشوا اور محبوب مطلق اعتقاد کر کے بدل و
جان ان سے راضی ہووے تمام رسوم ہند اور سندھ
اور فارس و روم کو جو بر خلاف طریقت نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک وسلم
کے ہوں یا زیادتی طریقت صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر لازم آوے
نک کر دے اور ان رسموں پر انکار اور
کراہیت کا اظہار کرے۔“

میں مانند و اقرار فرامی آئند و انسان را خواہ
نخواہ آنچه کردن دشواری بود مراجم آن ضروری
می افتد پس در حق میت بعد تجہیز و تکفین و دفن
بجز دعا و تعزیت هیچ رسم را التزام نباید کرد و
پہچنین در نکاح بجز ولیمہ کہ سنت مؤکدہ است
و ماہنامہاں کہ از پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت
شود ہر رسوم ترک باید نمود و خلاصہ کلام دریں
مقام آنکہ محمد عربی را صلی اللہ علیہ وسلم از تمام
خلق پیشوا و محبوب مطلق اعتقاد کردہ و بدل
و جان راضی بان شد تمامی رسوم ہند و سندھ
و فارس و روم را کہ خلاف وی صلی اللہ علیہ
وسلم باشند یا زیادتی از طریقت صحابہ شود نماید
و انکار و کراہت بر آن اظہار کند۔

پس ناظرین اصحاب فہم و انصاف نے صراط مستقیم ص ۶۳ کی صریح عبارت ملاحظہ فرمائی کہ مولوی نعیم الدین کی
نقل کردہ عبارت کا اول و آخر مضمون اس عبارت سے کیا تعلق رکھتا ہے خصوصاً وہ پندارند کا داؤ چھوڑ کر
لوگوں کو فریب میں ڈالا کہ یہ عبارت اپنے معنی میں مستقل جملہ معلوم ہو۔ حالانکہ خود مولوی نعیم الدین اپنے
رسالہ فرائد النور ص ۴۳ میں لکھ چکے ہیں۔

کہ ”مسلمانو! رشد انصاف ایسی صریح عبارت چھوڑ کر ایک کڑا مفید مطلب خیال کر کے لکھ دینا کونسی دیانت ہے“
پس اس پوری عبارت صراط مستقیم میں رسومات فاتحہ مروجہ یعنی کھانا پانی رکھ کر فاتحہ خوانی کا خاص اہتمام کرنا اور
کپڑے پیسہ پر مثلانہ کرنا مع دیگر تعینات و تخصیصات مروجہ کے نقصانات پر مطلع فرمایا گیا نہ کہ محض میت
کی طرف سے کھانا کھلانے یا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر ثواب پہنچانے کو۔ جس طرح اس
کی تفصیل و تشریح خصوصاً مسکنہ اکابر مولوی نعیم الدین کے کلام سے گزر چکی جس میں فاتحہ مرسومہ ہند کی
تخصیصات و تعینات کو بدعت و جہالت، و اہیات و خرافات، جاہلانہ حماقات و بطالات اور
بے معنی بتایا گیا ہے۔ افسوس مولوی نعیم الدین کی روش پر کہ تقویۃ الایمان میں ایصالِ ثواب کو شرک کہنے
کا صریح بہتان لگا کر مولانا شہید مرحوم پر شرک کا دھبہ لگا دیا۔ حالانکہ تقویۃ الایمان میں جس نذر و نیاز

غیر اللہ کو شرک کہا ہے۔ جملہ اکابر فقہاء اسی نذر و نیاز کو شرک فرماتے ہیں۔ تہ الیصالِ ثواب اور نذر و نیاز الی اللہ تعالیٰ کو۔ اگر مولوی نعیم الدین کی یہی فریب کاری ہے تو خود اپنے اکابر پر کیا بدرجہا زائد کفر و شرک عائد نہ کریں گے؟

اب مؤلف کی بسلسلہ عبارت صراطِ مستقیم ص ۵۳ دوسری کارستانی ملاحظہ ہو اسی مجتہد میں مرقوم ہے۔
 از جملہ بدعات منکرین صوفی شعرا داسے نذر و نیاز اولیاء اللہ است یو ضعیفہ شرکِ خفی و اسرافِ اموال و اختراع بدعات بوجہ متعددہ درال راہ یا قنہ بیانش آنکہ اگرچہ اصل این امر بہتر و خوب موافق حکم شرع تشریف است لیکن چونکہ عوامِ ظنون و ادہام خود درال دخل دارند و خلف آنها تابع سلف خود شدہ دریں امور تجدید و تجدید نمودند و قاعدہ ہر کہ آمدیراں مزید کہ اور دستور العمل ساختند آل اصل محمود مخفی و محتجب گردید و فروع خبیثہ کہ از سعی و تراشیدین مردم بہم رسیدہ ظاہر و راجح گشت ایضاً ص ۵۴ و نیاز علیہ ہر کہ بموجب معمول راجح فاتحہ و ایصالِ ثواب نکتہ اور انا خلف و منکر حق اہل المحقوق گمان سے بر ندوئی فہمند کہ اگر بتزک این رسوم فاتحہ و ایصالِ ثواب ایشان تا خلف و منکر حق اہل حقوق میشدند لازم می آید کہ اہل بیت عظام و صحابہ کرام و سائر طبقات مومنین و صلحاء و علماء و اولیاء کہ پیش از اشتہار این رسوم گذشتہ اند معاذ اللہ تا خلف نسبت

یعنی "ادا کرنا نذر و نیاز اولیاء اللہ اس طور پر کہ شرکِ خفی اور اسرافِ مال اور کتنی ہی بدعتوں کے ایجاد نے اس میں راہ پائی ہے۔ بیان ان کا یہ ہے کہ اس امر کی اصل اگرچہ بہتر اور خوب موافق حکم شرع کے ہے لیکن جب عوام نے اپنے ظنون اور دہموں کو اس میں دخل دے دیا ہے اور ان کی اولاد اپنے سلف کے تابع ہو گئی۔ اور ان امور کی تجدید اور تجدید کرنی گئی اور حسب قاعدہ جو آیا اس نے زیادتی کو دستور العمل بنا لیا تو وہ اصل پسندیدہ پوشیدہ ہو جاتی ہے اور ناپاک فروع جو لوگوں کے تراش خراش سے پیدا ہوئی تھیں۔ ظاہر اور راجح ہو گئیں۔ اسی لیے کہ جو رواجی طور پر فاتحہ اور ایصالِ ثواب نہ کرے تا خلف اور منکر اہل حقوق کا گمان کرنے میں اور یہ نہیں جانتے کہ اگر فاتحہ اور ایصالِ ثواب کی ان راجح رسموں کے چھوڑنے سے آدمی تا خلف اور اہل حقوق کے حق کا منکر بن جاتا ہے۔ تو لازم آتا ہے کہ اہل بیت عظام اور صحابہ کرام اور مومنین اور صالحین اور علماء اور اولیاء جو ان رسوم کی شہرت سے پہلے گزر چکے ہیں معاذ اللہ اپنے اسلاف کی بہ نسبت تا خلف ہوں بلکہ یہی حرف افضل المرسلین محبوب رب العالمین کی نشان میں

بہ نسبت امام الانبیاء خلیل با صفا خالق الارض
 والسماء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں
 دل میں کھٹکے گا۔ معاذ اللہ من ذلک ثم معاذ اللہ
 من ذلک۔ پس اس بیان سے واضح ہوا کہ یہ رسوم
 فاتحہ خوانی بوضع ایجادی دین متین کے لوازم
 اور ارکان سے زائد ہیں اور ایمان کا کمال ان
 پر موقوف نہیں ہے۔ اور اگر وہ شخص کہ جس
 کی روح کو ثواب پہنچا رہا ہے اس کے مقداروں
 میں سے ہے۔ اس کے حق کی مقدار پر اس ثواب
 پہنچانے کی خوبی بہت زیادہ ہوگی۔ پس اس قدر
 امر کی خوبی امور مروجہ فاتحوں اور عرسوں اور نذر
 و نیاز اموات میں کچھ شک اور شبہ نہیں ہے۔
 اور وقتوں اور طعام کی قسموں اور اس کی وضعوں
 اور کھاتے والوں کی تعیین تمام قباحتوں سے
 خالی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ
 نذر و نیاز میں ناقرا نیوں اور کفر کا ارتکاب
 کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچانا منظور نہیں ہے
 بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کام
 بزرگوں کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کے معنی ان کے ذہن میں ہرگز نہیں ہوتے ہیں اور
 اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ توشوں اور نیازوں
 میں کثیر روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان سے
 دریافت کیا جائے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی
 کبھی کوئی چیز دی ہے۔ تو کہیں کہ نہیں غرض کہ بعض تو
 اللہ تعالیٰ اور بزرگوں کو تقرب اور رضا جوئی کے

سلف خود باشند بلکہ ہمیں حرف در شان
 افضل المرسلین محبوب رب العالمین بہ نسبت
 امام الانبیاء خلیل با صفا حضرت خالق الارض
 والسماء در خاطر حضور خواهد کرد معاذ اللہ من
 ذلک ثم معاذ اللہ من ذلک۔
 پس ازین بنیان واضح شد کہ اس رسوم فاتحہ خوانی
 بوضع مخترع زائد از لوازم و ارکان دین متین
 است کمال ایمانی موقوف بران نہ ایضاً ۵۵
 و اگر ان کس کہ ثواب بر وحش میرساند از اہل
 حقوق اوست بہ مقدار حق و خوبی رسانیدن
 اس ثواب زیادہ تر خواہد شد پس در خوبی اس
 قدر امر از امور رسومہ فاتحہاء و اعراس
 و نذر و نیاز اموات شک و شبہ نیست و تعیین
 اوقات و قسم طعام و وضع آن و تبادل کنندگان
 ہمہ از قبیح خالی نیست ایضاً ۵۶ و حقیقت
 آنست کہ کسانیکہ در نذر و نیاز ارتکاب
 معاصی و کفر میکنند ایشان را ایصال ثواب
 منظور نیست بلکہ شرک میکنند و می دانند کہ
 کار برائے بزرگان میکنم معنی عبادت خدا ہرگز
 در ذہن شان نمی باشد دلیلش آنکہ ہر کہ در
 توشہا و نیاز ہائے بزرگان مبتغان کثیرہ صرف
 کردہ باشد اگر از دوسے پرسند کہ گاہے برائے
 خدا ہم چیزے دادہ خواهد گفت کہ نہ بالجملہ
 خدا را و آتہارا یعنی در مرتبہ مساوی تقرب
 و رضا جوئی می نہند پس چارہ کار طالب

حق و صواب و متبع مرضیاتِ خدا و رسول
دریں جزو زبانِ آنست کہ بروح ہر شخصے کہ
ایصالِ ثواب منظور باشد بلا قید و وضع و جنس
طعام و متناولانِ آن ہر چیزیکہ نفع و بہتر در
حق فقرا و محتاجینِ آن وقت باشد و بصفائے
نیت مقرون تر بود صرف نمایند و از طرف
آن شخص نیت کردہ بعمل آرد و اگر دعائے کند
بہتر است و تمام قیود و رسوم یک قلم دور
کند اھ۔

مرتبہ میں مساوی رکھتے ہیں۔ پس اس وقت میں حق اور
ثواب کے طالب اور اللہ و رسول کی مرضیات کے متبع
کے لیے یہی چارہ ہے کہ جس شخص کی روح کو ثواب
پہنچانا منظور ہو بلا قید و وضع اور جنس طعام اور
کھانے والوں کے جو چیز کہ اس وقت کے فقیروں
اور محتاجوں کے حق میں زیادہ مفید اور بہتر ہو خواص
نیت کے ساتھ خرچ کرے اور اگر دعائے بھی کرے تو
بہتر ہے اور ساری قیود اور رسموں کو یک لخت
دور کر دے۔“

الحمد للہ کہ صراطِ مستقیم ص ۶۳ کے ملحق اول و آخر سارے مضمون سے جس کا تھوڑا سا ٹکڑا نقل
کر کے مولوی نعیم الدین نے لوگوں کو دھوکہ میں مبتلا کیا تھا جس کے فریب و جعل کا غبار صاف ہو کر معاملہ
آفتاب کی مانند روشن ہو گیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”نذر و نیاز اولیاء میں شرکِ خفی اور اسرافِ مال اور بدعتوں کی ملاوٹ ہے اگرچہ اصل ایصالِ ثواب
بہتر ہے۔ مگر ممنوعات کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی کہ رواجی فاتحہ کے قیودات اگر کوئی نہ کرے تو اس
کو ناخلف جانتے ہیں حالانکہ یہ ناخلف ہونے کا الزام انبیاء علیہم السلام تک پہنچتا ہے کہ وہ سیان
رسومات کے فاعل و عامل ہرگز نہ تھے بلکہ ثواب پہنچانے میں میت کا جس قدر قریبی رشتہ دار ہوگا۔ اس
کے ثواب کی خوبی زیادہ ہوگی۔ پس اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے الا ایصالِ ثواب
امور و وجہ فاتحہ و نذر و نیاز میں دفتوں، کھانوں اور کھانے والوں کی تعین وغیرہ تمام قیاحتوں سے
خالی بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ نذر و نیاز میں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا مقصود ثواب پہنچانا
نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ لوگ بتوقع نفع و ضرر بزرگوں کے لیے کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح
توشہ وغیرہ امور ہیں۔ پس متبع اللہ اور رسول بلا قید و وضع و جنس طعام وغیرہ لوجہ اللہ تعالیٰ خالص
نیت سے ثواب پہنچا دے اور ساری قیود اور رسموں کو یک لخت چھوڑ دے۔“

چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (جن کو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی
نے حیات الموات ص ۱۰۲ میں مستند مانا ہے) مکتوب جلد ثالث ص ۶۸ مطبوعہ نوکشور میں (جس کی عبارت
اصل فارسی میں گزر چکی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اسی طرح حال عورتوں کے روزہ رکھنے کا ہے کہ برنیت پیروں اور بیبیوں کے رکھتی ہیں اور اکثر ان کے نام اپنی طرف سے گھڑتی ہیں اور اپنے روزوں کو ان کے نام سے نسبت کرتی ہیں اور افطار کے وقت ہر روزہ کے لیے خاص کھانا اور خاص وضع متعین کرتی ہیں اور دنوں کا تعین بھی ہر روزہ کے لیے کرتی ہیں اور اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں سے متعلق کرتی ہیں اور ان روزوں کے وسیلہ سے اپنی حاجت ان سے چاہتی ہیں اور اپنی حاجت روائی ان سے جانتی ہیں یہ عبادت میں شرک ہے اور بوسیدہ عبادت غیر کے اپنی حاجات کو ان غیر سے چاہنا ہے۔ برائی اس فعل کی خوب طرح سے جانتا چاہیے۔ حالانکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور میرے غیر کو عبادت روزہ میں کوئی شرکت نہیں ہے ہر چند کسی عبادت میں شرکت حق تعالیٰ کے ساتھ جائز نہیں ہے لیکن تخصیص روزہ کے واسطے اہتمام اس عبادت کی غرض سے ہے اور تاکید تفسی شرک اس عبادت کے لیے کرنا ہے اور حیلہ کرنا ہے جو کچھ کہ بعض عورتیں اس فعل کی برائی ظاہر ہونے پر کہتی ہیں اگر اس امر میں سچی ہوتیں تو تعین زمانہ اور دنوں کا روزوں کے واسطے کیا درکار ہے اور تخصیص کھانے اور تعین طریقہ شنیعہ مختلفہ روزوں کے افطار میں کس واسطے ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ افطار کے وقت حرام چیزوں کا ارتکاب کرتی ہیں اور افطار حرام شے سے کرتی ہیں اور بے ضرورت سوال اور گدائی کرتی ہیں اور اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کو مخصوص ارتکاب ان حرام چیزوں سے جانتی ہیں۔ یہ خود عین گمراہی اور تسویل شیطان لعین ہے واللہ سبحانہ العاظم“

حضرت مجدد صاحب کے ارشاد میں مطابق بیان ”صراط مستقیم“ کے عوام کا نذر و نیاز غیر اللہ مانند توشہ وغیرہ کو بجدہ ایصال ثواب کہنے کو باطل فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ اگر بوجہ اللہ تعالیٰ ایصال ثواب ہوتا تو تخصیصات و تعینات کیوں کی جاتیں۔ پس مولوی نعیم الدین کی چالاکی کہ ”صراط مستقیم“ میں نذر و نیاز کی ترغیب دی گئی اور تقویۃ الایمان میں شرک بتایا ہزار افسوس کے لائق ہے۔ حالانکہ جس نذر و نیاز کو تقویۃ الایمان میں شرک فرمایا ہے۔ تمام فقہاء ائمہ دین بھی اسی کو شرک فرما چکے ہیں۔ اور جس ایصال ثواب کو صراط مستقیم میں بہتر اور خوب فرما کر رسومات مروجہ کو قبیح بتا رہے ہیں اسی کو تمام علماء دین خصوصاً مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی، بدعت و جہالت، واہیات و خرافات جاہلانہ حماقات و بطالات اور بے معنی بتا چکے۔ پس مولانا شہید مرحوم کو اگر ابو جہل ہر عون، ہامان، ابلیس سے کوئی درجہ بڑھ کر مشرک قرار دیا جائے گا۔ تو ان کے اپنے بزرگ بھی اس ”شرف“ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔

قولہ ص ۹۱-۹۳ "صراطِ مستقیم" کی فصل دوم میں طریقہ چشتیہ کا بیان ملاحظہ کیجئے جہاں لکھتے ہیں۔
 "اول طالب را باید که با وضو و زانو بطور نماز بنشیند و فاتحہ بنام اکابر این یعنی حضرت خواجہ معین الدین
 سنجرى و حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہا خواندہ التجا بجناب حضرت ایزد پاک بتوسط این
 بزرگان نماید و نیاز تمام وزاری بسیار از بسیار دعائے کشود کار خود کرده ذکر و ضربی شروع نماید صراطِ مستقیم
 ص ۱۲۲

قرآن و حدیث، صحابہ تابعین، تبع تابعین سے یہ طریقہ ان ہیئات و تخصیصات کے ساتھ کہیں ثابت
 نہیں ہوتا وہابیہ کے مذہب کی بنا بر بدعت ہوا اور مولوی اسمعیل بدعتی ضال۔ تقویۃ الایمان ص ۱۲ کی
 عبارات میں "علماء مشائخ بزرگان دین کسی کو نہ ماننا چاہیے اور کسی کے حکم کو سنا سمجھنا شرک ہے۔ یا خود
 پیغمبر ہی کو یوں سمجھے کہ شرع انہیں کا حکم ہے ان کا جو جی چاہتا تھا اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے۔ سو
 ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے" جب رسول کی بات بھی اسمعیل کے نزدیک ماننے کے قابل نہیں
 اور اس کو ماننے والا مشرک ہو جاتا ہے تو اسمعیل کا یہ طریقہ چشتیہ نکالا ہوا کیوں شرک نہ ہوگا۔ اور
 اس کو منوانے کے لیے کتاب لکھنے والا مشرک گر۔ اور صراطِ مستقیم کی عبارت سے خود اس کے اوپر
 حکم جاری ہو گئے۔ اور وہ اپنے ہی مقرر حکموں سے مشرک ہوا ہے کوئی (ہے) جو اس کی حمایت کرے۔ اور
 اس شرک سے اس کو بری ثابت کر سکے نہیں ہرگز نہیں چشتی بزرگوں کے نام کی فاتحہ اور اس میں با وضو
 دوزانو بیٹھنے کا نہیں بلکہ یہ بھی تصریح کہ نماز کے طریقہ پر بیٹھے پوچھو تقویۃ الایمان سے کتنا دلیل شرک ہے۔
 اس سے بڑھ کر یہ ستم ڈھایا کہ کشود کار کی دعا میں نہایت گریہ وزاری اور عجز و نیانے کے ساتھ بزرگانِ چشت
 کا وسید بنانے کا حکم دیا یہ اس کے عقیدہ کا وہی شرک ہے جس کو (تقویۃ الایمان) ص ۱۲ کی عبارت
 میں لکھا ہے کہ کسی کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا ہی ان کا کفر و شرک تھا۔ اب تو خواجگانِ چشت کو صراطِ مستقیم
 میں اپنا وکیل و سفارشی مان کر اسمعیل اپنے ہی حکم سے ابو جہل کے برابر مشرک ہوا۔ اب یہ بات اچھی طرح
 ثابت ہو گئی کہ اولیاء کی نذر و نیاز کرنا اور ان کو اپنا وکیل سمجھنا جس کو اسمعیل نے تقویۃ الایمان میں کفر
 و شرک کہا ہے خود اسمعیل اور اس کے بزرگوں کے قول سے بھی ثابت ہے اور اس کا یہ حکم شرک بے دلیل
 و باطل اھ ملخصاً بلفظ

اقول و باللہ التوفیق۔ اولاً۔ یہ عبارت بھی مولانا شہید مرحوم کی نہیں ہے۔ سابقاً جس کی تفصیل
 اوپر گزر چکی۔ ثانیاً۔ مؤلف کا اپنی زبان درازی سے مجتہدینِ طریقت کے طرق و معاملات مجوزہ پر غیر ثابت
 ہونے کا الزام رکھ کر اپنی بدعاتِ مخترعہ اور بے اصل کو ثابت کرنے کا اور عامحض باطل ہے۔ ع

کار پا کاں راقیاس از خود مگیر

حالانکہ مجتہدین طریقت نے مبتدی کو ملکہ حضوری پیدا کرنے کے اجرائے قلب ذکر اللہ پر آداب و طریقہ تعلیم فرمائے ہیں جس کی اصل اذکر و اللہ ذکر اکتیوا وغیرہم نصوص میں وارد ہے۔ اور اگر وہ اس میں عند اللہ خاطر بھی ہوں تب بھی بموجب حدیث شریف کے مستحق اجر ہیں۔ البتہ اگر اس کو مقصود اصلی جان کر اسی پر اکتفا کرے اور ترقی مدارج سنت سے غافل رہے۔ تو حدیث میں شامل ہو جاتا ہے۔ ورتہ فی نفسہ نہیں۔ چنانچہ خود صراط مستقیم ص ۱۲۲ ہی میں مرقوم ہے۔

یعنی "لسا اوقات انسان ان ہی محالوں میں اٹک جاتا ہے اور راہ وصول اصل مقصود کی طرف پہنچنا نہیں ملتا۔"

و بسا کہ انسان در ہمیں حجت متوقف گردد اور ار راہ وصول باصل مقصود بدست نیاید۔

اور ص ۱۲۶ میں مرقوم ہے۔

یعنی اگرچہ یہ منور کرنا لطائف کا بہتر اور خوبتر ہے لیکن راہ سلوک میں طول مسافت پیدا ہوتی ہے اور وہ طول چنداں ضروری نہیں ہے۔"

ہر چند این تنویر بہتر و خوب تر است لیکن طول مسافت سلوک پیدامی آید و آن طول چنداں ضرور نیست۔

اور ص ۱۲۳ میں مرقوم ہے۔

یعنی "یہ مرتبہ بمنزلہ الجید خوانی کے ہے اور جو مرتبے ابتداء سے یہاں تک ذکر کئے گئے ہیں مطلوب و مقصود کمال میں گئے جاسکتے ہیں۔"

و این مرتبہ بمنزلہ الجید خوانی است و مرتبے کہ از ابتداء گئے ذکر اینجا شدہ در کمالیکہ مطلوب و مقصود است معدود نمی توان شد۔

اور ص ۱۲۴ میں مرقوم ہے۔

یعنی "اکثر ناواقفان جو سلوک اول اور ثانی میں تمیز نہیں کرتے۔ بلکہ سلوک ثانی سے بالکل بے خبر ہیں جانتے ہیں کہ سلوک اول کے تمام ہوتے ہی کمال تمام ہو جاتا ہے۔"

و اکثر ناواقفان کہ امتیاز در سلوک اول و ثانی نمی کنند بلکہ از سلوک ثانی بی خبر محض اند می دانند کہ یہ تمامی سلوک اول کمال تمام میشود۔

اور ص ۱۲۵ میں مرقوم ہے۔

یعنی "اس فن کے بزرگوں نے طبیکے طور پر ان کی

درباب ایں فن علامات و اسباب و معالجات

لہ اس لیے کہ اس طرح سے ملکہ حضوری پیدا کرنے کی کوشش خیر القرون سے ثابت نہیں (ع، ح)

آزما بطور طب تحقیق و تنقیح کردہ کتب ساختہ
انہ لکین ان بیان باوجود شدت و ضنوح
کفایت نمیکرد۔
علامات اور اسباب اور معالجون کو تحقیق و تنقیح کر کے
کتا میں مرتب کردی ہیں لیکن وہ بیان باوجود واضح
ہونے کے کفایت نہیں کرتا ہے۔

اور خود مولانا شہید مرحوم صراط مستقیم ص ۵ میں فرماتے ہیں۔

اکثر عوام صوفیاء اول راجحائے ثانی تہادہ
و مشار الیہ باشارات شرعیہ پنداشتہ۔
یعنی اکثر عوام صوفیہ تے قسم اول کو بجائے دوسرے کے
رکھ کے اسی کو اشارت شرعیہ کا شمار الیہ سمجھا ہے۔

اور ص ۸ میں فرماتے ہیں۔

اکابر لقیات اگرچہ در تعین میادی راہ ولایت
اذکار و مراقبات در ریاضات و مجاہدات
سعی بیش از بیش بکار برده اند اما بحکم آنکہ ہر
سخن وقتے و ہر نکتہ مکاتے وارد۔
یعنی اکابر لقیات نے اگرچہ اذکار اور مراقبات اور
ریاضات اور مجاہدات کی تعین میں جو راہ میادی ولایت
ہیں نہایت کوشش کی ہے لیکن بمصدق اس مصرع
کے ہر بات اک وقت کے لیے اور نکتہ اک مقام کیسے ہوتا ہے۔

بیس کس درجہ افسوس کرنا پڑتا ہے کہ عبارت صراط مستقیم کے اول آخر سے اولیاء اللہ کے عباد و بعض میں چشم پوشی
کر کے خیانت لوگوں کو مغالطہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اولیاء اللہ کی ہمسری کر کے اپنی بدعات و ضلالت کو فروغ
حاصل ہو۔ پھر تقویۃ الایمان ص ۴ کے ایک ٹکڑے سے لوگوں کو فریب میں پھانسا نہایت سفید پن ہے
اسلئے اصل عبارت تقویۃ الایمان کی یہ ہے۔

”یہی اصل دین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر چلئے اور کسی کا حکم اس کے مقابل میں ہرگز نہ مانئے لیکن اکثر
لوگ یہ راہ نہیں چلتے بلکہ اپنے پیروں کی رسموں کو اللہ کے حکم سے مقدم سمجھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کی
راہ و رسم کو ماننا اور اسی کے حکم کو اپنی سند سمجھنا یہی انہیں باتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے
ٹھہرائی ہیں پھر جو کوئی یہ معاملہ کسی مخلوق سے کرے تو اس پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے سو اللہ کے حکم پہنچنے کی راہ
بندوں تک رسول ہی کی خیر دینا ہے سو جو کوئی کسی امام کی یا مجتہد کی یا غوث و قطب کی یا مولوی یا
مشائخ کی یا باپ دادوں کی یا کسی بادشاہ و وزیر کی یا پادری یا پنڈت کی بات کو اور ان کی راہ و رسم
کو رسول کے فرمانے سے مقدم سمجھے اور آیت حدیث کے مقابل میں پیرو اسلئے اللہ کے قول کی سند کڑے
یا خود پیغمبر ہی کو یوں سمجھے کہ شرع انہیں کا حکم ہے ان کا جو جی چاہتا تھا اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے اور وہی
بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی تھی سو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے بلکہ اصل حاکم اللہ ہے اور پیغمبر خیر
دینے والا ہے۔“

پس حکم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کسی کے رسم و رواج کو مقدم جاننا کیونکر شرک میں داخل نہ ہوگا جب کہ اُمت کا اس پر اجماع ہے حسب آیت کریمہ
 اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ آيَاتٍ بَاطِلًا
 یعنی ”ٹھہرا لیا انہوں نے اپنے پڑھے لکھوں کو اور
 اپنے درویشوں کو رب سوائے اللہ کے“

حدیث صحیح ترمذی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا حالانکہ وہ لوگ اپنے پڑھے لکھوں اور درویشوں کو رب نہیں کہتے تھے بلکہ ان کے حلال و حرام کہنے کو حلال و حرام جانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سب اللہ تعالیٰ ہی کا فرمانا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کی سورہ والنجم میں ارشاد ہے۔
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
 یعنی ”نہیں بولتا ہمارا رسول، اپنے چاؤ سے یہ تو
 حکم ہے جو پہنچتا ہے اس کو“

پھر جس کا اس کے مقابل یہ اعتقاد ہو کہ شرع انہی کا حکم ہے ان کا جو جی چاہتا تھا اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے معاذ اللہ کس قدر حق تعالیٰ اور اس کے رسول پر بہتان ہے اور رسول پر کس درجہ الزام اور تہمت ہے ہاں مجتہدین شریعت و طریقت کا فہم و اجتہاد بشرطیکہ صریح خلاف نہ ہو۔ بحکم قرآن و حدیث لائق تسلیم ہے خود تقویۃ الایمان میں اکثر جگہ اس کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ صلۃ تقویۃ الایمان میں فرماتے ہیں۔
 ”سب بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے کلام کو اصل رکھے اور اس کی سند پڑھے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دیکھے اور جو قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیجئے۔ اور جو موافق نہ ہو۔ اس کی ضد نہ پڑھیے اور جو رسم اس کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیکھیے“

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۵۱۵ میں فرماتے ہیں۔

اطاعتِ امام مشروط و مقید است بہمان چیز ما
 یعنی ”اطاعتِ امام کی مشروط اور مقید ہے انہیں امور سے
 کہ معصیتِ لہودن آنها از شرع معلوم نباشد
 کہ گناہ ہوتا ان کا شرع سے معلوم نہ ہو ورنہ اطاعت
 والا اطاعتِ امام فرض ہے ماند و رجوع با حکام
 امام کی فرض نہیں رہتی اور رجوع کرنا احکام میں قرآن کی
 قرآن داد امر و نواہی پیغمبر باید نمود۔
 طرف اور امر و نواہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہیے۔“

پس مولوی نعیم الدین کا یہ نتیجہ نکالنا کہ ”اسمعیل کے نزدیک رسول کی بات بھی ماننے کے قابل نہیں اور علماء مشائخ و بزرگان دین کسی کو نہ ماننا چاہیے“ کس قدر ظلم ہے۔

علیٰ ہذا صراطِ مستقیم میں اپنے کشود کار یعنی حل مشکلات کے لیے گریہ و زاری عجز و نیاز کے ساتھ حق تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ و توسل ڈھونڈنے کے معنی حصول تقرب حق تعالیٰ کا بذریعہ طاعت و اعمال صالحہ

کے ہے نہ کہ سوائے حق تعالیٰ کے دوسروں سے استدعا و طلب حاجات پس طالب راہ آخرت کو بزرگانِ طریقت کے سلسلہ سے فیضِ باطنی کا یعنی اندرونِ قلب میں اللہ و رسول کی اطاعت کے حصول کا ملکہ ہوا ہے اور اس نے اس احسان میں ان پر بذریعہ دعا و فاتحہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا ہے اور تضرع و زاری میں مشغول ہوا ہے یہی حصولِ فیض اور دعا و تقرب باری تعالیٰ کا وسیلہ ہے۔ جس کو بارگاہِ الہی میں پیش کر کے طالبِ حل مشکلات ہوتا ہے۔ سوائے اس کے ہرگز کوئی معنی و وسیلہ کے حق تعالیٰ کے سوا کسی کو وسیلہ و کارساز سمجھ کر بذریعہ ان کی نذر و نیاز کے دربارِ الہی میں نہیں ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالین آیتہ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** کی تفسیر میں مرقوم ہے۔ **اطلبوا ما يقربكم اليه من طاعته** اور تفسیر جامع البیان میں مرقوم ہے **ای القرية لطاعته**۔ اور تفسیر موضح القرآن میں مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں **”ف یعنی رسول کی اطاعت میں جو چاہیے نیکی کرو وہ قبول ہے اور بغیر اس کے اپنی عقل سے کرو قبول نہیں“** نیز متعدد احادیث صحیحہ بخاری وغیرہ کتب صحاح میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ **”میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگا کرو صحابہؓ نے عرض کیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے اس کے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہے نہ نیچے گا اس درجہ میں مگر ایک مرد میں امید کرتا ہوں کہ وہ مرد میں ہی ہوگا“** اور خود صراطِ مستقیم ص ۱۲۶ ذکر نقش بند یہ میں فرماتے ہیں۔

واستمداد لبوا سطرہ دعا والتجا محض از فضل الہی یعنی مدد بوسیلہ دعا والتجا محض فضل الہی سے

چاہیے

جوید۔

مگر توسط اور واسطہ کے معنی مؤلف نے وسیلہ کے لکھ کر یہ افتراء کیا کہ

”خواجگانِ چشت کو ”صراطِ مستقیم“ میں اپنا وسیلہ و سفارشی مان کر اسمعیل اپنے ہی حکم سے اولیاء کی نذر و نیاز کرنا

اور ان کو اپنا وسیلہ سمجھنا جس کو تقویۃ الایمان میں کفر و شرک کہا ہے ابو جہل کے برابر مشرک ہوا“

پھر لفظ وسیلہ کے معنی تقرب باعمالِ صالحہ کو چھوڑ کر مؤلف نے اپنی جہالت سے اولیاء کو وسیلہ ماننے ان

کی نذر و نیاز کرنے کے معنی میں صریح تحریف کر کے بتان پر کمر باندھی جس طرح پہلے سے خود ان حرکات

ثنیعیہ و مردودہ کے توجید باری تعالیٰ کی ضد میں خوگر ہیں چنانچہ اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۱۵ میں شو

رفع رسول اللہ صلعم یدیہ وهو یقول اللهم اجعل صوتک ورحمتک علی ال سعد کا ترجمہ بجائے

یا اللہ کے یا رسول اللہ لکھا ہے (یعنی) ”بعدہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا رسول اللہ ال سعد پر

۱۔ اگرچہ اس کا ثبوت خیر القرون کے عہد سے ثابت نہیں (ع۔ ح)

مغفرت اور رحمت فرما۔ استغفر اللہ من ہذا اللفاظ الشریکۃ تاکہ جہلاء اپنی ناواقفگی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوں اور اپنے حلوے بانڈے خوب چلیں بحقیقت یہ ہے کہ مولانا شہید مرحوم کو مشرک کہہ کر ان کا کیا بگاڑا۔ بلکہ اپنا بگاڑا۔ واللہ لا ینہدی من ہو کاذب کفار۔

نذر و نیاز اور شاہ عبدالعزیز قرہ ص ۹۲-۹۹ اب مسائل نذر و نیاز وغیرہ کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند

عبارتیں نقل کر دی جاتی ہیں تاکہ اسمعیل کی قریب کاری خوب واضح ہو جائے شاہ صاحب فتاویٰ ص ۱۲۸ میں فرماتے ہیں۔

حقیقت میں نذر آں ست کہ اہدائے ثواب
وفاق و نبدل مال بروج میت کہ امریت
مسنون و از روئے احادیث صحیحہ ثابت
است مثل ماورد فی الصحیحین من حال ام سعد
وغیرہ الی قولہ وحکمہ۔ انہ صحیح بحیب الوفاء یہ لاند
قرۃ معتبرۃ فی الشرع اھ

میاں اسمعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کا یہی شرک تھا۔ اور جو کوئی ایسا کرے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے لاجول دلا قرة الا بالشر العلی العظیم بسلام نذر اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں۔ ثواب اس کا کسی بزرگ کو پہنچاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے مقام بواتر میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی تھی، پارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کیا وہاں مشرکین کا کوئی بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو یا کفار کا کہیں میلہ لگتا ہے۔ عرض کیا نہیں فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نذر جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی مکان مخصوص یا خانقاہ یا درگاہ یا کسی آستانہ میں اس کو ادا کرے کیونکہ نہ وہاں بت ہوتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہو نہ کفار کا میلہ۔ ام سعد کی جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث کو خود مولوی اسمعیل نے صراط مستقیم ص ۶۳ میں نقل کیا ہے اور تمام عبادات کے ثواب پہنچنے کو تسلیم کیا ہے مولوی اسمعیل صاحب کی اس عبارت نے فاتحہ گیارہویں۔ تیجہ۔ چالیسواں، عرس، نذر نیاز، سب کو جائز کر دیا۔ غوث اعظم کی گیارہویں، شیخ عبدالحق کا توشہ بی بی صاحبہ کی صحنک خواجہ صاحب کی دیگ، شاہ بوعلی قلندر کی سہ منی اماموں کی تیار کا کھچڑا ہر بت اسی قسم کی نسبتوں کو مولوی اسمعیل نے شرک کہا ہے شرک کا حکم دنیا بھی غلط، خلاف شرع اور مسلمانوں کو بے توجہ مشرک بنانا ہے۔ ہر مسلمان کا مقصود یہ

ہوتا ہے۔ کہ یہ ایصالِ ثواب ان بزرگوں کے لیے ہے اور اسی مناسبت سے وہ نسبت کر دیتے ہیں۔ ایسی نسبت خود قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات فقرا و مساکین وغیرہ کے لیے ہیں۔ حج کی نسبت بیت یعنی خانہ کعبہ کی طرف کی گئی ہے۔ نماز جمعہ۔ نماز عیدین۔ نماز جنازہ۔ نماز خوف، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز فجر وغیرہ میں روزے رمضان کے، زکوٰۃ سونے کی۔ زکوٰۃ چاندی کی۔ زکوٰۃ مال کی، زکوٰۃ گایوں کی، زکوٰۃ بکریوں کی۔ ان تمام عبادتوں کی نسبتیں بھی غیر اللہ کی طرف ہیں تو کیا یہ سب شرک ہیں۔ الحمد للہ کہ اب خوب واضح ہو گیا کہ مسلمان جو نذریں نیازیں کر کے بزرگوں کے لیے ایصالِ ثواب کرتے ہیں وہ بے شہ جائز درست اور احادیث و آیات سے اس کا جواز ثابت اس کو شرک بنانے والا گمراہ ہے۔

اقول۔ بیشک اس فتویٰ شاہ صاحب میں جس نذر اللہ میں ایصالِ ثواب مقصود ہوتا ہے یا جو نذر محض لوحہ اللہ تعالیٰ ایصالِ ثواب کے لیے ہو جس طرح ام سعد کو ایصالِ ثواب کیلئے کنواں بنوادینا حدیث شریفہ میں آیا ہے یا صراطِ مستقیم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنے بھائی کی طرف سے غلام آزاد کرنا طریقہ سنت سے ثابت ہے اور خود مولوی نعیم الدین نے مانا ہے کہ مسلمان نذر اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں تو اب اس کا کسی بزرگ کو پہنچاتے ہیں پس اس میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ اس کو جیلہ بنا کر غیر اللہ کے تقرب کے لیے نذر و نیاز میں جاہلوں کو فریب دے کر مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ خود جناب شاہ صاحب نے اسی فتویٰ ص ۱۲۱ میں طریقہ ایصالِ ثواب بنا کر اس کے اول اور آخر میں مؤلف کا جیلہ اور کید کھول دیا ہے چنانچہ فتویٰ کے شروع الفاظ یہ ہیں۔

استعانت با ارواح دریں امت با قراط
یعنی "استعانت ارواح سے اس امت میں بہت
بوقوع آمدہ آنچه جہاں عوام آیتہا میکنند و ایشان
دور ہر عمل مستقل دانستہ اند بلاشبہ شرک حلی
دوقوع میں آئی ہے اور عوام جاہل استعانت اس طور پر
کرتے ہیں کہ ارواح کو ہر عمل میں مستقل جانتے ہیں
اور یہ بلاشبہ شرک حلی کھلا ہوا ہے"

اور شاہ صاحب اسی فتویٰ کے لفظ قریۃ معتبرۃ نقل کردہ مولوی نعیم الدین کے ہمراہ فرماتے ہیں۔
آرے اگر آن دلی راحلہ مشکلات بالاستقلال
یا شفیق غالب اعتقاد میکنند این عقیدہ او منجر
بشرک و فساد میگردد۔
یعنی "البتہ اگر اس ولی کو حل کرنیوالا مشکلات
بالاستقلال یا شفیق غالب اعتقاد کریں (یعنی مثلاً یہ
کہ (معاذ اللہ) ضرور اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر حاجت روائی
فرمادے گا) تو یہ عقیدہ باعث شرک اور فساد ہوتا ہے"

اور شاہ صاحب ص ۵۵ میں فرماتے ہیں۔

وَبِحَقِّقٍ مُّبْتَلَا شَدَّ اَنْدَمْدَمَانَ بَابِ نَذْرِ مَمْنُوعٍ اَه
یعنی ”یقیناً مبتلا ہوئے ہیں آدمی اس نذر ممنوع میں“
علاوہ ازیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نذر اللہ پوری کرنے کے لیے بھی کسی ایسے مقام پر کہ وہاں
کوئی دشمن یعنی تھان وغیرہ کسی کی قبر یا کفر کا میلہ ہو اجازت نہیں فرمائی (سنن ابی داؤد) تو پھر مولوی نعیم الدین
کا کہنا کہ ”یہ بھی جائز ہے کہ کسی خاتقاہ یا دیگر کسی آستانہ میں اس کو ادا کرے کیونکہ نہ وہاں کوئی بت ہوتا
ہے نہ کفار کا میلہ“ کیسا فاسد و باطل قیاس ہے۔ ناظرین! یہ چالاکی قابل غور ہے کہ ترجمہ دشمن کا بت کیا تاکہ
جاہلوں کو معلوم ہو کہ محض ”صورت و اربت“ سے جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں منع فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ دشمن ہر عام
اس چیز کو کہتے ہیں جو سوائے حق تعالیٰ کے پوجی جاوے خواہ قبر ہو یا تعزیر چھڑی ہو یا طاق پاتی ہو یا درخت
وغیرہم چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح ترمذی میں ارشاد فرمایا۔

تلحق قبائل من امتی بالمشرکین و
حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان
یعنی ”مل جاویں گی کتنی قومیں میری امت میں سے شرکین
میں اور یہاں تک کہ پوجنے لگیں گی کتنی قومیں میری امت کی
تھانوں کو“

اور مؤطا امام مالک میں صحیح روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی ”یا اللہ مت کر دینا میری قبر کو بت کہ پوجی جاوے“ پس کیا خاتقاہ، درگاہ، آستانہ جس کو جاہل لوگ
پوجتے ہوں حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بت نہ ہوں گے؟ بیشک ہوں گے چنانچہ مشاہدہ ہے
اس لیے اس کو درگاہ اور آستانہ کہتے ہیں کہ مرادات کے لیے آستانہ بوسی کا مقام ہے۔ معاذ اللہ پس ساری
تعلی و قریب کاری مولوی نعیم الدین کی خاک میں مل گئی۔

علیٰ ہذا حدیث ام سعد صراط مستقیم میں محض ایصالِ ثواب کا ذکر ہے۔ خود مولوی نعیم الدین نے یہ لفظ لکھے ہیں
کہ اس حدیث کو صراط مستقیم ص ۶۳ میں نقل کیا ہے اور تمام عبادات کے ثواب پہنچنے کو تسلیم کیا ہے۔ پھر یہ بہبودہ لازم
کہ اس عبارت نے فاتحہ گیارہویں، تیجہ، نذر و نیاز وغیرہ سب جائز کر دیا۔ پناہ یا اللہ لا یزال اس کذب بہتان
کا کیا ٹھکانا ہے جس کا حرف اور شتمہ بھی صحیح نہیں، نہ صراط مستقیم کی اس عبارت میں اس کا وجود بلکہ برخلاف اس
کے صراط مستقیم ص ۶۲، ۶۵ میں صراحتاً مرقوم ہے۔

پس صحنک و تو شہا کہ ساختہ و پرداختہ پیشینیاں
است۔ و حقیقت آنست کہ کسانیکہ نذر و نیاز
از تکاب معاصی و کفر میکنند ایشان را ایصالِ ثواب
یعنی ”صحنک اور تو شہ وغیرہ پچھلے لوگوں کے ساختہ
پرداختہ ہیں“ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نذر و نیاز میں
گناہوں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچانا

منظور نیت بلکہ شرک میکنند۔

منظور نہیں ہے بلکہ شرک کرتے ہیں۔

یہی بات تقویۃ الایمان میں ہے اور یہی شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتویٰ سے اوپر صفحہ میں منقول ہو چکا ہے کہ یہ نذر غیر اللہ داخل شرک ہے نیز فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۹۲ میں ہے۔

خوردن آن قریب بحرام است بشرطیکہ نیت نذر غیر اللہ باشد مانند گلگھما، شیخ سعدی و سہمی لوی

یعنی "بشرطیکہ نیت نذر غیر اللہ کی ہو۔ جس طرح کہ گلگھما شیخ سعدی کے اور سہمی لوی قلندر وغیرہ کی" اس کا

کھانا حرام ہے۔

قلندر وغیرہ۔

پس ناظرین اہل انصاف پرمٹولف اطیب البیان کی صریح خیانتیں ظاہر ہو کر اکابر ائمہ دین پر مشرک و گمراہ ہونے کے الزام کے بجائے خود ان کا اس فتویٰ کا استحقاق ثابت ہو گیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

علی ہذا جو نسبتیں مثل صدقات فقراء، مساکین کے لیے، حج خانہ کعبہ، اوقات نماز، اقسام زکوٰۃ، روزہ

رمضان وغیرہم قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ان کا قیاس نذر و نیاز غیر اللہ پر کرنا قیاس مع الفارق اور نصوص

کے مقابل مردود کام ہے کیونکہ صدقات کا فقراء کو دینا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، نمازوں کو وقتوں میں پڑھنا، زکوٰۃ سننے

میں اتنی، چاندی میں اس قدر، گائے بکری میں اس مقدار پر۔ رمضان المبارک میں روزہ یہ سب قرآن

و حدیث سے موقعین اوقات و مقدار کے ثابت ہیں اور خالص حق تعالیٰ کی طاعات و عبادات ہیں۔ ایصال

ثواب کے لیے جس کی طرف سے کیا جاوے اس کی نیت کا اظہار شرعاً درست ہے مگر نذر و نیاز اولیاء جو

غیر اللہ کی طرف نسبت کی جاوے گی۔ حق تعالیٰ کا حق دوسروں کی طرف نسبت کرنے سے ضرور شرک لازم ہوگا۔

چنانچہ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۵۲۶ میں بسلسلہ نسبت ان طہر بختی فرماتے ہیں۔

یعنی "اختصاص اس خانہ کعبہ کی نسبت بجناب الہی اس

سبب سے ہے کہ حکم حق تعالیٰ اس کی عبادت اور قضائے

شوق کی طلب کے لیے بنایا گیا ہے! اور کسی طرح کا کوئی

علاقہ کسی مخلوق کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے۔ دوم یہ

کہ اس مکان کو کسی وجہ سے کوئی علاقہ کسی مخلوق کے ساتھ

نہ ہو ورنہ اس مکان میں کسی کی طرف متوجہ ہونے کے

وقت شائبہ شرک کا لازم آوے گا۔ اور توحید خالص

اس کی عبادت میں تہ ہے گی اسی واسطے قبلہ بکھڑے قبور انبیاء

اور ستارہ اور آگ اور پانی اور درخت سے شدید ممانعت وارد

اختصاص اس خانہ بجناب الہی بآں است کہ حکم

او تعالیٰ برائے عبادت او قضائے شوق طلب

او بنا کردہ شدہ است و هیچ گونہ از علاقہ بمخلوق

ندارد۔ دوم آنکہ مکان را بوجہ از وجوہ علاقہ

با هیچ مخلوق نباشد و الا در وقت توجہ بآن مکان

شائبہ شرک لازم خواهد آمد و توحید صرف در آن

عبادت نخواهد ماند و لہذا از قبلہ گرفتن قبور انبیاء

و ستارہ و آتش و آب و درخت منع شدید آمدہ

ایضاً ص ۶۱۲ پس کسے تیار از قبلہ خود ساختہ کسی ستارہ

و آب راد کے عنقر آتش راد کے دریلے گنگ
 راد کی درخت تلمی و پیل راد کے کوہ شوالک
 راد کے قبور اولیاء راد کے تھانہائے شہیدان
 و جنیان راد پس واجب آنست کہ ازین خیال
 بگذرید و کاری کہ مقصود بالذات است از
 دست نہ ہید استی۔

”پس کوئی بتوں کو قبل اپنا بنا رہا ہے اور کوئی ستاروں اور
 آفتاب کو اور کوئی آگ کے عنقر کو اور کوئی دریاے گنگا کو اور
 کوئی درخت تلمی اور پیل کو اور کوئی پہاڑوں کو اور کوئی
 اولیاء کی قبروں کو اور کوئی شہیدوں کے تھانوں کو اور جنوں
 کو پس واجب یہ ہے کہ ان خیالات کو چھوڑ دے اور جو
 کام کہ مقصود بالذات ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑے“

پس جس طرح خانہ کعبہ کی نسبت حق تعالیٰ کی توحید کے لیے ہے اسی طرح جملہ عبادات صوم و صلوات کے
 اوقات کی نسبت حق تعالیٰ کے حکم سے اس کی رضامندی کے لیے ہے اور اس کے مقابل قبور انبیاء و اولیاء
 شہیدوں، تھانوں، طاقتوں، تعزیوں کے ساتھ عبادت کے لوازمات مانند نذر و نیاز، شرک و کفر میں داخل
 کئے گئے۔ اگر مولوی نعیم الدین کے نزدیک نذر و نیاز، اولیاء کی نسبتوں کا اور جانقا ہوں، درگا ہوں، آستانوں
 میں نذر و نیاز کے پورا کرنے کا جواز احکام الہیہ کی نسبتوں کی مانند ہے تو فقہائے عظام اور علمائے کرام
 کا نذر و نیاز اولیاء کو اور ان کی قبروں پر لے جانے کو جس کو خود مولوی نعیم الدین نے ص ۸۹ پر بتایا ہے کہ
 اسی کو چڑھاواکتے ہیں، شرک اور باطل قرار دینا باطل ہو جاوے گا۔ اور احکام شرع اور خصوصاً فقہانہ خفیہ
 کے ارشادات سے دست بردار ہو کر پورا پورا ملحد ہوتا پڑے گا۔ اور خود مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت
 بریلوی صاحب کے محترم والد مدار صاحب کے مرغے کو ایمان جلتے رہنے کا باعث قرار دے چکے ہیں ان کو
 بھی ایمان سے خارج کر کے گمراہ کہنا پڑے گا۔ چنانچہ اوپر ص ۸۹ میں مذکور ہو چکا ہے۔ اب مثل آفتاب کے
 روشن ہو گیا۔ کہ جو مسلمان محض اللہ کے لیے نذر و نیاز کر کے اس کا ثواب کسی کو پہنچادیں تو بلاشبہ درست
 ہے اور جو جاہل یا جاہلون کو گمراہ کرنے والا نذر و نیاز اولیاء مثل گیارہویں توشہ سہ منی مدار صاحب کے
 مرغے بکے، سید احمد کبیر کی گائے کو جائز بتا کر قبروں پر بتوقع نفع و ضرر کے لے جانے والا جس طرح
 مشاہدہ عوام الناس جہلا کے عمل سے ثابت ہے کہ گیارہویں وغیرہ کو اسی نظر سے تبرک جان کر کرتے
 ہیں بیشک مرد و گمراہ اور گمراہ کتدہ ہے۔

قولہ ص ۱۰۶ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب
 محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کا ایک فتویٰ۔

انتہاد غیر اللہ اور شاہ عبد العزیز

جواب اول آنکہ مرد تو استن چیز دیگر است و پرستش چیز دیگر است عوام مسلمین بر خلاف حکم شرع از اہل قبور
 مرد و میخوہند و پرستش می کنند و بت پرستان مدوم میخوہند و پرستش ہم میکنند پرستش آنست کہ سجدہ کند یا طواف

نماید یا نام اور بطریق تقرب و رد سازد یا ذبح جانور بنام او کند یا خود را بندہ فلاتے بگوید و ہر کہ از مسلمانان جاہل با اہل قبور این چیز با عمل آرد فی الفور کافر سے گردد و از مسلماتی می بر آید دوم آنکہ مدد خواستن در طورے باشد مدد خواستن مخلوقے از مخلوقے مثل آنکہ از امیر و بادشاہ تو کو روگد اور مہمات خود مدد سے جوید و عوام الناس از اولیاء منجوا ہند کہ از جناب الہی فلاں مطلب مارا در خواست نمایند این نوع مدد خواستن در شرع از زندہ و مردہ جائز است و دوم آنکہ باستقلال چیز نیکہ خصوصیت جناب الہی دارد مثل دادن فرزند یا بارش باران یا وضع امراض یا طول عمر و مانند این چیز ہایے آنکہ دعا و سوال از جناب الہی در نیت منظور باشد از مخلوقے در خواست نمایند این نوع حرام مطلق بلکہ کفر است و اگر از مسلمانان کسی از اولیائے مذہب خود خواہ زندہ باشند یا مردہ این نوع مدد خواہد از دائرہ مسلمانان خارج میشود بخلاف بت پرستان کہ ہمیں نوع مدد را از معبودان باطل خود منجوا ہند و آرا جائز می شمارند و آنچه بت پرست گفت کہ من ہم از تیان خود شفاعت منجوا ہم چنانچہ شما ہم از پیغمبران و اولیاء شفاعت منجوا ہید پس دریں کلام ہم و عل و تلبیس است زیرا کہ بت پرستان ہرگز شفاعت نمی خواہند بلکہ معنی شفاعت را نمی دانند و نہ در دل خود تصور می کنند معنی شفاعت سفارش است و سفارش آنست کہ کسی مطلب کسی را از غیر خود بعرض و معروض ادا سازد سوم آنکہ استمداد از اہل قبور بطریق دعا است کہ از جناب الہی عرض کردہ مطلب ما بر آرد و پرستش این چیز ہا بنا بر اعتقاد استقلال قدرت است کہ کفر محض است

اس کے بعد اس عبارت کا اپنے مفید مطلب ترجمہ کیا ہے، اب بحمد اللہ تعالیٰ مولوی اسمعیل کے قول کا بطلان بخوبی واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ نذروں، نیازوں، ہنتوں کا ثواب بزرگان دین کو پہنچانا اور انہیں بارگاہ حق میں اپنا شفیق جانتا بالکل حق اور موافق شرع ہے مولوی اسمعیل کا اس کو شرک بتانا باطل اور گمراہی ہے۔

اقول اس فتویٰ ج ۱ ص ۳۴ شاہ صاحب نے بھی نہایت واضح طور پر عوام مسلمین کے مدد چاہنے والے کو مخالف شرع بنا کر قبروں پر پرستش سجدہ طواف بزرگوں کے ناموں کو تقریباً ورد کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، ان کے ناموں کے ساتھ بندہ فلاں نام جیسے امام بخش پیر بخش وغیر ہم نام رکھنے سے فوراً کافر ہو جانا (اور مسلماتی سے خارج ہو جانا) فرمایا ہے جس کا ترجمہ مؤلف نے چالاکی سے چھوڑ دیا۔ آپ کی ایک اور چالاکی و تحریف معنوی قابل غور ہے کہ فتویٰ شاہ صاحب میں لفظ بندہ فلاں کہنے کا ترجمہ بجماری کہنے کا کیا تا کہ جاہل لوگ جانیں کہ بجماری تو مندروں کے ہوتے ہیں اس کو مسلمانوں سے کیا تعلق۔ حالانکہ بندہ فلاں کے معنی فلاں کا بندہ نام رکھنا ہے چنانچہ جناب شاہ صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۵۹

میں بتھرتے فرماتے ہیں۔

درنام نہادوں خود را بندہ فلاں و عید فلاں
می گویند و این شرک در تسمیہ است۔

یعنی اپنے نام رکھنے میں بندہ فلاں اور عید فلاں جس طرح
عبد النبی عبد المصطفیٰ وغیرہ کہتے ہیں اور یہ نام رکھنے میں شرک ہے

اور فتاویٰ مذکورہ میں صرف شفاعت کے معنی بتائے گئے ہیں کہ شفاعت کسے کہتے ہیں۔ اور شفاعت حق تعالیٰ کی اجازت سے قیامت میں گنہگار موعودین کی ہوتی ثابت ہے سوائے اس کے ہرگز نہیں جس طرح اس کی تفصیل خود کلام شاہ صاحب سے مولوی نعیم الدین کے ص ۷۲-۸۰ کے جواب میں گزر چکی۔ پس یہی مقصود تقویۃ الایمان میں مولانا شہید مرحوم نے بوضاحت تمام فرمایا ہے۔ کہ یہ امور باعت کفر و شرک ہیں۔ اسی پر بھی مؤلف کا فریب دہی سے یہ لکھنا کہ مولوی اسمعیل کے قول کا بطلان بخوبی واضح ہو گیا۔ فی الواقع اللہ چور کو تو ان کو ڈانٹے کی مثال ہے یہ نہایت درجہ عنادی کا کام ہے۔ کیونکہ نذر اللہ اور لوجہ اللہ کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ نہ کہ نذر اولیاء غیر اللہ کا کہ یہ شرک اور نامقبول و مردود ہے۔ اور ثواب پہنچاتا اللہ کی عبادت کا یہ درست ہے مگر ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نذر اولیاء نہیں مانتا۔ اور جو نذر اولیاء مانتا ہے اس کو ثواب پہنچانا منظور نہیں ہوتا۔ چنانچہ خود جناب شاہ صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۷ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ان کے نیک اعمال مثل خیرات اور صدقات اور جو عبادتیں کہ حق تعالیٰ کے لیے کرتے تھے لوجہ کفر کرنے کے سب نامقبول اور اکارت ہو جاویں گی اعمال بدان کے مثل عبادتیں سوائے اللہ اور نذرین قربانیاں جو ان کے نام پر دیتے تھے موجب شدت غیرت الہی اور شدت عتاب حق تعالیٰ کا ہوگا

اعمال نیک ایساں مثل خیرات و صدقات و عبادتہا نیکہ برائے الہی کر دند بسبب کفر نامقبول و خبط گشت و اعمال بد ایساں مثل عبادت ہمتایاں و نذرو و قرابین کہ بنام انہا میدادند موجب شدت غیرت الہی و شدت عتاب او تعالیٰ گردید۔

علیٰ انہذا بحث استمداد یعنی حق تعالیٰ سے بذریعہ کسی کے دعا کرنے کی تفصیل بارہا اوپر گزر چکی ہے۔ اس نذر و نیاز اولیاء کے شرک ہونے سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ تقویۃ الایمان میں امور شرکیہ کی تفصیلات کا بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب فتاویٰ عزیزی جلد ۲ ص ۱۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ایک قسم یہ ہے کہ توجیہ مقصود کی ان پر ہو اس طرح جانے کہ بزرگان کو مراد دلوانے میں یا خود دینے میں مستقل اختیار ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے

و قسمی آنست کہ توجیہ مقصود بر ایساں باشد چنان پندارو کہ ایساں درد ہا نیدن مطلب یادادن آن مستقل اند و مرتبہ از قرب

قرب کا ایسا مرتبہ رکھتے ہیں کہ تدبیر الہی کو اپنی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں اور یہی وہ قسم ہے جو عوام اس طرح استمداد بزرگوں سے کرتے ہیں اور یہ قسم شرکِ خالص ہے، مشرکانِ زمانِ جاہلیت اس سے زیادہ اپنے بتوں کے حق میں اعتقاد (تہ) رکھتے تھے فقط“

حق دارند کہ تدبیر الہی را تابع مرضی خود توانند ساخت و ہمیں قسم است کہ عوام بآن استمداد می طلبند و این قسم شرک محض است مشرکانِ زمانِ جاہلیت زیادہ بریں در حق اصنام خود اعتقاد داشتند فقط

پس اس فتویٰ میں شاہ صاحب نے مؤلف کی ترکی تمام کر کے گور پرستوں کے ساختہ پر داختہ کو کالعدم کر دیا۔ اسی لیے تو خود مؤلف نے حاشیہ ص ۱۳ میں اس کو رد کر دیا کہ سجدہ اور طواف وغیرہ مطلقاً پرستش نہیں ہے۔ عجیب ابوہوس نے اگر اپنے لیے مضر جانا تھا تو نقل ہی کیوں کیا تھا۔ سچ ہے جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب نے اس فتویٰ میں امور پرستش جاہل مسلمانوں کا قبروں پر سجدہ طواف بزرگوں کے نام کا ورد جانور ذبح کرنے بندہ فلاں نام رکھنے سے فوراً کافر اور مسلمانی سے خارج ہو جانا ارشاد فرمایا۔ جن سب کو مؤلف ص ۶۶-۶۷ میں جائز بتا کر ان کے کفر و شرک ہونے کو باطل گمراہی ٹھہرا چکے ہیں۔ حالانکہ خود شاہ صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۱۲ میں حقیقت سجدہ کو واضح فرماتے ہیں۔

یعنی فرمانا اللہ تعالیٰ کا، ”سجدہ کرو آدم کی طرف اس طریق سے کہ آدم کو سجدہ کے لیے قیلہ بناؤ“ اور غرض حضرت آدم کو قیلہ بنا تا تھا، کیونکہ حقیقت میں پیشانی زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے اور یہ شرعاً میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس قسم کی تعظیم نہایت تذلل کے اوپر دلالت کرتی ہے اور نہایت تذلل کے لیے زیادہ ہے جو نہایت بڑائی اور عظمت والا ہو اور نہایت عظمت و بڑائی ذاتی ہوتی ہے اور عظمت ذاتی خاص اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جو کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے“ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سجدہ لغیر اللہ کو علامت شرک اور نشان کفر کا ٹھہرایا گیا ہے“

السُّجُودُ وَالْأَدْمُ عِنِّي سَجْدَةً كَنِيدَ لِسُورِ آدَمُ بَابِ طَرِيقِ كِهْ اَوْرَا قَبْلَهُ سَجُودٌ خُودٌ كَرْدَانِيْدُ اَيْضاً ص ۲۱۲ غرض از سجدہ حضرت آدم قیلہ ساختن ایشان باشد ”حقیقت سجدہ پیشانی را بر زمین رسانیدن است و این معنی در شرع برائے غیر اللہ جائز نیست“ اَيْضاً ص ۲۱۵ این نوع تعظیم مشعر بقابیت تذلل است و غایت تذلل بر کسے سزاوار است کہ غایت عظمت باشد و غایت عظمت آل است کہ ذاتی باشد و عظمت ذاتی خاص بحضرت حق است در بیچ مخلوقی یافتہ نمیشود“ اَيْضاً ص ۲۱۶ و ازین جا معلوم شد کہ سجدہ لغیر اللہ را علامت کفر ساختہ اند“

اسی بنا پر رد المتحار مصری جلد ۵ صفحہ ۲۶۸ میں (جو خود مؤلف کی مسلمہ ہے) مرقوم ہے۔

وفی الظہیریۃ یکفر بالسجدۃ
مطلقاً
یعنی "فتاویٰ ظہیریہ میں ہے کہ وہ تکفیر کیا جائے گا۔
سجدہ کرنے کے ساتھ مطلقاً"

فتویٰ شاہ عبدالعزیز دربارہ عدم جواز استمداد از اولیائے زندہ و مردہ
رہا فتویٰ منقولہ
میں عوام الناس

کا اولیاء سے دعا کرانا الخ۔ سو اس کی تشریح خود شاہ صاحب نے آئندہ اسی فتاویٰ کے صفحہ ۹۲ ج میں فرمادی ہے
یعنی "بعد وفات اولیاء و شہداء و صحابہ کے اس طور سے
استمداد کرنا یا فلاں حق تبارک و تعالیٰ سے میری حاجت روائی کے
لیے عرض کریں اور میرے شفیع ہوویں اور میرے لیے دعا کریں
درست ہے یا نہیں؟" الجواب "استمداد اموات سے خواہ قبروں
کے پاس کی جائے یا غائبانہ بلاشبہ بدعت ہے زمانہ صحابہ اور
تابعین رضی اللہ عنہم میں یہ امر نہ تھا"

بعد موت شان استمداد بایں طور کہ یا فلاں
از حق تبارک و تعالیٰ حاجت مرا بخواہ و
شفیع من شود دعائے من بخواہ درست است
یا نہ۔ جواب استمداد از اموات خواہ نزدیک
قبور یا شد یا غائبانہ بے شبہ بدعت
است در زمان صحابہ و تابعین نبود"

ایضاً فتاویٰ عزیز یہ ج ۲ صفحہ ۱۰۶ میں ہے۔

لیکن استمداد اہل قبور سے اکثر فقہاء نے انکار کیا ہے
کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی زیارت قبروں کی مگر واسطے نفع
پہنچانے اموات کو دعاء اور استغفار کرتے سے گویا
بعض فقہاء اس امر کے قائل بھی ہیں"

واما استمداد باہل قبور منکر شدند آثر الیاسی
از فقہاء میگویند کہ نیست زیارت مگر برائے
رسانیدن نفع باموات بدعا و استغفار و
وقائل گشتہ اند بیان بعضی از ایشان۔

پس جبکہ استمداد بمعنی دعا کرنا اموات سے بجناب الہی ثابت نہیں زمانہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے
اسی لیے بے شبہ بدعت فرمایا اور بکثرت فقہاء کا اس کے جواز سے انکار فرمانا ثابت ہوا۔ تو کسی بعض
کے قائل جواز کا کب اختیار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل کمال بسط خود جناب شاہ صاحب اپنے
مستقل رسالہ در بخت منع استمداد تو سل میں بدلائل نقلیہ و عقلیہ معہ جوابات مجوزین کے قلمیہ غیر مطبوعہ محررہ
۲۱ جمادی الاول ۱۲۳۹ھ جو چار ماہ قبل از وفات خود ارقام فرمایا ہے۔ جس کی نقل کہنہ کرم خوردہ کتب خانہ
مولانا سید حسن شاہ صاحب محدث مرحوم ریاست رام پور میں محفوظ ہے۔ حسب ذیل ہے۔

الحمد للہ الظاہر العزیز العلام والصلوٰۃ والصلوٰۃ علی محمد عبیدہ ورسولہ خیر الانام وآلہ وصحبہ واولیاء
امتہ ذوی الاحترام والسلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، الی یوم القیام اما بعد معلوم یاد کہ استمداد و استمداء

از اشخاص و ارواح غائبہ از نظر حسی یا بی معنی کہ مدد کید و دعائے تائبہ بلاشبہ و بلا خلاف بدعت است پیر
کس از علماء و اولیاء متقدمین و متاخرین این نوع احداث را سنت نہ گفت ست بلکہ بسیار مشائخ ازین بدعت
منع فرمودہ اند و ناجائز داشتہ و چونکہ ملاک حکم الکل فرمودہ اند مردود شدن این بدعت سببہ بودن آن
گویا با جماع اُمت ثابت گشت و اخبار تہی اکثر مشائخ از استمداد باہل قبور در میان علماء مشہور است،
چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح در باب زیارۃ القبور آورده اند و اما استمداد
باہل قبور در غیر تہی صلی اللہ علیہ وسلم یا غیر انبیاء علیہم السلام منکر شدہ اند آرا بسیارے از فقہاء
و میگویند نیست زیارت مگر برائے دعاء برائے موتی و استغفار برائے ایشان و رسانیدن نفع و یا ایشان
بدیشان بدعاء و استغفار انتہی کلامہ و در فتاوی عالم گیری کہ از کتب معتبرہ است و در عہد عالم گیر
بادشاہ حکم آن تالیف یافته و بسیار علماء کبار آرا جمع کردہ اند نیز میفرمایند و بیکرہ عند القبر عالم لعین
السنة والمعہود من السنة لیس الا زیارۃ والدعاء عندہ قائما کذا فی البحر الرائق انتہی کلامہ پس ازین
معنی دریافت شد کہ تا عہد عالمگیر بادشاہ انار اللہ برہاتہ ہم بدعت است دعاء و استمداد در میان علماء زمانہ
بلکہ ادنی ازان مکروہ بودہ است و مذہب شان درین باب اختیار قول حضرت امام اعظم رحمہ اللہ
بودہ کہ قرابت قرآن نزد قبور مکروہ فرمودہ پس چونکہ منکر و مکروہ بودن این بدعت و ادتے ازین
بقول اکثر علماء ثابت مانده و در عہد عالمگیر بادشاہ غازی یا جماع علماء وقت مکروہ بودن زوائد بر زیارت
معہودہ مسنونہ آنحضرت و خلفاردی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر گردیدہ و معہذا بحکم حدیث کلی بدعتہ ضلالہ این
بدعت ہم ضلالت است بی آنکہ حدیث صحیح صریح الدلالۃ معمول بہ در قرن صحابہ و قرن تابعین و قرن
تابع تابعین در باب اباحت استدعاء و استمداد از ارواح اہل قبور وارد نیاشد چگونہ بدعت مذکورہ از
ضلالت خارج شود و بدعت جائزہ و مباحہ گردد و بی آنکہ منفعات دینی مثل نفع کتاب اعراب
قرآن و مثل آن در استمداد و استدعاء از اہل قبور واضح نشود چگونہ بدعت حسنہ شود و موجب مزید
قبولیت دعا گردد پس ہر گاہ کہ در استمداد استدعاء بر خلاف منفعات در درین حضرت تجاوز از حد شریعت
بالفعل موجود است و مضرت در شرک برای عوام است کہ اصلاح ایشان از مہمات دین است یا لقوہ
مشہود است دعاء مذکور و استمداد معلوم بلاشبہ بدعت سببہ شد و جائز نہ شد برائے علماء آنکہ فتوی براہحت
استدعاء گویند و برائے شرک و بدعت عوام الناس راہے بکشایند کہ جواب دہی از طرف خود با اصالت

لہ اشعۃ السمعات ص ۱۲۲ ج ۱ مطبع تول کشور (سنت) (ع، ح)

واز طرف عوام و کالت بروز حضرت زمرہ ایشیاں نمود ؟

بہ نیم بیضہ کہ سلطان ستم روا دارد
زندگشکریانش ہزار مرغ بسیج

محقق نمائند کہ استدعا و استمداد بالدار یا ترمین قبور و ترقیع آنها سردست پیر پرستی و گور پرستی نمی شود، اما در وسیلہ بودن آن در تحصیل پیر پرستی شہتہ نیست پس چیزیکہ وسیلہ اشراک بود و ادنی بدعاست خفیفہ را کہ ازان چیز سبک تر وقتنہ بودند اصحاب پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم رو کردہ باشند چگونہ بدعت حسہ یا بدعت مباحہ باشد و چرا حرام نشود و فاعل آن مبتدع نگردد و اگر بحسن تامل نظر نمایند آیت کریمہ

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا تَأْتِي وَنُصَلِّ عَلَيْكُمْ فِي رِيبَابِ اسْتَدْعَاءِ مَنْ كُورَ مَوْجِبِ مَزِيدِ تَوْفِ شُوذِرِ لَكِ
پیچ گاہ جمع مؤمنین از میان خلفاء راشدین و امثال شان کہ صحابہ کبار بودند استدعا بمعنی مسطور در مدینہ منورہ بر قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم از آنحضرت کہ بخصوص حیات خود در آنجا موجود اند نکرده اند چه جائیکہ از دیگر اہل قبور استدعا کردہ باشند ازینجا است کہ از تابعین صالحین و تبع تابعین کہ پیشوایان امت اند این بدعت و پدہ و شنیدہ نشد بلکہ کمترین رازری قدر رو کردہ مانده اند چنانچہ بروایت ثقات محدثین در کتب معتبرہ مسطور است و برالسنتہ علماء باللہ مذکور کہ ان علی بن الحسین بن علی بن ابی

طالب رضی اللہ عنہم را ی رجلا یحیی الی فرجہ کانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فیدخل فیہا فیدعو فیہا فتھاہ فقال الا احد شکر حدیثا سمعتہ من ابی عن جدی عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقعدوا قبوری عید اول یوتکو قبورا فان تسلمکو ببلغنی اینما کنتو پس اگر اہل اباحت استدعا درین حدیث تامل نمایند یقین کہ دعاء حاجت خود بجناب حق تعالی ہم عند القبر اگر چه قبر پیغمبر باشد جائز نیست و منہی عنہ ہست چه جائیکہ نزد قبور دیگران یہ تبت استدعا از ایشیاں یا دعائے بجناب الہی بوسم مزید قبول در آنجا رفتہ آید پس اگر ہر چہ امانان مذہب اربعہ حقہ بر خلاف نہی آنجناب استدعا با دعاء خدا را عند القبر جائز می گفتند و مقلد امام زین العابدین قول ایشیاں را تصدیق نمی کرد بر آن قول عمل نمی نمود نزد اہل حق معاتبہ نمی گشت و ہر گاہ کہ بیک امام ہم از ائمہ اربعہ و امامان حدیث رحمتہ اللہ علیہم فتوی بدین استدعا و دعاء نکلقتہ است و اباحت آن ثابت نکرده بچہ طور در این چاہ صلالت اقییم الخ یعنی اما بعد معلوم ہو کہ استمداد او را استدعا بزرگوں سے اور ارواح غائبہ سے جو نظر میں نہیں آتیں۔

۱۵
معجزہ کے لیے مجالس الابرار ملاحظہ ہو۔ نیز البلاغ البین شاہ ولی اللہ طبع المکتبہ السلفیہ لاہور (ع . پ . ج)

اس طور پر کہ مدد کرو اور دعا کرو ہمارے لیے بلاشبہ اور بلا اختلاف بدعت ہے کسی نے علماء اور اولیاء متقدمین اور متاخرین سے اس صورت تو ایجاد کو سنت نہیں کہا۔ بلکہ بکثرت مشائخ اس بدعت سے منع فرماتے ہیں اور ناجائز رکھتے ہیں اور چونکہ اکثر کا حکم کرنا مانند کل کے ہے مردود ہونا اس بدعت کا اور سیئہ بدعت ہونا اس کا گویا اجماع اُمت ثابت ہو گیا۔ اور ثبوت ممانعت کا استمداد اہل قبور سے اکثر مشائخ کے درمیان علماء کے مشہور ہے چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح درباب زیارۃ القبور میں لائے ہیں ”لیکن استمداد اہل قبور سے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سوائے انبیاء علیہم السلام کے منکر ہوئے ہیں اس کے کثرت سے فقہاء اور کتے ہیں نہیں کی جاتی زیارت مگر واسطے دعاء کے میت کے لیے اور ان کے لیے استغفار اور پہنچانے نفع دعا اور استغفار کے“ اور فتاویٰ عالمگیری رکہ مجملہ کتب معتبرہ کے ہے اور عہد عالمگیر بادشاہ میں ان کے حکم سے اس کی تالیف ہوئی ہے اور بہت سے بڑے بڑے علماء نے اس کو جمع کیا ہے) میں فرماتے ہیں ”اور مکروہ ہے قبر کے پاس ہر وہ امور جو ثابت نہیں ہیں سنت سے مگر صرف زیارت کرتا قبروں کی اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اسی طرح بحر الرائق میں ہے۔ پس اس کلام سے معلوم ہوا کہ عہد عالم گیر بادشاہ ان اللہ برہانہ تک بھی بدعت ہونا استدعا و استمداد کا درمیان علماء زمانہ کے تھا بلکہ ادتے اس کا مکروہ ہونا ہے۔ اور مذہب ان کا اس بات میں اختیار کرنا قول حضرت امام اعظم کا تھا کہ قرأت قرآن نزدیک قبروں کے مکروہ ہے پس چونکہ منکر اور مکروہ ہونا اس بدعت کا اور ادنیٰ اس سے بقول اکثر علماء کے ثابت ہوا۔ اور عہد عالمگیر بادشاہ غازی میں بالاجماع علماء وقت کے ہونا زیادہ امور کا سوائے زیارت کے جو طریقہ مسنونہ آنحضرت اور آپ کے خلفاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر ہوا ہے و معہذا بحکم حدیث کل بدعة ضلالة یعنی ہر وہ چیز جو دین میں تو ایجاد ہو گمراہی ہے یہ بدعت بھی گمراہی ہے سوائے اس کے کوئی حدیث صحیح صریح الدلالة معمول بہ زمانہ صحابہ اور زمانہ تابعین اور زمانہ تبع تابعین میں درباب مباح ہونے استدعا و استمداد ارواح اہل قبور سے وارد نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ بدعت مذکورہ گمراہی سے خارج ہو گئی، اور بدعت جائزہ اور مباحہ ہو گئی۔ اور جس طرح منفعت اپنی مثلاً قرآن کے اعراب لکھے جلتے میں پائی گئی ہے اس طرح کی منفعت جب تک استمداد و استدعا اہل قبور میں واضح نہ ہو اس وقت تک اس کو بدعتِ حسنہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔ اور کیسے سبب زیادہ ہوتے قبولیت دعاء کا ہوگا۔ بلکہ استمداد اور استدعا میں بجائے منفعت کے دین میں نقصان اور حدّ ثریبیت سے تجاوز کرنا بالفعل موجود ہے اور مغرت بیچ شرک کے عوام کے حق میں ہے کہ اصلاح ان کی ہمت دین سے ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے استدعا مذکور و استمداد معلوم بلاشبہ بدعت گمراہی ہوئی اور علماء کے لیے جائز نہ ہوگا کہ فتویٰ مباح

ہونے طلب دعاء کا دیوی اور واسطے شرک و بدعت کے عوام الناس کے لیے راستہ کھولیں۔ اس لیے کہ جواب وہی اپنی طرف سے اصالتاً اور عوام کی طرف سے وکالتاً بروز حشران کے ذمہ ہو گی۔

۱۰ نصف اٹڈے کے لیے اگر سلطان ظلم روار کھے۔ تو اس کے لشکر ہی ہزار مرغ کے کباب بنا دیں۔ پوشیدہ نہ رہے کہ استدعاء و استمداد دعاء کے ساتھ یازیب و زینت اور بلند عمارت قبروں پر براہ راست پیر پرستی اور گور پرستی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وسیلہ ہونا ان کا تحصیل پیر پرستی میں کوئی شبہ نہیں ہے پس جو چیز وسیلہ شرک کا ہوئے اور حیکہ ادنیٰ ادنیٰ بدعاتِ خفیہ کو کہ ان چیزوں سے زیادہ ہلکی فتنہ میں ہوں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو فرماتے تھے۔ کیونکہ بدعتِ حسنہ اور بدعتِ مباحہ ہوگی۔ اور کس لیے حرام نہ ہوگی۔ اور فاعل ان کا مبتدع نہ ہوگا۔ اگر اچھی طرح تامل و غور کریں آیت کریمہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین الا یہ میں دریا استدعاء مذکور کے زیادہ موجب خوف کا ہووے کیونکہ کبھی جمیع مومنین خلفاء راشدین سے اور مانند ان کے بڑے بڑے صحابہ سے استدعاء مذکورہ مدینہ منورہ میں قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنحضرت سے کہ خصوصی اپنی حیات کے ساتھ اس جگہ موجود ہیں استدعاء مذکور نہ کرتے تھے چہ جائیکہ دوسرے اہل قبور سے استدعاء کرتے ہوں۔ اسی سے ثابت ہے کہ تابعین صالحین اور تبع تابعین کہ وہ بھی پیشوا بیان امت ہیں۔ یہ بدعت انہوں نے دیکھی نہ سنی تھی۔ بلکہ اس سے کمتر درجہ کی بدعات کو رد کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بروایت لغات محدثین کتب معتبرہ میں مسطور ہے اور علماء باللہ کی زبانوں پر مذکور کہ حضرت علی بن حسین رضی بن علی ابن ابی طالب نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ آتا ہے ایک شگاف کی طرف جو تھا قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس اس کے اندر جا کر دعاء کرتا ہے تو منع فرمایا آپ نے اس کو اور فرمایا کیا میں کچھ وہ حدیث نہ سناؤں جو سنی ہے میں نے اپنے والد حضرت حسینؑ سے انہوں نے اپنے والد ماجد میرے دادا علی بن ابی طالب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ نے نہ ٹھیرانا میری قبر کو عبید اور ٹھہرانا اپنے گھروں کو قبری کیونکہ ورود و سلام تمہارا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں تم ہو گے وہاں سے پس اگر مباح جاننے والے استدعاء کے اس حدیث میں صدق دل سے تامل کریں تو دعا رحا جنت اپنی بجناب حق تعالیٰ قبر کے قریب اگر چہ قبر پیغمبر کی ہووے جائز نہیں ہے۔ اور ممنوع ہے چہ جائیکہ نزدیک دوسری قبروں کے بہ نیت استدعاء ان سے یا دعا بجناب الہی میں بوجہ وہم زیادہ قبولیت اس جگہ کے کی جاتی ہیں۔ پس اگر چاروں امامان مذاہب اربعہ حقہ بر خلاف ممانعت آنجناب کے استدعاء یا دعا اللہ سے قبر کے پاس جائز کہیں اور عقلمندان بجناب زین العابدینؑ کے ان کے قول کی تصدیق نہ کرے اور اس قول پر عمل نہ کرے اہل حق کے نزدیک قابل مذمت نہ ہوگا۔ اور جس وقت کہ ایک امام نے بھی ائمہ اربعہ میں سے اور امامان حدیث رحمۃ اللہ علیہم نے فتویٰ اس استدعاء

اور دعاء کے لیے تہ دیا ہے اور مباح ہونا اس کا ثابت نہ کیا ہے کس طرح اس چاہ ضلالت گمراہی میں ہم پڑیں
پس الحمد للہ کہ مؤلف کی چالاکیوں کا انکشاف ہو کر ثابت ہو گیا کہ اولیاء کی تدر و منت ماننا جو شرک
ہے اس کے لیے ثواب پہنچانے کو حیلہ بنانا محض باطل اور جاہلوں کو گمراہ کر کے خود ضال و مضل بنانا ہے اسی
طرح استعانت و دعاء کرانا اہل قبور سے ہے کہ اس میں بھی گور پرستی کی علت واضح ہو گئی۔

قولہ ص ۱۰۶-۱۰۹ مولوی اسمعیل صاحب شرک
شرک کن باتوں سے متحقق ہو جاتا ہے؟

اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں اور اپنے بندوں کے ذمہ نشان بندگی ٹھہرائے ہیں وہ چیزیں اور کسی کے واسطے
کرتی جیسے سجدہ کرنا اور اس کے نام کا جانور کرنا اور اس کی منت ماننی اور مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر
سمجھنا اور صرف کی قدرت ثابت کرنا ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۱)

حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملائکہ کا سجدہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے اسی طرح حضرت
یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں کے سجدہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ مولوی اسمعیل کے نزدیک
مطلقاً سجدہ شرک ہے ان کے طور پر تمام ملائکہ مشرک برادران یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام مشرک اور
خالق عالم تے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا معاذ اللہ اس نے بھی شرک کا حکم دیا، موصد ہے تو اسمعیل کے نزدیک
شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطانی توحید سے پناہ میں رکھے۔ اب اسمعیل اور اسمعیلیوں سے دریافت
کیجئے کہ وہ کونسی دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ سجدہ تعظیمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے بندوں
کے حق میں نشان بندگی ٹھہرانا۔ اور حیب کوئی دلیل نہیں تو شرک کس طرح ہو محض تمہارے کہہ دینے سے
کوئی چیز شرک نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بے دلیل تمہاری بات کا ماننا تقویۃ الایمان کے حکم سے خود شرک ہے۔

مولوی اسمعیل نے شرک کی دوسری مثال یہ لکھی اور اس کے نام کا جانور کرنا اس پر بھی دلیل قائم کرنا
تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا اپنے بندوں پر نشان بندگی ٹھہرایا مگر کوئی دلیل نہیں ہے
محض اپنی رائے اور اپنا حکم۔ اور مسئلہ بعوثہ تعالیٰ ہم اپنی اسی کتاب کے ص ۶۶، ۶۷ میں بیان کر آئے
ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر کے نام کا جانور کرتے سے اگر یہ مراد ہے کہ بجائے تکبیر کے وقت ذبح غیر اللہ
کا نام لیا جائے تو بے شک یہ ممتنع و حرام ہے مگر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا یہ مسلمانوں پر افتراء ہے اور
اگر یہ مراد ہے جانور کو وقت ذبح کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا اور یہ کہہ دینا کہ یہ گائے زید کی
ہے۔ یا عقیقہ کی ہے یا فلانے کی دعوت کی ہے یہ سب شرک ہے تو حکم غلط اور باطل خلاف شرع اور گائے یا
جانور جائز حلال طیب۔ اور اسی طرح مولوی اسمعیل کے نزدیک تمام دنیا مشرک ہی شرک ہو گئی "اھ مطحفاً بلفظہ"

اقول۔ اولاً وجہ اختصا ص عبادات کا حق تعالیٰ کے لیے اور دوسروں کے لیے ان کا شرک ہونا یہی امر ہے جس میں کسی اہل اسلام کو جائے مقال نہیں ہو سکتی پس بے شک جو چیزیں حق تعالیٰ نے اپنے لیے تقرب اور عبادات کی خاص فرمائیں ہیں ان کا کسی دوسرے کے لیے کرنا کفر و شرک ہے۔ جس طرح خصوصاً مسجد اور ذبح وغیرہ امور باری تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مختص ہیں۔ مگر مولوی نعیم الدین توحید باری تعالیٰ کی ضد اور بت پرستوں گور پرستوں کی حمایت میں لوازم عبودیت حق تعالیٰ کے لیے خاص نہیں مانتے کیونکہ جو ان کو قبروں کے چڑھاوے ذبیحہ حلوان گھر بیٹھے چلے آتے ہیں۔ اگر ان کو شرک کہہ دیں تو حرام کے زلعموں کا مزہ پھر کہاں نصیب ہوگا۔ حالانکہ سارا قرآن خصوصیت عبادت باری تعالیٰ اور شرک سے بے ریز ہے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نسا میں۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔
یعنی "عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کا کسی کو"

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پارہ اول سورہ بقرہ میں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهَكُمْ إِلَهًا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔
یعنی "اے لوگو عبادت کرو اپنے رب پیدا کرنے والے کی پس مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک"

تفسیر منطری مصنفہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی؟ میں مرفوم ہے۔

قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد اي امثالا تعبد ونهوك عبادة الله اواخذ ادا والله برئ من المثل والخذ والجملة متعلق باعبد وا۔
پھر دیکھئے فقہ اکبر میں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔
انه لا شريك له باسائه وصفاته الذاتية والفعلية اما الذاتية فالحيوة والقدرة والعلوم والكلام والسبح والبصر والارادة واما الفعلية فالتخليق والترقيق والانشاء وال

یعنی "حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے ناموں اور صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں لیکن صفت ذاتی پس حیات لایزال اور ہر چیز پر قدرت اور ہر چیز کا جاننا اور کلام کرنا اور ہر چیز کا سنا اور ہر چیز کا دیکھنا اور ارادہ کرنا اور لیکن صفات فعلیہ پس پیدا کرنا مخلوق

فالتخلیق والترزیق والانشاء الابداع والاصنع
وغیر ذلک من صفات الفعل۔

کا اور روزی دنیا اور پیدا کرنا اور ایجاد کرنا اور از مرنو
پیدا کرنا وغیرہ

اور کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۲۵۶ میں مرقوم ہے (مسلمہ مؤلف دارالکلمۃ العلیا ص ۱۱)

من اسما اللہ تعالیٰ وصفاته التي
لا يشترك فيها كالرحمن والخالق

"اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کسی کو شرکت
نہیں ہے جیسے رحمن اور خالق اور رازق اور عالم الغیب

والرازق وعالم الغیب والشهادة وعالم
الغیبات والقادر علی کل شیء والرحیم

بہر کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت
رکھنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا

اور مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ (جن کو مولوی نعیم الدین مستند جانتے ہیں) مدارج النبیوت
جلد ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

وتوحید ورغبت مناجات وتذلل واستنات
واستغاثہ وایں معانی ہمہ خاصہ عبادت و

یعنی "توحید اور رغبت و مناجات اور عاجزی
اور ذلت کا اظہار اور مدد اور التجا کا چاہنا یہ تمام امور

زبدہ آست۔

خاصہ عبادت اور اس کا اصل اصول ہیں"

اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی تفسیر القوز الکبیر ص ۱۱ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "شُرک یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے صفات
مخصوصہ اللہ تعالیٰ کی اثبات کریں مثلاً عالم میں

شُرک آست کہ غیر اللہ را صفات مختصہ اللہ
اثبات نماید مثل تصرف در عالم (وغیر ہم) و
بملاحظہ این امور سجدہ بسوی ایشان و ذنوع
برائے ایشان (وغیر ہم) بجزیر نمودند۔

تصرف وغیر ہم اور بوجہ اس کے ان کے لیے سجدہ
اور ذنوع بجزیر کریں"

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "وجہ خاص ہونے عبادت کی حق تعالیٰ کی ذات پاک
کے لیے یہ ہے کہ حقیقت عبادت کی نہایت ذلیل ہونا

ووجہ اختصاص عبادت بان ذات پاک
آست کہ حقیقت عبادت نہایت تذلل است
برائے نہایت تعظیم غیر خود۔ وآن ذات نیست مگر

ہے واسطے نہایت تعظیم غیر کے اور وہ ذات نہیں ہے
مگر محض ذات اللہ کی عبادت یعنی غایت اظہار

ذات اوتعالیٰ! ایضاً ص ۲۸ عبادت یعنی غایت
تذلل برائے غایت تعظیم مطلقاً مخصوص دریں

ذلت کا واسطے نہایت تعظیم کے مطلقاً مخصوص اس
فلت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے"

فلت بحضرت حق است۔

غیر اللہ کے لیے سجدہ | پس اس تمام وضاحت کے بعد خصوصاً سجدہ اور ذبح وغیرہم کا حق تعالیٰ کی ذات

پاک کے ساتھ مخصوص ہونا جو بندہ کے ذمہ اوصاف بندگی ٹھہرائے گئے ہیں

اس کے متعلق صرف چند آیات قرآن پاک کی قطعیۃ الدلالہ ملاحظہ ہوں جن تعالیٰ سورہ حم سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ

لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاتًا تَعْبُدُونَ

یعنی "نہ سجدہ کرو سورج اور نہ چاند کو اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا۔ اگر تم اسی کو پوجتے ہو"

اور سورہ حج میں فرمایا:

یعنی "تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان

اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے

اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی اور

بہت ہیں کہ ٹھہر چکا ان پر عذاب"

الْعُرْوَاتِ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ

الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ

النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ -

اور سورہ رعد میں فرمایا:

یعنی "اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان و

زمین میں ہے"

وَلَهُ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَ

الْأَرْضِ -

اور سورہ نحل میں فرمایا:

یعنی "اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان

وزمین میں ہے"

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ -

علیٰ ہذا بکثرت احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں مگر صرف مولوی نعیم الدین کی نقل کردہ حدیث بحوالہ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۷۰ ہی پر بس ہے جس کے الفاظ مع انہیں کے ترجمہ کے حسب ذیل ہیں۔

"صہیب مروی ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ

بین سے آئے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو سجدہ کیا حضور نے فرمایا اے معاذ یہ کیا عرض کیا کہ یہود

اپنے عالموں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا

ہے کہ نصاریٰ اپنے عالموں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں۔

میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء علیہم السلام

کی توحید ہے۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں

دعن صہیب ان معاذ الما قدم من

اليمن سجد للنبي صلى الله عليه

وسلو فقال يا معاذ ما هذا قال ان

اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها

ودايت النصارى تسجد لقسيسها

بطارقها قلت ما هذا قالوا تحية

الانبياء فقال عليه الصلوة والسلام

نے اپنے انبیاء پر جھوٹ بولا

کذبوا علی انبیائہم۔

یعنی سجدہ انبیاء علیہم السلام کی تحیت معہودہ مستمرہ نہیں ہے یہود و نصاریٰ جھوٹے ہیں۔ پس اس حدیث سے بدانتہا ثابت ہوا کہ سجدہ کو تحیت انبیاء علیہم السلام کہنا نصاریٰ کا کذب و بہتان تھا۔ پھر مولوی نعیم الدین کا ترجمہ کے ساتھ یہ شاخ لایا کہ لگانا کہ تحیت معہودہ مستمرہ نہیں ہے۔ محض غلط ہے۔ کیونکہ مطلقاً تحیت کی نسبت نصاریٰ کا جھوٹا ہونا حدیث مرفوعہ میں مصرح ہے جس کے مقابلہ میں ہرگز کسی کا قول مقدم و مساوی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ "البلاغ المبین ص ۵ میں فرماتے ہیں۔

دین از عادات یہود و نصاریٰ نوشتہ کہ سجدہ ہم برائے بزرگان خود میکردند پس حق تعالیٰ افعال ایشان را با شرک نامید۔

"یہود و نصاریٰ کی عادات میں لکھا ہے کہ سجدہ بھی اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں پس حق تعالیٰ نے ان کے افعال کو شرک کے ساتھ موسوم فرمایا"

نیز شاہ صاحب موصوف حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مصر ص ۴۸ میں فرماتے ہیں۔

انہو کا نوا یسجدون للاصنام والنجوم فجاء النہی عن السجدة لغير اللہ۔

یعنی "کفار بتوں اور ستاروں کو سجدہ کرتے تھے تو حق تعالیٰ نے ان کو مطلق سجدہ لغير اللہ سے منع فرمایا"

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ "تحفہ اثنا عشریہ ص ۳۸۴ میں فرماتے ہیں۔

در ایام عاشورہ را قبور ائمہ را تصویر کنند و بسوئے آنها سجدہ کنند و روبروی آنها دست بستہ مانند موافق عمل نصاریٰ است کہ در کلیسا صورت حضرت عیسیٰ و حضرت مریم مبیازند و تعظیم مینمایند و سجدہ میکنند۔

یعنی "عاشورہ کے دنوں میں اماموں کی قبروں کی تصویریں بنانا اور ان کی طرف سجدہ کرتے اور ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا موافق عمل نصاریٰ کے ہے۔ کہ گرجا میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام کی صورت بناتے اور تعظیم اور سجدہ کرتے ہیں"

اسی لیے شاہ صاحب موصوف نے تفسیر فتح العزیز ص ۶۱۶ میں سجدہ لغير اللہ کو علامت کفر میں سے فرمایا ہے۔

جہاں یہی تفصیل تمام گزر چکا ہے۔ نیز شاہ صاحب ص ۴۲۸ میں فرماتے ہیں۔

تفہیم کہ شایان حضرت رب العزت است مثل عموم علم و قدرت و غیب دانی و مشکل کشائی یا ذبح لغير اللہ یا سجدہ لغير اللہ وغیر ذلک واقع شود بلا شبہ ان شجر کفر است و صاحب ان مرتد میشود۔

یعنی "ایسی تعظیم کہ لائق شان حضرت رب العزت کے لیے ہے مثلاً ثابت کرنا عموم علم اور قدرت کا اور غیب دانی اور مشکل کشائی یا ذبح لغير اللہ یا سجدہ لغير اللہ وغیر امور ایسی جاویں بلاشبہ وہ کفر ہے اور صاحب اس کا مرتد ہوتا ہے"

اور کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۲۶۲ میں مرقوم ہے۔

لو سجد لغير الله يكفر بخلاف القيام یعنی "اگر غیر اللہ کو سجدہ کرے تو کافر ہو جاوے گا بخلاف قیام کے" پھر رد المحتار شرح در مختار میں فتاویٰ ظہریہ سے مطلقاً سجدہ لغير اللہ کا کفر ہونا قریب ہی مرقوم ہو چکا ہے۔ اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی "مدارج النبوة ج ۱ ص ۲۸" میں فرماتے ہیں۔

آنچه شارع آن را از امارت کفر ساخته مثل زنا و سجدہ صتم اگر امارت بودن بدلیل قطعی از شارع ثابت شدہ ارتکاب آن بے یقین وجود پذیرفت باید کہ کافر باشد از جہت حکم شرع بدان و در کلام بعضی مصنفین واقع شدہ است کہ کافر است بحکم ظاہر و بعضی آنرا کافر شرعی گویند و بعضی کافر حکمی خوانند و این سخن محصلہ مذاکرہ زیرا کہ چو شارع حکم بکفر او کرد ایمان او معتبر نبود و کافر باشد حقیقتاً اھ

یعنی "جن باتوں کو شارع نے علامت کفر میں شمار فرمایا ہے مثلاً زنا اور بت کو سجدہ اگر علامت ہونا دلیل قطعی شارع سے ثابت ہوا ہے تو اسی کا مرتکب کافر ہوگا بحکم شرع کے اور بعضوں نے کہا کافر ہے بحکم ظاہر کے اور بعضے اس کو کافر شرعی کہتے ہیں اور بعضے کافر حکمی اور اس بات سے کچھ حاصل نہیں ہے کیونکہ جب شارع نے اس کے کفر کا حکم دیا ایمان اس کا معتبر نہ ہوگا۔ اور حقیقتاً کافر ہوگا"

اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۹۵ میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر کسی فعل کو کوئی مسلمان کرے اور وہ فعل شارع نے کفار کے ساتھ مخصوص اور اس کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہو جیسے زنا یعنی جینیو پہنا اور بت کو سجدہ کرنا تو مسلمان بالاختیار ایسے فعل کرنے سے اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اگرچہ احکام شرع مانے اور ان پر عمل بھی کرے چنانچہ شرح عقائد نسفی میں موجود ہے "خوب صح مدعی لاکھ پہ ہے بھاری گواہی تیری

با وجود نصوص صریحہ قطعیہ سے سجدہ لغير اللہ کے مطلقاً کفر و شرک ثابت ہونے کے مولوی صاحب نے اپنے قول کے مخالف بحیثیت کفر و شرک گور پرستوں، تعزیر پرستوں کے محض لائق دنیا سے توجیہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دینِ جدید نکالا اور تنکہ کا سہارا پکڑا کہ سجدہ آدم اور یوسف علیہما السلام کے لیے ان پاک میں ذکر ہے معاذ اللہ جیسی کی توجیہ تفسیر فتح العزیز سے قریب ہی مرقوم ہو چکی اور خود مولوی الدین نے ص ۱۳ کے حاشیہ میں تفسیر فتح العزیز سے سنداً نقل کیا کہ وہ تکریم و توجیہ کے طور پر مانند سلام کہنے کے تھا۔ پس حقیقتاً سجدہ شرعی نہ ہوا بحکم حق تعالیٰ اسی کی ذات پاک کے لیے ہوا۔ اور خود مولف دروغ گور حافظہ نباشد سجدہ لغير اللہ کو علامت کفر و شرک قرار دے کر مسلمان اور احکام شرع ماننے اور اس پر عمل کرنے کے بھی بوجہ سجدہ لغير اللہ کے اسلام سے خارج کر چکے

تو اب اس داخل خارج سے کفر خود ان پر لوٹ پھرا یا نہیں۔ اور قرآن و احادیث اور ائمہ دین جہوں نے سجدہ لغیر اللہ کو کفر و شرک بتایا ان کی تکذیب کرنے والا من ہو گا ذر ب کفار میں داخل ہو یا نہیں۔ العباد باللہ تعالیٰ سجدہ پھر مولوی نعیم الدین کا یہ کہنا کہ وہ کونسی دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ سجدہ تعظیمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حق میں نشان بندگی ٹھہرایا۔ پس اس لیے علمی اور جہل و عناد سے آفتاب پر خاک ڈالنا ہے نعیم اور نعیمیوں کو چشم بینا ہو تو دیکھیں حق تعالیٰ قرآن پاک سورہ فتح میں اپنے ساجدین صالحین بندوں کے اوصاف میں فرماتے ہیں۔

سَيَأْهُرُ فِي دُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

یعنی ان کے چہروں پر نشان ہے سجدہ کی علامت ہے

سے گرنے بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب راجہ گناہ

جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمن کے کمالات کی نسبت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۹۸ میں ناقل ہیں کہ جناب مرزا صاحب ان کے پیرو مرشد و ممدوح عظیم ثناء ولی اللہ صاحب نے مکتوب ۵، میں انہیں فضیلت و ولایت مآب مروج شریعت و منور طریقت و نور مجسم و عزیز ترین موجودات و مصدر النوار فیوض و برکات لکھا اور منقول ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب انہیں بہت ہی وقت کہتے تفسیر منظری ج ۱ ص ۱۴ میں فرماتے ہیں۔

اسجد والادام۔ والسجود فی الاصل
التذلل فی الشرع وضع الجبهة
على الارض على قصد العبادة والمام
به اما المعنى الشرعى فالسجود له
يكون بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبله۔
یعنی "اور سجدہ اصل میں اظہار ذلت کو کہتے ہیں
اور شرع میں پیشانی زمین پر رکھنے کو بغرض عبادت
حکم برداری کے لیے۔ لیکن شرعی معنی سجدہ کے
حقیقت میں آدم کو قبلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں"

نیز تفسیر منظری میں ہے۔

قال البغوی ولم یکن فیہ وضع
الوجه علی الارض انما کان انحناء
فلما جاء الاسلام ابطل ذلك
بالسلام۔
یعنی "فرمایا امام محی السنہ نبوی نے اور نہیں تھا اس
میں پیشانی کا رکھنا زمین پر سوائے اس کے کہ
جھکنا تھا۔ پس جب اسلام آیا باطل کر دیا گیا یہ
جھکنا بدلے سلام کے"

اور تفسیر جلالین میں ہے۔

تحیة بالانحناء۔
یعنی "سلام بطور جھکنے کے ہے"

اسی طرح دیگر تفاسیر میں مرقوم ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں مرقوم ہے۔

اسجد والادماى خرواله والسجود فى الاصل
تذلل وفى الشرع وضع الجبهة على قصد
العبادة والما موربه اما المعنى الشرعى
فالمسجود له فى الحقيقة هو الله تعالى
وجعل آدم قبله لسجود هو ثم نسخ
بقوله عليه السلام لسلما ن حين اراد
ان يسجد له لا ينبغى للمخلوق
ان يسجد لاحد الا الله تعالى فمن
سجد له فقد سجد لله كما قال تعالى
فى حق حبيب عليه السلام ان الذين
يباعونك انما يبايعون الله اه

یعنی "سجدہ اصل میں تذل یعنی جھکنا اور شرع میں
پیشانی زمین پر رکھنا بغرض عبادت حکم کئے گئے
کے ہے سجدہ آدم میں حقیقتہً اللہ کے لیے آدم کو
قبلہ قرار دے کر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشاد کے بموجب منسوخ کر دیا گیا۔ جب
سلما ن نے آپ کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا
مخلوق کو لائق نہیں ہے۔ کہ سوائے اللہ تعالیٰ
کے کسی کو سجدہ کرے۔ پس آدم کے سجدہ میں اللہ
ہی کو سجدہ تھا۔ جس طرح حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے حق میں فرمایا۔ جو لوگ تم سے بیعت
کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں"

اور مزید تفصیل مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے تحفہ اشعار عشریہ ص ۲۲۷ میں مرقوم ہے (جس کو مولوی
محمد رضا خان صاحب بریلوی حیات الموات ص ۹۸ میں مستند جلتے ہیں)

ہنتم تجوزون سجود برائے سلاطین ظلمہ کہ آخون
باقر مجلسی و دیگر علمائے ایشیاں نمودہ اند
صریح مخالف قواعد کلیات شریعت است
قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم
ايتاء تعبدون وقوله تعالى الا يسجدوا لله
الذى يخرج الخبأ فى السموات والارض
ويعلم ما تخفون وما تعلنون
و دیگر آیات
بسیار دلالت بر انحصار سجدہ میکنند در
عده م سجدہ سے سوزہ نمل

یعنی "تجویر سجدہ کی سلاطین ظالموں کے لیے
کہ آخون باقر مجلسی وغیرہ علماء ان کے کرتے ہیں
صریح مخالف قواعد کلیات شریعت کے ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرو سورج کو نہ چاند
کو اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔
اگر تم اس کو پوجتے ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کس لیے سجدہ نہیں کرتے ہو اللہ کو جو ظاہر کرنے
واللہ ہے مخفیات آسمان اور زمین کی اور
جاننا ہے جو کچھ پوشیدہ کرتے ہیں اور ظاہر کرتے
ہیں اور دیگر کثرت آیات دلالت انحصار سجدہ

حق خالق تو انا کہ دانائے پنا و آشکارا
 است خصوصاً در شریعت مصطفوی
 و تمسک بسجدہ ملائکہ برائے آدم دریں
 مقام نہایت بیجا ست کہ احکام آدمی را
 بر احکام ملائکہ قیاس نتوان کرد و همچنین
 تمسک بسجود اخوة یوسف برائے یوسف
 علیہ السلام کہ اول سجود مصطلح بنو دوم
 تمسک بشرایح من قبلنا وقتے درست
 می شود کہ در شریعت ما نسخ نیامده باشد
 و این حکم بلاشبہ در شریعت ما منسوخ
 است والا حق دادے باین تعظیم
 حضرت امیر و سبطین و دیگر ائمہ
 میزند اھ

کے اوپر کرتی ہیں حق تعالیٰ جاننے والے کے حق میں جو
 جانتے والا پوشیدہ اور ظاہر کا ہے خصوصاً شریعت
 مصطفوی میں اور دلیل پکڑنا سجدہ ملائکہ سے آدم کے
 لیے اس مقام میں نہایت بے جا ہے کہ احکام آدمی کو
 احکام ملائکہ پر قیاس ہرگز نہ کریں اور ایسے ہی دلیل
 پکڑنا سجدہ برادران یوسف سے یوسف علیہ السلام
 کے لیے کہ اول تو سجدے اصطلاحی نہ تھے دوم دلیل
 پکڑنا پہلی شریعتوں سے اس وقت درست ہوتا
 ہے کہ ہماری شریعت میں اس کا منسوخ ہونا نہ
 آیا ہو اور یہ حکم بلاشبہ ہماری شریعت میں
 منسوخ ہے ورنہ الحق اور اولیٰ اس تعظیم سجدہ
 کے لیے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
 امیر رضی اللہ عنہم اور دونوں نواسٹہ اور دیگر ائمہ
 ہوتے

علاوہ ازیں خود مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب الزبدۃ الزکیتہ
 رحمتی پریس محلہ سوداگران بریلی میں مولوی صاحب کی ساری تعلق خاک میں ملاتے ہیں چنانچہ ص ۵۸
 میں ہے :

” بیشک سجدہ افعال عبادت سے ہے سجدہ عبادت و سجدہ تحیت میں سوائے نیت کوئی
 فرق نہیں سجدہ تو سجدہ زمین بوسی کی نسبت درمختار سے گزرا کہ بشبہ عبادۃ الوثن -
 بت پرستی کے مشابہ ہے“ ایضاً ص ۵۸ ” ابن جریر و ابن المنذر ابوالشیخ عبدالملک بن عبدالعزیز بن
 جریج سے تفسیر قولہ تعالیٰ وَخَرُّوا لَہٗ سَجْدًا میں راوی - یعنی ہمیں حدیث پہنچی کہ یوسف علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو ان کے ماں باپ بھائیوں کا سجدہ سر سے اشارہ کرتا تھا - جیسے اہل عجم کے یہاں یہ ان کی
 تحیت تھی جس طرح اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سلام میں سر جھکاتے ہیں - امام بغوی نے معالم التنزیل
 اور امام خازن نے لباب میں اسی کو اختیار فرمایا سجدہ ملائکہ میں فرماتے ہیں یعنی وہ زمین پر منہ

۵۸ درمختار ص ۶۹۹ (بندۃ عزیز عنہ)

رکھنا تھا۔ صرف جھکنا تھا جب اسلام آیا اسے بھی سلام مقرر کر کے باطل فرما دیا۔ سجدہ یوسف میں فرماتے ہیں۔ یعنی سجدہ سے زمین پر پیشانی رکھنا مراد نہیں وہ صرف جھکنا اور تواضع کرنا تھا۔ دونوں امام جلیل جلال الدین نے تفسیر جلالین لال محلی میں اسی پر اکتفاء فرمایا۔ تو ان چاروں اکابر کے نزدیک راجح ہی قول دوم ہے کہ محض جھکنا تھا نہ سجدہ معروفہ گروہ "ایضاً ص ۷" "وجہ دوم اگر یہ سجدہ مشورہ تھا تو ائمہ کو اس میں اختلاف ہے کہ سجدہ آدم و یوسف گویا سجدہ اللہ عزوجل کو اور آدم و یوسف قبلہ۔ ابن عساکر ابواب ابراہیم مزنی سے راوی یعنی ان سے سجدہ ملائکہ کے بارہ میں استفسار ہوا فرمایا اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام کو کعبہ کی طرح کر دیا تھا معالم و نمازین وغیرہا میں ہے یعنی بعض نے کہا معنی آیت یہ ہیں کہ آدم کی طرف سجدہ کرو تو آدم قبلہ تھے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے اور نماز اللہ کے لیے۔ نیز سورہ یوسف میں ہے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے لیے یوسف کے سامنے سجدہ میں گرے۔ اور اول زیادہ صحیح ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس قول دوم کی تحسین کی۔ اور ظاہر ہے کہ اس تقدیر پر محل نزاع سے خارج ہے نزاع اس میں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کیا جاوے "ایضاً ص ۹" ہم ثابت کر چکے کہ اس سجدہ کا جواز نص کا حکم نہیں ہوگا۔ تو قیاس سے ہوا اور قیاس مجتہدین پر ختم ہو گیا "ایضاً ص ۸" مخلوق میں نہایت عظمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہے۔ آدم و یوسف علیہما الصلوٰۃ والسلام دونوں نبی تھے تو غیر انبیاء مشائخ و مزارات کو ان پر قیاس کر کے ان کے لیے سجدہ تعظیمی بتانا ظلم شدید ہے۔ اور انبیاء کا حق تلف کرنا۔ "یہ سب اسے شریعت سابقہ مان کر سے ہم بیان کر چکے کہ سرے سے سب کا ثبوت نہیں اب نہ حکم ثابت نہ نسخ کی حاجت۔"

پس الحمد للہ کہ مؤلف اطیب البیان کا مغالطہ صاف ہو گیا۔ اور سجدہ کا غایت درجہ کی تعظیم ہونا جو نہایت درجہ ذلیل ہونے کے لیے ہوتا ہے غایت درجہ کی تعظیم اسی ذات پاک حق تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے ایسی تعظیم اور ایسی ذلت کا اظہار ہرگز کسی اور کے لیے ہونہیں سکتا اسی ذات وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے حق میں نشان بندگی سجدہ کے ٹھہرائے ہیں۔ اب اگر کوئی نادان ہنید۔ عقل کا دشمن کسی اور کے لیے سجدہ بجالاوے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔

کبر اللہ کے نام کا ذبیحہ وغیرہ کے مسائل | علی ہذا ذبح جانور بھی محض اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے اسی کے تقرب اسی کی نیت

اسی کے نام پر ذبح ہو سکتا ہے۔ اگر کسی اور کا تقرب کسی اور کی نیت و شہرت کسی اور کے نام پر بجائے اللہ تعالیٰ کے ذبح کیا جاوے گا۔ تو بلاشبہ شرک ہوگا۔ کیونکہ جانور منجملہ شعائر اللہ کے ہے۔ جو بندہ کے ذمہ نشان اور علامت بندگی ٹھہرا دیا گیا ہے۔ خواہ وہ جانور نذر اللہ اور قربانی کا ہو یا عقیقہ کا خواہ اپنے کھلتے اور ضیافت وغیرہ کے لیے ہو کہ یہ سب انواع تقریباً الی اللہ ہی میں داخل ہیں کسی جانور کی جان بغیر تقرب الی اللہ کے ہرگز شرعاً و عقلاً ذبح نہیں کی جاتی چاہیے برخلاف اس کے کسی کی نیاز و منت کے تقرب پر جانور ذبح کیا جاتا شرک محض ہے۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ اس کی مفصل و مدلل تحقیق اگرچہ گزشتہ اوراق میں ہم کر چکے ہیں تاہم مزید توضیح اس کی بھی یہاں کر دی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ قرآن پاک سورہ حج میں فرماتے ہیں۔

وَيَذَكِّرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمًاۙ

”اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں

عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ (۲۲-۲۸)

ذبح پر جو پاپیوں مویشی کے جو اس نے دیئے ہیں

وَلِيُوَفُّوْا نُدُوْرَهُمْ (۲۲-۲۹) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ

ان کو اور پوری کریں اپنی منتیں“ اور ہر امت

جَعَلْنَا مَنَسْكَ لِيْذَكُرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا

کے لیے ہم نے ٹھہرا دی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ

رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ (۲۲-۳۴) و

کا نام جو پاپیوں کے ذبح پر جو ان کو دیئے“ اور

الْبُدْنَ جَعَلْنَا هَآلِكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لِكُو

کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ بھیرائے ہیں ہم نے

رَبِّهَا خَيْرًا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهَا

تمہارے لیے نشانی اللہ کے نام کی تمہارا اس میں

بھلا ہے سو پڑھو ان پر نام اللہ کا“

(۲۲-۳۶)

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان کے چچامیاں اور استاذ شفیق جن کو مولوی نعیم الدین اپنے رسالہ فیضانِ رحمت میں فہرست اسناد میں مستند جانتے ہیں۔ آپ فوائد تفسیر موضع القرآن میں فرماتے ہیں۔

”اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں“ ف ”یعنی مویشی ذبح کرتے اور نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت

رکھا ہے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو شرک ہوا“

علیٰ ہذا شاہ عبدالقادر صاحب موصوف اپنی تفسیر موضع القرآن سورہ مادہ آیت وَمَا اٰهْلٌ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ کے

فائدہ میں فرماتے ہیں ”ف اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوا یا غیر اللہ کی تعظیم پر سب

مراد ہے“ اسی طرح دیگر تفاسیر میں مرقوم ہے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی مصری سورہ انعام ص ۲۳ میں مرقوم ہے

قوله اهل اى صوت فيه باسم

یعنی ”آواز بلند کرنا غیر اللہ کے نام پر بسبب ذبح

لغیر اللہ بہ اى بسبب ذبحہ

کرنے کے اس کے لیے اور ایسی صورت میں ذبح کرنے

والے کا وقت ذبح کے اللہ کا نام لینا کچھ اثر نہ
کرے گا اس کے پاک ہونے کے لیے

یعنی اصل لفظ اہلال آواز بلند کرنے کے لیے ہے
کہا علماء نے اگر مسلمان ذبح کرے ذبیحہ کو اور قصد
اس کا ذبیحہ سے تقرب بغیر اللہ کا ہو تو ہو جائے گا۔
مرتدا اسلام سے خارج اور ذبیحہ بھی مرد اور حرام ہو جائے گا۔

اور یہی تفسیر کبیر میں مرقوم ہے قال العلماء، لو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحہا التقرب
الی غیر اللہ صار مرتداً و ذبیحۃ مینتہ اور تفسیر جامع البیان سورہ مائدہ ص ۵۷ میں مرقوم ہے۔
یعنی "حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کھانا اس گوشت کا
اور اگرچہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ کیونکہ
اس میں شرک ہے"

اور پوری تفصیل اس کی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۹۱ میں فرماتے ہیں۔
یعنی "حقیقت اس مسئلہ کی یہ ہے کہ جان واسطے غیر
جان پیدا کرنے والوں کے نام کی نیاز کرتا درست
نہیں ہے" جانور کی جان آدمی کی مملوک نہیں ہے
تاکہ دوسرے کو بخش دے" چونکہ جان جانور کی
اصلاً قابل انتفاع آدمی کے لیے زندگی میں نہیں ہے
تو بعد مرتے کے بھی قابل انتفاع کے اس کے لیے نہ ہوگی
البتہ قربانی مردہ کی طرف سے حدیث صحیح میں آئی
ہے مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جانور کی جان کے
لیے دیں تاکہ ثواب اس کا مردہ کو پہنچایا جائے نہ کہ
مردہ کے لیے ذبح کیا جائے بعض جاہل مسلمان اس
مقام میں کج فہمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گوشت کو
پکا کر مردوں کے نام دینا بلاشبہ جائز ہے اور ہم جانور کے

لہ ناناہ دان قرن اسواللہ لا یؤثر
معہ فی التطہیر۔

اور تفسیر روح البیان سورہ بقرہ میں مرقوم ہے۔
واصل الاہلال رفع الصوت، قال
العلماء لو ذبح مسلماً ذبیحۃ و
قصد بہا التقرب الی غیر اللہ صار
مرتداً و ذبیحۃ مینتہ۔

اور یہی تفسیر کبیر میں مرقوم ہے قال العلماء، لو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحہا التقرب
الی غیر اللہ صار مرتداً و ذبیحۃ مینتہ اور تفسیر جامع البیان سورہ مائدہ ص ۵۷ میں مرقوم ہے۔
یعنی "حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کھانا اس گوشت کا
اور اگرچہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ کیونکہ
اس میں شرک ہے"

کہہ این مسئلہ آنت کہ جان برائے غیر جان آفرین نیاز
کردن درست نیست، زیرا کہ جان جانور مملوک آدمی
نیست تا اور ایکے تواند بخشید و چون جان جانور اصلاً
قابل انتفاع آدمی نیست و زندگی پس از مردگی نیز
قابل انتفاع او نباشد آرسے اضحیہ از طرف مردہ
کردن در حدیث صحیح آردہ است لیکن معنیش ہمیں
است کہ دادن جان برائے خدا ثوابی ہے کہ وارد بان
مردہ بخشیدہ شود نہ آنکہ ذبح برائے مردہ کردہ
آید و بعضے جناب مسلمان دریں مقام کج فہمی می کنند
و می گویند کہ گوشت را بچتہ بنام مردہ دادن بلاشبہ
جائز است و ما نیز از ذبح کردن جانور بنام آن
مردہ ہمیں قدر قصد مینمایم برائے ہمانیدن ایشان

ایک نکتہ کافی است کہ بالیاں باید گفت کہ ہر گاہ
 شما ذبح کردن جانور بنام غیر اللہ ندر می کنید اگر
 عوض آن جانور گوشت بہماں مقدار خریدہ و پختہ
 بفقراء بخورائید در ذہن شما آن نذر دامی شود باینہ
 اگر میشود راست میگوئید کہ مقصود شما از ذبح
 غیر از گوشت خورا نیدن برائے ثواب آن مردہ
 نبود والا تقرب بذبح نذر ادا کردہ اید و شرک
 صریح لازم می آید و در لفظ این آیت کہ
 چهار جا از قرآن مجید وارد شدہ تامل باید
 کرد کہ ما اهل بہ لغیر اللہ - فرمودہ
 اند نہ ما ذبح باسم غیر اللہ پس ذبح کردن بنام اللہ
 ہمراہ شہرت دادن و آواز بر آوردن بآنکہ
 فلانے گاؤ، فلانے، ویز فلانے میکند
 بیچ فائدہ نمی کند و گوشت آن جانور حلال
 نمی گردد و اہل را بر ذبح حمل کردن خلاف
 لغت و عرف است ہرگز اہلال در لغت
 عرب و عرف آن دیار و آن وقت
 بمعنی ذبح نیامدہ در بیچ شعر و بیچ عبارت
 بلکہ اہلال در لغت عرب بمعنی بلند کردن آواز
 و شہرت دادن است۔ ایضاً در تفسیر نیشاپوری
 میگوید اجمع العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ و
 قصد بذبحها لتقرب الی غیر اللہ صار مرداد
 ذبیحۃ مردانسی و کافران در جاہلیت در وقت بر
 آمدن از خانہ و در راہ بنام بتان آوازی کردند
 و چون بکہ معظمہ میر رسیدند طواف خانہ کعبہ می

ذبح کرتے ہیں مرفے کی جانب سے اسی قدر ارادہ کرتے
 ہیں۔ جاہلوں کے سمجھانے کے لیے ایک نکتہ کافی ہے کہ ان
 سے کہنا چاہیے کہ تم جو جانور کا ذبح کرنا بنام غیر اللہ نذر
 کرتے ہو اگر عوض اس جانور کے گوشت اسی قدر خرید کے
 اور پکا کے فقراء کو کھلا دو تو تمہارے ذہن میں نذر ادا
 ہوگی یا نہیں اگر ادا ہو جاتی ہے تو تم سچے ہو کہ تمہارا
 مقصود ذبح کرنے سے فیروں کو مرفے کی طرف سے
 ثواب کے لیے کھلانا تھا ورنہ ذبح کرنے سے تقرب اس کا
 کیا گیا جس سے صریح شرک لازم آیا اور اس آیت کے
 لفظ میں کہ چار جگہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے تامل کرنا
 چاہیے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ فرمایا ہے نہ ما ذبح باسم غیر اللہ
 پس بنام خدا ذبح کرنا ہمراہ شہرت اور آواز دینے کے کہ
 فلانی گاٹے فلانے کیلئے اور بکری فلانے کے لیے کرتے
 ہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا اور گوشت اس جانور کا حلال
 نہیں ہوتا اور اہل کو ذبح پر حمل کرنا خلاف لغت اور
 عرف کے ہے ہرگز اہلال لغت عرب اور عرف اس
 اس ملک میں کسی شعر اور عبارت میں بمعنی ذبح کے نہیں
 آیا ہے۔ بلکہ اہلال لغت عرب میں بمعنی آواز اور شہرت
 دینے کے ہے تفسیر نیشاپوری میں کہا ہے کہ تمام علماء
 نے اجماع کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح
 کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے
 تو وہ مرتد ہو گیا۔ اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کا ہو گیا۔
 انتہی اور کافر جاہلیت میں گھر سے نکلتے ہوئے
 راہ میں بتوں کا نام لے کر آواز کرتے تھے اور جب
 مکہ معظمہ میں پہنچتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے یہ طواف

نمودند این طوافِ ایساں بخانه اللہ ہرگز از
ایساں مقبول نہ بود و لهذا حکم شد کہ فلا یقرؤا
المسجد الحرام بعد عامہو هذا
پس دریں جائیز چوں آواز بر آوردند و شہرت
دارند کہ این جانور از فلا تے است بنام اوست
و برائے اومی کنیم و در وقت ذبح کنا نیند اصلاً
موجب ترتب حلیت نگشت ۱ھ

ان کا ہرگز قبول نہیں ہوتا تھا اسی واسطے حکم
ہوا کہ بعد اس سال کے مسجد حرام کے نزدیک
نہ آویں۔ پس اس جگہ جو آواز بلند کی اور
شہرت دی کہ یہ جانور فلا تے کہے اور اس
کے نام کا ہے اور اسی کے بیسے ہم کرتے ہیں
اور وقت ذبح کے نام اللہ تعالیٰ کا لیا ہر
گز وہ حلال نہیں ہوتا ۱ھ

اسی طرح در مختار ص ۶۸۳ اور فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۱۱۱ حقیقی مذہب کی مستند کتابوں سے بھی
اوپر گزر چکا ہے (جن کو مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فیضانِ رحمت اور اپنی اسی کتاب میں معتبر
تسلیم کیا ہے) کہ ذبح کرنا جانور کا امیر رئیس وغیرہ بزرگوں کے آنے کے استقبالیہ پر یا کسی کی ضیافت
کی تعظیم کے لیے حرام ہے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے حکم میں داخل ہے اگرچہ اس پر ذبح
کے وقت اللہ کا نام لیا جائے "ناظرین اس کی تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ پس اگر وقت ذبح محض تکبیر
اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہی حلال ہونے کے لیے کافی ہوتا اور بزرگوں کی تعظیم کے لیے نسبت کرنے
سے (جس طرح مولوی نعیم الدین نے بلا دلیل محض اپنے خیال سے تقویۃ الایمان کی ضد میں بحامیت
گوپرستوں پیرپرستوں کے اس کے شرک ہونے کو غلط اور باطل خلاف شرع قرار دے کر ایسے جانور
کو جائز حلال طیب کہہ کے لوگوں کو شرک اور حرام میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے) اگر جائز حلال طیب
ہوتا۔ تو در مختار اور فتاویٰ عالمگیری جیسی مستند کتب مسلمہ مذہب میں کیوں حرام اور زندقہ غیر اللہ میں داخل
کیا جاتا۔ پھر مولوی نعیم الدین کا اپنے قیاس فاسد کیا بلکہ باطل سے ذبح غیر اللہ کے جواز پر وقت ذبح کے
علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا کہ یہ گائے زید کی ہے یا عقیقہ کی ہے یا فلا تے کی دعوت کی ہے۔
معاذ اللہ کس درجہ ناواقفی ہے حالانکہ عقیقہ خود تقرب الی اللہ شکر یہ جناب باری تعالیٰ میں کیا جاتا
ہے۔ جس کی دعا میں پڑھا جاتا ہے۔

اللہم تقبلہا منی و ذلک لانی من
الناس

یا اللہ قبول فرما مجھ سے اور اس کو میرے بیٹے
کے لیے آگ دو رخ سے قد یہ بنا دے

جہنا نچہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۲۹ میں فرماتے ہیں:
در شرع چند چیز را برائے ادائے شکر چند
یعنی "شرع شریف میں چند چیزیں ادائے شکر چند

نعمت مقرر فرمودہ اند شکر تولدِ ولدِ عقیقہ است
 و شکرِ ادائے حج قربانی عید الاضحیٰ
 نعمتوں کے لیے مقرر فرمائیں ہیں فرزند کے تولد کا شکر یہ
 عقیقہ ہے۔ اور ادائے حج کا شکر یہ قربانی
 عید الاضحیٰ ہے۔

دیکھئے اس قیاسِ فاسد مولوی نعیم الدین کو ائمہ فقہاء نے باطل فرما کر حل کر دیا چنانچہ در مختار ص ۶۸ میں
 اہل لغیر اللہ سے پیوستہ مرقوم ہے۔

ولو ذبح للضیف لا یحرم لانه
 سنة خلیل واکرام الضیف اکرام
 لله تعالى والفارق انه ان قدمها
 لیاکل منها كان الذبح لله و
 المنفعة للضيف اولوليمة اولالربح
 وان لم يقدمها لیاکل منها بل
 يدفعها لغیره كان لتعظیم غیر
 الله تعالى فتحرم اه

یعنی ”اگر ذبح کیا مہمان کے لیے تو حرام نہ ہوگا کیونکہ وہ
 سنت خلیل علیہ السلام اور عزت مہمان اللہ تعالیٰ کی
 عزت کے لیے ہے۔ اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ
 اگر پیش کیا کھانے کے لیے اس کو تو ہوگا وہ ذبح اللہ
 کے لیے اور فائدہ کھانے کا مہمان کے لیے یا وہمیر یا
 نفع تجارت کے لیے اور اگر نہیں پیش کیا کھانے کے
 لیے اس کو بلکہ اس کو غیر کی تعظیم کے لیے کیا تو حرام
 ہوگا واسطے تعظیم غیر اللہ تعالیٰ کے سبب سے“

اسی لیے فرمایا حق تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ ذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق۔
 یعنی ”پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لایا ایک بچہ اگھی میں
 تلا ہوا پھر ان کے پاس رکھا کہا کیا تم کھاتے نہیں“

اور صحیح بخاری پارہ ۲۵ ص ۵۹ میں روایت ہے۔
 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال من كان يومه بالله واليوم
 الآخر فليكرم ضيفه

یعنی ”تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
 اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لایا ہے پس وہ عزت
 واکرام کرے مہمان کا“

پس یہ نسبت شرعی جواز ذبح اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نہ کسی دوسرے کے تقرب کے لیے جس طرح تذرو تیار
 منت غیر اللہ قبور اولیاء وغیرہم کے لیے اپنے نفع و ضرر کی توقع پر جاہل مانتے اور جانور چڑھاتے ہیں کہ
 یہ حرام اور شرک میں داخل ہے اسلام نے ایسی غیر اللہ کی نسبتوں کو قطع فرما دیا حتیٰ کہ طلوع و غروب کے وقت سجدہ
 کرنے سے اور قبر کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا زمانہ جاہلیت کے نشانات و ذبائح جن اور قبور وغیرہم
 پر ذبح کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ ابوداؤد جلد ۲ ص ۳۵ وغیرہم احادیث صحاح میں روایت ہے۔

لاذرع ولا عتيرة ولا عقر۔ یعنی "نہ فرع ہے نہ عتیرہ نہ عقر"

جب اول بچہ جانور کا جو پیدا ہوتا اس کو بتوں کی طرف سے ذبح کرتے اس کو "فرع" کہتے رجب کے اول دن جو بتوں کی طرف سے ذبح کرتے اس کو "عتیرہ" اور "رجبہ" کہتے۔ ابتداء اسلام میں بھی مسلمان اللہ کے لیے ہی کرتے جس کی ممانعت فرمائی گئی۔ چنانچہ فتاویٰ ابراہیم شاہی فقہ حنفیہ میں مرقوم ہے۔

لا يجوز ذبح البقر والغنم عند القبور لقوله عليه السلام لا عقر في الاسلام اي عند القبور هكذا في سنن ابى داؤد وكذا لا يجوز الذبح عند البناء الجديد وعند شراء الدار كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن بناء على انهم يكرهون مخالفة انهم لولعوا بمجوا يؤذيهما الجن فابطل النبي عليه السلام ذنبي عنده

یعنی "جائز نہیں ہے ذبح کرنا گائے اور بکری کا قبر کے پاس حسب فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نہیں ہے اسلام میں عقر یعنی قبر کے نزدیک ذبح کرنا جس طرح سنن ابوداؤد میں ہے۔ اور اسی طرح نہیں جائز ہے جدید مکان کے بننے پر اور مکان کے خریدنے پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ذبائح جن سے کہ یہ لوگ تعظیم کرتے ہیں اس خوف سے کہ اگر ہم ذبح نہ کریں گے تو جن ایذا پہنچا دیں گے۔ پس باطل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ممانعت فرمادی"

اسی طرح دیگر کتب فقہ میں وارد ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتوبات جلد ثالث ص ۶۵ میں فرماتے ہیں۔

وحیوانات رائدہ مشائخ میکنند ویرس قیر ماٹی ایشاں رفتہ آن حیوانات را ذبح مینمایند روایات فقہ این عمل را داخل شرک ساخته و درین باب مبالغہ نموده این ذبح را از جنس ذبائح جن انگاشته کہ ممنوع شرع است و داخل دائرہ شرک است

یعنی "حیوانات کو نذر مشائخ کی کرتے ہیں اور قبروں پر ان کی جا کر ان حیوانات کو ذبح کرتے ہیں روایات فقہ نے اس عمل کو شرک میں داخل کیا ہے اور اس باب میں مبالغہ کر کے اس ذبح کو جنس ذبائح جن سے جاتا ہے کہ ممنوع شرع اور داخل دائرہ شرک ہے"

ناظرین اہل انصاف اصحاب فہم تے تقویۃ الایمان کی تائید اور صداقت میں آیات کلام ربانی، اور فوائد شاہ عبدالقادر صاحب اور دیگر تفاسیر معتبرہ رحمانی، روح البیان، جامع البیان، تفسیر کبیر، الفوز الکبیر، نیشاپوری منطہری، خصوصاً فتح العزیز کا دل نشین واضح بیان۔ اور صحاح احادیث و فقہ کبیر۔ مدارج النبوة حجتہ اللہ علیہ وغیرہم۔ در مختار۔ کبیری۔ فتاویٰ عالمگیری۔ فتاویٰ ابراہیم شاہی۔ مکتوبات امام ربانی سے سجدہ و ذبح جانور

وغیر ہم عبادات کا محض حق تعالیٰ کے لیے خاص ہونا اور لغیر اللہ کے لیے حرام و مردار اور شرک و کفر اور اس کے کرنے والے کے مرتد خارج از اسلام ہونے میں ملاحظہ فرمائیں جو یہ سب کتب شرعیہ مسلمہ مؤلف ہیں کیا یہ تقویۃ الایمان کی ضد میں ان کے نزدیک غلط اور باطل ٹھہریں گی؟ کیا گورپرستوں کی حمایت میں عار کونار پر معاذ اللہ مقدم ٹھہرایا جائے گا؟

قولہ ص ۱۱۵-۱۱۵ اس کی منت مانتی یہ مولوی اسمعیل صاحب کے شرک کی تیسری مثال لکھی ہے اس سے اگر یہ مراد ہو کہ نذر سے غیر اللہ کی طرف تقرب ہو تو ایسا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں سمجھتا بلکہ کسی مومن کے دل میں اس کا خطرہ بھی نہیں ہوتا یہ مسلمانوں پر افتراء ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ شے منذور کا ثواب کسی بزرگ کی روح کو پہنچانا شرک ہے تو غلط بناؤ اس کو کب اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا۔ اور کہاں نشان بندگی ٹھہرایا مشکل کے وقت پکارنا تقویۃ الایمان میں شرک کی چوتھی مثال یہ لکھی ہے ہم مسئلہ کو بوضاحت تمام اپنی اسی کتاب کے ص ۲۷-۵۷ تک لکھ آئے ہیں وہاں ملاحظہ کیجئے۔ مگر مشکل کے وقت پکارنے کو شرک بتانے سے سخت مشکل پیش آئے گی کسی نے کپڑا کر بیٹنا شروع کیا آپ پولیس کو یا اور کسی اپنے رفیق و معاون کو پکارنا تو شرک ہو جائے چپ چاپ پٹتے رہتے۔ کیسے جاہلانہ خیال ہیں رات دن اپنے حاجات و ضروریات کے لیے آدمی اپنے متعلقین و خدام کو پکارتا ہے تو اسمعیلی دین میں ساری دنیا ہی مشرک ہوئی۔ ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا۔ اور قدرت تصرف ثابت کرنی مولوی اسمعیل صاحب نے شرک کی پانچویں اور چھٹی مثالیں یہ دی ہیں۔ تہ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہے تہ خود ان کی اپنی بیان کی ہوئی تعریف شرک اس پر صادق آتی ہے کیونکہ کسی نبی و ولی یا فرشتہ کو کوئی مسلمان ہر جگہ ناظر و متصرف بالذات نہیں جانتا۔ لیکن مولوی اسمعیل صاحب باوجود اس کے بھی مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا رہے ہیں۔ بلکہ صاف تصریح کرتے ہیں۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ تقویۃ الایمان ص ۱۱۵ اس عبارت میں علم و قدرت عطائی کے اثبات کو لیے درینج شرک بتایا ہے۔ تو ان کے نزدیک غیر کی تعلیم سے عالم ہونا اور غیر کے قدرت دینے سے متصرف ہونا ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں۔ معاذ اللہ ان کا مفروض اللہ علم ذاتی نہیں رکھتا۔ ان بے دنیوں کی سڑی ہوئی توجید یہ لوگ اللہ کے بھی قائل نہیں۔ تہ اس بے دینی پر حکومت و سلطنت کے تصرفات ماننا ہے کفار و فساق کے تصرفات کا قائل ہے شیطان تک کے تصرفات کا معتقد ہے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بے شمار مخلوق کے تصرفات کا بیان ہے شریعت طاہرہ نے جزاء کا مدار ہی تصرف پر رکھا ہے اب رہی یہ بات کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ شرع میں کسی کے لیے ثابت ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے وکذا لک نری ابراهیم مدکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین
 (الانعام) ایسے ہی دکھائے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام آسمانوں اور زمینوں کے ملک تاکہ وہ عین یقین
 والوں میں سے ہو جائیں۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کے ملک۔ اُن کے روبرو حاضر ہیں اور وہ ہر جگہ کا معائنہ فرما
 رہے ہیں اسی کو تقویۃ الایمان والے نے شرک بتایا تھا۔ حدیث فعلمت مافی السموات والارض کی شرح
 میں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللمعات ص ۲۶۲ میں فرماتے ہیں ”پس
 وانتم ہرچہ در آسمانہا و ہرچہ در زمین بود عیارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آن۔ یعنی
 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں
 ہے اس سے یہ مراد ہے کہ تمام جزوی و کلی علوم حضور کو حاصل ہو گئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 سب کا احاطہ فرمایا“ اب پوچھو اسمعیل سے سارا جہان محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے ذرہ
 ذرہ علم مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہے۔ تقویۃ الایمانی شرک کا منہ کالا ہو۔ اسی اشعۃ اللمعات
 ص ۳۱۲ میں خطاب السلام علیک ایہا النبی کہہ کر سلام عرض کرنا اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودا
 کے ذرہ ذرہ اور ممکنات کے ہر ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اب ایک عبارت زمانہ موجودہ
 کے دہائیہ کی مایہ ناز کتاب المہند کی بھی پیش کر دی جائے تاکہ دیوبندی صاحبوں کو معلوم ہو جائے کہ تقویۃ الایمان
 کے حکم سے وہ کیسے پکے مشرک ہیں۔ شیخ احمد مالکی۔ اپنی تقریظ میں ص ۶۲ میں فرماتے ہیں۔ پس کبھی خواص میں
 سے کسی بزرگ کے لیے کسی خاص وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پڑفتوح کے تشریف
 لانے میں تو کچھ استبعاد نہیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے اور اتنی بات کا عقیدہ رکھنے والا برسر غلطی بھی نہ
 سمجھا جائے گا۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں باذن اللہ تعالیٰ کون (جہان)
 میں جو چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں۔ اب دیوبندی بتائیں کہ وہ تقویۃ الایمان کو مان کر اپنا مشرک ہونا
 قبول کریں گے یا تقویۃ الایمان کو باطل و ضلالت بتائیں گے اھ ملخصاً بلفظ

غیر اللہ کی نذر | اقول تیسری مثال میں مراد نذر اولیاء سے تقرب غیر اللہ ہوتا مثل آفتاب کے روشن

ہے کیونکہ تقویۃ الایمان میں خالص توحید باری تعالیٰ اور انواع شرک کا بیان ہے۔ اگر
 کلف کے زعم باطل میں بحایت طبع گور پرستان دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں سمجھتا اور کسی کے دل میں اس
 کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اور یہ مسلمانوں پر افتراء ہوتا۔ تو ہرگز اکابر ائمہ دین اور فقہاء متقین اور اولیاء کاملین
 اور علماء راہنہین رحمہم اللہ اجمعین اس نذر کو جاہل مسلمانوں کی طرف کفر و شرک کی نسبت نہ کرتے چنانچہ مؤلف
 مستند کتاب در مختار ص ۵۳ میں مرقوم ہے۔

واعلم ان النذر الذي يقع الاموات من
اكثر العوام وما يؤخذ من الدر اهر
والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح
الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع
باطل وحرام مالم يقصد واصرفها
للفقراء الا نام وقد ابلى الناس بتلك
ولا سيما في هذه الاعصار وقد بسطه
العلامة قاسم في شرح الدر البعاري لذا
قال الامام محمد لو كان العوام عبیدی لا اعتقدهم
واسقطت ولائی وذلك لا تمهرا لا يهتدون
فالكل بهم يتغيرون؛

یعنی "جان بروہ نذر جو اموات کے لیے اکثر عوام لوگ
کرتے ہیں درہم اور روشنی اور تیل وغیرہ اولیاء کرام
کے مزار پر ان کے تقرب کے لیے لے جاتے ہیں پس
بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ جب تک اس کے صرف کا
اللہ کے لیے فقیروں کو دیتے کا ارادہ نہ کرے اور تحقیق
مبتلا ہو گئے ہیں لوگ اس نذر ممنوع میں ہمارے زمانہ
میں اور تحقیق مفصل بیان کیا ہے اس نذر عوام کو علامہ
قاسم نے شرح در البعاری اور اسی وجہ سے فرمایا امام محمد
تے کہ اگر عوام میرے غلام ہوتے تو میں ان کو آزاد کر
دیتا تاکہ مال غلاموں کا بعد مرنے غلاموں کے مجھ کو
ازروٹے۔ ولی کے نہ پہنچتا۔

علامہ شامی رد المحتار بصری ج ۲ ص ۱۳۹ اور مجتبیٰ دہلی ج ۲ ص ۱۱۳ میں جو مستند مولوی نعیم الدین ہیں فرماتے ہیں۔
یعنی "اس نذر کا باطل ہونا ان وجوہ سے ہے کہ یہ نذر
مخلوق کی ہے اور نذر مخلوق کے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ
عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہوتی اور جس
کے لیے یہ نذر کی گئی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز
کی مالک نہیں ہے اور نذر کرنے والے کا گمان ہے کہ
میت کو سوائے اللہ کے کاموں میں تصرف کا اختیار
ہے اور یہ اعتقاد اس کا کفر ہے اور اہل فہم پر یہ امر
محقق نہیں ہے کہ مراد اس قول امام محمد سے یہ ہے کہ
وہ عوام کی مذمت کرتے ہیں۔

لوجه منها انه نذر المخلوق والنذر
للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة
لا تكون للمخلوق ومنها ان المندوس
له ميت والميت لا يملك ومنها انه
ان ظن ان الميت يتصرف في الامور
دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ولا
يخفى على ذوي الافهام ان مراد الامام
محمد بهذه الكلام انما هو ذم
العوام؛

پس اسی نذر کو تقویۃ الایمان میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہے اور نشانِ بندگی ٹھہرایا گیا ہے جس طرح
تمام ائمہ دین نے بھی اس کو کفر و شرک بتایا ہے باقی ایصالِ ثواب لوجہ اللہ تعالیٰ کو اس نذر غیر اللہ سے کچھ واسطہ نہیں
ہے چنانچہ ان سب امور کی تفصیل اسی کتاب میں دندانِ شکن بحواب مؤلف گزر چکی۔
مشکل کے وقت غیر اللہ کو پکارنا | علیٰ ہذا تقویۃ الایمان کی جو تھی مثالِ مشکل کے وقت حاضر و ناظر جان

کھانے کے شرک ہونے کے مسئلہ کو ہم بوضاحت تمام مدلل قرآن و حدیث اور فقہ اپنی اسی کتاب میں لکھ چکے ہیں جس سے مؤلف بفضلہ تعالیٰ مسکت ہو کر صدمہ بحکم کا مصداق ہو جائیں گے۔ پس ہاتھ کنگن کو لکھا گیا۔ ناظرین اہل انصاف ملاحظہ فرمائیں۔ مگر اس مقام پر مولوی صاحب جامہ سے باہر بھولے نہیں سماتنے بلکہ وقت پیروں و لیوں کو غائبانہ حاضر و ناظر متصرف جان کر پکارنے کو پولیس و فقاء خدام وغیرہم عالم دنیا کی مانند ٹھہرا کر شرک کا جواز نکالتے ہیں جس بے عقلی پر مشرکین صتم پرست بھی ہنستے ہیں کہ دعویٰ لگائی اور وٹن پرستی اگر غائبانہ پولیس و فقاء اور خدام وغیرہم کو بھی حاضر و ناظر جان کر پکارا جاوے گا لیا شرک نہ ہوگا۔ بیشک ہوگا کہ صفت خاصہ باری تعالیٰ دوسروں میں ثابت کی گئی۔ معاذ اللہ مؤلف ایسے عجیب خیالات ہی نس پر ہمچنین، دیگرے نیست کا دعویٰ۔

ب دانی اور حاضر ناظر وغیرہ کی بحث

علیٰ ہذا التقویۃ الایمان کی پانچویں چھٹی مثالیں ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھ کر پیروں و لیوں وغیرہم کے عموم علم و قدرت ثابت کرنے کا شرک ہونا مؤلف کے ص ۸۲-۸۴ کے بجواب تقریر لیسیر اللہ بقرآن و حدیث اور ائمہ فقہاء علماء سے ہو چکا ہے۔ جبکہ خود مولوی نعیم الدین کسی کو حاضر و ناظر و متصرف بالذات نہیں کہتے تو بعد گزرنے عالم نظام دنیا کے کون سی دلیل علم و قدرت عطائی کے رکھتے ہیں اگر رکھتے ہوں تو اپنے صدق کو نصیب و حدیث قطعی الدلائل قطعی الثبوت سے پیش کریں کیونکہ عقائد میں یہی معتبر ہوتا ہے نہ قصص اور حکایات اگر نہیں ثابت کر سکتے اور ہرگز نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ حق تعالیٰ ہی کے لیے تمام کائنات عالم کا علم و تقریر حاضر و ناظر ہونا مختص ہے تو حقیقت ان بد مذہبوں کی گندی مسلمانی پر جو شریکیات کو بجلد علم و عطائی کے آڑ بنا کر خلق اللہ کو گمراہ کرتے اور گمراہ ہوتے ہیں تفس اس بد مذہبی پر جو حکومت و سلطنت ہم کے تصرفات عالم نظام دنیا پر کہ شریعت مطہرہ نے جزا و سزا کا مدار ہی حق تعالیٰ کے قدرت عطائی پر بندوں سے رکھا ہے اس پر قیاس باطل کر کے پیروں و لیوں کے تصرفات کو بلا دلیل جانتے ہیں اور دلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملکوت السموات والارض کا عالم دنیا میں معائنہ کو ٹھہرایا جا کر کہا جاتا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے ملک ان کے روبرو حاضر ہیں اور ہر جگہ منہ فرما رہے ہیں۔ معاذ اللہ محض فریب اور تحریف کلام ربانی ہے۔ کیونکہ معائنہ کر دینے سے پہلے و دوائی تمام عالم کا ہمیشہ کے لیے لازم نہیں ہے چنانچہ خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا میں شاہ عبدالحق صاحب سے نقل کر کے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے "تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک عظیم اللہ وہ وجود ذات و صفات و توحید کے ساتھ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور خلیل کو

وجوب ذاتی اور وحدت حق کا ملکوت آسمان وزمین دیکھنے کے بعد حاصل ہوا۔ پس جس غرض سے دکھایا گیا وہ غرض اسی آیت کے ملحق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو شرک سے باز رکھ کر توحید کی طرف بلانے کے لیے مفصل مرقوم ہے اسی لیے دلائل ربوبیت ملکوت السموات والارض دیکھ کر ان کو معرفت حقائق و توحید حاصل ہوئی تبت پرستی سے ان کو بدلائل عقلیہ الزام دے کر ان سے مناظرہ کیا چنانچہ سیاق و سباق آیت سے صراحتاً یہ امر واضح ہے اور اسی کی تشریح جملہ مفسرین نے فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں ارشاد ہے۔

يَا اَبَتِ اِنِّي قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي۔
یعنی "اے باپ میرے مجھ کو آئی خیر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل۔"

اگر مولوی نعیم الدین کے زعم باطل پر وہ ہر جگہ معائنہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز کی خیر آنے کے کیا معنی پھر جب آپ کے روبرو سب کچھ حاضر ہے اور جانتے تھے کہ میرا باپ ایمان نہ لاوے گا تو اس کے لیے مغفرت مانگنے کے کیا معنی چنانچہ اسی آیت کے قریب ارشاد ہے۔

سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ رَحِيْمًا رَّحِيْمًا۔
یعنی "میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے بیشک وہ مجھ پر مہربان ہے۔"

اور سورہ شعراء میں فرمایا۔

وَاعْفِرْ لِيْ اِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ۔
یعنی اور مغفرت فرما دے میرے باپ کی وہ تھا گمراہوں میں۔"

اور سورہ توبہ میں ارشاد ہوا۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ رَبِّيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاكَ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۔
یعنی "اور بخشش مانگنا ابراہیم کا باپ کے لیے سونہ تھا مگر وعدہ کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے پھر جب اس پر کھلا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا اس سے بیزار ہوا ابراہیم بڑا نرم دل تھا تحمل والا۔"

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۲۸۸ میں مرقوم ہے۔

ان اهل التفسیر اختلّفوا في وقتہ
یعنی "اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کے بارہ میں کہا گیا تھا

قیل كان ذلك في الحيوة الدنيا لما

استغفار کرنا حیات دنیا میں جب آذر شرک کی حالت میں مرچکے حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت باسناد صحیح ثابت ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جب وہ مر گئے تو استغفار نہیں کیا۔ کہا استغفار تھا ان کے لیے زندگی میں جب وہ مر گئے تو آپ خاموش ہو گئے۔ اور کہا بیزار ہوں گے آپ ان سے قیامت کے دن“

مات اذر مشرکا عن ابن عباس واسناده صحيح وفي رواية فلما مات لم يستغفر له - قال استغفر له ما كان حيا فلما مات امسك وقيل ان تبرده منه يوم القيامة -

مورہ ہود (اور ایسے ہی ذاریات) میں ارشاد فرمایا۔

یعنی ”اور تحقیق آپکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر بولے سلام“ وہ بولا سلام ہے پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک بچہ اٹلا ہوا پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھاتے پر اوپری سمجھا اور دل میں ان سے ڈرا بولے مت ڈرم بھیجے آئے ہیں طرف قوم لوط کے اور اس کی بیوی کھڑی تھی تب وہ ہنس پڑی ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بولی اے خرابی کیا میں جنوں کی اور میں بوڑھیا ہوں اور یہ خاوند میرا ہے بوڑھا یہ تو ایک عجب چیز ہے وہ بولے کیا تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی مہر ہے اور یرکتیں تم پر لے گھر والو وہی تعریف کیا گیا بڑا سلوک والا ہے پھر جب گیا ابراہیم سے ڈرا اور آئی اس کو خوشخبری جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے حق میں البتہ ابراہیم تحمل والا نرم دل ہے ربوع رہنے والا لے ابراہیم چھوڑ یہ خیال وہ تو آچکا حکم تیرے رب کا اور ان پر آتے ہے عذاب جو پھیرا نہیں جاتا“

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى الْوٰسِلَا مَا قَال سَلَامًا فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ يَعْجِلُ حَيْنِدٍ فَلَمَّا رَا اَيْدِيَهُمْ وَتَصِلُ عَلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تَالُوَا وَاَوْخَفَ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَىٰ مِرْلُوٰطٍ وَاَمَدْنٰهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَاٰهٰبًا يٰسُخْرٰى وَاِنْ اِسْحٰقُ يٰسُخْرٰى قَالَتْ يٰا وَيْلَتٰى اءَا اِلٰدِىْ وَاَنَا اَجُوزٌ وَاَهٰذَا بَعْلٰى شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ تَالُوَا الْعَجِيْبِيْنَ مِنْ نَبِىِّ اللّٰهِ رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اِنَّ الْبَيْتَ اِنَّهُ حَمِيْدٌ حَمِيْدٌ فَلَمَّا نَبِىٌّ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْحُ وَاَجَاءَتْهُ الْبَشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوٰطٍ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لِحَمِيْدٌ اَوَاةٌ مِّنْ نَّبِىٍّ يٰا اِبْرٰهِيْمَ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرًا مِّنْ رَبِّكَ اِنَّهُمْ عَذَابٌ عَزِيْزٌ مَّرْدُوْدٌ -

علیٰ ہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معائنہ کرانے کے بعد آپ کی زندگی کے سیکڑوں واقعات عدم علم اش
عالم کے ہیں چنانچہ تفسیر فتح العزیز ص ۵۰۵ میں مرقوم ہے۔

اول کسے کہ موٹے اوسفید شد حضرت ابراہیم
است چوں سفیدی خود دیدند عرض کردند
بارالہ! ای چہست حکم شد کہ وقار است
ایضاً ص ۵۰۶ میں مرقوم ہے۔

وہیقتی در شعب الایمان روایت کردہ است
وچوں حضرت ابراہیم میخواستند کہ طعام
چاشت بخورند از چہار طرف وطن خود تا مسافت
یک کردہ تلاش مہمان میفرمودند و تا وقتیکہ
مہمان نمیرسید طعام چاشت نمی خورد زیرا کہ
وقت چاشت وقت آمدن مہمان نیست
ایضاً ص ۵۰۹ میں مرقوم ہے۔

در مصنف ابن ابی شیبہ بطریق صحیح مروی است
کہ سالے از سالہا در بلاد حضرت ابراہیم قحط
روداد حضرت ابراہیم برائے طلب غلہ بشہرے
دیگر رفتند و ہر چند تلاش کردند نیاقتند باز
گشتند الیہ

علیٰ ہذا حضرت سارہ کی نسبت بادشاہ ظالم کا واقعہ اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خائف
پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت سارہ کا رشک کرنا اور کہہ دینا کہ ہاجرہ اور بیٹے
گھر سے لے جاؤ ہر چند کہ سمجھاتے پر بھی منظور نہ کیا بالآخر حق تعالیٰ کی جانب سے وحی آتا کہ سارہ کے
عمل کرو آپ منزل در منزل سفر طے فرما کے خانہ کعبہ پہنچے وہاں دونوں کو چھوڑ کر چلے آئے عرضہ
کے بعد جو آپ باجارت حضرت سارہ خانہ کعبہ پہنچے دریافت فرماتے پر مکان ملا تو حضرت ہاجرہ
پاچکیں تھیں۔ وغیرہ ذلک کذا فی فتح العزیز۔

جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عدم علم اشیاء عالم سے اظہر من الشمس ہے پھر وہ

دلیل ہے جس سے آپ حاضر و ناظر اور تمام کارخانہ عالم کو معائنہ فرماتے تھے یا فرما رہے ہیں۔
 علیٰ ہذا حدیث فعلمت ما فی السموات والارض - کا صرف اتنا فقرہ مختصر نقل کر کے مؤلف
 نے عام لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا۔ جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ جس کے الفاظ مشکوٰۃ شریف
 جلد ۶۹ میں یہ ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 رأیت ربی فی احسن صورۃ قال
 فلم یختصم الملائکۃ الا علی قلت انت
 اعلم قال فوضع کفہ بین کتفی
 فوجدت بردھا بین شدی
 فعلمت ما فی السموات
 الارض۔
 (رواہ الدارمی موسلاً)

کہ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے رب عزوجل
 کو اچھی صورت میں دیکھا اور فرمایا رب نے کہ ملائکہ کس
 بات میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ تو ہی خوب
 جانتا ہے فرمایا سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر
 میرے رب عزوجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں
 شانوں کے درمیان رکھا میں نے اس کے وصول فیض
 کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی پس
 جان لیا میں نے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔

اس پوری حدیث کو مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۵ میں نقل کر کے اس کا ترجمہ مندرجہ بالا خود کیا ہے اور
 حال ہی مولوی نعیم الدین خواب کا ذکر نہیں کرتے تاکہ فریب کی قلعی نہ کھل جائے۔ حالانکہ مظاہر الحق شرح مشکوٰۃ
 میں مولوی نعیم الدین نے مستند جان کر اپنی کتابوں میں اس کے حوالے نقل کئے ہیں اس حدیث کے ترجمہ کے
 الفاظ ۱ ص ۳۹۹ میں یہ ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا میں نے پروردگار اپنے کو اپنے
 چہرے اس حدیث کے دوسرے طرق سے اس روایت کی کامل توضیح ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے ص ۵۲
 پر رقم ہے۔

انی قمت من اللیل فتوضأت
 وصلیت ما قدر ربی فنعست
 فی صلاقی حتی استثقلت فلذا انا
 بربی تبارک و تعالیٰ فی احسن صورۃ
 فقال یا محمد قلت لبتک رب قال
 فیوم یختصم الملائکۃ الا علی قلت

یعنی "فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (میں اٹھا
 رات کو پس وضو کیا میں نے اور نماز پڑھی میں نے جو کچھ
 مقدرتھی واسطے میرے پس او نگھا میں اپنی نماز میں یہاں
 تک کہ نیند غالب ہوئی پس ناگهان دیکھا میں نے پروردگار
 اپنے تبارک و تعالیٰ کو اچھی صورت میں پس کہا اے محمد میں نے
 کہا حاضر ہوں اے رب فرمایا کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں

(ع - ح)

لا ادرى قالها ثلاثا قال فرائته
 وضع كفه بين كتفى حتى وجدت
 بردا نامله بين ثدى فتجلى لى
 كل شى وعرفت فقال يا محمد قلت
 لبيك رب قال فيم يختصم
 الملائكة على قلت في الكفارات
 قال قال وما هن قلت مشى
 الاقدام الى الجماعات والجلوس
 في المساجد بعد الصلوات و
 اسباغ الوضوء حين الكريهات
 قال ثم فيم قلت في الدرجات
 قال وما هن قلت اطعام الطعام
 ولين الكلام والصلوة والناس نيام.

فرشتے مقربین میں نے کہا میں نہیں جانتا فرمایا اللہ تعالیٰ نے
 یہ کلمہ تین بار کہا پس دیکھا میں نے اس کو کہ رکھا ہاتھ اپنا
 درمیان مونڈھوں میرے کے یہاں تک کہ پائی میں نے
 سردی انگلیوں کی درمیان چھاتی اپنی کے پس ظاہر
 ہوئی میرے لیے ہر چیز اور سچان لیا میں نے سب کو
 پس فرمایا یا محمد میں نے کہا حاضر ہوں میں لے رب،
 فرمایا کس چیز میں جھگڑتے ہیں فرشتے مقربین میں نے کہا
 کفارات میں فرمایا کیا ہیں وہ میں نے کہا چلنا قدموں کے
 ساتھ جماعت کے لیے اور بیٹھنا مسجدوں میں نمازوں
 کے بعد اور پورا کرنا وضو کا وقت کراہت کے فرمایا پھر کس
 چیز میں گفتگو کرتے ہیں میں نے کہا درجات میں فرمایا کیا ہیں
 وہ میں نے کہا کھلانا کھانے کا اور نرمی کرنی بات میں اور نماز
 پڑھتی رات میں ایسی حالت میں کہ لوگ سوتے ہوں۔

اس حدیث کو بھی مؤلف نے الکلمۃ العلیا رسالہ میں اپنی چالاکى سے واقعہ خواب چھوڑ کر نقل کیا ہے حالانکہ

عالم دنیا میں ان آنکھوں سے بیداری میں حق تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالحمق محدث دہلوی
 تکمیل الایمان ص ۱۰ میں فرماتے ہیں۔

در جواز روایت ولے سبحانہ تعالیٰ در دنیا یہ بھر
 در بیداری دو قول است واستاد ابو القاسم
 آقشیری صاحب رسالہ فرمودہ است کہ قول صحیح
 عدم جواز است این سخن در جواز امکان اوست و
 لیکن علم وقوع و تحقیق آن مرغیر آنحضرت رادر
 شب معراج متفق علیہ است اھ

یعنی "جو بزرگیت حق تعالیٰ دنیا میں آنکھوں سے بیداری
 میں دو قول ہیں اور استاد ابو القاسم رحمہ اللہ نے فرمایا
 ہے کہ قول صحیح اس میں عدم جواز ہے یہ بات جواز
 امکان میں ہے لیکن علم وقوع اور اس کی تحقیق سوائے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج میں متفق
 علیہ ہے۔"

علیٰ بن ارفعی الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۰ ص ۳۲۴ میں مرقوم ہے۔

واما فی الدنیا فقالک مالک انما
 لمرید سبحانہ فی الدنیا لانه باقی

یعنی "لیکن دنیا میں پس فرمایا امام مالک نے نہیں
 دیکھ سکتا حق تعالیٰ کو دنیا میں کیونکہ وہ ذات باقی

ہے اور باقی نہیں دکھائی دے سکتا فانی کو پس اگر
جائز ہو دیکھنا دنیا میں عقلاً تو ممتنع ہے دیکھنا
شراً

والباقی لا یرى بالفانی فان جادت
الرؤیة فی الدنیا عقلاً فقد
امتنعت سباً۔

پس ناظرین کرام نے مولف کی سخن سازی ملاحظہ فرمائی کہ وہ قرآن و حدیث کے الٹ پلٹ کرنے میں
کس قدر ہوشیار ہیں۔

پھر یہ کہنا مولف کا کہ سارا جہان محبوب رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے ذرہ ذرہ آپ
کے علم میں حاضر ہے۔ پھر اس پر لمعات کی عبارت فریب دہی سے پیش کرنا جس کی حقیقت یہ ہے کہ
حق تعالیٰ نے فرشتوں کے جھگڑنے کا واقعہ آپ پر منکشف فرمایا وہ کل امور جن میں فرشتے گفتگو کرتے
تھے منکشف ہو گئے۔ نہ کہ سارا جہان پیش نظر ہونا اور ذرہ ذرہ کا علم تفصیلی دوامی ہمیشہ کے لیے لازم ہونا
بلکہ اس وقت جو کچھ آسمان و زمین میں تھا اجماعاً دیکھا چنانچہ شیخؒ کی عبارت میں لفظ بود اس پر دلالت
کرتا ہے۔ کہ اسی وقت کا واقعہ ہے اور خود مولف نے الکلمۃ العلیا ص ۹ میں اسی حدیث تعلیمت کی شرح
مرقاۃ سے نقل کر کے یہ ترجمہ کیا۔ یعنی "جو کچھ کہ اللہ سبحانہ نے تعلیم فرمایا ان چیزوں میں سے جو آسمان و زمین
ہیں ملائکہ اور اشجار وغیرہا میں سے" پس یہ آسمان و زمین میں سے بعض اور جزو چیزیں ہوئیں نہ کہ ذرہ ذرہ
کا علم دوامی۔ پھر شیخ عبدالحقؒ مدارج النبوت ج ۱ ص ۱۲۲ میں تصریحات فرماتے ہیں۔

یعنی "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوم و اسرار
جو کچھ تھے اور جو کچھ ہوں گے بصورت حاصل
ہوئے اور ان کو علم ان کی نبوت کا بلا ریب و شک
دیا گیا حسب ارشاد الہی اور علم دیا تمہیں جو تم نہ
جانتے تھے اور ہے فضل اللہ کا تم پر پڑا"

بروئے علوم و اسرار ماکان وما یكون بصورت
حاصل شود و اور اعلم بہ نبوت ادیے شوب
و شکوک و ظنون قوله تعالی و علمک
ما لم تکن تعلم و کان فضل اللہ
علیک عظیماً

ایضاً مدارج النبوت ج ۱ ص ۹ میں مرقوم ہے۔

یعنی "حدیث میں واقع ہوا ہے کہ ایک مرتبہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی بعض
مناقضوں نے کہا کہ محمد خیر آسمان کی دیتے ہیں اور یہ
نہیں معلوم کہ اونٹنی ان کی کہاں ہے یہ بات مناقضوں
کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چنچی تو فرمایا میں نہیں

حدیثی واقعہ شدہ است کہ یکبارہی ناقہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم گم شد بعض مناققان گفتند
کہ محمد خیر از آسمان میدرد و در نمی یابد کہ ناقہ
او کجاست چوں این سخن مناققان آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم رسید گفت من میدانم و در

نمیایم مگر آنچه بدانند و دریانند مرا پروردگار من
و متصل ہمیں گفت کہ تحقیق راہ نمود مرا پروردگار
و تعالیٰ برآں نافہ کہ و سے در موضع است چنین
و چنین بند شدہ است مہاروی در درختے پس
رفتند تا آنکہ خبر دادہ بود پس آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نمی یابد مگر آنچه دریانند و سے را
پروردگار تبارک و تعالیٰ۔

جاننا ہوں اور نہ مجھے معلوم ہے۔ مگر جو کچھ بتادے اور
معلوم کرادے مجھ کو پروردگار میرا اور اسی کے قریب فرمایا
کہ تحقیق بتا دیا مجھ کو پروردگار تعالیٰ نے اس اونٹنی کو کہ وہ
فلاں جگہ ہے اس اس طرح سے بندھی ہوئی ہے اس کی
مہار ایک درخت میں پس اسی مقام پر گئے جس طرح خبر
دی گئی تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم کر سکتے
مگر جو کچھ معلوم کرادے ان کو پروردگار تبارک و تعالیٰ

اس روایت گمشدہ اونٹنی کو فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۳۰ ص ۱۲۷ میں بھی ذکر کیا گیا ہے ایضاً مدارج
النبوت ج ۲ ص ۱۷۱ میں مرقوم ہے۔

یک وقت آن بود کہ آنحضرت راصلی اللہ علیہ
وسلم بر عرش اعلائے برائے ارادت آیات کبری
برندوبیک روز اینست کہ از خوف کفار بر طریقہ
حشرات زمین در قرار میخلائند۔ بیت

یعنی "ایک وہ وقت تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
عرش اعلیٰ پر واسطے دکھانے بڑی بڑی نشانیوں کے
لے گئے اور ایک روز یہ ہے کہ کفار کے خوف سے
بطریق حشرات الارض کے غار میں چھپے ہوئے ہیں بیت
کبھی بلند مقام پر بیٹھا ہوتا ہوں میں اور کبھی میں اپنے
باؤں کی پشت کا حال بھی نہیں دیکھتا ہوں"

گہی بر طارم اعلیٰ نشینم
گہی بر پشت پاٹے خود نہ بینم
ایضاً مدارج النبوت ج ۲ ص ۲۲۳ میں مرقوم ہے۔

یعنی بعضے نادان لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر ان لوگوں کا حال اور کفر ظاہر نہ ہوا اور کس
یہ ان کو مسلمانوں کے درمیان میں چھوڑ دیا گیا اور کس
واسطے حکم کیا چلے جانے کا اہل کی طرف یہ بات جاہلوں
کی ہے کیونکہ ظاہر ہونا احوال کا آنحضرت صلعم پر اور
اطلاع ہونا اس کے انجام کار پر حق تعالیٰ کی وحی اور اطلاع
سے ہوتی ہے اور اس جگہ ایسی حکمتیں ہیں کہ سوائے
علام الغیوب کے کوئی نہیں جانتا ہے؟

بعضے نادان گویند کہ چرا بران حضرت کارایشان
و کفرایشان مکشوف نشد و چرا گذاشتند ایشان
را در میان مسلمانان و چرا امر کردند ایشان را
بخروج ایشان بہ سوئے اہل این سخن
جاہلان ست چه کشف شدن احوال بر
آن حضرت و اطلاع بر انجام کار بوحی و اعلام
اہل میشد و این جا بجز حکمتی کہ جز
علام الغیوب نداند۔

علیٰ ہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سینکڑوں واقعات عدم علم کے ہیں کہ بعد

اطلاع اور وحی کے جس قدر معلوم کرایا گیا معلوم ہوا چنانچہ مشکوٰۃ شریف باب قصہ حجتہ الوداع ص ۲۲۶ میں بروایت صحیح مسلم مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر سفر حج میں مکہ مکرمہ پہنچ کر ارشاد فرمایا۔

لو استقبلت من امری ما استبدت یعنی "اگر پہلے سے اس امر کی خبر ہوتی جو اب بعد میں ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا"

اس کی شرح میں مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۳۲۸ میں فرماتے ہیں،
اگر من پیش ازین می دانستم بر آمدن از احرام بر شما شاق خواهد آمد من نیز سوق ہدی نمی کردم و من نمیدانستم کہ حکم الہی چنین خواهد بود۔
یعنی "اگر اس سے پہلے میں جانتا کہ تم پر احرام سے نکلنا دشوار ہوگا۔ تو میں بھی قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں نہیں جانتا تھا۔ کہ حکم الہی تعالیٰ شانہ ایسا ہو جاوے گا"

پس اس حدیث اور ارشاد شیخ نے تمام مدعیان علم غیب پر پانی پھیر کر نسیا منیا کر دیا۔ اور خود شیخ محقق نے خطاب التحیات کا جواب بتفصیل تمام دے دیا ہے۔ جو اطبیب البیان ص ۳ کے جواب میں نقل ہو چکا ہے۔ علیٰ ہذا کلام شیخ احمد مالکی کا "المہند" میں تو اس میں خود امر امکاناً۔ امکانی درجہ روح مبارک تشریف لانے کا باذن اللہ تعالیٰ غیر مستبعد ہونا لکھا ہے۔ پس محض امکان سے وقوع لازم نہیں آتا۔ مگر مؤلف کی ذہانت پر آفرین ہے کہ اسی کے ملحق مرقوم ہے کہ:

"مگر نہ باین معنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ کیونکہ نفع اور ضرر پہنچانے والا تو بجز اللہ کے کوئی نہیں۔ چنانچہ ارشاد رب العالمین ہے کہ کہہ دو اے محمد میں مالک نہیں اپنے نفس کے لیے بھی نفع کا اور نہ نقصان کا۔ مگر جو کچھ اللہ چاہے"

پس جب مالک نفع و ضرر نہیں تو جو چاہیں تصرف کرنے کے کیا معنی اور اس میں علماء دیوبند پر کیا الزام! انبیاء و شہداء کی برزخی زندگی اور مراد حیاتِ قبر سے حیاتِ برزخی ہے نہ مماثل حیاتِ دنیوی ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵۸ میں مرقوم ہے۔

دلائل ان الانبیاء ارفع رتبة من الشهداء
یعنی "اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ شہداء سے بلند درجہ میں ہے"

شیر پارہ ۱۳ ص ۲۶۹ میں روایت ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ یعنی روایت ہے ابو ہریرہؓ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ

رفعه ما من احد يسلم علي الا ساد
الله علي روجي حتى ارد السلام و
رواته ثقافت :

عليه وسلم تے جب تم میں سے کوئی مجھ پر سلام بھیجے
تو اللہ تعالیٰ میری روح کو ٹوٹا دیتا ہے یہاں تک
کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

ہکذانی تصیح المسائل ص ۳۶ شیخ بدایونی مسلم مولوی نعیم الدین - ایضاً پارہ ۱۶ ص ۳۷ میں مرقوم ہے۔
ذہی حیاة اخروية لا تشبه الحیوة
الدنیا۔

یعنی "یہ حیاتِ اخرویہ ہے نہیں ہے مشابہ حیاتِ
دنیا کے"

اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوت ج ۱ ص ۱۵۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "یہ لازم نہیں کہ (حیاتِ الدنیا ہونا)
حقیقتِ دنیا کی طرح مانند احتیاج کھانے
پینے وغیرہ صفاتِ اجسام کے ہو جس طرح
دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ بلکہ برزخی
طور پر ہوتی ہے۔ اور احتیاج کھانے پینے
وغیرہ کی امرِ عادی ہے اور حالِ برزخ کا
خلاف عادت کے ہوتا ہے"

ولازم نمی آید از بودن آن حقیقتِ حیات
کہ باشد بر صفتی کہ در دنیا بودہ و نہ در احتیاج
بطعام و شراب و غیر ذلک از صفاتِ اجسام
چنانکہ مشاہدہ میکنم در دنیا بلکہ آسمان اور
برزخے احکام دیگر باشد و احتیاجِ بطعام
و شراب و امثال آن امرے عادی است
و حال در آنجا بخلاف عادت باشد

پس اس سے نہ کسی قولِ تقویۃ الایمان کا بطلان ہوتا ہے نہ علماء دیوبند کا معاوذا اللہ مشرک ہونا
کیونکہ محض امکان سے کس طرح ثابت ہوگا۔ کہ فلاں کے لیے اذن حق تعالیٰ ہوا یا نہیں بلا ثبوتِ قطعی متیقن
کے اس کے وقوع کا عقیدہ کرنا یا حاضر ناظر جانتا متصرف فی الامور سمجھ کر ان سے نفع و ضرر کی توقع رکھنا
بیشک شرک ہوگا۔ اگرچہ باذن اللہ تعالیٰ ہونے کا مدعی ہوتا وقتیکہ اذن تصرف و قدرت ثابت
نہ کیا جاوے گا۔ شرک سے بری نہ ہوگا۔ مزید بحث علم غیب و تصرفات مفصل اطیب البیان کے
ص ۸۰-۸۱ کے جواب میں ان شاء اللہ العزیز آوے گی۔

الزام گستاخی، اور اس کی حقیقت
قولہ ص ۱۱۶-۱۱۷ اس کے بعد مولوی مذکور نے انبیاء و
اولیاء علیہم السلام کی شانِ عالی میں یہ گستاخانہ کلمہ

لکھا ہے اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں تقویۃ الایمان
ص ۸۰۔ تو اس لیے ادبی سے دل لرزتے ہیں۔ مگر وہاں یہ ایسی بے ادبیوں اور گستاخیوں کے عادی ہو
گئے ہیں اگر ان کی نسبت کہہ دیا جائے کہ مولوی اسمعیل اور شیطان و بھوت میں اس بات میں کچھ فرق

نہیں تو آپے سے باہر ہو جائیں لیکن انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی شان میں کچھ پرواہ نہیں یہ کیا دین ہے۔ وہاں یہ تو حضرت انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے فضائل و کمالات کا انکار کریں اور مسلمانوں کو حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی بنا پر مشرک بتائیں اور اس مقصد کے لیے قرآن و حدیث اور ان کے معانی میں تحریف و تبدیل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کا خالق و رازق مالک و مولیٰ ہے وہ جب مسیح پرست نصاریٰ کا رد فرمائے۔ تو وہ مالک الملک ان کفار کے رد میں بھی کہیں کوئی ایسا کلمہ نہ فرمائے جو ذرا بھی شانِ انبیاء علیہم السلام کے لیے ہلکا ہو۔ اسی تے تو انہیں عزت دی جس سے بے دین جلتے ہیں۔ اسمعیل کا کیا متہ ہے کہ اس طرح بے ادبانہ زبان کھولتا ہے۔ اور ان کے قلوب کیسے سیاہ ہو گئے۔ جو یہ باتیں دیکھ کر اس کی حمایت کے لیے جاتے ہیں الخ ملخصاً بلفظ

اقول مولوی نعیم الدین کا سترہ اور حیانت قابل ملاحظہ ہے۔ تقویۃ الایمان کی اس عبارت کے ملحق یہ عبارت ہے یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ خواہ انبیاء و اولیاء سے خواہ پیروں و شہیدوں سے خواہ بھوت و پری سے چنانچہ اللہ صاحب نے جیسا بت پر جننے والوں پر غصہ کیا ہے ویسا ہی یہود و نصاریٰ پر حالانکہ وہ اولیاء و انبیاء سے معاملہ کرتے تھے اور تقویۃ الایمان ص ۹ میں فرمایا اور کسی انبیاء اور اولیاء کی پیرو شہید کی بھوت و پری کی یہ شان نہیں جو کوئی کسی اور کو ایسا تعریف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نذر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانگے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔

پس مؤلف کو بوجہ اہل اللہ سے عناد کے اتنی تمیز نہیں کہ افعالِ شرکیہ ہونے میں خواہ سونے و جواہر کو پوجے خواہ پتھر اور گوبر کو کچھ فرق نہیں سب شرک ہونے میں برابر ہیں۔ سونے جواہر کی عزت اور پتھر گوبر کی ذلت سے اس میں کیا تعلق سونا جواہر اپنی جگہ پتھر گوبر اپنی جگہ۔ لیکن توحید جناب باری تعالیٰ اجل شانہ کے مقابلہ میں کسے باشد لاشے محض ہے۔ چنانچہ تقویۃ الایمان کے اس بیان کی تائید میں نصریحاً مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۶۸ میں فرماتے ہیں۔

وہر چیز غیر اوست محض نمودنی بود است
 و این معنی در کسر نشان مردہ الجن مانند تیر بجگر می
 نشینند۔ ایضاً ص ۶۶ جنیان و شیاطین کہ
 عبارت از دیو و پری اند۔ ایضاً ص ۶۷
 یعنی "جو کچھ سوائے اس کے ہے محض نمودنی بود
 ہے" اور یہ معنی کسر نشان سکرش جن کے لیے مانند تیر
 جگر میں لگتا ہے۔ جنات اور شیاطین دیو پری سے
 عبارت میں "بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں غنی

اور فقیر و شریف اور تندرست و مرضی اور عالم و جاہل اور مؤمن و کافر اور صالح و فاسق یکساں اور برابر ہیں۔ ”قدرت و قوت محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام امور میں کوئی چیز مال و اولاد و بیار و دوست اور بادشاہ و امیر اور پیغمبر علیہ السلام اور پیر و فرشتہ اور پری بدون حکم اس کے مدد نہیں کر سکتے“

نعمتہائی عامہ اندک غنی و فقیر و وضع و تشریف و صحیح و مرضی و عالم و جاہل و مؤمن و کافر و صالح و فاسق و ذراں یکساں و برابر اند۔ ایضاً ص ۶۷ قدرت و قوت محض برائے اللہ است در جمیع امور، صحیح چیز از مال و فرزند و بیار و دوست و بادشاہ و امیر و پیغمبر و پیر و فرشتہ و پری بدون حکم او مدد نمی تواند کرد اھ

اور ملا علی قاری مکی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ باب القدر فرماتے ہیں۔

یعنی ”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق دل بنی آدم سب کے درمیان دو انگلیوں کے رحمن کی انگلیوں میں سے ہیں ایک دل کی طرح پھیرتا ہے اس کو جس طرح چاہتا ہے۔ شامل ہے یہ ابناء اور اولیاد اور زنا جروں اور کافروں تمام اشقیاء کو“

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم مکلها بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ کیف یشاء رواہ مسلم قولہ کلها یشمل الانبیاء والاولیاء والفجرة والكفرة من الاشقیاء

اور شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اشعۃ اللغات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۴۲ میں فرماتے ہیں

یعنی ”تمام بندگان عبودیت میں برابر ہوتے ہیں“

ہمہ بندگان در عبودیت برابر باشند اھ اور خود مولوی نعیم الدین کی مستند علی التصحیح المسائل بدایونی ص ۱۵۳ میں لکھا ہے۔

یعنی ”بندوں کے تمام افعال اللہ رحمن تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اس حکم میں زندہ و مردہ آدم و ملک و غیر ہم سب یکساں ہیں“

افعال عباد ہمہ مخلوق رحمن اند و ریں حکم احیاء و اموات آدم و ملک و غیر ہم ہمہ یکساں اھ

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۸ میں لکھتے ہیں۔

”ایک نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات شرک ہے اس کے حکم میں احیاء و اموات و انس و جن و ملک و غیر ہم تمام مخلوق الہی یکساں ہیں۔ کہ غیر اللہ کوئی ہو اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا“

اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی ”فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۸ ص ۱۵۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”طاغوت ہر وہ چیز ہے جو پوجی جاوے سوا اللہ تعالیٰ کے بت ہو یا شیطان جنات میں سے

الطاغوت جنس من کان یعبد من دون اللہ سوا کان صنفا و شیطانا جنیا و

ادھیاء

یا آدمیوں میں سے

اور حضرت شیخ الاولیاء شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ مکتوبات صد و چہلم و سویم ص ۲۷۸ میں فرماتے ہیں
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ۔

اینبیاء اولیاء انبیاء و خاص و عوام ہم برابرند
الذنیاء دار محنتہ و دار بلاء۔ بیان این
مقام سنت
یعنی "اس آیت میں اولیاء اور انبیاء اور خواص
و عوام سب برابر ہیں۔ دنیا محنتوں کا گھر اور بلائیوں
کا گھر ہونا بیان اس مقام کا ہے"

اور حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ملفوظات الفتح الربانی مجلس ۱۲ ص ۸۲ صفات اولیاء
میں مرقوم ہے۔

یا کلون من بقول الصغاری ویشربون
من غد النہار یصیرون
کالوحوش۔
یعنی جنگلوں کی گھاس پات کھاتے ہیں اور نالابلوں
کے پانی پیتے ہیں۔ اور جنگلی جانوروں کے مثل
بن جاتے ہیں۔

اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنی الکلمۃ العلیا ص ۶۷ میں مثنوی مولانا روم سے ایمان کی حقیقت میں
نقل کیا ہے۔

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من
ہست پیدا ہم چوبت پیش من
ور ص ۶۸ میں حضرت پیران پیر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔
یعنی "آٹھوں جنتیں ساتوں دوزخیں میرے
سامنے بت کی مانند ہیں"

نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخر دلۃ
علی حکم و اتصال۔
یعنی "میری نظر میں تمام اللہ کے شہر رانی کے دانے
کی مانند معلوم ہوتے ہیں"

ور ص ۶۹ میں خود یہ لکھا "حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ اور
حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے علم کے سامنے مثل لاشے کے ہے"

ناظرین اہل انصاف پر مؤلف کی جہالت اور اہل اللہ کی عداوت کس طرح آشکارا ہوئی اگر
قول ان کے یہی "گستاخی" انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے فضائل و کمالات کا انکار ہے تو یہ تمام
کتابر علماء دین اور اولیاء کمالین مسلمہ و مستندہ مولوی نعیم الدین زیادہ گستاخ اور زیادہ منکر فضائل و
کمالات ٹھہریں گے معاذ اللہ منہ یہی اعتراض لا یعنی کسی مبتدع نے سید عبداللہ بغدادی کی خدمت میں
استعمال دلانے اور برہم کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ جس طرح مولوی نعیم الدین نے کیا۔ جس کا جواب

خود مولانا شہید مرحوم نے عربی میں ان کے پاس بھیجا جس کا ترجمہ بعینہ ہدیہ ناظرین ہے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جو یکتا ہے ہمیشگی میں پس ہر شے سوا اس کے حادث اور فانی ہے اس کا کوئی شریک نہیں پیدا کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اس کے ملک میں چھلکے اور تل بھر کا یہاں تک کہ اجازت بغیر انبیاء کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے اور نہیں نجات مل سکتی کسی کو بے اس کے لطف اور احسان کے اور درود بھیجتے ہیں ہم اوپر افضل الخلاق شفیع الامم پر اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ہوتی دنیا انہوں نے ہم کو توحید اور اسلام کی دلیلیں بتائیں اور شرک و بت پرستی کی اندھیرویوں سے نکالا اور ان کے تمام آل و اصحاب اور دین کے مددگاروں اور محبوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔

اب بعد اب ہم تجیہ اور سلام کے ساتھ اس شخص کو مخصوص کرتے ہیں۔ جو اسلام کے درجوں میں ترقی کر گئے ہیں۔ جو حضرت محبوب جیلانی کے خلاصہ خاندان ہیں علامہ ربانی سید عبداللہ بغدادی محضی تڑھے کہ میں نے جب ہندوستان کے عام مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ اپنے جمل کے سبب شرک و بدعت میں محو ہو گئے ہیں اور وہی تباہی شہوں کو حجت بنائے بیٹھے ہیں اور قبروں اور اہل قبروں کی پوجا کرنے اور ان سے چھوٹی بڑی حاجتیں مانگنے لگے ہیں تو رد شرک میں ایک رسالہ لکھا۔ اس میں قرآن مجید کی چھبیس آیتیں بطور دلیل پیش کیں۔ اور لوگوں کے فائدہ حاصل کرنے اور ان کی بری محبتوں اور بدنام دلیلوں کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ الحمد للہ کہ ہزار ہا مرد و عورت راہ راست پر آگئے۔ اور بعض سرکش جاہلوں کے سوا کسی کو تردد باقی نہیں رہا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جب میرا رسالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل حق ہے۔ لیکن برابر کرتا بتوں اور آدمیوں اور انبیاءوں کا پیدائش اور اختیار نہ ہونے میں اگرچہ حق ہے۔ عقیدہ میں داخل ہے۔ مگر یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے اس کے لیے کوئی دلیل اور سند چاہیے۔ کیونکہ بت ناپاک ہیں پھر سید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں ہو۔ میں توفیق الہی سے اس کا جواب دیتا ہوں میرے رسالہ میں یہ عبارت ان عام لوگوں کے سوال کی تردید میں واقع ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ صرف بتوں سے مدد مانگتی ان کی پوجا اور تہنیں سجدہ کرتا ممنوع ہے انبیاء و اولیاء کے ساتھ یہ فعل کیا جاوے تو ناجائز نہیں معلوم ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فی الحقیقت مدد اسی سے مانگنی چاہیے جس کو دنیا کے تمام کاموں کا اختیار حاصل ہے۔ اور قرآن مجید کی ظاہر آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ پس اس خاص امر یعنی استحقاق سجدہ اور مینہ برسانے اور اولاد دینے میں انبیاء و اولیاء کو بتوں اور دیگر لوگوں پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء

کا قرب ان کے کمالات اور ایسی فضیلتیں ہیں کہ اس رتبے کو ان کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا پس یہ مسلم ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے جس کو ربوبیت اور الوہیت میں کچھ دخل نہیں انتہی اور آپ کی حالت پر تعجب آتا ہے کہ اس امر کے حق اور داخل عقیدہ ہونے کا اقرار کر چکے ہیں اور پھر اسے بے ادبی بتاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ دلائل سے ثابت اور عقیدہ میں داخل ہے تو اس سے بے ادبی کیونکر خیال میں آسکتی ہے پس تو آپ کا کلام اجتماعِ ضدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس بات کی دلیل مانگی جاتی ہے جو خود دلیل سے ثابت ہے۔ یہ امر قرآن مجید سے مجملاً ثابت ہے میں نے اجمال کی تفصیل کر دی تو کیا گناہ کیا یا میں ہمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے نبی ان سے کہہ دے کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں مجھ پر اس بات کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ بیکتا ہے اور یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ مثلکم کا خطاب مشرکین کی طرف ہے۔ پس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشریت میں ان مشرکوں کے برابر کیوں کر دیا۔ جن کی نجاست قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مشرک ناپاک ہیں اس لیے مسجد حرام کے پاس نہ پھیلکیں اور بت چونکہ پتھر اور جمادات ہیں اس لیے ان میں نجاست نہیں پائی جاتی ورنہ کل پتھروں کا نجس ہونا لازم آئے گا۔ بلکہ بتوں میں ان مشرکوں کے فعل سے نجاست آگئی ہے جنہوں نے ان کو گھڑا اور معبود بنا لیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرک بتوں سے زیادہ ناپاک ہیں اور سوچئے اور سمجھئے اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات تو بیشک ٹھیک ہے لیکن اس کا ذکر کرنا ہی کیا ضرور تھا۔ تو میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں۔ کہ اس کے ذکر کرنے سے عوام کا تشبیہ رفع کر دینا مقصود ہے جن کا یہ گمان ہے کہ ابتیاد و اولیاد سارے جہاں میں تصرف کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں اسے یاد رکھنا چاہیے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک پنجابی آپ کے دل میں کچھ وسوسہ ڈالتا ہے پس اے شیخ آپ اس کے حال سے واقف نہیں وہ تو ایک بے عقل مجبوط الحواس غبی اور جاہل آدمی ہے اور اپنے آپ کو بڑا فاضل جانتا ہے۔ حالانکہ اسے داہنے بائیں کی تمیز نہیں وہ فی الواقع دجال کا نائب ہے کیونکہ کبھی کہتا ہے کہ میں محبوب سبحانی کا بندہ ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی روزی دینے والے ہیں۔ ایسے کلمات کفر سے کہ جن کو علماء سے قطع نظر جہلا دہی گواہ نہیں کر سکتے اللہ کی پناہ آپ سے توقع ہے کہ میرے بارہ میں اس کے کلام کی تصدیق نہ کریں گے کیونکہ وہ شخص سامری صفت ہے اللہ اس کو سیدھی راہ دکھائے اور ہمیں تمہیں اپنے مفیوض دین پر ثابت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار مخدوم شفیع محمد بن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو منتخب ہیں اور ان کی اولاد پر جو آفتاب

ہدایت ہیں اور ان کے اصحاب پر جو اندھیری رات کے چاند ہیں اپنی رحمت نازل فرمائے فقط یہ خط سنہ بارہ سو چالیس میں اس وقت تمام ہوا جبکہ میں کانپور میں تھا اور سید بغدادی کے نام بھیجا گیا تھا۔ جبکہ جاہلوں نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اسے پڑھ لینے کے بعد وہ غدر کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ تم نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے اور میں نے جو کچھ آپ کی نسبت کہا وہ محض اس وجہ سے تھا کہ میں آپ کا کلام سمجھ نہ سکا کیونکہ آپ کا رسالہ اردو زبان میں تھا اور میں عرب کا رہنے والا ہوں اردو بالکل نہیں سمجھتا اس پنجابی نے آپ پر بہتان کیا اور مجھے غلط ترجمہ کر کے سنایا آپ مجھ سے حقانہ ہوں۔ تمت“

پھر جب کہ مخلوق ہونے اور محتاج رزق ہونے میں سب بندے۔ انبیاء اولیاء، غنی، فقیر، تندرست، مریض، عالم، جاہل، مومن، کافر، صالح اور فاسق یکساں اور برابر ہیں کہ سب کا خالق و رازق مالک و مولیٰ وہی ہے۔ چنانچہ جب مسیح پرست نصاریٰ کا حق تعالیٰ نے رد فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ مسیح علیہ السلام کی عبدیت و لوازم و حوائج عبدیت کھانے پینے اور ہلاک کر دینے کا اظہار فرمایا تاکہ نصاریٰ کا زعم باطل ابن اللہ اور الوہیت کی نفی ہو کہ عبدیت کا محتاج ہونا واضح ہو جاوے۔ اور یہ کچھ مسیح علیہ السلام کی عزت و شان میں جو حق تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ فرمایا ہے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دو مقام پر فرمایا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ
اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا (سورہ کوہ ۳۴) وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمَّهُ صِدْقَةٌ كَانَتْ يَأْتِيهَا الطَّامِرُ
أَنْظُرْ كَيْفَ بُدِّلَتْ لَهَا الْآيَاتِ تُحَرَّرُ
أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (سورہ کوہ ۱۰)

یعنی ”بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی
مسیح ہے مریم کا بیٹا۔ تو کہہ پھر کسی کا چلتا ہے اللہ
سے زور اگر وہ چاہے کہ کھپا دے مسیح مریم کے بیٹے
کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سارے
”اور کچھ نہیں مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول ہے گزر چکے
اس سے پہلے بہت رسول۔ اور اس کی ماں صدیقہ
ہے دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ ہم کیسے بتاتے
ہیں۔ ان کو نشانیاں۔ پھر دیکھ کہاں اُلٹے
جاتے ہیں“

تفسیر موضح القرآن میں شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں ”ف اللہ صاحب کسی جگہ نبیوں کے حق
میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ ٹھہرا دیں۔“ یعنی اس سے

زیادہ کیا نشانی کہ جو شخص کھانا کھاوے اسے سب حاجت بشری لگے اللہ کی ذات پاک اس لائق ہے۔
 اگر مسیح علیہ السلام بقول نصاریٰ الہ ہوتے تو قدرت رکھنے اور ضعف و حوائج بشری کھانے پینے پتیا پاختہ میں مانند حیوانات کے نہ ہوتے۔ اور جو اس طرح ہو وہ کیونکر اللہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطیؒ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں ولو كان المسيح الها لقدر عليه كفيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون الها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والظائط وغيرها من تفاسير بيضاوي وغيرها من مرقوم ہے۔ یہی وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جن کو مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فرائد النور ص ۳ اور الکلمۃ العلیا ص ۸۳ میں نہایت مستند جان کر لکھا ہے کہ

علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اپنے زمانہ کے مجدد ہیں جیسا کہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ الباری مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۲۴ میں فرماتے ہیں یعنی ہمارے شیخ المشائخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے علم تفسیر کو درمنثور میں زندہ کیا اور جمیع احادیث متفرقہ کو اپنی مشہور جامع میں جمع فرمایا کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں کوئی متن یا شرح نہ لکھی ہو۔ وہ اپنے زمانہ کے مجدد ہونے کے مستحق ہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے دعوے میں مقبول و مشکور ہیں“ ع

مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری

اسی دق تو تم جہلاء کے لیے امام طحاوی شارح درمختار نذر غیر اللہ کے باب میں فرماتے ہیں “
 اعلوان بیان احکام الشریعۃ مما
 یجب علی العلماء و لیس فی ذلک
 تنقیص الولی کما یظنہ بعض من
 لا ڤلاق له بل ہذا مما یرضی
 بہ الولی لو کان حیا و سئل عنہ
 ذلک اجاب بالحق و ارضیہ نسبتہ
 التاثر لہ و تأمل قولہ فی حق السید
 عیسیٰ علیہ السلام ان ہوا لاعد
 انعمنا علیہ۔ (سورہ زخرف)

یعنی جانتا چاہیے کہ احکام شریعت کا بیان کرنا علماء پر واجب ہے اور اس میں ولی کی تنقیص نہیں ہے۔ جس طرح امتحان لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ ولی اسی امر سے راضی ہیں اگر ان کی حیات میں ان سے اس امر کا سوال ہوتا تو حق کے ساتھ جواب دیتے۔ اور اپنی طرف تاثیر کی نسبت کرنے سے ناراض ہوتے اور زائل کر دیتے تعالیٰ کے فرمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یعنی وہ کیلے ہے ایک بندہ ہے ہم نے اس پر انعام کیا ہے“

علیٰ ہذا مولوی نعیم الدین کے مسکن مستند مولوی محمد حسین صاحب تہمتا مراد آبادی مرحوم اپنے رسالہ اثبات النقل بالعقل ص ۳ میں لکھتے ہیں۔

”بقول نصاریٰ اگر بیٹا جناتا۔ کسی عمدہ حور سے نوری بیٹا صورت و سیرت میں سارے عالم سے افضل اور اعلیٰ جناتا ایک تھاکی عورت سے جس کے شکم میں فضلاتِ غذا موجود تھاکی اور خاکی آدمیوں کی مثل صورت و سیرت میں دفع فضلاتِ غذا کرتا ہوا“

پس مولوی نعیم الدین نامعلوم اپنے جہل و عناد سے خصوصاً علامہ علی قاریؒ اور علامہ جلال الدین سیوطیؒ وغیرہم کو مولانا شہید مرحوم کی ضد کی بدولت کس درجہ گستاخ و بے ادب شکر فضائل و کمالات انبیاء و اولیاء بنا دیں گے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام کی عزت و تعظیم کا حق جس طرح مولانا شہید مرحوم نے خصوصاً خطبہ تقویۃ الایمان اور منصب امامت و صراط مستقیم وغیرہ کتب میں بیان فرمایا ہے۔ یہ موحدین متبعین سنت ہی کا حق ہے مبتدعین قیبر پرستوں بے دینوں خصوصاً مولوی نعیم الدین کا کیا منہ ہے جو تعظیم و توقیر کر سکے اسے تو اپنے حلوے مانڈوں چڑھاؤوں سے کام ہے۔ اس کو اپنی روزی چھوٹ جانے کا شب و روز غم اور جلن ہے۔ افسوس! جہلاد کے قلوب کس طرح رنگ آلودہ ہو گئے۔ اور ان امورِ شرکیہ کی ظاہر برائی دیکھتے ہوئے ناحق کی حمایت کئے جاتے ہیں۔

قولہ ص ۱۱۸-۱۲۲ قہرستِ شرکیات و ہابیہ مع جواب نمبر شماروہ امور جو مولوی اسمعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لئے ہیں اور غیر کے لیے ان کا ثابت کرنا شرک ہے۔ مختصر جواب الی آخرہ

اقول۔ یہ بصورت جدول نقشہ بنا کر گذشتہ مباحث محض لایعنی بغرض تطویل لٹائے گئے ہیں جن کے مکمل جوابات ناظرین کے ملاحظہ سے گزر چکے واللہ یہ ہدی من یشاء الی صراط مستقیم
قولہ ص ۱۲۵-۱۲۸ اتنے شرک لکھ کر مولوی اسمعیل ذاتی اور عطائی کی بے نتیجہ تقسیم صاحب کہتے ہیں۔

سوان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کی باتیں شرک ہیں اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا۔ سوا اس عقیدہ سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے۔ خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پیرو شہید سے خواہ امام و امام زادے سے خواہ بھوت و پری سے پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے۔ غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ تقویۃ الایمان ص ۱۔ اب غور فرمائیے کہ علم ذاتی کا اثبات غیر اللہ کے لیے بیشک شرک ہے اور اس میں یہ شرط نہیں کہ تمام چیزوں کا علم اس کے لیے ثابت

کرے یا غائب کا بھی شرک ہو بلکہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ثابت کرے تو بھی شرک پھر خواہ ذرہ سلتے ہی رکھا ہوا ہو۔ الحمد للہ دنیا میں کوئی مسلمان کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی نہیں مانتا۔ لیکن مولوی اسمعیل صاحب حکم شرک کو علم ذاتی کے اعتقاد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ علم عطائی کے اعتقاد پر بھی شرک کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا تو ان کے نزدیک ضرور اللہ کا علم بھی عطائی اور غیر سے حاصل کیا ہوا ہوگا۔ اور یہ بے شبہ کفر ہے۔ دوسرا حصہ اشراک فی التصرف کے نام سے موسوم کیا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم میں ارادہ سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اور اپنی خواہش سے مارنا اور جلاتا روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کرنا۔ فتح و شکست دینی اقبال و ادیارد دنیا مرادیں پوری کرنی حاجتیں بر لاتی بلائیں طالنی مشکل میں دستگیری کرنی برے وقت میں پہنچنا۔ یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء و اولیاء کی پیرو شہید کی بھوت و پری کی یہ شان نہیں جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نذر دنیا ز کرے۔ اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور اس کو اشراک فی التصرف کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا سا تصرف ثابت کرنا محض شرک ہے پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے۔ خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۱۱۱)

نذر دنیا ز کا مسئلہ تو ہم بیان کر چکے صاحب تقویۃ الایمان نیا ز نذر کا ایسا دشمن ہے کہ اسے موقع اس کا ذکر لے آتا ہے مسئلہ صریح اتنا تھا کہ غیر اللہ کے لیے تصرف ثابت کرنا کیسا ہے ایک تصرف بالذات اور بالانتقلال وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ایک ذرہ کو بے اس کے علم کے کوئی جنبش نہیں دے سکتا۔ لہذا غیر اللہ کو متصرف بالذات سمجھنا یقیناً شرک ہے۔ دوسری قسم تصرف بعطائے الہی ہے۔ اس قسم کا تصرف خود ہمیں حاصل ہے رات دن ہم دنیا کا تصرف کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف دیتے ہیں کسی کو آرام پہنچاتے ہیں کسی کو مارتے ہیں کسی کو باندھتے ہیں کسی پر سواری کرتے ہیں کسی کو شکار کرتے ہیں کسی کو کھا جاتے ہیں۔ یہ تمام تصرفات تو ہیں۔ تو تمام عالم ہی اسمعیل کے نزدیک مشرک ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت سے تصرف سمجھے۔ جب بھی وہاں بیہ کے نزدیک مشرک۔ وہابی کو کوئی مارے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ فلا نے تے مارا۔ مگر وہابی ان میں سے کسی بات کو شرک نہیں کہتے۔ رات دن اپنی تعلیمات

کیا کرتے ہیں۔ کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اور نہیں سمجھتے کہ تقویۃ الایمان کے حکم سے مشرک ہو گئے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تقویۃ الایمان والے کا روئے سخن ہماری طرف نہیں ہے وہ بد نصیب اتبیاء و اولیاء محبوبان اللہ کا دشمن ہے ان کے تصرف کا انکار کرتا ہے۔ مگر اس بد باطن کے انکار سے کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم قرآن عظیم میں اپنے محبوبوں کے تصرفات کا بکثرت ذکر فرمایا ہے اہل مخلصاً بلفظ

اقول۔ بیشک سارے علوم و قدرت اور تصرفات حق تعالیٰ جل شانہ کے ذاتی اور ازلی ہیں کوئی ذرہ اس کے علم و قدرت اور تصرف سے باہر نہیں۔ چنانچہ یہ امر تقویۃ الایمان سے مدلل بقرآن و حدیث واضح ہے تاہم بلحاظ اس مقام کے ناظرین کے سامنے چند آیات کلام ربانی پیش کی جاتی ہیں۔ سورہ انعام میں حق تعالیٰ نے فرمایا:

یعنی ”اور وہ جانتا ہے جو جنگل اور دریا میں ہے اور نہیں جھڑتا کوئی پتہ مگر اس کو وہ جانتا ہے اور نہ کوئی داتہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ ہر اور نہ سوکھا جو نہیں کھلی کتاب میں“

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ سَرَابٍ إِلَّا يَظُنُّهَا وَلَا حَبَّةٍ
فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا
يَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔

اور سورہ اعراف میں فرمایا:

یعنی ”اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں“

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔

اور سورہ نمل میں فرمایا:

یعنی ”اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کچھ پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوتے ہیں مردے ہیں جن میں جی نہیں اور خبر نہیں رکھتے کب اٹھائے جاویں گے“

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْرًا غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔

اور سورہ کہف میں فرمایا:

یعنی ”اب کیا سمجھے ہیں منکر کہ ٹھہرا دیں میرے بندوں کو میرے سوائے جو جاتی ہم نے رکھا ہے دوزخ منکروں کی ممانی“

أَفَحِبَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي آيَاتٍ إِنَّا أَعْتَدْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔

اور سورہ فرقان میں فرمایا:

یعنی اور لوگوں نے پکڑے ہیں اس سے درے کتنے
حاکم جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز اور خود پیدا شدہ ہیں
اور نہیں مالک اپنے نفسوں کے نقصان اور نفع کے
اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی
اٹھنے کے“

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔

اور سورہ نمل میں فرمایا:

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔

اور سورہ قاطر میں فرمایا۔

یعنی اور ان کو خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے“

یعنی اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے مالک
نہیں ایک جھلکے کے اگر تم ان کو پکارو نہیں تمہیں
تمہاری پکار اور اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے
کام پر اور قیامت کے دن منکر ہوں گے۔
تمہارے شریک ٹھہرانے سے“

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
مِنْ قَاطِعِ أَيْدِيكُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ
لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَا سَعْوَاءَكُمْ
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔

نیز سورہ قاطر میں فرمایا:

یعنی ”تحقیق اللہ تمام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین
کو کھل نہ جاویں اور اگر ٹل جاویں تو کوئی نہ تمام
سکے ان کو اس کے سوائے“

إِنَّ اللَّهَ يُمِطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ۔

اور سورہ احقاف میں فرمایا۔

یعنی ”اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارتے اللہ
کے سوائے ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت
تک اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی اور
جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے
دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر“

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔

علاوہ بریں سینکڑوں آیات قرآن پاک کی اس مضمون میں صراحتاً وارد ہیں بغرض طوالت اسی
التفصیلاً جاتا ہے مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اختیارات الاحیاء ص ۲۳۳ میں فرماتے ہیں۔

مثلاً عددِ ریگِ بیابان و قطراتِ بارانِ اصداء
یعنی "مثلاً تعددِ بیابان کے ذروں کی اور قطراتِ بارش
معلوم بشر نیست چہ پیش فرد از افراد بشری مطلع
کی بشر کے علم سے باہر ہیں کیونکہ کوئی فرد افراد بشر کا
برآں نیست و نہ مجموعِ افراد بشری نیز۔
یا مجموعہ بشر کا ان پر مطلع نہیں ہے"

ناظرین پر ان آیاتِ بنیات سے روشن ہو گیا کہ بعد گزرنے اس نظامِ عالمِ دنیا کے انبیاء اولیاء
کوئی کسی کی مدد و حاجت پر آری مشکل کشائی فریاد رسی ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ ان امور کے لیے حاضر
و ناظر ہونا قدرت و تصرف کا اختیار حاصل ہوتا لازم ہے اور یہ بجز حق تعالیٰ مالک الملک شہنشاہِ عالم
جل شانہ کے ہرگز کسی کی شان ہو نہیں سکتی اگر مولوی نعیم الدین کے نزدیک تصرف بعتائے الہی جس طرح
نہ خود کہتے ہیں کہ اس قسم کا تصرف خود ہمیں حاصل ہے کسی کو مارتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں وغیرہ یعنی
جو احکامِ دنیا حق تعالیٰ کے اور امر و نواہیِ حرت و صنعت و غیر ہم کے علوم و قدرت تصرف بتوں
کو عطا فرمائے گئے ہیں حتیٰ کہ شہد کہ مکھی کو بھی حق تعالیٰ نے الہام فرمایا چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد
فرمایا ہے۔

وَ اَدْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ
اتَّخِذْنَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثَمَرُ كُلِّ مِنْ
كُلِّ الشَّجَرَاتِ فَاسْنُكِي سُبُلَ رَبِّكَ
ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فَيَشْفَاؤُ
لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ۔

یعنی اور حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ
بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں
چھتریاں ڈالتے ہیں پھر کھا ہر طرح کے میووں سے
پھر چل رہوں میں اپنے رب کی صاف پٹری میں
نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس
کے کئی رنگ ہیں اس میں آزار چنگے ہوتے ہیں
لوگوں کے اس میں تپہ ہے ان لوگوں کو جو دھیان
کرتے ہیں"

چہ جائیکہ انسان اشرف المخلوقات خصوصاً حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے علوم معارف عطا ہو
کو قیاس کر کے انبیاء و اولیاء و شہداء وغیر ہم کو بعد گزرنے اس عالم اسباب کے حاضر و ناظر جان کر قدرت
تصرف کا عقیدہ رکھا ہے جو محض باطل ہے۔ کیونکہ یہ عقائد اور ایمان و کفر کا معاملہ ہے اس میں قطعی الثبوت
قطعی الدلائل لازم ہے حتیٰ کہ حنفیہ کے نزدیک خیر احادیث معتبر نہیں چہ جائیکہ محض پھکڑ بازی کہ اس قسم کا تصور
ہمیں حاصل ہے۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۶ میں لکھتے ہیں
حدیث ارواہد لا یفید الاعتقاد فی باب الاعتقاد۔

پس مسئلہ زیر بحث تو یہ ہے۔ کہ مولوی نعیم الدین صرف ایک ہی آیت قرآن پاک کی بعد گزرنے انبیاء
 اولیاء کے اس عالم سے صراحتاً حاضر و ناظر قدرت و تصرف ہوتے پر پیش کریں ورنہ حسب آیت کریمہ سورہ
 عقافات کے خود حضرات انبیاء علیہم السلام قیامت میں مدد پکارنے والوں مردودوں بد بختوں کے دشمن
 بن گئے۔

باقی نذر و نیاز غیر اللہ کا شرک ہونا مفصل واضح ہو چکا ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے بحیلہ ایصال
 اب بتا کر عوام کو گمراہ کیا ہے نعوذ باللہ منہما۔ دیکھو مولوی نعیم الدین کے ص ۸۸، ۸۹ کا جواب
 قولہ ص ۱۳۰، ۱۳۱ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جو اسمعیل کے دادا پیر ہیں۔
 یہ کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین
 کا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میری خلافت کرے اور زمین کی چیزوں میں تصرف کرے اور بغیر اس
 کے مقصور نہیں کہ ان اسباب میں جو آسمان کے ساتھ مربوط ہیں تصرف کرے اس لیے اگرچہ وہ خلیفہ
 زمین کے عناصر سے پیدا ہوا اور محل کون و فساد میں سکونت کرے لیکن اس میں آسمانی روح بھونکوں گا۔
 اس کے سبب وہ ساکنان آسمان اور موکلان کو اکب پر بھی حکمرانی کرے اور انہیں اپنے کام میں مصروف
 کرے۔ اتنی تفسیر عزیزی ص ۱۹۷۔ شاہ صاحب نے اس تفسیر میں خلیفہ کے لیے اشیائے زمین و آسمان
 میں تصرف اور ساکنان افلاک اور کو اکب کے موکلوں پر حکمرانی ثابت کی تقویۃ الایمان والے سے پوچھو
 دادا پیر کا کتنا بڑا ڈبل شرک ہے اور ابھی کیا ہے۔ دل جگر بھونک دینے والے جملے تو یہ ہیں جو
 شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ایسی قدرت دی۔ جو اس کی اپنی قدرت کا نمونہ ہے،
 باری معنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حقائق متاصلہ کے وجود کا سبب ہے ایسی ہی اس خلیفہ کی
 قدرت جمیع و تفریق تحلیل و ترکیب اور حکایات و تصویر میں بے شمار مصنوعات کا سبب ہے۔ شاہ صاحب
 اس کے بعد فرماتے ہیں۔ پس تمام صفات اور ان کے آثار میں اللہ تعالیٰ کی صفات علیا کا نمونہ ہو گیا۔
 اور خلافت کے معنی ثابت ہو گئے۔ تفسیر عزیزی ص ۱۹۸ پھر فرماتے ہیں اور اس علم شریف سے آسمانوں کے
 ملک میں تصرف کرنا شروع ہو گیا۔ شاہ صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں حقیقت خلافت عالم کے کل
 مافیہ کے استیفا اور ان میں تصرف کرنا ہے جیسا کہ تفسیر میں مذکور ہوا۔ اور عالم کے مافیہ کل کے
 فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ تفسیر عزیزی ص ۲۰۲ پر اسی تفسیر میں فرماتے ہیں پیر میں بشریت کے احکام
 سے اس سے نہ بھاگے اور بے اعتقاد نہ ہو۔ بلکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ جانے اور طریقت
 تسلیم سمجھے۔ تفسیر عزیزی ص ۵۷۸ لیکن تقویۃ الایمان کے حکم سے یہ بہت وزنی شرک ہے اب

وہابی صاحبان فرمائیں کہ تقویۃ الایمان کو مان کر شاہ صاحب کو مشرک کہیں گے۔ یا اسمعیل مصنف تقویۃ الایمان کو بے دین سمجھیں گے۔ فیصلہ کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے قصیدہ الطیب النعم کے اشعار اسی کتاب کے ص ۵۶ میں نقل ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب موصوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واہب دافع البلاء دافع مصیبت شفیع حاجت روا کہا ہے آپ سے مدد مانگی ہے عطاؤں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں۔ بتائیں ہیں تصرف کا ایسا زبردست اعتقاد رکھ کر شاہ صاحب مشرک ہوئے۔ یا تقویۃ الایمان والا گمراہ ہے وہابی فیصلہ کریں۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین کی کمال درجہ بے عقلی اور سفاہت ہے کہ جن امور میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نظام عالم اسباب کا علم و قدرت و تصرف عطا فرما کر مکلف بنایا ہے۔ جس طرح علم خلافت آدم علیہ السلام علو ادما الاسماء کلمہا۔ فرما کر۔ پس اس پر قیاس باطل کر کے عالم برزخ میں قدرت و تصرف کا شرکیہ عقیدہ رکھ کر انبیاء و اولیاء سے طالب حاجات و حل مشکلات مراد کر کے عام لوگوں کو داوا پیر و تانا یا ابا بخت خلافت حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ضمن میں تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۰۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "تعلیم اسماء حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دو وجہ سے تھی قدر ضروری ان میں سے کہ جس کے سبب خطاب کیا جاوے اور افادہ و استفادہ اس پر موقوف ہو"

تعلیم اسماء حضرت آدم را بدو وجہ بود قدر ضروری را ازال کہ مخاطب و افادہ و استفادہ بر آں موقوف بود اھ

اور ص ۲۰۸ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "جو قدرت کہ بڑے بڑے سخت کاموں میں (ملائکہ) رکھتے ہیں آدم اور آدمیوں کے لیے عشر عشر بھی اس کا نصیب نہیں ہے اور دفع حجابوں کا اور مشاہدہ تجلیات الہی کا اور سنا خطاب حق تعالیٰ کا بلا واسطے اور قرب و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس قدر ان کو حاصل ہے آدمیوں کو میسر نہیں ہے"

و قدرتے کہ بر افعال شاقہ (ملائکہ) دارند عشر عشر آن نصیب آدم و آدمیان نشد و دفع حجب و معاینہ تجلیات الہی و سماع خطاب او تعالیٰ بلا واسطہ و قرب و منزلتے کہ عند اللہ ایشاں را حاصل است بالبداہتہ آدمیاں را میسر نیست۔

اور ص ۲۱۵ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "اے آدم ہر چند کہ ہم نے تجھ کو واسطے خلافت زمین اور اس کی عمارت کے لیے پیدا کیا لیکن تجھ

ای آدم ہر چند ما ترا براٹھے خلافت زمین و عمارت آن پیدا کردہ ام لیکن ترا

کو وضعِ خلافت اور طریقِ عمارت کی تعمیر
کا معلوم نہیں ہو سکتا۔ مگر جب کہ کتنی مدت
بہشت میں رہے

وضعِ خلافت و طریقِ عمارت ان معلوم نمی
تواند شد مگر وقتیکہ کہ چند سے در بہشت
سکونت نمائی۔

اور ص ۲۳ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”اسی لیے ہول روز قیامت کا کافروں اور
فاسقوں اور مسلمانوں کو بلکہ انبیاء و مرسلین کو
بھی عام ہوگا“

ولہذا ہول روز قیامت کفار و فاسق
و مومنین بلکہ انبیاء و مرسلین را نیز عام
خواہد بود

اسی طرح دیگر کبیرت واقعات ہیں بوجہ عدم علم درخت گیہوں سے اجتناب نہ فرمانا۔ اور
حق تعالیٰ کا فرمانا کہ اے آدم میری عبادت کے لیے خانہ کعبہ بنا تو عرض کیا یا رب الہ اس گھر کو کہاں بناؤں
تو فرمایا اس مقام پر جہاں تیرے بدن کی خاک خمیر کی تھی۔ عرض کیا مجھے نشان اس مقام کا بتانا
چاہیے۔ جبرئیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم کو نشان بتاؤ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین کی تہ سے بنیاد
خانہ کعبہ بھرا دیں وغیرہ کذافی تفسیر فتح العزیز پس کس قدر شیطان بعین نے مولوی نعیم الدین کی عقل مار
دی ہے کہ حق و باطل میں اور توحید و شرک میں تمیز جاتی رہی۔

علیٰ ہذا کسی موحد متبع سنت صالح کے ہاتھ پر بیعت ہونا جو حقیقتہً اللہ کے ہاتھ پر عہد کرنا ہے
بحکم قرآن پاک سورہ فتح کے۔

یعنی ”جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں کہ وہ
بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے
ہاتھ کے اوپر۔ پھر جو کوئی توڑے قول تو توڑتا ہے
اپنے برے کو اور جو کوئی پورا کرتا ہے جس پر اقرار
کیا اللہ سے وہ دے گا اس کو اجر بڑا“

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ
اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
بَكَتْ فَإِنَّمَا يَبُكْتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ
أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنِّي
أَجْرًا عَظِيمًا۔

اور سورہ انفال میں فرمایا۔

یعنی ”پس تم نے ان کو نہیں مارا۔ لیکن اللہ نے
مارا اور تو نے نہیں پھینکی مٹی کی خاک کی جس وقت
پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی۔“

فَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ رَمَىٰ۔

برخلاف اس کے مبتدعین قبر پرستوں کی بیعت حرام موجب ضلالت و گمراہی ہے۔ علیٰ ہذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے اشعار کا جواب مولوی نعیم الدین کے ص ۶۵ کے جواب میں مفصل گزر چکا کہ صلاۃ و سلام اور اظہار کلمات و احسانات جو دو سخا و شافع محشر ہونے پر مشتمل ہیں نہ طلب مرادات شریک پر معاذ اللہ جس کا شرک ہونا بحوالہ آپ کی حجۃ اللہ الیالغہ معہ تصدیق مولوی نعیم الدین کے استاد مولوی محمد گل خاں صاحب سے مرقوم ہوا۔ نیز شاہ صاحب موصوف البلاغ المبین ص ۱ میں فرماتے ہیں۔

یعنی "بوجہ نہ ہونے بارش کے امیر المؤمنین خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ جماعت کثیر کے ہمراہ طلب باران کے لیے نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے طلب باران کی حق تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ یا اللہ ہم بوسیلہ تیرے نبی کے درخواست کرتے تھے اور اب بوسیلہ چچا تیرے پیغمبر کے درخواست کرتے ہیں۔ اس مقام پر ثابت ہوا کہ تو تسل گزرے ہوؤں اور غائبوں سے جائز نہ رکھتے تھے۔ وگرنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہ تھے۔ اس لیے نہ کہا کہ ہم تو تسل کرتے تھے تیرے پیغمبر کے ذریعے سے اور اب تو تسل ہم کرتے ہیں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے ذریعے سے"

در عہد خلافت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ امساک باران شدہ بوسیلہ باجم غفیر برائے استسقاء در مدینہ منورہ رفت وعباس رضی اللہ عنہ کہ عم آن سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود تو تسل نمود و گفت اللہم انا کنا نتوسل بنبیک وفتح الان نتوسل بعم نبیک یعنی ای بارخدا یا بودیم کہ میکردیم تو تسل بہ پیغامبر تو و الحال تو تسل مینمائیم بعم پیغامبر تو از نیجا ثابت شد کہ تو تسل بگذشتگان و غائبان جائز نداشته اند وگرنہ عباس رضی اللہ عنہ از سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر نبود چرا نگفت کہ تو تسل میکردیم بہ پیغمبر تو و الحال تو تسل میکنند بروح پیغمبر تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ص ۲۲ میں فرماتے ہیں :

یعنی "ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو سال سے زیادہ خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے اور طرح طرح کی مشکلات اس اثنا میں پیش آئیں اور کسی روایان اخبار صحیحہ سے منقول نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فلاں مہم میں استغاثہ

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ از دو سال خلیفہ آنحضرت بود و انواع مشکلات ہمدین اشار در پیش آمد و هیچ کس از روایان اخبار صحیحہ نیآوردہ است کہ ابو بکر در فلاں مہم

اور استغاثت فریادری مشکل کشائی قبر شریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہو نپاہ اللہ تعالیٰ کی اس امر سے کہ ابو بکر صدیقؓ سے اس قسم کی بدعت شریک کا صادر ہونا واقع ہوا ہو۔“

استغاثت و استغاثت بقبر شریف آنسورور کردہ بود لغوذ باللہ من ذلک کہ ابو بکر صدیقؓ ایں چنین بدعت ہئ شریکہ بصد در آمدہ باشد۔

اور ص ۱۳ میں علامات شریکہ مسلمین میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”منجملہ اعتقاد و وسعت علم شیخ اور اطلاع ہونے پر شیدہ باتوں پر مختلفات میں سے یہ ہے کہ اکثر اوقات دور نزدیک سے اپنی حاجتوں میں ندائیں فریادیں کرتے ہیں اور بعضے و طلیقوں میں بطریق اذکار جو تدار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے نام صبح اور شام التزام کر کے ورد کرتے ہیں۔“

اعتقاد و وسعت علم شیخ و اطلاع بر ہر اثر مخلوقیں آنست کہ بیشتر اوقات از دور و نزدیک در حاجات خود مانند استغاثت میکنند و بعضے وظائف بطریق اذکار مشتمل بر ندائے اسمائے بزرگان در صبح و شام التزام کردہ اند۔

اور ص ۱۴ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”پیر پرست لوگ بمقابلہ آیات الہی اور احادیث نبوی و اقوال اولیاء امت مرحومہ کے تاویلات عقلی کرتے ہیں۔“

پیر پرستان در مقابلہ آیات الہی و احادیث نبوی و اقوال اولیاء امت مرحومہ تاویلات عقلی می نمایند۔

اب عموماً جملہ مبتدعین گور پرست حضرات انبیاء اور اولیاء کو حاضر و ناظر جان کر ندا کرتے والے فریادری چاہتے والے، متصرف فی الامور سمجھنے والے اور خصوصاً سرغنہ مولوی نعیم الدین سب جمع ہو کر بتائیں کہ حسب کلام شاہ عبدالعزیز صاحب و شاہ ولی اللہ صاحب کے بتائید تقویۃ الایمان شرک میں مبتلا ہوئے یا نہیں۔

قولہ ص ۱۳۱، ۱۳۲ ہم نے اسی کتاب کے صفحہ ۶۲، ۶۳ میں قرآن پاک اور بریلویت اور شیعہ حدیث شریف سے مقربان بارگاہ کے تصرفات کا ذکر کیا ہے، مگر مصنف تقویۃ الایمان کو نہ قرآن کی پرواہ نہ حدیث کا لحاظ مسلمانوں کو مشرک کہنے پر اڑا ہوا ہے اور لطف یہ ہے کہ خود اس نے شرک کی جو تعریف کی ہے یہاں وہ بھی صادق نہیں آتی اور انبیاء و اولیاء و دیگر مقربان بارگاہ حق کی شان میں نہایت بے باکانہ گستاخانہ کلمات لکھا ہے اور اندھے مقلد معتقد قرآن و حدیث چھوڑ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تصرف کے متعلق تقویۃ الایمان کے صفحہ ۱۰، ۱۱

ساتوں نمبر نقل کردہ مولوی نعیم الدین صحیح اور بالکل صحیح ہیں فماذا بعد الحق إلا الضلال۔ جس کی تفصیل کا حقہ گزر چکی۔ کہ کوئی فرشتہ اور آدمی اللہ کی غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا اس کے قبضہ میں عاجز ہے کچھ قدرت نہیں رکھتا۔ کہ کسی کی مرادیں بر لاوسے۔ ان امور میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں۔ نہ کوئی حاضر و ناظر ہے نہ قدرت و اختیار تامہ رکھتا ہے۔ نہ علم تمام کائنات عالم کا رکھتا ہے جو مشکل کشائی حاجت بر لانے کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل بھی بحوالہ مسئلہ اقوال کے صراحتہ مرقوم ہو چکی۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی مکتوب ۲۳ ص ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

”ایخبار اولیاء و انبیاء و خواص و عوام ہم
برابرند“
یعنی ”اس جگہ اولیاء اور انبیاء اور خواص و عوام سب برابر ہیں“

تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ پس اس کو گستاخانہ ویلے ادیانہ طرز کہنا مولف کی محض بے علمی اور جہل و عناد ہے۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۷ میں فرماتے ہیں۔

”و نیز بدانید کہ غیر از ذات حق جل و علاء
در شدائد دنیا نیز بکار نمی آید زیرا کہ در
آن وقت کسی از زندگان و مردگان بفریاد
شمار سید“

یعنی ”یہ بھی جان لو کہ سوائے ذات پاک حق جل و علاء
کے دنیا کی سختیوں میں بھی کوئی کام نہیں آتا ہے۔
ابو واسطے کہ اس وقت میں کوئی زندوں اور مردوں
سے تمہاری فریاد کونہ پہنچے“

ادھ ۲۲ میں فرماتے ہیں۔

”وظاہر است کہ مکتوبات ضمائر و قلوب
پہیزیت کہ غیر از علام الغیوب بر آن
مطلع نمی تواند شد“

یعنی ”ظاہر ہے کہ دل کے بھیدوں پر
سوائے علام الغیوب کے کوئی مطلع نہیں
ہو سکتا ہے“

اسی طرح مختار نہ ہوتے میں خاص ذکر محمد یا علی کا باعث بوجہ غلو کے الوہیت کے حق تعالیٰ جل و علاء تک پہنچا دیتا جہلاء مبتدعین مثل مولوی نعیم الدین اور فرقہ روافض و غیر ہم کا ہوا ہے چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ اثنار عشریہ میں اس کی تفصیلی ارقام فرماتے ہیں۔

مشجد ان کے چند مقام جن کے نقل کرنے سے چارہ نہیں ہے جو حسب ذیل ہیں ص ۵۔

”فرقہ شیعہ غلاة کہ ارشد تلامذہ و انحص
الخو اص یاران آن خبیث بودند قابل
الوہیت آنجناب شدند۔ در جناب مرتضوی
یعنی ”فرقہ شیعہ کا غلو کرنا کہ بڑے شاگردوں
اور انحص الخو اص یاران اس خبیث را بن سب سے
قابل معبود ہونے جناب (علی) کے ہوئے ہیں حالانکہ

اشارہ منافیۃ الوہیت و مقتضیات بشریت
موجود است۔ ایضاً ص ۱۳ فرقہ اثنینیہ اند
گویند محمد و علی ہر دو آلہ اند ایضاً ص ۱۵
مفوضہ گویند باری تعالیٰ خلقت دنیا را
یہ محمد تفویض نمود۔ ایضاً ص ۱۵۳ فرقہ مفوضہ
از شیعہ قائل اند بشرکت محمد و علی در خلقت
دنیا۔ ایضاً ص ۲۱۲ سند ہند و ترک و چین
نیز مثل ایران و خراسان یا علی یا علی میگفتند
ایضاً ص ۲۵۳ آنکہ ہر کہ محبت علی در دل وارد
گوہودی و نصرانی و ہندو باشد داخل
بہشت است۔ ایضاً ص ۲۶۱ آنکہ ائمہ را
علم ماکان و مایکون حاصل میباشد پس اجل
خود را و کیفیت و وقت موت خود را
بتفصیل میدانند پس پیش ازان وقت
چرا از جان خود بترسند۔ ایضاً ص ۳۴۳ آنکہ
حاکم روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
و علی شیر خدا خواہند بود۔ ایضاً ص ۳۴۵ آنکہ
گویند آنچه از زمین مما پس بدن معصوم شود
از کعبہ ہزاران درجہ بہترست۔ و این مفوضہ
نیز صریح البطلان است زیرا کہ در بی صورت
لازم می آید کہ کنائس و معابد یہود و نصاریٰ
و دیر رہبان و آتش خانہای مجوس و ہیاکل
ادنان کہ در ان گزر معصوم واقع شدہ باشد
علی الخصوص منازل مابین کوفہ و صفین بہتر
از کعبہ باشند بلکہ خانہائے خلفائے عباسیہ

جناب مرتضوی میں علی میں مخالف آلہ ہونے اور مقتضیات
بشریت کی موجودی۔ فرقہ اثنینیہ کہتے ہیں محمد اور علی ہر دو آلہ
آلہ ہیں۔ فرقہ مفوضہ کہتے ہیں باری تعالیٰ
نے خلقت دنیا کو محمد کی سپرد کر دیا ہے۔ فرقہ
مفوضہ شیعوں میں سے قائل ہیں محمد اور علی کی
شرکت کے خلقت دنیا میں۔ سند اور ہند اور
ترک اور چین بھی مثل ایران اور خراسان کے
یا علی یا علی کہتے ہیں جو شخص محبت
علی کی اپنے دل میں رکھے اگرچہ یہودی اور نصرانی
اور ہندو ہو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ
ائمہ کو علم اگلے کچھلے سب کا حاصل ہوتا ہے پس اپنی
موت اور کیفیت اور وقت موت کو بتفصیل
جانتے ہیں۔ پس پہلے اس وقت سے کس لیے اپنی
جان سے ڈرتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حاکم
روز جزا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور
علی شیر خدا ہوں گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں
کہ جس قدر زمین بدن معصوم سے مس ہوتی
ہے۔ ہزاروں درجہ وہ حصہ زمین کا کعبہ سے
بہتر ہے۔ اور یہ کہنا بھی ان کا صریح باطل ہے
کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے۔ کہ یہود
و نصاریٰ کے گرجے اور عبادت خانہ درویشوں
کے مقام اور مجوس کے آتش خانہ اور بتوں کے
مقام جن میں معصوم کا گزر واقع ہوا ہو خاص کر کوفہ
اور صفین کے درمیان کی منزلیں بہتر کعبہ سے ہوں گی
بلکہ مکان خلفائے عباسیہ کے جن میں کہتے ہی ائمہ

کہ دران چندے از ائمہ معصومین مجوس
بودند از کعبہ ہزاران درجہ افضل باشد
و خانہ معاویہ کہ یکبار دران حضرت امام
حسین تقرب عیادتش تشریف بردہ اند
و مولد یزیدست نیز از کعبہ ہزاران
مرتبہ بہتر باشد سبحانک هذا بھتان
عظیمہ ایضاً ص ۳۸۳ و اعتقاد الوہیت
ایشان یا حلول روح الہی در ایشان و
آہنہ معصوم دانستن و علم غیب ثابت
کردن و موت آہنہارا یا اختیار آہنہا و
حضرت امیر القیم النار و الجنة و حاکم روز
جزا را قرار دادن و خود را بسبب محبت
حضرت امیر معقور و ناجی گمان کردن ہمہ ما خود
از نصاری ہست کہ معبودیت حضرت مسیح
را منکر بودند و این ہمہ مراتب برائے
ایشان ثابت کردند۔ ایضاً ص ۳۸۲ و نیز از
طرف خود اعیاد بسیار تراشیدہ اند در ایام
عاشورا قبور ائمہ را تصویر کنند و بسوئے
آہنہا سجدہ کنند و رو بروئے آہنہا دست بستہ
مانند موافق عمل نصاری است۔ ایضاً
و اما مشابہت بہنود پس در ایام عاشوراء
چیزیکہ ہنود با بتان خود کنند اینہا با صورت
قبور ائمہ نمایند و غسل دہند و سوار کنند و
نوبتہا ز تند و طعام را بھنود آں قبور نہند
و اولش را تقسیم نمایند و شادی نکاح و

و معصومین قید میں رہے ہزاروں درجہ کعبہ سے
افضل ہوئے اور مکان معاویہ رضی اللہ عنہ
کہ ایک بار اس میں حضرت حسین رضی اللہ
تعالی عنہ تقرب ان کی عیادت کو تشریف لے
گئے تھے اور وہی جگہ پیدا ہونے یزید کی ہے۔
یہ بھی کعبہ سے ہزاروں مرتبہ بہتر ہوگا سبحانک لهذا
بھتان عظیمہ اور اعتقاد ان کے الہ ہونے یا حلول
الہی کا ان کی روح میں ہونا اور ان کو معصوم جانا
اور علم غیب ثابت کرنا۔ اور ان کی موت کو ان
کے اختیار میں جانا اور حضرت امیر کو تقسیم دوزخ
اور جنت کا اور حاکم روز جزا کا قرار دینا اور
اپنے آپ کو حضرت امیر کی محبت کے سبب معذور
اور نجات شدہ گمان کرنا یہ تمام باتیں نصاری سے
اخذ کی ہوئی ہیں کہ جو بندے ہونے حضرت مسیح
کے منکر تھے اور یہ لوگ تمام مراتب ان کے لیے
ثابت کرتے ہیں۔ اور نیز اپنی طرف سے بہت
ساری عیدیں تراشتے ہیں ایام عاشورہ میں قبور
ائمہ کی تصویر بناتے ہیں اور ان کو سجدے کرتے ہیں
اور ان کے آگے دست بستہ کھڑا ہونا مانند عمل نصاری
کے ہے۔ اور لیکن مشابہت ہنودوں سے پس ایام
عاشورہ میں جو امور ہنود اپنے بتوں کے ساتھ
کرتے ہیں یہ لوگ بھی صورت قبور ائمہ کے ساتھ
کرتے ہیں اور غسل دیتے ہیں اور سواری نکالتے
ہیں اور نوبت بجاتے ہیں اور کھانا قبروں کے
سامنے رکھتے ہیں اور اول اس کو تقسیم کرتے ہیں اور

حنا بندی امام قاسم و حضرت سکینہ بدستور اور شادی نکاح اور مندی حضرت قاسم اور حضرت سکینہ
زندگان بعل آرنو ہم اینہا از ہم ہنود
صغیف تراست اھ

اب مولوی نعیم الدین کو تصدیق و تائید تقویۃ الایمان بکلام صدق مقام مولانا شہید مرحوم کے مشفق استاد
شیخ اور حقیقی تالیفات جناب شاہ عبدالعزیز صاحب سے کچھ تپہ چلایا نہیں۔ ۷

گر نہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

مزید برآں کلام جناب شاہ صاحب سے مؤلف کا تشابہ برفض بھی واضح ہو گیا۔ غرض اگر تمام دنیا
کے مبتدعین گورپرست سرٹیکر مرجائیں تو ہرگز ایک آیت نص قرآنی اور صرف ایک صحیح صریح
قطعی الثبوت والدلالة انبیاء اولیاء کے تصرف و قدرت عالم برزخ میں اہل دنیا کے حل مشکلات
و مرادات بر لانے کی نہیں لا سکتے۔ **وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ** البقرہ

قوله۔ ص ۱۳۲-۱۳۵ چند آیات
مسئلہ تصرف و قدرت میں چند مغالطے اور ان کی حقیقت

پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باذن الہی پرند بنانا۔ مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو تندرست کرنا
مردوں کو زندہ فرمانا مذکور ہے۔ یہ کیسے بڑے اور کتنے عظیم تصرفات ہیں جن کے اسمعیل صاحب
منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ دوسری آیت اللہ
تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں تصرف کی قدرت عطا فرمائی اور خلق کو بایادشاہوں کو جن سامانوں کی
حاجت ہوتی ہے سب مرحمت ہوئے۔

مگر تقویۃ الایمان والا نہیں مانتا رہے دو عالم اور قرآن پاک کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے۔
(تیسری آیت) حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے اور مستخر و مطیع کر دیا ہم نے
پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ کہ تسبیح کرتے اور پرندوں کو (چوتھی آیت) انہیں حضرت داؤد علیہ
السلام کی شان میں فرمایا۔ اور بیشک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا کہ حکم فرمایا
اے پہاڑو! اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اے پرندو۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہا
نم کیا (پانچویں آیت) اور یاد کرو ہمارے بندہ داؤد صاحب قوت کو بیشک وہ رضائے الہی
کی طرف بڑا رجوع کرنے والا ہے بیشک ہم نے مستخر کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ تسبیح کرتے

شام دیکھا سب اس کے فرما تیردار ہیں اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا۔ تقویۃ الایمان والے ان آیات کو آنکھیں کھول کر دیکھیں اور قرآن پاک کی مخالفت سے ڈریں (جھٹی آیت) حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں ارشاد ہوا۔ اور مستحضر کر دی ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کہ ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کے عالم ہیں اور ہم نے شیطانوں میں سے ان کو مستحضر کیا جو سلیمان کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم ان کے حافظ تھے۔ (ساتویں آیت) اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مستحضر فرمادی اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی راہ اور شام کی منزل ایک ماہ کی راہ۔ اور بنایا ہم نے اس کے لیے گداختہ تابے کا چہترہ اور مستحضر کر دیئے جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور ان میں سے جو ہمارے حکم یعنی اطاعت سلیمان سے عدول کرے ہم بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے وہ جنات اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کی برابر لگنیں۔ اور لنگر واردیگیں (آٹھویں آیت) حضرت سلیمان نے عرض کیا یا رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ بیشک تو ہی ہے بڑا عطا فرمانے والا۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا اور دیوبس میں کر دیئے ہر ہمارے اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ کیا تقویۃ الایمان والے نے یہ آیتیں نہیں دیکھیں یا ان پر ایمان نہیں رکھتا کس طرح کتنا ہے کہ اللہ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اس کے قول سے کتنی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے (نویں آیت) ان سے فرما دیجئے تمہیں وفات دینا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ وفات دینا تصرف ہے یا نہیں۔ اسی تصرف کا صاحب تقویۃ الایمان منکر ہے (دسویں آیت) پھر ان کی قسم جھڑک کر چلائی۔ ایر لانا لے جانا تصرف ہے تقویۃ الایمان والا کس کس تصرف کا انکار کرے گا (گیارہویں آیت) قسم ان فرشتوں کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور ان کی تدبیر سے باندھ لیں اور ان کی جو آسانی سے پھیریں پھرا گے بڑھ کر جلد پہنچیں۔ پھر کام کی تدبیر کریں۔ کہتے یہ عالم میں تصرف ہوا۔ یا کچھ اور۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے ترجمہ یہ لکھا ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ کر کے مولوی اشرف علی بھی تقویۃ الایمان کے حکم سے مشرک ہوئے کہ انہوں نے لکھا کہ کوئی خدا اور عالم میں تصرف مانا۔ اہل اسلام غور فرمائیں کہ صاحب تقویۃ الایمان کا تصرف بے طوائفہ الہی مشرک قرار دینا قرآن پاک کی صریح مخالفت ہے۔ اور اس سے بکثرت آیات اور انبیاء علیہم السلام نے معجزات کا انکار لازم آتا ہے اھ مختصاً۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین کی عقل ضد کے غلبے سے مغلوب ہو رہی ہے کہ حتیٰ نہیں سوچتا۔ ناظرین اہل انصاف غور فرمائیں کہ جو آیات معجزات انبیاء علیہم السلام حیات عالم دنیا میں عطا ہوئے یا جن امور کا علم و تصرف ملائکہ کو نظام عالم کے لیے سپرد ہوا۔ اس سے زائد پروردہ بھران کو اختیار حاصل نہیں اس پر قیاس باطل مردود کر کے مولوی نعیم الدین انبیاء و اولیاء کو غائبانہ حاضر و ناظر متصرف و قادر جان کر ان سے حل مشکلات و مرادات بر لاتے کی توقع پر ندائیں فرمادیں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی قرآن و حدیث کی صراحت ہوتی تو اس قیاس بیہودہ کو کیونکر اختیار کرتے۔ حالانکہ دربارہ مسائل عقائد ایمان و شرک جس میں تمام دنیا کے مسلمانان اہل علم کے مسلمات سے دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلائل لازم ہوتی ہے چنانچہ خود مولوی نعیم الدین کے مسلمہ مقتدا مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی منیر العین فی تقبیل الایہا میں حسنی پریس بریلی کے ص ۳۱ میں لکھتے ہیں۔

”آحاد اگرچہ کیسے ہی قوت سند و نہایت صحت پر ہوں ان کے معاملہ میں کام نہیں دیتی یہ اصول عقائد اسلام ہے۔“

علامہ تفتازانی شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں۔

خبر الواحد علی تقدیر اشتغالہ علی
 جمیع الشرائط المذكورة فی اصول الفقه
 لا یفید الا الظن ولا عیدۃ بالظن
 فی باب الاعتقادات۔

”حدیث آحاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہوں ہی کا فائدہ دیتی ہے اور معاملہ اعتقاد میں ظنیات کا کچھ اعتبار نہیں۔“

مولانا علی تازی منہج الروض الازہر میں فرماتے ہیں۔

الاحاد لا تفید الاعتقاد فی
 الاعتقاد۔

”احادیث آحاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد ہیں۔“

مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خان صاحب جو اہر البیان فی اسرار الارکان حسنی پریس محلہ سوداگران بریلی کے ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں۔

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے۔“

ایضاً ص ۳۲، ۳۳ میں لکھتے ہیں۔

”مخلوقات و ممکنات سے کہ خود محتاج اور اپنی حد ذات میں ہالک ہی دست بردار ہو کر

مالک کائنات و خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو باقی دوام ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔“ بندہ وہ ہے کہ مراد و مقصود اس ذاتِ مطلق کے سوا دوسری چیز نہ ہو اور اس کی عظمت کے سامنے تمام عالم کو پست سمجھے سب خوبیاں اور کمالات اور تمام عیوب سے پاکی اس کے لیے سمجھے۔

ایضاً ص ۳ میں لکھتے ہیں۔

ایک نعبد و ایانک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہنوز یہ کلمہ پورا نہیں نکلتا کہ تازیانہ خوف کا دل پر مارا جاتا ہے۔ مبادا غیب سے ندا ہو اے کا ذبِ نموش صبح سے شام تک تیرا دل اغیار کی طرف جھکا رہتا ہے اور ہماری عبادت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بندہ وہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر ہماری طرف رجوع کرے، کسی سے کام نہ رکھے جو فرمائیں بجالائے اور جس سے روکیں باز آئے اپنی خواہش کو دخل نہ دے ہماری تقدیر پر راضی و شاکر رہے اسی طرح استعانت ہم سے یہ ہے کہ ہر مصیبت میں ہماری طرف رجوع کرے اور جو ملے ہم سے مانگے۔

ایضاً ص ۳۹ میں لکھتے ہیں۔

”کارخانہ الہی میں کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل و خوار نہیں رفعت و بلندی کا اقتضاء اس میں کہاں مگر مالک اپنی ملک میں مختار ہے جس بندہ خوار و ذرہ بے مقدار کو چاہے تشریف کرامت سے مخصوص فرما کر اپنی درگاہ میں بلا لے اور بیٹھنے کی اجازت دے“

ایضاً ص ۱۱ میں لکھتے ہیں۔

”آخر اس دربار کے سوا دوسرا ٹھکانا بھی تو نہیں نہ عالم میں کوئی بات سُننے والا نہ فریاد کو پہنچنے والا اور سُننے بھی تو کیا حاصل اپنے ورد کی دوا اور محتاجی کا علاج تو یہاں کے سوا کہیں نہیں ناچار جس بادشاہ کی نافرمانی میں عمر کاٹی آنکھیں بند کئے گردن جھکائے اس کی رحمت و کرم کی امید رکھتے اور غضب و عتاب سے لرزتے کاپتے اسی کی طرف دستِ تمنا بلند کر کے پکارتے ہیں۔“

ایضاً ص ۱۸۷ میں لکھتے ہیں۔

”پس باعتماد اس کے کہ سوا حق جل و علاء کے کوئی قادر و مالک عالم معطی و مانع و مضار و نافع نہیں اور اگر بغرضِ محال تمام اولین و آخرین جن و انس ارواح و ملائکہ چھوٹے اور

بڑے تمام عالم ایک ذرہ کو اس کی جگہ سے حرکت دینے پر اکٹھے ہو جائیں اور بیک بار اس پر زور آزمائی کریں اور اسی کیفیت سے لاکھ برس گزر جائیں اور ان کی قوتیں یوں فیوماً ترقی پر ہوں۔ یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے ہفت طبقہ زمین ایک ہاتھ پر اٹھائے مگر ارادۃ اللہ اس ذرہ کا حرکت نہ چاہے ہرگز ممکن نہیں کہ اسے اپنے جانشین سے سکیں۔ مخلوق کے علم و قدرت و سمع بصر کو اس کی صفات کاملہ سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر سر مژ توجید لگا کر دیکھئے تو بالکل سنسان لوق و ذق بیابان ہو گا عالم یعنی ہو ہے اور ہو کے سوا سب ہی نہیں ہیں۔“

پس مقام توجید اور رد شرک کے سلسلہ میں تقویۃ الایمان کی یہ بین تائید مولوی نعیم الدین صاحب کے عاجز ہونے اور عام لوگوں کو فریب میں لاکر گمراہ کرنے کی تردید کے کافی ہے۔ فیما ذلک بعد الحق الا الضلال۔

قولہ ص ۱۳۶-۱۳۸ اب
در بارۃ اشراک فی التصرف، احادیث کا غلط استعمال | چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیے

حدیث را حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمادی گئیں۔ رواہ البخاری عن عقبہ بن عامر۔ پوچھو تقویۃ الایمان والے سے کچھ ہوئی خبر حضور کس کس چیز کے مالک و مختار ہیں۔ حدیث ۲ بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو امح الکلم کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا۔ اور رعب سے میری نصرت فرمائی گئی اور میں نے بحالت خواب دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ مشکوٰۃ ص ۵۱۲ یہ ہے حضور کا تصرف و اختیار اور اس سے ظاہر ہے اسمعیل کے اس قول ناپاک کا بطلان کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اور اسی سے تقویۃ الایمان کے اس قول کا بطلان ثابت ہوا جو اس نے صفحہ ۲۴ میں لکھا ہے۔ کہ کوئی اس کا خزانچی نہیں۔ نادان خزانچی کیسا خزانے ان کو عطا فرمادیئے گئے۔ آنکھ ہو تو دیکھ مسلم شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث ۳ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے دونوں خزانے سرخ و سفید عطا فرمادیئے گئے۔ مشکوٰۃ ص ۵۱۲ یہی نہیں کہ صرف دنیا ہی کے خزانوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مالک بنایا گیا۔ آخرت کے خزانوں کی کنجیاں بھی حضور کو عطا فرمادی گئیں۔ حدیث ۴۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام

نے فرمایا کرامت اور مفاتیح کنجیاں اس روز میرے دستِ اقدس میں ہوں گی۔ مشکوٰۃ ص ۵۱۲۔ کچھ دیکھا دنیا و آخرت کی کنجیاں حضور کے دستِ مبارک میں ہیں۔ حدیث ۵ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ مشکوٰۃ ص ۵۱۲۔ یہ ہے تصرف و اختیار یہ ہے حکومت و اقتدار جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا جن سے نہ دیکھا جائے وہ اپنی آنکھیں پھوڑیں۔ سروں پر خاک ڈالیں۔ حدیث ۶ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازہ پر آکر دروازہ کھلاؤں گا۔ خازن دریافت کرے گا۔ آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا محمد وہ عرض کرے گا آپ ہی کے سبب سے مجھے حکم دیا گیا۔ کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ مشکوٰۃ ص ۵۱۱۔ حدیث ۷ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میں بروز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں گا۔ خزاہن میں کتنا میرے دستِ مبارک میں لوہا حمد ہوگا۔ خزاہن میں کتنا اس دن آدم اور ان کے ماسواہ ہر نبی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ مشکوٰۃ ص ۵۱۳۔

اقول۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جس کا اول آخر مولوی نعیم الدین نے خیانتاً بطور فریب وہی چھوڑ کر نقل کیا۔ پوری حدیث بغرض اظہار حیات ناظرین کی خدمت میں حسب ذیل ہے۔

”عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور اپنے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی، بعد اس کے منبر پر تشریف لائے۔ پس فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور میں واللہ اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور میں واللہ نہیں خوف رکھتا تم پر کہ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے اور لیکن مجھے خوف ہے تم پر کہ تم رغبت کرو گے۔ یعنی دنیا کی کشادگی میں پڑ جاؤ گے“

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج يوماً فصری علی اهل احد صلوٰتہ علی البیت ثم انصرف الی المنبر فقال انی فرطکم وانا شهید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوض الان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض وانی واللہ ما اخاف بعدی ان تشرکوا ولكن اخاف ان تنافسوا فیہا ر صحیح بخاری پارہ ۱۲ ص ۳۷۱ باب علامات النبوة و مسلم ج ۲ ص ۲۵

چنانچہ اس حدیث کو امام بخاری مختلف ابواب میں پارہ ۵ کتاب الجنائز ص ۶۹۳ اور پارہ ۱۶ ص ۳۶ اور پارہ ۲۶ ص ۹۶ میں روایت فرماتے ہیں۔ اولاً ان احادیث میں شہداءِ احد پر نماز جنازہ غائب پڑھنا ثابت ہے کیونکہ واقعہ احد کے آٹھ سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۱۶ ص ۳۶ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
على قتلى احد بعد ثمانى سنين -
يعنى "نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے شہداءِ احد پر بعد آٹھ سال کے"

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔
ان ذلك كان بعد ثمان سنين و
كانت احد في شوال سنة ثلث و
مات صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول
سنة احدى عشرة -
يعنى "یہ واقعہ تھا بعد آٹھ سال کے اس لیے
کہ واقعہ احد شوال ۳ھ میں ہوا۔ اور وفات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربيع الاول ۱۱ھ
میں ہوئی۔"

پس اس واقعہ شہداءِ احد پر نماز جنازہ غائب پڑھنے کو مولوی نعیم الدین نے نجیاً انتہاً اس وجہ
سے چھپایا کہ اس کے مستند اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی الہادی الحاجب
ص ۲۳ میں اپنے غیض و غضب سے کہہ چکے ہیں۔

کہ "نماز غیب و تکرار نماز جنازہ دونوں ہمارے مذہب میں ناجائز ہیں اور ہر ناجائز
گناہ ہے اور ہر گناہ میں کسی کا اتباع نہیں"

پس یہ ہے مولوی نعیم الدین کا اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اعلیٰ جان کر آپ کی حدیث کے ایک جز اول کا انحاء کرتا۔ نف ایسی بد مذہبی اور بے ادبی پر
نعوذ باللہ من الرفض الجلی والخبی۔ کھل گیا تقیہ پر کھل گیا۔ حالانکہ الہادی الحاجب ص
ہی میں امام جلال الدین سیوطی کے رسالہ تبیض الصحیفہ سے منقول ہے کہ

"امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جنازہ مبارک پر چھ بار نماز ہوئی اور کثرت از وہام خلایق
سے حضرت تک ان کے دفن پر قدرت نہ پائی۔"

اور مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت ج ۲ ص ۴۵۲ میں فرماتے ہیں۔

والان در حرین شریفین زادہما اللہ تعظیماً
وتشرفاً متعارف است چوں خیر میرسد
یعنی "اس وقت حرین شریفین زادہما اللہ
تعظیماً وتشرفاً میں معمول ہے کہ جس وقت

تجربہ سچتی ہے کہ فلاں مرد صاخر نے کسی شہر میں وفات پائی ہے۔ شافعیہ اس پر نماز پڑھتے ہیں اور بعضے حنفیہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ علی بن جابر اللہ جو اس فقیر کے شیخ الحدیث تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حنفیہ جو اس نماز میں شریک ہوتے ہیں تو فرمایا کہ دعا ہے جو کرتے ہیں کچھ مضائقہ اس کا نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ ہر روز بطریق ورود کے نماز جنازہ اس روز کی اموات پر پڑھا کرو۔ اور آپ جنیلی تھے۔ اور امام احمدؒ کے نزدیک جائز ہے اور نماز پڑھی گئی شہداء احد پر بعد آٹھ سال کے ان کی شہادت سے۔

کہ فلاں مرد صاخر در بلد سے از بلاد اسلام فوت کردہ است شافعیہ نماز پر دے می کنند و بعضے حنفیہ نیز با ایشان شریک میشوند از قاضی علی بن جابر اللہ کہ شیخ حدیث ابن قیصر بود پرسیدہ شد کہ حنفیہ چوں شریک میشوند در گزاردن این نماز گفت دعائے است کہ می کنند فلا باس بہ حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ در فتوح الغیب میفرماید کہ ہر روز بطریق ورود نماز جنازہ بر اموات آن روز بگذار و ایشان جنیلی اند و نزد امام احمد جنیل جائز است ایضاً ص ۲۹۱ و نماز گزارد بر شہداء احد بعد از ہشت سال از شہادت ایہما۔

اور فوائد القواد ملفوظات شاہ نظام الدین اولیاء دہلویؒ ص ۱۲۳ مطبوعہ کشوری میں مرقوم ہے۔

یعنی "گفتند اس امر میں ہوئی کہ بعضے نماز جنازہ غائب پڑھتے ہیں۔ یہ کیونکر ہے آپ نے ارشاد فرمایا روا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھی تھی۔"

لحنتے سخن در ان افتاد کہ بعضے بر جنازہ غائب نماز میگذارند چگونہ باشد خواجہ ذکر اللہ بالجیر فرمودہ کہ روا باشد و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر نجاشی ہمیں نماز کردہ است او در غیب مردہ بود۔

علی ہذا ملا علی قاری کی حنفی کے جنازہ غائب پر نماز پڑھی گئی چنانچہ طرب الاماثل بتراجم الافاضل ص ۲۵۵ میں مرقوم ہے۔

یعنی "ہوئی وفات ان کی مکہ میں ۱۲۳ھ

و کانت وفاتہ بکۃ سنت ۱۲۳ھ و دفن

بالمعلیٰ ولما بلغ خبره علماء
صلوا علیہ یجامع الازھر صلوة
الغیبة فی مجمع یجمع اربعۃ
الاف للجمعة۔

میں اور دفن کئے گئے معلیٰ میں اور جب خبر
پہنچی علماء مصر کو تو ان پر جنازہ غائب کی
نماز پڑھی گئی۔ جامع ازہر میں چار ہزار مجمع
کے ہمراہ جمعہ میں۔

اور خود احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۴۶ میں بلا تردید لکھتے ہیں کہ
”ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو کسی نے خبر نہ دی حضور ان کی قبر پر گزرے دریافت فرمایا یہ قبر کس کی ہے لوگوں نے
عرض کیا ام مہجن کی، فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی عرض کی ہاں حضور نے صف
باندھ کر نماز جنازہ پڑھائی“

الحمد للہ کہ اس روایت سے علاوہ ثبوت نماز غیب و تکرار جنازہ کے آنحضرتؐ کو غیب کا نہ ہونا
بھی پورے طور پر روشن ہو گیا۔ ع

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری!

اب ناظرین زمین کے خزانوں کی کنجیوں کی حقیقت ملاحظہ فرمادیں۔ جس سے پتہ چلے گا کہ
مولوی نعیم الدین کا یہ قول کہ

”حضور دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک و مختار ہیں“

محض اعتقاد کا فتور اور فہم باطل کا قصور ہے۔ جس طرح مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ
اثنا عشریہ میں اس کی تفصیل فرما چکے۔ جو پہلے درج ہو چکا۔ ہاں تو سنئے شارحین حدیث کے
اقوال۔ امام نوویؒ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں۔

وفی ہذا الحدیث معجزات لرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان معناه
الاعخبار بان امته تملك خزان
الارض وقد وقع۔

”اس حدیث میں کئی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہیں۔ پس اس میں خبر دی گئی ہے
کہ آپ کی امت کو یہ خزانے زمین کے ملیں
گے اور یہ واقع ہو چکا“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۶ ص ۶۱ میں فرماتے ہیں۔

اشارات ست بملک شدن امت

خز این ملوک ماضیہ و خبر آزاہ الخ

کے خبر دینے کا۔ پس اس وجہ سے امت کو ڈرایا گیا کہ کہیں دولت دنیا میں مبتلا نہ ہو جاویں۔

اور مزید تشریح اس حدیث کی حدیث ۲ نقل کردہ مولوی نسیم الدین کے جس کے آخر الفاظ خلاف دیانت چھوڑ دیئے گئے واضح ہے۔

قال ابوہریرۃ وقد ذهب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم
تنتقلونہا صحیح البخاری کتاب
الجهاد پارہ ۲ ص ۱۳۱

”فرمایا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو (دنیا سے)
تشریف لے گئے اور اب تم ان خزانوں کو
نکال رہے ہو“

چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔

المراد منها ما يفتح لامته من
بعده من الفتوح وقيل المعادن۔

”مراد ان خزانوں سے جو اُمت کے لیے بعد
آپ کے فتوحات واقع ہوئیں اور کانیں نکلیں“

تیز فتح الباری پارہ ۲۹ ص ۶۲۴ میں فرماتے ہیں۔

قال النووي يعنى ما فتح على المسلمين
من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز۔

”کہا نووی نے جو فتوحات مسلمانوں پر دنیا میں
واقع ہوئے وہ شامل ہیں غنیمتوں اور خزانوں کو“

چونکہ اس حدیث میں واقع صادق خواب ہے اور ہر خواب کی تعبیر ضروری اس لیے خصوصاً کلام
صحابی میں اس کی یہ تعبیر واقع ہوئی۔ چنانچہ شاہ عبدالحق صاحب اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۲۶۹
اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

پس ندادہ شدان کلید ہا پیش من مراد
فتوحات ست کہ کشاد یاری تعالیٰ پر امت
وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بلاد شرق و
غرب و استخراج کنوز و دقائن یا مراد کاندلے
زمین کہ دروے سیم و زراست اھ

”پس رکھی گئیں وہ کنجیاں اگے میرے مراد فتوحات
ہیں کہ باری تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اُمت کے لیے شرق و غرب کے شہروں کے
خزانے اور دقینے یا کانیں جس میں چاندی اور سونا
وغیرہ ہیں نکال دیں“

تیز شاہ صاحب موصوف مدارج النبوت ج ۱ ص ۳۹ میں فرماتے ہیں۔

دادہ شدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مفاتیح خزائن و سپردہ شدوے و ظاہر ش
آست کہ خزائن ملوک فارس و روم ہمہ
بدست صحابہ افتاد

یعنی ”دی گئیں اور سپرد کی گئیں خزانوں کی
کنجیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر
بیہے کہ خزانے ملوک فارس و روم کے تمام صحابہ
رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں آ گئے“

نیز حدیث بخاری پارہ ۲۸ ص ۵۰۶ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۲ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينما انا نائم اذ اوتيت خزائن الارض
فوضع في يدي سواران من ذهب
فكبر ا على فاوحى الى ان لفضتها انفختها
فذهب ا فاولتها الكذابين الذين
انا بينها صاحب صنعا و صاحب
اليامة اه

(مشکوٰۃ ص ۳۹۵)

باختلاف الفاظ

مراد ان سے اسود عسی مدعی نبوت جو قتل کیا گیا۔ دوسرا مسیلہ کذاب مدعی نبوت جو قتل کیا گیا
فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔

المراد بخزائن الارض ما فتح
على الامة من الغنائم من ذخائر
كسرى و قيصرو غيرها و يمتل
معادن الارض التي فيها الذهب و
الفضة قال غيره بل يمتل على اعم من ذلك۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں۔

قال العلماء هذا محمول على
سلطانها و ملكه ما وفتح بلادها
واخذ خزائن اموالها و قد وقع
ذلك كله و لله الحمد و هو من
المعجزات۔

اور شیخ محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۶۰۸ میں فرماتے ہیں۔

اشارت کرد بشیوع و بسطت دین و
”اس میں اشارہ فرمایا دین ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی

ملت وے در عالم - ۱۷
 اشاعت کے پھیل جانے کا تمام عالم میں
 علیٰ ہذا حدیث صحیح مسلم بروایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نقل کر وہ مولوی نعیم الدین حس کے اول
 الفاظ ہوشیاری سے چھوڑ دیئے گئے جو انکشاف واقع کے لیے لازم تھے۔ ناظرین منصفین
 ملاحظہ فرمائیں۔

عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان اللہ ذوی لی الارض فرأیت
 مشارقہا ومغاربہا وامتی سیبلغ
 ملکہا ما ذوی لی منها و
 اعطیت الکنزین الاحمر
 والابيض۔

”روایت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشک اللہ تعالیٰ
 نے سمیٹی میرے لیے زمین (مثل سمیٹی کے) پس دیکھا
 میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو اور بیشک
 میری امت قریب ہے کہ پہنچے ملک اور بادشاہی
 اس کی جس قدر کہ سمیٹی گئی میرے لیے زمین اور
 دیئے گئے میرے لیے دو خزانے سرخ اور
 سفید“

رسلو ج ۲ ص ۳۹

امام نووی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:-

دهذا الحدیث فیہ معجزات
 ظاہرة وقد وقعت کلہا بحمد
 اللہ کما اخبر بہ صلی اللہ علیہ
 وسلم قال العلماء المراد بالکنزین
 الذهب والفضة والمراد کنزی
 کسری وقیصر ملک العراق و
 الشام فیہ اشارۃ الی ان ملک
 کسری وقیصر اور قیصر شاہ عراق اور شام کے
 خزانے مراد ہیں اس میں اشارہ ہے کہ یہ سب
 ملک اس امت کا ہوگا۔

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۶۹ میں اس حدیث کا
 ترجمہ مع شرح اسی طرح فرماتے ہیں۔

بدستی اللہ تعالیٰ فراہم آورد و نزدیکشید برائے من زمین را پس دیدم من بلاد مشرق و مغرب
 آنرا و بدستے امت من نزدیک سمت کہ برسد ملک وے و بادشاہی وے
 چیز سے را کہ فراہم آوردہ شد کہ دو کشیدہ شدہ امت برائے من از زمین یعنی در مشرق

و مغرب بادشاہ شہنشاہ تصرف کنند و دادہ شدہ مراد و گنج سرخ و سفید مراد بہ بگنج سرخ
 و سفید مراد بگنج سرخ خزینہ ہائے اکاسرہ کہ خسروان فارس اند کہ غالب بر این زدست
 و بگنج سفید خزینہائے قیصرہ کہ بادشاہان روم اند و غالب بر ایشان نقرہ است و
 بعضے گفتہ اند کہ مراد با حمر ملک شام است از سمت سرخی رنگ ایشان و با بعضے
 ملک فارس از سمت سفیدی رنگ ایشان و معنی اول ظاہر ترست اھ
 اسی طرح حدیث ۵۱ بجوالہ ترمذی منقولہ مشکوٰۃ ص ۵۱۲ جس کو صاحب مشکوٰۃ نے قال
 الترمذی هذا حدیث غریب کہا ہے۔ اگرچہ مولوی نعیم الدین نے اخفا کیا ہے تاہم ترمذی
 شریف میں لفظ والمفاتیح نہیں ہے معہذا مولانا شیخ دہلوی ر اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۲۷۶
 میں اس کے معنی میں لکھتے ہیں۔

بزرگی دادن و کلید ہائے بہشت ابواب یعنی بزرگی دینی اور کنجیاں بہشت اور ابواب
 رحمت آنروز بدست من است رحمت کی اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی!
 کیونکہ اکرام شفاعت اور لواء الحمد فتح ابواب جنت و کوثر جملہ اعزاز سے آپ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو نوازا جاوے گا۔ اس میں کسی اہل ایمان کو ہرگز جائے مقال نہیں ہو سکتا۔ اور یہی حاصل بقیہ
 ہر سہ احادیث کا ہے۔ بخود جناب مولانا شہید مرحوم تقویۃ الایمان ص ۲۱ میں فرماتے ہیں۔
 ”یعنی سب انبیاء و اولیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہیں
 کے بڑے بڑے معجزے دیکھے انہیں سے سب سردار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں
 کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔“
 اور ص ۵۸ میں فرماتے ہیں۔

”اب سنا چاہیے کہ سردار کے لفظ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود مالک و مختار ہو۔
 اور کسی کا محکوم نہ ہو۔ خود آپ جو چاہے سو کرے۔ جیسے ظاہر میں بادشاہ سو یہ بات تو
 اللہ ہی کے شان ہے ان معنوں کو اس کے سولے کوئی سردار نہیں اور دوسرے یہ کہ رعیتی ہی ہو
 مگر اور رعیتوں سے امتیاز رکھتا ہو۔ کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبانی اوروں
 کو پہنچے۔ جیسا ہر قوم کا چودہری اور گاؤں کا زمیندار سوان معنوں کہ ہر پتھیر اپنی امت کا سردار
 ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر بزرگ اپنے
 مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا۔ کہ یہ بڑے لوگ اول کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے

اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں۔ سو اس طرح سے ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ دیکھنے میں سب ان کے محتاج ہیں ان معنوں میں ان کو سارے جہان کا سردار کہنے میں مضائقہ نہیں بلکہ ضروریوں ہی جاننا چاہیے کہ ان پہلے معنوں میں ایک چیونٹی کا بھی سردار ان کو نہ جانیے۔ کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک چیونٹی میں بھی تصرف نہیں کر سکتے۔

تیز مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان منصب امامت ص ۳ میں فرماتے ہیں۔

پس میگویم کہ مقامات انبیاء و کمالات ایشان
ہر چند بسیار از بسیار است و خارج از
حد شمار کہ در احصاء آن از مثل مامردم
کہ از احاد انیم متعسرست بل متعذراہ
یعنی "پس کہتا ہوں میں کہ مقامات انبیاء و کمالات
ان کے ہر چند بسیار از بسیار خارج از حد شمار ہیں،
اور ہم جیسے آدمیوں سے کہ احاد امت سے ہیں اس
کا احاطہ اور احصاء دشوار ہے۔"

باقی کمالات و محامد انبیاء علیہم السلام خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شہید مرحوم کے کلام سے آئندہ ان شاء اللہ العزیز ہدیہ ناظرین ہوں گے جس سے ثابت ہوگا۔ کہ یہ حق اعتدال اہل توحید متبع سنت ہی کا خاصہ ہے۔

پس ناظرین پر مسلمات مؤلف اطیب البیان سے عطا ئے خزائن اور کتبوں کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ہرگز کوئی عالم میں حق تعالیٰ کے خزانوں کا مالک و مختار اور متصرف نہیں ہو سکتا الا جس قدر جس کو مالک الملک عز شانہ کی طرف سے عطا ہو۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ شوریٰ میں فرماتے ہیں۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ مَنْ يَنْسُطُ التَّرْتِيقَ لِبَنِي
إِسْرَائِيلَ يَقْدِرْ إِنَّهُ يَكُفِي
شَيْءٌ عَلَيْهِمْ
یعنی "اور اسی کے پاس ہیں کتبیاں آسمانوں
اور زمینوں کی پھیلا دیتا ہے روزی جس
کے لیے چاہے اور اندازہ کی روزی دیتا ہے۔
جس کے لیے چاہے اور وہ ہر چیز کا علم
رکھتا ہے۔"

(شورہای)

اور صحیح بخاری پارہ ۱۲ ص ۱۲۹ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال ما أعطيكم ولا امتعكم
یعنی "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زمین تمہیں دیتا ہوں اور زمین تم سے روکتا ہوں،"

میں تو قاسم ہوں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے
صرف کر دیتا ہے۔

انما انا قاسر اضح حیث
امرت۔

یعنی "تہ کسی کو عطا کر سکتا ہوں اور نہ کسی کو منع
کر سکتا ہوں سوائے حکم اللہ تعالیٰ کے"

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔
والمعنی لا اتصرف فیکو بعطیة
ولا منع برائی ای لا اعطی احد ولا امنع۔

اور اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۳ میں مرقوم ہے۔

"میں تمہیں نہ دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں تم کو
اپنی طرف سے میں تقسیم کرتے والا ہوں جس
کے لیے حکم مجھے دے دیا جائے مراد دینے
سے مال ہے یا احکام وحی کے پہنچانا ہے۔
یعنی حق سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہے علم
و فہم دینے والا وہی حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور
تقسیم کرتا اس کا میرے ہاتھ میں ہے"

عطا نمیکنم من شمار یعنی از نزد خود۔ من قسمت
کنندہ ام می نم آنجا کہ امر کردہ شدہ ام و
میدہم کسے را کہ میدہا نہ مراد دادن و تا دادن
مال ست یا تبلیغ وحی و علم و احکام
است یعنی حق سبحانہ میدہد کسے را کہ
میخواہد از علم و فہم دہندہ اوست سبحانہ
و قسمت آن بدست من ست اھ

تیز صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۰۸ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

یعنی "فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی
مالک نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے"

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال لا مالک الا اللہ۔

اور صحیح بخاری پارہ ۱۲ ص ۱۳۲ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

"کہا کھڑے ہوئے ہمارے درمیان میں نبی صلی
اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے مال غنیمت میں خیانت
کرنے کا ذکر فرمایا پس بڑا گناہ اور اس کے
معاملہ کا بڑا سخت امر بتایا فرمایا میں تم میں سے
کسی کو قیامت کے روز اس حالت میں نہ پاؤں
کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہو اور وہ بول
رہی ہو۔ اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو مہینا
رہا ہو وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیے

قال قامہ فینا النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فذکر الغلول فعظہ وعظہ
امرہ قال لا الفین احدکم یوم
القیامۃ علی رقبته شاة لها
ثغابہ علی رقبته فرس له حمۃ
یقول یا رسول اللہ اعشینی
فاقول لا املك لك شیئاً
قد ابلغتک و علی رقبته

پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت کے اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیں پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت کے اور اس کی گردن پر کپڑے وغیرہ ملتے ہوئے ہوں وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیں پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت کے اور اس کی گردن پر کوئی چڑھا ہوا ہو وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیں پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت کے

بعیر لہ رفاء یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املك لك شیئاً قد ابغثتک وعلی رقبته صامت فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املك لك شیئاً قد ابغثتک و علی رقبته رقا ع تخفق فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املك لك شیئاً قد ابغثتک۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔

۱۱ من المغفرة لان الشفاعة
رصدھا الی اللہ۔

یعنی ”میں تمہاری مغفرت کا مالک نہیں ہوں کیونکہ شفاعت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے“

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعنة اللغات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۸۹ میں فرماتے ہیں۔

”پس میں کہوں گا مالک نہیں ہوں میں تیرے لیے کسی چیز کے خلاصی دلانے کا اور اس عذاب کے رفع کر دیتے گا، بتحقیق پہنچا دیا میں نے تیرے لیے شریعت کو اور جو تیرے ڈرا دیا میں نے اور تو نے نہ مانا یعنی شریعت کے احکام پر عمل نہ کیا“

پس میگویم من مالک نیستم من مرزا چیزے را از خلاص وادون و رفع کردن این عذاب بتحقیق رسانیدم من ترا شریعت را و ترسانیدم و مبالغہ کردم و تو نکردی۔

اور جناب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ”تحفة الثنا عشریہ ص ۱ میں فرماتے ہیں۔

یعنی ”سپر واد حوالے کر دیتے پیغمبر کو دین کی باتوں میں تو کلام ہے پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے

در تقویٰ امردین بہ پیغمبر سخن است تا چہ رسد مذہب صحیح آنست کہ امر بشریع

مندوب صحیح اس میں یہ ہے کہ امر تشریحی جو بے پیغمبری کے نہیں ہوتا ہے کیونکہ منصب پیغمبری و منصب رسالت ہنچا دینا ہے نہ نہایت اللہ اور نہ شرکت کا رخا نہ خدائے میں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ حلال حرام کا حکم فرماتا ہے اس کو رسول ہنچا دیتا ہے اور بس رسول اپنی طرف سے کچھ اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر حوالے کر دینا امر دین کا پیغمبر کو ہوتا تو ان کو عتاب کیونکر ہوتا حالانکہ ان کو بہت سارے مواقع ہی مثل اخذ قدیہ اسیران بدر اور تحریم ماریہ قبلیہ اور اجازت دینے مناققین کو تعلق غزوہ تبوک وغیرہ ذلک امور میں عتاب شدید واقع ہوا۔

مفوض بہ پیغمبری یا شد زیرا کہ منصب پیغمبری منصب رسالت و ایچی گری ست نہ نیابت خداوند شرکت در کارخانہ خدا آنچه کہ خدایتعالیٰ حلال و حرام فرماید آزار رسول تبلیغ می کند و بس از طرف خود اختیارے ندارد اگر تفویض امر دین بہ پیغمبرے شد اور اعتاب چرا میشود حالانکہ اور ابواضع بسیار مثل اخذ قدیہ از اساری بدر و تحریم ماریہ قبلیہ و اذن دادن مناققین در تعلق از غزوہ تبوک وغیرہ ذلک عتاب شدید واقع شدہ۔

مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی کے ملفوظات حصہ سوم یونائیٹڈ انڈیا پریس لکھنؤ ص ۹ میں مرقوم ہے۔
 ”نبی کلام الہی کے سمجھنے میں بیان الہی کا محتاج ہوتا ہے ثمران علینا بیانہ“
 اب ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول مغالطہ آمیز مولوی نعیم الدین کے دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک و مختار ہوتے تو جس کو چاہتے بلا حکم حق تعالیٰ کے دے دیتے کیونکہ مالک و مختار کسی کے حکم کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ نصوص احادیث صحیحہ اور ارشادات شارحین ائمہ دین سے واضح ہو چکا کہ آپ کسی شے کے مالک امر الہی میں نہیں ہیں اگر مولوی نعیم الدین کو ان احادیث کشف و خواب میں کچھ نجائش ہوتی تو ضرور شارحین ائمہ کا کلام اپنی تائید میں پیش کرتے یوں ہی کان دبا کر نکل نہ جاتے۔ پس ان نصوص احادیث سے اعراض کرنے والے خود اپنی آنکھیں بھڑپڑیں اور سر میں خاک ڈال کر اپنے اندھے دل پر پتھر ماریں اور اپنی بد بختیوں بد نصیبیوں کو سر بکڑ کر روٹیں۔

قولہ ص ۱۳۹-۱۴۳ حدیث ۵ جنگ حنین میں جب کافروں نے هجوم کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا آپ نے زمین سے ایک مشت خاک لے کر ان کے مونہوں پر ماری ہر آفریدہ کی دونوں آنکھوں میں مٹی بھر گئی۔ اور وہ پٹھو دے کر بھاگے۔ رواہ مسلم مشکوٰۃ ص ۵۳۲۔ اسی کو تقویۃ الایمان میں مذکور بتایا ہے و لا ہیرو! اللہ رسول سے شرم کرو جس کا نام پاک محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم

اس کے اختیار کا یہ عالم ہے۔ بھوک و اس بے حیا کے منہ پر۔ حدیث ۱۹ حضرت عبداللہ بن عتیک
 ابو رافع بیہوی کو قتل کر کے اس کے کوٹھے سے گر پڑے اور پنڈلی ٹوٹ گئی فرماتے ہیں میں اس کو
 عمامہ سے باندھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور نے دست مبارک پھیرا
 تو یہ حال ہوا کہ گویا دیکھا بھی نہ تھا۔ رواہ البخاری مشکوٰۃ ص ۵۳۱۔ تصرف اس کو کہتے ہیں۔ تندرست کرنا
 مرادیں پوری کرنا۔ حاجت بر لانا۔ مشکل میں دستگیری کرنا جس کو تقویۃ الایمان والے نے شرک بتایا تھا۔
 حدیث ۱۸ ایک واقعہ حضرت سلمہ بن اکوع کو پیش آیا کہ جنگ خیبر میں ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی فرماتے
 ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے تین مرتبہ دم فرمایا۔ اس وقت تک تو
 شکایت ہوئی نہیں مشکوٰۃ ص ۵۳۳۔ حدیث ۱۷ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی
 ہے فرماتے ہیں میں بیمار تھا، حضور مجھ پر گزرے شدت مرض میں اس وقت میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا رب
 اگر وقت آگیا ہے تو مجھے موت کے ساتھ اس مرض کی تکلیف سے راحت دے اور اگر ابھی زندگی باقی
 ہے تو تندرستی کے ساتھ زندگی میں وسعت عطا فرما اور اگر یہ مرض بلا ہے تو صبر عنایت کر حضور
 نے فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے وہ کلمے دہرا دیئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ٹھوکر ماری فرمایا یا رب اس کو عافیت عطا فرمایا یا شفا عطا فرما حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں
 کہ پھر اس کے بعد اس مرض کی مجھے کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی۔ مشکوٰۃ ص ۵۶۵۔ وہابی کو ٹیڑھی آنکھ
 سے شرک ہی نظر آتا ہے۔ یہ حدیثیں انہیں نظر نہ آئیں۔ حدیث ۱۲ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ حدیبیہ میں پانی نہ رہا شکر پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک چھا گل میں ڈالا تو انگشت ہائے مبارک کے درمیان چشموں کی
 طرح پانی جوش مارنے لگا۔ اور وہ کثرت پانی کی ہوئی کہ ہم سب نے پیا اور وضو کیا۔ حضرت جابر
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لاکھ ہوتے تو پانی سب کو کفایت کرتا، ہم پندرہ سو تھے۔ مشکوٰۃ
 ص ۵۳۲۔ یہ ہے مشکل میں دستگیری اور حاجت بر آری۔ یہ معجزات ہیں دلیل نبوت ہیں۔ مگر وہابی
 احادیث میں یہ سب دیکھ کر تصرف کا منکر ہی رہتا ہے۔ حدیث ۱۳ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے مروی ہے۔ ایک اعرابی حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی
 گواہی دیتا ہے۔ اس نے عرض کی اور کون گواہی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ درخت اور اس کو بلا یا وہ درخت
 ان پتیرتا ہوا حاضر ہوا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے اس درخت سے تین مرتبہ شہادت دلوائی اس نے
 تین مرتبہ گواہی دی کہ حضور کا ارشاد بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس گیا۔ مشکوٰۃ ص ۵۴۱۔ ملخصاً بلفظ

اقول۔ یہ چند احادیث بھی نقل کردہ مولوی نعیم الدین معجزات ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں سے زائد معجزات کا ظہور و صدور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ اس پر افتراء پر وازی سے یہ کہنا کہ اسی کو تقویۃ الایمان میں شرک بنایا ہے لعنة الله على الكاذبين المفترين جس کا کہیں تقویۃ الایمان میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ پھر انچی بے لگامی سے یہ کہنا کہ تھوک دو اس بے حیا کے منہ پر۔ جواب جاہلاں باشند خموشی کے علاوہ اس کا جواب یوم الجزاء پر چھوڑا جاتا ہے۔ پس جبکہ امور مندرجہ احادیث معجزات ہیں چنانچہ اچھا ہوا خود جناب مؤلف سے بھی گواہی بدحواسی میں ہی ہوا مرتق کا اقرار تو ہو گیا، کہ یہ معجزات ہیں۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا | مگر معجزہ کا اظہار تو رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کے اختیار و فعل سے بدرجہ نبی کے

ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام حجۃ الاسلام محمد غزالی "جن کو خود مولوی نعیم الدین ص ۳۲، ۳۳ میں محی السنہ حضرت امام حجۃ الاسلام رضی اللہ عنہ لکھ چکے اور ان کی احیاء العلوم کو مستند جان چکے۔ آپ احیاء العلوم کتاب الحجۃ والشوق میں فرماتے ہیں۔

ولیس ذلک باختيار العبد یعنی "نہیں ہے یہ (معجزہ) بندہ کے اختیار میں"

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی "تکمیل الایمان ص ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

و معجزہ فعل الہی است نہ فعل رسول زیرا کہ
تخرق عادت پروردگار تعالیٰ از بندہ ممکن
نہ باشد اھ

یعنی "معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے رسول کا فعل
نہیں ہے اس لیے کہ خلاف عادت پروردگار تعالیٰ
(یعنی معجزہ) بندہ سے ہونے نہیں سکتا"

نیز شاہ صاحب موصوف مدارج النبوة جلد ۲ ص ۱۱۶ میں فرماتے ہیں۔

معجزہ فعل نبی نیست بلکہ فضل الہ است کہ
پر دست سے اظہار نمودہ بخلاف انعال دیگر
کہ کسب این از بندہ است و خلق از خدا و در
معجزہ کسب نیز از بندہ نیست پس معنی این
آیتہ اینست کہ ما رمیت اذ
رمیت صورۃ و لکن اللہ
رہی حقیقہ۔

"معجزہ فعل نبی کا نہیں ہے بلکہ فضل اللہ کا ہے
کہ (نبی کے) ہاتھ پر اظہار کیا گیا بخلاف دوسرے
فعلوں کے کہ کسب ان کا بندہ کی طرف سے ہے،
اور پیدا کرنا ان کا اللہ کی طرف سے اور معجزہ میں
کسب بھی بندہ کی طرف سے نہیں ہے پس معنی اس
آیت کے یہ ہیں کہ نہیں مارتے جس وقت مارتا
صورۃ اور لیکن اللہ نے مارتا حقیقہ۔"

اور جناب مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۲۹، ص ۲۹۳ میں فرماتے ہیں۔
 یعنی "افعال خارقہ عادت خواہ تشبیہ معجزات
 پیغمبران یا شہد خواہ از جنس دیگر ہمہ مقدور
 قدرت الہی اندو بارادہ ایجاد او صادر میشوند"
 "در علامات و معجزات این شرط نیست
 کہ موافق فرمائش منکران بیاید یا بعد اضطراب
 رساند بلکہ این معنی در صحت ایمان خلل
 نمی کند۔ بتحقیق ما فرستادیم ترا بہ معجزات
 حقہ و بروجہ صواب و با نچہ مقتضائے حکمت
 است و آن آن است کہ ترا قدرت جبر
 کردن ایشان بر ایمان ندیم۔"

اور خود جناب شاہ صاحب کے خلف الصدق جناب مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان منصب
 امامت ۲۳ میں یہی فرماتے ہیں۔

یعنی "پس بیان اس کا یہ ہے کہ حق جل و علاء
 اپنی قدرت کاملہ سے عالم موجودات میں اپنے
 مقبولین بارگاہ کی تصدیق کے بارہ میں عجیب
 و غریب تصرف فرماتا ہے نہ یہ کہ خرق عادت
 کے صدور کی قدرت اس میں پیدا فرماتا ہے اور اس
 کو اس کے اظہار کے لیے نامزد فرماتا ہے حاشا و کلا ہرگز
 نہیں عالم ایجاد میں تصرف کی قدرت قدرت ربانی کا
 خاصہ ہے قوت انسانی کے آثار سے نہیں ہے"

یعنی "عادت اللہ اس طریق پر جاری ہوئی کہ جس
 وقت آفتاب طلوع کرتا ہے تمام عالم پر انوار
 ہو جاتا ہے ایسے ہی مقربان بارگاہ ملک میں اور بشر

پس بیانش آنکہ حق جل و علاء قدرت کاملہ
 خود در عالم تکوین تصرف عجیب و غریب
 بنا بر تصدیق مقبولے از مقبولان خود می
 نماید نہ آنکہ قدرت صدور خرق عادت در
 و ایجاد می فرماید و اورا یہ اظہار آن مامور
 می نماید حاشا و کلا قدرت تصرف در عالم
 تکوین از خواص قدرت ربانی است نہ آثار
 قوت انسانی اھ

میر مولانا شہید مرحوم ص ۶۳ میں فرماتے ہیں۔

سنت اللہ برین طریق جاری گردید کہ ہر گاہ
 آفتاب طلوع میکند تمام عالم پر از انوار میشود
 و در حقے زمین از عیار ظلمت پاک میگردد و ہم

چینی از بسکہ اکابر ایشان ملکی اند و بشر فلکی
وجود با وجود ایشان آفتابے سنت کہ بر اوج
چرخ ملکوت تابندہ دفرے سنت از جبروت
کہ در شب تار تا سوت درخشیندہ لایبہمراہ
نزول ایشان یک لورے از غیب الغیب
بروز میفرماید کہ سبب اصلاح عالم و انتظام
بنی آدم و باعث قلب او وار و تغیر اطوار
میگرد پس آنچه از تغیرات و تقلبات مذکورہ
چہ در اقطار عالم و اطوار بنی آدم حادث میگردد
و ہمہ از قدرت کاملہ ایشان نیست نہ از نتائج
طاقت امکانی نہ این کہ حق جل و علا ایشان را
قدرت آثار تصرف عالم عطا فرمودہ و کاروبار
بنی آدم با ایشان تفویض نمودہ پس ایشان
بامر الہی قدرت خود صرف می نمایند و این
تصرفات گوناگون و تغیرات بوقلموں دعاء
کون بروئے کار می آرند کہ این اعتقاد شرک
محض است و کفر بحت ہر کہ بجناب ایشان این
عقیدہ قبیمہ داشتہ باشد بے شک مشرک مردود
است و کافر مطرود بالجملہ نزول تقدیر الہی بنا بر
دجاہت کسے یا دعاء کسے از مقبولین امر دیگر
و صدور تصرفات کونی از ہماں مقبول اگر چہ
بامر اللہ باشد امرے دیگر کہ اول عین اسلام
ست و ثانی محض کفر اھ

وجود با وجود ایک آفتاب ہے کہ اوج چرخ ملکوت
پر درخشاں ہے اور ایک قمر ہے عالم جبروت
کہ شب تار تا سوت میں تاباں ہے لایبہ
ان کے نزول کے ساتھ ایک نور غیب
الغیب سے ظہور فرماتا ہے کہ سبب اصلاح
عالم و نظام بنی آدم اور باعث گردش
او وار و تغیر اطوار بن جاتا ہے پس جو کچھ
تغیرات اور تقلبات مذکورہ اطراف عالم
اور اطوار بنی آدم ہیں حادث ہوتے ہیں یہ تمام
ان کی قدرت کاملہ سے نہیں اور طاقت امکانی
کے نتائج سے بھی نہیں اور یہ بات بھی نہیں کہ
حق جل و علا نے ان کو تصرف عالم کے آثار کی قدرت
عطا فرما کر بنی آدم کے کاروبار ان کو تفویض کئے
کہ یہ امر الہی سے ان امور میں خود قدرت کو
صرف کرتے ہیں اور یہ تصرفات گوناگون اور
تغیرات بوقلموں عالم ظہور میں لاتے ہیں اس لیے
کہ یہ اعتقاد شرک محض ہے اور کفر بخت جو کوئی ان کی
جناب میں ایسا عقیدہ قبیمہ رکھتا ہو بیشک مشرک
مردود ہے اور کافر مطرود بالجملہ نزول تقدیر الہی کسی
مقبول بارگاہ کی وجاہت یا دعاء کی بنا پر امر دیگر
ہے اور صدور تصرفات کونی اس مقبول سے اگر چہ
بامر اللہ ہو امر دیگر کہ پہلا عین اسلام ہے
اور دوسرا محض کفر

اور خود مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی سبحان السبوح انوار محمدی لکھنؤ کے ص ۳۳ میں لکھتے ہیں۔
ہ انسان کو فقط کسب پر ایک گونا اختیار ملا ہے اس کے سائے افعال مولیٰ عزوجل ہی کی سچی قدرت

سے واقع ہوتے ہیں۔ آدمی کی کیا طاقت کہ بے اس کے ارادہ و تکوین کے پلک مار سکے انسان کا صدق کذب کفر ایمان طاعت عصیان جو کچھ ہے سب اسی قدر مقتدر جل و علانے پیدا کیا ہے اور اسی کی عظیم قدرت عظیم ارادہ سے واقع ہوتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو پروردگار سارے جہان کا سرکاش اس کا چاہا ہوا ہمارا نہ ہوا

اور فتاویٰ رضویہ ج ۱ مطبوعہ اہل سنت بریلی کے صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں۔

”مسئلہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قائل مختار ہے جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ارادہ سے ہوتا ہے اس کے ارادہ کے سوا عالم میں کوئی شے مؤثر حقیقی نہیں نہ آگ جلاتی ہے نہ پانی بجھاتا ہے۔ بلکہ اسی کے ارادہ سے جلنا بجھنا پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق اسباب بتائے ہیں۔ اور فرما دیا ہے کہ وہ بھی اسی کے ارادہ کا ہر وقت محتاج ہے وہ چاہے تو چیز پانی سے جل جائے، آگ سے بجھ جائے، آنکھیں سنیں کان دیکھیں وغیرہ ذلک چاہے تو اسباب کو معطل کر دے لاکھ سبب موجود ہوں اور مسبب نہ ہو سکے چاہے تو اسباب کو معزول فرما دے کوئی مسبب نہ ہو۔ اور مسبب موجود ہو جائے۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“

میر مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ سوم ابو العلیٰ پرپس اگرہ کے صفحہ ۲۵ میں لکھتے ہیں۔

”اللہ اکبر حاکم حقیقی عزوجل جلالہ پاک ہے اس سے کسی سے توکل کرے وہی اکیلا حاکم اکیلا مدبر ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں“

پس مولوی نعیم الدین نے ان اکابر ائمہ اور اپنے اعلیٰ حضرت کے مخالف معجزات کو باختیار و تقریبی علی الشریعہ وسلم کے لیے بتا کر مرادیں حاجات بر لانے مشکل میں دستگیری کرنے کا ثبوت نکالنا والا اور اپنی الکلمۃ العلیا ص ۱ کے الفاظ ذیل میں یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ

”افعال خارقہ کی ایک ایسی صفت عطا فرمائی جیسے ہمیں حرکات ارادیہ کی کہ ہم جب چاہیں حرکات کریں ایسے ہی وہ جب چاہیں افعال خارقہ ظاہر فرمائیں“

جو سراسر محض باطل ہے حیرت ہے جو فعل حق تعالیٰ کا بندہ سے ہونا محال ہو اس کو بندہ کا فعل قیادی بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے مشرکین و اہل کتاب کا بھی یہی عقیدہ اپنے بزرگوں اور اہل بیت علیہم السلام کے حق میں تھا جس کو مسلمانوں میں پھیلا دیا جا کر اپنے مسئلہ ائمہ و علمائے اکابر دین کو منکر حدیث قرار دیا جاتا

تعود باللہ من ذلک

قولہ ص ۱۲۳-۱۲۸ حدیث

مسئلہ تصرف میں مزید حدیثی مغالطوں کی حقیقت

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کس دلیل سے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں فرمایا باین دلیل کہ میں اس درخت خرما کے اس خوشہ کو بلانا ہوں وہ میری رسالت کی گواہی دے گا۔ حضور نے اس کو بلایا۔ حضور کی طرف گرا اور رسالت کی گواہی دی۔ پھر حضور نے اس کو واپس ہونے کا حکم دیا۔ وہ اپنی جگہ واپس چلا واپس گیا یہ دیکھ کر اعرابی اسلام لایا۔ یہ ہیں تصرفات۔ مگر وہابی پر کچھ اثر نہیں وہ احادیث دیکھتا ہے اور منکر کا منکر رہتا ہے۔ حدیث ۵۱۵ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضور کسی طرف روانہ ہوئے جو پہاڑ اور جو درخت سامنے آیا اس نے اس طرح سلام عرض کیا۔ السلام علیک یا رسول اللہ رواہ الترمذی مشکوٰۃ ص ۵۴ حدیث ۱۶۱۶ مرزبین روم حضرت سفینہ لشکر کی راہ بھول گئے۔ جنگل میں لشکر کو تلاش کرتے پھرتے تھے کہ ایک شیر سامنے آگیا آپ نے اس سے فرمایا اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس طرح راہ گم کرو ہوں یہ سنتے ہی شیر خوشامد کرتا سامنے آیا اور آپ کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا۔ جب کوئی کھٹکا ہوتا اس طرف متوجہ ہو جاتا پھر آپ کے پہلو میں آجاتا اسی طرح شیر آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ لشکر پہنچے پھر شیر واپس گیا۔ مشکوٰۃ ص ۵۴۵ تقویۃ الایمان والے دشمن دین نے کیسے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ حدیث ۱۷ مدینہ طیبہ میں قحط شدید ہوا خلق پریشان ہوئی لوگوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی آپ نے فرمایا حضور کی قبر مبارک سے منفقہ آسمان کی طرف بناؤ کہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت حاصل نہ رہے انہوں نے ایسا ہی کیا تو بکثرت بارش ہوئی۔ سبزہ جما اور پیداوار ہوئی کہ اونٹ اس قدر موٹے ہو گئے کہ چربی کی کثرت سے کھالیں پھٹ گئیں اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الفتن رکھا گیا۔ حضرت صدیقہ نے یہ نہ فرمایا۔ کہ بندے کیا شکایت کرنے ہو بندہ کا کیا اختیار ایسا اعتقاد شرک ہے بلکہ وہاں بیہ کی ناک کاٹ دی اور تقویٰ سے حاجت برآسی کی تلقین فرمائی اور تقویۃ الایمانی شرک کے پرچھے اڑا دیئے۔ حدیث ۱۸ وہابی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے زولیدہ موعیار آلودہ پرانے کپڑوں میں گزر کرتے والے ایسے ہیں جن کی طرف التفات نہیں کرتے اور لوگ حقارت سے انہیں خیال میں بھی نہیں لاتے مگر بارگاہ الہی میں ان کا مرتبہ یہ ہے

کہ وہ اللہ کے فضل پر اعتماد کر کے قسم کھائیں کہ اللہ ایسا کرے گا۔ اور ایسا ہو گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پر یقین فرما کر انہیں صادق کر دیتا ہے انہیں میں سے حضرت برادر بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکوٰۃ ص ۵۷۹۔ تقویۃ الایمان والوں سے کہہ دو اس دربار کے غلاموں کے اس قدر اختیارات ہیں وہ بد نصیب سرکار کے اختیار کا انکار کرتا ہے۔ حدیث ۱۹ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے ابدال شام میں رہتے ہیں۔ یہ ایسے مرد ہیں جب ان میں سے کسی کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کو اس کا بدلہ اور قائم مقام فرما دیتا ہے ان ابدال کی برکت سے ایر کو سیرانی دی جاتی ہے اور دشمنوں پر علیہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اہل شام سے عذاب دفع کیا جاتا ہے (۱) (مشکوٰۃ ص ۵۳۸) اب تقویۃ الایمانی شرک کا مزاج پوچھئے روزی کی کشائش فتح و شکست دینا بلا دفع کرنا سب حدیث شریف میں ابدال کے لیے ثابت فرمایا گیا اب وہابی اپنے عقیدہ سے توبہ کر کے تقویۃ الایمان کو آگ میں پھونکیں گے یا معاذ اللہ قرآن و حدیث پر بھی شرک کا حکم جاری کریں گے۔ شیخ کبیر ابو عبد اللہ قرشی فرماتے ہیں جب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار مبارک کے قریب پہنچا تو آپ نے مجھ سے ملاقات فرمائی میں نے عرض کیا اہل مصر کے لیے دعا فرمائیں آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ گرائی دفع فرمادی۔ شیخ ابن عربی نے تصریح فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی زیارت آپ کی روح و جسد شریف کے ساتھ ناممکن نہیں ہے کیونکہ آپ اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں ان کی روحیں بعد قبض واپس فرمادی گئیں بحوالہ ابن حجر مکی الخ تقویۃ الایمان کے اس افتراء کا بطلان بھی واضح ہو گیا جو اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے یعنی میں بھی ایک دن مرگٹی میں ملنے والا ہوں۔ تقویۃ الایمان ص ۶۹ الحمد للہ کہ مسئلہ تصرف کی کما ینبغی تحقیق ہوگئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ تقویۃ الایمان کا حکم شرک قرآن پاک و حدیث شریف اور تمام ائمہ کے مخالف اور باطل ہے۔

ادھ ملخصاً بلفظ

اقول۔ علی ہذا یہ چند احادیث و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم بھی منجملہ معجزات و کرامات ہیں جن کے

(۱) حافظ سنہاری "تلمیذ حافظ ابن حجر" لکھتے ہیں کہ طرق عن انس مرفوعاً کلھا ضعیفۃ روایت حضرت انس سے بہت
 ضعیف و طریقوں سے مروی ہے لیکن وہ سب ضعیف ہیں (المقاصد الحسنیہ) ملا علی قاری حنفی نے موضوعات کبیر میں
 ان تلمیذ سے ان روایات کا باطل ہونا نقل کیا ہے (ع - ح) ۱

حق ہونے کا عقیدہ اہل توحید و متبعین سنت ہی کا خاصہ ہے کہ معجزات و کرامات حق تعالیٰ کے اختیار و فعل سے بذریعہ انبیاء اور اولیاء بوجہ احقاقِ حق اور ان کی عزت افزائی کے لیے صادر فرمائے جاتے ہیں ورنہ خود بندہ کا اس میں اختیار و تصرف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس کی تفصیل گزر چکی۔ پس اس واقعہ قحط ہلال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قبر مبارک کی چھت میں روشندان کھلنا اور تاتا تاکہ بالکل رحمت کا نزول ہو۔ اور فقہ حنفیہ کی بعض کتابوں میں ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ قبر کا کھلا رہنا باعثِ رحمت برحق تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ فتاویٰ جامع الرموز شرح مختصر وقایہ میں منقول ہے۔

وفي المصنوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصنوعات من قوله "مفخرات مني هي التي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے
عليه وسلم انه قال صفق الرياح و قطر المطر على قبر المؤمن كفارة لذنوبه
اور فتاویٰ برہنہ سنت میں رقم ہے۔

في الحديث صفق الرياح و قطر المطر على قبر المؤمن كفارة لذنوبه
یعنی حدیث میں وارد ہے کہ ہواؤں کا چلنا اور بارش کی ہوندوں کا مومن پر گرنے باعثِ کفارہ ذنوب ہے۔

کی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ارشاد میں یہ کرامت واقع ہوئی چنانچہ شیخ عبدالحی محمد ربیع شمس اللغات شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۵۵۵، ص ۵۹۶ میں فرماتے ہیں۔

پس شکایت کر دے بیٹے عائشہ رضی اللہ عنہا کو
ظہور اثر آل کرامت ست مرعائشہ راورد
حقیقت معجزہ است مرآنحضرت راورد
کرامات اولیاء ہمہ معجزات است مرغیبہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔
پس شکایت کی لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
تاکہ دعا کریں اور ظاہر ہوتا اس کے اثر کا حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کی کرامت ہے جو درحقیقت معجزہ ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود کرامات اولیاء کا تمام
پس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی ہیں۔

سنن یہ تو روایت ہی روایت اور روایت سخت کہ جو ہے روایت اس لیے کہ اس کی سند میں چار روای مختلف ہیں۔ محمد بن السنبل سعید بن عمرو۔ رویش پر جرح و نقد۔ باہین کی جرح مفصل یعنی با دلیل ہونے کی وجہ سے مقدم ہے۔ لہذا یہ روایت سخت مخدوش اور ناقابلِ تہمت ہے تفصیل کے لیے دیکھئے الروای البکری ص ۲۸ و ۳۸ و حیات الانسان عاموس بہ شیخ و حلال ص ۲۵۱۔ ۲۵۲ طبع مہر محمد عطاء اللہ حنیف

۳۵ یہ روایت نہ حدیث کی کتاب میں مل سکی نہ اس کا حال معلوم ہو سکا (ج۔ ح)

اور ملا علی قاری مکی رح شرح فقہ اکبر ص ۹۳ میں فرماتے ہیں۔

کان کرامۃ التابع کرامۃ المتبوع
پس مولوی نعیم الدین کافر یہاں یہ کہنا کہ حضرت صدیقہ نے یہ نہ فرمایا کہ بندے سے کیا شکایت کرتے ہو۔ بندہ کا کیا اختیار ایسا اعتقاد شرک ہے۔ بلکہ وہاں یہ کہنا کہ کاس کاٹ دی۔ پس اس فریب کی شاہ عبدالحق نے قلعی کھول دی کہ شکایت دربارہ دعا کرتے حق تعالیٰ سے وہ لوگ آئے تھے نہ کہ خود ان سے مینہ طلب کرنے کو جو شرک محض ہے جس طرح مولوی نعیم الدین نے لکھا کہ قبر مطہر سے حاجت براری کی تلقین فرمائی۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا۔

من اخبرک ان محمد ا صلی اللہ
علیہ وسلم رأی ربہ او کتم
شیئاً مما امر بہ او یعلم
الخبس الی قال اللہ تعالیٰ
ان اللہ عنده علم الساعة
وینزل الغیث فقد اعظم الفریۃ
رواہ الترمذی۔

”جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب
کو دیکھا یا کسی حکم پروردگار کو چھپایا یا ان پانچ چیزوں
کا علم آپ کو تھا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیشک
اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا اور برتنامینہ
کا اور علم پیٹ کے بچے کا اور نہیں جانتا کوئی کیا کریگا
کل کو اور نہیں جانتا کوئی کس زمین میں مرے گا بیشک
اللہ بڑا جانتے والا خبر دار ہے سو بیشک وہ شخص

بڑا جھوٹا بہتان باندھتے والا ہے“

پس اسی جہن میں تو مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱۰۳ میں لکھا کہ یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں یہ رائے
تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔

تف اس بد مذہبی پر اس حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تو مبتدعین گور پستوں سوائے
حق تعالیٰ کے دوسروں کو علم غیب بتانے والوں کے ناک کان و دونوں کاٹ دیئے۔ اسی طرح صلحاء امت
کی دعائیں اور اعمال صالحہ کی برکات حق تعالیٰ خلق میں ظاہر فرماتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔

عن مصعب بن سعد رضی اللہ
عنه قال رأی سعد ان له فضلا
علی من دونہ فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون
وترزقون الا بضعاً کم رواہ البخاری

”روایت ہے مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے
کہا خیال کیا سعد نے کہ وہ افضل ہیں دوسروں
یعنی غریب و فقرا و غیر ہم سے جو ان سے کمتر ہیں پس
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مدد
کئے جلتے تم اور نہیں رزق دیئے جلتے تم مگر اپنے

اور خود مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان کی منصب امامت ص ۶۳ میں مرقوم ہے۔
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدال
 یکنون بالشام وهم اربعون
 رجلاً کما مات رجل ابدل الله
 مکانہ رجلاً یستی بہم الغیث ویضربہم
 علی الاعداء ویصرف من اهل الشام بہم العذاب۔
 نیز مولانا شہید مرحوم تقویۃ الایمان ص ۲۲ میں فرماتے ہیں۔

”انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سوان میں بڑائی یہی ہوتی ہے
 کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں سو لوگوں کو سکھلاتے ہیں اور
 اللہ ان کے بدلنے میں تاثیر دیتا ہے بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں“
 نیز مولانا شہید مرحوم مکتوب بنام سید عبداللہ بغدادی میں فرماتے ہیں۔

”لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا قرب اور
 ان کے کمالات اور ان کی فضیلتیں کہ اس رتبہ کو ان
 کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ تمام امور مسلم ہیں
 اور یہ دوسری بات ہے جس کو ربوبیت اور الہیت
 میں کچھ دخل نہیں عوام کا شبہ رکھنا مقصود ہے
 جن کا یہ گمان ہے کہ انبیاء اور اولیاء سارے جہان
 میں تشریف کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کڑولتے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ ہمارے سردار اور ہمارے مخدوم اور ہمارے
 شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی
 اولاد پر جو آفتاب ہدایت ہیں اور آپ کے اصحاب
 جو اندھیری رات کے چاند ہیں اپنی رحمت نازل فرما
 دے فقط“

اما قرب الانبیاء عند اللہ تعالیٰ و کمالاتہم
 و فضائلہم الہی لا یصل دون
 سرادقاتہا غیرہم فسلو و ہوا مراہر
 لا دخل لہ فی الربوبیۃ و الالوہیۃ
 رد شبہ العوام حیث یزعمون
 ان الانبیاء و الالوہیاء یتصرفون
 فی العالم ینفعلون ما یشاؤن۔ و
 صلی اللہ علی سیدنا و مطاعنا
 و شفیعنا محمد بن المصطفیٰ و علی آلہ
 شمس الہدیٰ و اصحابہ
 بدور الدجی فقط۔

پس بعد توضیح کلام مولانا شہید مرحوم دربارہ عظمت و اکرام حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء مرحوم اللہ

کے ناظرین اہل انصاف پر واضح ہو گیا کہ مولوی نعیم الدین نے اپنی جہالت و سفاہت سے معجزات و کرامات کو با اختیار و تصرف انبیاء اور اولیاء حاضر و ناظر جان کے مرادیں طلب کرنے کا عقیدہ تراش کر مولانا شہید مرحوم کیا بلکہ درپردہ تمام اکابر ائمہ دین کو منکر احادیث دشمن دین بد نصیب قرار دیا جو بدتر از رقص اور محض یہودیت ہے۔

علیٰ ہذا حکایت شیخ ابو عبد اللہ قرشی بروقت زیارت قبر حضرت خلیل علیہ السلام کا ملاقات فرمانا اور حق تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس کا اثر ہونا۔ اور شیخ ابن عربی کے قول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مع الروح والجسد کا ناممکن نہ ہونا۔ کہ ایک وقت میں بہت سے لوگ دیکھیں (منقولہ ابن حجر مکی) پس یہ اولیاء کرام کا بوجہ تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کے بحالت استغراق و کشف بطور حرق عادت کرامات کے مشاہدہ مع الروح ہے نہ مع الجسد حقیقی چنانچہ واقعہ معراج بیت المقدس میں ارواح انبیاء کا جمع ہونا فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۵۳ میں روایت ہے۔

وفي حديث ابي هديره عند البدارس
والحاكوا انه صلى في بيت المقدس مع الملكة
وانه اتي هناك بارواح الانبياء
”حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم میں ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فرشتوں کے
ہمراہ مع ارواح انبیاء کے تماز پڑھی“

اور خود مولوی نعیم الدین کے بڑے دعویٰ کی مستند مسلمہ کتاب الوار ساطعہ جس کی توصیف ہر رسالہ سواد اعظم میں لکھا کرتے ہیں ص ۲۰۰ میں فتاویٰ سراجیہ سے نقل کیا ہے۔ امامہ النبی علیہ السلام لیلۃ المعراج لارواح الانبیاء علیہم السلام۔ ثابت ہوا کہ سب پیغمبران کی روہیں اپنے اپنے مقامات سے سمٹ کر بیت المقدس میں حاضر ہو گئیں۔ اب یہ ارواح انبیاء آسمانوں پر ملیں انتہی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۶۰ میں فرماتے ہیں۔

ومراد آنحضرت ازال کہ فرمود مراد دیدتہ انتست
”مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کہ فرمایا

لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے کہاں؟ کہیں نہیں! جو ہے فرضی ہے (ع-ع)
لے یہ بھی اگر حسن ظن سے کام لیا جائے ورنہ زیادہ احتمال فرط عقیدت میں قوت خیالی کی کار فرمائی کا ہے بلکہ بسا اوقات شیطانوں اور جنوں کی کارستانی ہوتی ہے کہ بزرگوں اور اولیاء کرام کا روپ دھار لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الویلۃ والفرقان میں ولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن میں دلائل و شواہد سے اس کی وضاحت کی ہے (ع-ع) لے یہ معجزہ معراج نبوی کا ایک حصہ ہے جو یقینی ہے اور ہر شک و احتمال سے مبرا اور پاک اس پر قیاس کرنے کی کوئی صحیح بنیاد موجود نہیں (ع-ع)

کہ جسم مراد بید و بدن مراد بید بلکہ مثالی وید۔ امام
حجۃ الاسلام محمد غزالی در کتاب المنقذ من
الضلال گفتہ کہ ارباب قلوب مشاہدہ میکنند
در تفیظہ ملائکہ را و ارواح انبیاء را و
شنوند از ایشان اصوات و کلمات

مجھ کو دیکھا یعنی جس خواب میں مجھے دیکھا تو مجھ ہی کو دیکھا
یہ نہیں ہے کہ میرے جسم کو دیکھا اور میرے بدن کو دیکھا
بلکہ مثالی طور پر دیکھنا ہے اور امام حجۃ الاسلام محمد
غزالی نے فرمایا ہے کہ ارباب قلوب مشاہدہ کرتے
ہیں جاگتے ہیں ملائکہ اور ارواح انبیاء کا اور سنتے
ہیں ان سے آواز اور کلمات کو

مگر یہ احوال اولیاء کرام نہ ہر کسی کے حق میں دلیل ہو سکتے ہیں اور نہ یہ حجۃ شرعیہ ہوتے ہیں کہ اس پر
مدار احکام دین کا ہو سکے کہ ارواح کو حاضر و ناظر قدرت و تصرف کا عقیدہ کر کے ان سے مرادات طلب کی
جاویں کہ یہ حکیم نصوص آیات و احادیث کے شرک ثابت ہو چکا ہے۔ پس جبکہ معجزات انبیاء علیہم السلام اور
کرامات اولیاء کرام خود ان کے قبضہ قدرت و تصرف میں نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کشف اور مشاہدات کیونکر ان کے
قبضہ میں ہو سکتے ہیں۔ مولوی نعیم الدین کا دلائل شرعیہ سے عاجز ہو کر بزرگوں کے مکاشفات و مشاہدات
پر تار عنقبت پکڑنے کا وقت آ گیا جو محض باطل ہے۔

کار پا کاں راقیاس از خود مگیر
چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۵۸ میں فرماتے ہیں۔

فرہائے بسیار در چیز ہائے دیگر از راہ غفلت
برائے او تعالیٰ شرکاً مقرر کردہ اند چون نیک
تامل کنند شرکت در آن چیز ہائے منجر با اعتقاد
شرکت دریں صفت چہارگانہ میگردد پس در
حقیقت اعتقاد شرک متناقض و منافی اعتقاد
توحید دریں چہار صفت است کہ آنرا عند
التفتیش و التحقیق ہر کسے مسلم مے دارد پس مشرکین
خود بر زبان خود ملزم میشوند و تفصیل انواع
شرک کہ در عالم واقع است این است
”چہارم پیر پرستان گویند چون مرد
بزرگے کہ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ

”بکثرت فرقوں نے اور چیزوں میں از راہ
غفلت اللہ تعالیٰ کے لیے شرک مقرر کئے ہیں،
تامل کرنے سے ان چیزوں میں شرکت سے ان
چار صفتوں میں بھی اعتقاد شرکت کا آجاتا ہے پس
در حقیقت اعتقاد شرک متناقض اور منافی اعتقاد توحید
ان چار صفتوں میں ہے کہ اس کو تفتیش و تحقیق کرنے
سے ہر شخص مسلم رکھتا ہے پس مشرکین خود اپنی زبان
سے آپ ملزم ہوں گے اور تفصیل انواع شرک کی جو
عالم میں واقع ہے یہ ہے ” اور چہارم فرقہ پیر پرستوں کا
کتے ہیں کہ جو کوئی بزرگ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ
کے مستجاب الدعوات اور مقبول الشفاعت عند اللہ

مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعة عند
اللہ شدہ بودا زیں جہاں میگذرد روح اور
قوت عظیم و وسعت پس فحیم ہم میرسد ہر کہ صورت
اور برزخ سازد یاد مکان نشست و برخاست
ادبا بر گورا و سجود و تذلل تام نماید روح او
بسبب وسعت و اطلاق بر آن مطلع شود و در
دنیا و آخرت در حق او شفاعت نماید

ہوا تھا اس جہاں سے گزرتا ہے اس کی روح کو
قوت عظیم اور وسعت نہایت درجہ کی پہنچتی ہے
جو کوئی اس کی صورت کو برزخ کرے یا اس کی
نشست و برخاست کی جگہ یا اس کی قبر پر سجدہ
و تذلل کرے اس کی روح بسبب وسعت اور
اطلاق کے اس کے اوپر مطلع ہووے اور دنیا اور
آخرت میں اس کے حق میں شفاعت کرے

اور جناب واصل الی اللہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی "مجموعہ ارشد خلاء حضرت مرزا
مظہر جان جاناں" جن کو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات میں مستند جانتے ہیں،
آپ ارشاد الطالبین ص ۳۴ میں فرماتے ہیں۔

"اگر فیض بعد موت کے اسی قسم کا ہووے
کہ جو حیات میں ہووے پس تمام اہل مدینہ زمانہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک
برابر سب صحابی ہوویں گے اور پھر کوئی شخص
محتاج صحبت اولیاد کا نہ ہوگا کیونکہ فیض مردہ کا
مثل زندہ کے ہوگا کہ مفیض اور مستفیض میں مناسبت
شرط ہے اور وہ بعد وفات کے مفقود لہذا بعد
وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف
سے فیض نہیں پہنچتا بوجہ عدم مناسبت صورتی کے
پس دوسرا واسطہ نائب پیغمبر اور آپ کے وارثوں
کا چاہیے اور فرمایا نبی علیہ السلام نے علماء و ظاہر
اور باطن و اشراف پیغمبروں کے ہیں"

اگر فیض بعد موت ہماں قسم باشد
کہ در حیات باشد پس تمام اہل مدینہ از عصر
رسول اللہ تا این وقت برابر اصحاب باشد
و نیز بیچ کس محتاج صحبت اولیاد نباشد
چگونہ فیض مردہ مثل زندہ باشد کہ در مفیض
و مستفیض مناسبت شرط است و آن
بعد وفات مفقود۔ لہذا بعد وفات رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از قبر شریف فیض نمی
تواند رسید لعدم المناسبتہ الصوریۃ
پس واسطہ دیگرے باید نائب پیغمبر و ولدث
او قال علیہ السلام العلماء و رثۃ الانبیاء
علماء ظاہر و باطن و اشراف پیغمبران اند۔

پس اگر نبی اور ولی سے بعد انتقال کے دعا و توسل کی شرعاً اجازت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
جیسے عظیم القدر خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا توسل چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا توسل
مغیر حضرت اکابر صحابہ کے روبرو طلب باراں میں حق تعالیٰ سے نہ کرتے جیسا کہ صحیح بخاری اصح کتب

سے صراحتاً متفق علیہ تقطعی الدلالة گزر چکا ہے جس کے سامنے ہرگز کسی امتی کا قول و فعل قابل عمل و لائق قبول نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ ان کو حاضر و ناظر متصرف جان کر نہایتی مرادیں طلب کرنا اور حیاتِ دنیا کے تصرفات و اختیارات اور معجزہ و کرامات کشف و مشاہدات اولیاء کو اپنے شریکیات کے جائز ہونے کی دلیل قرار دینا کسی متدین اہل توحید متبع سنت کا ہرگز شیوہ نہیں ہو سکتا۔ بجز اس کے کہ محض طالبِ دنیا اس طرح کا دہندہ کرے جس طرح مولوی نعیم الدین نے اتنی سرگرمی سے اس پر جان اڑائی ہے باقی رہا مسئلہ "مرکب" میں ملنے کا، سو مولف نے ص ۲۵۱ پر مکرر اس کو لکھا ہے وہی انشاء اللہ العزیز مفصل جواب دندان شکن دیا جائے گا۔ جو ناظرین اہل انصاف کے لیے تسلی بخش ہوگا۔

الحمد لله على احسانه که مسئله تصرف اختیار و قدرت کی مفصل حقیقت تبصریح آیات و احادیث اور اکابر ائمہ تفاسیر و محدثین اور فقہاء و ائمہ صوفیاء رحمہم اللہ سے واضح ہو کر تمام اباطیل مولوی نعیم الدین نسیا نسیا ہو چکے جس سے تقویۃ الایمان کے توحیدی احکام بے غبار منور و درخشاں ہو گئے و الحمد لله على ذلك حمد کثیراً۔

قولہ ص ۱۲۹-۱۵۲ صاحب تقویۃ الایمان نے اپنے عبادت میں شرک کی بحث

شرکیات کا تیسرا حصہ اشراک فی العبادت کے نام سے موسوم کیا ہے اس میں لکھتے ہیں تیسری بات یہ کہ بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کئے ہیں کہ ان کو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے مسجد اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ اور اس نام پر مال خرچ کرنا اور اس کے نام کا روزہ اور اس کے گھر کی طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا۔ اور ایسی صورت بنا کر چلنا کہ ہر کوئی جان لیوے کہ یہ لوگ اس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستہ میں اس مالک کا نام پکارتا اور نام مقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچنا اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا اور اس گھر کی طرف مسجد کرنا اور اس کی طرف جانور لے جانے اور وہاں منتہیں مانتی اس پر غلاف ڈالنا اور اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرتی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی اور ایک پتھر کو یوسہ دینا اور اس کی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملتا اور اس کا غلاف پکڑ کر دعا کرتی اور اس کے گرد روشنی کرنی اور اس کا مجاور بن کر اس کی خدمت میں مشغول رہنا۔ جیسے جھاڑ و دینی اور روشنی کرتی اور فرش بچھنا پانی پلانا وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درست کرنا اور اس کے کنوئیں کو تبرک سمجھ کر بتیا۔ بدن پر ڈالنا آپس میں بانٹنا غائبوں کے واسطے لے جانا رحمت ہوتے وقت اٹے پاؤں چلنا اور اس کے گرد پیش کے جنگل کا ادب کرنا

یعنی وہاں تسکارتہ کرنا و زحمت نہ کاٹنا گھاس نہ اکھاڑنا مویشی نہ چکھانا۔ یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں پھر کوئی کسی پیرو پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے تھان کو یا کسی کے چلہ کو یا کسی کے مکان کو کسی کے تبرک یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہووے یا جانور چڑھاوے یا ایسے مکانوں میں دو دو سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے غلات ڈالے چادر چڑھاوے ان کے نام کی چھری کھڑی کرے زحمت ہوتے وقت لٹے پاؤں چلے ان کی قبر کو بوسہ دیوے مورچھل چھلے اس پر شامیانہ کھڑا کرے چوکھٹ کو بوسہ دیوے ہاتھ باندھ کر التجا کرے مراد مانگے مجاہدین کے بیٹھ رہے وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اور اسی قسم کی باتیں کرے تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں یعنی اللہ کی تعظیم کسی کی کرنی پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں سمجھے کہ ان کی اس طرح کی تعظیم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس تعظیم کی برکت سے اللہ مشکلیں کھول دیتا ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے تقویۃ الایمان^{۱۲} اس تمام یا وگوئی کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے غیر کی تعظیم شرک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولان بارگاہ کی تعظیم کا حکم فرمایا ہے۔ اور بکثرت آیات و احادیث اس پر ناطق ہیں۔ عبادات بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ غیر کی عبادت پرستش یقیناً شرک ہے لا تعبدوا الا ایاہ یہی ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ مگر صاحب تقویۃ الایمان کا یہ مطلب نہیں اس کی عبارت میں بڑا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنا عبادت ہے۔ اگر حصول مال یا تزوج کی نیت سے ہو تو عبادت نہیں۔ مسجد میں اپنے آپ کو روکنا اعتکاف عبادت ہے۔ اگر اپنی کسی غرض دنیوی کے لیے مسجد میں پابندی سے رہا تو عبادت نہ ہوگا۔ مگر شرک بھی لازم نہ آئے گا، نماز کے افعال سجدہ رکوع ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا تو صاحب تقویۃ الایمان نے ذکر کیا مگر ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا جیسا قومہ میں یا بیٹھنا جیسا بین السجدین اور تشہد میں یہ بھی افعال نماز ہیں۔ اس طرح سجدہ رکوع و قیام نماز میں فرض ہیں اسی طرح قعدہ اخیرہ فرض ہے یہ افعال عبادتہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک اور اگر حجت عبادت پر نہ ہوں تو لزوم شرک کا حکم باطل ورنہ ہر شخص شرک ہو جائے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تو شرک ہو جائے اور ہاتھ چھوڑ کر کھڑا یا اور بیٹھنا شرک نہ ہو جیسے وہ عبادت ایسے ہی یہ عبادت۔ حضرت جبریل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر یہ ہیئت نماز بیٹھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ

شُرک ہوا۔ اگر صاحب تقویۃ الایمان مسئلہ صحیح لکھتا کہ یہ افعال بروجہ عبادت شرک ہیں اگر دوسری جہت سے کہے جائیں تو شرک نہیں تو اس کا مدعا حاصل نہ ہوتا مقبولانِ بارگاہِ حق کی تعظیم جس کا وہ دشمن ہے اس کو کس طرح روکتا وہ جانتا تھا کہ دنیا کے پردہ پر کوئی مسلمان کسی بزرگ کے روبرو یہ قصد عبادت ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا پھر بروجہ عبادت کی قید لگانا تو مسلمانوں کو شرک کس طرح ٹھہراتا دست بستہ بہ ہیئت نماز کھڑا ہونا صلا میں فاتحہ کے لیے نماز کی طرح بیٹھنا خود صاحب تقویۃ الایمان نے صراطِ مستقیم میں لکھا ہے جو ہم صلا میں نقل کر چکے ہیں اس سے وہ اپنے اس حکم سے خود شرک ہو گیا۔ سجدہ و طواف کا حکم ص ۱۰۵، ص ۱۰۵ میں اور سجدہ کی قسمیں ص ۱۰۵ میں بیان کر آئے ہیں الیٰ بلخصاً بلفظ۔

اقول۔ بیشک جو امور عبادۃ و تعظیماً حق تعالیٰ کے لیے شرعاً کئے جاتے ہیں جس طرح بعض امور کا ذکر تقویۃ الایمان کے انواع شرک میں واقع ہوا مثلاً سجدہ۔ رکوع۔ دست بستہ قیام روزہ طواف خانہ کعبہ، نذر و منت مرادیں وغیرہم۔ جن کا بیان بطور حصر کے نہیں ہے بلکہ ہر وہ شے جو حق تعالیٰ کی عبادت کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے لیے عمل میں لائی جاوے گی۔ شرک ہوگی۔ جس طرح قبر پرستوں۔ تعزیہ پرستوں وغیرہم کا نفع و ضرر کی توقع پر عمل درآمد ہے اسی لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

یعنی "عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی"

لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَا ۙ

اور سورہ حم سجدہ میں فرمایا۔

یعنی "نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔ اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کو پوجتے ہو"

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ
لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ آيَا ۙ
تَعْبُدُونَ۔

اور مثلاً سورہ حج میں فرمایا۔

یعنی "اور پوری کریں منیتیں اپنی اور طواف کریں اس قدم گھر کا"

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔

اور حدیث میں وارد ہے۔

الطواف حول البيت مثل الصلوة یعنی "طوافِ خانہ کعبہ مثل نماز کے ہے"

اور خود مولوی نعیم الدین کے قلم سے بھی نکل گیا کہ غیر کی عبادت یقیناً شرک ہے۔ مگر دل میں شرک کا چور گھسا ہوا ہے چنانچہ اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۱۸ میں اللہو اجعل صلوتک ورحمتک

علی سعد - کاترجمہ بجائے یا اللہ کے "یا رسول اللہ آل سعد پر مغفرت اور رحمت فرما"
کیا گیا تاکہ جہلا و شرک میں مبتلا ہوں۔ پس بعض امور عبادت میں معین و مخصوص مہتمم با نشان ہیں۔ بعض
نیت پر موقوف ہیں چنانچہ کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۲۶۲ میں مرقوم ہے۔

لو سجدہ لغير الله یكفر بخلاف
القیام۔ یعنی "اگر غیر اللہ کو سجدہ کرے تو کافر ہو جائے گا
بخلاف قیام کے"

اور درالمختار (فقہ حنفیہ) ج ۵ ص ۲۶۸ میں مرقوم ہے۔

وفي الظهيرة یكفر بالسجدة مطلقاً یعنی "ظہیر میں ہے کہ تکفیر کیا جاوے گا سجدہ کے ساتھ مطلقاً"

اور دربارقعدہ اخیرہ نماز کے کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۲۵۸ میں مرقوم ہے۔ واما القعدة فلا نص
فیہا اور ص ۲۸۴ میں مرقوم ہے وقد تقدم انه غیر منصوص عنہ یعنی "لیکن قعدہ کے لیے
نص یعنی دلیل صریح نہیں ہے" پس قیام بصورت دست بستہ خاص کر عبادت ہے نہ کہ کھڑا ہونا بیٹھنا
مطلقاً عبادت اس میں اور اس میں فرق ہیں ہے مولوی نعیم الدین کا ان میں فرق نہ جاننا فقہ سے
بھی تاواقفیت کی کھلی دلیل ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۶۷
میں اس کی پوری تشریح فرماتے ہیں۔

"ساتھ ارواح انبیاء و اولیاء عابدین و زاہدین
در ویشاں اور علماء کو بلا ملاحظہ علاقہ بندگی اللہ
کے اور ان کی محبوبیت کے بالاستقلال اللہ کی
محبت کے برابر کرتے ہیں اور تدریج و قربانیاں
ان کے نام کی کرتے ہیں اور ان کے احکام کو بے تامل
و حی ناطق الہی کے برابر شمار کرتے ہیں بلکہ بعض
ان میں سے صورتوں اور شکلوں کے ساتھ اور
قبروں اور معابد و مساکن کے ساتھ وہ افعال کہتے
ہیں جو اللہ کے لیے مسجد اور خانہ کعبہ میں کہنے
چاہئیں۔ مثلاً زمین پر سر رکھنا اور گرداگرد بھرنے
اور دست بستہ بصورت استقبال قبلہ در نماز
کھڑا ہونا حالانکہ یہ محبت ان کی مقتضائے ایمان

باروح انبیاء و اولیاء و عباد و راہبین
و احبار و علماء را بے ملاحظہ علاقہ بندگی اللہ
و محبوبیت او بالاستقلال در محبت
برابر خدای سائند و نذورو قرابین بنام
انہامی و ہندو احکام ایساں را بے تامل
در ماخذ انہا برابر وحی ناطق سے شمارند
بلکہ بعضے از ایساں باصو روہیہا کل و قبور
و معابد و مسکن و مجالس انہا افعالے کہ در
مسجد و کعبہ برائے خدا باید کرد بعمل سے
آزیدہ مانند سر بر زمین نہادن و گرداگرد گشتن
اور دست بستہ بصورت استقبال قبلہ در نماز
انہا دن حالانکہ این محبت ایساں مقتضائے

ایمان بخدا و برائے خدا نیست تا نزد خدا
مفید افتد و رضا مندی او بکار آید زیرا کہ
ابن محبت از حد محبت مخلوق در
گذاشته است و در ایمان لازم است
کہ در محبت مخلوق و خالق فرق کردہ
شود۔

اور اللہ کے واسطے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے
تزدیک مفید ہو۔ اور اس کی رضا مندی میں
کام آوے۔ اس واسطے کہ یہ محبت
حد محبت مخلوق سے گزر گئی اور ایمان
میں لازم ہے کہ محبت مخلوق اور خالق میں
فرق کیا جاوے۔“

اور حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ مکتوب ج ۳ ص ۶۸ میں فرماتے ہیں۔
یعنی ”ہر چند کہ کسی عبادت میں شرکت حق تعالیٰ کے
ساتھ جائز نہیں ہے لیکن تخصیص روزہ کے
واسطے اہتمام اس عبادت کی غرض سے ہے اور
تاکید نفی شریک کی اس عبادت کے لیے کرنا ہے“

ہر چند در بیح عبادت شرکت او تعالیٰ جائز
نیست اما تخصیص صوم برائے اہتمام اس
عبادت و تاکید نفی شریک در ان
عبادت کر دست۔

پس صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کا کلام صریح آیات و احادیث معہ تائیدات ائمہ علماء کرام
کے واضح ہوا کہ بلا ریب جہلا رقبہ پرستوں کے اعمال شرک میں داخل ہیں۔ جن کی حمایت بطح و نبوی
مولف کو دامن گیر ہے۔ اور بس۔ مزید تشریحات و تحقیقات سجدہ و قیام دست بستہ و قریب غیر اللہ
وغیر ہم گذشتہ صفحات میں مفصل آچکی ہے ناظرین اہل انصاف ملاحظہ فرمائیں۔

قولہ ص ۱۵۳-۱۵۴ صاحب تقویۃ الایمان سجدہ کو مطلقاً شرک کہتا ہے اور ستم اس نے یہ
کیا ہے۔ کہ شرک مان کر کچھلی شریعتوں میں اس کے ثبوت کا قائل ہوا۔ گویا اس کے تزدیک اللہ تعالیٰ
نے شرک کا حکم دیا اور انبیاء نے شرک کیا معاذ اللہ اس کا یہ ملعون کفر تقویۃ الایمان کے ص ۳۳ میں
ملاحظہ کیجئے۔ جو کوئی یہ بات کہے کہ اگلے دنیوں میں کسی کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ جیسے فرشتوں
نے حضرت آدم کو کیا اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ہم بھی اگر کسی بزرگ کو کر لیں تو کچھ مضائقہ
نہیں سو یہ بات غلط ہے آدم کے وقت کے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے چاہیے لوگ ایسی
ایسی جنتیں لانے والے اپنی بہنوں سے نکاح کر لیں۔ طرز گفتگو تو دیکھئے کتنا شریفانہ ہے۔ خیر یہ تو اللہ
کی تہذیب ہے میں کہتا ہوں ہماری شریعتوں میں جائز نہ ہونا اور بات ہے۔ یقیناً ملائکہ نے حضرت
آدم علیہ السلام کو بھی سمجھ کر سجدہ کیا تھا کہ ہماری اس طرح کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اسمعیل
کے حکم سے یہ ان کا شرک ہوا۔ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم کیا۔ لعنت ہے اس عقیدہ ناپاک

یہ ہے اسمعیل شرک کی حقیقت جس کی وہاں بیہ نے پکار مچا رکھی ہے۔ اسمعیل صاحب نے اس سلسلہ شرکیات میں کسی کے نام پر مال خرچ کرنا اور کسی کے نام کا روزہ رکھنا بھی شمار کیا ہے۔ دنیا میں ایسا تو کوئی مسلمان نہیں جو اتفاق یا روزے سے غیر اللہ کی عبادت کا قصد کرتا ہو۔ البتہ اموات کے ایصالِ ثواب کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس میں ان اموات کے نام بھی لیتے ہیں جیسے گیارہویں۔ اور شاہ عبدالملک کا توشہ ان بزرگوں کے نام لینے سے یہ مقصود ہے کہ اس عمل خیر کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچایا جائے، حدیث سے ثابت ہے انہیں اسمعیل صاحب کی صراطِ مستقیم کے حوالہ سے ۹۷ میں نقل ہو چکیں۔ پھر اسی کو شرک بتانا خود اپنے اوپر شرک کا حکم کرتا ہے۔ اس کے بعد تقویۃ الایمان میں کسی کے گھر کی طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا شرک بتایا ہے۔ شرک کے یہ تمام احکام امام ابوہبیب کے طبع زاد ہیں شریعت نے ان میں کسی کو شرک نہ فرمایا۔ اب مرید پیر کے گھر جائے تو مشرک طالب علم استاد کے مکان پر جائے تو مشرک محدثین نے تو ایک ایک حدیث کے لیے اپنے اساتذہ کے مکانوں کی طرف بڑے بڑے سفر کئے ہیں۔ خود صحابہ نے ایسے سفر فرمائے ہیں۔ اس لیے دین کے شرک سے کوئی نہ بچے گا۔ دنیوی ضرورتوں کے احباب سے ملنے اعزہ واقارب کی زیارت کرنے ثنا دیوں میں شریک ہونے تعزیت کرنے لیے لوگ رات دن دور دور کے سفر کرتے ہیں۔ شریعت نے یہ سب سفر جائز فرمائے مگر تقویۃ الایمان کے حکم سے ساری دنیا مشرک تمام سفر شرک۔ نجدی کا بیٹا تو لندن ہو آیا۔ نصاریٰ کے شرک کے قصد سے اس نے سفر کیا یہ کتنا ذلیل مشرک ہوا۔ اھ بلخفاً بلفظہ۔

اقول: سجدہ آدم علیہ السلام کی بحت و تحقیق کما حقہ مدلل و مفصل گزر چکی۔ درحقیقت سجدہ آدم کو نہ تھا۔ بلکہ آدم کو قبلہ قرار دے کر حق تعالیٰ کو سجدہ تھا۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تفسیر فتح العزیز ص ۲۱۲ میں فرماتے ہیں۔

یعنی سجدہ کنید سوئے آدم ۴۴ بایں طریق
کہ اور اقبلہ سجدہ گردانید تا دلیل باشد
بر اطاعت شما احکام مارا۔
”سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف اس طریق سے
کہ ان کو قبلہ سجدہ گردانو تا دلیل تمہاری اطاعت
پر ہمارے احکام کی ہووے“

مولوی نعیم الدین کے مستند اعلیٰ مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ چہارم حسنی پریس بریلی
کے صفحہ ۳۷ میں مرقوم ہے۔

”ادوم علیہ الصلوٰۃ والسلام قبلہ تھے جیسے کعبہ قبلہ ہے اور سجدہ اللہ کو“

اور خود مولوی نعیم الدین نے ص ۱۸ میں بحوالہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ
 ”یہود و نصاریٰ اپنے عالموں بزرگوں کو جو سجدہ کرتے تھے اور اس کو انبیاء علیہم السلام کی تہجیت
 جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اپنے انبیاء پر چھوٹ بولا“
 اور مولوی نعیم الدین نے ص ۱۳ کے حاشیہ پر تفسیر فتح العزیز سے سنداً لکھا ہے کہ
 ”تکریم و تہجیت کے طور پر یا تہ سلام اور جھکنے کے تھا“

نیز مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۵۹ میں لکھا کہ
 ”اگر کسی فعل کو کوئی مسلمان کرے اور وہ فعل شارع نے کفار کے ساتھ مختص اور اس کو کفر اور
 شرک کی علامت قرار دیا ہو۔ جیسے زنا یعنی جنس پھینا اور بت کو سجدہ کرنا تو مسلمان بالاعتبار
 ایسے فعل کرنے سے اسلام سے خارج ہوتا ہے اگرچہ احکام شرع ماننے اور ان پر عمل بھی
 کرے چنانچہ شرح عقائد نسفی میں موجود ہے۔“

پس جبکہ خود مولوی نعیم الدین (دروغ گورہ حافظ ناشر) سجدہ لغیر اللہ کو مسلمانوں کے حق میں باوجود احکام
 شرع ماننے اور اس پر عمل کرنے کے اسلام سے خارج کر چکے تو پھر اب کیا اتنا کافی ہے۔ کیا
 مولوی صاحب کے نزدیک سجدہ صنم یعنی مورت اور سجدہ وثن یعنی بے مورت قبر وغیرہ میں کوئی فرق
 ہے۔ جو آدم پر قیاس باطل کر کے قبروں پر سجدہ کا حکم نکالا جاتا ہے۔ جس کی نسبت شاہ عبدالعزیز
 صاحب تفسیر ص ۲۱۶ میں فرماتے ہیں۔

پس اس استدلال صحیح نیست۔ واز
 ہمیں جا معلوم شد کہ سجدہ لغیر اللہ
 علامت کفر ساختہ انداھ
 یعنی ”یہ استدلال صحیح نہیں ہے“ اور اسی مقام سے
 معلوم ہوا کہ سجدہ لغیر اللہ کو علامت کفر قرار
 دیا گیا ہے

اسی وجہ سے مولانا شہید مرحوم نے مولوی نعیم الدین جیسے جہتی لامتنی کے قیاس باطل کہ جیسے فرشتوں
 نے حضرت آدم کو کیا تو ہم بھی اگر کسی بزرگ کو کر لیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے
 آدم کے وقت کے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ ایسی جہتیں لانے والے اپنی بہنوں سے
 نکاح کر لیں۔ درحقیقت نہایت موزوں الزامی جواب ہے کیا بہنوں کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ
 علیہ وسلم میں نکاح کو حلال جاننا کفر نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کا حکم خوشنودی باری
 تھا اس شریعت میں باعث غضب اور شرک و کفر ہے۔ مولوی نعیم الدین کی طرز گفتگو تو دیکھئے کہ
 جاہلانہ ہے کہ ہماری ”شرعیوں“ میں جائز نہ ہونا اور بات ہے۔ معلوم ہوا مولوی نعیم الدین کی کئی

شریعتیں ہیں جیسی تو گورپستوں کے لیے نئی شریعت گھڑ کر شریعتِ طاہرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور آیات و احادیث اور ائمہ کرام کی تکذیب کی جاتی ہے افسوس ہے۔ اس عقیدہ باطلہ پر علی ہذا کسی کے نام پر مال خرچ کرنا روزہ رکھنا۔ جس طرح گیارہویں - توشہ - نذر و منت، مراد نفع و ضرر کی توقع پر جہلا کرتے ہیں۔ اسی کو ص ۸۹ میں مولوی نعیم الدین چڑھاوا کہتے ہیں۔ جس کو آیات و احادیث اور کلام ائمہ دین - فقہاء، محدثین خصوصاً مولوی نعیم الدین کے مسلمہ بریلویان کفر و شرک، و اہیات و حرافات جاہلانہ حماقات و بطالات، باعث زوال ایمان بتاتے ہیں۔ دیکھو تفصیل اوپر جہاں اس کی دی گئی ہے۔ جس کو مغالطہ سے ایصالِ ثواب بنا کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

حصولِ فیض کے لیے کسی قبر کے سفر کا مہمٹ

علی ہذا القرب غیر اللہ کے قصد سے نذر و منت چڑھانے کو یا کسی قبر کی کوئی تقریبی خصوصیت سمجھتے ہوئے مشقتیں اٹھا کر اس کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر کرنا جس طرح حکم حق تعالیٰ بیت اللہ کا سفر عبادۃ و تقرباً حصولِ برکت کے لیے کیا جاتا ہے تو بیشک ممنوع اور مظنہ شرک ہے۔ احادیث صحیحہ متعددہ اس باب میں وارد ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ پانچ ص ۶۲۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور پارہ ۷ ص ۲۲۷ اور پارہ ۸ ص ۳۱۱ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

لا تشد الرجال الا الى ثلاثة
مساجد المسجد الحرام و مسجد
الرسول و مسجد الاقصیٰ

اور موطا امام مالک ص ۸۹ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قال لقيت بصرة بن ابي بصرة
الغفاري رضي الله عنه فقال
من اين اقبلت فقلت من الطور
فقال لو ادر كنت قبل ان تخرج
اليه ما خرجت سمعت
رسول الله صلى الله عليه

”کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی میں نے بصرہ
بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے تو کہا انہوں نے
مجھ سے کہاں سے آئے تم تو کہا میں نے کوہ طور سے تو کہا
انہوں نے اگر ملتا میں تم سے پہلے اس کو تم کوہ طور کو
جاؤ تو نہ جاتے تم طرف کوہ طور کے یعنی میں تم کو روک دیتا
کہ تم وہاں جاتے سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے کہ فرماتے تھے کہ نہ کام میں لائی جاوے سواری یعنی سفر
 نہ کیا جاوے مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد کعبہ کی طرف اور
 میری مسجد کی طرف اور مسجد شہراہ ایلیا یا فرمایا بیت المقدس
 کی طرف اور دونوں ایک ہی ہیں“

وسلم يقول لا تعمل المطى الا
 الى ثلاثة مساجد الى المسجد
 الحرام والى المسجد هذا والى مسجد
 ايليا وبيت المقدس بشك اه

فتح الباری شرح صحیح بخاری مسلمہ مولوی نعیم الدین میں مرقوم ہے۔

”کہا شیخ ابو محمد جوینی نے حرام ہے جانا سوائے ان تین
 جگہوں کے بوجہ عمل کرنے ظاہر اس حدیث کے اور اشارہ
 کیا قاضی حسین نے اس کے پسند کرنے کی طرف اور یہی کہا
 قاضی عیاض نے اور ایک جماعت نے اور دلالت کرتی
 ہے اس پر وہ روایت جس کو اصحاب سنن نے ذکر کیا کہ بصرہ
 غفاری پر انکار کیا ابو ہریرہؓ کے کوہ طور پر جانے کے
 بارے میں اور استدلال کیا اس حدیث سے جو دلالت
 کرتا ہے اس پر کہ انہوں نے شامل کیا حدیث کو اس کے
 عموم پر اور موافقت کی ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے“

فقال الشيخ ابو محمد الجويني
 يحرم شد الرحال الى غيرها عملا
 بظاهر هذا الحديث واشار القاضى
 حسين الى اختياره وبه قال عياض
 وطائفة ويدل عليه ما رواه اصحاب
 السنن من انكار لبصرة القفاري
 على ابي هريرة خروجه الى الطور
 واستدل بهذا الحديث فدل على انه يري
 حل الحديث على عمومها ووافقه ابو هريرة۔

اور جناب مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (مستند مولوی احمد رضا خاں بریلوی اور مسلمہ مولوی نعیم الدین)
 مصنف شرح موطا سنہ ۹ میں فرماتے ہیں۔

”مترجم کہتا ہے تحقیق اس مقام میں یہ ہے کہ جاہلیت
 میں لوگ سفر کرتے تھے مقامات متبرکہ کا اپنے گمانوں
 پر پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کا دروازہ
 بند فرمایا اور سفر مقامات متبرکہ کا سوائے زمین
 مساجد کے بقصد خصوصیت تبرک ان مواقع کے منع
 فرمایا تا امر جاہلیت کا رواج نہ پکڑے کیا تو دیکھتا
 نہیں کہ بصرہ غفاری نے منع کو کوہ طور پر شامل رکھا اور
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کوہ طور پر جانے سے منع کیا
 واللہ اعلم۔“

مترجم گوید تحقیق در دنیا آنتست کہ در جاہلیت
 سفر میکردند بمواقع متبرکہ بزعم خویش پس
 آنحضرت صلعم سد باب تحریف فرمود
 و سفر را برای مواقع متبرکہ غیر مساجد بقصد
 خصوصیت تبرک بان مواقع منع فرمود
 تا امر جاہلیت رواج نہ گیرد آیا تمی بینی
 کہ بصرہ غفاری نہی را شامل طور داشت
 و ابو ہریرہ را از طور منع کرد واللہ
 اعلم۔

نیز شاہ صاحب موصوف حجۃ اللہ الباقیہ ص ۶۲، ص ۱۹۴ میں فرماتے ہیں۔

”انہیں امور شرکیہ میں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے
کے لیے حج کرنا ہے اور یہ قصد کرنا مواضع متبرکہہ
کا اپنے شرکاء کیلئے ہے اس طرح پر کہ بزرگوں کا تقرب
حاصل کرنے میں منہمک ہو جائے پس شریعت نے اس کو
منع فرما دیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
نہ کجاوے کے جاویں سفر کے لیے اونٹوں پر سوائے
تین مساجد کے میں کتا ہوں تھے اہل جاہلیت کے قصد
کرتے تھے مقامات بزرگ کا اپنے گمان میں زیارت کرتے
تھے ان کی اور برکت ڈھونڈتے تھے ان کے ساتھ اور
اس میں تحریف اور فساد ہے کہ پوشیدہ نہیں ہے پس
بند فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کو کہ نہ
مل جاوے غیر شتائر ساتھ شتائر کے تاکہ نہ ہو جائے
ذریعہ عبادت غیر اللہ کا اور حق میرے نزدیک
یہ ہے کہ قبر اور جگہ عبادت کسی ولی کی اولیاء
اللہ سے اور کوہ طور سب برابر ہیں منع
ہونے میں“

ومنها الحج لغير الله تعالى وذلك
ان يقصد مواضع متبركة
مختصة بشركائهم يكون المحل
بها تقرباً من هؤلاء فنهى الشرع
عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه
وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة
مساجد اقول كان اهل الجاهلية
يقصدون مواضع معظمة بزعمهم
يزورنها ويتبركون بها وفيه من
التحريف والفساد ما لا يخفى فسد
التي صلى الله عليه وسلم الفساد
لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر
ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله
والحق عندى ان القبر ومحل عبادة
ولى من اولياء الله والطور كل ذلك
سواء فى النهى والله اعلم۔

نیز شاہ صاحب موصوف تفسیرات الہیہ ص ۲۵۷ ح ۲ میں فرماتے ہیں۔

”جو جاوے! حمیر یا سالار مسعود غازی کی قبر کی طرف
یا جہاں چلے اپنی حاجت کے لیے مانگے ان سے
تو یہ گناہ ہے کبیرہ گناہ بڑھ کر قتل اور
زنا سے نہیں ہے مثل اس کے مگر عبادت کرنا
مصنوعات یا اس کے مثل کی جس
طرح پکارتے ہیں لات اور عزای
بتوں کو“

من ذهب الى بلدة حمير او الى
قبر سالار مسعود غازی او ما
ضاها فالاجل حجة يطلبه
ما فانه اثر اثما كبريا من القتل
والزنا ليس مثله الا من كان
يعبد المصنوعات او مثل من
كان يدعوا للات والعزى اھ۔

اور شاہ صاحب موصوف کے خلف الصدق مولا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی (مستند مولوی نعیم الدین) بشرح حدیث لا تشدوا الرجال علی البخاری — فرماتے ہیں۔

دیویدہ ماروی ابو ہریرۃ عن بصرۃ ابن

ابی بصرۃ الغفاری حین رجع عن الطور

وتمامہ فی الموطا وھند الوجہ قوی من جہۃ

مدلول حدیث بصرۃ واللہ اعلم بالصواب

(تفہیم المسائل ص ۵۳)

علیٰ ہذا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے زاہد عاشق زار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے بحالتِ نیام و سکونتِ مقامِ ربذہ سے زیارتِ مسجدِ نبویؐ ہی کے لیے حاضر ہوئے چنانچہ شاہ صاحب

کے تحفہ اثنا عشریہ ص ۳۲ میں مرقوم ہے۔ "بعد چندے برائے زیارتِ مسجدِ نبویؐ و ملاقاتِ عثمان رضی

می آید" نیز شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۵۲۸ بہ بیانِ احافیت مکہ معظمہ بطرف

حق تعالیٰ کے فرماتے ہیں۔

واگر کسے از قاصدانِ معاہد کفار تفتیش

نماید کہ شما برائے چہ و برائے کہ میر وید البتہ

واضح خواهد شد کہ ایہا در رفتن این مکانات

قصد تقرب بخلوقے از مخلوقاتِ خواہ روحانیہ

باشند خواہ جسمانیہ می نمایند و از توجہ بذات

خالق غافل محض اند این قسم مکاتے کہ محض برائے

توجہ الی اللہ مقرر و معین باشد در اقطار

زمین غیر از خانہ کعبہ و صخرہ بیت المقدس

باقی نماندے شود و لهذا ہمیں دو مکان را

لیاقت قبلہ بودن حاصل شد از ہمیں

جا واضح شد مترتبات بلوغہ کہ در حدیث

شریف ورنہی از زیارتِ قبور و از شد

رحال بسوئے موضع غیر از مساجد ثلاثہ و از آنکہ قبور

"اگر کوئی شخص کفار سے جو اپنے معاہد میں پرستش

کرتے ہیں تفتیش کرے کہ تم لوگ کس لیے اور کیوں کر ان معاہد

میں جاتے ہو البتہ واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ ان مکانات

کے جانے میں ارادہ تقرب کسی مخلوق کا مخلوقات سے

خواہ روحانیہ ہوں خواہ جسمانیہ کرتے ہیں اور توجہ

ذات خالق حق تعالیٰ کی طرف سے محض غافل ہیں اس

قسم کے مکان کہ محض توجہ الی اللہ کیلئے مقرر اور معین

ہوں کہیں زمین میں سوائے خانہ کعبہ اور صخرہ بیت المقدس

کے پایا نہیں جاتے ہے و لهذا انہیں دونوں مکانوں کو لیاقت

قبلہ ہونے کی حاصل ہوئی۔ اس سے واضح ہوا مترتبات

بلوغہ کا کہ حدیث شریف میں ممانعت زیارتِ قبور سے

وارد اندر کجا سے باندھنے کی کسی مقام کے لیے سوائے

تین مسجدوں کے اور اس بات سے کہ قبور انبیاء کو مسجد گاہ

بنالیں وارد ہوئی ہے۔ مدعا یہی ہے کہ عمل اکثر جہاں
کا جس اعتقاد پر کہ مشرکین کو اپنے بزرگوں کی نسبت
پہنچا ہے حاصل ہوتا ہے اور محض توجہ الی اللہ باقی نہیں
رہتی۔ مگر در پردہ اور حجاب اللہ ادرارح کے اور اسی
قدر توجہ آخرت میں کہ وقت ظاہر ہونے
صلاحیت اور فساد نفس انسانیہ کا ہے کام
نہیں آتی۔“

انبیاء و مساجد سازند و اردو شدہ مدعا ہیں
است کہ در عمل اکثر جہاں را اعتقادے کہ
مشرکین را در بزرگان خود ہم میرسد و توجہ
الی اللہ صرف باقی نمی ماند مگر در پردہ حجاب و
آن ارواح و این قدر توجہ در آخرت کہ
وقت ظهور صلاح و فساد نفس انسانیہ است
بکار نمی آید اھ

اور امام ابن القیم جن سے مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے بھی حیات الموات ص ۱۲۳ میں اور
مولوی فضل رسول بدایونی نے تصحیح المسائل ص ۱۲۵ و ۱۲۶ میں استناد کیا ہے (خلاصہ) انعام اللہ اللہ تعالیٰ مطبوعہ
صدیقی بریلوی کے ص ۲۲۲ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے متعلق فرماتے ہیں۔

”براجانا اس امر کو کہ کوئی شخص قبر نبوی صلی اللہ
علیہ وسلم کا قصہ کرے ایسی صورت میں کہ مسجد کا ارادہ
نہ رکھتا ہو اور اس کو یہ تصور فرمایا کہ قبر مبارک
کا عید ٹھہرانا ہے۔“

کرہ ان یقصد الدجل القبر اذا
لھو یکن یزیر المسجد و رای ان
ذک من اتخاذ عید ا۔

حسب حدیث صحیح کے لا تتخذوا قبوری عیداً یعنی ”فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ٹھہراؤ میری قبر کو
عید“ یعنی مثل عید میلہ گاہ کے۔ اور فتح الباری شرح صحیح تجاری پارہ ۲ ص ۲۸۲ میں سیدنا حضرت عمر رضی
اللہ عنہ سے روایت ہے۔

یعنی ”دیکھا آپ نے لوگوں کو سفر میں کہ جلدی کرتے ہیں
ایک مکان کی طرف جاتے ہیں پس دریافت فرمائی
اس کی وجہ تو کہا گیا تحقیق نماز پڑھی ہے اس جگہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا آپ نے جس کو نماز کا
وقت آجائے پس وہ نماز پڑھے ورنہ چلا جائے
کیونکہ اہل کتاب ان ہی باتوں سے ہلاک ہو گئے کہ
انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو اختیار کیا پس
ٹھہر لیا ان کو گریجے اور عبادت خانے“

انہ رای الناس فی سفر یتبادرون
الی مکان فسأل عن ذلک فقالوا
قد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فقال من عرفت لہ الصلاة
فلیصل والا فلیض فانما ہلک
اہل کتاب لانہم تتبعوا آثار
انبیائہم فاتخذوا کنائس
و بیعا۔

پس ان احادیث اور ارشاداتِ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم وائمہ کرام علماء عظام سے مولوی نعیم الدین کا خود طبع زاد مخالفتِ شریعت ہونا اور تقویۃ الایمان کا صدق مطابق احادیث و ائمہ امت سے واضح ہو گیا۔ کیونکہ عبادت اور قربِ حق تعالیٰ و برکت حاصل کرنے کے لیے یہی تین مساجدِ عالم میں مخصوص ہیں۔ جن کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ خانہ کعبہ معظمہ میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب اور مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک ہزار یا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب دروہ ابن ماجہ مطبوعہ فاروقی دہلی۔ نقلہ فی طراز الخمرہ ص ۲۷) جس میں زیارتِ مرقدِ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبورِ حضرات صحابہ وغیرہم کے فضائل و برکات بھی ضمناً نقد وقت ہیں۔ اور اتباعِ احادیث و شریعت اور مساجدِ اللہ الحرام کا حفظ مراتب الہی صرف فوق الادب کا مفتضیٰ ہی ہے۔ اور مسجدِ بیت المقدس پہلے خانہ کعبہ میں پانچ سو نمازوں کا ثواب ہے، علی ہذا۔ دیگر بکثرت فضائل و برکات ہیں۔ جو جملہ متبعین سنت ہی کا حصہ ہیں تہ مبتدعین ضالین کا۔ اب مریدوں اور طالب علموں کا پیروانہ کے یہاں اور حضراتِ صحابہ اور محدثین کا احادیث کی تلاش میں بڑے بڑے سفر فرمانا، اسی طرح احباب و اقارب کی ملاقات کو سفر کرنا، تجارت نہ کاروبار وغیرہم کے لیے جانا، نصوص آیات و احادیث سے صراحتاً ثبات اور تقرب الی اللہ کا باعث ہے۔ چنانچہ قرآن پاک پارہ گیارہ سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً
 فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
 لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
 إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔

”اور اس طرح نہیں کہ مسلمان سارے کوچ میں نکلیں
 ترکیبوں نہ جاوے ہر فرقہ میں سے ان کا ایک گروہ
 تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچا دیں
 ڈراویں اپنی قوم کو جس وقت واپس آویں ان کی
 طرف شاید کہ وہ لوگ بچتے رہیں۔“

اور پارہ ۲۲ سورہ فاطر میں ارشاد ہوا۔

وَتَسْتَخْرِمُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
 الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

”اور نکالتے ہو دریاؤں میں سے (گہنا زیور موتی
 جس کو پہنتے ہو اور تو دیکھے جہازان میں چلتے ہیں
 پھاڑتے تا تلاش کرو اس کے فضل سے اور شاید
 تم شکر گزار بنو۔“

اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسَ الْكِبَادَ
 ”قریب ہے کہ ماریں گے لوگ اونٹوں کے جگر یعنی سفر

کریں گے اونٹوں پر اور تیز روی سے چلا میں گے
ان کو علم کی طلب میں

الابل یطلبون العلم الحدیث
(مصنفی شرح مؤطا ص ۳)

پس متنازعہ امر کو اس پر قیاس فاسد کرنا محض فریبی لوگوں کو گور پرستی میں مبتلا کرتا ہے اور
بس۔ اگر ان سفروں کی مانند قبروں کے لیے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہوتا۔ تو کسی حدیث کسی صحابی سے
بسندید صحیح صریح مولوی نعیم الدین کو ثابت کرنا لازم تھا۔ جو احادیث مرفوعہ صحیحین پر راجح ہوتا اگر ممکن ہوتا
تو کر دکھاتے مگر ادعیٰ فعلیہ البیان۔

قولہ ص ۱۵۵ مگر مقصود اس بے دین کا اس سفر کو شرک بتانا ہے جو سرمایہ سعادت و ذخیرہ برکات
ہے یعنی بقصد زیارتِ مدینہ طیبہ کا سفر۔ چنانچہ لکھتا ہے۔ کسی کی قبر یا چلہ یا کسی کے تھان پر جانا اور
دور سے قصد کرنا، اور سفر کے رخ و تکلیف اٹھا کر میسے کھیلے ہو کر وہاں پہنچنا، اور جا کر جانور چڑھانے
اور منتیں پوری کرنی اور کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا۔
وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، اور اسی قسم کے کام کرنے اور ان سے کچھ دین
و دنیا کے فائدے کی توقع رکھنی، یہ سب شرک کی باتیں ہیں (تقویۃ الایمان ص ۴۵)

اب وہاں جہاں کہیں کا سفر کریں تو شکار کرتے، درخت کاٹتے۔ گھاس اکھاڑتے، پھر کریں
ورنہ تقویۃ الایمان کے حکم سے مشرک ہو جائیں گے۔ تقویۃ الایمان ص ۱۱ میں نامعقول باتوں سے
بچنے کو بھی شرک بتایا ہے۔ تو فرض ہوا کہ وہاں جب سفر کرے تو ضرور نامعقول باتیں کیا کرے ورنہ
تقویۃ الایمان کے حکم سے مشرک ہو جائے گا۔ کم بختوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں جو ایسی بے ہودہ
کتاب کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔

اقول۔ ناظرین اہل انصاف نے ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز عبارت تقویۃ الایمان میں سفرِ مدینہ طیبہ
کے شرک ہونے کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ محض مولوی نعیم الدین کی تکبندی اور فریب کاری ہے۔ بلکہ
جو لوگ دور دور سے قصد کر کے مثل تعظیم و تکریم خانہ کعبہ کی خصوصیات کے بتقریب غیر اللہ کسی کی
قبر یا چلہ تھان پر جا کر جانور چڑھانے منتیں پوری کرتے، طواف کرتے، اس کے جنگل کا ادب کر کے شکار
نہیں کرتے درخت نہیں کاٹتے ہیں ان پر شرک عائد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معراج الدراہم معتبر کتاب حنفیہ میں
مذکور ہے۔

”اگر طواف کرے کسی مسجد کے گرد سوائے کعبہ شریف
کے تو اس پر کفر کا ڈر ہے“

لوطاف حول مسجدی سوی الکعبۃ
الشریفۃ یخشى علیہ الکفر اھ۔

پس جبکہ کسی مسجد کے طواف میں خوفِ کفر ہے تو کسی دوسری جگہ کے لیے خصوصیاتِ کعبہ معظمہ کو تقریباً عمل میں لانا کس درجہ کھلا ہوا شرک و کفر ہوگا۔ مگر یہ سب کچھ مولوی صاحب کی من گھڑت شریعت میں ایمان سمجھا گیا ہے۔ علیٰ ہذا نامعقول باتیں تو ہر وقت ہر جگہ کرنا منع ہیں۔ مگر خانہ کعبہ کی حرمت و عظمت کے لیے وہاں بہت زائد بری ہیں۔ کیونکہ وہاں کا اجر و ثواب جس طرح زائد ہے گناہ و نامعقول کام بھی زیادہ برے ہیں۔ حق تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. (البقرة)

”پھر جس نے لازم کر لیا ان میں سے حج کرنا تو بے پردہ ہونا عورت سے جائز نہیں ہے نہ گناہ کرتا۔ نہ جھگڑا کرنا حج میں“

معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی عظمت کے لیے بعض حلال امور بھی حرام فرما دیئے گئے چنانچہ فرمایا۔

وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔

”اور حجامت نہ کرو سر کی جہتک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر“

اب مولوی نعیم الدین کا اپنی بے عقلی سے یہ کہنا کہ ”جہاں کہیں کا سفر کریں تو شکار کرتے وزخمت گھاس کاٹتے اکھاڑتے پھرا کریں ضرور نامعقول باتیں کیا کرے“ محض کلام رب العزیز تعالیٰ شانہ کی جناب میں مضحکہ بن ہے۔

قولہ ص ۱۵۵/۱۵۶ اب احادیث ملاحظہ کیجئے تو اس لیے دینی کا بطلان ظاہر ہوا اور معلوم ہو کہ معاند بد بخت زیارتِ روضہِ طاہرہ سے روکنے کے لیے یہ تمام بکنواس کر رہا ہے۔ حدیث علی من ذار قبری وجبت له شفاعتی حدیث نمبر ۲ من ذار قبری حلت له شفاعتی حدیث ۳ من جاء فی زائر الا تعمدہ حاجۃ الازیارتی کان حقاً علی ان اکون له شفیعاً یوم القیامۃ حدیث ۴ من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی حدیث ۵ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی خلاصۃ الوفا ص ۴۱ حدیث ۶ من زارنی متعدد اکان فی جواری یوم القیامۃ مشکوٰۃ ص ۲۲ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ زیارتِ روضہِ طاہرہ کے لیے قصد کر کے حاضر ہونا اور اس سے دینی نفع کی توقع رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے اسی کو تقویۃ الایمان میں شرک بتایا ہے۔ معاذ اللہ آستانہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنے اور التجا کرنے کو بھی شرک کہتا ہے۔ باوجودیکہ یہ آداب زیارت میں سے ہے مفصل بیان ص ۳۵ سے ۴۲ تک گزر چکا ہے اب یہ بھی دیکھئے کہ مدینہ طیبہ کے گرد و پیش کے جنگل کو محترم کس نے فرمایا۔ حرم کس

نے بنایا، وہاں شکار کرنے و زخمت کاٹنے گھاس اکھاڑنے سے کس نے منع کیا، یہ جاہل بدرگام خاکش
 بدہن مشرک کس کو کہہ رہا ہے۔ حدیث ۷۷۷ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احرم
 بین لآبتي المدينة یقطع اعضاها ویقتل صیدها۔ مشکوٰۃ ص ۲۲۹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ کے دونوں شگستانوں کے مابین حرام کرتا ہوں، اس کے خاردار درختوں
 کا کاٹنا اور اس کے شکار کو مارنا۔ اسی کو تقویۃ الایمان میں شرک لکھا ہے۔ بے دیتوں سے پوچھو
 کہ ان کے عقیدہ فاسدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی شرک ہے۔ تو پھر توجید کیا وہ
 شیطان سے سیکھیں گے۔

اقول۔ ہرگز ہرگز تقویۃ الایمان میں زیارت مدینہ طیبہ اور اس کے حرم محترم ہوتے کو جو
 احادیث صحیحہ سے ثابت ہے معاذ اللہ شرک و ممنوع نہیں لکھا۔ اس میں اس کے متعلق ایک
 حرف تک نہیں ہے۔ لعنة الله على الكاذبين المقتربین یہ محض مؤلف کا اتہام اور بغض و عناد ہے۔

حقیقت روایات متعلقہ زیارت قبر نبوی | علاوہ ازیں روایات ۱ تا ۲ منقولہ مؤلف
 بلا سند و صحت کے عند المحدثین قابل حجت

نہیں ہو سکتیں جبکہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم ضعف اور موضوع ہونے کا دیا ہے،
 چنانچہ القوائد المجموعہ نے الاحادیث الموضوعہ ص ۲۲ میں مرقوم ہے۔

حدیث من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ قال فی المقاصد ان ابن خزيمة اشار
 الی تضعیفه و زاء البیهقی بلفظ کن زارنی فی حیوتی وضعفه و روی من زار قبری کنت
 له شفیعاً قال النووی انه موضوع لا اصل له قال سیوطی فی الذیل کذا ما روی بلفظ
 لم یزرنی فقد جفانی فانه قال الصغانی ایضا و هو موضوع و کذا قال الزرکشی و ابن الجوزی۔
 نیز روایت ۳ میں مسلم بن سالم الجہنی اور عبد اللہ بن عمر العمری واقع ہیں:

فاما مسلمة الجہنی البصری فقال ابو داود السیحستانی انه لیس بثقة نص علیہ
 العافظ ابن حجر فی اللسان و اما عبد اللہ بن العمیر فقال الترمذی فی جامعہ انه لیس
 بالقوی عند اهل الحدیث و قال احمد کان یزید فی الاسانید و یخالف و کان یحیی بن
 سعید یضعفه و قال عبد اللہ بن علی ابن المدینی عن ابیہ ضعیف و قال یعقوب
 بن شیبہ فی حدیثہ اضطراب و قال النسائی ضعیف الحدیث کذا فی تہذیب الکمال
 و غیرہ من کتب اسماء الرجال ۱۰۔

اور روایت میں حسن بن الطیب اور حفص بن سلیمان واقع ہیں:-

فاما حسن بن الطیب فقال البرقانی انه ذاهب الحديث وقال الدارقطنی لا یسأوی شیئاً حدث بما لا یسمع وعن مطین انه کذاب واما حفص بن سلیمان فكان واهياً فی الحدیث وقال عبد اللہ بن احمد عن ابیہ انه متروک الحدیث وقال ابن معین لیس بثقة وقال البخاری ترکوه وقال ابو خثیمه متروک لا یحتج به وقال ابنا خراش کذاب یضع الحدیث کذا فی میزان الاعتدال للإمام الذہبی اور قال الحافظ ابن حجر العسقلانی اکثر متون هذه الاحادیث مرضوعة - کذا فی هداية السائل الى ادلة المسائل ص ۲۵ مع التفصیل فمن شاء فليرجع اليه -

پھر جبکہ باوجود صحاح خصوصاً صحیح بخاری صحیح مسلم اور موطا امام مالک کتب احادیث طبقہ اولیٰ کی احادیث صحیح لاشد الرجال - کے جن میں سفر مدینہ طیبہ مسجد نبوی کی زیارت کا فرمان ہے ان کو چھوڑ کر روایات ضعیفہ و موضوعہ جن کو ائمہ محدثین حاملان دین و تقادان فن حدیث نے ضعیف و موضوع قرار دیا ہے - استدلال میں لاتا محض مؤلف کی سبتہ زوری ہے اور اس تحریر کا مصداق ہے جو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے حیات الموات ص ۱۵۳ میں لکھا ہے کہ

”صحاح جلیدہ مشہورہ بخاری و مسلم کے مقابل ایسی شواہد مغربہ و نوادر مجہولہ اجزائے خاطر ذکر کرتے شرم نہ آئی - اور ایک کتاب میں رطب و یابس مقبول و مردود جو طے محض جمع کر دینا مقصود ہو دوسری جگہ استدلال و تقریح و تحقیق و تنقیح موجود ہو ان میں فرق کی تمیز نہ پائی -“

اور ص ۲۱ میں لکھتے ہیں

”صحت و ضعف حدیث میں تحقیقات فن حدیث کی طرف طبی مسدہ نحو سے نہیں گئے نہ نحوی طب سے“

نیرا حکام شریعت حصہ اول ص ۳۲ میں لکھتے ہیں:

”اجل و اعلیٰ حدیث صحیح بخاری شریف ہے - بعض جہاں بدست یا تیم ملا شہوت پرست یا جھوٹے صوفی باد بدست کہ احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقعے یا تشابہ پیش کرتے ہیں - انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد ابے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف - متعین کے آگے محتمل - محکم کے حضور تشابہ واجب التکرار ہے“

مگر جناب مؤلف کو اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کے شرم دلانے پر بھی شرم نہ آئی -

پس سفر بہ نیتِ مسجدِ نبوی میں عظمتِ مساجدِ اللہ کا احترام و نشان ہے اور اسی مقامِ انور پر زیارتِ قبرِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسبِ طریقہٴ سنت و سلام کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔
اہلِ حدیث کا امتیازی وصف | یہ تقدم و تاخر مراتب توحید و سنت میں بقرمانِ حق تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ توحید اور اہلِ حدیث و سنت کو ہی امتیاز حاصل ہے نہ مبتدعین گور پرستوں بد نصیب بد بختوں کو چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوۃ ج ۱ ص ۳۲۲ میں فرماتے ہیں۔

واصحاب علم حدیث را نسبتے خاص و آشنائی
 مخصوص یا بجناب است کہ دیگران را نسبت
 کہ ہمیشہ احوال و صفات شریف
 ذکر زبان و ورد جان ایشان است و
 معرفت صفات و شناخت احوال
 یقینی و تشخیص مزوات بابرکات اور انزد
 ایشان حاصل و ہمیشہ تمثال جمال شریف
 ملحوظ نظر و نصب العین ایشان باشد
 و پیوند باطن بصورت خیال وی قوی و متصل
 شود و چوں نام شریف مذکور گردد لذت
 آن ورود بیابند و عظمت مسمی در دل
 مشاہدہ کنند و مستحضر یا بند و ہمیشہ
 حاضر در بارگاہ باشند و ایشان را دریں
 باب مشارکت و مشابہت است
 بحضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ مطلع
 اند بر احوال و افعال و اقوال آنحضرت
 و مخصوص اند بمصاحبت و مجالست و مکالمت
 شریف غیر آنکہ ایشان را صحبت معنوی
 است و از صحبت صورتی مجبور اند۔ ایضاً

یعنی "اصحاب علم حدیث کو وہ نسبت خاص
 اور پہچان مخصوص آجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ حاصل ہے کہ دوسروں کو نہیں ہے کہ ہمیشہ احوال
 و صفات شریف کا ذکر ان کی زبان اور درو جان
 میں ہے اور معرفت صفات و شناخت احوال
 تعین و تشخیص خاص آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ
 ان کو حاصل ہے اور ہمیشہ شکل جمال شریف کی ان کے
 ملحوظ نظر اور نصب العین رہتی ہے اور رشتہ باطن
 ان کی صورت خیالیہ میں قوی اور متصل ہوتا ہے اور
 جب آپ کے نام شریف کا ذکر آتا ہے لذت اسکی
 اپنے دل میں پاتے ہیں اور عظمت اس نام کی
 دل میں مشاہدہ کرتے اور مستحضر پاتے اور ہمیشہ
 حاضر بارگاہ میں رہتے ہیں اور ان کو اس باب میں
 مشارکت اور مشابہت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم
 اجمعین کے ساتھ حاصل ہے کہ مطلع ہیں احوال و
 افعال اور اقوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اور پر اور مخصوص ہیں آپ کی مصاحبت اور
 آپ کی مجالست اور آپ کے کلام شریف کے ساتھ
 ہاں ان کو صحبت معنوی ہی حاصل ہے اور صحبت

ص ۵۰ اور ابدال اہل علم اندو امام احمد گفتے
ابدال اگر اصحاب حدیث نیا تشد پس
چہ کسان باشند اھ

ظاہری سے محروم ہیں۔ اور ابدال اہل علم ہوتے ہیں
اور امام احمد نے فرمایا "ابدال" اگر اصحاب حدیث
نہ ہوں گے تو پھر کون ہوں گے"

اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی عجالہ نافعہ میں فرماتے ہیں۔

"علم حدیث کی مزادلت صحابیت کے معنی
بخشتی ہے۔ اس لیے کہ درحقیقت صحابیت کے
معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جزئیات
سے اطلاع ہونا اور عبادات و عادات انجناب
کی وضع مشاہدہ کرنا ہے اور یہ بات بعد زمان
کی صورت میں انسان کی مدد اور خیال میں ایسی
جم جاتی اور راسخ ہو جاتی ہے کہ حکم مشاہدہ کا کہتی ہے
اور اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے کہا ہے
"اہل حدیث ہی اہل نبی ہیں اگرچہ انہیں آپ کی
صحبت نہیں آپ کے انفاس و کلام کی صحبت پائے ہوئے ہیں"

ومزادلت این علم (حدیث) شخص را معنی
صحابیت می بخشد زیرا کہ درحقیقت معنی
صحابیت اطلاع بر جزئیات احوال رسول
است و مشاہدہ او صلاح انجناب در عبادات
و در عادات درین معنی در صورت و بعد زمان
و مدد کہ و خیال شخص بنوعی متمکن و راسخ
میشود کہ حکم مشاہدہ دار و اشارہ ہمیں معنی
کرده است آنکہ گفتہ۔

اهل الحدیث هموا اهل النبی وان لهم
یصحیوا نفسہ انفا سے صحبوا۔

تزیارت قبر نبوی کا طریقہ

برخلاف مبتدعین گور پرستوں کے کہ انہوں نے (جن کی سرپرستی
مٹولت فرماتے ہیں) معاذ اللہ استانہ کے سلنے کھڑے ہو کر
دعا مانگنے اور التجا کرنے کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول قبروں
پر سلام کے بعد قید رو ہو کر ان کے لیے حق تعالیٰ سے دعا مانگنا تھا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی
معمول آپ کی زیارت قبر مبارک پر بعد عرض صلوة و سلام کے قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا حق تعالیٰ ہی
سے رہا۔ اور کتب فقہ ائمہ دین سے بھی یہی عمل در آمد مرقوم ہے۔ کسی صحابی سے اس کے خلاف
روایت نہیں چنانچہ اوپر مفصل کتب احادیث و فقہ سے گزر چکا ہے۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت ج ۲ ص ۵۵ میں فرماتے ہیں۔

"مراد قبروں کو مساجد ٹھہرا لینے سے قبروں کی طرف
سجدہ کرنا ہے اور یہ دو طریق پر ہوتا ہے ایک یہ
کہ سجدہ قبروں کو کریں اور مقصود ان کی عبادت

مراد از آنجا کہ قبور مساجد سجدہ کردن بجانب
قبور است و این بر دو طریق متصور است
یکی آنکہ سجدہ بر قبور برند و مقصود عبادت

رکھیں، جس طرح بت پرست قبروں کو پوجتے ہیں دوسرے یہ کہ مقصود اور منظور عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی رکھیں لیکن اعتقاد کریں کہ توجہ ان کی قبروں کی طرف نماز اور عبادت حق میں موجب قرب اور رضائے حق تعالیٰ کا باعث ہے اور بڑا موقع ہے نزدیک حق تعالیٰ کے شامل کرنے میں۔ ان کو عبادت میں اور مبالغہ کرنا اس کے انبیاء کی تعظیم میں اور یہ دونوں طریق نامرضی اور نامشروع ہیں، اول خود شرک جلی کھلا ہوا اور کفر صریح ہے اور دوسرا بھی حرام اور ممنوع بوجہ شمول شرک خفی کے اور دونوں طور پر لعنت متوجہ ہے اور نماز پڑھنا ہی یا کسی صالح شخص کی قبر کی طرف بقصد تبرک اور تعظیم کے حرام ہے اور کسی شخص کو علماء دین میں سے اس میں اختلاف نہیں ہے۔“

ان وارد چنانکہ بت پرستان می پرستند دوام آنکہ مقصود و منظور عبادت مولیٰ تعالیٰ وارد و لیکن اعتقاد کنند کہ توجہ بقبور ایشان در نماز عبادت حق موجب قرب و رضائے دے تعالیٰ است و موقع عظیم است نزد حق تعالیٰ از جهت اشتمال دے عبادت و مبالغہ و تعظیم انبیاء دے و این ہر دو طریق نامرضی و نامشروع است اول خود شرک جلی و کفر صریح است و ثانی نیز حرام و ممنوع از جهت اشتمال بر شرک خفی و بر ہر تقدیر لعن متوجہ است و نماز کردن بجانب قبر نبی یا دے صالح بقصد تبرک و تعظیم حرام است و بیچ کس راز علماء در ان اختلاف نیست۔

اور مفصل و مدلل دندان شکن جواب گذشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

تصفیہ مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے

اس کے بعد مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ مدینہ طیبہ کے گرد و پیش کے جنگل کو محترم کسی نے فرمایا۔ یہ جاہل

پرکام خاکش بدین مشرک کس کو کہہ دیا ہے۔ اسی کو تقویۃ الایمان میں شرک لکھا ہے الم معاذ اللہ! پس سنو کہ مدینہ طیبہ کے گرد کا حرم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث صحیحہ میں وارد ہوا۔ چنانچہ امام نووی شرح صحیح مسلم ج ۲۲ میں فرماتے ہیں۔

”بہ احادیث حجۃ ظاہرہ میں۔ امام شافعی اور امام مالک اور ان کے موافقین کی حرام ہونے میں شکار مدینہ طیبہ اور اس کے درختوں کے اور جائز کہلے اس کو امام ابوحنیفہ نے“ صریح دلائل ہے مذہب جمہور ائمہ پر حرام ہونا شکار

وهذه الاحادیث حجة ظاهرة للشافعي وما لك وموافقهما في تحريم صيد المدينة وشجرها وابعاح ابوحنيفة ذلك... صريح في الدلالة لمذهب الجهد ونا تحريم صيد المدينة وشجرها

وسبق خلاف ابی حنیفة - ایضاً ص ۲۲۱
 هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب
 مالك والشافعي واحمد والجباهير في
 تحريم صيد المدينة وشجرها
 كما سبق وخالف فيه ابو حنیفة
 كما قدمناه عنه فلا يلتفت الى
 من خالف هذه الاحاديث
 الصحيحة المستفیضة -

مدینہ طیبہ اور اس کے درختوں کا اور خلاف کہنا
 امام ابو حنیفہ کا اوپر بیان ہو چکا، "یہ احادیث
 صریح دلالت کرتی ہیں مذہب امام مالک اور
 امام شافعی اور امام احمد اور جمہور ائمہ کے لیے
 حرام ہونے شکار مدینہ طیبہ اور اس کے درختوں
 کے حرام ہونے پر جس طرح اوپر بیان ہوا اور
 خلاف کی ہے اس میں امام ابو حنیفہ نے جس طرح
 مذکور ہوا ان سے پس التفات نہ کیا جاوے گا
 اس پر جس نے ان احادیث صحیحہ مستفیضہ کے
 خلاف کہا ہے"

علیٰ ہذا حامی سنت و حدیث خود جناب مولانا شہید فی سبیل اللہ صاحب تقویۃ الایمان ایضاً
 ص ۲۳ میں منجملہ اصول دین بطریق لزوم و مشروع کے فرماتے ہیں -

"اور مقامات مخصوصہ حریم شریفین مکہ مکرمہ و مدینہ
 طیبہ کو دعاء کے لیے اور تبتوں مساجد خانہ کعبہ مسجد نبوی
 بیت المقدس کا سفر بوجہ حاصل کرنے نفع آخرت کیلئے"

و مواضع مخصوصہ از حریم برائے دعاء
 و مساجد ثلاثہ برائے سفر بسوی آن بجمہت
 تحصیل منقعت اثر و یہ -

اور ص ۲۵ میں فرماتے ہیں -

"اور مسجد نبوی اور مسجد قبا حج کے باب
 میں ہیں"

وزیارت مسجد نبوی و مسجد قبا در باب
 حج -

نیز مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان منصب امامت ص ۱۴ میں فرماتے ہیں -

"کتب سابقہ الہیہ میں جناب سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی لغت میں نازل ہوا ہے کہ مقام ہجرت ان کا
 طیبہ ہے اور ملک ان کا شام ہے پس جو کچھ کہ اتباع کا
 اور اطاعت بالغ ہے ہی علیہ السلام کی نسبت کرنا
 چاہیے"

در کتب سابقہ الہیہ و رنعت سید المرسلین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل شدہ ہماجرہ
 طیبہ و ملک بالشام پس آنچه اتقیاد کامل و
 اطاعت بالغ بہ نسبت نبی باید کرد -

تیز نفع الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۰ ص ۳۲۶ بہ روایت کعب -

اور دوسرے باب تقویۃ الایمان فصل اول ص ۲۷ میں حدیث صحیح بخاری نقل فرماتے ہیں۔

ابغض الناس الی اللہ ثلاث ملحد

”سب زیادہ غضب اللہ تعالیٰ کا تمام آدمیوں سے

فی الحرم۔

تین پرہے پہلا جو حرم میں گناہ کرے“

الحق کہ خود مولانا شہید مرحوم نے مثل روشنی ماہتاب کے کس ورجہ بوضاحت تمام مدینہ طیبہ کے

محمترم ہونے کی تشریح فرمادی۔ اور یہی مذہب حسب احادیث صراحتاً محدثین حاملان سنت اور

مکتبہ ثلثہ رحمہم اللہ کا ہے۔ مگر مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اس کے مخالف ہے چنانچہ در مختار ص ۱۷۹

میں مرقوم ہے۔

لا حرم للمدینۃ عندنا

”مدینہ حرم نہیں ہے ہمارے نزدیک“

یہی طرح دیگر کتب فقہ حنفیہ میں مرقوم ہے۔ مثلاً غایۃ الوطار ترجمہ در مختار (جسے مؤلف نے فیضان

کتاب ص ۱۲۱ میں مستند تسلیم کیا ہے) جلد اول ص ۶۱۹ کو دیکھ لیا جائے۔ پس کس طرح ظلمت کے گہرے

مذوق میں مؤلف گر پڑے ہیں جن کا بڑے زور و شور سے فیضان رحمت ص ۵۳ میں یہ دعویٰ ہے کہ

”میں اہل سنت و جماعت مقلد حنفی المذہب ہوں اور مجھ کو سوائے تقلید کے اور چارہ نہیں“ اور

مرائد النور ص ۴۱، ۴۲ میں دوسروں کو بھی فہمائش کی جاتی ہے۔ کہ فقہ حنفی چھوڑتے شرم آنا چاہیے۔

یہی فقہ حنفی کی پیروی کیجئے۔

حیث اس مقلدی پر کہ مولانا شہید مرحوم کو الزام بیہودہ کا اتمام لگانے کے جوش میں یہ

دشمن نہ رہا کہ کیا اس سے حضرت امامنا المعظم امام ابو حنیفہ رحمہ پر شرک عاید ہونا تو لازم نہ آئے گا؟

چون خواہد کہ پردہ کس ورد

میلش اندر طعنہ پا کاں برد

انکہ حقیقت میں جن مقامات کا حرم محترم ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

سے ثابت نہیں ہے جس طرح قبروں، چلوں، تھانوں کے مقامات پرستی کے صحرا و حوالی کو

حرم پاک خانہ کعبہ کے کر لینے کو تقویۃ الایمان میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ بیشک داخل شرک

نہ بخلاف مدینہ طیبہ کے کہ حرم محترم ہونا احادیث صحیحہ سے منصوص ہے۔ جس سے مولانا مرحوم

پر گز انکار نہیں۔

قرآن ص ۱۵۷

ان بد نصیبوں کو کیا

حقیقہ کا مذہب کہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ سے افضل ہے

معلوم ہوگا کہ روضہ طاہرہ کعبہ مکرمہ بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی روالحمار ج ۲ ص ۲۶۳ میں فرماتے ہیں۔

فان الکعبة افضل من المدینة فاعد الصریح الاقدس وکذا الصریح افضل من المسجد الحرام وقد نقل القاضي عیاض وغیره الاجماع علی تفضیله حتی علی الکعبة وان الخلاف فیما عدله ونقل عن ابی عتیب العتیبی ان تلك البقعة افضل من العرش وقد وافقه السادات المیکرہ جس روضہ پاک کا یہ مرتبہ ہے اس کی زیارت کے لیے حاضر ہونا، اس کے سامنے دعا کرنا اور مرادیں مانگنا شرک بتایا جائے اللہ کی پناہ۔

اقول پھر اسی غرض شرکیہ کے لیے تو مولف نے روضہ مطہرہ کو کعبہ مکرمہ معظمہ اور عرش معلیٰ سے افضل بتا کر اس کے سامنے دعا کرنا، مرادیں مانگنا، بتایا اور اس کے خلاف کتنے والوں کو بد نصیب کہا حالانکہ یہ وہ شرک ہے جس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرا کر فرمایا

اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبدا شد
 غضب اللہ تعالیٰ علی تو ما تخذوا
 قبور انبیائہم مساجد۔ رواہ مالک
 فی الموطا ص ۹۲

”اے اللہ نہ بنا دیکھو میری قبر کو بت کہ پوجی
 جائے شدت سے غضب ہو اللہ تعالیٰ کا ان
 لوگوں پر جنہوں نے کر لیا اپنے پیغمبروں کی قبروں
 کو مسجدیں“

اور خود مولوی نعیم الدین نے بھی اپنے رسالہ اسواط العذاب ص ۸۷ میں لکھا۔

”چھٹی حدیث میں اس سے بھی زیادہ صراحت ہے کہ ارشاد فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ کہ پوجی جاو
 اللہ کا سخت غضب اس قوم پر جس نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنایا۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ قبروں کو
 مسجد بنانے کے یہ معنی ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا کم از کم انہیں قید بنا کر ان کی طرف نماز پڑھی جائے“
 ”اور اسی وجہ سے حضور نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی اور اس سے اپنی امت کو باز رہنے
 پر متنبہ فرمایا یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور ہر مومن قبر کی عبادت کو شرک جانتا ہے۔ معاذ اللہ کہ
 مومن ہوگا کہ قبر کو معبود بنائے“

حالانکہ برخلاف اس کے یہ امر بدیہی طور پر مثل آفتاب روشن ہے کہ مبتدعین قبروں کو مسجد سے طواف
 نذر و منت چڑھاتے مرادیں مانگتے ندائیں کرتے ہیں جس طرح خود مولوی نعیم الدین نے بھی قبر کے
 سامنے تقویۃ الایمان کی ضد میں مرادیں مانگتے کو شرک نہ ٹھہرایا۔ معاذ اللہ منہ، رہا یہ کہ
 قبر اور عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ائمہ کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے

یامدینہ طیبہ کیونکہ شرعاً حرم تو دونوں ہی ہیں اور افضلیت بھی من وجہ دونوں میں ہے بلکہ طائف کے جنگل و نواح کو بھی حدیث میں حرم فرمایا ہے۔ مگر جمہور ائمہ اس جانب ہیں کہ مکر مکر افضل ہے اور بعض اس طرف ہیں کہ مدینہ طیبہ افضل ہے۔ چنانچہ امام نووی شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۶ میں فرماتے ہیں۔ فی مکة والمدینة ایتھما افضل ومنهيب الشافعي وجماهير العلماء ان مكة افضل من المدينة وان مسجد مكة افضل من مسجد المدينة قال اهل مكة والكوفة والشام وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة افضل اور امام حافظ ابن حجر العسقلانی جن کو مولوی نعیم الدین نے الکلمة العلیا ص ۱۱۱ میں شیخ المشائخ قاضی القضاة لکھا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۲۳ میں فرماتے ہیں۔ قوله الا المسجد الحرام۔ واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لا ان الامكنة تشتت بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة مرحوحة وهو قول الجمهور اور پارہ ۲ ص ۲۳۶ میں فرماتے ہیں ان بعض البقاع افضل من بعض ولهم يختلف العلماء في ان للمدينة فضلا على غيرها وانما اختلفوا في الافضلية بينها وبين مكة ولكن لا يلزم من حصول الافضلية المفضل في شئ من الاشياء ثبوت الافضلية على الاطلاق (الى اخره)

نیز رد المحتار ج ۲ ص ۴۱۹ میں مرقوم ہے۔ وفي اخر الباب وشرحه اجمعوا على ان افضل البلاد مكة والمدينة نادهما الله تعالى شرفا وتعظيما واختلفوا ايها افضل فقبل مكة وهو مذهب ائمة الثلاثة والمروى عن بعض الصحابة وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعية وهو مروى عن بعض الصحابة اور خاں صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ دوم ص ۱۵ میں مرقوم ہے "غرض حضور مدینہ طیبہ میں ایک نماز پچاس ہزار کا ثواب رکھتی ہے اور مکہ معظمہ میں ایک لاکھ کا، اس سے مکہ معظمہ کا افضل ہونا سمجھا جاتا ہے۔ ارشاد۔ جمہور حنفیہ کا یہی مسلک ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدینہ افضل ہے" پس بخلاف جمہور ائمہ کے بعض مالکیہ میں قاضی عیاض کے قول کی بنا پر جو اسی اختلاف افضلیت کی فرع ہے مرتب الا قدس کو بلا خلاف بتانا کیونکر صحیح ہوگا۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۲۴ میں مرقوم ہے۔ استثنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه حتى الاتفاق على انها افضل ابقاء وتعقب بان هذا يتعلق بالبحث المذكور لانه محله ما يترتب عليه الفضل للعابد وسبب تفضيل البقعة التي ضمت

اعضاء الشریفة انه روى ان السريد فن في البقعة التي اخذ منها ترابه عند ما يخلق رواه ابن عبد البر في اوخر تمهيداه ومن طريق عطاء الخراساني موقوفاً وعلى هذا فقد روى بن بكار ان جبرئيل اخذ التراب الذي خلق منها النبي صلى الله عليه وسلم من تراب الكعبة فعلى هذا فالبقعة التي ضمت اعضائه من تراب الكعبة فيرجع الفضل المذكور الى مكة ان صح اور رد المختار ج ۲ ص ۲۲ میں مرقوم ہے وقد صرح التاج الفالکھی بتفضیل الارض علی السموات لحلوله صلى الله عليه وسلم بها. وقال النووي الجهور علی تفضیل السماء علی الارض پس مطابق روایت امام ابن عبد البر اور زبیر بن بکار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے بر اظہر من مکہ مکرمہ سے مخلوق ہوا اور مدفن مبارک مدینہ طیبہ میں بہر حال دونوں مقامات متبرک کی افضلیت من وجہ متحقق ہے اور حسب تصریح علامہ شامی کے بقول جمہور ائمہ تفضیل سما علی الارض ثابت ہو کر فضیلت عرش اعظم بھی واضح ہو گئی۔

مگر حیف ہے مولوی نعیم الدین کی تبراگونی پر کہ اس بناء اختلاف بقول بعض کے اپنی مراد میں مانگنے کے نشہ و شرکیات میں جمہور اکابر ائمہ کرام رحمہم اللہ جن میں بقول امام نووی اہل کوفہ اور بقول شیخ الطائفہ مولوی صاحب بریلوی جمہور حنفیہ بھی ہیں سب کو یہ نصیب قرار دے کر خود اپنی بد نصیبی پر مہر ثبت کرائی۔

قولہ ص ۱۵۴ رد المختار ج ۲ ص ۲۶۲ میں ہے وان یأقی القبر الکریم ینسلر و یدعو ویسأل اللہ الخ خلاصہ یہ ہے کہ رخصت کے وقت حاضر ہو کر سلام عرض کرے اور دعا کرے یہ توفیق کی عبارت ہے قرآن کریم میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم وجاؤا لکنا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تو ایاً رحیمًا۔ تقویۃ الایمان واسے کا شرک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعلیم فرما دیا وہ آستانہ پاک کے سامنے دعا کرنے کو شرک بتا رہا ہے۔ یہ نہیں ارشاد ہوتا کہ گنہگار مسجد میں جائیں کعبہ شریف میں آئیں اور بقول اسمعیل کسی کی چوکھٹ کے آگے دعا مانگیں کہ یہ تقویۃ الایمان میں شرک بتایا ہے۔ بلکہ یہ ارشاد ہے کہ آستانہ رسول پر حاضر ہوں اھ لمخصاً بلفظ۔

اقول۔ رد المختار کی عبارت میں قبر مبارک پر عرض سلام کے بعد دعا و سوال اللہ تعالیٰ سے صراحتاً مرقوم ہے۔ مگر مولوی نعیم الدین نے بلا ترجمہ مجملًا باطل خلاصہ نکالا کہ اور دعا کرے۔ تاکہ اپنی اوپر کی بات بن جائے کہ ”زیارت کے لیے حاضر ہونا اور اس کے سامنے دعا کرنا اور

مرادیں مانگنا " پس اگر یہ شریکِ روگ نہ ہوتا تو صاف مطابق اصل کے ترجمہ کیا جاتا کہ دعا و سوال اللہ تعالیٰ سے کرے۔ پس یہ ہے شریکاتِ نعیمیہ کی وسیعہ کاری علیٰ ہذا آیت وانہو اذا ظلموا۔ پارہ ۵ سورہ نساء کا حکم جو بزبانہ حیاتِ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، نہ بعد وفات شریف۔ خود مولوی نعیم الدین کی مسئلہ مستندہ بوارق بدایونی ص ۲۲۶ میں اس کا ترجمہ مرقوم ہے " اور اگر ان لوگوں نے جس وقت اپنا برا کیا تھا اگر آتے تیرے پاس پھر اللہ سے بخشوانے اور بخشو آتا ان کو رسول تو اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان " یعنی اگر وہ اپنے نفاق پر نادم ہو کر رسول کے پاس آتے اور خود بھی اللہ سے اپنی مغفرت چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی دعا مانگتا تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا۔ کیونکہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا تھا۔ اس لیے حاضر ہونے کو شرط فرمایا گیا۔ یہی اس آیت کا سیاق و سباق ہے۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں مرقوم ہے انہو ای المنافقون۔ اذ طلبوا انفسہم۔ بالنفاق والتعاکری الطاغوت۔ جاؤک۔ تائبین بالاحلام فاستغفروا اللہ۔ بالتوبۃ واعتذروا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاحلام۔

پس مولوی نعیم الدین کا یہ کہنا کہ یہ نہیں ارشاد ہوتا۔ کہ گنہگار مسجد میں جائیں۔ کعبہ شریف میں آئیں اور بقول اسمعیل کسی کی چوکھٹ کے آگے دعا مانگیں۔ بلکہ یہ ارشاد ہے کہ آستانہ رسول پر حاضر ہوں۔ کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے کیونکہ مولا تا شہید مرحوم کا یہ فرماتا کہ " کسی قبر کی چوکھٹ کو بوسہ دیوے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مرادیں مانگے۔ تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے بلاشبہ حق ہے جس طرح علامہ شامی جو مولوی نعیم الدین کے بڑے مستند ہیں ردالمحتار ج ۲ ص ۱۳۳ ایضاً مصری ص ۱۳۹ میں فرماتے ہیں کہ " جو اکثر عوام مزارات پر جا کر کہتے ہیں یا سیدی فلاں اگر میرا غائب آجاوے یا مرضی اچھا ہو جاوے یا میری حاجت پوری ہو جاوے تو تمہارے لیے اتنا سونا اتنی چاندی اتنا کھانا اور چراغ تیل دوں گا تو یہ اعتقاد اس کا کفر ہے " جس کی تفصیل معہ اصل عبارت عربیہ اوپر کہیں گزر چکی ہے۔ مگر مولوی نعیم الدین کی شریعتِ جدیدہ لذیذہ میں مسجد و کعبہ معظمہ سے قبر کی چوکھٹ پر مرادیں مانگنا التجائیں کرنا مقدم ہے۔ معاذ اللہ من ہذا الکفریات۔

قولہ ص ۱۵۸ ردالمحتار جلد ۳۹ میں ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوتا ہوں۔ اور جب کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ تو دو رکعتیں پڑھ کر حضرت امام کی قبر کے پاس دعا کرتا ہوں تو مراد جلد حاصل ہو جاتی ہے قال انی لا تبرک بابی حنیفۃ واجتی الی قبر فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت

رکعتین وسالت اللہ تعالیٰ عند قبرہ فیقضى سریعاً تقویۃ الایمان کے اسی سلسلہ شریکیات میں زائر کا راہ میں اس بزرگ کے نام کا ورد رکھنا بھی لکھا ہے۔ یہ بھی خاص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت پر حملہ ہے کہ ورد شریف کا ورد آپ زیارت میں سے اور موجب سعادت ہے۔ مگر وہابی دین میں یہ شرک لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم اور ملخصاً بلفظہ۔

اقول۔ ردالمحتار میں جو قول امام شافعیؒ کا مناقب امام ابوحنیفہؒ میں منقول ہے۔ محض بلا حوالہ سند و صحت ہے جو حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ عند القبر نماز پڑھنا خوف فتنہ قبر پرستی سے خالی نہیں ہے چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۲۶ میں تعلقاً روایت ہے۔

وما ی عمر بن الخطاب الس بن مالک "حضرت عمر نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک قبر

یصلی عند القبر فقال القبر القبر۔ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا۔ تو فرمایا یہ قبر ہے یہ قبر ہے؟

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۸۸ و ص ۶۹۲ میں مرقوم ہے۔

فیلمز ما اتخذ المسجد عند القبر وقد "پس لازم آوے گا ٹھہرا لینا مسجد کا قبر کے پاس اور

یکون القبر فی جهة القبلة فتزداد اگر جہت قبلہ میں ہوگی تو زیادہ کراہتہ لازم آوے گی

الکراہۃ۔ وقد یقول بالمنع مطلقاً اور تحقیق فرمایا گیا ہے مطلقاً منع ہونا بوجہ بند کرنا

من یری سد الذریعۃ وهو هنا سبۃ قویۃ۔ ذریعہ فساد کے اور اس کی وجہ قوی ہے

اور مجمع البحار ص ۳۲ میں مرقوم ہے۔

فان منهم من قصد لزیارة قبور الانبیاء "بعض ایسے ہیں جو اس لیے قصد کرتے ہیں قبور انبیاء

والصلحاء ان یصلی عند قبورهم ویدعوا اور صلحاء کی زیارت کا کہ ان کی قبروں کے پاس

عندہا دیسا اللهم الحوائج فہذا لا یجوز نماز پڑھیں اور قبروں کے پاس دعا اور حاجات کا

عند احد من علماء المسلمین فان سوال کریں پس یہ جائز نہیں ہے کسی صاحب علم کے

سے یہ گپ جاننا خطیب کی تاریخ بغداد ص ۱۲۳ ج ۱ سے نقل در نقل چلی آرہی ہے اور اس میں مذکور سند میں ایک

راوی مکرم بن احمد ہے جس نے فضائل امام ابوحنیفہ میں ایک کتاب لکھی تھی جس کے متعلق حافظ دارقطنیؒ جیسے محدث

کبیر کا فیصلہ ہے موضوع کلمہ (تاریخ بغداد ص ۲۰۹ ج ۱) "سب گپیں ہیں" اس کے علاوہ بعض دوسرے راوی بھی

اس میں ایسے ہیں جن کا کوئی اتا پتا نہیں اسی لیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اس کہانی کو امام شافعی کے ذمہ

افتراء قرار دیا اور ثابت کیا ہے کہ درایت بھی یہ واقعہ کسی طرح صحیح نہیں مانا جا سکتا دیکھئے اقتضاء الصراط

۳۴۳-۳۴۴ (ع . ج ۱)

العبادة طلب العوائج والاستغانة
حق الله وحده الخ -
تزدیک کیونکہ عبادت اور طلب حاجات اور
مدد مانگنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے

پس یہ کیونکر متیقن ہو سکتا ہے کہ امام شافعی جیسے مقتدا جامع اصول و فروع مسدودہ ذریعہ فساد کو مفتوح فرمادیں۔ پھر اس میں صاف تصریح ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جس کو ثلوت نے اپنے مدعا کے شریک کے حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کہا کہ امام کی قبر کے پاس دعا کرتا ہوں تاکہ قبر پرست باور کریں کہ صاحب قبر سے دعا مانگتے تھے۔ کیونکہ خود بدولت نے اوپر دعویٰ کیا ہے کہ زیارت قبر کی غرض قبر کے سامنے دعا کرنا اور مرادیں مانگنا ہے۔ ورنہ لفظ عربی سألک کا ترجمہ بھی کرنا تھا کہ اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ پس کہاں یہ صریح دھوکہ دہی سے عوام کو گمراہی میں مبتلا کرنا نہیں فعوذ باللہ من سوء الاعتقاد۔۔۔ اسی طرح "تقویۃ الایمان کے اسی سلسلہ شریکات میں زائر کا راہ میں اس بزرگ کے نام کا ورد کرنا، جس کو مولوی نعیم الدین نے نقل کیا ہے اگرچہ اس میں اس جگہ نہیں ہے مگر مضمون اصل معنی میں صحیح ہے۔ کیونکہ دوسرے مقام پر اس کے قریب الفاظ مرقوم ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان ص ۸ میں لکھا ہے۔

»سو جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور و نزدیک سے پکار کرے اور بلا کے مقابلہ میں اس کی دہائی دیوے اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے، اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے تو وہی اس کو خیر ہو جاتی ہے اور اس سے میری بات کوئی چھپی نہیں رہ سکتی اور جو مجھ پر احوال گزرتے ہیں سب کی ہر وقت اسے خبر ہے اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں»

لہذا اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے جس کی تفصیل تائیدات از کلام ربانی اور احادیث رسول زیدانی معہ اقوال ائمہ کرام اور علمائے ذوالاحترام سے واضح ہو چکی۔ بھلا اس میں خاص فداہ امی و ابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مرقد مبارک پر کیا ہوا حملہ ہے۔ جس کا تقویۃ الایمان میں ہرگز ذکر تک نہیں ہے یہ محض ان مولوی صاحب کا بہتان و عناد ہے۔ لعنة اللہ علی الکاذبین المقتربین باقی درود شریف پڑھنا خصوصاً مدینہ طیبہ کے سفر میں خیر و برکات اور افضل عبادات ہے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں التجا اور دعا ہے۔ البتہ آپ کو مستقل حاضر و ناظر جان کر سنانے کا عقیدہ شرک ہے۔

چنانچہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۵۷ میں فرماتے ہیں۔

المقصود بالصلاة على النبي صلى

الله عليه وسلم التقرب الى الله

بامثال امر ۱۵

اور خود مولانا شہید مرحوم دوسرے باب تقویۃ الایمان کی پانچویں فصل ص ۱۸۱ میں حدیث نقل فرماتے ہیں۔

وصلوا على فان صلواتكم تبلغني

حيث كنتوا رواه النسائي۔

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی البلاغ المبين ص ۴۳ میں دربارہٴ افعال شریکیہ فرماتے ہیں۔

وبعضی وظائف بطریق اذکار مشتمل بر

تداثی بزرگان در صبح و شام التزام کرده

اندازہ

اور جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ارشاد الطالبین ص ۲۱ میں فرماتے ہیں۔

وذكر محمد صلى الله عليه وسلم بروحيه كدر شرع

وارد نشده است چنانچہ کسی طور وظیفہ یا محمد

یا محمد یا محمد گفته باشد روانہ باشد

پس افسوس ان مولوی صاحب نے تحریف و بہتانات کا دروازہ کھول کر کس بڑی طرح

عام لوگوں کو گمراہی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

تخانیہ کعبہ سے مختص کام قہروں کے ساتھ کرنے کی بخت

قوله ص ۱۵۹ و ۱۶۰ تقویۃ الایمان میں شرک

کی باتوں میں یہ بھی لکھا ہے۔ اس کی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملتا اور اس کا غلاف پکڑ کر

دعا کرتی تقویۃ الایمان ص ۱۱ اگرچہ دیوار سے منہ اور چھاتی ملتا اور غلاف پکڑتا آداب زیارت

میں سے نہیں ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ زائر روضہ شریف سے کسی قدر فاصلہ پر رہے۔ کہ اس

میں ادب زیادہ ہے۔ بغرض کہ دیوار سے چپٹنا، یا پردوں سے لپٹنا، آداب زیارت میں نہیں ہے

چہ جائیکہ اس کو شرک بنا کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا جائے تا بیتا کو یہ نظر نہ آیا۔ کہ اسس کا

طبع زاد شرک کہاں تک پہنچے گا۔ دیوار کجا خاص قبر شریف پر زحسار رکھ دینا تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ایسا ہی خلاصۃ الوفاہ صلا میں ہے۔ قبور صالحین کو بوسہ دینے کا جواز منقول ہے۔ اگرچہ عوام کی گمراہی کے اندیشہ سے اس میں احتیاط مناسب ہے لیکن جو افعال کہ ثابت ہیں ان کو محض اپنی رائے فاسد سے بے دھڑک شرک بنا دینا صحابہ پر الزام شرک لگانا اور کھلی گمراہی ہے اھلاً ملخصاً بلفظ۔

اقول۔ ہرگز یہ عبارت تقویۃ الایمان فہرست شریکات کے ذیل میں نہیں ہے یہ محض ان مولوی صاحب کا بہتان ہے۔ بلکہ یہ خانہ کعبہ کی خصوصیات میں واقع ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

”یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو تیلے ہیں“

پس خانہ کعبہ کی دیوار مقام ملتزم سے چھاتی کا ملنا ثابت اور عبادت و برکت کا موجب ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک ص ۳۲ میں روایت ہے مالک انہ بلغہ ان عبد اللہ بن عباسؓ کان یقول ما بین الرکن والمقام الملتزم۔۔۔ جس کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا درمیان حجر اسود اور مقام ابراہیم کے ملتزم ہے یعنی اس مقام میں معانقہ دیوار کعبہ سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقہ پر اہل علم کا عمل ہے کہ بہت کوشش کرے دعاء مانگنے میں۔ مواضع متبرکہ میں اور ملتزم درمیان رکن اور دروازہ کے واقع ہے“

عبد اللہ بن عباس سے گفت درمیان رکن اسود و مقام ابراہیم ملتزم است یعنی جائیکہ معانقہ با دیوار کعبہ باید کرد و علیہ اهل العلم انہ یجتهد فی الدعاء فی المواضع المتبرکات ویلتزم بین الرکن والباب اھ (مصطفیٰ)

پس جس طرح حصول برکت کے لیے ملتزم میں چپٹ کر دعا کی جاتی ہے، اسی طرح قبور کے ساتھ یہ افعال بجالاتے مفسی الی الشرک ہوں گے۔ جیسا کہ خود مولوی نعیم الدین نے بھی ان امور کو آداب زیارت سے باوجود نقل کرنے آثار مردودہ بلا سند کے خود زحسار و بوسہ وغیرہ قبر کو گمراہی کا باعث قرار دیا ہے لہذا یہی دلیل اس کے شرک و کفر ہونے کی قبر پوسٹوں کے حق میں بس ہے ورنہ اگر شرک کہنے سے کھلی گمراہی ہے۔ تو گمراہ بنانے سے بھی کھلی گمراہی واضح ہو گئی۔ کیونکہ گمراہی کا مال کار شرک تک پہنچتا ہے۔

چنانچہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب البلاغ المبین ص ۱۴ میں فرماتے ہیں۔

”مشابہت بعضے عبادت میں کہ جو خانہ کعبہ میں اللہ

اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں اپنے پیروں کی قبروں کی نسبت بڑے اہتمام سے بجالاتے ہیں جیسے غلاف پر وہ ہائے رنگین اور قبروں کا چھونا بوسہ دینا طواف کرنا

”فرمایا شرف الائمہ نے ہاتھ رکھنا قبر پر بدعت ہے اور مروی ہے مشائخ مکر مکر سے کہ اس کا انکار فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عادت اہل کتاب کی ہے اور احیاء العلوم میں ہے کہ یہ عادت نصاریٰ کی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ بدعت ہے اس میں سنت سے کچھ ثابت نہیں اور نہ کسی ایک صحابی کے اثر سے ثابت اور نہ کسی امام معتمد سے ثابت پس یہ مکروہ ہے اور سنت نہیں ہے۔ چھونا سوائے حجرِ اسود اور رکنِ یمنی کے خاصہ“

اور خود علامہ سمہودی مدنی روافیہ الوفاء تاریخ مدینہ طیبہ میں فرماتے ہیں۔

”منجدہ ممنوعات کے قبر کے واسطے سلام کے وقت جھکتا ہے۔ فرمایا ابن جماع نے کہ بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ اور جو شخص بے علم ہے وہ اس کو تقییم کے طریقوں میں سے خیال کرتا ہے۔ اور اس سے زیادہ برا قبر کے پاس کی زمین کو چومنا ہے۔ کیونکہ اس کو سلف صالحین نے نہیں کیا ہے۔ اور تمام بھلائیوں سلف صالحین کے اتباع میں ہیں۔ اور جس کے دل میں یہ وسوسہ گزرا کہ زمین کو بوسہ دینا زیادہ

از بڑے خدائے تعالیٰ کردہ میشود نسبت قبور پیران خود یا ہتمام بجائے آرند چنانچہ پوشش غلاف پر وہ ہائے رنگارنگ و استلام و تقبیل و طواف اور کبیری شرح منینۃ المصلیٰ ص ۵۶۲ میں مرقوم ہے۔

وقال شرف الائمة روضع اليد على القبور بدعة وعن جبار الله العلامة مشائخ مكة ينكرون ذلك ويقولون انه عادة اهل الكتاب وفي احیاء علوم الدین انه من عادة النصارى انتهى ولا شك انه بدعة لاسنة فيه ولا اثر عن صحابی ولا عن امام ممن يعتمد عليه فيكرة ولم يهد الاستلام في السنة الا للحجر الاسود والركن اليماني خاصة اهـ۔

ومنها اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم قال ابن جماع قال بعض العلماء انه من البدع ويظن من لا علم له انه من شعائر التعظيم واقبح منه تقبيل الارض للقبر اذا لم يفعل السلف والصالح والخير كله في اتباعهم ومن خطر بما له ان تقبيل الارض ابلغ في البركة

ص ۲۲۵ ج ۲ طبع مهر ۱۳۲۶ھ (ع۔ ح)

برکت کا سبب ہے تو یہ اس کی جہالت اور غفلت کی وجہ سے ہے کیونکہ برکت انہیں چیزوں میں ہے جو شرع اور سلف کے اقوال اور ان کے اعمال کے مطابق ہوں فرمایا کہ مجھے تعجب اس سے نہیں ہے جو جو جہ اپنی جہالت کے اس نے کیا۔ بلکہ تعجب اس سے ہے جو باوجود اس عمل کے قیام ہونے اور سلف کی مخالفت کو جاننے کے بعد بھی اس کی تحسین پر فتویٰ دیتا ہے انتہی۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے بعض جاہل قاضیوں کو عوام کے سامنے اس فعل کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پشیمانی رکھنے کو مثل سجدہ کرنے والے کے اس نے زیادہ کیا۔ پھر دیکھا بھی عوام نے اس کا اتباع کیا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

نیر علامہ سید سمہودی مدنی وقاد الوفاہ جلد اول ص ۳۸۹ میں فرماتے ہیں۔

”حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آنحضرتؐ کی قبر انور والے کمرے کے اوپر عمارت بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کو قبیلہ توجیر نہ بنالیں اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر اس میں نمازیں مخصوص نہ کر لیں اور یہ اس لیے کہ آنحضرتؐ نے قبروں کو مسجدیں قرار دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور اپنی قبر کے متعلق دعا بھی کی تھی۔“

”ہاتھ رکھنا قبر پر اور بوسہ دینا بدعت ہے، جس پر شرع میں انکار کیا گیا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ہاتھ

فہو من جہالة وغفلة لان البركة انما هي فيما وافق الشرع واقوال السلف وعملهم قال وليس عجيبي ممن جهل ذلك فارتكبه بل عجيبي ممن افتنى بتحسينه مع علمه بقبحة و مخالفته لعمل السلف واستشهد لذلك بالشعر انتهى قلت وقد شاهدت بعض جهال القضاة فعل ذلك بمضرة الملا و زاد عليه وضع الجبهة كهيئة الساجد فتبعه العوام ولا حول ولا قوة الا بالله انتهى۔ (صواعق ص ۱۲۳)

بنی عمر بن عبد العزیز علی ذلک البیت هذا البناء الظاهر وعمر بن عبد العزیز ہوا لان يتخذ الناس قبلة تخص نية الصلاة من بين مسجد رسول الله صلعم وذلك لان رسول الله صلعم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا نبیاء مہم صاجد وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث اه وقال العلامة الزعفرانی وضع اليد على التبروسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعا وروى عن انس بن مالك راى رجلا وضع

یدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتہا
 وقال ما كنا نعرف هذا علی عهد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد انکرہ
 مالک و المشافعی و احمد اشد الانکار
 انتہی (صواعق ص ۱۲۳)

رکھے ہوئے دیکھا تو اس کو منع کیا اور فرمایا کہ ہم
 اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عہد مبارک میں جانتے بھی نہ تھے اور تحقیق اس فعل
 کا امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ
 نے بہت سختی کے ساتھ انکار کیا ہے۔

پس الحمد للہ کہ کلام اکابر ائمہ امت خصوصاً امام سید سمہودی مستند مولوی نعیم الدین سے حسب
 تصریح احادیث و ائمہ دین کے سخت انکار ثابت ہوا کہ پیشانی رکھنا اور چوہنا قبر کو مانند ہیئت سجدہ
 کے ہے اور ہمیشہ بہت خصوصیات خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام و حجر اسود کے تقریباً و تعظیماً قبروں پر
 غلاف پر دے ڈالنا بوسہ دینا۔ ہاتھ سے چھونا منجملہ عادات یہود و نصاریٰ کے ہے جن پر قبور انبیاء
 علیہم السلام کو سجدہ گاہ بنا لینے پر لعنت فرمائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت
 کو ڈرا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ پوچی جاوے ورتہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ
 تشبیہ کسی غیر مسلم کے لیے تھی؟ نہیں بلکہ مبتدعین، گورپرستوں، مدعیان توحید و حب نبوی کے لیے
 یہ تشبیہات ارشاد ہوئیں۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

أَعْمَى دَاخِلٌ سَيِّئًا۔ (الاسراء ۱۷)

پس یہ سب امور باعیت گمراہی اور مال شرک کے ہیں کسی اثر صحابی اور معتمد علیہ امام سے

ثابت نہیں لہذا کما حقہ، تقویۃ الایمان کی تائید و تصدیق واضح ہو گئی اور موتیٰ اطیب کے انکار و

بہتانات کی قلعی کھل گئی۔ اور مزید تفصیل اس کی اوپر گزر چکی۔ جاء الحق و زهق الباطل ان

الباطل كان زهوقاً۔ (الاسراء)

قولہ ص ۱۶۱ و ۱۶۲ تقویۃ الایمان میں انہیں شرکیات کے سلسلہ میں یہ بھی لکھا ہے۔ اس کے

کنویں (کے پانی) کو تیرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، اُپس میں یاٹنا، غائبوں کے واسطے لے جانا۔

یعنی یہ سب باتیں شرک ہیں، تقویۃ الایمان ص ۱۷۱ نظام نے کتوئیں کے پانی کو تیرک سمجھ کر استعمال

کرتا کھانے کے لیے شرک بنا دیا۔ جو بات ہے لے دلیل من گھڑت ہے اور چھانٹ

چھانٹ کر ان چیزوں کو بنا یا ہے۔ جن کا ثبوت شریعت میں موجود ہے اور جن کی تعلیم دی گئی

سے ان کنوئوں کی زیارت کے لیے جانا اور ان کے پانی کو تبرک بنانا مستحب ہے جن سے حضور نے پانی پیا طہارت فرمائی۔ مدینہ طیبہ کے خدام اپنے برتن لاتے جن میں پانی ہوتا تو آپ ہر برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ اب تقویۃ الایمان والا کس کو مشرک کہے گا۔ حضور سید عالم ﷺ جس کو حضور پہنتے تھے۔ اس کو بیماروں کے لیے دھویا کرتے تھے، اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس جُتہ شریف کے دھون سے بیماروں کو شفا حاصل ہو۔ تقویۃ الایمان والا تو بزرگوں کے کنوئوں کے پانی کا بطور تبرک استعمال کرتا بھی شرک کہتا تھا، یہاں ملبوس شریف کا غسل تبرک ہے۔ خلاصۃ الوفا، ص ۶۳ مشکوٰۃ شریف، ص ۵۱۹، ص ۳۴۲، اھ ملخصاً بلغظہ۔

اقول وباللہ التوفیق یہ محض ان مولوی صاحب کا کذب و افتراء و عناد ہے جس میں ہرگز سچائی کا شائبہ تک نہیں۔ کہ تقویۃ الایمان میں اس سکہ کنوئوں کے پانی کو تبرک جان کر پینا غیرہ شرک لکھا ہے۔ معاذ اللہ منہ جھوٹے مفتری پر حق تعالیٰ کی ہزاروں بلکہ لاکھوں لعنت جس پر کھلی دلیل یہ ہے کہ خود ہی اس کو برکیٹ میں لکھا (یعنی یہ سب باتیں شرک ہیں) اور نسبت مولانا شہید مرحوم کی طرف کیا گیا اگر یہ فی الواقع تقویۃ الایمان میں ہوتا۔ تو برکیٹ میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ محض متعالفہ و فریب دہی عوام کے لیے کیا گیا۔ اس پر مولانا شہید مرحوم کو ظالم بنا کر ان کا کیا لگاڑا، خود اپنا ہی ٹھکانا جہنم میں بنایا۔

اب ناظرین با انصاف چشم حق بین سے ملاحظہ فرمادیں کہ تقویۃ الایمان صلہ میں تو خصوصیات کعبہ معظمہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کئے ہیں کہ ان کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کے کنوئوں (زمزم) کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بانٹنا، ٹائوں کے لیے لے جانا وغیرہم۔

چنانچہ احادیث میں زمزم شریف کی خصوصیت کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۲ میں روایت ہے۔

قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بركة
 زمزم، بدعوة ابراہیم علیہ السلام۔
 "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زمزم
 بركت دعاء ابراہیم علیہ السلام ہے"

صحیح البخاری شرح صحیح بخاری پارہ ۶ ص ۱۲۲ میں مرقوم ہے۔

قال ابن بطال وغیرہ اراد البخاری
 ان الشرب من ماء زمزم من سنن.
 "فرمایا ابن بطال وغیرہ نے ارادہ کیا امام بخاری نے
 کہ پینا آپ زمزم کا متجدد سنن حج کے ہے۔ اور

الحج وفي المصنف عن طاووس
قال شرب نبيذ السقاية من تمام
الحج اهـ۔

مصنف میں حضرت طاووس سے روایت ہے فرمایا
پینا شربت سقایہ زمزم کا منجملہ پورا ہونے
حج کے ہے۔

نیر فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۶ ص ۱۲۳ میں مرقوم ہے۔ وفي المستدرک من حدیث ابن
عباس ماء زمزم لما شرب له رجاله موثوقون اهـ۔ اور سنن ابن ماجہ شریف ص ۵۶۶ میں حضرت
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

يقول سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له۔

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی زمزم کا ہر اس
کام و مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جاوے۔

یعنی جس مطلب کے لیے پیا جاوے وہی مدعا حاصل ہو، شفاء کے لیے پیو تو شفاء ہو، پناہ کے لیے
پیو تو پناہ ملے، پیاس کے لیے پیو تو پیاس کھجے، بھوک کے لیے پیو تو بھوک رفع ہو۔ حاشیہ
ابن ماجہ میں امام سراج الدین بلقینیؒ سے منقول ہے ”زمزم شریف حوض کوثر سے بھی افضل ہے“
نیر فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۵۵ میں مرقوم ہے۔

فغسل قلبی فی روایۃ مسلم فاستغزج
قلبی فغسل بماء زمزم وفيه فضیلة
ماء زمزم علی جمیع الماء قال ابن
ابی جمرة وانما لغسل بماء الجنة
لما اجتمع فی ماء زمزم من كون
اصل ماؤها من الجنة ثم استقر
فی الارض فارید بذلك بقاء بركة
النبي صلى الله عليه وسلم في
الارض اهـ

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کا واقعہ
شق صدر میں فرمان، پس غسل دیا گیا میرے قلب
کو۔ روایت صحیح مسلم میں ہے پس نکالا گیا میرے
قلب کو۔ پھر دھویا گیا آب زمزم سے۔ اور اس میں
فضیلت ہے آپ زمزم کی تمام پانیوں پر کہا ابن ابی
جمرة نے اور سوائے اس کے جو نہیں غسل دیا گیا جنت
کے پانی سے اس لیے کہ آب زمزم کی اصل جنت کے
پانی سے ہے پھر ٹھہرایا گیا زمین میں پس ارادہ کیا
گیا اس کے ساتھ باقی رہتے برکت نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی زمین میں“

سنن ترمذی شریف جلد اول ص ۱۲۲ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔
انہا كانت تحبل من ماء زمزم
وتخبران رسول الله صلى الله
”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زمزم کو تانبین
کے لیے مدینہ طیبہ لے جایا کرتیں اور فرماتیں کہ

علیہ وسلم کان یحملہ ۛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔

۱۱ احادیث میں وارد ہے کہ تپ بہنیم کی بھاپ ہے تم اس کو آپ زمزم سے بچاؤ ماواہ احد اب شیبہ و ابن حبان فی صحیحہ روئے زمین پر کوئی کتواں زمزم سے بہتر نہیں ہے۔ الطبرانی و ابن حبان بسند حسن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا مومن اور میں یہ فرق ہے کہ مومن خوب تن کر کھینچ کر پیتے ہیں جس سے کوکھیں بھر جاتی ہیں اور منافق تن نہیں پیتے۔ حدیث مرفوع ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے، بہتر پانی روئے زمین پر زمزم کا پانی اس میں طعام و طعام و شفاء سقم یعنی کھانے کا کام دیتا ہے، بیماری کو دفع کرتا ہے۔ دوا کبیرانی فی الکبیر و رواہ ثقات و ابن حبان فی صحیحہ ۛ

۱۲ اہل اطباء جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی پانی غذا کے قائم مقام نہیں ہو سکتا تو آپ زمزم اس سے مستثنیٰ ہیں کی دلیل مندرجہ ذیل حدیثیں ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جب ابتداء اسلام میں مکہ مکرمہ آئے، ان کے پاس کچھ کھانا نہ تھا، ایک مہینہ تک زمزم شریف پیتے رہے، ایسے تو اتنا فریہ گئے کہ پیٹ میں شکنیں پڑ گئیں، رواہ مسلم وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے دھا کرتے لے اللہ میں تجھ سے علم نفع دینے والا رزق گنجائش کرنے والا شفا ہر بیماری سے ہوں۔ انتہی کذا فی الترغیب والترہیب ص ۲۳۸ امام المنذری ۛ

۱۳ یہ مختصر کعبہ معظمہ کی منجملہ خصوصیات کے فضائل زمزم شریف کے ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمائیں سے تقویۃ الایمان کی تائید اظہار من الشمس واضح ہے۔

۱۴ اس کے سوا مدینہ طیبہ کے کتوؤں یا کسی تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع ہونا تقویۃ الایمان میں ہرگز نہیں ہے

۱۵ کا بہتان ہے۔ مہذا جس خصوصیت سے تبرک جان کر زمزم کا استعمال ثابت اور ٹوکہ ہے، اسے کتوئی اور پاتی کا اس کی مثل جاننا بھی ثابت نہیں۔ البتہ انبیاء و صالحین کے تبرکات صحیحہ جان کر اس سے مشرف ہونا مستحب اور باعث اقتضائے محبت ہے۔ جس طرح عظیم الدین نے بھی مستحب ہی لکھا ہے اس میں کیا جائے مقال ہے۔ چنانچہ چند مواقع حسب ہریر ناظرین ہیں۔ صحیح بخاری پارہ اول ص ۱۳ میں حضرت محمد بن سیرینؒ سے روایت ہے

۱۶ دلیل میں کیا تقریب نام بھی ہے؛ (ع ۱۰)

کہ فرمایا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے (یہ دونوں تابعین ہیں) میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو پہنچے ہیں مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تو فرمایا عبیدہ نے میرے پاس آکر بال بھی ہو جائے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے سر مبارک کے بال مبارک تقسیم فرمائے۔ امام احمد کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ انہوں نے فرمایا ان کو خوشبو میں رکھو۔ اور اس میں تبرک ہوتا بالوں مبارک کا ثابت ہوا۔ رقیعہ ایضاً پارہ اول ص ۱۴۷ و پارہ ۵۳ میں روایت ہے کہ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں پانی منگا کر اس میں دونوں ہاتھ اور منہ مبارک دھویا۔ اور اس میں کلی کی، پھر ابو موسیٰ اور رضی اللہ عنہما سے فرمایا اس میں سے تم دونوں پیو اور اپنے منہ اور سینوں پر چھڑک لو اور خوش رہو۔ دونوں نے پیالہ لے کر تعمیل کی ام سلمہ رضی اللہ عنہما پردہ کے پیچھے سے بولیں، میرے بھی چھوڑ دو۔ انہوں نے باقی ام سلمہ کو دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ غرض وضو کو لے کر اپنے بدن پر پھیر لیتے۔" نیز پارہ اول ص ۱۴۸ میں روایت ہے کہ محمود بن ربیع اللہ عنہ کے منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی۔ اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسالہ وضو لینے پر آپس میں لڑتے تھے۔ اور سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے سر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور وہ سات برس کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ پیا۔ ایضاً صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۶ اور پارہ ۲۵ ص ۵۵۲ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ "ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر حاشا بن کر لائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے آپ کے لیے بنی ہے کہ میں کو پہناؤں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آپ کو اس کی ضرورت آپ نے اس کا تہ بند بنا لیا۔ پھر ایک شخص نے آپ کو پہنے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ ہے، یہ مجھے دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پس آپ مکان میں نثر لگئے۔ اور چادر اتار کر بھیج دی تو صحابہ نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اچھا نہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرمایا اور آپ ضرورت مند تھے اور تو نے آپ کو سوال کیا اور تو جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں فرماتے ہیں تو اس نے دیا قسم اللہ کی میں نے پہنتے کے لیے نہیں سوال کیا۔ بلکہ میں اس میں برکت کی امید رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے، اس چادر میں میرا کفن کیا جاوے۔ پس اس نے اس

میں کفنا یا گیا۔" ایضاً صحیح بخاری پارہ ۲۳ ص ۳۷۱ مع فتح الباری روایت ہے کہ "حضرت سہل بن
رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک تھا جس میں تیر کا پیا جاتا۔" اور عاصم
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "میں نے دیکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ
وسلم کا پیالہ مبارک۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں "میں نے دیکھا اس پیالہ مبارک کو
میں اور پیا اس سے اور وہ خریدا گیا تھا میراث نصر بن انس رضی اللہ عنہ سے آٹھ ہزار کو۔"
صحیح بخاری پارہ ۲۴ ص ۴۷۸ میں روایت ہے کہ "حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیے وضو کا پانی لیے ہوئے تھے اور لوگ لپک لپک کر آپ کے غسلہ وضو کو لے کر منہ
کھلتے تھے۔ اور جسے نہ ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھ سے اپنا ہاتھ تر کر کے منہ پر ملتا۔" ایضاً پارہ ۲۴
ص ۴۹۱ میں روایت ہے کہ "حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک
تھے جب ان کے پاس کوئی بیماری یا کسی حاجت والا آتا تو ان کو پانی میں ہلا کر پانی دے دیتیں۔"
صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۷۱۱ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو انس بن مالک
رضی اللہ عنہ نے آپ کا پسینہ اور بال مبارک جو گرے ہوتے ایک شیشی میں خوشبو کے ساتھ جمع
لئے تھے اور قریب وفات کے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو میرے کفن میں لگانا۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔"
انہی حضرات معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے وفات کے
بوصیت کی کہ ان کو میری ناک میں رکھ دینا۔ اھ۔ ازالۃ التحقاء مقصد اول فصل ہجرت ص ۳۱۔
علاوہ بریں ہزاروں واقعات تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ میں وارد ہیں
شمار دشوار در دشوار ہے جو محتب سنت ہی کے لیے باعث محبت ہیں۔ چنانچہ مولانا شہید
ساحب تقویۃ الایمان منصب امامت ص ۳۱ میں فرماتے ہیں۔

»پس میں کہتا ہوں کہ مقامات اور کمالات
انبیاء علیہم السلام ہر چند زیادہ سے زیادہ
اور حد شمار سے باہر ہیں اور ہم جیسے آدمیوں
سے کہ احاد امت سے ہیں ان کا احاطہ
اور احصاء دشوار ہے، ان کا محتب حق تعالیٰ
کا محبوب ہے اور ان سے بغض رکھنے والا حق تعالیٰ
کا دشمن ہے ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے"

میکویم کہ مقامات انبیاء و کمالات ایشان
چند بسیار از بسیارست و خارج از حد
شمار کہ در احصاء آن از مثل ما مردم کہ اند
سازد ما متیم متعمرست بل متعذر۔ محب ایشان
ب حضرت رب الارباب است و بغض
انہا مبعوض است از انجانب محبت ایشان باعث
ترقی درجات است الخ

پس جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ وضو، وکلی مبارک فرمانا اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس مار مستعمل غسالہ مبارک کو تبرکاً پینا اور حیم پر ملنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا۔ جو مولوی نعیم الدین کے مذہب میں ناپاک نجاست غلیظہ تک ہے۔ چنانچہ کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۱۲۸ میں مرقوم ہے اما الماء المستعمل فتنجس بنجاسة غلیظة عند ابی حنیفة وکھو فتاویٰ رضویہ جلد اول صفحہ ۲۶۲ میں مرقوم ہے۔

”مار مستعمل طاہر ہے مطہر نہیں اس سے وضو نہ ہوگا۔ اور پینا مکروہ۔ صحیح یہی ہے کہ اس سے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور اس سے وضو صحیح نہ ہوگا۔ نہ یہ کہ صرف کراہت ہو۔“

اگر تبرک کی حد اعتدال سے بڑھ جاوے گا تو البتہ ممنوع اور شرک تک کی بھی توبت پہنچ جائے گی۔ چنانچہ امام بیہقیؒ کی شعب الایمان میں عبدالرحمان بن قراذ صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
توضاء یوم فجعل اصحابہ
یتمسحون بوضوئہ فقال لہم
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما
یحکم علی ہذا قالوا حب اللہ
ورسولہ فقال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم من سرنا ان یحب
اللہ ورسولہ اویحیہ اللہ و
رسولہ فلیصدق حدیثہ اذا
حدث ویؤد ما انتہ اذا اتقن
ولیحسن جوار من جاوسہ۔

”نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز وضو فرمایا تو صحابہ نے آپ وضو لے کر اپنے بدن پر ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اس کو کس لیے کرتے ہو تو عرض کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باعث تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سے جس کو خوش آدے کہ دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو یاد دوست رکھے اس کو اللہ اور اس کا رسول پس سچ بولے جس وقت بولے اور چاہیے کہ امانت کو ادا کرے جو امانت رکھی جاوے اور چاہیے کہ نیکی کرے اپنے پڑوس سے جو اس کے پڑوس میں ہو۔“

(مشکوٰۃ ص ۲۲۴)

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد رابع ص ۱۲۸ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

یعنی دعوائے محبت خدا و رسول خدا یا یعنی دعویٰ محبت اللہ و رسول اللہ کا محض الہی

مثال میں امور کہ تمسح بآب وضو سے نیت
مثلاً چنداں مونت نہ دارو و بر نفس
شاق نیست و ثابت نیرگرد و عمدہ دران
امثال او امر و تراہی ست خصوصاً این
امور کہ صدق حدیث و ادائے امانت و
حسن جو راست اھ

ہی باتوں پر موقوف نہیں ہے کہ مثلاً پانی
وضو کا لیا جائے کہ چنداں نفس پر شاق
نہیں ہے بہتر اس کے لیے بجالانا اور امر کا اور
پہننا تو اسی سے ہے خصوصاً یہ امور کہ سچ
بولے حدیث اور امانت ادا کرے اور ہمسایوں
سے حسن سلوک کرنا ہے

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ البلاغ المبین ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں -
یعنی یہ امر پوچھنا نہیں ہے کہ تعظیم کرنا اشیاء
نسبت کردہ بزرگان کا دفعۃً موجب کفر و شرک
نہیں ہے لیکن رفتہ رفتہ یہ وادِ افعال اپنی حد
سے گزر کر مرض نفاق لے آتا ہے اور سبب اس
نفاق کا یہ ہے کہ جو علماء و ربانین الہی تعظیم کرتے
والوں کو مانع ہوتے ہیں یہ لوگ حیلہ اور عذر
علیہ محبت نسبت بزرگان دین کے کرتے ہیں اور
کہتے ہیں حرکات ہمارے بسبب علیہ حال کے
صادر ہوتے ہیں پس کبھی یہ بیماری اپنی حد سے
گزر جاتی ہے تو شرک جلی میں صاف صاف
گزرنا ہو جاتے ہیں " نیز مشابہت بعضی
عبادات میں کہ خانہ کعبہ میں حق تعالیٰ کے لیے کی جاتی
ہے نسبت اپنے پیروں کی قبروں کے ساتھ اہتمام
سے بجالانے میں جس طرح تبرک جانا غسلہ مقبر
کا بجائے آپ زرم کے

محقق نماند کہ تعظیم اشیاء منسوبہ بزرگان
دفعۃً موجب کفر و اشراک نیست اما
رفتہ رفتہ این وادِ افعال از حد خود گذشتہ
بیماری نفاق پیامے آرد این نفاق
آنست کہ چون علماء باللہ چنین تعظیم
کنندہ گان را مانع سے آیند ایشان حیلہ
و اعذار علیہ محبت بہ نسبت بزرگان
دین میکنند و میگویند حرکات ما از یہ
سبب علیہ حال صادر میشود پس گاہی
کہ این بیماری از حد میگذارد و در دام شرک
جلی گرفتار میشود اھ نیز مشابہت بعضی
عبادات کہ در خانہ کعبہ از برائے اللہ تعالیٰ
کردہ میشود نسبت بقبور پیراں خود
باہتمام بجائے آرد چنانچہ الت تبرک
نمودن غسلہ مقبر بجائے آب زرم -

علاوہ ازیں خود مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت مولوی صاحب بریلوی السنۃ الانیقہ
میں اقریقہ رضوی پریس بریلی کے ص ۱۲ میں لکھتے ہیں -

مفسر و اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں طرح جس کا انسداد فرما دیا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم

والسلام کی اُمت ان کے کمالاتِ عالیہ و بچہ کرحد سے گزری اور ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ کر کافر ہوئے۔ ہمارے حضور سید پریم انشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالاتِ اعلیٰ کے برابر کس کے کمال ہو سکتے ہیں جس کے کمال میں سب حضور ہی کے کمال پر تو ذرا جلال ہیں ایضاً لہذا حضور اقدس بالموئین روف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نے اپنی اُمت کے حفظِ ایمان کے لیے ہر آن ہر ادا سے اپنی عبدیت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمائی۔

کلمہ شہادت میں رسول سے پہلے عبدہ رکھا کہ اس کے بند سے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔

الحمد للہ لا شریک لہ تقویۃ الایمان کا بیان توحید معہ اس کے اجزاء و فروغ اور اس کے مقابل شرک الوہیت بمعہ اس کے جزئیات و فروعاتِ رسوم و عاداتِ جاہلیت کے کما حقہ تفصیل کے ساتھ مؤید ہو گیا جس طرح کلام مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی میں حفظ الایمان کے لیے توحید الوہیت کلمہ شہادت میں رسول سے پہلے عبدہ مقدم رکھا گیا۔ باقی انبیاء اور اولیاء کے مراتب و فضائل سے توحید میں کیا بحث اور لگاؤ ہے اس کا باب جدا گانہ اس کے بعد موجود ہے۔

گر نہ بیند بر وز شپہ چشم

چشم آفتاب را چہ گناہ

چنانچہ اس بیان کی تائیدات میں تمام اکایرِ مانت متفق اللسان ہیں۔ مگر برخلاف اس کے مبتدعین گور پرستوں کی تائید "جس کا کھانے اسی کا گائے" کے مصداق ہے۔ بلکہ مؤلف اطمینان سے تو مخالفتِ توحید میں اللہ تعالیٰ کا کھانا ہی فراموش کر کے اجیاء رسومات و شریکات کی کھول کر داد دی اور اس میں نہ اس کو آخرت یاد رہی اور نہ یہ کہ تائیدِ شرک کا ٹھکانا جہنم ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

قولہ ص ۱۶۲ اسمعیل صاحب نے اس سلسلہ شریکات میں

عجیب و غریب مغالطے! بعض ایسی چیزوں کو شرک کہا ہے۔ جن کو شرک کہنا مضحکہ

ہے مثلاً جھاڑو دینی، روشنی کرنی، فرش بچھانا۔ پانی پلانا۔ وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درسد

کرنا۔ مورچھل جھلنا۔ شامیانہ کھڑا کرنا۔ آداب سے کھڑا ہونا۔ ان میں سے اگر کوئی کام بھی غیر

کے لیے کیا تو تقویۃ الایمان کے صفحہ ۱۱ میں لکھ دیا ہے۔ کہ بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے

خاص کئے ہیں۔ انہیں کی مثال میں آپ نے جھاڑو وغیرہ کو شمار کر دیا ہے۔ یہ تو اسمعیل پرست

تلاش کریں کہ کس آیت یا حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جھاڑو دینا۔ روشنی کرنا۔ فرش بچھانا۔ پانی

وضو اور غسل کا سامان درست کرنا۔ مورچل جھلنا۔ شامیانہ کھڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور یہ خاص کام وہابی کہاں ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ جس پر مورچل جھلنا اور شامیانہ کھڑا کرنا۔ اس کی تعظیم کے لیے خاص ہو۔ وہابیوں کا کیسا عجیب دین ہے (اللہ نہ کرے) ان کی سلطنت ہو تو دنیا کو کورے کچرے سے اٹادیں۔ کیونکہ جھاڑو دنیا تو شرک ٹھہرا۔ ہر مکان تاریک اور اندھیرا پٹ رہے۔ اس لیے کہ روشنی کرنا شرک ہے۔ پانی پلانا بھی شرک بتایا ہے۔ یزیدیوں سے بھی بڑھ گئے۔ انہوں نے صرف اہل بیت پر پانی بند کیا تھا۔ مگر پانی پلانے پر شرک کا فتویٰ دینے کی انہیں بھی نہیں سوچھی تھی کسی نمازی کے لیے وضو اور غسل کا انتظام کرنا کیوں شرک ہے اسی لیے نہ کہ تعاوناً علی البر والتقویٰ میں داخل ہے اس سے نماز پر اعانت ہوتی ہے۔ جس کام سے خدا کی عبادت پر اعانت ہو۔ وہابی دین میں وہ بھی شرک لطیفہ شرک کی تعریف میں تقویۃ الایمان ص ۱۰ میں یہ لکھا ہے کہ وہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ بندگی ٹھہرائی ہوں تو لازم آیا کہ جھاڑو دنیا، روشنی کرنا۔ مورچل جھلنا۔ شامیانہ کھڑا کرنا نشان بندگی ہے۔ اب تو ہر وہابی پر فرض ہے کہ جھاڑو لٹے پھرے۔ ورتہ نشان بندگی جاتا رہے گا۔ مورچل ہاتھ میں رکھے کہ وہابی دین میں یہ نشان بندگی ہے۔ حیرت ہے ان کوتاہ عقولوں پر جو ایسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان مزخرفات کو مانتے ہیں انتہی۔

اقول وبالله التوفیق | ان مولوی صاحب کی محبوط الحواسی بے عقلی پر حیرت ہے۔ جب انسان توحید جناب باری تعالیٰ کو چھوڑ کر شرک جیسی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو پھر شیطان اجرت لعین اپنے جیسا بنا کر عقل سے کلینہ بے بہرہ کر دیتا ہے۔ سیدھی راہ بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار بھی ظلمت و تاریک دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حق تعالیٰ ارحم الراحمین کی مہر بھی اس سے اٹھ جاتی ہے اور اس آیت کے مصداق ہو جاتا ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ (پ ۳۶)

”جو منکر ہیں سو کہتے ہیں کیا غرض تھی۔ اللہ
کو اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اس سے
بہتیرے اور راہ پر لاتا ہے اس سے بہتیرے
اور گمراہ کرتا ہے صرف انہیں کو جو فاسق ہیں“

ہر چند کہ ان امور کا تفصیلاً جواب اوپر گزر چکا ہے۔ مگر مختصراً یہاں بھی ناظرین اہل انصاف

ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی صاحب نے تقویۃ الایمان کے منجبت توحید و عبادت حق تعالیٰ کو مبحث شرک تقرب لغیر اللہ کے ساتھ خلط کر کے فریب دہی خلیق اللہ پر کمر باندھی ہے جو ہرگز اس میں اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ تقویۃ الایمان کے اس مقام پر اولاً اقسام اللہ عزوجل علیحدہ اور ثانیاً اقسام تقرب لغیر اللہ علیحدہ علیحدہ مذکور ہیں۔ جن کو پہلے کا دوسرے پر اور دوسرے کا پہلے پر مختلط کر کے مولانا شہید پر بہتان باندھا ہے۔ سینے منجملہ مبحث اول خدمات خانہ کعبہ معظّمہ۔

”جیسے جھاڑو دینی اور روشنی کرنی، فرش بچھانا، پانی پلاتا وضو۔ غسل کا، لوگوں کے لیے سامان درست کرنا۔ یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں“ اور منجملہ مبحث دوم۔ ”وہاں روشنی کرنے غلاف ڈالے، چادر چڑھاوے۔ ان کے نام کی چھڑی کھڑی کرے۔ رخصت ہوتے وقت اسے پاؤں چلے۔ ان کی قبر کو بوسہ دیوے۔ مورچہ چلے۔ اس پر شامیانہ کھڑا کرے۔ اور ایسی قسم کی باتیں کرے تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے“ (تقویۃ الایمان ص ۱۰۹)

اب کیا بجز مؤلف جیسے دشمن شہید کے کوئی متدین اہل توحید متبع سنت کہہ سکتا ہے کہ جھاڑو دینی، روشنی کرنی، فرش بچھانا، پانی پلاتا وضو غسل کا سامان درست کرنا، عبادت و موجب ثواب و اجر نہیں ہیں۔ مگر برخلاف اس کے گور پرست قبروں پر روشنی غلاف چادر چڑھاتے چھڑی کھڑی کرتے بوقت رخصت مانند خانہ کعبہ کے اسے پاؤں چلتے، قبر کو بوسہ دیتے، مورچہ چلتے۔ شامیانہ وغیرہم لگاتے ہیں۔

پس ناظرین اس فریب دہی کو بغور مقابلہ کر کے حق و باطل میں امتیاز فرمائیں۔ اور پھر کچھ انہیں امور پر متحصر نہیں۔ بلکہ ہر وہ کام جو حق تعالیٰ کے لیے عبادت ہوگا۔ وہ غیر اللہ کے حصول تقرب عبادت کے لیے شرک ہوگا۔ پھر یہ کیا لازم ہے کہ جو عبادت گور پرست قبروں کے لئے تقریباً کرتے ہوں۔ وہ بیعت حق تعالیٰ کے لیے بھی جائز و ضروری ہوں۔ بلکہ فعل معصیت و مشابہت افعال شرک پر بھی حکم کفر و شرک ہوتا ہے چنانچہ جس طرح ایمان کی ستر سے زائد شاخیں چھوٹی بڑی حدیث میں وارد ہیں کہ اعلیٰ ان میں حکم لا الہ الا اللہ اور اوستے تکلیف دہ چیز راستہ سے دور کرنا ہے۔ اسی طرح کفر و شرک کے انواع بھی چھوٹے بڑے وارد ہیں جیسے قسم لغیر اللہ کو تسمیہ لغیر اللہ کو، سنگوں بد کو، ریاء وغیرہم کو احادیث میں شرک فرمایا ہے۔ چنانچہ رد المحتار فقہ حنفیہ ج ۱ ص ۲۶ بڑی مستند مولوی نعیم الدین میں مرقوم ہے۔

ان الحلف بغیر اسمہ و تعالیٰ - ”سوائے نام اور صفات حق تعالیٰ عزوجل کے قسم

وصفاتہ عزوجل مکروہ کیا صرح بہ النودی فی شرح صحیح مسلم بل الظاہر من کلام مشائخنا انه کفر بزوالہما ص ۲۵۴ میں مرقوم ہے۔

کھانا مکروہ ہے جس طرح امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں تصریح فرمائی ہے بلکہ ظاہر ہمارے مشائخ سے کلام یہ ہے (کہ ایسا کرنا) کفر ہے۔

اصل عبادۃ الاصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد۔
”یتوں کے پرے جانے کی اصل صالحین کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لینا ہے“

اس کے علاوہ مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت راس الطائفہ بریلوی عطا یا القدری فی حکم التصویر حسنی بریلی کے ص ۳ میں لکھتے ہیں۔

”اللہ عزوجل ابلیس کے مکر سے پناہ دے دینا میں بت پرستی کی ابتذالیوں ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر رکھیں اور اسے لذت عبادت کی تائید سمجھی۔ شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔“

چنانچہ کرویات و منکرات امور پر بھی بمال کار مفسدہ و مشابہتہ اہل کفر کے حکم کفر و شرک کا شرع میں وارد کیا گیا ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری (مستند مولوی نعیم الدین) پارہ ۱۴ ص ۳۰۵ میں مرقوم ہے۔

والمراد باطلاق الکفران فاعله فعل فعلاً شیبہاً بفعل اهل الکفر و فیہ جواز اطلاق الکفر علی المعاصی لقصد الذجر کما قدرنا۔
”مراد اطلاق کرتے کفر سے اس کے فاعل پر وہ فعل ہے جو مشابہتہ رکھتا ہو اہل کفر سے اور اس میں جواز ہے اطلاق کرنے کفر کا گناہ کرنے پر جو چیز جو تلبیہ کے جس طرح مقرر ہو چکا ہے“

پھر مولوی نعیم الدین کا مبسوطاً متفصلاً امور الٹ پلٹ ایک ہی صفحہ میں کر کے یہ کہنا کہ کس آیت یا حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جھاڑو دینا روشنی کرنا، فرش بچھانا، پانی پلانا، وضو اور غسل کا سامان درست کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ پھر اس کے برعکس جو پٹی کھائی تو یہ کہا کہ جھاڑو کرنا تو شرک ٹھہرا، روشنی کرنا شرک ہے، پانی پلانا بھی شرک بتایا۔ پھر جو تلبیہ پٹی کھائی تو کہا کہ کسی آدمی کے لیے وضو اور غسل کا انتظام کرنا کیوں شرک ہے، اس لیے کہ اس سے نماز پر اعانت ہے، پھر اس کے برخلاف چوتھے الٹ پھیر میں یہ گپ اڑائی کہ اب تو ہر وہابی پر فرض ہے کہ اپنے پھرے ورتہ نشان بندگی جاتا رہے گا مورچہ پل ہاتھ میں رکھے کہ یہ نشان بندگی ہے۔

پناہ بالہ لایزال حالانکہ تقویۃ الایمان میں یہ متضاد امور سرگرم جمع نہیں ہیں۔ اس میں تو صرف جھاڑو، روشنی، فرش، پانی پلانے، وضو غسل کے سامان کو خانہ کعبہ معظمہ اور مساجد اللہ کے لیے عبادت میں داخل کئے ہیں، نہ کہ شرک میں۔ کیونکہ جھاڑو دینا خانہ کعبہ و مسجد میں بیشک نشان بندگی عبادت اور علامت ایمان ہے۔ اور مورچھل قبروں پر تقریباً بجائے جھاڑو مسجد کے بلاشبہ شرک میں داخل ہے۔ گور پرستوں کے دیتوں کا یہ عجیب انوکھا دین ہے۔ چنانچہ بیشتر مساجد جو قبور بزرگان کے قریب ہوتی ہیں ان میں جھاڑو صفائی تو کیا گرد و غبار سے آلود ہوتی ہیں بجائے ان کے قبروں پر شامیانہ، مورچھل، اطلس و کتھواب کے پردہ غلاف زرین کے رزق و برق سامان کے ٹھاٹھ کئے جاتے ہیں۔ بھلا قبر پرست قبروں کو پوجیں۔ ان پر تقریباً غلاف ڈالیں، فرش بچھائیں۔ جھاڑو دیویں۔ قبر کے غسل آب کو تبرک بنا کر پیویں۔ جسم کو ملیں۔ غائبین کے لیے لے جاویں یا کعبہ معظمہ کو جاویں۔ نماز پڑھیں، مسجدوں میں جھاڑو فرش پانی وضو غسل کا سامان مہیا کریں۔ اصل یہ ہے کہ قبروں پر جھاڑ بھونک۔ روشنی شامیانہ کھڑا کرنا عموماً گور پرستوں کا وطیرہ ہے۔ لیکن موحّدین خانہ کعبہ مسجد میں یہ کام عیاداً و تقریباً الی اللہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز پارہ اول ص ۶۷ آیت وسی فی خرابہا کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

و بھیت نعصب یہودیان مسجد بیت المقدس
را کہ بلاشبہ بتائے حضرت داؤد حضرت
سلیمان یودازاں وقت ہمیشہ عبادت گاہ
انبیائی بنی اسرائیل ماندہ و مملو بذکر اللہ
بودہ خراب ساختند و نجاسات و حس
و خاشاک انباشتند و آزارکناسہ و مزبلہ
گردانیدند و ہر جا توریث یافتند بسوختند
و بدل آن مکان متبرک در مکان شرقی آن
کہ مولد حضرت عیسیٰ بوز عبادت گاہ مقرر کردند
و آن مسجد متبرک تا وقت شیوع اسلام
خراب ماند آنکہ حضرت امیر المومنین عمر

نصاری نے) بوجہ تعصب و شمنی یہود کے
مسجد بیت المقدس کو کہ بلاشبہ حضرت داؤد اور
حضرت سلیمان علیہما السلام کی بنائی ہوئی تھی اور اسی
زمانہ سے برابر عبادت گاہ انبیاء بنی اسرائیل کی رہی
اور ہمیشہ ذکر حق تعالیٰ اس میں ہوتا رہا، خراب کر ڈالا
اور نجاستوں اور گرد و غبار سے بھر دیا اور کوڑا بچھرا
میں ڈالا کرتے اور جس جگہ توریث کو پالینے جلا دیتے اور
بیت المقدس کے بدلے شرق کی طرف مقام مولد حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت گاہ مقرر کر لیا اور وہ
مسجد متبرک زمانہ اسلام کے شیوع تک خراب ہی
پڑی رہی یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطابؓ

نے اسی شہر کو فتح فرمایا اور خود بنفس نفیس اور دیگر صحابہ کرام نے اسی مسجد کو نجاستوں سے پاک کیا اور پانی سے دھو کر خوشبوؤں سے معطر کیا اور جبکہ عبادت اور نماز کی قرار دی، اگر مدعی توحید اور اتباع ملت کے ہیں پس ان کا کام مخالف ان کی گفتار کے ہوا۔ کیونکہ تعظیم معبود کی مستلزم تعظیم اس کی عبادت گاہ کے ہے۔ پس خراب کرنا عبادت گاہ کا دلیل انکار اس کی عبادت کا ہے اور انکار کرنا عبادت کا علامت انکار معبود کا اور جب فعل ان کا مخالف ان کے قول کے ہوا تو داغ نفاق کا ان پر ثابت ہو گیا اور زمرہ اہل دین سے خارج ہوئے۔ جب مسجدوں کے خراب کرنے والوں کے حق میں یہ وعید شدید فرمائی گئی بطریق مقابلہ کے سمجھا گیا کہ آباد کرتے والے مسجدوں کے لیے اس کے بدلے میں حکم صفتِ عدل اور ایمان کی ثابت ہوگی چنانچہ آیت۔ وہی آباد کرے مسجدیں اللہ کی اور یقین لایا اللہ پر۔ ان شاء اللہ ذکر اس کا آوے گا اس لیے حدیث میں وارد ہے۔ یعنی جس وقت تم دیکھو کسی شخص کو کہ خبر گیری مسجد کی کرتا ہے اور بار بار اس گھر متبرک میں آمد و رفت رکھتا ہے۔ پس اس کے لیے گواہی ایمان کی تم دو۔ دوسرے یہ کہ مسجد کو گرد و غبار اور کوڑے دھوک وغیرہ مکروہات طبعی اور نجاسات شرعی سے پاک رکھے اور روشن کرنے عود وغیرہ خوشبو سے معطر کرے اور فرش لطیف ستھرا بلا تکلف کے

بن الخطاب ان شہر را فتح نمودند و بہ نفس نفیس خود و دیگر صحابہ کرام ان مکان را از نجاسات پاک کردند بآب شسته مطیب و منتطف گردانیدہ محل عبادت و نماز قرار دادند۔ و اگر مدعی توحید و اتباع ملت اند پس کار ایشان مخالف گفتار ایشان شد کہ تعظیم معبود مستلزم تعظیم عبادت اوست و تعظیم عبادت اوستلزم تعظیم عبادت گاہ او پس خراب کردن عبادت گاہ دلیل انکار عبادت است و انکار عبادت علامت انکار معبود و چون کار ایشان مخالف گفتار ایشان برآمد داغ نفاق بر ایشان ثابت گشت و از زمرہ اہل دین برآمدند ایضاً سنہ ۴۸۰ چوں خراب کنندہ مساجد را این وعید شدید فرمودند بطریق مقابلہ ہمیدہ شد کہ معمور سازندہ مساجد را در بدل آن حکم بعدل و ایمان خواہند فرمود چنانچہ در آیت اتّٰیٰ یُعمرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنۡ بِاٰلِہٖ - می آید ان شاء اللہ تعالیٰ و لهذا در حدیث شریف وارد است کہ اذا دایتم الرجل یتعاهدنا المسجدنا فاشهدوا له بالایمان یعنی چوں یہ بنید شخصے را کہ خبر گیری مسجدی کند و بار بار در آن خاتہ متبرک آمد و رفت می نماید پس برائے او گواہی

ایمان دہمید۔ دوم آنکہ مسجد را از حس و خاشاک
و آب بینی و آب دہن و دیگر مکروہات طبعی و
نجاسات شرعی پاک وارد و با فروختن مجامد و
و خوشبو معطر سازد و فرش لطیف پاک بے تکلف
در آن بگستراند و حدیث شریف است
کہ حس و خاشاک از مسجد دور کردن و جاروب
کشتی نمودن آن متبرک مہر حوراں بہشت
است۔ ایضاً ص ۴۸۲ و ہم چنین در مہیا داشتن
اسباب طہارت از بنائے غسل خانہ و ترمیم
چاہ مسجد و اجرائے آب ریز و امہیا داشتن
فرش بوریہ و غیرہ و روشن کردن چراغ در
آنجا تا آن مدت کہ مردم در آن باشند عبادت
است و حدیث صحیح بروایت حضرت ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وارد شدہ کہ امر رسول
اللہ صلعم ببناء المسجد في الدور وان تطيب
وتنظف . . . یعنی آنحضرت حکم فرمودند
بتا کردن مسجد ہا در محلہا و آل مساجد را پاک
وصاف باید داشتند و خوشبو و معطر باید نمود
ایضاً ص ۵۱۹ بہ تفسیر آیت *ذُطِّمَ بَيْتِي*
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یعنی آنکہ پاک
دارید خانہ مرا از بنا پاک ہا و از آنچه طبع سلیم بیدین
آن نفرت می کند مثل آب دہن و آب بینی
و حس و خاشاک الخ ایضاً ص ۵۲۴ دوم آنکہ
آن مکان را بوجہ از وجوہ علاقہ با هیچ مخلوق
نباشد و الا در وقت از قبلہ گرفتن قبور انبیا

اس میں بچھادے کہ حدیث شریف میں آیا
ہے کہ کوڑا اگر دو عمار مسجد سے دور کرنا
اور جھاڑو دیتا اس مقام متبرک میں بہشت
کی حوریں ان کا مہر ہے۔ "اسی طرح
درست کرنا سامان طہارت کا مثل غسل خانہ
اور تعمیر کنوئیں مسجد اور بدر و پرنالہ کا اور فرش
بوریہ وغیرہ کا اور روشن کرنا چراغ کا جننگ
اس میں رہی عبادت ہے کہ حدیث صحیح
میں بروایت حضرت ام المومنین عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وارد
ہوا ہے کہ حکم فرمایا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واسطے بنانے
مسجدوں کے محلات میں اور ان کو
پاک وصاف اور خوشبو سے معطر
کرنے میں۔ "آیت۔ ان طہرا بیتی یعنی
پاک رکھو تم میرے گھر کو ناپاکیوں
سے اور اس چیز سے جس کو طبع سلیم
دیکھنے سے نفرت کرتی ہے۔ مثل
آب دہن، آب بینی، تھوک وغیرہ
گرد و غبار سے دوسری وجہ
یہ کہ اس مکان متبرک کو کسی وجہ
سے کسی مخلوق کے ساتھ کچھ بھی
علاقہ نہ ہو ورنہ توجہ کے وقت ثنائیہ
شُرک کا لازم آئے گا اور خالص توحید اس عبادت
میں نہ رہے گی اور اسی واسطے قبلہ بٹھرا لینے قبور انبیا

اور ستارہ اور آتش اور پانی اور درخت سے
سخت ممانعت آئی ہے“

و ستارہ و آتش و آب و درخت منع شدید
آمدہ ۱۵

نیز صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۲۵۷ میں ہے۔

”اس باب میں مسجد میں جھاڑو دینا وہاں کے
چھینترے کوڑا اور ٹکڑیاں تنکے چننے کا بیان ہے“

باب کنس المسجد والتقاط الخرق
والقذی والعیدان۔

حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے۔

”ایک کالا مرد یا ایک کالی عورت مسجد میں
جھاڑو دیتا یا دیتی تھی وہ مر گیا (یا مر گئی) تو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا
لوگوں نے عرض کیا وہ مر گیا (یا مر گئی) تو آپ نے
فرمایا تم نے مجھے خبر نہ کی مجھے اس کی قبر بنا ڈیسی
آپ اس کی قبر پر تشریف لائے تو نماز پڑھی اس پر“

ان رھلا سودا و امرأۃ سوداء کان یقع
المسجد فمات فسأل النبی صلی اللہ
علیہ وسلم عنہ فقالوا مات
فقال افلا اذتمونی بہ دلوف
علی قبرہ اذ قال علی قبرہ اذ قال
قبرہ فصلی علیہ

اور خود مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی حیات الموات مطبوعہ گلزار حسنی۔ بمبئی ص ۲۷ میں روایت
کرتے ہیں۔

”ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خبر نہ
دی حضور ان کی قبر پر گزرے دریافت فرمایا یہ قبر کیسی ہے۔ لوگوں نے عرض کی امّ محجن کی۔
فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ عرض کی ہاں۔ حضور نے صفت باتدھ کر نماز جنازہ پڑھائی
اس پر۔ ان بی بی کی طرف خطاب کر کے فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا
رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سنتے؟ پھر فرمایا اس نے جواب دیا“
کہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی“

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ
دوبارہ قبر پر پڑھی اور یہ مولوی نعیم الدین کے مذہب جدید
میں ناجائز اور گناہ ہے۔ دیکھو مولوی صاحب بریلوی الہادی الحاجب مطبوعہ اہل سنت و جماعت
بریلی ص ۲۳ میں لکھتے ہیں۔

لہذا اس سے بچنا چاہیے (ع-ج) ۱۲
حالی

”تماز غائب و تکرار نماز جنازہ دونوں ہمارے مذہب میں ناجائز ہیں اور ہر ناجائز گناہ ہے اور گناہ میں کسی کا اتباع نہیں“

پس یہ عجیب مولوی نعیم الدین کا دین و مذہب جدید ہے جس سے بغض و عناد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر و عیاں ہے۔ پھر دیکھئے ابوداؤد ج ۶ باب السراج فی المساجد مسجد میں چراغ جلانے کے بیان میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

”کہا انہوں نے یا رسول اللہ آپ ہمیں بیت المقدس کے متعلق کیا فتویٰ دیتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ تو نماز پڑھو اور اس زمانہ میں ان شہروں میں لڑائی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں نہ جا سکو اور اس میں نماز نہ پڑھ سکو تو تیل بھیج دو کہ اس کی قندیلوں میں جلایا جائے“

اتھا قالت یا رسول اللہ اقتنا فی بیت المقدس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوا فصلا وکانت البلاد اذا ذاک حربا فان لم تاتوا وتصلوا فابعثوا بزیت یسرج فی قنادیلہ۔ (ابوداؤد)

اور سنن ابن ماجہ ص ۱۱۳ میں روایت ہے۔

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا سب سے اول جس نے مسجدوں میں چراغ روشن کئے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے“

وعن ابی سعید الخدری قال اول من سرج فی المساجد تمیم الداری۔

نیز سنن ابن ماجہ ص ۱۱۳ میں داؤد بن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

یعنی ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مسجدوں کے دروازوں پر طہارت کے سامان مہیا کرو“

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واتخذوا علی ابوابہا المظاہرۃ۔

مگر برخلاف مساجد اللہ و خانہ کعبہ معظمہ کے گور پرست قبروں پر یہ سامان بروشنی فرش و فرش جھاڑو فانوس مورچیل شامیاتہ مہیا کر کے ترکیب ممنوعات، رسومات شرکیہ کے ہوتے ہیں حالانکہ مشکوٰۃ شریف باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ ص ۱۱۳ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

”لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو زیارت کریں قبروں کی زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد“

والسراج رواہ ابوداؤد والترمذی
والنسائی انتہی۔

اوران لوگوں پر جو ٹھہرا دیں قبروں کو مسجدیں اور
رشتن کریں قبروں پر چراغ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)
اور مجالس الارباب مصنف ملا سعد رومی حنفی رحس کی تعریف و توصیف مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب
فتاویٰ عزیزی جلد دوم میں فرما چکے ہیں (ص ۲۲۵) میں مرقوم ہے۔

وقد اال الامر هؤلاء المضالین
المضالین الی ان شرعوا للقبور حجا
ووضعوا له المناسک حتی صنف
بعض غلاتهم فی ذلك کتابا وسماه
مناسک حج المشاهد تشبیها منه
للقبور بالبیت الحرام ولا یخفی
ان هذا مفارقة لدين الاسلام
ودخول فی دین عباد الاصنام فانظر
الی ما بین ما شرعه النبی علیه
السلام فی القبور من النهی عما
تقدم ذكره و بین ما شرعه هؤلاء
وما قصدوا من التباثن العظیم
ولا یب ان فی ذلك من الفساد
ما یعجز الانسان عن حصرها
تعظیمها المواقف فی الاقتنان بها
ومنها تفضیلها علی المساجد التي
هی خیر البقاع واحبها الی الله
فانهم اذا قصدوا القبور لیقصدوها
مع التعظیم والاحترام والخضوع
والخشوع وحقه القلب وغیر ذلك
بما لا یفعلونه فی المساجد ولا یحصل

”تحقیق اب یہ کیفیت ہو گئی ہے اس طائفہ گمراہ
اور گمراہ کرنے والے کی قبروں کا حج کرنا شروع کر
دیا ہے اور اس کے آداب و طریقہ مقرر کئے ہیں
حتیٰ کہ بعضے غلو کرنے والوں نے اس اب میں
کتاب تصنیف کر کے اس کا نام مناسک حج المشاہد
رکھا ہے اس نے قبور کو بیت الحرام کے مشابہ ٹھہرایا
ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد گویا دین اسلام
سے الگ ہو کر بت پرستوں کے دین میں داخل
ہوتا ہے اب دیکھو تو کہ درمیان طریقہ نبی علیہ السلام
کے دربارہ قبور جو منع فرمایا ہے جو مذکور ہوا اور
درمیان طریقہ اس گروہ کے جو یہ ارادہ کرتے ہیں
کس قدر بڑا فرق ہے اور بلاشبہ اس میں اتنے
فساد ہیں کہ انسان گنتے گنتے عاجز ہو جاتا ہے ایک
یہ کہ قبروں کی اس قدر تعظیم کرنی جس سے لوگ
فتنہ میں پڑ جاویں۔ ایک یہ کہ قبروں کو فضیلت
مسجدوں پر دینی جو تمام مقاموں سے بہتر اللہ
تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں کیونکہ یہ لوگ جب
قبروں پر جاتے ہیں تو نہایت درجہ تعظیم اور حرمت
وانکسار اور خوف و نرمی دل کی کرتے ہیں۔ اس
قدر کہ مسجدوں میں نہیں کرتے اور نہیں حاصل ہوتا
ان کو مساجد میں اس کا نظیر اور نہ مثل اور ایک یہ

لہر فیہا نظیرہ ولا مثلہ ومنہا
اتخاذ المساجد والمسرح علیہا ومنہا العکوف
عندہا وتعلیق الستور علیہا واتخاذ السدنة
لہا حتی ان عبادہا حجوں المجاورۃ
عندہا علی المجاورۃ عند المسجد
الحرام ویرون سد اتہا افضل من
خدمة المساجد ومنہا اللندریا و
سدنتہا ومنہا ریاس تہا لاجلوة عندہا
والطواف بہا وتقیلہا واستلامہا
وتعزیر الحدیث علیہا واخذ تراہما
ودعاء اصحابہا والاستغاثۃ بہر
وسوالہم النصر والرزق والعافیۃ
والولد وقضاء الدیون وتفریح الکربات
وغیر ذلک من الحاجات التی کان
عباد الاوثان یلونہا من اوثانہم ولین
ثمنی منہا مشروعاً باتفاق ائمتہ المسلمین
اذ لہم یفعل شیئاً رسول رب العالمین ولا احد
من الصحابة والتابعین وما ترائتہ الدین

کہ قبروں کو مسجد ٹھہراتے ہیں اور روشنی کرتے ہیں اور
ایک یہ کہ قبروں پر چلہ کشتی کرتے ہیں اور قبروں پر غلات
چڑھاتے ہیں اور مجاور بٹھاتے ہیں حتیٰ کہ گور پرست قبروں
کے مجاور کو مسجد الحرام کی مجاورت سے بہتر سمجھتے ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ قبروں پر بیٹھے رہنا مسجدوں کی خدمت
کرنے سے بہتر ہے اور ایک یہ کہ قبروں کی اور مجاوروں
کی منتیں مانتے ہیں اور ایک یہ کہ قبروں پر جانا نماز
کے لیے اور طواف کرنا، اور بوسہ دینا، اور چومنا،
اور قبروں کی مٹی اٹھا کر منہ پر ملنی، اور قبر والوں کو
پکارنا، اور ان سے مدد مانگنی، اور ان سے نصرت
اور روزی اور صحت اور اولاد اور قرصہ کی ادائیگی
کا سوال کرنا، اور مصیبتوں کی کشادگی وغیرہ
حاجتیں قلب کرنی جو بہت پرست اپنے بتوں سے
مانگتے تھے اور ان میں سے کوئی بات مشروع کسی
امام اہل اسلام کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ ان میں
سے کسی بات کو رسول رب العالمین نے
کچھ نہیں کیا اور نہ کسی صحابہ اور تابعین میں سے
اور نہ کسی امام دین نے

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ص ۱۴۱ البلاغ المبین طبع محمدی لاہور میں مجالس الابرار سے
نقل فرماتے ہیں -

وازاں جملہ است سجدہ گاہ ساختن قبور
را و چراغاں نمودن بر آنہا واعتکاف
نزد آتہا و آویختن پردہ ہا و مقرر نمودن
نعمت کہ جاروب کشتی و عود سازی
ور آنجا نمایند و مردم را برائے گور پرستی

”و منجملہ افعال گور پرستوں کے قبروں کو
سجدہ گاہ بنالینا اور ان پر چراغ روشن کرنا اور
ان کے نزدیک اغٹھا کرنا اور پردے لٹکانا اور خدمت
جھاڑ کشتی مقرر کرنا اور خوشبو اگر بتی لوبان سلگانا اور
آدمیوں کو گور پرستی کی دعوت دینا، یہاں تک کہ قبروں

کی پوجا کرنے والے تزیج دیتے ہیں مجاورت قبور کو مجاورت
مسجد الحرام بیت اللہ النظام پر اور یقین کرتے ہیں کہ
خدمت اس آستانہ قبر کی افضل ہے خدمت کرنے مساجد
سے مترجم کہتا ہے واقعی سچ فرمایا میں نے بچشم خود
دیکھا ہے اور اس گروہ کی ان باتوں کو اپنے کانوں
سے سنا ہے

”بت پرست لوگ اپنے بتوں کو لباس ریشمی اور کھواب
کے پہناتے ہیں اور پیر پرست لوگ بھی خاص اپنے
بزرگوں کی قبروں کو اسی طرح پہناتے ہیں“

یہ بھی عادت بت پرستوں کی ہے کہ علم بتوں کے
نام کے ٹھہراتے ہیں پھر ان کو اٹھا کر کمال آداب
بتوں کی جگہوں میں لے جاتے ہیں پیر پرست
لوگ بھی رنگازنگ کے علم نشان جھنڈے چھتری
شاہ مدار اور خواجہ معین الدین چشتی و سالار مسعود
غازی اور سرور سلطان کے نام پر معین دنوں میں
کھڑے کرتے ہیں۔ پھر ان کو اٹھا کر قبور مذکورین
پر پہنچاتے ہیں اور اس فعل کو عبادت جان
کر حاجت روائی اپنی ایسے کاموں سے ڈھونڈ
ہیں۔

یعنی یہ بھی عادت مشرکوں کی ہے کہ گزرے
ہوؤں کے نام کا پانی پلاتے ہیں اور اس کو بیل
بنام غیر اللہ مشہور کرتے ہیں پیر پرست لوگ بھی

دعوت می کنند تا آنکہ عابدان قبور تزیج میدہند
مجاورت قبور را بر مجاورت مسجد الحرام و یقین
میکنند کہ خدمت این آستانہ افضل از
خدمت مساجد است مترجم گوید واقعی راست
گفتہ است بچشم خود دیدہ باشد و مقالہ این
گروہ بگوش خود شنیدہ اھ

نیز فصل البلاغ المبین میں فرماتے ہیں۔

یدانکہ بت پرستان خود لباس ایریشمی و کھواب
می پوشانند پیر پرستان نیز مرگورہا بزرگان
خود را ہم چنین می پوشانند۔

نیز ص ۳ میں فرماتے ہیں۔

و نیز عادت بت پرستان است کہ علمائے
بنام بتان خودی افزا ند پس آتہا برداشتہ
بکمال آداب بجائے بتان خود ہا می برتد پیر
پرستان نیز علمہا و رنگازنگ بنام شاہ مدار و
خواجہ معین الدین چشتی و سالار مسعود غازی
و سرور سلطان در روز ہائے معینہ استادہ
میکنند باز آتہا برداشتہ بر قبور مذکورین
بیرسانند و این فعل را عبادت دانستہ
حاجت روائی خود ہائے ازیں کار می

جوینداھ

نیز ص ۳ میں فرماتے ہیں۔

و نیز عادت مشرکان است کہ بنام گذشتگان
آب می آتہا ند و آل سبیل را بنام غیر اللہ
مشہور میدارند پیر پرستان نیز آب برائے

امام حسینؑ می نوشند و آں را نذر امام
پانی حضرت حسینؑ کے پیچھتے ہیں اور اس کو نذر
امام کی کہتے ہیں۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ تحفۃ اثنا عشریہ ص ۴۴ میں فرماتے ہیں۔

واما مشابہتہ ہنود پس در ایام عاشورا
چیزے کہ ہنود باتیان خود کنند این ہا
باصورت قبور ائمہ نمازند و غسل
دہند اھ

لیکن مشابہت ہنود سے پس ایام عاشورا
میں جو چیزیں کہ ہنود اپنے بتوں کے لیے کرتے
ہیں یہ لوگ بھی ائمہ پیشوا کی قبروں کے لیے
کرتے ہیں اور غسل دیتے ہیں۔

اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ اسواط العذاب ص ۵ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ
علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرتے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے اور چراغ رکھنے
والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مگر یہاں مولوی نعیم الدین نے محض تقویۃ الایمان کی ضد اور عناد میں
یا اپنے محض جہل سے یہ اعتراض لغو و باطل کیا کہ ”کس آیت یا حدیث میں بتایا گیا ہے کہ چھاڑ دینا،
روشنی کرنا، فرش بچھانا، پانی پلاتا، وضو اور غسل کا سامان درست کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے
خاص کیا ہے۔“

جس کا جواب باصواب دندان شکن آیات و احادیث و تفاسیر و شروح احادیث اور کلام اکابر
ائمہ دین، فقہاء اہل یقین سے صراحتاً بتائید تقویۃ الایمان پوصاحت تمام ثبوت کو پہنچا۔ اور
مزید تفصیل کے ساتھ مولوی نعیم الدین کے ص ۱۵۲ کے جواب میں گزر چکا ہے کہ وہ شے جو
حق تعالیٰ کی عبادت کے مقابلہ میں بہ تقرب غیر اللہ عمل میں لائی جاوے گی شرک ہوگی۔ اسی لیے
احیاب و ذرائع عبادت کے بھی عبادت ہی ہوتے ہیں اور معصیت کے معصیت۔ بعض امور
عبادت کے لیے معین بعض معین و مخصوص مہتمم بالشان بعض نیت پر موقوف لہذا گور پرستوں
کے افعال قبروں کے ساتھ کعبہ معظمہ مساجد اللہ کے مانند و مشابہ داخل شرک و ضلال ہیں،
والحمد لله اولادنا اذ بعد الحق الا الضلال۔

مباحث متعده "عادات میں شرک" | مولوی اسمعیل نے اپنے شرکیات کا چوتھا

حصہ اشترک فی العادات کے نام سے موسوم کیا ہے اس میں اکثر وہی باتیں ذکر کی ہیں جن کا ذکر کیا
گیا۔ بعض باتیں بھی بھی ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت بی بی کی صحنک مردنہ کھائیں۔ شاہ عبدالحق کا ترشہ حقہ والا

نہ کھائے۔ برائی بھلائی کسی کی طرف نسبت کرنا کہ فلاں ان کی پٹھکار میں آکر دیوانہ ہو گیا۔ فلاں نے کو تو ارتقا و
 اقبال مل گیا۔ اللہ و رسول چاہے گا تو میں آؤں گا۔ کسی کو مالک الملک شہنشاہ کہنا ان سب باتوں کو
 شرک بتایا ہے اور لکھا ہے۔ سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۱۰۰)
 اب ان کی حقیقت پر نظر ڈالئے۔ حضرت بی بی کی صحنک اس کا شرک ہوتا صاحب تقویۃ الایمان نے
 بزعم خود آیت سے ثابت کیا ہے اور آیت کریمہ ان یدعون من دونه انا اننا۔ لکھ کر کہا ہے
 یعنی "اللہ کے سوا جو اور لوگوں کو پکارتے ہیں سوا اپنے خیال میں عورتوں کا تصور باندھتے ہیں۔
 پھر کوئی حضرت بی بی کا نام ٹھہرا لیتا ہے، کوئی بی بی آسیا، کوئی بی بی اتادلی، کوئی لال پری، کوئی سیاہ
 پری، کوئی سیتلا، کوئی مسانی کالی کو" (تقویۃ الایمان ص ۵۳) اس گستاخی ویلے ادبی سے تو ہر مسلمان
 کا دل کانپ جائے گا کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی آسیہ کا ذکر پر یوں اور مسانی
 اور کالی کے ساتھ ملا کر کیا ہے اللہ ہی اس کا بدلہ دے۔ یہ کیسا ستم اور کیسی بے یاسی ہے کہ قرآن پاک
 کے معنی بدل ڈالے۔ یدعون جو عبادت کرنے کے معنی میں ہے اس کا ترجمہ پکارتا کیا اور انا اننا جو
 منات عزلی وغیرہ بتوں کے حق میں وارد ہے اس کو اہل بیت رسالت اور پاک پیغمبروں پر ڈھالا
 اور صحنک کو شرک قرار دینے کے شوق میں قرآن پاک پر افتراء کر دیا معنی میں تحریف کر ڈالی۔
 تفسیر مدارک مطبوعہ مصر جلد اول ص ۱۲۱ یدعون عبادت کرنے کے معنی میں ہے۔ اور انا اننا یہ لات
 عزلی بت مراد ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے آیت کا ترجمہ لکھا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ
 کر صرف چند زانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں (ترجمۃ القرآن محبوب المطابع دہلی ص ۱۰۶) یہ ہے
 اس کے شرک کی حقیقت اور اس طرح اس لیے دین نے قرآن پاک کی آیات لکھ کر عوام کو گمراہ کیا
 ہے گمراہ سمجھتے ہیں کہ شاید آیت ہی میں یہ مضمون ہوگا۔ معاذ اللہ اہل بیت رسالت سے کیا
 عداوت ہے کہ ان کے ایصالِ ثواب کو شرک کہہ دیا۔ صدقہ عبادت ہے۔ اور ہر عبادت
 کا ایصالِ ثواب نصوص معتبرہ سے ثابت اور خود اسمعیل نے صراطِ مستقیم میں اس کو تسلیم کیا ہم
 صفحہ ۹۰ و ۹۱ میں اس کی عبارتیں نقل کر چکے ہیں اب یہ شرک کیسے ہو گیا۔ اگر صدقہ پر غیر اللہ کا
 نام شرک ہو تو ایسا شرک قرآن و حدیث میں بہت ہوگا۔ انما الصدقات للفقراء و
 المساکین الایۃ "صدقات فقراء و مساکین کے لیے ہیں" اور صدقہ سے بھی یہاں صدقہ
 قرنی زکوٰۃ مراد ہے حدیث شریف میں ہے لا مد سعة۔ وہابی دین میں یہ بھی شرک ہوا۔ بی بی
 صاحبہ کی صحنک صرف عورتوں کو بھلائی جاتی ہے اور شاہ عبدالحق صاحب کا توشہ حقہ پینے والوں

کو اس کی یہ وجہ تو ہے نہیں کہ مردوں کے لیے صحنک اور حقہ والوں کے لیے توشہ کوئی حرام سمجھنا ہو۔ بلکہ ان بزرگوں کو جن سے انس اور مزید ارتباط ہے ان کو دیا جائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے حدیث بخاری و مسلم (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳، ۵) یعنی بارہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری ذبح فرما کر اس کے اعضا جدا کرتے پھر اس کو ان عورتوں کے پاس بھیجتے جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوستانہ تھیں۔ صحنک اگر مردوں کو نہیں دی جاتی تو اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ اس کو شرک بتایا سخت گمراہی ہے اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ کسی کے ایصالِ ثواب کے لیے جانور ذبح کرنا اس کو بھی اسمعیل نے شرک قرار دیا ہے۔ صدقہ کامیت کے احباب اور ایسے لوگوں پر صرف کرنا جن سے ان کو انس ہو۔ اگر وہ موجود نہ ہوں تو ان کے پاس بھیجنا شاہ عبدالحق صاحب علیہ الرحمۃ کو حقہ سے نفرت تھی، اس لیے ان کے ایصالِ ثواب کا توشہ حقہ نہ پینے والوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ کے ایصالِ ثواب کا کھانا اس کے مریدین خدام یا آستانہ پر تلاوت کرنے والوں کو پہنچانا بھی اس حدیث سے ثابت ہوا جس کا تقویۃ الایمان صفحہ ۵۵ بایں الفاظ انکار کیا ہے کوئی کسی کی قبر پر لے جاتا ہے۔ غرض اس شخص کی جو بات ہے۔ قرآن و حدیث کے مخالف ہے اھ ملخصاً بلفظ

اقول وباللہ التوفیق۔ جناب مؤلف کی مخطوطہ الحواشی قابل ملاحظہ ہے۔ اولاً اس جگہ بطور ملاحظہ تقویۃ الایمان کا چوتھا حصہ اشراک فی العادت کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ جو محض غلط ہے کیونکہ یہ فصل پانچویں اشراک فی العادت کے بیان میں ہے۔ ثانیاً جن امور اور جن الفاظ کا اس کے شروع کی تین سطروں میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تقویۃ الایمان کے پہلے باب تو حید و شرک میں مذکور ہیں یہ محض الٹ پلٹ کر کے عوام میں اپنے جہل کو علمیت بتلاتا ہے۔

البتہ اس فصل پنجم میں قرآن پاک کی آیت سورہ نسا ران یدعون من دونہ الا انا تا۔ یعنی نہیں پکارتے درے اللہ کے مگر عورتوں کو "ترجمہ اصلی حقیقی پکارنا عورتوں کو جو بمعنی عبادت ہے کیا گیا ہے۔ اس کو معنی بدلنا، قرآن پر افتراء و تحریف" اور غلط ترجمہ بتانا، اور انا تا سے صرف لات و عزائے تجویز کرنا محض جہل و عناد ہے۔ حالانکہ مولانا شہید مرحوم کے جد امجد مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "تفسیر فتح الرحمن ترجمہ فارسی میں یہی ترجمہ فرماتے ہیں۔

نمی خوانند از جز اللہ مگر مادہ یعنی نہیں پکارتے ہی سوائے اللہ تعالیٰ کے مگر عورتوں کو نیز مولانا شہید مرحوم کے چچا میاں استاد محترم جناب مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی

مشہور تفسیر موضح القرآن طلی ص ۹۵ میں جو تمام ہندوستان میں مقبول ہے اور خود مولوی نعیم الدین نے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۳۸ میں مستند جانتے ہیں یہی ترجمہ فرماتے ہیں کہ "اس کے سوا شے رتے ہیں سو عورتوں کو"۔ اور تفسیر مدارک و ترجمہ قرآن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سلمہ اللہ کے مولوی نعیم الدین نے جو بمعنی عبادت نقل کیا ہے۔ یہ تفسیری ترجمہ ہے اور خود اس میں اناثا۔ یعنی عورات و زنانہ چیزوں کی عبادت کرنا مذکور ہے پھر اسی طرح تفسیر جلالین و جامع البیان و تفسیر مظہری میں بھی مرقوم ہے۔ الا اناثا۔ انا ما موشة كاللات والعزی و مناجاة جلالین ص ۱۱۱ پس اس میں ہرگز نہ کوئی مغائرت ہے نہ کوئی تحریف کیونکہ دعاء دعا و پکارنا سب عبادت ہی ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۹ اور پارہ ۳۰ ص ۱۱۱ میں مرقوم ہے۔

وقال الراغب الدعاء والنداء واحد
الدعاء في القرآن على وجوه ومنها
العبادة ولا ندع من دون الله ما لا
ينفعل ولا يضرك والمراد الدعاء
اما بمعنى النداء واما بمعنى العبادة
و اما بمعنى الاعتقاد۔ اھ

"فرمایا امام راغب نے دعاء اور نداء کے
ایک معنی ہیں۔ دعاء قرآن میں مجلہ کسی معنی کے عبادت
کے معنی میں وارد ہے اور رحمت پکار و سوائے اللہ
کے جو نہ نفع پہنچائے تم کو اور نہ نقصان پہنچائے
اور مراد دعاء سے نداء اور عبادت اور
اعتقاد ہے"

لہذا جب کوئی کسی کو نداء غائبانہ بتوقع نفع و ضرر حاضر و ناظر جان کر پکارے گا۔ تو یہ یقیناً اس
کی عبادت اور اس کا پوجنا ہوگا۔ بکثرت آیات ربانی صراحتاً اس مضمون پر واضح ہیں چند بطور نمونہ
یہ ترجمہ موضح القرآن حسب ذیل ہیں۔

أَعْتَبَ اللَّهُ تَذَعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
رَبِّ انعام
قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ رَبِّ انعام۔ پک مومنین
قُلْ أَنْتُمْ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضُرُّنَا رَبِّ انعام

"کیا اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارو گے
بتاؤ اگر تم سچے ہو۔"
"تو کہہ مجھ کو منع ہوا ہے کہ پوجو جن کو
تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے"
"تو کہہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوائے جو نہ
بھلا کرے ہمارا نہ بُرا"

کیا ہوئے جن کو تم پکارتے تھے سوائے اللہ کے۔
 ”جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہی
 تم ایسے بھلا پکارو ان کو تو چاہیے کہ قبول کریں تمہارا
 پکارنا۔ اگر تم سچے ہو۔“

”اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے
 نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا
 سکیں گے۔“

”اور مت پکار اللہ کے سوائے ایسے کو کہ نہ
 بھلا کرے تیرا نہ برا پھرا اگر تو نے یہ کیا تو ہوگا
 اس وقت سے گنہگاروں میں۔“

”اسی کا پکارنا سچ ہے اور جن کو پکارتے ہیں اس
 کے سوائے نہیں پہنچتے ان کے نام پر کچھ مگر جیسے کوئی
 پھیلا رہا دو ہاتھ طرف پانی کے کہ آپہنچے اس کے متہ
 تک اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اور جتنی پکار ہے منکروں
 کی سب گمراہی ہے۔“

”اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے کچھ
 پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوئے ہیں مردے
 ہیں جن میں جی نہیں اور خبر نہیں رکھتے اب اٹھائے
 جائیں گے۔“

إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - (پ اعراف)
 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
 أَثْمَالُكُمْ فَاذْعُوهُمْ فَلَيْسَ جِيبُوا لَكُمْ
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ - (پ اعراف)
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
 يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ
 يُمْصِرُونَ (پ اعراف)

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
 وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ
 الظَّالِمِينَ - (پ یونس)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا وَكِبَاطٍ
 كَثِيرٍ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
 وَمَا دَعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ -

(پ رعد)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
 يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ
 اَمْوَاتٌ غَيْرَ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ
 يُنْعَثُونَ - (پ نحل)

ف شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔

”اور جب دیکھیں شریک پکڑنے والے اپنے
 شریکوں کو بولیں اے رب یہ ہمارے شریک
 ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوائے تب
 وہ ان پر ڈالیں بات کہ تم جھوٹے ہو۔“

وَأَذْرَأَى الَّذِينَ اٰشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
 قَالُوا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ
 كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَاَلْقُوا إِلَيْهِمُ
 الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُونَ - (پ نحل)

ف جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو کہ وہ بزرگ بے گناہ ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو

پوچھتا ہے اسی لیے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي. (پہلے سورہ)

”اور کنارہ پکڑنا ہوں تم سے اور جن کو تم پکارتے
ہو اللہ کے سوائے اور میں پکاروں گا اپنے رب کو“

”جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہ بنا سکیں
ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہوں“

”یعنی“ وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور
حاکم کو“

”سومت پکارو اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم“
اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پھر پکاریں
گے تو وہ جواب نہ دیں گے۔“

”اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے مالک
نہیں ایک چھلکے کے اگر تم ان کو پکارو نہیں نہیں
تمہاری پکار اور اگر نہیں سمجھیں نہیں تمہارے کام پر
اور دن قیامت کے منکر ہوں گے تمہارے شریک
ٹھہرانے سے اور کوئی نہ بناوے گا تجھ کو جیسا
بناوے خبر رکھتے والا۔“

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. (پہلے شعراء)
وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. (پہلے قصص)
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
مِنْ قَضَائِهِمْ أَنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ وَكُلُّهُمْ سِجَابُوا
لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ
وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ.

”اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے مالک
نہیں ایک چھلکے کے اگر تم ان کو پکارو نہیں نہیں
تمہاری پکار اور اگر نہیں سمجھیں نہیں تمہارے کام پر
اور دن قیامت کے منکر ہوں گے تمہارے شریک
ٹھہرانے سے اور کوئی نہ بناوے گا تجھ کو جیسا
بناوے خبر رکھتے والا۔“

ناظرین پر موعظ کی کذب بیانی بہتان بندی نسبت ترجمہ تقویۃ الایمان اطہر من الشمس واضح ہو
گئی کہ پکارنا یعنی عبادت ترجمہ تقویۃ الایمان کا بلاغیاریح ہے کیونکہ جس طرح سوائے حق تعالیٰ کے
سجدہ و طواف وغیرہم کرنا شرک ہے اسی طرح غائبانہ حاضر و ناظر عالم الغیب جان کر متوقع نفع و ضرر
پکارنا بھی شرک ہے جس کی مزید تشریح مدلل مولوی نعیم الدین کے ص ۱۷۰، ص ۱۷۱، ص ۱۷۲ کے
جواب میں گزر چکی ہے۔ پس اپنے تصور و خیال میں خواہ کوئی کسی پاک بیوی کو پکارے، یا ان کی
تذرو منت مانے، خواہ کسی پری بھوت سیتلا مسانی کو پکارے، ان کی تذرو منتیا ز پوری کرے، یہ سب
شیطان مردودان کے نام سے دھوکہ دے کر کرشمہ دکھلا کر شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ پاک بیبیاں اس
بلبیس ابلیس لعین سے متبرک رہیں۔ چنانچہ سورہ نمل کی آیت پاک سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کو
جتے یعنی ان کو پکارتے ہیں ان کی تذرو منت مانتے ہیں وہ بزرگ تو بے گناہ ہیں محض شیطان

اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پوجو جاتا ہے۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے یہ آیت سورہ نساء منقولہ تقویۃ الایمان میں صراحتاً ارشاد فرمایا۔

اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَا فَاَوْ
اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا شَيْطَانًا
مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللّٰهُ وَذَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ
مِنْ عِبَادِكُمْ تَمِيْمًا مَّفْرُوْضًا وَلَا ضِلَّةً
وَلَا مَيْمَةً لَّهُمْ وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَبْتُكَلِّمْ
اِذَانَ الرَّعَاۤمِ وَلَا مَرْتَبَةً فَلْيَعْبِرَنَّ
خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مِّنْ دُوْنِهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا
يَعِدُّهُمْ وَيَمَيِّنُهُمْ وَيَأْتِيَهُمْ
الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا اُوْلٰئِكَ مَا يَأْمُرُ
بِحَسَنٍ وَلَا يَجِدُ دِيْنًَا عَنَّا مَحِيْمًا

”نہیں پکارتے سوائے اللہ کے مگر عورتوں کو اور
نہیں پکارتے ہی مگر شیطان سرکش کو کہ لعنت کی اس
کو اللہ نے اور اس نے کہا کہ بیشک میں الگ نکال لوں گا
تیرے بندوں میں سے ایک حقہ اور بے شک بے راہ
کروں گا ان کو اور خیالات میں ڈالوں گا ان کو سو
کا میں گے جانوروں کے کان اور بے شک سکھاؤں گا
میں ان کو سو بدل ڈالیں گے صورت بنائی ہوئی اللہ
کی اور جس نے ٹھہرایا شیطان کو حمایتی اللہ کو چھوڑ کر
سو بے شک صریح ٹوٹے میں پڑا جو وعدہ دیتا ہے ان
کو شیطان سو محض و غلبہ ہے ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ
ہے۔ اور نہ پاویں گے۔ اس سے چھٹکارا۔“

پس اس صریح ارشاد حق تعالیٰ کی تخریف کر کے مؤلف کا جہلا کو فریب میں ڈال کر امور مندرجہ تقویۃ الایمان
بی بی کی صحنک توشہ وغیرہ بزرگوں کے نام کی چوٹی، بدہی، بیڑی فقیر بنانا، فزع جانور، پھر ان کا کسی کی قبر
پر لے جانا، جملہ امور شرکیات کو بحیلہ ایصالِ ثواب و صدقہ بتایا جانا اور یہ کہنا کہ یہ گستاخی ویسے ادبی
ہے پاک بی بیوں کا ذکر پر یوں مساتی وغیرہ کے ساتھ ملا کر کیا ہے۔ اہل بیت سے کیا عداوت ہے کہ ان کے
ایصالِ ثواب کو شرک کہہ دیا، انہ تو یہ محض باطل و تسویل شیطان یمن ہے کیونکہ جس کے ساتھ شرک کیا جاویگا۔
خواہ پاک بیبیاں ہوں یا پرہیزگار سب کو ائمہ کرام و علمائے عظام ساتھ ہی ذکر کر کے داخل شرک فرما چکے ہیں۔
چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ مکتوبات جلد ثالث مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۶۸ میں فرماتے ہیں۔

”اسی طرح حال عورتوں کے روزہ رکھنے کا ہے
کہ یہ نیت پیروں اور بیبیوں کے رکھتی ہیں اور اکثر
ان کے نام اپنی طرف سے گھڑتی ہیں، اور اپنے روزی کو ان
کے نام سے نسبت کرتی ہیں، اور افطار کے وقت ہر روزہ
کے لیے خاص کھانا، اور خاص وضع متعین کرتی ہیں،

وازیں عالمست صیام نساء کہ بہ نیت پیراں
و بیبیاں نگاہ دارند و اکثر نامہائے ایشان
را از نزد خود تراشیدہ روز ہائے خود را
بنام آنہا نیت کنند و در وقت افطار
از برائے ہر روزہ طعام خاص بوضع مخصوص

اور دنوں کا تعین بھی ہر روزہ کے لیے کرتی ہیں اور اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں سے متعلق کرتی ہیں، اور ان روزوں کے وسیلہ سے اپنی حاجت ان سے چاہتی ہیں، اور اپنی حاجت روانی ان سے جانتی ہیں، یہ عبادت میں شریک ہے، اور بوسیلہ عبادت غیر کے اپنی حاجت کو ان غیر سے چاہتا ہے، برائی اس فعل کی خوب طرح سے جانتا ہے، اور حیلہ کرتا ہے جو کچھ کہ بعض عورتیں اس فعل کی برائی ظاہر ہوتے پر کہتی ہیں کہ ہم ان روزوں کو اللہ کے لیے رکھتی ہیں۔ اور ثواب ان کا پیروں کو ہم بخش دیتے ہیں۔ اگر اس امر میں سچی ہوتیں تو تعین زمانہ اور دنوں کا روزوں کے واسطے کیا درکار ہے اور تخصیص کھاتے اور تعین طریقہ شنیعہ مختلفہ روزوں کے افطار کے لیے کس واسطے ہے یہ خود عین گمراہی اور تسویل شیطان بعین ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْعَاصِمِ۔

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۶۱۲ میں فرماتے ہیں۔

”کسی نے تئوں کو اپنا قبلہ ٹھہرایا ہے اور کسی نے ستارہ اور آفتاب کو، اور کسی نے عنصر آتش کو، اور کسی نے دریائے گنگا کو، اور کسی نے درخت تلسی اور پیل کو، اور کسی نے پہاڑ کو، اور کسی نے اولیاء کی قبروں کو، اور کسی نے شہیدوں اور جنات کے تھانوں طاقتوں کو“

”قدرت اور قوت محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام اور

تعین مینما بند و تعین ایام نیز از برائے صیام میکنند و مطالب و مقاصد خود را باین روز ہا مربوط میسازند و بتوسل این روز ہا از آنا حوائج خود میخواہند برائے حاجات خود را از آنا میدانتند این شرک در عبادت است و بتوسل عبادت غیر حاجات خود را از ازاں غیر خواستن است شاعت این فعل را تیک باید در بیاقت و حیلہ است آنچه بعضے از زناں در وقت اطہار شاعت این فعل گویند کہ ما این روز ہا را برائے خدا نگاہ میداریم و ثواب آنرا بہ پیران می بخشیم اگر دریں امر صادق مے باشند تعین ایام از برائے صیام چه در کار است و تخصیص طعام و تعین اوقات شنیعہ مختلفہ در افطار از برائے چیست۔ این خود عین ضلالت و تسویل شیطان بعین است وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْعَاصِمِ اھ

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز جلد ۱ ص ۶۱۲ میں فرماتے ہیں۔

”کے بتان را قبلہ خود ساخته و کسے ستارہ آفتاب را و کسے بتان را قبلہ خود ساخته و کسے دریائے گنگا را و کسے درخت تلسی و پیل را و کسے کوہ شوالک را و کسے قبور اولیاء را و کسے تھانہائے شہیدان و جنیان را اھ

الغاصم ۶۱۲ میں فرماتے ہیں۔

”قدرت و قوت محض برائے خداست در

میں کوئی چیز مال اور فرزند اور یار اور دوست اور بادشاہ اور امیر اور پیغمبر علیہ السلام اور پیر اور فرشتہ اور پری بدون حکم اس کے مدد نہیں کر سکتے۔

ارواحِ شیاطینِ نجیثہ بجائے ان کے ان کے سامنے ہو کر اپنی طرف مائل کر کے اپنا فریقتہ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ نام تو اولیاء کا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ سب شیطانی روہیں ہوتی ہیں۔

”چنانچہ بعض جاہل اسلام کے مدعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویر کو شیر کی صورت پر بناتے ہیں۔“

”بلکہ جاہل مسلمان بھی اسی بلا میں گرفتار ہیں اس عالم کے بعض شخصوں کا پیر نام رکھا ہے اور غیب کی باتیں ان سے دریافت کرتے ہیں ان سے مدد لیتے ہیں اور بعضوں کا نام پر یاں رکھا اور بعضوں کو پیر ٹھہرایا اور اسی پر دوسروں کو قیاس کر لینا چاہیے۔“

”وہ شیاطین جنات، اپنے آپ کو بچیدہ مکر و فریب زمرہ اور ارواحِ طیبہ بزرگوں میں ظاہر کرتے ہیں اور نام ان بزرگوں کا اپنا نام رکھتے ہیں تاکہ آدمی وہ نام سن کے جلد گردیدہ اور فریقتہ ہو جاویں۔ اور کسی طرح سے انکار نہ کریں اور رفتہ رفتہ حیاثت اور بد طبعی اپنی ظاہر کرتے ہیں اور شرک صریح کرانے لگتے ہیں اور اس مرض مہلک نے جمیع بنی آدم

جمیع امور بیچ چیز از مال و فرزند و یار و دوست و بادشاہ و امیر و پیغمبر و پیر و فرشتہ و پری بدون حکم او مدد نمی توانند کرداھ
ایضاً جلد دوم ص ۱۲۸ میں فرماتے ہیں۔

و ارواحِ شیاطینیہ نجیثہ بجائے انہا ایشاں رانجو د مائل ساختہ می فریقند تا آنکہ نام نام اولیاء بود و حقیقت حقیقت شیطان

ایضاً ص ۱۲۸ میں فرماتے ہیں۔
چنانچہ بعضے جہلا را اسلام شبیہ حضرت امیر المؤمنین را بصورت شیر میکنند۔
ایضاً ص ۱۶۳ میں فرماتے ہیں۔

بلکہ جہاں مسلمان نیز در ہمیں در طہ گرفتار اند بعضے را از اشخاص ان عالم پیراں سے نامند و استعانت و استعلام معنیات از انہامی کنند و برخی را پیریاں و پارہ را پیر و علی ہذا القیاس۔
ایضاً ص ۱۶۱ میں فرماتے ہیں۔

و خود را بچیلہا و مکر ہا در زمرہ ارواحِ طیبہ بزرگان معدوم می سازند و نام بزرگان برائے خود می گیرند تا مردم زود گردیدہ شوند و انکار نکنند و رفتہ رفتہ حیاثت و بد طبعی خود ظاہر سے نمایند و شرک صریح سے کنا تند و این مرض صعب جمیع طوائف بنی آدم را لاحق است حتی کہ

کو گھیر لیا ہے۔ یہاں تک کہ اس امت میں بھی
اس کا رواج تمام ہو گیا ہے۔“

”یوں کہتے ہیں کہ اپنا نام بھوانی داس و شیو داس
و گزنجش و اندرنجش رکھو اور سوائے ہمارے
دوسروں سے التجا نہ کیا کرو بلکہ پیروی اللہ کے رسولوں
کی جو بدون ہمارے واسطے تم کو پہنچاتے ہیں اس کو
تم مانو ورنہ ہم تمہاری وکالت سے دست بردار ہو
جائیں گے اور حاجات تمہاری پوری نہ ہو سکیں گی اور
بعضے ان میں بہت ہی طماع لالچی ہیں، ہر مطلب اور
ہر خبر کے پہنچانے میں رشوت ہر جنس کی، جس طرح بھیر بکری
میرغ مرغی کپڑا نقد کچھ پان پان تاج گانا اپنی تعریف
اور سوائے اس کے بہت چیزیں ہیں جو شرط کر لیتے
ہیں اور اگر آدمی اس شرط کے پوری کرنے میں کچھ
قصور کرتے ہیں بسبب قوت و ہم و خیال اپنی کے
جو تاثیر میں بہت زور پڑھتی ہیں۔ ان آدمیوں کو
نقصان جانی و مالی پہنچاتے ہیں، اسی لیے ہر ایک کے
مغوبات دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ایک کی
فرمائش دوسرے کی فرمائش کے موافق نہیں ہوتی اور
حاجات و مطالب بھی ہر ایک کے آپس میں تقسیم کر
کے اختیار کر لئے ہیں چھچک کے دفع کے لیے
ایک کو مقرر کر دیا ہے۔ اور فساد و خون کی اصلاح
کے لیے ایک دوسرا مقرر ہوا ہے۔ اور خبریں پہنچانے
کے لیے بھی ہر ایک اقلیم اور شہر بستیوں کو آپس میں تقسیم
کر کے ہر ایک وہاں کے لیے حاکم بن بیٹھا ہے۔“

دریں است نیز شیوع تمام پیدا کردہ
و کثیر الرواج گشتہ العیاد باللہ من ذلک اھ
ایضاً ۵۰ میں فرماتے ہیں۔

ومی گویند کہ خود را بہ بہوانی داس و شیو داس
و گزنجش و اندرنجش نامیدہ باشند و
سوامی مایدیگرال التجا نبروند بلکہ پیروی رسولوں
خاوند خود کہ بدون وساطت ما بشما پیغامی
از ان طرف برسانند نیز نکلند والا ما از وکالت
شمارست بردار خواہیم شد و حاجات شما ناروا
خواہد ماند و جماعت دیگر کہ سخت طماع اند در بر
آوردن ہر مطلب در سانیدن ہر خبر رشوتی از ہر
جنس بزرگو سفند و خروس و ماکیان و جامہ و نقد و
پکوان و گل و تنبول و نقد و رقص و مدح خوانی
خود و غیر ذلک شرطی کنانند و اگر آدمیان دروائے
آن شرط قصور سے کنند بسبب قوت و ہم و خیال
خود کہ در کمال تاثیر دارند یہ آدمیان ضرر سے
بدنی یا مالی سے رسانند و معہذا مرغوبات
یک کس از انہا یا مرغوبات دیگر مطابق نمی
افتد و فرمائش یکے موافق فرمائش دیگر سے
نمی آید و حاجات و مطالب نیز با خود قسمت
کردہ گرفتہ اند برائے دفع مرض چھچک یکے
خود را منصوب ساختہ و اصلاح مزاج را از
فساد خون یکے متکفل میشود و آوردن اخبار را
نیز تقسیم کردہ اند بلکہ طوائف و اقالیم و بلدان را
نیز بخش بخش کردہ اند اھ

ایضاً ص ۱۶ میں فرماتے ہیں۔

پس اہل ہر مذہب در خواب و بیداری
بر آدمیان اخبار موافق مذہب خود اقامی
نمایند و آدمیان می دانند کہ تصدیق این
مذہب از عالم غیب شد و زیادہ تر گمراہ
میشوند و علیٰ ہذا القیاس جنیان ہر مذہب
در حاجات و مہمت و دفع بیات امداد و
اعانت اہل مذہب خود می کنند تا اہل آن
مذہب از آدمیان بدانند کہ این مذہب
نیز در عالم غیب واقعی دارد کہ حاجات ماروا
می کنند و بیات مارا دفع می نمایند اھ

ایضاً ص ۱۹ میں فرماتے ہیں۔

دوم مناققان جن کہ خود را در زمرہ اہل اسلام
داخل کردہ جعل و تلبیس شروع کردند و خود را
نزد آدمیان بنام یکے از بزرگان پاک
مسمی کردہ پیران می گویند مثل شیخ سدو
زین خان و سرور و بالی و میاں وغیرہ در پردہ
ابطلت و ولایت و غیب دانی و مشکل کشای دعوی
الوہیت و خدائی میکنند و از لوازم شرک
و بت پرستی چیزیں را فرو نمی گذارند کہ از
معتقدان خود نمی خواہند سوم فرقہ فاسقان
جن کہ مانند قطاع الطریق آدمیاں را انواع
اذیت میرسانند و از ایشان ندور و ہدایا و
شیرینی و آب و شراب و امثال ذلک برای
خود می گیرند اھ

”پس ہر مذہب والے جن اپنے مذہب والے
آدمیوں کو موافق اپنے مذہب کے خواب و بیداری میں
خبریں پہنچاتے ہیں۔ اور آدمی یہ جانتے ہیں کہ غیب سے
تصدیق اس مذہب کی ہوئی، اس لیے اور زیادہ گمراہ
ہوتے ہیں، اسی طور سے ہر مذہب کے جنات حاجات و
مہمت و دفع بیات میں امداد و اعانت
اپنے اہل مذہب کی کرتے ہیں تاکہ اس مذہب
کے آدمی جان لیں کہ یہ مذہب بھی عالم غیب میں
واقعیت رکھتا ہے کہ ہماری مشکل کشائی اور دفع
بیات کرتا ہے“

”دوسرا فرقہ مناقق جنوں کا جو ظاہر میں اپنے
آپ کو ایمان داروں میں داخل کرتے ہیں اور پوشیدہ
مکر و فریب شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی
بزرگ کے نام سے مشہور کر کے آدمیوں میں پیر کہلوانے
لگتے ہیں، مثل شیخ سدو اور زین خان و سرور اور بالی
میاں وغیرہ در پردہ دعویٰ ولایت اور غیب دانی
و مشکل کشائی الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں
بعد لوازم شرک اور بت پرستی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں
رکھتے جو اپنے معتقدوں سے نہ کروالیں۔ تیسرا فرقہ
فاسق جنوں کا مانند دیکت آدمیوں کو طرح طرح
کی ایذا و تکالیف پہنچاتے ہیں اور ان سے ندریں
اور ہدیہ اور مٹھائی اور پانی اور شربت وغیرہ
چیزیں اپنے لیے لیتے ہیں۔

ایضاً ۱۹۵۷ء میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا۔

”قریب ہے کہ آدمی اور جن اس بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ہجوم کر کے نمدے کی طرح تہ برتہ جم جاویں کوئی اس بندہ سے لڑکا مانگتا ہے کوئی روزی مانگتا ہے اور کوئی دوسری دنیا کی طلب مانگتا ہے اور کوئی کشف کرنی طلب کرتا ہے۔“
 وعلیٰ ہذا القیاس۔ بسبب اس ہجوم کے تمام اوقات میں اس بندہ کے خلل ڈالنے اور اس کی خاطر پریشان کرتے ہیں۔ اور آپ خود بھی شرک و کفر میں گرفتار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نور الہی سے اس بندہ کے اندرون قلب میں بسبب کمال ذکر و عبادت کے نزول فرمایا ہے۔ گویا یہ بندہ شریک کا خانہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اور اس بندہ کی وجاہت و قدرت و منزلت درگاہ حق تعالیٰ میں پیدا ہے کہ جو یہ کہے حق تعالیٰ عمل میں لاوے جس طرح دنیا میں مہمان داری میزبان کی اسی مرتبہ کی ہوتی ہے اسی لیے اہل دنیا تلاش میں رہتے ہیں کہ بادشاہ امیر و حاکم و نوجدار جس کے گھر میں آتے ہیں اس سے حل مشکلات اور حاجات روائی چاہتے ہیں اور یہی خیال فاسد حق میں بندگان اللہ کے حق تعالیٰ کی جناب میں کر کے پیر پرستی اور گور پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی امر میں جنات اور آدمی دونوں شریک ہیں اور تم کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت تلقین ہے اگر اس امر کا اپنے حق میں خوف کرتے ہو پس ان دونوں فرقوں کو صاف صاف جنادو۔ یعنی

کَاذِبًا يَكُونُ عَلَيْهِ لَبَدًا۔ (پہ جن)
 یعنی قریب است کہ آدمیان و جلیان برآں بندہ ہجوم آوردہ مانند تمدہ تو بر تو شو ندیگی ازاں بندہ طلب فرزند می کند و دیگری طلب روزی و دیگری طلب خدمات دنیا و دیگری کشف کون و علیٰ ہذا القیاس بسبب این ہجوم آوردن ہمہ اوقات اورا منقص و مشوش میکنند و ہم خود در ورطہ شرک و کفر گرفتار میشوند و می فهمند کہ چون نور الہی بخانہ درونی این بندہ بسبب کمال ذکر و عبادت نزول فرمود گویا این بندہ شریک کا خانہ خدائی شد و اورا وجاہتی و قدرتی نزد حق تعالیٰ پیدا شد کہ ہر چہ این بگوید حق تعالیٰ بعمل آورد چنانچہ در دنیا مہمان را خاطر داری میزبان ہمیں مرتبہ می باشد و لہذا اہل دنیا منجس مے باشند کہ بادشاہ امیر و حاکم و نوجدار در خانہ ہر کہ مے آیتد از وی حل مشکلات و حاجات روائی مے جویند و ہمیں خیال فاسد کہ در حق بندگان خدا با خدا ہم میرسانند در ورطہ پیر پرستی و گور پرستی می افتند و درین حادثہ جنیان و آدمیان ہر دو شریک اند و ترا منصب رسالت تلقین است اگر ازین امر در حق خود خوف کنی پس بای

ہر دو فرقہ وائسکاف قل انما اذعوسا پتی
 یعنی جو سوائے اسے نہیں ہے کہ من
 سے خوام پروردگار خود را تا ظلمت کده
 دل مرا نور تجلی خود مشرف سازد۔ ولا
 اشركُ به احدًا پس ہرگز شریک نمیکنم
 با او، بچس را و چون من با او بچس را شریک
 نکردم و بخواندن پروردگار خود مشغول شدم
 پس از دیگران کے روا خواہم داشت کہ
 مرا بخوانند یا مرا با شریک مقرر کنند و
 و اگر این ہر دو فرقہ از تو توقع نفع یا ضررے
 داشته ترا بخوانند و شریک مقرر کنند پس
 صاف قل ای لا املک لک صرًا و لا
 رشدًا۔ یعنی جو تحقیق من ہرگز مالک نیستم
 برای شما ضراسے و نہ تدبیر مطلب اس را چنانچہ
 بیش از من و کلا و سفرائے جنیاں و ارواح
 ضالہ بنی آدم اہل دنیا را بطح منفعتی و خوف
 مضرتہادی می فریفتند و خود را نزد آنها
 مالک نفع و ضرر نمود میکردند کہ حالاً این دفتر
 گاد خورد و اگر از حادثہ و مصیبتی بتو پناہ آرد
 و بخواہند کہ از غضب خدا در دامن تو پناہ
 گیرند پوست برکنند قل ای ان یجیرنی
 من اللہ احدًا یعنی جو تحقیق من خود درین
 حالت ام کہ ہرگز پناہ نمی توانم داد و مرا از
 غضب خدا هیچ کس و لکن اجدون دودہ
 ملتحدًا یعنی ہرگز نخواہم یافت در وجدان

کہدو کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو پکارتا ہوں
 اپنے پروردگار کو تا کہ مجھ کو دل کی تاریکیوں سے
 اپنے نور تجلی سے مشرف فرمادے یعنی اور ہرگز
 شریک نہیں کرتا میں اس کے ساتھ کسی کو اور جو میں نے
 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اپنے پروردگار
 کے پکار میں مشغول ہوا تو دوسروں سے کسی طرح میں
 روارکھوں گا کہ مجھ کو پکاریں یا مجھ کو اس کے ساتھ
 شریک مقرر کریں۔ اور یہ دونوں فرقہ تجھ کو شریک
 ٹھہرا کے کچھ اپنے نفع و نقصان کی تجھ سے امید رکھ کر
 تجھے پکاریں تو صاف کہدو اور تحقیق میں ہرگز مالک
 نہیں ہوں تمہارے نقصان کا، اور نہ مطلب اسی
 کی تدبیر کا جس طرح وکیل اور سفیر جنات اور گمراہ
 لوگوں کی روحیں اہل دنیا کو نفع کے لالچ اور نقصان
 کے خوف سے اپنا گرویدہ کرتے تھے اور اپنے آپ
 کو ان لوگوں کے نزدیک مالک نفع اور ضرر ظاہر
 کرتے تھے۔ کہ اب یہ دفتر گاد خورد ہوا۔ اور
 اگر کسی حادثہ اور کسی مصیبت سے تیری
 طرف پناہ لادیں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کے غضب سے تیرے دامن میں پناہ پکڑیں
 تو بے لاگ کھلی بات کہدو اور تحقیق میں خود
 ہی اس حال میں ہوں کہ ہرگز پناہ نہ دے
 سکے گا۔ مجھ کو کوئی شخص "اللہ تعالیٰ کے غضب
 سے یعنی" اور ہرگز نہ پاؤں گا میں اپنے لیے
 کسی وقت اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی جگہ
 رجوع لانے اور مائل ہو جانے کی۔"

تاکہ اس کی طرف رجوع اور التبا
کروں میں۔“

”ہزاروں پیر اور پریوں کو اپنا کارساز ٹھہرا
رکھتا تھا“

یہی لیے جناب شاہ صاحبؒ دربارہ فرق نذر غیر اللہ اور ایصالِ ثواب کے صراحتہ فتاویٰ عزیزی
۱۹۷۹ء میں فرماتے ہیں۔

”اگر کوئی شخص کوئی جانور کسی کی منت مانے
تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور
بزرگوں کی منت کا کھانا اور جو کھانا اولیائے
مستوفیٰ کی نیت سے پکار کر بھیتے ہیں وہ کھانا
جائز ہے یا نہیں؟۔ جواب! جانور اسی صورت
میں حرام ہو جاتا ہے اور دوسری بے جان چیزیں
جو بطور منت کے ہوں وہ بھی کھانا قریب حرام
کے ہیں بشرطیکہ نذر غیر اللہ کی نیت ہو جیسے
کہ گلگلے شیخ سدو کے اور سدو منی بوعلی قلندر وغیرہ
کی اور نان عدو بطور خیرات کے مردوں کی طرف
سے ثواب رسائی کو پکارتے ہیں اور دوسرے کھانوں
کی مانند اس کو تبرک نہیں جانتے اگر محتاجوں کو
دے کر ان پر احسان نہ رکھیں اور برادری میں بطور
بھاجی بخرہ کے تقسیم نہ کریں۔ تو اس میں
امیدِ ثواب ہے اور اہل میت کو تین روز
تک کھانا مباح ہے ۱ھ

خود در ایچ وقت سوائے خدا بیچ جائی رجوع
و میلان نالیسٹے آن رجوع والتجا کتیم اھ
یقناً ۱۹۷۹ء میں فرماتے ہیں۔

ہزاران پیرو پری را کارساز خود ساختہ
بودند ۱ھ

سوال! اگر کسی جاندار را منت یکے سازد
آن جانور حرام گردیاتہ؛ طعام منت بزرگان
و طعامیکہ برائے اولیائے مردگان پختہ
میفرستند خوردن آن جائز است یا نہ؟
جواب! جانور درین صورت حرام میشود و
دیگر اشیائے بیجان کہ بطور منت باشد
خوردن آن قریب بحرام است بشرطیکہ
نیت نذر غیر اللہ باشد مانند گلگلہا
شیخ سدو سدو منی بوعلی قلندر و نان
عدوئی مردگان بطور خیرات برسانیدن
ثواب بالیشان میکنند و آن را مانند دیگر
طعام تبرک نمیدانند اگر محتاجان را دهند
و احسان برایشان نہند و در میان برادری
از بطور بھاجی بخرہ تقسیم نکنند امید ثواب
دارد فقط و طعام فرستادن بخانہ اہل میت
ناسہ روز مباح است ۱ھ

علی ہذا مولوی نعیم الدین صاحب کے اعلیٰ حضرت بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے
مولوی محمد تقی علی خاں صاحب سردر القلوب مطبوعہ نو لکھنور ۱۲۸۸ھ ص ۱۱۶ میں فرماتے ہیں۔

”لاکھ علماء قرآن و حدیث سے سمجھا دیں کہ اللہ و رسول کا حکم کسی کی خوشی کے لیے ٹالنا نہ چاہیے
مگر جب گھر کی بی بی نے شیخ سدو کا بکرا یا مدار صاحب کا مرغمان لیا تو میاں کو کرنا ضرور ہے
بچان رہے یا نہ رہے“

اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بھی احکام شریعت حصہ اول البر الوالیٰ پر ایسے اگرہ کے صفحہ ۱۱
میں لکھتے ہیں۔

”مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں اور فلاں نے طاق میں شہید مرد رہتے ہیں
اور اس درخت اور اس طاق کے پاس جا کر ہر جمعرات کو فاتحہ شیری اور چاول وغیرہ پر دلاتے
ہیں، ہارٹ لگاتے ہیں، لوہان سلگاتے ہیں۔ مرادیں مانگتے ہیں، اور ایسا دستور شہر میں بہت جگہ
واقع ہے کیا شہید مردان درختوں اور طاقوں میں رہتے ہیں اور یہ اشخاص حق پر ہیں یا باطل پر۔
جواب عام فہم مع دستخط کے تحریر فرمائیے۔ بینوا بالکتاب توجروا بالثواب الجواب
یہ سب و اہیات و خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطالات ہیں ان کا ازالہ لازم ما أنزل اللہ
بہا من سلطان ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم واللہ سبحانہ
وتعالیٰ اعلم

کے عبدہ المذنب احمد رضا عفی عنہ

بمعدہ المصطفیٰ اصل اللہ تعالیٰ بیدہ سلم

نیز مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ سویم حسنی پر ایسے بریلی ۳۸ ص ۲۶ میں مرقوم ہے۔
”عرض امام ضامن کا جو پیسہ باندھا جاتا ہے اس کی کوئی اصل ہے“ ارشاد ”کچھ نہیں فقط“
پس کلام حضرت مجدد صاحب سے (جو ص ۲۹ پر گزر چکی ہے) ثابت ہوا کہ جاہل مسلمان عورتوں کا
بیبوں اور پیروں کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے ذریعہ سے طلب حاجات کرنا اور اس میں
تو اب پہنچانے کا جیلہ بوجہ تعین و تحقیقات عین گمراہی ہے۔ نیز اس عبارت میں مجدد صاحب
ایسی سب عادتوں کو داخل فرماتے ہیں۔ اسی طرح جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کے ارشاد سے
واضح ہوا کہ شیاطین نجیثہ، پرہیاں وغیرہ اولیاء و پیروں کے نام سے بجیلہ مکر و فریب اپنے
آپ کو زمرہ ارواح طیبہ بزرگان میں ظاہر کر کے بھڑا، بکری مرغ، کپڑا، نقد، پکوان پھول، پان
وغیرہ بنام پیروں اور شیخ سدو وزیر خاں وغیرہم کی تذرونیاز منت مراد میں مبتلا کر کے شرک
صریح کراتے ہیں۔ نیز گلگلے و بکرا شیخ سدو کا اور سہ منی بو علی قلندر وغیرہ مانند گیارھویں
اور چھٹی شاہ عبدالقادر اور توشہ، کونڈا، صحنک، کھچڑا، گائے سید احمد کبیر، مرغی

و مالیدہ شاہ مدار، پیدہ امام ضامن حاضری حضرت عباس، ولیہ حضرت خضر و غیرہم اولیاء کبارہ کی نذر مانتے ہیں۔ نہ کہ ایصالِ ثواب کیونکہ جہلاً اس نذر و منت غیر اللہ کو بتوقع نفع و ضرر متبرک جان کرتے ہیں اور ایصالِ ثواب لوجہ اللہ کے کھانے کو متبرک نہیں جانتے۔ علاوہ اس میں غور کرنے کی یہ بھی بات ہے کہ دریائے گنگا و درخت تلسی و پیل و غیرہم کو قبور اولیاء اور شہیدوں کے طاقتوں کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا اور اسی طرح مال و فرزند، یار دوست، بادشاہ و امیر، پری کے ساتھ پیغمبر و پیر اور فرشتہ کو ذکر کیا گیا اور شیخ سدو جن کے ساتھ بوعلی قلندر و غیرہم اولیاء کا ذکر کیا گیا۔ نیز مولوی صاحب بریلوی مقتدر مولوی نعیم الدین کے کلام میں شیخ سدو کا بکرا، مدار صاحب ولی اللہ کا مرغاً ایک ہی ساتھ ذکر کیا اور شہیدوں کے طاق پر جمجرات کو فاتحہ شیری و غیرہ، لوبان، ہار لٹکانا، مرادیں مانگنا، سب و اہیات و خرافات، جاہلانہ حماقات و بطالات، قابل ازالہ و نابود بنانے سے کسی میں کوئی گستاخی اور سبک ادبی نہ ہوئی۔ اگر مولوی نعیم الدین کا دیدہ حق بین ہوتا تو حق تعالیٰ کی توحید کے مقابل ان شریکات سے دل کانپ جاتا۔ اور بحیدہ ایصالِ ثواب لوگوں کو فریب دے کر شرک و ضلالت میں مبتلا نہ کیا جاتا۔

کیونکہ صراطِ مستقیم میں جس طرح بلا پابندی رسوم مروجہ بدعات تعین یوم و تاریخ اور جنسِ طعام کے بطریقِ سنت ایصالِ ثواب کو بہتر اور افضل فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ص ۶۵ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ

”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نذر و نیاز میں نافرمانیوں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچانا منظور نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کام بزرگوں کے لیے ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی ان کے دین میں ہرگز نہیں ہوتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ توشوں اور نیازوں میں کثیر روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان سے دریافت کیا جائے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کبھی کوئی چیز دی ہے تو کہیں گے نہیں۔ غرض کہ بعض تو اللہ تعالیٰ اور بزرگوں کو تقرب اور رضا جوئی کے مرتبہ میں مساوی رکھتے ہیں پس اس وقت میں حق اور ثواب کے طالب اور اللہ و رسول کی مرضیات کے متبع کے لیے یہی چارہ ہے کہ جس شخص کی روح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، بلا قید و وضع اور جنسِ طعام اور کھانے والوں کے جو چیز کہ اس وقت کے فقروں اور محتاجوں کے حق میں زیادہ مفید اور بہتر ہو۔ خاص نیت کے ساتھ خرچ کرے اور دعا بھی کرے تو بہتر ہے اور ساری قیدوں اور رسموں

کو یک لخت دور کر دے“ اھ

پس یہ مضمون صراطِ مستقیم کا مولوی نعیم الدین کے ص ۹ کے جواب میں مفصل معہ اصل عبارت کے گزر چکا ہے۔ تفت اس فریب کاری بددیانتی پر جو تقویۃ الایمان میں ایصالِ ثواب کو شرک بتانے کا بہتان و افتراء کیا گیا۔ حالانکہ ہرگز ایک حرف بھی اس میں کوئی نہیں دکھلایا جاسکتا۔ تقویۃ الایمان فصل پنجم میں اس مقام کے متعلق جو مرقوم ہے وہ یہ ہے کہ ”یہ تعین کرنا کہ فلا نے کی نیاز گائے ہی ہوتی ہے اور فلا نے کی بکری اور فلا نے کی مرغی یہ سب رسمیں بیوقوفی کی ہیں اور خلاف اللہ کے حکم کے“ اور کہا اللہ صاحب نے یعنی سورہ نخل میں کہ نہ کہو جھوٹی باتیں کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں کہ یہ کیا چاہیے اور یہ نہ کیا چاہیے کہ باندھتے ہو اللہ پر جھوٹ بیشک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ مراد نہیں پاتے ف یعنی اپنی طرف سے جھوٹ مت ٹھہراؤ کہ فلا نا کام کیجئے اور فلا نا کام نہ کیجئے کہ کسی کام کو روایا نہ روا کر دینا اللہ ہی کی شان ہے سو اس میں اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور یہ خیال باندھنا کہ فلا نے کام کو یوں کیجئے تو مرادیں ملتی ہیں اور نہیں تو کچھ خلل ہو جاتا ہے، سو یہ خیال غلط ہے کیونکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کبھی مراد نہیں ملتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا چاہیے، لال کپڑا نہ پہنئے، حضرت بی بی کی صحنک مردہ کھاویں، اور جب ان کی نیاز کیجئے تو اس میں بالضرور فلائی فلائی ترکاریاں ہوں اور مستی اور مہندی ہو اور اس کو لونڈی نہ کھاوے اور جس عورت نے دوسرا خاوند کیا ہے۔ وہ بھی نہ کھاوے اور جو بیچ قوم ہو یا بدکار وہ بھی نہ کھاوے اور شاہ عبدالحق کا توشہ حلوا ہی ہوتا ہے اور ان کو احتیاط سے بنائے اور حقہ پیتے والے کو نہ دیکھئے اور شاہ مدار کی نیاز مالیدہ ہی چڑھنا ہے اور بوعلی قلندر کی سہ متی اور اصحاب کہف کی گوشت روٹی اور بیاہ میں فلائی فلائی رسمیں ضرور ہیں اور موت میں فلائی فلائی اور موت کے بعد نہ آپ شادی کیجئے، نہ شادی میں بیٹھئے، نہ اچار ڈالئے، اور فلا نے لوگ نیلا کپڑا نہ پہنیں، اور فلا نے لال سو سی نہ پہنیں، سو سب جھوٹے ہیں اور شرک میں گرفتار اور اللہ کی حکومت کی شان میں اپنا دخل کرتے ہیں کہ ایک شرعِ جدی قائم کرتے ہیں“

اس پر مولوی نعیم الدین کی بحایت جہلاد یہ جیلہ سازی کہ ”اس کی یہ وجہ تو ہے نہیں کہ مردوں کے لیے تو صحنک اور حقہ والوں کے لیے توشہ کوئی حرام سمجھتا ہو“ محض فریب وہی ہے جبکہ ہر بزرگ کی نیاز کے لیے اقسام اقسام طعام جنس اور کھانے والوں کی تخصیص قرار دینا پھر

ان میں نفع و ضرر کی توقع پر اپنی منت و مرادات متعلق کرنا، جس طرح خصوصاً اکثر جاہل عورتوں کا عمل درآمد مشاہدہ ہے کہ جس کا بچہ زندہ رہے تو سات سال تک کھچڑا پکانے کی منت پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت مجدد صاحب کے ارشاد میں بیبیوں پیروں کے نام کا روزہ اور اس میں تخصیصاً اور جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کے کلام میں سہ منی بوعلی قلندر وغیرہ نذر غیر اللہ میں داخل ہے جو اس کو متبرک سمجھا جاتا ہے اور ایصالِ ثواب کے کھاتے کو جو لوجہ اللہ سے متبرک نہیں جانتے۔

اور مولوی صاحب بریلوی جو مولوی نعیم الدین کے مخصوص اعلیٰ حضرت ہیں۔ شیخ سدو کے بکرے مدار صاحب کے مرغے سے ایمان جاتا رہتا اور شہیدوں کے طاقوں پر فاتحہ شیری وغیرہ مرادیں مانگتا، سب و اہیات و خرافات، جاہلانہ حماقات و بطالات بتاتے ہیں۔ پس اگر صحنک و توشہ وغیرہ ایصالِ ثواب لوجہ اللہ ہوتا تو ہرگز یہ لوازمات و تخصیصات نہ ہوتے اس پر طرہ یہ کہ قیاس فاسد و باطل مع الفارق کر کے صحنک کے لیے عورتوں کی تخصیص اور صدقہ و ایصالِ ثواب کے لیے بحوالہ مشکوٰۃ حدیث بخاری و مسلم پیش کی جاتی ہے جو محض بہتان بندی ہے اگر بزعم خود ایسا ہوتا تو مولوی صاحب بریلوی جن کو حیات الموات ص ۱۸۶ میں ”سیف اللہ المسلول مولانا المحقق معین الحق“ (بدایونی) کا خطاب دیتے ہیں اور مولوی نعیم الدین اپنے رسالہ فرائد النور ص ۱ میں ”حضرت مولانا شاہ قدس سرہ“ کا لقب دیتے ہیں۔ وہ اپنے بوارق ص ۱۲ میں یہ نہ لکھتے کہ ”ترکیب توشہ کی اصل لم معلوم نہیں ہے۔ اور امور تشریحیہ سے نہیں ہے“ پس جس کا حال اور وجہ تسمیہ بھی معلوم نہیں اور امور تشریحیہ میں سے بھی نہیں ہے، ”چہ جائیکہ اس کو ثابت بالحدیث بتایا جاوے حالانکہ امام محی السنہ بقوی ”تفسیر معالم التنزیل ص ۲۲ میں تحت آیت وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَّتْ جَحْرٌ لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرُءُوسِهِمْ کے فرماتے ہیں یستعون الرجال دون النساء یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ النعام میں اور کہتے ہیں یہ مواشی اور کھیتی اچھوتی یعنی منع ہے کہ نہ کھاوے اس کو مگر وہی کہ چاہے ہم اس کو اپنے گمان سے۔ یعنی منع کرتے ہیں۔ عورتوں کے سوائے مردوں کو۔

حالانکہ حضرت بی بی خدیجہ جن کی فضیلت و بزرگی احادیث میں بہت کچھ وارد ہے جتنی تعالیٰ کا ان پر سلام آتا۔ جنت میں ان کے لیے ایک موقی کا محل تیار ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ان کی تعویوں کو یاد فرماتے رہتا۔ چنانچہ ان کی بہن ہالہ بنت خویلد بھی بعد ان کے انتقال کے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئیں تو آپ ان کی خاطر مدارات اکرامِ محبت کے ساتھ فرماتے۔ اسی لیے جب بکری ذبح فرماتے یا کوئی دیگر شے ہوتی تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قرابت مند دوستداران مرد و عورت میں بطور صلہ رحمی ہدیہ عطا فرماتے۔ نہ صدقہ کا اس میں ذکر ہے، نہ ایصالِ ثواب کا پتہ، نہ صحنکِ مروجہ کی وجہ تسمیہ سے اس کو کوئی نسبت۔ صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۴۱۹ میں حدیث مذکور کے متصل حدیث متصل میں ہدیہ کی صراحت مذکور ہے۔

فی ہدی فی خلا تلہا منہا
ما یسعون۔
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہدیہ بھیجتے
خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو جو ان کے لیے
کافی ہو جاتا۔“

نیز پارہ ۲۴ ص ۵۳۹ کی حدیث میں وارد ہے۔

”پھر ہدیہ بھیجتے نبی صلعم اس میں سے ان کی سہیلیوں کو“
اسی طرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸ میں مذکور ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے فرمایا امام خطابی نے
الخلۃ مصدر، یتوی فیہ المذکر
والمؤنث والواحد والجماعۃ و
للبخاری فی الادب المفرد من
حدیث انس کان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم اذا اتی بالشئ یقول اذ
ہو ابہ الی فلانۃ فلہا کانت صدیقۃ لحدیثہ۔ فلانی کے پاس کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔“
نیز ترمذی جلد ثانی ص ۲۵ میں روایت ہے۔

فیتتبع صدائق حدیثہ فیہدیہا
لہن ۛ
”پس تلاش فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیہ
عطا فرماتے ان کو۔“

پس صحنک اور توشہ مروجہ کے شوق میں مولوی نعیم الدین کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ صدقہ کا کیا حکم ہے اور ہدیہ کا کیا، یا عناد سے دانستہ چشم پوشی کی جاتی ہے۔ کیونکہ فتح الباری پارہ ۱۵ ص ۴۲ میں مرقوم ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی جمع ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصے تک اور وہ اقرب ہیں عورتوں میں سے آپ کے نسب میں۔ اور اکمال فی اسماء الرجال صاحب مشکوٰۃ میں مرقوم ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد قریشیہ ہیں۔ علی ہذا جبکہ

شاہ عبدالحق صاحب کو بقول من گھڑت مولوی نعیم الدین کے حقہ سے نفرت تھی کہ ان کا توشہ حقہ نوش
 توشہ کھلایا جاوے۔ مگر مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کو حقہ سے نفرت کجا بلکہ ان کو بہت لذت
 آتی ہے، اسی لیے ان کو بھی توشہ کھانے والوں کے دسترخوان سے خصوصاً خارج کر دیا گیا۔ اسی
 روح قبر پر نذر و نیاز لے جانے کو جو تقویۃ الایمان میں شرک ہونا مرقوم ہے۔ مولوی نعیم الدین
 کا بحیلہ فریب سازی جہلاء کی حمایت سے ایصالِ ثواب بتانا جس کو بالفاظ دیگر ص ۸۹ میں لکھا جاتا
 ہے کہ اسی کو چڑھاوا کہتے ہیں۔ جس کو معاذ اللہ بمصدق اول من قاس ابلیس کے قرآن و
 حدیث سے ثابت کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھئے تقویۃ الایمان فصل پنجم ص ۱۱۱ کی اصل
 عبارت یہ ہے۔

”پھر جب وہ (مالک الملک) اولاد بخشتا ہے تو اوروں کو ماننے لگتے ہیں، ان کی نذر و نیازی
 کرتے ہیں، کوئی کسی کی قبر پر لے جاتا ہے، کوئی کسی کے تھان پر، کوئی کسی کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی
 کسی کی پدی پہنتا ہے، کوئی کسی کی بیڑی ڈالتا ہے، کوئی کسی کا فقیر بنتا ہے“ الخ
 اور یہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ مولانا شہید مرحوم کے حیدر امجد البلاغ المبین ص ۳ میں
 فرماتے ہیں۔

”یہ بھی بت پرستوں کا غلو ہے کہ اپنی
 حاجتوں میں بتوں اور خادمانِ بت خانہ کی نذر
 و نیاز اپنے ذمہ لازم جانتے ہیں۔ پیر پرست بھی
 اپنی مرادوں میں قبرستان کے بزرگوں اور مجاوروں
 کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اور بھول و شیرینی
 نقد و جنس بطریق نذر و نیاز کے اس جگہ دیتے
 ہیں۔ اور یہ بھی عادت مشرکوں کی ہے کہ گزے
 ہوؤں کے نام پر پانی پلاتے ہیں اور سبیل غیر
 اللہ کے نام پر مشہور کرتے ہیں۔ پیر
 چرست بھی پانی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پیتے
 ہیں اور اس کو نذر امام کہتے ہیں۔ اور یہ
 نہیں سمجھتے کہ نذر سوائے ذات حق نکلے

نیز غلو بت پرستان ست کہ در اوقات
 حاجات نذر و نیاز برای بتان و خادمان
 بتخانہ بر خود لازم میگردانند پیر پرستان
 ہم در مرادات خویش نسبت بگورستان
 بزرگان و مجاوران آنجا بچنین عمل سے
 آزد و گلہار و شیرینی و نقد و جنس و نذر و
 در آنجا میدهند۔ ایضاً ص ۳۳ و نیز عادات
 مشرکان است کہ بنام گزشتگان آب
 مینوشانند و آن سبیل را بنام غیر اللہ
 مشہور میدارند پیر پرستان نیز آب
 برائے امام حسین می نوشند و آن را نذر امام
 میگویند و این می فهمند کہ نذر بجز ذات

اور تعالیٰ کردن حرام ست کے کرنا حرام ہے“

پس حیثیت ہے مؤلف کی بددیانتی اور بے تمیزی پر کہ مولانا شہید مرحوم پر تقویۃ الایمان میں ایصالِ ثواب کو شرک کہنے کا مرتزح بہتان لگا کر اہل بیت رسالت سے عداوت کا موجب بتایا گیا۔ معاذ اللہ منہ۔ حالانکہ تقویۃ الایمان میں جس نذر و نیاز غیر اللہ کو شرک لکھا گیا ہے تمام اکابر ائمہ فقہاء کرام و علمائے عظام اسے شرک و کفر فرماتے ہیں۔ نہ ایصالِ ثواب نذر و نیاز الی اللہ تعالیٰ کو۔ اگر مولوی نعیم الدین کی یہی بیباکی ہے تو خود اپنے اکابر مسلمہ پر اس سے بدرجہا زائد کفر و شرک گمراہی گستاخی بے ادبی عائد ہوتی ہے۔

قولہ ص ۱۶۶-۱۶۷ اسی سلسلہ شریکات میں صاحب تقویۃ الایمان نے یہ بھی لکھا ہے۔

کہ برائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کو ان کی طرف نسبت کرے کہ فلا تا ان کی پھسکار میں آکر دیوانہ ہو گیا۔

اس کو شرک کہنا انتہا درجہ کی جہالت و گمراہی ہے۔ قرآن پاک میں صدہا آیتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ دیکھی پھسکار۔ کتب حدیث میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ خود صاحب تقویۃ الایمان بھی گستاخیوں کی پھسکار میں مبتلا ہوا۔ اب تو اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ پھسکار کا انکار بھی پھسکار ہے۔ ظالمو! کہاں تک آیات و احادیث کا انکار کرو گے۔ اسی طرح بزرگوں کے نوازنے سے فتح و اقبال ملنا بکثرت نصوص سے ثابت ہے۔ ابدال کی حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ ابدال کی بدولت مینہ برسایا جاتا ہے۔ انہیں کی برکت سے دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے۔ اس کو بے دریغ شرک قرار دینا کیسی بے ایمانی ہے“

اقول۔ یہ عبارت تقویۃ الایمان میں بھی پہلے باب توحید و شرک ص ۱۱ میں گزر چکی جس کا ذکر اس فصل پنجم میں لانا مؤلف کا بددیانتی سے معاطلہ میں ڈالنا مقصود ہے۔ ورتہ اصل عبارت ماقبل سے یہ ہے۔

”دیکھو جو کوئی کسی انبیاء و اولیاء کی اماموں اور شہیدوں کی بھوت و پری کی اس قسم کی تعظیم کرے جیسے اڑے کام پر ان کی نذر مانے۔ مشکل کے وقت ان کو پکارے، بسم اللہ کی جگہ ان کا نام لیوے، جب اولاد ہوان کی نذر و نیاز کرے، اپنی اولاد کا نام عبدالنبی، امام بخش، پیر بخش رکھے، کھیت و باغ میں ان کا حصہ لگا دے، جو کھیتی باڑی میں سے آوے پہلے ان کی نیاز کر دے، جب اپنے کام میں لائے اور دہن اور ریوڑ میں سے ان کے نام کے جانور ٹھہرا دے، اور پھر ان جانوروں

کا ادب کرے، پانی دانہ پر سے نہ ہانکے لکڑی پتھر سے نہ مارے الخ اور برائی اور بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کو ان کی طرف نسبت کرے، کہ فلانا ان کی پھٹکار میں آکر دیوانہ ہو گیا ہے اور فلاں نے کو انہوں نے راند تو محتاج ہو گیا اور فلاں نے کو نواز دیا تو اس کو فتح و اقبال مل گیا اور قحط فلاں نے ستارے کے سبب سے پڑا۔ فلانا کام جو فلاں نے دن شروع کیا تھا۔ یا فلاںی ساعت میں سوپورا تہ ہوا۔“

پس ان جملہ امور کو سوائے ذاتِ حق تعالیٰ کے دوسروں کی طرف نسبت کرنا ان کی ندر و منت ماننا ان کو پکارنا۔ ان کے نام کا بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے وظیفہ کرنا۔ عید فلاں نام رکھنا برائی بھلائی سے نوازا راندہ جانا، ستاروں کے سبب سے قحط و مینہ کا برستا سمجھنا، اچھی بری ساعت کا ماننا، خواہ پیغمبروں سے جانے اولیا یا بھوت پری وغیرہم سے، بیشک یہ شرک ہے، کسی ادنیٰ مومن کو بھی اس میں جائے مقال نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ فصل پنجم تقویۃ الایمان کی نصوص آیات اور احادیث سے صراحتاً واضح ہے فرمایا حق تعالیٰ نے سورہ اعراف میں۔

”پھر جب اس نے دیا ان کو اچھا نیک بچہ ٹھہرانے لگے اس کے شریک اسی چیز میں کہ اس نے دیا ان کو سو بہت دور ہے اللہ ان کے شریک بنانے سے“

فَلَمَّا آتَاهُمَا مَا لِحَا جَعَلَا
لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا
فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
(سورہ اعراف)

اور فرمایا سورہ النعام میں۔

”لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس چیز میں سے کہ اس نے پیدا کیا ہے، کھیتی اور مویشی سے ایک حصہ سو کہتے ہیں اپنے خیال میں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا سو جو ٹھہرایا ان شریکوں کا وہ نہ مل جائے اللہ کی طرف اور جو ٹھہرایا اللہ کا وہ مل جائے اور شریکوں کی طرف بہت برا حکم کرتے ہیں“

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا
كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ
إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ
مَا يَخْتَرُونَ۔

بخاری و صحیح مسلم میں روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا تمہارے رب نے) ”سو جس نے کہا کہ ہم کو مینہ ملا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے سو وہ مجھ پر یقین لایا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا کہ ہم کو مینہ ملا فلا نے چھتر سے سو وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر یقین لایا۔“

فاما من قال مطرنا بفضل الله
ورحمته فذلك مومن بي وكافر
بالكواكب واما من قال مطرنا
بنوءكنا فذلك كافر بي ومومن
بالكواكب :-

اور ابوداؤد میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

”تسگون لینا شرک ہے تسگون لینا شرک ہے،
تسگون لینا شرک ہے۔“

الطيرة شرك الطيرة شرك
الطيرة شرك -

نیز ابوداؤد اور نسائی میں روایت ہے۔

(شریح بن ہانی کا باپ) ”جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ تو آپ نے سنان لوگوں کو کہتے ہیں اس کو ابو الحکم یعنی اصل قضیہ چکا دینے والا پھر فرمایا اس کو آپ نے کہ بیشک اللہ ہی ہے اصل قضیہ چکا دینے والا اور اسی کا حکم پھر تجھ کو کیوں کہتے ہیں ابو الحکم“

انه لما وفد الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم مع قومه سمعهم
يكنونه بابي الحكر فدعا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال
ان الله هو الحكر واليه الحكر
فلم تكني ابا الحكر :-

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم البلاغ المبین ص ۳۳ میں دربارہ افعال شریکیہ فرماتے ہیں۔
”بعضے وظائف بطور اذکار مشتمل بر درائے
بزرگان در صبح و شام التزام کرده اند اھ
اور جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مستند مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی ارشاد
الطالبین ص ۲۱ میں فرماتے ہیں۔

”ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طریقہ پر
جو شرع میں وارد نہ ہوا ہے۔ جیسے کوئی
شخص بطور وظیفہ کے یا محمد یا محمد یا محمد کہتا
ہو روانہ ہوگا“

و ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروحی کہ در
شرع وارد نہ شدہ است چنانچہ کسی بطور
وظیفہ یا محمد یا محمد یا محمد کہتے باشند روا
نیا شد اھ

اسی طرح مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ص ۲۵ میں فرماتے ہیں۔

”پس مرد مومن کو کہ ذات وحدہ لا شریک
کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے کسی چیز سے سوائے
اللہ کے ڈرنا نہ چاہیے کہ کل اختیار عالم اسباب
اور مسببات کا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ حقیقت
میں سوائے تاثیر اس کی کے کوئی تاثیر نہیں جتنے
کام اور فعل جہاں میں ہوتے ہیں سب اسی کے
ہیں وہم و خیال والے جانتے ہیں کہ فلاں نے
فلاں کام کیا“

پس مرد یا ایمان را کہ معتقد تاثیر و احد است
از هیچ چیز غیر از خدا نباید ترسید کہ سر
کلاه عالم اسباب و مسببات بدست
اوست بلکہ در حقیقت ورثے تاثیر او
تاثیر نیست افعال او تعالی است کہ
در پے یک دیگر شدہ میر و تدار باب وہم
و خیال سے پندارتند کہ فلاں موجب فلاں
فعل شدہ

ایضاً ص ۱۵۸ میں فرماتے ہیں۔

”بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ ذکر کرنے میں
دوسروں کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں اور
نام دوسروں کا مانند نام اللہ کے براہ تقریب ذکر
کرتے ہیں۔ اور بعضے وہ لوگ ہیں کہ ذبح و نذر
اور قربانیوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک
کرتے ہیں اور بعض وہ آدمی ہیں کہ نام رکھنے میں
بندہ فلاں اور عبد فلاں کہتے ہیں اور یہ شرک
ناموں میں ہے اور بعض لوگ ہیں کہ دفع بلاؤں
کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں“

از ان جملہ کسانی کہ در ذکر دیگران را با خدا
همسرے کنند و نام دیگران را مانند نام خدا
بطریق تقرب ذکر سے نمایند۔ از انجملہ اند
کسانی کہ در ذبح و نذر و قربانی با خدا
دیگران را همسرے کنند و از انجملہ اند
کسانی کہ در نام نهادن خود را بندہ فلاں
و عبد فلاں سے گویند و ای شرک در تسمیہ
است۔ و از انجملہ اند کسانی کہ در دفع بلاها
دیگران را سے خوانند

حضرت شیخ شرف الدین نجیبی منیریؒ مستند مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی ملفوظ حصہ
دوم ص ۲۵ کے مکتوبات پنجابہ و ششم مطبوعہ اسلامی لاہور ۱۳۱۹ھ ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔

”اتبیاء اور اولیاء و سلاطین و امراء اور ملوک
کتنی ہی چیزیں چاہتے ہیں کہ ہوویں اور نہیں
ہوتی ہیں اور کتنی ہی چیزیں چاہتے ہیں کہ نہ
ہوویں اور ہوتی ہیں جس کسی چیز کے لیے حکم کیا گیا
ہے رضا مند رہنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے اور

اتبیاء و اولیاء و سلاطین و امراء و
ملوک چندیں چیز خواہند کہ نشود و نشود
و چندیں چیز خواہند کہ نشود و نشود
پس بہ آنچه حکم کردہ است رضا باید
داد و ہم تسلیم باید شد و بندگی پیش باید

بندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس طرح
بندہ کو مرنے سے چارہ نہیں ہے، بندگی سے
بھی چارہ نہیں ہے ہووے وہی جو وہ چاہے
جل جلالہ“

گرت چنانکہ بندہ را از مرگ چارہ
نیست از بندگی نیز چارہ نیست
شود آنچه خواست اوست جل جلالہ
اھ

علیٰ ہذا ملفوظات الفتح الربانی امام ربانی حضرت شیخ عبدالقادر حبیملانی رحمہ اللہ ص ۱۲۶ مجلس ۱۸
میں مرقوم ہے۔

”اے موحّد و اور اے مشرک! مخلوق میں سے کسی
کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے سب عاجز ہیں کیا یا نشا
اور کیا علام کیا سلاطین اور کیا اغنیاء اور کیا
فقراء سب تقدیر الہی کے قیدی ہیں سب
کے قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں کہ ان کو جس طرح
چاہتا ہے الٹا پلٹتا ہے“

یا موحّدین یا مشرکین لیس
بید احد من الخلق شئى الكل
عجزة الملوك والمماليك
والسلاطين والاعنياء والفقراء
كلهم اسراء قد رآه الله عز وجل
قلوبهم بيدك بقلبها كيف يشاء۔

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ شرح تفسیر مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۸۹ میں
قراتے ہیں۔

”پس میں کہوں گا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے)
مالک نہیں ہوں میں تیرے لیے کسی چیز کے خلاصی دلانے
کا اور اس عذاب کے رفع کر دینے کا تحقیق پہنچا دیا
میں نے تیرے لیے شریعت کو اور خوب تر دیا
میں نے اور تو نے نہ مانا یعنی شریعت کے احکام پر
عمل نہ کیا“

پس میگویم من مالک نیستم من ترا چیزے
را از خلاص دادن و رفع کردن این عذاب
بتحقق رسانیدم من ترا شریعت را و
ترسانیدم و مبالغہ کردم و تو
نہ کردی اھ

اور سی مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جوہر البیان حسنی
پر سی بریلی کے ص ۸۵ میں لکھتے ہیں۔

”زکوٰۃ نہ دینے والے کیلئے حدیث میں وارد ہوا جب عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور اس کی نگاہ
غموارہ بیان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور پر جا پڑے گی بے اختیار ہو کر چلائے گا یا رسول اللہ
یا رسول اللہ حضور فرمائیں گے میں نے تو تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اے غافل پھر کہہ سے پر بھولا بیٹھا۔

کیا یہ عذاب تیرے نزدیک سہل ہیں، ایضاً ص ۱۲۱ میں لکھتے ہیں "آخر اس دربار کے سوا دوسرا ٹھکانا بھی تو نہیں، نہ عالم میں کوئی بات سننے والا نہ فریاد کو پہنچنے والا اور سننے بھی تو کیا حاصل اپنے دروکی اور محتاجی کا علاج تو یہاں کے سوا کہیں نہیں ناچار جس بادشاہ کی نافرمانی میں عمر کاٹی آنکھیں بند کئے گردن جھکائے اس کی رحمت و کرم کی امید رکھتے اور غضب و عقاب سے لڑتے کانپتے اسی کی طرف دستِ مہربانی کے پکارتے ہیں" ایضاً ص ۱۲۱ میں لکھتے ہیں "جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ان پر افتقار کہ حضور نے کوئی حاجت نیک دوسرے کے مانگنے کو نہیں چھوڑی" ایضاً ص ۱۸۷ میں لکھتے ہیں "پس باعتبار اس کے کہ سوا حق جل و علا کے کوئی قادر مطلق و مالک عالم معنی و مانع و مضار و نافع نہیں اور اگر بفرصت محال تمام اولین و آخرین جن و انس ارواح و ملئکہ چھوٹے و بڑے تمام عالم ایک ذرہ کو اس کی جگہ سے حرکت دینے پر اکٹھے ہو جائیں اور بیکار اس پر زور آزمائی کریں اور اسی کیفیت سے لاکھ برس گزر جائیں اور ان کی قوتیں یوں ما فیوماً ترقی پر ہوں یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے ہفت طبق زمین ایک ہاتھ پر اٹھالے مگر ارادہ الہیہ اس ذرہ کا حرکت نہ چاہے ہرگز ہرگز ممکن نہیں کہ اونے لجنش دے سکیں"

اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی سبحان السبوح ص ۳۳ میں لکھتے ہیں -

"انسان کو فقط کسب پر ایک گونہ اختیار ملا ہے اس کے سارے افعال مولیٰ عزوجل ہی کی سچی قدرت سے واقع ہوتے ہیں، آدمی کی کیا طاقت کرے اس کے ارادہ نکوین کے پیک مار سکے۔ انسان کا صدق کذب، کفر، ایمان، طاقت، عصیان جو کچھ ہے سب اسی قدر مقدر جل و علا نے پیدا کیا ہے اور اسی کی عظیم قدرت عظیم ارادہ سے واقع ہوتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو پروردگار سارے جہان کا سچ اس کا چاہا ہوا ہمارا نہ ہوا" اور فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۱۹۱ میں لکھتے ہیں -

"ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قائل مختار ہے جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ اس کے ارادہ کے سوا عالم میں کوئی شے موثر حقیقی نہیں، نہ آگ جلاتی ہے نہ پانی بجھاتا ہے۔ بلکہ اسی کے ارادہ سے جینا بجھنا پیدا ہوتا ہے، اس نے اپنی حکمت بالعد کے مطابق اسباب بنائے ہیں اور فرمایا کہ وہ بھی اسی کے ارادہ کا ہر وقت محتاج ہے، وہ چاہے تو چیز بانی سے جل جائے اور آگ سے بجھ جائے آنکھیں نہیں اور کان دیکھیں، وغیرہ ذلک چاہے تو اسباب معطل کر دے لاکھ سبب موجود ہوں مسبب نہ ہو سکے، چاہے تو اسباب کو معزول فرما دے، کوئی سبب نہ ہو اور سبب موجود ہو جائے اعلیٰ ان اللہ علی کل شیء قدير"

نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ سوم ص ۲۵ میں لکھتے ہیں۔

”اللہ اکبر حاکم حقیقی عزوجل پاک ہے اس سے کسی سے تو تسل کرے، وہی اکیلا حاکم اکیلا خالق اکیلا
مذہب ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔“

پس ناظرین کرام پر مولوی نعیم الدین کا تجرلیت آیات اور احادیث غیر اللہ کی طرف نسبت
کرانے برائی سے پھٹکار کا اور جھلائی سے نوازنے فتح و اقبال کا بے حقیقت ہونا خود صراحتاً نصوص
آیات و احادیث و کلام ائمہ دین اور خود اپنے اکابر بریلویوں سے بخوبی واضح ہو گیا کہ سب کچھ باختیار و
تصرف حق تعالیٰ جل شانہ، مالک ملک ہی کے چاہنے پر ہے کسی دوسرے کا ہرگز ذرہ بھر اختیار ممکن
نہیں، جس طرح خود مولوی نعیم الدین کے قلم سے بھی ازراہ غفلت امر حق نکل گیا کہ رسولوں کے جھلانے سے
ہم نے (یعنی اللہ نے)، ان کو غرق کر دیا۔ ابدال کی برکت سے مینہ برسایا جاتا، دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے
بیشک انبیاء اور اولیاء صالحین کے جھلانے سے حق تعالیٰ کے غضب و قہر کی پھٹکار اور بیشتر ان کی قبولیت
دعا جناب باری تعالیٰ میں اور ان کے مراتب و اعمال صالحہ کی برکات سے مینہ برسایا جانا دشمنوں پر فتح و
نصرت عطا فرمانا، دشمنان توحید اوثان پرستوں کو غرق کر دینا بجائے خود صحیح اور عین حق اقتضائے ایمان
ہے چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان منصب امامت ص ۶۳ میں فرماتے ہیں۔

”فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال ہوں گے

ملک شام میں اور وہ چالیس مرد ہیں سب
کوئی ان میں انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدل
دیتا ہے اس کی جگہ اور انہیں کی برکت سے
مینہ برستا ہے اور دشمنوں پر فتح ہوتی ہے
اور شام والوں پر عذاب نہیں آتا ہے“

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

الابدال یكون بالشام وھم اربعون
رجلاً کلما مات رجل ابدل اللہ
مکانہ رجلاً یسقی بہم الغیت و
ینصر بہم علی الاعداء ویصرف
من اهل الشام بہم العذاب ۵

نیز تقویۃ الایمان ص ۲۲ میں مرقوم ہے۔

”انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا نبیا ہے، سوان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ
کی راہ بناتے ہیں اور بڑے پھلے کاموں سے واقف ہیں، سو لوگوں کو سکھاتے ہیں اور اللہ ان کے
بنانے میں تاثیر دیتا ہے بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں۔“

نیز مولانا شہید مرحوم برفع شبہات جہلاء مشرکین مثل فرقہ نعیمیہ بنام سید عبد اللہ بغدادی اپنے مکتوب
میں فرماتے ہیں۔

”لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا قرب اور ان کے کمالات اور ان کی فضیلتیں کہ اس مرتبہ کو ان کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ تمام امور مسلم ہیں اور یہ دوسری بات ہے جس کو ربوبیت اور حکمرانی میں کچھ دخل نہیں“ ”عوام کا شبہ رکھنا مقصود ہے جن کا یہ گمان ہے کہ انبیاء اور اولیاء سارے جہان میں تقرب کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کڑا لگتے ہیں“ ”اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار اور ہمارے مخدوم اور ہمارے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر جو آفتاب ہدایات ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو اندھیری رات کے چاند ہیں اپنی رحمت نازل فرمائے فقط“

اما قرب الانبياء عند الله تعالى
وكمالاتهم وفضائلهم التي لا
يصل دون سرادقاتها غيرهم
فمسلم وهو امر اخر لا دخل
له في الربوبية والالوهية
، و شبهة العوام يزعمون ان
الانبياء والاولياء يتصرفون في
العالم يفعلون ما يشاؤون“ وصلى
الله على سيدنا ومطاعنا وشفيعنا
محمد المصطفى وعلى اله
شوس الهدى واصحابه
بدر الدجى فقط“

﴿

پس بعد توضیح ہر دو کلام مولانا شہید مرحوم عظمت توحید حق تعالیٰ و اکرام حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ کے معلوم ہو گیا کہ مولوی نعیم الدین صاحب نے اپنی ضد سے مولانا شہید مرحوم کو نہیں بلکہ درپردہ تمام اکابر خصوصاً اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی کو جاہل و گمراہ بے ایمان قرار دے دیا ہے۔ نعوذ باللہ من هذه الهفوات۔

قولہ ص ۱۶۸۔ صاحب تقویۃ الایمان نے اپنے شریکات کے چوتھے حصہ میں تبصری بات یہ لکھی ہے۔ یا یوں کہیں کہ اللہ و رسول چاہے گا تو میں اول گایا پیر چاہے گا تو یہ بات ہو جائے گی۔ تقویۃ الایمان ص ۱۲۔ اسی مضمون کو پھر دوبارہ لکھا۔ ترجمہ مشکوٰۃ کے باب الاسامیٰ میں لکھا ہے۔

اخرج فی شرح السنۃ عن حدیثہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا
ما شاء اللہ و ما شاء محمد و قولوا ما شاء اللہ
”کہ شرح السنۃ میں ذکر کیا کہ نقل کیا حدیثہ
نے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یوں نہ بولا کرو جو چاہے
اللہ اور محمد اور بولا کرو جو چاہے اللہ فقط“

فت: یعنی جو اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو نہ ملاو
نہراہ کتنا ہی بڑا اور کیسا ہی مقرب ہو مثلاً یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلا تا کام ہو جائے گا۔

کہ سارا کاروبار جہاں کا اللہ ہی کے چاہے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
تقویۃ الایمان ص ۶۵-۶۶ اول تو یہ تباؤ کہ اس کو شریکات میں کس دلیل سے داخل کیا۔

دوم حدیث منقطع ہے خود مشکوٰۃ شریف ص ۲۰۸ میں یہ لفظ موجود فی، وایۃ منقطعاً

یہ کیسا مغالطہ اور حیات ہے کہ حدیث منقطع لکھی جاتی ہے اور اشارہ تک بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ منقطع ہے۔ سوم یہ چوری و بددیانتی کہ وہ غیر منقطع روایت ترک کی جاتی ہے جس کے ضمن میں یہ منقطع روایت درج تھی۔ منقطع کو لیتا اور غیر منقطع کو چھوڑنا کتنی بڑی فریب دہی ہے۔ پنجم فائدہ میں مطلقاً یہ حکم دینا کہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاوے۔ حدیث کی صریح مخالفت ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ حضرت خذیفہؓ سے مروی ہے کہ "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کہو جو چاہا اللہ نے اور چاہا فلاں نے لیکن یہ کہو جو چاہا اللہ نے پھر چاہا فلاں نے" (مشکوٰۃ ص ۲۰۸) یہاں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب تعلیم فرما رہے ہیں کہ ما شاء اللہ و شاء فلاں و ارجح کے ساتھ نہ کہو بلکہ تم فلاں کہو تا کہ معلوم ہو کہ مشیت الہی مقدم ہے اور مشیت عبد تابع یہی مجمع الباری میں فرمایا۔ لیکن صاحب تقویۃ الایمان نے مطلقاً ملائے کو شریکات میں شمار کیا، اور حدیث شریف کا اصلاً لحاظ نہ کیا بلکہ اسی تغلیط و فریب دہی کے لیے غیر منقطع حدیث کو دیدہ و دانستہ چھوڑ گیا۔ ششم صاحب تقویت کا یہ قول کہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملائے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کی شان و صفت خاص میں کسی طرح کسی مخلوق کو نہ ملائے۔ اور یہاں صاحب تقویت نے یہی معنی مراد لیے ہیں کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے سوا کسی مخلوق کو نہ ملائے۔ جیسے معطی بالذات ہوتا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کسی مخلوق کو اس میں دخل نہیں۔ تو صاحب تقویت کے نزدیک معطی بالذات ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ ملائے اور بغیر بلائے تنہا غیر کو معطی بالذات کہے تو میاں اسمعیل اس کو منع نہیں کرتے، یہ شرک انہیں گوارا ہے۔ ہر زید و عمر کو خالق بالذات، مالک بالذات، عالم بالذات، قادر بالذات، سمیع بالذات، بصیر بالذات، وغیرہ سب کچھ کہو مگر اللہ کے ساتھ ملا کر نہیں تو میاں اسمعیل اس پر ناراض نہیں۔ بلکہ حدیث مذکورہ بالا پر نظر کر کے وہاں بیہ کے طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف واؤ کے ساتھ عطف نہ کرے اور تم کے ساتھ ملائے تب بھی حرج نہیں، یہ ہے وہاں بیہ کا ایمان۔ ظالم کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ حضرت باری جل اسمہ کی صفت خاص کا اطلاق غیر پر کسی حال میں درست نہیں، نہ ملا کر نہ تنہا، نہ واؤ کے ساتھ عطف کر کے نہ تم کے ساتھ نہ بلا عطف۔ اور جو وصف خاص نہیں ہے جیسے کہ مشیت تابعہ لشمیتہ اللہ اس کا اثبات کسی طرح

شُرک نہیں ہو سکتا۔ اب اگر صاحبِ تقویت حدیثِ مذکورہ میں مشیت سے مشیت ذاتیہ مراد لے۔
جیسا کہ اس کے کلام سے ظاہر ہے۔ تو اس کے قول سے لازم آئے گا کہ تم کہہ کر غیر کے لیے مشیت ذاتیہ کا اثبات
جائز ہو کیونکہ حدیثِ شریف میں ہے۔ **ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان** لیکن حدیث
کے یہ معنی بتانا۔ اور اس مضمون کا معتقد ہونا خالص بے دینی اور شرک ہے۔

اب ثابت ہوا کہ حدیث میں مشیت سے مشیت ذاتیہ مراد ہو ہی نہیں سکتی تو دوسرے معنی یہ ہو سکتے
ہیں کہ بندہ کی مشیت ذاتیہ نہیں ہے تاہم کمالِ ادب یہ ہے کہ مشیتِ الہیہ کے ساتھ اس کا ذکر واو عطف
کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ تم کے ساتھ کیا جائے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واو کے ساتھ عطف کر کے ذکر کرنا
شرک ہو صاحبِ تقویت کا اس کو شریکات میں داخل کرنا نہایت جہل و نادانی اور فریب دہی ہے
بلکہ اس نے تو مطلق ملانے کو شریکات میں شمار کیا تم کے ساتھ حدیثِ شریف میں جو اجازت ہے اس کو
ظاہر تک نہ کیا یہ فریب مسلمانوں پر کیسے چل سکتا ہے۔ **اھ مخصوصاً بلفظہ۔**

اقول: **وباللہ التوفیقی تقویۃ الایمان** فصل پنجم ص ۵۲ حدیث مشکوٰۃ منقولہ شرح السنہ کے
کے ترجمہ میں بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **تحریفاً یہ نقل کیا کہ رسول نے فرمایا۔ پھر مودی**
نعیم الدین کا بچے جہل و تعصب اور عناد سے اولاً یہ اعتراض کہ اس کو شریکات میں کس دلیل سے داخل کیا۔ لیکن

گر نہ بیتد بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گشاہ

حالانکہ خود الفاظ حدیث باو از دل منہ سے بول رہے ہیں کہ

قولوا ما شاء اللہ وحده "بولاً کرو جو چاہے اللہ اکیلا"

نقط یعنی اکیلا بلا مشیت غیرے جتنا ترجمہ صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۲۵ میں ہے۔

باب لا یقول ما شاء اللہ وشدت "یہ نہ کہے جو چاہا اللہ نے اور آپ نے"

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیٰ نذاد بگرکت حدیث سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۲۲ اور نسائی ج ۲ ص ۹
اور ابن ماجہ ص ۱۵۲ وغیرہ میں بروایت حضرت ابن عباسؓ اور حضرت حذیفہؓ وغیرہ جو فتح الباری
شرح صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۲۵ میں مرقوم ہے۔

"عبداللہ بن یسار کہتے ہیں ایک یہودی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اور کہا تم لوگ شرک کرتے ہو کہتے ہو جو چاہا اللہ

تھاؤ تم نے اور کہتے ہو کہ اللہ کی قسم پس حکم فرمایا

اخرج النسائی فی کتاب الایمان

والنذور و صحیحہ من طریق

عبداللہ بن یسار عن امرأۃ من

جہینۃ ان یہود یا ائی النبی صلی

لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارادہ کر تم قسم کھانے کا تو کہو قسم رب کعبہ کی اور یہ کہ کہو تم جو چاہا اللہ نے پھرتے۔ اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں کوئی قسم کھاوے تو نہ کہے جو چاہا اللہ نے اور تم نے لیکن کہے جو چاہے اللہ پھرتے۔ دوسری روایت میں ہے ایک آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاہا اللہ نے اور آپ نے پس فرمایا اس سے آپ نے کیا ٹھہرایا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر نہیں بلکہ جو چاہے اللہ اکیلا۔ اور خدیفہ رضی سے روایت ہے ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو اہل کتاب میں سے تو کہا اس نے اچھی قوم ہو تم اگر تم شرک نہ کرتے۔ کہتے ہو تم جو چاہا اللہ نے اور چاہا محمد نے۔ پس ذکر کیا گیا اس کا آنحضرت سے تو فرمایا کہ جو چاہا اللہ نے پھر چاہا محمد نے۔" قولہ جو چاہا اللہ نے اور تم نے اس میں شریک ٹھہرانا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں۔" قولہ جو چاہا اللہ نے پھرتے جائز ہے بوجہ استدلال بقولہ انا باللہ شریک اور تحقیق ایہ ہے اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے جائز رکھا داخل کرنا تم کا کیونکہ مشیت اللہ کی پہلے ہے مشیت خالق سے۔"

اللہ علیہ وسلم فقال انکم تشکون تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبۃ فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان یحلفوا ان یقولوا ورب الکعبۃ وان یقولوا ما شاء اللہ شر شئت واخرج النسائی وابن ماجہ ایضا واحمد من روایۃ یزید بن الاصم عن ابن عباس رفعہ اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت و فی اول حدیث النسائی قصۃ وہی عند احمد ولفظہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت فقال لہ اجعلتنی اللہ عدلا بل شاء اللہ وحده واخرج احمد والنسائی وابن ماجہ ایضا عن حذیفۃ ان رجلا من المسلمین رای رجلا من اهل الکتاب فی المنام فقال نعوذ بکم ان تعزلوا انکم تشکون تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد فدکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قولوا ما شاء اللہ ثم شاء محمد قوله ما شاء اللہ وشئت تشریک فی مشیئۃ اللہ تعالیٰ قوله ما شاء اللہ ثم شئت جائز مستدل بقوله انا باللہ شریک وقد جاء هذا المعنی عن

النبی صلعم انما جاز بدخول شریک اللہ سابقۃ علی مشیئۃ خلقہ ۶

بیر ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۶۰ میں فرماتے ہیں۔

لو قالوا ماشاء الله و شاء محمد لكان
شركا جليلا۔

اسی طرح مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۵۹ میں ارقام فرماتے ہیں۔
ازان جملہ اندکسانیکہ نام دیگر رباب نام خدا در
مقام عموم علم و قدرت برابرے سازند چنانچہ
نسائی و ابن ماجہ از ابن عباسؓ
روایت کردہ اند روزے شخصے آنحضرت
را گفت کہ ماشاء اللہ و شدت یعنی
ہرچہ خدا خواست و شما خواہید خواست
خواہد شد آنحضرت فرمودند جعلتہی
لہ ندابل شاء اللہ و حداکہ امام
احمد و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ
از خدیفہ بن ایمان روایت کردہ اند
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ
اند لا تقولوا ماشاء اللہ و شاء فلان
قولوا ماشاء اللہ ثم شاء فلان
انتہی۔

اگر کہیں جو چاہے اور اور چاہے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم تو ہوگا کھلا ہوا شرک۔

”مجملہ ان لوگوں کے (جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
کو شریک کرتے ہیں) وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کے ناموں
کو اللہ کے نام کے ساتھ مقام عموم علم اور قدرت کے برابر
کرتے ہیں چنانچہ نسائی اور ابن ماجہ نے ابن عباسؓ سے
روایت کی ہے کہ ”ایک روز ایک شخص نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یعنی جو چیز کہ اللہ نے چاہی
ہو جاوے گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرایا
لیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک بلکہ ایسے اللہ کے
چاہنے سے ہونگے۔ اور امام احمد اور ابو داؤد
اور نسائی اور ابن ماجہ نے خدیفہ بن ایمانؓ سے
روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے ”یعنی نہ کہو تم جو چاہا اللہ نے اور چاہا
فلان نے کہو تم جو چاہا اللہ نے پھر چاہا فلان
نے“ انتہی۔

اور خود مولوی صاحب نے بھجوائے دروغ گورا حافظ بنا شد اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۱۶
میں لکھا ہے ”حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم نے صحابہ کرام کو استعمالِ واؤ سے ایسے موقع میں
ب منع فرمایا ہے کہ اس میں استعمالِ واؤ موسمِ شرک اور جوازِ امرِ ناجائز تھا۔ چنانچہ بروایت احمد و ابو داؤد
و نسائی خدیفہ سے مروی ہے کہ سرورِ اکرم نے فرمایا کہ یہ امت کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور فلان نے وہ
ہوگا اور مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ساتھ مشیت میں
لذہ کو برابر کرنا ہے اس لیے کہ واؤ جمع اور اشتراک کے لیے ہے۔“

جہاں چند امور کا جمع کرنا ناجائز ہو، ان کو آپس میں واؤ کے ساتھ عطف کرنا زبانِ عربی میں
جائز ہے۔ چنانچہ سرورِ کائنات نے فرمایا نہ کہو ماشاء اللہ ثم شاء فلان۔۔۔ لیکن کہو

ماشاء اللہ شرشاء فلان اور ایسی ہی فارسی زبان میں اگر کوئی کہے ہرچہ خدا خواست و قلال
خواہد خواست خواہ شد۔ ممتوع ہے۔ پس ناظرین پر مؤلف کی جہالت احادیث و کلام اکابر ائمہ
علماء کرام خصوصاً خود اپنے قول سے شرک ہوتا بتا تیند تقویۃ الایمان بخوبی آشکارا ہو گیا۔

ثانیاً و ثالثاً و خامساً یہ کہنا کہ "حدیث منقطع ہے" منقطع کو لینا اور غیر منقطع کو چھوڑنا قریب وہی
ہے۔ فائدہ میں مطلقاً یہ حکم دینا کہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو تہ ملاوے۔ حدیث کی صریح مخالفت ہے
یہ محض "الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے" کی مثال ہے۔ مولوی صاحب کی اس درجہ تا واقفی ہے کہ اتنی

تجربہ بھی نہیں کہ ان کے مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اپنے رسالہ منیر العین فی تقبیل الایمان
حسنی پریس بریلی کے صفحہ ۱۱۱ لکھتے ہیں۔ "سند کا منقطع ہونا مستلزم وضع نہیں، ہمارے ائمہ کرام اور
جمہور علماء کے نزدیک تو انقطاع سے صحت و حجیت ہی میں کچھ خلل نہیں آتا۔ امام محقق کمال الدین محمد

بن الہمام فتح القدر میں فرماتے ہیں۔ ضعف بالانقطاع وهو عندنا کالرسال بعد عدالة
الرواة ثقة لا یضو امام ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں۔ لا یضر ذلك فان المنقطع کالمرسل
فی قبوله من الثقات مولانا علی قاری مرقاة میں فرماتے ہیں۔ قال ابوداؤد هذا مرسل ای نوع

مرسل وهو المنقطع لکن المرسل حجتہ عندنا وعند الحمہوس۔

پس جبکہ یہ خود مولوی نعیم الدین کا اپنا مذہب ہے تو پھر دوسرے پر اعتراض چہ معنی وارد
چہ جائیکہ دیگر احادیث حضرت خذیفہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سند منقطع بروایت خذیفہ کے
ہم معنی والفاظ وارد ہیں۔ جو گزر چکے ہیں اور خود حدیث منقطع غیر منقطع کے ضمن میں داخل جو خود
مولوی نعیم الدین کے بھی یہ امر مسلمہ ہے۔

صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم نے تو باب شرک میں اسی لیے اس کو اختیار فرمایا
کہ اس میں واؤ عطف کے ساتھ شرک ہونے کی تصریح ہے اور غیر منقطع میں لفظ تم سے اجازت
ہے اور واؤ عطف کے ساتھ کہ اس کے ممتوع و شرک ہونے کی اس میں بھی تصریح ہے پس اس

میں نہ خیانت، نہ چوری، نہ بددیانتی، نہ حدیث کی ذرہ بھر مخالفت۔ بلکہ باہم ہر دو احادیث
میں موافقت و موافقت ہے۔ مولوی نعیم الدین کو اپنے نشہ جواز شرکیات میں جواز اور
شرک میں بھی تمیز نہ رہی چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی مستند مولوی نعیم الدین کی

اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۲ سے اس کید و قریب نعیمیہ کی حقیقت کھل جاتی ہے
قال لا تقولوا کفرت آنحضرت کہ "فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ کہو

جو چاہے اللہ اور چاہے فلاں کیونکہ اس میں
برابری چاہتا ہے ماسوائے حق تعالیٰ کے اللہ کے
ساتھ ارادہ اور مشیت میں اور لیکن کہو جو چاہا اللہ
نے پھر چاہا فلاں نے یعنی اگر بنا چارے کہوے اور
کسی کو سوائے حق تعالیٰ کے نسبت مشیت کی کرے تو

اس طرح کہے جو چاہے اللہ تعالیٰ بعد اس کے چاہے
فلاں تاکہ مؤخر و تابع ہونا مشیت غیر کا حق تعالیٰ
کی مشیت سے سمجھا جاوے۔ روایت کیا اس کو
امام احمد اور ابو داؤد نے۔ اور روایت منقطع
میں فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہو جو کچھ
چاہے اللہ اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
کہو جو کچھ چاہے حق سبحانہ تعالیٰ تنہا یہ شرکت
کسی دوسرے کے اور اس مقام پر نہایت درجہ
بندگی اور تواضع اور حق توحید ہے۔ کیوں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اپنے
دوسرے کے لیے اسناد مشیت کو اگرچہ
بطریق مؤخر و تابع ہوتے کے ہو تجویز
فرمایا ہے لیکن خود اپنے حق میں اس کے لیے
بھی رفا مند نہ ہوئے بلکہ امر فرمایا اسناد
مشیت کے لیے پروردگار تعالیٰ شانہ کے ساتھ
تنہا بے وہم شرکت کے روایت کیا اس کو
شرح السنۃ میں

تکوئیداً ما شاء الله و شاء فلاں
انچہ خدا خواهد و خواهد فلاں زیرا کہ این
مساوی و قرین ساختن است ماسوائے
حق را با دوسے در ارادت و مشیت و لکن
قولاً ما شاء الله ثم شاء فلاں

یعنی اگر تجوہید بنا چارہ گوئید و بدگرے
جز بر حق تعالیٰ نسبت مشیت کنید این
چنین بگوئید آنچه خواهد خدا بعد از وی خواهد
فلاں تا تاخر و تبعیت مشیت غیر از
مشیت دے تعالیٰ مفہوم گردد و رواہ
احمد و ابو داؤد و فی روایتہ منقطعاً قال گفت
آنحضرت لا تقولوا ما شاء الله و شاء محمد
تکوئیداً آنچه خواهد خدا و خواهد محمد و قولوا ما
شاء الله وحده و بگوئید آنچه خواهد حق
سبحانہ تنہا بے شرکت و بگرے و در نیجا
غایتہ بندگی و تواضع و توحید است
زیرا کہ آنحضرت اور غیر خود اسناد مشیت
اگرچہ بطریق تاخر و تبعیت باشد تجویز
کرد اما در حق خود باں نیز راضی نہ شد
بلکہ امر کرد با اسناد مشیت پروردگار
تعالیٰ تنہا بے توہم شرکت رواہ فی
شرح السنۃ انتہی۔

حضرت شیخ کے کلام سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے لیے اسناد مشیت
بطریق تاخر کے تبعاً حق تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اگرچہ جائز فرمایا مگر خاص اپنے حق میں اس
کے لیے بھی راضی نہ ہوئے بوجہ منقطعہ و شرک اور خالص حق توحید حق تعالیٰ کے۔ پس یہی وجہ مقدم

ہونے بیانِ حق توحیدِ تقویۃ الایمان ہے۔

علاوہ ازیں تقویۃ الایمان کا پورا فائدہ جس کو مولوی نعیم الدین نے خیانتِ مجرمانہ سے چھوڑ کر لوگوں کو فریب دیا ہے۔ حسبِ ذیل ہے ناظرینِ کرام مولوی نعیم الدین کی نقل کردہ سے آرتھک ملا کر پڑھیں "یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلا نے کے دل میں کیا ہے یا فلا نے کی شادی کب ہوگی۔ یا فلا نے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ ورسول ہی جانتے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر؟ اور اس بات کا کچھ مضائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ ورسول ہی جانتے یا فلا نے کی بات میں اللہ ورسول کا یوں حکم ہے کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتادی ہیں اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرمائیداری کا حکم کر دیا"

پس اس پورے فائدہ میں صورتِ شرک اور شکلِ جواز ہر دو امر کی تصریح خود تقویۃ الایمان میں موجود ہے۔ سادسٹا مولوی صاحب کا اپنے نبوتِ باطنی سے بقیاسِ باطل مولانا شہید مرحوم کے کلام سے کہ "جو اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں سوا اس میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو نہ ملاوے" یہ نتیجہ نکال کے مولانا شہید مرحوم پر الزام و انتہام قائم کرنا کہ معطی بالذات ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ ملاوے اور بغیر ملائے تنہا غیر کو معطی بالذات کہے تو شرک نہیں بمعاذ اللہ ان صاحبِ عقل کے دشمن سے کوئی پوچھے کہ حضرت مولانا شہید مرحوم کے کس لفظ کا یہ مفہوم مخالفت نکلتا ہے؟ یہ تو محض باڈولوں کی بڑ ہے۔ جبکہ شہید مرحوم ایسے قول و فعل کو شرک فرماتے ہیں۔ جس میں حق تعالیٰ کی شان کے ساتھ کسی دوسرے کو ملا یا جائے۔ جس طرح شیخ الاسلام حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی و مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ اور خود مولوی نعیم الدین نے بھی قیضانِ رحمت میں اللہ کے ساتھ ملائے کو شرک قرار دیا ہے تو بھلا پھر جس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر نہ ہو اور غیر اللہ کو تنہا محض معطی بالذات، خالق بالذات، مالک بالذات، عالم بالذات، قادر بالذات وغیرہ قرار دیا جائے۔ بجز کسی کو رباطن کے کوئی ادنیٰ عاقل اہل ایمان توحید والابھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بہتانِ عظیم تو علماء کرام مذکور القدر پر بھی بجائے مولانا شہید مرحوم کے عائد کیا گیا اور خود بھی اپنے ہی پیر میں گلہاڑی مار کر خندق میں اپنے آپ کو جاگرایا۔ بفرجوائے۔

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

انکہ صفاتِ مذکورہ حق تعالیٰ کے ذاتی ہیں چنانچہ فقہ اکبر میں امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں۔
 اما الذاتية فالحيوة والقدرة و
 العلم والكلام والسمع والبصر والارادة
 شرح فقہ اکبر ملا علی قاریؒ ص ۲۲ میں مرقوم ہے۔

والارادة اى من الصفات الذاتية وهى
 كالمشيئة وهذا لا ينافى ان يكون للعبد
 مشيئة لقوله تعالى اعملوا ما شئتم

ورفع الباري شرح صحیح بخاری پارہ ۳۰ ص ۹۷ میں مرقوم ہے۔

كالحيوة والقدرة والعلم والارادة
 والسمع والبصر والكلام من
 صفات ذاته۔

ورفع ۵۵ میں مرقوم ہے۔

وقال ابن بطل غرض البخارى
 اثبات المشيئة والارادة وهما
 بمعنى واحد و ارادته صفة من
 صفات ذاته قوله وما تشاؤون الا
 ان يشاء الله وغيرها من الايات تثبت
 بجهة الآية ان كسب العباد انما
 هو مشيئة الله و ارادته املخصاً۔

کہ مشیت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔

مولوی نعیم الدین کے بڑے معتمد مولوی صاحب سبحان السبوح ص ۳۳ میں لکھتے ہیں۔

”انسان کو فقط کسب پر ایک گوتہ اختیار ملا ہے، اس کے سارے افعال مولیٰ عزوجل ہی کی
 سچی قدرت سے واقع ہوتے ہیں، آدمی کی کیا طاقت کہ بے اہی کے ارادہ و تکوین کے پلک مار
 سکے، انسان کا صدق، کذب، کفر، ایمان، طاعت، عصیان جو کچھ ہے سب اسی قدر مقتدر جل و
 علاؤ نے پیدا کیا ہے اور اسی کی عمیم قدرت عظیم ارادہ سے واقع ہوتا ہے۔ وما تشاؤون

الا ان يشاء الله رب العالمين - تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو پروردگار سارے جہان کا ہے یعنی ع - اس کا چاہا ہوا ہمارا نہ ہوا۔

پس اس قول مولوی صاحب سے کہ ”یہ لازم نہیں آتا کہ واؤ کے ساتھ عطف کر کے ذکر کرتا شرک ہو الخ اگر لازم نہیں آتا تو اپنے رسالہ فیضانِ رحمت ہی میں کیوں شرک ہوتا لازم بتایا تھا؟ اب تقویۃ الایمان کی ضد و عناد میں کیوں انکار کیا جاتا ہے۔

قولہ ص ۱۰۱ یہ نہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذکر الہی کے ساتھ ملا یا گیا ہے اور واؤ عطف کے ساتھ ملا یا گیا۔ آیت

وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله۔

”اور انہیں کیا برا لگا یہی۔ نہ کہ اللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا“

ولو اغناهم الله ورسوله

قالوا حسبنا الله سيوتينا الله من

فضله ورسوله انا الى الله

راغبون ۛ

انما وليكم الله ورسوله والذين

امنوا الذين يقيمون الصلوة و

يؤتون الزكاة و

راغبون ۛ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوة والسلام کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا یا ہے

اور واؤ عطف کے ساتھ وہ بھی غنی کرنے، فضل فرماتے عطا کرنے، مدد فرماتے میں تقویۃ الایمان

والے کے نزدیک یہ سب باتیں شرک ہیں۔ اور قرآن میں موجود ہیں۔ تفت اس بے دینی پر۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین کو ترجیح حق تعالیٰ کی ضد اور حمایتِ شرکیات میں اپنی گندہ دہنی سے

ایسی مدہوشی طاری ہے کہ اپنا قول فیضانِ رحمت بھی تقویۃ الایمان کی عداوت میں فراموش کر دیا کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استعمالِ واؤ سے ایسے موقع میں متنع فرمایا ہے کہ اس میں

استعمالِ واؤ موبہم شرک اور جواز امر تا جائز تھا۔ کہ اس میں اللہ پاک کے ساتھ مشیت میں بندہ کو برابر

کرتا ہے۔ جہاں چند امور کا جمع کرنا ناجائز ہو۔ ان کو آپس میں واؤ کے ساتھ عطف کرنا زبانِ عربی میں

منوع ہے۔ لہٰذا مطلقاً۔ پس نہ ہر مقام میں صحیح کرنا واؤ کا عطف کے ساتھ ممنوع و شرک ہے چنانچہ یہ امر خود تقویۃ الایمان میں حدیث شرح السنۃ کے فائدہ سے ناظرین پر واضح ہو چکا۔ یہ محض اپنی ثقافت قلبی سے آیات قرآن پاک کے محل شرک کے جائز کرنے کے لیے بغرض فریب دہی پیش کی جاتی ہیں جس فریبانہ نقاب کا انکشاف امام حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے اوصاف میں خود مولوی نعیم الدین نے اپنے کلمۃ العلیا ص ۱۱۱ میں لکھا ہے "شیخ المشائخ، قاضی القضاة، اوحد الحقاظ۔ الرواة شہاب الدین ابوالفضل ابن حجر عسقلانی"۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲، ص ۲۵ میں واضح طور پر ارقام فرماتے ہیں۔

وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله
من فضله۔ فانما اخبر الله تعالى
انه اغناهم وان رسوله اغناهم
وهو من الله حقيقة لانه الذي
قد، ذلك ومن الرسول حقيقة
باعتبار نعالى الفعل وكذا الانعام
انعم الله على زيد بالاسلام
وانعم عليه النبي صلى الله عليه
وسلم بالعتق وهذا بخلاف المشاركة
في الشيئة فانها منصرفه لله تعالى
في الحقيقة واذا نسبت لغيره
ببطريق المجاز۔

"آیت قَمَا نَقَمُوا إِلَهِمْ جَوْنِبَرِي كُنِيَ هِيَ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ غنی کر دیا اللہ نے ان کو
اور غنی کر دیا ان کو رسول نے اور ہے وہ اللہ کی
طرف سے حقیقتاً کیونکہ وہ قادر ہے غنی کر دینے
پر اور رسول کی طرف سے یا اعتباراً درہم نے فعل
کے حقیقتاً ہے اور اسی طرح انعام فرماتا اللہ تعالیٰ
کا حضرت زید پر اسلام لانے میں اور انعام کرنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو آزاد کر
دینے میں اور یہ بخلاف شرکت مشیت کے ہے۔
پس اس کا پھیرا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حقیقت میں اور جس وقت نسبت کیا جاتا ہے
غیر کی طرف پس بطریق مجاز کے ہوتا ہے"

تفسیر جلالین ص ۱۲۵ آیت اول کی تفسیر میں مرقوم ہے بالغنائم بعد شدت حاجتہم اور آیت
روم کی تفسیر ص ۱۲۳ میں ہے۔ من الغنائم ونحوها اور تفسیر جامع البیان ص ۱۳۱ میں ہے اعطاهم
الله ورسوله من القلیمۃ والصدقة دفعل الرسول باقر اللطیفی "تقسیم کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غنیمتوں وغیرہ
کو بعد ان کی سخت حاجتوں کے۔ عطا فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول نے غنیمت اور صدقہ میں سے اور
فعل رسول کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ مراد غنی کر دینے سے نسبت رسول اللہ صلی اللہ
وسلم کی تقسیم غنیمت اور صدقات وغیرہ ہیں نہ کہ شرکت مشیت باری تعالیٰ میں جس کا شرک اور

ممنوع ہوتا احادیث و کلامِ ائمہ کرام سے واضح ہو چکا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی موقوفہ حصہ سوم یونیورسٹی انڈیا پریس لکھنؤ کے صفحہ ۹ میں لکھتے ہیں ”نبی کلامِ الہی کے سمجھنے میں بیانِ الہی کا محتاج ہوتا ہے۔ شران علینا بیانہ نیز ص ۴۲“ حدیث میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا۔ صحابہ نے عرض دلائل یا رسول اللہ آپ بھی نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا لا انا الا ان یتعمد فی اللہ برحمتہ اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے ”گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا ہے دنیا ہی کا قاعدہ دیکھئے اگر اجیر ہے مزدوری کرے گا اجرت پلے گا۔ اور اگر عبد ہے، مملوک ہے، کتنی ہی خدمت کرے کچھ نہ پلے گا۔ ہم سب تو اسی کی مخلوق و مملوک ہیں۔ اس کی رحمت ہی رحمت ہے، آپ ہی بندوں کو توفیق دے، آپ ہی ان کو ایسا دے، آپ ہی آسان فرمایا اور فرماتا ہے بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا نعم العید کیا اچھا بندہ ہے، ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کتنے عرصہ تک بلا میں مبتلا رہے اور صیر بھی کیسا جمیل فرمایا جب اس سے نجات ملی عرض کیا الہی میں نے کیسا صیر کیا۔ ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر سے لایا۔ ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر خاک اڑائی عرض کیا بیشک اگر توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صیر کہاں سے کرتا“ ایضاً موقوفہ حصہ چہارم حسنی پریس بریلی ص ۳۸ ۳۹ میں لکھتے ہیں ”فرمایا گیا تمہارا دین یہ ہے اَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ عِبْدُكَ پہلے ہے رسول، بعد کو کہ عید کے درجے سے نہ بڑھا دینا“

پس مولوی نعیم الدین کی جعل سازی یہ نسبت آیاتِ ربانی آشکارا ہو کر ساری لن ترانیوں پر پانی پھر گیا۔ نف اس بد مذہبی پر!

بعض مغالطے اور ان کے جواب | قولہ ص ۱۴۲ دو ایک حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ تقویتِ الایمان والے نے قرآن و حدیث

دونوں کا خلاف کیا اور اس چیز کو شرک بتایا جس سے قرآن و حدیث مملو ہیں۔ حدیث ۱۰ بخاری شریف ج ۱ ص ۱۹۸ میں مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی ابن جبیل کو یہی ناگوار ہوا کہ وہ فقیر تھا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنی کر دیا۔ اس میں غنی کرنے کا بیان ہے اور خود حضور نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا اور واؤہی کے ساتھ عطف فرمایا۔ پوچھو اسمعیلیوں سے اس کو بھی شرک کہو گے۔

حدیث ۲ ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اللہ و رسولہ مولیٰ

مولا محمد اور رسول اس کے حافظ و نگہبان ہیں جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ یہ آیات و احادیث اور صد ہا نصوص ثقیبۃ الایمان کے بطلان پر قاهر دلیل ہیں۔ ظالم نے جو کچھ کہا قرآن و حدیث کے خلاف ہی کہا۔ اسی عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تقویت الایمان ۶۶ اس نابینا کو وہ آیات و احادیث دکھاؤ جو ہم نے پیش کیں۔ اس جاہل نے کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی نہیں سنے، اتنا ہر جاہل جانتا ہے کہ چاند حضور کے اشارہ سے شق ہوا۔ سورج حکم سے غروب کے بعد پھر پلٹ آیا۔ درخت اپنی جگہ سے چل کر فرمانبردارانہ خدمت کے لیے حاضر ہوئے یہ سب کچھ باذن اللہ تعالیٰ حضور کے چاہے سے ہو رہا ہے یا کسی اور کے۔ یا دشمن دین تمام معجزات کا منکر ہے۔ حدیث لوشیئت لسارت معی جبال الذهب ہم نقل کر چکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعنایت الہی رسول کے چاہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے یہ کلمہ کیسا مکروہ اور خلافِ ادب ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کلمہ کسی تیار مند کے منہ سے کسی مخدوم کی شان میں نہیں نکلتا۔ مگر اسمعیل دہلوی کی زبان سے ایسے کلمے خاص حضور پر تور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکلتے ہیں۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین نے اپنی اہلہ فریبی سے حدیث اول صحیح بخاری پیش کی جس میں وہی واقعہ پہلی آیت قرآن پاک وما نقموا المنقولہ مولوی نعیم الدین مذکور ہے جس کی تفصیل صاحب فتح الباری سے واضح ہو چکی۔ چنانچہ بشرح اس حدیث کے فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۶ ص ۴۳۲ مرقوم ہے۔

”فرماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر غنی کر دیا اس کو اللہ اور اس کے رسول نے سوائے اس کے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اپنے نفس کا کیونکہ تھا سبب اس کے داخل ہونے کا اسلام میں تو ہو گیا غنی بعد فقیری کے بوجہ اس کے غنیمت دی اللہ نے اپنے رسول کو اور مباح کیا اُمت کے لیے غنیمتوں کو“

فاغناک اللہ ورسولہ۔ انما ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه لانه کان سبباً لدخوله فی الاسلام فاصبح غنيا بعد فقره بما اناہ اللہ علی رسولہ وایباح لامته من الغنائم۔ ۱۵

شرح دوسری حدیث ترمذی شریف جلد ۲ ص ۳۷۱ اہل ایمان کے لیے اللہ اور رسول ہی دوست و رفیق ہو رہے ہیں یعنی اللہ و رسول ہی کی محبت اور فرمانبرداری حقیقت میں کام آسکتی ہے۔ پس اس میں کوئی

وجہِ محبت کی سوائے فریبِ دہی کے مولوی نعیم الدین کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ ورسول کو واو عطف کے ساتھ ملانے کا جواز مواقعِ ثابتہ میں ہے جہاں ممنوع وشرک نہ ہو اور جہاں ممنوع وشرک ہو جس طرح حسبِ احادیثِ مذکورہ مثبتیتِ حق تعالیٰ میں۔ خود مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت میں ممنوع وشرک برابر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار دیا ہے۔ اور یہی مضمون تقویۃ الایمان کے فائدہ کا صراحتاً ہے مگر یہاں بجائے شرک تقویۃ الایمان کی ضد میں ظالم عنید بدیخت افعالِ شرکیہ کو بطورِ تلبیسِ جواز سے بدلتا ہے۔ اور معجزہ شق القمر وغیرہ درختوں کا حاضر ہونا، جو بطورِ حرقِ عادت انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتے ہیں ان کو مثبتیتِ رسول میں داخل مانا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ افعال یا اختیارِ حق تعالیٰ ہیں۔ کسی نبی کا اس کے اظہار میں ذرہ بھر اختیار نہیں، خود مولوی نعیم الدین نے اپنی بے خیالی سے کلمہ حق۔

بإذن اللہ وبعنايتِ الہی کی قید لگائی ہے! ط لہ اپنے ہی جال میں صیاد آگیا۔

پھر منکرِ معجزات بتانا چہ معنی دارد۔ معجزات کا باذن اللہ تعالیٰ و باختیارِ حق تعالیٰ ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ چنانچہ حضرت امام حجۃ الاسلام محمد غزالیؒ جن کی نسبت خود مولوی نعیم الدین نے ص ۳۲۲ میں محی السنہ حضرت امام حجۃ الاسلامؒ لکھا ہے۔ اور ان کی احیاء العلوم کو مستند جاتا ہے۔ آپ احیاء العلوم کتاب المحجۃ والشوق میں فرماتے ہیں۔

ولیس ذلك باختيار العبد۔
”نہیں ہے یہ (معجزہ) بندے کے اختیار میں“

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ تکمیل الایمان ص ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

و معجزہ فعل الہی است نہ فعل رسول زیرا کہ
”معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ رسول کا فعل نہیں ہے۔
خرق عادت پروردگار تعالیٰ از بندہ ممکن
اس لیے کہ خلاف عادت پروردگار تعالیٰ (یعنی معجزہ)
تباشد۔
بندہ سے ہو نہیں سکتا“

بیرشاہ صاحب موصوف مدارج النبوة ج ۲ ص ۶۱ میں فرماتے ہیں۔

معجزہ فعل نبی نیست بلکہ فضل خدا است کہ
”معجزہ فعل نبی کا نہیں ہے بلکہ فضل اللہ کا ہے
بر دست و اظہار نمودہ بخلاف افعال
کہ نبی کے ہاتھ پر اظہار کیا گیا۔ بخلاف دوسرے
دیگر و کسب ایں از بندہ است و خلق از
فعلوں کہ کسب ان کا بندہ کی طرف سے ہے اور پیدا
خدا و در معجزہ کسب نیز از بندہ نیست
کرنا ان کا اللہ کی طرف سے اور معجزہ میں کسب بھی
پس معنی ایں آیت نیست کہ و ما
بندہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پس معنی اس آیت کے
یہ ہیں کہ نہیں مارا تو نے جس وقت مارا صورتہ
ولکن

اللہ رومی حقیقتہ -

اور لیکن اللہ نے مارا حقیقتہ

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۹۲ و ص ۲۹۳ میں فرماتے ہیں -

”افعال خارقہ عادت خواہ شبیہ بمعجزات
پیغمبران باشند خواہ از جنس دیگر ہمہ مقدور
قدرت الہی اندو یا را وہ ایجاد و صادر
میشوند“ در علامات و معجزات
پیغمبران ای شرط نیست کہ موافق فرمایش
منکران بیاید یا بعد اضطراب رساند بلکہ ای
معنی در صحت ایمان خلل می کند بتحقیق ما
فرستادیم ترا بہ معجزات حقہ و بروجہ صواب
و یا بچہ مقتضائے حکمت است و ان آن
است کہ ترا قدرت جبر کردن ایشان را ایمان

ندہم اھ

ہم نے نہیں دی ہے

بلکہ خود جناب مولانا شہید مرحوم تقویۃ الایمان ص ۲۱ میں فرماتے ہیں -

”سب انبیاء و اولیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہیں
کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں، اور سب بزرگوں کو
انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔“

نیز تقویۃ الایمان ص ۵۸ میں فرماتے ہیں -

”سننا چاہیے کہ سردار کے لفظ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود مالک مختار ہو اور کسی کا
محلوم نہ ہو۔ خود آپ جو چاہے سو کرے، جیسے ظاہر میں بادشاہ سو یہ بات اللہ ہی کی شان ہے
ان معنوں میں اس کے سوائے کوئی سردار نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ رعیتی ہی ہو مگر اور رعیتوں سے
اقتیاز رکھتا ہو کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبان اوروں کو سنیے جیسا ہر قوم
کا چودہری اور گاؤں کا زمیندار سوان معنوں میں ہر رسول اپنی امت کا سردار ہے اور ہر
امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر بزرگ اپنے مریدوں اور
ہر عالم اپنے شاگردوں کا کہ یہ بڑے لوگ ان کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور سمجھے اپنے

چھوٹوں کو سکھاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے رسولؐ سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سے لڑنے میں ان کے محتاج ہیں۔ ان معنوں میں ان کو سارے جہاں کا سردار کہنا کچھ مضائقہ نہیں۔ بلکہ ضروریوں ہی جانتا چاہیے اور ان پہلے مفتوں سے ایک چیونٹی کا بھی سردار ان کو نہ جانیے۔ کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک چیونٹی میں بھی تصرف نہیں کر سکتے۔

پس ناظرین پر کلامِ ائمہ کرام سے معجزات کی حقیقت اور تقویۃ الایمان میں خصوصاً مولانا شہید مرحوم کی روشن بیانی سے معجزات کا ثبوت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف اور مرتبہ آفتاب کی مانند واضح ہو کر مولوی نعیم الدین کی ساری ملمع سازی فریب کاری کھل گئی مزید برآں مولوی صاحب کے اعلیٰ حضرت بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اہل البیان حسنی پریس بریلی کے ص ۴ میں لکھتے ہیں۔

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے“

نیز ہدایتہ البریۃ حسنی پریس بریلی کے ص ۴ میں لکھتے ہیں ”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کاپتے ہیں“ اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنی الکلمۃ العلیا ص ۳ میں لکھا ہے ”حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں کہاں خالق۔ کہاں مخلوق۔ مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا، علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہیں۔ کوئی ہستی نہیں رکھتے۔“

اہل انصاف نے ملاحظہ فرما لیا کہ ”نیاز مندوں“ کے ہی منہ سے خصوصاً مخدوم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں ایسے کلمے نکلتے ہیں۔ نما ہو جو ایکو فہو جو ابنا۔

قولہ ص ۳ اور اپنے پیروں اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ سب باتیں ثابت کرتا ہے جن کا ثابت کرنا حضور کے لیے شرک بتاتا ہے ملاحظہ کیجئے صراطِ مستقیم ص ۴

و بسبب یہی اختیار و اصطفا، رضائے حق و رضائے ایشاں مندرج شدہ و اتباع حق و اتباع ایشاں منحصر گردیدہ و سخط حق باسخط ایشاں تلازمے و تلاصفے پیدا کردہ اھ

یہاں صدیقیوں کے لیے اختیار و اصطفا ثابت کیا اور ان کی رضا کو خدا کی رضا ان کے

اتباع کو خدا کا اتباع اور ان کی ناراضی کو خدا کی ناراضی قرار دیا۔

اقول۔ مولوی صاحب کی کس درجہ بے عقلی اور جہالت ہے۔ جب بھیڑیا کی موت آتی ہے تو شہر میں گھنٹا بجتا ہے، کچھ چارہ کار نہ ہوا۔ تو حضرت صدیقین پر حملہ کر کے مولانا شہید مرحوم پر صراطِ مستقیم کے متعلق محض اتہام سے اپنا فرض ظاہر کیا۔ چنانچہ صراطِ مستقیم میں مراتب و کمالات و صدیقیت کے ضمن میں جو مضمون آیاتِ کلامِ ربانی۔ اس عبارت منقولہ کے صدر سے ملحق ہے حسبِ ذیل ہے۔

”اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا اور آدمیوں میں سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کو اور آلِ عمران کو سارے جہان سے اور ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو اور پسند کیا ان کو اور سیدھے راستہ پر چلا یا ان کو اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب ہاتھوں اور آنکھوں والوں کو ہم نے ان کو چنے ہوئے آخرت کی یاد سے امتیاز دیا ہے۔ اور بیشک وہ ہمارے یہاں پسندیدہ نیک لوگوں میں سے ہیں“

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَكَانَ قَوْلُنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنَ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّتًا يَتَّبِعُونَ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَنَبْنَا هَهُمْ وَهَدَيْنَا هَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَا هُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنَاهُمُ الْذَّابِقَ وَطَهُورٍ عِنْدَنَا لِسِينَةِ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ -

بیان ہمیں معاملہ است و بسید ہمیں اجنبیا و اصطفیٰ الخ جس سے واضح ہوا کہ حق تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مع ان کی ذریعات و اخوان و آیاد و اجداد کے پسند فرمایا۔ اور بعد انبیاء کے تمام امت میں مرتبہ و فضیلت صدیقین کو حاصل ہوا۔ چنانچہ مولانا شہید مرحوم کے جدِ امجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجتہ اللہ البالغہ عربی ص ۲۸۳ مع مترجمہ ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔

”از انجد صدیقیت و محدثیت ہے اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ امت میں سے ایک شخص

ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت ذاتی کے اعتبار سے انبیاء کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جیسے کہ شاگردِ فطین کو شیخِ محقق کے ساتھ نسبت ہوتی ہے پھر اگر اس شخص کو قوائے عقلیہ کے اعتبار سے تیبہ ہو تو وہ صدیق یا محدث ہے اور اگر اس کو مشابہت قوائے عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ شہید اور حواری ہے اور صدیق اور محدث میں یہ فرق ہے کہ صدیق کا نفس نبی کے نفس سے قریبتر لاتخذ ہوتا ہے جیسے گندھک کو آگ کے ساتھ نسبت قریبہ ہے پھر جب وہ شخص آپ سے کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے نفس میں اس کی بے انتہا وقعت ہوتی ہے اور اس کو دلی شہادت سے قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ گویا اس کا علم اس کے نفس میں بغیر تقلید کے حاصل ہوا ہے“ اھ ملخصاً

پس مولوی نعیم الدین کی یہ بے تکی ہے کہ اپنے پیروں اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ سب یا تین ثابت کرتا ہے جن کا ثابت کرنا حضور کے لیے شرک بتاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الہتوات حضرت! ہر نکتہ مکاتے وار۔ مقام توحید باری تعالیٰ عز اسمہ کی صفات خاصہ میں خواہ کوئی کسی اعلیٰ کو یا ادنیٰ کو شریک ٹھہرا دے۔ سب شرک ہو گا۔ یہی عین مقصد تقویۃ الایمان ہے۔ اور مقام فضیلت مخلوقات میں علیٰ حسب مراتب امر جدا ہے۔ چنانچہ مولانا شہید مرحوم کی تقویۃ الایمان اور دیگر تصنیفات اوصاف و کمالات فضائل و محامد حضرات انبیاء کرام خصوصاً جناب نبی کریم خداہ ابی دہی صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم۔ سے برتر ہیں۔ خود صراطِ مستقیم کے خطیہ ص ۳ میں مولانا شہید مرحوم عرض کرتے ہیں۔

” درودنا محدود بر علم عرصہ وجود صاحب مقام محمود مطلع جریدہ اصغیاء مقطع قصیدہ انبیاء رونق افزائے جنین اصطفاء گل سرسید گلشن اجتیار مضمون کتاب ایجاد و تکوین مقصود خطاب ارشاد و تلقین طغرائے فرامین تکلیف و تشریح۔ خط کش دوادین تدلیس و تلمیح اعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ و علی وراثہ و نوابہ الی یوم الدین و علینا معہم و فیہم برجتک یا ارحم الراحمین“

نیز منصب امامت ص ۳ میں مولانا شہید مرحوم فرماتے ہیں۔

پس میگویم کہ مقامات انبیاء و کمالات ایشاں ہر چند بسیار از بسیار است و خارج از حد شمار کہ احصا ان از مثل ”میں کہتا ہوں کہ مقامات انبیاء علیہم السلام و کمالات ان کے ہر چند بسیار از بسیار خارج از حد شمار ہیں۔ اور ہم جیسے آدمیوں سے

ما مردم که از احاد اہمیت متعسرت بل
کہ احاد اہمیت سے ہیں اس کا احاطہ اور
متعذر۔
احصار و شوار ہے۔

یز مولانا شہید مرحوم خطبہ ایضاً الحق صلی میں فرماتے ہیں والصلاة والسلام علی اکرم المخلوق
حمدہ البشیر الذی بعثہ اللہ الی الناس كافة و سماء بالسراج المنیر
و علی الہ و اصحابہ الذین فازوا بنصرة الدین و کیت المشرکین بلسان المناظرة
وسجت التدمیر ۱۵۔

پس مولوی صاحب کی دیدہ دلیری مثل آفتاب آشکارا ہوئی مولانا شہید کی تصریحات
سنانے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے۔

گر نہ بیند بہ روز شپترہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ
قولہ ص ۱۴۳ اور ص ۶۶ میں حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کی نسبت لکھا۔

قطبیت و غوثیت و ابدالیت وغیرہا
ہمہ از ہمہ کرامت ہمد حضرت مرتضیٰ
تا القراض و تیا ہمہ بواسطہ الیشاں ست
و دور سلطنت سلاطین و امارت امرار
ایشاں را دخلے ست کہ بر سیاہین
عالم ملکوت متحقی نیست۔
”قطبیت غوثیت ابدالیت وغیرہا تمام
مناصب حضرت علی مرتضیٰ کے زمانہ مبارک سے دنیا
کے اختتام تک سب انہیں کے وسیلہ و واسطہ
سے ہیں اور سلاطین کی سلطنت اور امیروں
کی امیری میں انہیں الیادخل ہے جو سیاہین
عالم ملکوت پر ظاہر ہے۔“

یہاں تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ اختیار مانا کہ قطب غوث ابدال بنانا سب ان کے ہاتھ
میں ہے، بادشاہوں کو بادشاہت اور امیروں کو امیری ان کے فیض و کرم سے ملتی ہے تقویت الایمان
میں کوئی شرارت کی رگ اچھلی کہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لکھ ڈالنا کہ رسول کے
ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقویت الایمان کے حکم سے صراط مستقیم کی یہ عبارت شرک اور اسمعیل
ہنے حکم سے آپ مشرک۔ تقویت الایمان میں حضرت علی مرتضیٰ کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ جن کا
نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اس تناقض کو دیکھتے تقویت میں تو کسی چیز
کا مختار نہیں اور صراط مستقیم میں سلطنتیں دنیا اور قطبیت وغیرہ کے مناصب عطا کرنا
ب حضرت مرتضیٰ کے ہاتھ میں بتانا۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین کی اولاً یہ جہالت یا بددیانتی ہے کہ صراط مستقیم کا باب دوم

۲۹ سے شروع ہوتا ہے جس میں یہ عبارت ص ۶۶ پر واقع ہے یہ باب ہرگز مولانا شہید مرحوم کا نہیں ہے بلکہ مولانا عبدالحی مرحوم کا ہے۔ نظام بدویانت نے کسی کی عبارت کسی کے ذمہ لگا دی۔ جس سے ساری فریب کاری نسیا نفساً ہو کر تہ خاک مذلت ہو گئی۔ معاذ اللہ منہ ثانیاً اپنی بدویانتی سے اول آخر عبارت کا چھوڑ کر جا ہوں کہ فریب میں مبتلا کیا۔ حالانکہ قضیلت مرتضوی میں پوری عبارت من اولہ و آخرہ مع نقل کردہ مولوی نعیم الدین یہ ہے۔

حضرت مرتضیٰ را ینوع تفصیل پر حضرت شیخین ہم ثابت است و آل تفصیل بچہت کثرت اتباع ایشان و وساطت مقامات ولایت بن سائر خدمات است مثل قطبیت و غوثیت و ایدالیت وغیر ہا ہمہ از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہمہ بواسطہ ایشان است و در سلطنت سلاطین و امارت امرار ایشان را داخل است کہ بر سیاہین عالم ملکوت مخفی نیست۔ و ای عطیہ الہیہ بمقابلہ آنست کہ گاہے انتظام خلافت و مملکت و سلطنت در آل اطہار ایشان صورت نہ بستہ با وجودیکہ بعضے کبرائے ایشان علی اللہ در جہاتہم فی العلیین مساعی وافرہ وری کارمیدول فرمودند ورنجہائے فراوان در تحصیل ای کاریر خود تحمل نمودند و اکثر سلاسل اہل ولایت ہم منتب بجناب مرتضیٰ است پس روز ستیخیز بسید کثرت اتباع کہ اکثرے در آنا صاحب شانہائے بلند و مراتب ارجمند خواہند بود و مویک مرتضوی یاں اہبت و جلال نمودہ خواہد شد کہ تما شائیان آن مقام و نظارگیان آل مجمع نے نظیرا موجب تعجب بسیار خواہد گشت و ظہور ہمیں مقام بر بعضے منصفان و حقالے مقام شیخین باعث آن گردیدہ کہ تفصیل جناب شیخین تزدہم رسانیدہ از عقیدہ راسخہ اہل سنت مترزل شدہ اند و اگر نہ فی الحقیقت شانیکہ جناب شیخین را بسید انتظام خلافت بلکہ قطع نظر از اں ثابت است یاں اہبت و جلال نسبت انقضیت و مساوات ندارد بلکہ شان آل ہر دو برگزیدہ جمیع اتباع انبیاء علیہم الصلوٰات و التسلیمات قطع نظر از خلافت بسید شرح صدر و وسعت حوصلہ و تلقی اعتدال در ہر باب از اخلاق و تدبیر منزلی و مدنی و سیاست ملک و ملت کہ آزا بہ تشبہ بالانبیاء تعبیر تو اں کرد الخ۔

پس اس جملہ عبارت مرا طر منقیم میں مولوی نعیم الدین کی یہ فریب کاری و جعل سازی کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ اختیار مانا کہ قطب غوث ابدال بنانا سلطنتین دنیا ان کے ہاتھ میں ہے۔

معاذ اللہ متہ۔

اس بہتان بندی اور ظلم کا کچھ ٹھکانا ہے جس کا شتمہ تک بھی اس میں ذکر نہیں۔ بلکہ اکثر سلاسل ولایت آپ کے واسطے سے منسوب ہونے کی اس میں تصریح و تشریح ہے نہ کہ ان کا اختیار آپ کے ہاتھ میں کہ یہ حق تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اسی طرح امور سلطنت و امارت میں دخل کے معنی۔ اسی طرح ہے جو حدیث میں آپ کی شان میں واقضاھن علی الحدیث وارد ہے۔ مگر بحکمت حق تعالیٰ آپ کی آل اطہار میں خلافت و سلطنت کا جو ظہور نہ ہوا۔ اس کے مقابلہ میں بعیہ آپ کو تمام کمالات ظاہر و باطن کے منصب و فضیلت کے تاج سے سرفراز فرماتے کی تصریح اس میں موجود ہے۔ کہ بڑے بڑے اہل کمال و ولایت و خلفاء شاہان عادل آپ کے لشکر میں محصور ہوں گے۔ یہ مخلوقات میں فضائل و مراتب کے عطیے ہیں اور تقویۃ الایمان میں اطہار الوہیت و قدرت حق تعالیٰ اور ذلت عبودیت کا بیان ہے۔ لہذا تقویۃ الایمان میں یہ وہی خالص توحید ایمانی و صالحیت کی مبارک رگ ہے۔ جس کو خود مولوی نعیم الدین نے بھی فیضانِ رحمت میں مشیتِ باری تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات مان کر داخلِ شرک کہا ہے۔ اور یہاں اس توحیدِ مشیت سے منحرف ہو کر تقویۃ الایمان کی ضد میں شرک کو جائز کہا ہے جس سے بقول خود مولوی نعیم الدین کو قطع نظر تناقض کے شرک میں گرفتار ہونا پڑا۔ اور جس طرح تقویۃ الایمان میں دربابِ توحید حق تعالیٰ کے محمد و علیؑ کا مختار نہ ہونا مذکور ہے۔ جس کی تائیدات مولوی نعیم الدین کے جواب میں مفصل دندان شکن بحوالہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اثنا عشریہ سے گزر چکی ہے۔ اسی طرح تقویۃ الایمان خصوصاً باب دوم الفصل الرابع فی ذکر الصحابہ و اہل البیت رضی اللہ عنہم میں فضائل و محامد اوصاف و کمالات انبیاء اور اولیاء آل و اصحاب مذکور ہیں۔ ہر نکتہ مکانے وارد۔

وما علینا الا البلاغ۔

قولہ ص ۱۷۳ صراطِ مستقیم کے ص ۱۱۲ میں لکھا۔

اربابِ اہل مناصب رفیعہ مافوقِ مطلق
در تصرفِ عالمِ مثال و شہادتِ می
باشند ای کبارِ اولی الایدی والابصا
برامی رسد کہ تمامی کائنات را بسوئی خود
نسبت نمایند مثلاً ایشانرا میرسد کہ بگویند
”اس رفیع منصب کے لوگ عالمِ مثال و عالمِ شہادت میں تصرف کرنے کا اختیار کامل رکھتے ہیں۔ مافوقِ مطلق ہیں ان بڑے قدرت و علم والوں کو حق سے کہ تمام کائنات کو اپنی طرف نسبت کریں اور کہیں کہ عرش سے عرش تک ہماری

کہ از عرش تا فرش سلطنت ماست۔ سلطنت ہے۔

یہ وہی اسمعیل ہے جو تقویۃ الایمان میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مختار نہیں اور ان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ان کی نسبت ایسی عقیدت رکھنا داخل شرک قرار دیتا ہے۔ یہاں صراطِ مستقیم میں اولیاء کے لیے تصرفِ تام و اختیارِ کامل مان کر اور یہ کہہ کر بقول خود مشرک ہو گیا۔ کہ ان کا حق ہے کہ وہ تمام عالم کو اپنی سلطنت بتائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عنادِ بد نصیب کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ذاتِ پاک سے ہے۔
قاتلہ اللہ اھ

اقول۔ اولاً یہ عبارت ص ۱۱۲ بھی باب دوم مؤلف مولانا عبدالحی مرحوم کی ہے کہ مولانا شہید مرحوم کی ظالم، عنید، بد نصیب، خائن، مفتری، کذاب نے مولانا شہید مرحوم کی طرف بہتان لگا کر اور مشرک قرار دے کر خسر الدنیا والآخرۃ کا اپنے آپ کو موردِ بنیائے تائباناً اصل مضمون ان کا اکابر اولیاء عارفانِ حق کی شان میں ہے۔ جو اپنے احوال سے توحیدِ حق تعالیٰ شانہ میں قافی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو اوپر سے ملا کر ان کے احوال میں ملاحظہ فرمائیے۔ جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”قطع تعلق ماسوائے اللہ سے کر دیتے ہیں اور ان تمام کو اپنے منعم حقیقی و مولائے حقیقی

کا سمجھتے ہیں۔ مثلاً اپنے ہاتھ کو ہاتھ نہیں جانتے اور اپنے سر کو اپنا سر نہیں خیال کرتے

اور تمامی حشمت و شوکت اور مال و منال اور تمام اسبابِ دنیا کو حضرت حق جل شانہ کا سمجھ کر

ہرگز کسی قسم کا بھروسہ ان پر نہیں کرتے اور ان کے صرف کرنے میں مرضیاتِ حق سبحانہ کے مطابق

کسی قسم کا دریغ و قصور نہیں کرتے اور یہ وسوسہ کہ زندگانی اور معاش کس طرح سے گزرے گی۔

ہرگز خیال میں نہیں گزرتا وغیرہم اھ ملاحظاً رحین طرح حدیث میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ ایسے

بندوں کے حق میں فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھ کان زبان وغیرہم ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے

سننے پکڑتے چلتے ہیں، القصہ جب یہ منی یعنی امور دنیا و عقبیٰ سے تبریٰ بے تعلق اس کے دل

کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت کی تہ میں مستحکم ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور مقام فنا

کا پورا پورا ارادہ حاصل ہو جاتا ہے تو عنایتِ غیبی اس کو برگزیدہ کر کے بمنزلہ چیلہ خاص

کے جس طرح بادشاہانِ ذی الاقتدار اپنے بعض مطیعین کو تمام رعایت سے مہیا کر کے

چیلہ خاص کے خطاب سے اسے ملقب فرماتے ہیں پس جس طرح چیلہ خاص کو اجازت

مطلق تصرف کرنے متاعِ اسبابِ خانہ داری وغیرہ اپنے مولیٰ کی ہوتی ہے۔

اور اس کی تمام سلطنت کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے مثلاً چیدہ خاص بادشاہ ہندوستان کو پہنچتا ہے کہ کہہ دے کہ سلطنت ہماری تہہ کابل سے لے کر سمندر کے کنارے تک ہے اسی طرح اصحاب ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ باجائز مطلق تصرف کرتے عالم مثال اور شہادت کے ہوتے ہیں اور ان بڑے بڑے اولی الایدی والابصار کو پہنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف نسبت کریں مثلاً ان کو پہنچتا ہے کہ کہہ دیں کہ عرش سے فرشتے تک سلطنت ہماری ہے ومعنی اس کلام کے یہ ہیں کہ عرش سے فرشتے تک سلطنت ہمارے مولیٰ کی ہے اور ہماری سب چیزوں کی طرف نسبت مساوی ہے کسی چیز کو ہمارے ساتھ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ چیز ہماری طرف منسوب ہو اور اس کے سوائے چیزیں ہماری طرف منسوب نہ ہوں واللہ اعلم بالصواب انتہی۔

پس ناظرین کرام جملہ عبارت کی کاٹ چھانٹ خط کشیدہ میں مولوی نعیم الدین کی بددیانتی اور قریب ہی کو ملاحظہ فرمائیں کہ اصل عبارت میں بھی بجائے لفظ کلیات کے کائنات بتایا گیا۔ پھر ترجمہ میں یہ تحریف کہ "تصرف کرنے کا اختیار کامل رکھتے ہیں" جو اس میں اس طرح ہرگز نہیں ہے، اصل میں لفظ ماذون مطلق ہے۔ جو بلا ترجمہ چھوڑ دیا گیا تاکہ عوام میں فریب پوشیدہ رہے۔ کیونکہ اس کے معنی اجازت مطلق کے ہیں۔ مالک الملک جل شانہ، ہی کو اختیار کامل حاصل ہے۔ نہ کہ کسی دوسرے کو وہ اپنی اجازت و حکم سے جس کو جس قدر چاہے عطا فرماوے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ العالمن فی الواقع مولوی نعیم الدین کے زعم باطل میں اولیاء گذشتگان کے منصرف اور ان کے اختیار کامل ہوتے کا عقیدہ ہے جو ہرگز اس عبارت سے نہیں ثابت ہو سکتا۔

بلکہ اہل اللہ عارفان حق کو عالم مثال و شہادت میں علیٰ حسب حالات و مراتب کشف و سیر کی اجازت مطلق عطا فرمائی جاتی ہے۔ معہذا اس میں وہ بلا اجازت ذرہ بھر تصرف کی قدرت و اختیار نہیں رکھتے اور یہ سب امور ظنیات ہیں نہ کہ قطعیات و اعتقادات۔ پھر اس کے اول و آخر عبارت کو چھوڑ دیا گیا جس سے یہ پتہ چلتا کہ تمام عالم کو اپنی سلطنت بتانے کے کیا معنی ہیں۔ کیونکہ یہ رموز تصوف ہیں۔ چنانچہ تصنیف رامصنف نیکو میدانہ مقولہ مشہور کے مطابق اس میں خود تفریح ہے کہ معنی اس کلام کے یہ ہیں الہ تفصیل اس بیان کی خود صراط مستقیم میں رقم ہے۔ پس تقویت الایمان میں مشیت حق تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت مشیت کو جس طرح حسب احادیث و اقوال ائمہ و علمائے کرام شرک فرمایا گیا ہے۔ طرح مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت میں اللہ کے ساتھ رسول کی مساوات ماننے کو

شُرک قرار دیا ہے۔ یہاں اس کے انکار سے بقول خود اپنے مشرک ہونا لازم آیا۔ بد نعت یہ نہیں دیکھتا کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی سچن السبوح ص ۳۳ میں لکھتے ہیں۔ "انسان کو فقط کسب پر ایک گونہ اختیار ملا ہے، اس کے سارے افعال مولیٰ عزوجل ہی کی سچی قدرت سے واقع ہوتے ہیں آدمی کی کیا طاقت کہ لے اس کے ارادہ و تکوین کے پلک مار سکے۔"

نیز مولوی صاحب بریلوی ملفوظات حصہ چہارم حسنی پریس بریلی کے ص ۶۲ میں لکھتے ہیں۔ "قلب مبارک (نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی عظمت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی عظمت رب العزّة جلّ جلالہ سے یہ غیر متناہی وہ متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے نسبت محال" اور مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اہر الیمان ص ۲۷ میں لکھتے ہیں۔ "اس دربار میں مقرب فرشتے اور اولوالعزم پیغمبر نہایت فروتنی اور عاجزی سے سر جھکانے اور اولیاد و اصفیاء کس ادب و تعظیم سے بندگی بجالاتے ہیں۔" اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنی الکلمۃ العلیا ص ۳۱ میں لکھا ہے۔

"حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ ذرہ کو اقیانوس سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق مماثلت و مساوات کا تذکرہ ہی کیا ہے۔ علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہیں کوئی ہستی نہیں رکھتے۔"

پس اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی کو نیز بقول خود شان اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے از حد عداوت و دشمنی ہوگی معاذ اللہ من غضبه تعالیٰ و عقابہ ۛ

قولہ ص ۱۷۲ اسی صراط مستقیم کے ص ۳۶ میں لکھا۔ اکابر ایں طریق در زمرہ ملائکہ مدبرات الامر کہ در تدبیر امور از جانب ملا را علیٰ علم شدہ در جرأتے آن میکوشند معدود اند۔ یہاں محدثین و شہداء کو مدبرات الامر میں داخل کیا اور عالم میں تصرف مان لیا۔ غرض تقویۃ الایمان کا بطلان جیسا کہ نصوص صریحہ سے ظاہر ہے خود مصنف کے کلام سے بھی واضح ہوا۔

اقول۔ اولاً صراط مستقیم ص ۳۶ میں عبارت یا لجلہ ائمہ این طریق و اکابر ایں فریق در زمرہ الخ ہے۔ نہ کہ جس طرح مؤلف خائن نے نقل کیا۔ ثانیاً پھر اس میں کون سا لفظ متصرف مان لینے کا ہے۔ وہاں تو ان اکابر اہل توحید کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جو توحید خالص اور

اتباع سنت میں راسخ القدم عارف کامل خلیق اللہ کے امام و ہادی، اہل خدمات اقطاب و
 وقتاد وغیرہ سے موسوم ہیں۔ نہ وہ اکابر اولیا، عظام جو اس دار فانی سے گزر گئے۔ مولوی نعیم الدین
 کی فریب کاری پر تفت ہے کہ اس کے بعد کی عبارت جو اس سے ملتی ہے چھوڑ دی جو یہ ہے
 میں احوال میں کلام بر احوال ملائکہ عظام قیاس باید کروا ہے یعنی "جس طرح ملائکہ تدبیر امور پر
 امور ہیں اسی طرح یہ اکابر بھی ہدایت خلیق اللہ پر امور ہیں ان میں بڑی فضیلت اور مرتبہ
 والے محدث اور شہداء ہیں۔ محدث صاحب الہام ربانی کو کہتے ہیں جن کی فطرت ذاتی انبیاء
 علیہم السلام کے مشابہ تجلی الیقین سے ہوتی ہے۔ اور شہداء کی پاک طینت قرآنئے عملیہ کے
 ساتھ ابتداء ہی سے ہوتی ہے پس ایسے نفوس طیبہ حق تعالیٰ کی جانب سے مثل ان ملائکہ عظام
 کے جو تدبیر امور عظام پر ملاء اعلیٰ سے ملہم و مامور ہیں گنتی کے چند ہوتے ہیں اور ان امور
 کے اجراء میں ساعی رہتے ہیں اھ ملخصاً صراط مستقیم ص ۳۶

یعنی توحید خالص اور اتباع سنت اور قلع و قمع رسومات شرک و بدعت گور پرستی
 وغیرہم میں خلیق اللہ کی تربیت کے لیے کوشاں و مصروف رہتے ہیں اور تا قیام ساعت
 رہیں گے۔ ان کے ساتھ حق تعالیٰ کی حمایت و نصرت شامل حال ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ
 حدیث میں وارد ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لا يزال طائفة من امتي منصورين
 لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم
 الساعة قال ابن الندي هو اصحاب
 الحديث رواه الترمذي وقال هذا
 حديث حسن صحيح

"فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ
 رہے گا۔ ایک گروہ میری امت سے مدد کیا گیا
 نہ ضرر کرے گا ان کو جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دے۔
 یہاں تک کہ قائم ہوگی قیامت۔ فرمایا امام ابن المدینی
 رحمہ اللہ نے وہ گروہ اہل حدیث ہے۔ روایت
 کیا اس حدیث کو ترمذی نے اور کہا یہ حدیث

حسن صحیح ہے"

(مشکوٰۃ ص ۵۸۴)

مولانا شاہ عبدالقیل محدث دہلوی "مدارج التبت" ج ۱ ص ۱۵۱ میں فرماتے ہیں۔

و ابدال اہل علم اندو امام احمد گفتہ ابدال
 اگر اصحاب حدیث نباشند پس چہ کسان
 "ابدال اہل علم ہوتے ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ
 نے فرمایا ابدال اگر اصحاب حدیث یعنی اہل
 حدیث نہ ہوں گے۔ تو پھر کون لوگ ہوں گے"

اسی طرح علمائے کرام نے اپنی اپنی تالیفاتِ فقیہہ حجۃ اللہ البالغہ وغیرہ میں اس کی تفصیل فرمائی ہے یہ مرتبہ اعزازِ نیابتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گورپرستوں پیرپرستوں مبتدعین کو جو غیر اللہ کو منتقون فی الامور جانیں۔ نصیب نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد نقی علی خان صاحب سرور القلوب فی ذکر المحبوب مطبوعہ نوکشتورہ ص ۲۱۸ میں لکھتے ہیں:

”فرمایا میری اُمت کا ایک گروہ اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ جو ان کو چھوڑے گا۔ اور ان کا خلاف کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا۔ اور وہ اسی حال پر قائم ہوئیں گے“

مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ سوم ابوالعلیٰ پریس اگرہ کے ص ۲۵ میں لکھتے ہیں۔

”وہی اکیلا حاکم اکیلا خالق اکیلا مدبر ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے عالم اسباب میں ملائکہ کو تدابیر امور پر مقرر فرمایا ہے۔ قال تعالیٰ واملد بذات امر۔“

الغرض تقویۃ الایمان کے مقصد توحید کے ہر جزئی کی تائید جس طرح کلام ربانی و احادیث رسول صمدانی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صراحتاً واضح ہے اسی طرح تقویۃ الایمان مع دیگر کتب مصنفہ مولانا شہید مرحوم صراطِ مستقیم، منصبِ امامت، مثنوی سلک نور و غیر ہم سے فضائل و محامد اور اوصاف و کمالات مراتب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ بشرح و بسط حسبِ نصوصِ صریحہ ظاہرہیں۔ فمن شاء فليطالعها۔

حاصل یہ کہ مولوی صاحب نے اپنی بے سمجھی سے عبارت ”صراطِ مستقیم“ میں حضرات اکابر ائمہ گزشتگان کے تصرف کا اتہام مولانا شہید مرحوم پر لگایا ہے۔!

کسی شخص کو شہنشاہ کہنے کی ممانعت | قولہ ص ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳ شہنشاہ۔ تقویۃ الایمان ص ۱۱ میں کسی مخلوق کو شہنشاہ (کہنا) بھی شرک

تباہ ہے۔ اور ص ۶۵ میں اس کی تفصیل اس طرح کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لفظ اللہ کی شان کے لائق اور اس میں پایا جاتا ہے۔ اور کسی کو نہ کہے۔ جیسے ”بادشاہوں کا بادشاہ مالک سارے جہان کا“۔ تقویۃ الایمان کا یہ مضمون اس کی نقل کی ہوئی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث شریف کی طرف اس کی نسبت کر دینا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہے حدیث میں نہ شہنشاہ کہنے کو شرک فرمایا، نہ مالک کہنے کو۔ یہ سب من گھڑت ہے، حدیث شریف

میں صرف اس قدر ہے کہ حضور نے سنا کہ ایک شخص کو لوگ ابوالمحکم کہہ کر پکارتے ہیں تو حضور نے غایت
 ادب کی تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ ہے تو ابوالمحکم کنیت کیوں رکھتے ہو ان اللہ هو الحکو
 فلو فکنوا بافی الحکو اس میں تو ابوالمحکم نام رکھنے کو بھی شرک نہیں فرمایا۔ نہ کسی کو حکم کہنے کی ممانعت
 فرمائی۔ بلکہ خود قرآن عظیم میں فرمایا فلا دریک لادیؤمنون حتی یحکوک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا
 فی انفسہم حرجا ما قضیت ویلدوا قلیما۔ دیکھے تقویۃ الایمان والے کو قرآن پاک کی کیسی مخالفت ہے
 قرآن تو فرماتا ہے کہ وہ حضور کو حکم نہ مانیں اور حضور کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں تو ایمان دار
 نہیں۔ اور تقویۃ الایمان والا کہتا ہے کہ حکم ماننا شرک۔ اس بد نصیب کو ہر جگہ قرآن و حدیث میں
 شرک ہی نظر آیا۔ اور اس بد بخت نے خدا و رسول کے ارشادات کو شرک ٹھہرایا۔ طرہ یہ کہ قرآن پاک
 نے حکم کا اطلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص نہیں فرمایا بلکہ اوروں
 پر بھی جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: فابحثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔۔۔۔۔
 اسمعیلیوں سے پوچھو اب غیر اللہ پر حکم کے اطلاق کو شرک بنا کر کس کو مشرک کہو گے قرآن کو یا اللہ
 کو یا اپنے اس بیدین پیشوا کو جس نے یہاں تو کسی کو شہنشاہ اور مالک سارے جہان کا کہنا شرک
 بتایا اور صراطِ مستقیم ص ۶۶ میں لکھا۔

در سلطنت سلاطین و امارت امر الیشاں را دخیلے ست۔

جب امیروں کی امیری اور بادشاہوں کی بادشاہت حضرت مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی بدولت ہے
 تو شہنشاہ ہوئے اور شہنشاہی کیا چیز ہے۔ یہاں حضرت علی مرتضیٰ کو شہنشاہ مان کر خود اپنے
 قول سے مشرک ہوا۔ صراطِ مستقیم ص ۱۱۲ میں لکھا۔

ایشاں را سے رسد کہ بگویند کہ از عرش تا فرش سلطنت ماست۔

اس میں شہنشاہ اور مالک سارے جہان کا یہ دونوں باتیں آگئیں کیونکہ جب عرش سے
 فرش تک ان کی سلطنت ہوئی تو سارے جہان کے مالک بھی ہوئے اور روئے زمین پر
 جتنے بادشاہ ہیں۔ ان سب کے بادشاہ بھی تقویۃ الایمان والے نے خود اپنے اوپر
 شرک کا فتویٰ دے دیا۔

اقول۔ ذی اللہ التوفیق۔ مولوی نعیم الدین کی فریب کاری اور حیل سازی خباثتِ باطنی اور
 گندہ مہتی نسبت مولانا شہید مرحوم کے ناظرین بہت کچھ دیکھ چکے ہ
 چوں خدا تجرا ہد کہ پردہ کس درو میلش اندر طعنے پاکاں برد

اسی وجہ سے تو تقویۃ الایمان صلا کی عبارت نقل بھی نہ کی جس سے ساری اقترا پر دازیوں کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ پس اس مقام کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

”یعنی اللہ کے نام کو ایسی تعظیم سے لینا کہ جس میں اس کی مالکیت نکلے اور اپنی بندگی جیسے یوں کہنا ہمارا رب ہمارا مالک ہمارا خالق الخ بر خلاف اس کے پھر جو کوئی کسی کے تئیں بولتے ہیں یا معبود و داتا بے پرواہ خداوند خدا بیگان مالک الملک شہنشاہ بولے الخ سوان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے الخ اور دوسرے مقام تقویۃ الایمان ص ۵۲ پر حدیث ابوالحکم کا پورا فائدہ جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنی بددیانتی سے خیانتاً چھوڑ دیا وہ یہ ہے ”ف یعنی یہ بات کہ ہر فضیہ چکا دے اور ہر جھگڑا مٹا دے یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ آخرت میں ظہور کرے گی۔ کہ پہلے پچھلے دین و دنیا کے جھگڑے سب صاف ہو جائیں گے اس بات کی مخلوق کو طاقت نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لفظ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے اور اس میں وہ پایا جاتا ہے۔ اور کسی کو نہ کیٹے جیسے بادشاہوں کا بادشاہ، مالک سارے جہان کا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر ڈالے، معبود بڑا داتا بے پرواہ، و علیٰ ہذا القیاس“ انتہی۔ پس اس حدیث کے فائدہ سے ناظرین پر واضح ہوا کہ بادشاہوں کا بادشاہ مالک سارے جہان کا سوائے حق تعالیٰ کے کسی کے لیے کہنے کو منع فرمایا ہے مولوی نعیم الدین کی یہ بد لگامی ہے کہ تقویۃ الایمان والا کتاب ہے کہ حکم مانتا شرک ہے۔ فلننتہ اللہ علی الکاذبین۔

اب اہل انصاف قدرے تفصیل بتا بیڈ تقویۃ الایمان ملاحظہ فرمادیں تاکہ تصدیق کلام مولانا شہید مرحوم اور تلمذیپ بہتانات مولوی نعیم الدین مانند آفتاب و ماہتاب کے روشن ہو جاوے صحیح بخاری پارہ ۲۵ ص ۶۱۸ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

”بدترین ناموں کا قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی ہے کہ نام رکھا

جاوے شہنشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ“

اور صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۸ میں بسند مذکور روایت ہے۔

”سب سے زیادہ غصہ والا اللہ تعالیٰ کے

زودیک قیامت کے دن اور سب سے زیادہ خبیث

غصہ والا وہ آدمی ہے کہ نام رکھا جائے شہنشاہ

بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے بادشاہ سوائے
اللہ تعالیٰ کے کوئی“

الا اللہ ۛ

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔

اسی طرح جو اس کے ہم معنی الفاظ ہوں
مثلاً پیدا کرنے والا خلق کا اور حاکموں کا حاکم
اور بادشاہ بادشاہوں کا اور امیر امیروں کا
کما اور اس حدیث میں مشروع ہونا ادب
کا ہر شے میں ہے کیونکہ زجر اور وعید اس
کے اوپر مطلقاً منع ہونے کا مقتضی ہے“

ويلتحق به ما في معناه مثل خالق
الخلق واحكام الحاكمين وسلطان
السلطين وامير الامراء. وايضاً
قال وفي الحديث مشروعية الادب
في كل شئ لان الزجر عن ملك الاملاك
والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاً

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد رابع ص ۲۹ میں فرماتے
ہیں :

”سب سے زیادہ خوار و زلیوں وہ نام رکھنا
آدمی کا ہے کہ نام رکھا جائے اپنا بادشاہوں
کا بادشاہ اور قاری میں شہنشاہ۔ کیونکہ
کوئی بادشاہ حقیقی ہے سوائے اللہ تعالیٰ
کے چہ جائے کہ بادشاہ بادشاہوں کا
کہ اصلاً وہم شراکت کا بھی اس راہ میں
نہیں رکھتا ہے“

یعنی خوار تر و زشت تر ہی نامہا رجل
یسی مردے ست کہ نام کردہ میشود۔ یعنی
نام کردہ خود را ملک الاملاک بادشاہ
بادشاہان و بغاری شہنشاہ۔ زیرا کہ
لا ملک الا اللہ نیست بادشاہ بحقیقت
مگر خدا عز اسمہ چہ جائے بادشاہ بادشاہان
کہ اصلاً تو ہم شراکت دران راہ ندارد۔

اور اسی کا حاصل مرقاة شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری ج ۶ ص ۶ میں ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔
(لا ملک) ای لا سلطان (الا اللہ) فمن سى هذا الاسم نازع الله بر دائه وكبريائه
وقد قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن نازعني فيهما
قصيته ولما استنكف ان يكون عبد الله جعل له الخزي على روس الا شهاد
حتى کہ حدیث صحیح مسلم میں فرمایا گیا۔

نہ کہے غلام اپنے آقا کو اپنا رب“

ولا يقل العبد ربی۔

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات ج ۶ ص ۲۹ میں فرماتے ہیں۔

”نہ کہہ دے مملوک اپنے مالک کو میرا رب کیونکہ اگرچہ معنی مری و تربیت کرتے والے کے ہے مگر مگر ربوبیت علی الاطلاق صفتِ خاص حضرت پروردگار تعالیٰ کی ہے پس اطلاق اس لفظ کا آدمی پر موہم شرکت ہے“

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} حجتہ اللہ البالغہ مصری جلد اول ص ۶۳ میں فرماتے ہیں! ان يعتقد التوحيد والتعظيم على وجهها ولكن ترك الامتثال لما امر به في حكمة البرد الاشع.

”انواع کفر کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی توحید و تعظیم کا اس کے مطابق اعتقاد تو ہو مگر تعمیل احکام نہ کرتا ہو۔ جو بموجب حکمت اچھے برے کام قرار دیئے گئے ہیں“

”مجملاً اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت سے غافل ہونا اللہ کے نزدیک اس کا سبب ہوا ہو۔ جیسے کسی بادشاہ کو شہنشاہ کہنا“

علیٰ ہذا حدیث ابوالحکم کی شرح میں مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد رابع ص ۲۸ میں فرماتے ہیں۔

” اللہ تعالیٰ ہی ہے حکم نہ اس کے سوا کوئی غیر اور اسی کی طرف راجع اور منتہی ہے حکم نہ سوائے اس کے غیر کی طرف پس کس واسطے کنیت کی جاتی ہے تیرے ساتھ ابوالحکم کی اور کیوں تو راضی ہے اس کنیت سے کیونکہ حکم اس حاکم کو کہتے ہیں کہ جو حکم کرے تو روز نہ کیا جائے اس کا حکم اور یہ صفتِ خاصہ جناب باری تعالیٰ شانہ کیلئے ہے اور لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کیلئے اسی طرح فرمایا یا امام طیبی نے“

ان الله هو الحكم خداست حکم نہ غیر او والیہ الحكم بسوئے اور راجع منتہی است حکم نہ بسوئے غیر او فلم یکنی ابا الحكم پس چرا کنیت کردہ میشوی تو بانی الحكم و چرا راضی هستی تو بیاں زیرا کہ حکم حاکمے را گویند کہ چون حکم کند رد کردہ نشود حکم او و این صفتِ خاصہ جناب عزت اوست و لائق نیست بغیر وے تعالیٰ کذا قال الطیبی.

ان يعتقد التوحيد والتعظيم على وجهها ولكن ترك الامتثال لما امر به في حكمة البرد الاشع.

ایضاً جلد ثانی ص ۶۳ میں فرماتے ہیں۔

ومنها ان يكون سبب حدوثه نسيان جلال الله و الغفلة عما عند الله كقوله للملك ملك الملوک.

ان الله هو الحكم خداست حکم نہ غیر او والیہ الحكم بسوئے اور راجع منتہی است حکم نہ بسوئے غیر او فلم یکنی ابا الحكم پس چرا کنیت کردہ میشوی تو بانی الحكم و چرا راضی هستی تو بیاں زیرا کہ حکم حاکمے را گویند کہ چون حکم کند رد کردہ نشود حکم او و این صفتِ خاصہ جناب عزت اوست و لائق نیست بغیر وے تعالیٰ کذا قال الطیبی.

اور اسی طرح مرقاة شرح مشکوٰۃ ملا علی قاریؒ مصری ج ۲ ص ۲۰ میں مرقوم ہے۔

ربابی الحکم، وان هذا الوصف مختص به لا يتجاوز الى غيره، واليه الحکم، ای
منه يبدأ الحکم واليه ينتهي الحکم له الحکم واليه ترجعون۔ لا راد لحکمہ
ولا يخلو حکمہ عن حکمته وفي اطلاق ابی الحکم علی غیرہ یوہر الاشتراك في
وضعه علی الجملة ۛ

نیز اشعۃ اللغات شرح مشکوٰۃ جلد رابع ص ۱۵ میں مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ تحت حدیث
تغییر الاسماء میں فرماتے ہیں۔

وتغییر واد نام حکم راکہ وال ست بر حکومت
وحکم نیست مگر اللہ تعالیٰ را۔
"اور بدل دیا نام حکم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دولت
کرت ہے اور پر حکومت کے اور حکم کسی کا نہیں ہے سوائے
اللہ تعالیٰ کے"

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز جلد اول ص ۱۳ میں فرماتے ہیں۔

بجاء آوردن حکم کسے است کہ او تالیان حکم
رانی است ولیاقت حکم رانی در غیر
او تعالیٰ نیاید۔
"بجائے آوردن حکم اسی کہ ہے کہ وہ لائق حکم چلانے کے
ہے اور لیاقت حکم رانی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے
کسی غیر میں نہیں ہوتی"

پس احادیث اور اکابر ائمہ علماء کے کلام سے جن کو خود مولوی نعیم الدین نے مستند جاتا ہے اظہر
من الشمس ہو گیا کہ سوائے حق تعالیٰ کے کسی کو شہنشاہ اور مالک جہان کہنا اور ابوالحکم نام رکھنا ممنوع و
موجب شرک و باعث غضب حق تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ یہ صفت خاصہ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ
ہے۔ پھر احادیث اور کلام شارحین سے اتنی جہالت کہ مرعی کی ایک ہی ٹانگ ہانکے جانا کہ "نہ
شہنشاہ کہنے کو شرک فرمایا۔ نہ ابوالحکم نام رکھنے کو شرک فرمایا نہ ممانعت فرمائی" معاذ اللہ آفتاب
پر خاک اڑانے سے کم نہیں کیونکہ خود آسمان کی طرف تھوکا اپنے ہی اوپر میں آتا ہے خود مولوی
نعیم الدین نے لکھا "حضور نے غایت ادب کی تعلیم فرمائی کہ حکم اللہ ہے تم ابوالحکم کنیت کیوں رکھتے
ہو" تو جب حکم دراصل اللہ ہی ہے۔ تو پھر ابوالحکم یعنی حکم کا باپ بھی کہلانے کا مستحق کون ہو سکتا ہے۔ یہ تو
ممانعت میں بھی اللہ وایلیغ باعث شرک ہوا۔ اور اگر برخلاف اس کے بقول خود کسی کا نام ابوالحکم رکھنے
کے جواز کا حراحتہ آیت سے استدلال صحیح و جہرا بیان ہے تو اس کے ترک میں پھر غایت ادب کی تعلیم کے چمپوتی؟
لہذا بلحاظ ان اللہ هو الحکم کے حکم نام بدل دینا بحکم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو چکا"

ہاں آیت قرآن پاک میں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمت کے لیے حکم تجویز فرمانا مطلقاً خود
حق تعالیٰ ہی کا حکم ناطق ہونا جزو ایمان ہے نہ کہ کسی دوسرے کو اپنا نام ہی حکم مقرر کر لینا۔ چنانچہ یہ امر
خود تقویۃ الایمان کے باب دوم ص ۶۸ میں مفصل مرقوم ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحْكِمُوا لَكَ بِمَا شِجْرًا بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
(سورۃ النساء)

فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورہ نساء میں کہ
سو قسم ہے تیرے رب کی ان کا ایمان نہ ہوگا
جب تک تجھی کو منصف نہ جائیں جو جھگڑا اٹھے
اپس میں پھر نہ پاویں اپنے جی میں خفگی یعنی
فیصلہ سے اور قبول رکھیں مان کر۔

ت یعنی جب کسی عبادت یا دنیا کے معاملے یا رسم اور عادت کی بابت لوگوں کے آپس میں جھگڑا
اٹھے ایک کتا ہو یوں کیا چاہیے دوسرا کتا ہو یوں نہیں یوں کیا چاہیے ایک دعویٰ کرے میرا ہے
دوسرا کہے میرا ہے، کوئی کہے یہ کام یا رسم یا عادت یہ ہے، کوئی کہے نیک ہے، تو ایسے وقت
میں چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف یدین اور حاکم ٹھہرا دیں۔ پھر جو حکم حضرت
فرمادیں یا حضرت کی حدیث سے ثابت ہو اس حکم کو خواہ اپنی مرضی کے موافق ہو خواہ خلاف جان و
دل سے خوش ہو کر قبول کریں اور مان لیں تب مسلمانی کا دعویٰ سچا معلوم ہو۔ اور جو شخص رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف اور حاکم نہ بدے یا حضرت کے حکم سے دل ناخوش ہو اور حکم کو نہ مانے
اور چون و چرا کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ بلکہ کافر و منافق ہے ظاہر میں آپ کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں کتا ہے۔ پھر حضرت کے فیصلہ سے اور حکم سے
راضی نہیں ہوتا۔ اور دل میں خفگی اور تنگی لاتا ہے۔

پس بشر انصاف کہ مولوی نعیم الدین کا اپنے گھر میں میاں مٹھوین کے جاہلوں میں
مولوی کھلا کر یہ کہنا کہ تقویۃ الایمان والے کو قرآن پاک کی کیسی مخالفت ہے۔ کہتا ہے کہ
حکم مانتا شرک الخ یہ محض ہفوات بے سرو پا ہے جو ہرگز ایک حرف بھی تقویۃ الایمان
میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ الْمُفْتَرِينَ۔ علیٰ ہذا دوسری آیت سورہ نساء
میں دربارہ نزاع زوجین میں بطرفین حکم تجویز فرمانا بحکم حق تعالیٰ کا بشرط عدم مخالفت
امروہی حق تعالیٰ کے حسب آیت قرآن پاک (سورہ نساء)
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

”پھر اگر جھگڑا کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو

اللہ اور رسول کی طرف

وَالرَّسُولِ -

اور حسب حدیث شریف :-

”کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہے حق

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ

تعالیٰ کی معصیت میں“

الخالق

جس کا بیان واضح اس آیت کے بعد آیت سورہ نسا ہی میں واقع ہے -

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

”اور جس وقت حکم بنوعینی فیصلہ کرنے لگو

بِالْعَدْلِ -

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملہ میں بطور حکم فیصلہ صادر فرمانا حق تعالیٰ ہی کا حکم اور فیصلہ

ناطق قطعی ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے یہ منصب حاصل نہیں ہے

اور یہی شہنشاہ اور احکم الحاکمین اور ابوالحکم جیسے نام رکھنا جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنی

من گھڑت شریعت میں حق تعالیٰ کی مخالفت سے جائز بتایا۔ اور صراطِ مستقیم پر یہ افتراء

پر دازی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہنشاہ اور سارے جہان کا مالک مانا الج

لعننا اللہ علی الکاذبین جس کا مفصل جواب دندان شکن گزر چکا۔ وما علینا الا البلاغ

بحث علم غیب

قولہ ص ۶۷ انبیاء و مرسلین صلوٰۃ اللہ علیہم و سلامہ کے کمالات کا انکار کرنا اور ان کو شرک بتانا اس گروہ ناسحق پڑوہ کا مدعا ہے دلی اور مقصد قلبی ہے جو کمال نظر آیا اس کا یہ دنیوں نے انکار کیا کمالات میں علم اعلیٰ درجہ کا کمال ہے جو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا۔

”اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب آپ کو تعلیم فرمایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے“

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا -

”اور اللہ جل شانہ یوں نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ جل شانہ چاہتا ہے رسولوں میں

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللَّهَ يَخْتِي مِنْ رُسُلِهِ

سے جس کو چاہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر ایمان پر رہو تو تم اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔“

”ہم نے آپ پر اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل فرمایا ہر شے بیان واضح“

”مطلب یہ کہ حضرت رحمن نے قرآن کی تعلیم فرمائی انسان یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کو بیان ماکان وما یكون تعلیم فرمایا“

مَنْ يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
رَانَ كُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَکُمْ اَجْرٌ
عَظِيْمٌ۔

وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تَبٰیٰنًا
لِّکُلِّ شَیْءٍ۔

الرَّحْمٰنُ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ
الْبَيٰٰنَ۔

(سورہ الرحمن)

تفسیر معالم التنزیل میں ہے خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ماکان وما یكون ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء تمام کائنات کا علم عطا فرمایا۔ غیب پر مطلع کیا ماکان وما یكون کی تعلیم فرمائی۔

اقول بتوفیق اللہ العزیز۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ نول نہ نکلا عقیدہ علم غیب کا یہ سہلہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء تمام کائنات کے علم غیب پر مطلع کیا۔ جس کی مزید تشریح مولوی نعیم الدین نے گذشتہ صفحہ ۱۱۳ میں یہ کی ہے۔ ذرہ ذرہ علم مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہے۔ اور الکلمۃ العلیا ص ۳ ص ۱۵ و ۲۵ و ۶ وغیر ہم میں یہ کی ہے کہ ”حضور سب کے عالم ہیں، ذرہ ذرہ حضور پر ظاہر و روشن ہے۔ حتیٰ کہ بدء الخلق یعنی ابتدائے آفرینش یعنی مخلوق کے پیدا کرنے کے وقت سے لے کر جنت اور دوزخ میں داخل ہونے کے وقت کا تمام احوال اور امت کا سب خیر و شر تعلیم فرمایا۔ بخوبی جانتے اور بالتفصیل پہچانتے ہیں۔“

اس سے بھی زائد وضاحت مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی انباء المصطفیٰ ص ۲ میں کرتے ہیں ”روز اول سے آخر تک کا سب ماکان وما یكون انہیں بتایا۔ اشیائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا۔ نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر ہر

رطب و یابس جو پتا کرتا ہے۔ زمین کی اندھیروں میں جو روانہ نہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، اور یہاں شریعت حصہ اول ص ۱۱ میں لکھا ہے، "زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے" حتیٰ کہ مولوی نعیم الدین کے بقول (الکلمۃ العلیا ص ۱) "جلد و فضلہ" مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری اعلام الاذکیا ص ۱۹ میں لکھتے ہیں "ہمارے سرور کے کہ وہ علم حادی اور محیط جملہ ماکان و مایکون کو ہے، نہ صرف موجودات یا بعض کا" "ہمارے سرور کائنات کا علم بطریق اطلاق و عموم اور احاطہ و شمول" ایضاً ص ۱۶ "حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم الغیوب اور احاطہ علمی جملہ ماکان و مایکون کے واسطے کافی"

پس ان صفات مذکورہ حق تعالیٰ کو جو قرآن پاک میں مفصل مرقوم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کے لیے بزرگ خود مولوی نعیم الدین کی کل پونجی صرف یہ چار آیتیں پیش کر وہ ہیں آیت اولیٰ پ نساء۔ آیت ثانیہ پ آل عمران۔ آیت ثالثہ پ نحل۔ آیت رابعہ پ الرحمن۔ جس سے بحیثیت عطائی و تعلیمی علم غیب کی آڑ بنا کر حضرات انبیاء علیہم السلام کو مثل افعال یہود و نصاریٰ غائبانہ حاضر و ناظر جان کر ان سے نہ ایسی حاجات مرادات مشکل کشائی طلب کرنے کے اعتقاد سے خلق اللہ کو شرک میں مبتلا کر کے کھانے کمانے کا ڈھنگ نکالا گیا۔ حالانکہ یہ محض باطل ہے۔ ہرگز ان آیات قرآن پاک میں اس عقیدہ یا طلہ کا شائبہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صفت علم غیب منجملہ صفات خاصہ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ ہے۔ کسی دوسرے میں ایک ذرہ بھی اگرچہ بطور عطیہ ہی جان کر اس کو غیب دان و عالم الغیب کہے و تحمل شرک ہے۔ چنانچہ خود مولوی نعیم الدین کے مقتدا مسلم بدایونی یوارق صنایع میں لکھتے ہیں۔

شراً معتبر و توحید و شرک ہماں صفت
الوہیت است و لیس کہ آن صفت در غیر ذات
واحد حق نہیچے یافتہ نمی شود نہ بالذات
و نہ بعطائے او تعالیٰ نشانہ نہ کامل و نہ ناقص
و ہمیں سبب شرک اجبت الجنائت
گردیدہ کہ مستلزم نعیم صفت خاص
است۔

"شراً معتبر توحید و شرک میں وہی صفت الوہیت
یعنی صرف حق تعالیٰ کا معبود ماننا ہے کہ وہ صفت غیر
ذات واحد حق تعالیٰ میں کسی طور پر نہیں پائی جاسکتی ہے
نہ بالذات نہ حق تعالیٰ کے عطا فرمائے سے نہ کامل اور
نہ ناقص اور اسی سبب شرک اجبت الجنائت ہوا ہے
کہ اس سے عام ہونا صفت خاص رباری تعالیٰ کا
لازم آتا ہے"

ایضاً ص ۱۱ میں لکھتے ہیں۔

پس ہر کہ غیب خاصہ خدا را برائے مخلوقے ثابت کن داین اعتقاد باطل و مخالف شرع است۔ ”پس جو شخص کہ غیب خاصہ اللہ کو مخلوق کے لیے ثابت کرے یہ اعتقاد باطل و مخالف شرع کے ہے۔“

اب جو شخص بھی کہے یا شد صفت علم غیب کو لوازم الوہیت باری تعالیٰ عز اسمہ سے خارج کرے یا جمیع اشیاء ذرہ ذرہ عالم پر حق تعالیٰ کے سوا کسی کا علم محیط جانے اس کا باعث شرک ہونا خود مولوی نعیم الدین کے مقتدا سے بھی ثابت ہوا۔ اسی طرح مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رح تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۵۲ میں منجملہ عقائد باطلہ کے فرماتے ہیں۔

و انبیاء و مرسلین را لوازم الوہیت از علم غیب و شنیدن فریاد ہر کس در ہر جا و قدرت بر جمیع مقذورات ثابت کند۔

” انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے لیے لوازم الوہیت جیسے کہ علم غیب اور سنا، فریاد ہر شخص کی ہر جگہ سے اور قدرت جمیع مقذورات پر ثابت کرے۔“

پس یہ مقولہ کہ ”جمیع اشیاء کے ذرہ ذرہ کا علم آپ کو عطا ہوا“ یا لکل غلط و بہتان عظیم ہے چنانچہ خود مولوی نعیم الدین نے ان آیات مذکورہ میں علم محدود امور شرعیہ و معارف ربانیہ کے معنی الکلمۃ العلیا ص ۶۱ میں تسلیم کئے ہیں جو الہ تفسیر بیضاوی وغیرہ من خفیات الامور او من امور الدین والشرائع اور ص ۸۱ میں لکھا کہ آیت شریفہ وعلمک مالہ تکن تعلم سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام احکام شرعیہ کی تعلیم ہوئی ”سلمنا علیٰ اہل دیگر تفاسیر میں یہی معنی مرقوم ہیں۔ چنانچہ تفسیر مظہری پارہ ۵ ص ۲۰۲ میں مرقوم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ قَالَ قَتَادَةُ عَلَّمَ اللَّهُ بَيَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ۔ اور تفسیر جامع البیان ص ۱۴۹ میں ہے بیانا بیدعا يحتاجون اليه من امور الدين نیز اس کے ہم معنی الفاظ قرآن پاک میں بکثرت وارد ہیں۔ چنانچہ یہ اعراف میں فرمایا و تفصيلاً لكل شئ تفسیر جلالین ص ۱۰۸ میں مرقوم ہے يحتاج اليه في الدين اور تفسیر جامع البیان ص ۱۱۱ میں ہے۔ هو اليه محتاجون في امر دينهم۔ امور تہی حلال اور پارہ ۱۴ نخل میں فرمایا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔

”اور نازل کیا ہم نے تیری طرف ذکر یعنی قرآن تاکہ بیان کرے لوگوں کو جو نازل ہوا ان کی طرف“

اور پارہ ۶ سورہ مائدہ میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

”اے رسول پہنچا جو تیری طرف نازل ہوا تیرے

رب کی طرف سے اور اگر یہ نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا
اس کا پیغام“

مِنْ تَرِيكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ
رِسَالَتَهُ -

اور پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ میں فرمایا -

”تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان پر
ہم نے رکھی ہے روشنی اس سے راہ دیتے ہیں“

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ
وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اَنْهَدِيْ بِهٖ -

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت ج ۱ ص ۱۲۱ میں فرماتے ہیں -

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
علوم اسرار و گذشتہ و آئندہ کے بصورت حاصل ہوئے
اور آپ کو علم آپ کی نبوت کا بے ریب و شکوک و ظنون
کے حسب فرمان حق تعالیٰ کے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ یعنی اور علم دیا تجھ کو جو تو نہ جانتا تھا“

و افاضہ کردہ است بروے علوم و اسرار
ماکان وما یكون بصورت حاصل شود و او
را علم بہ نبوت او بے شوب و شکوک
و ظنون قولہ تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ۔

اسی طرح مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ ص ۱۶۲ میں فرماتے ہیں :-

احکام شریعیہ میں بدون وارد ہونے وحی کے ان کو
یعنی انبیاء علیہم السلام کو علم حاصل نہیں ہوتا اور
اسی علم کے بارہ میں وارد ہوا ہے حق تعالیٰ کا فرمان کہ
اور علم دیا تجھ کو جو تو نہ جانتا تھا“

در احکام شریعیہ بدون ورود وحی ایشاں
را علم حاصل نمی شود و در ہمیں علم
وارد است قولہ تعالیٰ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

پس اگر مولوی نعیم الدین کے زعم باطل کے مطابق یہی علم احکام قرآن پاک جمیع اشیاء ذرہ ذرہ
کے ثبوت کے لیے عام ہوتا تو یہی الفاظ عام مسلمانوں کے حق میں بھی وارد ہیں چنانچہ پ بقرہ میں فرمایا -
”اور تم کو سکھاتا ہے (ہمارا رسول) جو تم نہ جانتے
تھے“

وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُمْ
تَعْلَمُونَ

اور پ سورہ النعام میں فرمایا یہود کے حق میں -

”اور تم سکھائے گئے جو تم نہ جانتے تھے اور تم
تمہارے باپ دارے“

وَعَلَّمْنٰكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَاَوْلٰؤُ
اَبَاؤُكُمْ۔

اور پارہ ۳۰ سورہ علق میں فرمایا -

”سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا“

وَعَلَّمْنَا الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ۔

لہذا یہ سب لوگ بھی مولوی نعیم الدین کے خیال کے مطابق بحکم عموم جمیع اشیاء ذراتِ عالم کے عالمِ الغیب ہوئے۔ حالانکہ ہرگز ایسا ممکن نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم و احکامِ دینی معارفِ ربانی جو آپ کو معلوم نہ تھے وہ علوم آپ کو سکھائے اور عطا فرمائے گئے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی جو علومِ قرآن و حدیث سے نا آشنا تھے وہ بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے اس سے علمِ غیب کا کیا تعلق کیونکہ صفتِ علمِ غیب جس کی خود مولوی نعیم الدین نے آئندہ ص ۸۳ میں نیز کلمۃ العلیا ص ۳۳ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۹ میں یہ تعریف اور معنی لکھے ہیں کہ "اب غیب کے معنی سینے تفسیر بیضاوی میں ہے یعنی غیب اس پوشیدہ چیز کا نام ہے جس کو حس ادراک نہیں کرتی اور بدایتہ عقل پا نہیں لیتی" شیخ عبدالحق محدث دہلوی؟ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں:-

و مراد آنست کہ بے تعلیم الہی بحساب
عقل بیچ کس این ہارانداندا نہا از امور
غیب اند کہ جز خدا کے آنزانداند
مگر آنکہ وے تعالیٰ از نزد خود کسے رالوجی
والہام بداناند۔
" اور مراد یہ ہے کہ بے تعلیم الہی کے بحساب
عقل کوئی شخص ان کو نہ جانے وہ امور غیب ہیں کہ
سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ان کو نہیں جانتا ہے
لیکن حق تعالیٰ خود اپنی طرف سے کسی کو بذریعہ وحی
والہام کے بتلاتا ہے۔"

اسی طرح مولوی نعیم الدین کے مقتدرایان کہتے ہیں مثلاً مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی انباء المصطفیٰ ص ۱۲ میں لکھتے ہیں "نفی علم غیب کے یہ معنی ہیں کہ غیب اپنی ذات سے بے کسی کے بتائے جانتا" اور مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کی اعلام الاذکیاء ص ۳ میں لکھا ہے "غیب اس کو کہتے ہیں جو جو اس ظاہرہ و باطنہ سے خارج ہو۔" پس علمِ غیب کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی ذات سے بے بتائے کسی کے خود جانتا ہو تو ایسا علم سوائے ذاتِ پاکِ حق تعالیٰ واحد مانک الملک علام الغیوب کے کسی کو نہیں ہو سکتا جس کسی کو جو کچھ معلوم ہوگا اطلاع سے ہوگا۔ اگر امورِ اطلاق پر عالم الغیب کہنا مانا جاوے گا تو ہر ایک شخص عالم الغیب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہر کسی کو کسی شے کا علم کسی ذریعہ واسطہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ علام الغیوب نے اطلاع فرمائی اور آپ نے دوسروں کو سلسلہ بسلسلہ حسب ارشادِ حدیث:-

بلغوا عنی ولو آیة۔
"پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو"

بموجب فرمانِ ربانی بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لہذا اس عقیدہ باطلہ پر جس طرح آپ عالم الغیب ہوئے تمام لوگ بھی معاذ اللہ عالم الغیب ہوں گے۔ پس خود مولوی نعیم الدین کی اس

تعریف و معنی علم غیب سے صراحتاً معلوم ہوا کہ علوم عظیمہ بذریعہ کسی اطلاع وحی و الہام جو اس ظاہرہ و باطنہ کے جس کسی کو حق تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرائے گئے اس کو غیب دان، عالم الغیب ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے فتاویٰ بزاز یہ فقہ حنفیہ مستند مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی میں مرقوم ہے۔

واما علم الله تعالى لخيار عبادة
بالوحى والالهام لم يبق بعد
الاعلم فيباً۔

”جو علم اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بذریعہ وحی
یا الہام کے عطا فرماتا ہے بعد اطلاع کے اس پر
غیب کا اطلاق نہیں رکھتا“

اور کبیری شرح منبہ المصطفى (مستند مولوی نعیم الدین) (کلمۃ العلیا ص ۱۲) کے ص ۲۵۶ میں مرقوم ہے:

من اسماء الله تعالى وصفاته التي
لا يشارك فيها كالمرحمن والخالق
والرازق وعالم الغيب والشهادة
وعالم الحقیات وقادر على كل
شئ والرحيم لعبادة۔

”اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور صفتوں میں جس
میں کسی کی شرکت نہیں ہے جیسے رحمن اور
خالق اور رزاق اور عالم الغیب ہر کھلی چھپی
چیزوں کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت
رکھنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرماتے والا“

تو باوصف صفات مذکورہ حق تعالیٰ کے حضرات انبیاء علیہم السلام کو خصوصاً جناب
سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو بدرجہا کثیر علوم و معارف، سب سے اعلیٰ و ارفع
بطریق وحی تمامی قرآن ناطق و غیر ناطق کے بذریعہ معجزات و احکام و غیر ہم حق تعالیٰ کی طرف سے
عنایت فرمائے گئے، اس عطا سے وہ عالم الغیب حسب تصریح مذکورہ بالا نہیں ہو سکتے اگر اطلاع
امور غیب کی وجہ سے اطلاع کرنا علم غیب کا عقیدہ درست ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
تقی علم غیب کی قرآن و حدیث میں صراحتاً وارد نہ ہوتی۔

حالانکہ مخصوص ہونا علم غیب کا حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ سینکڑوں آیات قرآن
پاک اور احادیث صحیحہ سے صراحتاً بقطعیۃ الدلالتہ وارد ہے منجملہ ان کے چند آیات مطابق
ترجمہ مقبول الانام توضیح القرآن شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کے جو مستند مولوی نعیم الدین
کامی ہے حسب ذیل ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے پارہ اول سورہ بقرہ میں :-

إِنِّي أَخْلُقُ قَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي - ”مجھ کو معلوم ہی پر سے آسمان و زمین کے“

اور فرمایا پارہ ۷، سورہ مائدہ میں

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا
ذَآ أُجِيبُكُمْ قَالُوا لَا عَلِمْنَا لَكَ أَنتَ
الْعَلَمُ مِنَ الْغُيُوبِ -

اور فرمایا پارہ ۸، سورہ النعام میں

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ -

ۛ

ایضاً پارہ ۹، سورہ النعام میں فرمایا :-

وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَ مَا
تَسْقُطُ مِنْ سَّمَاءٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -

ۛ

اور فرمایا پارہ ۹، سورہ اعراف میں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا
لِيُوقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسُئَلُونَكَ
كَأَنَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْمَرْتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّرُوءُ إِن أَنَا

”جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو پھر کہے گا،
تم کو کیا جواب دیا برہمن گے ہم کہ خیر نہیں تو ہی
ہے چھپی بات جانتا“

”تو کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہتا تم
سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے نہ میں جازن غیب
کی بات۔“

”اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی ان کو کوئی
نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو جنگل
اور دریا میں ہے اور نہیں چھڑتا کوئی پتہ جو وہ نہیں
جانتا اور نہ کوئی دائرہ زمین کے اندھیروں میں اور
نہ ہر آنہ سوکھا جو نہیں کتاب کھلی کتاب یعنی
روح محفوظ میں۔“

”اور تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے
اس کا ٹھہراؤ تو کہہ اس کی خبر تو ہے میرے رب ہی کے
پاس وہی کھول دکھائے گا اس کو اپنے وقت بھاری
بات ہے آسمان وزمین میں تم پر آوے گی تو بے خبر آوے
گی تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں گویا کہ تو اس کا مثلثی ہے
تو کہہ اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس تو کہہ میں مالک
نہیں اپنی جان کے بھلے کا نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے
اور اگر میں جانا کرتا غیب کی بات تو بہت خوبیاں
لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی میں تو یہی ہوں ڈرا اور

الْأَنْدِيَّةُ وَالْقُرْآنُ وَالْمُؤْمِنُونَ - خردی سنانے والا ماننے لوگوں کو۔

”اور یہ کہ اللہ جانتے والا ہے ہر چھپے کا۔“

”جانتے والا چھپے اور کھلے کا۔“

”سو تو کہہ کہ چھپی بات اللہ ہی جانتے

”اور میں نہیں کہتا تم کو میرے پاس ہی خزانے اللہ کے اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی۔“

”اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں اور زمین کی“

”مبقولہ یوسف علیہ السلام، اور ہم غیب کی خبر کے حافظانہ تھے“

”جانتے والا چھپے اور کھلے کا سب سے بڑا۔“

”اور اللہ کے پاس ہی بھیدا آسمان اور زمین کے۔“

”تو کہہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اسی کے پاس ہی چھپے بھیدا آسمانوں اور زمین کے۔“

”جانتے والا چھپے اور کھلے کا وہ بہت اُپر ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔“

اور فرمایا پارہ ۱۰ سورہ توبہ میں

وَرَأَى اللَّهُ عِلْمَ الْغُيُوبِ

اور فرمایا پارہ ۱۱ سورہ توبہ میں -

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

ایضاً فرمایا پارہ ۱۱ سورہ یونس میں

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ -

اور فرمایا پارہ ۱۲ سورہ ہود میں

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ -

ایضاً فرمایا پارہ ۱۲ سورہ ہود میں -

وَاللَّهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور فرمایا پارہ ۱۳ سورہ یوسف میں

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ -

اور فرمایا پارہ ۱۳ سورہ رعد میں -

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ

السَّعَالِ -

اور فرمایا پارہ ۱۴ سورہ نحل میں -

وَاللَّهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور فرمایا پارہ ۱۵ سورہ کہف میں

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ بِسُؤَالَةِ غَيْبِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور فرمایا پارہ ۱۸ سورہ مؤمنون میں

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا

يُشْرِكُونَ -

اور فرمایا پارہ ۲۰ سورہ نمل میں۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
آيَاتِنَا يُبْعَثُونَ۔

”تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور
زمین میں چھپی چیز کی مگر اللہ۔ اور ان کو خبر نہیں
کب جلانے جاویں گے“

اور فرمایا پارہ ۲۱ سورہ لقمان میں

يَا بُنَيَّ إِنَّمَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔

”مقولہ لقمان اے بیٹے اگر کوئی چیز ہووے برابر
رائی کے دانہ کے پھر رہی ہو کسی پتھر میں یا آسمان
میں یا زمین میں لا حاضر کرے اللہ بیشک
اللہ چھپی جانتا ہے خبردار“

ایضاً پارہ ۲۱ سورہ لقمان میں فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَامِدٌ وَمَا
تُدِيرُ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تُدِيرُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔

”اللہ جسے اسکی پاس ہے قیامت کی خبر اور
آنازنا ہے مینہ اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ
میں اور کوئی جی نہیں جانتا کیا کرے گا کل اور کوئی
جی نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا تحقیق اللہ
ہی سب چیز جانتا ہے خبردار“

اور فرمایا پارہ ۲۲ سورہ احزاب میں

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدِيرُكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔

”لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو تو کہہ اس کی
خبر ہے اللہ ہی پاس اور تو کیا جانے شاید وہ
پاس ہی ہو“

اور فرمایا پارہ ۲۲ سورہ سبأ میں

يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْفَقُورُ، وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ
قُلْ إِنِّي وَرِيقٌ لَّنَا يُنْفِثُ عَالِمُ الْغَيْبِ

”جانتا ہے جو بیٹھتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے
اس سے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے
اس میں اور وہی ہے رحم والا بخشتا اور کہنے لگے منکر
نہ آوے گی ہم پر وہ گھڑی تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے
رب کی البتہ آوے گی تم پر اس چھپے جانے والے کی غائب

نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں نہ زمین
میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی نہ اس سے
بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ ہی۔

پھر جب تقدیر کے ہم معنی اس پر (یعنی سلیمان علیہ السلام
پر) موت نہ بتایا ان کو اس کا مرنا مگر کیرے نے گہن کے
کھاتا رہا اس کا عہا پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں
نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی ترہتے قلت
کی تکلیف میں۔

”تو کہہ میرا رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین وہ
جاننے والا اچھی چیزیں۔“

”اللہ بھی جانتے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا
اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں“

”ہم نے نہیں سکھایا اس کو (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو)
شعر کہنا۔ اور یہ اس کے لائق نہیں۔“

”تو کہہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین
کے جاننے والے چھپے اور کھلے کے۔“

”اسی کے پاس ہی کنجیاں آسمانوں کی اور
زمین کی۔“

لَا يَغْرِبُ مِنْهُ مثقال ذرة في السموات
ولا في الارض ولا اصغر من ذلك
ولا اكبر الا في كتاب مبين۔

ایضاً فرمایا پارہ ۲۲ سورہ سبأ میں

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْ سَاتِهِ فَلَمَّا خِرَّ تَبَيَّنَتْ الْجِنَّ
أَن لَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا
لِيُشَوِّبِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔

ایضاً فرمایا پارہ ۲۲ سورہ سبأ میں۔

قُلْ إِن رَّبِّي يَقْذِرُ بِالْحَقِّ عِلْمُ
الْغُيُوبِ۔

ایضاً فرمایا پارہ ۲۲ سورہ قاطر میں۔

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اور فرمایا پارہ ۲۳ سورہ یس میں

وَمَا عَلَّمْنَا الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي
لَهُ۔

اور فرمایا پارہ ۲۴ سورہ زمر میں

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔

ایضاً فرمایا پارہ ۲۴ سورہ زمر میں

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

فرمایا پارہ ۲۴ سورہ مومن میں :-

”وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو چھپا ہے
سینوں میں“

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي
الضُّدُورُ -

”اس کی طرف حوالہ ہے خیر قیامت کی اور کوئی
میوے نہیں جو نکلے ہی اپنے غلاف سے اور گاہ
یعنی محل نہیں رہتا کسی مارہ کو اور نہ وہ جتنے جس
کی اس کو خیر نہیں“

اور فرمایا پارہ ۲۵ سورہ طہ سجدہ میں
إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ
مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَتَخْتَلِفُ
مِنْ أَنْشِي وَلَا تَنْصَعُ إِلَّا بَعْلِيهَا -

اور فرمایا پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ میں

”اسی کے پاس ہی کنجیاں آسمانوں کی اور زمین
کی پھیلا دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور ماپ
دیتا ہے وہ چیز کی خیر رکھتا ہے“

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

ایضاً پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ میں فرمایا -

”اور تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خبر ہے
شاید وہ گھڑی پاس ہو“

وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِينٌ -

اور فرمایا پارہ ۲۵ سورہ زخرف میں -

”اور اسی کے پاس ہے خیر قیامت کی اور اسی
تک پھر جاؤ گے“

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ -

اور فرمایا پارہ ۲۶ سورہ احقاف میں

”تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا اور مجھ کو
معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے“

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا
آذِي فِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ -

ایضاً پارہ ۲۶ سورہ احقاف میں

رنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طلب قیامت پر
کہا یہ خیر تو اللہ ہی کو ہے“

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ -

اور فرمایا پارہ ۲۶ سورہ حجرات میں

”اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَ

زمین کے

الارض -

اور فرمایا پارہ ۲۸ سورہ حشر میں

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

پس ان آیات مذکورہ منصوصہ ربانیہ قطعیتہ الدلالت قرآن پاک سے بصر احب تمام کس درجہ

تاکید شدیدی سے مثل آفتاب کے روشن و آشکارا ہوا کہ علم غیب کلیتہً و جزئیہً بجمیع افراد جناب

باری تعالیٰ اجل شانہ کی ذات پاک علام الغیوب کے ساتھ مخصوص ہے کسی کو ذرہ بھر شریکت

اسی بھی نہیں ہو سکتی کجا خالق کجا مخلوق۔ اس میں نہ کسی تاویل کی، نہ کسی مفسر کی، تو صیح و تشریح کی

گنجائش ہے۔ چنانچہ خود مولوی نعیم الدین کے مقتدا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی انباء المصطفیٰ

ص ۳ میں لکھتے ہیں۔

”اور لفظ کل تو ایسا ہے کہ کبھی خاص ہو کر مستعمل ہی نہیں ہوتا اور عام افادہ استغراق میں قطعی ہے

اور نصوص ہمیشہ ظاہر پر محمول رہیں گے یہ دلیل شرعی تخصیص و تاویل کی اجازت نہیں، ورنہ شریعت سے

امان اٹھ جائے نہ حدیث احاد اگرچہ کیسے ہی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو، عموم قرآن کی تخصیص کر کے بلکہ اس کے

حضور مضمحل ہو جائے گی۔ بلکہ تخصیص متراخی نسخ ہے اور اخبار کا نسخ ناممکن اور تخصیص عقلی عام کو

قطعیت سے نازل نہیں کرتی نہ اس کے اعتماد پر کسی ظنی سے تخصیص ہو سکے۔“

واقعہ یہ ہے کہ علم غیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالة

سے حسب اصول مسلمہ عقائد ثابت نہیں ہے کیونکہ اثبات عقائد دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالة

ہی پر موقوف ہے۔ پس جو قاعدہ اصولیہ اپنے مدعا کے باطل کے لیے جاہلوں کو فریب

میں پھانسنے کا تھا۔ خود اس میں آپ ہی پھنس گئے۔ بھجوائے چاہ کنڈن را چاہ در پیش۔

اسی لیے تو خود ہی مولوی صاحب نے اس عقیدہ باطلہ کی کڑوری اور بے بنیادی محسوس کر کے اپنی الکلمۃ العلیا ص ۲۶

میں کہہ دیا۔

”اس کو یعنی تعلیم الہی کو علم غیب نہیں کہتے، یہ ایک لفظی نزاع ہے علم غیب نہیں کہتے تو اور کچھ نام رکھ لو“

نیز الکلمۃ العلیا حاشیہ ص ۱۱۸ میں یہ لکھ دیا۔

کہ ”یہ مقام عقائد ہے یا بحث فضائل جو وہ دلیل قطعی پر موقوف کرتے ہیں“

لہ یہ ۳۶ آیات ہیں (ج ۱)

واہ! تو پھر دعویٰ علم غیب کی کچھ حقیقت ہی نہ رہی تار عنکبوت سے ہی کہیں زیادہ بورا اوہن البیوت بقول خود ہو گیا۔ یعنی وہی بات کہ۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ نول نہ نکلا

بسلسلہ مسئلہ علم غیب مقابل طول کا ازالہ | مولوی نعیم الدین صاحب نے آیات صریحہ قرآن پاک دربارہ نفعی علم غیب سوائے

حق تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنے دعوائے اثباتِ جمیع اشیاء تمام ذراتِ عالم کے علم غیب سے عاجز ہو کر الکلمۃ العلیا ص ۶۹ میں بذیل آیت دوم نقل کر دہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ یہ لکھا ہے کہ آیامِ نزولِ وحی میں وقتاً فوقتاً بعض بعض مغیبات پر مطلع فرمایا جاتا تھا اور

جب تمام کلام اللہ نازل ہو چکا تو تمام اشیاء پر اطلاع ہو گئی چنانچہ تبیان الکل شیء تمام کلام اللہ کی صفت ہے نہ بعض کی پس بے شبہ آیامِ نزولِ قرآن شریف میں بعض بعض مغیبات کا جتنا کلام اللہ نازل ہوا تھا علم ہوتا تھا اس سے یہ لازم نہیں کہ تمام کلام اللہ کے نزول کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء کا علم نہ ہوا جو آپ یہ ہے کہ جب

بقول مولوی نعیم الدین کے تمام زمانے ۲۳ سالہ آیامِ نزولِ وحی سارے قرآن پاک میں جمیع اشیاء عالم کے ہر ذرات پر تا دخولِ جنت و نار تفصیلاً مطلع نہ فرمایا گیا۔ تو پھر کلام مردود و مستقیم کہ بعد تمام نزولِ قرآن کے جملہ اشیاء کے ذرہ ذرہ علوم پر اطلاع ہو گئی؟ چہ معنی دارد؟

بلکہ باقرار خود مولوی نعیم الدین کے صراحتاً کوئی ثبوت بھی سارے غیبی علوم کے عطا کئے جانے کا قرآن پاک سے تو ہرگز نہیں ہوا۔ لہذا مولوی صاحب کے سب دعاوی ہباءً منشوراً ہو گئے کیونکہ سب آخری آیت پ سورہ مائدہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَرَادَ أَنْ أَجْزَأَ نَصْرَ اللَّهِ - جو

حجۃ الوداع ۱۰ھ میں نازل ہوئی جس کے تقریباً تین ماہ بعد ربیع الاول ۱۱ھ میں رسول کریم نے وفات شریف پائی چنانچہ مولانا شاہ و عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۱۸ میں فرماتے ہیں :-

آیت سورہ مائدہ کہ روز عرفہ حجۃ الوداع

نازل گشتہ ولالت برآن می کند کہ ہماں

روز اتمام نعمت شد و ہو قولہ تعالیٰ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت

عليكم نِعْمَتِي و اتمام نعمت در مقدمہ

”آیت سورہ مائدہ یوم حجۃ الوداع میں نازل

ہوئی دلالت اس امر پر کرتی ہے کہ اسی روز

نعمت ربانی تمام ہوئی، حسب فرمان اللہ

کے یعنی آج کے دن کامل کر دیا تمہارے لیے

دین تمہارا اور پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت اور تمام

جمع ارکان دین در آن روز سے تو ان کرنا نعمت کا دربارہ جمع ارکان کے اس روز
گفت میں کہنا چاہیے۔

پس یہ تکمیل دین شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمتوں کا پورا ہونا تمام ارکان دین و احکام
شریعت کا پورا ہونا تھا۔ پھر اگر اس عرصہ تین ماہ میں کوئی وحی نخصی سوائے قرآن پاک کے جس کا
ثبوت احادیث صحیحہ سے صراحتاً ہوتا کہ تمام غیوب جملہ کائنات عالم کے سب ذرات پر
آپ کا علم از ازل تا ابد دخول جنت و دوزخ تک محیط ہے تو پیش کر کے بحوالہ تاریخ اپنی
صدت پہنچانا لازم تھا۔ حالانکہ ہرگز ہرگز مولوی نعیم الدین کا تو کیا بساط ہے۔ ان کے چھوٹے
بڑے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ تو بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اس حیالست و محالست و جنون۔
در حقیقت صرف عوام جملہ کو دھوکہ دے کر فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا بغرض مزید
اطمینان اتمام الحجۃ ناظرین کی خدمت میں بعد تمام ہونے نزول قرآن کے تین ماہ میں جو
امور بذریعہ وحی و بارشاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ نقی علم غیب سوائے حق تعالیٰ
کے تا وقت وفات شریف صادر ہوئے ہی منجملہ ان کے حسب ذیل ہیں جس سے مولوی
نعیم الدین کی فریب کاری و جعل سازی پورے طور پر واضح ہوتی ہے۔

عن جابر قال سمعت النبی صلی
اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یوت
بشہد تسألوننی عن الساعة وانما
علمها عند اللہ الحدیث۔

”روایت ہے حضرت جابر سے کہا میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے قبل وفات
ایک مہینہ پہلے تم لوگ مجھ سے قیامت کو دریا
کرتے ہو حالانکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

روایت کیا اس حدیث کو امام مسلم نے
(رداۃ مسلم مشکوٰۃ ص ۴۸)

اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ وفات شریف سے ایک ماہ قبل بھی علم قیامت حق تعالیٰ ہی
کے لیے مخصوص فرمایا۔ چہ جائیکہ تین ماہ جس طرح مولوی نعیم الدین کی کذب بیانی اقترا پروازی سے
ادوائے باطل ہے۔ اسی طرح مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ
ج ۲ ص ۲۵۳ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ایسے ہی فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ اول ص ۶۲
میں تحت حدیث مشہور جبریل علیہ السلام فی خمس لا یعلمہن الا اللہ الحدیث منقول ہے۔

روایت کیا ابن مندہ نے کتاب الایمان
بأسنادہ الذی علی شرط مسلم
”روایت کیا ابن مندہ نے کتاب الایمان
میں ساتھ اس اسناد کے جو شرط مسلم پر ہے بطریق

سلیمان تیمی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جس کے اول یہ ہے کہ ایک آدمی (یعنی جبریل علیہ السلام) آخر عمر شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر ذکر کیا پوری حدیث کو۔

من طریق سلیمان التیمی فی حدیث
عمر اولہ ان رجلا فی آخر عمر
النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فذكر الحدیث بطولہ۔

یعنی پانچ چیزیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس حدیث میں کسی کو قیامت کے علم نہ ہونے کا واقعہ بھی آخر عمر شریف میں صراحتاً ثابت ہوا۔ تیر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رح مدارج النبوة ج اول ص ۲۸۳ میں نقل فرماتے ہیں :-

”اسود غنسی نے یمن میں جو دعویٰ نبوت کا کیا تو اس کو فیروز دہلی نے قبل وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے قتل کی وحی آئی مرض وفات میں قبل وفات کے پس خبر دی آپ نے اس کے قتل کی اور فرمایا قتل کیا اس کو بندہ نیک فیروز دہلی نے اور فرمایا مراد کو پہنچا فیروز“

اسود غنسی کہ در یمن دعویٰ نبوت کر دو کشت اور فیروز دہلی پیش از وفات آنحضرت و وحی آمد بوسے صلی اللہ علیہ وسلم بقتل سے در مرض موت قبل موت پس خبر داد بقتل سے و فرمود قتلہ العبد الصالح فیروز الدہلی و فرمود فائز فیروز۔

ایضاً ج ۲ مدارج النبوة ص ۲۸۳ میں اتنی اور تفصیل مرقوم ہے :-

”عالم ان صحابہ ابو موسیٰ اشعری و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما نے جو یمن میں متعین تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی اور بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی لیکن پہلے وفات سے ایک رات دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت واقعہ وحی سے معلوم ہو گیا تھا فرمایا آج کی رات غنسی قتل ہوا ایک مرد مبارک نے اہل بیت مبارک سے اس کو قتل کر ڈالا کہ نام اس کا فیروز ہے اور فرمایا مراد کو پہنچا فیروز“

غمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبر بحضرت فرستادند و بعد از وفات آنحضرت این خبر بمدینہ رسید فاما پیش از وفات سے بیک شبانہ روز حضرت را کیفیت واقعہ بوحی معلوم شدہ بود فرمودہ کہ امشب غنسی کشته شد مردے مبارک از اہل بیت مبارک اورا بقتل آورد کہ نام او فیروز است و فرمود فائز فیروز

تعداد وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی واضح ہو کہ تعداد وحی بزمانہ رسالت

عليه الصلاة والسلام کس قدر تھی۔ مدارج النبوة ج ۲ ص ۴۶ میں مواہب لدنیہ سے منقول ہے۔
 وبعضے از علماء گفتند کہ فروود آمد جبرئیل
 علیه السلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم بیت و چہار ہزار بار۔
 بعض علماء فرماتے ہیں کہ آنا جبرئیل علیہ السلام
 کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس
 ہزار مرتبہ تھا۔

اور صحیح بخاری پارہ ۷، ص ۶۲ میں روایت ہے۔
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سلحروانا
 امین من فی السماء تا تینی خبر السماء
 صباحا و مساءً ۶
 ”فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں آسمان
 والوں کا امین ہوں میرے پاس خبر آسمان کی
 صبح اور شام آتی ہے“

نیز صحیح بخاری پارہ ۷، ص ۶۲ میں روایت ہے۔
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 لجبریل ما یمنعک ان تزورنا اکثر
 مما تزورنا فنزلت وما ننزل
 الا بامر ربک الایة۔
 ”فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام
 سے کس چیز نے منع کیا تمہیں جتنی بار تم آئے ہو
 سے زیادہ آئے کہ تو جبرئیل علیہ السلام آیت
 سورہ مریم لے کر آئے یعنی اور تمہیں آرتے ہم مگر حکم
 سے آپ کے رب کے“

پس ان روایات نے مانند آفتاب کے روشن کر دیا کہ بعد انقطاع نزول قسدر آن پاک کے تین ماہ
 بعد یوم وفات تک نفی علم غیب قیامت سے جو ابتداء عالم آخرت ہے دخول جنت تک
 جو اس کے بعد ہے کالعدم کر دیا۔ یعنی جبکہ مولوی نعیم الدین کے دعوای فاسدہ باطلہ میں تمام عالم کے
 ذرہ ذرہ پڑتا دخول جنت دنار کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محیط ہے۔ تو پھر مرض وفات
 تک نزول وحی کی برابر صبح و شام ہر امر کے لیے جدا جدا ہوتے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ
 صحیح بخاری پارہ ۳۰ ص ۱۳۷ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم نے :-

ولا یعلم متی تقوم الساعة الا
 اللہ۔
 ”اور نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ تعالیٰ
 کے کہ قیامت کب ہوگی“

صاحب فتح الباری جو مولوی نعیم الدین کے مستند ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔
 ”اس میں اشارہ ہے علوم آخرت کی طرف
 اشارۃ الی علوم الاخرۃ فان

یوم القيامة اولها واذا نفى علم الاقرب
انتفى علم ما بعدة فجمعت الاية
انواع الغيوب وازالت جميع الدعاوى
الفاسدة -
کیونکہ امورِ آخرت میں سب سے اول قیامت
ہوگی اور جب علمِ اقرب کی نفی ہوگئی تو امورِ
آخرت جو بعد کو ہوں گے ان کی بدرجہ اولیٰ
نفی ہوگئی۔

پس یہ آیت (سورہ لقمان) غیب کی سب قسموں کو جامع ہے اور اس سے دفع ہو گئے سب کے
دعاوی فاسدہ۔“

ایسے ہی قیامت میں علومِ غیب کا سوائے حق تعالیٰ کے اوروں سے محقق رہنا صراحتاً ثابت
ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۱، ص ۲۱۵ میں حضرت ابن عباسؓ وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت
ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں مجھ پر وارد ہوں گے کئی فرقے جن کو میں پہچانوں گا۔
اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان میں پردہ ہو جاوے گا۔

فاقول يا رب اصحابي فيقول انك
لاتدرى ما احدثنا بعدك فاقول
سحقا سحقا لمن غير بعدى -
”تو میں کہوں گا اے رب یہ میرے امتی ہیں
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے نہیں معلوم کہ
تیرے بعد انہوں نے کیا کیا تھی باتیں نکالی تھیں۔
تو میں کہوں گا ”دوری ہو دوری ہو اس کو جس نے
متغیر کر دیا میرے بعد دین کو“

(المحدث)

ایضاً صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۱۹۶ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

فيا توفى فاستاذن على ربي
فاذا رايتہ وقعت ساجدا
فيدعني ما شاء الله ثم
يقال لي ارفع راسك سل
تعط وقل يسمع واشفع
تشفع فارفع راسي فاحمد
ربي بتحميد يعلمني -
”پس میری امت کے لوگ میرے پاس آویں گے
تو میں اپنے رب سے اجازت لوں گا پس
جب اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا
جب تک اللہ چاہے گا مجھے پڑا رہتے دے گا پھر
مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ جو سوال کرو گے عطا
کیا جائے گا اور جو کہو گے سنا جائے گا، اور جو شفاعت
کرو گے قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھا کر اپنے رب کی ایسی مدح
کروں گا جو اسی وقت مجھے تعلیم کی جائے گی۔“

(المحدث)

اس حدیث کی شرح میں صاحب فتح الباری فرماتے ہیں۔

وفي رواية فيلهمني محمد
لا اقدر عليها الآن۔

”ایک روایت میں ہے پس الہام کی جائیں گی
مجھے ایسی تعریفیں جن پر اس وقت میں بیان
سے قاصر ہوں۔“

ایضاً صحیح بخاری پارہ ۳ ص ۶۹ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے۔

ويلهمني محمد احمده بها
لا تحضرنى الآن۔

”الہام کی جاوے گی مجھ پر ایسی تعریف جو اب
حاضر نہیں ہے۔“

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی (مستند مولوی نعیم الدین) اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۸۴، ص ۳۸۵
و ص ۳۸۵ میں فرماتے ہیں:

کہ مے آموزد پروردگار تعالیٰ مرا ہمد رآن
وقت حاضر نے شود مرا آن مجامد دریں
وقت کہ نہ کشادہ و الہام نکرده برینچ
یکے پیش از من بلکہ بر من نیز پیش
از وقت“

”کھاوے گا مجھے پروردگار میرا اسی وقت کہ
حاضر نہیں ہے مجھے وہ تعریف و حمد اس وقت
میں کہ نہ کھولی جاوے گی نہ الہام کی جاوے گی کسی
ایک پر بھی مجھ سے پہلے ایسی حمد بلکہ میرے اوپر بھی
اس وقت سے پہلے“

اسی طرح مدارج النبوة ج ۱ ص ۳۱ میں مرقوم ہے:

علیٰ ہذا بہت وقائع ہیں جن سے مولوی نعیم الدین کی کذب بیانی، افتراء پر دازی واضح ہے۔
چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق متجدد عطا ئے علوم اشیا ئے عالم کے مدارج النبوة ج ۱ ص ۱۶۵ میں فرماتے
ہیں:

از بعض صلحاء از اہل فضل شنیدہ شدہ است کہ بعضی از عرفاء کتبے نوشتہ و اثبات کردہ کہ
آنحضرت را تمام علوم الہی معلوم ساختہ بودند و این سخن بظاہر مخالف بسیارے از اولہ سنت ناقابل
آن چہ قصد کردہ باشد و اللہ اعلم۔

پس مولوی نعیم الدین کے تمام قیاسیات باطلہ کی حقیقت و اہمیت بمقابلہ نصوص آیات و احادیث
از خود اپنے مستندہ اقوال ائمہ کرام و علمائے عظام سے کما حقہ آشکارا ہو چکی۔ جس سے تمام علوم غیب
و عاوی کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا۔ لب کشائی کی ذرہ بھر گنجائش باقی نہ رہی۔ آئندہ جو کچھ ہو گا۔ وہ مولوی
الدین کا اپنی نادانی، فریب کاری اور منہ زوری سے منہ چڑاتا ہے۔ جس کی حقیقت بھی

انشاء اللہ العزیز عن قریب کما حقہ واضح ہوئی جاتی ہے۔ دیکھو مکرر اپنے مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا بیخ کن قاعدہ اصولیہ عمومی انبار ص ۳ المصطفیٰ جو قریب ہی گزر چکا ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۳۶۲

اس حدیث کی تشریح کہ آنحضرت صلعم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا

اب ذرا ایک حدیث بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ حدیث ۱۔ عن ثوبان۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ نے سمیٹی میرے لیے زمین یعنی اس کو سمیٹ کر مثل ہتھیلی کے کر دکھایا پس دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو یعنی تمام زمین دیکھی مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۲ مظاہر حق ص ۵۰۳ حدیث ۲۔ عبدالرحمن بن عائش۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل کو بہترین صورت میں دیکھا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کس بات میں جھگڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تو ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا حضور نے، پھر میرے رب عزوجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنے دونوں پستانوں کے درمیان پائی پس جان لیا میں نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ مشکوٰۃ ص ۶۹ علامہ ابن حجر محدث نے فرمایا کہ مَا فِي السَّمَوَاتِ آسْمَانُونَ بلکہ ان سے اوپر کی تمام کائنات کا بھی علم مراد ہے۔ جیسا کہ واقعہ معراج سے مستفاد ہے اور اسی معنی جنس ہے یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں بلکہ جو ان سے بھی نیچی ہیں معلوم ہو گئیں الخ مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۶۳۔ اشعة اللغات ص ۲۶۲ میں اس حدیث کی شرح میں فرمایا عبارت ست از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آن۔ حدیث ۳۔ حضرت معاذ بن جبلؓ سے یہ الفاظ مروی ہیں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا پس ظاہر ہوئی مجھ کو ہر چیز اور میں نے سب کو پہچان لیا (مشکوٰۃ ص ۹۲) حضرت شیخ اشعة اللغات ص ۲۶۹ میں فرماتے ہیں پس ظاہر شد و روشن شد ہر چیز از علوم و شناخت ہمہ را۔ ان احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمان و زمین عرش و فرش تمام کائنات و جمیع اشیاء کے جزوی و کلی علوم مرحمت فرمائے حضور پر غیبوں کے دروازے کھول دیئے تو حضور کے لیے غیبی علوم ایسے ہی اختیاری ہو گئے جیسے ہمارے لیے محسوسات کہ جب ہم آنکھ کھولیں دیکھ لیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ محسوسات کا کشف تب ہوتا ہے جبکہ آلات حواس سے کام لیا جائے یہاں اس کی بھی احتیاج نہیں۔ زرقانی میں امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ سے منقول ہے

ثالثها ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهد هم كما ان للبصير صفة بها يفارق الاعشى رابعها ان له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب . . .
 یہ تمام علوم عطائی ہیں۔ ذاتی علم کسی مخلوق کو ایک ذرہ کا بھی نہیں، علم ذاتی حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جن آیات یا احادیث میں علم کی نفی وارد ہے۔ وہاں علم ذاتی مراد ہے بحمد اللہ تعالیٰ مسئلہ کامل طور پر واضح ہو گیا۔ اور مخالفین کے شکوک سب قطع ہو گئے۔ اہل ملخصاً بلفظ
 اقول وباللہ التوفیق۔ ناظرین کرام مؤلف کی فریب کاری، جعل سازی اور دھوکہ بازی ان احادیث کی نسبت ملاحظہ فرمائیں۔ اولاً حدیث ۱۷ جس کے پورے مضمون متعلقہ کو معہ ترجمہ منظر ہر حق بوجہ فریب دہی عوام الناس کے چھوڑ دیا تاکہ حقیقت واقعہ ظاہر نہ ہو جاوے حالانکہ اس سے ملحق مضمون متعلقہ یہ ہے :

”اور بیشک میری امت قریب ہے کہ پہنچے اس کی بادشاہی اس مسافت کو کہ اکٹھی کی گئی میرے لیے زمین سے یعنی مشرق اور مغرب میں بادشاہ ہووی اور تصرف کریں اور دیئے گئے میرے لیے درخزانہ سرخ اور سفید ۴ از مولانا عبدالحق محدث دہلوی ۱ شعبة اللغات ج ۳ ص ۲۶۹ یعنی سونے اور چاندی کے یعنی ایک تو کسریٰ کا خزانہ جو بادشاہ ہے فارس کا کہ وہاں سونا بہت ہے اور ایک قبصر کا خزانہ کہ جو بادشاہ ہے روم کا کہ وہاں چاندی بہت ہے۔ (منظر ہر حق ج ۲ ص ۵۰۳)۔

ثانیاً اس حدیث کے ملحق مشکوٰۃ میں حدیث متفق علیہ صحیح بخاری پارہ ۲۸ ص ۵۰۶ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۲ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں :

”ربینا انا فاعلنا ایتنی ایتیت
 بمفا تیح خزائن الارض فوضعت
 فی یدی۔
 ”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ میں سونا تھا دیکھا میں نے کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے سامنے رکھ دی گئیں۔“

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ۱ شعبة اللغات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۲۶۹ میں فرماتے ہیں :
 ”مراد فتوحات ست کہ کشاد باری تعالیٰ بر امت و سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بلاد مشرق و مغرب و استخراج کتوز و دقائن یا مراد کا ہائے زمین کہ دروے سیم و زر“
 ”مراد فتوحات ہے کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مشرق و مغرب کے شہروں کے خزانے نکالے، یا مراد کانیں زمین کی ہیں کہ اس میں چاندی

اور سونا ہے“

ست۔

اسی طرح شاہ صاحب موصوف مدارج النبوت ج ۱ ص ۲۸۳ میں فرماتے ہیں:

ابو ہریرہ روایت میکند کہ فرمود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم در اثنائے آنکہ
بودم من در خواب ناگاہ واوہ شد
مرا خزا اینہا زمین کنایہ است از خزان
کسری و قیصر وغیرہا کہ فتح کردہ شد
بر امت دے

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اثنا میں کہ میں
سوتا تھا ناگہاں دیکھے گئے مجھ کو خزانے زمین کے
کنایہ ہے خزانے کسری بادشاہ فارس اور قیصر
بادشاہ روم وغیرہ کے کہ فتح کئے گئے آپ کی امت
کے لیے“

اسی طرح فتح الباری شرح صحیح بخاری اور زوی شرح صحیح مسلم میں مرقوم ہے۔ پس یہ ہے ظاہراً
مولوی نعیم الدین کی چوری اور سینہ زوری۔

اسی طرح حدیث ۲ میں بھی واقعہ خواب ہی ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے اخفا کیا تاکہ
جمل سازی کا پردہ فاش نہ ہو جائے۔ حالانکہ مظاہر حق شرح مشکوٰۃ جس کا خود مولوی نعیم الدین
نے حوالہ دیا ہے اس حدیث کے ترجمہ کے الفاظ ج ۱ ص ۲۹۹ میں یہ ہیں کہ ”فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا میں نے پروردگار اپنے کو اپنے پھر بچوالہ ابن
حجر مکی مرقات سے جو عبارت نقل کی اس میں مولوی صاحب نے اپنی بددیانتی سے اول کی
عبارت مرقاۃ کو چھوڑ دیا جس کا الکلۃ العلیا ص ۹ میں خود یہ ترجمہ کیا کہ ”اس عبارت کا حاصل
یہ ہے کہ اس فیض کے حاصل ہونے کے سبب سے میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو آسمانوں اور
زمینوں میں ہے یعنی جو کچھ کہ اللہ سبحانہ نے تعلیم فرمایا ان چیزوں میں سے جو آسمان و زمین
میں ہیں ملائکہ اور اشجار وغیرہا میں سے“ پس یہ آسمان و زمین میں سے بعض اور جزئی چیزیں جن
میں ملائکہ گفتگو کرتے تھے یا ان میں سے وہ کل امور ضروریہ منکشف فرمائے گئے نہ کہ تمام
عالم کے ذرہ ذرہ کا علم تفصیلی و دومی ہمیشہ کے لیے لازم و مستحضر رہنا! ع

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

نیز اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ کی بھی ادھوری عبارت لغرض دھوکہ دہی پیش کی ہے حالانکہ شروع عبارت یہ ہے

پس دانستم ہرچہ در آسمان ہا و ہر
چہ در زمین بود۔

”پس جانتا میں نے جو کچھ آسمانوں میں اور
زمین میں تھا۔“

پہنچے خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا میں اس مقام کے لفظ "بود" کا ترجمہ
 "تھا" کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس وقت جو کچھ تھا۔ بلحاظ واقعہ کے دیکھا نہ کہ ذرات عالم
 تہ پتہ قطرہ قطرہ کے انقلابات جو ہر آن اور آئندہ بدلتے اور واقع ہوتے رہتے ہیں۔ علیٰ ہذا
 روایت ۲ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں بھی وہی واقعہ خواب ہے۔ جو حدیث ۲ میں گزرا،
 اس کو بھی مولوی نعیم الدین نے چھپا کر مختصر الفاظ اول آخر چھپوڑ کر عوام کو فریب میں مبتلا کیا۔ لہذا
 فرض تشفی مخاطب ناظرین اہل انصاف کے پوری حدیث من اولہ الی آخرہ نقل کی جاتی ہے
 جس سے پوری پوری تشریح ہو جائے گی اور ادعاٹے باطل مولوی صاحب کا بول کھل
 جائے گا۔ ساتھ ہی دیگر مفید احکام نبوت جن کے سیکھنے سکھانے کا اُمت کو امر سکھایا گیا ہے
 حاصل ہوں گے۔

مشکوٰۃ شریف ص ۱ میں ہے۔

"روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
 سے کہا ویر کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک روز صبح کی نماز سے یعنی وقت عادت کے
 نہ آئے یہاں تک کہ نزدیک تھے ہم کہ دیکھیں قرص
 آفتاب کو پس نکلے جلدی پس بچیر کسی گئی ساتھ
 نماز کے پس نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اور تحقیق کی نماز اپنی میں پس جب سلام پھیرا
 پکارا ساتھ آواز اپنی کے پس فرمایا واسطے ہمارے
 کہ بیٹھے رہو اور پرفوں اپنی کے جیسے کہ ہوتے بیٹھے
 پھر بڑے طرف ہماری پھر فرمایا آگاہ ہو تحقیق میں
 خبر دوں گا تم کو اس چیز سے کہ روکا مجھ کو تم سے آج
 کی صبح وہ یہ ہے کہ تحقیق اٹھارت کو یعنی تہجد کے لیے
 پس وضو کیا میں نے اور نماز پڑھی میں نے جو کچھ مقدر
 تھی واسطے میرے پس اونگھا میں بیچ نماز اپنی کے
 یہاں تک کہ بھاری ہوا میں یعنی تیند غالب ہوئی پس ناگہاں

عن معاذ بن جبل قال احتبس عنا
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ذات غداة عن صلاة الصبح
 حتى كدنا نترأى عين الشمس
 فخرج سريعاً ثوباً بالصلاة
 فصلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وتجوّز في صلاته فلما
 سلّم دعا بصوته فقال لنا على
 مصافحكم كما انتم ثم انقل الينا ثم
 قال امانى ساحدنكم ما حبستنى
 عنكم الغداة انى قمت من الليل
 فوضأت وصليت ما قدر لى
 فتعست فى صلواتى حتى استثقلت
 فاذا انا برى تبارك وتعالى فى احسن
 صورة فقال يا محمد قلت لبيك

رب قال فيم يختصر الملائ
 الاعلى قلت لا ادرى قالها
 ثلاثا قال فرأيتہ وضع كفه
 بين كتفي حتى وجدت
 بردا نامله بين ثدي فتجلى
 لي كل شيء و عرفت
 فقال يا محمد قلت لبيك
 رب قال فيم يختصر الملائ
 الاعلى قلت في الكفارات
 قال وما هن قلت مشى
 الاقدام الى الجماعات والجلوس
 في المساجد بعد الصلوة و
 اسباغ الوضوء حين الكريهات
 قال ثم فيم قلت في الدرجات
 قال وما هن قلت اطعام الطعام
 ولين الكلام والصلوة بالليل
 والناس نيام قال سل
 قال قلت اللهم اني
 اسئلك فعل الخيرات
 و ترك المنكرات و حب
 المساكين و ان تغفر
 لي و ترحمني و اذا اردت
 فتنه في قوم فتوفني
 غير مفتون و اسئلك
 حبك و حب من يحبك

دیکھا میں نے پروردگار اپنے بابرکت اور بلند قدر
 کو بیچ اچھی صورت کے یعنی اچھی صفت کے، پس کہا
 اے محمد کہا میں نے حاضر ہوں اے رب میرے فرمایا
 پروردگار نے بیچ کس چیز کے گفتگو کرتے ہی فرشتے مقربین
 کہا میں نے نہیں جانتا میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ تین
 بار یعنی تین بار یہی بات پوچھی اور میں نے یہی جواب دیا
 ہر بار کہا حضرت نے پس دیکھا میں نے اللہ کو رکھا ہاتھ
 اپنے درمیان موڑ ہوں میرے کے ہاتھ تک کہ پانی میں
 نے سردی انگلیوں اللہ تعالیٰ کی درمیان چھاتی اپنی کے
 پس ظاہر ہوئی واسطے میرے ہر چیز اور پہچان لیا میں
 نے سب کو پس فرمایا محمد کہا میں نے حاضر ہوں میں
 اے رب میرے فرمایا کس چیز میں جھگڑتے ہی فرشتے
 مقربین کہا، میں نے کفارات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے
 کیا میں وہ کہا میں نے چلنا ساتھ قدموں کے طرف جماعتوں
 کے اور بیٹھنا مسجدوں میں پیچھے نمازوں کے اور پورا کرنا
 وضو کا وقت کراہت کے یعنی جب ناخوش لگے طبیعت
 کو استعمال پانی کا مثل سردی و بیماری کے فرمایا پھر
 کس چیز میں گفتگو کرتے ہی کہا میں نے بیچ درجوں کے
 فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور کیا ہیں وہ کہا حضرت نے
 کہا میں نے کھلانا کھانے کا اور نرمی کرنی بات میں
 اور نماز پڑھنی رات میں اس حالت میں کہ لوگ سوتے
 ہوں، کہا اللہ تعالیٰ نے وعاد کر اپنے لیے جو چاہے
 کہا حضرت نے وعاد کی میں نے یہ یا الہی تحقیق میں سوال
 کرتا ہوں تجھ سے کرنے نیکیوں کا اور چھوڑنے برائیوں
 کا اور دوستی مسکینوں کی اور یہ کہ سختی واسطے میرے

اور رحم کرے مجھ پر اور جس وقت ارادہ کرے تو فتنہ کا
ایک قوم میں پس مار مجھ کو غیر فتنہ میں اور مانگتا ہوں
میں تجھ سے مجتنب تیری یعنی تجھے دوست رکھوں
یا تو مجھے دوست رکھے اور مانگتا ہوں مجتنب اس
شخص کی کہ مجتنب رکھے تجھ سے یعنی اسے دوست
رکھوں یا وہ تجھے دوست رکھے اور مانگتا ہوں مجتنب
اس عمل کی کہ نزدیک کرے مجھ کو طرف مجتنب تیری کے
پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تحقیق یہ خواب
حق ہے پس یاد رکھو اس کو بچھر سکتا و اس کو لوگوں
کو مظاہر حق شرح مشکوٰۃ جلد اول ص ۱۲۱

وحب عمل یقربنی الی
حبک فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
انہا حق فادرسوها
ثم تعلموها واما احمد و
الترمذی وقال هذا حدیث
حسن صحیح وسألت محمد
بن اسمعیل عن هذا الحدیث
فقال هذا حدیث صحیح

پس حدیث ۲، ۳ میں ایک ہی واقعہ خواب کی تفصیل ہے جو انبیاء علیہم السلام کے
مخفی میں خواب بھی وحی ہوتی ہے، چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۶۰۹
میں اس امر کی تصریح کرتے ہیں نیز مدارج النبوة ج ۱ ص ۲۶۶ میں فرماتے ہیں:

ورویائے انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم
وحی است بخلاف غیر ایشان
"انبیاء علیہم السلام کی خواب وحی ہے بخلاف
دوسرے لوگوں کے"

یعنی کہ تعبیر خواب بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ مدارج النبوة ج ۱ ص ۲۸۶
میں فرماتے ہیں:

بلکہ ہمہ بوحی والہام اند۔
پس اگر ایسے مشاہدات خصوصاً خواب میں ہر امر اور ذرہ ذرہ کے حصول علم ہمیشہ کے لیے کافی
ہو جایا کرتے تو ہر جزئی امر میں جدید وحی کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ تو خواب ہائے انبیاء علیہم السلام ہیں۔
ان امور میں عجائبات عالم کی سیرگرائی جاتی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمیشہ کے لیے
ان امور تمامہ مستحضر ہی رہیں۔ پھر اس خواب کے آخری حصہ احکام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
و سلم کا جناب تعالیٰ عزوجل کے حضور میں چند امور کا سوال و دعا کرنا عدم علم جمیع امور پر دلیل واضح
ہے اگر ذرہ ذرہ تمام اشیاء عالم پر آپ کا علم محیط ہو چکا تھا۔ تو فوری اس طلب دعا
خواہش چہ معنی دارد؟ یہ حدیث تو جناب مولف کی جہالت و حماقت پر دلیل تین ہے۔

چنانچہ واقعہ شبِ معراج اس امر پر شاہد عادل ہے کہ بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، وہاں جماعت انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا امامت نماز کرانا وغیرہ امور مشاہدہ میں آپ کے تھے مگر پھر بھی اس کی صبح ہی کو جب قریش کفار مکہ نے واقعات نشانات مفصل بیت المقدس پر سوالات کئے تو آپ ان کے جوابات میں متفکر و عمگین ہوئے۔ چنانچہ مشکوٰۃ ص ۵۲۹ میں یہ حدیث صحیح مسلم سے منقول ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسلی عن مسرای فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لہ اثبتہ ما فکربت کر یا ما کربت مثله فرفعہ اللہ لی انظر الیہ ما یسألونی عن شیء الا انبتہم الحدیث۔

”روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ تحقیق دیکھا میں نے حطیم کعبہ میں قریش نے مجھ سے سوال کیا میرے جانے کا پس سوال کیا مجھ سے اشیاء بیت المقدس کا کہ نہیں تھا اس وقت مجھے استحضار ان کا، پس متفکر ہوا میں ایسا فکر مند کہ اس سے مثل عمگین تر ہوا تھا پس اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو دیکھتا تھا میں اس کی طرف جو کچھ کہ وہ سوال کرتے تھے کسی شئی کا مجھ سے میں خبر دیتا تھا ان کو“

تیز مشکوٰۃ میں بحوالہ صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۵۲، پارہ ۱۹ ص ۲۳۳ اور صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۶ ہے۔

عن جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما کذبنی قریش قمت فی الحجر فحلی اللہ لی بیت المقدس فطفقت اخبرہم عن آیاتہ وانا انظر الیہ۔ (المحدث)

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے جس وقت جھٹلایا مجھے قریش نے کھڑا تھا میں حطیم کعبہ میں پس ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لیے یعنی حجاب ورمیان سے اٹھا دیا پس شروع کیا میں نے کہ خبر دیتا قریش کو بیت المقدس کی نشانیوں سے اور میں دیکھتا تھا اس کی طرف“

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ”اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۴ میں فرماتے ہیں۔

پس روشن گردانید و نمود خداے تعالیٰ
 مرا بیت المقدس را دور کرد پرده را
 میان من و دے چنانکہ دیدم آن را
 بی شبہ“

”پس روشن کر دیا اور دکھا دیا اللہ تعالیٰ
 نے مجھے بیت المقدس کو، اور دور کر دیا پردہ
 کو میرے اور بیت المقدس کے درمیان سے
 اس طرح سے کہ دیکھا میں نے اس کو بے شبہ“

جس سے بد اہتہ روشن ہے کہ باوجود مطلع ہوتے کے بھی ہر وقت مستحضر رہتا ہر شے کا تفصیلاً
 طاقت بشری سے باہر ہے۔ مگر مولوی نعیم الدین باین ہمہ تصریحاتِ نصوصِ احادیثِ صحیحہ کے
 بھی لا نسلم کٹ جتی کر کے اپنے انکار سے مرعی کی ایک ہی ٹانگ الکتبہ العلیا ص ۱۲۲ میں ہانکے
 جاتے ہیں۔ کہ

”غور حضور کو بیت المقدس کے متعلق ان باتوں کا علم تھا جو کفار نے دریافت کی تھیں“

پتاہ ربّ لا یزال! پس مولوی نعیم الدین کا اولاً خلافتِ دیانتِ خواب کو محقق کر کے ایک ٹکڑا حدیث
 شریف کا نقل کرتا بغرض اپنے احوال و شرک یا ثباتِ علم غیب لئیر اللہ کے محض باطل ہے۔
 چنانچہ خود مولوی نعیم الدین بقولائے ”دروع گورا حافظ نہ باشد“ اپنے رسالہ فوائد النور ص ۲۲
 میں اس طریقہ تا مرصیہ کو معیوب لکھا ہے۔ کہ

”مسلمانوں بشد انصاف ایسی صریح عبارت چھوڑ کر ایک ٹکڑا مفید مطلب خیال کر کے لکھ دینا
 کوئی دیانت ہے“

پھر ثباتاً اس خلافتِ دیانت پر بقول شخصے چوری اور سینہ زوری۔ اس حدیث منقولہ مولوی نعیم الدین
 میں دوسری فریب دہی اشتمتہ اللغات ص ۲۶۹ کے ترجمہ میں ملاحظہ ہو :

”پس ظاہر شد و روشن شد مرا ہر چیز از علوم دستنا ختم ہمہ را“

جس کا ترجمہ خود غرضی سے چھوڑ کر دیا گیا۔ اگر یہ ترجمہ فارسی حضرت شیخ موصوف مولوی نعیم الدین
 کے زعمِ باطل میں لے غبارِ صحیح اور مفید ہوتا تو بے علموں کو ترجمہ کر کے ضرور آگاہ کیا جاتا حالانکہ
 خود اس میں تصریح ہے :

”پس ظاہر ہوئی اور روشن ہوئی میرے لیے ہر چیز علوم میں سے اور پہچانا میں نے تمام کو“

یعنی علوم میں سے بعض وہ اشیاء جو ظاہر ہوئیں وہ سب پہچان لیں، نہ کہ تمامی کائناتِ ذرات
 الم ازل سے ابد تک تا دخولِ جنت و دوزخ کے جزوی و کلی علوم جو زعمِ باطل مولوی نعیم الدین
 کے ہے۔ علیٰ ہذا ملا علی قاری کی ”مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۶۵ مصری اسی حدیث ۳ معاذین

جیل رضی اللہ عنہ کی شرح میں فرماتے ہیں:

ای ما اذن اللہ فی ظہورہ لی
من العوالم العلویة والسفلیة
مطلقاً وما یختص بہ الملاء
الاعلیٰ خصوصاً۔

”بعض ان اشیاء میں سے جن کا حکم حق تعالیٰ
نے میرے لیے دیا، عوالم علویہ و سفلیہ سے
مطلقاً یا ان میں سے جس میں ملائکہ گفتگو کرتے
تھے خصوصاً“

نیز مرقات ہی میں بشرح اسی حدیث کے فرماتے ہیں:

لا یلزم منہ دوام
المکاشفة۔

”لازم نہیں آتا اس حدیث سے ہمیشہ کھلا
رہنا اشیاء کا“

پس اگر مولوی نعیم الدین کو ہر سہ احادیث خواب میں کچھ بھی گنجائش ہوتی تو شارحین ائمہ کا کلام اپنی
تائید میں ضرور پیش کرتے، یوں ہی کان دیا کرتے نکل جاتے!

علاوہ بریں جبکہ مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۶۹ میں اثبات علم غیب سے عاجز ہو
کر نفی علم غیب سوائے باری تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ حیلہ بہانہ کر دیا کہ آیام نزول وحی میں وقتاً
فوقاً بعض بعض معنیات پر مطلع فرمایا جاتا تھا اور تمام کلام اللہ نازل ہو چکا تو تمام اشیاء پر اطلاع
ہو گئی۔ چنانچہ بحث آیات میں تفصیل تمام گزر چکا۔ پس باقرار خود اتنا تو قطعی مسلم ہو چکا کہ تمامی
ایام نزول قرآن پاک میں تا آخری آیات الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ الْاٰیةُ جَوْحَرَةُ الْوَدَاعِ
میں نازل ہوئی۔ بعض بعض امور پر حسب ضرورت احکام شرعیہ سے مطلع فرمایا جاتا۔ اَمَّا
ذَٰلَکَ فَتَنَّا حَیْنَ سَخَّرْنَا لَکُمْ اَشْیَاءَ الْعَالَمِ کَیْ تَرْتَا دَخَوْلَ جَنَّتِ و دوزخ مطلع فرمائے
جاتے کے تو تمام دعاوی باطل ہو گئے جس کی تفصیل بذیل آیات کلام ربانی واضح ہو چکی کہ بعد
نزول تمامی قرآن پاک کے بھی کوئی دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالة صراحۃً اپنے دعویٰ باطلہ
میں مولوی نعیم الدین پیش نہ کر سکے۔

تو پھر یہ حدیث ۳۲ واقعہ خواب بروایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو فرمودہ قبل اختتام
نزول قرآن پاک ہے دعویٰ مولوی نعیم الدین میں کس طرح حجت ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحمل عمال صحابہ کے قاضی و معلم یمن کے بنا کر قبل حجة الوداع
بھیجے جا چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف تک یمن ہی میں رہے چنانچہ
صحیح بخاری کے پارہ ۱۷ ص ۶۷ کے باب سے

باب بحث ابی موسیٰ و معاذ بن جبل الی الیمن قبل حجة الوداع - ”بھیننا ابو موسیٰ اشعریٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف قبل حجة الوداع کے“

کے واضح ہے۔ حتیٰ کہ خبر واقعہ قتل اسود غسی کا ذب مدعی نبوت کی عمال صحابہ نے یمن سے مدینہ طیبہ ہی جو بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خبر پہنچی مگر قبل از وفات ایک رات دن کے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی جا چکی تھی تو آپ نے فرمایا آج کی رات غسی قتل ہوا۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱ ص ۱۰۰ میں مرقوم ہے۔ دارسلوا الخبر الی المدینة فوافی بذلك عند وفاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ابوالاسود عن عروة اصیب الاسود قبل وفاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیوم وليلة فاتاه الوحي فاخبر به اصحابه ثوجاء الخبر الی ابی بکر رضی اللہ عنہ وقیل وصل الخیر بذلك صبيحة دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۶۰۸ میں مرقوم ہے۔

کہ در آخر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کر دو فریور دلیبی در مرض وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکتشت پس آنحضرت در مدینہ ازان حال خبر داد و فرمود فریور زید تفصیل مدارج النبوت ج ۱ ص ۲۸۳ سے وج ۲ ص ۲۸۴ سے تبدیلی آیات قرآنیہ فریب ہی گزر ہے۔

پس اس واقعہ سے دو امر ثابت ہوئے اولاً حضرت معاذ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یمن سے پہنچنا تا اگر وہ حسب حدیث ۲ بروایت اپنی کے جانتے تھے کہ تمام اشیاء عالم کے ذرہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی علم عطا فرما دیا گیا ہے تو پھر خبر بھیننے کے کیا معنی؟ ثانیاً ایک شبانہ روز وفات شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محض ایک امر جزئی میں وحی نازل ہوتا اسی پر یقین دلیل ہے کہ بعد نزول تمامی قرآن پاک کے تمام کلیات و جزئیات اشیاء عالم از ازل تا ابد دخول جنت و نار پر مطلع کئے جاتے کا دعویٰ محض عاجزانه فریبانہ کو سلا اور باطل ہے جس پر کوئی دلیل قطعی تو کیا ظنی بھی عقلاً و نقلاً قائم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس سے زیادہ سخت گمراہی۔ مولوی نعیم الدین کا یہ کہنا کہ حضور کے لیے غیبی علوم ایسے ہی اختیاری کئے۔ جیسے ہمارے لیے محسوسات کہ جب ہم آنکھ کھولیں دیکھ لیں۔ اور اس کو بحوالہ زرقانی امام مالکی کی طرف نسبت کرنا قطعاً محض باطل بلا دلیل بالکل فریب دہی ہے۔ سلف سے آج تک یہی اس کا قائل نہ گزرا۔

معجزے انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے | بلکہ یہ امر جمیع اُمت کا متفق علیہ ہے کہ خارقِ عادات یعنی معجزات

افعالِ حق تعالیٰ ہوتے ہیں نہ کہ باختیارِ رسول۔ حق تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پر غیب سے امورِ خلافِ عادت ظاہر فرمادیتا ہے۔ چنانچہ جو عبارت زرقانی مولیٰ نعیم الدین نے ادھوری نقل کی ہے فریبِ کاری پر مبنی ہے۔ اس عبارت کے ملحق خود بدولت نے الکلمۃ العلیا ص ۱۶ میں نقل کیا ہے تاہم ان لہ فی نفسہ صفت بہا تتحرک الافعال الخارقة للعادة ایسے یہاں بوجہ دھوکہ دہی خاریقۃ للعادة کو اڑا کر غیبی علوم کو اختیاری مثل محسوسات کے مانا۔ حالانکہ عبارت زرقانی کا حاصل یہ ہے کہ منجملہ اوصافِ نبوت کے ہے جو حق تعالیٰ نے بطور خارقِ عادات یعنی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ انہیں کے سبب سے نبی اور غیر نبی میں فرق اور امتیاز ہے جس طرح حرکاتِ ارادیہ میں بینا اور نابینا یعنی اندھے اور دیکھتے کا فرق ہے کہ سوائے نبی کے کسی میں یہ اوصاف نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ خود امام محمد غزالی "احیاء العلوم کتاب الحجۃ والشوق میں فرماتے ہیں:

ولیس ذلک باختیار العبد بہ نہیں ہے یہ بندہ کے اختیار میں

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی "تکمیل الایمان ص ۲۸ میں فرماتے ہیں:

و معجزہ فعل الہی است نہ فعل رسول زیرا کہ عادت پروردگار تعالیٰ از بندہ ممکن نباشد۔

"معجزہ فعلِ الہی ہے نہ فعلِ رسول کیونکہ خلافِ عادت پروردگار تعالیٰ بندہ سے ممکن نہیں ہوتا ہے"

نیز شاہ صاحب موصوف مدارج النبوة ج ۲ ص ۱۱۶ میں فرماتے ہیں:

"معجزہ فعلِ نبی کا نہیں ہے۔ بلکہ فضل اللہ کا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر اظہار کیا گیا بخلاف دوسرے فعلوں کے کہ کسب ان کا بندہ کی طرف سے ہے اور پیدا کرنا ان کا اللہ کی طرف سے اور معجزہ میں کسب بھی بندہ کی طرف سے نہیں ہے پس معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ نہیں مارا تو نے جس وقت مارا صورۃ اور لکن اللہ نے مارا حقیقۃ"

معجزہ فعلِ نبی نیست بلکہ فضل الہی است کہ یردست دے اظہار نمودہ بخلاف افعال دیگر کہ کسب این از بندہ است و خلق از خدا و در معجزہ کسب نیز از بندہ نیست پس معنی این آیت این است کہ وہ نار صیبت اذ مار صیبت صورۃ و لکن اللہ رلی حقیقۃ

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۲۹ و ص ۲۹۳ میں فرماتے ہیں :

افعالِ عارِضہ عادتِ خواہ شیبہ بمعجزات
پغمبرانِ با شد خواہ از جنس دیگر ہمہ مقدور
قدرتِ الہی اندو بارادہ ایجاد او صادر
میشوند در علامات و معجزات پغمبران
ایں شرط نیست کہ موافق فرمائش منکراں
بیاید یا بحد اضطرار رساند بلکہ ایں معنی
در صحت ایمان خلل می کند۔ بتحقق ما
فرستادیم ترا بہ معجزات حقہ و بروحہ
صواب و بآنچہ مقتضائے حکمت است
و آن آن است کہ ترا قدرت جبر

کردن ایشان بر ایمان نہ ہم۔
ہم نے نہیں دی ہے۔

پس مولوی نعیم الدین کی قریب کاری خود اپنے ہی مسلمہ اکابر امام محمد غزالی و شاہ عبدالحق
و شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کما حقہ واضح ہو گئی۔ پھر یہ کہتا کہ یہ تمام علوم دین کی تفصیل
کلام مولوی نعیم الدین میں گزر چکی، عطائی ہی الخ۔ ہرگز درست نہیں کیونکہ یہ صفت علم غیب
جناب باری تعالیٰ شانہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ جو کسی میں سوائے حق تعالیٰ کے ایک
ذره بھی اگرچہ بعلم عطائی جانتے غلط ہوگا۔ چہ جائیکہ تمام۔ خود مولوی نعیم الدین نے لاچار ہو کر
الکلمۃ العلیا ص ۶۹ میں اس امر کا اقرار کیا ہے کہ ”ایام نزول وحی میں وقتاً فوقتاً بعض بعض مغیبات
پر مطلع فرمایا جاتا تھا اور جب تمام کلام اللہ نازل ہو چکا تو تمام اشیاء پر اطلاع ہو گئی“ اگر
فی الواقعہ ایسا ہوتا تو بعد تمامی نزول قرآن پاک کے کوئی نزول وحی احادیث صحیحہ میں مباحثہ
قطعاً الدلالت یقینی الثبوت وارد ہوتی تو مولوی نعیم الدین اپنے دعویٰ میں اس کو ضرور پیش کر کے
سچے بنتے حالانکہ وہ نہ کر سکے۔ اور کہاں سے ایسی کوئی نص لا سکتے۔ یا لا تخر خود الکلمۃ العلیا حاشیہ
۱۱۸ میں اثبات علم غیب سوائے باری تعالیٰ کے دعویٰ کو اعتقادات سے خارج کر دیا تاکہ
نص قطعاً پیش کرنے سے جان بچے۔ محض قصص و حکایات گور پرستی کی تصنیفات پر دار و مدار
ہا گیا۔ اب اس مقام پر صرف دو تائیدی شہادتیں مسلمہ مولوی نعیم الدین ہدیہ ناظرین ہیں۔

اولاً حضرت شیخ الشیوخ بڑے پیر صاحب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی روضۃ الربانی اسپتال
ملفوظات مطبع بلالی ساڈھورہ ص ۲۵۰ مجلس ۲۹ میں فرماتے ہیں :

هذا شيء ما تعلمه انت ولا غيرك
هو من جُهله الغيوب -
”یہ ایک چیز ہے جس کو نہ جانتا ہے نہ کوئی
دوسرا وہ منجملہ علم غیب کے ہے“

تیسرے کا علم صرف اللہ کو ہے نیز حضرت شیخ موصوف روضۃ الحقیقت مطبوعہ مصر ص ۱۸ میں
فرماتے ہیں :

قوله من يعتقد ان النبي صلى الله
عليه وسلم يعلم الغيب فهو كافر
لان علم الغيب صفة من صفات
الله -
”کہ جو اعتقاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جانتے ہیں غیب کو تو وہ کافر کیونکہ علم غیب
صفت منجملہ صفات اللہ تعالیٰ کے ہے جس
کا علم صرف اللہ کو ہے۔“

اور ثانیاً مولوی محمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب احسن احوال
آداب الدعا مبیع اہل سنت و جماعت بریلی ص ۵۸ میں لکھتے ہیں :

”میں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا آپ نے حضرت یوسف کی بڑے
پیرانہ سے سوچھی اور کنگان کے کنوٹوں میں ان کی خبر نہ لی فرمایا ہمارا حال کیاں نہیں رہتا ہے
بچے برطرا م اعلیٰ نشینم
بچے بر پشت پائے خود نہ بینم

بسم اللہ الحمد للہ علامہ علامہ الغیوب - ناظرین کرام نے آیات و احادیث، کلام حق جل
جلال و ارحم الراحمین رسول ربیع سید التقلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں مولوی نعیم الدین کے بے
سوچ و بد دعویٰ کی حقیقت کو بوجہ دیکھ لی۔ المنحقر اولاً خود ہی معنی غیب کے الکلمۃ العلیا ص ۳۳ میں
یہ بتائے کہ ”علم غیب وہ ہے جو بے تعلیم الہی کے کوئی شخص نہ جانے“ تو ایسا علم سوائے
ذات ہاں حق تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً خود الکلمۃ العلیا ص ۲۶ میں تعلیمی علم پر غیب
ہ اطلاق نہ کیا جاتا سبب کر لیا۔ ثالثاً خود ہی الکلمۃ العلیا ص ۶۹ میں تمام زمانہ آیام نزول وحی
قرآن میں وقتاً فوقتاً بعض بعض معنیات پر مطلع فرمائے جانے اور بعد تمام کلام اللہ نازل ہو
چکنے کے تمام اشیاء پر اطلاع ہو جانے کے دعویٰ کے ساتھ کوئی ایک دلیل بھی پیش نہ کر سکتا۔
بالآخر خود الکلمۃ العلیا ما شیریہ ص ۱۸ میں علم غیب سوائے حق تعالیٰ کو مقام عقائد سے خارج کر کے
دلیل قطعی پر موقوف نہ رکھنا (منہصاً)۔

جس سے تمام دعوتوں کی ترکی تمام کر کے بے دست و پا رہ گئے۔ لہذا بتائیں مسلمان مولوی
 نعیم الدین سے ثابت ہوا کہ علم غیب من جملہ صفات حق تعالیٰ کے ہے مخلوقات میں افضل ترین انبیاء علیہم
 السلام ہیں۔ پھر جبکہ خصوصاً جناب سید المرسلین، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب
 کا اعتقاد رکھنے والا کافر ہوا تو پھر عموماً کسی نبی کے لیے یہ اعتقاد کس طرح کفر نہ ہوگا؟

علم غیب کے خاصہ الہی ہونے کے دلائل قرآن مجید سے اور ان پر بحث
 قولہ ص ۱۹
 تقویت الایمان

والا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات دیکھ نہیں سکتا۔ حضور کے فضائل جلید تو اس کے
 لیے موت ہیں وہ علم جیسے جلیل کمال کا کس طرح انکار نہ کرتا۔ انکار کرنے کے لیے اپنی کتاب
 میں ایک خاص فصل بنائی ہے۔ اس فصل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے
 غیبی علوم کا اثبات شرک قرار دیا اور نہایت گستاخانہ کلمات لکھ کر اپنی سیاہ ولی کا اظہار
 کیا۔ آیات و احادیث پیش کر کے حسب عادت ان کے غلط معنی بتائے آیت عا

دَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
 إِلَّا هُوَ
 ”اسی کے پاس کنجیاں غیب کی ہیں نہیں جانتا
 ان کو مگر وہی“

تقویت الایمان ص ۲۲۔ اس آیت میں علم سے اگر ذاتی مراد ہو تو وہابی کو کیا مقید۔ ذاتی بیشک
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس سے محبوبان حق کے علم عطائی کی نفی کب ہوتی ہے اور اگر
 عطائی مراد ہو تو صحت استثناء کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ علم الہی کو بھی معاذ اللہ
 عطائی کہا جائے۔ صاحب تقویت اس گمراہی میں گرفتار ہے اور آیت میں علم عطائی ہی مراد
 لیتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کسی ولی و نبی کو، جن و فرشتہ کو، پیر و شہید کو، امام و امام زادے
 کو، بھوت و پری کو، اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ جب وہ چاہیں غیب کی بات
 معلوم کر لیں۔ تقویت ص ۲۳ جب لا یعلمہا کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں
 بخشی، اس لیے کوئی بعلم عطائی نہیں جانتا تو لازم آیا کہ الّا ہو کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 معاذ اللہ بعلم عطائی جانتا ہے۔ جاہل نے علم الہی کو عطائی قرار دے لیا کس درجہ گمراہی
 ہے اھ ملخصاً بلفظ۔

اقول واستعین باللہ العزیز۔ مولوی صاحب نے اپنی جہت باطنی سے مولانا شہید
 مرحوم کو فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا نشانہ بنا کر آیات قرآن ربانی کی تردید

پر آمادہ ہو کے اپنے مشرکانہ عقائد سے ٹھکانہ بہنم میں بنایا۔

تصریحات مولانا شہید دربارہ فضائل و محامدِ محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) | ناظرین کرام اولاد

مولانا شہید مرحوم کی تقویۃ الایمان کے چند حوالہ بطور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و فضائل میں سن کر ایمان کو تازگی بخشیں۔ تقویۃ الایمان ص ۲ میں مرقوم ہے۔

”الہی ہزار ہزار شکر تیری ذات پاک کو کہ ہم کو تو نے ہزاروں نعمتیں دیں اور اپنا سچا دین

بتایا اور سیدھی راہ چلا یا اور اصل توحید سکھائی اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی اُمت میں بنایا اور ان کی راہ سیکھنے کا شوق دیا اور ان کے ناموں کی کہ جہان کی

راہ بتاتے ہیں اور ان کے طریقہ پر چلاتے ہیں، ان کی محبت دی۔ سوائے پروردگار ہمارے

تو اپنے حبیب پر، اور ان کے آل و اصحاب پر، اور اس کے سب ناموں پر، ہزار

ہزار درود اور سلام بھیج۔ آمین یا رب العالمین“ سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول

کے کلام کو اصل رکھئے اور اس کی سند بکریے اور اپنی عقل کو دخل نہ دیجئے“ ایضاً ص ۳

”یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول بھیجا کہ اس نے بے خبروں کو خبردار کیا

اور ناپاکوں کو پاک، اور جاہلوں کو عالم اور احمقوں کو عقلمند، اور راہ بھٹکتے ہوؤں کو

سیدھی راہ پر چلایا ایضاً ص ۵ ”پیغمبروں کی تو بڑی شان ہے، ان کے خبر دینے سے

کیونکر نہ یقین آوے“ ایضاً ص ۲ ”سب انبیاء و اولیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے ان ہی سے سب اسرار

کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو ان ہی کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی“ ایضاً ص ۲

انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے، سوان میں بڑائی یہی

ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور بڑے بھلے کاموں سے واقف ہی سو لوگوں کو

سکھلاتے ہیں اور اللہ ان کے بتانے میں تاثیر دیتا ہے بہت لوگ اس سے سیدھی

راہ پر ہو جاتے ہیں“ ایضاً ص ۲ ”اللہ کے حکم پہنچنے کی راہ بندوں تک رسول ہی کہ خبر

دینا ہے“ ایضاً ص ۵ ”ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک

ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور

لوگ اللہ کی راہ سیکھنے میں ان کے محتاج ہیں“ ایضاً ص ۶ ”رسول اللہ اپنی اُمت

کے بڑے مڑی شفیق تھے اور ان پر بہت مہربان اور رات دن ان کو اپنی اُمت کے لیے ہی درست کرنے کی فکر تھی“ سوائے اللہ مالک ہمارے اپنے ایسے پیغمبر رحیم و کریم پر ہزاروں درود و سلام بھیج اور انہوں نے جیسا ہم سے جاہلوں کو دین سکھاتے ہیں حد سے زیادہ کوشش کی، سو تو ہی اس کوشش کی قدر دانی کر کہ ہم تو ایک عاجز بندے ہی محض یہ مقبور
آمین یا رب العالمین“

علیٰ ہذا مولانا شہید مرحوم نے دربارہ شہادتِ طویل دینے مبتدعین کو رہنمائی کے تقویۃ الایمان پر جو مکتوب بنام سید عبداللہ بغدادی تحریر فرمایا ہے جس میں سے محامد نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ مع ترجمہ حسب ذیل ہیں۔

”ہم اوپر افضل المخلوق شفیق امام کے درود بھیجتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے ہمیں توحید و سلام کی دلیلیں بتائی اور شرک و بت پرستی کی اندھیریوں سے نکالا اور ان کے تمام آل و اصحاب اور دین کے مددگاروں اور محبوں پر رحمت بھیجتے ہیں“ لیکن انبیاء کا قرب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ان کے کمالات اور ایسی فضیلتیں کہ اس مرتبہ کو ان کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔“ اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد شفیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر جو آفتاب ہدایت ہیں اور ان کے اصحاب پر جو اندھیری رات کے چاند ہیں رحمت نازل فرماوے فقط“

ونصلى على افضل البرايا شفيح
الامر الذي لولا ما اخرجت
الدين من العدم والذي علمنا
براهين التوحيد والاسلام و
اخرجنا من ظلمات الاشراك
وعبادۃ الاصنام د على اله و
اصحابه وعلى ناصره ومحبه
اما قرب الانبياء عند الله
تعالى وكما لا تهم التي لا يصل
دون سرادقاتها غيرهم وسلم
وصلى الله تعالى على سيدنا
ومطاعنا وشفيعنا محمد بن
المصطفى وعلى اله شمس الهدى
 واصحابه بدر الدجى فقط۔

پس یہ چند کلمات طیبات محامد و فضائل نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام جو محض تقویۃ الایمان ہی سے باعثِ سرمد توحید بعین الیقین اہل توحید ہو کر مؤلف کی کذب بیانی، بہتان بندی، کالی، واضح ہو گئی۔ اگر اسی کا نام انکار فضائل کمالات و گستاخانہ کلمات خصوصاً

علم جیسے عظیم الشان جلیل القدر کا ہے تو اولاً خود مولوی صاحب کی اس کلمۃ العلیا کا نمونہ ملاحظہ ہو۔

حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں منظور نہیں کہاں خالق اور کہاں مخلوق۔

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ چہارم حسنی پریس بریلی ص ۹۴ میں ہے :
 "اور قلب مبارک (نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ عظمت رب العزۃ جل جلالہ سے یہ غیر متنہا ہی وہ متنہا ہی اور غیر متنہا ہی کو غیر متنہا ہی سے نسبت محال" پس فہما ہو جو ابکو فہما ہو الجواب من مولانا الشہید المرحوم۔

ترجمہ و تفسیر آیت "وَعِثَّةٌ مَّقَارِحُ الْعَیْبِ" الْآیۃ ثانیاً آیت وعندہ مفاہیح العیب الایۃ کا یہ ترجمہ

تقریباً ایمان تمام ترجموں کے مطابق بلا شک صحیح ہے۔ دیکھو توضیح القرآن مولانا شاہ عبدالقادر صاحب فتح الرحمن مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور خود مولوی نعیم الدین نے بھی اس کلمۃ العلیا ص ۶۵ میں یہی ترجمہ لکھا :

"یعنی اللہ ہی کے پاس ہی غیب کی کنجیاں نہیں جانتا ہے کوئی اس کو مگر وہی"

پس محض فریب کاری سے تقریباً ایمان کی مخالفت میں عام لوگوں کو دھوکہ میں مبتلا کر کے بسبب نداء غیر اللہ کے غائبین کو حاضر و ناظر، عالم الغیب، مشکل کشا بتا کر شرک میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ منہ کیونکہ یہی اصل مقصد سوائے حق تعالیٰ کے دوسروں کو عالم الغیب بتانے کا ہے کہ بلا اس کے سبب کارخانہ شریکیات نعیمیہ کا درہم برہم ہوا جاتا ہے۔ حالانکہ علم غیب منجملہ صفات خاصہ الوہیت حق تعالیٰ کے ہے جس پر کوئی دوسرا ہرگز اختیار نہیں پاسکتا یہ صفت کسی کو عطا ہو سکے جس طرح مولوی نعیم الدین کا خیط ہے کہ

"حضور کے لیے غیبی علوم ایسے ہی اختیاری ہو گئے جیسے ہمارے لیے محسوسات کہ ہم جب آنکھ کھولیں دیکھ لیں"

اسی لیے تو نص قطعی الدلالتہ قرآن پاک کے مقابلہ میں مولوی نعیم الدین کی یہ بیہودہ گوی مضموم مخالف کہ "اگر عطائی مراد ہو تو صحت استثناء سے علم الہی کو بھی عطائی کہا جائے" اور "آیت میں علم عطائی ہی مراد لیتا ہے الہ" محض باطل اتہام مولانا شہید مرحوم پر ہے

جو ہرگز تقویۃ الایمان میں نہیں ہے اور نہ لازم آتا ہے۔ کیونکہ اسبنتناد میں ہوگی صغیر مطلقاً نفی علم غیب میں حق تعالیٰ ہی کی طرف راجح ہے۔ ذاتی و عطائی کا اس میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ خود مولانا شبید مرحوم نے جب اس کی صاف تفسیح فرمادی کہ

”اللہ صاحب نے یہ طاقت کسی کو نہیں بخشی کہ جب وہ چاہے غیب کی بات معلوم کر لیں بلکہ اللہ صاحب اپنے ارادہ سے کبھی کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خیر و یتاہے سویر اپنے ارادہ کے موافق نہ ان کی خواہش پر“

یعنی آگے غیب کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا کہ جب وہ چاہے اپنے اختیار سے علم غیب معلوم کر لے چنانچہ آیت مفاتیح الغیب کی بہترین تفسیر صحیح بخاری پارہ ۹ تفسیر سورہ رعد میں مرفوعاً مروی ہے۔

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجیاں غیب کی پانچ ہیں نہیں جانتا ان کو کوئی سوا اللہ کے نہیں جانتا کوئی کیا ہوگا کل کو سوائے اللہ کے اور نہیں جانتا کوئی کیا ہے رحم مادر میں سوائے اللہ کے اور نہیں جانتا کوئی کب مینہ برے گا سوائے اللہ کے اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں مرے گا اور نہیں جانتا کوئی کب قائم ہوگی قیامت سوائے اللہ کے“

عن عبد اللہ بن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ ولا یعلم متى یاتی المطر احد الا اللہ ولا تدس ى نفس باى ارض تموت ولا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔

حدیث مذکورہ مفاتیح الغیب خمس الحدیث صرف صحیح بخاری ہی میں متعدد صحابہ حضرت ابوہریرہ ابن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے باسناد مختلف مروی ہے۔ چنانچہ پارہ اول ص ۶۵ و پارہ ۲ ص ۵۵ اور پارہ ۸ ص ۱۴۸ و پارہ ۱۹ ص ۲۹۵ اور پارہ ۳ ص ۳۳۶ وغیرہم میں یہ روایت مرقوم ہیں امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ الباری جن کو مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱۱۱ میں شیخ المشائخ قاضی القضاة اوحد الحافظ والرواة لکھا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۳ ص ۵۵ میں فرماتے ہیں۔

۱۔ یہ صفحات نسوہ مطبوعہ مع فتح الباری انصاری دہلی کے ہیں (ع۔ ح۔)

”اس حدیث میں رو ہے اس کا جو گمان کرتا ہے
کہ مبینہ برستے کا وقت معین ہے اس کے
خلاف نہیں ہوتا“

وفيه رد علي من زعم ان لنزول
المطر وقتا معيناً لا يختلف
عنه -

ایضاً پارہ ۳۰ ص ۱۳۷ میں مرقوم ہے -

”اس لیے کہ امور غیب کو بجز ان کے جاننے والے
کے کوئی نہیں جانتا اور اطلاع کے لیے سب سے
زیادہ قریب وہ چیز ہے جو دروازوں میں پوشیدہ
ہے اور کنجیاں دروازوں کے کھلنے کے لیے سب
چیزوں سے زیادہ آسان ہیں، پس جبکہ سب سے زیادہ
آسان چیز کا مقام بھی کسی کو معلوم نہیں تو جو اس کے
بعد کی چیز ہے وہ زیادہ اس کی مستحق ہے کہ
اس کو کوئی بھی نہ جانتے“

لان امور الغیب لا یحصیها الا عالمها
وان اقرب الاشیاء الی الاطلاع
علی ما غاب الابواب والمفاتیح
ایسر الاشیاء لفتح الباب فاذا
كان ایسر الاشیاء لا یعرف
موضعها فما فوقها اخری
ان لا یعرف -

نیز صحیح بخاری پارہ ۲۰ ص ۲۲۸ اور پارہ ۳۰ ص ۱۳۷ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے باسناد مختلفہ روایت ہے :

”فرمایا اور جس نے تجھ سے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کل ہونے والی بات کو جانتے ہیں تو
تحقیق اس نے جھوٹ بولا پھر پڑھی آیت یعنی کوئی
نفس نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا“ اور جس نے تجھ
سے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے
غیب کو پس تحقیق جھوٹ کہا اس نے کیونکہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے
اللہ تعالیٰ کے“

قالت ومن حدثك انه يعلم
ما في عندي فقد كذب ثم قرأت
وما تدري نفس ما اذا
تكسب عدا ومن حدثك
انه يعلم الغيب فقد كذب
وهو يقول لا يعلم الغيب الا
الله -

اور ترمذی ج ۲ کتاب التفسیر ص ۱۲۹ میں ان الفاظ سے روایت ہے -

”جس نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جانتے ہیں کل ہونے والی بات کو تو تحقیق اس نے جھوٹا

ومن زعم انه يعلم ما في
عندي فقد اعظم القرية على

بھاری بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے، کوئی نہیں جانتا آسمان وزمین میں غیب
کو سوائے اللہ کے۔

اللہ واللہ یقولیٰ دپاسا ۵-۲ سورہ
نمل لَّا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللّٰهُ۔

بمحد اللہ تعالیٰ آیت دَعْنَدَا مَفَاتِحُ الْغَیْبِ - کی تشریح اور پوری تفسیر احادیث صحیحہ سے بفرمان
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صراحتاً واضح ہو گئی کہ علم غیب
جناب باری تعالیٰ جل شانہ ہی کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے کسی دوسرے پر علم غیب کا
اطلاق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس عطیہ علم غیب کا حیلہ بزعم خود تینا تے والا بارشاد حضرت صدیقہ رضی اللہ
عنہا کے قطعاً کذاب و منفردی اور جھوٹا ہے۔ کیونکہ کفار بھی اپنے معبودانِ باطل کے ساتھ
جو شرک فی الالوہیت کرتے یعنی ان میں قدرت و تصرف عیب دانی جان کر ان کے لیے عبادت
طلب حاجات، تدر و تیار و غیرہ بجالاتے۔ تو باوجود ان افعال کے وہ ان اوصاف کو ان کا ذاتی
وصف نہ جانتے تھے۔ بلکہ عطیہ جناب باری تعالیٰ ہی جانتے تھے، جس طرح مولوی نعیم الدین کا
بھی یہی دعویٰ ہے۔ چنانچہ اپنی اس کتاب ہفتواتِ بیہودہ کے ص ۱۱ میں لکھا کہ

”کسی نبی و ولی یا فرشتہ کو کوئی مسلمان ہرگز باطناً نظر اور متصرف بالذات نہیں جانتا“

اور نیز مولوی نعیم الدین کے معتمد اعلیٰ شیخ بدایونی بوارق ص ۷۷ میں اس امر کو تسلیم کر کے تفسیر الفوز
الکبیر و حجۃ اللہ البالغہ سے منجملہ انواع شرک کے نقل کرتے ہیں:

”مشرکین کے گمان میں اسی طرح سے بادشاہ
علی الاطلاق حق تعالیٰ جل مجدہ، اپنے بعض بندگان
کو خلعت الوہیت دیتا ہے اور رضامندی اور
ناراضی ان کی تمام بندگان میں از کر تھی ہے پس
واجب جانتے ہیں تقرب ان بندگان خاص کا تاکہ
قابلیت قبول بادشاہ مطلق کی حاصل ہو اور
شفاعت ان کی ان کے لیے درجہ قبولیت میں
پہنچے اور ان امور کے سبب ان کے لیے سجدہ اور
ذبح اور ان کے نام کی قسم اور استعانت ضروری
امور میں ساتھ قدرت کن فیکون کے ان کے لیے تجویز

ہمچنین ملک علی الاطلاق بعضے بندگان
خود راخلعت الوہیت دادہ است در
رضا و سخط ایشاں در سائر بندگان اثر ہے
کند پس واجب میدانستند تقرب بان
بندگان خاص تا شائستگی قبول ملک
مطلق حاصل شود و شفاعت برائے ایشاں
در مجاہد امور درجہ پذیرائی یا بد بملہ خطہ
ابن امور سجدہ بسوئے ایشاں و ذبح برائے
ایشاں و حلف بنام ایشاں و استعانت
در امور ضروریہ بقدر کن فیکون ایشاں

تجزیہ نمودند الخ و تقریر الیہ

کرتے تھے۔ اور تقریب ان کی طرف کرتے تو ان کو

اللہ تعالیٰ الوہیت عطا فرماتا

فاعطاہم اللہ اللوہیت۔

پس اسی طرح مولوی نعیم الدین صاحب کے عقیدہ حبیثہ کے اسی کتاب سے چند حوالے مونتہ
ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

”ص ۵۸ مسلمانوں پر شرک کا حکم لگانے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے۔ وہ اس پر بھی شرک کا

بے دریغ حکم دیتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ان بزرگوں کو اللہ کا بندہ اور اسی کی مخلوق جانتا ہوں اور

یہ قدرت تصرف اسی نے ان کو بخشی ہے۔ اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں“ جو مسلمان

یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے بلکہ اس کا بندہ

اور اسی کی مخلوق جانتے ہیں وہ کیسے مشرک ہو گیا“ ایضاً ص ۶۹ ”مسلمان کا یہ اعتقاد کہ انبیاء

اولیاء، شہداء کو قدرت تصرف اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اس کی مرضی سے عالم میں تصرف

کرتے ہیں، بالکل حق ہے“ ”مسلمان کا یہ اعتقاد کہ اہل اللہ کو پکارنا عین اللہ ہی کو پکارنا ہے

اور ان سے مدد مانگتی عین اسی سے مدد مانگتی ہے بالکل صحیح اور شرح اسلام کے مطابق ہے“

ایضاً ص ۷۰ ”علیٰ ہذا کہ مسلمانوں کا یہ اعتقاد کہ انبیاء و اولیاء اللہ کے پیارے ہیں جو چاہی سو کریں“

ایضاً ص ۸۹ اولیاء کے آستانوں کے خدام کو نذرین دینا“ ”اسی کو چڑھا دکتے ہیں“ ایضاً

ص ۱۲۸ ”بد نصیب انبیاء و اولیاء محبوبان الہ کا دشمن ہے ان کے تصرف کا انکار کرتا ہے“

ایضاً ص ۱۶۶ ”اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء تمام کائنات

کا علم عطا فرمایا غیب پر مطلع کیا ما کان و ما یكون کی تعلیم فرمائی“ ایضاً ص ۱۶۸ ”حضور

کے لیے غیبی علوم ایسے ہی اختیاری ہو گئے جیسے ہمارے لیے محسوسات“

الغرض حسب عقیدہ مذکورہ باطلہ مولوی نعیم الدین کے مبتدعین گور پرستوں کے لیے

جن کے حق میں احادیث صحیحہ میں لعنت وارد ہے۔ منجملہ لوازمات الوہیت باری تعالیٰ

عز شانہ کے جس کے سارے علوم و قدرت تصرفات ذاتی ازیلی ہیں۔ چونکہ استعانت و نداء

نذر و نیاز، طلب حاجات، مشکل کشائی، قدرت و تصرف تمام امور عالم کے لیے سارے

عالم کے ذرات پر پورا پورا، تمام و کمال احاطہ ہونا لازم و لا بدی ہے۔ اسی لیے

تباویل شیطانی نصوص قطعیہ قرآن و حدیث کی تحریف و تبدیل کر کے حضرات انبیاء

علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اوصاف مذکورہ کا مستحق جان کر ان کو عالم الغیب

بجیلہ علم عطائی اختیاری کے فریب دے کر بتایا گیا۔ ورنہ پھر کوئی دعویٰ بلا اس جیلہ و مکر کے ہرگز مسوع نہ ہوتا!

پس مولوی نعیم الدین کے یہ جملہ ہفتوات بمقابلہ صفات خاصہ الوہیت حق تعالیٰ کے صفت مفاتیح علم غیب کسی میں عطا ہو نہیں سکتی۔ نہ اس میں کسی کی تاویل بمقابلہ آیت نص قطعی اور تفسیر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقبول ہو سکتی ہے کیونکہ یہ امر مسلمہ تمام اہل علم ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی اتقان فی علوم القرآن مطبوعہ ناہری ۳۶۸ میں فرماتے ہیں:

وقال الامام الشافعی جمیع ما حکم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو منافعہ من القرآن۔
 فرمایا امام شافعی نے جو کچھ بھی حکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پس وہ آپ کا فرمانا فہم و مفہوم قرآن پاک ہے۔

علیٰ ہذا خود مولوی نعیم الدین کے مسلمہ مقدمہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ سوم حسنی پریس بریلی ۳۸ ص ۴۶ میں لکھا ہے۔

”غرض بہت مقامات پر ائمہ تفسیر کا قول نہیں مانا جاتا ہے۔ مثلاً قاضی بیضاوی نے یا اور ائمہ مثلاً خازن وغیرہ نے بیانات لکھے تو کوئی شخص کو مخصوص بتایا ہے۔ ارشاد قاضی بیضاوی یا خازن وغیرہ ائمہ تفسیر نہیں کسی فن کا امام ہونا اور بات ہے اور اس فن میں کتاب لکھ دینا اور بات ائمہ تفسیر صحابہ ہیں اور تابعین عظام تابعین میں بھی عظام کی تخصیص ہے۔“
 ملفوظات حصہ چہام حسنی پریس بریلی ۳۸ ص ۴۶ میں لکھا ہے۔

”نصوب قرآنیہ کی عظمت نہیں جتنے گمراہ ہوئے سب اسی دروازہ سے کہ انہوں نے نصوص میں تاویل کرنا شروع کیں۔“

علیٰ ہذا تفسیر احمدی ملا جیون مطبوعہ کربھی بمبئی ۶۰ ص ۶۰ میں مرقوم ہے۔

ان الله عنده علما السامة الایة (لقان) ان هذه الخمسة في خوانة غیب اللہ لا یطلع علیہ احد من البشر والملك والجن فلا یعلم احد وقت قیام القیامة
 ”تحقیق اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزائن غیب میں ہیں۔ نہیں مطلع ہے کوئی بھی اس پر بشر اور فرشتہ اور جن میں سے پس نہیں جانتا کوئی بھی وقت قائم کرنے قیامت کو اور اس طرح نہیں جانتا کوئی بھی کب

و كذا لا يعلم احد متى ينزل
الغيث وكذا لا يعلم احد اع
حال ما في البطن ذكر او انثى
تام او ناقص وكذا لا تدري
نفس ما اذا تفعل غدا من خير
او شر او ربما كانت عانة
على خير و فعلت شرا وعازمة
على شر و فعلت خيرا وكذا
لا تدري نفس انه اين تموت
اذ ربما اقامت بامرض وضربت
ارتادها وقالت لا ابرحها
فيرمى به مراحمي القدر حتى
تموت في مكان لم يخطر ببالها
(ايضا) لما نزل قوله تعالى وعنده
مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو مثل
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن مفاتيح الغيب خمس لا
يعلمهن الا الله ثم تلا هذه الآية
ايضا فمن ادعى علم هذه الخمسة
فقد كذب وعن ابن عباس من
ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب
ايضا وروى ان منصورا رأى في منامه
صورة ملك وسأله مدة عمره فاشأ
باصابعه الخمس فعبرها بعضه ببعض
سنين او بخمسة اشهر او بخمسة

برسے گا مہینہ، اور اسی طرح نہیں جانتا کوئی بھی کیا
حال ہے پیٹ کا لڑکا ہے یا لڑکی پور ہے یا ناقص ہے
اور اسی طرح نہیں جانتا کوئی نفس کیا کرے گا کل کو خیر
یا شر، اور بھی کرتا ہے ارادہ خیر کا اور کرتا ہے شر
اور ارادہ کرتا ہے شر کا اور کرتا ہے خیر، اور اسی طرح
نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کہاں مرے گا اس لیے کہ
اکثر کسی جگہ میں قیام کرتا ہے اور گارڈ تیا ہے منجس یعنی
استحکام قیام کے لیے اور کرتا ہے کہ میں ہمیشہ یہیں رہوں گا
پھر اس کو تقدیر کی گردش وہاں سے نکال پھینکتی ہے
یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پر مرتا ہے جو اس کے وہم و
گمان میں بھی کبھی نہ گزری ہو، فرمانا اللہ تعالیٰ کا اور
اسی کے پاس ہی کنجیاں غیب کی کوئی نہیں جانتا ان
کو سوائے اللہ تعالیٰ کے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے غیب کی کنجیوں کا تو فرمایا۔ کنجیاں غیب
کی پانچ ہیں نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے
کوئی پھر پڑھی آپ نے یہ آیت پس جس نے دعویٰ کیا
ان پانچ چیزوں کے جاننے کا پس تحقیق جھوٹا ہے وہ اور
روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جس نے دعویٰ کیا
ان پانچ چیزوں کے جاننے کا تو تحقیق جھوٹا کہا اس
نے۔ اور روایت ہے کہ خواب میں دیکھا منصور نے
ملک الموت کو اور دریافت کیا ان سے اپنی عمر کی مدت
کو تو اشارہ کیا پانچ انگلیوں سے پس تعبیر دی اس
کی بعضوں نے پانچ سال کی یا پانچ مہینہ کی یا
پانچ دن کی اور جب سوال کیا گیا اس کا امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرمایا اس میں

ولما سئل عنه ابو حنیفۃ قال انه
اشارۃ الی انہ خمس لویعلیہ
اللا الہ -
اشارہ ہے اس امر کا کہ ان پانچ چیزوں کو
کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ
کے۔

اور فرمایا مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے جن کو مولوی نعیم الدین نے مستند مانا ہے۔
مدارج النبوۃ ج ۱ ص ۱۳۹ میں:

مفاتیح غیب در دست علم الہی و
نمیداند آزا مگر دے۔
”کنجیاں غیب کی بدست علم الہی ہی اور نہیں
جانتا ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی“

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج ۲ ص ۱۰۱ میں فرماتے ہیں:
چوں بیچ کس را معلوم نیست کہ از ابتدائے
خلقت عالم چہ قدر گزشت و چہ قدر
ماتا علم قیامت حاصل نمے تواند
گشت۔
چونکہ کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ ابتدائے
خلقت عالم سے کس قدر گزر چکی اور کس
قدر باقی ہے علم قیامت حاصل نہیں
ہو سکتا۔

علی ہذا شاہ صاحب موصوف تحفہ اثنا عشریہ ص ۳ میں فرماتے ہیں:

و علم غیب خاصہ خداست پیغمبران
ہم نظر بحال ظاہر آرایان باطن خراب
تفاق پیشہ فریقہ شوندا و قنیکہ و حی
الہی و دقائق الہی کشف حال شان نکندادہ
”علم غیب خاصہ اللہ تعالیٰ ہے پیغمبران علیہم السلام
بھی بوجہ ظاہری خوبی کے باطن خراب تفاق پیشہ لوگوں
کے طرف مائل ہو جاتے ہیں جب تک کہ وحی اور
دقائق الہی ان کا کشف حال نہ کرے“

پس آیت مفاتیح الغیب اور اس کی تفسیر تبوی صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس حسب
قرآن و حدیث قطعی الدلالتہ اور ائمہ کرام محدثین و مفسرین خصوصاً مجتہد اعظم امام ابوحنیفہ رحمہم
اللہ سے بخوبی واضح ہوا کہ کلیتہً ہرگز کسی کو علم غیب خاص کر مفاتیح خمس عطا نہیں ہو سکتا
کیونکہ یہ صفت مخصوص بذات باری تعالیٰ عز شائہ ہے۔ مولوی نعیم الدین کا تاویلات ریکہ،
فاسدہ باطلہ سے بحیدہ عطائی کسی دوسرے پر اطلاق عالم الغیب کا کر کے تمام نصوص قطعیہ قرآن
کے مقابلہ میں جن کی تفصیل اوپر گزر چکی یہ بکواس الکلمۃ العلیا ص ۱۰۹ میں کرنا کہ یہ کہتے والا کہ حضرت
کو تعلیم الہی بھی امور خمسہ کا علم نہ تھا یا کسی مخلوقات میں سے ان امور خمسہ کا علم نہیں دیا جاتا جاہل
مخوط الحواس اور دین سے بے بہرہ اور بد نصیب ہے۔ معاذ اللہ تم معاذ اللہ اور اس دعویٰ

کے دوسرے الفاظ بے سرو پا جاز ہونے سے بھی بذراکلمۃ العلیا ص ۶۹ میں یہ لکھے گئے کہ :
 ”ایام نزول وقتاً فوقتاً بعض بعض معنیات پر مطلع فرمایا جاتا تھا اور جب تمام کلام اللہ
 نازل ہو چکا تو تمام اشیا پر اطلاع ہو گئی“

معاذ اللہ! توجہ کیا؟ جب کہ کسی آیت قرآنی سے یہ دعویٰ مردودہ ہرگز ثابت ہوتے سکا کسی
 حدیث صحیح صریح سے بھی بعد ختم نزول قرآن پاک کے تین ماہ کے اندر کسی تاریخ سے ثابت
 نہ کر سکے پس اس پر دعویٰ است جس پر محض بحیثیت سازی یہ تعلق و جوش کہ پناہ برت لایزال۔
 اس بے لگامی پر خود مولوی نعیم الدین کے مقتدار مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی تمہید ایمان
 مطبوعہ اہل سنت بریلی ص ۳۷ میں لکھتے ہیں۔ ”صریح بات میں تاویل نہیں سنی جاتی ورتہ کوٹھے
 بات بھی کفر نہ رہے۔ عمر کہے میں رسول ہوں اس میں یہ تاویل گڑھ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہیں
 یعنی اللہ ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی۔ ایسی تاویلیں زہار مسموم تھیں۔ شفا شریعت میں
 ہے ادعاؤہ التاویل فی لفظ صراح لا یقبل صریح لفظ میں تاویل کا دعویٰ نہیں سنا
 جاتا۔ شرح شفا قاری میں ہے ہو مردود عند قواعد الشریعة۔ ایسا دعویٰ شریعت
 میں مردود ہے۔ نسیم الریاض میں ہے لا یلتفت بمثلہ ویعد ہذا ایسی تاویل کی طرف
 التفات نہ ہوگا اور وہ ہدیان سمجھی جائے گی۔ فتاویٰ خلاصہ و فصول عمادیہ و جامع الفوائد
 و فتاویٰ ہندیہ وغیرہ میں ہے :

واللفظ للعمادی قال ان رسول الله
 او قال بالفارسیة ”من پیغمبر ام“
 یرید بہ ”من پیغمبر فی ہرم“ یکفر۔
 ”اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول یا
 پیغمبر کہے اور معنی یہ لے کہ میں پیغام لے
 جانا ہوں۔ قاصد ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا یہ
 تاویل نہ سنی جائے گی قاحفظ“

پس مولوی نعیم الدین کی بیہوشی کے گندہ عقیدہ پر حسب فتویٰ اپنے مقتدائے بریلوی کے
 سوائے حق تعالیٰ کے دوسروں کو عالم الغیب یعنی عطیہ جاننے سے کیا کفر عائد نہ ہوگا؟ جب کہ
 تاویل کے ساتھ رسول کہنے سے کفر لازم آیا تو منجملہ صفات حق تعالیٰ مالک الملک علام الغیوب کے
 دوسروں پر اطلاق عالم الغیب کا تاویل عطیہ پر کیونکر اس سے زائد کفر لازم نہ ہوگا؟ جس قدر
 امور غیب ہیں وہ سب انہیں پانچ میں داخل ہیں، کوئی ان سے خارج نہیں کیونکہ بلا کنجیوں کے
 کوئی شے مفصل نہیں کھلتی اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ بلاشبہ حق تعالیٰ نے یہ

طاقت کسی کو نہیں بخشتی کہ جب وہ چاہے غیب کی بات معلوم کرے، اسی لیے نص قرآن پاک میں
لا یعلمہا الا هو۔ فرمایا گیا کہ ”نہیں جانتا اس کو کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے“ اسی کی تصریح
تقویۃ الایمان میں فرمائی کہ :

”سولقین یوں رکھا چاہیے کہ غیب کے خزانہ کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے! اس نے کسی
کے ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزانچی نہیں مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے
جتنا جس کو چاہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔“

پس اس بدیہی بات میں جو صاف اور سچی ہے سوائے مولوی نعیم الدین کی بدبختی کے کوئی اہل
ایمان انصاف والا انکار نہیں کر سکتا۔

قوله، ص ۱۸۰ علاوہ پرین
”دروغ گورا حافظہ“

”صراط مستقیم“ کی ایک عبارت سے مغالطہ کی حقیقت!

تیا شد یہاں تو یہ کہا کہ اللہ صاحب نے کسی کو یہ طاقت نہیں بخشتی اور خود صراط مستقیم ص ۱۲۸
میں لکھا ہے ”برائے کشف ارواح و ملائکہ و سیرا مکنہ زمین و آسمان و جنت و نار و اطلاع
بر لوج محفوظ شغل دورہ کند“ تقویۃ الایمانی دین میں جب ولی دینی تک کو اللہ نے غیب
کی بات معلوم کرنے کی طاقت نہیں بخشتی تو دورہ کا شغل کرنے والے اسمعیل کے چیلوں کو ملائکہ و
ارواح کے کشف اور زمین و آسمان جنت و دوزخ کی سیر اور لوج محفوظ پر مطلع ہو کر عالم غیب
بن جاتے کی طاقت کس نے بخشتی! اسمعیل نے یا اس کے پیر نے جو کام اس کے اعتقاد میں اللہ سے بھی
نہ ہوا وہ بزرگ خود اس نے کر دیا اور جو بات نبی ولی کو دربار الہی سے میسر نہ آئی وہ اسمعیل نے اپنے
چیلوں کو بخش دی۔ لعنت اس بے دینی پر پھر یہ بے دینی کہ نبی ولی کے چاہنے سے تو غیب
کی بات معلوم نہ ہو اور اسمعیلی چیلے چاہیں تو معلوم کر لیں چنانچہ صراط مستقیم ص ۱۲۸ میں لکھا۔
باستعانت ہماں شغل بہر مقامیکہ از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ خواہ متوجہ شدہ سیراں مقام نماید
و احوال آل جا در یافت کند۔ بے دین نے اپنے چیلوں کو انبیاء و اولیاء سے بڑھا دیا اور اللہ کے
برابر کر دیا۔

اقول واستعین باللہ الوہاب اس طریقہ کشف ارواح وغیرہ صراط مستقیم ص ۱۲۸

کو مولانا شہید مرحوم کی طرف نسبت کرنا اور ان کا تعلم فرمودہ تینا محض مولوی نعیم الدین کی نادانی
اور جاہل ہے جاہل کو اتنی تمیز نہیں کہ باوجود حوالہ صراط مستقیم دینے کے اپنے اندھے پن سے کس

طرح کذب و بہتان بندی پیکر باندھی ہے۔ استغفر اللہ مگر حسب حدیث صحیح بخاری۔
 اذا لم تستح فاصنع ما شئت۔
 ”جس وقت تجھے حیا و شرم نہ رہے تو جو چاہے
 کرتا پھر“

واضح ہو کہ اول سے ص ۴۹ کے نصف تک مع مقدمہ پہلا باب اور ص ۱۵۵ سے تا آخر ص ۱۷۸ تک چوتھا
 باب مع خاتمہ مولانا شہید مرحوم کا تالیف فرمودہ ہے۔ اور ص ۱۷۹ کے نصف سے ص ۱۵۲ تک باب دوم
 و باب سوم مولانا عبدالحی مرحوم داماد و تلمیذ رشید مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا تالیف
 فرمودہ ہے۔ چنانچہ اس کی مفصل تشریح خود مولانا شہید مرحوم نے ص ۱۷۸ میں فرمادی ہے۔ پس ناظرین انصاف
 فرمائیں کہ ص ۱۲۸ باب سوم مؤلفہ مولانا عبدالحی مرحوم ہے نہ کہ مولانا شہید مرحوم کا۔ پس مولوی نعیم الدین کی
 اس حیاتیات مجرمانہ و بددیانتی بددینی پر ہزار آفرین ہے۔

پھر در صورت تسلیم یہ طریقہ کشف رواج منجمہ مراقبات کا برصوفیہ، قادر یہ، ہشتیہ،
 نقشبندیہ کے معمولات میں سے ہے نہ کہ صاحب صراط مستقیم کا خود ساختہ۔ جس کے
 ذریعہ سے سالک راہ طریقت کا توجہ ال اللہ میں مستغرق ہو جاتا ہے جس کے ثمرات سے بطور
 الہام یا خواب کے متجانب اللہ حسب استعداد انکشاف حالات ہو جاوے جس طرح طریقہ استخارہ
 میں حق تعالیٰ سے طلب مشورہ کی استدعا ہوتی ہے۔ اسی طرح انکشاف و حاجات کے لیے اکابر
 صوفیہ صاف باطن جن کے قلوب انوار تجلیات توحید سے لبریز ہوتے ہیں یا شغانت اسماء حسی
 اکمبہ بطور ملکہ راسخہ مطابق خاصیت و اثر اسم کے ان پر انکشاف حالات ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی
 عروج کا نام الصلوٰۃ معراج المؤمنین رکھا گیا ہے اور محض فضل اللہ تعالیٰ پر موقوف
 ہے نہ کسی کا اختیاری و گھنڈا اور دعویٰ پر۔

چنانچہ اس کی تفصیل اور طریقہ صراط مستقیم باب سوم فصل اول ص ۱۷۲ میں مرقوم ہے جس کا
 حوالہ خود اسی مقام ص ۱۲۸ میں مذکور ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے حیاتیات و بددیانتی سے
 نصف سطر چھوڑ کر ایک سلسلہ کی عبارت ص ۱۲۸ کو تفریق کر کے دو جگہ نقل کیا ہے۔ حالانکہ وہ کل
 ایک ہی مضمون مسلسل ہے چنانچہ عبارت اول کے آخری جملہ ”شغل دورہ کند“ کے ساتھ

لہ استخارہ کا منی طلب خیر ہے طلب مشورہ نہیں اور استخارہ شرعیہ کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد و کامل اور ذات حق یقین و بر تو کی طرف
 سب امور کی تفویض ہے! اشارہ و استخارہ نہیں۔ اس غرض کے لیے سب استخارے غیر مستنون ہیں جیسا کہ آئندہ ص ۴۱، ۴۲ پر
 اس کی قدرے تحقیق ابھی رہی ہے۔ (ع۔ ح)

یہ الفاظ ہیں ”و طریقت در فصل اول مفصلاً مذکور شدہ“ اس کے ساتھ ملحق الفاظ یہ ہیں ”پس باستعانت بہان شغل الہی“ پھر لفظ پس بھی اڑا دیا جس سے پتہ چلتا کہ اس کا اوپر سے ربط ہے۔ پس یہ مولوی نعیم الدین کی بددیانتیوں کے لیے احتیاطیوں کا ادنیٰ نمونہ ہے اس لیے کہ پورے مضمون متعلقہ سے جعل سازی نہ چل سکتی تھی۔ بلکہ فصل اول کی طرف رجوع کرنے سے ناظر پر فریب کھل جاتا۔

پس بغرض انکشاف حقیقت اجمالاً طرق صوفیہ کا نقل کرنا ضروری ہوا جو خالی از نقع نہیں ہے از ص ۱۱۶ لغایت ص ۱۲۸ (مراقبہ قادریہ)

یعنی ”مراقبہ اول وحدانیت کا ہے۔ اور اسی مراقبہ سے معنی اِنَّا كَنَعْبُدُ وَاِنَّا كَنَسْتَعِينُ کے (یعنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں) بخوبی متحقق ہوتے ہیں۔ اور اس مراقبہ کے ثمرات سے حق تعالیٰ کی توحید کا انکشاف ہے۔ بعد اس مراقبہ کے شغل دورہ کرے اور اس شغل کے ارکان چار اسم ہیں، اسماء حسنیٰ سے یعنی سمیع و بصیر و قدیر و علیم۔ منجملہ اس کے آثار کے ذکر کی روح کی نورانیت ہے اور ملاقات ارواح انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ کے ساتھ کرنا اور سیر جنت اور نار اور آسمانی مقامات مثل سدرة المنتہیٰ اور بیت المعمور وغیرہ اور لوح محفوظ اور وہاں کے دقائق کا کشف ہونا“ ”ہر چند درج بشری قابل عروج عالم قدس اور سماوات کے نہیں ہے۔ لیکن ذکر الہی کا بدرقہ ہو گیا ہے“ ”اور اس حالت میں آسمانوں کے مکانات پر اطلاع اور زمین کے بعض مقامات کی سیر جو اس کی جگہ سے دور و دراز فاصلہ پر ہوتے ہیں بطور کشف حاصل ہوتی ہے“ ”اور اسی حالت میں توقف نہ کرے کہ راہ راست منزل مقصود نہیں ہے ہر چند کہ راہ ہے لیکن راہ راست سے بہت دور ہے اور سیر و سلوک کی دشواری اور طول مسافت ہونے کا باعث ہے“ ”یسا اوقات انسان انہیں حجب میں اٹک جاتا ہے۔ اور راہ وصول اصل مقصود ہاتھ نہیں آتی“ ”کبھی بعض طالبین اس کو مقصود اصل سمجھتے ہیں اور اسی جگہ ٹھہر جاتے ہیں“ ”۱۷۲ ملخصاً تا ص ۱۲۲

فصل دوم اشغالِ چشتیہ۔ ص ۱۲۵

”برائے انکشاف حالات آسمان اور ملاقات ارواح اور ملائکہ اور سیر جنت و نار اور اطلاع حقائق اس مقام کی اور دریافت اس کے مکانوں کی اور انکشاف کسی امر کا لوح محفوظ سے ذکر یا حی یا قیوم ہے۔ کشف قبور کے لیے ذکر سبح قدوس رب الملئکة

والروح مقرر ہے۔ اس کشف کو ناواقفانِ قربِ الہی کا موجب جانتے ہیں اور فی الحقیقت
یہ دوری کا سبب ہے۔ اھ ملخصاً
فصل سوم اشتغالِ نقشبندیہ ص ۱۲۶

”وفاد و التجار کے ذریعہ سے محض فصلِ الہی سے مدد چاہیے،“ لطائفِ شش کاتہ میں ہر ایک
کے لیے جہاں کاتہ ایک نور ہے کہ کتب و رسائل ان بزرگوں میں مفصل مرقوم ہے، ایضاً ص ۲۲۸
”پس لابد سائلک پر توجیدِ صفائی منکشف ہو جاوے گی یا حجبِ نورانیت واضح ہو جاوے گی۔“
”واسطے کشفِ ارواح و ملائکہ اور ان کے مقامات اور سیر زمین و آسمان اور جنت و نار اور اطلاع
بوح محفوظ کے لیے دورہ کا شغل کر لے اور اس کا طریقہ فصلِ اول میں مفصل مذکور ہوا ہے پس باستغانت
اسی شغل کے جس مقام کی زمین و آسمان و بہشت و دوزخ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے سیر اس مقام کی
کرے اور احوال اس جگہ کا دریافت کرے۔“ پس جس شغل کی اشتغالِ طریقہ میں مہارت رکھتا ہو مشغول
ہو اور تمام اس شغل میں التجارِ جنابِ حق تعالیٰ کشفِ مطلوب کے لیے اس طرح کرتا رہے کہ اس
کی پوری ہمت اسی واقعہ کے لیے متوجہ ہو جائے۔ امید وائق جنابِ حضرت حق سے یہ ہے
کہ انکشاف اس واقعہ کا بطریقِ نزولِ الہام یا بطریقِ ظہور تہ دل سے وہ متحقق ہو جاوے گا۔ اتمی ملخصاً
پس ہر مراقبات و اذکار و اشتغالِ حق تعالیٰ کے حضور کے میں ہیں جن کی قبولیت کا خلعت
منجاتب اللہ منکشف ہو کر عطا ہوتا ہے جو نہایت ادنیٰ ثمرہٴ ریاضت و مجاہدات کا ہے نہ باعث
کمالِ عبدیت کا حتیٰ کہ جوگیوں کو بھی انکشاف ہو جاتا ہے۔ اور علوم و معارف حقائق حضراتِ انبیاء
علیہم السلام جو نہایت اعلیٰ و ارفع بے حد و حساب ہیں جن کا شمار طاقتِ بشری سے خارج ہے
قطعاً و یقیناً مقبول عند اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا مقابلہ ذرہ بھی کسی میں ممکن نہیں مگر نہ ان کو علمِ غیب
کہا جا سکتا ہے نہ ان کو ذرہ بھرا اس میں اختیار حاصل ہے۔ بلکہ یہ تمام باختیارِ حق تعالیٰ
علامِ الغیوب ہیں، کسی کو ان کے اختیار کی طاقت ہرگز نہیں بخشی گئی۔ مولوی نعیم الدین کا کمال
درجہ حیثیتِ باطنی و شفاوتِ قلبی کا ہے جو ان امور کو بندوں کا اختیار بنا کر
تمام اکابر مجتہدینِ طریقت اہل اللہ کو موردِ الزام بنایا اور مولانا شہید مرحوم پر کذب و بہتان
اور لعنت و شرک کا پہاڑ ڈالا جو خود ہی اپنے اوپر لوٹ پڑا۔

تقویۃ الایمان کی ایک عبارت سے مغالطہ کا جواب
قولہ منہ ۱۸۰ و ۱۸۱ تقویۃ الایمان
ص ۲۳ میں لکھا ہے ظاہر

کی چیزوں کو دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے، جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں سوائے
 طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان
 ہے۔ کیا خوب شان ہے کہ جب چاہے غیب کی بات دریافت کرے، اس کا اختیار رکھتا
 ہے۔ مگر بالفعل کچھ نہیں جانتا محض کورا نادان ہے۔ یہ ہے وہابیہ کا اللہ اور اس کے علم کی اتنی
 حقیقت ہے۔ یہ بات تو اسمعیل نے صراطِ مستقیم میں اپنے چیلوں کے لیے بھی ثابت کی تو اسمعیل
 اپنے قول سے مشرک ہوا کیونکہ اس نے اشراک فی العلم کے معنی تقویۃ الایمان صلا میں یہ لکھے
 ہیں اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا لہذا اپنے چیلوں کے لیے اللہ کا سا علم ثابت کر کے اپنے
 قول سے مشرک ہوا۔ کسی صفت کا اختیاری ہونا مستلزم حدوث ہے تو علم الہی کو اختیاری
 کہنا کفر ہوا۔ عالمگیری ج ۲ ص ۲۴۲ میں ہے۔ تو قال علم خدائے قدیم نیست یحقر اور جب
 اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت یہ اعتقاد ہے تو انبیا و اولیاء کے علم کا انکار الیسوں سے کیا
 جائے تعجب یہ تو صاحب تقویت کی بے دینی کے نمونے تھے اھ ملخصاً بلفظ

اقول واستعین باللہ العلیہ! ہرگز اس عبارت تقویۃ الایمان سے نہ یہ ثابت ہوتا
 ہے اور نہ لازم آتا ہے کہ بالفعل اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا محض کورا نادان ہے۔ معاذ اللہ متو
 کوئی نادان مسلمان بھی ان کلمات خبیثہ کو سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ مولوی نعیم الدین نے اپنی گندی زبان
 سے بحایت شریکیت نکال کر مولانا شہید مرحوم پر یہ محض بہتان لگایا۔ حالانکہ یہ مسئلہ عقیدہ
 کا بدیہی ہے کہ مجملہ صفات حق تعالیٰ کے صفتِ علم ذاتی قدیم ازلی ہے نہ کہ حادث نوپیدا۔
 چنانچہ مطلب ذلویع اس عبارت کی خود سیاق و سباق الفاظ تقویۃ الایمان سے واضح ہے کہ:

”جیسے جس کے ہاتھ کنجی ہوتی ہے قفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے تو کھولے
 جب چاہے نہ کھولے! اسی طرح ظاہر کی چیزوں کو دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے
 جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں، سوائے طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ
 جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے (کسی کو) اللہ صاحب نے یہ طاقت
 نہیں بخشی کہ جب وہ چاہے غیب کی بات معلوم کر لیں بلکہ اللہ صاحب اپنے ارادہ سے
 کبھی کسی کو خفیہ بات چاہتا ہے خبر دیتا ہے سو یہ اپنے ارادہ کے موافق نہ ان کی خواہش پر
 یعنی غائب کا دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں نہیں، نہ لوگوں کو حق تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی
 کہ جب چاہے غیب کی بات معلوم کر لیں یہ شان اللہ تعالیٰ ہی کی ہے خفیہ کسی کو چاہتا ہے

خبر دیتا ہے۔

پس جبکہ مصنف تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کے کلام سے حسبِ مقولہ مسلمہ تصنیفِ مصنفت نیکو کند بیانِ خود صراحتہً ثابت ہو گیا کہ غیب کا دریافت کرنا کسی کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ حبیب چاہتا ہے خبر دیتا ہے۔ یہ دریافت نہ ہونا لوگوں کے حق میں ہے اور حبیب چاہتا خبر دیتا حق تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر مولوی نعیم الدین کا یہی عناد و شقاوتِ قلبی ہے تو ”چاہ کنڈن راجاہ درپیش“ خود اپنے ہی ہاتھ سے تازیانہ غضب متجانب اللہ الواحد القہار و الجبار اپنے ہی منہ پر مانند تسوؤد الوجود کے مارا جاتا ہے کہ اسی ص ۱۸۱ کے حاشیہ پر خود ہی لکھا۔

یعنی ”آیتہ عندہ مفاتیح الغیب“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں یعنی وہ چیز جو اس غیب تک پہنچتی اور اس کو حاصل کرتے کا ذریعہ ہو۔ تو کیا معاذ اللہ حق تعالیٰ غیب تک پہنچا نہیں اور اس کو غیب حاصل نہیں جو وہ کنجیوں کے ذریعہ سے غیب تک پہنچے اور غیب کو حاصل کرے؟

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

بھیر باوجود اس کے اگر مولوی نعیم الدین کی ایسی ہی کور باطنی اور قیاسی باطل شیطانی ہے تو بکثرت آیاتِ قرآنِ پاک سے یہ مضمون ثابت ہے جن کو عدمِ علم حق تعالیٰ کا مورد الزام بنا کر جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا یا جاوے گا۔ چنانچہ بمعہ ترجمہ موضح القرآن مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلویؒ جو مولوی نعیم الدین کے نزدیک مستند ہے۔ حسبِ ذیل ہیں۔ پارہ ۲ سورہ بقرہ میں فرمایا۔

”مگر اسی واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا
رسول کا اور کون بھرجاوے گا اٹے پاؤں“

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ صِدْقًا
يَتَّقِلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔

ایضاً پ سورہ آل عمران

”اور اس واسطے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان
ہے“ اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے جو لڑنے
والے ہیں تم میں اور تم معلوم کرنے ثابت رہنے والے
”اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو“
اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق ہوئے“

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَلِيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
تَأْفَقُوا۔

ایضاً پ سورہ مائدہ -

لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ
بِالْغَيْبِ -

”تا کہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا
ہے بے دیکھے“

ایضاً پارہ ۱۱ سورہ توبہ

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

”اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام“

ایضاً پارہ ۱۵ سورہ کہف -

ثُمَّ بَعَثْنَا هُمُ لِيَعْلَمَ أَيُّ الْجِزْبِينَ

”پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں
میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے“

أَخْضَى لِمَا لَيْسُوا آامِدًا

ایضاً پارہ ۱۷ سورہ حج -

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ

”اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے
کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے“

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ -

ایضاً پارہ ۲۰ سورہ عنکبوت -

فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

”سو اللہ معلوم کرے گا اللہ ان کو جو لوگ سچے
ہیں اور اللہ معلوم کرے گا جھوٹے“ اور اللہ
معلوم کرے گا اللہ ان کو جو لوگ یقین لائے ہیں اور
اللہ معلوم کرے گا جو لوگ دغا باز ہیں“

لِيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ وَلِيَعْلَمَنَّ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ

الْمُنَافِقِينَ -

ایضاً پ سورہ سبا -

إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ

”مگر اس واسطے تا کہ معلوم کریں ہم کون یقین
لانا ہے آخرت پر“

بِالْآخِرَةِ -

ایضاً پارہ ۲۶ سورہ محمد

حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ

”تا کہ معلوم کریں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں
اور ٹھہرنے والے اور تحقیق کریں تمہاری خبریں“

وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُوا أَخْبَاءَكُمْ -

ایضاً پارہ ۲۷ سورہ حدید

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُمْ وَرُسُلَهُ

”اور تا معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے
اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے“

بِالْغَيْبِ -

ایضاً پارہ ۲۹ سورہ جن۔

لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتٍ
رَبِّهِمْ -
”تا کہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے
رب کے“

صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۲۹۳ تفسیر آیت سورہ عنکبوت میں مرقوم ہے :

”فليعلمن الله علم الله ذلك
انما هي بمنزلة فليميز الله
كقوله ليميز الله الخبيث -
”پس الینتہ معلوم کرے گا اللہ معلوم کرنا اللہ کا
اس کو تمیز کرانے اللہ کے ہے جس طرح فرمایا تاکہ
تمیز کرادے اللہ خبیث کو رپاک سے“

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے :

”کہا ابو عبیدہ نے اللہ کے فرمانے میں پس معلوم کرے گا
اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی تمیز کرادے گا۔
اللہ کیونکہ الینتہ اللہ جانتا ہے اس کو پہلے سے۔“

وقال ابو عبيدة في قوله تعالى فليعلمن
الله الذين آمنوا اي فليميزن
الله قد علم ذلك من قبل -

اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی غنیۃ الطالبین ص ۹۱ میں مرقوم ہے ۔
”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع ہوا
اللہ تعالیٰ اوپر اہل بدر کے“

اطلع الله على اهل بدر -
(المحدث)

علیٰ ابنہ تفسیر جلالین پ سورہ بقرہ ص ۱ میں مرقوم ہے الالنعلمو۔ علو ظہور۔ اور تفسیر جامع البیان
ص ۱ میں ہے :

”مگر اس لیے کہ معلوم کریں مراد ظاہر کرنا علم کا ہے
ایسا علم موجودہ جس کا تعلق جزا سے ہو“

علمًا حَالِيًا يَتَعَلَقُ بِهِ
الجزاء -

اور تفسیر مظہری ص ۱۱ میں مرقوم ہے :

”مراد علم سے تمیز کرانا ہے“

ان المراد بالعلم التمييز -

اور ملا علی قاری ”شرح فقہ اکبر ص ۱۸ میں فرماتے ہیں : والعلماى من صفات الذاتية
ہی صفة اذلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلی

تفسیر فتح العزیز ص ۵۹۸ میں فرماتے ہیں :

”مراد علم سے اس مقام میں تمیز کرنا ہے خارج میں
اور تمیز فرع وجود کی ہے“

مراد از علم درین جا تمیز است در خارج و
تمیز فرع وجود است

تفسیر فتح العزیز پارہ ۲۹ سورہ جن ص ۲۱ میں فرماتے ہیں :

لیعلم تا آنکہ علم عالی پروردگار من کہ
یہا تک کہ علم عالی میرے پروردگار کا اشیائے
باشیائے واقعہ میں وقوعہا متعلق میگردد

ہووسے تعلق پذیر ہوتا ہے

تعلق پذیر

اس علم بمعنی تمیز ظہور اس کے تعلق وقوع کے ساتھ واقع ہونے کی تصریح کلام المہر کرام علمائے عظام
میں ثابت ہوئی جس طرح خود مولوی نعیم الدین نے بھی اس کو باوجود عناد تقویۃ الایمان کے تسلیم کر کے
اپنی الکتبہ العلیا ص ۱۳۴ میں یہ لکھا کہ "اس آیت میں الا لتعلم کے لفظ سے صاف شبہ پیدا ہوتا
ہے مگر یہ وہی شیطانی شبہ ہے کیا قابل التفات ہو ایسے ایسے قرآن عدم علم کے ہرگز نہیں
ہوتے۔ اللہ جل شانہ علیم وخبیر ہے، اب علم حاصل نہیں کیا ہے۔"

بشک آتنا وصدقنا۔ لیکن جب آیت میں صاف شیطانی شبہ خود پیدا کر کے اس کو دفع کر
دیا۔ مگر مفاتیح الغیب میں خود اپنا ہی سانحہ مطلب بیان کرنے میں اگر توجیہ کر لیا مقتضائے
ایمان ہوگا۔ تو پھر تقویۃ الایمان کی صریح عبارت میں جبکہ غیب کا دریافت کرنا (بمعنی) خبر دینا
صاف موجود ہے تو پھر کیا جائے تاہل اور مقال چون و چرا ہو سکتا ہے۔ بلکہ بدرجہ اولیٰ اس
کے قبول و تصدیق سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ مولوی نعیم الدین کی کور باطنی اور
حیاتی طبعی کے سبب عالمگیری کا فتویٰ تکفیر خود اپنے ہی اوپر بقول خود ٹوٹ

پڑا ہے

گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پا کاں برد

قولہ ص ۱۸۱-۱۸۲ اب پھر آیت کریمہ (مفاتیح الغیب) کی طرف رجوع کیجئے اس

میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو غیب

کا علم عطا نہیں فرماتا۔ صاحب تقویۃ الایمان کا آیت کے معنی میں یہ کہنا کہ اللہ صاحب

نے کسی کو یہ طاقت نہیں بخشی قرآن کریم پر افترا ہے۔ اس آیت کو ادنیٰ علم والا بھی انبیاء

را اولیاء کے علم عطائی کے انکار کی سند نہیں بنا سکتا بلکہ اس آیت سے تو محبوبان حق

کے لیے غیب کے علم کا اثبات ہوتا ہے۔ مفردات راغب میں ہے و قوله عندا

مفاتیح الغیب یعنی ما يتوصل به الى غيبه المذکور فی قوله فلا يظہر علی غيبه احد

من ارضی عن رسول صاحب تقویۃ الایمان کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ چنانچہ تقویۃ ص ۲۴

میں لکھتا ہے۔ کہ غیب کے خزانہ کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے اس نے کسی کے ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزانہ اپنی نہیں مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چاہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔

جب یہ بات ہے تو وہابی کیوں متہ یگاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جمیع انبیاء کے علم عطا فرما دیئے، ان کے لیے غیب کے دروازے کھول دیئے، تو کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ اب بخوبی ثابت ہو گیا کہ انبیاء کے لیے غیب کا علم عطا کیا جاتا یا قرار عطا تقویت اس آیت سے ثابت ہے، پھر اس کو علم انبیاء کے انکار کی سند بنا تا دیدہ دانستہ قرآن پاک کی مخالفت ہے۔ تقویت ص ۲۲ میں ہے منافقوں نے حضرت عائشہؓ پر تہمت کی اور حضرت کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ اور کئی دن تک بہت تحقیق کیا۔ پھر کچھ حقیقت نہ معلوم ہوئی اور بہت فکر و غم میں رہے پھر جب اللہ صاحب کا ارادہ ہوا۔ تو بتا دیا کہ منافق جھوٹے ہیں اور عائشہ پاک۔

ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ غیب تھا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ غیب کا علم عطا کیا جاتا ہے اس کو شرک قرار دینا غلط اور بے ایمانی ہے اور تقویۃ الایمان ص ۱ کا یہ قول باطل ہے کہ پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے یہاں علم عطا کو بھی شرک کہہ دیا اور علم عطا کو شرک کہنے کے معنی یہ ہیں کہ گمراہ کے نزدیک علم الہی بھی عطا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہمت والے واقعہ میں تقویت والے کا یہ کہنا کہ پھر بھی کچھ حقیقت نہ معلوم ہوئی بالکل جھوٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حضورؐ کو حقیقت نہ معلوم ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد ۶ ص ۳۵ میں ہے۔ کان هذا القول معلوم الفساد قبل نزول الوحي حضور صلعم کو نزول وحی سے قبل معلوم تھا کہ منافقین کا قول فاسد و باطل ہے۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۳۹۲ میں حضور صلعم کا یہ ارشاد ہے۔ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیراً۔ اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل پر نیکی کا یقین ہے۔ بے دین کو حضورؐ کی قسم کا بھی اعتبار نہ ہوا۔ ان کا ذیہ پر ان کے دین کا مدار ہے، اقول: جبکہ آیت مفاتیح الغیب کی پوری تشریح معہ تفسیر نبویؐ اور صحابہ کرام و کلام امہ محدثین مفسرین خصوصاً امام ابوحنیفہؒ سے بذیل مفاتیح الغیب خمس کے واضح ہو چکی جس سے مولوی نعیم الدین کے تمام دعویٰ باطلہ مثل تاریخ عنکیوت

پاش پاش ہو گئے۔ مگر پھر کھسیانی ملی کھسیا تو چے" بار بار اسی کو لٹایا جاتا ہے۔ کہ نہیں اب کے
 کہو تو جانوں، محض بے حیائی ہے۔ پھر یہ یہودہ کلامی کہ اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ غیب کا علم عطا
 نہیں فرماتا۔ بیشک حق تعالیٰ نے اپنی اس صفتِ خاصِ مفاتیحِ علمِ غیب کی کسی کو طاقت نہیں بخشی
 کہ جو چاہے اپنے اختیار سے اس کو جان لے، اور عالم بھر کی حاجات و مرادات اپنے علمِ غیب
 و قدرت اور تصرف سے پوری کر دے کیونکہ علمِ غیب مجملہ صفاتِ خاصہ الوہیت جناب
 باری تعالیٰ شانہ کے ہے و خاصۃ الشئ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ مسلمہ امر ہے
 چنانچہ امام نوویؒ شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۰ میں فرماتے ہیں:

وعلو الغیب ما لم یطلع غیرہ
 علیہ۔
 "علم غیب وہ ہے کہ اطلاع نہ پاسکے غیر اس
 کا اس کے اوپر"

علیٰ ہذا خود مولوی نعیم الدین کا بھی یہی مسلہ ہے جو اوپر گزر چکا کہ علمِ غیب کے یہ معنی ہیں کہ غیب
 اپنی ذات سے بے کسی کے بتائے جانتا۔ تو جو بتائے سے جانے گا اس پر علمِ غیب کے جاننے
 کا اطلاق ہرگز نہ ہوگا۔ یہی بات مفرداتِ راعب کے ترجمہ میں ہے جو خود مولوی نعیم الدین نے
 حاشیہ پر یہ کہا ہے یعنی آیتِ عندہ مفاتیح الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہیں غیب کی
 کنجیاں یعنی وہ چیز جو اس غیب تک پہنچنے اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ یہی الکلمۃ العلیا
 ص ۹۵ میں آیتِ موصوفہ کا ترجمہ ہے یعنی "اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں نہیں جانتا کوئی اس
 کو مگر وہی" جس سے روشن ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ صاحبِ تقویت الایمان مولانا
 شہید مرحوم نے بھی اسی کی تصریح فرمائی کہ غیب کے خزانہ کی کتب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس نے
 کسی کے ہاتھ نہیں دی اور کوئی اس کا خزانہ اپنی نہیں مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے
 لیتا جس کو چاہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔

اب اگر مولوی نعیم الدین کے زعمِ باطل میں مفاتیح الغیب خمسین کا جس کی تفصیل گزر چکی ہے
 کسی کو علم عطا فرمایا گیا ہونے کو کسی آیتِ قرآن پاک یا احادیثِ متواترہ صحیحہ متفق علیہ قطعی الدلالتہ سے
 درباب ثبوت عقائد میں معتبر ہو۔ حسب شرائط مسلمہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی انباء
 المصطفیٰ ص ۳ جو بذیل آیات نقل ہو چکی ہے پیش کرنا لازم تھا مگر مولوی نعیم الدین کی کیا سیوا
 ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دعویٰ باطل میں لاچار ہو کر آیات پیش کرنے سے تو دست بردار ہو چکا ہے
 تاہم الکلمۃ العلیا ص ۶۹ میں لکھا ہے کہ:

”ایام نزولِ وحی میں وقتاً فوقتاً بعض بعض معیبات پر مطلع فرمایا جاتا تھا۔ اور جب تمام کلام اللہ

نازل ہو چکا تو تمام اشیاء پر اطلاع ہو گئی۔“

مزید تشریح صفحہ ۹ میں ہے کہ

”حضور اور حضور کے خدام ان پانچوں کے عالم ہی خلاصہ یہ کہ سرور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

اس عالم سے تشریف لے جانے کے قبل ان پانچوں چیزوں کا علم عطا ہو گیا تھا“ ”آنحضرت صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم دے کر اس عالم سے اٹھایا“

یسی قرآنِ پاک سے ثابت کرتا تو مولوی نعیم الدین کے نزدیک ان کے لیے موت سے زیادہ

تلخ ہو گیا۔ اب احادیث ہی سے حسب شرائط مذکورہ بعد ختم نزولِ قرآن قبل وفاتِ شریف

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ماہ کے اندر یقیناً تاریخ یعنی نو ذی الحجہ یومِ عرفات

ختم نزولِ قرآنِ پاک سے لغایت ۱۲ بارہ ربیع الاول یومِ وفات تک مفاتیح الغیب خمس

میں سے صرف علمِ قیامت کی تاریخ و سنہ اپنے سب شرکار چھوٹے، بڑوں، منطقیوں،

قبر پرستوں، مجاوروں تمام کو جمع کر کے ثابت کر دیں! مگر ہرگز نہیں کر سکتے۔ وَاذْعُوا شُرَكَاءَكُم

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ دعوئی کرتا تو گورپرستوں میں آسان ہے مگر یہ لوہے کے چتے چبانے

کے مترادف ہے۔

واقعا انک کی تفصیل اور مسئلہ علمِ غیب | علیٰ الہدٰ و اذعوا انک منافقین کا نہمت

و بہتان حضرت عصمت مآب عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگانا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ منافقین کی کذب بیانیوں بہتان

بندیوں کو پہلے ہی سے جانتے تھے خصوصاً بمقابلہ حضرت صدیقہ کی عصمت کو جانتے ہوئے بہت

صدمہ و ملال خاطر پہنچا اور ایک ماہ تک اس اہم واقعہ کے متعلق نزولِ وحی نہ ہونے سے بھی آپ

بہت غمگین ہوئے اور اضطراب میں رہے۔ بعد تحقیقات تمام حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیان

حلفی و شہادات مالا کلام حضرت اسامہ بن زید و حضرت زینب اور حضرت لبرہ خادمہ حضرت صدیقہ

وغیر ہم رضی اللہ عنہم کے آپ کو برأت حضرت صدیقہ کی پاک دامنی پر بقرائن علمِ ظنی قبل از

نزولِ وحی قطعی کے ہو گیا تھا۔ مگر در صورت علمِ قطعی نہ ہونے کے انتظارِ وحی ضرور

تھا۔

جس پر مولف نے چونکہ طولِ کلامی کی ہے اس لیے ناظرین پر اسی حدیث، روایت

صحیح بخاری کی پوری کیفیت جس کو مولوی نعیم الدین نے انتہا کیا ہے بغرض انکشاف فریب دہی کے صحیح ہونا لازم ہے۔ کیونکہ اسلام اور خادمانِ اسلام کی صداقت و راست بازی پر ہر واقعہ میں مخالفت سے مخالفت کا تسلیم بھی تم ہے۔ چہ جائیکہ اہل اسلام کے لیے۔

صحیح بخاری پارہ ۱۶ ص ۸۷ میں طویل روایت ہے جس کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرمایا کرتے تھے۔ اپنی بیویوں کے درمیان میں قرعہ ڈالتے جس کا نام نکل آتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لے جاتے، پس ایک غزوہ میں قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلی۔ جب آپ غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپسی ہوئی۔ جب مدینہ طیبہ قریب ہوا تو آپ نے رات کو چھینے کا حکم فرمایا۔ جس وقت روانگی کی خبر ہوئی میں قضاے حاجت کے لیے گئی اور لشکر سے دور نکل گئی بعد فراغت کے اپنی سواری کے پاس آئی۔ میں نے سینہ پر ہاتھ پہنچایا تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ میں تلاش کرنے لگی، اس میں مجھے دیر لگی جو لوگ مجھے سوار کرتے تھے۔ یہ خیال کر کے کہ میں سوار ہوں اونٹ پر ہودج کو رکھ دیا۔ اس وقت کی عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی۔ ان کے جسم پر گوشت کم ہوتا۔ کیونکہ کھانا بہت کم کھاتی تھیں۔ اس وقت میں کم سن تھی۔ وہ سب سوار ہو گئے۔ میں نے ہار لشکر کی روانگی کے بعد پایا۔ میں مقام لشکر پر آئی تو کوئی نہ تھا۔ میں اس خیال سے بیٹھ گئی کہ مجھے ڈھونڈنے ضرور آویں گے۔ تب میرا گم ہونا معلوم ہوگا مجھے نیند آگئی۔ صفوان بن معطل سلمیٰ شکر کے پیچھے رہتا تھا۔ گری لڑی شے اٹھانے کو۔ وہ صبح کو میرے قریب پہنچا۔ اور دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا۔ کیونکہ اس نے وہ کے حکم سے پہلے مجھے دیکھا تھا اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا میں یہ سن بیدار ہو گئی۔ اور اپنی چادر سے میں نے منہ چھپا لیا۔ واللہ ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ صفوان نے ترکر اپنی سواری کو بٹھا کر ہاتھ پاؤں باندھ دیئے۔ میں اٹھ کر سوار ہو گئی۔ صفوان اونٹ پر کھینچتا ہوا چلا اور ہم شدت گرمی میں دوپہر کو لشکر میں پہنچے۔ سب لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ مرم مدینہ طیبہ میں آئے تو جو شخص بڑا مرنکب اس بہتان کا تھا وہ عبد اللہ بن ابی تھا۔ میں ایک عینہ تک بیمار رہی لوگ تہمت والوں کے قول میں غور و فکر کرتے اور مجھے یہ بات شہر میں لڑی کہ میں اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی نہ دیکھتی جو میں اپنی اور لڑی میں دیکھتی تھی، آپ تشریف لا کر صرف یہ فرمانے۔ یہ کیسی ہے پھر چلے جاتے، مجھے

اس سے شک ہوتا۔ میری بیماری بڑھتی گئی۔ میں نے آپ سے اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت لی تاکہ میں وہاں اچھی طرح یہ خبر معلوم کروں۔ آپ نے مجھے اجازت دی۔ میں نے وہاں جا کر دریافت کیا کہ میرے معاملہ میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ والدہ نے فرمایا اے بیٹی گھبرا نہیں۔ ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو خوبصورت ہوں اور محبت کرنے والے خاوند کے پاس ہوں اور اس کا سوکنیں اس پر تہمت نہ لگاویں۔ میں نے کہا سبحان اللہ! لوگ اس طرح کہتے ہیں؟ اس رات میں صبح تک روتی رہی۔ نہ میں سوئی نہ میرا آنسو ٹھہرا۔ روتے روتے صبح ہو گئی۔ جب وحی آنے میں تاخیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زیدؓ کو بلا لیا اور اس امر میں دونوں سے مشورہ لیا۔ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اسے اپنے پاس رکھیے ہم بجز بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ مگر علیؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر اللہ نے دشواری نہیں فرمائی۔ عورتیں اس کے علاوہ بہت ہیں۔ آپ خادمہ سے دریافت فرمادیں۔ وہ صبح بتا دے گی تو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو تو فرمایا اے بریرہ کیا دیکھی ہے تو نے کوئی ایسی بات جس نے تجھے شک میں ڈالا ہو۔ بریرہ نے آپ سے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے کوئی بات ہرگز کبھی ایسی نہیں دیکھی جو حالت کو تہمت لگا سکوں، البتہ وہ کم سن لڑکی ہیں۔ غافل ہو کر سو رہتی ہیں۔ پٹی ہوئی بکری اگر خمیر کے آٹے کو کھا لیتی ہے۔ پس کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز منیر پر اور عبداللہ بن ابی کے متعلق فرمایا اے جماعت مسلمانوں کی مجھے کون مدد دے گا اس پر جس سے میرے اہل میں مجھے ایذا پہنچی ہے۔

” واللہ میں نہیں جانتا اپنی بیوی پر سوائے بھلائی کے کچھ اور لوگوں نے ایسے مرد در صفوان کا نام لیا ہے جو میں اس کے حق میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتا اور نہیں داخل ہوتا تھا میرے مکان میں سوائے میری موجودگی کے“

واللہ ما علمت علی اہلی
الاخیرا وقد ذکرنا رجلا ما
علمت الاخیرا وما یدخل علی
اہلی الامعی۔

سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یا جو حکم فرمادیں گے ہم تعمیل کریں گے۔ اور میں دورات ایک دن روتی رہی۔ نہ میں سوئی۔ نہ میرا آنسو ٹھہرتا تھا۔ اور میں سمجھتی تھی کہ یہ روزنا میرے جگر کو پھاڑ دے گا۔ میری والدہ میرے پاس تھیں اور میں رو رہی تھی کہ مجھ سے ایک انصاری عورت نے آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے

اجازت دی وہ آکر بیٹھی اور میرے ساتھ روتے لگی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس سے قبل آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ جب سے اس بات کا چرچا تھا۔ آپ ایک ماہ تک انتظار میں رہے میرے بارہ میں آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے وقت کلمہ شہاد پڑھا پھر بعد حمد الہی کے فرمایا اے عائشہ مجھے تیری طرف سے اس اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں، پس اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تیرا بری ہونا بیان فرما دے گا۔ اور اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے استغفار اور اللہ سے توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اقرار کر کے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔ پس جب آپ فرما چکے تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک قطرہ آنسوؤں کا نہ معلوم ہوتا تھا۔ تو کہا میں نے اپنے والد سے تم میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے فرمایا ہے جواب دو تو کہا میرے والد نے واللہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا تم جواب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا والدہ نے واللہ میں نہیں جانتی کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس میں نے کہا باوجودیکہ میں نو عمر لڑکی تھی اور قرآن زیادہ نہ پڑھی ہوئی تھی۔ واللہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ بات سنی ہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے سچ جان لیا ہے پس اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ تصدیق نہ فرمائیں گے اور اگر میں اقرار کر لوں آپ سے اس کا اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو اس کی تصدیق فرمائیں گے پس واللہ میں نہیں پاتی اپنی اور آپ کی مثال مگر یوسف علیہ السلام کے باپ کی جیکہ انہوں نے کہا۔

فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰجِلُ
عَلٰی مَا تَسْفُوْنَ -

”میرا صبر کہنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے
مدد مانگی جاتی ہے جو تم کہتے ہو۔“

پھر میں متہ پھیر کر کر فٹ سے اپنے بستر پر لیٹ رہی۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری تھی اور اللہ مجھے بری فرمائے گا میری برادرت کے سبب سے اور واللہ میرا گمان یہ نہ تھا کہ اللہ نازل فرمائے گا میری شان میں ایسی وحی جو تلاوت کی جاوے گی میری شان میں، میرا نفس اختر تھا اس سے کہ کلام فرمائے گا اللہ میری بابت اور میں امید رکھتی تھی کہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سوتے میں خواب جس سے اللہ مجھے بری فرماوے گا پس واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے پائے
اپنی جگہ سے اور نہ کوئی اور نکلنے پایا اپنے گھر والوں میں سے یہاں تک کہ اللہ نے نازل فرمائی۔
آپ پر وحی۔ پس جو شدت کہ نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی وہ ہوئی تھی کہ اس کے بوجھ سے
پسینہ آپ کے اوپر سے موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا تھا۔ پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حالت رفع ہوئی تو آپ ہنستے ہنستے پشاش اٹھے۔ پس سب سے پہلے کلام جو فرمایا
آپ نے یہ تھا اے عائشہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تجھے بری فرمادیا، پس مجھے میری والدہ نے کہا تو آپ
کے لیے کھڑی ہو جا تو میں نے کہا واللہ نہ کھڑی ہوں گی میں آپ کے لیے، پس میں تو تہ تعریف کروں گی
مگر اللہ کی اور نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے میری برادرت میں دس آیتیں اِنَّ الَّذِیْنَ جَاؤْا بِالْاٰیٰتِ الْاِلٰہِیٰتِ
اور ملخصاً آپ سورہ نور۔

چنانچہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمن کی توصیف و مدح مولوی نعیم الدین تے الکلمۃ العلیا ص ۱۱۱
میں بغرض فریب دہی تاواقفوں کے یہ کی "شیخ المشائخ، قاضی القضاة، اوجد الحقاظ والرواة شہاب
الدین ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ" جو واقع میں ہاتھی کے دانت تماشائی دکھانے کے اور
کھانے کے اور ہوتے ہیں ورنہ سچی تعریف اگر ہوتی تو ان کے سچے کلام و فرمان سے جو حدیث
ارشاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بمنزلہ سوتے پر سواگہ ہے، اس سے
اعراض کیوں کر ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ درپردہ مولانا شہید مرحوم پر ڈھال کر عدم علم یقینی کی وجہ سے یہ ایمان
گمراہ لیے دین قول باطل قرار دے کر اپنے دل کے پھولے پھولے کیونکہ آپ فتح الباری شرح صحیح
بخاری پارہ ۹ کتاب التفسیر واقعہ الفک ص ۲۷۸ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان
لا یحکم لنفسہ الا بعد نزول الوحی
لانہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یحزم
فی القصة بشئ قبل نزول الوحی -

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حکم فرماتے تھے۔
اپنے نفس کے لیے مگر بعد نزول وحی کے کیونکہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یقین فرمایا اس قصہ میں
کسی چیز کا قبل نازل ہونے وحی کے"

علیٰ ہذا خود مولوی نعیم الدین کے استادان مولوی محمد گل خاں و مولوی فضل محمد صاحبان جن کو اپنے رسالہ
فیضانِ رحمت ص ۱ میں۔

"جناب فیض مآب استادی قاصد بدعت می سنت حضرت محدومی عین العلماء راس الفصلہ
کا خطاب دیا گیا ہے۔ اسی واقعہ خاص میں معرشتا ہیر فضل راہل علم کا اصلی فتویٰ مہری ہمارے پاس موجود ہے۔"

جو خود مولوی نعیم الدین کے فرستادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور جس کی نقل فتاویٰ رشیدیہ جلد اول ص ۸۳ میں مطبوع ہو چکی ہے حسبِ ذیل ہے:

”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال خاطر ہوتا جو جیسا ہتھام متناقضین کے اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا کہ مجھ پر اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بریت اور عصمت نازل فرمائی اور بعد اس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متناقضین، متتہمین کو سزا کا فرمانا چنانچہ ماہر علم حدیث پر روشن و ہویدا ہے یہ دلیل بتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل نزولِ وحی کے علم نہ تھا پس قول زید کا صحیح نہیں ہے قول عمرو کا درست ہے واللہ اعلم و علمہ اتم۔“

الجواب صحیح محمد ابوالفضل عفا عنہ“ محمد ابوالفضل
۱۳۱۱ھ رامام مسجد چوکی حسن خاں مراد آباد

مدرس مدرسہ | پس مولوی نعیم الدین استادوں کے ناخلف کی تمام کذب بیانی مثل بینظیر
۱۳۰۰ھ
شکستہ محمد گل امدادیہ مراد آباد | آفتاب روشن کے واضح ہو کر ساری قریب کاریاں خاک میں مل گئیں۔ اب ناظرین کرام مولوی صاحب کی دیگر گستاخیوں، بے تہذیبیوں، بد بختیوں کو باوجود اپنے مسلمات صحیح بخاری و فتح الباری اور اپنے استادوں کے مقابلہ میں ملاحظہ فرما کر حق و باطل کا انصاف فرمائیں کہ ایسا شخص خود کسی حد تک مجرم قابلِ تعزیر شرعی اور جاہل عنید ہے۔

چنانچہ مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱۰۱، ۱۰۲ میں لکھا کہ

”مخالفت عنید یا بد بخت پلید نہیں مانتے گا جب تک وہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہ لگا دے ایک عدمِ علم کا۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بدگمانی کی جو شرعاً ناجائز ہے۔ اس قصہ آنک سے عدمِ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کرنا سخت بے حیائی ہے اور حضرت کو قبل از نزولِ وحی علم تھا کہ صدیقہ پاک ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے اور کہے کہ نہیں حضرت کو علم نہ تھا۔ تو اس منکر، منعصب کا دنیا میں تو کیا علاج مگر میدانِ حشر میں ان شاء اللہ اس بیباک کو ضرور اپنی اس بے باکی کی سزا ملے گی“

پھر مزید برآں عبارت تفسیر کبیر کو بھی بغرض قریب وہی محمل و مبہم نقل کیا تاکہ چالاکی ظاہر نہ ہو۔ حالانکہ خود ہی الکلمۃ العلیا ص ۱۰۱ میں مع ترجمہ اسی عبارت تفسیر کو نقل کیا ہے۔

”پس بنا برآں جمیع قرائن کے یہ قول بدتر از فمجموع هذا القرآن كان ذلك
بول جس سے مخالفوں نے مدد چاہی ہے نزول القول معلوم الفساد قبل نزول
وحی سے قبل معلوم الفساد تھا“ الوحى۔

پس یہ امر بدیہی ہے کہ الفاظ قرآن جس سے علم ظنی ہوتا ہے علم قطعی کے لیے کافی نہیں ہو سکتے کیونکہ منافقین کے تمام حالات نفاق سے اس واقعہ کا بھی قرینہ تھا کہ وہ اپنے اس قول ہمت میں بھی جھوٹے ہیں جس کا علم قطعی نزول وحی سے ہوا حسب ارشاد خداوندی

وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى
التِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔
”اور بعض مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر تو ان
کو نہیں جانتا ہم کو معلوم ہیں“

اسی طرح مولوی نعیم الدین بھی آیات و احادیث اور کلام ائمہ دین میں تغیر و تبدل تحریف کاٹ چھانٹ سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر کے نفاق میں گرفتار ہو کے مثل الٹا چور کو توڑال کو ڈانٹنے کے مولانا شہید مرحوم صاحب تقویۃ الایمان کو محض ظلم و عناد اپنی بد نیتی بد نصیبی سے مورد الزام ناروا کا بناتا ہے۔

آیت ۲ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْآيَةَ
قوله ص ۱۸۳ تقویۃ الایمان ص ۲۵ میں ہے آیت ۲

الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ اس کے تحت میں لکھا غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں علم عطائی کی نفی کی ہے یہ کب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب تعلیم نہیں فرماتا۔ اور جب ص ۳۳ میں خود لکھ چکا کہ اس میں سے جتنا جس کو چاہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑا سکتا۔ تو اب اس آیت کو کس لیے پیش کیا اگر اس آیت سے علم عطائی کی نفی مراد لے تو ص ۲۳ کی اپنی عبارت خلاف مانتی پڑے گی۔

اقول پورا قائدہ اس آیت کے تحت میں یہ ہے ”یعنی اللہ صاحب نے پیغمبر صلعم کو فرمایا کہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ، نہ آدمی، نہ جن، نہ کوئی چیز یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اچھے لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آوے گی اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آوے گی، سو ہر چیز کا معلوم کر لینا جو ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ بھی معلوم کر لیتے۔“

مگر مولوی نعیم الدین نے اپنے ”سوسہ باطل“ شیطانیہ عقائد، شرکیہ کی بنا پر حقارت انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب بحیلہ عطائی اختیاری مان کر ان سے مرادیں ندائیں مانگنے، مشکل کشائی چاہنے کا وطرہ اختیار کیا ہے۔ جو منجملہ صفات الوہیت کے صفت خاصہ حق تعالیٰ ہے ہرگز کسی دوسرے میں یہ صفت نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اسی غرض باطل کے لیے مولوی نعیم الدین نے ص ۱۷۸ میں یہ لکھا ہے۔

”حضور کے لیے غیبی علوم ایسے ہی اختیاری ہو گئے۔ جیسے ہمارے لیے محسوسات کہ جب ہم
آنکھ کھولیں دیکھ لیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیونکہ محسوسات کا کشف جب ہوتا ہے جیکہ آلات

حواس سے کام لیا جائے یہاں اس کی بھی حاجت نہیں۔

لیکن اس فرق سے دوسرے کسی پر سوائے حق تعالیٰ کے علم غیب کا اطلاق کرنا اور اس کو کسی کا اختیاری جاننا ہی شرک فی الالوہیت بحکم وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ہے اور نہ حق تعالیٰ اپنے فضل و اختیار سے جس قدر جس کو چاہے علم عطا سے سرفراز فرماوے نہ یہ علم غیب کی صفت ہو سکتی ہے نہ کسی کا اختیاری چنانچہ اس کی تفصیل کما حقہ آیات و احادیث اور کلام ائمہ علام سے حسب مسلمات خود مولوی نعیم الدین کے گزر چکی۔

گرنہ بیند بروز شپہ حشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

قولہ ص ۱۸۳-۱۸۵ تقویت الایمان ص ۲۵ میں ہے

آیت ۳ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةِ

الْغَيْثِ الْآيَةِ - اس آیت میں بھی علم عطائی کی نفی نہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان امور پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا کیونکہ یہ معنی آیات مذکورہ صدر کے خلاف ہی جب وہ یہ فرماتا ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ عَطَائِي كِي نَفِي كے ہو سکتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات ص ۳۸ میں فرماتے ہیں۔ مراد آنست کہ بے تعلیم الہی بحساب عقل انہا زنداندانہا از امور غیب اند کہ جز خدا کے آتر انداند مگر آنکہ دے تعالیٰ از تر و خود کسے را بوجی والہام بدانند۔ آیت کا یہ مطلب ہے کہ ان امور خمسہ کو بے تعلیم الہی کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر روح البیان جلد ۳ ص ۶۷ میں ہے۔ یعنی اس پنج علم در خزائن مشیت حضرت آفرید گاہ ست و کلید اطلاع بدست اجتناب بیچ آدمی ندادہ اند۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ علم خزائن مشیت الہی میں ہیں۔ اور ان کی اطلاع کی کبھی کسی آدمی کے دست اجتناب میں نہیں دی ہے کہ عقل سے، شکل سے، قیاس سے، ان کو معلوم کر سکے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ علم دیتا ہی نہیں۔ اسی

روح البیان ص ۶۹ میں ہے۔ فعلم ان الغیب مختص باللہ تعالیٰ وما روی عن الانبیاء والاولیاء من الاخبار عن الغیوب فباعتلام اللہ تعالیٰ اما بطریق الوحی و بطریق الالہام تفسیر احمدی ص ۲۹۸ میں ہے۔ ولک ان تقول ان علم هذه الخمسة وان کان لا یملکہ الا اللہ لکن يجوز ان یعلما من یشاء من محبہ و اولیاء صاحب تقویۃ الایمان کا استدلال باطن ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر صدا برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی بشرطاً برسول یاتی من بعدی اسما احمد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام

کی ولادت کی خبر دی یا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى حضرت مریم کو حضرت مسیحؑ کی ولادت کی پہلے سے خبر دی یا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى بِنُ مَرْيَمَ الخ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کی اپنے محبوبوں کو خبریں دیں پھر آیت کے یہ معنی لیتا کہ ان غیبِ خمسہ کی اللہ تعالیٰ کسی کو تعلیم بھی نہیں دیتا، بالکل باطل اور خلافِ قرآن ہے۔ اسی آیت کے تحت میں صاحبِ تقویت الایمان نے کشف و استخارہ پر طنزیں کی ہیں اور جھوٹا بتایا ہے۔ لکھا ہے کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے، کوئی استخارہ کے عمل سکھاتا ہے، کوئی تقویم اور پتر نکالتا ہے، کوئی رمل قرعہ پھینکتا ہے، کوئی فالنامہ لیے پھرتا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور دغا باز۔ رمل، پتر، فالنامہ، سب استخارہ اور کشف کے ساتھ ملا دیئے گئے اور ظالم کو شرم نہ آئی استخارہ حدیث میں وارد ہے۔ یہ بد نصیب استخارہ کا عمل سکھانے والے کو جھوٹا اور دغا باز کہتا ہے۔ حدیث کی تو اس کی کیا پرواہ ہوگی۔ مگر اپنے دادا پیر شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہے گا۔ جنہوں نے قولِ جمیل میں استخارہ تعلیم کیا ہے اور کشف کے عمل تو خود صراطِ مستقیم میں جا بجا لکھے ہیں۔ اپنی تقویت الایمانی حکم سے خود جھوٹا دغا باز ثابت ہوا، ملخصاً بلفظ

اقول - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ آیت میں بجائے لفظ غیث کے غیب کا غلط لکھنا اور باوجود تصحیحات غلط نامہ ص ۱۸۳ کے بھی چھوڑ جانا مولوی نعیم الدین کے جہل و نادانی اور عجز و ناتوانی کی۔ یہ بھی بین دلیل ہے۔ اگر دیدہ حق بین ہوتا تو نصوصِ قرآن پاک میں تحریفات و تاویلات باطلہ کر کے توجید و سنت کے عناد میں گرفتار نہ ہوتا پڑتا۔ جبکہ علم غیب خصوصاً علم قیامت کی نفی سوائے حق تعالیٰ علام الغیوب کے بکثرت آیات قطعیۃ الدلالتہ قرآن پاک اور بکثرت احادیث صحیحہ صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ ہم سے صراحتاً خاص کر آیت اِن اللّٰهَ عِنْدَہٗ عَلَمُ السّاعَةِ کی تفسیر نبوی صل اللہ علیہ وسلم حدیث مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہا الا اللّٰه بضمن آیت اول و عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا اللّٰه کے معہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ائمہ محدثین اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ خود مسلم مولوی نعیم الدین سے بتفصیل تمام گزر چکی۔ مگر پھر بھی اپنی نجاست باطنی اور دیدہ و ہنی سے آیت اِن اللّٰهَ عِنْدَہٗ عَلَمُ السّاعَةِ میں دلیل منقولہ تقویۃ الایمان کو معاذ اللہ باطل قرار دیا جاتا ہے، جو کوئی ادتے مسلمان موحد بھی اس کے سنتے کو گوارا نہیں کر سکتا چہ جائیکہ کوئی اہل علم انصاف والا چنانچہ پوری آیت قطعیۃ الدلالتہ سورۃ لقمان کا ترجمہ معہ فائدہ تقویۃ الایمان لغرض احقاقِ حق و ابطالِ باطل ناظرین اہل انصاف کی خدمت میں حسبِ ذیل ہے جس سے کما حقہ، مولوی نعیم الدین کی فریب کاری کا انکشاف ہوتا ہے۔

ترجمہ اور کہا اللہ صاحب نے یعنی سورہ لقمان میں کہ بیشک اللہ ہی کے پاس ہے خبر قیامت کی اور وہی اتارنا ہے میتہ اور جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ کیا کرے گا کل۔ اور نہیں جانتا کوئی کہ کسی زمین میں مرے گا بیشک اللہ بڑا جانتے والا ہے خبر دارف یعنی غیب کی باتوں کی سب خبریں اللہ ہی کو ہیں اور ان کا جان لینا کسی کے قابو نہیں چنانچہ قیامت کی خبر کہ اس کا اتنا بہت مشہور ہے اور نہایت یقینی اس کے بھی آنے کے وقت کی کسی کو خبر نہیں، پھر اور چیزوں کے ہونے کی خبر کا تو کیا ذکر ہے۔ جیسے کسی کی فتح کسی کی شکست کسی کا بیمار ہونا کسی کا تندرست ہونا کہ یہ باتیں تو نہ قیامت کے برابر مشہور ہیں، نہ وہی یقینی اور اسی طرح میتہ برتنے کے وقت کی خبر کسی کو نہیں حالانکہ اس کا موسم بھی بتدھا ہوا ہے اور اکثر ان موسموں پر برستا بھی ہے اور سارے ہی ووی اور بادشاہ اور حکیم اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں سو اگر اس کے وقت معلوم کرنے کی کچھ راہ ہوتی تو کوئی البتہ پالیتا پھر جو چیزیں کہ نہ ان کا موسم بتدھا ہوا ہے نہ سب لوگ مل کر ان کی خواہش رکھتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کا مرنا جیتا اولاد ہونا، غنی و فقیر ہونا یا فتح و شکست ہونا سو ایسی چیزوں کی خبر کی راہ کیونکر پاسکیں اور اسی طرح جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک ہے یا دو۔ ترہے یا مادہ کامل ہے یا ناقص خوبصورت ہے یا بدصورت، حالانکہ حکیم لوگ ان سب چیزوں کے اسباب لکھتے ہیں پھر کسی کا حال بالخصوص نہیں جانتے تو اور چیزیں کہ آدمی میں چھپی ہیں جیسے خیالات اور ارادے اور نیتیں اور ایمان اور نفاق تو وہ کیوں کر جان سکیں اور اسی طرح جب کوئی اپنا حال نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا تو اور کسی کا کیونکر جان سکے اور جب اپنے مرنے کی جگہ نہیں جانتا تو اور کسی کے مرنے کی جگہ یا وقت کیونکر جان سکے غرض کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ آئندہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے کوئی استخارہ کے عمل سکھاتا ہے کوئی تقویم اور پترانکا لتا ہے، کوئی رمل کا قرعہ پھینکتا ہے، کوئی فالنامہ لیے پھرتا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور دغا باز۔ ان کے جال میں ہرگز نہ پھنستا چاہیے۔ لیکن جو شخص آپ دعویٰ غیب دانی کا نہ رکھتا ہو اور غیب کی بات معلوم کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو۔ بلکہ اتنی ہی بات بیان کرتا ہو کہ کچھ بات کبھی اللہ کی طرف مجھ کو معلوم ہوتی ہے، سو وہ میرے اختیار میں نہیں کہ جو بات میں چاہوں تو معلوم کر لوں یا جب میں چاہوں تو دریافت کر لوں تو یہ بات ہو سکتی ہے شاید وہ سچا ہو یا مکار، ایضاً صلاً تقویۃ الایمان میں مرقوم ہے۔ "اور شرک سب عبادتوں کا نور ہے اور تقیہ ہے اور بخومی اور ریال اور جبار دیکھنے والے اور نامزکا لنے والے اور کشف اور استخارہ کا دعویٰ کرنے

والے اس میں داخل ہیں، انتہی۔

پس تقریباً ایمان کے اس سچے بیان صاف واضح مطابق آیت فرقان میں کسی کو بشرط اقیان کیا جائے
مقال و تردد ہو سکتا ہے اور جو بات کسی نبی یا ولی کو بذریعہ وحی اور الہام حق تعالیٰ کی طرف سے اطلاع
دی جاتی ہے جس طرح آیت فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا میں مذکور ہو اور وہ تعریف صفت علم غیب سے
خارج ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے نہ اس پر کسی دوسرے کے لیے علم غیب کا اطلاق ہو سکتا
ہے۔ نہ وہ قابلِ عطا نہ کسی کے اختیار میں ہے جس طرح تعین علم قیامت کے دن کا چنانچہ شیخ عبدالحق محدث
دہلوی سے خود ہی مولوی نعیم الدین نے علم غیب کے یہ معنی نقل کئے کہ جو یے بتائے جانتا ہو وہ علم غیب ہے
جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور جو بتانے معلوم کرانے سے جانتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔
علیٰ ہذا تفسیر روح البیان سے بھی یہی واضح ہوا کہ امور خمسہ کے اطلاع کی کبھی حق تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں عطا
نہیں فرمائی کیونکہ علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نیز تفسیر احمدی میں جواز اطلاع علوم خمسہ سے
جواز امکانی ہے نہ جواز وقوعی شرعی چنانچہ مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱۰۵ میں لکھا کہ علم قیامت
کی اطلاع محال نہیں۔ معتمد تفسیر احمدی میں بعد اس کے مذکور ہے جو مولوی نعیم الدین نے اپنی فریب کاری
جمل سازی سے چھوڑ دیا۔ وقید بعلوم بعضہ لیخرج مثل علم السآ اور تفصیل اس کی خود تفسیر
احمدی ص ۶۰۷ سے اوپر عنقریب ہی گزر چکی کہ امور خمسہ کو کوئی بشرط فرشتہ اور جن نہیں جانتا، جو
ان کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ بموجب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
جھوٹا کتاب و منقری ہے الخ۔ پس نصوص قرآن و حدیث کے مقابلہ میں مولوی نعیم الدین کی تاویلات
باطلہ مردور ہیں۔ علیٰ ہذا حضرت عیسیٰ و حضرت زکریا یا حضرت مریم علیہم السلام کو بشارات قرآن
پاک میں اجمالاً فرمائی گئیں۔ جن کی تفصیل کب اور کس جگہ اور کس وقت پیدا ہوں گے۔ بحوالہ علم حق تعالیٰ
ہے۔ خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۹۸ میں تعداد حضرات انبیاء کے بارہ میں اقرار کیا ہے کہ آیت
میں نفی تفصیل کی ہے اور اجمال ثابت ہے۔ نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ اول
حسی پر پریں بریلی ص ۳۸ ص ۳۹ میں ہے۔ ”اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں پختہ قبر بنا کر تیار کر رکھے یہ جائز
ہے یا ناجائز؟“ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي مَا نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کوئی نہیں
جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ قبر تیار رکھنے کا شرعاً حکم نہیں اب تو مولوی نعیم الدین نے اپنی سیاہ باطنی،
گندہ دہنی، بے شرعی، بد نصیبی سے اس کو بھی باطل اور خلاف قرآن قرار دے کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بقول خود بنالیا۔
اور دنیا ہی میں مہر دَابَّةُ الْأَرْضِ کی موت پر لگ کر شہرت عام ہو چکی۔ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رح

اشعۃ التمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۱۱ میں تحت حدیث صحیح بخاری اذا جاء اعداؤی فقال متى الساعة قال اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة فرماتے ہیں۔

تاگاہ آمد بادیہ نشینے پس پرسید کے خواہد شد قیامت گفت آنحضرت چوں ضائع و ہلاک کردہ شود امانت منتظر باش قیامت را یعنی تعیین وقت وے جز علام الغیوب نداند و هیچ کس را بدان راہ نداده اند۔

”ناگہاں آیا ایک جنگل کا رہنے والا پس دریافت کیا کب ہوگی قیامت فرمایا آنحضرت صلعم نے جب ضائع اور ہلاک کی جائے امانت، منتظر رہ قیامت کا یعنی تعیین اس کے وقت کا سوائے علام الغیوب کے کوئی نہیں جانتا اور کسی شخص کو اس کی راہ نہیں بتائی گئی۔“

ایضاً ص ۲۵۲ میں تحت حدیث صحیح مسلم عن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر تسألونی عن الساعة وانا علمها عند اللہ . . . فرماتے ہیں۔

گفت جابر شنیدم آنحضرت را کہ من فرمود پیش از رحلت خود یک ماہ پرسید مرا از وقت قیام قیامت و نیست علم یہ تعیین وقت آن مگر نزد خداوند عزوجل یعنی از وقت وقوع قیامت کبری می پرسید آن خود معلوم من نیست و آنرا جز خدا نے تعالیٰ نداند۔

”کہا جابر نے سنا میں نے آنحضرت صلعم سے کہ فرماتے تھے ایک ماہ پہلے اپنی وفات شریف سے مجھ سے دریافت کرتے ہو تم وقت قائم ہونے قیامت کا اور نہیں ہے علم اس کے تعیین وقت کا مگر نزدیک اللہ عزوجل کے یعنی وقت واقع ہونے قیامت کبریٰ سے دریافت کرتے ہو وہ خود مجھے معلوم نہیں ہے اور اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔“

صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵۱ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الناس یصعقون یوم القیامة فاكون اول من یضیق فاذا انا بموسی اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلی ام جونی بصعقة الطور۔ متفق علیہ۔

”لوگ بے ہوش ہو جاویں گے قیامت کے دن پس سب سے پہلے مجھے بیہوشی سے افاق ہوگا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے دیکھوں گا پس میں نہیں جانتا کہ ان کو بیہوشی سے افاق مجھ سے پہلے ہوایا انہیں طور کی بیہوشی کا معاوضہ دیا گیا یعنی وہ بے ہوش ہی نہ ہوئے۔“

مشکوٰۃ ص ۵۰

یہ اہل انصاف پر مولوی نعیم الدین کے دعاوی باطلہ کی فریب کاری نصوص قرآن پاک اور احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کے مقابلہ میں واضح ہو گئی۔ اگر قرآن و حدیث سے علم غیب خصوصاً علم

قیامت کا سوائے حق تعالیٰ علام الغیوب کے کسی دوسرے کے لیے ذرہ بھر بھی ثابت ہوتا تو ہرگز لاچار ہو کر الکلمۃ العلیا ص ۶۹ و ۹۰ میں یہ جملہ نہ بتایا جاتا کہ "ایام وحی میں وقتاً فوقتاً بعض بعض منیبات پر مطلع فرمایا جاتا تھا اور جب تمام کلام اللہ نازل ہو چکا تو تمام اشیاء پر اطلاع ہو گئی" خلاصہ یہ کہ سرور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس عالم سے تشریف لے جانے کے قبل ان پانچوں چیزوں کا عطا ہو گیا تھا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت قیامت بتعلیم الہی معلوم تھا۔

پس بعد ختم نزول قرآن پاک کے پھر کیا اپنی کسی پوتھی سے ثابت کر کے اپنے گور پرستوں کا مقبول کرایا جاوے گا؟ قرآن سے تو اس بہانہ سے درست برداری ہوئی اور حدیث صحیح مسلم سے ایک ماہ قبل از وفات تشریف عدم علم قیامت صراحتاً ثابت ہو چکا۔ حتیٰ کہ حدیث صحیح بخاری سے قیامت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بیہوشی کا صراحتاً عدم علم ثابت ہے۔! اب اس کے بعد پہا سر پر رکھ کر لوہے ہی کے چنے چابنے پڑیں گے۔

بَحْثُ اسْتِخَارَةِ مُسْتَوْنَةٍ وَبِدْعِيهِ

علیٰ الہذا کشف اور استخارہ بطریق سنت حق تعالیٰ سے طلب استعانت و استدعا ہے جو حدیث میں وارد ہے چنانچہ

مشکوٰۃ تشریف ص ۶۱ میں دعا اور استخارہ بحدیث صحیح بخاری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے:

اللّٰهُمَّ اِنِ اسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ
وَاسْتَقْدَاكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ
وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ
عَلَامُ الْغُيُوبِ - اللّٰهُمَّ اِنِ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هَذَا اَلْاَمْرُ خَيْرٌ لِّيْ فِي
دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِيْ اَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ
وَاجِلِهِ فَاَقْدِرْ لِيْ وَاَسْرِكْ لِيْ
لِيْ تَحْرَبَا رَاك لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هَذَا اَلْاَمْرُ شَرٌّ لِّيْ فِيْ

"یا اللہ تحقیق میں طلب خیر کرتا ہوں تجھ سے ساتھ استعانت علم تیرے کے اور طلب قدرت کی کرتا ہوں اور پر پانے خیر کی اور حاصل کرنے بواسطہ قدرت تیری کے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے فضل تیرے سے کہ بڑا ہے پس تحقیق تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی جانتے والا غیبوں کا ہے۔ یا اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں اور میری معاش دنیا میں اور میری زندگی میں یا فرمایا میرے لیے اس جہان میں اور اس جہان میں پس مہیا کر دے میرے لیے اور آسان فرماوے اس کو میرے لیے پھر رکت فرماوے

دینی و معاشی و عاقبہ
امری و قال فی عاجل
امری و اجلہ فاصرفہ
عنی و امصرفنی عنہ و
اقدس لی الخیر حیث کان
ثو امرضنی بہ قال و
یسی حاجتہ۔

اس میں میرے لیے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے
لیے برہے میرے دین میں اور میری معاش دنیا میں اور
میری زندگی میں یا فرمایا میرے لیے اس جہان میں
اور اس جہان میں پس پھیر دے اس کو مجھ سے
اور پھیر دے مجھے اس سے اور مہتیا فرمادے میرے
لیے بھلائی جہاں ہو پھیر راضی کر دے مجھے اس کے ساتھ
فرمایا اور نام لیوے اپنی حاجت کا۔

ولاشاہ عبدالمحق محدث دہلوی اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۱۹۹ میں درباب استخارہ حدیث
باب رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں:

و تردّدے باشد در خیریت آن و اگر خیر
مغض باشد استخارہ در دوسے باعتبار تعین
وقت خاص یا حالت مخصوص خواہد
شد۔

”راستخارہ اس وقت ہوگا جبکہ اس امر کی خیریت میں
تردد ہوئے لیکن اگر وہ امر محض خیر ہووے تو اس
میں استخارہ باعتبار تعین وقت خاص کے یا کسی
حالت مخصوص کے کیا جاتا ہے“

اس سے واضح ہوا کہ تردد کی صورت میں استخارہ ہوتا ہے نہ کہ ارادہ کرنا استخارہ سے کسی امر کے معلوم
نے کا۔ یہ ہے استخارہ اہل توحید کے لیے جس میں بندہ کی عاجزی طلب خیر میں اپنے مولیٰ مالک حقیقی
م الغیوب ہی سے ہے۔ جو محض حق تعالیٰ کے فضل سے ہے نہ کسی کے اختیاری امر سے۔ جو اس
جوئی کیا جاوے۔ جو لوگ اپنے جہل سے بذریعہ عملیات نامشروعہ اور استخاروں کے برخلاف
سنت کر کے حق تعالیٰ کے سوا دوسروں کو عالم الغیب جان کر ان سے استعانت چاہتے ہیں۔
تا تدریجاً امور رمل فالنامہ وغیرہ کے ذریعہ سے علم غیب کے مدعی بنتے۔ جاہلوں کو بہکاتے
گراہ کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا چھوٹے دغا باز ہیں۔ چنانچہ صاحب
السنن کو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی۔ اربعہ متناسبہ ص ۱۳ میں مستند مانتے ہیں۔ اور
تہ مرزا مظہر جان جاناں جن کو مولوی صاحب بریلوی حیات الموات میں ممدوح و مستند لکھتے ہیں،
السعودت فارسی ص ۱۳ اور معمولات مظہری ص ۹۳ میں فرماتے ہیں:

چمن عادت اہل جاہلیتہ آن بود کہ چون
بعد سفرے یا کارے کروند استنقام
”اہل جاہلیت کی جو یہ عادت تھی کہ جب ارادہ سفر
یا کسی کام کا کرتے تو پاسے ڈالتے اور جانور اڑاتے

بازلام کنند و زجر طیر و عیافت و فال و طیر و
امثال این امور کہ شمار اہل شرک و کفر
است صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم
تعویض کرد آزا بتوحید و افتقار و عبودیت
و توکل و سوال و رشد و فلاح از و اہب
مطلق کہ از مہ جمیع زمام خیرات در دست
قدرت اوست۔

اور فال اور شگون لیتے اور ان کے مانند امور کہ جو
شمار اہل شرک و کفر کے ہیں، صاحب شرع
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ فرمایا ساتھ
توحید اور طلب حاجات اور عبادت و توکل اور
سوال و رشد اور فلاح کا حق تعالیٰ مطلق بخشنے
والے ہی سے کہ تمام بھلائیاں اسی کے دست
قدرت میں ہیں۔

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ البلاغ المبین ص ۴۳ میں فرماتے ہیں :-

دہم ازین قبیل استخارہ ہا بنام پیران
مقررہ نمودہ اند و احوال خیر و شر را در امور
دنیا بدال استخارہ ہا از ارواح بزرگان
می پرسند۔

”اسی قسم (شرکیہ) میں سے بہت سے استخارے پیروں
کے نام سے مقرر کر لیے ہیں اور احوال خیر و شر کو دنیوی
امور میں بذریعہ ان استخاروں کے بزرگوں کی ارواح
سے دریافت کرتے ہیں۔“

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تحفۃ الثنا عشریہ ص ۲۴۸ میں فرماتے ہیں :-

و شگون نیک و بد اور استخارہ و فال نزد
ایشان حکم وحی منزل من السماء
دارد۔

”شگون نیک و بد اور استخارہ اور فال کا
ان رافعیوں کے نزدیک نازل شدہ وحی آسمان کا حکم
رکھتا ہے۔“

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی تمیذ ایمان ص ۳۲ میں لکھتے ہیں ”عم و تجوی ہے، رمال ہے، سامندرک جاننا
ہاتھ دیکھتا ہے، کوئے وغیرہ کی آواز، حشرات الارض کے بدن پر گرنے، کسی پرندے یا وحشی چرندے کے
واہنے یا بائیں نکل کر جانے، آنکھ یا دیگر اعضاء کے پھڑکنے سے شگون لیتا ہے، پالتہ بھینکتا ہے، فال دیکھتا ہے
حاضرات سے کسی کو معمول بنا کر اس سے احوال پوچھتا ہے، مسمریزم جانتا ہے، جادو کی میز، روحوں کی تختی سے
حال دریافت کرتا ہے، قیافہ دان ہے، علم زائچہ سے واقف ہے، ان ذرائع سے اسے غیب کا علم
یقینی ملتا ہے، یہ سب ہی کفر ہیں یعنی جبکہ ان کی وجہ سے غیب کے علم قطعی یقینی کا ادعا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جو کوئی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی تو اس نے
کفر کیا، اس کا جو کچھ نازل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح احمد والحا کہ بسند صحیح عن ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد و ابی داؤد نے انہیں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کی ہے پس تحقیق بری

وہ اس سے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، نیز مولوی صاحب بریلوی السنۃ الا نبقہ فی فتاویٰ افریقیہ
مولوی پریس بریلی کے صفحہ ۱۶ میں لکھتے ہیں "قرآن عظیم سے فال دیکھنے میں ائمہ مذاہب اربعہ کے چار قول ہیں۔
مض صلیبیہ مباح کہتے ہیں اور شافعیہ مکروہ تنزیہی اور مالکیہ حرام اور ہمارے علمائے حنفیہ فرماتے ہیں۔
بائز و ممنوع و مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن عظیم اس لیے نہ اتارا گیا ہمارا قول قول مالکیہ کے قریب ہے۔
عند تحقیق دونوں کا ایک حاصل ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے "الحجۃ نیز مولوی صاحب بریلوی کے
مقروض سوم انڈیا پریس لکھنؤ ص ۲۴ میں مرقوم ہے "حدیث میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے
پینے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا صحابہؓ نے عرض کیا:

ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا "آپ بھی نہیں یا رسول اللہ" ارشاد فرمایا:

الا ان یتخمد فی برحمتہ۔ "اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے۔"

لہ نہ ہی استحقاق کس بات کا ہے، دنیا ہی کا فائدہ دیکھئے اگر اجیر ہی مزدوری کرے گا اجرت پائیگا
اور اگر عید ہے، مملوک ہے، کتنی ہی خدمت کرے کچھ نہ پائے گا ہم سب تو اسی کی مخلوق و مملوک ہیں،
کی رحمت ہی رحمت ہے، آپ ہی بندوں کو توفیق دے، آپ ہی ان کو اسباب دے، آپ
کا سان فرمایا، اور فرماتا ہے بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا نعم العبد کیا اچھا بندہ ہے، ایوب
الصلاة والسلام کتنے عرضہ تک بلا میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیا جمیل فرمایا، جب اس سے نجات
عرض کیا الہی میں نے کیا صبر کیا، ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر سے لایا، ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
تھے سر پر خاک اور اٹی، عرض کیا بیشک اگر توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا؟

پس ناظرین اہل دیانت کے لیے جس طرح استخارہ مسنونہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل توحید
میں سنت کے لیے تعلیم فرماتا ثابت ہوا، جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت والتجاہد ہے
کے لیے تمام غیب ثابت ہیں دیگر بیسبب نہ کسی کا اس میں اختیار ہے نہ دعویٰ نہ استحقاق۔ اسی
برخلاف اس کے تمام گورپستوں، مبتدعین کے عقائد باطلہ دعویٰ استخارہ تراشیدہ علم غیب
غیر اللہ وغیرہ کا کفر و شرک اور اس کے فاعل کا جھوٹا دعا باز ہونا اظہر من الشمس واضح ہو گیا،
مقصود ہے صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کا مطابق کلام اپنے حیدرآباد حضرت مولانا
اللہ محدث دہلوی وغیرہ علمائے کرام مسلمہ مولوی نعیم الدین کے نہ کہ استخارہ مسنونہ کو معاذ
اللہ بتایا جانے کا بہتان۔ حالانکہ خود مولانا شہید مرحوم ایضاً الحق ص ۲۵ میں منجملہ امور
کے فرماتے ہیں۔

”مقدم کرنا استخارہ اور خطیبہ کا تمام بڑے بڑے کاموں پر اور مانند ان کاموں کے واسطے تمہید دوسرے کاموں کے شرعاً ثابت ہے“

و تقدیم استخارہ و خطیبہ بر سائر امور عظام و امثال آن از اموریکہ برای توطیہ امور دیگر مشروع است

مگر حیف ہے مولوی نعیم الدین کی فریب کاری، بہتان بندی اور سیاہ باطنی پر کہ مولانا شہید مرحوم امام الموصدین سردار محدثین سرتاج صوفیائے سالکین اہل الیقین پر مخالفتِ حدیثِ استخارہ کا انتہام عظیم باندھا گیا۔ جو سراسر ظلم عظیم ہے، ہرگز کسی موصد، متبعِ سنت، اہل حدیث خصوصاً حضرت مولانا موصوف شہید مرحوم کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ کسی حدیثِ صحیحہ صریح کی مخالفت اس سے سرزد ہو سکے کیونکہ اسی پر بنیادِ ایمان ہے۔ چنانچہ مولانا شہید مرحوم شروع تقویۃ الایمان ص ۱۱ میں فرماتے ہیں:

”سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے کلام کو اصل رکھیے اور اس کی سند پکڑ لے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دیکھئے اور قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیئے اور جو موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑ لیئے اور جو رسم اس کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے“

نیز مولانا شہید مرحوم ایضاً الحاق ص ۱۲۵ میں فرماتے ہیں:

”در باب اثبات تعلق رضائے حضرت حق یا سخط او تعالیٰ بہ نسبت چیزے یا از کلام الہی کتاب منزل میاید یا از کلام معصوم حدیث مسلسل ۱۵“

”در باب اثبات تعلق رضائے حق تعالیٰ یا اس کے غضب کے بہ نسبت کسی چیز کے یا کلام اللہ کتاب نازل شدہ سے ہونا چاہیے یا کلام معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مسلسل سے“

”رحمتِ ایمانی کا مقنا یہ ہے کہ شریعت کے اتباع اور کمال و رغبت موافقتِ سنت پر اور سخت و زبردتِ بدعت اور قوت کے ساتھ مضبوط پکڑنا اللہ کی رسی کو یعنی اقتداء کرنا ظاہر و باطن سے کتاب اللہ امین اور سنتِ رسول امین مسلم کی اور کرمیت کو حضرت حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حسبت باندھنا اور اعتقاد و تعظیم حق تعالیٰ کے شعار یعنی اس کی طرف منسوب شدہ چیزوں کی خصوصاً شرع شریعت کی کہ اعظم شعار ہے۔ درست کرنا“

در باب اثبات تعلق رضائے حضرت حق یا سخط او تعالیٰ بہ نسبت چیزے یا از کلام الہی کتاب منزل میاید یا از کلام معصوم حدیث مسلسل ۱۵

نیز مولانا شہید مرحوم صراطِ مستقیم ص ۲۴ میں فرماتے ہیں:

بر اتباع شریعت و کمال و فور رغبت پر موافقت سنت و شدت نفرت از ملائست بدعت و نفرت اعتصام بحبل اللہ المتین یعنی اقتداء ظاہر و باطن بکتاب امین و سنت رسول امین و کرمیت رابرقا جوئی حضرت حق چست بستن و اعتقاد و تعظیم شعائر اولاسیما شرع کہ اعظم الشعائر است درست کردن

یعنا صلیٰ میں مرقوم ہے:

چونکہ صحیبا و مہمات مرد مسلمان بطرز سنت
نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بودن
علامت کمال ایمان است۔

”زندگی اور موت مرد مسلمان کی بطرز سنت
نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہونا علامت کمال
ایمان کی ہے“

بزر مولانا شہید مرحوم منصب امامت ص ۸۳ میں فرماتے ہیں:

و از آنجمله ثبوت حکم شرعی است یا مراد
یعنی چنانکہ در فعلی از افعال و قولی از
اقوال ہزار منافع و مقار مدرک شد و بعد
و حسن و قبح عقلاً در وثابت شود اما تا وقتیکہ
کتاب منزل یا نبی مرسل بر لزوم یا منع او دلالت
نداشتہ باشد و خوب یا حرمت آن قول و
فعل شرعاً ثابت نمی توان شد۔

”بمخند ان کے ثبوت حکم شرعی کا اس کے امر سے ہوتا ہے
یعنی جس طرح کسی فعل میں افعال سے اور کسی قول میں اقوال
سے ہزار منافع اور مضار سمجھے جاویں اور سوچے سے
حسن و قبح عقلاً اس میں ثابت ہوویں مگر تا وقتیکہ کتاب
اللہ منزل یا نبی مرسل اس کے لزوم یا منع پر دلالت
نہ رکھتا ہووے و خوب یا حرمت اس قول و فعل کا
شرعاً ثابت نہیں ہو سکتا“

بزر مولانا شہید مرحوم تئور العینین ص ۱۳ میں فرماتے ہیں:

ان ما ثبت منہ صلی اللہ علیہ
وسلم یلزمنا اتباعہ ما لم یفر
دلیل علی نسخہ۔

”جو ثابت ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
لازم ہے ہم پر پیروی اس کی جب تک کہ قائم نہ ہو
کوئی دلیل اس کے منسوخ ہونے پر“

ولف اظہر البیان کی متضاد باتوں کے چند نمونے

مگر برخلاف اس کے مبتدعین ،
گور پرستوں کو اپنی شکم پروری دنیا
تاک بدولت شرک و بدعات، بیہودہ رسم و رواج کے سبب توحید و سنت اور قرآن و حدیث سے اعراض و مخالفت
راہل حق، موحدین متبعین سنت سے ہمیشہ بغض و عناد ہی رہا ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، حق و باطل کا
کارا تماشا دیکھ کر انصاف و دیانت سے ان میں امتیاز کیجئے۔ بالفعل صرف ایک ہی مسئلہ نمونہ
ذیل ہے۔ مولوی نعیم الدین نے اولاً ۱۳۲۰ھ میں رسالہ ”فیضانِ رحمت“ شائع کیا جس
۹۰۵ میں لکھا۔

”قاعدہ اصولیہ یہ ہے کہ رسول اکرم کے جس فعل کی صفت ہم کو معلوم نہ ہو کہ ان حضور کی بہ نسبت
واجب یا مستحب یا مباح ہے تو ہم یقین کرتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ اس فعل کا اباحث ہے اور پیروی

اس فعل کا اصل ہے اور تمسک و عمل اصل پر واجب ہے یہاں تک کہ دلیل خصوصیت قائم ہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم نے فعل حرام اور مکروہ نہیں کیا ہے۔ اس فعل میں نبی مقتدا ہیں اور امت ان کی تابعدار یعنی امت بھی وہی فعل کرے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اھ مختصاً اور ثانیاً ۳۵ میں رسالہ ”فرائد النور“ شائع کیا جس کے صفحہ ۲۱۴ و ۲۱۵ میں لکھا کہ

”نبی کریم علیہ افضل الصلوة والتسلیم کے افعال شریفہ کا ادنیٰ مرتبہ اباحت ہے جب تک اولہ شرعیہ میں سے کوئی دلیل خصوصیت پر قائم نہ ہو حضور اقدس علیہ الصلوة والسلام کے کسی فعل کو حضور اقدس علیہ الصلوة والسلام کی امت کے لیے ناجائز قرار دینا بجا نہیں“ کیونکہ زید عمر و بکر کا کسی فعل کو آں سرور علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ محقق کہہ دینا دلیل خصوصیت نہیں جب تک کہ اس کی تخصیص آں سرور علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ دلائل شرعیہ سے نہ ثابت ہو۔ توجیہ تک دلیل خصوصیت قائم نہ ہو حضور کے افعال شریفہ کے ساتھ تمسک واجب ہوگا۔ کیونکہ حضور کا اتباع لازم ہے ہم تو حضور ہی کو مقتدا جانتے ہیں اور حضور ہی کے افعال شریفہ کا اتباع کرتے ہیں۔ حدیث دیکھتے ہوئے زید عمر و بکر کے اقوال تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کچھ کام نہ آئے گا۔ رسول کریم افضل الصلوة والتسلیم کا اتباع کیجئے۔ آں سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہونا کافی نہیں اگر اور لوگوں سے ثابت ہونا تو مان لینتے! شرم اھ

مؤلف اطمینان اور مسئلہ رفع یدین | پھر اسی قاعدہ اصولیہ کے ماتحت خود ہی رسالہ فیضانِ رحمت صفحہ ۳۴ میں لکھا۔ ہدایہ والے نے یہ حدیث نقل کی

”نہ اٹھائے جاویں ہاتھ مگر سات جگہ“

تکبیر افتتاح۔ قنوت۔ غیدین۔ بوسہ حجرِ اسود۔ صفا و مروہ۔ عرفات۔ حمرات۔ اور فتح القدر میں مسطور ہے کہ محال ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو، اس لیے کہ رفع یدین حدیثوں میں سوا ان سات جگہ کے متواتر وارد ہے۔“

پس جو دلیل اصل استدلال منقولہ مذہبی صاحب ہدایہ ممانعتِ رفع یدین میں حقیقہ کی جانب سے پیش کی جاتی تھی اس کو مولوی نعیم الدین نے پہلے ہی محال و نامقبول بنا کر احادیثِ رفع یدین کے متواتر ہونے پر تسلیم خم کر لیا۔ جس کا انکار حسب تصریح فقہاء و ائمہ کرام کفر ہے۔ چنانچہ فقہ اکبر وغیرہ میں مرقوم ہے مگر پھر بد نصیب کا باوجود اقرار سنیتِ رفع یدین متواترہ ثابت ہونے کے مگر جاننا اور سنتِ رفع یدین کا مضحکہ توہین کے ساتھ اڑانا۔ کج عزت و قلبی احادیث کے اور کیا معنی

دکتاب ہے۔ چنانچہ ۳۶۵ ایک فتویٰ قلمی اصلی مولوی نعیم الدین کامع اس کے حواریوں کے دوبارہ انکارِ سنیتِ رفعِ یدین ہمارے پاس موجود ہے جس سے عنادِ قلبی و تفاقِ جلی نسبت توہینِ حدیث و سنتِ مراحتہ واضح ہے۔ اور بصورتِ رسالہ تنبیہ الانام اس کا ردِ مطبوع ہو کر ۳۶۵ میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ جس کے مختصر الفاظ حسبِ ذیل ہیں۔

”تقلیدِ ائمہ چھوڑ کر رفعِ یدین کرنا اشد کبیرہ اور سخت حرام ہے“ ”رفعِ یدین منسوخ و ممنوع اور اس کا مجوز تقلیدِ ائمہ سے خارج“ ”شروعِ ٹٹوؤں کی طرح پونچھیں ہلاتا“ ”اللہ سبحانہ جزا خیر دے اس پاک دین مسلمان کو جس کے قلب کو غیر مقلدین کا رفعِ یدین کرنا گوارا نہ ہو اور اس نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جس چیز سے نفرت تھی اس کے قلب کو بھی اس سے نفرت ہوئی“ ”جس شخص نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی وہ رفعِ یدین کی سنیت کا قائل کب ہے مکھیاں نہیں اڑاتے تو بھیند بھاہٹ کیوں ہے خیر یہ کلمہ آپ کو ناگوار سہی یوں سنئے کہ شریہ ٹٹو کی طرح پونچھیں ہلاتے ہیں“ ”استخفافِ سنت بیشک کفر ہے مگر یہاں سنت ہی کہاں استخفاف کا الزام اس شخص پر جس نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی، محض باطل ہے۔ تقلیدِ ائمہ سے خارج ہو کر رفعِ یدین کرنا آئینِ کتنا سخت بیع ناجائز ہے۔ کتبہ محمد نعیم الدین“

پس کجا وہ دعویٰ اتباع اور ثبوتِ سنیتِ رفعِ یدین کا متواتر ہونا اور رفعِ یدین نہ کرنے کے ثبوت کا محال بتایا جانا۔ اور حدیث دیکھتے ہوئے زید عمر و بکر کے اقوال کچھ کام نہ آئے گا۔ اور کجا یہ انکار و توہینِ سنیتِ رفعِ یدین کا ظلمتِ تقلید کے پردہ میں کرنا۔ یا وہ شعورِ شوری اور بچہریہ کے تمکینی۔

استغفر اللہ من ہذہ التفات و الحق۔ حب الدنیار اس کل خطیثہ ہمیں اس مقام پر ثبوت و عدمِ ثبوتِ سنیتِ رفعِ یدین سے چنداں بحث نہیں۔ کیونکہ یہ محبتِ علم غیب ہے۔ مگر جبکہ مولوی نعیم الدین نے خود ہی رفعِ یدین کا ثبوت احادیثِ متواترہ سے ہونا چاہئے تسلیم کر کے فعلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجبِ الاتباع بتایا اور آپ کے کسی فعل کی طرف نسبتِ حرام و مکروہ ہونا تو کجا امت کے لیے بھی ناجائز قرار نہیں دیا۔ پھر اس خیری فتویٰ میں تقلید کی آڑ میں جو جو کچھ عناد و بغضِ حدیث اور طریقہ سنت سے گور پرستی، دنیا طلبی کی بدولت تھا سب ظاہر ہو گیا۔ اور اپنی گور باطنی اور شقاوتِ قلبی سے یہ نہ جان سکا۔ کہ یہ تقلید کو راتہ مثلِ تارِ عنکبوت ہے۔ کوئی مستحکم دیوار نہیں ہے بلکہ نہایت بوزا لکڑی کا جال ہے جو بچھونک سے نسیا نسیا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت ص ۵۳ اور فرائد النور حاشیہ ص ۱۸ میں جس کتاب ردالمحتار کی تعریف و توصیف یہ کی ہے کہ ”شامی جو اہل سنت و جماعت کی بہت معتبر کتاب ہے اور علماء ہند وغیرہ کا اس کی روایتوں پر عمل ہے“ ”ردالمحتار کا تفسیر ترا حاشیہ فقہ کی کمال معتبر کتاب علامہ ابن عابدین شامی کی مصنفہ ہے ۱۲ منہ“

لہذا اسی کتاب کے چند حوالے
فتاویٰ شامی کی تصریحات دربارہ توہین سنت و تقلید
 انکار و توہین سنت کے کفر

ہونے اور ظلمت تقلید کی برائی میں جس کو حدیث سے روکنے کے لیے سید راہ بنایا جاتا ہے بصورت تراجم ہدیہ ناظرین ہی ردالمحتار ج اول ص ۱۹ میں مرقوم ہے

”سو کتاب اللہ اور سنت کے کسی کا قول واجب الانباع نہیں“ ایضاً ص ۴۶ ”چاروں اماموں سے منقول ہے کہ جب صحیح حدیث ہو اور مذہب کے خلاف ہو تو حدیث ہی پر عمل کیا جاوے یہی اس کا مذہب ہوگا۔ حدیث پر عمل کرنے سے حقیقت سے خارج نہ ہوگا۔ کیونکہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ چاروں اماموں نے فرمایا حدیث صحیح ملے تو وہی ہمارا مذہب ہے“ ایضاً ص ۴۸ ”جو بات بلا معاضد صحیح حدیث میں وارد ہو پس وہی امام کا مذہب ہے اگرچہ نام لے کر وہ بات امام نے نہ بنائی ہو“ ایضاً ص ۳۳، ۴۸ و ۵۱ ”صحیح یہ ہے کہ لازم جاننا مذہب کسی امام معین کا انسان پر ضروری نہیں ہے“ ایضاً ص ۴۸ ”جو شخص سنت کو جو دین میں ثابت و معتبر ہے برحق نہ جانتے ہلکا جاتے“ انکار کرنے ثابت و معتبر نہ جانتے تو یہ کفر ہے“ ایضاً ص ۳۴ ”پس نکال تو اپنے نفس کو ظلمت تقلید سے اور روشنیوں میں سنت کی“ ایضاً ص ۴۳، ۴۴ ”مختلہ علامات اہل بدعت کے انکار کرنا احادیث صحیحہ کا ہے“

علیٰ ہذا فتح المبین جس پر جاہر علماء حنفیہ خصوصاً مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی تصدیقات درج ہیں جو معتمد

مسلمہ خود مولوی نعیم الدین کے ہیں لہذا اس کے بھی چند مواقع حسب ذیل ہیں۔ فتح المبین ص ۱۱ میں مرقوم ہے۔

”کوئی حنفی اس کا قائل نہیں کہ فقہ پر چلنا فرض اور حدیث پر جائز نہیں“ ایضاً ص ۳۲ ”اگر ہر مسئلہ میں امام صاحب کے قول پر تقلید واجب جانتے تو کوئی مسئلہ امام صاحب کا غیر مفتی نہ ہوتا حالانکہ ایسا نہیں“ ایضاً ص ۳۳ ”حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقہ تقلید شخصی کو واجب نہیں

جانتے محققین حقیقہ نے جس مسئلہ میں ان کو خلاف حدیث معلوم ہوا ترک کر دیا " ایضاً ص ۳۴
 "جو مسائل مرتزح قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں ان میں تقلید محض بے اصل اور لغو ہے"
 ایضاً ص ۳۵ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص واقعاً سنت ہو اس کو حقیقی یا شافعی بنا ضروری
 نہیں " ایضاً ص ۳۳ "جن مسائل میں مرتزح حدیث موجود ہو ان میں احتیاط اور عدم احتیاط سے کیا علقہ"
 اور خود مولوی نعیم الدین نے فرماتے دو رخ گور حافظ نباشد۔ الکتبہ العلیا میں لکھا ہے۔

"غیر مجتہد یعنی مقلد مرتزح آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر سکتا ہے اور کہیں اس کی ممانعت نہیں"
 ع مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔

پس ان چند حوالہ جات مسلمات خود مولوی نعیم الدین سے تقلید یا سدید خصوصاً تقلید شخصی کا
 بے اصل ہونا قرآن و حدیث کی مراحت کے ہوتے ہوئے اہل انصاف پر بخوبی روشن ہو گیا۔ باقی
 بحث تقلید کی تفصیل تمام شروع کتاب مولوی نعیم الدین کے ص ۵-۶ کے جواب میں معہ اصل عبارات
 رد المحتار فتاویٰ رضویہ ج اول مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی وغیرہ سے گزر چکی
 من شاء فلیطالعہ۔

پھر کس طرح کوئی اہل ایمان قرآن و حدیث کی تفریح ہوتے ہوئے پابندی کی تقلید کا ہو
 سکتا ہے بجز اس کے کہ الفاظ تو ہیں نسبت سنت خصوصاً سنت متواترہ کے ساتھ نکلنے والا کافرو
 مرتد ہے ایمان ہو یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ عمل بالحدیث خصوصاً سنیت رفع یدین
 میں علماء امت میں کس کس کو خارج از تقلید اور گمراہ مرتکب کبیرہ اور حرام کی بنا پر بد نصیب
 خود کس شمار میں ہوگا۔

تواتر احادیث رفع الیدین | حالانکہ علامہ محدث مجد الدین صاحب قاموس رح جن کو مولوی
 احمد رضا خاں صاحب بریلوی امام مستند مان چکے ہیں۔ دریا

رفع یدین سفر السعادت ص ۱۵ میں فرماتے ہیں:

"کثرت راویوں کے سبب یہ بات تواتر کو پہنچی ہے چار سو
 خبر و اثر اس باب میں صحت کو پہنچے اور عشرہ مبشرہ نے
 وہ دن صحابہ جن کو بشارت جنت کی دی گئی روایت کیا
 ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے رہے حتیٰ
 کہ اس جہاں رحلت فرمائی اور اسکے سوا کچھ ثابت نہیں ہوا"

واذ کثرة رواة این معنی متواتر مانتہ دست
 چہار صد خبر و اثر دریں باب صحیح شدہ
 و عشرہ مبشرہ روایت کردہ لایزال بریں
 کیفیت بود تا ازین جہاں رحلت کردہ
 وغیر این چیزے ثابت نشدہ

علیٰ ہذا صاحب سفر السعادت موصوف کے تلمیذ رشید امام حافظ ابن حجر عسقلانی "مستند مولوی نعیم الدین فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ اول ص ۳۱۱ میں منجد شمار احادیث متواترہ کے فرماتے ہیں۔ وسمع الیٰدین والشفاعة والحوض ورضیة الله فی الآخرة والائمة من قریش وغیر ذلک والله المستعان نیز فتح الباری پارہ ۳ ص ۳۱۱ میں ارقام فرماتے ہیں یعنی کہا ربیع نے کہا میں نے امام شافعیؒ سے رفع یدین کے کہا معنی ہیں کہا اللہ کی تعظیم اور اتباع سنت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نقل کیا ابن عبد البر نے کہا کہ روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا رفع یدین نماز کی زینت میں سے ہے۔ روایت ہے امام مالک سے کہ ابن عمر جب کسی کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے نہ دیکھتے تو اس کو کنکریوں سے مارتے۔ امام بخاری نے جزو رفع یدین میں حسن اور حمید بن حلال سے نقل کیا کہ صحابہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ کہا بخاری نے اور نہیں استثناء کیا حسن نے کسی ایک کو بھی۔ اور کہا محمد بن نصر مروزی نے متفق ہو گئے تمام شہروں کے علماء رفع یدین کا مشروعیت پر سوائے اہل کوفہ کے۔ اور نقل کیا بخاری نے حدیث ابن عمر کے بعد اپنے شیخ علی بن مدینی سے کہا حق ہے مسلمانوں پر کہ رفع یدین کریں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بسبب حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ اور تحقیق کہا بخاری نے جزو رفع یدین میں جس نے گمان کیا کہ رفع یدین بدعت ہے پس تحقیق طعن کیا صحابہ پر کیونکہ نہیں ثابت کسی ایک سے بھی ان میں سے ترک کرنا رفع یدین کا کہا اور نہیں ہیں سندیں اصح رفع یدین کی سندوں سے انتہی واللہ اعلم۔ اور بخاری نے سترہ صحابہ سے روایت رفع یدین کی ہے اور حاکم والیہ القاسم بن مندہ نے عشرہ مبشرہ سے اور ہمارے شیخ ابوالفضل حافظ کے تلاش کرنے پر پچاس صحابہ کا روایت کرنا ملا۔ انتہی ما فی فتح الباری شرح صحیح البخاری۔

علیٰ ہذا فرمایا امام بخاری نے جزو رفع یدین میں "منکر سنیت رفع یدین کا بدعتی دشمن الحدیث ہے۔ طعن کرنے والا سلف پر اور جوان کے بعد ہیں اور حجاز اور مکہ اور مدینہ والوں پر اور بہت اہل عراق، اہل شام، اہل یمن اور علماء اہل خراسان پر ان میں سے ابن مبارک پر حتیٰ کہ ہمارے شیخ علی بن موسیٰ اور ابوالاحمد اور کعب بن سعید اور حسن بن جعفر اور محمد بن سلام اور علی بن حسن اور عبد اللہ بن عثمان اور یحییٰ بن یحییٰ وصدقہ اور اسحاق اور تمام اصحاب ابن مبارک پر اور ثوری اور وکیع پر" اسی لیے فتاویٰ عالمگیری جلد دوم ص ۹۲ میں مرقوم ہے:

اولو یرض بسنة من سنن المرسلین "یا جو راضی نہ ہو کسی سنت سے رسولوں کی سنتوں میں سے پس تحقیق اس نے کفر کیا"

فقد کفر۔

علیٰ ابن ابی طالب علی قاری کی شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲ میں فرماتے ہیں:

«خلاصہ میں ہے جس نے رو کیا حدیث کو کہا ہمارے بعض مشائخ نے اس نے کفر کیا اور کہا متاخرین نے اگر حدیث متواتر ہو تو کفر ہے اور یہی صحیح ہے مگر جس وقت کہ رو کرے حدیث خبر واحد کو بوجہ استخفاف

دنی الخلاصۃ من رد حدیثنا قال بعض مشائخنا یكفر وقال المتأخرون ان كان متواترا كضر اقول هذا هو الصحيح الا اذا كان رد حدیث الاحاد ومن الاخبار

علیٰ وجہ الاستخفاف والاستخفاف والانکار۔ اور سخفارت وانکار کے تو مطلقاً کفر ہوگا»

پس مولوی نعیم الدین کا احادیث رفح بدین کو متواتر مان کر اور استخفاف سنت کو بیشک کفر کہہ کر بھی الفاظ نجیثہ مرودہ نکالتے اور انکار کر جانے اشد کبیرہ سخت حرام کہتے ٹٹوؤں کی طرح پوچھیں ہلانے سے تشبیہ دینے باعث نفرت ناگوار تانے پر۔ اگر آسمان سے آگ اور پتھر برسیں تو کم ہیں۔ عتاب یوم القیامت اس سے کہیں زائد سخت اور ذلت کی مار ہے۔ بیشک یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں کافر و مرودہ ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز کسی امام مجتہد اہل سنت نے اس قسم کے بیہودہ ناپاک الفاظ رفعیہ دین کے بارہ میں استعمال نہیں فرمائے، پس حدیث و سنت کی توہین کر کے مولانا شہید مرحوم کو جھوٹا، دغا باز بتانے والے کا خود اپنا ہی جھوٹا دغا باز فریب کار و مکار ہونا کما حقہ واضح طور پر ثابت ہو گیا۔

آیت وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَوْلَهُ ص ۸۶ اور ۸۷ التقریبۃ

الایمان ص ۲۱ میں ہے آیت

اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے سوائے اللہ کے ان لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ اس کے پکارنے کے غافل ہیں»

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعْوَاهُمْ غَافِلُونَ۔

آیت لکھنا اور اس کے معنی بگاڑنا قرآنی آیتیں پیش کر کے معالطہ دنیا کتنا بڑا جرم ہے اور کسی سیاہ دلی ہے اس آیت کو نفی علم غیب کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے مگر آیت میں کوئی بھی اس کا ذکر نہیں انبیاء و اولیاء کے علم عطائی کی نفی پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ آیت میں موجود نہیں اور حیا دار نے اس مدعا کے لیے بے دریغ آیت لکھ ڈالی کسی جرات ہے۔ ایک تحریف تو یہ کہ بدعون اور دعو دونوں لفظوں کا ترجمہ پکارنا کیا ہے باوجودیکہ آیت میں یہ لفظ دونوں جگہ عبادت کے معنی میں ہے دوسری تحریف یہ ہے کہ من لا یستجیب سے معاذ اللہ اہل اسلام اور بزرگان دین مراد لئے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو

بعضے لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں تقویت الایمان ص ۲۷۰ باوجودیکہ آیت میں بت مراد
 ہیں یہ دونوں باتیں تفاسیر میں صاف موجود ہیں۔ تفسیر جلالین ص ۲۱۲ میں ہے۔ استنقام بمعنی نفی کے
 ہے یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرے جو قیامت تک اس کی
 نہیں اور وہ بت ہیں جو اپنے پرستاروں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے اور وہ ان کی عبادت
 سے غافل و بے خبر ہیں کیونکہ وہ بے عقل بھتر ہیں۔ بے دین نے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کر کے خلق کو
 گمراہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا جو حکم ثنوں پر تھا وہ بزرگوں کی طرف نسبت کیا یہ ظلم ڈھائے،
 ایسی مکاریوں سے وہابی دین کی بنا ڈالی، تفسیروں کو چھوڑا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ تمام مخلوق آدمی،
 جن فرشتے سب کے سب بہرے اور قوت شنوائی سے محروم ہوں، کتنا ہی چیخو پکارو، انہیں خبر
 نہ ہو۔ مگر یہ بات واقع کے خلاف اور غلط ہے۔ کیا ہے دنیا میں کوئی وہابی جو اس معنی کو صحیح ثابت
 کر سکے۔ چندہ کے لیے امیروں کے دروازوں پر پکارتے پھرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ تقویت الایمان کے
 کلام سے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اس کا مقصد خاص مجوسان بارگاہ مقربان درگاہ کی تقیص ہے۔
 اولیاد و انبیاء کی دشمنی میں بے دین نے آیت کے معنی میں تحریف کی۔ کیونکہ بزرگ ایسے کون سے ہیں۔
 جو قیامت تک نہیں سن سکتے، زندہ بزرگ بھی سنتے ہیں اور جو اہل دنیا کی چشم ظاہری سے پردہ کر
 چکے، ان کا سنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسمعیلیوں سے پوچھو کہ تمہارے امام نافر جام کو
 بتوں کی اتنی محبت کیوں ہے کہ قرآن پاک میں جہان ان پر کوئی حکم آیا اور اس نے بتوں کو بچایا،
 بزرگوں پر لگایا، یہ ہے وہابیوں کی توحید اھ ملخصاً۔

اقول - داستعین باللہ العلیہم القدیر مولوی نعیم الدین کا شریکات کے نشہ میں غایت
 درجہ جہل و عناد ہے کیونکہ بیشک آیت کا ترجمہ و معنی یہی ہیں کہ پکارتے والوں کی پکار کو جن کو وہ
 غائبانہ حاضر و ناظر جان کر پکارتے ہیں، وہ محض غافل و بے خبر ہیں۔ ہر جگہ سے فریاد کو سنتے والا
 حاضر و ناظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ نفی علم غیب سوائے حق تعالیٰ کے لیے
 بڑی قوی دلیل قرآن پاک کی ہے۔ پھر یٰٰدْعُوْنَ کا یہ ترجمہ پکارنا بمعنی عبادت تراجم مستندہ
 مسلمہ فتح الرحمن و تفسیر فتح العزیز اور تفسیر موضح القرآن وغیرہ میں مرقوم ہیں۔ جو مولوی نعیم الدین کے
 بھی خود مسلمات سے ہیں۔ چنانچہ موضح القرآن میں ہے ”اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارتے
 اللہ کے سوائے ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک اور ان کو خبر نہیں
 ان کے پکارتے کی اور جب لوگ جمع ہوں گے، وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے

ان کے پرچنے سے منکر“ اتہی نیز موضع القرآن میں ہے۔

”اور خبر نہیں رکھتے کب اٹھائے جاویں گے“

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔

”ثنا پر یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو کہ وہ بزرگ بے گناہ ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پوجواتا ہے اس لیے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو“ پس پکارتا بمعنی پوجتے عبادت کرنے میں واضح ہے۔ صحیح بخاری پارہ ۳۰ ص ۸۵۰ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

”عرض کیا ایک آدمی نے یا رسول اللہ کونسا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک فرمایا یہ کہ پکارے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے الخ پس نازل ہوئی اس کی تصدیق میں یہ آیت اور جو لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا اور معبود کو“

قال رجل يا رسول الله اع الذنب اكبر عند الله قال ان تدعوا لله ندا وهو خلقك الخ فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها الاخر الحدیث ۶۹

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ”مستند مولوی نعیم الدین کے اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۶۹ میں ترجمہ اس کا کرتے ہیں:

”و ان کسانیکہ تمے خوانند با خدائے تعالیٰ خدائے دیگر را“

”اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہ کو“

صاحب مظاہر حق اور صاحب مرقاۃ کو مولوی نعیم الدین مستند جان کر ان سے حوالے بغرض فریب دی عوام الناس کے لاتے ہیں۔ مظاہر حق جلد اول ص ۵۸ میں مرقوم ہے۔

”ف ملا علی قاری نے ان تدعوا لله ندا کی شرح میں لکھا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے یا پکارنے میں یعنی جیسے یا اللہ کہہ کر پکارتے ہیں اسی طرح اور کو بھی کہے مثلاً یا فلا نے ہماری یہ حاجت یرلا“

اور بعض مفسرین کا جو یہ دعویٰ کی تفسیر بمعنی عبادت کرتا ہے وہ حسب مورد آیت تہوں کے ہے ورنہ لفظ عام جامع بحکم اپنے عموم کے تہوں پر کچھ منحصر نہیں ہر وہ چیز جس کو سوائے حق تعالیٰ کے پوجا جاوے یا اس کو متصرف فی الامور جان کر خصوصاً غائبانہ نداؤں فریاد کی جاوے بحکم شرک اس کی عبادت کرتا ہے چنانچہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی ”جن کو مولوی نعیم الدین نے فرائد النور

۵۲ اور اکثرت العیاء میں شیخ الاسلام قاضی القضاة - شیخ المشائخ اور حد الحفظ والرواة مانہ سے آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۹ میں فرماتے ہیں :

وقال الراغب الدعاء والنداء
واحد الدعاء في القرآن على
وجوه منها العبادة ولا تدع
من دون الله ما لا ينفعك ولا
يضرک -

”فرمایا امام راغب نے دعا اور نداء کے معنی واحد میں
دعا قرآن میں متجملہ کئی معنی کے عبادت کے معنی میں
واروہ ہے اور مت پکارو نہ عبادت کرو سوائے
اللہ کے جو نہ نفع پہنچائے تم کو اور نہ نقصان
پہنچائے۔“

اور پارہ ۳ ص ۹۹ میں فرماتے ہیں :

والمراد الدعاء اما بمعنى النداء و
اما بمعنى العبادة واما بمعنى الاعتقاد -

”مراد دعا سے ندا اور عبادت اور
اعتقاد ہے۔“

پس مثل آفتاب روشن ہوا کہ عبادت یعنی پوجنا بمعنی نداء اور دعا و حمد ارکان عبادت اور اس کے اجزاء
ہیں نداء کو بھی عبادت کہتے ہیں اور دعا کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی نداء غائبانہ بتوقع
نفع و ضرر حاضر و ناظر سمجھ کر کرے گا۔ تو وہ بھی پوجتا ہی ہوگا۔ مولوی نعیم الدین اپنی شیخی و تعلق میں جامے
سے باہر نکلے پڑتے ہیں، گویا بڑا کمال کیا کہ چندہ کے لیے امیروں کے دروازوں پر پکارتے پھرنے
سے غائبانہ بزرگوں سے فریادیں مانگنے کو اپنے اثبات شریکات کے لیے قیاس فاسد و باطل ابلیس
یعین کیا گیا استعقر اللہ۔ جس پر مشرکین ہنم پرست بھی قہقہہ لگا دیں، کیا اگر کوئی غائبانہ دروازے سے
چندہ وغیرہ کے لیے کسی کو حاضر و ناظر جان کر پکارے گا تو شرک نہ ہوگا۔ چہ جائیکہ گزرے ہوئے
بزرگوں کو پکارے۔ کیونکہ یہ صفت خاصہ جناب حق تعالیٰ شانہ علام الغیوب و سمروں میں ثابت کی گئی۔
معاذ اللہ متہ اور اگر اس پر کوئی دلیل نصوص قرآن و حدیث صحیح قطعی الدلالة رکھتے ہوتے تو پیش کرنا لازم
تھا۔ کیونکہ عقائد میں اسی پر اعتماد ہوتا ہے نہ کہ قصص و حکایات، غفلیات و محتملات رقیاسات پر جو
گور پرستوں کا شیوہ ہے۔ حالانکہ فریادری کی بے خبری بے اختیار بے قدرتی میں سب مخلوقات
آدمی جن فرشتے وغیرہم محض لاچار ہیں۔ چنانچہ فقر کی ردالمختار جو مولوی نعیم الدین کی نہایت مستند مسلمہ
کتاب ہے ص ۲۵۴ میں مرقوم ہے :

اصل عبادة الاصنام اتخاذ قبور
الصالحين مساجد -

”تہوں کی عبادت کی اصل صالحین کی قبروں کو
سجدہ گاہ بنا لینا ہے۔“

اسی وجہ سے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالیٰ کی جناب میں دعا کی۔
 اللہ لا تجعل قبری وثناً یعبد کما
 "یا اللہ نہ بنا دینا میری قبر کو بت کہ پوجی
 جاوے" (رواہ مالک فی الموطا ج ۲)

پھر درالمختار ج ۲ ص ۱۳ میں مرقوم ہے:

قوله اعلوان النذر الذی وقع
 للاموات من اکثر العوام وما یؤخذ
 من الدرہم وشمع الزیت وغویہا
 الی من ریح الا ولیاء الکرام تقریباً الیہم
 فہو بالاجماع باطل وحرام کان یقول
 یا سیدی فلان ان مراد غائبی او عوفی
 مریضی او قضیت حاجتی فلک
 من الذہب والفضة او من طعام
 او شمع او الزیت کذا (بجملہ لوجہ)
 منها انه نذر المخلوق ونذر المخلوق
 لا یجوز لانه عبادة والعبادة
 لا تصون لمخلوق ومنها
 ان المنذور مالہ میت والمیت لا
 یملک ومنها انه ان ظن ان المیت
 یتصرف فی الامور دون اللہ تعالیٰ
 واعتقاده ذلك کفر اہ۔

"جان تو وہ نذر جو اموات کے لیے عوام لوگ کرتے
 ہیں حرم اور روشنی اور تیل اور مانند اس کے اولیاء کرام
 کے مزارات پر ان کے تقرب کے لیے جلتے ہیں۔
 پس وہ بلا جماع باطل و حرام ہے۔ کتے ہیں وہ اسے
 سید میرے فلاں اگر میرا غائب شدہ آجاوے یا مریض
 اچھا ہو جاوے یا میری حاجت پوری ہو جاوے
 تو تمہارے لیے اتنا سونا اور اتنی چاندی اور اتنا کھانا
 اور چراغ اور اتنا تیل میرے ذمہ ہے۔ اسی طرح
 بحر الرائق میں ہے۔ پس یہ کئی وجہ سے باطل ہے
 کیونکہ یہ نذر مخلوق کے لیے ہے اور نذر مخلوق
 کے لیے جائز نہیں۔ دوم یہ عبادت ہے اور عبادت
 مخلوق کے لیے نہیں ہوتی۔ سوم جس کے لیے نذر کی
 گئی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں۔
 اور نذر کرنے والے کا گمان ہے کہ میت کو سولے اللہ
 کے کاموں میں تصرف اور اختیار حاصل ہے اور یہ
 اعتقاد اس کا کفر ہے"

ابولاناشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۵۸ میں منجملہ اعتقادات مشرکین پانچ قسم کے
 لکھے ہیں:

چہارم پیر پستان گرنید چوں مرد بزرگے
 کہ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ مستجاب اللہ
 و مقبول الشفاعة عند اللہ شدہ بود ازین جہاں
 "جو تھا فرقہ پیروں کے پوجنے والے کتے ہیں جو کوئی
 مرد بزرگ کہ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ کے مستجاب
 الدعوات اور مقبول الشفاعة عند اللہ ہو گیا تھا، اس

میگن در روح اورا قوتے عظیم و وسعتے بس
 فحیم ہم میر سدہر کہ صورت اور ابرزخ سازد
 یاد مکان نشست و برخاست او یا بر
 گور او سجود و تذلیل تام نماید روح او بسبب
 وسعت و اخلاق بر آن مطلع شود و در دنیا
 و آخرت در حق او شفاعت نماید

عالم سے گزر جاتا ہے اس کی روح کو ایسی قوت عظیم اور
 نہایت درجہ وسعت حاصل ہو جاتی ہے جو کوئی اس کی
 صورت کا برزخ کرے یا اس کے مکان نشست و برخاست
 یا قبر پر سجدے اور تذلیل تمام کرنے تو اس کی روح بسبب
 وسعت اور اطلاق کے اس پر مطلع ہو جاتی ہے اور دنیا و
 آخرت میں اس کے حق میں شفاعت کرتی ہے

اور مولوی نعیم الدین کے معتمد و مسلم الکلمۃ العلیا صاحب مولوی سلامت اللہ صاحب رام پوری اپنے فتوہ
 مطبوعہ فیض عام رام پور کے ص ۵۱۴ میں لکھتے ہیں:

”بعضے رسوم تعزیریہ داری کی موجب شرک و کفر ہیں جیسے سجدہ کرنا اور اس کو حاجت روا سمجھنا مثلاً
 اس تقدیر پر ایسا تعزیریہ وار شرک اور کافر ہوگا نہ اس کا ذبیحہ درست نہ نماز اس کے پیچھے اصلاً جائز“
 علیٰ ہذا مولوی نعیم الدین کے رأس الطائفہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی عطایا القدر فی حکم التصویر
 حسنی بریلی کے ص ۳ میں لکھتے ہیں:

”اللہ عزوجل ابلیس کے مکر سے پناہ دے دیا میں بت پرستی کی ابتدا دیوں ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان
 کی تصویریں بنا کر رکھیں اور اس سے لذت عبادت کی تائید بھی شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں صحیح بخاری
 راجز العشرین مع فتح الباری انصاری و ہل ص ۳۲ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
 آیت کریمہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَاذًا وَلَا سَوَاعِدًا لَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کی تفسیر میں ہے:
 قال كانوا اسما رجال صالحين من
 قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان
 الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم
 التي كانوا يجلسون انصبا باوسموها
 باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى
 اذا هلك اولئك ونسخ العلم
 عبادت - - - - عبد

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
 ہے کہ فرمایا جو بت عبادت کے قوم نوح میں تھے بعد
 میں عربوں نے ان کی عبادت کی۔ وہ قوم کلب، قبیلہ
 دوئمہ الجندل کا بت تھا اور سواع قوم ہذیل کا اور
 یغوث قوم مراوکا پھر بنی غطفان کا ہو گیا بسا کے پاس
 اور یعوق ہمدان کا اور نسر حمیر کا اور یہ نام قوم نوح
 کے صالحین لوگوں کے تھے، جب وہ مر گئے تو شیطان نے

لے الفاظ آیت مطابق اصل کتاب میں ورنہ فی الواقع اس طرح ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الْعَمَلُ وَلَا تَذَرُنَّ
 وَاذًا وَلَا سَوَاعِدًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (مولف)

ان کی قوموں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن مکافوں میں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ایک ایک بیت ان کے نام کا بنا کر رکھ دو انہوں نے ایسا ہی کیا مگر جیت تک یہ لوگ زندہ رہے ان بتوں کی عبادت کسی نے نہ کی۔ جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا تو ان کے بعد والے لوگوں نے عبادت کی اور ابو جعفر بن مہلب سے روایت ہے کہ وہ مسلمان محبوب قوم تھا۔ جب وہ مر گیا تو زمین بابل میں اس کی قبر کے گرد گرد لشکر لویں نے اس پر آہ و بکا شروع کی تو شیطان نے جب یہ دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا میں تمہیں جزع فزع کرتے اس قبر پر دیکھتا ہوں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ صاحب قبر کی شکل تمہارے لیے بنا دوں تاکہ تم پکارا کرو اور یاد کیا کرو اس کو دیکھ کر بولے ہاں پس اس کی شکل بنا کر رکھ دو تاکہ وہ لوگ اس کو یاد کیا کریں۔ پھر جب شیطان نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کی یاد میں مشغول ہو گئے تو ان سے کہا کیا تم پسند کرتے ہو۔ کہ تمہارے ہر ایک گھر میں اس کی شکل بنا دوں کہ تم اپنے گھروں میں اس کی یاد کرتے رہو۔ بولے ہاں پھر ہر گھر میں شکل بنا دو تو وہ لوگ اپنے گھروں میں اس کی یاد میں مشغول رہتے رہے۔ کہا اور یا یا ان کی اولاد نے اپنے بڑوں کو اسی طریقہ پر وہ ان کی باتوں کو پڑھنے پڑھاتے رہے یہاں تک کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کی عبادت کرنے لگے کہا اور اول جس کی عبادت سوائے اللہ کے زمین میں کی گئی وہ تھا جس کا نام ود تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

بن حمید اپنی تفسیر میں ابو جعفر ابن المہلب سے راوی ہے۔ قال کان ودر جلا مسلمان وکان محباً فی قومہ فلما مات عکفوا حول قبرہ فی الارض یا بل وجزعوا علیہ فلما ساری ابلیس جزعہ علیہ تشبہ فی صورۃ انسان ثم قال ساری جزعکم علی هذا فهل لکم ان اصور لکم مثله فیکون فی نادیکم فتذکرونہ بہ قالوا نعم فنصور لہم مثله ووضعوا فی نادیہم وجعلوا یدکرونہ فلما ساری ما بہم من ذکرہ قال هل لکم اجعل لکم فی منزل کل رجل منکم تمثالاً فیکون فی بیتہ فتذکرونہ قالوا نعم فنصور لکل بیتہ، تمثالاً مثله فاقبلوا فجعلوا یدکرونہ بہ قال وادسک ابنا تہم فجعلوا یرون ما یصنعون بہ و تناسلوا ودرسی امر ذکرہم ایاہ حتی اتخذوا الہا یعبدونہ من دون اللہ قال وکان اول ما عبد غیر اللہ فی الارض ودا الصنم الذی سموہ بود نیز صحیحین بخاری الجزء الخامس ص ۳۶۲ والجزء

الخامس عشر باب هجرة حبشة ۴۴۷
والجزء الثاني من ۴۶) وسلم في ام المؤمنين صدقته
الله تعالى عنها سبباً - لما اشتكى النبي
صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نساء كنيسة
يقال لها مارية كانت امرأته وام حبيبة
رضي الله عنهما اتتا ارض حبشة وذكرا
من حنهما وتصا وپرفيها فرغ صلى الله
عليه وسلم راسه فقال اولئك
اذامات فيهم الرجل الصالح بنوا
على قبرة مسجد ثم صوروا فيه
بتلك الصور اولئك شرار الخلق
الله - مرقات شرح مشکوة شريف مي ہے۔

صوروا فيه بتلك الصور اى
صور الصالحاء تذكيرا بهم و
ترغيبا في العباداة لاجلهم ثم جاء
من بعدهم فزين لهم الشيطان اعمالهم
سلفكم يعبدون هذه الصور فوقعوا في
عبادة الاصنام انتهي۔

کہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض
ازواج نے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو "ماریہ" کہتے
تھے اور ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما جو حبشہ گئی
تھیں تو انہوں نے اس کی خوبصورتی اور جو اس میں
تصویریں تھیں ان کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان
میں کوئی مرد صالح مرجاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد
بنالیتے۔ پھر اس میں یہ صورتیں بناتے تھے اور یہ لوگ
اللہ کی خلقت میں بدترین ہیں " اس میں تصویریں
تھیں صالحین کی۔ یاد دہانی کرتے تھے ان تصویروں
کے ساتھ رغبت کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے
عبادت میں پھر آئے بعد کے لوگ تو شیطان
نے ان کے عملوں کو مزین کر کے دکھلایا اور ان
سے کہا تمہارے پہلے لوگ تو ان تصویروں کی
عبادت کرتے تھے پس وہ عبادت کرنے لگے
بتوں کی۔"

(ترجمہ عبارات منقولہ مولوی صاحب بریلوی
از مؤلف)

نیر مولوی صاحب بریلوی خالص الاعتقاد حسنی پریس بریلی کے صفحہ میں لکھتے ہیں :

"بیشک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے
ہیں تم فرما دو کہ کس کو اللہ پر کچھ اختیار ہے۔ اگر
وہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو
فنا کر دینا چاہیے۔"

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

معلوم ہوا کہ جب مسیح پرست نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ جانا تو اللہ پاک نے ان سے
بے اختیار و عاجز ہونے کا نصاریٰ پر رد فرمایا اور ساتھ ہی ان کو اور ان کی والدہ حضرت مریم طاہرہؑ

کہ ہلاک فرما دیتے کا اظہار فرمایا تاکہ باطل عقائد ابن اللہ کہنے کی نفی ہو کر ان کی عیدیت کا منہ بج ہو نا واضح ہو جائے اور یہ کچھ مسیح علیہ السلام کی تنقیص اور شانِ عزت کے منافی نہیں ہے۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام بقول نصاریٰ والا ہوتے تو قدرت و اختیار رکھتے اور ضعف و حوائج بشری کھانے پینے بول و براز میں مانند دوسری مخلوق کے نہ ہوتے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطیؒ تفسیر جلالین ص ۷۷ د ۸۲ پ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں۔ ولو كان المسيح الها لقدر عليه كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون الها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط۔ اور یہی دیگر تفاسیر بیضاوی وغیرہ میں مرقوم ہے۔

یہ وہ امام جلال الدین سیوطیؒ ہیں جن کو مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فرائد النور ص ۱۳ اور الکلمۃ العلیا ص ۸۳ میں مستند جان کر لکھا۔ علامہ حافظ جلال الدین سیوطیؒ جو اپنے زمانہ کے مجدد ہیں جیسا کہ علامہ علی قاریؒ مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۴۷ میں فرماتے ہیں یعنی ہمارے شیخ المشائخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہی جنہوں نے علم تفسیر کو درخشور میں زندہ کیا اور جمیع احادیث متفرقہ کو اپنی مشہور جامع میں جمع فرمایا۔ کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں کوئی فن یا شرح نہ لکھی ہو۔ وہ اپنے زمانہ کے مجدد ہونے کے مستحق ہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے دعویٰ میں مقبول و مشکور ہیں۔ اسی طرح امام طحاوی شارح و در مختار فقہ حنفیہ دربارہ نذر غیر اللہ فرماتے ہیں :

اعلوان بیان احکام الشریعة
 مما يجب علی العلماء و لیس فی
 ذلک تنقیص الولی کما یظنہ بعض
 من لا ڤلاق لہ بل ہذا مما یرضی
 بہ الولی لو کان حیًا و سئل عنہ
 ذلک اجاب بالحق و ا غضبہ
 نسبت التاثر و تامل قولہ فی
 حق المسید عیسیٰ علیہ السلام ان
 ہوا لاعد انعمنا علیہ ۵۱۔

”جان تو کہ احکام شریعت کا بیان کرنا مقصود ہے
 جو علماء پر واجب ہے اور اس میں ولی کی تنقیص
 نہیں ہے جس طرح انجان لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ
 ولی اس امر سے راضی ہیں اگر ان کی حیات میں ان
 سے اس امر کا سوال ہوتا تو حق کے ساتھ جواب
 دیتے اور تاثیر کی نسبت کرنے سے ناراضی ہوتے
 اور تامل کر حق تعالیٰ کے فرمانے میں (سورہ زخرف میں)
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یعنی وہ کیا ہے
 ایک بندہ ہی ہے ہم نے اس پر انعام کیا ہے“

میں ثابتاً انبیاء اولیاء بزرگوں کو پکارتا، فریادیں کرتا، جبکہ وہ ہرگز نہ اختیار رکھتے ہیں نہ سنتے ہیں مشکل
 شایعوں فریادوں سے محض غافل ہیں۔ کیونکہ یہ شان مالک الملک قادر قیوم علام الغیوب حق تعالیٰ
 کی ہے نہ کسی دوسرے کی یہی مقصد مولانا شہید مرحوم اور سب اہل توحید کا خاص مسلمانوں سے

رسوماتِ شرک کا دفع کرنا ہے کہ وہ حسبِ افعال کفار و مشرکین بجائے بتوں کے اپنے اسلاف بزرگوں کے ساتھ غائبانہ ندائیں فریادیں کر کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی کو عین بزرگوں محبوبانِ بارگاہ رب العزت کی دوستی اور خیر خواہی کا موجب جانتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ افعالِ شرکیہ کا ارتکاب کر کے ان کی تنقیصِ شان اور ان سے دشمنی ہے۔ جس طرح مولوی نعیم الدین کے گندہ خیالاتِ شرکیہ نے مولویت کے جامعہ جہل میں مسلمانوں کو افعالِ شیطانِ لعین کے فریب میں مبتلا کیا ہے، اے ایسا ابلیس کہ آدم روئے ہست

حضرات انبیاء علیہم السلام
پر درود شریف پہنچایا جاتا

مسئلہ سماعِ موتی، فقہ حنفی اور خان صاحب بریلوی

ہے فرشتے اس کے لیے مامور ہیں اور بزرگوں و عوامِ مومنین کی قبور پر سلام پہنچایا جاتا اور ان کی روح کو متوجہ کیا جاتا من جانب اللہ جواب سلام کے لیے احادیثِ مریضہ سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ کفار مقتولین بدر پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے عذاب کا وعدہ سنانا اور فرمانا کہ یہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے صحیح بخاری صحیح مسلم میں وارد ہے۔ اگرچہ مذہب حنفیہ میں عموم آیات انک لا تسمع الموتی وغیرہا کے اہل قبور نہیں سنتے اور ان پر سلام کے متعلق تاویلات کرتے ہیں کہ مقصود سنانا نہیں چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوة ج ۲ ص ۱۲۱ میں کمال بسط اس کو نقل کر کے رد فرما دیا ہے :

شیخ ابن الہمام در شرح ہدایہ گفتہ کہ اکثر مشائخ حنفیہ بر آنند کہ میت نمی شنود الخ پرشیدہ نماز کہ حمل بریں مجرد احتمال و تاویل است حمل نمیتوان کرد بریں تا تمام شود دلیل بر استحالت سماع و پروردگار عزوجل قادر است بریں۔ و یا بجلد اختیار و آثار در سماعِ موتی و علم و شعور بسیار است و دلیل قاطع بر خلاف آن یہ ثبوت نہ پیوستہ و کلام دریں مقام در شرح مشکوٰۃ مستوفی ذکر کردہ شدہ است واللہ اعلم بلخصاً

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموت ص ۱۵ میں لکھتے ہیں :

» ائمہ اہل سنت رضی اللہ عنہم کا اجماعی عقیدہ کہ مردہ سنتے ہیں قطعاً حق ہے اور کیوں نہ حق ہو کہ وہ اہلسنت ہی حق انہیں میں منحصر ہے۔ مشائخ و شراح اہلسنت و فلاح رحمہم اللہ تعالیٰ کا بیان کہ مردہ نہیں سنتے بیشک صحیح ہے اور کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اہل فقہت ہیں۔ ان کا فضل و کمال ظاہر و باہر ہے۔ دونوں کلام صراحتاً صحیح ہیں الخ ملخصاً

پس اپنے اپنے مورد و مقام پر دونوں کلام صحیح ہیں۔ کوئی تعارض و اختلاف نہیں، سنا صرف

سلام کے لیے نہ سننا بے اختیار ہونے اور پہنچانے میں چنانچہ خود مولوی صاحب بریلوی حیات الموات
۱۵۹ میں بحوالہ فتح القدر لکھتے ہیں

يُكْرَهُ النُّومُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
بِلِأَدَلِّي وَكُلِّ مَا لَوْ بَعْدَ مِنْ السَّنَةِ
وَالْمَعْرُودِ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا نِيَارَتَهَا
وَالدَّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا كَمَا كَانَ
يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْبَقِيْعِ وَيَقُولُ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِقْمَةَ مُؤْمِنِينَ
وَإِنَّا نَشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لِأَحْقُونَ إِسْمَالَ
اللَّهِ لِي وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔

”مکروہ ہے سونا قبر کے پاس اور قضا حاجت کرنا بالاولیٰ
مکروہ ہے اور ہر وہ چیز مکروہ ہے جو ثابت نہ ہو سنت
سے! اور ثابت نہیں مگر زیارت کرنا اور دعا کرنا قبر کے
پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے جس طرح عادت تھی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیع میں جاتے وقت
اور کہتے سلام ہونے پر اے محلہ قوم مومنین کے
اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں سوال
کرتے ہیں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے
لیے عافیت کا“

تیر حیات الموات ص ۱۷۸ میں لکھتے ہیں ”حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر
درود بہت بھیجو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار پر ایک فرشتہ معین فرمایا ہے جب کوئی امتی میرا مجھ پر
درود بھیجتا ہے۔ وہ مجھ سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے ابھی ابھی حضور پر درود بھیجی
ہے“ ”دوسری حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر
درود زیادہ بھیجو کہ وہ دن حضور ملائک کا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں اور جو مجھ پر درود بھیجتا ہے جب
مک بھیجتا ہے اس کی درود مجھ پر پیش کی جاتی ہے انتہی پر ظاہر کہ پیش ہونے کے معنی نہ تھے مگر اطلاع دی جاتی“

پس مولوی صاحب بریلوی کے مسلمات سے مثل آفتاب واضح ہو گیا کہ سوائے درود و سلام
کے قبر کے پاس بھی کوئی امر ثابت نہیں اور صلوات و سلام بھی آپ کو علیہ الصلوات والسلام قریب و بعد سے پہنچا یا ہی
جاتا ہے اور اطلاع دی جاتی ہے نہ کہ غائبانہ نداؤں سے اپنی مرادات میں منصرف جان کر پکارنے سے
خود سن لینے کا عقیدہ کرتا جس طرح مولوی نعیم الدین کا بوجہ اپنے نسبت باطنی شریکات کے محض تقویۃ الایمان
کی حدود و عناد میں اپنے مسلک کا برپہ بھی تقیص انبیاء و اولیاء محبوبان حق کا الزام عائد ہو کر دشمن ویلے دین کہتا
لازم آیا۔

گور پرستان نعیمیہ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر غور تو کریں کہ بتوں اور بت پرستوں کی ریس
کے اہل توحید محبوبان حق کے دامن تقدس کو نجاست شریکہ سے ملوث کرنا انبیاء و اولیاء کی محبت

وعزت افزائی کا باعث ہے یا ان کے ساتھ عداوت و دشمنی ہے۔ حالانکہ حضرت خواجہ نقشبند پیشوا پر اولیائے بزرگان کی زبان مبارک فیض ترجمان پر اکثر یہ بیت جاری رہتے۔

تو تاتا کے گور مردان را پرستی بگرد کار مردان گور درستی

تا کی زیارت مقابر عمرے گزرائی ای فرودہ

یک گریہ زندہ پیش عارف بہتر از ہزار شیر مردہ

اور مزید بحدت اس کی مولوی نعیم الدین کے ص ۲۹-۶۶ کے جواب میں گزر چکی ہے۔ دیکھیے صفحہ ۴۲-۸۱

آیت وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ الْآيَةَ | قولہ ص ۱۸۸ تقویت الایمان ص ۲۱ میں ہے آیت ۵۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ -

نہیں اختیار رکھتا میں اپنی جان کے کچھ نفع و نقصان
کا مگر جو کچھ کہ چاہے اللہ اور جو جانتا میں غیب تو
بیشک بہت سی لے لیتا میں بھلائی اور نہ چھوٹی مجھ کو
کچھ برائی۔

اس کے بعد ص ۲۸ میں لکھا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی، پھر لکھا غرض کچھ قدرت اور غیب دانی مجھ میں نہیں۔ آیت میں إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کا استثناء تھا فائدہ میں اس کو بھی اڑا دیا اور لفظ کچھ بڑھا کر تصریح کر دی کہ حضور کو غیب کی ایک بات کا بھی علم نہیں حضور کے علم عظیم کا تو اس طرح انکار اور اپنے جیلوں کے لیے لوح محفوظ تک کے علوم کی راہ نکال دی جیسا کہ صراطِ مستقیم میں گزر چکا۔ گنگوہی جی نے شیطان تک کے لیے غیبی علوم تسلیم کر لئے اور اشرف علی نے حفظ الایمان میں حیوانات و بہائم کے لیے بھی غیبی علوم ثابت مان لئے اس پر تو ان کا ایمان ہے یہ کچھ شرک نہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتعلیم اتنی کسی غیب کے علم کا اثبات کیا اور شرک ہوا۔ تفت ہزار تفت اس بے دینی پر علاوہ بریں اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کے لیے سند بنانا بھی باطل کیونکہ اس میں نفی ہے تو علم ذاتی کی نہ کہ عطائی کی علامہ شیخ سلیمان جبل فتوحات المیہ حاشیہ جلالین جلد ۲ ص ۲۵۸ میں فرماتے ہیں فان قلت قد اخبر صلی اللہ علیہ وسلم عن المغیبات وقد جادت فی الصحیح بذلک وهو من اعظم معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف الجمع بیتہ وین قولہ ولو کنت اعلم الغیب لا استکترت من الخیر قلت یحتمل ان یکون قالہ علی سبیل التواضع والادب والمعنی لا اعلم الغیب الا ان یطلعہ اللہ علیہ ویقدراہ علی ویحتمل ان یکون قال ذلك قبل ان یطلعہ اللہ علی علم خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت مغیبات کی خبریں

ہیں اور احادیث صحیحہ اس بات میں وارد ہوئی اور غیب کا علم حضور کے اعظم معجزات سے ہے تو آیت
 وَكَوْنَتْ اَعْلَمُ الْغَيْبِ الْاٰیۃ - کے کیا معنی ہیں فرماتے ہیں اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ذات جامع کمالات سے علم کی نقی تو اصنعاً فرمائی اور معنی آیت کے یہ ہیں۔
 میں غیب نہیں جانتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے اور مقدر کرنے سے دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ بعید نہیں
 کہ علم غیب عطا ہوتے سے قبل آپ نے دلو کنت اعلم الغیب الا یہ فرمایا ہو اور علم اس کے بعد
 عطا ہوا غرض کہ اس آیت شریفہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نقی پر
 استدلال کسی طرح درست نہیں۔

اقول۔ سب اشرفی صدری دیسری امری۔ یہ آیت قرآن پاک نویں پارہ
 سورہ اعراف کی اصرح الآیات نقی علم غیب کلیتہً وجزئیہً خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ذات مبارک سے خود حق تعالیٰ نے فرمائی حالانکہ جملہ مخلوقات میں آپ کی ذات و صفات کے
 اکل و افضل ہر حیثیت ہر کمال بشری خاص کر وسعت علمی میں ذرہ برابر بھی کسی مومن کو شک نہیں ہو
 سکتا۔ پھر جب کہ آپ کی نسبت اللہ عزوجل کا یہ قطعی فیصلہ ہے تو کسی دوسرے کی تو کیا طاقت
 ہے کہ اس کے لیے دعویٰ علم غیب کا کیا جائے اور اپنی اعراض باطلہ شریک کے لیے اس کا علم عالم کے
 ہر ذرہ ذرہ پتہ پتہ قطرہ قطرہ پر ازل سے اب تک حاوی سمجھا جاوے حاضر و ناظر جان کر اس سے ندائی
 مرادیں گھر بیٹھے طلب کی جاویں معاذ اللہ منہ و کچھو شروع بحث علم غیب میں یہ دعویٰ باطلہ
 خود مولوی نعیم الدین کابلی یہ سٹر بھنگ ایمان جس کو عالم میں سوائے ذات پاک و احد قہار مالک
 الملک عز شانہ، علام الغیوب کے اور کسی کے لیے کوئی تسلیم نہ کرے گا۔ پھر یہ جعل سازی فریب کاری
 کہ تقویۃ الایمان کے فائدہ میں سے دو دو فقرے دو جگہ سے اٹھوئے بغرض فریب دہی نقل کئے اور یہ بھی دھوکہ
 دیا کہ ادا ما شاء اللہ کا استثناء فائدہ میں اڑا دیا۔ حالانکہ فائدہ میں سے جس طرح مضمون آیت کو سمویا گیا ہے۔
 اس سے تمام حسن و قبح واضح ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہے۔ ف یعنی سب انبیاء و اولیاء کے سردار رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور لوگوں نے انہیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہیں سے سب اسرار کی باتیں
 سیکھیں، اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی، تو اسی لیے انہیں کو اللہ صاحب نے
 فرمایا کہ اپنا حال لوگوں کے آگے صاف صاف بیان کر دینا تاکہ سب لوگوں کو حال معلوم ہو جاوے۔ سو انہیں
 نے بیان کر دیا کہ مجھ کو تہ کچھ قدرت ہے تہ کچھ غیب دانی میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے
 بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا تو کیا کر سکوں؟ اور غیب دانی اگر میرے قابو میں ہوتی تو پہلے ہر

کام کا انجام معلوم کر لیتا۔ اور اگر بھلا معلوم ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈالتا اور اگر برا معلوم ہوتا تو کاہے کو اس میں قدم رکھتا عرض کچھ قدرت اور غیب دانی مجھ میں نہیں اور کچھ کا دعویٰ نہیں رکھتا“

جیکہ ترجمہ میں الا ماشاء اللہ کا استثناء متعلق نفع و نقصان کے پہلے ہی صرف ذات حق تعالیٰ کے لیے کیا گیا کہ متعلق علم غیب کے جو بعد میں ہے جس سے کلیتہً نفی علم غیب دوسرے کے لیے بلا استثناء و صراحتاً ثابت ہوگئی کیونکہ بلا واسطہ لے بتائے جانتے کا نام علم غیب ہے اور جو بتایا جائے اس پر اطلاق غیب جانتے کا نہیں ہو سکتا جس طرح پہلے یہ امر خود مسلمات مولوی نعیم الدین سے واضح ہو چکا کہ ایسا جانتا غیب کا صفت خاصہ ذات باری تعالیٰ کی ہے کسی دوسرے پر اس کا اطلاق کرنا شرک و کفر ہے چنانچہ مولوی احمد رضا خاں بریلوی تمہید ایمان مطبوعہ اہلسنت بریلی کے ص ۲۲ میں لکھتے ہیں: ”بے اللہ کے بتائے کسی کے ذرہ بھر کا علم ماننا ضرور کفر ہے“ اور ص ۸۸ میں لکھتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا کہ ان آیات میں بغیر اللہ کے بتائے غیب جانتے کی نفی ہے۔ رہا اللہ کے بتائے سے حضور کا غیب کو جانتا تو یہ تو امر یقینی ہے“ نیز مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ سوم انڈیا پریس لکھنؤ کے ص ۸ میں ہے ”جو شخص ذرہ برابر غیر اللہ کے لیے علم بلا واسطہ مانے کافر ہے“ اور خالص الاعتقاد حسنی پریس بریلی کے ص ۴۲ میں لکھتے ہیں ”اور عطا لے الٰہی سے بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں نہ کہ جمیع“

بزرگان دیوبند کے متعلق مغالطے کا ازالہ اور مسئلہ حاضر و ناظر | پس اسی کو مولانا شہید

کے اسی آیت کے فائدہ میں فرما چکے کہ انہیں سے (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے) سب اسرار کی باتیں سیکھیں الخ جیسا کہ صراط مستقیم سے اس کی تفصیل گزر چکی کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور توسط سے بزرگوں کے مکاشفات ہیں اور ہرگز مولانا گنگوہی نے شیطان یا کسی کے لیے غیبی علوم نہیں تسلیم کئے یہ محض ان پر فریب کاری سے بہتان بندی ہے۔ بلکہ یہ خود ہی مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ السواد الاعظم ربیع الثانی ۱۳۴۷ھ میں جس کتاب کی یہ توصیف کی ہے کہ ”الوار ساطعہ“ یہ وہ کتاب ہے جس نے وہابیوں کی محنتوں کو خاک میں ملا دیا۔ علم غیب وغیرہ کے مسائل بھی خوب بیان کئے ہیں۔ چنانچہ اسی انوار ساطعہ کو اپنے مطبع نعیمی مراد آباد میں چھاپا اسی کے ص ۹۹ میں یہ لکھا ہے کہ:-

”تفسیر معالم التنزیل اور رسالہ برزخ جلال الدین سیوطی اور شرح مواہب علامہ زرقانی میں ہے کہ ملک الموت قابض ہے جمیع ارواح جن وانس و بہائم اور جمیع مخلوقات کا اور اللہ تعالیٰ نے کویا

ہے دنیا کو اس کے آگے مثل چھوٹے خزان کے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے مثل طلشت کے
 فيقبض من لھننا وھھنا۔ یعنی ادھر سے لیتا ہے جان کو ازرا دھر سے۔ اب خیال کرو
 ایک آن میں مشرق سے مغرب تک کس قدر چھوٹی مچھر کیڑے مکوڑے اور چرند پرند اور آدمی
 مرتے ہیں ہر جگہ ملک الموت موجود ہو جاتا ہے اہم معلوم ہوا کہ ملک الموت علیہ السلام تو ایک
 فرشتہ مقرب ہے۔ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے اہم پس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب
 جگہ یعنی اقالیم سبع میں موجود ہو کہ وہ چمکتے آسمان پر ہے روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتویں
 آسمان پر علیین میں موجود ہے اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین کے چند مواقع
 و مقامات پر پڑ جاوے اور شرح انوار فیضان احمدی سے کل مجالس مطہرہ کو ہر طرف سے
 مثل شعاع شمس محیط ہو جاوے کیا محال اور کیا بعید ہے“

ایضاً ص ۱۸۱ میں مرقوم ہے۔

”اور تمنا شاید کہ اصحابِ محفل میلاد تو زمین کے تمام جگہ پاک و ناپاک مجالس مذہبی وغیر مذہبی
 میں حاضر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے ملک الملک اور ابلیس کا
 حاضر ہوتا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے“

ایضاً ص ۱۹۳ میں مرقوم ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو اس قدر ہم ثابت کرتے ہیں جس قدر
 شرع میں ثابت ہے نصوص اوپر گزر چکے دیکھو اور حرکتِ روحی بھی اسی قدر ثابت کرتے
 ہیں جو نصوص سے ثابت ہے“

ایضاً ص ۲۱۸ میں مرقوم ہے :

”اور یہ بھی کہ کوئی ایسا نہیں جو عرش سے لے کر تا تحت الثریٰ ہر مکان ہر زمان ہر آن میں
 اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ہو“

ایضاً ص ۲۲ میں مرقوم ہے۔

”اور یہ بھی ہے کہ امت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اور درود امت کا بھی آپ
 کو نام بنام پہنچتا ہے“

ایضاً ص ۲۳ میں مرقوم ہے۔

”اسی طرح اب تک رسم جاری ہے کہ ہم خطوط میں مکتوب ایہ کو الفاظ خطاب لکھ دیتے ہیں کہ قلم

چیز بھیج دو اور تا کہید جانو نقطہ اسی اعتماد پر کہ جب قاصد یہ خط ان کو دے گا تو ہمارا خطاب حاضر لکھتا
 صحیح ہو جاوے گا جب قاصدوں کی چھٹی رسائی کے اعتماد پر یہ خطاب حالت غیبیت میں جائز ہوا
 پس ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا کہ انوارِ سلطوع کی ان عباراتِ مسلمات مولوی نعیم الدین سے خود
 ثابت ہوا کہ "شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ اور روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیین میں اگر چند مواقع زمین
 پر آپ کی نظر پڑ جاوے کیا بعید ہے زمین کی تمام جگہ کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ابلیس کا حاضر ہونا اس
 سے بھی زیادہ تر مقامات میں پایا جاتا ہے۔ عرش سے تحت الثریٰ تک ہر مکان ہر زمان ہر
 آن میں اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی حاضر و ناظر نہیں۔"

پس مولوی نعیم الدین کے تمام دعاوے باطلہ کہ جمیع اشیاء تمام کائنات ذرہ ذرہ ازل
 سے اب تک جنت و دوزخ میں داخل ہوتے تک تمام احوالِ امت تمام تیر و شر بخوبی جانتے بالتفصیل
 پہچانتے ہیں بخضور پر ظاہر و روشن ہیں (مخصوصاً دیکھو گزشتہ صفحات) اپنی مسلمہ انوارِ سلطوع سے
 سب کاؤ خورد ہو کر نسیا نسیا ہو گئے تیسرے یہ تعلق اور شیخی ہے۔ معاذ اللہ متہ۔ معہذا
 انوارِ سلطوع کے انہیں قیاساتِ واقعہ ملک الملک اور شیطان وغیرہ کے جواب میں مولانا خلیل احمد
 صاحب انیسٹومی مہاجر مدنی "ارشاد تلامیذہ مولانا گنگوہی" کے براہینِ قاطعہ ص ۴۹ میں فرماتے ہیں۔
 ناظرین بغور سنیں :-

"تمام امت کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب فخر عالم علیہ السلام کو اور سب مخلوقات کو جس قدر
 علم حق تعالیٰ نے عنایت کر دیا اور بتلا دیا اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ کا علم ثابت کرنا شرک ہے،
 سب کتبِ شرعیہ سے یہی استفادہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وعندہ مفاہیح الغیب لا یعلمہا
 الاھو۔۔۔۔۔ الخ اور شد مشہور۔ بحر الرائق اور عالمگیریہ و در مختار وغیرہ میں ہے کہ اگر کوئی
 نکاح کرے بشہادت حق تعالیٰ اور فخر عالم علیہم السلام کے کافر ہو جاتا ہے بسبب اعتقاد
 علم غیب کے فخر عالم کی نسبت"

ایضاً ص ۵-۵۱ میں مرقوم ہے۔

"عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ کوئی صفات حق تعالیٰ کی بندہ میں نہیں ہوتی اور جو کچھ اپنی
 صفات کا ظل کسی کو عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز کسی میں ہونا ممکن نہیں، سمع و بصر و علم و
 نصرت حق تعالیٰ کا حقیقی ہے اور مخلوق کا مجازی لیس کمثلہ شیئ الایۃ پھر جس کو جس قدر
 کوئی علم و قدرت وغیرہ عطا فرما دیا ہے اس سے زیادہ ہرگز ذرہ بھر بھی نہیں بڑھ سکتا شیطان

کو جس قدر وسعت دی اور ملک الموت کو اور آفتاب اور ماہتاب کو جس وضع پر بنا یا ہے اس سے زیادہ کی ان کو کچھ قدرت نہیں اور زیادہ کوئی ان سے کام نہیں نکلتا اور نہ اس کثرت و قلت پر فضل کی کمی و زیادتی موقوف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ اور افضل ہیں معہذا علم مکاشفہ ان کا حضرت خضر سے بہت کم تھا اور پھر جس قدر حضرت خضر کو ملا اس سے زیادہ پردہ قادر نہ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو باوجود افضلیت کے نہ ملا تو وہ حضرت خضر مفضل کے برابر بھی اس علم مکاشفہ کو پیدا نہ کر سکے، پس آفتاب و ماہتاب کو جو اس ہیئت و وسعت نور پر بنا یا اور ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعت علم دی اس کا حال مشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے ہوا۔ اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے اس میں بھی مثل یا زائد اس مفضل سے ثابت کرنا کسی عاقل ذی علم کا کام نہیں۔“

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کہ علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کیا جاتا ہے۔

پس انوارِ ساطعہ سلم مولوی نعیم الدین اور براہینِ قاطعہ کی عبارات میں بنظر انصاف بحیز قیاس انوارِ ساطعہ کے کہ علم شیطان وغیرہ سے علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خود کمتر ثابت کیا گیا۔ جس کے نقصانات کی تفسیح و توضیح براہینِ قاطعہ میں کی گئی۔ جس سے مولانا گنگوہی رحمہ اللہ پر مولوی نعیم الدین کا کذب و افتراء واضح ہو گیا بقولہ ”میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا تکل آیا“

علیٰ ہذا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ہرگز حیوانات و بہائم کے لیے نہ غیبی علوم ثابت کئے نہ کسی دوسری مخلوقات کے لیے یہ مولانا پر کذب و افتراء ہے۔ دراصل سائل زید کے سوال پر جو ہم مشرب مولوی نعیم الدین ہے مولانا کے جواب میں یہ بطور تفریح سوال بقول زید پر واقع ہے۔ کہ مولانا کے عقیدہ و مسلک پر چنانچہ حفظ الایمان میں فرماتے ہیں۔ ”مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو اسی بناء پر لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔ اور

لو کنت اعلم الغیب۔ وغیرہ فرمایا گیا ہے اور جو علم بواسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج نہیں ہے تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا۔

قرآن مجید میں لفظ راعنا کی ممانعت اور حدیث مسلم میں عبدی و امتی و صابی کہنے سے نہی اسی وجہ سے وارد ہے اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا۔ اور ایسی تاویل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو تو خالق اور رازق وغیرہما کا تاویل اسناد الی السبب کے بھی اطلاق کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ آپ ایجاد اور یقائے عالم کے سبب ہیں بلکہ اللہ معنی مالک اور معبود بمعنی مطاع کہنا بھی درست ہوگا۔ اور جس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق اس تاویل خاص سے جائز ہوگا۔ اسی طرح دوسری تاویل سے اس صفت کی نفی حق جل و علا شانہ سے بھی جائز ہوگی یعنی علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں۔ پس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی شخص یوں کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب نہیں۔ نعوذ باللہ منہ تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متبذین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے۔ اس بنا پر تو بالوافقروں کی تمام تر بیہودہ صدا میں بھی خلاف شرع نہ ہوں گی تو شرع کیا ہوا بچوں کا کھیل ہوا کہ جب چاہا بنا لیا جب چاہا مٹا دیا۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا۔ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے۔ جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا۔ تو پھر علم غیب کو منجملہ کمالاتِ نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالاتِ نبوت سے کب ہو سکتا ہے اور اگر التزام کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ (البتہ) نبوت کے لیے جو علوم لازمی و ضروری ہیں وہ آپ کو بتماہا حاصل ہو گئے تھے۔

چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی الصمصام علی مشکک فی آیتہ علوم الارحام حسنی پریس بریلی ص ۱۲ میں لکھتے ہیں۔

”اس قسم کے کروڑوں علم (عطیہ) عام انسان بلکہ تمام حیوانات کو روزانہ ملنے رہتے ہیں اور قرآن عظیم خود غیر اللہ کے لیے انہیں ثابت فرماتا ہے۔“

لہ اس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں (ع-ح)

پس علم غیب کیا ہوا یا اولوں کی بڑ ہو گئی چاہے جس کی نسبت بے تمیزی سے نکال بیٹھے۔ لہذا علم غیب کا اطلاق نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر نہ فرشتہ نہ جن پر نہ کسی حیوانِ ناطق نہ غیر ناطق پر ہو سکے، یہ صفت علم غیب خاص حق تعالیٰ واحد علام الغیوب ہی کے لیے ہے، سوائے باری تعالیٰ عز شانہ کے کسی پر اس کا اطلاق کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ موہم شرک ہے اگرچہ بتاویل ہی ہو۔ پھر جمل حاشیہ جلالین کی عبارت کو بلا ترجمہ مولوی نعیم الدین نے عوام کو قریب میں مبتلا کر کے خوب خلاصہ نکالا حالانکہ اس میں بقول شخصے بظاہر آیت اور احادیث میں تعارض پیدا ہونے پر احتمالات تو اضع اور قبل اطلاق نفی علم غیب کی صورت میں تطبیق دی ہے۔ تاہم خود صاحب تفسیر جلالین نے یہ احتمالات نہیں نکالے صرف یہی کہا۔ ولو کنت اعلم الغیب الخ ما غاب جلالین ص ۱۱۲ اور تفسیر جامع البیان ص ۱۱۶ میں الا ماشاء اللہ ای لکن ماشاء یصل فنقطع۔ مگر دراصل آیات و احادیث میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ آیاتِ نصوصِ قطعیہ ہیں اور احادیث دربارہٴ اخبار عن المعنیات باعلام حق تعالیٰ ہیں۔ جو تعریفِ علم غیب سے خارج ہے۔ پس نفی علم غیب کا اطلاق بمعنی حقیقی بلا تعلیم پر از روئے آیات و احادیث صحیحہ کے متیقن ہے اور بتعلیم الہی آیات و احادیث میں بطریق معجزات و وحی اور غیر وحی میں بطور الہام کشف و کرامات کے ثابت ہے جو خود صاحب جمل نے تسلیم کیا اور مولوی نعیم الدین نے برقرار رکھا۔ کیونکہ خبر دینے اور اظہار معجزات پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور بہر دو طریق معجزات و کرامات اختیار عبد سے باہر ہیں فلا فرق بینہما۔

پس آیت مبارکہ اپنے معنی میں نفی علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم حق تعالیٰ نص قطعی الدلالتہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ارشاد سے نفی علم غیب اپنے نفس مبارک کے لیے فرماتے تو بھی احتمال تو اضع عند المخلوقات نصوصِ قطعیہ کے مقابل میں نہ ہوتا چہ جائیکہ بفرمان حق تعالیٰ پر تو اضع چہ معنی دارد۔ حیث در حیث مولوی نعیم الدین پر کہ آیت نقص قاطع کو جو دعویٰ باطلہ حیدہ عطا ئے علم غیب کے لیے بیخ کن ہے احتمالات پیدا کر کے محتمل بنایا جاتا ہے۔

قولہ ص ۱۸۹-۱۹۰ یہ پانچ آیتیں لکھنے کے بعد
دلائل احادیث شریفہ اور ان پر بحث
 صاحب تقویۃ الایمان نے تین حدیثیں لکھی ہیں حدیث

اذ قالت احد من دقینا نبی یعلم ما فی غد فقال دعی ہذا وقولی بالذی کنت

تقولین شروع کیا کچھ لڑکیوں ہماری نے کہ دف بجائے لگیں اور مذکور کرنے لگیں ان لوگوں کا کہ مارے گئے تھے ہمارے بدر میں، سو ایک کہتے گئی کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے کہ جانتا ہے کل کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات چھوڑوے اور وہی کہہ جو کہتی تھی۔ تقویۃ الایمان ص ۳۔ اسی صفحہ میں یہ بھی لکھا ہے۔ رسول اللہ کی تعریف میں یہ بات نہ کہے کہ ان کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے۔ کہ آئندہ کی باتیں جانتے ہیں۔ تقویۃ الایمان کی اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ وہابیہ کے نزدیک شادی میں عورتوں کا گانا جائز ہے کیونکہ جب ان کا گانا نقل کر کے اس پر کچھ کلام نہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اس کو تسلیم ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نابالغ بچیاں تھیں کیونکہ حضور کا وفینا نبی کہنے سے منع فرماتا اس کی دلیل ہے کہ وہ اس عمر کی تھیں کہ نہی شارع کی ان کی طرف دست ہو ورنہ اسمعیل صاحب کا مطلب فوت ہوتا ہے (۲) مردوں کے ذکر اور مرثیہ کا جواز نکلا۔ (۳) یہ ثابت ہوا کہ کل کی بات کے معنی آئندہ کی خبریں ہیں (۴) یہ کہنا کہ کل کی بات جانتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے یعنی یہ عبارت عطائی کا اثبات کرتی ہے۔ اب رہا اس حدیث کو پیش کرنا تو اس سے مخالف کا مدعا کسی طرح حاصل نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، مجھے آئندہ کی کوئی خبر نہ دی گئی، نہ یہ فرمایا کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، تو بہ کروا نہ تو اسلام لاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مضمون تو غلط نہ تھا۔ لیکن وہ محل اس کے ذکر کا نہ تھا چنانچہ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں اس کی ایک یہ وجہ بھی ذکر کی ہے یعنی یا ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دف بجائے کرنا یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان آپ کو پسند نہ آیا اور یہ آپ کے علو منصب کے لحاظ سے بھی مناسب نہ تھا اور یہ مضمون تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے شان اقدس میں عرض کیا ہے فرماتے ہیں:

نبی یری مالا یری الناس حوله ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد

فان قال فی یوم مقالة غائب فتصدیقہا فی ضحوة الیوم ادخل

اس پر حضور کا انکار نہ فرمانا دلیل ہے اس کی کہ مضمون صحیح ہے۔ اور آئندہ کے واقعات تو لے شمار ہیں جن کی حضور نے خبریں دی ہیں تمام کتب حدیث اس سے مالا مال ہیں:

اقول۔ لا یدعلہ ما فی عند اللہ... مولوی نعیم الدین حجتی لا امتی نے پانچ آیات قرآن پاک کو جو قطعی نفی علم غیب میں سوائے حق تعالیٰ کے منصوص تھیں تاویلات فاسدہ باطلہ سے رد کر کے اپنی عاقبت تباہ کی، جس کا مکمل مسکت جواب گزر چکا۔ اب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ

و سلم جو صحیح بخاری و دیگر صحاح سنن، ابوداؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیر ہم میں وارد ہے اس کو اپنے عبارہ کفر و نفاق سے ماند کرنا چاہا، چنانچہ تقویۃ الایمان میں اس حدیث کا جو ماخذ مذکور ہے اس کو بھی ظاہر نہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس حدیث کی کیا سند ہے، کس کتاب میں ہے، کیا واقعہ ہے، یوں ہی لے سند بات ہے۔ لہذا اولاً پوری حدیث مع سند منقولہ تقویۃ الایمان ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

اخرج البخاری عن الربیع بنت معوذ بن عمرو قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بنى على فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جویریات لنا يضر بن بالدف ویندین من قتل من ابائی یوم بدر اذ قالت احدهن وینا نبی یعلم ما فی غد فقال دعی هذه و قولى بالذی كنت تقولین مشکوٰۃ ص ۲۴۱ باب اعلان النکاح — میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ ربیع نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر گھر میں داخل ہوئے جب شادی ہوئی تھی میری پھر بیٹھے میرے پاس مسند پر جیسا تو بیٹھا ہے میرے پاس سو وہی شروع کیا کچھ چھو کر یوں ہماری نے کہ دف بجائے لگیں اور مذکور کرتے لگیں ان لوگوں کا کہ مائے گئے تھے ہمارے بدر میں، سو ایک کہنے لگی کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے کہ جانتا ہے کل کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات چھوڑ دے۔ اور وہی کہہ جو کہتی تھی۔ و یعنی ربیع ایک بی بی تھیں انصاری سے ان کی شادی میں رسول اللہ تشریف لائے اور ان کے پاس آ بیٹھے۔ سو ان لوگوں کی کسی چھو کر یاں کچھ گاتے لگیں کہ اس میں رسول اللہ کی تعریف میں یہ بات کہی کہ ان کو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ آئندہ باتیں جانتے ہیں سو اس کو رسول اللہ نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ بات مت کہو اور جو کچھ پہلے گاتی تھیں وہی گائے جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی انبیاء و اولیاء یا امام یا شہیدوں کی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں۔ بلکہ حضرت پیغمبر کی جناب میں بھی یہ عقیدہ نہ رکھے اور نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کہے اور یہ جو شاعر لوگ رسول اللہ کی تعریف میں یا اور انبیاء و اولیاء یا بزرگوں کی یا پیروں کی یا استادوں کی تعریفوں میں بیان کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے سے اوصاف ان کی تعریفوں میں بیان کرتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ شعر میں مبالغہ ہوتا ہے یہ سب غلط ہے کہ رسول اللہ نے اس قسم کا شعر اپنی تعریف کا انصاری کی چھو کر یوں کو گلے بھی نہ دیا، چہ جائیکہ عاقل مرد اس کو کہے یا سن کر پسند کر لے انتہی اس لیے نص قرآنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِسَيِّئَاتِي فَاعِلٌ ذَلِكَ
غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ -
”اور مت کہو کسی چیز کے لیے کہ میں کروں گا
اس کو مگر اس کے ساتھ یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ“

نیز یہ حدیث سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۳۱۸ میں اور سنن ترمذی ص ۱۲۷ میں مذکور ہے۔ اور سنن ابن ماجہ
باب النکاح ص ۱۳۸ میں یہ الفاظ روایت ہیں :-

تقولان دینا نبی یعلم ما فی غد
فقال اما هذا فلا تقولوا لا یعلم
ما فی غد الا الله اه
”کہتی تھیں وہ اور ہم میں ایسے ایک نبی ہیں کہ جانتے
ہیں کل ہونے والی بات کو تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے لیکن یہ پس نہ کہو اس کو نہیں جانتا کوئی کل ہونے
والی بات کو سوائے اللہ تعالیٰ کے“

پھر اس مرتبہ حدیث صحیح پر حرج لایعنی واہی تیاہی کر کے مولوی نعیم الدین نے اپنے جہل و عناد اور
تعصب کا حدیث کے ساتھ پورا پورا ثبوت دیا کہ اس سے گانا جائزہ معلوم ہوا گانا نقل کر کے اس پر
کچھ کلام نہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تسلیم ہے۔ حالانکہ لڑکیوں کے گلے کی اجازت تو خود حدیث میں وارد
ہے نہ کہ کسی کی عبارت میں جو حدیث کا نام لینا بھی گوارا نہ ہوا معاذ اللہ پھر اس پر کلام کرنا نشانِ مومن
متبع حدیث و سنت کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ سوائے اس کے کہ یہ مبغض رسول مبتدع عنید کا کام ہے۔
چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۰۸ میں اسی حدیث
کی شرح میں فرماتے ہیں :-

واین حدیث دلالت دارد بر آنکہ ضرب و ف والتا و اشعار جائزست و ظاہر آنست کہ
بغنا بود در امثال این مقام مباح است و آنحضرت آن زنان را ازاں منع نکرد بلکہ فرمود بگو
ہمازرا کہ میگفتی قدری

نیز اشعۃ اللمعات میں جو بیاریات کا ترجمہ دخترکان یعنی چھوٹی لڑکیوں کا کیا گیا ہے اور حاشیہ
ابن ماجہ میں بشرح لفظ جاریتیاں مرقاۃ سے مرقوم ہے :-

والجارية من النساء ما لم یبلغ
الحلہ (مرقاۃ)
”اور وہ بچیاں عورتوں میں سے وہ جو حد بلوغ
کو نہ پہنچیں ہوں“

علیٰ ہذا کلمہ ممنوع و دینا نبی الخ سے جو مومہ شرک تھا جس سے روکنا عموماً مکلف و غیر مکلف کے
لیے لازم تھا، اس سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ اگر وہ کہنے والی بچیاں تھیں تو سنتے والے تو مکلف یا شرع تھے،

۱۰ ترجمہ ص ۲۵۲ میں آ رہا ہے (ع۔ ح)

یہی عین مطلب و مدعا ہے تو حیدر و منع از شرک مولا تاشہید مرحوم کا تھا۔ پھر گزشتگان مقتولین شہدار بدر کے اوصاف و شجاعت وغیرہم کا بطور مرتبہ حد جواز بھی حدیث ہی سے ثابت ہوا جن میں ربیع بنت معوذ انصاری رضی اللہ عنہا کے باپ جو ابو جہل لعین کے قتل کرنے والے تھے اور ان کے چچا اور عوف و عبدالرحمن بن عوف وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی انہیں میں سے تھے۔

پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وف کے ساتھ ان کا ذکر مرتبہ ناپسند ہوتا اور خود مولوی نعیم الدین نے ”دروع گورا حافظ نباشہ“ رسالہ السواد الاعظم ماہ رمضان ۱۳۵۷ھ ص ۹ پر حدیث ربیع بنت معوذ بحوالہ تقویۃ الایمان صرف الفاظ ”مارے گئے تھے ہمارے بدر میں“ بغرض جواز مرتبہ محرم میں نقل کئے ہیں۔ اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی رسالہ تعزیرہ داری حسنی بریلی میں لکھتے ہیں:

”اور عوارض نتیجہ سے نفس شے مباح یا حسن قبیح نہیں ہو جاتی بلکہ وہ اپنی حد ذات میں اپنے حکم اصلی پر رہتی ہے اور نہی عوارض قبیحہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ روایات صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مقامات و مدارج بیان کئے جائیں اور ماتم و تجدید غم وغیرہ امور مخالفہ شرع سے یکسر پاک ہونی نفس حسن و محمود ہے خواہ اس میں نثر پڑھیں یا نظم اگرچہ وہ نظم بوجہ ایک مسدس ہونے کے جس میں ذکر حضرت سید الشہداء ہے عرف حال میں بنام مرتبہ موسوم ہو کہ اب یہ وہ مرتبہ نہیں جس کی نسبت ہے۔ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراتی والشریحانہ و تعالیٰ العلم“

بزر مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ص ۳۵ میں مشائخ چشتیہ سے گانے کے متعلق لکھتے ہیں ”وہ صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صفت الہی سے خبر دیتے ہیں چندی چیز می باید تا سمع مباح شود“

پھر لڑکیوں کے کلام سے علم عطائی پائے جانے سے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی فرمایا۔ یہ بہت بڑی تین دلیل ہے کہ علم عطائی پر بھی اطلاق علم غیب اور علم مافی عند ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ علم غیب صفت خاصۃ الوہیت جناب باری تعالیٰ شانہ ہے۔ جو کسی دوسرے پر اس کا اطلاق کرتا گو عطیہ ہی جان کر کرے تو ہم کفر و شرک ہے جب ہی تو حدیث ابن ماجہ میں فرمایا

لا یعلم مافی عند الا

”کوئی نہیں جانتا کل ہونے والی بات کو

سوائے اللہ تعالیٰ کے“

اللہ۔

مولوی نعیم الدین کی عقل پر پردہ پڑا ہے۔ جو توحید و شرک میں فرق نہیں سوچتا۔ پھر یہ بکو اس متکرانہ شان حدیث میں کہ "حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات غلط ہے مجھے اُیندہ کی کوئی خبر نہ دی گئی" محض جاہلانہ عنادِ حدیث سے ہے۔ ورنہ حدیث میں خود صاف صریح ممانعت کی تصریح ہے اور اس کی دلیل میں آپ کا علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ فرماتا کہ

لا یعلم ما فی غدا الا اللہ
"کوئی نہیں جانتا کل ہونے والی بات کو سوائے اللہ کے"

اور اگر آپ جانتے ہوتے تو اس صفتِ علمِ غیب لا یعلم ما فی غدا الا اللہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص نہ فرماتے جس کا دوسرے پر اطلاق کرنا کذب و ممنوع موہم شرک ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۲۰ صفحہ ۳۴۸ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا:

ومن حدیثک انہ یعلم ما فی غدا
"اور جو تجھ سے بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کل ہونے والی بات کو پس تحقیق اس نے جھوٹ بولا پھر پڑھی آیت اور نہیں جانتا کوئی نفس کیا کرے گا کل کو"

پھر مولوی نعیم الدین کی حد درجہ بددیانتی یہ کہ صاحبِ مرقاۃ سے اس حدیث کی شرح خود الکلمۃ العلیا صفحہ ۹۳ میں تویہ نقل کی وانما منع القائلۃ بقولہا دینا نبی الخ لکراہۃ نسبتہ علم الغیب الیہ لانہ لا یعلم الغیب الا اللہ وانما یعلم الرسول من الغیب ما علمہ اور خود ہی ترجمہ کیا کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو اس واسطے منع کر دیا کہ انہوں نے غیب کی نسبت "مطلقاً" آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کر دی تھی۔ ورنہ انہیں لیکہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام تبلیغ الہی جانتے ہیں" علاوہ بریں اولاً اس میں مطلقاً کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ایجادِ بندہ گندہ ہے۔ پھر لانہ لا یعلم الغیب الا اللہ - کا ترجمہ "اس لیے کہ نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی" جو اصل مقصد نسبت کرنے علم غیب کے منع کا باعث ہے۔ مولوی نعیم الدین نے اپنے ادعائے باطل کے لیے مفرجان کہ فریب کاری سے اڑا دیا۔ بلکہ یہاں اس پوری عبارت مرقاۃ کو جو حسب مضمون حدیث لا یعلم ما فی غدا الا اللہ - کے مطابق ہے۔ بالکل چھوڑ کر محض توجیہ و غنا غریبہ بارود کی نقل پر اکتفا کیا جو بددیانتی ہی نہیں بلکہ فریب دہی جعل سازی ہے جو ہرگز تصریح حدیث کے

مقابلہ میں قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۸۵ میں مرقوم ہے :

”کہتے ہیں کہ منع فرمانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول سے اس وجہ سے ہے کہ اس میں نسبت کرنا علم غیب کا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پس آنحضرت کو ناپسند ہوا اور بعضے کہتے ہیں منع فرمانا اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ذکر شریف اثنائے لہو میں مناسب نہ ہو اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس امر پر کہ دف کے ساتھ انشاء و اشعار جائز ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ گاتے کے ساتھ تھا جو ایسے مقاموں میں مباح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو اس سے منع نہ کیا بلکہ فرمایا اسی کو کہے جاؤ۔ جو کہتی تھیں۔“
فتدیر

وگفتہ اند کہ منع آنحضرت این قول بجهت آنست کہ ورودے اسناد علم غیب ست با آنحضرت پس آنحضرت راتا خوش آمد و بعضے گویند کہ بجهت آنست کہ ذکر شریف وے در اثنائے لہو مناسب نباشد و این حدیث دلالت دارد بر آنکہ ضرب دف و انشاء و اشعار جائز ست و ظاہر آنست کہ بعنا بود در امثال این مقام مباح ست و آنحضرت آل زمان را ازاں منع نکرد بلکہ فرمود بگو ہما ترا کہ میگفتی
فتدیر اھ

اس عبارت کے آخر لفظ ”فتدیر“ میں شیخ کا اشارہ ہے کہ دوسرا قول از روئے دلالت حدیث موازوت وغنا مباح کے برخلاف ہے مگر اسی قول کو مولوی نعیم الدین نے مدلول حدیث کے خلاف اختیار کیا۔ علیٰ ہذا امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۶ ص ۱۹ میں فرماتے ہیں :-

”اس حدیث میں گانے گانے کا دف کے ساتھ جائز ہونا شبِ عروسی کی صبح کو اور مکروہ ہونا نسبتِ علم غیب کا کسی بھی مخلوق کی طرف ثابت ہوا“

وفیہ جوان سماع المضرب بالدف
صیحة العروس وکراهة نسبة علم الغیب
لاحد من المخلوقین اھ۔

اور پارہ ۲۱ ص ۸۸ فتح الباری میں فرماتے ہیں :
قوله صلی اللہ علیہ وسلم دعی ہذا
ایا ترکی ما يتعلق بمدعی الذی
تنبیہ الاطراء المتبھی عند زادن فی روایة
حناد بن بعامۃ لا یعلم ما فی عند

”چھوڑ دے اس کو جس کا تعلق میری تعریف سے ہے کہ اس میں تعریف باطل ہے جو ممنوع ہے ایک روایت میں حناد بن سلمہ سے اس قدر زائد ہے کہ نہیں جانتا کوئی کل ہونے والی بات کو سوائے

الا الله فاشارة الى علة المنع بقوله
 وقولي بالذی كنت تقولین) فیہ اشارة
 الى جوانر سماع المدح والمرثیة مما
 لیس فیہ مبالغة تقضی الى الغلو
 و اخرج الطبرانی فی الاوسط
 باسناد حسن من حدیث عائشة
 ان النبی صلی الله علیه وسلم
 مر بنساء من الانصار فی عرس
 لهن وهن یغنین ۛ
 و اهدی لہا کبشا تنحنح فی المرید
 و نوحک فی البادی و تعلم ما فی
 غد و انما انکر علیہا ما ذکر
 من الاطراء حیث اطلق علم
 الغیب لہ و هو صفة تختص
 بالله تعالیٰ كما قال تعالیٰ قل
 لا یعلم من فی السموات والارض
 الغیب الا الله و قوله لنبیہ
 قل لا املک لنفسی نفعاً ولا
 ضرراً الا ما شاء الله ولو
 کنت اعلم الغیب لاستکثرت
 من الخیراء

اللہ تعالیٰ کے پس اس میں اشارہ ہے منع ہونے
 کی وجہ کا "اس حدیث میں اشارہ ہے گانے کے
 جائز ہونے کا" جس میں ایسی تعریف اور مرثیہ ہو جس میں
 مبالغہ نہ ہو جو لے جاتا ہو غلو زیادت کی طرف اور
 روایت کیا طبرانی نے اوسط میں "باسناد حسن حدیث
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں" کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 گزرے انصاری عورتوں پر شادی کی تقریب میں اور
 وہ گارہی تھیں: ہدیہ دیا اسے ایک مینڈھا، جو
 بول رہا تھا اپنی جگہ میں: اور تیرا خاوند جنگل میں ہے،
 اور آپ جانتے ہیں کل ہونے والی بات کو، تو فرمایا آپ
 نے نہیں جانتا کوئی کل ہونے والی بات کو، سوائے
 اللہ تعالیٰ کے اور انکار کیا اس پر جو ذکر کیا گیا باطل
 تعریف کا، جس وقت کہ اطلاق کیا علم غیب کا آپ کے
 لیے اور ہے وہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی جس طرح
 فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہہ دو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نہیں جانتا جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں غیب
 کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور فرمایا آپ نے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو کہہ دو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں
 مالک اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مگر جو چاہے
 اللہ اور اگر میں جانتا غیب کی بات کو تو بہت
 خوبیاں جمع کر لیتا۔"

نیز فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۳ ص ۲۸ میں لفظ اطراء کے معنی میں فرماتے ہیں:
 "اطراء تعریف باطل کو کہتے ہیں"

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی الامن والعدا بدفع البلاء مطبوعہ بریلی ۱۳۱۱ھ کے ص ۲۰۳
 میں اسی حدیث صحیح بخاری کے تحت میں لکھتے ہیں:

”علم غیب بالذات اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے کفار اپنے معبودانِ باطل وغیرہ کے لیے مانتے تھے۔ لہذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے“

حالانکہ کفار و مشرکین سوائے حق تعالیٰ کے اپنے معبودانِ باطل کو متصرف بالذات عالم الغیب نہیں مانتے تھے۔ بلکہ بالعطا ہی مان کر محض سفارشی کہتے تھے۔ چنانچہ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
ذُنُوبَنَا (پت سورہ نمر) اللہ کی طرف قرب کے درجہ میں“

قرآن پاک میں نص ہے۔ اسی طرح علم غیب بھی منجملہ صفات الوہیت کے ہے۔ جس پر ان کو مشرک قرار دیا گیا اور نفی علم غیب قرآن حدیث میں وارد ہوئی۔ پس یہ محض حیلہ باطلہ دروغ بے فروغ و سوسہ شیطانیہ ہے۔ علیٰ ہذا مدعیانِ اسلام میں سے علم غیب بالذات کسی نے نہیں جانا۔ بلکہ عطائی ہونا ہی مانتے ہیں۔ چنانچہ خود مولوی نعیم الدین نے بھی اثبات علم غیب کو اسی حدیث میں تسلیم کیا ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاق علم غیب کو چھوڑ کر یوں سے سنا بھی روانہ فرمایا۔ اور ممانعت فرمادی۔ پھر کسی گورپرست کو کیونکر کہنا جائز ہو سکتا ہے۔ اگر فی الواقع علم غیب کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث حسن اعتقاد و مدح ہوتی تو لفظ مکروہ کا استعمال خصوصاً مولوی صاحب بریلوی کیونکر گوارا کرتے لفظ مکروہ ہی نے تمام ساختہ پر داختہ مبتدعین مخالفین گورپرستوں پر ایک قلم پانی پھیر دیا۔ علیٰ ہذا خود مولوی نعیم الدین کے مدرسہ کفر گڑھ کے متمد مدرس مولوی محمد اجمل سنگھی رو سیف یمانی درجوف لکھنوی ۱۳۵۲ھ مطبوعہ اہل سنت برقی پریس مراد آباد کے ص ۹۱ میں لکھتے ہیں۔

”اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کثرت سے علوم غیبی ثابت ہیں جن کی نسبت اکابر علمائے معتمدین فرماتے ہیں کہ حضور پر غیوب کے دروازے کھول دیئے گئے۔ لیکن پھر بھی لفظ عالم الغیب کے اطلاق میں احتیاط کی جاتی ہے۔ ہمارا یہی مسلک ہے“

پس اپنی خانہ بے بنیاد و تباہ شد

رہے حضرت حسان رومی کے شعر تو ان میں کوئی لفظ ممنوع الشرع نہیں ہے جس سے مولوی نعیم الدین کی فریب کاریوں عقائدِ شرکیہ میں کچھ بھی گنجائش مل سکے۔ کیونکہ اس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے ہیں لوگ اپنے گرد کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ کی کتاب ہر واقعہ پر پڑھتے ہیں آپ کسی بات پر تشبیہ کا اظہار اگر دن میں فرمادیں تو اس کی تصدیق آج ہی یا کل ہو جاتی ہے“

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الوار و تجلیات علوم و فیضان کی بارش کا نزول و ظہور برابر مسلسل ہوتا رہتا تھا۔ ملائکہ حاضر ہوتے رہتے تھے، آپ کو حیوات وحی الہی سے تعلیم و انشاء ہوتی لوگ اس سے غافل رہتے جب آپ فرماتے تو اس کا ظہور ہوتا۔ چنانچہ حدیث صحیح بخاری پارہ ۱ ص ۶۲ و صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲ میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

الاتا صونى وانا امين من فى السماء ياتينى خبر السماء صياها و مساء
 ”کیا تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے اور میں امین ہوں آسمان والوں کا آتی ہے میرے پاس خبر آسمان کی صبح اور شام“

نیز صحیح بخاری پارہ ۳ ص ۱۳۲ میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :-

قال اشرف النبى صلى الله عليه وسلم
 وسأله على الطهر من الاطام فقال
 هل ترون ما انا فى اى ارى الفتن
 يقع خلال بيوتكم مواقع القطر
 ”کہا حضرت اسامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر چڑھے تو فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو تمہارے گھروں میں مینہ کی مانند برس رہے ہیں“

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۹ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر تین سوال ایسے آپ سے کئے جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے متعلق آپ نے فرمایا :-

اخبرنى به جبرئيل انفا
 ”مجھے ابھی جبرئیل نے ان باتوں کی خبر دی“

پہلا سوال یہ کہ علامت قیامت کیا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ سب سے پہلے غذا اہل جنت کی کیا ہوگی تیسرا یہ کہ بچے کبھی کبھی اپنے باپ اور ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ فرمایا آپ نے اول علامت قیامت کی اک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جاوے گی۔ اور اول کھانا جو اہل جنت کھاویں گے مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا۔ اور بچہ جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب ہو تو باپ کے مشابہ ہو اور جو عورت کا نطفہ مرد کے نطفہ پر غالب ہو تو ماں کے مشابہ ہو۔ پس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے مشرق باسلام ہوئے۔ فتح الباری پارہ ۳ ص ۲۲۸ میں روایت ہے :-

اخرج الحاكم من حديث ابي هريرة
 قال قال النبى صلى الله عليه وسلم
 ”حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نہیں جانتا ذوالقرنین“

لا ادري ذوالقرنين نبى املا - نبى تھے یا نہیں

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۲ ص ۱۵۹ میں روایت ہے کہ جب قبیلہ ہوازن کے لوگ اسلام لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیدی اور مال کی واپسی کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مجھے وہ بات پسند ہے جو سچی ہے یا قیدی لے لیا مال۔ وہ لوگ قیدیوں کی واپسی پر راضی ہو گئے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ تمہارے بھائی تو یہ کر کے آئے ہیں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی واپس کر دوں۔ آپ کے فرمانے کو سب نے قبول کیا تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا:

انا لاندري من اذن منكر في ذلك
 ممن لحر يا ذن فار جعوا حتى يرفع
 الينا عرفاء ذكروا مكر فرجع الناس
 فكلهم عرفاء ثم رجعوا الى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه
 انهم قد طيبوا واذلوا
 "ہم نہیں جانتے کہ اس امر میں کسی نے تم میں سے
 اجازت دی اور کسی نے نہیں دی پس تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ
 تمہارے سردار ہم سے تمہاری بات کہیں، تو وہ لوگ چلے
 گئے پس اپنے سرداروں سے بات کر کے واپس آئے،
 پس خبر دی، آپ کو کہ انہوں نے رضامندی سے
 اجازت دی ہے"

یہ واقعہ غزوہ حنین بعد فتح مکہ کے ۸ھ میں ہوا۔ نیز صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۲۹۶ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸ میں روایت ہے کہ "فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے قلب میں ان کا خطرہ گزرا۔" فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل
 اخبره ابن ابي حاتم
 "نہیں جانتا اس کو فرشتہ مقرب اور نہ
 نبی مرسل"

اصحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۱ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قال استاذنت على النبي صلى الله
 عليه وسلم فقال من هذا فقلت
 انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
 انا انا -
 "میں نے اجازت چاہی دروازہ پر نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تو فرمایا کون ہے
 تو میں نے کہا میں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 میں تو میں بھی ہوں"

آپ کو علم غیب ہوتا تو یہ کیوں فرماتے کہ کون ہے۔ اور فتح الباری پارہ ۳۰ ص ۱۱۱ میں اور مواہب
 لنبیہ اور مدارج النبوة ج ۱ ص ۹۱ میں روایت ہے:

”اوتھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گم ہو گئی تو کہا زید بن
لصیت نے گمان کرتے ہیں محمد کہ وہ نبی ہیں اور تمہیں
خبر دیتے ہیں آسمان کی اور وہ نہیں جانتے کہ اوتھتی
کہاں ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ کہتے ہیں
اس طرح اور میں قسم اللہ کی نہیں جانتا مگر جو مجھے اطلاع
فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ مجھے معلوم کر لیا اللہ نے
اس کے حال سے کہ وہ فلاں جگہ ہے روک لیا اس کو
ورخت نے یعنی ہمارے ورخت تک گئی ہے پس گئے وہاں
تو نے آئے اس کو پس جانا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں
جانتے غیب میں سے کچھ مگر جس قدر بتاتا ہے ان
کو اللہ تعالیٰ“

ان ناقتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ضلت فقال زید بن اللصیت (وزن
عظیم) یزعم محمداً انه نبی ویتبرک
عن خیر السماء وهو لا یدر ای این
ناقتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان رجلاً یقول کذا وکذا وانی واللہ
لا اعلم الا ما علمنی اللہ وقد دلتی
اللہ علیہا وہی فی شعب کذا قد حبستہا
شجرۃ فذہبوا فجاؤا بہا فاعلم
النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا یدعم
من الغیب الا ما علمہ اللہ ۛ

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ مارج التبوہ ج ۲۳۶ میں فرماتے ہیں :

”جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
مبارک پر اور لہے آپ کے تابعوں سے ظاہر
ہوا ہے وحی یا الہام سے ہوا ہے اور حدیث میں
آئی ہے قسم اللہ کی میں نہیں جانتا مگر جتنا مجھے علم دیا
میرے رب نے“

وہرچہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ویعضے از تابعاں وے ظاہر شدہ
است بوحی یا الہام ودر حدیث آمدہ
است واللہ انی لا اعلم الا ما
علمنی ربی ۛ

اسی طرح صاحب مواہب لدنیہ اور علامہ زرقانی شرح مواہب ج ۲ ص ۲۸۸ میں
فرماتے ہیں : (واللہ انی لا اعلم الا ما علمنی ربی) فاخباری بامر السماء انما ہوتعلیو
اللہ والنبی لا یعلم کل غیب قال ذلک وذلزم المناق انہ لو کان نبیاً لعلو مکان ناقتہ
رقد دلتی اللہ علیہا وہی موضع کذا وکذا للشعب عینہ لہو و اشارۃ لہو الیہ (حبستہا)
منقہا ر شجرۃ نجطامہام بزفۃ کتاب و فی روایۃ بزما مہا ر فذہبوا فوجدوا حکماً
اخبیر صلی اللہ علیہ وسلم فصم انہ لا یعلم ما دہا و اعدارہ ولا غیرہ الا ما علمہ
ربہ تبارک و تعالیٰ فان ثبت الحدیث فلا اشکال اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر
فتح العزیز ج ۱ ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں :

لہ ترجمہ اوپر گزر چکا ہے۔

”ابو شیخ نے عکرمہ بن خالد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ میں سے کون نزدیک اللہ کے عزیز زیادہ ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتا پھر جبرائیل علیہ السلام آئے ان سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا پھر جبرائیل گئے پھر جب آئے۔ فرمایا کہ عزیز ترین مخلوقات میں سے نزدیک اللہ تعالیٰ کے چہار فرشتے ہیں۔ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت علیہم السلام۔

ابو شیخ از عکرمہ بن خالد روایت کر وہ کہ شخصے از آنحضرت پرسید کہ از مخلوقات خدا کدام یک نزد خدا عزیزتر است، فرمودند کہ من نمیدانم، چوں حضرت جبرائیل آمدند از ایشان پرسیدند ایشان گفتند کہ من ہم نمیدانم باز عروج کردند چوں فرود آمدند گفتند کہ عزیزترین مخلوقات نزد خدا چہار فرشتہ اند جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت۔

علی ہذا مولوی نعیم الدین کے بڑے معتمد اعلیٰ حضرت بریلوی تجلی البقین مطبوعہ نادری پریس کے ۱۹ ص ۱۹ میں لکھتے ہیں ”و لاخرۃ خیرک من الاولیٰ۔ بیشک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے وہاں جو نعمتیں تجھے ملیں گی انہ انکھوں تے دیکھیں، نہ کانوں تے سنی اتہ کسی بشر یا ملک کے حصہ میں آئیں“ ایضاً ص ۲۱ ”پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے ان کا حال تو اللہ ہی جانتے“ ایضاً ”کفار نے حضور کو قناعی کا عیب لگایا حتیٰ جل و علانے فرمایا۔“

”تمہم تے انہیں شعر سکھایا اور تہ ان کے لائق تھا“

ما علمہ الشعر وما ینبغی لہ۔

ایضاً واقعہ معراج بیت المقدس یعنی جبرائیل نے عرض کی حضور نے جانا یہ کس کس تے آپ کے پیچھے نماز پڑھی فرمایا نہیں۔ عرض کیا ہر نبی جسے اللہ نے بھیجا حضور کے پیچھے نماز میں تھا“ ۱۷۱ و اکابن ابی حاتم (و ذکر فی فتح الباس ص ۱۵۶ شرح صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۵۶) ایضاً ”حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں۔ عرض کی یہ حضور کے باپ ابراہیمؑ اور یہ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ ہیں“ نیز مولوی صاحب بریلوی حیات الموات مطبوعہ گلزار حسینی بمبئی کے ص ۱۶۳ میں لکھتے ہیں :-

”ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر نہ دی حضور ان کی قبر پر گزرے۔ دریافت فرمایا یہ قبر کیسی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ام محسن کی۔ فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، عرض کی ہاں حضور نے صفت باندھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان بی بی کی طرف خطاب کر کے فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا کچھ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے پھر فرمایا اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینی“

اس لیے تو مولوی نعیم الدین کے مستند مسئلہ بدایونی تصحیح المسائل ص ۱۵۲ میں تفسیح کرتے ہیں۔
 سماع موتی ندائے احیاء را با سماع خدا " مردوں کا ستنا زندوں کی نداء کو اللہ کے
 دربر رخ چگوتہ در علم غیب داخل شانے سے عالم برزخ میں کیونکر علم غیب
 باشد۔ میں داخل ہوگا۔"

یعنی حق تعالیٰ کے شانے اطلاع فرما دینے سے اس پر غیب کے جاننے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور
 خود مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت ص ۸ میں لکھا " ابو داؤد میں قیس بن سعد سے وارد ہے کہ
 رسول اکرم ہمارے گھر پر ملاقات کے لیے تشریف لائے اور باہر پٹھر کرتین دفعہ سلام فرمایا اور سعد
 نے ان کے سلام کا ایسا جواب دیا کہ رسول اکرم نے نہیں سنا۔ پس رسول اکرم نے واپس رجوع فرمایا اور
 سعد نے ان کے پیچھے نکل کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا سلام سنا تھا لیکن آہستہ
 جواب دیتا تھا اس آرزو کے لیے کہ آپ زیادہ سلام ہم پر فرمادیں پھر رسول اکرم نے سعد کے
 ساتھ واپس رجوع فرمایا الخ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۵۰)

علیٰ ہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانہ حیات کے حالات سے جس کا اجمالاً ثبوت
 بطور اختصار مثل آفتاب کے روشن ہوا کہ ہر امر میں دریافت فرمایا کرتے تھے لوگوں کے نام دریافت
 فرماتے، حالات معلوم فرماتے، گھر میں کھانے کو دریافت فرماتے، در صورت معلوم نہ ہونے کے فرماتے
 میں نہیں جانتا ہوں، ہر واقعہ میں منتظر وحی الہی تعالیٰ شانہ علام الغیوب کے رہتے ہر امر میں بذریعہ
 وحی اطلاع دی جاتی۔ ورنہ در صورت علم غیب ہونے کے ہر امر ہر حادثہ میں دریافت کرنے معلوم
 فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو قرآن و حدیث کی صریح مخالفت ہے جس طرح مولوی نعیم الدین کا
 زعم باطل بجیلہ علم عطیہ ہے کہ ذرہ ذرہ آپ کے علم میں حاضر ہے۔ حضور سب کے عالم ہیں۔
 بد الخلق مخلوقات کے پیدا کرنے کے وقت سے جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک کے تمام
 احوال بخوبی جانتے بالتفصیل سچاتے ہیں۔ یہ اقوال بے سرو پا مولوی نعیم الدین کے شروع بحث
 علم غیب میں گزر چکے ہیں۔

پس صفت غیب ہرگز کسی کو عطا نہیں ہو سکتی۔ البتہ اطلاع علیٰ امور الغیب حسب ضرورت
 ہوتی ہے اس میں کسی کو کلام نہیں، تمام احکام قرآن و حدیث اسی پر منحصر ہیں۔ علم غیب کے مفہوم
 میں استمرار اور عدم تغیر داخل ہے اور یہ علم دوسروں کو سوائے حق تعالیٰ کے ذاتی کیا عطائی
 بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ صفت منجملہ الوہیت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کو

مخلوق میں منتقل کرنا عطائی کا فرق نکالنا شرک کے ساتھ نصوصِ قرآن و حدیث سے مقابلہ کرنا ہے چنانچہ مولوی نعیم الدین کی مسلمہ یوارق بدایونی ص ۱۰۱ میں ہے:

شرعاً معتبر در توحید و شرک ہماں صفت الوہیت است و پس کہ آل صفت در غیر ذات واحد حق نہی شود، نہ بالذات، و نہ بعطائے او تعالیٰ نہ کامل، و نہ ناقص، و ہمیں بسبب شرک اجبت الحباثت گردیدہ کہ مستلزم تعمیم صفت خاص است۔

«شرعاً معتبر توحید اور شرک میں وہی صفت الوہیت ہے۔ و پس کہ وہ صفت غیر ذات واحد حق تعالیٰ میں کسی طور پر نہیں پائی جاسکتی ہے نہ بالذات نہ حق تعالیٰ کے عطا فرمانے سے نہ کامل اور نہ ناقص اور اسی سبب سے شرک اجبت الحباثت ہوا ہے کہ اس سے عام ہوتا صفت خاص رباری تعالیٰ کا لازم آتا ہے»

اور خود مولوی نعیم الدین نے رسالہ فیضانِ رحمت ص ۲۱۶ میں جس طرح ناشار اللہ و شاد فلان کو مومم شرک قرار دیا ہے کہ اس میں لبت پاک کے ساتھ مشیت میں بندہ کو برابر کرنا ہے اور کوئی فرق ذاتی و عطائی کا نہیں کیا۔ اس طرح علم غیب میں فرق ذاتی و عطائی کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عالم الغیب یعنی علم عطائی مخلوقات کو اگر جانا جاوے گا تو اسی طرح ناشار اللہ و شاد فلان کو جانا لازم آوے گا۔ تو پھر اس جیلہ سے یوں کتنا پھرے اللہ عالم الغیب و رسولہ، عالم الغیب جس طرح مولوی نعیم الدین کا زعم باطل ہے پھر وہ منع و مومم شرک اور یہ درست و ایمان «بالغیب»! پس جس طرح ناشار اللہ و شاد فلان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اجعلنی لله ندا الحدیث۔

«کیا ٹھہرا لیا تو نے مجھے اللہ کا شریک»

اسی طرح حدیث ربیع بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَعْلُو مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ۔

«نہیں جانتا کوئی کیا ہوگا کل کر سوائے اللہ

تعالیٰ کے»

الغرض صفاتِ مختصہ حق تعالیٰ کی کسی مخلوق میں خواہ بالذات یا باعطا ہرگز نہیں آسکتی۔ الحمد للہ و المنتہ کہ بتائید تقویۃ الایمان احادیث جاریتین سے حسب تشریحات اکابر اور مسلمات مولوی نعیم الدین کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات مبارکہ کے لیے علم غیب کی نسبت کی ممانعت لا یعلو ما فی غد الا اللہ۔ فرما کے کر دینا صراحتاً واضح ہو گیا اور خصوصاً گورپستوں مبتدعین کے ہائیہ تاز مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے اس طرح کی نسبت کرنے کو مخلوق کی طرف مکر وہ قرار

دے کر سارے اداؤں کو تہ خاک کر دیا وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
 قولہ ص ۱۹۱۹ حدیث ۲

من اخبرك ان هذا صلى الله عليه وسلم
 يعلم الخمس التي قال الله تعالى ان الله
 عنده علم الساعة فقد اعطى الفرية -
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جو کوئی خبر دے
 تجھ کو کہ حضرت پیغمبر الہی جانتے تھے وہ پانچ باتیں کہ
 اللہ نے مذکور کی ہیں سو بیشک بڑا طوفان باندھا۔

ف یعنی وہ پانچ باتیں کہ سورہ نعتمان کے آخر میں مذکور ہیں اور ان کی تفسیر اس فصل کے اول میں گزر گئی کہ جنتی
 غیب کی باتیں ہیں سو انہیں پانچ میں داخل ہیں۔ سو جو کوئی یہ بات کہے کہ رسول اللہ وہ پانچوں باتیں جانتے
 تھے۔ یعنی سب غیب کی باتیں جانتے تھے۔ سو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تقویۃ الایمان ص ۳۱۔ یہ مضمون آیت
 سورہ نعتمان میں تھا اس کا شناسی جواب اوپر ذکر ہو چکا۔ اعادہ کی حاجت نہیں، بات صرف اتنی ہے
 کہ علم ذاتی کی نفی ہے۔ اس لیے حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ جو شخص ان پانچ چیزوں کے علم کا انکار کرے
 جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے۔ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ یہ بالکل حق ہے۔ پانچ چیزوں کے علم ذاتی کی نفی
 فرمائی گئی۔ رہا علم عطائی نہ آیت میں اس کی نفی ہے نہ حضرت صدیقہ نے اس کا انکار فرمایا، اس
 مسئلہ پر ہم اپنی کتاب الکلمۃ العلیا میں بہت زبردست دلائل قائم کر چکے ہیں جس کے جواب سے
 تمام مخالفین عاجز رہے۔ یہاں ایک بات قابل لحاظ ہے کہ صاحب تقویۃ الایمان نے غیب کو
 صرف ان پانچ چیزوں میں منحصر کر دیا اس کے سوا کوئی چیز اس کے نزدیک غیب نہیں، نہ ذات و
 صفات الہی، نہ جنت و دوزخ، نہ عالم ارواح و ملائکہ و جنات، نہ لوح محفوظ نہ دلوں کے وساوس و
 خطرات، نہ دور و دراز مقامات کے حالات، نہ گزرے ہوئے واقعات، ان میں سے اس کے
 نزدیک کوئی بھی غیب نہیں کیونکہ ان پانچ چیزوں میں داخل نہیں لہذا ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر کھنی دور
 ہو یا نزدیک چھپی ہو یا کھلی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں
 پر یا سمندر کی تہ میں جس کو اس نے تقویۃ الایمان کے سنہ میں شرک بتایا ہے ص ۳۱ کی اس تصریح نے
 غیب سے خارج کر دیا اسی طرح ص ۲۹ میں دل کے حال کا جاننا غائب کے احوال سے باخبر ہونا
 جو اس نے شرک بتایا ہے۔ وہ غیب نہ رہا تو اب شرک ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اسمعیل پرست
 اس عقیدہ کو حل کریں اور بتائیں کہ اسمعیل نے حضرت صدیقہ کے انک کا ذکر کیوں کیا۔ جب وہ ان
 امور خمسہ میں نہیں غیب نہیں تو پھر اعتراض ہی کیا۔

اقول ومن اللّٰه القوی العزیز الاستعانة - یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری کا ہے۔

جو مشکوٰۃ باب روئے اللہ عزوجل میں ہے۔ جس کی سند نام کتاب پتہ کو چھپایا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت و وقعت نہ رہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ یہ مضمون خود آیت میں تھا اس کا جواب ہو چکا، اس سے مترشح ہوتا ہے کہ پھر حدیث نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ معاذ اللہ۔ حالانکہ حدیث شریف سے بے پرواہ ہونا ایمان والے کی شان نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اپنے رسالہ جزاء اللہ عدوہ حسی پریس بریلی کے صفحہ ۳۷ میں بھی لکھتے ہیں ”قرآن و حدیث دونوں ایمان مومن ہیں احادیث کا بار بار یہ تکرار اظہار دلوں میں ایمان کی جڑ جمائے گا“ اسی اصول کے موافق تقویۃ الایمان میں قرآن و احادیث ہی کے احکام مذکور ہیں۔ پھر فائدہ تقویۃ الایمان کے آخر الفاظ قریباً چھوڑ دیے جو یہ ہیں ”بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوائے کوئی جانتا ہی نہیں“

مولوی نعیم الدین کا علوم خمسہ کو بحیلہ علم عطائی سوائے حق تعالیٰ کے دوسروں کے لیے بتانا محض دعویٰ بلا دلیل ہے جس کا تفصیلی جواب مدلل براہین بیّنہ آیت مفاتیح الغیب اور احادیث صحیحہ صریحہ مفاتیح الغیب خمس میں معہ تشریحات فتح الباری شرح صحیح بخاری تفسیر احمدی۔ مدارج النبوة وغیرہ گزر چکا ہے اور ناظرین نے ملاحظہ فرما کر حق و باطل کا امتیاز کر لیا ہے۔ پھر یہ فضول کلامی کہ علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ محض باطل ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت مسروقؓ سے دربارہ مدعیان اسلام جو بطور مدح باطل کے آپ کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام عطائی علم غیب کہتے تھے یا کہتے ہیں۔ کاذب و مفتری فرمایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا نہ تھا اور نہ ہے جو بعلم ذاتی جاننے کا معتقد ہو، جس طرح خود بھی مولوی نعیم الدین نے صراحتاً اپنے صفحہ ۱۲۶ میں اس کا اقرار کیا ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی نہیں مانتا۔ جب ذاتی کوئی نہیں مانتا تو پھر عطائی ہی ماننا منغین ہوا تو جس علم عطائی کا ثبوت قرآن و احادیث صحیحہ صریحہ سے نہ ہو کیونکہ اسی پر انحصار محبت ہے نہ کہ قصص و حکایات اور خوابات پر تو پھر وہ جھوٹا بہتان باندھنے والا مفتری کذاب یقیناً ہوا جس کے لیے ارشاد حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا صادر ہوا ہے۔ پھر یہ تعالیٰ کہ ہم اپنی الکلمۃ العلیا میں زبردست دلائل قائم کر چکے ہیں جس کے جواب سے تمام مخالفین عاجز رہے۔ پناہ برب لایزال چھوٹا منہ بڑی بات اس میں سوائے قصص و حکایات اور در نصوص قرآن و احادیث صحیحہ اور تاویلات فاسدہ باطلہ کے اور کچھ نہیں چنانچہ اس کے مفصل دندان شکن جوابات دعوت الاسلام اور احسان الاسلام عرصہ ہوا کہ طبع ہو کر شائع ہو چکے۔ ابھی اونٹ پہاڑ کے نیچے سے نہیں نکلا۔ تب ہی یہ لہن ترانی ہے۔ ایسے

اپنے زبردست دلائل دیکھ لیجئے! کلمۃ العلیا ص ۶۹ میں لکھا ہے کہ "ایام نزول وحی میں وقتاً فوقتاً بعض بعض معنیات پر مطلع فرمایا جاتا تھا۔ اور حیب تمام کلام اللہ نازل ہو چکا تو تمام اشیاء پر اطلاع ہو گئی" نیز ص ۹ میں لکھا کہ "حضور اور حضور کے خدام ان پانچوں کے عالم ہی خلاصہ یہ کہ سرور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس عالم سے تشریف لے جانے کے قبل ان پانچوں چیزوں کا علم عطا ہو گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت قیامت بتعلیم الہی معلوم تھا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم دے کر اس عالم سے اٹھایا،" نیز ص ۱۰۹ میں لکھا کہ "یہ کہنے والا کہ حضرت کو بتعلیم الہی بھی امور خمسہ کا علم نہ تھا یا کسی کو مخلوقات میں سے ان امور خمسہ کا علم نہیں دیا جاتا جاہل اور محتبوط الخواص اور دین سے بے بہرہ اور بد نصیب ہے۔"

پس یہ تو محض دعویٰ بے بنیاد و بے فروغ تھا جس کی دلیل سے عاجز ہو کر تمامی قرآن پاک کے ثبوت سے دست بردار ہو چکے کیونکہ قرآن سے اپنے دعویٰ باطلہ کو مدلل کرنا مرنے سے زیادہ کڑوا تھا۔ اب رہی احادیث بعد ختم نزول قرآن پاک کے قبل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ماہ کے عرصہ میں صرف پانچوں چیزوں میں سے علم قیامت ہی کا تبیین تاریخ و سنہ سب چھوٹے بڑے شکر کا مجموعہ کر کے ثابت کر دیں مگر کلمۃ العلیا اور موجودہ اپنی کتاب میں تو ثابت نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکیں گے۔ اگر کوئی دلیل ہوتی تو قرآن و حدیث صحیحہ سے ہی کیوں منہ پھیر کر تاویلات فاسدہ باطلہ قصص و حکایات، خوابات، اقوال الرجال کے پیچھے پڑتے ضرور کلمۃ العلیا اور اسی اپنی کتاب میں اس کے پیش کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ بلکہ کلمۃ العلیا ص ۱۰۶ میں جو تاریخ الخلفاء سے ادھورا نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بنتِ خارجه کے پیٹ میں لڑکی ہے الخ ملخصاً۔ اس کے قریب کو ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے ساتھ یہ عبارت بھی منقول ہے قد الفی۔ (یعنی مجھے اس کا القا ہوا ہے)۔ القا یا بمعنی خواب یا الہام و فراست ہے جس سے علم قطعی نہیں ہوتا۔ بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ کبھی واقعہ کے مطابق صحیح کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ جو تعریف علم غیب سے خارج ہے، پس ناظرین اس کو بغور ملاحظہ فرمادیں کہ لفظ قد الفی کا ترجمہ چھوڑ دیا تاکہ قریب کاری نہ کھل جاوے۔ حالانکہ اس عبارت کے قریب ہی آپ کا یہ ارشاد بھی ہے لوگو! یعنی اپنے بعد تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ تجویز کیا ہے، اگر وہ عدل کریں گے تو میرے گمان اور رائے کے موافق ہے ورنہ ہر شخص اپنے کئے کا جواب دہ ہوگا۔ میں نے تو تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ میں عالم الغیب نہیں ہوں" علاوہ ازیں مصباح الہدایت ترجمہ عوارف ص ۱۶ میں مرقوم ہے۔

وپچھیں راجز عالم الغیب برآں اطلاع نیست مگر کسی شخص کو سوائے حق تعالیٰ عالم الغیب کے علم غیب کی اطلاع نہیں ہے۔
 کیا مولوی صاحب کو اپنے رسالہ فرائد النور ص ۲۲ کا یہ لکھنا بعنا و تقویۃ الایمان یاد نہ رہا کہ حدیث دیکھتے
 ہوئے زید و عمر کے اقوال تلاش کرتے پھرتے ہیں "رسول کریم افضل الصلاة والتسليم کا اتباع کیجئے" آنسر و صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہونا کافی نہیں۔ اگر اوروں سے ثابت ہوتا تو مان لیتے۔ شرم اھہ ملخصاً پس کجا یہ
 دعوائے اتباع با دلیل۔ اور کجا علوم خمسہ کا بچید عطائی سوائے حق تعالیٰ علام الغیوب کے دوسروں کے لیے
 بتانے کا محض بے دلیل دعویٰ۔ رہی یہ بات کہ مولانا شہید نے غیب کو صرف ان پانچوں چیزوں میں منحصر
 کر دیا الخ تو بلاشبہ تمام غیوب انہیں پانچوں میں داخل ہیں، کوئی ان سے باہر نہیں کیوں کہ یہ پانچ
 مفاتیح الغیب دراسی مختصر کتب کے تحت میں تمام خزانے ہر قسم و ہر جنس انواع انواع کی مختلف
 شہاد بنو ہوتی ہیں۔ اور یہ کبھی صرف حق تعالیٰ مالک الملک علام الغیوب ہی کے ہاتھ میں ہے،
 کسی کو اس میں ہرگز ذرہ برابر دخل و اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ اہل انصاف کے لیے اس کی تفصیل خود
 تقویۃ الایمان سے واضح ہے۔ جس کا مولانا شہید علیہ الرحمۃ نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ مولوی نعیم الدین
 صاحب نے بعض جس کو گول کر گئے ہیں لیکن گزشتہ صفحات میں قریب ہی یعنی آیت ۱ ان اللہ عندہ
 علو الساعة الایت پر بحث کے ضمن میں ہم تقویۃ الایمان کی وہ پوری عبارت ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین ورق
 ۱۸ کو اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ مولانا علیہ الرحمۃ کے عالمانہ کلام میں گفتگو کی کوئی گنجائش
 ہی بھی رہ گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بحث صاحب ایمان اور موحّد کے لیے موجب تقویۃ الایمان
 الایقان ہے۔ رہا مولانا مرحوم و مغفور پر تناقض کا الزام تو اس کی حقیقت محولہ عبارت کے دیکھنے سے
 بخوبی ہو سکتی ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے ازراہ خود غرضی نقل نہیں کیا یہ ہر حال تقویۃ الایمان ص ۱۸ میں ہے
 یہ بات تحقیق کی جا چاہیے کہ اللہ صاحب نے کون سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہیں۔ کہ اس میں
 کا کو شریک نہ کیا جاویں، سو وہ باتیں بہت ساری ہیں مگر کئی باتوں کا ذکر دینا اور ان کو قرآن و حدیث سے
 بت کر دینا ضرور ہے تا اور باقی باتیں ان سے لوگ سمجھ لیں سو اول بات یہ ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا
 ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر رکھنی دور ہو یا نزدیک ہو چھپی ہو یا کھلی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں آسمانوں میں
 یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے اور کسی کی یہ شان نہیں سو جو کوئی
 اس کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے۔ اور دور و نزدیک سے پکارا کرے، اور بلا کے مقابلہ میں اس کی دوہائی دیوے
 زمین پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، اور اس کے نام کا ختم پڑھے، یا شغل کرے، یا اس کی صورت کا خیال باندھے۔

اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے یا اس کی صورت کا یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہی اس کو خبر جاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اور جو مجھ پر احوال گزرتا ہے۔ جیسے بیماری و تندرستی و کشائش و تنگی و مرنا و جیتنا غم و خوشی سب کی ہر وقت اسے خبر ہے اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سو ان باتوں سے شرک ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں۔“

تقویۃ الایمان کے زیر بحث مضمون کی تائید فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۳۰ ص ۱۳۷ میں جو مولوی نعیم الدین کی بھی مستند ہے اسی حدیث کی شرح میں بھی مرقوم ہے۔

والحکمة فی جعلها خمیساً الاشارة الی
حصر العوالم فیہا ففی قوله ما تعین
الارحام اشارۃ الی ما یزید فی
النفس وینقص وخص الرحم بالذکر
لکون الاکثر یعرفونها بالعادة ومع
ذک فنفی ان یعرف احد حقیقتها
فغیرها بطریق الاولی و فی قوله
ولا یعلم متی یا فی المطر اشارۃ
الی امور العالم العلوی وخص المطر
مع ان له اسباباً قد تدل یجری العادة
علی وقوعه لکن من غیر تحقیق و فی
قوله ولا تدری نفس بامی ارض
تموت اشارۃ الی امور العالم السقلی
مع ان عادة اکثر الناس ان یموت
ببلدہ و لکن لیس ذک حقیقۃ
بل لومات فی بلدہ لا یعلم فی اتی
بقعة یدفن منها ولو کان هنالك

”حکمت ان پانچ چیزوں کے ہونے میں اشارہ ہے تمام جہانوں کے انحصار کا پس قول ما تعین الارحام تو اس میں اشارہ ہے زیادہ ہونے جان کے اور کم ہونے کا اور خاص ذکر رحم مادر کا اس لیے کہ اکثر جانتے ہیں اس کو عادتاً اور باوجود اس امر کے پس نفی کر دی حقیقت جانتے کی پس اس کے ماسوا کو بطریق اولیٰ نہ جائے گا۔ اور یہ قول سنا کہ نہیں جانتا کوئی کب مینہ برسے گا اس کا اشارہ ہے امور عالم علوی کی طرف اور خاص ذکر کرنا مینہ کا اس لیے کہ اس کے اسباب ہیں جو دلالت کرتے ہیں اجرائے عادت سے اس کے واقع ہونے پر لیکن بلا تحقیق کے“ اور یہ قول سنا کہ نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں مرے گا اس میں اشارہ ہے امور عالم سفلی کی طرف باوجودیکہ اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ مرتے ہیں اپنے گھر ہی میں اور لیکن نہیں ہے یہ بھی حقیقۃً بلکہ اگر اپنے ہی شہر میں مرے تو نہیں جانتا کس قطعہ زمین میں دفن کیا جائے گا اور اگرچہ ہوتا ہے اس جگہ قبرستان اس

کی قوم کا بلکہ وہ قبر بھی جس کو اس نے اپنے لیے تیار کیا ہو اور یہ قول سنیں جانتا کوئی کہ کیا کرے گا کل اس میں اشارہ ہے انواع و اقسام زمانوں کی طرف اور جو اس میں حوادث ہیں اور تعبیر کی ہے لفظ کل سے تاکہ ثابت ہو جاوے واقع ہوتا اس کا قریب زانیے کے اور جبکہ باوجود ہونے نشانات و علامات کے نہیں جانتا اس کی حقیقت کو پس جو بعید ہے اس سے بالاولیٰ نہ جانے گا۔ اور یہ قول سنیں جانتا کوئی کب قائم ہوگی قیامت سوائے اللہ تعالیٰ کے اس میں اشارہ ہے علوم آخرت کی طرف کیونکہ قیامت کا دن پہلے ہوگا۔ اور جب نفی علم اقرب کی ہو گی اس کے بعد کی نفی بالاولیٰ ہوگی پس جمع ہوگی آیت تمام انواع و اقسام غیوب کو اور زائل و نابود ہو گئے سب دعاوی فاسدہ“

علیٰ ہذا مشہور حدیث جبرائیل علیہ السلام جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا سوال کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری پارہ اول ص ۶۳ و صحیح مسلم ج اول ص ۲۷ کی مشکوٰۃ ص ۱۱ میں منقول ہے۔

یعنی ”کہا جبرائیل علیہ السلام نے پس خبر دو مجھے قیامت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جس سے سوال کیا جاتا ہے قیامت کا زیادہ علم رکھنے والا سوال کرنے والے سے“

جلالتا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ج اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد اول ص ۱۱ میں فرماتے ہیں :

”میں اور تو دونوں برابر میں قیامت کی نہ جاننے میں بلکہ ہر سوال کرنے والا اور جس سوال کیا جائے یہی حال رکھتا ہے کہ اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور حق تعالیٰ نے کسی شخص کو فرشتوں میں سے

مقبرة لا سلافہ بل قبر اعدہ ہو
لہ و فی قولہ ولا یعلو ما فی غدا لا
اللہ اشارۃ الی انواع الزمان و ما
فیہا من الحوادث و عبر بلفظ غدا
لتكون حقیقة اقرب الامنة و
اذا كان مع قریبہ لا یعلو حقیقة
ما یقع فیہ مع امکان الامارة و
العلامة فما بعد عنہ ادلی و فی
قولہ ولا یعلو مٹی تقوم الساعة
الان اللہ اشارۃ الی علوم الاخرة
فان یوم القیامة اولها و اذا نفی
علم الاقرب انتفی ما بعدہ فجمعت
الایة انواع الغیوب و انما التجميع
الدعاوی الفاسدۃ اھ۔

قال فاخبرنی عن الساعة
قال ما المسؤل عنہا با علم من
السائل۔

یعنی من و تو ہر دو برابریم درنا دانستن
آن بلکہ ہر سائل و مسؤل ہمیں حال دارو
کہ آنرا جز خداوند تعالیٰ کسے نہ اندوے
تعالیٰ سے چکس را از ملائکہ و رسل بر آن

اطلاع ندادہ۔

اور رسولوں میں سے اس کی اطلاع نہیں دی۔

نیز مولانا شاہ عبدالحق مدارج النبوة ج اول ص ۱۳۹ میں فرماتے ہیں:

مفاتیح الغیب در دست علم الہی کنجیاں غیب کی بدست علم الہی ہیں اور نہیں
و نمیداند آزا مگر دے جانتا ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

نیز شاہ صاحب موصوف اخبار الاخیار ص ۲۰۴ اور ص ۲۳۳ میں فرماتے ہیں:

وَعِنْدَكَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
الْأَيْ ... مثلاً عدد ریگ بیابان
و قطرات باران اصلاً معلوم بشر نیست
چہ بیچ فرد از افراد بشری مطلع بر آن
نیست و نہ مجموع افراد بشری
نیز۔
اسی کے پاس ہی کنجیاں غیب کی ان کو کوئی
نہیں جانتا سوائے اس کے۔ مثلاً گنتی
ذرات بیابان کی اور بارشس کے قطرات
کا اصلاً کسی بشر کو معلوم نہیں ہے کیونکہ
کوئی فرد بشر کا اس پر مطلع نہیں ہے اور نہ
تمام بشر مل کر بھی۔

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز ج ۲ ص ۲۰۸ میں فرماتے ہیں:

اول احاطہ علمی یا ذکر قلبیہ و لسانیہ و ذکرین
باوصف تخالف اکنہ و از منہ و مدارک
و السنہ تا ذکر قلبی و لسانی ہر ذکر را معلوم
کنند و قوت نزدیک شدن و در مدد کہ
او در آمدن و آن را پر کردن و حکم صفت
او پیدا کردن کہ در عرف شرع آن را در
و تدلی و نزول و قرب خوانند و این ہر دو
صفت خاصہ ذات پاک او تعالیٰ است
بیچ مخلوق را حاصل نیست آری بعضے
کفرہ در حق بعضے از معبودان خود و بعضے
پیر پرستان از زمرہ مسلمین در حق پیران
خود امر اول را ثابت می کنند و در وقت
احتیاج بہم اعتماد یا تھا استعانتاول احاطہ علمی ذکر کرنے والوں کے قلبی اور لسانی
اؤکار کو باوصف مختلف مکانوں اور زمانوں اور
مدارک اور زبانوں کے تاکہ ذکر قلبی اور لسانی ہر ذکر
کرنے والے کا معلوم کرے، دوسرے قوت نزدیک ہونے
اور مدد کہ ذکر میں آنے اور اس کو پر کرنے اور اس کی
صفت کا حکم پیدا کرنے کا کہ عرف شرح میں اس کو
دونو تدلی و نزول و قرب کہتے ہیں۔ و قرب یعنی
اور ننگ آنے اور اتنے اور قریب ہوتے، اور یہ دونوں
صفتیں خاصہ ذات پاک حق تعالیٰ کی ہیں کسی مخلوق کو
حاصل نہیں البتہ بعضے کفر کرنے والے اپنے معبودوں کے
حق میں اور بعضے پیر پرست زمرہ مسلمین میں سے اپنے پیرو
کے حق میں امر اول کو ثابت کرتے ہیں اور وقت حاجت کے
اسی اعتقاد کے ساتھ ان سے مدد چاہتے ہیں لیکن اس کے مجاز

نہیں ہو سکتے ہیں اور حقیقت یہ لوگ بڑے
شبیہ میں مبتلا ہیں۔

”یہ پانچوں چیزیں معظم غیوبات میں سے ہیں کیونکہ
غیب کی کنجیاں ہیں پس جس وقت مثلاً واقف ہو
جاوے کل ہونے والی شے پر تو واقف ہو جائے
موت زید پر اور پیدا ہونے عمر اور فتح بکر اور
مقبور ہونے خالد اور قدم بشر وغیرہ سب پر
جو کل ہونے والے ہیں۔“

می نمایند اما مطرونی باشند و در حقیقت
در اشتباه واقع شدہ اند

تفسیر احمدی مطبوعہ کریمی بمبئی ص ۶۰۹ میں ہے۔

ان ہذا الخمسة معظم الغیوبات
لانہا مفاعھا فانہ اذا دقت مثلا
علی ما فی غد دقت علی موت نرید
وتولد عمر وفتح بکر و مقہورۃ
خالد و قدم بشر وغیر ذلک مما
فی العد وھکذا القیاس۔

یہ تمام حق تعالیٰ ہی کے لیے ہے نہ کسی دوسرے کے لیے چنانچہ مولوی نعیم الدین کے جواب
مخبر تفسیر احمدی ص ۶۰۷ سے مفصل گزر چکا ہے۔

پس تمام اشیاء عوالم علوی و سفلی دنیا و آخرت کا مفاتیح الغیب خمس میں داخل ہونا اور
بائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو اس کا علم و اختیار نہ ہونا جس طرح زمرہ مسلمان میں پیر پرست اپنے
دل کے حق میں اختیار علم غیب کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ بتائید تقویۃ الایمان حسب نصوص قرآن و
ایت اور کلام علمائے اعلام خود مسلمہ مولوی نعیم الدین سے ابیض من الشمس ہو کر تمام
مخات باطلہ و اہیبہ کی تردید واضح ہو گئی ہے

گر نہ بنید بہ روز شپہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

قولہ ص ۱۹۲ و ۱۹۳ حدیث ۳

”قسم ہے اللہ کی کہ نہیں جانتا میں حالانکہ میں اللہ کا
رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہو گا مجھ سے اور کیا تم سے“

قَالَ اللهُ لَدَاذِمَّتِي وَ اَنَا رَسُولُ اللهِ مَا
يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكُوْنُ الْعَدِيْثُ -

یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں
کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔ تقویۃ الایمان ص ۳۱۔ اس
آیت کی تو کیا شکایت کہ نفی درایت کو نفی علم سمجھا باوجودیکہ درایت کے معنی اٹکل اور قیاس سے
کئے ہیں رد المحتار جلد اول ص ۹۷ میں ہے۔ والدما یایۃ ادماک العقل بالقیاس علی
۶۔ اور اس فریب کاری کا کیا گلہ کہ یہ مضمون منسوخ ہے آیت میں بھی وارد ہوا تھا

ملا عبد الرحمن مشتقی رسالہ ناسخ و منسوخ میں لکھتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ مَا اَدْرٰی مَا یَفْعَلُ بِیْ وَ لَا یُکْرِمُ
 الْاٰیٰةَ لَنْسَخَ بِقَوْلِهِ تَعَالٰی اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا لِّیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ
 غَضِبَ تُوْبِیْہِہٖہٗ کہ اس بیباک گستاخ نے حضرات انبیاء و اولیاء کی شان میں وہ گستاخی کی جس سے
 ایمان کا تمام نظام ہی درہم برہم ہو جائے جب انبیاء کو بھی اپنے خاتمہ اور اپنی عاقبت کا حال معلوم
 نہ ہوا۔ اور معاذ اللہ تم معاذ اللہ وہ بھی تڑو دیں ہوں تو پھر کوئی ان کے دین کو کس امید پر قبول کرے گا۔
 یہ تو وہ فساد ہی جملہ ہے جو دنیا کو اسلام سے مانع ہو اور برگشتہ کرے کوئی سخت سے سخت
 معاند کافر مشرک بھی اس سے زیادہ کیا بدگوئی اور عداوت کرے گا یہ وہی جملہ اس بے دین نے
 کہا جو عرب کے مشرکین کہہ چکے تھے تفسیر خازن جلد ۱۳۶ میں ہے یعنی اس آیت کے نزول پر
 مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزریٰ کی قسم اللہ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کا ایک حال ہے اور انہیں ہم پر کوئی مزیت و فضیلت حاصل نہیں اگر انہوں نے دین اپنے
 دل سے نہ گھڑا ہوتا تو ضرور ان کا بھیجنے والا انہیں خبردار کرتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جو
 ان مشرکوں نے زہرا گلا تھا وہی صاحب تقویۃ الایمان نے پیا تقلید تو کرتا ہے مشرکین کی، دین
 اختیار کرتا ہے ان کا اور بتا ہے موحّد۔ جو آیتیں ان مشرکین کا رد کرتی ہیں وہی اس بے دین کو
 کو سناؤ۔ آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا لِّیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَاٰخَرَ۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں فتح مبین اور آخرت میں غفران
 کا مژدہ دیا اور بتا دیا کہ ان کے ساتھ ان کا رب کیا کرے گا۔ دوسری آیت وَ لَآ اُخْرِجُکَ مِنْ اِلْذٰہِ
 وَّلَسَوْۤا یُعْطِیْکَ مَلٰٓئِکَۃً فَتَرْضٰی۔۔۔ اندھوں سے کہو آنکھوں کا علاج کرو قرآن پاک بتا رہا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرے گا۔ اتنا دے گا کہ انہیں راضی کر دے گا۔ حضور
 فرماتے ہیں اذالارضی و واحد من امتی فی النیاد تفسیر کبیر جلد ۶ ص ۵۶۷۔ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ
 میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اپنا حال بھی جانتے ہیں اور اپنی امت کا بھی
 حضور کا تو مرتبہ بڑا ہے قرآن پاک پر ہر ایمان لاتے والا جانتا ہے کہ حضور کے لیے یہ درجہ
 عالیہ ہیں عَسٰی اَنْ یَّبْعَثَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اس بے دین کو یہ آیات نظر نہ آئیں ہر مشرکین کے
 اس ناپاک قول کو لے اڑا جو انہوں نے لوگوں کو اسلام سے روکنے اور منحرف کرنے کے لیے
 گھڑا تھا مشرکین کی قے (قے کے چاٹ لینا) چستی اور صریح قرآن کی مخالفت اس بے دین نے اختیار کی مگر یہ سب

۱۰ حدیث کی کسی مستند کتاب کا حوالہ ۶ (ع، ح)

مداوت انبیاء و اولیاء مقبولان بارگاہ و محبوبان درگاہ حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔
 اقول واللہ عزیز ذوالنقار۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ جو مشکوٰۃ ص ۲۵۶ میں مختصراً منقول
 ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنے بخط و عناد سے شروع سے ترجمہ حدیث کو اور خصوصاً تقویۃ الایمان
 کے پورے فائدہ کو بھی فریاً نقل کرنے سے چھوڑ دیا جو حسب ذیل ہے:

”مشکوٰۃ کے باب البکا والحنوف میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ نقل کیا ام العلاء نے کہ کہا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قسم ہے اللہ کی کہ نہیں جانتا میں۔ حالانکہ میں رسول اللہ کا ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا۔
 مجھ سے اور کیا تم سے ف یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں
 خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال نہ دوسرے کا اور
 اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی سے یا الہام سے بتائی کہ فلاں کام کا انجام بخیر
 ہے یا برا سو وہ بات مجھل ہے اور اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت
 کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے۔“

اب پوری حدیث جو صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۴۶ میں مرقوم ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا
 الليث عن عقيل عن ابن شهاب
 قال اخبرني خارجة بن زيد بن
 ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصاف
 بايعت النبي صلى الله عليه وسلم
 اخبرته انه اتسرو المهاجرون
 قريظة فطار لنا عثمان بن مظعون
 فانزلنا في ابياتنا فرجع رجعه
 الذي توفي فيه فلما توفي وغسل
 وكفن في اثوابه دخل رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة
 الله عليك ابا السائب فتهادني
 عليك لقد اكرمك الله فقال النبي

”ام العلاء رضی اللہ عنہا جو انصاری بیویوں میں
 سے ہے لکھتی ہیں کہ میں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے ایسا کرتی ہیں کہ مهاجرین کی تقسیم کیے
 انصار میں قرعہ ڈالا گیا تو میرے حصہ میں عثمان بن
 مظعون رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں ہم نے اپنے
 گھروں میں اتارا پھر وہ ایسے مرض و درد کی تکلیف
 میں مبتلا ہوئے کہ اس میں وفات پائی پس جب
 وفات ہو گئی اور غسل و کفن ان کے کپڑوں میں
 دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
 لائے پس میں نے کہا اللہ کی رحمت ہوتی ہے
 اے ابوسائب میری گواہی ہے تم پر تحقیق
 اللہ نے اکرام کیا تم پر پس فرمایا
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو کیا جانے کہ اللہ

صلى الله عليه وسلم وما يدريك
ان الله اكرمها فقلت يا ابي انت
يا رسول الله فمن يكرم الله
فقال اما هو فقد جاءه
البيقين والله اني لا رجوا
له الخير والله ما ادرى
وانا رسول الله ما يفعل بي
قالت فوالله لا اتركى احدا
بعده ابدا

نے اکرام کیا اس پر تو کہا میں نے میرے باپ آپ
پر قربان ہوں یا رسول اللہ تو پھر کسی پر اللہ اکرام
فرمائے گا۔ تو فرمایا آپ نے بے شک آیا اس کو
اللہ کی طرف سے یقین یعنی موت آگئی اور قسم اللہ
کی میں امید رکھتا ہوں اس کے لیے خیر کی اور قسم
اللہ کی میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں۔
کیا معاملہ کیا جاوے گا میرے ساتھ کہا میں نے
پس قسم اللہ کی میں کسی کی پاکی بعد اس کے کبھی
بیان نہ کروں گی۔

نیز پارہ ۱۵ ص ۲۸۶ میں اس حدیث کے ساتھ اتنے کلمات اور روایت ہی :

کہہ اُمّ عمارتے مجھے اس سے بہت صدمہ ہوا
پھر میں سو گئی تو دیکھا میں نے عثمان بن مظعون کے
لیے ایک نہر جاری ہے پس گئی میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پس خبر دی
آپ کو اس کی تو فرمایا آپ نے یہ اس کا
عمل ہے۔

قالت فاحزننى ذلك فنت
فاريت لعثمان بن مظعون عينا
تجري فجننت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاحبرته فقال
ذلك عمله اهـ

تنبیہاً | چونکہ مولوی نعیم الدین نے آئندہ ص ۲۵۲-۲۵۳ میں بھی روایت ما یفعل بی پر یہی اعتراضات
وا میرے کہے میں جس کا مفعول جواب ان شاء اللہ العزیز وہاں ہوگا۔ مگر طرق روایات کو یہاں بھی جمع کیا
ہو تا ہے۔ واضح ہو کہ روایت پارہ ۱۵ ص ۲۸۶ میں بجائے اس لفظ ما یفعل بی کے لفظ بہ واقع ہے مگر
حضرت ابیث بن سعد تابعی کی روایت میں محفوظ یہی لفظ ہی۔ چنانچہ فتح الباری پارہ ۵ ص ۶۲۶
میں اس روایت کے تحت میں مرقوم ہے۔ وفي رواية الكشمهيني به وهو غلط منه فان
المحفوظ في رواية الليث هذا ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن
عقيل التي لفظها ما يفعل به وعلى منها هذا القدر فقط نیز اس کے قریب فتح الباری
میں اس کی تائید میں روایت ہے :

روایت کیا ہم نے مسند عبد بن حمید میں کہا خبری

ورويناه في مسند عبد بن حميد

بہین عبد الرزاق نے اور لفظ اس کے یہ ہیں پس قسم
اللہ کی میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں کیا
معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے اور یہ فرمانا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق فرمانے اللہ تعالیٰ کے ہے
سورہ احقاف میں کہہ دو میں کچھ نیا رسول نہیں آیا
اور میں نہیں جانتا کیا معاملہ کیا جاوے گا مجھ سے
اور کیا معاملہ کیا جاوے گا تم سے اور تھا یہ قبل نازل
ہونے قول اللہ تعالیٰ کے ہم نے فتح دی تھے فتح ظاہر
تاکہ معاف کرے اللہ تم سے جو پہلے ہوئے گناہ اور
جو پچھے۔ کیونکہ اخقاف مکیہ ہے اور سورہ فتح
مدینہ بلا خلاف دونوں کے اور بیشک ثابت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اول
ہوں گا ان میں جو داخل ہوں گے جنت
میں وغیرہ اجازت صریحہ کے جو اس
معنی میں ہیں پس محتمل ہے کہ حمل کیا جاوے
ثابت ہونے کو علم اجمالی پر اور نفی کو
اوپر احاطہ تفصیلی کے۔

قال اخبرنا عبد الرزاق ولفظه قال الله
ما ادرى وانا رسول الله ما يفعل
بي ولا بكم واما قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله
تعالى في سورة الاحقاف قل ما كنت
بدا من الرسل وما ادرى ما يفعل
بي ولا بكم وكان ذلك قبل نزول
قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم
من ذنبك وما تأخر لان الاحقاف
مكية وسورة الفتح مدينة بلا
خلاف فيهما وثبت ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال انا اول
من يدخل الجنة وغير ذلك من الاحكام
الصريحة في معناه فيجتل ان يحل
الاثبات في ذلك على العلم المجمل
والنفى على الاحاطة من حيث
التفصيل. ۵۱۔

علیٰ ہذا ہی روایت دوسری سند سے صحیح بخاری پارہ ۲۸ ص ۲۹۱ میں مرقوم ہے واللہ ما ادری وانا
رسول اللہ ماذا يفعل بی الخ . . . اور ص ۵۰۱ میں بسند دیگر صحیح بخاری میں مرقوم ہے . واللہ ما
ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم الخ اور اسی روایت کو مشکوٰۃ میں نقل فرمایا گیا۔ واللہ لا
ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم الخ مشکوٰۃ ص ۲۵۶ چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق
محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۸ میں اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :

”ظاہر اس حدیث سے یہ ہے کہ انجام مبہم ہے
اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ آخر کیا ہوگا اور کیا
کام کرے گا اور یہ دوبارہ انبیاء اور رسولوں خصوصاً

ظاہر اس حدیث آنت کہ عاقبت مبہم
ست و بیچ کس نمیداند کہ آخر چہ خواہد شد
و چہ کار خواہد کرد و ای در باب انبیاء و رسول

سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلیہم
کے حق میں نفی کیا گیا ہے بدلائل قطعیہ کے کہ
دلالت رکھتی ہیں اور یقین ان کے حسن عاقبت
پر۔ یا مراد عدم دریافت احوال عاقبت کا ہے۔ کیا
دنیا اور کیا دین میں تفصیل کیونکہ علم احوال غیب
کا تفصیل سوائے پروردگار تعالیٰ شانہ کے کسی کو نہیں
ہوتا ہے۔ اگرچہ مجملًا معلوم ہے کہ عاقبت انبیاء
علیہم السلام بخیر ہے۔“

خصوصاً در حق سید المرسلین صلوات اللہ
وسلامہ علیہم وعلیہم منفی است بدلائل قطعیہ کہ
دلالت دارند بر جزم و یقین بحسن عاقبت
ایشان یا مراد عدم دریافت احوال عاقبت است
چہ در دنیا و چہ در آخرت بتفصیل چہ علم
باحوال غیب بتفصیل جز پروردگار تعالیٰ را
نیاشد اگرچہ مجملًا معلوم است کہ عاقبت انبیاء
علیہم السلام بخیر است۔“

ایسے ہی تفسیر جلالین ص ۲۲۵ میں ہے :

وما ادری ما یفعل فی ولا یحقر
فی الدنیا اخرج من بلدی ا ما اقتل
کما فعل بالانبیاء قبلی او ترمون
یا الحجارة ا ما یخسف بک
کالمکن بین قبلک۔

اور تفسیر جامع البیان میں ہے۔

لا ادری الی ما یصیر امری و امرکم
فی الدنیا وعن بعضہم معناه لا ادری
حالی و حالکم فی الآخرة ثور نزل
بعده لیفقر لک اللہ ما تقدم
الہ و قال بعضہم معناه لا ادری
بما ذا تو مدد بماذا انتہای بعد ذاک
اولا ادری حالی و حالکم فی الدارین
علی تفصیل اذ لا ادعی علم الغیب۔

نہیں جانتا میں کیا ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے یعنی
دنیا میں نکالا جاؤں گا، اپنے شہر سے یا قتل کیا جاؤں گا
جس طرح پہلے انبیاءوں کے ساتھ کیا گیا یا پھر مارے
جاویں یا دھنسا یا جاوے تم کو جس طرح مکذبین تم
سے پہلے دھنسا گئے!

”نہیں جانتا میں کس طرف پھیری جاوے میری بات اور
تمہاری بات دنیا میں اور بعضوں کے نزدیک معنی یہ ہیں نہیں
جانتا میں اپنا حال اور تمہارا حال آخرت میں پھر نازل ہوا
اس کے بعد لیغفر لک اللہ ما تقدم اور کہا
بعضوں نے اس کے یہ معنی ہیں کہ نہیں جانتا میں کیا امر کیا
جاوے گا اور کس چیز سے منع کیا جاوے گا بعد اس کے
یا نہیں جانتا میں اپنا حال اور تمہارا حال دونوں عالم
میں تفصیلًا اس لیے نہیں دعویٰ کرتا علم غیب کا۔“

چنانچہ خود مولوی نعیم الدین نے بھی لا ادری کے ان معنوں کو الکلمۃ العلیا ص ۱۲۳ میں تسلیم کیا ہے۔ اور خود الکلمۃ العلیا
ص ۳۵ میں بدایت عقل سے معلوم نہ ہونے کے معنی علم غیب کے تسلیم کئے ہیں۔

پس جو عقل یا بتلانے سے معلوم ہو اس پر علم غیب کے جاننے کا اطلاق نہیں ہو سکتا نیز کلمۃ العلیاء
ص ۴۵ میں تلویح سے نقل کیا علی ادرك جزئیات الاحکام و اطلاق العلو علیها شأنع ذرائع
فی العرف نیز کلمۃ العلیاء ص ۹۸ میں نقل کیا کہ ”آیت میں نفی تفصیل کی ہے اور اجمال ثابت ہے اپنی فراست اور
دانائی سے نہیں جانتے“ ایضاً کلمۃ العلیاء ص ۹۹ میں ”انک لا تدربی کے معنی کئے گئے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں“
ان تصریحات کی رو سے رد الجہار سے معنی درایت کی حقیقت اچھے ہی اقوال سے مثل ”تاریخ عنکبوت واضح ہو گئی۔
نیز دونوں آیتوں کے ناسخ و منسوخ ہونے کا دعویٰ بھی بوجہ تطبیق کے مثل پادر ہوا ہو گیا پھر ناسخ و منسوخ
احکام میں ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی انباء المصطفیٰ ص ۳ میں لکھتے
ہیں ”اور اخبار کا نسخ ناممکن ہے“

پس ان دلائل بینیات یا ہرہ سے جو ثابت ہو اسی بعینہ حضرت مولانا شہید مرحوم نے تقویۃ الایمان
میں فرمایا کہ اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی سے یا الہام سے بتائی کہ فلا نے کام
کا انجام بخیر ہے یا برا، سو وہ بات محبل ہے اور اس سے زیادہ معلوم کر لیتا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی
ان کے اختیار سے باہر ہے۔ انتہی جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنی فریب کاری جعل سازی عناد و توحید و سنت
سے چھپا لیا۔ مگر کھل گیا پھر مگر فریب کھل گیا!

اب جو کچھ مولوی نعیم الدین نے اپنی بے یاسیوں بدکلامیوں سے مشرکین عرب کے اقوال نقل کر کے
مولانا شہید مرحوم پر بدترین الزام قائم کئے ہیں۔ وہ سب حضرات ائمہ محدثین و مفسرین پر جہتوں نے نفی
تفصیلی و اثبات اجمالی کے معنی بتائے مولانا شہید مرحوم کے فرمائے ہیں عائد ہو کر خود مولوی نعیم الدین پر بدکلامیوں
کے باعث اسٹے لٹے لٹے پڑے۔ کیونکہ مشرکین عرب بوجہ عناد و شان نبوت کے کلیتہً نفی حسن عاقبت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے جس طرح مولوی نعیم الدین بھی اس امر میں عکس القضیہ کلیتہً اثبات میں کچھ ان سے
کم نہیں کیونکہ مخالفت توحید جناب باری تعالیٰ عز اسمہ، میں دعویٰ الوہیت علم غیب کا کلیتہً ہر ذرات
عالم پر انبیاء و اولیاء کے لیے کر کے اپنے آپ کو انہیں میں شمار کر لیا۔ مسلمانوں! اللہ انصاف! تقلیداً مشرکین
کی تھے چستی اور عداوت مقبولان بارگاہ کس کے حصہ میں آئی ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر
فتح العزیز جلد آخر ص ۲۲ میں فرماتے ہیں:

”نہیں ہے ترا و پران کے اتالیق اور وار و عہد ہرگز
ان کو ہدایت حق سے بے راہ نہ ہونے دے اور ان کے
دلوں کو زبردستی حق بات کی طرف لے آئے کیونکہ یہ

لست علیہ بصیطی بیستی تویر ایشان
اتالیق و وار و عہد کہ ہرگز ایشان را از جادہ
حق بے راہ شدن ندہی و در ولہائے ایشان

کام متقلب القلوب دلوں کے مالک کا کام ہے۔ کسی
بشر کا مقدور نہیں ہے۔“

”تو کیا جانے کہ کیا ہے بزرگی شب قدر کی یعنی ہر
چند عارف وسیع المعرفت جلیل المراتب ہو لیکن
حقیقت اس تجلی الہی کو کہ عالم گوناگون رکھتا ہے۔
اور تاثیرات مختلف رنگارنگ حسب استعدادات
لوگوں کی قابلیت کے ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح
چاہیے نہیں جان سکتا ہے کیوں کہ اس کے
جاننے میں احاطہ شرط ہے جمیع عالموں اور جمیع ان
استعدادوں میں اور یہ معنی تفصیلاً مقدور بشر
سے خارج ہے“

”کیا جانے تو کہ کیا ہے حقیقت اس حادثے
کو طے کی اور جو جانتا ہر چیز کا اس کے اسباب
سے ہوتا ہے اور اسباب قیام قیامت میں
سب سے زیادہ بڑھا ہوا تجلی قہر الہی کی ہے
تمام عالم پر جیسا چاہے معلوم کسی بشر کو نہیں
ہے۔“

”اور کیا جانے تو کہ کیا ہے وہ ہاویہ یعنی وہ غذا
کہ اس طبقہ میں ہے کچھ بھی معلوم کسی بشر کو نہیں
ہو سکتا ہے“

”اور کیا جانے تو باوصف اس امر کے کہ

بجبر و کرہ سخن حق را بنشانی زیرا کہ این کار متقلب
القلوب و مالک دلبا است مقدور بشر نیست
ایضاً ص ۳۲۲ میں فرماتے ہیں۔

دَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - وچہ
میدانی تو کہ چسپت بزرگی شب قدر یعنی ہر
چند عارف وسیع المعرفت جلیل المرتبت
باشد اما حقیقت آن تجلی الہی را کہ عالم گوناگون
ہمراہ دارد و تاثیرات رنگارنگ مختلف بہ حسب
استعدادات تو اہل ظاہر مے کند کما ینبغی نمی
تواند دانست زیرا کہ شرط این دانستن
احاطہ است بر جمیع آن عوامل را و این معنی تفصیلاً
از مقدور بشر خارج است ۱۷

ایضاً ص ۳۸۵ میں فرماتے ہیں:-

دَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَائِرَةُ وچہ
میدانی تو کہ چسپت حقیقت آن حادثہ کو بندہ
وچوں دانستن ہر چیز بدانستن اسباب
اوست و اسباب قیام قیامت کہ عمدہ آنها
تجلی قہر الہی است بر تمام عالم کی ینبغی معلوم
بیش بشر نیست ۱۷

ایضاً ص ۳۶۰ میں فرماتے ہیں:

دَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَ ط وچہ میدانے
تو کہ چسپت آن ہاویہ یعنی عذابے کہ دران
طبقہ است بیش معلوم بشر تمے تو اند شد

ایضاً ص ۳۶۸ میں فرماتے ہیں:

دَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ - یعنی وچہ

علم میں غایت درجہ پہنچا ہوا ہے کہ کیا ہے وہ توڑ
 دینے والی یعنی وہ آگ بالآخر ہے پہچاننے سے
 عقلاً اور حکماً کیونکہ حرارت حکماً کے نزدیک تین قسم
 سے باہر نہیں ہے یا عنصری ہے مثل آگ کی گرمی کے
 یا کوکبی ہے مثل آفتاب کی گرمی کے یا مزاجی ہے
 مثل تپ اور حرکت کی گرمی کے اور یہ آگ
 بطریق کسی اسباب کے ذریعہ سے نہیں ہے تاکہ
 کسی کے قیاس میں آسکے۔

میدانے تو باوصف آتک در علم مبتہا رسیدہ
 کہ چیت آن شکستہ یعنی آن آتش بالآخر از شنا
 عقلاً و حکماً است زیرا کہ حرارت نزوایشاں از
 قسم بیرون نیست یا عنصری است مثل گرمی
 آتش یا کوکبی است مثل گرمی آفتاب یا
 مزاجی است مثل گرمی تپ و گرمی حرکت
 و این آتش بطریق اسباب نیست تا در قیاس
 کسی در آید۔

پس ناظرین پر کس درجہ روشن بیانی سے واضح ہوا کہ امور آخرت کی حقیقت باوجود اجمالی حالات معلوم
 کرانے کے اس کی کنہ کا ادراک عطا نہیں فرمایا گیا کیونکہ یہ طاقت بشری سے خارج ہے۔ چنانچہ مولوی
 احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اہل البیان حسی پریس بریلی
 کے صلا میں لکھتے ہیں ”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق غضب اس کی ہزار
 برس کی طاقت و ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے“ اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب کے ملفوظ حصہ
 سوم انڈیا پریس لکھنؤ ص ۲۱ میں مرقوم ہے :

”حدیث میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا صحابہ نے
 عرض کی دلانت یا رسول اللہ۔ آپ بھی یا رسول اللہ ارشاد فرمایا انا الا ان یتغمد فی
 رحمة اور میں بھی نہیں جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے، گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا“
 پس جب پیغمبر و صدیق حق تعالیٰ کی بے نیازی و غضب سے خائف و ترساں ہیں باوجود بے گناہ ہونے کے
 بھی استحقاق جنت نہیں رکھتے۔ تو برزخ خود مولوی نعیم الدین کے یہ سب سے بڑا بدگونی کا فسادی جملہ
 مشرکین کے لیے خوش گن ہوا۔ مولوی نعیم الدین کہاں تک توحید کی ضد و حمایت شریکات میں اپنے
 برادرانِ مذہبی مشرکین کے لیے ہتھیلی لگا دیں گے۔

علیٰ ہذا آیت و لا خیر لک من الاذی و لست یعطیک ربک فترضی کے
 متعلق بھی خود ہی مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی تجلی الیقین مطبوعہ قادری پریس کے صلا میں لکھتے ہیں۔
 ”بیشک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے وہاں جو نعمتیں تجھے ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں
 میں نہ کسی بشر یا ملک کے خطرہ میں آئیں“ ایضاً ص ۲۱ ”پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے ان کا حال تو اللہ ہی جانتے“

اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن عاقبت و مراتب عالیہ کا اثبات و توثیق ہونے کے باوجود اس کی تفصیل و حقیقت کی نفی کرنا اس کے علم و کیفیت کا بحوالہ حق تعالیٰ ہونا مانند آفتاب کے واضح ہو گیا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب وعدہ رضائے حق تعالیٰ کے ہر امتی مسلمان موصد کی جو شرک سے بچا ہوا ہوگا بیشک شفاعت کریں گے اور شفاعت مقبول و منظور ہوگی۔ مگر جو شرکیات میں مبتلا ہوا اگرچہ دعویٰ مسلمان کا رکھتا ہو جس طرح گورپرست خصوصاً گورپرست گرمولوی نعیم الدین جیسے جو علم غیب کے دعویٰ سے نڈا غیر اللہ کے بذریعہ نذر و نیاز اپنی حاجات و مرادات طلب کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنی شکم پروری کے لیے شرکیات میں مبتلا کرتے ہیں ہرگز ان کی شفاعت نہ ہوگی۔ کیونکہ نیٹ ول کے اندھوں کو ظاہری آنکھ کے علاج سے کیا فائدہ جب تک خالص توحید و سنت پر مخلصانہ عمل نہ ہو ظاہری کلمہ نفع نہ دے گا چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی الکوئینہ الشہابیہ مطبع کلیمی مچھوا بازار اسٹریٹ کلکتہ ص ۱۱ میں لکھتے ہیں:

”اگر عادت کے طور پر کلمہ پڑھا تو نفع نہ دے گا جب تک اپنی اس کفری بات سے توبہ نہ کرے“

پھر مولوی نعیم الدین کا اپنی جہالت و سفاہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی امور دنیا و آخرت کے ذرہ ذرہ معلوم ہونے کے دعویٰ میں آیت مبارکہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محموداً بلا ترجمہ کے پیش کرنا کمال درجہ فریب کاری و دلیل مجزہ ہے۔ کیونکہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ

”شاید کھڑا کرے تجھ کو تیرا رب تعریف کے مقام میں“

اس میں بھی مقام محمود کو مع اس کی کیفیت و حقیقت کے حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے علم و مشیت ہی میں رکھا ہے چنانچہ شروع بحث علم غیب کے جواب احادیث اجازت شفاعت میں صحیح بخاری سے مفصل گزرجکا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

”جب تک چاہے گا اللہ مجھے پڑا رہنے دے گا

(سجدہ میں) پس میں اپنے رب کی ایسی مدح کروں گا جو

اسی وقت مجھے تعظیم کی جائے گی پس الہام کی جائیں گی

مجھے ایسی تعریفیں جن پر اس وقت میں بیان سے قاصر

ہوں اور الہام کی جاویں گی مجھے ایسی تعریفیں جو

اب حاضر نہیں۔

فیدعنی ماشاء اللہ فاحمد ربی

بتحمید یعلمنی فیلہمنی محامد

لا اقدر علیہا الا ان ویلہمنی محامد

احمدہ بہا لا تحضرنی

الان - ۵۱

علیٰ ہذا حدیث صحیح مسلم جو مشکوٰۃ ص ۶۴ میں مرقوم ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(بعد جواب دینے اذان کے) پھر میرے لیے وسیلہ کی

تمسلوا اللہ لی الوسیلة فانہا

اللہ سے دعا مانگو کیونکہ وہ ایک درجہ ہے جنت
میں نہیں لائق ہے یعنی نہیں پہنچے گا اس میں اگر ایک
بندہ اللہ کے بندوں میں سے اور میں امید رکھتا ہوں کہ
وہ میں ہوں گا پس جس نے مانگا میرے لیے وسیلہ خلیل
ہوئی اس کے لیے شفاعت میری“

نزلة في الجنة لا ينبغي الا لعبد
من عباد الله وارجوات
اكون انا هو فمن سأل
لي الوسيلة حلت له شفاعتي
-۵۱-

یہی حسب آیات قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے ملاحظہ واضح ہو گیا کہ امور آخرت میں باوجود علم قطعی یقینی و بارہ
حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً جناب خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جن حضرات صحابہ و اہل
سنت رضی اللہ عنہم کے لیے بشارات جنت وارد ہیں۔ حسب وعدہ حق تعالیٰ کے مغفور و حسن عاقبت درجات
عالیہ نعماء جنت میں فائز المرام ہیں۔ لیکن تفصیلی حالات ذرہ ذرہ واقعات کا علم بجز حق تعالیٰ علام الغیوب کے
کسی کو علم قطعی نہیں ہے۔ جس طرح زعم باطل شریک مولوی نعیم الدین کا ہے کہ یہی عین عداوت محبوبان بارگاہ سے
پردہ نفاق و شفاق میں ہے نہ کہ ہرگز محبت۔ کیونکہ خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی السنیۃ الانبیاء
فقی قادی افریقہ رضوی پریس بریلی ص ۲۲ میں لکھتے ہیں:

”بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہے جو ان کی تعظیم نہ کرے کافر ہے۔ بیشک رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے جسے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان سے
زیادہ پیارے نہ ہوں مسلمان نہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی تصدیق میں ہے
معاذ اللہ تکذیب سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع حق
میں ہے، معاذ اللہ ان پر اقرار کرنا گویا دشمنی ہے۔“

نیز مشکوٰۃ ص ۲۵ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ
جب ضرورت پیشاب سے فارغ ہوتے تو تیمم فرمالتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو آپ سے
قریب ہے تو آپ نے فرمایا۔

”میں کیا جانوں شاید میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں“

ما یدرینی لعلی لا ابلغہ۔

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ القمات شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۲۳۱ میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں۔

”کس چیز نے معلوم کرایا مجھے یعنی کیا جانوں میں شاید
کہ نہ پہنچوں میں پانی کی جگہ تک یعنی عمر و فانیہ کرے
اور فرصت نہ پاؤں میں کہ وضو کروں میں بالفعل ایک طرح

چہ دریا باند مر یعنی چہ فانیہ شاید کہ نرم
من آب ر یعنی عمر و فانیہ کند و فرصت تیابم
کہ وضو کنم بارے بالفعل بکتوبع طہارتے خود

حاصل کردہ باشم عادت شریف چناں بووے
 کہ بعد از نقض وضو زود تیمم کر دے پیش از
 آنکہ وضو سازد از برائے عبادت یہ تحصیل نوع
 از طہارت اھ

ہمارے ماں باپ جان و مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ کہاں ہیں متبعین سنت اور
 محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم بھرتے والے، اسوہ حسنہ کو بیان کرنے والے اپنی موت کو ہر
 دم پیش نظر رکھ کے طہارت سے رہنے والے۔ ایسے ہی صحیح بخاری پارہ ۲۸ ص ۲۶۲ میں حضرت ام سلمہ
 رضی اللہ عنہا سے روایت ہے :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انما انا بشر وانکم تختصمون
 ولعل بعضکم ان یکون الحسن
 بحجۃ من بعض فاقضی لہ
 علی نحو ما اسمع من قضیت لہ
 من اخیہ شیئاً فلا یاخذ فانما
 اقطع لہ قطعۃ من التام۔

”فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے نہیں کہ
 میں بشر ہوں اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو
 اور شاید تم میں کا خوش بیان لسان ہو دلیل میں بعض
 پر پس میں اس کے موافق جو سنوں اسی پر فیصلہ کروں
 پس جس کے لیے اس کے بھائی کی چیز میں سے میں دلاؤں
 تو وہ اس چیز کو نہ لے کیونکہ میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا
 دیا ہے“

اس حدیث کی شرح میں امام حجۃ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمن کی شان میں مولوی صاحب بریلوی
 تجلی الیقین ص ۱ میں امام الحفاظ - اور ص ۱۲ میں جیل المحفظ اور ص ۲۳ میں امام علامہ سید
 الحفاظ شیخ الاسلام اور ص ۶۲ میں - امام خاتم الحفاظ اور حیات الموات ص ۴ میں امام خاتم
 الحفاظ حافظ الشان اور ص ۵۲ میں امام علامہ سید الحفاظ ابو الفضل لکھتے ہیں۔ اور خود مولوی
 نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱ میں شیخ المشائخ قاضی القضاة اوحده الحفاظ والترواة -
 اور اپنے رسالہ فرائد التورۃ ص ۵۲ میں شیخ الاسلام قاضی القضاة حافظ ابو الفضل شہاب
 الدین احمد لکھا ہے۔ پس آپ، فتح الباری ص ۲۶۲ پارہ ۲۸ میں فرماتے ہیں قولہ انما انا بشر الخ ای کو احد
 من البشر فی عدم علم الغیب۔۔۔ یعنی ”علم غیب نہ جانتے میں بھی اور بشروں کے مانند
 ہوں“ ایضاً فتح الباری پارہ ۲۹ ص ۶۰۹ میں بھی بشری حدیث مذکور فرماتے ہیں :-

”آپ نے اپنی نسبت بشر اس لیے فرمایا کہ وہ ہو
 قولہ انا بشر الخ ای بہ رد اعلی من“

ذعران من كان رسولاً فأنه
يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه
المظلوم ۵۱۔

جاوے ان پر جو گمان کرتے ہیں اس بات کا کہ جو رسول
ہوتا ہے وہ ہر غیب کی چیز کو جانتا ہے یہاں تک
کہ کوئی مظلوم ان پر پوشیدہ نہیں رہتا۔

اہل انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی نعیم الدین نے کس درجہ ہٹ دھرمی و زبان درازی پر اپنے دعاوی
باطلہ میں کربانہی ہے کہ الکلمۃ العلیا ج ۲ ص ۱۳۲ میں اسی حدیث صحیح بخاری کے متعلق لکھا کہ
”اس میں ایک حرف بھی ایسا نہیں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم جمیع اشیاء کے انکار میں

فرا بھی مردے۔“

معاذ اللہ منہ جس سے پورے طور پر واضح ہے کہ آیات و احادیث ارشادات ائمہ سلف محدثین و مفسرین
مجتہدین و مشائخ پر محض مناقزاتہ ایمان لانا اور تعریف و توصیف کرنا فریادہ ہے ورنہ ایسی تصریحات
کے بعد پھر کیا آنا کافی! نیز دیکھو صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۲ میں روایت ہے کہ :-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مدینہ طیبہ میں اور وہ لوگ قلم لگاتے تھے کھجوروں کے درختوں
میں تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم تو انہوں نے کہا ہم اپنے معمول سے ایسا ہی کرتے ہیں فرمایا آپ نے اگر تم شاید
ایسا نہ کرو تو بہتر ہو پس لوگوں نے قلم لگانا چھوڑ دیا پھر نقصان ہوا اس میں پھر ذکر کیا گیا اس کا آپ کی خدمت
میں پس فرمایا آپ نے سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں جس وقت حکم کروں میں تم کو کسی شے کا دین کے کاموں
میں تو اس کو اختیار کر لو اور جب حکم کروں میں کسی شے کا اپنی رائے سے پس سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں“

(مشکوٰۃ ص ۲۶)

اس حدیث کی دوسری سند میں ہے :-

قال انت اعلم بامور دنیا کما
فرمایا آپ نے تم زیادہ جانتے ہو اپنے دُنیا کے

کاموں کو“

رصحیح مسلم ص ۲۶۳

مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۱۲ میں فرماتے ہیں :-
”حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اجتہاد سے اس کو منع فرما دیا ہے
بلا اس کے کہ آپ کی طرف اس امر میں کسی چیز کی
اطلاع بذریعہ وحی کی جاوے اور اس حدیث میں
دلالت ہے اس بات کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اللغات شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۱۲ میں فرماتے ہیں :-
حاصل آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باجتہاد
خود ازال منع کردہ بود بے آنکہ وحی
کردہ شود بسوائے وے دریں باب چیزے
و در حدیث دلالت ست بر آنکہ آنحضرت
راصلی اللہ علیہ وسلم التفاتے نہ بود یا مثال ابن

امور دنیاویہ و متعلق نبود غرض سے بدن از
جہت عدم تعلق سعادت دنیا و آخرت بدان
واہتمام نبود مگر یہ بیان امور متعلق بدین و نیست
معنی انچہ در بعض روایات ہمدیں قضیہ آمدہ کہ
فرمود شما وانا ترا یدیکار ہائے دنیاے خود
یعنی مرا کار کے و التفاتے بدان نیست اہل خصوصاً
و سلم کو دنیا کے ان امور کی طرف کوئی التفات نہ تھا۔
اور آپ کی اس سے کوئی متعلق نہ تھی اور نہ اس کا کوئی
اہتمام تھا مگر متعلق امور دین کے بیان کا اور یہی ہی معنی
جو بعض روایات میں اسی قصہ کے متعلق آیا ہے
کہ فرمایا تم زیادہ جانتے ہو اپنے دنیا
کے کاموں کو۔“

پس اگر ذرہ ذرہ عالم کی ہر شے کو آپ کا جاننا ضروری ہوتا تو آپ اپنے ارشاد اجتہادی سے رجوع نہ
فرماتے۔ مگر مولوی نعیم الدین کی عقل پر اپنی سیاہ دلی کا بوجہ عناد حدیث کے ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ صریح الفاظ
حدیث سے مضطربانہ انکار کر دیا جاتا ہے چنانچہ الکلمۃ العلیا ص ۸۲ میں لکھا ”کسی حدیث میں نہیں“ پھر دروغ
گور حافظ تبا شد خود ص ۸۵ میں نقل کیا فقال انتوا علو با مردینا کھر اور ص ۸۶ میں یہ لکھ کر کہ ”آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین و آسمان میں کچھ ذرہ بھر پوشیدہ نہیں اگرچہ بشریت کے اعتبار سے یہ فرمادیں کہ
دنیا کا کام خوب جانتے ہو“ پھر یہ لکھا۔ کوئی پوچھے کہ کتاب کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے ہو سکتی ہے۔“
معاذ اللہ اتنی عبارت میں انکار بھی اور پھر ادھورے اقرار پر بھیلہ خبر واحد وہی دھنا سری
کہ ذرہ بھر بھی پوشیدہ نہیں۔ لیکن

گر نہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

حالانکہ مولوی نعیم الدین کے مقتدا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی ملفوظات حصہ سوم حسنی
پریس بریلی کے (۱۳۳۸ھ ص ۲۶) میں لکھتے ہیں ”عرض“ حضور یہ امام مجاہد کا قوم ہے اور وہ بھی خبر احد
”ارشاد“ تو اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قول نہ مانا جائے قرآن عظیم ایک حرف نہیں چل
سکتا تا وقتیکہ احادیث اور ائمہ کے اقوال کو نہ مانا جائے۔“

مسئلہ علم غیب میں ملا علی قاری کی پسند کردہ تقریر | ملا علی قاری مکی حین کی توصیف میں مولوی
نعیم الدین نے فرائد النور ص ۲۲ میں

”علامہ فاضل فہامہ کامل علی بن سلطان محمد القاری“ لکھا ہے۔ مگر اپنی اس کتاب کے ص ۶۳ و ص ۱۹۷ میں محض
لفظ علامہ ہی پر اکتفاء کیا ہے۔ کیونکہ اپنی جملہ فریب کاریوں کی دال گل نہ سکے گی، اس لیے کہ آپ محققین حقیقیہ
میں سے ہیں موضوعات کبیر ص ۱۱۹ میں مولوی نعیم الدین جلیسوں کی تمام بدکاریوں کا طشت از بام کر کے
قلع فتح فرماتے ہیں ناظرین بغور ملاحظہ فرمائیں :-

”کہا بعض مدعیان علم نے جو درحقیقت علم سے کوسوں دور ہیں وہ اپنے جھوٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کب ہوگی جب ان کے سامنے جبرئیل علیہ السلام کے سوال کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کب ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جس سے دریافت کیا جاتا ہے وہ دریافت کرنے والے سے اس کا علم زیادہ نہیں رکھتا۔ تو یہ مدعیان علم اس حدیث کو اس کے محل سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کی تحریف میں عجیب و غریب معنی بیان کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا اور یہ بڑی جہالت اور قبیح تر تحریف ہے بھلا وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے اور آپ اسے یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک اعرابی ہے اس سے کس طرح فرماویں گے کہ میں قیامت کو جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے کہ وہ کب آئے والی ہے البتہ یہ مدعی علم جو درحقیقت اہل الناس ہے یہ کہہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو پہچانتے تھے کہ جبرئیل ہی ہیں تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ دوسرا جھوٹ ہے کہ آپ اس وقت جانتے تھے کہ یہ جبرئیل ہیں۔ کیونکہ پھر آپ کے اس فرمانے کا کیا مطلب ہوگا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی صورت میں جب کبھی بھی میرے پاس جبرئیل آئے میں نے انہیں پہچان لیا۔ بجز اس مرتبہ کی اس صورت کے اور دوسری حدیث میں ہے کہ کسی وقت میں جبرئیل کسی صورت میں مجھ پر غمغمی نہیں رہے ہاں اس اعرابی کی صورت میں اس وقت میں انہیں نہیں پہچان سکا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب حضرت جبرئیلؑ

قال وقد جاہر بالكذب بعض من یدعی فی زماننا العلم و هو متشیع بما لم یعط ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلم منی تقوم الساعة قبل له فقد قال فی حدیث جبرئیل ما المثل عنہا با علم من السائل فخر فہ عن موضعہ وقال معناه انا و انت نعلما و هذا من اعظم الجہل و اقبیح التحریف والنبی اعلو باللہ من ان یقول لمن کان یظنہ اعرابی انا و انت نعلو الساعة الا ان یقول هذا الجاہل انه کان یعرف انه جبریل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الصادق فی قوله والذی نفسی بیدہ ما جاء فی فی صورة الا عرفتہ غیر ہذہ الصورة و فی اللفظ الاخر ما شہد علی غیر ہذہ المرۃ و فی اللفظ الاخر سادو علی الاعرابی فذہبوا فالتسوا فلو یجدوا شیئا و انا علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه جبریل بعد مدۃ كما قال عمر فلبثت ملیا فقال النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

الفاظ ابن القیم فی رسالۃ المناہج ص ۳۳ طبع القاہرہ (ع ۲۰ ح)

یا عمر اتدری من السائل والمحدث
 يقول علم وقت السؤال انه جبریل
 ولحق خبر الصعابة بذلك الا بعد
 مدة ثم نقول فی الحدیث ما المسؤل
 عنها با علم من السائل یعر كل
 سائل ومسؤل فكل سائل ومسؤل
 عن الساعة هذا شأنهما ولكن
 هراء الغلاة عندهم ان علم
 رسول الله منطبق علی علم الله
 سواء بسواء فكل ما یعلمه الله
 یعلمه رسوله والله تعالی یقول و
 ممن حولكم من الاعراب منافقون
 ومن اهل المدينة مردوا علی
 النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وهذا
 فی براءة رهی من او اخر ما نزل من
 القرآن هذا والمنافقون حیرانه
 فی المدينة انتهى ومن اعتقد
 تسوية علم الله ورسوله
 یكفر اجماعاً كما لا یخفی قال
 ومن هذا حدیث عقد عائشة
 رضی الله عنها لما ارسل فی طلبه
 فاثاروا الجمیل فوجدوه اء و ما
 یؤید ما تقدم ویبطل قول القائل
 حدیث عائشة وقد ذكر
 المعاد بن کثیر وهو من

بصورت اعزابی سوال و جواب کے بعد چلے گئے تو آپ نے فرمایا
 اس اعزابی کو میرے پاس لوٹا لاؤ، جب لوگ گئے ہر چند
 سوال کیا کہیں نہ پایا اس سے بھی زیادہ وضاحت ان حدیثوں
 سے ہوتی ہے جن میں تصریح ہے کہ ایک مدت کے بعد نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو عظیم ہوا کہ وہ حیرت منگول علیہ السلام تھے جس طرح ایک
 روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک
 مدت گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
 کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سائل کون تھا؟ پس حدیث میں
 تو اس قدر وضاحت ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بوقت سوال سائل کو نہیں پہچانا تھا پھر ایک اور طرح سے
 بھی اس دعویٰ علمیت کی تلبیب ہوتی ہے کہ حدیث میں جو
 الفاظ ہیں وہ عام ہیں یعنی الفاظ یہ ہیں کہ دریافت کیا گیا
 دریافت کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے پس اگر اس کے معنی
 ہر سائل و مسؤل دونوں کا وقت قیامت سے باخبر ہونا ہے تو
 چاہیے کہ ہر ایک سائل اور ہر ایک سوال کیا گیا تعین وقت قیامت
 کا پورا عالم ہوا در یہ بالبداهت باطل ہے یہی سخت
 رنج ہے کہ یہ غلو کرنے والے لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے
 نزدیک علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم اللہ تعالیٰ
 دونوں برابر ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی ہے خیال تو
 کرو کہ یہ کس قدر بڑا کلمہ ہے سنو قرآن پاک میں ہے تمہارے
 آس پاس میں اعزابی منافق ہیں اور خود مدینہ والوں میں بھی
 اہل نفاق ہیں جو برابر نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں نہیں جانتے پس اللہ تعالیٰ تو
 فرمادے کہ تم نہیں جانتے اور یہ کہتے چلے جاؤ کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم جلتے ہیں تو تو یہ سورت برأت کی آیت قرآن کریم میں
سب سے آخری سورت باعتبار نزول کے ہے اور خود مدینہ
میں وہ لوگ موجود آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ ان سے
بے علم ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے علم کو یکساں جانتے کا عقیدہ رکھے وہ باجماع امت
بالکل کافر ہے جس طرح کہ یہ امر مخفی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے غیب دان نہ ہونے کی ایک دلیل حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی ہے جسے حافظ عماد الدین ابن کثیر
رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور وہ اکابر محدثین میں
سے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں
تھے جب مقام بیداء ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہارٹوٹ
گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پھر گئے اور
سارا قافلہ بھی رک گیا۔ پانی نہ وہاں تھا نہ ہمک ساتھ تھا
اس وجہ سے لوگ میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے دیکھئے تو آپ کی صاحبزادی
صاحبہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور
لوگوں کو بٹھرایا نہ یہاں پانی ہے نہ ہمارے پاس پانی ہے
اس پر والد صاحب میرے پاس آئے اور مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے
لگے بیان تک کہ میری کوکھ میں انگلیاں ماری چونکہ میرے
گھٹنے پر نبی علیہ السلام سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اس لیے
میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی مجھے کہنے لگے تو نے نبی اور
صحابہؓ کو روک لیا اور سب تکلیف میں ہیں نہ یہاں پانی
ہے نہ لشکر میں بہت کچھ سخت وسخت مجھے کہا۔ اب
صبح کی نماز کا وقت آگیا اور پانی بالکل نہ تھا۔ اور

اکابر المحدثین قال البخاری
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم
عن ابيه عن عائشة رضي الله
عنها قالت اخرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في بعض
اسفارنا حتى اذا كنا بالبدياء
او بذات الجيش انقطع عقداي
فقام رسول الله صلى الله عليه
وسلم على التماسه واقام
الناس معه وليسوا على ماء
وليس معهم ماء فاتي الناس
الي ابي بكر فقالوا لا تری ما
صنعت عائشة اقامت برسول
الله وبالناس وليسوا على ماء وليس
معه ماء فجاء ابي بكر ورسول
الله واضع راسه على فخذى
قد نام فقال حسبت رسول الله
والناس وليسوا على ماء وليس
معه ماء قالت فعاقبني ابي بكر
وقال ما شاء الله ان يقول
وجعل يطن بيدا في خاصرة
ولا يمنعني من التحرك الامكان
رسول الله على فخذى فقام عليه
السلام حين اصبح على غير ماء

فانزل الله آية التيمم فقال
 اسعد بن الحضير ما هي
 باول بركتك يا ال ابي بكر
 قالت فبعثنا البعير الذي كنت
 عليه فوجدنا العقد تحته
 قال ومن هذا اي ومن هذا
 القبيل حديث تلقيح التمر
 وقال ما اري لو تركتموه لا
 يضره شئ فتركوه فجاء شيطاناً
 فقال انتوا علم بدنياكم
 رواه مسلم عن عائشة وقد
 قال تعالى قل لا اقول لك
 عندي خزائن الله ولا اعلم
 الغيب - وقال ولو كنت اعلم
 الغيب لاستكثرت من الخير
 ولما جري لام المومنين
 عائشة ماجري در ماها
 اهل الافك لم يكن يعلم
 حقيقة الامر حتى جاء الوحي
 من الله تعالى ببرأتها وعند
 هؤلاء الفلاة انه عليه الصلوة
 والسلام كان يعلم الحال على
 حقيقة بلا ريبه استشار
 الناس في فراقها و دعا
 ريعانه فسألها وهو يعلم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس پر اللہ تعالیٰ نے تيمم کی آیت
 نازل فرمائی تو حضرت اسعد بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زبان سے
 بے ساختہ نکل گیا کہ لے آں ابو بکر تمہاری یہ پہلی ہی برکت
 نہیں فرماتی ہیں اب ہم نے اپنا اونٹ کھڑا کیا تو اس کے نیچے
 سے ہار نکل آیا ز ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا،
 ورنہ تمام رات بے پانی کے تکلیف میں اس بیابان میں نہ
 گزارتے، اسی وقت اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے ہار
 نکال لیتے، اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے میں اگر تم لوگ کھجوروں کے
 درختوں میں پیوند نہ لگاؤ تو کوئی نقصان نہ ہو گا چنانچہ
 لوگ اس سے باز رہے تو اس سال کھجوریں بہت کم آئیں
 تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی اپنی باتوں کو تم زیادہ جانتے ہو یہ
 حدیث میں دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہ تھا اور نہ پہلے
 ہی سے جان لیتے کہ پیوند نہ لگانے سے کھجوروں کی پیداوار
 کم ہوگی، اور تحقیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دو
 تم لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے
 پاس ہیں خزانے اللہ کے، نہ میں غیب کی بات کو جانتا
 ہوں، اور فرمایا اگر میں غیب جانتا تو بہت خوبیاں جمع کر
 لیتا اور مجھ کو تکلیف کبھی نہ پہنچتی۔ علاوہ ازیں حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں کا تہمت لگانا
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وحی نہ آئی حقیقت
 حال کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا معلوم
 نہ ہونا یہ صاف طور پر دلیل ہے کہ آپ غیب جان نہ تھے
 پھر بھی ان خالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت

لے یعنی ابن القیم (۱۷۷)

الحال وقال لها ان كنت الميت
بذنب فاستغفرى الله وهو
يعلم علماً يقيناً انها لو تعلم
بذنب ولا ريب ان العامل
لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم
انه يكفر عنهم سيئاتهم و
يدخلهم الجنة وكلما غلوا
كانوا اقرب اليه واخص به
فهم اعصى الناس لامره واشد
مخالفة لسنة وهؤلاء فيهم
شبه ظاهر من النصارى الذين
غلوا فى المسيح اعظم
الغلو وخالفوا شرعه و
دينه اعظم المخالفة و
المقصود ان هؤلاء يصدقون
بالاحاديث المكذوبة
الصريحة ويحرفون
الاحاديث الصحيحة والله
ولى دينه تقيهم من يقوم
له بحق النصيحة اه

اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بالکل خلاف شرع ہے اگر آپ
کو علیہ الصلوٰۃ والسلام واقعہ کا حقیقی علم ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ آپ
لوگوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علیحدہ کرنے کا مشورہ
لیتے ریگانہ کو بلا کر ان سے واقعہ کی تحقیق فرماتے۔ خود صدیق
رضی اللہ عنہا سے فرمانا کہ اگر فی الواقعہ تیرا دامن و انذار
ہے تو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر جبکہ آپ کو علم غیب
کی رو سے یہ یقینی علم تھا کہ ام المؤمنین اس ناپاک کے قریب
بھی نہیں تو پھر تو یہ سب باتیں کیوں کہیں افسوس
یہ حد سے بڑھ جانے والے تو ایسی ہی باتوں کو جہنم سے
بچنے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں یہ
جس قدر اس غلو میں بڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جنت سے
اتنے ہی قریب اور جہنم سے اتنے ہی دور ہوئے۔ دراصل
یہ سب زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان
ہیں اور سب زیادہ آپ کی حدیثوں کے مخالف ہیں بلکہ
اصل تو یہ ہے کہ جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰؑ
کے حق میں بڑا غلو کیا ہے اور شریعت عیسوی اور
دین مسیحی کی مخالفت کی ہے اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جن
کا مقصود مرتجح موضوع اور گھڑی ہوئی روایتوں کی
تصدیق کرنا ہے اور احادیث صحیحہ کی تحریف اور تکذیب
کرنا یہ بھی عیسائیوں کی طرح دین محمدی کو الٹ پلٹ کر
ٹوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کا خود محافظ
اور والی ہے پس ہر زمانہ میں وہ ایسے لوگوں کو کھڑا
کر دیتا ہے جو سچی خیر خواہی سے اللہ تعالیٰ کے اصلی
دین کی نگہبانی کرتے رہتے ہی انتہی

الحمد للہ کہ ملا علی قاریؒ نے جو خصوصاً اکابر حنفیہ میں سے ہیں حافظ ابن القیمؒ کی عبارت نقل کر کے

مع اس پر اپنی تعلیقات کے تائید تقویۃ الایمان متبذین مدعیان علم غیب کی کمری توڑ دی۔ تمام تردعاوی باطلہ علم غیب کو خاک کر دیا کوئی حیلہ و تاویل فاسدہ باطلہ کی گنجائش نہ چھوڑی۔ نصوص قرآن و احادیث صحیحہ کی تکذیب میں نصاریٰ فرقہ قتالہ جیسا غلو کرنے والوں کو دین محمدی کو الٹ پلٹ کر دینے والے قرار دے کر ہر زمانہ میں مولانا محمد اسماعیل شہید مرحوم جیسے توحید و سنت کے علم بردار، قرآن و حدیث کی نگہبانی اور سچی خدمت پر قائم رہنے والے متبذین کا سر کچلنے والے اہل ایمان کو بشارتِ عظیمہ کی خوشخبری کا مژدہ سنایا یہی شانِ عالم ربانی حقانی کی ہوتی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

مسئلہ علم غیب میں فقہائے حنفیہ کی تصریحات اور فتاویٰ علیٰ ہذا ملا علی قاری موصوف القدر شرح فقہ اکبر امام ابو حنیفہ

رحمہ اللہ ص ۱۸۳ میں فرماتے ہیں :-

”پھر جان تو کہ انبیاء علیہم السلام نہیں جانتے تھے غیب کی کسی چیز کو مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کبھی بتایا۔ اور حقیقہ نے تصریح کہ ہے کافر ہو جانے کی اس اعتقاد سے کہ نبی علیہ السلام جانتے تھے غیب واسطے مخالفت ہوئے حق تعالیٰ کے فرمانے کے تم کہہ دو سہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا کوئی آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اسی طرح ساڑھ میں“

ثم اعلم ان الانبياء لم يعلموا
المغيبات من الاشياء الا ما علمهم
الله تعالى احيانا و ذكر الحنفية تصرحاً
بالتكفير باعتقاد ان النبي يعلم
الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا
يعلم من في السموات والارض
الغيب الا الله كذا في المسألة -

اور اسی طرح مذہب حنفیہ کے معترف قاضی قاضی خان جلد رابع باب ما یكون کفر من المسلم وما لا یكون ص ۲۲۸ میں معہ دلیل کے مرقوم ہے۔

”اس باب میں جن باتوں سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور جن سے نہیں ہوتا ان کا ذکر ہے یعنی مردنے نکاح کیا عورت سے بغیر گواہوں کے پس کہا مرد اور عورت نے اللہ کو اور پیغمبر کو گواہ کرتے ہیں ہم فرماتے ہیں۔ ہو جاوے گا کفر کیونکہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں غیب حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے غیب جب آپ زندہ تھے

رجل تزوج امرأة بغیر شهود
فقال الرجل والمرأة خدائے
اد پیغامبورا گواہ کر دیم قالوا
یکون کفراً لانه اعتقد ان
رسول الله صلی الله علیه وسلم
يعلم الغيب وهو ما كان يعلم
الغيب حين كان في الاحياء

پس کس طرح بعد مرنے کے جان لیویں گے، ایسے
اگر عورت نے کہا اپنے خاوند سے تو اللہ کے بھید
کو جانتا ہے تو اس نے کہا ہاں فرمایا امام شیخ ابو بکر
محمد بن فضلؒ نے کفر کیا مرد نے کیونکہ بھیدا اور غیب
ایک ہی ہے اور جس نے کیا دعویٰ علم غیب کا ہو گیا کافرؑ

فكيف بعد الموت انتهى وفي هذه الصفة
ايضا امرأة قالت لزوجها اترى منى والى
فقال نعم قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن
الفضل يكثر الرجل لان السر والغيب واحد
ومن ادعى علم الغيب كان كافراؑ

علیٰ ہذا فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص ۹۷ میں مرقوم ہے :-

«من تزوج امرأة يشهادة الله ورسوله
لا يجوز النكاح كذا في التجنيس -
جس نے نکاح کیا عورت سے اللہ اور اس کے رسول
کی شہادت پر نکاح نہ ہوگا»

اسی طرح بحر الرائق وغیرہ اکثر کتب فقہ حنفیہ معتبرہ میں مرقوم ہے چنانچہ مالایہ منہ، از جناب قاضی
تہا اللہ پانی پتیؒ میں مرقوم ہے :-

«اگر کوئی بغیر گواہوں کے نکاح کرے اور
کہے کہ اللہ اور رسول کو گواہ کیا میں نے یا قرشتہ
کو گواہ کیا میں نے کافر ہو جاوے گا»

اگر کسی بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا
ورسول را گواہ کردم، یا قرشتہ را گواہ کردم،
کافر شود۔

تیز قاضی صاحب موصوفؒ ارشاد الطالبین ص ۱۹ میں فرماتے ہیں :-

«علم غیب اولیاء کے لیے کہنا کفر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ
نے تم کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں کہتا ہوں
میں تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کی رحمت کے
جس کو میں چاہوں دے دوں اور نہیں کہتا ہوں میں کہ
میں علم غیب رکھتا ہوں فرمایا اللہ تعالیٰ تے را بنیاء و
ملاکہ کسی چیز کا احاطہ اللہ کے علم سے نہیں کر سکتے ہیں
مگر فقینا چاہے اس میں سے ان کو علم دے دے اور اس
مدعا پر دوسری آیات شاہد ہیں اگر کوئی کہہ دے کہ
اللہ اور رسول اس عمل میں گواہ ہیں کافر ہو جاوے گا»

علم غیب را اولیاء را کفرتن کفر است
لا أقول لکون عندی خزائن اللہ ولا أعلم
الغیب بینی بگوای محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمیگویم
کہ من علم غیب وارم قال اللہ تعالیٰ ولا یحیطون
بشیء من علمہ الا بما شاء یعنی انبیاء و ملائکہ
احاطہ نمیکند چیرا از علم خدا مگر آنچه خواهد و
آنہا را بدار علم و ہر دیگر آیات شاہد این مدعا
ست مسئلہ اگر کسی گوید کہ خدا اور رسول بریں عمل
گواہ اند کافر شود۔

علیٰ ہذا حضرت قاضی صاحب موصوفؒ تفسیر منطہری ص ۳۱ میں فرماتے ہیں :-

«نہیں تھے نبی علیہ السلام عالم جمیع لغات
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم

عالمًا بجميع اللغات کے۔

واضح ہو کہ قاضی صاحب وہ مقدس بزرگ ہیں جن کی مدح میں مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۹۸ میں لکھتے ہیں:

”قاضی ثناء اللہ بانی تہی کہ جناب مزا صاحب ان کے پیرو مرشد و ممدوح عظیم شاہ ولی اللہ صاحب نے مکتوب ۵، میں انہیں فضیلت و ولایت مآب مروج شریعت و متور طریقیت و نور مجسم و عزیز ترین موجودات و مصدر انوار فیوض و برکات لکھا اور منقول کہ شاہ عبدالعزیز صاحب انہیں بہت ہی وقت کہتے“

علیٰ ہذا مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار ص ۱۳۸ میں فرماتے ہیں کہ مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت کی خدمت میں سید علی ہمدانی آئے اطلاع ہوئی کہ ہمدانی حاضر ہیں۔ فرمایا ہمدان غیر علام الغیوب کسے نیست“ ”سبک جانے والا سوائے علام الغیوب کے کوئی نہیں ہے“ اور مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی ممدوح مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مجموعہ تصوف ص ۲۲ میں فرماتے ہیں:

”علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں“

پس فقہاء اور اکابر علماء کرام کا مدعی علم غیب پر کفر کا فتویٰ کیا بالذات کے لیے مخصوص ہے؛ اور کیا کوئی مدعی اسلام اہل قبیلہ بالذات کا سوائے حق تعالیٰ کے کسی کے لیے قابل تھا جو یہ فتویٰ تکفیر فقہاء کا صادر ہوا؛ لامحالہ قابل یا لعطا ہی تھا جس پر فتویٰ کا صدور ہوا۔ اور کیا کفار نے علم غیب بالذات کا کسی کے لیے کبھی دعویٰ کیا تھا۔ جو اس کی نفی قرآن پاک میں وارد ہوئی اور ان کو کافرو مشرک فرمایا گیا۔!

علیٰ ہذا مولوی نعیم الدین نے انوار ساطعہ کو جو اپنے رسالہ سواد اعظم میں بڑی مستند قابل مدح و توصیف عجیب اور اس کے مؤلف کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ جس کی عبارات خصوصاً تردید علم غیب میں گزر چکی ہیں، اس کے ص ۲۴ میں جس کو خود مطبع نعیمی میں چھاپ کر شائع کیا ہے اس میں جن علماء کی توصیفیں مرقوم ہیں۔ ان میں ایک صاحب کے حق میں یہ توصیفی الفاظ لکھے گئے ہیں:

البحر الفیض والحمد للہم تاج المحدثین سراج المتفقیین الادیب المصنف

المتکلم النبوی العارف المحقق المقتی الفقیہ جامع الشریعة والطریقة مجمع

البحرین مولانا محمد ارشاد حسین (۱۴ پیموری) صانہ اللہ عن کل شیئین۔

یہی مولوی ارشاد حسین صاحب انتصار الحق ص ۳۲ ص ۱۱ میں (عبداللہ بن ابی جہنی صحابی رضی اللہ عنہ

جن کی وفات علی الاختلاف ۵۴۷ھ لغایت ۵۷۲ھ میں ہے اور آپ کا کوفے میں جانا صراحتاً ثابت ہے اور ولادت امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ ۸۰ھ میں ہے پس اس پر یہ مقولہ کہ امام صاحب کے زمانہ میں تھے اور امام صاحب ان کی ملاقات سے مشرف ہوئے یا نہیں۔ اس کی پوری تحقیق تو معیار الحق اور انتصار الحق سے واضح ہے اس کے متعلق مسئلہ حقیقت علم غیب کو لکھتے ہیں: "مقولہ صاحب معیار الحق کہ سوا عبداللہ جمعینی کے اور کوئی عبد اللہ کوفے نہیں گئے۔"

"یہ دعویٰ ہے بلا دلیل اس لیے کہ جس کو تفصیل احوال اور تقلیدات پانچوں عبداللہ بن انیس کی معلوم ہوگی وہ یہ حکم کر سکتا ہے اور ایسا علم تفصیل سوا اعلام الغیوب کے اور کو نہیں۔" اور اس لیے کہ جب نتیجہ کر کے یہ امر معلوم کیا۔ تو حکم اوپر غیب کے کب ہے اھلاً بلفظ پس اس سے دو امر واضح ہوئے۔ اولاً علم کسی شے کا تفصیلی علم سوائے حق تعالیٰ اعلام الغیوب کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً علم سببی برہانی یہ نتیجہ حاصل کردہ عطا شدہ پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ نیز مولوی ارشاد حسین صاحب موصوف اپنے فتاویٰ ارشاد یہ جلد اول ص ۲۳، ص ۲۶ میں فرماتے ہیں:

"حضور رواج مقدسہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام ہنگام قیام محفل مولدہ مذکور در ہر قیام و محفل قیام علی سبیل الالتزام خیالے است باطل عقیدہ ایست بلا مستند و دلیل" حاضر اور ناظر اور ہر جگہ ہر وقت سنتے والا جان کر کسی کو سوا اللہ تعالیٰ کے پکارنا جائز نہیں" مگر برخلاف اس کے مولوی نعیم الدین کے فریاد کلام میں نصوص و تصریحات قرآن و حدیث کو رد کر کے تمام اشیاء عالم ازل سے ایذک قیامت جنت و دوزخ کے داخل ہونے کے تمام ذرات پر علم تفصیلی مخلوقات میں انبیاء اولیاء کے لیے بتایا جاتا اور اس کو علم غیب کہا جاتا ہے حالانکہ یہ باتیں ہرگز سوائے حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہو سکتیں۔ علیٰ ہذا النور ساطعہ میں جن اکابر علماء بزرگان صلحاء کی توصیف و مدح کی گئی ہے مثلاً ص ۳۹ میں ہے:

"عمدۃ الفقہاء و المحدثین جناب مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی" ایضاً ص ۱۱۸ میں ہے "مولانا احمد علی محدث سہارن پوری مرحوم" ایضاً ص ۱۴۳ میں ہے "مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد جانشین اور خاص نواسہ مشہور آفاق جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم" ایضاً ص ۲۲۱ میں ہے "حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی قدس اللہ سرار ہم" ایضاً ص ۱۴۳ میں ہے "استاذنا و مولانا و مولانا العالمین مفتی محمد صدر الدین خاں صاحب صدر العالمین و الفضلار" اور جناب مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی زبیرہ متورعان روزگار عمدہ محدثین کبار" ایضاً ص ۲۸۳ میں ہے "جناب مولانا عبدالحی لکھنوی المنقور"

سوائے ان کے، بہت اکابر علماء ہیں جو تباہی و تباہی عقائد تقویۃ الایمان اور توصیف صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کے خصوصاً تمام اشیا و علوم غیب کی تھی ماسوائے حق تعالیٰ کے انبیاء و اولیاء سے کرتے ہیں ان کے رسائل و فتاویٰ مشہور و معروف ہیں۔ چنانچہ بالفعل نمونہ صرف فتویٰ مفتی محمد صدر الدین خاں صاحب مرحوم صدر الصدور دہلوی جو شاگرد مولانا شاہ عبدالعزیز اور استاذ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہم اللہ کے ہیں ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو فضائل الصیام و الشہور مؤلفہ مولانا محمد رمضان بوڑھیوی مرحوم ص ۱۸ میں مرقوم ہے۔

”زید کہتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت احوال گذشتہ و آئندہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے معلوم ہوئے بطور کشف اور خواب اور وحی اور الہام کے اور بعضے وقت میں احوال اس چیز کا زمین و آسمان میں ہے معلوم ہوا اور اب بھی سلام اور درود امت کی طرف سے دور دور سے فرشتے حضرت کی خدمت میں لے جاتے ہیں لیکن علم محیط کل شئی کا حضرت کو حاصل نہیں ہے بلکہ علم جس چیز کا جس وقت کہ اللہ تعالیٰ تے جاہا بخشا۔ اور ایک شخص مثلاً عمر و کتا ہے کہ علم دائمی کل شئی کا حضرت کو حاصل ہے اللہ کا بخشا ہوا۔ آیا ان دونوں قولوں میں کس کا قول حق اور صحیح ہے اور کس کا قول باطل اور کفر ہے“

”جواب صحیح علم اللہ تعالیٰ کا ابدی و ازلی اور محیط کل شئی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور اس طرح علم اور قدرت خاصہ حق تعالیٰ کا ہے کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا خواہ نبی ہو خواہ ولی ہو، اور اس بات پر اعتقاد رکھنا شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت میں اور کو شریک کرنا ہاں بعض ذفان گذشتہ اور حوادث آئندہ کا احوال اس کے بندگان خاص الخاص کو اللہ کے بتلانے سے حاصل ہوتا ہے سو اس طرح کا علم حضرت ذات مقدسہ میں سب سے کامل تر ہے نہ کہ مانند علم اللہ تعالیٰ کے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ذَلَا أَغْلِبُ الْغَيْبَ۔ پس جو زید کہتا ہے حق ہے اور عمر و جو کہتا ہے باطل ہے حرزہ المسکین محمد صدر الدین“

اور بعضے شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں کل علم غیب عنایت فرمائے ہیں۔ سو یہ بات محض غلط ہے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو تین نشانیوں سے پہچانیں گے ایک تو نورانیت اعضائے وضو کی دوسرے داہنے ہاتھ میں ہونا نامہ اعمال کا اور تیسرے آگے دوڑنا اولاد کا اور قیامت کے دن بعضے شخصوں کو حضرت پہچائیں گے اور فرشتے ان کو دور کریں گے۔ حضرت فرماویں گے یہ لوگ میرے ہیں فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں نکالی

ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت بھی ان سے بیزار ہوں گے مفصل، یہ مضمون، دریافت کرنا چاہیے مشکوٰۃ شریف سے
 بیچ کتاب الطہارت اور باب الخوض والشقاۃ کے غرض حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہے کہ جناب حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک بھی علم محیط کل شئی کا حاصل نہیں اور ایسا علم خاصہ جناب باری تعالیٰ
 کا ہے وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی۔

الجواب صحیح	یہ مسئلہ صحیح ہے	الجواب حق	دریں مسئلہ شک نہایت	من کتب حق	❖
محمد قطب الدین	محمد کریم اللہ	محمد نذیر حسین	ضیاء الدین احمد	محمد عبدالکریم	فقیر محمد
دہلی	ساکن دہلی	ساکن دہلی	سکتہ دہلی	سندھ کے رہنے والے	رمضان ۱۲۸۳
				لاہور کے رہنے والے	بوٹریوی

ناظرین نے فتویٰ مذکورہ کو ملاحظہ فرمایا کہ جس کتاب اور جن اکابر علماء کی توصیف مدح کو ان کے محدث و فقیہہ
 مولیٰ العالمین "مفتی صدر العلماء والقضلاء" زبدہ منور عان" مرحوم و معقول "رحمہ اللہ علیہ" قدس اللہ اسرارہم
 ہونے کو مولوی نعیم الدین کا تسلیم کر کے پھر اپنی یاد آما بیوں سے ان کے فتویٰ نفی علم غیب سوائے حق تعالیٰ کو جو سراسر
 تباہی تقویۃ الایمان سے باعث گمراہی، بے دینی، قریب کاری، گستاخی، بے ایمانی اور کفر قرار دینا بقول خود کس قدر
 بے انتہا گمراہی ہوگی جس رکابی میں کھائے اسی میں چھید کرتے کی مثال صادق آتی ہے۔ ان بزرگوں کے علاوہ مولوی محمد
 حسین صاحب مرحوم تلمذ مراد آبادی مرید شاہ عبدالغنی صاحب مجددی مہاجر مدنی جو مسلمہ مولوی نعیم الدین ہی اپنے سالہ
 توحید الرحمن ص ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ میں لکھتے ہیں "سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم غیب نہیں" افسوس ہے کہ بعضے بندے
 اللہ تعالیٰ کو قریب چھوڑ کر دُور دُور کے مُردوں سے مرادیں مانگتے ہیں اور اس نے فرمایا ہے کہ اللہ غنی ہے اور سب
 بندے فقیر ہیں، توفیق کو لازم ہے کہ غنی سے مانگے نہ کہ فقیر سے" "کسی بندے کا قبض و تصرف ایک ذرہ بھر بھی نہیں"
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احمد مختار کہتے ہیں تو جاہل لوگ یہ جانتے ہیں کہ آنحضرت اللہ تعالیٰ کے کاخانہ
 کے مختار ہیں۔ جہاں میں جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کفر ہے" پس مبتدعین کا یہ عقیدہ باطلہ علم غیب صرف
 اسی بنا پر ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو قدرت و تصرف عالم میں جان کران سے مرادیں مشکل کشائی چاہیں۔
 پھر اس شرک و کفر کے متع کرنے والوں کو اللہ کا فر موجب لعنت قرار دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔

قوله ص ۱۹۲، ۱۹۵ اپنے پیر کیلئے یہ اعتقاد نہیں کہ اس کو
 اپنے خاتمہ اور آخرت کا حال معلوم نہ تھا بلکہ وہاں تو یہ عقیدہ

صراطِ مستقیم کی ایک عیارت کا جواب

ہے کہ پیر نے سارے مریدوں کی معفرت کا اللہ سے وعدہ لے لیا تھا جب مرید کرنا شروع کیا اب وہ مرید کیسے ہی ہوں کتنی ہی شیطننت کریں، سینٹے ضرور جائیں گے، دیکھو صراطِ مستقیم ص ۵۱ (ترجمہ مولوی نعیم الدین) ایک روز حضرت حق جل جلالہ نے ان کا دہتا ہاتھ اپنے دستِ قدرت میں لے کر امورِ قدسیہ میں سے جو چیز اتنا درجہ کی رفیع و بدیع تھی حضور کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ تجھ کو میں نے ایسا دیا اور اور چیزیں بھی دوں گا یہاں تک کہ ایک شخص نے اس شخص کی جناب میں بیعت کی درخواست کی حضرت اس زمانہ میں بالعموم بیعت نہیں لیتے تھے، اس بنا پر اس شخص کے التماس کو قبول نہ فرمایا اس شخص نے زیادہ سے زیادہ عاجزی کی تو آنحضرت نے اس شخص سے فرمایا کہ دو روز توقف کرنا چاہیئے۔ اس کے بعد جو مناسب وقت ہوگا عمل میں لایا جائے گا۔ پھر وہ حضرت استفسارِ استبذان کے لیے بارگاہِ الہی میں متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ مجھ سے بیعت کرنے کی استدعا کرتا ہے اور تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور اس جہان میں جو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ کشتیگری کا پاس کرتا ہے تیرے اوصاف کو مخلوقات کے اخلاق سے کچھ نسبت نہیں پس اس معاملہ میں کیا منظور ہے، اس طرف سے حکم ہوا کہ جو کوئی تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا گولاکھوں ہوں میں ہر ایک کو کفایت کروں گا۔

اہل انصاف غور کریں کہ پیر کے لیے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے تمام مرید معذور ہیں اور پیر کو معلوم ہے کہ اس کے تمام مریدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں رحمت و کرم کا سلوک فرمائے گا مگر انبیاء کو معلوم نہیں کہ خاص ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا معاذ اللہ۔ لعنت ہے اس عقیدہ پر پیر کی نسبت کو سی وحی آئی تھی کس آیت یا حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ اس کو مریدوں کا حال معلوم ہے۔ وہاں تو بے سند سب کچھ تسلیم اور انبیاء علیہم السلام کے انکارِ علم میں آیاتِ قرآنیہ و احادیث نبویہ سب سے آنکھیں بند حد سے تجاوز اس قدر کہ پیر حجاز کے لیے معراج کا بھی قائل ہو گیا، لفظ معراج تو نہ کہا مگر معراج سے بھی بڑا دیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج جو قرآن پاک و احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت اس میں تو بے دین طرح طرح کے چیلے بہلنے نکالیں مگر پیر حجاز کی معراج کے اس قدر قائل کہ گویا اس کا معاذ اللہ رب تعالیٰ سے یارانہ ہی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر باتیں ہو رہی ہیں اور ہاتھ بھی ملایا تو انگریزوں یا غیر مقلدوں کی طرح ایک ہاتھ اللہ سے بھی ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ اور یوسہ بھی نہ لیا۔ کیا اللہ کے ہاتھ کا چومنا بھی شرک تھا پھر یہ تمام کہانی خواب نہیں بتانا، خیال نہیں کتنا، دیکھی اس کی گمراہی۔ اب صراطِ مستقیم کی اس عبارت کا حکم تقویۃ الایمان میں تلاش کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ اسمعیل اپنے پیر سید احمد کے حق میں یہ اعتقاد کر کے کس درجہ پر پہنچا ملاحظہ ہو تقویۃ الایمان ص ۱۳۲ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے وقت کے کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا دلیل سمجھ کر مانتے تھے اسی سے کافر ہو گئے۔

اب آپ دیکھئے حکم صاف معلوم ہو گیا کہ اسمعیل جو اپنے پیر کو اللہ کی جناب میں وکیل سمجھ کر مانتا ہے اور یہ اعتقاد لگاتا ہے کہ اس نے اپنے تمام مریدوں کو پہلے ہی تختہ الیا تو وہ تقویت الایمان کے اس حکم سے باقرار خود کافر ہوا۔ صاحب تقویۃ الایمان کی پیر پرستی کا حکم تقویۃ الایمان سے تو معلوم ہوا اب ایک عبارت شرح فقہ اکبر ص ۱۲۹ کی بھی ملاحظہ لیجئے۔

”یعنی کواشی نے سورہ والنجم کی تفسیر میں کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے آنکھ سے اللہ کے دیدار کا اعتقاد رکھنے والا نامسلم ہے اور اردبیلی نے اپنی کتاب انوار میں کہا کہ جس نے کہا میں اللہ کو دنیا میں عیاں دیکھتا ہوں یا وہ مجھ سے بالمشافہ کلام کرتا ہے۔ وہ شخص کافر ہو گیا۔ اب بتائیں وہابی کہ پیر کی نسبت روایت و کلام کا اعتقاد کر کے اسمعیل کیا ہوا۔ اس کا حکم کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تو شفاعت کا بھی انکار اور پیر جی کا حضرت حق تعالیٰ سے یاراً تبادیا۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ“

اقول۔ وباللہ التوفیق۔ اللعنة اللہ علی الظالمین الکاذبین المفسدین۔۔۔۔۔

مولی نعیم الدین کی جہالت و حماقت نے تو جاہلوں کو بھی مات کر دیا۔ بہتان بندی، افتراء پر دازی میں تو خاص ملکہ ہے۔ احادیث صحیحہ کی مخالفت میں اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت و دشمنی پر کمر باندھ کر من عادی لی ولیا خدا اذنبہ بالحرب الحدیث کا بھی اپنے آپ کو مورد بتایا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجودیکہ اہل قطعیت یقینہ سے متفق ہوتا ثابت ہے مگر پھر بھی ذرہ ذرہ اشیاء دنیا و آخرت کی تفصیل حالات و واقعات حقیقت سوائے حق تعالیٰ مالک الملک علام الغیوب کے ہرگز کوئی نہیں جان سکتا۔ جس طرح مفصل گزر چکا ہے تو پیروں کی کیا طاقت ہے جو معلوم کر سکے ولی کو جس قدر معلوم کرایا جاتا ہے بطور کشف و الہام ہوتا ہے جو خود ہے نہ کہ قطعی۔ پھر یہ بیکواس بیہودہ کرنا کہ کتنی ہی شیطنت کریں بخشے ضرور جائیں گے معاذ اللہ صراطِ مستقیم ہرگز نہیں ہے یہ محض کینہ و عناد کا بخار ہے حالانکہ ایمان والوں سے بخشش کا وعدہ قرآن و احادیث میں قطعی ہے مگر جب وہ دائرہ ایمان و عمل توحید و سنت میں ثابت و قائم رہ کر شیطنت، شرک و بدعت، پیر پرستی، پستی، علم غیب سوائے حق تعالیٰ کے دوسروں سے بر طرف رہیں گے ورتہ نہیں۔ اور یہ اللہ ہی جانتا ہے مولوی الدین کے عقیدہ باطلہ میں گور پرستی جس کے سبب علم غیب مخلوقات کو تاناغا بنا کر ان سے حاجات طلب کرنا۔ اتنی ہی شیطنت کے جال میں پھنسیں، سب ان کے ایمان تار عنکبوت میں داخل ہیں جو اصل منشاء شیطان لعین ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سید احمد صاحب مجدد و مجاہد غازی و شہید جو صاحب حالات رفیعہ توحید و سنت و سنی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے اہل خلفاء میں سے تھے۔ شاہ صاحب موصوف نے نام خاندان مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا محمد اسحاق، مولانا عبدالرحمن، مولانا محمد اسمعیل شہید رحمہم اللہ وغیرہم

کو جناب سید احمد صاحب کے سلسلہ بیعت میں داخل کرایا۔ آپ خالص توحید و سنت پر بیعت لیتے تھے۔ ہندوستان و عرب کے لکھو کھبا لوگ آپ کی بیعت میں داخل ہوئے۔ اسی باعث سے متقدمین گور پرستوں خصوصاً مولوی نعیم الدین کو بغض و عناد اور حسد ہے۔

پس مولانا شہید مرحوم پر یہ بہتان کہ پیر کے لیے تو آخرت میں مریدوں کا متفقہ ہونا معلوم مگر انبیاء کو معلوم نہیں۔ محض کذب و افتراء ہے۔ چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم صراطِ مستقیم میں صفاً میں فرماتے ہیں:

طریقِ حصولِ علمِ قطعی بحال صاحبِ کمال کہ مختصر

در اخبارِ مخیر صادق است، ایضاً ص ۴۳ اکثر صلی

آز قبل از وقوع در مقام یا در معاملہ می بینند

ایضاً ص ۴۴ و این مقام بالذات مقام انبیائی

اولوالعزم است و بعضی از کبار یہ تبعیت

آن ادلوا الا یدی رالا بصا یر۔ بظلمے اس

مقام و پر تو سے ازیں افتخار بہرہ ورے

شوند ایضاً ص ۴۵ و این مقام بالذات مقام

حضرت خاتم النبوة و فاتح الولا یہ است علیہ

القداۃ والسلام بہ تبعیت ایشان نمونہ ازیں

مقام بہ بعضی کرام از اتباع او سے تجشند۔ از لیکہ

این مقامات ثلاثہ بالذات مسلم انبیاء است و

غیر ایشان را بجز ظلمے ازیں کمالات و نمونہ ازیں

مقامات رسائی نہ۔ ایضاً ص ۴۶۔ ساکان راہ

ولایت ہرگز بہ مقامات راہ نبوت ناز نشوند

ایضاً در صفاتِ مرشد باب چہارم ص ۵۸ ایس لایہ

کہ اتباعِ قرآن را اصل خواہد دانست و اتباع

آن عزیز را فرع آن و بظاہر است کہ چون

فرع واصل باہم متعارض سے شوند فرع از

درجہ اعتبار ساقط میگردد۔

ہوتے ہیں“ اور یہ مقام بالذات حضرت

خاتم النبوت اور فاتح الولا یہ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا ہے اور ان کے اتباع میں ان بزرگان

اکرام کو نمونہ اس مقام کا ان کی پیروی کی وجہ

سے بخش دیا جاتا ہے“ ”یہ مقامات ثلاثہ

بالذات انبیاء علیہم السلام کے لیے مسلم ہیں

اور دوسرے بزرگوں کو بجز ظلمے طور کے ان کمالات

اور نمونہ کے ان مقامات میں سے نہیں پہنچتا ہے“

دو ساکان راہ دلالت ہرگز مقامات راہ نبوت

پر فائز نہیں ہوتے“ ”پس لایہ اور ضروری ہے

کہ اتباعِ قرآن کو اصل چاہیے جاننا اور اتباع

اس عزیز کو اس کی فرع اور یہ امر صاف ظاہر ہے

کہ جس وقت فرع اور اصل باہم متعارض و مخالف

ہوں فرع درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے“

پس ان عباراتِ صراطِ مستقیم سے مقامات و کمالاتِ راہِ نبوت کے علوم و عرفان کا مقدم و برتر اور اعلیٰ و اشراف ہونا اور مقاماتِ راہِ ولایت کا ان کے اتباع میں بطورِ ظلی و نمونہ کے ہونا پورے طور پر واضح ہو گیا کہ در صورتِ خلاف ہونے کسی قول و فعلِ بزرگان کے قرآن و حدیث کے اتباع کو اصل اصول جان کر ان کے اتباع کو ترک کر دے کیونکہ قرآن حدیث قطعی و یقینی ہیں اور اقوال و افعالِ بزرگان اور مراقبات و مکاشفات سب ظنی و احتمالی۔ نہ جس طرح کہ مولوی نعیم الدین نے تہمت مولانا شہید مرحوم پر لگائی۔ کیونکہ جو عبارتِ صراطِ مستقیم ص ۱۵۰ کی بطور فریب دہی نقل کی گئی ہے وہ واقعاتِ مجملہ عالمِ رویا یعنی جو ابیات کے پہلے جز ہیں، اس کے ملحق دوسرے جز و مراقبات الہام و کشف کے ہیں۔ مگر مولوی نعیم الدین نے جیسا جو مقتضائے ایمان ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر اپنی مکاری سے اتھاہ کیا۔ حالانکہ مولانا شہید مرحوم فرماتے ہیں کہ

”مجملہ کمالاتِ طریقِ نبوت و مقاماتِ طریقِ ولایت میں سب سے اول جو جلوہ گر ہوئے یہ ہیں کہ حضرت سید احمد صاحب نے جناب رسالت مآب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور آنجناب نے تین چھوہارے اپنے دست مبارک سے ان کو کھلائے اس طرح پر کہ ایک ایک چھوہارہ اپنے دست مبارک سے بکڑ کر ان کے مونہہ میں رکھتے تھے، بعد اس کے بیدار ہوئے اور انرا اس خوابِ حقہ کا ظاہر و باہر اپنے نفس میں پاتے تھے اور اسی واقعہ کی بدولت ابتداً سلوکِ طریقِ نبوت حاصل ہو گیا بعد اس کے ایک روز جناب ولایت مآب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و جناب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں دیکھا پس جناب علی مرتضیٰ نے حضرت سید احمد صاحب کو اپنے دست مبارک سے غسل دیا اور ان کے بدن کو خوب دھویا اور ملا مثل دھونے اور ملنے ماں باپ کے اپنے بچے کو اور جناب حضرت فاطمۃ الزہرا نے لباس نہایت فاخرہ اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو پہنایا پس بسبب انہیں واقعہ کے کمالاتِ طریقِ نبوت نہایت جلوہ گر ہو گئے اور اصبائے ازیلی کہ ازیلی الازال میں پوشیدہ تھے منصفہ ظہور پر پہنچے اور عنایتِ رحمانی اور تربیتِ بزدانی بلا واسطہ کسی کے منگفل ان کے حال کی ہوئی اور معاملاتِ متواترہ اور بکثرت وقائع پے درپے وقوع میں آئے۔ یہاں تک کہ ایک روز حضرت جل و علانی سیدھا ہاتھ ان کا اپنے دستِ قدرت سے بکڑا الم الفصہ مثل ان وقائع اور ماتندان معاملات کے سینکڑوں پیش آئے یہاں تک کہ کمالاتِ طریقِ نبوت نہایت بلند مرتبہ کو پہنچے اور الہام و کشف علوم و حکمت کے ساتھ انجام پائے۔ یہ ہے طریقِ استفادہ کمالاتِ راہِ نبوت انتہی“

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ مولوی نعیم الدین نے نقل کردہ عبارت کا شروع جملہ لفظ یہاں تک کو چھوڑ دیا۔ جو انہیں خوابات الہامات، مراقبات، مکاشفات، استغراق کا ملحقہ تہم ہے۔ اور لفظ ایک روز سے مستقل علیحدہ عبارت دکھا کر خواب سے انکار کرتا ہے تاکہ بالمشافہ کلام سے تکفیر اہل الشقاق کم کرے۔ پھر اس پر لعنت بھیجتا ہے جو خود اسی کے گلے کے طوق کا ہار بنی۔ پھر کہتا ہے کہ پیر جی کے لیے معراج کا بھی قائل کس قدر ظلم و ہتمان ہے لعنة الله على الصادقین عبارت صراط مستقیم میں کونسا لفظ معراج کا ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے بتایا دروغ بر روئے ترکے تو یہی معنی ہی کہ خود ہی کہا لفظ معراج تو نہ کہا مگر معراج سے بھی بڑھا دیا۔“

حالانکہ الصلوٰۃ معراج المؤمنین بھی کہا گیا ہے یہ اس کا بھی منکر ہوا۔ چنانچہ حضرت سید احمد صاحب قدس سرہ کے انہیں الہامات و مکاشفات و واقعات و خوابات پر آپ کے زمانہ ہی میں مقتدین اہل عناد اعتراضات کر چکے ہیں جن کے متعلق منشی نعیم الدین خان صاحب مرحوم لکھنوی نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے استفسار کیا تھا جس کا سیرت احمدیہ ص ۱۳۳ میں جواب مرقوم ہے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ منشی صاحب عالی مراتب زیدۃ اہل اخلاص خلاصہ ارباب اختصاف
اسعدہ اللہ تعالیٰ وانزل علیہ برکاتہ فی الدنیا والاخرۃ از فقیر عبد العزیز لید از سلام مسنون بادعا
خیر مفرد بر ضمیر صغایر و واضح لایح باو کہ رقمہ بھیت ضمیمۃ ایشاں مع خط میر سید احمد صاحب تفع اللہ
بہ المسلمین بملا حظ درآمد و سوال نیز مفصل دریافت شد صاحب من ہمیں قسم قصہ در وقت حضرت سید
الطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لےھے یا ران ایشاں آمدہ بود کہ علو مراتب خود پر ایشاں مکتوف
مے شد و وعدہ ہائے دور و دراز از غیب پر ایشاں در و دے نمود مردم ہمیں استفسار نمودند سید الطائف
فرمودند کہ تلك خیالات تدریجی بہا اطفال الطریقۃ - یعنی ای خیالات بی اصل نیت یعنی
از جانب خدا برائے تربیت طفلان طریقت کہ تابع شخصے مے شوند انہا را دعوت بسوئے خدا مے
کنند اتفاق شود مانند آنکہ طفلے را کہ در مکتب می برد استاد او یا مادر و پدر او را مواعید عمدہ مے
دہند کہ برائے تو خافتے ساختہ ایم و شیرینی آمادہ کردہ ایم و فلاں نعمت بتو خواہیم داد و از تو بسیار
خوش و خرم ہستیم و لوح سیمیں در کنار تو خواہیم نہاد و علی اللہ القیاس از کبر او و اولیا و سابقین مثل
غوث اعظم قدس سرہ و دیگر بزرگان وعدہ ہائے مغفرت و رحمت تابعان و مریدان و بطفیل ایشاں نظر
رحمت پر سائر خلایق منقول شدہ و اک ہمہ وعدہ ہائے صادق برآمدہ و در حدیث مشہور وارد شدہ در حق
چہل ابدالان کہ دریں امت بیچ زمانہ ازال خالی مے باشد کہ چھو بیطرون اهل الارض و چھو
ینہیون و ہم بیذقون یعنی مردم زمین را بطفیل ایشاں یا ران مے بار و نصرت و رزق حاصل مے شود۔

پس چہ تعجب است کہ میر سید احمد با بعضے ازیں مراتب واصل شدہ باشند و بالقلیٰ معاہران ایشان را اثر سے ازالہ رسیدہ باشند غرض کہ انکار این معنی خوب نیست؛ بلکہ انتظار باید کشید کہ حق تعالی آثارِ ایں مواعید را بر منصبِ ظہورِ جلوہ گر سازد و پس ایں ہمہ صادق اند زیادہ بجز ترقیات و اربین چہ تولید فقط" (خلاصہ) آپ کا خط دوبارہ میر سید احمد صاحب ملاحظہ میں آیا سوال بھی مفصل معلوم ہوا جناب من! یہی قصہ حضرت سید الطائفہ خنید بغدادیؒ کے وقت میں ان کے دوستوں سے وجود میں آیا تھا کہ جب استفادہ سید الطائفہ سے کیا گیا تو فرمایا کہ یہ خیالات بے اصل نہیں ہیں حق تعالیٰ کی جانب سے تربیت طعناں طریقیت کے لیے جو تابع کسی بزرگ کے ہوتے ہیں ان کو حق تعالیٰ کی طرف ملایا کرتے ہیں مانند ان بچوں کے جو مکتب میں جاتے ہیں استاد یا ماں باپ ان کو اچھے اچھے وعدے دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے خلعت بنا یا ہے اور شیرینی دینے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور فلاں چیز تمہیں دیں گے اور تم سے بہت خوش ہوں گے چاندی کی تختی تمہیں دیں گے علیٰ ہذا القیاس حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی اور دیگر بزرگان سے بکثرت وعدہ معفرت اور رحمت کے تا بعون مریدوں کو ان کے طفیل سے بظہر رحمت کرتے تمام خلقت پر منقول ہوئے ہیں اور وہ وعدے سچے ہوئے چنانچہ حدیث مشہورہ میں وارد ہوا ہے کہ اس امت میں کوئی زمانہ چالیس ابدالوں سے خالی نہیں رہا اہل زمین پر مینہ کا برسنا، نصرت و رزق سب ان کی برکت سے حاصل ہوتا ہے پس کیا تعجب کرنے کی بات ہے کہ میر سید احمد کو بعض ان مراتب میں سے حاصل ہوا ہو اور ان کے زمانہ کے لوگوں کو اس کا اثر پہنچا ہو غرض کہ اس کا انکار کرنا اچھا نہیں ہے بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کے آثار ظاہر ظہور جلوہ گر فرماوے پس یہ تمام صادق ہیں فقط ۹

الحمد للہ کہ اس دورہ اخیرہ میں حضرت مجدد سید احمد صاحبؒ کی تیرہویں صدی کی تجدید سے حق تعالیٰ نے عالم پر وہ جلوہ افروزی فرمائی جس کا کوئی اہل انصاف متدین انکار نہیں کر سکتا۔ جس قدر موصد خالص توحید کے ماننے والے بلا آمیزش رسومات و ترکیبات اور بدعات کے خالص قرآن و سنت صحیحہ صریحہ پر عمل کرنے والے حضرت سید احمد صاحب ہی کے متوسلین میں سے ہیں یا آپ سے حسن اعتقاد ضرور رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بد پرستی رسوماتِ ترکیبہ و بدعیہ میں مبتلا ہیں وہی آپ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا امتیازی اعزاز ہے کہ کسی پر لپٹیدہ نہیں قرآن و احادیث انبیاء و اولیاء بزرگوں کے ظاہری ماننے والے تو سب مختلف ہیں مگر توحید و شرک و بدعت میں فرق بین کرنے والے اسی گروہ مقدسہ میں منحصر ہیں ہر چند کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ در رسوماتِ ترکیبہ و بدعیہ کے قلع قمع کے لیے غنیمت کبریٰ و نعمت عظمیٰ تھا۔ مگر اکثر لوگ آپ سے حسن عقیدت

رکھتے ہوئے بھی گور پرستی و بدعات میں گرفتار ہیں۔ برخلاف اس کے کہ حضرت سید احمد صاحب مجدد و تجدید کے ماننے والے ہندوستان و دیگر ممالک میں لاکھوں سے متجاوز ہر زمانہ میں تمام مواحد خالص متن سنت ہوتے ہیں وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ حق تعالیٰ کی خلق پر اس دور آخر میں بڑی امتحان حجت ہے۔ واللہ الحجة البالغة۔

مزید برآں مولوی نعیم الدین کا یہ مضحکہ اڑانا کہ ”گویا اللہ“

ایک ہاتھ سے مصافحہ کے دلائل تصریحات فقہ حنفی کی رو سے

یا رانہ ہی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر باتیں ہو رہی ہیں اور ہاتھ بھی ملایا تو انگریزوں یا غیر مقلدوں کی طرف ایک ہاتھ اللہ سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ اور بوسہ بھی نہ لیا، کیا اللہ کا ہاتھ چومنا بھی شرک تھے معاذ اللہ یہ طریقہ سنت کے ساتھ گستاخانہ معاندانہ ٹھٹھا ہے، جو کوئی اہل مذہب مہذب پسند نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں اطوار یہودہ مولوی نعیم الدین کے جو ناظرین اہل انصاف ملاحظہ فرما رہے ہیں حالانکہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے رسالہ مصافحہ مطبع اہل سنت و جماعت بریلوی میں مرقوم ہے۔

حدیث عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جسے طبرانی نے معجم اوسط اور بیہقی نے شعب الایمان میں بسند صالح روایت کیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب مسلمان سے مسلمان مل کر سلام کرتا د اہذ بیدہ فصافحہ اور ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے۔ ان کے گناہ جھڑ پڑتے ہیں جیسے پیڑوں کے پتے“۔ حدیث ۲ مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معجم کبیر طبرانی میں بسند حسن مروی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”مسلمان جب اپنے بھائی سے مل کر فاخذ بیدہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں“۔ حدیث ۲ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام احمد نے ایسی سند سے جس کے سب رجال سوا میمون بن موسیٰ مری بصری صدوق مدلس کے ثقات عدول ہیں اور نیز ابو یعلیٰ و یزار نے روایت کی ”جب دو مسلمان ملاقات کے وقت فاخذ احدهما بیدہ صاحبہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کی دعا قبول فرمائے اور ان کے ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں کہ ان کے گناہ بخش دے“۔ حدیث ۳ براد بن عازب رضی اللہ عنہ کہ احمد نے مستدر اور صحیحائے مختارہ میں بسند صحیح روایت کی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو دو مسلمان آپس میں مل کر فاخذ احدهما بیدہ صاحبہ و تصافحوا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مصافحہ کریں اور

روزوں حمدِ الہی بجالائیے گناہ ہو کر جدا ہوں۔" حدیث ۵ برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیہوشی نے بطریق یزید بن برادر تخریج کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "جو مسلمان مسلمان سے مل کر جبا کہے و یا خذ بید، اور ہاتھ ملائے ان کے گناہ برکتِ درخت کی طرح جھڑ جائیں۔" علیٰ ہذا اس بارے میں اور بھی متعدد احادیث مرفوعہ اور آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم وارد ہیں، جن سے راجحہ مصنفہ کا ایک ہاتھ سے ہونا ثابت ہے۔ جناب حضرت مقبول ربانی شاہ عبدالقادر جیلانیؒ

بیتہ الطالبین ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں :-

فما يستحب فعله بيينه
المصافحة -

"منجد ان امور کے جن کا داہنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے مصنفہ کرنا ہے۔"

علامہ محمد الدین محدث فیروز آبادیؒ استاد امام حافظ ابن حجر عسقلانیؒ قاموس مشہور لغت (ج ۱) جلد اول ص ۱۲۵ میں فرماتے ہیں :-

والمصافحة الاخذ باليد
"مصافحہ بکھڑنا ہاتھ سے ہے"

علیٰ ہذا دیگر لغات المصاح المنیر - مجمع البحار - جوہری - صراح - منہجی الادب - تاج العروس وغیرہ صحیحی میں ہے۔ علیٰ ہذا امام حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانیؒ فتح الباری پارہ ۲۵ ص ۶۷۵ میں فرماتے ہیں :-

والمراد بها الاضواء بصفحة اليد
الى صفحة اليد -

"مراد مصافحہ سے ملانا، سھیلی ہاتھ کی دوسری کی سھیلی ہاتھ سے ہے۔"

علیٰ ہذا امام علامہ محدث محمد بن عبد الباقی الزرقانیؒ شرح مواہب لدنیہ ج ۳ ص ۱۶۵ میں فرماتے ہیں :-

المصافحة اسو فاعل من المصافحة الا
خذ باليد قال النووي هي عند التلاقي
منه مجمع عليها ويستحب معها البشاشة
باليوجه والدعاء بالمنقرة -

"مصافحہ ہاتھ بکھڑنے کا نام ہے کہا نووی رحمہ اللہ نے یہ ملاقات کے وقت سنتِ مجمع علیہا ہے اور مستحب ہمس کے ساتھ خندہ پیشانی اور دعاء مانگنا مغفرت کی"

علیٰ ہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ رسالہ التواؤد (قلیمیہ) میں فرماتے ہیں :-

من صفة المصافحة انه يلصق باطن الكف
باطن الكف ويقبض الاصابع

"صفت مصافحہ کی یہ ہے کہ ملا دے سھیلی ہاتھ کی سھیلی ہاتھ سے اور قبض کرے پانچوں

انگلیوں کو ابہام یعنی انگوٹھا پر

الخمسۃ علی الایہام انتھی

نیر جناب شاہ صاحب قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین محتبائی دہلی ص ۱۸ میں از قام فرماتے ہیں :-

”اول جس شخص سے حق تعالیٰ مصافحہ و معانقہ فرمائے گا

اول کسیکہ خدا تعالیٰ یا او مصافحہ و معانقہ کند

وہ عمر فاروق ہونگے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

فاروق خواہد بود از حدیث ابی بن کعب

کہ فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اول جس سے حق تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا۔ اور اول

اول من یصافحہ الحق عمر و اول من

جس سے سلام علیک فرمائے گا اور اول جس کا ہاتھ

یسلم علیہ و اول من یاخذ بیدہ فیدخل

پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ عنہ

الجنة اخرجہ ابن ماجہ وعن طریق آخر منہ قال

ہوں گے، نیز اول جس سے معانقہ فرمائے گا حق تعالیٰ

سمعت النبی صلعم یقول اول من یعانقہ

قیامت کے دن اور مصافحہ فرمائے گا اور ہاتھ

الحق یوم القیامۃ عمر و اول من یصافحہ

پکڑ کر جنت میں لے جاوے گا وہ عمر بن خطاب

الحق یوم القیامۃ عمر و اول من یاخذ بیدہ

فینتقل بہ الی الجنة عمر بن الخطاب اخرجہ الماکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔“

امام محدث قسطلانی ”شرح صحیح بخاری جلد نہم میں فرماتے ہیں :-

”مصافحہ اور وہ ہے ملانا، ہتھیلی ہاتھ کا ہتھیلی

المصافحۃ وہی الاقضاء یصفحۃ الیدانی

ہاتھ سے“

صفحة الید۔

اسی طرح ملا علی قاری محقق حنفی مکی ”مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں :- نیز فقہ حنفیہ مستند نعیمی

رد المحتار شرح در مختار ج ۵ محتبائی ص ۲۲۲ میں مرقوم ہے :-

”مصافحہ ملانا، ہتھیلی کا ہتھیلی کے ساتھ اور مقابل

مصافحۃ الصاق صفحۃ الکف بالکف

ہونا منہ کا منہ کے ساتھ ہے پس پکڑنا انگلیوں

واقبال الوجه بالوجه فاخذ الاصابع

کا مصافحہ نہیں ہے بخلاف روافض کے۔“

لیس بمصافحۃ خلافا للروافض۔

علیٰ ہذا طحاوی شرح در مختار ج ۲ میں ہے :-

وہی الصاق صفحۃ الکف بالکف واقبال الوجه فاخذ الاصابع لیس بسنن

خلافا للروافض

اسی طرح جامع الرموز فقہ حنفیہ میں ہے :-

وہی الصاق صفحۃ الکف بالکف واقبال الوجه بالوجه۔

علیٰ نڈا چلیپی حاشیہ شرح وقایہ ص ۱۳۹ میں مرقوم ہے:

قوله رد المصافحة وهي الاخذ باليد انتهى۔

نیز در فرائد ترجمہ و شرح جمع الفوائد (مترجم مولوی عاشق الہی صاحب) میرٹھی مطبوعہ برقی پریس دہلی ص ۹ میں مرقوم ہے:

والمصافحة والمصافحة مفاعلة من الصاق صقح الكف بالكف واقتبال الوجه
رنا يروني القاموس والمصافحة الاخذ باليد انتهى۔

پس مصافحہ ایک ہی ہاتھ سے از روئے احادیث و لغت محدثین خصوصاً فقہاء حنفیہ سے ثابت
ہوا۔ برخلاف اس سے مولوی نعیم الدین نے ایک ہاتھ سے سنت مصافحہ کی توہین کر کے خود اپنے اوپر
کفر عائد کرنا لازم کر لیا۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری جلد ثانی ص ۹۲ میں مرقوم ہے:

وهن لعيرض بسنة من سنن
المرسلين فقد كفر۔
”جو راضی نہ ہو رسولوں کی کسی سنت سے پس
بیشک اس نے کفر کیا۔“

چہ جائیکہ توہین کرنا مضحکہ اڑانا جو ایک دن برائیتجہ دکھاوے گا۔

یہی حال بد مال ہے اس کا جو اپنی آتش حسد و عناد میں امام الموحدین مولانا الشہید المرحوم المظلوم
پیر پیر کو اللہ کی جناب میں وکیل ماننے کی تمہمت سے بسبب اس لعین بے محل عبارت شرح فقہ اکبر
کی اہل اللہ کو کافر بنانے کے لیے واقعہ خواب کو چھپا کر فریبانہ پیش کرے۔

تبرس آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن! اجابت از در حق بہر استقبال می آید
حالانکہ شرح فقہ اکبر ص ۹۵ میں ملا علی قاریؒ عبارت صراط مستقیم کے مطابق یہ فرماتے ہیں:

”روایت ہے ابی یزید سے کہ فرمایا انہوں نے
میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا تو عرض کیا
میں نے کون سا طریقہ ہے تیری طرف کا تو فرمایا
چھوڑوے اپنے نفس کو اور آمیری طرف اور
فرماتے ہیں دیکھا احمد بن حنبل نے اپنے رب کو
خواب میں تو فرمایا یا احمد تمام لوگ مجھ سے
اپنے دعا طلب کرتے ہیں مگر ابویزید کہ وہ مجھ
کو طلب کرتا ہے۔“

رُوِيَ عن ابی یزید انه قال رایت
ربی فی المنام فقلت کیف الطريق
الیک فقال اترك نفسك وتعال
وقيل سأل اى احمد بن حنبل ربه
فی المنام فقال یا احمد کل الناس
یطلبون منی الا ابا یزید فانه
یطلبنی۔

اور صفحہ ۱۵ میں مرقوم ہے :

فقد نقل ان الامام باحنيفة قال
رايت رب العزة في المنام تسعا و
تسعين مرة ثم ساءه مرة اخرى
تمام المائة وقصتها طريفة لا يسعها
هذا المقام ونقل عن الامام احمد
انه قال رايت رب العزة في المنام
فقلت يا رب بعد يتقرب المتقربون
اليك قال بكلامي يا احمد قدت
يا رب بفهم او بغير فهم قال بفهم
او بغير فهم وقد ورد عنه انه
قال رايت رب العزة في المنام وروى
عن كثير من السلف في هذا المقام
وهو نوع مشاهدة يكون بالقلب
للكرام فلا وجه للمنع عن هذا المرام
مع انه ليس باختيار احد
من الائمة.

”پس تحقیق منقول ہے امام ابوحنیفہؒ سے فرمایا دیکھا
میں نے رب العزت کو خواب میں تیسارے دفعہ
پھر دیکھا ایک دفعہ جو سوپورے ہوئے اور قصہ
اس کا طویل ہے اس مقام میں اس کے بیان کی
گنجائش نہیں اور منقول ہے امام احمدؒ سے کہ آپ نے
فرمایا دیکھا میں نے رب العزت کو خواب میں پس
عرض کیا میں نے اے رب کس چیز سے تیری طرف
تقرب حاصل کریں تقرب حاصل کرنے والے فرمایا
میرے کلام کے ساتھ یا احمد میں نے عرض کیا یا رب
سمجھ کر پڑھنے سے یا بے سمجھے تلاوت سے فرمایا
سمجھے ہوئے یا بغیر سمجھے ہوئے اور تحقیق وارد ہوا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا دیکھا میں نے
اپنے رب کو خواب میں اور تحقیق روایت کیا گیا ہے
بکثرت سلف صالحین سے اس مقام میں اور وہ ایک
طرح کا مشاہدہ ہوتا ہے بزرگوں کے قلب کے ساتھ
تو کوئی وجہ منع ہونے کی نہیں ہے معہذا وہ کسی کی
اختیاری بات نہیں ہے۔“

اب مولوی نعیم الدین اپنی بد نصیبی کو رو کر بتائے کہ مولانا شہید مرحوم پر جو کچھ عائد کیا خود اپنے اوپر
لوٹ پڑا یا نہیں!

الحمد للہ کہ بخت نقی علم غیب سوائے حق تعالیٰ کے نصوص قطعیہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ
صریحہ و کلام ائمہ محدثین، مفسرین، مجتہدین اور حضرات صوفیہ کاملین مسلمہ مولوی نعیم الدین سے بتائید
تقویۃ الایمان مفصل تمام و کمال مسکت و دندان شکن گزر چکی جس سے جملہ دعاوی باطلہ شرکیہ و تادیلات
فاسدہ مولوی نعیم الدین کا عدم تہ خاک ہو گئے۔ فللہ الحمد

اس کے بعد انشاء اللہ العزیز ناظرین کرام مسئلہ شفاعت میں مولوی نعیم الدین کی جعل سازیوں

اور بہتان طرازیوں ملاحظہ کر کے انصاف فرمادیں۔

قولہ ص ۱۹۶، "اے جانِ حق کی شفاعت حق ہے" اس پر اجماع ہے اور بکثرت آیات قرآن اس

شفاعت کا بیان اور اس کی حقیقت

کی شاہد ہیں، احادیث اسباب میں درجہ شہرت بلکہ تواتر معنوی تک پہنچی ہیں، کتبِ دینیہ اس سے مالا مال ہیں۔ فقہِ اکبر میں حضرت امام الاممہ امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مسلمان گنہگاروں اور مستحقِ عذاب کبیرہ گناہ کرتے والوں کے لیے حق ہے اور اس کے بعد شرح فقہِ اکبر وغیرہ سے تائیدات منقول ہیں۔

اقول وباللہ نستعین شفاعت بے شک موحّدین گنہگار مسلمانوں کے لیے جو شریکیات سے بچتے ہیں اور قبروں اور تعزیوں پر سجدہ نہیں کرتے، ان سے مرادات طلب نہیں کرتے، ان کے لیے نذر و منت مانتے ان کو دور و دراز سے حاضر و ناظر جان کر ندائیں فرمادیں نہیں کرتے، علمِ غیب سوائے حق تعالیٰ علام الغیوب کے کسی مخلوق میں ثابت نہیں کرتے، حسبِ اجازت و مشیتِ حق تعالیٰ کے۔ بلا کلام سب کے نزدیک ثابت اور حق ہے اور جو شریکیہ عقیدہ رکھتا ہو۔ ہرگز ایسے کی شفاعت نہ ہوگی۔ یہ امر تمام قرآن و احادیث سے بلا خلاف ثابت و مسلم ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ ۵ سورہ نسا میں

تحقیق اللہ نہیں بختا ہے اس کو جو شرک کرے اللہ کے ساتھ اور بختا ہے اس کے سوا گناہوں کو جس کو چاہے!

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

اور فرمایا پارہ ۳ سورہ یقر میں :-

"کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے۔"

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

جس کو خود مولوی نعیم الدین نے ص ۲۰ میں پیش کیا ہے اور خود ہی ص ۲۱۹ میں حدیث ترمذی پیش کی ہے :-

"آنحضرتؐ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا پس مجھے اختیار دیا اس میں کہ میری نصف اُمت جنت میں داخل ہو اور

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنة و

بین الشفاعة فاحترت
الشفاعة وهي لمن
مات لا يشرك بالله
شيئا۔

اس میں کہ میں ان کی شفاعت کروں پس میں نے
شفاعت کو اختیار فرمایا اور وہ شفاعت ہر اس
شخص کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے
ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہو۔

اور دربارہ اذن شفاعت بھی خود مولوی نعیم الدین نے ص ۱۱۶ وغیرہ صفحات میں احادیث اذن پیش کی ہیں
کہ جب لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر استدعا ئے شفاعت کریں گے حضور فرماتے ہیں۔
فانطلق فاستاذن علی ربی۔

”میں اجازت لینے اپنے رب کے حضور جاؤں گا“
الحمد للہ کہ مسئلہ شفاعت کی حقیقت تو مجملاً اسی قدر تھی جو واضح ہو چکی اب آئندہ مولوی
نعیم الدین کے بہتاتات کی تفصیلات ضروریات سے ہے۔

قرنہ ص ۱۹۸-۲۰۰ تقویت الایمان والے نے انکار شفاعت میں بڑا ہی غضب ڈھایا آیتوں
اور حدیثوں کے معانی میں تحریفیں کیں کفار اور بتوں کے حق میں جو آیات نازل ہیں۔ ان کو مفریان
بارگاہِ حق پر چسپاں کیا۔ قرآن و حدیث پر اقرار اٹھائے مسئلہ شفاعت کے متعلق تقویۃ الایمان
کے اقوال کے خلاصے ص ۵۰ انبیاء و اولیاء کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا ص ۵۱ اوروں کو ماننا
محض جبط ہے ص ۵۲ کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی ص ۵۳ کوئی کسی کی حمایت نہیں
کر سکتا ص ۵۴ اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا بھی کفار کا شرک تھا ص ۵۵ یہ معاملہ کرنے والا اللہ کا بندہ
و مخلوق سمجھے جب بھی ابو جہل کے برابر مشرک ص ۵۹ کوئی کسی کا وکیل و حمایتی نہیں ص ۶۲ کافر بھی اپنے
بنوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے گو اللہ کے برابر
نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے ص ۶۳ تم مجھ پر ایمان لائے اور میری امت
میں داخل ہوئے اس پر مغرور ہو کر حد سے نہ بڑھنا کہ ہمارا پایا بڑا مضبوط ہے اور ہمارا وکیل زبردست
ہے اور ہمارا شفیق بڑا محبوب سو جو ہم چاہیں کریں وہ ہم کو اللہ کے عتاب سے بچائے گا۔ کیونکہ
یہ بات محض غلط ہے کیونکہ میں آپ ہی ڈرتا ہوں اور اللہ سے ورے اپنا کوئی بچاؤ نہیں جانتا
سو دوسرے کو کیا بچا سکوں (شفاعت کی تین قسمیں) یا تو وہ خود مالک ہو یا مالک کا سا جھی
ہو یا مالک پر اس کا دباؤ جیسے بڑے بڑے امیروں کا بادشاہ دبا کر مان لیتا ہے (دوسری
قسم) یا اس طرح کہ مالک سے سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش خواہ مخواہ قبول کرے
پھر دل سے خوش ہو یا تا خوش جیسے بادشاہ ہزادی بیگمات کہ بادشاہ ان کی محبت سے ان

سفرش رد نہیں کر سکتا پہلی قسم کا نام شفاعت و جاہت اور دوسری قسم کا شفاعتِ مجتبت لکھا اور اس کا حکم یہ بتایا سوا اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو دنیٰ کسی نبی و ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتے کو یا پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع بھی سو وہ اصلی منکرک ہے اور بڑا جاہل۔ ص ۳۲۔ ۳۵۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری ایت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا مگر نفس کی حمایت سے قصور ہو گیا۔ سوا اس پر شرمندہ ہے۔ اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کے آئین کو سر آنکھوں پر رکھ کر اپنے آپ کو تقصیر دار سمجھتا ہے۔ اور لائق سزا کے جانتا ہے۔ اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر و وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت میں جاتا۔ اور رات دن اسی کا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے میرے حق میں کیا حکم فرمائے سو اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جائے، سو کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر وار کی سفارش کرتا ہے۔ اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے۔ سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا تھانگی مگر جو چوروں کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور ہو جاتا ہے اس کو شفاعت یا لاذن کہتے ہیں۔ صفحہ ۳۶، ۲۷، ۳۸، وہاں کسی وکالت کی حاجت نہیں ص ۴۲۔ اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ سے ماٹ لے مجھ سے لے لے میرا مال نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ۔ ص ۴۲ اللہ کے ہاں کا معاملہ بے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا۔ ص ۴۲ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں نہیں آتی۔ مسئلہ شفاعت میں تقویت الایمان کے عقائد و اقوال یہی ہیں۔ ان میں سے بزرگ اور بشرح و تفصیل مذکور ہو چکا۔ اس کے علاوہ ان تمام طوفان کا ایک ہی جواب کافی ہے یہ تمام جملے اپنے ہی اوپر ہیں اور کفر و شرک کے تمام احکام کا اتم مصداق خود ان کی ذات ہے کہ وہ صراطِ مستقیم میں اپنے پیر کی نسبت اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال تمام

مریدوں کی معفرت کا وعدہ و عہد لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔“

اقول و باللہ نستعین ناظرین کرام مولوی نعیم الدین کی بہتان بندی کو بغور و انصاف ملاحظہ فرماہیں۔ جبکہ یہ امر مستلزمات سے ثابت ہو گیا کہ شفاعت اہل توحید گنہگار کی جبکہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو باذن اللہ تعالیٰ بیشک ہوگی۔ تو پھر جو لوگ باوجود اقرار توحید کے قسم قسم کے شرکیات میں گرفتار ہیں، قبروں، تعزیوں کو سجدے، تدر و منت ان کو حاضر و ناظر جان کر غائبانہ مذاہن فریادیں مرادیں طلب کرتے ہیں اور اسی لیے ان کے حق میں علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں اور پھر شفاعت پر معذور ہیں تو کس قاعدہ شرعی قرآن و حدیث سے ان کی شفاعت ہو سکتی ہے، اگر اس پر کوئی دلیل ہوتی تو خود مولوی نعیم الدین کو سب سے پہلے پیش کرنا تھی جبکہ خود تسلیم کر لیا کہ شرک کرنے والے اُمتی کی شفاعت نہ ہوگی تو فیصلہ شدہ یہی مولانا شہید مرحوم نے صراحتاً فرمایا ہے اسی تقویۃ الایمان کی آیتوں اور حدیثوں کے معانی کی تصدیق اور تحریفوں کی بہتان بندی کی تہذیب اور بتوں کے حق میں منحصر ہونے کی فریب کاری کے حیدہ بہانہ جعل سازی کی قلعی کھل کر پردہ و غشا وہ پاش پاش ہو گیا۔ واللہ الحمد

اور جو مولوی نعیم الدین نے عناد و بغض میں تقویۃ الایمان کے ایک ہی صفحہ کی مسلسل عبارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خیانت و بددیانتی سے ظاہر کئے اور گنائے ہیں جن کے تفصیلی جوابات تو اپنے اپنے محل میں گزر چکے۔ مگر مختصراً ناظرین کے سامنے ان عبارات کو خود تقویۃ الایمان سے پھر واضح کیا جانا ضروری ہے۔

دیکھئے صفحہ ۵ کی عبارت (فائدہ آیت سورہ یونس) ”اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمان و زمین میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اس کو مانے اور اس کو پکارے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے، بلکہ انبیاء و اولیاء کی سفارش جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ان کے پکارتے یا نہ پکارتے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کا سفارشی بھی سمجھ کر پوچھے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔“ اور دیکھئے صفحہ ۸ کی عبارت (سورہ مؤمنون) **قُلْ فَاِنِ تَسْحَرُونَ۔**

”کہہ پھر کہاں سے خطی ہو جاتے ہو“

پھر اوروں کو ماننا محض خط ہے۔ ف اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم ہی تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور

اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے۔ مگر یہی پکارنا اور منقبتیں مانتی اور تندر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارتی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک بھی برابر ہے۔ پس یہ پانچوں عبارتیں خط کشیدہ صفحہ ۸ کی ایک سلسلہ کی ہیں جن کو بالفاظ رد و بدل مولوی نعیم الدین نے نقل کیا ہے جو محض تحریف ہے۔ پھر دیکھئے صفحہ ۹ کی عبارت :-

الَاٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا اَدْكُلُهَا اَرْتِيْهِ
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا -
 ہر کوئی ان میں سے آنے والا ہے اس کے سامنے

(سورہ مریم) قیامت کے دن اکیلا اکیلا

ف یعنی کوئی فرشتہ اور آدمی غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا، اور اس کے قبضہ میں عاجز ہے کچھ قدرت نہیں رکھتا اور وہ ایک ایک میں آپ ہی تصرف کرتا ہے کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا۔ اور ہر کوئی معاملے میں اس کے روبرو اکیلا حاضر ہوتے والا ہے کوئی کسی کا وکیل و حمایتی نہیں ہے۔

پھر دیکھئے صفحہ ۳۲ کی عبارت

”اس آیت (سورہ مومنون) سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا فر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے اسی سے کافر ہو گئے۔ سو اب بھی جو کوئی کسی مخلوق کا عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے سو اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے“ اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے“

اس میں بھی الفاظ کا رد و بدل کیا گیا ہے۔ پھر صفحہ ۳۳ کی عبارت

ف ”یعنی اللہ صاحب نے اپنے پیغمبر کو حکم کیا کہ لوگوں کو سنا دیوں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ مالک نہیں اور تم جو مجھ پر ایمان لائے اور میری امت میں داخل ہو گئے سو اس پر مغرور ہو کر حد سے مت بڑھنا کہ ہمارا پایہ بڑا مضبوط ہے اور ہمارا وکیل زبردست ہے، اور ہمارا شفیع بڑا محبوب ہم جو چاہیں سو کریں وہ ہم کو اللہ کے عتاب سے بچائے گا۔ کیونکہ یہ بات محض غلط ہے اس واسطے کہ میں آپ ہی کو ڈرتا ہوں اور اللہ سے درے اپنا کوئی کہیں بچاؤ نہیں جانتا سو دوسرے کو کیا بچا سکوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو

عوام الناس اپنے پیروں شہیدوں کی حمایت پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے احکام کی تعظیم نہیں کرتے محض گمراہ ہیں کہ سب پیروں کے پیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ سے ڈرتے تھے اس کی رحمت کے سوائے کسی طرح اپنا بچاؤ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اور کسی کا تو کیا ذکر ہے؟

اب شفاعت کی تین قسموں کو جو بطور مثال و تشبیہ بادشاہِ دنیا سے واضح کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :-

» ترجمہ اور کہا اللہ صاحب نے یعنی سورہ سبأ میں کہ کہہ بھلا پکارو تو ان لوگوں کو کہ خیال کرتے ہو ورسے اللہ کے سووہ نہیں اختیار رکھتے ایک ذرہ بھرا آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہیں ان کا دونوں میں کچھ سا جھا اور نہیں اللہ کا ان میں سے کوئی بازو اور نہیں کام آتی سفارش اس کے روبرو مگر جس کو پروا لگی دے مگر بیان تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، کہتے ہیں کہ حق اور وہی ہے بلند بڑا فن یعنی جو کوئی کسی سے مراد مانگتا ہے اور مشکل کے وقت پکارتا ہے اور وہ اس کی حاجت روا کر دیتا ہے۔ سو یہ بات اسی طرح ہوتی ہے (پہلی قسم) کہ یا تو خود مالک ہو یا مالک کا ساتھی یا مالک پر اس کا دیاؤ ہو، جیسے بڑے بڑے امیروں کا کہنا بادشاہِ دہ کرمان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے بازو ہیں اور اس کی سلطنت کے رکن ان کے ناخوش ہونے سے سلطنت بگڑتی ہے۔ (دوسری قسم) یا اس طرح کہ مالک سے سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش خواہ مخواہ قبول کرے پھر دل سے خوش ہو یا ناخوش، جیسے بادشاہِ زاوی یا بیگمات کہ بادشاہ ان کی محبت سے ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا سو چارو تا چار ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے سو جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں سو نہ تو وہ مالک ہیں آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ بھر چیر کے اور نہ کچھ ان کا سا جھا ہے اور نہ اللہ کی سلطنت کے رکن ہیں اور نہ اس کے بازو کہ ان سے دہ کر ان کی بات مان لے اور نہ بغیر پروا ان کی سفارش کر سکتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس سے دلوادیں بلکہ اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے وہ سب رعیب میں اُکریے جو اس ہو جاتے ہیں اور ادب اور دہشت کے مارے دوسری بار اس کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اور جب اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں سوائے آتنا و صدقنا کے کچھ

کہہ نہیں سکتے (یعنی فرشتے) پھر بات اٹھنے کا تو کیا ذکر اور کسی کی وکالت اور حمایت کرنے کی کیا طاقت رکھ
 جگہ ایک بات بڑے کام کی ہے اس کو کان رکھ کر سن لینا چاہئے۔ کہ اکثر لوگ انبیاء و اولیاء کی شفاعت
 پر بہت پھول رہے ہیں اور اس کے معنی غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، سو شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا
 چاہئے سو سنا چاہئے کہ شفاعت کتنے ہی سفارش کو اور دنیا میں سفارش کی طرح کی ہوتی ہے جیسے
 ظاہر کے بادشاہ کے ہاں کسی شخص کی چوری ثابت ہو جاوے اور کوئی امیر و وزیر اس کو اپنی سفارش سے
 بچا لے تو ایک تری صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کے پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس کے
 امین کے موافق اس کو سزا پہنچتی ہے مگر اس امیر سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی
 تقصیر معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ امیر اس سلطنت کا بڑا رکن ہے اور اس کی بادشاہت کو بڑی
 رونق دے رہا ہے، سو بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک جگہ اپنے غصے کو تمام لینا اور ایک چور سے
 مدد کر کر جاتا بہتر ہے اس سے کہ اتنے بڑے امیر کو ناخوش کرو۔ تاکہ بڑے بڑے کام خراب ہو جاویں
 اور سلطنت کی رونق گھٹ جائے اس کو شفاعت و جاہت کہتے ہیں یعنی اس امیر کی وجاہت
 کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو
 سکتی اور جو کوئی کسی نبی اور ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس
 قسم کا شفیع سمجھے۔ سو وہ اصلی مشرک ہے اور بڑا جاہل کہ اس نے اللہ کے معنی کچھ بھی نہیں سمجھے اور
 اس مالک الملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بادشاہ زادوں میں سے یا
 بیگماتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کا معشوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جاوے اور چوری کا سزا
 نہ دیتے دے اور بادشاہ اس کی محبت سے لاچار ہو کر اس چور کی تقصیر معاف کر دے تو اس کو
 شفاعتِ محبت کہتے ہیں یعنی بادشاہ نے محبت کے سبب سے سفارش قبول کر لی اور یہ بات
 سمجھی کہ ایک بار غصہ پی جانا اور ایک چور کو معاف کر دینا بہتر ہے، اس رنج سے کہ جو اس محبوب کے روٹھ
 جانے سے مجھ کو ہوگا۔ اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں اور جو کوئی کسی کو اس جناب
 میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ویسا ہی مشرک ہے اور جاہل جیسا کہ مذکور اول ہو چکا وہ مالک الملک
 اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے اور کسی کو حبیب کا اور کسی کو خلیل کا اور کسی کو کلیم کا اور کسی کو روح اللہ کا
 خطاب بخشے اور کسی کو رسول کریم اور مبین اور روح القدس اور روح الامین فرما دے مگر پھر مالک مالک
 اور غلام غلام کوئی بندگی کے رتبہ سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا
 جیسا اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے جھکتا ہے، ویسا ہی اس کی ہیبت سے رات دن زہرہ

پھٹتا ہے تبیری صورت یہ ہے کہ چور پر تو چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا مگر نفس کی شامت سے تصور ہو گیا، سو اس پر نثر مندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کے آئین کو مرد آنکھوں پر رکھ کر اپنے نہیں تقصیر دار سمجھتا ہے اور لائق سزا کے جانتا ہے اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی وزیر و امیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اس کے مقابلہ میں کسی کی حمایت نہیں جاتا اور رات دن اسی کا متہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے میرے حق میں کیا حکم فرما دے سو اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر زس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے سو کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر دار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو طاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قراتی ہے یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا نتھانگی جو چور کا حمایتی بن کر اس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور ہو جاتا ہے اس کو شفاعت یا لاذن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خود مالک کی پروانگی سے ہوتی ہے۔ سو اللہ کی جناب میں ایسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں مذکور ہے سو اس کے معنی یہی ہیں، سو ہر بندے کو چاہیے کہ ہر دم اللہ ہی کو پکارے اور اسی سے ڈرتا رہے اور اسی کی التجا کرتا رہے اور اسی کے روبرو اپنے گناہوں کا قائل رہے اور اس کو اپنا مالک بھی سمجھے اور حمایتی بھی اور جہاں تک خیال و دواوے اللہ کے سوائے کہیں اپنا بچاؤ نہ جانے اور کسی کی حمایت پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ وہ خود غفور رحیم ہے۔ سب مشکلیں اپنے ہی فضل سے کھول دے گا اور سب گناہ اپنی ہی رحمت سے بخش دے گا۔ اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنا دے گا۔ غرض کہ جیسے اپنی ہر حاجت اسی کو سونپا چاہیے اسی طرح یہ حاجت بھی اسی کے اختیار پر چھوڑ دیجیے جس کو وہ چاہے ہمارا شفیع کر دے نہ یہ کہ کسی کی حمایت پر بھروسہ کیجئے اور اس کو اپنی حمایت کے واسطے پکار بیٹے اور اس کو اپنا حمایتی سمجھ کر اصل مالک کو بھول جائیے اور اس کے احکام کو یعنی شرع کو بے قدر کر دیجیے اور اسی اپنے حمایتی ٹھہرا دیے ہوئے کی راہ و رسم کو مقدم سمجھئے کہ یہ بڑی قیاحت کی بات کی بات ہے اور سارے نبی اور ولی اس سے بیزار ہیں وہ ہرگز ایسے لوگوں کے شفیع نہیں بنتے۔ بلکہ غصہ ہو جاتے ہیں اور اگلے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بزرگی تو یہی تھی کہ اللہ کی خاطر کو سب جو رو بیٹی مرید شاگرد و نوکر غلام یا آشنا

کی خاطر سے مقدم رکھتے تھے اور جب یہ لوگ اللہ کے خلاف مرضی ہوتے تھے تو وہ بھی ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ تو پھر یہ لپکانے والے لوگ ایسے کیا ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ ان کے حمایتی بن کر اس کی خلاف مرضی ان کی طرف سے اُس کے حضور میں جھگڑنے بیٹھیں گے بلکہ بات تو یوں ہے کہ الحب لله والبغض لله - ان کی شان ہے جس کے حق میں اللہ کی وحشی یوں ٹھہری کہ اس کو دوزخ ہی میں پہنچے تو وہ اور دو چار دھکے دینے کو تیار ہیں۔“

اللہ اللہ کہ شفاعت کی صورتیں بطور تمثیل و تشبیہ بادشاہ دنیا سے بکمال تفصیل و بسط عام فہم واضح ہوئیں جس میں بشرط انصاف کسی کو سوائے بد باطن کے کلام نہیں ہو سکتا۔ اور خصوصاً شفاعت بالاذن کے معنی اور حقیقت بحوالہ قرآن و حدیث تقویۃ الایمان سے صراحتاً ثابت ہوئی۔ جس کو مولوی نعیم الدین نے فریباۃ اخفا کر کے مولانا شہید مرحوم پر انکار کا اہتمام لگایا۔ علیٰ ہذا ص ۳۲ کی عبارت محض ترجمہ حدیث شریف حسب ارشاد قرآن پاک کے صحیح بخاری و صحیح مسلم سے مشکوٰۃ ص ۲۶ میں منقول ہے :

لَمَّا نَذَلْتُ مَا نَذَرْتُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ جب اتری یہ آیت کہ ڈراؤے تو اپنی برادری کو جو ناما
الایۃ - رکھتے ہیں تجھ سے“

تو منجملہ اوروں کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَيَا فَاطِمَةُ انْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ اور اے فاطمہ بچی تو اپنی جان کو آگ سے مانگ
سَلْبِنِي مَا شِئْتُ مِنْ مَالِي لَا عَنِي لے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤں گا میں تیرے
من اللہ شئنا۔ اللہ کے ہاں کچھ“

ت یعنی اور جو لوگ کسی بزرگ کے قریب ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس پر معرور ہو کر اللہ کا خوف کم رکھتے ہیں، سو اسی لیے اللہ صاحب نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے قریبوں کو ڈراؤیوے سو انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو سو یہ میرا مال موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ میں نہ پھرنے کی ہر کوئی تدبیر کرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی جب تک کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ

کام نہیں نکلتا۔

یہ بحکم حق تعالیٰ خصوصاً اہل قرایت کو ڈرانا خوف دلانا تھا کہ مبادا ایسے خوف ہو جائیں نیز یہ تلقین کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نہ کسی دوسرے پر اگرچہ نسبی بزرگی اور اعمال صالحہ ہی رکھتا ہو تا وقتیکہ اس کی رحمت دستگیری نہ فرماوے کہیں ٹھکانا نہیں ہے۔ ورنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بموجب حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کے سردار اہل جنت کی عورتوں کی ہیں چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم نے باب ثانی تقویۃ الایمان ص ۱۵۹ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے پس مولوی نعیم الدین کی بددیانتیوں فریب کاریوں کی انتہا نہیں رہی کہ قرآن و حدیث کا اتھا کر کے بوجہ عناد و بغض کے مولانا شہید مرحوم پر صراطِ مستقیم کے خوابات و الہامات سے مقابلہ کیا حالانکہ خود نصوصِ قطعیہ کا انکار کیا جاتا ہے اور الٹا چور کو تو الٹے کو ڈانٹے، مولانا شہید مرحوم کو مورد کفر و شرک کا بنایا جاتا ہے۔

دیکھیے شفاعت کے بارے میں تقویۃ الایمان کی مختصر مگر مکمل تائیدات آیت قرآن پاک سورہ سبأ منقولہ تقویۃ الایمان کی تفسیر کے متعلق فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۵۹ میں مرقوم ہے :

» اللہ تعالیٰ نے معلوم کرادیا کہ جتنے لوگ فرشتوں اور انبیاء میں شفاعت کریں گے، جناب باری میں وہ جن کی بھی شفاعت کریں گے اس وقت کریں گے جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی اجازت ہو جائے گی۔
قلوبہم کی ضمیر کا مرجع ملائکہ یعنی فرشتے ہیں اور وہ تنفع الشفاعۃ میں شفاعت کے قائل بھی فرشتے ہیں بدلیل اس کے کہ فرشتوں کے اوصاف کے بعد فرمایا ہے کہ وہ اسی کی شفاعت کرتے ہیں جس کے لیے رہتا حق تعالیٰ ہو اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کبھی ہرے ہیں بخلاف اس کے قول کے جو گمان کرتا ہے کہ ضمیر کفار مذکورین کے لیے ہے۔

فاعلموا ان الذین یشفعون عنده من الملائکۃ والانبیاء انما یشفعون فیمن یشفعون فیہ بعد اذ نہ لہو فی ذلک قولہ فی قالو بہر الملائکۃ وان فاعل الشفاعۃ فی قولہ ولا تنفع الشفاعۃ ہر الملائکۃ بدلیل قولہ بعد وصف الملائکۃ ولا یشفعون الا لمن ارتضی و لہو من خشیتہ مشفقون بخلاف قول من زعم ان الضمیر للكفار المذکورین

۱۰۱ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ر اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۲۸۸ حدیث شفاعت میں

فرماتے ہیں:

اب امتی آپ کا ہونا چاہیے اور ایمان کی مضبوطی کو آپ کے ساتھ وابستہ کرے اور مشکل جو ہے یہی ہے دوسری کچھ نہیں ہے۔

اکتول امت او باید بود و عقد ایمان را بوسے درست کرد مشکلے کہ ہست اینست دیگر بیچ نیست۔

نیز مدارج النبوة ج ۱ ص ۸۲ میں صاحب مواہب لدنیہ سے منقول ہے۔

”جو کچھ کہ جاہل افترا کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز راضی نہ ہوئے کہ کوئی ایک امتی بھی آپ کا دوزخ میں جاوے یہ شیطان کا فریب دینا اور لعب کرنا ان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ راضی ہیں جس میں راضی ہے رب عزوجل کہ وہ سجاتہ و تعالیٰ داخل کرے گنہگاروں کو دوزخ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ واقف ہیں حق تعالیٰ اور اس کے حق سے آپ کی ذات میرا ہے اس سے کہ کہیں رب تعالیٰ سے میں راضی نہیں ہوں کہ کسی کو میری امت میں سے دوزخ میں داخل کرے یا اس میں رہنے دے بلکہ پروردگار تعالیٰ اذن فرماوے گا آپ کو شفاعت کا پس آپ شفاعت کریں گے ہر اس شخص کی کہ جس کے لیے چاہے گا اور اذن فرماوے گا اور راضی ہوگا اور شفاعت کریں گے سوائے اس شخص کے کہ اذن دیوے گا اور راضی ہوگا (فائدہ) اور یہ امر معلوم ظاہر ہے کہ شفاعت بے اذن و بے رضائے حق تعالیٰ کے نہیں ہوگی مگر حق تعالیٰ اذن فرماوے گا اور راضی ہوگا شفاعت کے لیے بمقتضائے وعدہ کے کہ فرمایا ہے

اما آنچه افترا میکنند جہال کہ آنحضرت م ہرگز راضی نشود کہ در آید بیچ یکنے از امت و سے آتش را از فریب دادن شیطان است، ایشان را و لعب کردن و سے یا ایشان زیرا کہ و سے صلوات اللہ وسلامہ علیہ راضی است، بہرچہ راضی ہست خدائی عزوجل و سے سجاتہ میدارد عاصیا ترا در آتش و رسول خدا اعرف است، بخداد بحق و سے میراست از آنکہ گوید بخدا من راضی نیستم کہ کسی را از امت من در آتش و آوری یا میگذاری در آن بلکہ پروردگار تعالیٰ اذن میکند اورا بشفاعت پس شفاعت میکند مر کسی را کہ میخواہد و اذن میکند و راضی میشود و شفاعت جز ان کہ کسی را کہ اذن دہد و راضی گردد انتہی کلامہ۔ فائدہ و معلوم است کہ شفاعت بے اذن حق تعالیٰ و بے رضائے و رانی یا شد و لیکن و سے تعالیٰ اذن میکند و راضی میدہد بشفاعت بمقتضائے وعدہ کہ کردہ

است بارضائے وے۔ آپ کی رضا مندی کے لیے “

نیز اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۴ ص ۱۱۱ میں مرقوم ہے:

چوں عائشہ از آنحضرت پرسید آیا یادے
آرید شما اہل و عیال خود را روز قیامت
آں حضرت فرمود ما دریں سہ موطن خود
پسچ کس پسچ کس را یاد نتواند آورد ہمہ
کس بخود در مادہ با شندی گویند کہ
ایں جواب آنحضرت مرعائشہ را بہ جہت
آں بود کہ وے حرم پاک وے بود
ہمچنین فرمود تا تکیہ و اعتماد بر شفاعت
نکنند و از عمل و جدوجہاد باز نمانند
چنانکہ با اہل بیت و قرابت خودے
فرمود کہ من مالک نیستم شمارا چیرے
را کار کنید و تکیہ بر من مکنید۔

”عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
و سلم سے دریافت کیا آیا آپ کو اپنے اہل و عیال قیامت
کے دن یاد آویں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن
تین جگہ خود کوئی شخص کسی کو یاد نہ کر سکے گا۔ اعمالِ تہ جس
وقت دیئے جاویں گے۔ میزان میں جس وقت عمل تولے
جاویں گے۔ پھر اطراف پر جس وقت گزریں گے، اور تمام لوگ
اپنے حال میں مبتلا ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ جواب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
یو جہ اس کے تھا کہ وہ حرم پاک آپ کی تھیں اسی لیے فرمایا تاکہ
بھروسہ اور اعتماد شفاعت پر نہ کریں اور عمل میں کوشش اور
سعی کرنے سے باز نہ رہیں جس طرح کہ اپنے اہل بیت اور
قرابت داروں کو فرمایا کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے
لیے کسی شے کا اپنا کام کرو اور بھروسہ میرے اوپر مت کرو“

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ الفوز الکبیر میں منجملہ عقائد اُن مشرکین کے جو بندگانِ خاص
فرشتوں وغیرہم کو مرتبہ الوہیت تک پہنچا کر ان کے لیے عبادت اور ان سے استعانت چاہتے ہیں فرماتے ہیں:

دی گفتند کہ شفاعت بندگانِ خود قبول
میکند، اگرچہ رضا مندی تیا شد
چنانکہ بادشاہاں بہ نسبت امرے کبار
گا ہی چنین میکنند اھ

”کہتے ہیں کہ شفاعت اپنے بندوں کی قبول کرنا
ہے اگرچہ رضا مندی نہ ہو وے جس طرح
بادشاہاں بہ نسبت بڑے بڑے امراد کے
لیے کبھی ایسا حکم کر “

نیر شاہ صاحب موصوف حسن العقیدہ ص ۱۳ میں فرماتے ہیں:

والشفاعة حق لمن اذن له الرحمن
و شفاعة رسول الله صلى الله عليه
وسلم و لاهل الكبار من امته

”شفاعت حق ہے جس کے لیے رمن اذن فرمائے گا
اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت کے اہل کبار کے لیے حق ہے اور وہ شفاعت

حق وهو مشفع وحيث وقع نفى الشفاعة
فالمراد منها الشفاعة التي بغير اذن
الله تعالى ورضائه -

قبول ہوگی اور جو نفی شفاعت کی واقع ہے تو مراد
اس سے وہ شفاعت ہے جو بغير اذن اور بلا رضامندی
اللہ تعالیٰ کے ہو۔

علیٰ ہذا مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح
شفاعت بے حکم الہی دران روز مقبول
خواہد شد بدلیل آنکہ در آیات بسیار نفی
شفاعت را مقید باین قید فرمودہ اند مانند
یومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن
اذن له الرحمن ورضی له قولا ومن
ذالذی یشفع عندہ الا باذنه ما
للظالمین من حیثم ولا شفیع یطاع ولا تنفع
الشفاعة عندہ الا لمن اذن له واحادیث
متواترہ بیان کردند کہ غیر از کافر در حق ہمہ اہل
معاصی حکم بشفاعت خواہد شد پس
معلوم شد کہ محروم مطلق از شفاعت
کافر است ولس و مناسب مقام ہم
نفی ہمیں شفاعت است زیرا کہ این
کلام برائے رد خیال قاسد اہل کتاب
و نیز ہم مشربان الیشمال است از اولاد
انبیاء و اولیاء و متوسلان بزرگان دین
کہ خود را بتوسل بزرگان مامون از مواخذہ
و باز پرس می دانند و می فهمند کہ با وجود
کفر و قیاح دیگر بزرگان ما را از عذاب
اخروی خلاص خواہند ساخت و طریق
رد این خیال آنست کہ شفاعتتے کہ شما

العزیز ج ۱ ص ۲۶۷ میں فرماتے ہیں :
ہ شفاعت بے حکم الہی کے اس روز مقبول نہ ہوگی
بدلیل اس کے کہ بکثرت آیات میں نفی شفاعت کو مقید
اس قید کے ساتھ فرماتے ہیں، مانند ان آیات کے کہ
اس دن کام نہ آوے گی سفارش مگر جس کو حکم دیا
رحمن نے اور پسند کی اس کی بات (سورہ طہ) کون
ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے
اذن سے (سورہ بقرہ) کوئی نہیں ظالموں کا، دوست
اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جاوے (سورہ مومن)
اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو جس کے
واسطے حکم کر دیا (سورہ سبا) اور احادیث متواترہ بیان کرتی
ہیں کہ سوائے کافر کے تمام اہل معاصی کے حق میں حکم شفاعت
کا ہوگا پس معلوم ہوا کہ محروم مطلق شفاعت سے کافر ہے اور
پس اور مناسب مقام کے بھی نفی اسی شفاعت کی ہے کیونکہ
یہ کلام واسطے رد کرنے خیال قاسد اہل کتاب و ران کے
ہم مشربون کے لیے ہے اولاد انبیاء اولیاء اور بزرگان
دین کے متوسلوں سے کہ اپنے آپ کو بتوسل بزرگان کے مواخذہ
اور باز پرس سے بے خوف جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باوجود
کفر اور دوسرے گناہوں کے ہمارے کے ہم بزرگ ہم کو آخرت
کے عذاب سے رہائی کر دیں گے اور طریق رد کرنے اس خیال کا
یہ ہے کہ وہ شفاعت کہ تم جس کی توقع پر گھمنڈ کرتے ہو
اس روز واقع نہ ہوگی کیونکہ شفاعت ہر شفیع

توقع آن عترہ می شود در آن روز واقع
 نخواهد شد زیرا که شفاعت ہر شفیع در
 آن روز موقوف حکم الہی نخواہد بود چوں
 شفاعت موقوف بر حکم الہی شد جائے
 اعتماد تمامند چہ تو تسل باں شفیع در حصول
 آن کفایت نخواہد کرد بلکہ حکم الہی در کار
 است و آن در خطر است شود۔ یا
 نشود شمایم بعض تو تسل بکا ملے نازش مکنید
 کہ این تو تسل سبب مستقل نیست (ایضاً)
 ص ۵) سو مند شدن شفاعت بردو
 چیز موقوف است اول آنکہ شفاعت
 بذات خویش نافع بود نہ مفردوم آنکہ آن
 شفاعت پیش کسی کہ شفاعت می برند
 مقبول ہم میشود چہ ظاہر است کہ اگر
 شفاعت بذات خویش نافع بود مثل
 دادن مال یا خلاص کردن از قید و آل
 کس آن شفاعت را قبول نکند بیخ فائدہ
 در آن شفاعت نہ باشد و لغو محض
 گردد و ہمچنین اگر شفاعت مقبول اقتد
 اما بذات خود مضر باشد مثل شفاعت
 دزد پیش حاکم تا اورا بسنازساند
 آن شفاعت نیز بے نفع محض است
 پس جائے نفی قبول فرمودند و جائے
 نفع را سلب کردند تا بیان انتفاع
 بر دو جهت انتفاع باشد تحقیقش

کی اس روز موقوف حکم الہی کے ساتھ ہوگی، جو شفاعت
 حکم الہی پر موقوف ہوئی اعتماد کے قابل نہ
 رہی۔ کیونکہ تو تسل اس شفیع کا اس کے حاصل ہونے
 کے لیے کفایت نہ کرے گا۔ بلکہ حکم الہی در کار ہے اور
 وہ خطرہ میں ہے ہووے یا نہ ہووے تم محض کسی کامل
 کے تو تسل پر نازمت کرو کہ یہ تو تسل سبب مستقل
 نہیں ہے۔ نفع دنیا شفاعت کا دو چیز پر
 موقوف ہے۔ اول یہ کہ شفاعت بذات
 خود نافع ہونہ کہ مضر دوسرے یہ کہ وہ شفاعت
 جسے کسی کے سامنے لے جاویں مقبول بھی
 ہووے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر شفاعت
 بذات خود نافع ہو مثل دینے مال
 یا خلاص کرنے قید سے اور وہ اس
 شفاعت کو قبول نہ کرے کوئی فائدہ
 اس شفاعت سے نہ ہوگا اور محض
 لغو ہوگی۔ اور اسی طرح اگر شفاعت
 مقبول ہوگئی۔ لیکن بذات خود مضر
 مثل شفاعت چور کی حاکم کے
 سامنے تاکہ اس کو سنازنا دیوے
 وہ شفاعت بھی بلا نفع محض ہے
 پس ایک جگہ نفی قبول کی
 فرمادیں اور دوسری جگہ نفع
 کو سلب کریں تاکہ دونوں صورتوں
 کے نفع کی نفی ہو جاوے اور تحقیق
 اس کی یہ ہے کہ انبیاء اور صلحاء کی

اس روز شفاعت ہوگی۔ ہر چند
 شفاعتِ انبیاء اور تمہارے
 اسلاف کی اپنے تابعین اور منسوبین
 کے حق میں مقبول ہے۔ لیکن باوجود تمہارے
 کفر کے نافع نہ ہوگی کہ ان کی تابعداری
 اور نسبت سے خارج ہوئے۔“

آں است کہ انبیاء و صلحاء را در آن
 روز شفاعتے خواهد بود۔ ہر چند شفاعتے
 انبیاء و اسلاف شما در حق تابعان و
 منسوبان خود مقبول است اما با وجود
 کفر شما نافع نخواهد شد کہ از تبعیت
 و نسب بالایشاں خارج آید۔

تفسیر فتح العزیز ج ۳ پارہ ۳۰ ص ۱۰۹ میں مرقوم ہے۔

”جس کسی کو حق تعالیٰ تمام وجوہ سے پسند فرما
 لے نجات پائے اور جس کسی کو تمام وجوہ
 سے ناپسند فرمائے اس کو ہمیشہ کے لیے
 ہلاکت نصیب ہوئے، اور جس کسی کو بعضے
 وجوہ سے پسند فرمائے اور بعضے دوسرے وجوہ
 سے ناپسند شفیعوں کو کہ پیغمبران اور اولیاء اور
 علماء اور حفاظ اور شہداء اور فرشتگان ہوں گے
 حکم ہوگا کہ شفاعت قلاں کی کریں تاکہ تم کو عزت
 و جاہ حاصل ہووے اور اس قسم کی شفاعت کہ
 موقوف اور پر حکم حاکم کے ہووے یا عتہ اعتماد اور
 مقام دخل اور تصرف کا نہیں ہے اسی تقریر سے معلوم
 ہوا کہ اس آیت میں جس طرح معتزلہ سمجھتے ہیں
 نفی شفاعت کی یہ اس میں مذکور نہیں ہے بلکہ
 شفاعت کہ اور پر حکم حاکم علی الاطلاق کے
 موقوف رکھنا ہے اور یہی ہے مذہب
 اہل سنت و جماعت کا“

ہر کرا او تعالیٰ بہ جمیع وجوہ پسندید
 نجات یافت، و ہر کرا بجمیع وجوہ نا
 پسند فرمودہ ہلاکت ابدی نصیب
 او شد و ہر کرا از بعضے وجوہ پسند فرمود
 و از بعضے دیگر ناپسند شفیعیان را کہ
 پیغمبران و اولیاء و علماء و حفاظ و شہداء
 و فرشتگان خواہند بود حکم نخواهد شد کہ
 شفاعت قلاں بکنید تا شمارا عزت و جاہ
 حاصل شود و ایں قسم شفاعت کہ موقوف
 بر حکم حاکم باشند محل اعتماد و جائے دخل
 و تصرف نیست، و از ہمیں تقریر معلوم شد
 کہ دلیلی آید چنانچہ معتزلہ می فہمند نفی
 شفاعت ایں مانند کور نیست، بلکہ شفاعت
 را بر حکم حاکم علی الاطلاق موقوف داشتند
 است و ہمیں است مذہب اہل سنت
 و جماعت اھ

الحمد للہ کہ اکابر علمائے کرام مسلمہ مولوی نعیم الدین سے بھی حقیقت شفاعت کی
 بت ہوگئی یعنی اہل توحید گنہگار ان جو شرکیات و کفریات سے پاک و میرا ہیں۔ ان کے

یہ باذن اللہ تعالیٰ شفاعت ہوگی اور جو باوجود اُمتی بننے کے گرفتار ان کفر و شرک ہیں اور پھر شفاعت پر مغرور تو وہ محروم الشفاعت ہوں گے۔ معہ تمثیل و تشبیہ بادشاہ دنیا و چور کے اور یہی عین مضمون اور مقصد صاحبِ تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کلہ سے۔ بلا کم و کاست بمضمون واحد ہرگز فرق و تفاوت نہیں ہے مولوی نعیم الدین کا کسی گور پرست مدعی علمِ غیب یہ تدائے حاضر و ناظر جانتے والے کے لیے شفاعت کی کوئی آیت یا حدیث پیش نہ کر سنا بد مذہبی کبیر شیطانی پر کھلی بتیں دلیل ہے۔ جبکہ گروہ مبتدعین کو قیامت میں دیکھ کر بحکم حق تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا :-

”دوری ہو دوری ہو ان کے لیے جہنم نے

میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔“

رواہ البخاری

جو مبحثِ علم میں گزر چکی ہے۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اہر البیان ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں :-

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں، برقِ غضب اس کی ہزار برس کی طاقت ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے۔“

نیز صفحہ ۸۵ میں لکھتے ہیں :-

”زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے حدیث میں وارد ہوا جب عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کی نگاہ غمخوار بیکساں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اور پر جا پڑے گی بے اختیار ہو کر چلائے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور فرمائیں گے میں نے تو تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اے غافل پھر کاہے پر پھولا بیٹھا ہے کیا یہ عذاب تیرے نزدیک سہل ہیں۔“

نیز صفحہ ۱۶۰ میں لکھتے ہیں :-

”انبیاء اپنی اپنی اُمتوں کے لیے کھڑے ہوں گے، گنہگار نیکوں سے شفاعت طلب کریں گے اس وقت دیکھا چاہیے مجھے اپنے مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں اور ان کے نشان والا نشان کے نیچے جگہ ملتی ہے اور میری شفاعت حق تعالیٰ سے کرتے ہیں یا نہیں۔“

ایضاً ص ۱۸۷ میں لکھتے ہیں :-

”پس باعتبار اس کے کہ سوا حق جل و علا کے کوئی قادرِ مطلق و مالکِ عالم معطی و مانع و ناسر و مانع نہیں، محال تمام اولین و آخرین جن و انس ارواح و ملائکہ چھوٹے اور بڑے تمام عالم ایک

ذره کو اس کی جگہ سے حرکت دینے پر اکٹھے ہو جائیں اور بیک بار اس پر زور آزمائی کریں اور اسی کیفیت سے لاکھ برس گزر جائیں اور ان کی قوتیں یوں یوں ترقی پر ہوں بیان تک کہ ہر ایک ان میں سے بہت طبع زمین ایک ہاتھ پراٹھائے مگر ارادہ الہی اس ذرہ کا متحرک نہ چاہے ہرگز ہرگز ممکن نہیں کہ اذنی جنبش دے سکیں۔“

ایضاً ہدایہ البیہرہ حسنی پر پریس بریلی کے صفحہ ۴ میں لکھتے ہیں :

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کانپتے ہیں۔“

نیز احسن الوعاء الآداب الدعاء مطیع اہل سنت و جماعت بریلی صفحہ ۸ میں لکھتے ہیں :

”جمیع ماسوا اللہ سے رشتہ اُمید قطع کرے و نفس سے کام نہ خلق سے غرض رکھے تا شاید مقصود جلوہ گر ہو اور گوہر مقصد ہاتھ آئے۔“

اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ سوم انڈیا پریس لکھنؤ صفحہ ۴۷ میں لکھا ہے ۔

”حدیث میں ارشاد ہوا کوئی شخص نبیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا صحابہ نے عرض کی دلائل یا رسول اللہ ”آپ بھی نہیں یا رسول اللہ“ ارشاد فرمایا ولا انا الا ان یتغمد فی رحمتہ اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا ہے“

نیز مولوی صاحب بریلوی خالص الاعتقاد حسنی پر پریس بریلی صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں :-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ نَبِيُّنَا مِنَ اللَّهِ شَهِدْنَا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
أُمَّةً دَمَنَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔

”بیشک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے
ہیں تم کہہ دو کہ کس کو اللہ پر کچھ اختیار ہے اگر وہ مسیح بن
مریم اور ان کی مال اور تمام اہل زمین کو فنا کر دینا
چاہے۔“

نیز مولوی صاحب بریلوی السنۃ الانبیاء رضوی پر پریس بریلی صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں :-

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں طرح جس کا انسداد فرما دیا ہے مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ان کے کمالات عالیہ دیکھ کر حد سے گزری اور ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ کر کانسر ہوئے ہمارے حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اعلیٰ کے برابر کس کے کمال ہو سکتے ہیں جس کے کمال ہیں سب حضور ہی کے کمال کے پرتو و اجلال ہیں“ ایضاً

”لقد احضروا قدس بالمرئین رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نے اپنی امت کے حفظ ایمان کے لیے ہر آن ہر ادا سے اپنی عبودیت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمادی کلمہ شہادت

میں رسولؐ سے پہلے عبدہ رکھا کہ اس کے بندہ ہی اور اس کے رسولؐ۔

نیز مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ دوم ابوالعلیٰ پریس آگرہ ص ۱ میں لکھتے ہیں :
 ”صنوار قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج عرش الہی پر منہ نعلین مبارک تشریف لے جانا صحیح
 ہے یا نہیں ؟ الجواب یہ محض جھوٹ اور موضوع ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا کہنا
 چاہیئے ؟ نہ کہ تشریف لے جانا ۱۲ مؤلف“

نیز الزبیدۃ الزکیہ حسنی پریس بریلی ص ۸ میں مولوی صاحب بریلوی لکھتے ہیں :-

”مخلوق میں نہایت عظمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہے“

نیز مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ چہام حسنی پریس بریلی ص ۳۸ ص ۳۷ میں لکھا ہے :-
 ”تمہارا دین یہ ہے اشہدان محمداً عبدہ ورسولہ۔ عبدہ پہلے ہے۔ رسول بعد
 کو کہ عبد کے درجے سے نہ بڑھا دیتا“

نیز صفحہ ۴۰ میں لکھا ہے :-

”نصوص قرآنیہ کی عظمت نہیں۔ جتنے گمراہ ہوئے سب اسی دروازہ سے کہ انہوں نے نصوص
 میں تاویل کرنا شروع کیں“

پس ناظرین اہل انصاف و دیانت نے اقوال مولوی صاحب بریلوی دربارہ عظمت توحید

جناب باری تعالیٰ عز شانہ بمقابلہ مخلوقات کے ملاحظہ فرمائے جو کلام صاحب تقویۃ الایمان
 مولانا شہید مرحوم کے عین مطابق باہم شیر و شکر ہیں۔ پس اگر بزعم یا ظل مولوی نعیم الدین کے کلام
 تقویۃ الایمان ہی باعث توہین و تنقیص حضرات انبیاء عظام و اولیاء کرام اور موجب کفر ہے،
 تو اقوال بریلویاں بدرجہ اولیٰ موجب توہین و تنقیص باعث اشتد کفر ہیں ورتہ اقوال بریلویاں
 کا ایمان ہوتے ہوئے کلام تقویۃ الایمان تو یقیناً یلاریب عین ایمان ہے۔

فما ہو جواب کو فہو جوابنا۔

قولہ ص ۲۰۱-۲۰۵ چند آیتیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ تقویۃ الایمان
 میں قرآن و حدیث کی مخالفت کی گئی ہے قرآن پاک میں محبوبان حق کی شفاعت کا اثبات
 ہے۔ اور کفار کو شفاعت سے مایوس کیا گیا ہے۔ شفاعت مقربین کی ہو سکتی ہے نہ کہ منصفین
 کی۔ یہی آیتیں جو بتوں اور کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں، وہاں یہ انہیں سے مسلمانوں کو دھوکا
 دیتے اور ان آیات کے معانی میں تحریف کرتے ہیں۔ قائلہ اللہ تعالیٰ۔ آیات لقی شفاعت

الاباذن اللہ جن کا ذکر گزر چکا ہے مانند سورہ بقرہ، سورہ مومن، سورہ سبأ، وغیرہم۔ پیش کی ہیں، بتوں کی شفاعت کی نفی اور مقربین مازونین کا استثنا ہے۔ باوجود اس کے اولیاء و انبیاء کی شفاعت کا منکر ہو جانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل و سفارشی نہیں، جو انبیاء و اولیاء کے ساتھ یہ اعتقاد رکھے وہ مشرک۔ کیسی بے دینی، فریب دہی اور قرآن پاک کی مخالفت ہے۔ تقویۃ الایمان والے نے قرآن پاک کی آیتیں لکھ لکھ کر قرآن پاک کی مخالفت کی ہے۔ اور عوام کو مغالطہ دیا ہے۔ تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مضمون قرآن پاک ہی کا ہے۔ وہابی اپنا سر بھوڑی منہ پر خاک ڈالیں کہ جس حبیب کی شفاعت سے چڑتے ہیں قرآن پاک بکثرت آیات میں ان کی شفاعت کا اثبات فرماتا ہے۔ اب کہو اے بے دینو! تمہارے یہ قول کہ انبیاء کے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں آپ ہی کو ڈرتا ہوں اللہ سے ورے اپنا بچاؤ نہیں جانتا، سو دوسرے کو کیا بچا سکوں گا۔ پھر یہ افتراء کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ۔ اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اور ایسے ہی اور بیہودہ اقوال جو تقویت الایمان میں لکھے ہیں کہ جن پر وہابی ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک نے سب جہنم رسیدہ کر دیئے۔ انبیاء علیہم السلام کی عداوت میں قرآن پاک کے خلاف زہرا گل رہا ہے وہابی اللہ کا خوف کرو۔ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، کب تک قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر تقویت الایمان پر مرتے رہو گے۔ مسئلہ شفاعت کا خوب واضح ہو گیا۔ اور تقویت الایمان کی مکاریوں کا پردہ چاک چاک ہو گیا۔ اھ

أقول وعلى الله توكلت وهو الولي النصير جو آیتیں دربارہ شفاعت پیش کی ہیں جس طرح بحوالہ تفسیر فتح العزیز گزر چکا ہے ان میں نفی و اثبات شفاعت دونوں ثابت ہیں یعنی خواہ بذریعہ بتوں کے شرک و کفر کر کے شفاعت کی توقع رکھیں کیونکہ جن کے نام کے بت تراشے جلتے تھے وہ بھی صالحین ہی تھے۔ خواہ انبیاء اولیاء وغیرہم ملائکہ کی جناب میں کفر و شرک کر کے یعنی ان کو حاضر و ناظر جان کر غائبانہ ندا میں فریادیں وغیرہم امور غیب ان کے لیے مان کر شفاعت کی تمنا پر بھروسہ رکھیں یہ سب بوجہ شرک و کفر کے عند اللہ محروم الشفاعت ہیں اور ایمان والے موحّدین گنہگاروں کی شفاعت بآذن اللہ تعالیٰ واقع ہوگی۔ جس کا خود مولوی نعیم الدین نے اقرار کیا ہے کہ مقربین مازونین کا استثنا

ہے۔ بیشک مقربین اہل توحید کے لیے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ شفاعت کریں گے جس کے لیے اجازت و قبولیت عطا ہو جاوے اور مغضوبین تو خود در ماندہ ہیں وہ کس کی شفاعت کر سکیں گے اور کہ خوشن گم استہ کراہیری کند۔ پس جبکہ آیتوں میں خود نفی و اثبات دونوں ہی ثابت ہی اپنے اپنے مقام و محل کے لیے جو اس کو تغیر و تبدل کرے جس طرح مولوی نعیم الدین نے بوجہ حب دنیا عام لوگوں کو متعالفہ میں ڈال کر قبروں پر جھکا کے شرک و کفر کرایا۔ انبیاء اولیاء کو پکارنے کی تلقین کی۔ پھر ان کو شفاعت کا مغرور بنا دیا۔ یہی ہے تحریف شریعت ربانی اور کید شیطانی یعنی اس بد نصیب بد اطواری پر مبتدعین کو پرست جتنا ماتم کریں سر و ہنیں کیچڑاویچین کم ہے۔ مولوی نعیم الدین کا بغض و عناد بوجہ حمایت گور پرستوں کے ہے کہ مولانا شہید مرحوم کو منکر شفاعت لے دین، قرآن و حدیث کا مخالف، معانی آیات میں تحریف کرنے والا، قریب دہ قاتلہ اللہ قرار دیا ہے اور بہتان بندی و تحریف کی نسبت تقویۃ الایمان کی طرف کی ہے۔

ناظرین کرام! تقویۃ الایمان کی مفصل عبارتیں دربارہ شفاعت اسی وجہ سے نقل ہو چکی ہیں تاکہ مولوی نعیم الدین کی کذب بیانی افتراء پر داری مانند آفتاب روشن ہو کر معاند فتنہ پرداز دنیا و آخرت میں رُوسیاہ ہو۔ حالانکہ تقویۃ الایمان میں اس مقام پر صاف تصریح ہے کہ

”کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اس کو پکارے۔ جو کوئی کسی کو سفارشی بھی سمجھ کر پوچھے۔ وہ بھی مشرک ہوتا ہے۔“

جس کو مولوی نعیم الدین صاحب نے بوجہ متعالفہ و قریب دہی عوام الناس کے چھپا لیا۔ اور خود ہی دروغ گور حافظ نباشد ص ۲۱۹ میں اقرار کیا کہ شرک کرنے والے اُمتی کی شفاعت نہ ہوگی۔ پھر یہ افتراء بدتر از جہالت و سفاہت کہ ترجمہ آیت سورہ جن کو اتخفا کر کے منسوب بطرف تقویۃ الایمان کیا گیا ہے۔

قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ
اَحَدٌ ذَلَنْ اَجِدُ مِنْ دُوْنِہٖ
مُلْتَحِدًا۔

”یعنی کہہ کہ بیشک مجھ کو ہرگز نہ بچاوے گا اللہ
سے کوئی اور ہرگز نہ پاؤں گا درے اس کے
کوئی بچاؤ۔“

اور دیکھو الفاظ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی ”موضح القرآن میں :-
”تو کہہ مجھ کو نہ بچاوے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا سرک رہتے کو جبکہ“
اہل انصاف نے دیکھا یہود سے بڑھ کر مولوی نعیم الدین کا قرآن پاک سے بغض انہوں نے تو

مضمون نوریت پر بغرض افتخار معیشتی ہی لگائی تھی اور یہاں کھلے طور مضمون آیت کو نشاتہ طعن بنا کر ظاہر میں قول تقویۃ الایمان بتایا جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ پھر یہ بتان منسوب یا فترہ تقویۃ الایمان پر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ۔ اللہ کے ہاں کام معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اور اس کو یہودہ قول تبا کر جہنم رسید کرنا معاذ اللہ جہنم کے واردہ بنتے کے شوق کو مستلزم ہے۔ حالانکہ یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ اگر صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کے ترجمہ سے ہی بغض و عناد ہے تو مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ترجمہ جن کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اگر خود آنکھیں نہیں ہیں تو کسی سے سنوایا ہوتا۔ مگر دل کی بھی آنکھیں نہ ہوں تو پھر ایسا علاج۔ اشعة اللغات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۵ میں فرماتے ہیں:

ای فاطمہ جگر گوشہ محمد بطلب ہر چہ
میخواہی از مال من اما عذاب خدا و
گرفت وے فائده نمیکنم چیزی را۔
”اے فاطمہ جگر گوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مالک
ہے جو کچھ چاہے تو میرے مال میں سے لیکن عذاب الہی
اور اس کی بکڑ سے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکوں گا میں“

نیز اشعة اللغات ج ۲ ص ۲۵۴ میں اسی کے بارہ میں فرماتے ہیں :-

چنانکہ با اہل بیت و قرابت خود می
فرمود کہ من مالک نیستم شمارا چیزی سے
را کار کنید و تکیہ بر من مکنید۔
”جس طرح کہ آپ علیہ الصلوٰۃ السلام اپنے اہل بیت اور
قرابت داروں کو فرمایا کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے
یہ کسی چیز کا اپنا کام کر دو اور میرے اوپر بھروسہ مت کرو“

چنانچہ حدیث صحیح بخاری پارہ ۱۲ ص ۱۳۲ جو مشکوٰۃ ص ۲۲۹ میں منقول ہے کہ:

”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم میں سے کسی کو
قیامت کے روز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہو۔ اور وہ بول رہی ہو۔ اور اس کی گردن
پر گھوڑا سوار ہو جو ہنہنہا رہا ہو وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیے پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک
نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت اور اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو وہ کہے یا رسول اللہ میری
فریادرسی فرمائیے پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت
اور اس کی گردن پر کپڑے وغیرہ ملتے ہوئے ہوں۔ وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیے پس میں
کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت۔ اور اس کی گردن پر
کوئی چڑھا ہوا ہو وہ کہے یا رسول اللہ میری فریادرسی فرمائیے پس میں کہوں کہ تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں

تحقیق میں پہنچا چکا تجھ کو احکام شریعت۔“

مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۸۹ میں فرماتے ہیں :
 قولہ یا رسول اللہ اغتشی فریادرسی مراد
 خلاص کن ازیں عذاب پس میگویم
 من مالک میتم من مرزا چیزے را از
 خلاص دادن و رفع کردن این عذاب
 بتحقیق رسانیدم من ترا شریعت را و
 ترسانیدم و مبالغہ کردم و تو نکردی۔
 ”فریادرسی کرو میری اور خلاصی کرو اس عذاب سے
 بس میں کہوں میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے کسی
 چیز سے خلاصی دینے کا اور اس عذاب کے رفع
 کرنے کا تحقیق پہنچا دیا میں نے تجھے شریعت کو
 اور مبالغہ کے ساتھ ڈرا دیا میں نے اور تو نے
 نہ عمل کیا۔“

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اثنا عشریہ ص ۱۳۶ میں فرماتے ہیں :-

بلکہ اقارب را زیادہ از اجابت تحویل
 و تہدید یا بد کہ قولہ تعالیٰ وَاَسْتَدِیْمُ
 عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ۔
 ”بلکہ رشتہ دار قریبیوں کو زیادہ بہ نسبت اجنبیوں
 سے دو گروگوں کے خوف دلانا اور سرزنش کرنی چاہیے حسب فرمانے
 اللہ تعالیٰ کے اور ڈراوے اپنی برادری نائے والوں قرابت مندوں کو“

اور خود مولوی نعیم الدین کے بڑے مقتدا، مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خان صاحب
 جواہر البیان حسنی پریس محلہ سوداگراں بریلی کے ص ۸۵ میں لکھتے ہیں :

”حدیث میں وارد ہوا جب عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور اس کی نگاہ عم خوار بیکیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے
 چہرہ نور پر چا پڑے گی بے اختیار ہو کر چلائے گا یا رسول اللہ حضور فرمائیں گے میں نے تو تجھے
 اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اے غافل بھڑکا ہے پھر بھولا بیٹھا ہے کیا یہ عذاب تیرے نزدیک
 سہل ہیں“

پس مولوی نعیم الدین کو جعل سازیوں فریب کاریوں سے عموماً اور مبتدعین گور پرستوں کو خصوصاً حق تعالیٰ
 واحد قہار کے غضب و عقاب سے خوف کر کے شرک و بدعات سے توبہ کرنا لازم و ضروری ہے
 کیونکہ بغیر خالص توحید و سنت پر قائم رہے شقاوت ناممکن ہے۔ دیکھو مولوی صاحب کی کتاب کا
 صفحہ ۲۱۹ سطر ۶ حدیث ۲۲ جو آئینہ بدیل احادیث شقاوت مذکور ہے۔

قولہ ص ۲۰۶-۲۲۱ اب مسلمانوں کی مزید تازگی ایمان کے لیے چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں
 بخاری شریف محتبائی جلد ۲ ص ۱۱۱ پارہ ۳۰ (انصاری ص ۲۴) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے حضور

افر ہو کر اذن چاہوں گا۔ اور مجھے حضور کی اجازت ملے گی۔ پھر شفاعت کروں گا۔ اور میرے لیے
مقرر کی جائے گی۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ اور میرے لیے حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں شفاعت
کروں گا۔ پھر میرے لیے حد مقرر فرمائی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جس جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور
اس کے دل میں دانتہ گندم کی برابر بھلائی ہو۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ
کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ کی برابر بھی بھلائی یعنی ایمان ہوا ہو ملخصاً

اقول۔ ان صفات میں ۳۰ حدیثیں صحاح وغیرہم طویل و قصیر معہ فوائد شروح احادیث وغیرہم
درج ہیں جن کا حاصل شفاعت کرنا حضرات انبیاء علیہم السلام خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
مصدقین و شہداء علماء اور عام اہل ایمان کا باذن اللہ تعالیٰ موصدین اہل کبار گنہگار ان امت کے
لیے جو شرک و کفر سے پاک و ممتزہ ہوں گے ثنابت و محقق ہے۔ کسی اہل ایمان مومن کو اس میں
اٹے مقال نہیں ہو سکتی۔ سب احادیث یقیناً مسلم ہیں جن میں شفاعت باذن اللہ تعالیٰ کی قید و
شرط ہے، ہر دفعہ میں جس مقدار میں لوگوں کے لیے شفاعت منظور ہوگی۔ وہ دوزخ سے نکالے
جائیں گے۔ چنانچہ حد کی مقدار کا مقرر فرمانا اس پر دلیل واضح ہے۔ یہی عقیدہ مولانا شہید مرحوم کا
تقریباً ایمان میں صراحتاً واضح ہے جس کی تفصیل گزر چکی اور ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔

قولہ ۲۰۹۔ جسٹو کرنے والوں کا ذکر مومنوں کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔ طلب گار شفاعت
ہونا کفار کی شان ہے وہابی منکر شفاعت بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو کس گروہ میں داخل
کریں گے۔ تقویت الایمان والے نے شفاعت کا صاف انکار کر دیا ہے اھ ملخصاً

اقول۔ یہ محض بہتان بندی اور بغض و عناد ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین المفتترین
انچہ تقویۃ الایمان کی عبارات حقیقت شفاعت میں مفصل منقول ہو چکی ہیں۔ جس سے مولوی
سیم الدین کی اقرار پر دازی واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً دیکھو تقویۃ الایمان

انبیاء و اولیاء کی سفارش جو ہے سوا اللہ کے اختیار میں ہے ان کے پکارنے نہ پکارنے سے
کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو سفارشی بھی سمجھ کر لوپے وہ بھی مشرک ہوتا ہے
ایضاً اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خود مالک کی پروانگی سے ہوتی ہے سوا اللہ
کی جناب میں ایسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث
میں مذکور ہے سوا اس کے معنی یہی ہیں۔ اور جس کو چاہے گا۔ اپنے حکم سے اس کا شفیق بنا دے گا
عزیز کہ جیسے اپنی ہر حاجت اسی کو سونپا چاہیے، اسی طرح یہ حاجت بھی اسی کے اختیار

پر چھوڑ دیجئے جس کو وہ چاہے ہمارا شفیع کر دے نہ یہ کہ کسی کی حمایت پر بھروسہ کیجئے اور اس کو اپنی حمایت کے واسطے پکاریے اور اس کو اپنا حمایتی سمجھ کر اصل مالک کو بھول جائے اھل مخلصاً

نیز مولانا شہید مرحوم متعلق تقویۃ الایمان مکتوب بنام سید عبداللہ بغدادی میں فرماتے ہیں :-

اما قرب الانبیاء عند الله تعالى و
 کمالاتهم وفضائلهم التي لا یصل دن
 سواد قاتد غیرہم فسرور و هو امر
 اخر لا دخل له فی الربوبیة والالوهیة
 ما د شبهة العوام حیث یزعمون ان
 الانبیاء والاولیاء یتصرفون فی العالم
 یفعلون ما یشاؤون و صلی الله علی
 سیدنا و مطاعنا و شفیعنا محمد بن
 المصطفی و علی الیہ شمس
 الهدی دام حدیہ بدرا
 الدجی فقط -

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا قرب اور ان کے کمالات اور ان کے فضیلتیں کہ اس مرتبہ کو ان کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ تمام امور مسلم ہیں اور یہ جدا امر ہے جس کو ربوبیت اور الوہیت میں کچھ دخل نہیں ہے۔ عوام کے شبہ کا رد کرنا مقصود ہے یہ گمان ہے کہ انبیاء اور اولیاء سارے عالم میں تصرف کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار اور ہمارے مخدوم اور ہمارے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر جو آفتاب ہدایت ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو اندھیری رات کے چاند ہیں اپنی رحمت نازل فرمادے فقط“

نیز مولانا شہید مرحوم اپنی مثنوی سلک نور جس میں حقیقتہً تقویۃ الایمان کی روح کو نظم فرمایا ہے میں در بیان لغت سید المرسلین فرماتے ہیں :-

ہوئے مفتخر جس سے یہ دونوں کون
 نبوت کے دریا کا در یتیم
 شفیع الوری ہادی راہ دین -
 بیان ہو سکے منقبت ان کی کب

وہ انسان اکمل ہے سنتے ہو کون
 نبی البر یا رسول کریم
 حبیب خدا سید المرسلین!
 محمد ہے نام ان کا احمد لقب

ایضاً ص ۹ در بیان توحید و رد شرک میں فرماتے ہیں :-

لہ مثنوی سلک نور ملحقہ رسالہ حقیقتہً القلوة طبع لاہور ۱۳۲۰ھ ص ۱۸ (ع-ع)

جو چاہے کرے حکم بے قیل و قال . کسی کو نہیں بوسنے کی مجال
سفارش کی پروا نگی گرنہ دے تو پھر کون ہے جس کا منہ پھڑکے
کہ عزت کے دربار میں روبرو ذرا جلکے ہووے وہاں دو بدو
مگر مولوی نعیم الدین کی تو نہ آنکھیں ہی نہ دل جو حق نظر پڑ سکے اور دل انصاف کر سکے ”صم صم“
قولہ ص ۲۱۱ یہ لوگ شفاعت سے تو محروم ہوں گے اھ ملخصاً

اقول۔ بیشک شفاعت سے وہی محروم ہوں گے جو حق تعالیٰ مالک الملک شہنشاہ عالم عزت شانہ
کی توحید کو چھوڑ کر قبروں پر سر جھکاویں، تدریس منتیں چڑھاویں، عالم الغیب جان کر ندائیں فریادیں
کریں، اور بھرا منتی لا جنتی ہونے کے مدعی بنیں۔

قولہ ص ۲۱۱ شفاعت بالوجاہت حق ہے۔ جس کا تقویت الایمان میں انکار کیا گیا ہے۔
شفاعت بالمجتہ اس کا بھی تقویت الایمان میں انکار کیا گیا ہے۔ مگر بخاری شریف اور صحاح
کی حدیثیں اس کو ثابت کرتی ہیں اھ ملخصاً

اقول۔ یہ بھی مولوی نعیم الدین کی افترا پروازی و فتنہ انگیزی ہے حالانکہ خود تقویت الایمان
میں حقیقت شفاعت اقسام ثلاثہ میں مرقوم ہے :

”وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے اور کسی کو حبیب کا اور کسی کو خلیل کا اور
کسی کو کلیم کا اور کسی کو روح اللہ کا خطاب بخشے اور کسی کو رسول کریم اور کمین اور روح القدس
اور روح الامین فرمادے مگر پھر مالک مالک ہے اور غلام غلام۔ کوئی بندگی کے رقبہ سے باہر
قدم نہیں رکھ سکتا اور غلام کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا جیسا اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے
جھکتا ہے ویسا ہی اس کی ہیبت سے رات دن زہرہ پھٹتا ہے“

ناظرین کرام یہاں مولوی نعیم الدین کے مسئلہ حضرات کے اقوال بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مولوی احمد رضا خاں
صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اہر البیان ص ۲۱ میں لکھتے ہیں :-

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق و غضب اس کی ہزار برس کی طاقت و
ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے“

ایضاً ص ۲۱ میں لکھتے ہیں :-

”اس دربار میں مقرب فرشتے اور اولوالعزم پیغمبر نہایت فرحتی اور عاجزی سے سر جھکتے اور اولیاء

اصفیاء کس ادب و تعظیم سے بندگی بجالاتے ہیں۔“
ایضاً ص ۸۵ میں لکھتے ہیں۔

”حدیث میں وارد ہوا جب عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کی نگاہ غمخوار بیکیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اور پر جا پڑے گی بے اختیار ہو کر چلائے گا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور فرمائی گئی تھی تو تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اے غافل پھر کاہے پر پھیولا بیٹھا ہے کیا یہ عذاب تیرے نزدیک سہل ہے؟“
ایضاً ص ۱۴ میں لکھتے ہیں :

”آخر اس دربار کے سوا دوسرا ٹھکانا بھی تو نہیں نہ عالم میں کوئی بات سُننے والا نہ فریاد کو سُننے والا اور سُننے بھی تو کیا حاصل اپنے درد کی دوا اور محتاجی کا علاج تو یہاں کے سوا کہیں نہیں نا چار حسین بادشاہ کی نافرمانی میں عمر کافی آنکھیں بند کئے گردن جھکائے اس کی رحمت و کرم کی امید رکھتے اور غضب و عتاب سے لرزتے کاپتے اسی کی طرف دستِ تمنا بلند کر کے پکارتے ہیں“
ایضاً ص ۱۶ میں لکھتے ہیں (عرفات میں وقوف)

”عرفات قیامت پر منطبق کر کے اسی طرح تمام عالم ایک میدان میں مجتمع ہوگا۔ اور ہر ایک اپنی اپنی نگر میں ہوگا۔ مختلف زبانیں طرح طرح کی آوازیں، رنگ رنگ صورتیں، پھر ہر فرقہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لئے کھڑے ہوں گے، گناہ گار نیکوں سے شفاعت طلب کریں گے اس وقت دیکھا جائیے۔ مجھے اپنے مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں اور ان کے نشانِ والا نشان کے نیچے جگہ ملتی ہے اور میری شفاعت حق تعالیٰ سے کرتے ہیں یا نہیں۔“

نیز ہدایت الیریہ ص ۱۱ میں لکھتے ہیں :-

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کاپتے ہیں“
اور خود مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ سوم انڈیا پریس لکھنؤ ص ۷۲ میں لکھا ہے :-

”حدیث میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا صحابہ نے عرض دَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَبِیْ هُوَ یُحِیُّ مَوْتًا وَ یَمِیْتُ وَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْ یَتَعَمَّدَنِی رَحْمَتُہٗ۔ اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے یعنی گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا ہے“

پس مقام توحید حق تعالیٰ اعز شانه میں باوجود جہت حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کے ان کی عبودیت کی فروتنی اور عاجزی سے اختیار کی مالک الملک جل شانہ کے غصب سے بید کی طرح لرزنا کا پناہ وغیرہم الفاظ کلام بریلو یہ میں کچھ تقویت الایمان سے لڑ کر کم نہیں بلکہ بدرجہا بڑھے ہوئے ہیں۔ پس مولوی نعیم الدین کے زعم باطل میں منکر شفاعت کو خود ان پر کفر عاید کرنا ہے۔ نعوذ باللہ

علاوہ بریں تقویۃ الایمان میں توحید باری تعالیٰ عز اسماء کے ہمراہ انبیاء علیہم السلام کی کمالات عزت و جہت اور محبت ملاحظہ کیجئے ص ۱۱ میں مولانا شہید مرحوم فرماتے :-

”جب شرک سے آدمی پورا پاک ہوگا کہ کسی کو اللہ کے سوا مالک نہ سمجھے اور اس کے سوا کہیں بھاگنے کی جگہ نہ جانے اور یہ اس کے دل میں خوب ثابت ہو جاوے کہ اس کے تقصیر دار کو اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں اور اس کے مقابل کسی کا زور نہیں چلتا اور اس کے روبرو کسی کی حمایت نہیں چلتی اور کوئی کسی کی سفارش اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا“

۱۱ ص ۲۱ میں فرماتے ہیں :-

”سب انبیاء و اولیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور لوگوں نے ان کے بڑے بڑے معجزے دیکھے انہیں سے سب امرار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی“

۱۲ ص ۲۲ میں فرماتے ہیں :-

”انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سوان میں بڑائی ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور بڑے بھلے کاموں سے واقف ہیں سو لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان کے بتاتے ہیں تاثیر دیتے ہیں بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں“

۱۳ ص ۲۳ میں فرماتے ہیں :-

”کسی کو جو کسی کے پاس اپنا سفارشی ٹھہرائے تو یوں ہوتا ہے کہ اصل کاروبار اس کے اختیار میں ہو اور سفارش کرنے والے کی خاطر سے وہ کر دے“

۱۴ ص ۲۴ میں فرماتے ہیں :-

”یہی طرح نصاریٰ کہتے ہیں کہ سارے کاروبار اس جہان کے اور اس جہان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے اختیار میں ہیں اور جو کوئی ان کو ملنے اور ان کی التجا کرے اس کو بندگی کی کوئی حاجت نہیں اور کچھ گناہ اس کو تحمل نہیں کرتا اور کچھ حرام و حلال کا اس حق میں امتیاز کرتا ضرور نہیں وہ اللہ کا ساندھ بن جاتا ہے۔ جو چاہے سو کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں اس کو شفاعت سے بچالیں گے، سو اسی طرح کا عقیدہ جاہل مسلمانوں کو حضرت پیغمبر کی جناب میں ہے بلکہ ان سے اتر کر اماموں کی اور اولیاء کی بلکہ ہر ملامت شاخ کی جناب میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہدایت کرے۔

ایضاً ص ۵۸ میں فرماتے ہیں :

”ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ میں سیکھنے میں ان کے محتاج ہیں ان معنوں میں ان کو۔ اسے جہان کا سردار کہنا کچھ مفنا لفظ نہیں بلکہ ضروریوں ہی جانا چاہیے۔ اور ان سے معنوں سے ایک چینی کا بھی سردار ان کو نہ جانیے کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک چینی میں بھی تصرف نہیں کر سکتے“

ایضاً ص ۶۰ میں فرماتے ہیں :

”اللہ کے پیغمبر اپنی اُمت کے بڑے مرنی شفیق تھے اور ان پر بہت مہربان اور رات دن ان کو اپنی اُمت کے دین بھی درست کرنے کا فکر تھا۔ سوجب انہوں نے معلوم کیا کہ میری اُمت کے لوگ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بہت احسان مند اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے خوش کرتے تو اس کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو کوئی پیغمبروں کی تعریف میں حد سے بڑھے گا۔ تو اللہ ہی کی بے ادبی کرے گا۔ اور اس سے اس کا دین بالکل برباد ہو جائے گا۔ اور پیغمبر کا اصل دشمن بن جاوے گا۔ سو اسی لیے فرمایا کہ مجھ کو مبالغہ خوش نہیں آتا“

پس ناظرین اہل انصاف و دیانت پر مولوی نعیم الدین ”رئیس المفسرین“ کی کذاب اظہار من الشمس واضح ہو گئی۔

قولہ ص ۲۱۲ ”تقویت الایمان والا توبہ افترا کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کے لیے آگیا ہو جاتے ہیں“

اقول۔ مؤلف مکار و غاباز کا یہ محض فریب عام لوگوں کو مغالطہ میں ڈال کر بار بار لوٹا اور دھوکہ دیتا ہے خود اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مروی ہے جس کا ترجمہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے جو مستم مولوی نعیم الدین

کے ہیں اشعة التمتع شرح مشکوٰۃ میں مرقوم ہو چکا :-

”اے فاطمہ علیہ السلام محمدؐ کی مانگ لے جو کچھ چاہے تو میرے مال میں سے لیکن عذاب اللہ کے اس کی پکڑ سے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکوں گائیں“ میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے کسی چیز کے خلاصی دینے کا اور اس عذاب کے رفع کرتے کار۔“

اس شفاعت کے لیے آمادہ ہوتا خود حسب وعدہ حق تعالیٰ ہے جس کے حق میں اہل ایمان موصوفہ اللہ کی شفاعت کی اجازت ہو کر مقبول و منظور ہو جاوے۔ چنانچہ تفسیر فتح العزیز مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ سے واضح ہو چکا ہے کہ پیغمبروں اور اولیاء اور علماء اور حفاظ اور شہداء اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ شفاعت قائلانے کی کریں تاکہ تم کو عزت و جاہ حاصل ہووے۔
قرنہ ص ۲۱۳ ساری تقویت الایمان پر پانی پھر گیا اندھو دیکھو اللہ کے کرم سے اللہ کے ہاں اللہ کے حبیب کا یہ اختیار ہے۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین کا محض مرتجح جھوٹ اور بہتان ہے ذرہ بھر بھی دربار مالک الملک عزت شانہ میں کسی کا اختیار و زور نہیں چل سکتا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پک سورہ انبیاء میں
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُوَ
مِن خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ
راضی ہو اور وہ اس کی بیعت سے ڈرتے ہیں“

اس تمام فریب نہ خاک ہو کر نسیا نہیں ہو گئے۔ نماذاً ابعد الحق الا الضلال
قرنہ ص ۲۱۴ تقویت الایمان والے اندھوں کو دکھاؤ کہ بخاری شریف سے بکرہ تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شانِ اختیاری معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی ایمان دار کو جہنم میں نہ جھوڑیں گے۔ جہنم سے نکال لائیں گے۔ تقویت الایمان والے نے جو شفاعت الاذن کے معنی اپنے دل سے گھڑے ہیں۔ اور ان میں شفاعت کے انکار کے لیے یہ قیدی بنائی ہیں کہ حیرم ہمیشہ کا چور نہ ہو چوری کو اپنا پیشہ نہ ٹھہرایا ہو قصور پر شرمندہ ہو کسی امیر و سریر کی پناہ ڈھونڈھنا ہو۔ یہ تمام قبو و اس حدیث نے باطل کر دیئے۔

اقول۔ صحیح بخاری پارہ ۲۷ کی یہ حدیث منقولہ ص ۱۲۱ جس کے الفاظ مولوی نعیم الدین نے بابت صرف یہ نقل کئے ہیں اخرجهم من النار فادخلهم الجنة حالانکہ اس کے ساتھ الفاظ یہ ہیں ثم اشفع فيحدوني حدًا ثم اخرجهم من النار فادخلهم الجنة۔ اجازت
میں پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جاوے گی اتنے۔ پس مولوی نعیم الدین

کے مزعوم اختیاری کو اذن اور قید محدود نے باطل کر دیا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۷ صفحہ ۱۹ میں مروی ہے :-

عن حماد بن زید و لفظہ ان اللہ یخرج
قوما من النار بالشفاعة۔
”اللہ تعالیٰ نکالے گا ایک قوم کو دوزخ سے
بوجہ شفاعت کے“

علیٰ انہذا شفاعت بالاذن میں مراد چوری سے ہر وہ گناہ ہی جن کو پیشہ نہیں بنایا گیا۔ بلکہ اپنے آپ کو قصور مند جان کر شرمندہ ہوتا ہے اور عزتِ قوانینِ شریعت کا لحاظ و پاس کرتا ہے کہ یہ شانِ اہلِ ایمان مٹھ کی ہے۔ جس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ برخلاف اس کے جو گناہوں کو دلیری سے بطور پیشہ کے ہمیشہ اصرار و ہٹ کے ساتھ علیٰ الدوام کرتا ہے اور شرمندگی و ندامت کو پاس نہیں آنے دیتا کہ اس میں قوانینِ شریعت عزا کی توہین اور عملاً حلال جاننا حرام قطعی کا ہے۔ جو موجبِ کفر ہے۔ پھر ایسی صورت میں شفاعت کی اُمید پر بھروسا کرنا چہ معنی وارد۔ اسی لیے امام ابو حنیفہؒ نے اپنے وصیت نامہ میں فرمایا۔

فعلیکم اصحابی و اخوانی ان تكونوا
فی هذه الخصال حتی تكونوا فی شفاعۃ
نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اصحابہ و سلم یوم القیامة۔
”پس تمہارے اوپر لازم ہے اے دوستو اور بھائیو
کہ ان خصائلِ ایمان کو مضبوط پکڑو تاکہ تم شفاعت
میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو
قیامت کے روز۔“

اور ملا علی قاریؒ شرح فقہ اکبر ص ۸۲ میں فرماتے ہیں :-

ومنها ان استحلل المعصیۃ صغیرۃ
کانت او کبیرۃ کفر اذا ثبت کونها
معصیۃ بدلالة قطعیۃ رايضامۃ ۱۹
وفی عمدۃ النسفی واستحلل المعصیۃ کفر۔
”منجملہ امور کفر کے حلال جانتا گناہ ہے صغیرہ ہو
یا کبیرہ جب کہ ثابت ہو وہ گناہ دلیل قطعی سے“
”اور عمدۃ النسفی میں ہے اور حلال جانتا گناہ کا
کفر ہے۔“

اور مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج اول ص ۳۶۸ میں فرماتے ہیں :-

یابید دانست کہ استیاحت معصیت
کفر است ومعنی استیاحت آن است
کہ در دل خوف عقاب بر آن تماندو
تبع آن در اعتقاد زائل شود گوید اندک
”جاننا چاہیے کہ مباح جانتا گناہ کا کفر ہے اور معنی
مباح جاننے کے یہ ہیں کہ دل میں خوف اس
کے عقاب کا نہ رہے۔ اور قباحیت اس
کی اعتقاد سے زائل ہو جاوے۔ گو

جانے کہ اس گناہ کو شرع میں حرام فرمایا گیا ہے اور اس سے سخت ممانعت کی گئی ہے اور زبان سے بھی اقرار کرے کہ یہ گناہ گناہ ہے کیونکہ معنی مباح کے مباح جانتا ہے نہ کہ مباح کہتا اور جو خوفِ عذاب گناہ سے جاتا رہا اور وہ گناہ اعتقاد میں قبیح نہ رہا مباح ہو گیا اور معاملہ میاحات کا اس گناہ کے ساتھ وقوع میں آیا ظاہر بیابانِ فقہ سمجھتے ہیں کہ انکار وارد ہونے اس کی حرمت کا شرع میں مباح ہونے کے لیے لازم ہے مگر یہ معنی نادر الوقوع ہیں از روئے احادیث و آیات کے سماع ہوتے ہیں از روئے تحقیق اسی قدر کافی ہے انکار اس کی حرمت کے وارد ہونے کا دل یا زبان سے ضرور نہیں ہے۔“

ابنِ معصیت را در شرع حرام کرده اند، و ازال منع شدید نموده، و بزبان ہم اقرار نماید کہ این معصیت معصیت است زیرا کہ معنی استباحہ مباح دانستن است، نہ مباح گفتن، و چون خوفِ عقاب از معصیت زائل شد آن معصیت در اعتقاد قبیح نماید مباح گردید و معاملہ میاحات با معصیت بوقوع آمد ظاہر بیابانِ فقہی فہمند کہ انکار درود حرمت اور شرع نیز لازم استباحہ است و این معنی نادر الوقوع است از روئے احادیث و آیات در تحقیق استباحہ ہماں قدر کافی است انکار درود حرمت اور شرع بہ دل یا زبان ضرور نیست۔

پس یہ زبانِ درازی اور تعلیٰ مولوی نعیم الدین کی از روئے قواعدِ شرحِ قرآن و حدیث اور کلامِ اکابرِ ائمہ و علمائے کرام سے خود باطل ہو کر تائیدِ تقویۃ الایمان واضح ہو گئی۔ فللہ الحمد۔

قولہ ۲۱۵ تقویۃ الایمان والے کے نزدیک توتہ ہمیشہ کے چور کی شفاعت ہو سکتی ہے نہ اس کی جس نے چوری کو پیشہ بنا لیا ہوتہ اس کی جس نے توبہ نہ کی ہو۔
اقول۔ اس کا جواب کافی و شافی دندان شکن ابھی گزر چکا مگر توبہ نہ کرتے کا ذکر کینہ کے سینہ سے تراشا گیا ہے جو تقویۃ الایمان میں نہیں ہے۔ جو موحداہلِ ایمان گنہگار یہ توبہ مریا اس کی مغفرت اور شفاعت یا اختیار و یا ذن اللہ تعالیٰ ہے نہ کسی دوسرے کے اختیار ہے۔ چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے یہ سورہ نسا میں:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِيَنَّ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ

”تحقیق اللہ نہیں بختا ہے شرک کرنے والے کو

يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ اور بخشتا ہے شرک کے سوا جس کو چاہے۔

پس مولوی صاحب کے عناد بے عقلی اور تاہینائی پر لفت ہے۔

قولہ ص ۲۱۶ جب لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر استدعا سے شفاعت کریں گے حضور فرماتے ہیں میں اجازت لینے اپنے رب کے حضور جاؤں گا۔ اس کے بعد حضور سجدہ کا اذن چاہیں گے۔

اقول۔ اب تو اجازت لینا اور سجدہ کا اذن چاہنا بخوبی واضح ہو کر مولوی نعیم الدین کی تمام ن تراویحوں پر سر سے بھی اونچا پانی پھر گیا۔ ع

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری !

قولہ ص ۲۱۹ حدیث ۲۲ ترمذی جلد ۲ ص ۶۷ حضور نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا پس مجھے اختیار دیا اس میں کہ میری نصیحت اُمت جنت میں داخل ہو اور اس میں کہ میں ان کی شفاعت کروں پس میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ اور وہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو یعنی تمام ایمان دار لوگوں کے لیے۔ حدیث ۲۲ مشکوٰۃ شریف ص ۲۸۹ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت سے خوب بہرہ اندوز وہ ہے جس نے بخلوص لا الہ الا اللہ کہا، فتح الباری پارہ ۲ ص ۱۹۱ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا پھر مرتبہ بہ مرتبہ قریب ترکی، پھر عرب کی پھر عجمیوں کی، یہاں اسمعیل اور ان کے چیلوں کو دکھاؤ کہ یہاں شفاعت بعلاقہ قرابت ہو رہی ہے۔ تقویت الایمان کا یہ قول کہ سفارش اس لیے نہیں کہ اس کا قرابتی ہے یا آشنا۔ اس حدیث سے باطل ہوا۔

اقول۔ یہ امر حسبِ مسلمہ خود مولوی نعیم الدین کے بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کفر و شرک کرنے والے اُمتی کی ہرگز شفاعت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ان دونوں حدیثوں ص ۲۲، ۲۳ سے بھی یہی ثابت ہوا نیز حدیث صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۲۱۱ میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان جبرئیل اتانی فقال من مات

من ائمتك لا يشرك بالله شيئاً

دخل الجنة۔

اللہ کے ساتھ کسی شئی کو داخل ہوا جنت

ہیں۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۰۹ میں مرقوم ہے :
 قوله ولا يشرك به شيئاً
 يشتمل معنى الشرك الجلي
 والخبى -
 ”اس حدیث میں اور نہ شریک کرتا ہو ساتھ
 اللہ کے کسی چیز کو شامل ہے شرک جلی اور خفی
 کو یعنی چھوٹے بڑے سب کو“

نیز فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۲۲ میں مرقوم ہے :
 ان بعض الكفرة كانوا يدعون انهم
 يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون
 الهة اخرى -
 ”بعض کفر کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ
 کی عبادت کرتے ہیں اور حالانکہ وہ عبادت
 کرتے ہیں دوسرے معبودوں کی“

نیز فتح الباری پارہ ۲۷ ص ۱۹۷ میں مرقوم ہے :
 وفي رواية ابن عباس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما عند احمد وابی یعلیٰ
 فاقول اننا لها حتى ياذن الله لمن
 يشاء ويرضى -
 ”ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پس میں
 عرض کروں گا میں ان کے لیے ہوں یہاں تک
 کہ اذن فرمادے گا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے
 اور راضی ہوگا“

نیز فتح الباری پارہ ۲۷ ص ۱۹۸ میں مرقوم ہے :
 فقد ثبت تخصيص الموحدين
 بالاجراج -
 ”پس تحقیق ثابت ہوئی تخصیص موحدین کی
 دوزخ سے نکال لینے کی“

نیز صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۲۰۳ میں روایت ہے :-
 وتبقى هذه الامة فيها
 منافقوها -
 ”باقی رہ جاوے گی دوزخ میں یہ اُمت جس
 میں منافقین ہوں گے“

فتح الباری میں مرقوم ہے :
 واكثر المنافقين كانوا يعبدون
 غير الله من الرثن وغيره -
 ”اکثر منافقین رثن وغیرہ غیر اللہ کی عبادت
 کرتے تھے“

جس طرح حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے حق تعالیٰ سے
 دعا کی :-

اللہ لا تجعل قبری وثناً يعبد
 "اے اللہ نہ بنا دینا میری قبر کو وثن کہ عبادت
 کی جاوے۔"

نیز فتاویٰ رد المحتار جو خود مولوی نعیم الدین کے نزدیک نہایت قابلِ تعریف و توصیف ہے ص ۲۵
 میں مرقوم ہے:

اصل عبادۃ الاصنام اتخاذ قبور
 "اصل عبادت کرنے بتوں کی صالحین کی قبروں کو
 الصالحین مساجد -
 سجدہ گاہ بنا لینا ہے۔"

پس اگر مولوی نعیم الدین کو بموجب احادیث موصوفہ کے بخشش و شفاعت کی اُمید ہو تو ان کے
 لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے وثن پرستی یعنی قبروں تعزیوں وغیرہم کو حاجت روا جان کر
 ان کی تدر و منت دعویٰ علم غیب نداد غیر اللہ سے باز آویں گور پرستوں کو شریکات و کفریات سے
 بچاویں۔ پھر بیشک بفضلہ تعالیٰ پہلے شفاعت اہل بیت نبوت پھر اقرب فالاقرب اہل توحید کی باذن
 اللہ تعالیٰ ہوگی۔ کیونکہ کوئی شفاعت بلا اذن و بغیر مرضی حق تعالیٰ نہیں ہو سکتی اگرچہ کسی کا کوئی
 قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہی حاصل تقویۃ الایمان کا ہے حسبِ مثال بادشاہ مجازی
 دنیوی کے :-

"کہ کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر دار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت
 بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے سو اس امیر نے اس
 چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یا آشنا"

یہی بات ہے جس کو مولوی نعیم الدین صاحب نے تقویۃ الایمان پر افسر پردازی بہتان بندی سے
 اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرنا چاہا۔ حالانکہ اہل بیت طاہرہ خصوصاً حضرت ام المؤمنین
 خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہراء، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 حسبِ بشارتِ رسالتِ نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام جنتی و عالی مراتب ہیں۔ ان کی شفاعت
 بھی رفیع درجاتِ عالیہ کے لیے یاذن اللہ تعالیٰ متوقع ہے چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم نے
 دوسرے باب تقویۃ الایمان میں مناقب و اوصاف اہل بیت احادیث سے صراحتاً بیان
 کئے ہیں چنانچہ ص ۱۶۱ میں حکم وحی بشارت فرمائی گئی۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنة وان
 الحسن والحسین سید اشباہ اہل الجنة ص ۱۶۲ میں وغیر نساہا حدیجۃ ابنتہ خویلد اور حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق حکم وحی فرمایا گیا۔ ہذا زوجک فی الدنیا والاخرۃ -

مگر بایں ہمہ شرف و عزت و جاہت و اکرام کے جس قدر جس کو قربِ ربانی زائد ہوتا ہے اسی قدر اس کو خوف و خشیت زائد ہوتا ہے۔ ع نزدیکیاں را بیش بود حیرانی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بایں ہمہ کمالات عزت و جاہ کے سب سے زائد آپ پر خوف و ہیبت طاری رہتا ورنہ پھر و انذر عشیرتک الاقربین کا خطاب کیوں ہوتا۔ خود مولوی نعیم الدین کے مقتدائے مسلم مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اہر البیان ص ۱۷ میں لکھتے ہیں :

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و

ریاضت جلا کر خاک بنا تی ہے“

نیز ہدایۃ البریہ ص ۴۲ میں لکھتے ہیں :-

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کانپتے ہیں“

علی ہذا سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

گز بحث خطاب قہر کند

انبیاء را چہ جائے معذرتست

پس مولوی نعیم الدین کے تمام مقالات بیہودہ محض اور ادعا ئے باطل ہیں۔

قولہ ص ۲۱ ا بھی تو بد نصیب کو حضور کے غلاموں کی شان بھی نظر نہ آئی کہ ان پر کیسا کرم الہی ہے۔ آقا کی نسبت گستاخ زبان کھول بیٹھا، یہ ہے شفاعت با لوجاہت کہ مومنین اپنے بھائیوں کے حق میں اس اصرار و میالغہ سے شفاعت کریں گے جیسے صاحب حق اپنا حق لینے کے لیے میالغہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہاں بیہ کی گمراہی کہ احادیث کی ایسی ظاہر و روشن تہریکات کے باوجود ان کی شفاعت کا انکار ہے۔ تقویۃ الایمان کی اکاذیب باطلہ کا ان سے قلع قمع ہو گیا اھ مخلصاً

اقول۔ جب حق تعالیٰ کی بخشش و کرم جوش میں آوے گی تو در شفاعت یاذن اللہ تعالیٰ مومنین اہل توحید کے لیے واسع ہو جاوے گا۔ چنانچہ اسی حدیث میں جس کو مولوی نعیم الدین نے نقل کیا واقع ہے جس کو اپنی بددیانتی سے افتخار کے چھوڑ دیا۔

”پس فرماوے گا اللہ تعالیٰ شفاعت کریں

ملائکہ اور شفاعت کریں انبیاء اور شفاعت کریں

مومنین“

فیقول اللہ تعالیٰ شفعت الملائکہ

وشفعت النبیون وشفعت المؤمنون

متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۴۹

حتیٰ کہ دوسری حدیث میں ہے :

”اور ان میں سے وہ ہوگا کہ شفاعت کرے گا
ایک آدمی کی“

ومنهم من يشق الرجل - رواه
الترمذی دمشق ص ۴۹۴

مگر یہ نجات تے حق تعالیٰ کی شان گھٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان اذن شفاعت کا ذکر چھوڑ دیا۔ تاکہ جہلا گور پرست جان لیں کہ لوگ اپنے اختیار سے بلا اذن اللہ تعالیٰ کے رب العزت تعالیٰ شانہ کو شفاعت میں مجبور کر کے گور پرستوں کو بخشوا لیں گے۔ ناظرین نے اس بے باکی و فریب کاری کو ملاحظہ فرمایا؛ باقی حضرات انبیاء خصوصاً جناب سید الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صدیقین شہداء صالحین، مومنین رضی اللہ عنہم کی فضیلت و بزرگی عزت و وجاہت خود تقویۃ الایمان سے واضح ہو چکی ہے۔ مزید برآں مولانا شہید مرحوم خطبہ صراط مستقیم ص ۲۱ میں فرماتے ہیں۔

”دور و ناٹھ دور در علم عرصہ وجود صاحب مقام محمود مطلع جریدہ اصفیاء مقطع قصیدہ انبیاء رولق افزائے چین اندمانہ گل سرسبد گلشن اجنبیا مضمون کتاب ایجاد و تکوین مقصود خطاب ارشاد و تلقین طغرائے فریب کلبیت و تشریح خط کش و وادین ندیس و تلمیح اعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علیٰ الہ و اصحابہ اجمعین و علیٰ وراثتہ و نوابہ الی یوم الدین و علیٰ نامہم و فیہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔“

نیز صراط مستقیم ص ۲۱ میں فرماتے ہیں :-

”عنایت اور ولایت مخصوصہ در بارہ انبیاء علیہم السلام مصروف ہوئی ہے اور ان کو اسی عنایت مخصوصہ کے باعث اپنے ہم جنس میں امتیاز حاصل ہوا ہے۔“ بے شک اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے ”بیشک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہان سے“ اور ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد

و عنایت و ولایتتے مخصوصہ کہ در بارہ انبیاء مصروف شدہ و الیثاں را بسبب ہماں عنایت مخصوصہ امتیازے در اقبال خود حاصل گردیدہ کہ ومنہم یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً و من الناس (الحج) ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحاً و ابراہیم و آل عمران علی العلیین ذال عمران و کلاً فضلنا علی العلیین و من اباہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجنبیتنا ہم و ہدیٰ ہم

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الانبیاء) وَ اذْکُرْ
 اِبْرَاهِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوبَ اُولِی
 الْاَیْدِی وَ اَلْاَبْنٰصِی اِنَّا اَخْلَصْنٰا
 بِخَالِصَةٍ ذِکْرِی الْاَبْرٰہِیْمَ وَ
 وَ اِنَّا نَهْرُ عِنْدَ تَالِیْمِنَ الْمُصْطَفِیْنَ
 الْاَخِیَارِ - (سورہ ص) بیان
 ہمیں معاملہ است و بسبب ہمیں اختیار
 و اصطفاء در حق در رضا ایشاں
 مندرج شدہ و اتباع حق در اتباع ایشاں
 منحصر گردید و مخطی حق با مخطی ایشاں
 تلازم و تلاصق پیدا کردہ نمونہ از اں
 عنایت و ولایت و پر توفہ از اں
 عظمت و عزت نصیبہ ایں حکمائے
 ربانیتین و وراثت انبیاء و مرسلین
 ہم میشود کہ آنرا در عرف قوم بوجاہت
 تعبیری نمایند و ایں صدیقیت مزوجہ
 بدکائے عقل را کہ از لوازم اں حکمت
 و وجاہت است جناب سید الحکماء
 و سید العلماء اعنی الشیخ ولی اللہ قریب
 الوجود تعبیری فرماید

اور ان کے بھائیوں کو اور پسند کیا ان کو اور سید
 راستہ پر چلایا ان کو اور ہمارے بندوں ابراہیم
 اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں اور آنکھوں والوں
 کو ہم نے ان کو چن لیا آخرت کی یاد میں امتیاز
 دیا ہے۔ اور بیشک وہ ہمارے یہاں پسندیدہ
 نیک لوگوں میں سے ہیں۔ بیان اسی معاملہ
 کا ہے اور اسی برگزیدگی کے باعث
 حق تعالیٰ کی رضا ان کی رضا میں مندرج
 ہوئی اور اتباع حق ان کے اتباع
 میں منحصر ہوئی اور حق تعالیٰ کے عقدہ کا
 ان کے عقدہ کے ساتھ تلازم و تلاصق نمونہ
 اس عنایت اور ولایت اور پر توفہ اس
 عظمت و عزت کا ان حکمائے ربانیتین
 اور وراثتے انبیاء و مرسلین کے لیے بھی
 نصیب میں ہوتا ہے کہ اسی کو عرف قوم میں
 وجاہت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ صدیقیت
 جو ملی ہوئی ہے ذکائے عقل کے ساتھ لوازم
 اس حکمت و وجاہت سے ہے جسے جناب
 سید الحکماء و سید العلماء اعنی الشیخ ولی اللہ
 قریب الوجود سے تعبیر فرماتے ہیں۔

نیز مولانا شہید مرحوم نے کمالات و فضائل اور مراتب و وجاہت حضرات انبیاء علیہم السلام
 اور اولیاء صدیقین و اہل ایمان و یقین کے حق میں مستقل کتاب مسمیٰ بہ منصب امامت بکثرت
 آیات و احادیث سے تالیف فرمائی بطور نمونہ جس کے چند اقوال ناظرین اہل بصیرت
 کے لیے سرمہ چشم و باعث مجلائے قلب ہیں۔ چنانچہ ص ۱۰۰ میں فرماتے ہیں:
 "معلوم کرنا چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
 پایہ دانست کہ انبیاء علیہم السلام را در

معاملات روحانی و کمالات انسانی یہ نسبت عموم ناس اعتبار سے ی یا شکر کہ از حضرت رب الارباب قابل خطاب اند و حامل کتاب باشارات غیبی مامور اند و بہ یشارات لاریبی مسرور، پرورش یافتہ بستان کریم اند تربیت یافتہ دبستان تعلیم سر بلند ان مجالس تعظیم اند و دانشمندان مدارس تقسیم مخزن اسرار احکام اند و مورد انوار الہام، متور نور بوارق ملکوت اند، و مؤید بظہور خوارق ناسوت، بنور ایقان و حکمت معمور اند و در بحر اجتناب و خشیت منمور بکمال محبت و مموالات موصوف اند و بادراک لذت مناجات مشغوف در مقام حب فی اللہ راسخ القدم اند و در معرکہ بغض فی اللہ صاحب علم، و در ابواب خضوع بغایت ہوشیار اند و در آداب خشوع نہایت تجربہ کار، در شدت خوف درجا بسان سیاب در اضطراب اند و بقوت مجوقتا مثل شبنم در آفتاب در تعظیم رب کریم بغایت مؤدب اند و در معاملہ رضا و تسلیم نہایت جہذب، در تبتل و تجرید چست و چالاک اند و در توکل و تقرید مطہر و پاک در قطع علائق نفسانی بیباک اند و در قلع و ساوس شیطان سفاک۔ بر طہارت فطرت

کو معاملات روحانی اور کمالات انسانی میں یہ نسبت عوام الناس اس درجہ کا امتیاز ہوتا ہے کہ بارگاہ پروردگار سے قابل خطاب ہیں اور حامل کتاب یا اشارات غیبی مامور ہیں۔ وہ بشارات لاریبی مسرور، پرورش یافتہ چمنستان کریم ہیں اور تربیت یافتہ دبستان تعلیم سر بلند ان مجالس تعظیم ہیں۔ اور دانشمندان مدارس تقسیم مخزن اسرار احکام ہیں اور مورد انوار الہام، عالم ملکوت کی شغافوں کے نور سے متور ہیں اور عالم ناسوت کے معجزات کے ظہور سے مؤید و مظفر، یقین و حکمت کے انوار سے معمور ہیں اور دریائے پرہیزگاری اور خوف میں سراپا مستغرق اور معمور، محبت الہی اور دوستی کبریاء سے مالا مال ہیں اور بوجہ حصول لذت مناجات عاشق و دیدار ذوالجلال ان مقام الحبت فی اللہ میں ثابت قدم ہیں۔ اور معرکہ بغض فی اللہ میں صاحب علم، ابواب خضوع میں نہایت ہوشیار ہیں۔ اور آداب خشوع میں خاص تجربہ کار۔ شدت خوف درجہ سے مانند سیاب بیقرار ہیں اور کمال شوق مثل شبنم در آفتاب محو دیدار تعظیم رب کریم میں بدرجہ غایت مؤدب ہیں اور معاملہ رضا و تسلیم میں نہایت جہذب و تجرید چست و چالاک ہیں اور توکل و تقرید میں مطہر و پاک، قطع تعلقات نفسانی میں بیباک ہیں اور دفع وساوس شیطانی میں سفاک سخرائی و پاک دامنی ابتداء سے ان کی جبلت اور ان

کا معمول ہے اور عبادت رب العزت میں مشغول رہنا
 محبت حق سے دل افروختہ ہیں اور غیر حق ان کے نزدیک
 سراسر سوختہ، زہرہدوقناعت میں بے بدل ہیں اور صبر و
 استقامت میں ضرب المثل حل مشکلات فہم میں ممتاز
 ہیں اور سراسر انجام مہمات میں بلند پروازہ عقل و عظیم کے
 مخزن ہیں اور عقو و علم کے معدن، مجمع خلت و وقاد ہیں
 اور منبع عفت و حیا، جمیع خاص و عام کے حال پر رحیم
 ہیں اور تمام تعلقات کی رعایت میں کریم، یگانہ
 بیگانہ ہیں اور ہائے ہر خانہ، ہر بھلگئے والے اور نفرت
 کرنے والے کے پیچھے روانہ ہیں اور ہر ایک
 نلنے والے ایترا دینے والے کے پیچھے سرگردان میں
 کراہ پر لائی اور ان کو ان کی عادات بد سے باز
 رکھ کر سایہ عاطفت میں پہنچائی سخاوت میں ایر
 نیساں ہیں اور صاحت میں بہار گلستان، شجاعت
 اور بہادری کے جہان دیدہ مشیر ہیں اور شہامت
 اور سرداری کے میدان میں دلیر میر چشمی اور راست بازی
 ان کا کام ہے دوست پروری اور دشمن نوازی کا سر انجام
 مکارم اخلاق میں یکتائے زمانہ ہیں اور طالبان حق کے
 عاشق اور پروانہ، ”یہ حضرات بایں ہمہ کمالات اپنے
 نقصان ظنی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور ان کمالات
 کو مثل لباس مستعار جانتے ہیں اور گردش لیل و نهار کے مشابہ
 شمار کرتے ہیں ہمیشہ محض فضل رب العالمین پر نظر رکھتے ہیں
 اور ہر حال میں شکر پروردگار بجالاتے ہیں اور کبھی حد بندگی
 سے تجاوز نہیں کرتے ہمیشہ راہ ادب میں چلتے ہیں گستاخی
 اور شونخ چشمی کے ادنیٰ سے مرتبے کے نمی ہر گز روا دار

مجبور اندو در عبادت رب العزت مشغول
 آتش محبت حق در دل افروختہ اندو غیر حق
 سراسر سوختہ، زہرہدوقناعت بی بدل
 اندو در صبر و استقامت ضرب المثل،
 در حل مشکلات فہم ممتاز اندو در سر انجام
 مہمات ہمت بلند پرواز مخزن عقل و علم
 اندو معدن عقو و علم، مجمع خلت و وقاد اندو
 منبع عفت و حیا یر کافر خلاق رحیم اندو
 و در مراعات علائق کریم، یگانہ ہر بیگانہ
 اندو ہائے ہر خانہ، در پیے ہر گریزندہ
 دو ان اندو در پیے ہر گریزندہ سرگردان،
 ایر نیساں سخاوت اندو بہار گلستان
 صاحت اشیران ہمیشہ شجاعت اندو
 و دلیران میدان شہامت، راست باز
 اندو سر چشم و دشمن نواز، در مکارم اخلاق
 یگانہ آفاق اندو نسبت طالبین حق
 عاشق و مشتاق اہ ایضاً ص ایشاں
 را با وجود انصاف بایں کمالات نقصان
 ذاتی خود دائم ملحوظ خاطر می مانند و این
 کمالات را مثل لباس مستعار می انگارند
 و مشابہ قلب لیل و نهار می شمارند۔ دائماً
 بمحض فضل رب العالمین نظری دارند و
 بہر حال شکر او بجای می آرند و گاہے خود را
 از حد بندگی نمی کشند و ہمیشہ راہ تادب
 می روند و ادنیٰ مراتب گستاخی و شونخ

نہیں ہوتے، کسی قسم کا ناز و تختہ خیال میں نہیں لاتے۔ بکر اور سپودہ باتوں سے بیزار ہیں، اور شورش و مستی سے دست بردار، ہمیشہ راہ بندگی میں پویاں ہیں اور زیادتی سرفاقتگی کے جو بیان رات دن تفرغ و زاری سے جناب باری میں مشغول رہتے ہیں، ترکہ دعویٰ تصرفات الوہیت میں، مانند خاک کے خاموش ہیں، ترکہ مثل آتش درجوش بنام تجرید و تفرید میں بندگان الہی سے متنفر نہیں ہوتے، حقداروں کے حقوق تلف نہیں کرتے، مقام توکل میں مستان بے عقل کی راہ نہیں چلتے اور طریقہ ادب کو کہ رعایت اسباب ہے بالکل ہاتھ سے نہیں دیتے اور باوجود شوق لذت مناجات کے گمشگان یاد یہ گمراہی سے دامن نہیں چھڑاتے بلکہ مناجات کے اوقات میں خلل گوارا کر کے ان کی ہدایت میں صرف ہمت فرماتے ہیں، مقام حسن خلق میں مداہنت دین متین اور کم ہمتی و سہل انگاری، احکام رب العالمین میں گوارا نہیں فرماتے اور ہرگز اس راہ ناروا کی جانب قدم نہیں اٹھاتے، مقام سخاوت اور سماحت میں اسراف کو راہ نہیں دیتے، مقام شجاعت اور سرداری میں تابع جوش و غضب کے نہیں ہوتے، پس گویا کہ افعال اور اقوال ان کے اخلاق کاملہ کے باعث صادر نہیں ہوتے۔ بلکہ محض اطاعت رب العالمین کے لیے اور بس، مثلاً اگر کسی کو کوئی چیز عنایت فرماتے ہیں ہرگز بمقتضائے سخاوت جمیدہ کے نہیں دیتے، ہی بلکہ تامل فرماتے ہیں۔ اور اگر رضائے رب العالمین اس بخشش کے متعلق ہے فی الفور اس

چشمی ہرگز روانی دارند و توسعے از ناز و تختہ خیال نمی آرد از سکر و شطح بیزارانند و از شورش و مستی دست بردار، ہمیشہ راہ بندگی پویند و زیارت سرفاقتگی می جویند، علی الدوام تصرفات عبودیت می دارند، ادعائے تصرفات الوہیت، بسان خاموش اند نہ مثل آتش درجوش، در مقام تجرید و تفرید از بندگان الہی متنفر نشوند و حقوق ذوی الحقوق تلف نکنند، و در مقام توکل براہ مستان لا یعقل زوند و طریقہ تا ادب را کہ عبادت از رعایت اسباب است بالکل از دست ندہند و بتا بر شوق لذت مناجات از کم گشتگان باویہ صلا لت دامن نہ کشند، بلکہ تامل اوقات مناجات روادارند و بہدایت ایشان ہمت بر گمارند و در مقام حسن خلق مداہنت در دین متین و مساہلت در احکام رب العالمین گوارا نمی کنند و ہرگز بہ این راہ ناروانی روند و در سخاوت و سماحت اسراف را راہ ندہند و در مقام شجاعت و شہامت تابع جوش و غضب نشوند، پس گویا کہ افعال و اقوال ایشان از اقتضائے اخلاق کاملہ ایشان صادر نیست، بلکہ در محض اطاعت رب العالمین است و بس، مثلاً

کو گزرتے ہیں۔ ورنہ اس سے نہایت
بیزار ہیں۔ اگر کسی مقام میں کارزار جنگ و
پیکار برپا کرتے ہیں۔ برہنہ اپنی شجاعت
کے برپا نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ رضا اپنے مولا کی
اگر اس میں دیکھتے ہیں واد شجاعت اس مقام
پر دیٹے ہیں۔ ورنہ پہلو تہی کر کے اپنی راہ
لیتے ہیں اور اسی طرح تمام امور میں قیاس
کرنا چاہیے پس گویا کہ بظاہر کمالات مذکورہ
تسبیح کے والوں کی مانند متعدد و متنکثر
ہیں۔ لیکن حقیقت میں اسی رشتہ
عبودیت نے تمام کو ایک راہ پر
لگا دیا ہے۔ ” واضح ہو کہ انبیاء
علیہم السلام خاص و عام کی طرف
احکام پہنچانے کے لیے مامور ہوتے
ہیں۔ اور بعثت کی ایک صورت ظاہرہ
ہے اور ایک حقیقت باطنہ۔ ظاہر اس کا
یہی ہے کہ حق جل و علا کی جانب سے بطریق
وحی یا الہام ان کو تبلیغ احکام کا حکم
پہنچے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ کمال
رحمت اور نہایت شفقت ان کے
قلوب میں القا فرمائی جاوے جن لوگوں
کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں مانند
انقائے شدتِ محبت اور وقور
شفقت ماں یاپ کے دلوں میں
یہ نسبت بیٹوں کے پس جس طرح

اگر کسی چیزے میں بخشد ہرگز بمقتضائے
سخاوت جمید خورد نمی بخشد بلکہ تا مل میفرماید
کہ اگر رضائے رب العالمین باین بخشش متعلق
ست فی الفوراً را بر روئے کاری آرند
والا ازاں نہایت بیزار آند و اگر در مقامے
مقدمہ کارزار جنگ و پیکار برپا می کنند
بنا بر مقتضائے شجاعت خود برپا نمی کنند،
بلکہ اگر رضائے مولائے خود در اں می بینند
و اد شجاعت در اں مقام مبد ہند و الا
پہلو تہی کردہ براہ خود می روند و همچنین
در سایر امور قیاس باید کرد پس گویا کہ
بظاہر کمالات مذکورہ بسان دانہائے
تسبیح متعدد و متنکثر است تا ما در حقیقت
ہماں رشتہ عبودیت ہمہ را یک سلک
گردانید اھ ایضاً صلا باید دانست
کہ انبیاء علیہم السلام مامور میشوند یہ
تبلیغ احکام بسوئے خواص و عوام و
بعثت را یک صورت ظاہرہ است
و یک حقیقت باطنہ ظاہرہ ہیست
کہ از جانب حق جل و علا بطریق وحی یا
الہام امر تبلیغ احکام بہ ایشان برسد
و حقیقتش آنست کہ رحمت فرادان و
شفقت بے پایان بہ نسبت مبعوث
الہیم و رلوب ایشان القا فرماید بشابہ
انقائے شدت محبت و وقور شفقت

در قلوب آبار بہ نسبت ابتداء پس چنانکہ
گستاخی ابتداء و آوارگی آنها باعث جد
و پیچ و تاب و قلق و اضطراب در قلوب
آبار میگردد حتی کہ تلف جان و مال در پی
تادیب و تعلیم ایشان رخورد گوارا میسازند
و چه قدر جد و جهد بلیغ بجای می آرند و راحت
ایشان را بعینہ راحت خود می انگارند
در پنج ایشان را بعینہ پنج خود می شمارند
و از نزد دل خواہاں بہبود ایشان می باشند
و دائمًا جو بلئے سود ایشان میشوند
و چار و ناچار در پیئے ایشان می دوند
کشاں کشاں در پس ایشان می روند
خواہ از جانب بادشاہ زمان بایں خدمت
مامور شوند خواہ نشوند، بلکہ اگر مامور ہم
شوند و سعی بلیغ بجا آرند و باز بتقدیر الہی
انزیمادیب و تعلیم در ایشان جلوہ گر
نہ گردند ہر آئینہ شکستہ خاطر و مضطرب
القلب مانند اگر چہ از طرف خود مثال
امر نمودند و حق خدمت مفوضہ بوجہ اتم
ادا کردند آئینہ اگر بتقدیر الہی واقع نشد
بایں سبب خوب دانند کہ پیچ گوئہ
عتاب بادشاہی بحال مامتوجہ نیست
و پیچ قصور سے بما عاید نہ، بلکہ اگر خود
بادشاہ بصد زبان ہزار تخسین و آفرین
بر حسن خدمت گزار می آید ہر

پر کہ گستاخی بیٹوں کی اور ان کی آوارگی
باپوں کے قلوب میں نہایت پیچ و تاب
اور قلق و اضطراب کا باعث ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ ان کی تادیب اور تعلیم کے پیچھے جان و
مال کا تلف کرنا اپنی ذات پر گوارا کرتے ہیں اور
کمال درجہ کی کوشش بجالاتے ہیں اور ان کی راحت
کو بعینہ اپنی راحت جانتے ہیں اور ان کا رنج بعینہ
اپنا رنج شمار کرتے ہیں اور تہ دل سے ان کی بہبودی
کے خواہاں ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے نفع کے ڈھونڈنے
کی غرض رکھتے ہیں اور چار و ناچار ان کے پیچھے دوند
پھرتے ہیں اور کشاں کشاں ان کے پیچھے پڑتے رہتے
ہیں خواہ بادشاہ وقت کی طرف سے اس خدمت
پر مامور ہوں، خواہ نہ ہوں بلکہ اگر مامور بھی ہوویں
اور سعی بلیغ بجلاویں اور پھر بتقدیر الہی انزیمادیب
اور تعلیم کا ان میں جلوہ گر نہ ہووے البتہ فرور
شکستہ خاطر اور پریشان دل رہیں اگر چہ اپنی طرف
سے حکم بجلا چکے اور حق خدمت پسردگی کا پورے
طور پر ادا کر چکے، آئندہ اگر بتقدیر الہی واقع
نہ ہو اس وجہ سے خوب جانتے ہیں کہ کسی طرح
پر عتاب بادشاہی ہمارے حال پر متوجہ
نہیں ہے اور کوئی قصور ہماری طرف
عائد نہیں۔ بلکہ اگر خود بادشاہ بصد
زبان ہزار تخسین اور آفرین ان کی
حسن خدمت گزار می فرماوے
تب بھی پریشانی دل اور ملال خاطر

ان سے زائل نہ ہووے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی قوم کی نسبت اس درجہ شفقتِ کاملہ ہوتی ہے کہ ان کی آوارگی اور گمراہی سے نہایت دل تنگ ہوتے ہیں اور قسم قسم کے رنج و ملال دامنگیر ان کے حال پاکیزہ پر لائق ہوتے ہیں۔ ”انبیاء علیہم السلام کے مبارک وجود کو آفتاب کی طرح سمجھنا چاہے کہ جب اس کی عالمگیر روشنی سارے جہان میں پھیلتی ہے تو رات کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور سورج کے محاذی چیزیں جگمگا اٹھتی ہیں کسی گوشے میں تاریکی باقی نہیں رہتی۔“

ہر چند مراتبِ عالیہ کمالاتِ مذکورہ سے انبیاء علیہم السلام کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن ہر کمال کی اصل اور تخم اس کا دل میں ہر مومن صحیح الاعتقاد اور مسلم قوی الایمان کے پایا جاتا ہے مثلاً ہر مومن صادق کو ایک طرح کی وجاہت بحضور حضرت رب العالمین اور ملائکہ مقربین کے مجمع میں ثابت ہے اور نصیب فرماوے ہم کو اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کو محبتِ اہل بیت کی اور ان کے تابعداروں کی۔ بلکہ محبتِ تمام ائمہ مستدین کی۔ اور ان کے متبعین کی۔ دعا قبول فرما یا رب العالمین

آئینہ پریشانی دل و ملال خاطر ازایشاں
زائل نگر دو و بچیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
را بہ نسبت قوم خود بوجہ شفقتِ کاملہ
می باشد کہ از آوارگی آنہا در و طہ و ضلالت
و گمراہی نہایت دل تنگ می شوند و
انواع رنج و ملال دامن گیر حال طہارت
اشتمال آنہا میگردد۔ ایضاً ص ۱۵۰ وجود
با وجود انبیاء علیہم السلام بمثابة آفتاب
عالمتاب است، کہ چون نور او در تمام
عالم منتشر شود لا بد ظلمت شبینہ بدررود
و آنچه در محاذات آفتاب بے حجاب
واقع است بتابش اوتانباک است
و از ہمہ مراتبِ ظلمت پاک۔ ۱۵۰

ایضاً ص ۲۹ ہر چند مراتبِ عالیہ از کمالاتِ
مذکورہ مخصوص است بذاتِ انبیاء علیہم
السلام تا ما اصل ہر کمال و تخم این نہال
در دل ہر مومن صحیح الاعتقاد و مسلم قوی
الایمان یافتہ می شود مثلاً ہر مومن صادق
را ایک گونہ وجاہت بحضور حضرت
رب العالمین و در مجامع ملائکہ مقربین
ثابت است۔ ایضاً ص ۱۵۰ دننا اللہ
صاحب المسلمین حب اہل البیت
الجماعہ بل حب جمیع ائمة
الہدی و اتباعہم امین۔ یا
رب العالمین۔

پس مولوی نعیم الدین کا بزعم خویش بد نصیب گستاخ منہ بھٹ گمراہ بنانا مولانا شہید مرحوم کو اپنی فریب کاری، جعل سازی سے خود اپنے ہی اوپر لوٹ کر تمام اکاذیب یا طلہ بعینہ کا بارشادات صادقہ مولانا شہید مرحوم کے تریغ و خاک ہو گیا۔

قولہ ۲۲۲-۲۲۵ صاحب تقویۃ الایمان نے شفاعت کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالمجتہ شفاعت بالاذن یہ بات اس کے دل کی گھڑی ہوئی ہے۔ کہیں منقول نہیں علاوہ بریں ان کے جو معنی اس نے تجویز کئے ہیں ان پر شفاعت صادقہ ہی نہیں آتی۔ کیونکہ شفاعت کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ مفرداتِ راغب میں ہے۔ فتح الباری پارہ ۲، ص ۱۹۴ میں ہے۔ اگرچہ معتبر کتب میں شفاعت کے یہ معنی لکھے ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ شفاعت و سفارش اس کا نام ہے کہ کسی صاحب مرتبت علیا کی جناب میں کوئی قرب و اختصا ص رکھنے والا بلحاظ اپنی نیاز مندی کے اپنے زیر دستوں کے حق میں لب کشائی کرے۔

مگر امام الوہاب یہ کو اب تک شفاعت کے معنی معلوم نہیں ہیں، وہ اسی جہلِ مرکب میں گرفتار ہے کہ شفاعت دھمکی اور دباؤ سے کسی بات کے منوانے کو کہتے ہیں اور شافع کی بات کسی خوف و اندیشہ کی وجہ سے مانی جاتی ہے۔ یہ امام الوہاب کا فریب اور دھوکا ہے۔ وہ شفاعت کا انکار کرنے کے لیے ایسے معنی گھڑتا ہے۔ وجاہت و محبت دونوں ذریعہ قرب و شفاعت کا ہیں، آیات و احادیث سے شفاعت بالوجاہت بھی ثابت ہوئی اور بالمجتہ بھی مولوی اشرف علی اپنے زجر قرآن میں اس آیت وَجِئْتُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کے فوائد میں لکھتے ہیں۔ دُنیا میں ان کی یہ وجاہت تھی کہ وہ پیغمبر ہو کر آئے۔ شریعت لائے بیمار کو اچھا کرتے، مردے کو جلاتے، آخرت میں یہ وجاہت ہوگی، کہ جس کے لیے اذن ہوگا اس کی شفاعت کریں گے۔ وہ قبول ہوگی۔ جس طرح کہ شفاعت اور العزم پیغمبروں کو بھی جو ان کے بھائی ہیں منظور ٹھہرنے کی۔ اب تقویۃ الایمان کے حکم سے مولوی اشرف علی مشرک ہیں اور جنتے و ہابی مولوی اشرف علی کے معتقد ہیں اور اس زجرہ کو مانتے بھی ہیں وہ بھی سب اصلی مشرک ہوئے۔ اس (تیسری) میں بھی قبول شفاعت کا باعث خوفِ ایزدِ اندیشہ قانون ہی بتایا کہ شفاعت صرف اس اندیشہ نے کرائی کہ کہیں لوگوں کے دلوں سے قانون کی قدر نہ گھٹ جائے، اس گمراہ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کو قانون کی قدر

گھٹنے کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اور وہ اس سے خائف ہے۔ معاذ اللہ یہ ہے اس گمراہ فرقہ کا ایمان اور پھر شفاعت مانی تو اس طرح کہ اللہ بخشنا تو خود چاہتا ہے۔ گنہگار کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں ترس آگیا۔ مگر آئین کے قدر گھٹنے کے اندیشہ سے کھل کر معاف نہیں کر سکتا، ظاہر میں دوسرے کی سفارش کا نام کر کے بخش دیتا ہے۔ یعنی مجبور ہے یا ایسی اختیار کرتا ہے۔ وہابیوں کی طرح ان کے اللہ کا بھی ظاہر و باطن یکساں نہیں۔ شافع پر مہفت کرم الاشتن بے فائدہ احسان رکھتا ہے۔ وہابیہ سے پوچھئے یہ شفاعت ہوئی یا تقیہ اور یا ایسی تقویۃ الایمان والے تے شان الہی میں ایسی ناقص تشبیہ دی جس سے حضرت قدوس قدیر عز اسمہ، پر عجز و خوف کا دھبہ لگتا ہے۔ سو واللہ وجوہ الطاعین اہل ملخصاً

اقول۔ وباللہ القدیر العزیز۔ شفاعت کی دونوں صورتوں میں تشبیہ و تمثیل باعتبار حال بادشاہ مجازی دنیوی جس کی تفصیل خود تقویت الایمان میں مرقوم اور ناظرین کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جس کا عملی مشاہدہ دنیا میں واقع ہے۔ رشوت رسانی، ناحق کی سعی یا ساری، بحق تلفی، بے انسانی بدریعہ اہل و جاہت حکام رس لوگوں کے مجبور کرنے سے اکثر حکام مجبور محض ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ یہ تمام امور عالم میں جاری و ساری ہیں۔ پس ہرگز اس قسم کی سفارش بحضور مالک حقیقی، مختار کل۔ قدیر و عزیز عز شانہ، کے دربار کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مولانا شہید مرحوم کے جید امجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "تفسیر الفوز الکبیر ص ۵ میں منجملہ عقائد مشرکیہ فرماتے ہیں :-

دنی گفتند کہ شفاعت بندگان خود قبول
میکند، اگرچہ رضامندی نباشد چنانکہ
بادشاہاں بہ نسبت امرائے کبار گاہی
چنین میکند اھ

"کہتے ہیں کہ شفاعت اپنے بندوں کی قبول
کرتا ہے۔ اگرچہ رضامندی نہ ہووے جس
طرح بادشاہاں بہ نسبت بڑے بڑے
امراء کے کبھی ایسا کرتے ہیں"

علیٰ ہذا شاہ صاحب موصوف کے خلف الصدق مولانا شاہ عید العزیز محدث دہلوی مولانا شہید مرحوم کے تالیفات استاد و شیخ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۶ میں فرماتے ہیں :-

مثل شفاعت وزد پیش حاکم تا اور البسزا
زساند آل شفاعت تیرے نفع محض
"مثل شفاعت چور کی حاکم کے سامنے
تاکہ اس کو مزانہ دیوے وہ شفاعت
بھی بلا نفع محض ہے"

است اھ

پس یہ محض مولوی نعیم الدین کا اپنے جہل و عناد سے مولانا شہید مرحوم پر افتراء ہے بلکہ تیسری صورت میں شفاعت حضرات انبیاء و اولیاء کی جو عند اللہ پسندیدہ صاحب و جاہت ہیں یا ذن اللہ تعالیٰ اہل توحید کے حق میں خود تقویت الایمان سے مراحتاً ثابت ہے تا ظہرین ملاحظہ فرمائیں اسی طرح کلام مولانا اشرف علی صاحب سلمہ سے بھی جو خود مولوی نعیم الدین سے نقل کیا ثابت ہے۔ اور جس شفاعت کی قرآن و حدیث میں نفی و انکار وارد ہے اس پر بھی لفظ اطلاق کا وارد فرمایا گیا ہے۔ معذرا مولوی نعیم الدین نے جو معنی شفاعت کے بتائے کہ بلحاظ اپنی نیاز مندی کے بڑے کے حضور میں چھوٹے کے لیے سفارش کرنا الخ یہی تقویۃ الایمان کا حاصل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ "شفاعت کہتے ہیں سفارش کو اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے الخ نیز تیسری صورت شفاعت بالاذن فرماتے ہیں۔ یعنی یہ سفارش خود مالک کی پروا لگی سے ہوتی ہے سو اللہ کی جناب میں ایسی قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن و حدیث میں مذکور ہے سو اس کے معنی یہی ہیں الخ ان تینوں اقسام شفاعت کی تفصیل تقویۃ الایمان سے بجواب مولوی نعیم الدین کے اوپر گزر چکی۔ ان میں جو امور بطور مثال و تشبیہ بغرض تفہیم عوام الناس کے بادشاہ دنیا سے لکھے گئے ہیں، مستلزم ہونا جمیع لوازمات امور شفاعت دنیویہ کا حق تعالیٰ کی جناب میں لازم نہیں آتا۔ چنانچہ اس قسم کی تشبیہات و تمثیلات قرآن و حدیث میں بکثرت تمام وارد ہیں، چنانچہ سورہ نور میں ارشاد ہے، مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (نور) اور حدیث میں ارشاد ہے الکبریاء ددائی والعظمة ازاری الحدیث رواہ مسلم وانکو مسترون دیکو یوم القیمہ کما ترون القمر لیلة البدر (الحدیث)

"پس حق تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال و تشبیہ چراغ سے جو طاق میں ہو اندر شیشہ کے اور شیشہ جس طرح نار دچکتا ہوا جلتا ہے۔ درخت برکت والے زیتون سے نہ شرق میں ہونہ غرب میں لگتا ہے کہ سگ اٹھے اس کا تیل ابھی نہ لگی ہو اس میں آگ نور پر نور اللہ ہدایت کرتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے۔ اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں اور ہر شئی جانتا ہے" فرمایا اللہ تعالیٰ نے تکبر میری پاؤں سے اور عظمت و بزرگی میرا تہ بند" اور تم دیکھو گے اپنے رب کو قیامت

لہ اب مرحوم و مغفور (۱۲۸۲ھ - ع - ح)

میں جس طرح دیکھتے ہو چاند چودھوی رات کا :

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ص ۱۸۱ میں زیر آیت لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا الْأَعْلَمِينَ
الایۃ مساجد اللہ کی تشبیہ دیوان عام و دیوان خاص شاہی سے جس میں لوگوں کو اسی قسم کا
ترس و ہراس ہونا ارشاد فرماتے ہیں :

پس یہ تمام امور مخلوقات و حوادث میں جن کو رب العزت تعالیٰ شانہ نے اپنے اوصاف
ذاتی کے لیے تمثیلاً و تشبیہاً ارشاد فرمائے۔ اگر اس قسم کی تشبیہات یعنی حقیقی مدلولات ظاہری پر
محمول کی جاویں جس طرح زعم باطل اخبث مولوی نعیم الدین کا ہے تو حق تعالیٰ پر الزام حدوث عائد
ہوگا دھومنزہ من الحدوث پس واجب الوجود کو بواسطہ تشبیہ بادشاہان مجازی سے جمیع اوصاف
بشری میں مساوات ماننا کمال سفاہت ہے چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تحفہ اشا
عشر یہ ص ۱۳ میں فرماتے ہیں :

از تشبیہ واستعارہ مساوات مشبہ
بامشبهہ یہ قہید کمال سفاہت است اور
اشعار راجح و مشہور است، کہ خاک
صحن بادشاہان را بامشک و سنگ
ریزہ ہا آنجا را لمبارید و یا قوت تشبیہ
میدہند و بیچکش مساوات نمی قہند اھ
"تشبیہ اور استعارہ سے مساوات مشبہ کا ساتھ مشبہہ
کے سمجھنا کمال درجہ سفاہت بیوقوفی ہے اشعار
میں راجح اور مشہور ہے کہ خاک صحن بادشاہوں کو
مشک کے ساتھ اور اس جگہ کے سنگ ریزوں کو مروارید
اور یا قوت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کوئی شخص
مساوات نہیں سمجھتا ہے"

علیٰ ہذا شیخ الاسلام حافظ الحدیث خاتم المحدثین امام ابن حجر عسقلانیؒ فتح الباری شرح صحیح بخاری
پارہ اول ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں لا یلزم فی التشبیہ تساوی المشبہ بالمشبہ بہ فی الصفات کلھا
نیز فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱ ص ۱۱۹ میں فرماتے ہیں :

ان التشبیہ لا یتلزم مساواة المشبہ
بالمشبہ بہ من کل جهة -
"تشبیہ دینے سے مساوات لازم نہیں آتی مشبہ
کو ساتھ مشبہ بہ کے کسی جہت سے بھی"

جب کہ مشبہ و مشبہ بہ ہر دو جنس و واحد حادث و مخلوقات میں لزوم مساوات کا تحقق ہونا لازم
نہیں آتا۔ تو ذات حق قدیم اور ممکن و حادث میں کس طرح لازم آ سکتا ہے۔ چنانچہ مولوی ارشاد
حسین صاحب مرحوم رام پوری (متمم علیہ مولوی نعیم الدین) انتصار الحق ص ۳۵ میں لکھتے ہیں :

لغة یعنی علی قول منکلی الاشاعرة وصاتریدية (ع، ح)

”بات علامہ ابن حجر کی ظاہر اور مستہم ہے کہ تشبیہ و تمثیل میں مساوات سب امور میں لازم نہیں مشتبہ اور مشتبہ یہ میں مساوات میں جمیع الوجوہ ضروری نہیں“

پس مولوی نعیم الدین کی بیہودہ بکو اس سے جو اپنے سینہ پر خلیل و کینہ کے باعث حق تعالیٰ کی شان اقدس میں یہ الفاظ کہ اندیشہ سے خائف ہونا مجبوری یا ایسی ظاہر و باطن یکساں نہ ہونا تقیہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ جو ہرگز نہ تقویت الایمان میں ہے نہ لازم آتا ہے کیونکہ صراحتاً وہ بادشاہ دنیا کی نسبت ہے۔ نہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کی نسبت۔ خود ان الفاظ خبیثہ ملعونہ کو اپنے ناپاک دہن سے نکال کر خود ہی کو مورد عتاب و غضب کا بنایا جتنی کہ خود رسائل بریلویہ میں تمام انبیاء مرسلین کو بید کی طرح تشبیہ دی اور تمام اُمت حضرات صحابہ و ائمہ اہل ہدیٰ صالحین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھہرا کر تشبیہ دی گئی۔ چنانچہ ہدایت البریہ حسنی پریس بریلی کے صفحہ ۱۲۷ میں ہے:

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کاٹتے ہیں“

اور جزاء اللہ عدوہ حسنی پریس بریلی کے صفحہ ۶۵ میں ہے:

”اللہ کا محبوب اُمت کا داعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا“

پس اس پر مولوی نعیم الدین نے معاندانہ تر جھپٹا خاردار قلم نہ چلایا۔ کیونکہ یہ اپنے مقتدا کا کلام

نہا۔ نعوذ باللہ من وجوہ المصلین۔

قولہ صفحہ ۲۲۶-۲۲۷ تقویت الایمان کا یہ قول بھی باطل و خلاف شرع ہے کہ شفاعت کسی قرابت یا آشنائی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ قرابت تو قرابت وہاں تو ادا دے ادا دے تعلق بھی ظاہر کئے جائیں گے اور کام آئیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۹۲ یعنی دوزخی صفت بستہ کھڑے کئے جائیں گے۔ پھر ان پر ایک جلتی گزرے گا۔ اس سے ایک دوزخی کہے گا کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اور کوئی دوزخی کہے گا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو وھتو کے لیے پانی دیا تھا۔ پس وہ ہشتی اس کی شفاعت کرے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تقویت الایمان والے نے صریح حدیث کی مخالفت کی یہ تو اس کا شیوہ ہی ہے ایک ستم یہ کیا کہ اس نے شفاعت کرنے والوں کو چور اور چوروں کا تھانگی کہا۔ اس لیے تمیزی کی کچھ اتہاس ہے۔ قرابت یا رشتہ داری کی وجہ سے چور کی شفاعت کرنے والے کو چور اور چور کا تھانگی نہ اللہ نے فرمایا

نہ رسول نے بد نصیب نے مسدود دل سے گھڑ دیا۔ یہ ہے بدعتِ سیئہ اور احداث فی الدین تقویت الایمان پر ایمان رکھنے والے وہابی یاد رکھیں کہ ان کا کوئی رشتہ دار کسی جرم میں مانع نہ ہو تو اس کے مقدمہ کی پیروی اور سفارش نہ کریں، ورنہ خود اسی جرم میں پکڑے جائیں گے۔ چور کی سفارش کی تو چور ہو جائیں گے۔ وہابی کچھ بھی ہو جائیں ہماری بلا سے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ نابکار کلمہ کہاں تک پہنچتا ہے بطرانی و دارنظنی کی حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی امت میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ پھر درجہ بدرجہ اقارب کی۔ اندھے وہابیوں کو دکھاؤ کہ حضور لعلہ قرابت شفاعت فرما رہے ہیں۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر گنہگار کی شفاعت فرمائیں گے۔ گستاخی ویلے ادب چور اور چوروں کی تھانگی کس کو کتنا ہے خاک بدہن ناپاکش ایسی گستاخی ویلے باکی تمام انبیاء و مرسلین و جملہ مقربین کی جناب میں کفر نہیں تو کیا ہے۔ وہابیہ کا ایمان ہے۔ خدا لہم اللہ تعالیٰ۔ ۱۱

اقول۔ بیشک تقویۃ الایمان کا یہ قول سراسر حق مطابق شرع شریف اور قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہے کہ کوئی شفاعت بلا اذن اللہ تعالیٰ بلا تصدیق توحید نہیں ہو سکتی خواہ کوئی قرابتی ہو، یا آشنا، یا غیر قرابتی، وغیر آشنا۔ وہاں تو ادنیٰ تعلق توحید ظاہر کئے جاویں گے اور کام آویں گے بشرطیکہ جس میں شائبہ بھی آمیزشِ شرک مثل گورپرستی وغیرہ نہ ہوگا۔ تو شفاعت ان کی بفضلہ تعالیٰ قبول و منظور ہوگی۔ کیونکہ اس کی ذات والا صفات بڑی رحیم و کریم ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف معاملہ ہے جس طرح چوری ڈاکے زنی گناہوں کو اپنا ہمیشہ مقرر کر لینا اور دیرانہ اپنے کسی بزرگ مقدس پر گھنڈ بھروسہ کر کے اس کو سفارشی سمجھ کر پوچھے اس کی نذر و منت پوری کرے اس کو غائبانہ پکارے۔ ندائیں فریادیں کرے، عالم الغیب جانے تو ہرگز کوئی ایسوں کا سفارشی نہ ہوگا اور نہ ایسوں کے لیے سفارش قبول و منظور ہوگی۔ اور جس گورپرست کا یہ زعم باطل ہو کہ ہماری سفارش ہووے گی تو اس نے خلاف مرضی حق تعالیٰ کے اپنا حمایتی ٹھہرایا حالانکہ خود وہ مقدس بزرگ حق تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہے، نہ کہ گورپرستوں گناہ پر ڈھٹائی کرنے والوں کا ساتھی، چنانچہ دنیا ہی میں جو کسی جرم قطعاً مثل بغاوت، ڈاکے زنی، کے مجرم پر دفعہ جرم قائم ہو کر مانع نہ ہو تو ہر گز اس کی حمایت سے گھبراتا ہے اور جرات نہیں ہوتی۔ بلکہ خود از تکاب جرم میں سازش کا اندیشہ رکھتا ہے اسی کو عرف میں مجرموں کا تھانگی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دنیا کی جس کو تقویۃ الایمان میں واضح فرمایا ہے اسی کو قرآن پاک پارہ ۱، سورہ انبیاء میں فرمایا ہے۔

”اور وہ نہیں شفاعت کرتے مگر اس کی جس کے لیے وہ رضامند ہو اور وہ اس کی ہدیت سے ڈرتے ہیں۔“

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اتَّضَىٰ وَكَلَّمَ مَنِ
خَشِيَتْهُ مَشْفِقُونَ -

بیز صیح بخاری پارہ ۲، ص ۲۲۳ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

”ایک مخزومیہ نے چوری کی، قریش کو اس امر کا بہت خیال ہوا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کون کلام کرے اور کوئی جرأت اس بات کی نہیں رکھتا بجز اسامہ بن زید کے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر میں بات کی تو آپ نے فرمایا کیا تو شفاعت کرتا ہے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اور فرمایا اے لوگو تم سے پہلے لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے۔ جب ان میں کوئی تشریفات چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب ان میں کوئی ضعیف غریب چوری کرتا اس پر حد قائم کرتے اور قسم اللہ کی اگر قاطر محمد کی بیٹی بھی چوری کرے۔ تو محمد اس کا ہاتھ کاٹے گا۔“

ان قریشا اہمتہ والمرأۃ المخزومیۃ
التي سرقۃ قالوا من یکلّم رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یجتري
علیہ الا اسامة بن زید حب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلّم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقال اشفع فی حدی
من حدود اللہ ثم قام
فخطب فقال یا ایہا الناس
انما صل من قبلکم انہم کانوا
اذا سرق الشریف ترکوه واذا
سرق الضعیف فیہم اقاموا علیہ
الحدود ای اللہ لو ان فاطمۃ بنت
محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔

اور مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۱۵۸ میں یوضاحت تمام انواع شرک میں گزر چکا ہے۔

”چوتھا فرقہ پیر پرستوں کا کہتے ہیں کہ جو کوئی بزرگ بسبب کمالِ ریاضت اور مجاہدہ کے مستجاب الدعوات اور مقبول الشفاعت عند اللہ ہوا تھا، اس جہان سے گزر جاتا ہے اس کی روح کو قوتِ عظیم اور نہایت درجہ وسعت کو پہنچتی ہے جو کوئی اس کی صورت کا برزخ کرے یا اس کی نشست و برزخست

چہام پیر پرستان گویند چوں مرد
بزدگے کہ بسبب کمالِ ریاضت و مجاہدہ
مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت
عند اللہ شدہ بود، ازیں جہاں میگزرد
روح اورا قوتے عظیم و وسعتے بس فحیم
بہم میرسد، ہر کہ صورت اورا برزخ سازد

کی جگہ یا اس کی قبر پر سجدہ اور تذل کرے اس کی روح
بسبب وسعت و اطلاق کے اس کے اوپر
مطلع ہووے اور دنیا اور آخرت میں اس کے
حق میں شفاعت کرے۔

”اولادِ انبیاء اور اولیاء اور بزرگانِ دین کے
متوسلین سے کہ اپنے آپ کو متوسل بزرگان کے
مواخذہ اور باز پرس سے بے خوف جانتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ باوجود کفر اور دوسرے گناہوں کے
ہمارے بزرگ ہم کو عذابِ آخرت سے رہائی کرا دیں
گے اور طریقہ اس خیال کے رد کرنے کا یہ ہے کہ وہ
شفاعت کہ جس کی توقع پر تم گھنٹہ کرتے ہو اس
روز واقع نہ ہوگی، محض کسی کامل کے توسل پر
نازنہ کرو۔“

یاد رکھنا نشست و برخاستِ اویا برگور او
سجود و تذل تام نماید روح او بسبب
وسعت و اطلاق بر آن مطلع شود و در
دنیا و آخرت در حق او شفاعت نماید اھ
تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۶۷ سے گزر چکا ہے۔

از اولادِ انبیاء و اولیاء و متوسلان بزرگانِ
دین کہ خود را بتوسل بزرگان مامون از
مواخذہ و باز پرس می دانند و می نهند
کہ با وجود کفر و قبائح دیگر بزرگان مارا
از عذابِ آخری خلاص خواهد ساخت
و طریق رو این خیال آنست کہ شفاعت
کہ شما بتوقع آن غرہ می شنوید در آن
روز واقع نخواهد شد بعض توسل بکا ملے
نازش مکتبہ۔

اللہ ہی تفسیر فتح العزیز پارہ ۳ ص ۱۰۹ سے گزر چکا ہے۔

ہ شفیعوں کو کہ پیغمبران اور اولیاء اور علماء اور حفاظ
اور شہداء اور فرشتگان ہوں گے حکم ہوگا کہ فلاں
کی شفاعت کریں تاکہ تم کو عزت و جاہ حاصل
ہووے اور اس قسم کی شفاعت کہ موقوف اوپر
حکم حاکم کے ہووے باعث اعتماد اور مقام
دخل اور تصرف کا نہیں ہے۔“

شفیعیان را کہ پیغمبران و اولیاء و علماء و
حفاظ و شہداء و فرشتگان خواہند بود
حکم خواهد شد کہ شفاعت فلاں بکنند
تا شمارا عزت و جاہ حاصل شود و این قسم
شفاعت کہ موقوف بر حکم حاکم باشد
علی اعتماد و جائے دخل و تصرف نیست

اللہ ہی میں مقصد و مدعا صریح عبارت تقویت الایمان کا لفظ و معنا ہے۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔
محمد مولوی صاحب بریلوی کے جواہر البیان سے واضح ہو چکا کہ

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترسناک ہیں“ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت حق
الہی سے کرتے ہیں یا نہیں“ حضور فرمائیں گے میں نے تو تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا“ اے غافل

پھر کہے پر بھولا بیٹھا ہے۔“

نیز ان کی ہدایت البریہ سے مذکور ہو چکا کہ :

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کانپتے ہیں“

نیز ان کے ملفوظ حصہ سوم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں منقول ہو چکا

”کہ گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا ہے“

نیز ان کے ملفوظ حصہ چہارم سے واضح ہو چکا کہ

”تمہارا دین یہ ہے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ عَبْدُكَ پھلے ہے رُسُوْلُكَ بعد کو کہ عبد کے

درجے سے نہ بڑھا دینا۔ ورنہ کیا جانئے کیا ہوتا ہے“

نیز ان کی السنۃ الانیقہ سے بیان ہو چکا کہ

”حضور اقدس بالموئین رُوت الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نے اپنی اُمت کے حفظِ ایمان

کے لیے ہر آن ہر اول سے اپنی عبدیت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمادی کلمہ شہادت میں رسولؐ

سے پہلے عبدہ رکھا کہ اس کے بندے ہی اور اس کے رسولؐ“

پس مولوی نعیم الدین کا مولانا شہید مرحوم کو مخالفِ حدیث، بد نصیب، گستاخ، بے ادب خاک

بدین، تاپاکش، بے باک، اللہ تعالیٰ کہتے اور تکفیر کے کلمات کہنے کی سبب تعلق و بیہودہ گوئی یا قول

مسلمہ خود کے خاک میں مل گئی اور اپنے یریلویوں کا ایمان سنبھالنا مشکل پڑ گیا۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اتر طعتہ پاکاں برد

قولہ۔ ۲۲۸-۲۳۱ اسی سلسلہ میں تقویۃ الایمان والے تے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث

لکھی کہ حضرت خاتونِ جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اور اس کا یہ ترجمہ لکھا،

یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار ”اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ سے مانگے

سلیبی مآشتت من مالی فانی لا مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤں گا میں

اغنی من اللہ شیئاً تیرے اللہ کے ہاں کچھ نہ

تقویۃ الایمان ص ۴۲۔ اور اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں

بن سکتا۔ اور قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کام نہیں آتی۔ انکار شہاعت میں اس حدیث کو پیش کرتا

اور یہ نتیجہ نکالنا فریب کاری ہے۔ حدیث میں کوئی لفظ بھی نہیں جس سے شہاعت کی نفی ہوتی ہو۔ بکثرت

آیات اور حدیث سے اندھا بن جانا اور اس حدیث کو پیش کر کے عوام کو مغالطہ دینا ایسے دینی ہے اور

لا اغنی عنک من اللہ شیئاً کا یہ ترجمہ کہ نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ہاں کچھ۔ بالکل غلط ترجمہ اور احادیث کے خلاف ہے۔ حضور کی طرف اس کو نسبت کر دینا افتراء اور بکثرت احادیث صحیحہ کی مخالفت ہے۔ صواعقِ محرقہ ص ۹۳ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسِ منبر فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں کہ روزِ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی۔ ہاں اللہ کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں موصولہ ہے۔ اور میں اے لوگو! حوضِ کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن کا حضور نے قسم کھا کر رد فرمایا مگر بہت بدتر یہ وہی ہیں۔ جو حضور کی قسم کے بعد بھی پھر وہی بکواس کرتا ہے۔ صواعقِ محرقہ ص ۹۵ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ صاحبِ عفت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت تک کو آتشِ دوزخ پر حرام کر دیا۔ وہابیہ سے پوچھو اب بھی کچھ خیر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام آئے۔ صواعقِ محرقہ ص ۹۲ میں لکھتے ہیں آپ کا یہ ارشاد ولا اغنی عنکم اس کے یہ معنی ہیں کہ میں تم کو محض اپنی ذات سے اللہ کے عذاب سے بے نیاز نہیں کر سکتا بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اکرام فرمائے اور شفاعت و مقفرت وغیرہ کرامت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخاطبہ ان سے اس لیے فرمایا کہ آپ کو مقامِ تحلیف کی رعایت اور عمل پر ترغیب منظور تھی اور یہ خواہش تھی کہ اہل بیت و اقارب تقویٰ و خشیتِ الہی میں اوروں سے اعلیٰ و اولیٰ ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حضور نے پہلے فرمایا تھا اس کے بعد حضور کو اس کا علم دیا گیا کہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنا آخرت میں نافع ہوگا۔ اور یہ کہ آپ مقبول الشفاعت ہیں۔ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ شریف ج ۲ ص ۹۲ میں فرماتے ہیں۔

”من مالک نیتم مرثارا از عذابِ الہی چیزے را یعنی بے اذن او و امر او مرا قدرت تصرف و دخل در آن نباشد۔“

مظاہر حق جلد ۳ ص ۳۰۹ میں بھی لکھا ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ حدیث ولا اغنی عنکم کو انکارِ شفاعت کی دلیل بتانا باطل اور احادیث و شروح احادیث کے خلاف ہے۔

اقول۔ مولوی نعیم الدین نے اپنے جہلی پیشہ و شبیوہ سے جس قدر فریب کاری افتراء پر دازی، بہتان بندی پر یہ تلبیسِ ابلیس یعنی عوام کو مغالطہ میں ڈالنا ہے۔ حسبِ ذیل ہے۔ اولاً یہ کہ چار جگہ اسی مضمون کو بوجہ مغالطہ وہی عوام الناس کے بار بار الٹ پلٹ کر کے لٹایا گیا جو محض جہل مرکب ہے جس کے مفصل جوابات اپنے اپنے محل میں گزر چکے۔ ثانیاً یہ کہ مفتری خائن نے خود وقتاً سطر یا پنج میں

تقویۃ الایمان سے نقل کیا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کام نہیں آتی اور یہاں اس مقام پر لفظ فقط کو اڑا دیا۔ جس کے صریح الفاظ تقویۃ الایمان میں یہ ہیں کہ جب تک کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے۔

”فقط قرابت کام نہیں دیتی“

ذکر مطلقاً نفع نہ پہنچتا۔ چنانچہ تقویۃ الایمان کا پورا فائدہ اس حدیث کے متعلق ناظرین ملاحظہ فرمائیں:

”ف یعنی اور جو لوگ کسی بزرگ کے قرابتی ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بھروسہ ہونا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اللہ کا خوف کم رکھتے ہیں، سو اسی لیے اللہ صاحب نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے قرابتیوں کو ڈرا دیوے، سو انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو سو یہ میرا مال موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ نخل نہیں اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی جب تک کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلتا“

اسی طرح مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مولانا شہید مرحوم کے تایا آیا استاد شیخ شفیق مسلم مولوی نعیم الدین سے دربارہ شفاعت قریب ہی گزر چکا ہے۔ تاثا یہ کہنا کہ انکار شفاعت میں اس حدیث کو پیش کرنا قریب کاری ہے۔ حدیث میں کوئی لفظ بھی نہیں جس سے شفاعت کی نفی ہوتی ہے۔

یہ محض تقویۃ الایمان پر بہتان بندی ہے کیونکہ یہ حدیث ردّ شرک فی التصرف کے بیان میں واقع ہے نہ ہرگز اس میں کوئی لفظ اور حرف شفاعت کا مذکور نہیں ہوا۔ بلکہ خود مولوی نعیم الدین نے دروغ گور حافظ نباشد۔ صواعق اور اشعة اللغات سے اس حدیث میں نفی و اثبات شفاعت باذن اللہ دونوں ہی نقل کئے ہیں ۴۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گوہی تیری۔ لا اغنی عنک

من اللہ شیئا۔۔۔ کا اپنے کمال جہل سے حضرت راسخ فی العلوم مولانا شہید مرحوم کے ترجمہ کو غلط بتایا۔ اور حدیث صواعق کے خلاف حدیث صحیحین بخاری و مسلم کو معاذ اللہ کو اس بتایا۔ حالانکہ دونوں میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ دروغ گور حافظ نباشد۔ چاہہ کندن را چاہہ در پیش خود صواعق سے وہی معنی نقل کئے کہ میں تم کو محض اپنی ذات سے اللہ کے عذاب سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر شفاعت کا اکرام فرمائے یہ مخاطبہ رعایت مقام خوف فرمایا اھ ملخصاً۔ علیٰ ہذا فتح الباری

شرح صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۲۸۹ میں یہی مرقوم ہے :

او كان المقام مقام التخريف والتحدیرا وانه اراد المبالغة في الحصص على العمل ويكون في قوله لا اغنى شيئا اضمار الا ان اذن الله في الشفاعة اور اشعة التلغات ج ۴ ص ۲۵۵ میں ہے :

”اولاد شریف راتر سائید و فاطمہ زہرا جگر گوشہ رسیدہ نساہ عالم ست و آتش دوزخ بروئے حرام شد۔ اور داخل ایں انداز ساخت و فرمود زیرا کہ من مالک نیسم مر شمارا از عذاب خدا چیزے را یعنی بے اذن او و امر او امر قدرت تصرف و دخل دران نباشد۔ و ایں غایت تخولیف و انداز و مبالغہ در آنست۔ یا وجود آن خوف لا ابالی باقی ست۔ یا جملہ مامور شد از جانب پروردگار تعالیٰ بانذار پس اتمثال کرد این امر را۔ ای فاطمہ جگر گوشہ محمد بطلب ہر چیزے سے خواہی از مال من اما عذاب خدا و گرفت و سے فائدہ نمیکند چیزے را اھ مخصوصاً

چنانچہ مطاہر حق ج ۴ ص ۳۹۰ میں جس کا مولوی نعیم الدین نے حوالہ دیا ہے اس کا ترجمہ مرقوم ہے کہ ”اولاد شریف کو بھی ڈرایا اور فاطمہ زہرا جگر گوشہ حضرت کی اور سیدہ نساہ عالم کی ہیں اور آگ دوزخ کی ان پر حرام ہوئی ان کو بھی داخل اس ڈرانے کے کیا اور میں نہیں مالک ہوں یعنی میں نہیں قادر ہوں اس پر کہ دفع کروں تم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی اگر ارادہ کرے عذاب دنیا تمہارا اور یہ فرمایا آنحضرت نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے

”کہہ پس کون مالک ہے واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا اگر ارادہ کرے ساتھ تمہارے ضرر کا یا ارادہ ساتھ تمہارے نفع کا“

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
نَفْعًا

بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :

”کہہ نہیں مالک ہوں میں اپنے جان کے نفع اور نہ ضرر کا مگر جو کچھ چاہے اللہ“

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

اور اس حدیث میں نہایت ڈر دلانا اور مبالغہ ہے اس میں اور باوجود اس کے خوف اس کی بے پرواہی کا باقی ہے غرض کہ حکم ہوا حضرت کو ڈرانے کا پس بجایا لائے اس کو۔

”اور اے فاطمہ بیٹی محمد کی مانگ مجھ سے جو چاہے میرے مال میں سے نہیں دور کر سکتا میں تجھ سے اللہ کا عذاب کچھ“

پس ناظرین اہل انصاف و دیانت! ان تینوں ترجموں - تقویۃ الایمان - اور اشعۃ اللمعات مظاہر حق - معہ معنی صواعق کو ملا کر دیکھیں سوائے فرق الفاظ کے معنی واحد ہیں۔ اور مزید براں الفاظ تقویۃ الایمان سے نیز معنی خرد مولانا شہید مرحوم دوسرے باب تقویۃ الایمان ص ۱۶۱ میں بحکم وحی بشارت کی حدیث نقل فرماتے ہیں۔

فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنۃ
ان الحسن والحسین سید اشباب
اہل الجنۃ۔
”یعنی ناظر رضی اللہ عنہما سردار ہیں اہل جنت کی“
عورتوں کی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما سردار ہیں
اہل جنت کے نوجوانوں کے“

مگر باوجود اس شرف و عزت اور جاہ کے اولوالعزم تن یلیرزاں رہتے ہیں۔ ع۔ ترویج کان رابیش بود حیرانی۔
حضرت سعدیؒ کا ارشاد ہے۔

گر بمحشر خطاب قہر کند انبیاء را چہ جائے معذرتست
اب مولوی نعیم الدین ان اکابر علماء کو بھی فریب کار اندھا، بے دین، غلط ترجمہ، احادیث کے
خلاف، افتراء، بکواس باطل کا مورد بنائے تب کہیں مولانا شہید مرحوم پر اپنی حیانت و شیطنیت
چکائے اس کی سببہ کاری کا پردہ خوب واضح ہو کر ورنہ این خیالست و مجالست و جنوں۔ ع

گر خدا خواهد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنہ پاکاں برد!
الحمد للہ کہ بخت شفاعت تمام و کمال، اہل حق متبعین ترجیح و سنت کے حق میں بشارت
و فرحت عظیمہ اور مبتدعین گور پرستوں کے لیے باعث صد ہزار حسرت و ندامت و محرومیت
ختم ہوئی۔ باقی تفصیل شفاعت مولوی نعیم الدین کے جواب میں اوپر اپنے مقام پر گزر چکی ہے والحمد للہ
الزلمات و اتہامات کی حقیقت

قوله ص ۲۳۲-۲۳۳ تقویۃ الایمان کی بد عقیدگیوں گستاخوں
گراہیوں کے چند نمونے شان الہی میں وہابیوں کے
ناپاک عقیدہ۔ اور ان اتہامات نجیثہ، گندہ دہنیوں کے، وندان شکن جوابات تقویت الایمان ص ۲۳
”غیب کا دریاقت کرنا اپنے اختیار میں ہے جب چاہے کر لیجئے یہ اللہ صاحب شہی کی شان ہے“
اس کے صاف یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم لازم و ضروری تو ہے نہیں بلکہ ممکن و اختیاری ہے

لہ واضح رہے کہ یہاں تک مرحوم اخبار اہل حدیث“ اور تفسیر میں یہ کتاب طبع ہو چکی ہے از نمبر ۲۴ جلد ۳ مورخہ ۱۸ ذوالحجہ ۱۳۵۱ھ
تا ۱۹ جلد ۳ مورخہ ۵ محرم ۱۳۵۲ھ مطابق ۱۹ مارچ ۱۹۳۴ء گویا ۸۳ نمبروں میں اور اتنی ہی قسطوں میں کہہ لیجئے اس کے
کا حصہ غیر مطبوعہ ہے معلوم ہوتا ہے جیسے مولف مرحوم بھرتے جلتے ویسے ویسے بعینہ کتاب شائع کر دی جاتی تھی راجح عطاء اللہ حنیف
رمضان ۱۳۸۳ھ

چاہے دریافت کرے چاہے جاہل رہے یہ عقیدہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مکار بتانا معاذ اللہ تقویۃ الایمان
 ۵۲ سوال نمبر کے مکر سے ڈرا چاہیے "کیا نابکار نے گستاخی کی ہے۔ جاہل سے جاہل بھی ایسی بے ادبی کی
 جرات نہ کرے گا۔ یہ ہے بے دین کا ایمان۔ اور یہ گستاخیاں دیکھتے ہوئے بھی دل کے اندھے اسی کا
 اتباع کئے جاتے ہیں اور اس کی طرف داری میں اپنا دین برباد کرتے ہیں۔ شان الہی میں ایسا ناقص کلمہ
 کو دیکھ کر ان کا دل بیزار نہیں ہوتا۔

اقول ان الله بكل شئ عليم یہ محض کذب وافتراء ہے چنانچہ اس کا مفصل بیان مدلل
 بقرآن و حدیث و کلام اکابر ائمہ دین و علمائے متقدمین مسلمہ مولوی نعیم الدین کے ص ۱۸ کے جواب میں
 گزر چکا ہے۔ یہ محض عوام الناس کو مغالطہ میں مبتلا کر کے بار بار لوٹانا مقصود ہے۔ اور بس جبکہ خود مولوی
 نعیم الدین نے نفخوائے چاہ کنڈن را چاہ در پیش ص ۱۸ کے حاشیہ پر لکھا یعنی آیت عندا مفاتیح الغیب
 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں یعنی وہ ہر چیز جو اس غیب تک پہنچتی اور اس کو
 حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب تک نہیں پہنچا۔ اور اس کو غیب کی اطلاع حاصل نہیں،
 جو وہ کنجیوں کے ذریعہ سے پہنچ کر غیب کو حاصل کرے فما هو جو ابکر فہو جو ابنا۔۔۔ یہ تازیانہ
 کفر منجانب اللہ اپنے ہی ہاتھ سے خود اپنے ہی منہ پر مار کے دَامَا الَّذِیْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ
 اَلَّذِیْنَ تَبِعُوْا اٰیٰتِنَا کُفْرًا کَانَ حُجُوْبًا لِّہُمْ اَلَّذِیْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُہُمْ
 اَلَّذِیْنَ تَبِعُوْا اٰیٰتِنَا کُفْرًا کَانَ حُجُوْبًا لِّہُمْ اَلَّذِیْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُہُمْ

علیٰ ہذا مولوی نعیم الدین کے بیان مکر کی حقیقت ناظرین غور فرمائیں۔

حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی حکمت بالغہ سے صاحب عقل بنایا کہ عالم کے عجائبات مصنوعات
 دیکھ کر آنکھیں کھولے اور دل حاضر کر کے پہچانے کہ سب کا بنانے والا ایک ہی الہ مالک الملک
 مختار ہے، اسی کی عبادت لائق ہو سکتی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور نہ کسی کی ہرگز
 عبادت ہو سکتی ہے۔ پھر باوجود اس عطائے نعمت عقل کے انسان اگر اندھا ہو کر بے عقل
 بن جائے تو وہ اپنی سزائے ابد کو پہنچے۔ پس یہ ایک امتحان منجانب اللہ تعالیٰ انسان صاحب عقل
 کے لیے ہے جس کے ہزاروں پہلو انسان کے سامنے رنگ بدل بدل کر آتے ہیں۔ چنانچہ وصال کا
 بڑا زبردست فتنہ و امتحان مومن و کافر میں فرق ظاہر فرمانے کے لیے اک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مومن
 کے لیے کھلی صتم پرستی یعنی مورتوں صورتوں کو پوجنا شیطان کے مکر کے لیے اتنا سہل نہیں ہے
 جس قدر وثن پرستی یعنی گور پرستی تعزیرہ نشان جھنڈے تمیدوں کے طاق وغیرہم پوجنا سہل ہیں۔
 اسی لیے ابتدائے بت پرستی کی گور پرستی ہی سے شروع ہوئی ہے کیونکہ صالحین کی محبت کے

غلام میں ابتداءً شرک مضمحل ہوتا ہے۔ جو وہ انتہا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا اور دعا کی۔

اللہ لا تجعل قبری وثناً يعبد
الحديث رواه مالك في الموطأ
اور خود مولوی نعیم الدین کی مستمعتبر کتاب رد المحتار ص ۲۵۴ میں مرقوم ہے۔

اصل عبادة الاصنام اتخاذ قبور
الصالحين مساجد۔
"اصل عبادت کرنا بتوں کی صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا ہے"

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی عطا یا القدر حستی پریس بریلی کے ص ۳ میں لکھتے ہیں:
"اللہ عزوجل ابلیس کے کر سے پناہ دے دنیا میں پست پرستی کی ابتداء یونہی ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر رکھیں اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی۔ شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔"

چنانچہ منافقین امت بوجہ ظاہری اسلام کے مورتل کو نہیں پوجتے تھے بلکہ کفر باطنی کے باعث وثن پرستی کرتے صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۲۰۳ میں روایت ہے۔

ويبقى هذه الامة فيها
منافقوها۔
"باقی رہ جاوے گی دوزخ میں یہ امت جس میں منافقین ہوں گے"

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔
واكثر المنافقين كانوا يعبدون
غير الله من الوثن وغيره۔
"اکثر منافقین وثن وغیرہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے"

آدم برسر دعا تقوية الايمان من حديث صحيح مسلم جو مشکوٰۃ ص ۱۸۱ سے مرقوم ہے :-
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلے گا و جمال سو بھیجے گا اللہ علی بیٹے مریم کو سو وہ ڈھونڈے گا اس کو پھر تباہ کر دے گا اس کو پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤٹھنڈی شام کی طرف سے سونہ باقی رہے گا زمین پر کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو مگر مار ڈالے گی اس کو۔

فيبقى شرار الناس في خنة الطير
واعلام السباع لا يعرفون محروفا
ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم
"پھر باقی رہ جاویں گے برے برے لوگ بیوقوفی میں جیسے جانور پرندہ اور بچاڑ کھانے کی فکر میں نہ اچھی سمجھتے ہیں کسی اچھی بات کو نہ بری سمجھتے ہیں کسی بری

بات کو پھیر بھیس بدل کر آوے گا ان کے پاس
شیطان سو کہے گا کیا تم کو شرم نہیں آتی سو کہیں گے
تو کیا بتاتا ہے ہم کو سو بناوے گا ان کو پوجنا تھا ان
کا اور ان کی اس میں چلی آوے گی روزی اچھی طرح
گزرے گی زندگی

الشیطان فیقول الا تسبحون
فیقولون ماذا امرنا فیا مرہم
بعبادۃ الاوثان وہم فی
ذلت دائرۃ مرزوقہم حسن
عیشہم۔

ف: یعنی آخر زمانہ میں ایمان دار لوگ مر جاویں گے اور محض بے وقوف لوگ رہ جاویں گے کہ رات دن
پر اٹے مال کھا جانے کی فکر میں ہیں نہ بھلا سمجھیں نہ برا پھر شیطان بناوے گا کہ محض بے دین ہو جانا بڑے شرم
کی بات ہے سو دین کا شوق ہوگا مگر اللہ و رسول کے کلام پر نہ چلیں گے بلکہ اپنی عقل سے دین کی راہیں نکالیں گے،
سو شرک میں پڑ جاویں گے اور اس حال میں بھی ان کو روزی کی کشائش اور زندگی کا آرام مل جائے گا۔ وہ
اس سبب سے اور زیادہ شرک میں پڑیں گے کہ جوں جوں ہم ان کو مانتے ہیں توں توں مرادیں ملتی
ہیں سو اللہ کے مکر سے ڈرا جا ہیئے کہ بعضے وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے
غیر سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کی بھلائی کو اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور وہ یوں سمجھتا
ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں۔ سو مراد نہ ملنے کا اعتبار کیجئے اور سچا دین توحید کا اس لیے نہ چھوڑ
دیجئے۔

پس شرک کرنے سے اگر عیش و عشرت ہو اور توحید پر قائم رہنے سے تنگ دستی و عسرت
ہو تو ایسے عیش پر لالت مار کر تنگ دستی کے ساتھ توحید کو مضبوط پکڑے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے
اہل عقل کے لیے امتحان ہے۔ بغرض امتحان باطل کو مزین کر کے حق کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کھوٹے
کو کھرے کے ساتھ ملا کر پرکھنے کو دیا جاتا ہے تو جس نے حق و باطل میں تمیز نہ کی توحید و شرک کے فرق کو اچھے
برے کو نہ پہچانا امتحان میں ناکامیاب رہا اور جس نے سمجھا کہ باطل کے ساتھ آسائش ملی، یہی ٹھیک ہے اس
نے شیطان کے مکر پر غزہ کیا، اللہ بھی اس کے خیال کے مطابق اس کو ڈھیل دے کر یک لخت پکڑ لیتا
ہے جس کو معنی مکر تعبیر فرمایا گیا۔ چنانچہ یہود و شمنان حق تعالیٰ نے مکر و فریب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے قتل کے منصوبے لگائے اور مکان کا محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو براستہ روشندان
نکال کر آسمان پر اٹھایا اور ایک دوسرے کو ان کا ہم شکل کر دیا جب وہ لوگ مکان میں گھسے تو بزعم
نور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی۔ اسی کو فرمایا حق تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ ۳ سورہ آل عمران میں۔
وَمَكْرُودًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
یعنی اور فریب کیا کافروں نے اور تدبیر کی اللہ نے

المایکرین۔ اور اللہ بہتر تدبیر کرتے والوں کا ہے۔
 علیٰ ہذا حضرت صالح علیہ السلام کو آپ کی قوم نے نہایت تکالیف پہنچائی اور ستایا، آپ کی اوٹنی ناقتہ
 اللہ کی کوچیں کاٹ ڈالیں، اور آپ کے قتل کی فکر و فکر میں لگے رہے۔ حتیٰ کہ اس ارادہ سے تمہیں کھا کر
 نکلے اس پر اللہ نے ایک عذاب بھیجا اور سارے ہلاک ہو گئے۔ دیکھو قرآن پاک پارہ ۱۹ سورہ نمل
 حق تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَ
 هُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اِنَّا ذَمْنَهُمْ وَ
 قَوْمَهُمْ اَجْبَعِينَ۔

”اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے
 بنایا ایک فریب اور ان کو خیر نہ ہوئی۔ پھر
 دیکھ کیسا ہوا آخر ان کے فریب کا کہ ہم نے اکھاڑ
 مارا ان کو اور ان کی سب قوم کو“

اسی طرح بکثرت آیات ربانی عز و شانہ ہیں۔ تفسیر منطہری ص ۲۸ میں مرقوم ہے :
 ”مکر اصل میں حیلہ کرنا ہے جس سے غیر کو نقصان و
 مفرت پہنچائی جاتی ہے پس اس کی نسبت اللہ تعالیٰ
 کی طرف نہیں کی جاتی مگر مقابلتہ“

والمکر فی الاصل حیلۃ یجلب بہا
 غیرہ الی مضرة فلا یسند الی اللہ
 تعالیٰ الاعلیٰ سبیل المقابلة۔

چنانچہ تقویۃ الایمان میں بھی فرمایا گیا کہ ”کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے“ یعنی بے خوف و ڈرنہ ہونا چاہیے
 کہ مکر شیطان کے باعث ظاہر میں شرک کرنے سے، اگر آسائش پہنچے تو اللہ عز و جل کا سخت غضب و عتاب
 مکر کا بدلہ مکر سے مقابلتہ ہوتا ہے۔ ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ بد نصیب مولوی نعیم الدین نے اپنی بد لگائی
 اور جہل سے آیات قرآنی پر کیسا حملہ کیا اور متبعین قرآن و حدیث کو اپنے غیض و غضب سے گستاخ
 جاہل بے ادب نے دین بتا کر اتباع کرتے والوں کو اندھا طرف دار بنا کر بیزاری کا شوق دلایا۔ مگر
 متبعین خالص شیطان لعین کے مکر کا شکار ہو کر اتباع قرآن و حدیث سے ہرگز بیزار نہیں ہو سکتے۔ ولو کرہ المجرمون الما
 قولہ ص ۲۳۴-۲۳۶ اللہ کو قانون کی بے قدری کا خوف معاذ اللہ تقویت الایمان ص ۳۔ بادشاہ
 کے دل میں اس پرتزس آتا ہے۔ مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرنا کہ
 کہیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے تو کوئی امیر و وزیر اس کی مرضی پا کر اس
 تفسیر وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس
 کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تفسیر معاف کر دیتا ہے۔ سو اللہ کی جناب میں ایسی
 قسم کہ شفاعت ہو سکتی ہے۔

دیکھے کیسی کھلی بے ایمانی ہے، اللہ تعالیٰ پر ترس آنا قانون کی بے قدری سے ڈرنا ظاہری دکھاوے کے لیے سفارش کا نام کرنا کیسے کیسے عبوی لگائے۔ اللہ کے لیے مورچھل اور شامیانہ کھڑا کرے۔ کیا وہ آپ نے اپنے اللہ کے لیے کوئی قربان کرنا ہے جس کو یوسہ دینا مورچھل جھلنا شامیانہ کھڑا کرنا اپنے لیے خاص کیا ہے۔ یا وہ اللہ کی مجسم کو ملتے ہیں۔ اور یہ شانِ بندگی وہاں کس تیرتھ میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے سے صرف چالیس دن کی عبادت کا نقصان تقویۃ الایمان ص ۵۹ میں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث نقل کی من اقی عدا فافسأله عن شی لا یقبل له صلاة اربعین یوما۔ اس لیے قطع نظر کہ حدیث کے لفظ بدل ڈالے لم یقبل کا لا یقبل کر دیا اربعین لیلۃ کا اربعین یوما بنا دیا چونکہ لیلۃ کا لفظ محتمل تھا کہ مراد نماز تہجد ہو جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے شرح میں فرمایا۔ اشعة اللمعات جلد ۳ ص ۵۲۲۔ اور اس سے بھی قطع نظر کیجئے کہ حدیث وارد ہوئی، کاہن اور مجمع کے حق میں جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو۔ تقویت الایمان والے نے اصحاب کشف و استخارہ کو بھی اس میں داخل کر دیا۔ چنانچہ ص ۶ پر لکھا اور کشف و استخارہ کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں۔ یہ معنوی تحریف ہوئی استخارہ مسنون ہے اور کشف اہل اللہ کے لیے احادیث سے ثابت ہے۔ بد نصیب نے اہل اللہ کو مشرک بنا ڈالا۔ اہل اللہ کو مشرک بنانا تو اس شخص کی عادت ہی ہے۔ شرک قرار دیتے ہوئے اس کی مزاحمت چالیس روز کی عبادت کا نام مقبول ہونا وہ بھی اتنا کہ فرض ادا بھی ہو جائے جیسا مجمع البحار میں ہے۔ تو اس شخص کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا صرف یہ مرتبہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنے سے فقط چالیس روز کی نماز بے نور ہو جاتی ہے۔ تقاضا تک لازم نہیں آتی یہ ہے وہاں یہ کے دلوں میں رتِ عالم کی عظمت۔

اقول۔ یہ محض تقویۃ الایمان پر بہتان ہے۔ بلکہ اس میں مثال و تشبیہ دینی بادشاہ و امیر سے صرف امیر کا بادشاہ کی مرضی پا کر اس تقصیر وار کی سفارش کرنے اور بادشاہ کے معاف کر دینے سے شقاوت باذن اللہ تعالیٰ کے معنی و توضیح سے عوام کی غلطی کا ازالہ کرنا مقصود ہے نہ کہ کل امور ہندو خدائیوں صورتوں سفارش کو بعینہ حق تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ثابت کرنا۔ جو افتراء محض ہے جس کی مفصل و مدلل تشریح ص ۱۹۸۔ ص ۲۲۵ کے جواب میں گزر چکی پھر بار بار ٹوٹانا محض بوجہ مغالطہ وہی عوام الناس باعث جہل ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنے زعم باطل میں ہم جنس دیگر نے نبیت کھلی بے ایمانی قرار دے کر خود اپنے ہی اوپر آسمان کا تھوکا لٹایا ہے۔ علی ہذا ہرگز تقویۃ الایمان میں اللہ کے لیے مورچھل اور شامیانہ کھڑا کرنا نہیں ہے،

بصدہزار بار لعنة الله على الكاذبين المفتريين چنانچہ اس کی بھی تفصیل و تشریح ص ۱۶۲ کے جواب میں گزر چکی ہے۔ پھر جو کچھ اس پر لازم اور مرتب کیا وہ بھی سب کچھ خود مولوی نعیم الدین ہی کے گلے کا طوق بنا کہ وَلَا يَحْتَقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔

اب حدیث مرقومہ مشکوٰۃ منقولہ تقویت الایمان میں مولوی نعیم الدین کا اپنی جہالت و حماقت سے یہ اعتراض کہ لفظ بدل ڈالے لہر یقبل لایقبل کا۔ لیلۃ یوماینا دیا۔ اگر اعتراض بجا ہوتا تو قطع نظر کتنے کے کیا معنی یہ تو بڑا بھاری الزام تھا۔ معلوم ہوا یہ کچھ بھی نہیں محض ہوا بندی اور جہل و عناد ہے، کیونکہ اولاً صاحب مشکوٰۃ نے صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۲ سے نقل کیا اور خود صحیح مسلم میں لہر یقبل ہے۔ اور مشکوٰۃ ص ۳۹۳ میں لایقبل ہے۔ پھر صحیح مسلم میں۔ عن صفیة عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشکوٰۃ میں عن حفصۃ منقول ہے۔ پھر فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ اول ص ۱۱۸ میں بھی مطابق مشکوٰۃ منقول ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں واما القبول المنفی فی مثل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرفا لہر یقبل لہ صلاۃ فہو الحقیقی۔ پس صاحب مشکوٰۃ کی تبدیلی الفاظ پر مولوی نعیم الدین کا بھیگی ملی کی طرح مرعوب ہو کر نطق بند ہو جانا اور مولانا شہید مرحوم پر نیلی سیلی آنکھیں نکال کر گیدڑ بھینکی کھسیانی کھیا تو چپے کمال دلیل عجز ہے پھر ان سب کی مفصل تشریح فتح الباری میں مرقوم ہے جس میں دن کا ماحضاً ثبوت ہے جو مولوی نعیم الدین کی مسلمہ کتاب ہے۔ اگر جہل نہ ہوتا اور فتح الباری کو دیکھا ہوتا تو ہرگز اعتراض نہ ہوتا۔ چنانچہ پارہ ۲ ص ۲۳۲ میں فرماتے ہیں۔ و اخرجہ مسلم من حدیث امرأة من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن الرواة من سماها حفصۃ بلفظ من اتى عرفانا و اخرجہ ابو یعلیٰ من حدیث ابن مسعود بسند جید لکن لہ یصرح برفعہ ومثلہ لایقال بالرافی و لفظہ من اتى عرفانا و اسأحراً و کاهننا و اتفقت الفاظہم علی الوعد بلفظ حدیث ابی ہریرۃ الاحدیث مسلم فقال فیہ لہر یقبل لہما صدوۃ اربعین یوماً

لہ میرے سامنے تقویت الایمان کا جو مطبوعہ نسخہ ہے اس میں مشکوٰۃ کے مطابق ہی الفاظ ہیں۔ اور یہ نسخہ متعدد نسخوں سے مقابلہ کے بعد شائع کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تقویت الایمان کے اصل متن رد الاشرک میں جسے حضرت مولانا نواب سید محمد صدیق حسن خاں علیہ الرحمۃ نے شائع کرایا تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ من اتى عرفانا فسأله من شئ لہر یقبل لہ صلوۃ اربعین لیلۃ۔ رد الاشرک مطبوعہ "مجموعہ قطف الشرفی عقیدۃ اہل الاثر ص ۱۳۶) بناہرین اگر مؤلف اطیب البیان اپنی نقل میں سچے ہی توریہ ناقلین و ناشرین کی بے احتیاطی کا نتیجہ ہے مولانا شہید پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں کی جاسکتی واللہ اعلم (ع۔ ح۔)

قم عند الطبرانی من حدیث انس ومن اتاه غیر مصدق له لعتقبل صلاته اربعین یوماً والوعید جاء
 یرة بعد قبول الصلاة وتارة بالتکفیر فیحمل علی حالین من الاقی اشار الی ذلك المقرطبی
 سے واضح ہوا کہ محدثین الفاظ مختلفہ کو باعتبار متعدد طرق کے نقل میں جمع فرمایتے ہیں۔ چنانچہ حضرت
 نصر رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم میں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے باسناد وحید ابو یعلیٰ میں اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بلفظ لو یقبل لهما صلاة اربعین یوماً اور حضرت انس رضی اللہ
 عنہ سے طبرانی میں غیر مصدق له لعتقبل صلاته اربعین یوماً اور ان سب میں وعید ہے
 ہی میں عدم قبول صلوٰۃ اور کسی میں اس کے فاعل پر تکفیر پس مختلف حالتوں پر معمول فرمایا گیا ہے
 درہمی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ر اشعة اللمعات ج ۳ ص ۵۹ میں جس کو مولوی نعیم الدین نے
 ہوڑویا فرماتے ہیں:

نماز چالیس رات دن کی ضائع اوزنا مقبول	نماز چہل شب وروز ضائع ونا مقبول
ہوگی۔ دوسرے اعمال تو بطریق اولیٰ نامقبول	اللہ۔ واعمال دیگر بطریق اولیٰ نامقبول
ہو جاویں گے۔ اگر چہ رات کی تخصیص کی، لیکن	خواہ شد۔ اگر چہ تخصیص بشب کرد
تمام دن رات مراد ہے۔ اور اسی طرح اکثر ہوتا	اما تمام روز شب مرادست واین چنین
ہے کہ رات یا دن کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے	بسیار افتد کہ شب یا روز را ذکر کنند
کو اس کا تابع رکھتے ہیں	و دیگر را تابع آن دارند اھ

اس حدیث میں تقریباً صرف سوال کا ذکر غیر مصدق طور پر ہے جس کی تشریح مشکوٰۃ فصل ثانی
 پہلی حدیث میں من اتی کا ہذا فصدقہ بمنیٰ یقول فقد برئ مما انزل علی محمد وارو
 ہے۔ چنانچہ اس کو خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی بڑے معتمد مولوی نعیم الدین کے
 اپنی کتاب تمہید ایمان مطبوعہ اہل سنت بریلی کے ص ۳۲ میں نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من اتی عرافاً او کاہناً فصدقہ بمنیٰ یقول	من اتی عرافاً او کاہناً فصدقہ بمنیٰ یقول
فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ	فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم رواہ احمد والحا کہ مستد صحیح	علیہ وسلم رواہ احمد والحا کہ مستد صحیح
عن ابی ہریرۃ ولاحمد واخذ اذ عنہ فقد	عن ابی ہریرۃ ولاحمد واخذ اذ عنہ فقد
برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔	برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

جو کچھ کوئی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس نے
 جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی تو اس نے کفر کیا اس کا
 جو کچھ نازل ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔
 دوسری روایت میں ہے پس تحقیق بری ہے وہ اس
 سے جزا نزل ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

یہاں یہ بھی دیکھ لو کہ مشکوٰۃ اور البوداؤد ج ۲ ص ۱۸۹ میں لفظ انزل مرقوم ہے اور مولوی صاحب بریلوی نے
 انزل نقل کیا ہے۔ علی ہذا مولوی صاحب بریلوی کے فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۲۲۷ میں آیت سورہ اتحاف
 پارہ ۲۶ میں بجائے اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ کے وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اِنِّیْ کو اِنَّا بنا کر لکھا ہے۔ اور
 سب سے زائد شریک غضب مولوی نعیم الدین نے یہ ڈھایا کہ فیضانِ رحمت ص ۱۸ میں الفاظ حدیث البوداؤد
 ج ۲ ص ۳۵ اَللّٰمُ اجْعَلْ صَلَوَتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰی اَلْ سَعْدِیْنَ عِبَادَةِ کَا تَرْجَمَہُ یَہُ کَیَا "یا رسول اللہ آل سعد
 پر مغفرت اور رحمت فرما۔"

پس کس درجہ روشن بیانی سے مولانا شہید مرحوم کی صداقت و دیانت کی تائیدات احادیث سے
 واضح ہو کر مولوی نعیم الدین کی جہالت و دن ترانیت مانند آفتاب و ماہتاب کے آشکارا ہو گئی پھر
 بیشک استخارہ مسنونہ اور کشف ثابیت ہے مگر اس کا دعویٰ کرنے والا کاذب مدعی علم غیب
 ہے جس طرح ص ۱۸۵ کے جواب میں مدلل واضح ہو چکا ہے۔ کسی اہل اللہ نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔
 اور کیونکر اہل اللہ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ باختیار حق تعالیٰ ہے کہ باختیار عبد۔ بد بخت ناہتیار اہل
 اللہ کو مدعی استخارہ و کشف کا بتا کر خود شرک کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر مار گزیدہ بنتے ہیں۔

قولہ ص ۲۳۶-۲۳۷ تقویت الایمان میں قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے پر بھی حملہ کر دیا۔ انبیاء
 و اولیاء کی عداوت اس قدر دل میں ہے کہ کتاب اللہ کی عظمت کا بھی لحاظ نہ رہا۔ انبیاء کی شان
 میں لکھا ہے اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جیب وہ کچھ حکم فرماتا ہے وہ سب رعب
 میں آکر بے حواس ہو جاتے ہیں اور ادب اور دہشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق
 اس سے نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اور جیب اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے
 ہیں سوائے آمتا صدقنا کے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تقویت الایمان ص ۳۳۔ جیب انبیاء کا یہ حال ہے کہ
 معاذ اللہ وہ رعب سے بے حواس ہو جاتے ہیں کلام سمجھ نہیں سکتے۔ دوبارہ دریافت نہیں کر سکتے
 آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر آمتا صدقنا کر لیتے ہیں تو یہ بھی مشورہ ہوا کلام الہی نہ ہوا
 کیونکہ کلام الہی تو بے حواسی میں سمجھا نہیں دوبارہ دریافت نہ کیا۔ یہ بے دنیوں کا ایمان اگر
 آج آریوں یا عیسائیوں کی نظر اس کتاب پر پڑے تو وہ اسلام اور کتاب الہی پر کیسے حملے کریں
 ستم یہ کہ ظالم نے یہ مضمون ایک آیت کے تحت میں لکھا جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ شاید
 یہ آیت ہی میں آیا ہے۔

اقول۔ اگرچہ دنیا میں ہر قسم کے کذاب و مفتری ایک سے ایک زائد بڑھ کر رہی مگر تجس

ایسے قصداً عقل رکھتے ہوئے کوئی نہیں کھا سکتا۔ جس طرح مولوی نعیم الدین نے اپنا پیشہ تیار کھا ہے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ عقل والا بھی اس کمینہ و طیرہ کو پسند نہیں کر سکتا۔ پھر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے ظاہر نصوص قرآن و حدیث سے منکر و منحرف ہو جانے کو ادنیٰ مومن اہل ایمان بھی گوارا نہیں کر سکتا حالانکہ یہ مضمون منقولہ تقویت الایمان آیت قرآن پاک سورہ سبا پارہ ۲۶۔ حَتَّىٰ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ دو بارہ فرشتوں کے واروہے۔ جس کی حقیقت و اقیعہ کا انکشاف ان شاء اللہ العزیز ابھی ہوا جاتا ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنے جہل و عناد سے تقویۃ الایمان پر بہتان بندی افتراء پر دازی کر کے قرآن پر حملہ اور انبیاء و اولیاء سے عداوت ہونے کا الزام و اتہام لگا کر خود اپنا ایمان تباہ کیا ورنہ تقویۃ الایمان میں اس کے متعلق نہ کسی نبی کا ذکر نہ کسی نبی کو اس میں مخاطب بنایا نہ اس کا کوئی محل و تعلق۔ چنانچہ ناظرین اہل دیانت کے سامنے آیت کا ترجمہ تقویۃ الایمان سے حسب ذیل ہے :

”یعنی یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے کہتے ہیں کہ حق اور وہی ہے بلند بڑا“

اور فائدہ آیت کے پوسے الفاظ تقویۃ الایمان کے نقل کردہ خود مولوی نعیم الدین کے سامنے ہی ہیں ہلا کر دیکھیں اگر کسی نبی کو اس کا مخاطب تقویۃ الایمان میں بنایا ہوتا تو بھلا وہ الفاظ اپنے ثبوت دعویٰ میں کس طرح چھوڑ دیئے جاتے۔ سچ ہے آسمان کی طرف تھوکا خود اپنے ہی حلق میں لوٹ کر آتا ہے، صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۳۱۳ قولہ حق اذا فزع عن قلوبہم۔ الخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۔

”جس وقت اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے آسمانوں میں تو بوجہ خوف و خشیت کے فرشتے اپنے بازو مالتے ہیں جس طرح زنجیر پتھر پر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے پس جس وقت ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے کہتے ہیں۔ وہ فرمایا حق اور وہی ہے بلند بڑا تر پس سنتے ہیں اس کو شیاطین سننے والے اس طرح کہ بعض ان کا اور بعض کے ایک اور ایک لگاتار ہوتا ہے، سفیان نے

اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکة باجنحتها خضعانا لقوله کانه سلسلۃ علی صفوان فاذا فزع عن قلوبہم قالوا ما ذا قال ربکم قالوا اللذی قال الحق وهو العلی الکبیر فیسمعہا مسترق السمع ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض وصف سفیان

فحرفها وبتد بین اصابعه فیسمع
 الكلمة فیلقیها الی من تحته ثم
 یلقیها الآخر الی من تحته حتی
 یلقیها علی لسان السّاحر والکاهن
 فربما ادرك الشهاب قبل ان
 یلقیها وربما القرها قبل ان
 یدرکه فیکذب معها مائة کذبة
 فیقال ایس قد قال لنا یوم کذا وکذا کذا وکذا
 فیصدق بتلك الكلمة التي من السماء
 نیز صحیح بخاری پارہ ۲۰ ص ۵۸ میں اسی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم کے متعلق روایت ہے۔

اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اوپر نیچے اور ان میں فرق کر کے
 بتایا، پس وہ سنتا ہے کلمہ پس وہ پہنچاتا ہے اپنے نیچے
 دلے کو اسی طرح ہر نیچے والا ہر نیچے والے کو آخر تک
 یہاں تک کہ جا دو گروں کا ہنوں کی زبان تک پہنچ جاتا
 ہے پس کبھی کوڑا لگتا ہے اس کو نیچے والے سے کہنے
 کے پہلے ہی اور بھی نیچے والے سے کہنے کے بعد پس
 وہ ایک کلمہ میں سو جھوٹ اس کے ساتھ ملاتا ہے پس
 کہا جاتا ہے کیا بیشک نہیں کہا گیا ہم سے فلاں فلاں
 روز پس تصدیق کر لیتے ہیں کلمہ آسمانی کی

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا
 تکلم اللہ بالوحي سمع اهل
 السموات شبيها فاذا فزع
 عن قلوبهم وسكن الصوت
 عرفوا انه الحق ونادوا ما اذا
 قال ربكم قالوا الحق

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وحی کے
 ساتھ سنتے ہیں اہل آسمان کچھ آواز پس جس وقت
 گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے اور
 آواز کو سکون ہو جاتا ہے جان جاتے ہیں کہ
 وہ حق ہے اور ندا کرتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے
 رب نے وہ کہتے ہیں کہ حق“

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے :

ان یزول الفزع عن قلوبہم والمراد
 بہم الملائكة وهو المطابق للاخبار
 الواردة فی ذلك فهو المعتمد وهكذا
 احمد عن ابی معاویة ولفظه ان اللہ
 عن وحیل اذا تکلم بالوحي سمع
 اهل السماء للسماء صلصلة کجر
 السلسلة علی الصفا فیصعقون فلا

”بہ زائل ہونا گھبراہٹ کا ان کے دلوں سے مراد
 اس سے ملائکہ ہیں اور یہی مطابق احادیث واردہ
 کے معتمد ہے مجملہ ان کے حدیث ابی معاویہ اور
 تراویح بن سمان میں کہ اللہ عزوجل کے کلام وحی کو
 ملائکہ اہل آسمان کا سن کر خوف سے دہشت میں
 آجانا اور آسمان میں مانند آواز زنجیر پھیر پرمانے
 کے پیدا ہونا اور آسمان کا اللہ کے خوف سے

بشدت لرزنا کرنا جس سے ملائکہ میں بیہوشی طاری ہو جانا یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کے آنے پر وہ بے ہوشی گھبراہٹ ان سے دور ہوتا اور ان سے دریافت کرنا کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے تو جواب میں فرمانا کہ حق پھر الحق الحق کی آپس میں ندائیں ہوں جبکہ ان احادیث صحیحہ سے آواز کا مذکور ہونا ثابت ہو تو ان پر ایمان لانا واجب ہے
(خلاصہ)

يزالون كذلك حتى تأتيهم جبريل فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قالوا يقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال فيقول الحق قال فينادون الحق الحق و وقع في حديث نواس بن سمعان عند ابي حاتم اذا تكلم الله بالوحي اخذت السموات منه رجفة او قال رجفة شديدة من خوف الله واذا ثبت ذكر الصوت بهذا الاحاديث الصحيحة وجب الايمان به۔

پس ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ تقویۃ الایمان میں آیت کے ترجمہ اور اس کے قائدہ میں شتمہ بھرتخالف ہیں دونوں باہم شیر و شکر ہیں پھر ان پر تائید احادیث سونے پر سوا ہاگہ ہے۔ پھر جو کچھ مولوی نعیم الدین نے اپنی فریب کاری سے اس پر لازم کیا کہ کلام الہی نہ ہوا مشورہ ہوا۔ دوبارہ دریافت نہ کیا۔ یہ سب بیہودہ گوئی اپنی تراشیدہ، اپنی ہی گردن کا طوق بنی۔ کیونکہ ملائکہ بعد افاقہ خصوصاً حضرت جبرئیل علیہ السلام سے تصدیق کر کے الحق الحق پکارتے لگے۔ آریہ اور عیسائی وغیرہم کتب خالص توحید الہی جس میں عظمت والوہیت باری تعالیٰ عزاسمہ اور خصوصاً حضرات انبیاء اور اولیاء و ملائکہ کی عبدیت باوجود الوالعزیز و تابان ہے اسی کو اصل اسلام جلتے ہیں برخلاف اس کے کہ جھوٹے مدعیان توحید و اسلام گور پرستوں تعزیر پرستوں وغیرہم مخلوقات کی لیے علم غیب بتانے والوں کو اسلام سے خارج جانتے ہیں اگر وہ معترض ہوتے ہیں تو انہیں جھوٹے مدعیان جلتے کرتے ہیں نہ کہ اہل توحید متبعین سنت پر فماداً بعد الحق الا الضلال۔

سئلہ ایمان کی بخت | **قولہ ص ۲۲۹-۲۳۰** (ایمان کے متعلق وہابیہ کے اعتقاد) وہابیہ کے نزدیک ایمان مرکب ہے اس کے دو جز ہیں۔ توحید اور اتباع

یعنی عمل داخل ایمان ہے تقویت الایمان ص ۲۱ ایمان کے دو جز ہیں۔ اللہ کو جانتا اور رسول کو سمجھتا اور اللہ کو سمجھتا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا شریک کسی کو نہ سمجھے اور رسول کو رسول سمجھتا اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے سوا کسی کی راہ نہ پکڑے اس پہلی بات کو توحید کہتے ہیں اور اس کے خلاف کو شرک اور دوسری بات کو اتباع سنت اور اس کے خلاف کو بدعت سوہر کسی کو چاہیے کہ توحید اور اتباع سنت کو خوب سے اور شرک و بدعت سے بہت بچے کہ یہ دو چیزیں اُس ایمان میں خلل ڈالتی ہیں۔

اس عبارت میں ایمان کے دو جزو بتائے توحید اور اتباع سنت اور دونوں کو ایک درجہ میں رکھا۔ اتباع سنت عمل کے قبیل سے ہے، اس کو بھی توحید کی طرح داخل ایمان کیا اور شرک و بدعت کو ایک درجہ میں رکھا کہ جس طرح شرک سے اصل ایمان میں خلل آتا ہے اسی طرح بدعت سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے۔ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں بلکہ خوارج و معتزلہ کا مذہب ہے اور بیشتر آیات قرآنیہ کے خلاف ہے شرح عقائد میں ہے۔ الکیبیرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان الخ شرح فقہ الکبریٰ ہے تروک الطاعات بالکلیۃ و ارتکاب السيئات باسرها لا یخرج المؤمن عن الایمان الخ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ ایمان کے دو جزو کہیں قرآن و حدیث میں تو آئے نہیں۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نہیں تو بقول صاحب تقویت الایمان کے بدعت اصل ایمان میں خلل ڈالنے والی ہوئی وہاں بیوہ سنبھالو تو اپنے پیشوا کا ایمان۔ یہی ان کے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے نہ اعتقاد کی ضرورت، نہ اقرار کی حاجت، ایسا ایمان تو یہود و نصاریٰ بھی رکھتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان قرار نہ دیا۔ یس فون کما یعرفون ابناہم اب قرآن شریف، ملائکہ، جنت، نار، حشر، باقی انبیاء و مرسلین کتب سابقہ وغیرہ کسی کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے وہاں یہ کہ نزدیک مومن ہو چکا ظالم کو آمنت بالشر بھی یاد نہ تھی یا اس کو بھی نہ مانتا ہو۔

اقول، ناظرین نے مولوی نعیم الدین کے ایمان کی حقیقت توحید و سنت سے نفرت اور شرک و بدعت و گورپستی سے محبت و الفت دیکھ لی کیا لادالما إلا اللہ محمد رسول اللہ میں تمام عقائد اسلام اور ارکان احکام داخل نہیں، بیشک ہیں اگر سب کو مانتا ہو ورنہ پھر صرف کلمہ پڑھ لیتا توحید و سنت پر عمل نہ کرنا، شرک و بدعت و گورپستی سے نہ بچنا، پیچ ہے۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۱۸ میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں“ ایضاً ص ۲۱ میں لکھتے ہیں ”شیاطین الانس کہ کفار و متبیین کے داعی و مناوی ہیں لعنہم اللہ وخذلہم ابدًا و نصرنا علیہم نصرًا مؤبدًا“ امین نیز مولوی صاحب بریلوی انہی الاکید ص ۲ میں لکھتے ہیں ”بہت ہی کی حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی نماز قبول کرے، نہ روزہ نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل، بدعتی اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اٹے سے بال“ نیز جزاء اللہ عدوہ بابا ثہ ختم النبوة حسنی پریس بریلی کے ص ۱۱ میں لکھتے ہیں ”قرآن و حدیث دونوں ایمان مومن ہیں۔ احادیث کا بار بار تکرار اظہار دلوں میں ایمان کی جڑ جمائے گا“

معلوم ہوا عدم تکرارِ احادیث سے ایمان کی جڑ میں نقصان پیدا ہوتا ہے اور اس کی تکرار بار بار سے ایمان کی جڑ جھتی ہے یہی معنی ہیں الایمان یزید وینقص کے۔ پھر باوجود اس کے اس کو ال سنت کا مذہب نہ بتانا اور اس کے خلاف کے بکثرت آیات قرآنیہ کے خلاف ہونے کی ایک آیت بھی بتانے کی توفیق نہ ہو سکی اور نہ ان شاء اللہ العزیز قیامت تک ہو سکتی ہے۔ جبکہ تمام قرآن پاک میں نجات حق تعالیٰ اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں منحصر بنائی گئی ہے۔ اسی کو ایمان اقرار، تصدیق و عمل قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس پر قرآن پاک کی صرف دو ہی شہادتیں ہیں۔ پارہ سورہ نسا میں فرمایا:

فَلَا وَرَأَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔

”سو قسم ہے تیرے رب کی ان کو ایمان نصیب نہ ہوگا۔
جب تک تجھی کو منصف نہ جائیں جو جھگڑا اٹھے

اپس میں“

یہ آیت یہود کے حق میں ہے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے کچھ نفع نہ دیا۔ دوسری آیت پارہ ۵ سورہ نسا۔
”جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا“

مگر مقصد مردی نعيم الدين کا یہ ہے کہ گور پرستی تمام شرکیات و بدعیات داخل عمل ہیں خارج ایمان نہیں اس کے لیے شرح عقائد اور شرح فقہ اکبر کا حوالہ محض کذب و افتراء علی اللہ و علی الرسول ہے۔ گناہ کو گناہ جان کر نفس شیطانی سے مرتکب ہو جانا درجہ گناہ کا ہے۔ جو خارج از ایمان نہیں کرتا ایسا شخص ناقص الایمان ہے اور گناہ کو سہل و ہلکا جان کر ہی اصرار کفر سے چپہ جائیکہ اس کو ایمان و عمل صالح جانتا جس طرح گور پرستی و بدعات کو عمل نیک سمجھنا اللہ کفر اور خروج از ایمان ہے۔ چنانچہ شرح عقائد میں مرقوم ہے:

والایمان هو التصديق بما جاء به
من عند الله تعالى۔

”ایمان ہر اس چیز کی تصدیق کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے“

اور شرح فقہ اکبر ص ۱۰۶ میں مرقوم ہے:-

والدين اسم واقع على الايمان و
الاسلام والشرائع كلها ای الاحكام
جميعها والمعنى ان الدين اذا اطلق
فالمراد به التصديق والاقرار وقبول
الاحكام للانبیاء۔

”لفظ شامل ہے ایمان اور اسلام اور تمام
احکام پر اور دین کا اطلاق جیسا کہا جاتا ہے تو
مراد اس سے تصدیق اور اقرار اور قبول کرنا احکام
انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں“

نیز ص ۲۳۶ میں ہے :-

لان الة العبادۃ قلب ولسان و

آلات عبادت کرنے والے قلب اور زبان اور تمام اعضا

جوارح -

جسم ہیں۔“

مولوی نعیم الدین نے اپنی قریب کاری سے عبادت شرح فقہ اکبر جو متعلق اصرار علی الکبیرہ کے کفر میں تھی پھوڑ دی جو یہ ہے۔ فان المعاصی یزید الکفر والافتراء الطاعات الخ اور ترک الطاعات سے نقل کیا گیا۔ اب احادیث میں بھی صرف دو ہی شہادتیں اہل ایمان کے لیے کافی ہیں۔ حدیث متفق علیہ صحیحین میں وارد ہے۔

الایمان بضع وسبعون شعبۃ فأفضلها

قول لا اله الا الله وادناها ما طه

الاذی عن الطریق والحیار شعبۃ من

الایمان - (مشکوٰۃ ص ۱۲)

”ایمان کی کچھ اور پرستشائیں ہیں افضل ان میں لا الہ

الا اللہ کہنا اور اتنے ان میں دور کر دینا

ایذا دینے والی چیز کا راستہ سے اور جانشخ

ہے ایمان کی“

نیز دوسری حدیث میں وارد ہے :-

لا یؤمن احدکم حتی یكون هواه

تبعاً لما جئت به۔

”نہیں ایمان تم میں سے کسی کا جب تک خواہش

اس کی تابع نہ ہو جو اس کے جو میں لایا ہوں یعنی تمام

شرعیات اسلام کے۔“

(مشکوٰۃ ص ۱۳)

اس کے بعد اہل ایمان کے لیے مزید کسی حوالہ دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہزاروں سے زائد دلائل و سرائر ان و احادیث میں وارد ہیں دین اسلام کا اصل اصول ہی توحید و سنت قرآن و حدیث پر ہے۔ ارکان اسلام میں خصوصاً نماز کے تارک پر جو منجملہ اعمال کے ہے کفر کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔ ائمہ کرام میں بھی صرف دو ہی شاہد پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ امام صابونی جن کی وفات ۴۲۹ھ میں ہوئی۔ بڑے بڑے محدثین مثل امام بیہقی کے استاد تھے۔ امام بیہقی نے آپ کو امام المسلمین و شیخ الاسلام کہا ہے شمشیر برہنہ بمقابلہ متبذین کے تھے امام الحرمین استاد امام غزالی آپ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا: علیک باعتقاد الصابونی۔“ تیرے اوپر اعتقاد صابونی کا اتباع لازم ہے“

۱۔ امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن نیشاپوری متوفی ۴۲۱ھ و شذرات الذہب ۲۸۲-۲۸۳ ج ۳ و طبقات سبکی ص ۱۰۷

۱۲۹ ج ۱۳۳ ع - ج

بستان المحدثین مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی الامن والاعلام ص ۱۱۸ میں آپ کو امام شیخ الاسلام لکھا ہے۔ عقائد صابونی مترجم ص ۱۱۸ میں خود اپنی سند سے مرقوم ہے امام یحییٰ بن سلیم نے فرمایا، میں نے وہی عاملوں سے ایمان کو دریافت کیا سب نے فرمایا ایمان قول ہے اور عمل اور ہشام بن حسان ابن جریج، سفیان ثوری، مثنیٰ بن صباح اور محمد بن مسلم طائیفی، فضیل بن عیاض، نافع بن عمر جمحی، سفیان بن عیینہ اور حمیدی نے فرمایا ایمان قول اور عمل ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ مولانا شاہ عبدالقادر جیلانیؒ بڑے پیر صاحب غنیۃ الطالبین ص ۱۱۸ میں فرماتے ہیں۔

واعتقد ان الایمان قول باللسان
ومعرفة بالجنان وعمل بالارکان
یزید بالطاعة وینقص بالعصیان .

”ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ تحقیق ایمان کہنا ہے زبان سے
اور پہچاننا ہے دل سے اور عمل کرنا ہے ارکان پر بڑھنا
ہے عبادت و طاعت سے اور گھٹنا ہے گناہوں سے“

اور زید تفسیل و بسط صحیح بخاری و فتح الباری شرح صحیح بخاری سے واضح ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ اول کتاب الایمان ص ۲۵ سے مرقوم ہے۔ الایمان قول و فعل و یزید و ینقص قول و عمل وهو اللفظ الوارد عن السلف اطلقوا ذلك . فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب و نطق باللسان و عمل بالارکان فذهب السلف الى الایمان یزید و ینقص و انکر ذلك اکثر المتکلمین و ما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق فی مصنفه عن سفیان الثوری و مالک بن انس و الاوزاعی و ابن جریج و معمر و غیرہم و هؤلاء فقهاء الامصار فی عصرہم و کذا نقلہ ابو القاسم اللالكائی فی کتاب السنة عن الشافعی و احمد بن حنبل و اسحق بن راہویہ و ابی عیید و غیرہم من الائمة و روی بسندہ الصحیح عن البخاری قال لقیتم اکثر من الف رجل من العلماء بالامصار فما رأیت احدا منهم یختلف فی ان الایمان قول و عمل و یزید و ینقص و اظن ابن ابی حاتم و اللالكائی فی نقل ذلك بالاسانید عن جمع کثیر من الصحابة و التابعین و کل من یدور علیہ الاجماع من الصحابة و التابعین و حکماء فضیل بن عیاض و وکیع من اهل السنة و الجماعة و قال الحاکم فی مناقب الشافعی حدثنا ابو العباس الاصم انا الربیع قال سمعت الشافعی یقول الایمان قول و عمل و یزید و ینقص و اخرجه ابو نعیم فی ترجمة الشافعی من الحلیمية من وجه اخر عن الربیع و ما یدید بالطاعة و ینقص بالعصية ثم تلا و یزید الذین امنوا ایمانا الایة و قد استدل الشافعی و احمد و

وغیرہا علی ان الاعمال تدخل فی الایمان بهذه الایة وما امروا الا لیعبدا واللہ (الی قولہ) دین القیمہ اور ایضا ص ۲۰
نیز فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۲۱ میں مرقوم ہے۔ قال ابن حبان عبادۃ اللہ اقوار باللسان
وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔

علی ہذا صحیح بخاری پارہ اول ص ۱۰۰ باب الصلوٰۃ من الایمان وقول اللہ تعالیٰ وما کان اللہ
لیضیع ایمانکم یعنی صلوٰۃ تکم عند البیت۔ نماز کو جو منجملہ اعمال کے ہے۔ اصل ایمان قرار دیا گیا
جس کی قدرے تفصیل حسب ذیل ہے۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب جو اسرا بیان مطبع حسنی
بریلوی کے صاحب ہیں لکھتے ہیں :-

” ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اَعْلَىٰ الْغَشِيْعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُوْنَ اَنَّهُمْ مُّلتَقُوْنَ بِهِمْ وَاَنَّهُمْ الْبِيْرُ رَاجِعُوْنَ
اس آیت سے ظاہر کہ بے نماز قیامت آنے کا اعتقاد نہیں رکھتا اور جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اللہ کی بات
جھٹلانے والا ہے اس لیے ارشاد ہوا۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَرْكَعُوْا اَلَا يَرْكَعُوْنَ طَوِيْلًا يَّوْمًا يَّوْمًا لِّلْمُكَاذِبِيْنَ ” اور حسب
کہا جائے ان سے رکوع کرو، نہیں کرتے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے دوسری جگہ اس سے زیادہ
نصرت ہے۔ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ نماز قائم رکھو اور مشرکین سے مت
ہو جاؤ اور حدیث میں بھی ارشاد ہے مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے نماز قصداً ترک کی پس تحقیق کافر
ہو اسی طرح بہت آیات و احادیث کہ بعض ان سے ہم نے سرور القلوب فی ذکر المحبوب اور اپنی تفسیر
میں ذکر کیا ہے نمازی کے کفر پر دلالت کرتی ہیں اور امیر المؤمنین عمر اور سیدنا عید اللہ بن مسعود اور عبد اللہ
بن عباس اور معاذ بن جبل اور جابر بن عبد اللہ اور ابو درداء اور احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ اور عبد اللہ
بن مبارک اور ابراہیم نخعی اور حکم بن عیینہ اور ابو ایوب سختیانی اور ابو داؤد طیالسی اور زہیر بن حرب وغیر ہم صحابہ
تابعین و ائمہ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسے کافر کہتے اور امام مالک اور امام شافعی قتل کا حکم دیتے ہیں اکثر
مالکیہ و حنبلیہ و شافعیہ گردن مارتے اور بعض شافعیہ و مالکیہ تیز ہتھیار سے بدن میں زخم لگاتے ہیں یہاں تک کہ
مرجائے یا تو بہ کرے۔ امام اعظم اور ابو یوسف اور امام مزنی اور حافظ ابوالحسن علی مقدسی اگر تو بہ نہ کرے دائم الجبس
کرتے ہیں اور بعض شافعیہ و مالکیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نماز کو غسل نہ دیا جاوے اور نماز جنازہ اس کی نہ پڑھی
جاوے قبر اس کی بلند نہ کریں۔ بلکہ تذلیل کے لیے زمین کے برابر رکھیں کہ اس نے ایسے عمدہ فرض کو ذلیل
سمجھا اور حق اس کا ادا نہ کیا۔ یا جملہ جو قدر و منزلت اس عبادت کی ہے کسی عمل کی نہیں۔ اور جس قدر اہتمام
شارع کو اس کا منظور ہے دوسری عبادت کا نہیں۔“

پس الحمد للہ کہ مثل آفتاب روشن و تابان ہو گیا کہ تمام احکام و عمل قرآن و احادیث کے اجزاء ایمان ہی جن کی کمی زیادتی طاعت و عصیان سے حسب اعتقاد و ارشاد حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی کے ایمان میں زیادت و نقصان واقع ہوتا ہے اسی طرح فتح الباری شرح صحیح بخاری مسلمہ مولیٰ نعیم الدین سے اکابر ائمہ سلف تاج المحدثین فقہاء محققین اہل السنۃ و الجماعۃ کا اعتقاد ایمان کے قول و عمل ہوتے کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری پیشواے محدثین کا ایک ہزار اہل علم ائمہ دین سے ملنا اور ان کو اسی عقیدہ پر پانا جماعت کثیر صحابہ و تابعین کا اسی پر اجماع ہونا ثابت و محقق سے خصوصاً نماز جیسے عملی رکن شریعت حقہ کا قرآن پاک میں ایمان نام رکھنا۔ مولیٰ صاحب بریلوی کے کلام میں تارک نماز کو قیامت کا جھٹلانے والا، کفر و شرک کرنے والا قرار دیا گیا۔ بکنزرت صحابہ و تابعین ائمہ محدثین فقہاء مجتہدین سے اس کا کافر و واجب القتل ہونا بتایا گیا حتیٰ کہ اس کے غسل اور نماز جنازہ سے بھی منع کیا گیا۔ یہ عمل فرض کے تارک کے انجام ہیں۔ مگر مولیٰ نعیم الدین کے نزدیک ایمان کے دو جزو توحید و سنت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قرآن و حدیث اللہ و رسول کے فرمان میں ثابت نہیں نہ ان کے نزدیک اہل سنت کا یہ مذہب ہے! بلکہ اللہ اس عقیدہ صحیحہ قطیعہ کے ماننے والے کو بے ایمان ظالم بتاتے ہیں خدا اللہ تعالیٰ ایسے کا کہاں ٹھکانا ہو سکتا ہے! دھوبی کا کتنا گھر کا نہ گھاٹ کا خیر الدنیا و الآخرۃ ذلک هو الخسران المبین۔

قولہ، ص ۲۴ و تاہم یہ کے نزدیک دنیا میں کوئی ایمان دار باقی نہ رہا۔ تقویت الایمان ص ۵ حدیث مشکوٰۃ کے ترجمہ میں لکھا۔ پھر بھیجے گا۔ اللہ ایک باؤ اچھی سو جان نکالے گی جس کے دل میں ہوگا۔ ایک رائی کے دانہ بھر ایمان سورہ جاویں گے، وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں سو پھر جاویں گے اپنے باپ و اہل کے دین پر پھر اس کے فائدہ میں لکھا۔ پھر اللہ آپ ایسی ایک باؤ بھیجے گا کہ سب اچھے بندے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مر جاویں گے۔ اس کے بعد اسی صفحہ میں لکھا سورہ اللہ کے فرمانے کے موافق ہوا۔ یعنی وہ ہوا چل گئی۔ اور روئے زمین پر کوئی ایمان دار اتنا بھی نہ رہا۔ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو سب بے ایمان ہی رہ گئے اس میں وہ خود بھی داخل ہے اور اس کے تمام ماننے والے بھی سارے وہابی تقویت الایمان کے اس حکم سے کافریت پرست ہوئے، اس قول پر دو وجہ سے کفر لازم ہے ایک تو اس لیے کہ اپنے کفر کا اقرار کفر ہے۔ فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۱ جلد ۲ ص ۱۶۹ میں ہے مسلمان اپنے کفر ہونے کا اقرار کرے تو کافر ہو جائے۔ اگر کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ یہ قرار کفر ہے تو یہ عذر نہ سنا جاوے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ تمام اُقت

کو کافر بتانا کفر ہے۔ شفا شریف ص ۳۶۲ میں ہے۔ جو ایسی بات کہے جس سے تمام امت کو گمراہ ٹھہرانے کی راہ نکلی، اس کے کفر میں شبہ نہیں۔ فریب کاری یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا تھا کہ ہوا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد آئے گی۔ تقویت الایمان ص ۵۱ میں بھی حدیث نقل کر کے ان لفظوں میں ترجمہ لکھا تھا۔ نکلے گا دجال سو بھیجے گا اللہ ایک باؤ ٹھنڈی شام کی طرف سے تو نہ باقی رہے گا کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو مگر کہ مار ڈالے گی مگر باوجود اس کے لکھ دیا۔ مگر رسول اللہ کے فرمانے کے موافق ہوا یعنی ہوا چل گئی نہ دجال نکلا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے اور ظالم نے اس ہوا کے چل جانے کا اپنی ہی طرف سے حکم لگا کر تمام دنیا کو بے دین قرار دے دیا۔

اقول۔ یہ بھی تقویت الایمان پر مولوی نعیم الدین مفتی کا بہتان ہے کہ دنیا میں کوئی ایمان دار باقی نہ رہا۔ بلکہ اس میں ترجمہ حدیث صحیح مسلم منقولہ مشکوٰۃ نقل کردہ مولوی نعیم الدین کہ پھر بھیجے گا اللہ اللہ جس سے خود بدیہی روشن ہے کہ لفظ پھر کا تعلق اوپر سے ہے جو خیانت یعنی فریب دہی چھپا یا گیا پھر فائدہ کے ٹکڑے کر کے اصل مطلب کو تحریف کر کے سخت ریود کر دیا گیا۔ پھر الفاظ۔ سور رسول اللہ کے فرمانے کے موافق ہوا یعنی وہ ہوا چل گئی۔ یہ یعنی اپنی طرف سے تراشیدہ اضافہ کر کے سینہ کا کینہ نکالا گیا۔ حالانکہ ”ہوا چل گئی“ یہ اس میں ہرگز نہیں بلکہ یہ ہے یعنی جیسا مسلمان لوگ اپنے نبی و ولی امام و شہیدوں کے ساتھ معاملہ شریک کا کرتے ہیں اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے الخ پھر دجال کے نکلنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا واقعہ دوسری حدیث میں واقع ہے۔ اس میں بھی اوثان پرستی کا ذکر ہے۔ جو چھوڑ دیا گیا۔ اگر دونوں حدیثوں کے الفاظ قدیم شرک اوثان پرستی کو نقل کیا جاتا، تو پھر فریب کاری کا پردہ فاش ہو جاتا۔ جیسا کہ اس حدیث کی تفصیل ص ۲۳۳ کے جواب میں گزر چکی۔ اب ناظرین پورا ترجمہ حدیث معہ پورے فائدہ تقویت الایمان کے بغور و انصاف دیکھ کر مولوی نعیم الدین کا سفید جھوٹا افتراء پر دازی اور مولانا شہید مرحوم کی صدق بیانی مطابق حدیث کے ملاحظہ فرمادیں، جس سے تمام حسن وقوع واضح ہوتا ہے:

”ترجمہ مشکوٰۃ کے باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس میں لکھا ہے کہ سلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا حضرت عائشہ نے کہ سنایا میں نے رسول اللہ سے کہ فرماتے تھے کہ نہیں تمام ہوگی رات اور دن یعنی قیامت نہ آئے گی، یہاں تک کہ پوچھیں لات وعزى کو سو کہا میں تے یا رسول اللہ بیشک میں جانتی تھی جب اتاری تھی اللہ نے یہ آیت هُوَ الَّذِي اَنْسَلَ رَسُولَكَ بِالْهُدٰى کہ بے شک یوں ہی رہے گا، آخر تک فرمایا کہ بیشک ہوگا اسی طرح جب تک چاہے گا اللہ پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ اچھی سو جان نکالے گی جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ بھر ایمان ہوگا سو جاویں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں سو

پھر جاویں گے، اپنے باپ دادوں کے دین پر ف۔ یعنی اللہ صاحب نے فرمایا سورہ برات میں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر کہ اس کو غالب کرے سب دینوں پر اگرچہ مشرک لوگ بہت ہی برا مانیں سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت سے سمجھا کہ اس سچے دین کا زور قیامت تک رہے گا سو حضرت نے فرمایا کہ اس کا زور تو مقرر ہو گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ آپ ایسی ایک باؤ بھیجے گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو گا مر جاویں گے۔ اور وہی لوگ رہ جاویں گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں یعنی اللہ کی تعظیم، نہ رسول کی راہ پر چلنے کا شوق، بلکہ باپ دادوں کی رسموں کی سند کپڑے لگیں گے۔ سو اسی طرح سے شرک میں پڑ جاویں گے کیونکہ اکثر پرانے باپ دادے جاہل مشرک گزروے ہیں جو کوئی ان کی راہ و رسم کی سند کپڑے۔ آپ ہی مشرک ہو جاوے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہو گا۔ سورہ رسول اللہ کے فرمانے کے موافق ہوا۔ یعنی جیسا مسلمان لوگ اپنے نبی و ولی امام و شہیدوں کے ساتھ معاملہ شرک کا کرتے ہیں اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے۔ اور کافروں کے بتوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کی رسموں پر چلتے ہیں، جیسا برہمن سے پوچھنا، تنگن لینا، ساعت ماننا، سینٹل مسانی، پوجنا، ہنومان، زنا چاری، کلو ابیر کی دہائی دیتی، ہولی دیوالی کا تہوار کرنا، نوروز و مہرجان کی خوشی کرتی، قمر اور عقرب تحت الشعاع کا اختیار کرنا، کہ یہ سب رسمیں ہنود و مجوس کی ہیں کہ مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں شرک کی راہ اسی طرح کھلے گی کہ قرآن و حدیث چھوڑ کر باپ دادوں کی رسموں کے پیچھے پڑیں گے۔

پس اس سے یہ نتیجہ اُنجبت نکال کر مولانا شہید مرحوم کی طرف نسبت یہودہ کرتا کہ :

”رسول اللہ کے فرمانے کے موافق وہ ہوا چل گئی۔“

قیاس باطل شیطان رحیم ملعون خبیث مردود کا ہے جب کہ خود مصنف صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم نے صراحتاً فرمایا یعنی

”جیسا مسلمان لوگ اپنے نبی و ولی وغیرہم کے ساتھ معاملہ شرک کرتے ہیں اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے الخ“

یعنی آثار و علامات اس ہوا کے ظہور پر ہو رہے ہیں۔ دنیا سے مسلمان مٹو خالص ختم ہوئے پر وہ ہوا بھی چل جاوے گی۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۹ ص ۵۶۳ ج ۶ میں اسی حدیث کے متعلق مرقوم ہے :-

لہ تقویۃ الایمان ص ۶۵ طبع لاہور ۱۹۵۶ء فصل رد شرک فی العبادۃ (ع۔ ح)

قال البيهقي وغيره الاشراف منها
صغار وقدامضى اكثرها و منها
كبار ستاتي -
”كها امام بيهقي وغيره محدثين نے قیامت کی چھوٹی
چھوٹی اشراط میں سے اکثر گزر چکی ہیں اور ان
میں سے بڑی بڑی آنے والی ہیں“

اس پر مولانا شہید مرحوم کو بے ایمان و کافر دیت پرست ظالم قرار دے کر عالمگیری و شفا سے ڈوبتے
کوٹنکے کا بھارا پکڑنے کی مثال ہے جو خود بلا ڈوبے اور ہلاک ہوئے ہرگز تہ کیجے گا۔

قولہ ص ۲۴۱-۲۴۲ بزرگان دین اولیاء انبیاء ملائکہ اور سید
خیانتیں اور ان پر فاسد بنا!

انبیاء کی نسبت و تالیف کے اعتقاد اور تقویۃ الایمان
کی گستاخیاں۔ تقویۃ الایمان ص ۵ میں ہے اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں
اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں۔ ص ۲۹ ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں۔
عاجز اور بے اختیار۔ ص ۲۹ ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں
بے خیر ہیں اور نادان ص ۲۳ کسی نبی ولی کو جن و فرشتہ کو پیر و شہید کو امام و امام زادے کو بھوت
و پری کو اللہ پاک سے یہ طاقت نہیں بخشی۔ تقویۃ الایمان میں اسی طرح کی بہت عبارات ہیں جن میں
مقبولان بارگاہ اور مقربین درگاہ کے ساتھ جن و شیطان بھوت پری کو ملا کر ذکر کیا ہے اور سب
کو عجز و بے اختیاری میں برابر اور بے خبری و نادانی میں یکساں بتایا ہے اور فرق کا انکار کیا ہے
اول تر سب کو آپس میں برابر کہنا غلط و باطل اور کذبِ خالص اور مخالف آیات قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ لَا يَسْتَوِي الْأَصْحَابُ النَّبِيِّ وَالْأَصْحَابُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كِي تَنَالُوا
لَكَفَّيْنَا كِتَابًا غَتَانِي أَوْرَاهَانْت هے اور انبیاء کی اہانت کفر ہے۔ تقویۃ الایمان ص ۳۶ کوئی بندگی
کے رتبہ سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ سب نیک و بد برابر کر
دیئے و جاہت، خلعت، محبوبیت، اصفاء، اختیار، بلکہ نبوت و رسالت تک تمام فضیلتیں کا علم
قرار دے دیں، کیا یہ ساری نگر میں برائے گفتن ہیں۔ تقویۃ الایمان ص ۶ یعنی جو خوبیاں اور
کمالات اللہ نے مجھ کو بخشے ہیں وہ سب رسول کہہ دینے میں آجاتے ہیں۔ کیونکہ بشر کے حق میں رسالت
سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ رسول کہنے میں جو کمالات آجاتے ہیں۔ وہ یقیناً ہر رسول کے لیے حاصل ہیں
تو تمام انبیاء علیہم السلام برابر ہو گئے، ان میں فرق مراتب و درجات نہ رہا یہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ کی کھلی مخالفت ہے۔ تقویۃ الایمان ص ۲۸ انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنا یا ہے سو ان
میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ تبتاتے ہیں اور برے پھلے کاموں سے واقف ہیں۔ سو لوگوں کو سکھاتے

ہیں۔ سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں۔ رسالت کی ان کے نزدیک اتنی حقیقت ہے کہ رسول برے پھلے کاموں سے واقف ہیں۔ اور لوگوں کو سکھاتے ہیں لعنہ اللہ علی الظالمین علم و عصمت وغیرہ رسالت کے کمالات تو اڑا ہی گیا تھا۔ وحی آنا، کتاب انزنا، اور لزوم طاعت جس کا آیتہ دَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں بیان ہے اس سے آنکھ بند کر لی اور حقیقت میں لزوم طاعت کا وہ معتقد بھی نہیں حتیٰ کہ کھاتے پیتے پینے میں انبیاء کے حکم پر چلنا شرک سمجھتا ہے۔ دیکھو تقویۃ الایمان ص ۹ اور کھاتے پیتے پینے میں اس کے حکم پر چلنا یعنی جس چیز کے برتنے کو اس نے فرمایا برتنا اور جو منع کیا اس سے دور رہنا۔ اس کے ساتھ اور چیزیں ملا کر کتا ہے ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اب بدعت کا کیا ذکر ہے اتباع سنت کو ہی شرک کر دیا جس کو ص ۱۲ میں داخل ایمان بتایا تھا۔ تمام دین ہی بے دین نے درہم برہم کر ڈالا، اس پر بھی صبر نہیں۔ رسالت برائے گفتن بھی گوارا نہیں کرتا، انبیاء و محبوبان حق کو عوام کی برابر کہے ڈالتا ہے تقویت الایمان ص ۲۳ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ تقویت الایمان ص ۲۴ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تقویت الایمان ص ۶۶ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقویت الایمان والا نشان انبیاء کے گھٹانے کے کس قدر درپے ہے اور کس ید تمیزی اور گستاخی کے ساتھ ان کی جناب میں زبان درازی کرتا ہے۔

اقول۔ ہر چند کہ ان اقوال تقویۃ الایمان کی تائیدات مسلمات مولوی نعیم الدین سے معترضوں سے مکرر ردید گذشتہ صفحات میں مفصل گزر چکی ہے تاہم مختصراً ناظرین کرام مولوی نعیم الدین کی کذب بیانی اور افتراء پر دازی بہ نسبت تقویۃ الایمان بفرحانے بہ رنگے کہے آید میناسم ملاحظہ فرمادیں اور مولوی صاحب نے فرائد النور میں جس سفیدمانہ حرکت اور خیانت و خیانت کو معیوب لکھا تھا خود ہی ان کو اس کا ہار پہننا نصیب ہوا۔ چنانچہ ص ۲۳ میں ہے :-

”مسلمانوں انصاف ایسی صریح عبارت چھوڑ کر ایک ٹکڑا مفید خیال کر کے لکھ دینا کونسی دیانت ہے“

پس پہلی عبارت اس بات میں اولیاء اور انبیاء میں التوزیر بھی تو بتایا ہوتا کس بات میں؟ اس کو کیوں فریب کاری سے چھپایا؟ سنیے وہ چیزیں اور کسی کے واسطے کرنی جیسے سجدہ کرنا، اور اس کے نام کا جاتور کرنا، اور اس کی منت ماننی، اور مشکل کے وقت پکارتا، اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتا، اور قدرت تصرف کرنا، سو ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اس کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء اور انبیاء میں”التوزیر ہے جعل سازی کی حقیقت۔

(دوسری عبارت) اُن باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں الخ حالانکہ عبارت یہ ہے: "یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیوں یا کسی کا ایمان چھین لیوں یا کسی بیمار کو تندرست کر دیوں یا کسی سے تندرستی چھین لیوں کہ ان باتوں میں سب بندے چھوٹے اور بڑے برابر ہیں" الخ

(تیسری عبارت) ان باتوں میں بھی سب بندے الخ: اوپر سے دیکھیے :-
 "جس آئندہ بات کو جب ارادہ کرے تو دریافت کر لیں کہ نفلانے کے ہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگی یا اس سوداگری میں اس کو فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ یا اس رطائی میں فتح پاوے گا یا شکست کہ ان باتوں میں بھی سب بندے الخ مسلمانو! دیکھ لی فریب کاری مولوی نعیم الدین صاحب کی؛
 (چوتھی عبارت) کسی نبی و ولی کو جن وفرشتے کو الخ۔ اوپر سے ملائیے۔

"اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایسا کچھ علم ہے کہ جیب چاہوں اسی سے غیب کی بات دریافت کر لوں اور آئندہ باتوں کا معلوم کر لینا میرے قابو میں ہے سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ دعوائے الوہیت کا رکھتا ہے اور جو کوئی کسی نبی و ولی کو یا جن وفرشتے کو الخ دیا تجویز عبارت (کوئی بندگی کے رتبہ سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا الخ: دیکھو اس کے ساتھ" وہ مالک الملک اپنے بندوں کو بہتیرا ہی نوازے اور کسی کو حبیب کا اور کسی کو کلیم کا اور کسی کو روح اللہ و وجیبہ کا خطاب بخشے اور کسی کو رسول کریم اور کمین اور روح القدس اور روح الامین فرماوے مگر پھر مالک مالک ہے اور غلام غلام کوئی بندگی کے رتبہ سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا الخ۔

(چھٹی عبارت) اس حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کا فائدہ ہے کہ :-
 رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو حد سے مت بڑھاؤ۔ جیسا عیسیٰ ابن مریم کو نصاریٰ نے حد سے بڑھا دیا۔ سو میں تو اس کا بندہ ہی ہوں سو یہی کہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول۔" ف یعنی جو خوبیاں الخ آخر کے ساتھ ملاؤ" اور سارے مراتب اس کے نیچے ہیں مگر آدمی رسول ہو کر بھی آدمی ہی رہتا ہے۔ اور بندہ ہی ہونا اس کا فخر ہے کچھ اس میں الوہیت کی شان نہیں آجاتی اور اللہ کی ذات میں نہیں مل جاتا سو یہ بات کسی بندہ کے حق میں نہ کہا چاہیے کہ نصاریٰ ایسے ہی یا نہیں حضرت عیسیٰ کے حق میں کہہ کر کافر ہو گئے۔ اور اللہ کی درگاہ سے راندے گئے، سو اسی لیے رسول اللہ نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم نصاریٰ کی چال نہ چلو اور اپنے پیغمبر کی تعریف میں حد سے نہ بڑھو کہ نصاریٰ کی طرح کہیں مردود نہ ہو جاؤ لیکن افسوس کہ ان کی امت کے لیے ادب لوگوں نے ان کا حکم نہ مانا اور آخر نصاریٰ کی سی باتیں کہنے لگے۔ پس نفس رسالت کے کمالات ہی سارے کمالات سے اعلیٰ و برتر ہیں چہ جائیکہ جس کی رسالت

اعلیٰ ہوگی۔ کمالات رسالت بھی اعلیٰ ہی ہوں گے۔ چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم نے تقویۃ الایمان میں اسی مضمون کے قریب ہی فرمایا ہے :-

”ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں، اور لوگ اللہ کی راہ سیکھنے میں ان کے محتاج ہیں، ان معنوں میں ان کو سارے جہان کا سردار کہنا کچھ مضائقہ نہیں بلکہ ضروری بتی جانتا چاہیے۔“
اور ص ۲ تقویۃ الایمان میں فرمایا ”ف یعنی سب انبیاء و اولیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لوگوں نے انہیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں، اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔“

پس کس طرح مولوی نعیم الدین کی قریب کاری بہتان طرازی واضح ہوئی!
رسالتوں عبارت ”انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنا یا ہے“ الخ اس کے ساتھ ملائیے ”اور ان کے بتانے میں تاثیر دیتا ہے بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں الخ (اٹھویں عبارت) ”سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں“
یہ ایک حدیث مشکوٰۃ شریف باب المفارقة کے فائدہ کا مختصراً ”مکڑا قریبا نقل کیا جس کا ترجمہ معہ فائدہ اول آخر یہ ہے۔

”فرمایا رسول اللہ نے کہ بیشک میں نہیں چاہتا کہ بڑھا دو تم مجھ کو زیادہ اس مرتبہ سے کہ اللہ نے بخشا ہے۔ مجھ کو سو میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ کا کہ اللہ کا بندہ ہی ہوں اور اس کا رسول“ ف یعنی جیسے اور سردار اپنی تعریف میں مبالغہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں سو ہمارے پیغمبر ان سے نہ تھے کیونکہ اور سرداروں کو مبالغہ کرنے والوں کے دین سے کچھ کام نہیں ہوتا خواہ درست رہے خواہ بگڑ جائے اور رسول اللہ اپنی امت کے بڑے مرتبی شفیق تھے اور ان پر مہربان اور رات دن ان کو اپنی امت کے دین ہی درست کرنے کا فکر تھا سو جب انہوں نے معلوم کیا کہ میری امت کے لوگ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بہت احسان مند اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کی محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے خوش کرنے کو اس کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو کوئی پیغمبروں کی تعریف میں حد سے بڑھے گا تو اللہ ہی کی بے ادبی کرے گا اور اس سے اس کا دین بالکل برباد ہو جاوے گا۔ اور پیغمبر کا اصل دشمن بن جاوے گا۔ سو اسی لیے فرمایا کہ مجھ کو مبالغہ خوش نہیں آتا سو میرا نام محمد ہے۔ نہ اللہ نہ خالق، نہ رازق، اور سب آدمیوں کی طرح اپنے باپ ہی سے پیدا ہوا ہوں اور بندہ

ہی ہونا میرا فخر ہے۔ مگر اور سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل سوان کو اللہ کا دین مجھ سے سیکھنا چاہیے سوائے مالک ہمارے اپنے ایسے پیغمبر رحیم و کریم پر ہزاروں ہزاروں درود و سلام بھیج، اور انہوں نے جیسا ہم سے جاہلوں کو دین کے سکھانے میں حد سے زیادہ کوشش کی سوتو ہی اس کوشش کی قدر دانی کر کہ ہم تو ایک عاجز بندے ہی محض بے مقدور سو جیسا تو نے اپنے فضل سے ہم کو شرک و توحید کے معنی خوب سمجھائے اور لا الہ الا اللہ کا مضمون خوب تعلیم کیا اور مشرک لوگوں میں سے نکال کر موحدا پاک مسلمان بنایا، اسی طرح اپنے فضل سے بدعت و سنت کے معنی خوب سمجھا، اور محمد رسول اللہ کا مضمون تعلیم کرا اور بدعتی بد مذہبوں میں سے نکال کر سنی پاک متبع سنت کا کرا امین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (خاتمہ تقویۃ الایمان ص ۹۲)

اس میں مولوی نعیم الدین کا لعنة الله على الظالمين پڑھنا سب اپنے ہی گلے کا طوق بنا۔ چاہ کنڈن را چاہ درپیش کی مثال صادق ہوتی ہے۔

(نویں عبارت) نقل کرتے ہیں کس قدر غضب ڈھا یا گیا ہے کہ کذب بیانی بتنان بندی کی انتہا نہ رکھی۔ اذالہ تستحی فاصنع ماشئت الحدیث ۴ بے جیا باش دہر چہ خواہی کن رحس وقت تجھے جیا و شرم نہ رہی تو جو چاہے کرتا پھرا چنانچہ مولانا شہید مرحوم پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ لزوم طاعت کا وہ معتقد بھی نہیں حتی کہ انبیاء کے حکم پر چلنا شرک سمجھتا ہے۔ معاذ اللہ۔ استغفر اللہ۔ لعنة الله على الكاذبين المفترين حالانکہ یہ عبارت امور توحید میں بیان ہوئی ہے۔ نہ کہ امور شرکیات میں جس کو عناد سے اقسام شرکیات میں لگا دیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے تقویۃ الایمان ص ۱۱۱ اور کھلنے پینے میں اس کے حکم پر چلنا یعنی جس چیز کے بستے کو اس نے فرمایا اس کو برتنا اور جو منع کیا اس سے دور رہنا اور برائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے جیسے فحط اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، غمی و خوشی یہ سب اس کے اختیار میں سمجھنا اور اپنا ارادہ جس کام کا بیان کرنا تو پہلے اس کے ارادہ کا ذکر کر دینا۔ جیسا یوں کہنا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم فلا نا کام کریں گے اور اس کے نام کو ایسی تعظیم سے لینا کہ جس میں اس کی مالکیت نکلے اور اپنی بندگی جیسے یوں کہنا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق اور کلام میں جیہ قسم کھلنے کی حاجت ہو تو اسی کے نام کی قسم کھانی، سو اس قسم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بتائی ہیں، پھر جو کوئی کسی انبیاء و اولیاء کی۔ اماموں اور شہیدوں کی۔ بھوت و پری کی اس قسم کی تعظیم کرے۔ جیسے اڑے کام پر ان کی تندرمانے

جاتی ہے۔ حالانکہ وہ سب محض اپنے غلط خیالات میں ہیں۔ کچھ ان کی حقیقت نہیں وہاں تہ اللہ کے سوا کوئی ہے اور نہ کسی کا یہ نام۔ اگر کسی کا نام ہے تو اس کو کسی کاروبار میں کچھ دخل نہیں سو سب خیال ہی خیال ہے اس نام کا کوئی شخص وہاں مالک اور مختار نہیں، جو ان کاموں کا مختار ہے اس کا نام اللہ ہے۔ محمد یا علی نہیں اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

(بارہویں عبارت) ”رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا“ اس کا اول آخر ملا کر دیکھئے۔ یعنی جو اللہ کی نشان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں۔ سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملادے تو وہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب مثلاً یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں نے دل میں کیا ہے یا فلاں نے کی شادی کب ہوگی یا فلاں نے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانتے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خیر اور اس بات کا کچھ مضائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانتے یا فلاں نے یا فلاں نے اللہ و رسول کا یوں حکم ہے کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتادی ہیں اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرمانبرداری کا حکم کر دیا۔“

اور خود مولوی صاحب نے بھی فیضانِ رحمت ص ۱۶ میں لکھا ہے ”رسول کریم نے صحابہ کرام کو استعمال داؤ سے ایسے موقع میں منع فرمایا ہے کہ اس میں استعمال داؤ موتمم شرک اور حوازی امر ناجائز تھا چنانچہ بروایت احمد و ابوداؤد و نسائی حدیث سے مروی ہے کہ سرورِ کرم نے فرمایا کہ یہ میت کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا وہ ہوگا۔ اور مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں زہت پاک کے ساتھ مشیت میں بندہ کو برابر کرنا ہے اس لیے کہ داؤ جمع اور اشتراک کے لیے ہے“

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

بھریا وجود ان تو صیحات اور تشریحات کے مولوی نعیم الدین کا یہ

جادو وہ جو سر چڑھ کر لو لے | کہنا کہ مقبولانِ بارگاہ کے ساتھ جن و شیطان بھوت پری کو ملا کر ذکر کرنا اور سب کو مجزوبے اختیاری میں برابر کہنا غلط و باطل ہے، کسی قدر مغالطہ آمیزی ہے اس لیے کہ صراحتاً ثابت ہو چکا کہ عبادت غیر اللہ کے ساتھ مساوات مراد ہے یعنی اگر کسی ہی نبی ولی کی جناب میں افعال شریک کر کے ان کے دامن تقدس کو ملوث کرے تب بھی ویسا ہی شرک ہے۔ جس طرح جن و پری بھوت وغیرہم کے ساتھ شرک ہے شرک ہونے میں دونوں

ساوی برابر ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ اولیائے چشت شیخ عبدالقادر گنگوہی جن کی وفات ۹۴۲ھ ہوئی۔ اپنے مکتوبات صدو جہلم و سوئم ص ۲۷۵ میں فرماتے ہیں:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ۔
”آیت کے معنی ہیں کہ ہم نے بنایا آدمی محنت میں“

ایجا اولیاء انبیاء خواص و عوام ہم برابرند
الدنیا دار محنت و دار بلاء بیان ایس مقام
اس مقام پر اولیاء اور انبیاء اور خواص و عوام سب
برابر ہیں دنیا محنتوں کا گھر اور بلاؤں کا گھر ہونا بیان
اس مقام کا ہے“

حضرت سیدنا شیخ المشائخ سرور اولیائے ربانی مولانا الشاہ عبدالقادر جیلانیؒ کے ملفوظات الفتح
انی مترجم مجلس ۱۲ ص ۸۲ صفات اولیاء میں ہے۔

یا کلون من بقول الصحادی و
یشربون من عذرا الانہاس
یصیدون کالوحوش۔
”جنگلوں کی گھاس پات کھاتے ہیں اور تالابوں
کے پانی پیتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی مثل بن
جاتے ہیں“

ایضاً ص ۶۲۲ میں فرماتے ہیں:-
المخلق عند اهل المعرفة كالذباب
والذئب وکدود القز۔
”اہل معرفت کے نزدیک ساری مخلوق مکھیوں
تیلیوں اور ریشم کے کیڑوں کی مانند ہے“

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۱ میں فرماتے ہیں:-
نعمتہائے عامہ اندک غنی و فقیر و ضعیف و
شریف و صبیح و مریض و عالم و جاہل و مومن
و کافر و صالح و فاسق و رآن یکساں
برابرند۔
”برت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں غنی اور فقیر و
ضعیف اور شریف تندرست و مریض اور عالم و جاہل
اور مومن و کافر اور صالح و فاسق یکساں اور
برابر ہیں۔“

شما ص ۶۴۲ میں فرماتے ہیں:-
قدرت و قوت محض برائے خدا است
در جمیع امور بیچ چیز مال و فرزند و
یار و دوست و بادشاہ و امیر و پیغمبر و
پیرو فرشتہ و پری بدون حکم او مدد نمی
توانند کرد احد۔
”قدرت و قوت محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
تمام امور میں کوئی چیز مال و اولاد اور یار و دوست
اور بادشاہ و امیر اور پیغمبر علیہ السلام اور پیرو
فرشتہ اور پری بدون حکم اس کے مدد نہیں
کر سکتے“

نیر شاہ صاحب موصوف تحفہ اثنا عشریہ ص ۱۳ میں فرماتے ہیں:

فرقہ آئینیہ اند گونید محمد و علی ہر دو الہ اند
 اند ایضاً ص ۱۵۳ فرقہ مفوضہ از شیعہ
 قائل اند بشرکت محمد و علی در خلقت دنیا
 ایضاً ص ۲۳، ۲۴ حکم حاکم روز جزاء محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم و علی شیر خدا خواہند بود
 ”فرقہ آئینیہ کہتے ہیں محمد اور علی ہر دونوں الہ
 معبود ہیں“ فرقہ مفوضہ شیعہ میں سے قائل
 ہیں محمد اور علی کی شرکت کے دنیا کی خلقت
 میں ”یہ بھی کہتے ہیں کہ حاکم روز جزاء کے محمد مصطفیٰ اصلی
 اللہ علیہ وسلم اور علی شیر خدا ہوں گے۔“

اب مولوی نعیم الدین کو تباہید و تصدیق تقویۃ الایمان خود اپنی نجس باطنی کذب بیانی کفر و لعن کی
 زبان درازی کا اپنے مسلمہ اکابر کے کلام سے کچھ پتہ چلا۔ علیٰ ہذا اپنے مخصوص بریلوی اقوال پر بھی اک
 نظر ڈالیں۔ بریلویوں کے رأس الطائفة بدایونی تصحیح المسائل ص ۱۵۳ میں لکھتے ہیں:

افعال عباد و ہمہ مخلوق خدا اند درین حکم اجیاد و
 اموات آدم و ملک و غیر ہمہ یکساں۔
 ”بندوں کے افعال تمام پیدا کردہ اللہ کے ہیں اور اس
 حکم میں زندہ اور مردہ آدم اور فرشتہ وغیرہ تمام یکساں ہیں“

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات اموات ص ۱۸ میں لکھتے ہیں:

”ایک نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیوانات مشرک ہے اس کے حکم میں اجیاد و اموات و انس و جن
 و ملک و غیر ہم تمام مخلوق الہی یکساں ہیں کہ غیر اللہ کوئی ہوا اللہ کا شرک نہیں ہو سکتا۔“

اور مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب بریلوی ہدایت الیریرہ ص ۱۸ میں لکھتے ہیں:

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اس کے خوف سے بید کی طرح کانپتے ہیں“

نیر جواہر البیان ص ۴ میں لکھتے ہیں:

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برقی غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و
 ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے“ ایضاً ص ۸ حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں افلا
 اکون عبد اشکوراً ایضاً ص ۲۴۔ جب بندہ حضرت احدیت جل جلالہ کی عظمت تصور کرتا ہے
 اور کتنا ہے دربار میں مقرب فرشتے اور اولوالعزم پیغمبر نہایت فروتنی اور عاجزی سے سر جھکاتے
 اور اولیاء و اصفیاء کس ادب و تعظیم سے بندگی بجالاتے ہیں“ ایضاً ص ۲۸ ”موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ
 والسلام پر وحی ہوئی اے موسیٰ جب تو مجھے یاد کرے اس حال پر یاد کر کہ تو اپنے اعضا توڑتا ہو اور
 مبری یاد کے وقت خاشع و ساکن ہو جا اور جب مجھے یاد کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر اور
 جب میرے رو برو کھڑا ہو بندہ ذلیل کی طرح کھڑا ہو اور خوف ناک دل اور راست گویاں

کے ساتھ مناجات کر " ایضاً ص ۳۲ " مخلوقات و ممکنات سے کہ خود محتاج اور اپنی حد ذات ہالک ہے، دست بردار ہو کر مالک کائنات، دخالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو باقی و دوام ہے اور سب اس کے محتاج ہیں " ایضاً ص ۳۲ " بندہ وہ ہے کہ مراد و مقصود اس ذات و مطلق کے سوا دوسری چیز نہ ہو اور اس کی عظمت کے سامنے تمام عالم کو پست سمجھے، سب خوبیاں اور کمالات اور تمام عیوب سے پاک اس کے لیے سمجھے " ایضاً ص ۱۸۰ پس باعتبار اس کے کہ سوا حق جل و علا کے کوئی قادر مطلق و مالک عالم و معطی و مانع و ضار و نافع نہیں اور اگر بغرض محال تمام اولین و آخرین جن و انس ارواح و ملائکہ چھوٹے اور بڑے تمام عالم ایک ذرہ کو اس کی جگہ سے حرکت دینے پر اکٹھے ہو جائیں اور بیک بار اس پر زور آزمائی کریں اور اسی کیفیت سے لاکھ برس گزر جائیں اور ان کی قوتیں یوں فیوما ترقی پر ہوں۔ یہاں تک کہ ایک ان میں سے ہفت طبق زمین ایک ہاتھ پر اٹھالے مگر ارادہ اللہ یہ اس ذرہ کا حرکت نہ چاہے ہرگز ہرگز ممکن نہیں کہ اونی اجتناب دے سکیں۔ مخلوق کے علم و قدرت و سمع و بصر کو اس کے صفات کا طے سے کوئی نسبت نہیں، یہ حادث وہ قدیم یہ فانی وہ باقی یہ ناقص وہ کامل یہ اس کی عطائیں اس کی مخلوق اس کے قبضہ اقتدار میں اور وہ پاک موصوف کی پاک صفتیں تمام شوائب نقص و شبیون شین سے منزہ بلکہ ان کے حضور صفات مخلوق کا نام زبان پر لانا۔ وجود و عدم میں نسبت دینا ہے، اشتراک یہاں محروا لسی اور تناسب مفاہیم صرف وہی کمالات وجود پر متفرع ہیں اور وجود اس کی ذات پاک سے خاص باقی جو کچھ ہے اگر اس کے انتساب سے قطع نظر کی جاوے محض ہالک و لاشیٰ ہے آنکھوں پر کچھ پردے پڑے ہیں کہ عالم آباد نظر ہے۔ اگر سرمہ توجید لگا کر دیکھئے تو بالکل سنان لوق ووق بیابان ہو گا عالم یعنی ہو ہے اور ہو کے سوا سب ہی نہیں ہیں۔ "

اور خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی السنۃ الانیقہ ص ۳۲ میں لکھتے ہیں:

" اپنی امت کے حفظ ایمان کے لیے ہر آن ہر ادا سے اپنی عبدیت اور اپنے رب کی ربیت ظاہر فرمادی کلمہ شہادت میں رسول سے پہلے عبدہ رکھا کہ اس کے بندہ ہی اور اس کے رسول "

از ملحوظ حصہ چہارم ص ۳۲ میں لکھتے ہیں :-

اشہدان محمد اعبدا و ما سولہ - عبدہ پہلے ہے۔ رسول بعد کہ عبد کے درجہ سے نہ بڑھا دینا۔ ورنہ کیا جانتے کیا ہوتا؟

نیز احکام شریعت حصہ سوم ص ۲۵ میں لکھتے ہیں :

”سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں“

نیز ملفوظ حصہ سوم ص ۹ میں لکھتے ہیں :

”نبی کلام الہی سمجھنے میں بیان الہی کا محتاج ہوتا ہے“

نیز ملفوظ حصہ دوم ص ۶۲ میں لکھتے ہیں -

اشہدان محمد اسلطانہ در سولہ کبھی نہیں سنا محض افتراء اور محض بے بنیاد ہے“

نیز احکام شریعت ص ۱۱ میں لکھتے ہیں :

”شب معراج عرش الہی پر معہ نعلین مبارک تشریف لے جانا صحیح ہے یا نہیں - الجواب یہ محض جھوٹ اور

موضوع ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا کہنا چاہیے نہ کہ تشریف لے جانا“

اور خود مولوی نعیم الدین نے بھی دروغ گوارا حافظہ نیا شد - الکلمۃ العلیا ص ۳ میں لکھا :

”حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علوم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو

سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں“

نیز الکلمۃ العلیا ص ۶۶ میں مثنوی مولانا روم سے حقیقت ایمان میں نقل کیا ہے

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من ہست پیدا ہچو بت پیش تمن

یعنی آٹھوں جنتیں ساتوں دوزخیں میرے سامنے بت کی مانند پیدا ہیں -

ناظرین اہل دیانت نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر تقویۃ الایمان کے اقوال بقولہ مردود مولوی نعیم الدین

باطل گئے۔ ناخانہ باعث اہانت و کفر ہیں تو خود اکابر مسلمہ مولوی صاحب کے یہ اقوال بھی اس

سے زیادہ بدرجہا کفر بلکہ کفر مولوی نعیم الدین کے نزدیک ٹھہریں گے۔ رضماہو جو ابکم فہو جو

قولہ ص ۲۲۵-۲۲۸ اس نے انبیاء کو عوام کے برابر

کر ڈالا - تقویۃ الایمان ص ۶۸ - انسان آپس میں

حدیث اگر موالا خاکم پر بحث

بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ یہاں بڑے بزرگ

سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں چنانچہ اس کے بعد لکھا ہے جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں - وہ سب

انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی - حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام کمالات

بزرگم نودمٹا کر برادری جوڑی اور بھائی بندی کا رشتہ گھڑا تاکہ عوام کے قلوب سے حضور کی عظمت

بالکل ہی نکال دے یہ حضور کی توہین ہے کوئی باپ یا آقا اور بادشاہ کو بڑا بھائی نہیں کہہ

اگر کسی توگستاخ بے ادب سمجھا جائے مگر یہ بے ادب شان رسالت میں بے باکانہ گستاخی کرتا ہے۔ بڑا بھائی کیا چیز ہے، باپ، دادا، استاد، پیر، آقا، بادشاہ، سب اس در کے غلام ہیں، اور غلامی ان کا فخر صحابہ کرام کا ادب تھا، کہ جب حضور کی خدمت میں کچھ عرض کرتے، تو پہلے باپ یا بی انتت دامی کتے یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بڑا بھائی بتانا نہایت بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰہُ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ کَاذِبًا جَہًا اَمَّہَا تَہْمٌ وَّ فِی قِرَآءَةِ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ وَہُوَ اَبْلَسُ۔

یعنی گستاخ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ کہ مومن آپس میں بھائی ہیں تو حضور بھی بھائی ہوئے۔ معاذ اللہ اس جاہل سے بڑھو پھر تو باپ کس کو بتائے گا قرآن کریم نے حضور کو باپ، حضور کی ازواج مطہرات کو مومنین کی ماں فرمایا، اس رشتہ سے مومن بھائی ہوئے۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں ہے یعنی مجاہد نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اُمت کے والد ہوتے ہیں اسی سے مومن آپس میں بھائی ہوئے۔ کیونکہ حضور ان کے دینی باپ ہیں۔ تو حضور کو بھائی کہنا کس قدر بے ادبی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اصلاً اپنے آپ کو بھائی فرمایا۔ تو اس کو دلیل بنانا اتنا درجہ کی جہالت ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے جن اصحاب سے اکرموا الخاکھ فرمایا انہوں نے حضور کو بھائی نہ کہا۔ پھر ستم یہ کہ تقویۃ الایمان والے نے حضور کو صرف مومنین ہی کا بھائی نہ کہا بلکہ وہ ظالم یہ کتا ہے کہ انسان آپس میں سب بھائی ہیں۔ انسان میں تو بھنگی بھی ہیں چہار بھی، کنج بھی، کافر بھی، مردود نے سب کا بھائی بنا دیا اور عقل کے اندھے تیرہ دروں اس کی طرفداری کئے جاتے ہیں۔ وہابیوں کو کچھ تو شراؤ۔ اور یہ تو بتاؤ کہ اسمعیل نے یہ کہاں سے کہا قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے کہ جو بڑا بزرگ ہو اس کی بڑے بھائی کی سنی تعظیم کیجئے، یہ ہے دین میں احداث اور بدعت ضلالت جس پر وہابی مرتے ہیں احادیث سے تو معلوم ہوا۔ کہ حضور کا مرتبہ سارے عالم اور تمام خلق سے اعلیٰ ہے۔ مگر تقویۃ الایمان والے اپنے بڑے بھائیوں کا یہی درجہ سمجھتے ہیں۔ اور حضور کی تعظیم محض بڑے بھائی کی برابر رکھتے ہیں۔ یہ گستاخی کرنے پر انہیں تمام دیوبندی بھی کافر کہتے ہیں۔ چنانچہ ان سب کا مستدرک فتویٰ المہندس میں ہے۔ جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پریس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس کے مستحق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔

اقول۔ مولیٰ نعیم الدین کی جعل سازی پر آفرین ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر اس کا قائدہ بھی کاٹ چھانٹ کر عوام کو دھوکہ میں ڈالنا تاکہ امر حق سے منحرف کر دیا جاوے۔ اور یہی پیشہ ابلیس لعین

ہے درنہ حدیث نقل کر کے پورا فائدہ ظاہر کیا جاتا جس سے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حدیث کی مطابقت ہے یا مخالفت مگر ایسا کیوں کیا جاتا غرض تو پیروی تبیین ایلین لعین ہے۔ اب ناظرین اہل انصاف و دیانت پہلے الفاظ حدیث مع ترجمہ پھر فائدہ ملاحظہ فرمائیں۔ مشکوٰۃ کے باب عشرۃ التصادم میں لکھا ہے :-

اخرج احمد عن عائشة رضی اللہ عنہا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان فی نفر من الابرہاجرین والانصار
فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابہ
یا رسول اللہ یسجد لک البہائم والشجر
فتحن احق ان نسجد لک فقال
اعبدوا ربکم واکرموا ائمتکم۔

”امام احمد نے ذکر کیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا رسول اللہ کو سوان کے اصحاب کہتے تھے کہ اے رسول اللہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت سو ہم کو ضرور چاہیے کہ آپ کو سجدہ کریں سو فرمایا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی“

”ف یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سعی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے۔ بندگی اس کی چاہیئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء امام و امام زادہ پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ انسان ہی ہیں۔ اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں سوان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیئے نہ اللہ کی سی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض بزرگوں کو بعض درخت اور بعض جانور مانتے ہیں چنانچہ بعض درگا ہوں پر شیر حاضر ہوتے ہیں اور بعضی پر ہاتھی اور بعضی پر بھیرے مگر آدمی کو اس کی کچھ سند نہ کپڑنی چاہیئے بلکہ آدمی ویسی ہی تعظیم کرے کہ اللہ نے بتلائی ہو اور شرع میں جائز ہو مثلاً قبروں پر مجاور بننا شرع میں نہیں بتایا سو ہرگز نہ بنے اور کسی کی قبر پر کوئی شیر رات دن بیٹھا رہتا ہو تو اس کی سند نہ کپڑے کہ آدمی کو جانور کی ریس نہ کرنی چاہیئے“

پس ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ موافق حدیث شریف فائدہ کا کوئی مقصد بجز اس کے نہیں کرنی نوع انسان بھائی ہیں جو بڑا بزرگ وہ بڑا بھائی اس کی تعظیم اسی درجہ بڑے بھائی کی سی جتنا وہ بڑا ہو نہ کہ اللہ تعالیٰ کی سی انبیاء اولیاء وغیرہم صالحین کا انسان اور مقرب بارگاہ ہونا اور ان کی بڑائی بزرگی علی حسب مراتب۔ کہ انبیاء سے خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔

تمام عالم کے بڑے ہیں تو تمام کے بڑے بھائی ہوتا ان کی فرمانبرداری کا سب پر حکم ہو ایک عید دار بکم
 تاکو مو انا کھاکھ کے یعنی عبادت کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ یعنی میری خود آپ ہی
 کے ارشاد سے واضح ہو گیا۔ اور یہی مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی "اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳
 ۱۵۵ میں اسی حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں:

وگرامی و عزیز و دارید برادر خود را عبادت
 از ذات شریف خود داشت
 "اور تعظیم اور عزت رکھو اپنے بھائی کی اس
 میں بھائی کو اپنی ذات شریف کے ساتھ رکھا"

اس حدیث، کو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمائی کہ رشتہ انخوت قطع کرنے والوں کے تو ناک
 کان دونوں کاٹ ڈالے بیشک سب انسان نبی نوع آپس میں بھائی ہیں بھائی ہونے سے تو کسی طرح
 کوئی انسان نکل نہیں سکتا اگر بڑا بھائی انبیاء علیہم السلام کو ان کے چھوٹے بھائی امت کے لوگ نہ کہیں
 تو پھر چھوٹا یا برابر کا معاذ اللہ کیونکر کہہ سکتے ہیں مولوی نعیم الدین کو اگر بڑا بھائی ہونا ناگوار ہے تو پھر
 چھوٹا یا برابر کا کہیں کیونکہ بڑائی اور چھوٹائی یا اعتبار مرتبہ بزرگی ہی کے ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹے یا برابر
 کے بھائی کی تعظیم نہیں کرتا ہے اور نسبی و دنیوی اعتبار سے ایک بھائی باپ کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے،
 ان میں جو عمر کا بڑا ہوتا ہے وہ بڑا بھائی کہلاتا ہے۔ چھوٹی عمر والا چھوٹا بھائی۔ دوسرے باعتبار بنی
 نوع انسانی کے آپس میں بھائی ہوتے ہیں اس اعتبار سے ماں باپ بیٹا بہن آقا غلام خاوند بیوی
 وغیرہم کافر و مشرک تک سب بھائی ہوتے ہیں۔ مرتبہ کاتفادت جدا امر ہے۔ اسی جیسے اہل ایمان
 کے لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں اکرم و انا کھاکھ ارشاد فرمایا۔ کہ آپ
 کا مرتبہ فضیلت و بزرگی تمام جہان سے برتر و اعلیٰ و اشرف و معظم ہے۔ کہ کوئی بھی اس مرتبہ
 کو پہنچ نہیں سکتا۔ نہ یہ کہ اپنے باپ کے بیٹے جیسا بھائی معاذ اللہ جو مولوی نعیم الدین معاند کا محض
 زعم باطل ہے۔ چنانچہ خود تقریبہ الایمان میں اسی حدیث کے بعد چوتھی حدیث مرقوم ہے۔

فقلنا و افضلنا فضلا و اعظمتنا
 طولاً فقال قولوا قلوبکم الخ
 "پھر کہا ہم نے (یعنی صحابہ نے) کہ بڑے ہمارے
 ہو بزرگی میں اور بڑے سخی ہو سو فرمایا کہ خیر اس
 طرح کا کلام کہو الخ

"ف ہمارے رسول سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے
 اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سیکھنے میں ان کے
 محتاج ہیں اھ ملخصاً"

جس کی تفصیل گزر چکی۔ حدیث میں وارد ہے کہ حق بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر جس طرح حق باپ کا بیٹے پر ہے
 عن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوتہ
 علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان (مشکوٰۃ ص ۲۱)
 چنانچہ ان تمام مذکورہ بالا کی تفصیل و توضیح قرآن و احادیث میں بکثرت تمام وارد ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ
 نے آپ سورہ آل عمران میں :-

”جب تھے تم آپس میں دشمن پھر الفت دی تمہارے
 دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی“
 اذ کنتم اعداءً فآلفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ
 فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا۔
 ایضاً فرمایا کفار کے حق میں :-

”جو لوگ کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے
 ”جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے“
 کَالَّذِیْنَ کَفَرُوا وَقَالُوا لِاِخْوَانِهِمْ
 (ایضاً) الَّذِیْنَ کَفَرُوا لِحِوَانِهِمْ۔
 اور فرمایا پارہ ۸ سورہ اعراف میں :-

”اور طرف قوم عاد کے بھیجا ان کے بھائی ہود کو“
 ”اور طرف قوم ثمود کے ان کے بھائی صالح کو“
 ”اور طرف قوم مدین کے ان کے بھائی شعیب کو
 علیہم السلام“
 وَ اِلٰی عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا۔
 وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صَالِحًا وَ اِلٰی
 مَدَیْنَ اٰخَاهُمْ شُعَیْبًا۔

اور فرمایا پارہ ۹ سورہ اعراف میں :-

”اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے
 ہیں غلطی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے“
 وَ اِخْوَانُهُمْ یَمُدُّوْنَهُمْ فِی الْعِیِّ ثُمَّ
 لَا یُقْصِرُوْنَ۔
 اور فرمایا آپ سورہ توبہ میں :-

”سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے
 رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں“
 فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
 الزَّكٰوةَ فَآخَرُوْا نَکُمْ فِی الدِّیْنِ۔
 اور فرمایا آپ سورہ ہود میں :-

”اور طرف قوم عاد کے بھیجا ان کے بھائی ہود کو“
 ”اور طرف قوم ثمود کے ان کے بھائی صالح کو“
 ”اور طرف قوم مدین کے ان کے بھائی شعیب کو“ علیہم السلام
 وَ اِلٰی عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا۔
 وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صَالِحًا وَ اِلٰی
 مَدَیْنَ اٰخَاهُمْ شُعَیْبًا۔

اور فرمایا پ ۱۹ سورہ بنی اسرائیل میں

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ-

اور فرمایا پارہ ۱۹ سورہ شعراء میں :

إِذْ قَالَ لَهُمَّا أُخُوهُم نُوْحٌ آلَا

تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمَ أُخُوهُم

هُوَذَا آلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُم

أَخُوهُم صَالِحٌ آلَا تَتَّقُونَ - إِذْ

قَالَ لَهُمَ أُخُوهُم لَوْ طَالَ تَتَّقُونَ-

اور فرمایا پ ۱۹ سورہ نمل میں :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ بَنِي مُودَةَ أَخَاهُمْ

صَالِحًا-

اور فرمایا پارہ ۲۰ سورہ عنکبوت میں :

وَالِیٰ مَدَیْنٍ أَخَاهُمْ شَعْبًا-

”ہیں وہ بھائی شیطانوں کے“

”اور جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر

نہیں“ اور جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے

کیا تم کو ڈر نہیں“ اور جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح

نے کیا تم کو ڈر نہیں اور جب کہا ان کو ان کے بھائی

لوط نے کیا تم کو ڈر نہیں“ علیہم السلام

”اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا طرف قوم مود کے ان کے

بھائی صالح کو“ علیہ السلام

”اور طرف قوم مدین کے بھیجا ان کے بھائی شعب

کو“ علیہ السلام-

اور فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۲۶ میں مرقوم ہے :

”نام ان کے بھائی ہونے کا ان کے قبیلہ ہونے کی

وجہ سے رکھنا کہ بوجہ بھائی ہونے کے دین میں“

وَسَمَاءَ أَخَاهُمْ لَكُونَهُ مِنْ قَبِيلَتِهِمْ

لَا مِنْ جِهَةِ إِخْوَةِ الدِّينِ-

اور فرمایا پارہ ۲۱ سورہ احزاب میں :

”اور پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کا کہہ کر یہی پورا

انصاف ہے اللہ کے یہاں پھر اگر نہ جانتے ہوں ان کے

باپوں کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفتی ہیں“

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

اور فرمایا پارہ ۲۱ سورہ احزاب میں کفار کے متعلق-

وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْكُمْ إِلَيْنَا-

”اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے چلے آؤ

ہمارے پاس“

اور فرمایا پارہ ۲۶ سورہ حجرات میں :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

”مسلمان جو ہیں وہ بھائی ہیں سو ملا دو اپنے بھائیوں کو“

اور فرمایا پارہ ۲۶ سورہ حجرات میں :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

”مقرر بڑا بزرگ اللہ کے یہاں تم میں سے وہ ہے

أَتْقَاكُمْ

جس کو ڈر بڑا ہے“

اور فرمایا پارہ ۲۸ سورہ حشر میں :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

”اور واسطے ان کے جو آئے ان کے پیچھے کہتے ہوئے

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

اگے پیچھے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دل میں بیرایمان

أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

والوں کا اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان“

ناظرین کو قرآن پاک کے ارشادات سے باعث نور بصیرت حاصل ہو گیا کہ تمام مسلمان مومن اہل ایمان علی حسب مراتب و درجات چھوٹے بڑے سب رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ کافر بھی کافروں کے بھائی ہیں حتیٰ کہ حضرات اولوالعزم انبیاء مرسلین علیہم السلام کو کفار تا ہنجا رکھا بھائی فرمایا گیا چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۱۴ ص ۲۲۶ میں روایت ہے کہ کفار مکہ میں سے امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نسبت اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بیٹری بھائی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے قتل کریں گے۔ چنانچہ جب وہ جنگ بدر کو جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کیا یاد نہیں کہ تمہارے بیٹری بھائی نے کیا کہا تھا۔ فخرجت الی امرأته فقال

اما تعلمین ما قال لی اخی الیثربی قلت وما قال قال زعم انه سمع محمدا یزعم انه قاتل قلت فوالله ما یکذب محمد قال فلما خرجوا الی بدر رجاء الصریح قالت له امرأته اما ذكرت ما قال لك اخوک الیثربی مگر جو توبہ کر کے ارکان اسلام پر قائم رہا وہ دینی اسلامی بھائی قرار دیا گیا۔ پھر جوان میں زیادہ متقی پرہیزگار ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب و معظم عزت و اکرام والا علی حسب مراتب ہوگا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں اپنی امت کو ارشاد فرمایا :

”اور بزرگی عزت و تعظیم کرو اپنے بھائی کی“ یعنی میری

داکر موا اناکم۔

اس حد تک جو عبادت کے درجے کو الوہیت باری تعالیٰ کے مرتبہ کو مثلاً آپ کو عالم الغیب غائبانہ حاضر و ناظر جان کر ندائی فرمادیں کرنے کے درجہ کو نہ پیچھے دیکھو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے اقوال میں جو قریب ہی گزر چکے کہ اشہدان محمد اعبدا و ما سولہ ”عید پہلے ہے رسول بعد کو کہ عید کے درجہ سے نہ بڑھا دیتا۔ درتہ کیا جانے کیا ہوتا۔ ہو تو رہا ہے کہ عید کے درجہ و مرتبہ سے نکال کر آپ کی بشریت

داخوت مغنیت میں بھی کلام وانکار کیا جا رہا ہے، پھر اس کو گستاخی بے ادبی بے دینی وغیرہ الفاظ سقیمہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی الزبدۃ الزکیہ حسنی بریلی کے ص ۱۳ میں اسی حدیث کا ترجمہ باوجود الفاظ احکام کا ترجمہ اڑا جانے کے یہ کرتے ہیں "حدیث مسند احمد اعبدا و بکر واکو مو انھا کما التذکرۃ عبادت کرو اور ہماری تعظیم۔ پس بھائی ہونے میں بڑا ہونا بھی باعث تعظیم ہے۔"

اب کتاب اللہ کے ساتھ مثل سونے پر سوہاگہ کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرۃ العینین بنا لیجئے۔ صحیح بخاری پارہ ۲۱ ص ۲۶ میں روایت ہے۔

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کہا انہوں نے میں آپ کا بھائی ہوں تو فرمایا آپ نے تم میرے بھائی اللہ کے دین میں اور اس کی کتاب میں ہو اور وہ میرے لیے حلال ہے۔"

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ رضی اللہ عنہا الی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال له ابو بکر انا اخوک فقال انت اخی فی دین اللہ و کتابہ وہی لی حلال۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے :-

"اس حدیث میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کی طرف کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں اور سوائے اس کے اور آیات ہیں"

اشارة الی قوله تعالیٰ: "اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَةٌ" ونحو ذلك۔

پس مولوی نعیم الدین کا یہ مردود قول کہ اس آیت سے بھائی کہنے والا گستاخ و جاہل بے ادب ہے خود کلام صاحب فتح الباری اپنی مسلمہ کتاب سے باطل ہو گیا۔ نیز فتح الباری ج ۵ ص ۳ میں روایت ہے :-

"روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو کہ بنت حکیم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پیام نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے تو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے اور کس طرح ہو سکتا ہے یہ وہ تو ان کے بھائی کی بیٹی ہے تو وہ لوٹ گئیں پس ذکر کیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا آپ نے ان سے جاؤ پس کہو

عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل خولتہ بنت حکیم الی ابی بکر ینخطب عائشہ فقال لہا ابو بکر و هل تصلح لہ انما ہی بنت اخیمہ فرجعت و ذكرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہا ارجعی لولی لہ انت اخی فی الاسلام و ابنتک۔

ان سے تم بھائی ہو میرے اسلام میں اور تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے میرے لیے پس آئی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تو ذکر کیا اس امر کا ان سے تو کہا بلالہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس آپ تشریف لے آئے پس نکاح ہو گیا“

تصلح لی فانت ابا بکر رضی اللہ عنہ فذکرت ذلك له فقال ادعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فانکحہ۔

فرمایا صاحب فتح الباری نے :-

”ارشاد فرماتا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہ تم میرے بھائی ہو اللہ کے دین میں اور اس کی کتاب میں اشارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے کا کہ جو مسلمان ہیں سو بھائی ہیں اور مانتا اس کے اور آیات ہیں“ کیونکہ نکاح کے منع ہونے کے لیے نبی اور رضاعی بھائی ہونا ہے نہ کہ دینی بھائی“ اور حدیث میں جو ذکر بھائی کا ہے وہ دینی بھائی ہے؟

قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الجواب انت اخي فی دین اللہ و کتابہ اشاہة الی قوله ” اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ “ و نحو ذلك لان الاخوة لما نعت من ذلك اخوة النسب والرضاع لہ اخوة الدین المذكور فی الحدیث الاخوة وھی اخوة الدین۔

بیر مشکوٰۃ سنک میں بحديث صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وددت انا قد رأینا اخواننا قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا بعد مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ” اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۱۶۲ میں اس حدیث کا ترجمہ بوضاحت تمام فرماتے ہیں :-

” دوست رکھتا ہوں میں اور آرزو رکھتا ہوں میں کہ کاش میں اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں دیکھتے ہم اپنے بھائیوں کو یعنی ان کو کہ بعد میں آویں گے عرض کیا صحابہ نے جو ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے آیا بھائی فرماتے ہیں آپ ان کو اور ہم نہیں ہیں بھائی آپ کے (یا رسول اللہ) فرمایا تم میرے صحابہ اور میرے یار اور رفیق ہر وقت کے اور خواص درگاہ کے ہو اور اخوت اسلام ایک امر عام ہے کہ

دوست میدام و آرزو میرم کہ کاش من و کسانیکہ با من اند میدیدیم برادران خود را یعنی آتما کہ بعد از یں بیابند گفتند صحابہ کہ با آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بودند آیا برادر میخوانی آنہارا و ما نیستیم برادران تو فرمود شما صحابان من و یاران من و رفیق گاہ و خواص درگاہ نید و اخوت اسلام امری عام است کہ ہماں مسلمان را شامل است و برادران

تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور بھائی ہمارے وہ لوگ
ہیں کہ ابھی عالم وجود میں نہیں آئے ہیں۔“

”کہا علمائے اس حدیث میں جواز مناسقات اہل فضل و
صلاح کا ذکر ہے“ آپ کا فرمانا بلکہ تم میرے صحابی ہو اپنے
بھائی ہونے کا نفی نہیں ہے لیکن ان کے صحابی ہونے
کی مرتبہ کا زائد ذکر فرماتا ہے پس یہ لوگ صحابہ بھائی
ہیں اور وہ لوگ جو ابھی نہیں آئے محض بھائی ہیں صحابہ
نہیں ہیں جس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مومن
ہیں سو بھائی ہیں“

بزرگوار امام مالک باب الشہداء فی سبیل اللہ میں روایت ہے :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء اور
کے حق میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شہادت دیتا ہوں میں ان
کے حق میں پس کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آیا نہیں ہیں
ہم بھی شہداء احد کے بھائی اسلام لائے ہم جس طرح وہ اسلام
لائے اور جہاد کیا ہم نے جس طرح انہوں نے جہاد کیا پس
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البنتہ بھائی ہو اور لیکن
میں نہیں جانتا کہ کیا کیا نکالو گے بعد میرے پس رونے
لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد ازاں پھر رونے
لگے بعد کہا آیا ہم باقی رہیں گے بعد آپ کے“

سبحان اللہ نبی و صدیق تو اپنے امتی بھائیوں سے ملنے اور شہداء کی رفاقت میں ان کے بھائی بننے کی
تتمہ فرمادیں۔ مگر معاندین دشمن تو حید و سنت مقتدین گور پرست اسلامی دینی بھائیوں سے مونہہ موڑیں نفرت
کریں برادری جوڑنے بھائی بندی کا رشتہ کھڑا کرنے کو باعث توہین جانیں! صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۱۲۱ میں مرقوم ہے:-
”عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ

ما آن کس نے اند کہ در عالم خارج نیامده
اندہنوز اھ

لہدی شرح صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۱۲۱ میں مرقوم ہے :-

قال العلماء فی هذا الحدیث جواز التمتنی
وسیما فی الخیر ولقاء الفضلاء و اهل الصلاح
تولہ بل انتم اصحابی لیس نفیا
لاخوتہم و لکن ذکر مرتبہم الزاۃ
الصمیمۃ فہولاء اخوتہ صحابۃ و الذین
لم یأتوا اخوتہ لیسوا بصحابۃ کما قال
اللہ تعالیٰ ”اِنَّ الْمَؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ“

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لشہداء احد ہؤلاء اشہد علیہم فقال
ابوبکر الصدیق یا رسول اللہ السنۃ
یاخوانہم اسلمنا کما اسلموا و جاهدنا
کما جاهدوا فقال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بلی و لکن لا ادعی
ما متحدون بعدی قال فیکى ابو بکر
ثم بکی قال اثنا لکائنون بعدک۔

قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس من

ص ۱۲، طبع مجتہبان دہلی یہ روایت مرسل ہے تنویر الخواک ص ۲۰، ج ۱ (ع ۱ ح ۱)

قال انقاھم۔ بزرگ لوگوں میں کون ہے فرمایا جو سب سے زیادہ ان میں متقی ہو

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵۹ میں مرقوم ہے :-

اکمل النوع الانسانی الابیاء ثم الاولیاء

والصدیقون والشهداء۔ انبیاء پھر اولیاء اور صدیقین اور شہداء ہیں

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۳۳ میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حرم محترم حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی نسبت بادشاہ جابر و ظالم کے خوف سے فرمایا :-

انک اختی۔ تو میری بہن ہے

فتح الباری میں مرقوم ہے۔

وانت اختی فی الاسلام۔

”تو میری بہن ہے اسلام میں“

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۶۵ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”بس یاد کی میں نے وہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی

فذاکوت دعوت اختی سلیمان

لے رب مغفرت فرما دے میری اہل“

مَا بَ اغْفِرْ لِيْ الخ

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۶۹ میں روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

”انبیاء علیہم السلام سب علاقائی بھائی ہیں مائیں ان

الانبیاء اخوة لعلات امہاتھم

سب کی جدا جدا اور دین ان سب کا ایک“

شقی و دینہم واحد۔

فتح الباری میں مرقوم ہے :-

”معنی حدیث کے یہ ہیں کہ اصل دین ان سب کا ایک ہے

ومعنی الحدیث ان اصل دینہم واحد

اور وہ توحید حق تعالیٰ کی ہے اور اختلاف فرعی جدا جدا

وهو التوحید وان اختلفت فروع

احکام شریعتوں کے باعث ہے“

الشرائع۔

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵۶ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا :-

”اگر میں بناتا کسی کو جانی دوست سوائے اپنے رب کے

لو كنت متخذ خلیلا غیر ربی

تو بناتا ابو بکر کو دوست جانی و لیکن اسلامی بھائی ہونے

لا اتخذت ابا بکر خلیلا ولكن

کی محبت ہے اگر بناتا میں اپنی امت میں کسی کو جانی

اخوة الاسلام و مودتہ لو كنت

دوست تو بناتا ابو بکر کو۔ اور لیکن وہ میرے بھائی

متخذ من امتی خلیلا لا اتخذت

ابا بکر و لکن اخی و صاحبی۔

اور میرے صحابی ہیں۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۲ صفحہ ۳۵۲، ۳۵۳ میں مرقوم ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔

انت اخی و صاحبی فی الغار
الحديث عن انس رفعه ان اعظم
الناس علينا منا ابو بكر الحديث -
واخوة الاسلام ومودته متفاوتة
بين المسلمين في نصر الدين واعلاء
كلمة الحق وتحصيل كثرة الثواب
ولا يبي بكر من ذلك اعظمه واكثره
والله اعلم۔

”تم میرے بھائی ہو اور صحابی یا رفیق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بڑے محسن ہم پر ہم سے ابو بکرؓ ہیں۔ اور اسلامی اخوت اور محبت علیٰ حسب مراتب و درجات مسلمانوں میں متفاوت ہوتی ہے باعتبار نصرت دین اور اعلاء کلمۃ الحق و تحصیل کثرت ثواب کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ان سب میں بڑائی اور زیادتی ہے۔“

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۴۸ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

النجاشی مات اليوم رجل صالح فقوموا

”آج نجاشی بادشاہ حبشہ صلیح مرد کی وفات ہوگئی

تم لوگ اٹھو اور نماز پڑھو اپنے بھائی پر۔“

فصلوا علیٰ اخیکم۔

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۴۸ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جو آزاد کردہ غلام تھے فرمایا:-

”تو ہمارا بھائی اور ہمارا گھر والا ہے۔“

انت اخونا ومولانا۔

فتح الباری میں مرقوم ہے:-

”ایمان میں بھائی ہے اور مولانا جو جس کے کہ آزاد کر دیا

کیا تھا“ اور پارہ ۱۲ ص ۳۱۱ میں، گزر چکا کہ غلام قوم کا نہیں

میں سے ہوتا ہے۔“

ای فی الایمان ومولانا ای من جهة

انه اعتقه وتقدم ان مولی القوم

منهم۔

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۵۶ میں روایت ہے کہ جب شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرئیل علیہ السلام آسمان پر لے کر پہنچے تو اول آسمان پر آدم علیہ السلام تھے جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کے باپ آدم ہیں پس ان پر سلام کیجئے تو میں نے سلام کیا ان پر پس جواب دیا سلام کا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام ملے تو انہوں نے بھی یہی کہا مرحبا بالاسلام

الصالح والنبی الصالح تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ مرحبا بالآخر الصالح والنبی الصالح
چوتھے آسمان پر اور یس علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ مرحبا بالآخر الصالح والنبی الصالح پانچویں آسمان پر ہارون
علیہ السلام نے یہی کہا۔ مرحبا بالآخر الصالح والنبی الصالح چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کہا
مرحبا بالآخر الصالح والنبی الصالح ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ مرحبا بالآخر الصالح والنبی الصالح
النبی الصالح مخصاً بالغرض آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے تو مرحبا بیٹے صالح اور نبی صالح سے منسوب
کیا اور باقی سب نے مرحبا بھائی صالح اور نبی صالح سے موصوف کیا۔ نیز صحیح بخاری پارہ ۱۰ صفحہ ۵۱۵ میں روایت ہے فرمایا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

”غلام (غلام) تمہارے خدمت کرنے والے تمہارے بھائی ہیں
کریبہ اللہ نے ان کو تمہارے تخت میں پس جس کا بھائی
اس کے تخت میں ہو تو کھلا دے اسے جو خود کھائے اور
پنسا دے اسے جو خود پہنے اور نہ تکلیف دو انہیں جو
ان سے نہ ہو سکے پس اگر ان کو ایسی تکلیف دو جو ان سے
نہ ہو سکے تو ان کی مدد کرو“

ان اخوانکم اخوالکم جعلہم اللہ
تحت ایدیکم فمن کان اخوة تحت
یدہ فلیطعمہم ما یا کل ولیلبسہم
ما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم
فان کلفتموہم ما یغلبہم
فأعینوہم۔

فتح الباری میں مرقوم ہے :

”لفظ بھائی کے مقدم فرمانے کا خدمت کرنے
والے پر اشارہ ہے بھائی ہونے کے اہتمام کا اور
اطلاق بھائی ہونے کا غلام پر پس بارادہ قرابت بطریق
مجاز کے تمام کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہوگی
بامراد اسلامی بھائی ہونے کی وجہ سے ہے اور ہوگا
کافر غلام بھائی بطریق تبعاً یا خاص ہوگا بھائی ہونے
کا حکم مومن کے لیے“

وفي تقدیم لفظ اخوانکم علی اخوالکم
اشارة الی الاہتمام بالاخوة واطلاق الآخر علی
الرفیق فان اید القراۃ فہو علی سبیل
المجاز لتسببہ کل الی آدم والمراد اخوة الاسلام
ویكون لعید الکافر بطریق
التبع او یختص الحکم بالمؤمن۔

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۰ صفحہ ۵۱۹ میں روایت ہے :

”انصار نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ
ہمارے اور ہماری بھائیوں کے درمیان باغ تقسیم فرما دیجیے۔“

قالت الاقصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم

اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل۔

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۴ صفحہ ۳۶۸ میں روایت ہے کہ واقعہ پیرا دیس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کی نسبت دعا کی

ان یرد اللہ بفلان یرید
 اخاء۔
 ”اللہ تعالیٰ نے اُسے یہاں فلاں کو ارادہ رکھتے اس سے
 اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کا“

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۰ ص ۱۲۱ میں روایت ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا :-
 لاخواننا من المهاجدین مثلہا۔
 ”ہمارے بھائیوں مهاجرین کے لیے ہماری برابر دیکھیے“
 فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۲۶۵ میں روایت ہے کہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ پڑھا اس میں مهاجرین کی تعریف کی اور فرمایا :-

وانتم اخواننا فی کتاب اللہ و
 شراکنا فی دین اللہ۔
 ”تم ہمارے بھائی ہو اللہ کی کتاب میں اور ہمارے
 شریک ہو اللہ کے دین میں“

”روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب وفات
 پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ابو بکر سے
 مجھے لے چلے ہمارے انصاری بھائیوں کے پاس“

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۶ ص ۲۲ میں روایت ہے :-
 عن عمر لما توفی النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم لابی بکر انطلق بنا الی اخواننا
 من الانصاری۔

نیز صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۸ میں روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تو حضرت صہیب رضی اللہ
 عنہ دوتے ہوئے آئے اور کہنے لگے۔

واہ اخاء واصحابہ۔
 ”اے میرے بھائی اے میرے صاحب“

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵ میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے ہمراہ
 ایک صالح بزرگ تھے جب آپ واپس آئے دریافت کیا گیا کہ کون بزرگ تھے فرمایا۔

ذاک اخی الخضر۔
 ”یہ میرے بھائی خضر تھے“

علیٰ ہذا حضرت ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں فنا کعبہ میں مشغول پڑا کہ اللہ تھا تو ایک شخص آئے پس مجھ پر سلام کیا
 پس میں نے ان سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ خوشبودار نہیں دیکھا تو میں نے کہا آپ کون ہیں تو فرمایا :-

انا اخوک الخضر لہ
 ”میں تمہارا بھائی خضر ہوں“

علاوہ بریں عمومات نصوص احادیث چنانچہ ارشاد فرمایا گیا :-

المسلم اخ المسلم من كان فی حاجة
 ”مسلمان بھائی مسلمان کا ہے“ جو اپنے بھائی کی ضرورت

لہ لیکن اس قسم کے آثار سنداً محدوش ہیں (ع - ح)

اخیه کان الله فی حاجتہ انصر اَخاک
 و الله فی عون العبد ما کان العبد
 فی عون اخیه لا یبیع الرجل علی بیع
 اخیه ولا یخطب علی خطبۃ اخیه
 ولا یسوم علی سوم اخیه، و کونوا
 عباد الله اخواناً، ولا یحل لمسلم ان
 یتجرأ علی احدک فی حق ثلث لیال و اذا عطس
 احدکم فلیقل الحمد لله ولیقل له اخوة
 او صاحبہ یرحمک الله و اکرام الکبیر
 و یتبدأ الاکبر بالکلام و السؤال رواه
 فی صحیح البخاری۔

پوری کرے اللہ اس کی حاجت پر لاوے" مدد کرو
 اپنے بھائی کی" اللہ مدد فرماتا ہے اس بندہ کی جو
 بندہ مدد کرتا ہے اپنے بھائی کی" کوئی اپنے بھائی
 کے مول تول بیع پر بیع نہ کرے" نہ کوئی اپنے بھائی کی
 منگنی پر منگنی کرے" نہ کوئی بھائی اپنے بھائی کی قیمت
 پر قیمت لگاوے" ہو جاؤ اللہ کے بند و بھائی بھائی"
 "حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ چھوڑ رکھے اپنے بھائی کو تین
 رات سے زیادہ" جب چھینک اوتے تم میں سے
 کسی کو تو کہے الحمد للہ اور جواب میں کہے اس کا بھائی
 یا اس کا ساتھی یرحمک اللہ" بڑے کی تعظیم کرتا
 اور بڑے کو بات کرتے میں ابتداء کرتا"

سفر السعادت ص ۲۸ میں سند امام احمد سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔
 "اللہم ما بنا و ما ب کل شیء انا شہید
 ان العباد کلہم اخوتہ۔"
 دیتا ہوں کہ تحقیق تمام بندے بھائی ہیں"

ہر چند کہ اس باب میں احادیث حدیث سے باہر ہیں جن کے قدر مشترک سے واضح ہوا کہ رشتہ اخوت
 اسلامی کا دامن تقدس نہایت وسیع بمنزلہ اصل اصول یا عت استحکام دین ہے، ہر طبقہ اپنے اونے اور اعلیٰ کا
 بھائی ہے۔ بادشاہ غلام کا غلام بادشاہ کا حاکم محکوم کا محکوم حاکم کا بھائی ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری
 پارہ ۸ ص ۳۶۲ و پارہ ۹ ص ۲۸۱ و پارہ ۱۰ ص ۵۸۹ میں انہیں احادیث کی شرح میں مرقوم ہے۔

"کہا جمہور نے فرق نہیں ہے اس میں ما بین مسلمان اور
 ذمی کے اطلاق کا جانتے ہیں ان دونوں پر اسم اخوت
 کا اور شریک ہیں اس میں آزاد اور غلام اور بالغ
 اور اہل تمیز اور نابالغ اور مراد اخوت اسلام ہے۔
 کیونکہ یہی رشتہ غالب ہے"

قال الجمہور لا فرق فی ذلک
 بین المسلم و الذمی . یطلق بینہما اسم
 الاخوة و یشترکہ فی ذلک الحر و العبد
 و البالغ و الممیز و المراد اخوة الاسلام
 لانہا الغالب۔

اور پارہ ۲۵ ص ۵۹۲ میں مرقوم ہے:

"مراد بڑے سے بلحاظ عمر کے ہے جب بزرگی میں

المراد الاکبری فی السن اذا وقع التساوی

برابری ہو ورنہ بزرگی والا مقدم ہوگا بلحاظ سمجھا اور
علم کے جب عمر کا مقابلہ ہو

فی الفضل والا فی مقدم الفاضل فی الفقه
والعلم اذا عارضه السن
اور پارہ ۱ ص ۶ میں مرقوم ہے:

”محبت اسلامی کی بزرگی بڑی ہے محبت قرابت
سے“

ان مودة الاسلام اعظم من
مودة القراۃ -

ناظرین کرام اب مولوی نعیم الدین کے مخصوص و معتمد اس الطائفہ ید الیونی جن کے دیرینہ درگور کو جامہ فریب کاری سے
مزین کیا گیا ہے۔ نقل کردہ چند احادیث بھی ملاحظہ کر لیں چنانچہ تصحیح المسائل ص ۱۱۵ میں منقول ہے۔

”حدیث میں آیا ہے کہ شہداء جب اللہ تعالیٰ کے پاس
دیکھیں گے اپنے لیے نعمتیں اور راحتیں کہیں گے یا اللہ
ہمارے بھائیوں کو بھی خبر کرے“ نہیں کوئی آدمی کہ
زیارت کرے اپنے بھائی مومن کی قبر کی“ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزنا ہے کوئی تمہارا
بھائی“ جس وقت مزنا ہے تم میں سے کوئی تمہارا
بھائی“ ساتھ مسلمانوں کے جو تمہارے بھائی ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دفن کے فرمایا
استغفار کرو تم لوگ اپنے بھائی کے لیے“
فرمایا جس وقت مر جاوے کوئی تمہارے
بھائیوں سے“

وقد جاء فی الحدیث ان الشہداء لما
راؤ ما عند اللہ لهم من النعمة والراحة
قالوا له سبحانہ من یخبر اخواننا وقد جاء
ان الغزاة الذین قتلوا اخبروا اخواننا
(ایضاً ص ۱۱۹) ما من رجل یزور قبواخیه،
ما من احد یمیر بقبراخیه المؤمن
(ایضاً ص ۱۲۳) از اشعة اللمعات وحیث
ازالی امام رضی اللہ عنہ آمدہ است کہ گفت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم چون مروی کے از برادران شما (ایضاً ص ۱۲۴) احد
من اخوانکم (ایضاً ص ۱۲۸) اور باب التلقین و
بالمؤمنین اخواناً (ایضاً ص ۱۸۱)

(ایضاً ص ۱۸۳) در حدیث آمدہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از دفن فرمودے۔ استغفار کنید برادر خود را و فرمود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم وقلیکہ بمریدیکہ از برادران شما

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت نے حیات الموت ص ۱ میں نقل کیا کہ خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا چاہی جب وہ مکہ معظمہ جاتے تھے ارشاد فرمایا:
لا تقسنا یا اخی من دعائك۔

”اے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا“

یہ البر و ماؤد میں ہے، اور احمد و ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا:

”بھائی اپنی نیکی دعا میں ہمیں بھی شریک کر لینا اور

اشترکنا یا اخی فی صالح

دعائك ولا تنسنا -

بھول نہ جانا، فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی مجھ کو اپنی

دعا میں شریک کرنا اور بھولنا مت

(مشکوٰۃ ص ۱۹۵)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کہ میری جیب و فن میت۔ فارغ ہوتے قبر پر پھٹ کر صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے

”اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے ثبوت رہنے

استغفر والاحیکہ واسئلوالہ

کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا“

التثبیت فانہ الان یسأل -

رواہ ابوداؤد ۵۴۶ والحاکم والبیہقی بسند حسن عن عثمان ایضاً ص ۲۸ ابن ابی الدنیا کتاب القبور

میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جب مردے کو جنازہ پر رکھ کر تین قدم لے چلتے ہیں

ما من میت یوضع علی سریرہ فیخطی

تو وہ کلام کرتا ہے جسے سب سنتے ہیں جنہیں اللہ چاہے

بہ ثلاث خطأ الا تکلم بکلام یسمعہ ما شاء

سوا جن و انس کے کتاب ہے اے بھائیو! اے نعش

اللہ الا الثقلین الجن والانس یقول یا

اٹھانے والو! تمہیں دنیا فریب نہ دے جیسا مجھے

اخوتنا دیا حملۃ نعشاہ لا تغرنکم الدنیا کما

دیا اور تم سے نہ کھیلے جیسا مجھ سے کھیلی“

غراتنی ولا تلعبن کما لعبت بی الخ

ایضاً ص ۳۲ ابن ابی الدنیا کتاب القبور میں اور امام عید الحق کتاب العاقبہ میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا!

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت قبر کو جاتا ہے

ما من رجل یزور قبر اخیه ویجلس

اور وہاں بیٹھتا ہے میت کا دل اس سے بہتا ہے اور

علیہ الا استانس ورد علیہ حتی

جیت تک وہاں سے نہ اٹھے مردہ اس کا جواب دیتا ہے“

تقوم۔

ایضاً ابن شاہین کتاب ذکر الموت اور دیگر علماء محدثین نے اپنی تصانیف حدیثیہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے“

اذامات احد من اخوانکم۔

نیز مولوی صاحب بریلوی فتاویٰ رضویہ حصہ سوم مطبع حسنی پریس بریلی کے صفحہ ۱۲ میں لکھتے ہیں:

”اگر کوئی چچا مسلمان ہو تو مسلمانوں کے دین میں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام اور سخت حرام ہے“

وہ ہمارا دینی بھائی ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوتہ اور فرماتا ہے فاخوانکم فی الدین

(مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں۔ یعنی پس بھائی ہیں تمہارے دین میں)

اور بہارِ شریعت حصہ اول ص ۱۵۱ میں لکھتے ہیں۔

اللهم اغفر لاخواننا و اخواتنا۔

”اے اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو بخش دے“

پس ان تمام احادیثِ مذکورہ بالا میں نبی کریم شفیق و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اُمتِ مرحومہ اور خصوصاً حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احکام متعلقہ حیات و ممات ہیں سب کو بھائی کا خطاب فرمایا۔ پھر کوئی متنفسِ صغیر و کبیر چھوٹا بڑا اعلیٰ حسب و درجات و مراتب دینی بھائی ہونے سے خالی اور بری نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

لیس منا من لم یرحم صغیرنا

ولم یوقر کبیرنا۔

”نہیں ہے ہمارے طریقہ ہمارے گروہ ہماری اُمت

میں سے وہ شخص جو رحم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر اور

تعظیم و توقیر نہ کرے ہمارے بڑوں کی“

(مشکوٰۃ ص ۴۲۳)

اور فرمایا امام ابو حنیفہؒ نے اپنے شروع وصیت نامہ ص ۱ میں

اغکموا اصحابی و اخوانی

”جان لو میرے دوستو اور میرے بھائیو“

اور فرمایا امام ربانی سیدنا، الشیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحبؒ نے غنیۃ الطالبین ص ۸۱ میں

وصلوۃ علی سیدنا و سندنا محمد

خاتم النبیین و علی ابویہ المکرمین

سیدنا آدم و الخلیل ابراہیم و علی جمیع

اخوانہ من النبیین الخ

”درود ہو جاوے سردار سیدنا محمد خاتم النبیین اور

دونوں باپوں ہمارے سیدنا آدم اور خلیل

ابراہیم پر اور اوپر تمام آپ کے بھائیوں انبیاء

علیہم السلام“

نیز مجموعہ درود کبیریت احمر ص ۱۳ میں ہے۔

وصل یا رب علی جمیع اخوانہ من الانبیاء

والمسلسین والاولیاء والصالحین والشہداء و

الصدیقین والملائکۃ المقربین۔

”اور درود بھیجے اے رب میرے اوپر تمام بھائیوں ان

کے پر یعنی سب انبیاء اور رسولوں پر اور اولیاء اور

صالحین اور شہداء اور صدیقین اور ملائکہ مقربین پر“

الحمد للہ کہ مولوی نعیم الدین کی ساری کذب بیانی، بہتان بندی، فریب کاری، ان چند نصوصِ قرآنِ احادیث

اور کلامِ ائمہ دین خصوصاً اپنے ہی مسلمات سے پورے طور پر پشت از بام ہو کر مثل آفتاب نیم روزہ کے

دوشن ہو گئی ورنہ جس قدر نصوصِ سنت و اقوالِ ائمہ سلف اہل سنت ہمارے سامنے ہیں، ان کے پیش کرنے

کو ایک دفتر وسیع درکار ہے۔ مگر قائلِ منصف کو اک اشارہ بھی پس ہوتا ہے اور مخالفت معاند کو ہزار بار کہنا اور دفتر لکھا

نہا ہی کافی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ابو جہل لعین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت نہ ہوئی۔ تاہم عاۃ اللہ عزوجل

اسی پر جاری ہے۔ کہ گفتہ را اثرے بسیار است۔ چنانچہ پارہ ۲۷ سورہ ذاریات میں ارشاد باری تعالیٰ عز شانہ ہے:-
 وَذَكَرْنَاكَ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ -
 ”اور سمجھا تا رہ کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو“
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اُمت اکابر و اصغر کو حسب مراتب چھوٹے بڑے افضل و مفضول
 کورشتہ بھائی چارہ میں مثل تسبیح کے دانوں کے منسلک فرمایا اور حضرات صحابہ کرام وغیرہم ائمہ مہدیین بھی
 اسی میں سعی کرتے رہے۔

پس یہ محض کذب و افترا کا کس قدر مضطربانہ کلام مولوی نعیم الدین کا ہے کہ صحابہ نے آپ کو بھائی نہ
 کہا۔ آپ کو بھائی کہنا بے ادبی توہین، گستاخی جہالت ہے۔ بلکہ آپ مومنین کے باپ ہیں اور ازواج
 مطہرات مائیں۔ معاذ اللہ۔ دروغ بروئے تو۔ اٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے۔ حالانکہ خود مولانا شہید مرحوم نے دوسرے
 باب تقریۃ الایمان ص ۱۲۸ میں آیت پارہ ۲۱ سورہ احزاب النبیؐ اُولٰٓئِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ
 اَزْوَاجِهِمْ اُقْرَبَتْهُمْ۔ پیش کی ہے۔ اگر اُمت کے آپ باپ ہیں تو بھائی بھی یقیناً ہیں نہ یہ نسبی باپ
 اور بھائی۔ چنانچہ خود قرآن کریم نے تصریح فرمائی پارہ ۲۲ سورہ احزاب ہی میں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ۔
 ”محمد باپ نہیں تمہارے مردوں میں کسی کے“

اگر بھائی کہنا بے ادبی ہے تو باپ کہنا بدرجہ اولیٰ بے ادبی ہوگی جس طرح خصوصاً حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ
 عنہما کے ایک درجہ میں آپ اگر باپ ہیں تو دوسری صورت میں بزرگ و برتر بھائی بھی ہیں۔ ورنہ پھر ان کی
 دونوں صاحبزادیاں عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما آپ کے حرم محترم میں کیونکر آسکتیں۔ اگر ازواج مطہرات
 ایک درجہ میں ان کی بیٹیاں تھیں تو دوسری حیثیت میں وہی دینی مائیں اور بہنیں بھی تھیں۔ پھر اگر آپ
 باپ ہیں اور بھائی کہنا بے ادبی تو ازواج مطہرات کے اُم المؤمنین ہونے سے باپ کے مقابلہ
 میں بحکم حدیث صحیحین ماؤں کا درجہ تین حصہ زائد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے سے
 ازواج مطہرات کا درجہ بڑھ کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ اُمی و اُبی کا مرتبہ گھٹ نہ جاوے گا۔
 معاذ اللہ منہ یہ سب مولوی نعیم الدین کے مردودہ خیالات کے کرتوت اور منصوبوں کے نتائج
 بد ہیں، جس کا باعث محض غیض و عناد قلبی قرآن و حدیث اور علمائے ربانیتین ہے کیونکہ خود ہی
 کہا کہ آپ دینی باپ ہیں، بھائی کہنا بے ادبی ہے۔ تو جب دینی باپ ہوئے تو دینی بھائی بھی
 ہوئے۔ اس سے کون سا امر مانع ہے۔ یہ امر خود حدیث سے ثابت ہو چکا اور بڑے بھائی کا حق
 چھوٹے بھائی پر مثل باپ کے حق کے ہونا بھی ثابت ہو چکا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حقوق و مراتب فضل و کمالات پر سارے جہان کے باپوں بھائیوں کی بصد ہزار جان و مال عزت و اُبرو

ہاں دفنا ہیں کیونکہ آپ کی بزرگی بڑائی تمام عالم سے اعلیٰ و اشرف و برتر ہے نہ آپ کے مرتبہ عظمت
 کوئی پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اسی لیے آپ ہر
 حال میں سب کے بڑے اور سب آپ سے چھوٹے ہیں۔ معنذا جس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں عرض کرتے سے پیسے فدائے ابی واہی کہتے یعنی ”قربان ہوں آپ پر یا رسول اللہ
 ماں باپ ہمارے“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۲۵ صفحہ ۶۸
 میں روایت ہے کہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

فدائے ابی واہی۔
 ”یعنی قربان ہوں میرے ماں باپ تجھ پر“

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں مرقوم ہے:

”اور حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ میں ہے کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے
 تمہارے اوپر قربان ہوں میرے ماں باپ“
 اور حدیث انسؓ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا مثل اسی کے انصار سے“

ومن حدیث ابن مسعود ان النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صحابہ
 فدائے ابی واہی ومن حدیث انس
 انه صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل
 ذلك للانصار۔

رہا علمائے دیوبند کا فتویٰ تو اس کو فریبانہ طور سے جاہلوں کے سامنے لانا سراسر بطالت پر مبنی ہے
 کیونکہ اس میں صاف تصریح ہے کہ جو اس کا قائل ہو کہ ہم پر پس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو
 چھوٹے بھائی پر تو یہ عقیدہ دائرۃ ایمان سے خارج ہے۔

بیشک یہ صحیح ہے مگر تقویۃ الایمان میں ہرگز کوئی حریف اس قائل کے عقیدہ مردودہ خبیثہ کے موافق
 نہیں ہے۔ بلکہ حضرات انبیاء کے متعلق مطابق حدیث اس میں یہ ہے ”کہ ان کو اللہ نے بڑائی دی۔ وہ بڑے
 بھائی ہوئے ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ سوان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی
 چاہیے نہ اللہ کی سی“ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم سب
 عالم کے لوگ ان کے چھوٹے ہیں۔ ہم سب کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے۔ نہ کہ پس مانند اپنے
 بڑے بھائی کے برابر معاذ اللہ منہ چنانچہ خود مولوی صاحب بریلوی نے الزبدۃ الزاکیہ
 ص ۸ میں بھی لکھا۔

”مخلوق میں نہایت عظمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہے“

جو اسی کے ساتھ مولوی صاحب بریلوی کا یہ مقولہ ان کے رسالہ جزاء اللہ عدوہ کے صفحہ ۶۵ کو ملا کر دیکھئے

کہ اُمتِ کارِ اِی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے۔“

پس کیا یہ آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آنے کی مثال نہیں ہے کہ تمام اُمتِ مرحومہ خصوصاً حضرات صحابہؓ اُمتِ تابعین اولیائے کاملین مقتدایانِ دین سب کو جانور بکریوں کے مشابہ ٹھہرا دیا گیا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چرواہا۔ نعوذ باللہ منہ۔

مسئلہ بشریت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) | قولہ ص ۲۲۸-۲۵۰ تقویت الایمان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے ساتھ

بندۂ عاجز بھی کہا ہے۔ یہ بھی ترکِ ادب ہے۔ ردالمحتار جلد ۵ ص ۲۹۷ میں ہے۔ لایجوزنا ان یقال انہ فقرو غریب مسکین۔ یہاں تک تقویۃ الایمان والے نے حضور کا مرتبہ گھٹانے گھٹاتے بھائی کے درجہ میں رکھا۔ اب اس سے بھی آگے بڑھا ہے اور لکھتا ہے جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرور سو اس میں بھی اختصار ہی کرو۔ تقویۃ الایمان ص ۱۷۱ اس عناد کو دیکھئے کم کرتے کرتے بشر کی سی تعریف رکھی، وہ بھی گوارا نہیں تو کتنا ہے اس میں بھی اختصار ہی کرو مطلب یہ ہے کہ تعریف بالکل نہ ہو پہلے کفار بھی انبیاء علیہم السلام کو بشر کہتے تھے۔ قرآن پاک نے ان کا مقولہ نقل فرمایا:-

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔
”تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں
مگر تم جیسا آدمی“

مولانا رومی فرماتے ہیں:

ہم سری یا انبیاء برداشتند

گفتہ اینک ما بشر الشان بشر

ادبیاء را ہمجو خود پنداشتند

ادایشان بستہ و خواہیم و خور

انبیاء علیہم السلام ظاہر میں بشر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کمالات عطا فرماتا ہے، ان کمالات کو چھوڑنا اور لفظِ بشر سے ان کا ذکر کرنا یقیناً بے ادبی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل عظمت نہیں اور انبیاء علیہم السلام کے مراتب و کمالات کا اظہار اس کو گوارا نہیں۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ

خبردار ہمیں مولانا نہ کہو مولیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث میں ہے اِنَّهُ مَوْلَانَا مگر انبیاء علیہم السلام کی تعریف

کو روکتے ہیں۔ آیت وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِّرُوْهُ ایت لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْاَمْ

وہاں بیہ سے کہو اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ مرتبہ دیا چونکہ کسی بادشاہ کو بیٹیر نہ کسی امیر کو۔ بے ادبوں نے حضور

کی شان میں بشر کا لفظ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور کے فرمانبردار غلاموں کو بھی اس طرح نہیں پکارتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے ساتھ مخاطب بناتا ہے۔ آدمی کہہ کر یَا أَيُّهَا النَّاسُ کے ساتھ اکثر

تھے اور حضور کے دشمنوں کو خطاب کرتا ہے۔ آیت لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔
ایاد کی بشریت ظاہر ہوتی ہے، ان کے بواطن و ارواح زہرِ بشر سے اعلیٰ ہوتے ہیں، شفا کے قاضی عیاض جلد ۲ ص ۹۹ میں

فظواہرہم و اجسامہم و بنیتہم
متصفہ باوصاف البشر طار علیہما ما
طرا علی البشر من الاعراض والاسقام
القناء والموت و نعوت الانسانیة و
الواحد و بواطنہم متصفہ باعلی من
وصاف البشر۔

”انبیاء کے ظواہر و اجسام بشری اوصاف کے ساتھ
متصف ہیں اور ان پر بشری اعراض و اسقام
بیماری و موت طاری ہوتے ہیں اور انبیاء
کی ارواح اور ان کے بواطن ایسے اوصاف
کے ساتھ متصف ہیں جو بشریت سے
اعلیٰ ہیں“

حضرت شیخ عبدالحق محدثؒ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۵ ص ۵ میں فرماتے ہیں :-
”انبیاء علیہم السلام جائزست برایشاں طریبان عوارض بشری از آفات و تغیرات و آلام و اسقام آنچہ
جائزست بر سایر بشر و گذارشتہ شدہ ست، اجسام و ظواہرایشاں بر حد بشریت و جبلت اما ارواح
و بواطنایشاں معصومست از ازل و متعلق بملاہر اعلیٰ“
مولوی محمد قاسم نانوتوی قصائد قاسمی ص ۶ میں لکھتے ہیں:

رہا جمال پر تیرے حجاب بشریت نہ جاتا کون ہے کچھ بھی کسی حنے جز ستار
حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ آیت کریمہ دَلَّاجِدَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولَى
کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یعنی البتہ ہر حالت آخر بہتر باشد ترا از حالت اول تا آنکہ بشریت ترا اصلاً وجود نماند و غلبہ انوار حق
بر تو علی سبیل الدوام حاصل شود“

تقریب الایمان والے کی سیاہ ولی دیکھیے کہ وہ حضور کی اور تمام انبیاء کی سرداری کی قدر و لوں سے کم کرنے
کیلئے کیسی کیسی ناقص تشبیہیں دیتا ہے۔ تقریب الایمان ص ۱۷ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار
وال معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ وہاں جو کبھی تو انصاف کی کہہ دو۔ کیا یہ کلمے شان انبیاء کی
تھیں اور ان کے ساتھ تمسخر نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث حضور کی عظمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ سب کو
پوڑ کر چودھری کرتا ہے، تو اراکین سلطنت اور وزیر کس کو سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز
دہلوی دَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ایشاں دران روز در جناب خداوندی بمنزلہ وزیر از بادشاہ باشند“

اَقُولُ و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ لِادْبِ الْخَالِقِ و ادب ذوی الاحترام من المخلوق حسب مراتبهم

بیشک تقویۃ الایمان میں بادشاہ حق تعالیٰ اور اس کے سچے رسول برحق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانوں کا، مومنوں کو مومنوں کا، بھائی اور تمام عالم کے برتر، بزرگ، مقدس، سید الثقلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، الموحّدین علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو سب کا معظّم و مکرم بھائی اور سب کو آپ کا متبع فرمانبردار چھوٹا بھائی کہا ہے۔ یہی نہایت مقصدائے محبت و ادب اور اتباع ہے جو اس کو ترکِ ادب کہے خود بے ادب بد نصیب نامراد ہے جس طرح اس کی تفصیل عنقریب ہی گزر چکی۔ ورنہ مخلوقات بلحاظ عبودیت حق تعالیٰ کے مقابلہ میں محض عاجز و لاچار اور محتاج ہے خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا کچھ قدرت کسی کو نہیں وہی ذات پاک قادر ہر شے پر ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام) مگر جس قدر جس کو قدرت و قوت عطا فرمائی، برخلاف اس کے مولوی نعیم الدین نے اپنے نشترِ شریکات میں عاجز بندوں کو قادر جان کر ان سے مرادیں حاجتیں طلب کرنے کے عقیدہ سے ان کو عالم الغیب مان کر عوام کو شرک میں مبتلا کر کے پیسہ کمانے کا ڈھنگ نکالا ہے۔ خود مولوی نعیم الدین کے مقتدا مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے احکام شریعت حصہ اول ص ۱۱ میں لکھا :-

”اعتقاد کرے کہ بے حکم ربّ ذرہ نہیں مل سکتا اور اللہ عزوجل کے دیئے بغیر کوئی جہ نہیں دے سکتا

ایک حرف نہیں سن سکتا بلکہ نہیں مار سکتا“

نیز ملفوظ حصہ سوم ص ۹ میں لکھتے ہیں :-

”نبی کلام الہی کے سمجھنے میں بیان الہی کا محتاج ہوتا ہے“

نیز ملفوظ حصہ چہارم ص ۲۷ میں لکھتے ہیں :-

”فرمایا گیا تمہارا دین یہ ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدٌ وَّرَسُولُهُ عِبْدٌ پیلے سے رسول، بعد کو کہ عبد کے درجے

سے نہ بڑھا دینا۔ ورنہ کیا جانے کیا ہوتا“

چنانچہ بکثرت نصوص قرآن و احادیث اور اقوال ائمہ علمائے کرام میں وارد ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے قرآن پاک پ ۲۲ سورہ قاطر میں :-

”اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اٰنْتُمْ اَلْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ

بے پرواہ سب خوبوں والا“

وَاللّٰهُ هُوَ اَلغَنِيُّ اَلْحَمِيْدُ

تفسیر جلالین میں ہے،

”ہر حال میں اللہ کی طرف فقیر و محتاج ہو“

بکل حال

اور فرمایا پارہ ۲۶ سورہ محمد میں

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

”اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو“

مشکوٰۃ باب الاستقراء ص ۱۳۲ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں پڑھا اے اللہ تو ہی معبود ہے نہیں تیرے سوا کوئی معبود :

انت العفی و نحن الفقراء۔

”تو عفی ہے اور ہم فقیر ہیں“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۵۵۲ میں اس حدیث کا یہ ترجمہ فرماتے ہیں :-

توئی بے نیاز و ما نیاز مند انیم و محتاجیم

توئی بے نیاز اور ہم نیاز مند اور محتاج ہیں“

میز مشکوٰۃ باب فضل الفقراء ص ۲۲۶ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احیی مسکینا

وامتئ مسکینا واحشر فی ذمرة المساکین فقالت عائشة لعقال انہم یدخلون الجنة

قبل اغنیائهم باربعین خریفا۔ شیخ موصوف اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۱۹ میں اس حدیث

کا یہ ترجمہ فرماتے ہیں :-

یارب زندہ رکھ مجھ کو مسکین اور مجھ کو مار مسکین اور

اٹھا مجھ کو مسکینوں کے گروہ میں پس دریافت کیا عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کس لیے یہ طلب دعا کرتے

ہیں آپ یا رسول اللہ اور سب اس کا کیا ہے فرمایا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عائشہ کے

کیونکہ فقراء اور مساکین داخل ہوں گے بہشت میں

اغنیاء سے پالیس برس پہلے اس جگہ یہ وہم ہوتا ہے

کہ فقراء جو پہلے اغنیاء سے بہشت میں داخل ہوں گے،

اگرچہ پیغمبر ہوں غالباً مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا محض اظہار فضل و شرف فقراء کا ہے اور طلب کرنا

اپنے تقدیم کا ہے انبیاء پر خوف تاخر اپنے کا بر تقدیر

غنا سے کہ فقراء انبیاء ہیں۔ نہ خوف تاخر اپنے

کا فقر اور غیر انبیاء سے فاقم“

خداوند زندہ وار مسکین و بمریران مرا مسکین

ویرانگیر اور گروہ مسکینان پس پر سیدہ عائشہ

برائے چڑھیں ایں ریا رسول اللہ اوسیب

آن چسیت، گفت آنحضرت در جواب

عائشہ زیرا کہ ایساں یعنی فقراء و مسکین

مے در آیند بہشت را پیش از اغنیاء بچہل

سال ازیں جا این تو ہم میشود، کہ مگر فقراء پیش

از اغنیاء بہ بہشت در آیند اگرچہ پیغمبران

باشند غالباً مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم مجرود اظہار فضل و شرف فقراء است

و طلب تقدیم خود است بر انبیاء خوف تاخرونے

بر تقدیر غنا از انبیاء کہ فقراء اند نہ خوف تاخرونے

خود از فقراء غیر انبیاء فاقم۔

علیٰ ہذا حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری المتوفی ۸۵۰ھ جن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث

دہلوی اخبار الاخیار ص ۱۳۲ میں فرماتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے مشاہیر مشائخ سے ہیں آپ کے مناقب بیان کرنے کی بوجہ شہرت حاجت نہیں، آپ کی تصانیف عالی ہیں، منجملہ ان کے مکتوبات مشہور ترین تصانیف ہیں، جن میں آدابِ طریقت و اسرارِ حقیقت درج ہیں۔ چند مکتوب تبرک درج کئے گئے ہیں الخ
مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ دوم ص ۴۵ میں آپ کو مستندان کر لکھا ہے
حضرت یحییٰ منیری الخ

آپ اپنے مکتوب پنجاہ و ششم ص ۴۲۲ میں فرماتے ہیں :

”انبیاء و اولیاء و سلاطین و امرا و ملوک چندیں چیز خواہند کہ شود و نشود و چندیں چیز خواہند کہ نشود و شود پس بہ آنچه حکم کردہ است رضا باید و او وہم تسلیم باید شد و بندگی پیش باید گرفت چنانکہ بندہ را از مرگ چارہ نیست، از بندگی نیز چارہ نیست شود آنچه خواست اوست جل جلالہ“

اور حضرت شیخ عبد القدس گنگوہی المتوفی ۹۲۲ھ مکتوب صدر پنجاہ و نہم ص ۳۱۱ میں فرماتے ہیں :-
در مقام عبودیت و صحت عقل بمقابلہ عالم را بونیہ ہمہ را سرگردانی است چہ انبیاء و چہ اولیاء و این عالم قضاء و قدر است و عالم مشیت کمرنگن انبیاء اولیاء است یسا چیز خواہند نشود ہر چند کہ صاحب ولایت و صاحب تصرف اند جز بحر و زاری و ابتهال راہ نیست و جز بندگی و سرانگندگی چارہ در گاہ نیست
اور مولانا شاہ عید العزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۱۹ میں فرماتے ہیں :

حضرت حق فرمودہ ای داؤد چون خود را از
شکر من عاجز دانستی ادائے شکر من کردی
اور ص ۴ میں فرمایا :

”جو کچھ سوائے حق تعالیٰ کے ہے ممکن و فقیر یعنی محتاج
اس کی ذات پاک کی طرف ہے“

آپچہ ما سوائے او تعالیٰ است ممکن و فقیر یعنی
محتاج بجناب اوست۔

نیز ص ۱۶ میں فرماتے ہیں :

”پانا منصب رسالت اور نبوت کا خلوص بندگی اور
کمال عبودیت کے ساتھ ہوتا ہے اور ذکر کرنا اصل
کایے پر راہ کرتاہے فروغ کے ذکر کرنے سے اور کیا خوب
کہا گیا تیری غلامیت کے داغ نے مرتبہ خسرو کا کر دیا بند
میر ولایت ہوا بندہ کہ جس کو سلطان نے خریدا“

یا فتن منصب رسالت و نبوت بسبب
خلوص بندگی و کمال عبودیت است و ذکر
الاصل یعنی عن ذکر القوم و لنعم ما قیل
داغ غلامیت کر دیا یہ خسرو و بلند
میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خرید

پس بوجہ اظہار کرنے شرف عبودیت کے لفظ عبودیت کا زیادہ مناسب ہوا چنانچہ آیت کریمہ میں ہے: نازل اپنے بندہ پر کتاب کو اور نازل کیا فرقان کو اپنے بندہ پر اور دیگر آیات میں اس کی رعایت فرمائی گئی ہے

پس از بہت اظہار شرف عبودیت لفظ عبودیت مناسب تر افتاد چنانچہ در آنزل علی عبودہ ان کتاب و آنزل الفرقان علی عبودہ و دیگر آیات مرعی شدہ۔

نزل ص ۲۲ میں فرماتے ہیں:

”حضرت یعقوب علیہ السلام فقیر و بے مایہ رہ گئے“

حضرت یعقوب فقیر بے مایہ ماندند۔

تفسیر فتح العزیز ج ۲ پارہ ۲۹ ص ۱۳۱ میں مرقوم ہے:

”کوئی بھی مخلوق کو منظرِ کامل ہووے اس کے درجہ کمال سے ناقص ہے۔“

بچ مخلوق کو منظرِ کامل باشد از درجہ کمال او ناقص است۔

ورج ۲ پارہ ۳۰ ص ۳۴۸ میں مرقوم ہے:

”قیامت کے روز کہ تمام اولین و آخرین اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام حالت تشنگی میں محتاج آبِ حوض کے پانی کے ہوں گے“

در روز قیامت کہ ہمہ اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین در حالت تشنگی محتاج آب حوض او شوند۔

نزل ص ۳۸۹ میں مرقوم ہے:-

”صمد وہ ذات پاک ہے کہ کسی کی محتاج نہ ہو اور تمام اسی کے محتاج ہوویں“

صمد آن است کہ محتاج کسی نہ بود و ہمہ محتاج او باشند۔

چنانچہ حضرت شیخ سعدی یوستاں باب ہفتم در توبہ ص ۳۳۴ میں فرماتے ہیں:

دل اندر صمد باید اسے دوست بست کہ عاجز تر انداز صنم ہر کہ ہست

الحمد للہ عظمت توحید ربوبیت مقام الوہیت حق تعالیٰ عز اسمہ کے مقابلہ میں تباہی تقویۃ الایمان تمام بندگان مخلوقات کا جزو محتاج ہونا بخوبی واضح ہوا مولوی نعیم الدین کا اپنی حماقت و جہالت سے بندوں کے حق میں اس کو ترکِ ادب قرار دینے کی عبارت ردالمحتار کو کاٹ چھانٹ کے بے محل فریبانہ نقل کرنا مشترکانہ سفاہت ہے۔ حالانکہ اس میں لفظ فلا یجوز کے نہ کہ لا یجوز جس کی تفصیل اوپر سے یہ ہے۔

”پس نہ کہے محمد کو عزوجل اگرچہ آپ عزیز و حبیب ہیں“
”واجب ہے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا بزرگی کے ساتھ پس جاؤ نہیں ہے فقیر غریب“

فلا یقال محمد عزوجل وان کان عزیزاً حبیباً و یجب ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم باسماء معظمہ فلا یجوز ان یقال انه

فقیر غریب مسکین طویل - مسکین وغیرہ کہنا

پس اس میں دو مقام ہیں اولاً صفات الوہیت باری تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ شامل نہ کرنا کیوں کہ درجہ عبودیت سے بڑھا دینا لازم آتا ہے۔ ثانیاً مرتبہ رسالت جو تمام مراتب عبودیت میں اشراف و اعلیٰ اور بزرگ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی بزرگی آپ کا اسم مبارک تمام لوگوں کے مقابلہ میں عزت و کرم کے ساتھ لیا جانا یہی حاصل تقویۃ کے مراتب مقامات توحید اور عبودیت و رسالت کے درجات کا ہے ہرگز اس میں معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ایک حرف مخلوقات کے مقابلہ میں فقیر غریب مسکین کا نہیں لکھا، یہ محض کذب و افتراء و عناد و بغض ہے۔ بلکہ خود تقویۃ الایمان میں توحید حق تعالیٰ کے ساتھ ساتھ شرف و کمالات رسالت و عظمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صریحاً مرقوم ہیں چنانچہ بہت سے حوالہ اور پر گزر چکے اور ابیدہ ان شاء اللہ العزیز نقل ہوں گے۔

گرتہ بید بر وز شپہ چشم چشمہ آفتاب راحب گناہ !

ناظرین کرام اس مقام پر صرف خاتمہ تقویۃ الایمان کی نقل کردہ حدیث ہی سے فائدہ ملاحظہ فرمائیں :

داخرہ رزین عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ارا یدان ترفعونی فوق منزلی الی اتزلنیہ اللہ تعالیٰ انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ - یعنی رزین نے ذکر کیا انس نے نقل کیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیشک میں نہیں چاہتا کہ بڑھا دوں مجھ کو زیادہ اس مرتبہ سے کہ اللہ نے بخشا ہے مجھ کو سو میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ کہ اللہ کا بندہ ہی ہوں اور اس کا رسول یعنی جیسے اور سردار اپنی تعریف میں مبالغہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں سو پیغمبر ان سے نہ تھے کیونکہ اور سرداروں کو مبالغہ کرنے والوں کے دین سے کچھ کام نہیں ہونا، خواہ درست ہے خواہ بگڑ جائے اور رسول اللہ اپنی امت کے بڑے مربی و شفیع تھے، اور ان پر چہربان اور رات دن ان کو اپنی امت کے دین ہی درست کرنے کا فکر تھا، سو جب انہوں نے معلوم کیا کہ میری امت کے لوگ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اور بہت احسان مند اور بدستور سے کہ جیب کسی کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے خوش کرنے کو اس کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو کوئی پیغمبروں کی تعریف میں حد سے بڑھے گا تو اللہ ہی کی بے ادبی کرے گا اور اس سے اس کا دین بالکل برباد ہو جاوے گا۔ اور پیغمبر کا اصل دشمن بن جاوے گا۔ سو اسی لیے فرمایا مجھ کو مبالغہ خوش نہیں آتا سو میرا نام محمد ہے، نہ اللہ، نہ خالق، نہ رازق، اور سب آدمیوں کی طرح اپنے باپ ہی سے پیدا ہوا ہوں، اور بندہ ہی ہوتا میرا خسر ہے مگر، اور سب لوگوں سے امتیاز کچھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں۔ اور لوگ غافل، سو ان کو اللہ کا دین مجھ سے سیکھا چاہیے۔ سو اے مالک ہمارے اپنے ایسے پیغمبر رحیم و کریم پر ہزاروں درود و سلام بھیج اور انہوں نے جیسا ہم جاہلوں کو دین کے سکھانے میں حد سے زیادہ

۱۔ اس حدیث کے لیے نیز دیکھئے البدایہ النہایہ از حافظ ابن کثیر ص ۴۴ ج ۶ و مجمع الزوائد ص ۲۱ ج ۹ (ع - ح)

کوشش کی سوتہ ہی اس کوشش کی قدر دانی کر کہ ہم تو ایک عاجز بندے ہی محض یہ مقدور ہو جیسا تو نے اپنے فضل سے ہم کو شرک و توحید کے معنی خوب سمجھائے اور لا الہ الا اللہ کا مضمون تعلیم کیا، اور شرک لوگوں میں سے نکال کر توحید پاک مسلمان بنایا، اسی طرح اپنے فضل سے بدعت و سنت کے معنی خوب سمجھا اور محمد رسول اللہ کا مضمون خوب تعلیم کر اور بدعتی بد مذہبوں میں سے نکال کر سنی پاک متبع سنت کا کر آمین یا رب العالمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

اب ناظرین تقویۃ الایمان کے ہمراہ چند اقوال بریلویہ بقور انصاف ملاحظہ فرمادیں۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے والد تھے جو اہر البیان ص ۱۰۷ میں لکھا ہے۔

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے قطع نظر ان نعمتوں اور عنایتوں کے صرف ربوبیت والوہیت متعقباتی اس کی ہے کہ اس کی بندگی و عبادت کی بنا پر“ قال تعالیٰ اول تقدس اناریم فاعیدون ویکھو یہ تفریح اس مدعا میں صریح ہے حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اخلا کون عبد اللہ کون عبد اللہ ایضاً میں لکھتے ہیں جیب بندہ نماز میں کہ بادشاہ حقیقی کا دربار ہے عیوب نفس و نجات باطن کو خیال کرتا اور سمجھتا ہے کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ جو ظاہر و باطن سے آگاہ ہے میرے عیبوں کو دیکھ رہا ہے۔ یا حضرت احدیت جل جلالہ کی عظمت تصور کرتا ہے اور کہتا ہے اس دربار میں مقرب فرستے اور اول العزم پیغمبر نہایت فرقتی اور عاجزی سے سر جھکاتے اور اولیاد اصفیاء کس ادب و تعظیم سے بندگی بجالاتے ہیں ایضاً ص ۲۳ میں لکھتے ہیں ”مخلوق و ممکنات سے کہ خود محتاج اور اپنی حدود میں ہالک ہیں دست بردار ہو کر مالک کائنات و خلق ارض و سماوات کی طرف منوجہ ہوتا ہوں جو باقی و دائم ہے اور سب اس کے محتاج ہیں“ ”بندہ وہ ہے کہ مراد و مقصود اس ذات مطلق کے سوا دوسری چیز نہ ہو اور اس کی عظمت کے سامنے تمام عالم کو لپٹ سمجھے سب خوبیاں اور کمالات اور تمام عیوب پاکی اسی کے لیے سمجھے“ علی ہذا خود مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ اول ص ۶۹ میں لکھا ہے ”تخلیہ میں عز جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے یہ قلبی محبت وہی ہے کہ شریعت کے دائرہ میں رہے اس میں اپنی اصلاح کی مداخلت نہ کرے“ حضور اقدس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں طرح جس کا السداد فرمایا ہے صیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ان کے کمالات عالیہ و یکجہ کرحد سے گزری اور ان کو اللہ اور اللہ کا بیابا کہہ کر کافر ہوتے“ حضور اقدس بالمؤمنین رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اپنی امت کے حفظ ایمان کے لیے ہر آن ہر اداسے اپنی عبودیت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمادی، کلمہ شہادت میں رسول سے پیچھے عبدہ رکھا کہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول“

اسی اگر مولوی نعیم الدین صاحب کے بقول تقویۃ الایمان میں بندہ عاجز کہنا ترک ادب ہے تو خود اپنے مسدا کا پر

کا خصوصاً بدرجہا زائدیے ادب ہونا لازم آیا اور ساری تعلق تہ خاک ہو گئی۔ پھر مولوی نعیم الدین نے مرتبہ عبودیت و بشریت کو بے ادبی قرار دیا۔ جو تمام مراتب خلق میں خصوصاً حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے اشرف و اعلیٰ ہے۔ عبودیت و بشریت سے بڑھا کہ مرتبہ الوہیت ذات پاک حق تعالیٰ میں داخل کرنا کہ وہ ذرہ ذرہ عالم پر عالم الغیب حاضر و ناظر متصرف فی الامور قادر حاجت روا مشکل کشا ہی کس درجہ معاذ اللہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہی ہیں تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اسی شرف بشریت و عبودیت سے ممتاز و منتخب فرمائے گئے۔ مگر برخلاف اس کے محض تقویۃ الایمان کی ضد و عناد میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا شرف بشریت مٹانے کے لیے کفار کا مقولہ قرآن پاک سے ماہذا الالبشر مثلکم نقل کیا جاتا ہے جو پورا سورہ مومنوں رکوع ۲ میں وارد ہے۔ حالانکہ آیت میں فقال املا سے نہ کہ وقال العلام معاذ اللہ قرآن میں بھی تحریف و اصل کی مداخلت جاری ہے۔ پھر ان جیسے مقولے کفار کے قرآن پاک میں بکثرت وارد ہیں کہ وہ لوگ اپنے زعم باطلہ میں انکار نبوت و رسالت کر کے محض اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، کہ فلاں کام کر کے دکھاؤ، تب ایمان لاویں۔ چنانچہ اسی آیت مذکورہ کے چند آیات بعد مذکور ہے (رکوع ۳)

اور بولے سردار اس کی قوم کے جو منکر تھے اور جھڑپتے تھے
آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھا ہم نے ان کو دنیا
کے جیتے اور کچھ نہیں وہ مگر ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتا
ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو پتیا ہے جس قسم سے تم
پیتے ہو اور کبھی تو تم چلے کہے پڑے ایک آدمی کے
اپنی برابر کے تو تم بیشک خراب ہو گئے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْأُولَىٰ وَأَتَدَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
وَلَكِنَّ أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا
لَخٰسِرُونَ۔

اور پارہ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے :-

”اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جیت تک تو نہ بہا نکالے
ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ یا ہو جاوے تیرے واسطے
ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بہا لے تو ان کے بیج نہریں
چلا کر یا گرادے آسمان ہم پر چھیا کہا کرتے کڑے کڑے
یا بے اللہ کو اور فرشتوں کو صامن یا ہو جاوے تجھ کو
ایک گھر سنہرا یا چڑھ جاوے تو آسمان میں اور ہم لقیں
نہ کریں گے تیرا چڑھا جیت تک نہ اتار لاوے

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْجِرَ لَنَا
مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ
تَحْتِهَا نَجْمٌ تَجْرِي فِيهَا بِحَبَابٍ كَالرُّجْمِ
أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ
فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ

ہم پر ایک لکھا جو ہم پڑھ لیں۔ تو کہہ سبحان اللہ
میں کون ہوں مگر ایک آدمی بھیجا ہوا۔“

تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو
کہ تمہارا صاحب ایک ہی صاحب ہے۔“

”اور چھپے مصلحت کی بے انصافیوں نے یہ شخص کون ہے؟
ایک آدمی ہے تم ہی سا پھر کیوں پڑھتے ہو جادو میں نکھوں
دیکھتے۔“

”اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھا تا ہے کھانا اور پھرتا ہے
بازاروں میں کیوں نہ آتا اس کی طرف کو فرشتہ کر رہتا
اس کے ساتھ ڈرانے کو یا آپڑتا اس کے پاس خزانہ یا ہر
جانا اس کو ایک باغ کھا یا کرتا اس میں سے اور کہنے لگے
بے انصافی تم ساتھ پکڑتے ہو ایک مرد جادو مارے کا۔“

”اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے
تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں اور ہم نے رکھا ہے
ایک دوسرے کے جانچنے کو کھین ثابت رہتے ہو اور
اور تیرا رب سب دیکھتا ہے اور بولے جو لوگ
امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے کیوں اور نہ
اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو
بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور سر چڑھ
رہے ہیں بڑی شرارت میں۔“

تُنزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَقَرُوا لَهُ قُلُوبُ سُبْحَانَ رَبِّيَ
هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّمَّنْ سُوِّدَا۔

اور پارہ ۱۶ سورہ کہت میں مذکور ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔

اور پارہ ۷ سورہ انبیاء میں مذکور ہے۔

وَأَسْرَأُ وَالنَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ وَأَنْتُمْ
تُبْصِرُونَ۔

اور پارہ ۱۸ سورہ فرقان میں مذکور ہے:

وَقَالَ مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ عَلَيْهِ كَذِبًا أَوْ تَكُونَ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا رَجُلًا مِّثْلَنَا۔

تیسرا پارہ ۱۸ سورہ فرقان میں مذکور ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا أَنْهُمْ لَيَّا كُلُّونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصِيدُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ
اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا
كَبِيرًا۔

اور پارہ ۱۹ سورہ شعراء میں مذکور ہے۔

بولے تھے کہ تو کسی نے جادو کیا ہے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم سولے اچھے نشانی اگر تو بچا ہے

بولے تھے کہ تو کسی نے جادو کیا ہو ہے اور تو بھی ایک آدمی جیسے ہم اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے، سوسے مارہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے سو سیدھے رہو اس کی طرف اور اس سے گناہ بچو اور خرابی ہے ترکیب ماننے والوں کو

”یہ اس پر کہلائے تھے پاس ان کے رسول نشانیوں پھر کہتے کیا آدمی ہم کو راہ بجا دیں گے پھر منکر ہوئے اور منہ مورا اور اللہ نے بے پرواہی کی اور بے پرواہی سب خوبیاں سلا“

پس ان آیات بنیات و اصحاحات میں حق تعالیٰ نے جس طرح کفار منکرین و رسالت کے مقولوں کا رد فرمایا انبیاء علیہم السلام نے شرف بشریت کو شرف رسالت کے ساتھ ثابت فرمایا، اسی طرح مولوی نعیم الدین کے اس مقولہ پر کہ ”بلا دیو تم حضور کی شان میں بشر کا لفظ کہتے ہو“ کیسا متہ پرنازیاتہ ذلت لگایا بعد از اللہ من سوط اللہ الجبار القہاس علیٰ انہما جس طرح قرآن پاک سے واضح ہوا اسی طرح مثنوی سے مولوی صاحب نے بفریب کاری وہی مقولہ کفار نقل کیا حالانکہ وہ لوگ محض اپنا جیسا بشر اوصاف و رسالت سے منکر ہو کر کہتے تھے چنانچہ خود مثنوی ہی میں اس جمل سازی مکاری ہی کا صراحتاً پردہ فاش کر دیا کیا دیکھو مثنوی روم دفتر اول ص ۱۱ میں مرقوم ہے۔

من بشر بودم وے یوحے الے

ماہ می گوید بایرود خاک وے

نیز دفتر روم ص ۱۲۶:

چوں ندیدند ازوے انشق القمر

کافراں دیدند احمد را بشر

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔
نیز پارہ ۱۹ سورہ شعرا میں مذکور ہے:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔

اور پ ۲۱ سورہ حم سجدہ میں مذکور ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُمُ
إِلٰهُ وَاحِدٌ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاسْتَعِينُوا وَ
ذَيْلُ الْمَشْرِكِينَ۔

اور پارہ ۲۸ سورہ تغابن میں مذکور ہے:

ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مَّرْسَلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدِيَنَا فَكْفَرُوا وَ
تَوَلَّوْا وَاسْتَخَى اللَّهَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔

(ترجمہ موضح القرآن سلم مولوی نعیم الدین)

نیز دفتر سوم ص ۲۴۱ :-

کہ بشر دیدی تو ایشارا چو عمام

کارا زین ویران شدت لے مردخام

نیز دفتر چہارم ص ۳۶۳ :-

تا بجنس آئند و کم گردند گم !

پس بشر فرمود خود را مشکلم

اسی طرح شرح عقائد نسفی جو علم عقائد میں مستند درسی کتاب اہل سنت والجماعت اور مدارس مذہب حنفی میں بھی مشہور و معروف ہے مرقوم ہے :-

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسولوں کو جو بشر تھے بشری

و قد ارسل اللہ تعالیٰ رسلا من البشر

طرف ”رسول بشر افضل ہیں اور رسول ملائکہ سے اور رسول

الی البشر افضل من رسل الملائکة و رسل

ملائکہ افضل ہیں عوام بشر سے اور عوام بشر افضل ہیں

الملائکة افضل من عامة البشر و عامة البشر

عوام ملائکہ سے“

افضل من عامة الملائکة۔

اور یہی مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ تکمیل الایمان ص ۲۶ میں اور مولانا شاہ عبد العزیزؒ تفسیر فتح العزیز ج ۳ ص ۳۵ میں فرماتے ہیں۔ نیز مدارج النبوت ج ۱ ص ۲۹ میں فرمایا :-

”اختیار دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کی جانب

مخیر گردانید اور اپروردگار میان آنکری ملک باشد

سے اس امر میں کہ نبی ملک ہووی یا نبی عبد ہووی پس اختیار

یا نبی عبد پس اختیار کرو کہ نبی عبد باشد

کیا نبی عبد ہونے کو“ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں

الیقنا و فرمود من بندہ ام میخورم چنانکہ

بندہ غلام کھاتا ہوں جس طرح کھاتا ہے غلام اور بیٹھتا

میخورد بندہ و سے تشبہم چنانکہ می نشیند

ہوں جس طرح بیٹھتا ہے غلام“ یعنی سوائے اس کے

بندہ اور ص ۲۲۳ میں ہے انما انا

نہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری مانند بھول جاتا ہوں جس

بشر مثلكم انسی کما تنسون

طرح تم بھول جاتے ہو“

الحدیث۔

اور مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۲۶ میں فرماتے ہیں :-

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز اس کے نہیں

فرمود کہ انما انا بشر انسی کما

کہ میں بشر ہوں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو“

تنسون۔

اور فرمایا پارہ ۳۰ ج ۲ ص ۲۹ میں :-

”جاننا چاہیے کہ درمیان محبوبان رب کہ ان کو ارشاد و

باید دانست کہ درمیان محبوبان خدا کہ انہارا

ہدایت کے کام کے لیے برگزیدہ فرمایا اور درمیان تمام

برائے کار ارشاد و ہدایت برگزیدہ اندو

درمیان سائر الناس از جنسیت اوصاف
بشریت و صفات فرقی نمی باشد بلکه فرق
ازاں جهت است کہ محبوبان را خود تربیت
می فرماید۔
آدمیوں کے جنس اوصاف بشریت اور صفات نفس میں
کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ فرق اس وجہ
سے ہے کہ محبوبان کی خود تربیت فرماتے
ہیں۔“

نیز فرمایا جناب شاہ صاحب موصوف نے تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۹۲ میں :-

و نیز جناب پیغمبر ما بارہ میفرمود اِنَّمَا اَنَا
بَشَرٌ الْحَدِيثُ جَزَائِنِ نَبِيَّتِ كَمَنْ هَمَّ اِنْسَامُ
”ہمارے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرماتے تھے
سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں بھی انسان ہوں“

علی ہذا مولوی نعیم الدین کے مسلمہ بزرگ معتمد مولوی ارشاد حسین صاحب مرحوم رامپوری جن کی مدح و توصیف
مولوی صاحب کے کلام سے اوپر گزر چکی ہے۔ انتصار الحق میں لکھتے ہیں :-

”مشرکین عرب جو معترض تھے اوپر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزعم منافات رسالت اور
بشریت کے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اہل کتب سابقہ سماویہ اور اخبار داتان ماضیہ واقعہ سے پوچھو
کہ سب انبیاء سابقین بشر ہی تھے تاکہ اشتباہ ان کا رفع ہو فی الکشاف والبیضاوی اھ

پھر مولوی نعیم الدین کا اپنی لاعلمی سے لفظ مولانا پر معترض ہونا فی الواقع جس سے حق تعالیٰ دین کی سمجھ اور عقل سلب فرما
لینا ہے تو اس کو اسی طرح کے شبہات و اعتراضات و اہمیر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں اگر
اللہ مولانا فرمایا ہے تو خود قرآن پاک میں بھی انت مولانا وارد ہے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جو آزاد کردہ غلام تھے فرمایا اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا یعنی تو ہمارا بھائی
ہے اور رفیق ہے“ مگر قیامت کے روز خصوصاً بلا اذن حق تعالیٰ کے کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا۔ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے پ ۲۵ سورہ دخان میں :-

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ .
”جس دن کام نہ آوے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ اور
نہ ان کو مدد پہنچے“

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوة ج ۱ ص ۳۵۵ میں فرماتے ہیں :-

مراد مولیٰ در قول او من کنت مولاه دلاء اسلام
است نہ ولایت حکم و گفتہ اند کہ مولیٰ در لغت
بمعنی جابمعتی والی نیامده است
مراد مولیٰ سے آپ کے فرماتے ہیں جس کا میں دوست ہوں دوستی
اسلامی ہے نہ کہ ولایت حکم کی اور کہتے ہیں کہ مولیٰ لغت
میں کسی جگہ بمعنی والی کے نہیں آیا ہے۔

علی ہذا جس طرح قرآن و حدیث میں اہل ایمان کے لیے خطاب یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا واروہے یَا أَيُّهَا

النَّاسُ بِحِجَابٍ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَامْتَمًا فِي الْأَرْضِ حَلَاةً طَيِّبًا فرمایا گیا۔ اس خطاب میں امر فی الفروع ہے اور عند الحقیقہ کافر مخاطب فروع کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اور حدیث میں یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فاتی اتوب الیہ فی الیوم مائتہ مرتۃ اور یا ایہا الناس اذکروا اللہ الخ مشکوٰۃ ص ۲۵ میں وارو ہے۔ علیٰ ہذا عبارت شفاء و اشعۃ اللغات سے خود مولوی نعیم الدین نے نقل کر کے تسلیم کیا ہے کہ انبیاء اوصاف بشریہ سے متصف ہوتے ہیں ان پر بیماری فنا موت آفات و آلام جو کچھ تمام بشروں پر گزرتے ہیں ان پر طاری ہوتے ہیں اور ان کی ارواح بواطن اعلیٰ اوصاف بشریہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ بیشک یہ صحیح ہے۔ مگر باوجودیکہ لفظ فنا کا ترجمہ حیانت مجرمانہ سے چھوڑ کر من اوصاف البشر کا ترجمہ "بشر سے اعلیٰ ہیں" کیا گیا جو محض غلط و تحریف ہے۔ پھر بھی نہ حضرت قاضی عیاضؒ اور نہ شاہ عبدالحقؒ بے ادب ٹھیرے۔ اور نہ خود مولوی نعیم الدین سے یہ ادبی ہوئی! کس قدر ظلم و سقاہت ہے۔ اور یہی حاصل کلام مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا ہے کہ کسی نے محض آپ کو بشر ہی بشر جانا اور کسی نے آپ کے مرتبہ کو بشریت سے نکال کر الوہیت کے درجہ میں پہنچا یا اور افراط و تفریط میں پڑ کر گمراہ و تباہ برباد ہو گئے۔ جو مراتب و کمالات اور اطاعت و اتباع تمام مخلوقات کے لیے آپ کا علیہ الصلوٰۃ والسلام تھا وہ نہ جاتا نہ اس کی قدر و منزلت اور عظمت کی۔

علیٰ ہذا مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کا کلام کہ آخرت میں آپ کو جو مراتب و درجات فضل و کمال انوار الہی عطا ہوں گے جن کے سبب وجود بشریت کی اصلاً احتیاج نہ رہے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

عطا یائے الہی چہ مقدار بوسے خوارند داد تا سیر نخواہد شد

اور تمام لوگوں کے آپ مقتدار ہوں گے، بمنزلہ وزیر کے بادشاہ کی رعایا ہیں۔ چنانچہ اسی کے ہمراہ فرماتے ہیں۔
کہ کسے راز مخلوقات میسر نشدہ

پھر مولوی نعیم الدین کا متہ زوری سے یہ کہنا کہ تقویۃ الایمان میں انبیاء کی سروری کی قدر دلوں سے کم کرنے کے لیے کسی ناقص شبہ میں دیتا ہے۔ جو دھری کہتا ہے الخ۔ محض کذب و بہتان و افتراء پر داری ہے جو ہرگز اس میں نہیں ہے۔ لہذا ناظرین اہل انصاف و دیانت پر بعد تمام بیانات و براہین قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ کرام و علمائے عظام خود مولوی نعیم الدین کے مسلمات سے دعاوی باطلہ انکار بشریت و رسالت جو تمام مخلوقات میں اعلیٰ و افضل ہے واضح ہو گئی۔ اسی کی تائید میں جس سے مولوی نعیم الدین نے عناداً اعراض کر کے فریب اور مغالطہ دیا ہے اصل حدیث منقولہ تقویۃ الایمان معہ فائدہ ملاحظہ فرمادیں تاکہ انکشاف حقیقت و باطل واضح ہو۔

الخروج ابوداؤد عن مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر قال انطلقت فی وفد بنی عامر

الحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا انت سیدنا فقال السید اللہ فقلنا وفضلنا
 فضلا واعظمتنا طولاً فقال قولوا قولکم اوبعض قولکم فلا یجتزئکم الشیطان“
 ترجمہ مشکوٰۃ کے باب المفخرة میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے (ص ۳۰۶ ج ۲ میں) ذکر کیا کہ مطرف نے نقل
 کیا کہ آیا میں نبی عامر کے ایلچیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کہا ہم نے کہ تم سردار ہو ہمارے
 تو فرمایا کہ سردار تو اللہ ہے پھر کہا ہم نے کہ بڑے ہمارے ہو بزرگی میں اور بڑے سخی ہو، سو فرمایا کہ خیر اس طرح کا کلام
 کہو اس سے بھی حضور اکرام کرو اور تم کو کہیں بے ادب نہ کر دے شیطان۔ یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر لو
 اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو وہی کرو، سوان میں بھی اختصار ہی کرو اور اس میدان میں منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو
 کہ کہیں اللہ کی جناب میں بے ادبی نہ ہو جاوے۔ اب سننا چاہیے کہ سردار کے لفظ کے معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود
 مالک مختار ہو اور کسی کا محکوم نہ ہو۔ خود آپ جو چاہے سو کرے۔ جیسے ظاہر میں بادشاہ سو یہ بات تو اللہ ہی
 کی شان ہے ان معنوں میں اس کے سوا کوئی سردار نہیں اور دوسرے یہ کہ رعیتی ہی ہو مگر اور رعیتوں سے امتیاز رکھتا
 ہو کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آوے اور اس کی زبان اورون کو پہنچے۔ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زبیدار سو
 ان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجتہد اپنے تابعوں
 کا اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے حکم پر آپ قائم
 ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں سوا سی طرح ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے
 نزدیک ان کا مرتبہ سب بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب زیادہ قائم ہیں اور اللہ کی راہ سیکھنے میں
 سب ان کے محتاج ہیں ان معنوں میں ان کو سارے جہان کا سردار کہنا کچھ مضائقہ نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ جاننا
 چاہیے اور پہلے معنوں سے ایک چیونٹی کا بھی سردار ان کو نہ جانتیے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک چیونٹی
 میں بھی تصرف نہیں کر سکتے۔“

اب ناظرین کرام مولوی نعیم الدین کے مسٹر مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام اس حدیث کے متعلق اشعۃ اللغات
 شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۹۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

”سید یعنی وہ کہ مالک تمام امور خلق کا اور
 پیشانی تمام کی اس کے دست قدرت میں ہو وہ رب تعالیٰ
 ہے چاہیے کہ خطاب ساتھ نبی اور رسول کے کریں
 کہ اعلیٰ مراتب بشریت کا ہے فرمایا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ اس بات کو یا اس سے بھی کمتر

قوله السید هو اللہ سید یعنی آنکہ مالک تمام
 امور خلق رنا صبیہ ہمہ در دست قدرت اوست
 خداست بایستہ کہ خطاب بہ نبی و رسول
 میگردند کہ اعلیٰ مراتب بشری است قوله فقال
 قولوا قولکم اوبعض قولکم گفت آنحضرت

بگوید ای سخن را یا ازین ہم کمتر و مبالغہ نکنید در مدح من چیزے کہ لائق بحالق تعالیٰ باشد نہ بمخلوق یعنی این مقدار را میتوان گفت بلکه اگر ازین کمتر گوئید و احتیاط و زید و پراہ مبالغہ و اطران زدید بہتر است۔

اور مبالغہ نہ کرو میری تعریف میں کسی چیز کا کہ لائق خالق تعالیٰ کے ساتھ ہووے نہ ساتھ مخلوق کے یعنی اس مقدار پر چاہیے کہنا بلکہ اگر اس سے بھی کم کہو اور احتیاط کرو اور براہ مبالغہ اور تعریف باطل سے نہ چلو تو بہتر ہے۔

میر مولانا شاہ عبدالحق مدارج النبوۃ ج ۱ ص ۲۹ میں فرماتے ہیں :-

وگفت آنحضرت مبالغہ تکبیر و از حد در گذرید در ثنا من چنانکہ کردند نصاریٰ ابن مریم را کہ گفتند خداست یا پسر خدا و من بندہ خدا یم پس بگوئید عبد اللہ و رسولہ،

”فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ نہ کرو اور حد سے نہ گزرو میری تعریف میں جس طرح کہ ٹھہرایا نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کو کہ کہتے تھے کہ اللہ ہے یا ابن اللہ میں عبد اللہ کا ہوں پس کہو بندہ اللہ کا اور اس کا رسول“

اور یہی مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مقتدا مولوی نعیم الدین سے گزر چکا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں طرح جس کا انسداد فرمایا ہے مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ان کے کمالات عالیہ دیکھ کر حسد سے گزری اور ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ کر کافر ہوئے حضور اقدس یا مومنین رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت نے اپنی امت کے حفظ ایمان کے لیے ہر آن ہر ادا سے اپنی عمدت اور اپنے رب کی الوہیت ظاہر فرمادی کلمہ شہادت میں رسولہ سے پہلے عبدہ رکھا کہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول اھ ملخصاً

پس بموجب اس حدیث منقولہ تقویۃ الایمان کے کلام مولانا شہید اور مولانا شاہ عبدالحق رحمہما میں انصاف سے موازنہ کیجئے اور دیکھئے نفس الامر میں کوئی تخالف نہیں اور نہ معاذ اللہ کوئی تشائبہ سو راوی کا، ہاں تقویۃ الایمان میں حق تعالیٰ کے سوا کسی کو سردار کہنے کی تفصیل ضرور کی گئی ہے لیکن وہ تو وارد کردہ حدیث کے مفہوم کی ہی وضاحت ہے نیز حضرت عمر رضی عنہ سے فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۶ ص ۶۸ میں منقول ہے السید هو اللہ لیکن چونکہ بعض احادیث سے اس کی اجازت ثابت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۱۰ ص ۵۱۹ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے متعلق انصار سے فرمایا قوموا الی سید کہ الحدیث اور آقا کی نسبت غلام کو فرمایا ولیقل سیدی و مولانا الحدیث فتح الباری میں روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سید کہ یا بنی سلمۃ نیز فتح الباری پارہ ۲۵ ص ۶۵۵ میں مرقوم ہے: قال الخطابی فی حدیث الباب جوان اطلاق السید علی الخیر القاضل۔

لہذا حضرت شیخ دہلوی نے تو بنا براحتیاط حسب حدیث کے لفظ سید سے بھی کمتر کو بھی بہتر فرمایا

اور مولانا شہید مرحوم نے بنا بر تطبیق دیگر احادیث کے لفظ سید کے دو معنی کی تشریح فرمائی ایک کا بوجہ شان حق تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اس کے اطلاق کا منع ہوتا اور دوسرے معنی کا درست ہونا چنانچہ مذکور ہو چکا کہ رعیتی ہی ہو مگر اور رعیتوں سے امتیاز رکھتا ہو کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبانی اوروں کو پہنچے جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سوان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا۔ کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں سو اسی طرح ہمارے پیغمبر سارے جہان کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سیکھنے میں ان کے محتاج ہیں۔ ان معنوں میں ان کو سارے جہان کا سردار کہنا کچھ مضائقہ نہیں۔ بلکہ ضروریوں ہی جانتا چاہیے تقویۃ الایمان کا مگر اس پر مولانا شہید مرحوم ہی مورد الزام قرار دیئے جاویں اور شاہ عبدالحق پر نہ کوئی دھبہ عاید ہو اور نہ بے ادبی قرار پائے تو اس ظلم و ستم کا بھی کچھ ٹھکانا ہے۔

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال سے آید پس مولوی نعیم الدین کی اس مقالہ دہی کی کہ "تقویۃ الایمان میں انبیاء کی سرداری کی قدر دلوں سے کم کرنے کے لیے ناقص تشبیہیں دیتا ہے" چودھری لکھتا ہے "ناظرین نے حقیقت دیکھ لی! کہ اس میں ہرگز کوئی تشبیہ نہیں بلکہ سردار کے اقسام حقیقتہً بحیثیتِ دنیوی اور دینی علیٰ حسب مراتب مذکور ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ و اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے سردار ہیں، کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ مولوی نعیم الدین کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ تشبیہ اور مثال کس کو کہتے ہیں۔ دیکھئے مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز ج ۲ میں ملائکہ حاملان وحی کی مثال و تشبیہ میں فرماتے ہیں۔

گو حامل فقط رسول شود مثل خوان طعانی کہ بادشاہ
برائے مقربان خود می فرستد، حامل آن یک
کس می باشد و دیگران را برانچہ دروے ہست
اطلاعی نیست اما مشعلی و محافظان بالضرور ہمراہ
می باشند و رسانیدن آن خوان ہمہ ایشان
منسوب میگردد
گو حامل وحی کا فقط رسول ہوتا ہے مثل خوان کھانے کا کہ بادشاہ
اپنے مقربوں کے لیے بھیجتا ہے، حامل اس کا ایک شخص
ہوتا ہے اور دوسروں کو جو کچھ اس میں ہے کسی قسم کی
اطلاع نہیں ہے لیکن مشعلی اور محافظان ضرور ہمراہ
ہوتے ہیں اور اس خوان کے پہنچانے میں وہ سب
منسوب ہوتے ہیں۔

۱۵۶ میں ملائکہ موکلان دوزخ کی مثال میں فرماتے ہیں داو بمنزلہ باورچی آن عالم است یعنی اور وہ بمنزلہ باورچی عالم کے ہیں (علیٰ ہذا کسی فرشتہ کو بمنزلہ جاسوس اور کسی کو بمنزلہ جراح کے اور کسی کو بمنزلہ پہلوان اور کسی کو بمنزلہ طبیب وغیرہم بتایا ہے۔ نیز ج ۳ ص ۲۲ میں فرماتے ہیں۔ انبیاء پر اُمت حکم ملوک اور رعایا (یعنی انبیاء علیہم السلام اُمت پر حکم بادشاہ کا رکھتے ہیں رعایا پر)۔

یسی دراصل مطابق قرآن و حدیث کے انتہائی حد بشریت کی تعریف میں درجہ عبودیت و رسالت و مراتب پر فوق ہے کہ جس کو سوائے نبیوں رسولوں کے کوئی بشر پہنچ نہیں سکتا اور کوئی لفظ تعریف و توصیف اس کے مساوی ہو نہیں سکتا اسی حد شریعت میں رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے یہی مدار ایمان و موجب تصدیق ہے، اس کی تکذیب کرنے والا حق تعالیٰ اور اس کے صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل توہین ہے والا ہے۔

لا یمكن الشنا كما كان حقة بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

قولہ ص ۲۵ تقویۃ الایمان والا مسلمانوں کے | قلوب سے حضور کی عظمت کم کرنے کے لیے

زیادہ گستاخی کرتا ہے دیکھئے تقویۃ الایمان ص ۹۶ میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ بے باکانہ گستاخی اور حضور پر افترا ماثار و کلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا۔ یہ حضور پر ان ہے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ابن ماجہ نے ت ابو درداء سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الله حدم على الارض ان الجساد فنبی الله حی یونق۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۱) بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہم فرمادیا انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو کھانا تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ روزی دیئے جاتے ہیں۔ قطع اس سے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبت مٹی میں ملنے کا لفظ قطعاً جھوٹ اور افترا ہے مگر تقویٰ توہین و تنقیض بھی ہے۔ حضور کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ مہذب لوگ اپنے برابر والوں سے بے گنا گوارا نہیں کرتے جو خاک میں ملنے ہی والے ہیں، ان کی نسبت بھی کہہ دیجئے تو ناگوار گزے۔ کوئی کہہ دے کہ مولوی اسمعیل، رشید احمد، محمود حسن سب مرکز مٹی میں مل گئے تو ان کے معتقدین کو اس سے رنج ہوگا۔ مگر حبیب اللہ کی شان میں ان کا گرو لکھ گیا تو انہیں کچھ پروا نہیں، یہی ایک کلمہ کیا اسی تقویۃ الایمان ایسی گستاخیوں سے بے برز ہے۔

اقول اللهُ كَذَّابًا اَلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اس اعتراض کو مولوی نعیم الدین نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جس کے جواب کا وعدہ بھی وہی کیا گیا تھا جو توفیقہ تعالیٰ اب پورا ہوتا ہے۔

اللہ عز و اسمہ کی عظمت کے مقابلہ میں کوئی قابلِ عظمت نہیں، وہی ذات پاک ہمیشہ زندہ دائم و قائم رہنے والی ہے، اس کے سامنے سب فانی و ہلک مٹ جانے والے ہیں۔ پھر مخلوقات میں سب سے زیادہ ذی مرتبہ، عزت و عظمت حرمت والے حضرات انبیاء علیہم السلام خصوصاً سب میں اشرف و اعلیٰ جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے لیکن جب حد اعتدال سے لوگ بڑھ کر مرضِ مہلک شرک میں مبتلا ہونے لگتے ہیں تو ان پر طبیات و لذائذ بھی بقرض ازالہ مرض کے طبیب ممنوع قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے بدن کو نشتر سے چیر کر مادہ غلیظ نجاست دور کرتا ہے۔ اسی طرح طبیبِ روحا کا علاج ہے، سب سے بڑے طبیبِ روحانی نبی رحیم و شفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مریضانِ مہلکان کے حق میں ڈرانے کا ارشاد فرمایا:

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا
قبورا نبيا ثم مساجدا۔
اے اللہ نہ کر دینا میری قبر کو بت کہ پوجی جاوے
سخت غضب ہو اللہ کا اس قوم پر کہ جنہوں نے
اپنے نبیوں کی قبور کو مسجدیں بنا ڈالا۔

مولوی نعیم الدین نے اپنی جہالت و حماقت میں گور پرستوں کی خوشامد سے توحید جناب باری تعالیٰ عز و اسمہ کی عظمت گھٹانے کے لیے تقویۃ الایمان کی تردید پر مکر باندھی حالانکہ وہ اسمِ باسملی کتاب ہے جس کی صداقت مثل آفتاب کے تاباں ہے، جو خاص انواعِ توحید و شرک میں خالق و مخلوق میں الوہیتِ عبودیت میں محض قرآن و حدیث سے حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے، جس کو غالبانِ امت نے برداشت نہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جو خالی اہل کتاب کے قدم بقدیم جا رہے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش گوئی ہے دیکھو صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۸۳

لتبتحن سنن من قبلکم شبرا بشبر
وذراعا بذراع حتی لو سلکوا حجد
ضب لسلکتموا قلنا الیہود و
النصاری قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فمن۔
”تم اختیار کرو گے طریقے پہلے لوگوں کے بالشت بہشت
اور ہاتھ بہ ہاتھ حتیٰ کہ اگر وہ راستہ لیں گے گوہ کے سوراخ
میں تو تم بھی وہی راستہ اختیار کرو گے۔ عرض کیا ہم نے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ یہود و نصاریٰ
ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور کون ہیں“

پس جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ایسے الوہیت کا دعویٰ کیا اسی طرح اس اُمت کے گورپرستوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب
 کو ازم الوہیت علم غیب وغیرہ کا دعویٰ کرنے کا ثبوت حاضر و ناظر جان کر نداء و فریادیں وغیرہ امورِ شرکیہ
 کرنے لگے جن کے عتاب و غضب میں حق تعالیٰ نے پ سوره مائدہ میں فرمایا۔ اس کا ترجمہ بھی مولوی احمد رضا
 صاحب بریلوی ہی سے سن لو! خالص الا صی میں کرتے ہیں:-

نَعَدُ كَفَرًا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
 ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
 إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآلِهَةٍ
 مِمَّنْ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 بَشِيك كافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں
 تم فرما دو کہ کس کو اللہ پر کچھ اختیار ہے اگر وہ مسیح
 ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو فنا کر
 دینا چاہیے۔

اسی طرح پارہ ۲۹ سورہ جن میں فرمایا: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ اللَّهَ لَتَأْتِيَ قَامَ عَبْدًا اللَّهُ
 يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ
 لَكُمْ صَوْلًا وَلَا مَشَدًّا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔

اس کا ترجمہ مشرح بھی مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر فتح العزیز پارہ ۲۹ ص ۱۹۳ سے سن لیں
 جس کے اصل الفاظ مولف کے جواب میں ایک جگہ گزر چکے ہیں "اور یہ کہ مسجدیں بنائی گئی ہیں واسطے عبادت
 کے پس مت پکارو ان مسجدوں میں ہمراہ اللہ کے کسی کو کیونکہ ہمراہ اللہ کے ان مسجدوں میں دوسرے کو پکارنے
 سے وہ مسجدیں مشترک درمیان اللہ اور درمیان اس شخص کے ہو جاویں گی حالانکہ مسجدیں اللہ کے واسطے مخصوص
 کی گئیں ہیں۔ اور یہ کہ جب کبھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ اس وجہ سے کہ بندہ ہے اس کو پکارنا اپنے اللہ
 کو ضرور ہے تاکہ عرض مطلب اپنا کرے لہذا واسطے اس کے کھڑا ہوتا ہے پکارتا ہے اللہ کو اور بسبب
 اس کے ذکر اور پڑھنے کے حضرت حق اس کے قلب پر تجلی فرماتا ہے اور بہترین مکافات اس کے بدن میں
 کہ دل ہے محل نزول نور الہی ہوتا ہے اور حق تعالیٰ اس محل میں مہمان ہوتا ہے۔ قریب ہے کہ آدمی اور جن اس
 بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے تہذیب کی طرح تہ پر تہ جم جاویں، کوئی اس بندہ سے لڑکا مانگتا ہے اور
 کوئی روزی مانگتا ہے، اور کوئی دوسری دنیا کی طلب مانگتا ہے، اور کوئی کشف کوئی طلب کرتا ہے،
 غلٰ ہذا القیاس۔ بسبب اس ہجوم کے تمام اوقات میں اس بندہ کے خلل ڈالتے ہیں اور اس کا دل پریشان
 کرتے ہیں اور آپ خود بھی کفر و شرک میں گرفتار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نور الہی نے اس بندہ کے
 اندرون قلب میں بسبب کمال ذکر و عبادت کے نزول فرمایا ہے گویا یہ بندہ شریکِ کار خاتہ حق تعالیٰ
 کا ہو گیا اور اس بندہ کی وجاہت و قدر و منزلت درگاہ حق تعالیٰ میں پیدا ہے کہ جو یہ کہے حق تعالیٰ عمل

میں لاوے جس طرح دنیا میں مہمان کی خاطر داری میزبان کو اسی مرتبہ کی ہوتی ہے، اسی لیے اہل دنیا تلاش میں ہیں کہ بادشاہ امیر و حاکم و فوجدار جس کے گھر میں آتے ہیں، اس سے حل مشکلات اور حاجت روائی چاہتے اور یہی خیال فاسد حق میں بندگان اللہ کے حق تعالیٰ کی جناب میں کر کے پیر پرستی اور گور پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس امر میں جنات اور آدمی دونوں شریک ہیں اور تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت تلقین اگر اس امر کا اپنے حق میں خوف کرتے ہو پس ان دونوں فرقوں کو صاف صاف جتا دو۔ کہہ دو کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو تاکہ مجھ کو دل کی تاریکیوں سے اپنے نورِ تجلی سے مشرف فرمادے اور ہرگز شریک نہیں کرتا۔ میں اس کے ساتھ کسی کو اور جو میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اپنے پروردگار کے پکارنے میں مشغول ہوا میں تو دوسروں سے کس طرح روار کھوں گا کہ مجھ کو پکاریں یا مجھ کو اس کے ساتھ شریک مقرر کریں اور یہ دونوں فرقے تجھ کو شریک ٹھیرا کے کچھ کچھ اپنے نفع یا نقصان کی تجھ سے امید رکھتے پکاریں تو صاف کہہ دو اور تحقیق میں ہرگز مالک نہیں ہوں تمہارے نفع کا اور نہ مطلب رسی کی تدبیر کا جس طرح وکیل اور سفیر جنات اور گمراہ لوگوں کی روصیں اہل دنیا کو نفع کے لالچ اور نقصان کے خوف سے اپنے گرویدہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے نزدیک مالک نفع اور ضرر ظاہر کرتے تھے کہ اگر یہ دفتر گاؤ خورد ہوا۔ اور اگر کسی حادثہ اور کسی مصیبت سے تیری طرف پناہ لادیں۔ اور چاہیں کہ اللہ کے غضب سے تیرے دامن میں پناہ پکڑیں تو بے لاگ کھلی بات کہہ دو اور تحقیق میں خود ہی اس میں ہوں کہ ہرگز پناہ نہ دے سکے گا۔ مجھ کو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ اور ہرگز نہ پاؤں گا اپنے لیے کسی وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جگر رجوع لانے اور مائل ہو جانے کی تاکہ میں اس کی طرف رجوع اور انتجا کروں اھ مختصراً۔ پس اسی وجہ سے تقویۃ الایمان پر مولوی نعیم الدین نے یہ بہتانات و افتراء لگائے تاکہ توحید مٹ جائے اور گور پرستی پھیل جائے، مگر بموجب وعدہ حق تعالیٰ۔ **يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَحْوَابِهِمْ وَ اللَّهُ مَنَّ نُورَهُ وَ كَوْنَهُ الْكَافِرُونَ**۔ ہمیشہ یہ نور توحید چمکتا ہوا غالب ہی رہے گا اور آفتاب کی طرف تھوکتا خود اپنے ہی خلق میں اوسے گاہ

نورِ خدا ہے شرک کی حرکت پہ خندہ زن بھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا

الحق کہ تقویۃ الایمان کی تائیدات میں جتنے اقوال و حوالے اس کتاب مقالہ ہدایت اکمل البیان میں نقل ہوئے سب مسکات کتب مولوی نعیم الدین ہی سے ہوئے ہیں جو تبما مہاجرت قاطعہ باعث ندامت و توبہ ہیں۔ واللہ الموفق

”مٹی میں ملنے“ کی تحقیق | ب بعون اللہ الملک الہی القیوم۔ ”مٹی میں ملنے“ کی حقیقت ناظرین ملاحظہ فرمادیں۔ تقویۃ الایمان ص ۵۵ میں ہے :-

اخر ح ابوداؤد عن قيس بن سعد قال اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزبان
 لهم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله
 عليه وسلم فقلت افي رايك الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزبان لهم فانت احق ان يسجد لك
 فقال لي ارايت لو مررت بقبري اكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا

ترجمہ مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں لکھا ہے کہ ابوداؤد نے (ص ۱۹۲) ابان بن ابی اسیہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے
 سونے کی نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام حیرہ ہے سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھے اپنے
 راجہ کو سو کہا میں نے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سجدہ کیجئے ان کو پھر آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر کہا میں
 نے کہ گیا تھا میں حیرہ میں سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے راجہ کو سو آپ بہت لائق ہیں
 کہ سجدہ کریں ہم آپ کو تو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر اگر تو گزرے۔ میری قبر پر کیا سجدہ کرے۔ تو اس کو کہا
 میں نے نہیں فرمایا تو مت کرف یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کے لائق ہوں۔
 سجدہ تو اس پاک ذات کو ہے کہ نہ مرے کبھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندہ کو کیجئے،
 نہ کسی مردہ کو نہ کسی قبر کو کیجئے، نہ کسی تھان کو، کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرتے والا ہے اور
 جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار پھر مر کر اللہ نہیں بن گیا ہے۔ بندہ ہی بندہ ہے۔

اب ناظرین اہل انصاف و دیانت پر واضح ہو کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اس فائدہ میں آیا مولانا
 شہید مرحوم ہی نے فی الواقع بقول مولوی نعیم الدین کے گستاخی اور توہین و تنقیص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر جھوٹ بول کر بہتان لگایا افتراء کیا جو باعث غلط ترجمہ کے ٹھکانے دوزخ کے ٹھیرے یا حسب مسلمات
 مولوی نعیم الدین کے دیگر اکابر محدثین نے بھی اس حدیث کی کچھ تشریح فرمائی ہے۔ یا یہ تمام ترجمہ ٹھیری جو بہاڑوں
 سے بھی رائد گراں ہے خود مولوی صاحب ہی کے سر پر لادی جاوے گی۔

دیکھو مولانا سید جمال الدین محدث رحمن کوشینج محدث دہلوی نے خطبہ اشعۃ اللمعات ص ۲۲ و ص ۲۴
 میں میر جمال الدین محدث فرمودہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اس حدیث کے حاشیہ مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں،

وفیه ارشاد و اشادة الی ان الممكن
 لیس مستحقاً للوجود و العبادۃ لتغییرہ و
 زوالہ بل المستحق للمجودۃ و المسجودۃ
 فهو الله الواحد القدیم الذی لا یحو م حوله
 التغیر و الفناء و الزوال۔

”اس حدیث میں ارشاد اور اشارہ ہے اس امر کا کہ تحقیق
 ممکن یعنی مخلوق نہیں ہے مستحق سجدہ اور عبادت کے لیے
 جو تغیر ہوتے اور اس کے زوال ہونے کے بلکہ مستحق عبادت
 اور سجدہ کے وہی اللہ واحد قدیم ہے جو مبر اور منزہ
 ہے نقصان و تغیر اور فنا و زوال کے“

ماۃ مسائل ص ۶۲۔ نیز حاشیہ مشکوٰۃ ص ۲۸۲ میں مرقوم ہے۔

ای قال اظہار العظم الربوبیۃ و اشعار
المذلة العبودیۃ۔
فرمایا بطور اظہار ربوبیت حق تعالیٰ کی عظمت کے اور
بطور تہلیل نے عبودیت کی ذلت کے۔

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۴۵ میں اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں
پس گفت آنحضرت مکنید سجدہ مرا یعنی مرا کہ
سجدہ مکنید الا ان جہت اکرام و اجلال من
مکنید و چوں من ازیں عالم بروم و در پردہ
شوم سجدہ مکنید پس سجدہ برائے
زندہ باید کرد کہ ہرگز تمیر و ملک او
زائل نگرود۔
پس فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ سجدہ مجھ
کو یعنی مجھ کو کہ سجدہ کرنا چاہتے ہو اس وقت میں بوجہ میرے
اکرام اور بڑائی اور سمیت و جلال کے کرنا چاہتے ہو اور جو
میں اس عالم سے چلا جاؤں گا اور پوشیدہ ہو جاؤں گا
سجدہ نہ کیا جاوے پس سجدہ زندہ کے یسے کرنا چاہیے
کہ ہرگز نہ مرے اور ملک و اختیارات و تصرفات
اس کے زائل نہ ہو جاویں۔

علیٰ ہذا مولوی نعیم الدین کے بڑے معتمد اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی الزبدۃ الزاکیہ ص ۱۰
میں یہی حدیث نقل کرتے ہیں قال ادایت لومر مات بقبری اکت تسجد لہ قلت لا قال فلا
تفعلوا الخ البر داؤد و طبرانی کبیر میں اور حاکم و بیہقی قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مادی۔
بھلا اگر تم ہمارے مزار کریم پر گزرو تو کیا مزار کو سجدہ کرو گے میں نے عرض کی نہ فرمایا تو نہ کرو۔ ایضاً
شرح مشکوٰۃ شیخ محقق میں ہے۔ سجدہ برائے زندہ باید کرد کہ ہرگز تمیر و ملک او زائل نگرود۔
پس مولوی نعیم الدین کے مقولہ کے مطابق تو شارحین حدیث کے معنی کی تشریح حیات و ممات میں
فرق اور متغیر و فانی وغیرہ کہنے کی بنا پر کس درجہ گستاخ اور معاذ اللہ من کذب علی متعمدا کا مورد ٹھہرا
گے! بلکہ خود بھی ص ۲۵ میں شفا کے قاضی عیاض اور اشعۃ اللمعات شیخ سے سنداً نقل کیا کہ انبیاء کے
طواہر و اجسام بشری اوصاف کے ساتھ منصف ہیں۔ ان پر بشری امراض آلام و اسقام آفات بیماریا
فنا موت اور تغیرات مانند سائر بشر کے طاری ہوتے ہیں۔ رہی بات ”مٹی میں ملنے“ کی تویہ بمعنی ملائی ہے
شرعاً لغت عرفاً چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پارہ اول سورہ بقرہ میں:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبَّهُمْ۔
یعنی جن کو خیال ہے کہ ان کو مانا ہے اپنے رب سے

اور یہ سورہ کہت میں مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ اذْهَبْ حَسْرَتَهُ كَمَا اذْهَبَ حَسْرَتَهُ الَّذِي تَرَكَ مَالًا كَثِيرًا
الحققی بالرفیق الاعلیٰ اور انا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۶۳۵ میں لا حقون بمعنی پروردگار
مرقوم ہے اور خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۹۵ میں نقل کیا ہے۔ و بسوء اعمالی ملا قیام

(اپنے سوا اعمال سے ملنے والا ہوں) اور بجائے ملنے کے دیگر اقوالِ علمائے کرام میں فنا تغیر زوال مرقوم ہے جس میں اس معنی کی اس سے زائد فصاحت ہے۔ تہ یہ کہ جسم اطہر مٹی میں ملنے سے مٹی ہو جاتا۔ کیونکہ بقولہ تصنیف رامضت نیکو کند بیان۔ خود مولانا شہید مرحوم اپنی مثنوی سلک نور صگ میں در بیان نعت و فضائل سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام میں لکھتے ہیں:-

ان آنکھوں سے ہر چند وہ جسم پاک
وے نور ان کا ہے قائم مقام
نظاہر ہوا مخفی زیرِ خاک
کہ ہر پاک دل میں ہے ان کا مقام

پھر کیونکہ احتمال مخالفت حدیثِ اِنَّ اللّٰهَ حَدَّمَ عَلٰی الْاَرْضِ اَنَّ كُلَّ اَجْسَادِ الْاَنْبِيَاءِ الْاٰخِرَةِ کے ہو سکتا ہے۔ دونوں حدیثوں کے معنی اپنے اپنے محل پر صحیح ہیں، وجودِ ہستی باری تعالیٰ اور درجہ الوہیت کے مقابلہ میں تمام مخلوقات کو فنا و زوال اور انسان کی نیستی لازم عبودیت ہے بعد ازاں مرتبہ رسالت کے اعزاز و اکرام اور عطا و فضل حق تعالیٰ سے بلاشبہ جسم اطہر کا قائم و محفوظ اور مستقر رہنا ثابت۔ پس ایک مقام مرتبہ فضیلت کا ہے اور ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں قنایت کا فلا منافاة بینہما فی الواقع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسہولت متنبہ فرمانا تھا کہ مقامِ توحید میں فوت ہونے والا جسم تو کب لائق سجدہ کے ہو سکتا ہے۔ جیکہ زندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شان الوہیت حق تعالیٰ واحد کے سوا جس کی شان حی لاموت ہے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ سجدہ نہ کسی زندہ کے لیے نہ بعد ممات کے، حیات و ممات کے فرق سے تغیر زوال بداہتہ ظاہر و باہر ہے۔ سجدہ کرنا انتہاء عبودیت کا نشان ہے۔ خالق کی عظمت کے سامنے مخلوق کی پستی اور بے حقیقتی بے ثباتی، بیح و بیست کا اظہار کرنا عین عبادت کا منفر اور اصولِ توحید ہے۔ اسی لیے قبروں کو زمین کے برابر کر دینے کا حکم فرمایا گیا۔ مٹی کہ کچی قبر کا بھی اونچا کرنا حکمِ نختہ بنانے کے ممنوع قرار دیا گیا کہ قبر کی پستی سے صاحبِ قبر کا فنا ہونا تصور میں آئے اور عبرت حاصل کر کے ان کے لیے دعا کرے۔ مگر برخلاف اس کے قبروں کو زینتِ دنیا سے آراستہ کرنا رفیع الشان بلند ہیبت ناک عمارات ان پر بنانا تاکہ لوگ مر بسجود ہو کر شرک میں چھک پڑیں۔ یہی بڑا مکرو فریب شیطان لعین کا ہے۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا قول مولوی نعیم الدین کے ص ۱۸۶ کے جواب میں گزر چکا ہے کہ اللہ عزوجل ابلیس کے مکر سے پناہ دے دنیا میں بت پرستی کی ابتداء صالحین کی قبور کو معبود بنا لینے سے ہوئی۔ قرآن پاک کی بکثرت آیات اور احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے

پ سورہ طہ میں فرمایا:

”اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا

نُعِيدُكُمْ

ڈالتے ہیں۔

اور پ سورہ انبیاء میں فرمایا :-

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِتَّ
فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

اور پارہ ۲۰ سورہ قصص میں فرمایا :-

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

اور فرمایا پارہ ۲۳ سورہ زمر میں :-

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

اور پارہ ۲۷ سورہ رحمن میں فرمایا :-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ
ذُو الْعَرْشِ وَالْإِكْرَامِ

اور پ سورہ آل عمران میں فرمایا :-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

علیٰ ہذا صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۸۲ اور صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۶ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

”تھے بنی اسرائیل کے انبیاء ان پر حکمرانی کرتے جس وقت

کوئی نبی ہلاک ہوتا (یعنی وفات پاتا) تو پیچھے اس کے

نبی جانشین ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا“

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء
كلما هلك نبي خلفه نبي وانما لا نبي
بعدي

امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا :-

وفي هذا الحديث جواز قول هلك

فلان اذا مات وقد كثرت الاحاديث

به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى اذا

هلك قلم لن يبعث الله من بعده

رسولا

”اس حدیث میں جواز ہے کہنے کا کہ ہلاک ہو گیا فلاں جس وقت

مر جاوے اور کثرت سے احادیث اس امر میں وارد ہیں

اور قرآن عزیز میں آیہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا جب ہلاک

ہو گیا (یعنی یوسف علیہ السلام) کہتے لگے ہرگز نہیں بھیجے گا

اللہ بعد اس کے کوئی رسول“

یہ وہ امام نووی ہیں جن کے بارے میں مولوی نعیم الدین فرائد النور ص ۲۸ وغیرہ میں لکھا ہے۔ امام نووی قدس اللہ تعالیٰ
روحہ، نیز صحیح بخاری پارہ ۱۴ ص ۲۸۶ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام

ابو تراب رکھا اور یہ نام آپ کو بہت پسند تھا اھ طحفاً۔ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوة ج ۲ ص ۲۱
فرماتے ہیں :-

آنحضرت علیہ السلام مسجد پر سر سے آمد و دید
کہ پر پہلوی خفتہ در دارش از پہلوا فتادہ بدن
شریفش خاک آلودہ گشتہ پس آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرمودم ایا تراب ازاں روز کنیت
وسے ابو تراب آمد و آنحضرت ایں کنیت
را جمع کرد با کنیت اصل وسے کہ ابوالحسن
بود و ایں کنیت دوست نزد گرامی تر بود نزد
علی و مخالفان و معاندان ویرا باین کنیت مینواندند
و تنقیص و تحقیر وسے قصد میکردند و حال آنکہ دروسے
کمال تعظیم و تکریم او بود رضی اللہ عنہ۔

علیٰ ابداً فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵۸ و ص ۲۵۹ میں بروایت صحیح مسلم و ابن مردودہ منقول ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

انا اول من تنشق عنه الارض
يوم القيامة فانفض التراب
عن رأسي۔

”میں اول ان میں سے ہوں گا جن کے ایسے زمین شق ہوگی
قیامت کے روز پس میں مٹی کو جھاڑوں گا اپنے
سر سے“

صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۱۹ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ
كَلِمَةً كَبِيْرًا اَلْاَكْلُ شَيْءٍ بِمَا خَلَقَ اللهُ بَابِلُ شَيْخِ مُحَمَّدٍ دَهْلَوِيَّ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۵۵ میں اس کا
ترجمہ فرماتے ہیں :-

راست تر سخننے کہ گفتہ است اور کسی از جنس
شعراء کہ سخنان نارا است در کلام ایشان بسیار
میباشد سخن بئیدست کہ صحابی است و در
جاہلیت و اسلام عزیز و شریف بودہ است
و صد و پنجاہ و ہفت سال عمر داشت آن کلمہ

”زیادہ سچا کلام کہ کہا ہے اس کو کسی نے شعرا میں
سے کہ ان کا کلام نارا و بہت ہوتا ہے بسید کا کلام ہے۔
کہ صحابی ہیں اور جاہلیت اور اسلام میں عزیز و شریف
ہوئے ہیں اور ایک سو ستاون سال کی عمر رکھتے
تھے وہ کلمہ یہ ہے جانو اور آگاہ ہواے مستسنے والو

اینست کہ داتا د آگاہ یا ش ای سامع لشنو دیدان
کہ ہر چیز یا سوی حق ست جل و علا باطل و فانی و
ہالک و مضمحل و نیست ست و این سخن موافق
کلام مجید ست کہ کل من علیہا فان کل شیء ہالک
الواجہ آخرین سخن در بعضے روایات ترمذی
این ابیات ست دکل نعیم لا محالہ نماثل
و ہر نعمت و تیاوی البتہ زوال پذیر و نیست
شوندہ است۔ سوی جنۃ الفردوس ان نعیمہا
مگر بہشت بریں بدرستی و راستی کہ نعمت بہشت
سیبغی وان الموت لا بد نازل باقی و پایندہ
است و تحقیق موت بر آدمی زاد و فرزند آئندہ
است صدق صدق ان الموت کا بد
نازل۔

اور جاتو کہ ہر چیز جو ما سوائے حق جل و علا کے ہے
باطل اور فانی اور مالک و مضمحل اور نیست ہے
اور یہ کلام موافق کلام مجید کے ہے کہ ہر چیز
جو زمین پر ہے فانی ہونے والی ہے اور ہر شے
ہالک ہے مگر اس کی ذات اور آخر اس
کلام کے۔ بعضے روایات ترمذی میں یہ بیت
ہی اور ہر نعمت و نیوی البتہ زوال پذیر اور
نیست ہونے والی ہے سوائے بہشت
بریں کے کہ یہ قائم اور رہنے والی
نعمت بہشت کی ہے۔ باقی اور رہنے
والی ہے۔ اور تحقیق موت آدمی نہاد
پر جلد آنے والی ہے۔ بالکل سچ
ہے کہ موت لا ید آنے والی ہے۔

نیز اس حدیث کی شرح میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں :-

”مراد اس بیت میں باطل ہونے سے فنا ہونا ہے نہ کہ
نقصان ہونا اس میں پس ہر شے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے
ہے جائز ہے اس پر فنا ہونا اپنی ذات میں جتنی کہ جنت
دوزخ بھی حالانکہ وہ دونوں باقی ہیں اللہ تعالیٰ کے باقی
رکھنے سے اور پیدا کیا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے رہنے
والوں کے لیے اور حق اور حقیقت کے یہ ہے
کہ اس کا زوال ہونا جائز نہیں ہے۔“

والمراد فی البیت بالبطلان الفناء
لا للنساد فکل شیء سوی اللہ جائز علیہ
الفناء لذاتہ حتی الجنۃ والنار وانما
یبقیان بأبقاء اللہ لہما وخلق الدوام
لا لہما والحق علی الحقیقۃ من
لا یجوز علیہ الزوال۔

نیز مشکوٰۃ ص ۴۱۸ میں بروایت ترمذی والوداؤد منقول ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے الناس کلام بنو
آدم و آدم من تراب شیخ محدث دہلوی اس حدیث کا ترجمہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۹۴
میں فرماتے ہیں :-

”مردم پیران آدم اندو آدم از خاک ست و خاک خوار و پست ست تعزیر و ترفع اور انرا بنودہ سے

نخاک آفریدت خداوند پاک پس ای بندہ افتادنی کن چو خاک
 یعنی تمام آدمی آدم کے بیٹے ہیں اور آدم خاک سے ہے اور خاک خوار و پست ہے عزت و بلندی اس کو نہیں ہوتی۔
 خاک سے بتایا ہے خداوند پاک نے پس اے بندہ پڑا رہ ماتد خاک کے
 وہ دیکھا تو خاک دل ہی عالی مقام ہے جوں جوں بلند ہوئے پستی پر نظر پڑی
 اس ذات پاک حق تعالیٰ جل شانہ لایزال کی عظمت توحید کے مقابلہ میں بندہ کی پستی بے ثباتی کو جو
 اس کے ذاتی نقصانات ہیں ان میں اگرچہ الوالعزم بنی ہی کیوں نہ ہوں ہر لحظہ ملحوظ رکھنا لازم ہے اگر بندہ کی
 بزرگی و عزت ہے تو یہی ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہ انہوں نے
 حالت توحید و عظمت جناب باری تعالیٰ اعتراسمہ کے آثار نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام و رحمت بیعت الرضوان
 وغیرہ کو جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے باندیشہ شرک نیست و نابود کرادیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ
 عنہ کو قبر کے پاس تک نماز سے روک دیا۔ فتح تستر میں ہرمزان کے بیت المال میں جو تخت پایا گیا
 جس پر حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر تھا بلا تغیر جن کو وفات پائے ہوئے تین سو برس
 گزر چکے تھے لوگ قحط سالی میں برکت کے لیے اس کو نکالا کرتے تھے اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی گئی اور حکم آپ کے دن کو تیرہ قبریں کھود کر شب میں آپ کو دفن کر کے
 سب قبروں کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ تاکہ لوگوں کو آپ کی قبر کا پتہ نہ چلے اور قتمہ گور پرستی میں نہ پڑیں۔
 دیکھو اغاثہ ص ۲۳ امام ابن قیم جن کو مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مستند جان کر حیات الموات ص ۱۴۲
 میں استناد کرتے ہیں مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ آپ کی وفات ہوتا اسلام میں
 نہ بدست حادثہ ہے اور توحید الہی کا بڑا گہرا سبق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر باوجودیکہ علیہ توحید میں
 آپ کی شان ایشد آء علی الکفائر ہے۔ بوجہ اضطراب و بے اختیاری فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں مدہوشی کا عالم طاری ہو گیا اور کہتے لگے :-

واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ”قسم ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی“
 بعض روایات میں ہے کہ آپ نے تلوار نکالی اور متہ مبارک میں جھاگ بھر کے اور فرمایا ”جو ایسا کہے گا اس کا سر
 جدا کروں گا“ ہر چند کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھا یا مگر انکار ہی کرتے رہے چونکہ اس واقعہ سے
 اسلام میں بڑا تر زلزلہ اور زخم واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ بالآخر شان صدیقیت کی استقامت و ثبات اور
 اللہ العزیز جوش میں آئی اور ان کو چھوڑ کر متیر پر تشریف لائے اور خطبہ فرمایا۔ تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
 پشت سے پھر آپ کی جانب متوجہ ہوئے پھر اس خطبہ میں کیا بیان تھا۔ دیکھو صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۲ اور

”پس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد بیان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور اسی کے لیے تعریف اور کہا آگاہ ہو جاؤ جو تم میں عبادت کرتا ہو محمد کی پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے اور جو تم میں عبادت کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ توحی لا موت زندہ ہے نہیں مرے گا۔ اور کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک تو بھی مرنے والے اور وہ بھی مرنے والے ہیں) اور کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور محمد تو ایک رسول ہے ہو چکے پہلے اس کے بہت رسول پھر کہا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تم پھر جاؤ گے اٹھے پاؤں اور جو کوئی پھر جاؤ گا اٹھے پاؤں، وہ نہ بگاڑے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ اور اللہ ثواب دے گا بھلا ماننے والوں کو“

فحمد الله ابو بكر واثني عليه وقال
الامن كان يعبد محمدا فان
محمد (صلى الله عليه وسلم) قد مات
ومن كان يعبد الله فان الله حي لا
يموت وقال (تعالى) اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ
اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَّقَالَ وَّمَا مُحَمَّدٌ
اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ
اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَّمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلٰى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَّصُرَ اللّٰهَ شَيْئًا وَّ
سَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ -

یہ ترجمہ موضع القرآن سے منقول ہے جو مولوی نعیم الدین کامستند ہے۔

”ف جنگ احد میں بعض مسلمان کامل بھی بہت ہٹ گئے تھے اس واسطے کہ ایک کافر نے اپنی فوج میں پکارا کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مارا یا ہوں اور حضرت کو زخم سے خون بہت گیا تھا ضعف آکر ایک گڑھے میں گرے تھے مسلمانوں نے حضرت کو نہ دیکھا یہ بات یقین ہو گئی جب حضرت ہوشیار ہوئے تو میدان میں جو لوگ حاضر ہے تھے ان کو جمع کر کے پھر لڑائی قائم کی تب کافر پھر چلے گئے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول زندہ رہے یا نہ رہے دین اللہ کا ہے اس پر قائم رہو اور اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت کی وفات پر بعض پھر جاویں گے اور جو قائم رہیں گے ان کو بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح ہوا بہت لوگ حضرت کے بعد مرتد ہوئے اور حضرت صدیق نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعض کو مارا“ (ذرا موضع القرآن)

اسی طرح جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (تلمیذ رشید مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مستند مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی جن کی مدح و توصیف حیات الموات ص ۹۵ میں نقل کرتے ہیں کہ میرزا صاحب (مظہر جان جانان) ان کے پیرو مرشد و ممدوح عظیم شاہ ولی اللہ صاحب نے انہیں فضیلت و ولایت مآب مروج شریعت و منور طریقیت و نور مجسم و عزیز ترین موجودات مصدر التوار فیوض و برکات لکھا اور منقول ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب انہیں بہت ہی وقت کہتے، آپ اپنی تفسیر مظہری ص ۲۵۸ میں فرماتے ہیں

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ كَمَا سَبَقَ لَكَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِهِ (آل عمران پارہ ۴)

نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب جو مجال ہوان پر فناء
اور موت کا ہونا اور نہیں ہیں وہ لوگوں کو بلانے والے
اپنی عبادت کی طرف

یعنی لیس ہو رہا ہے استجیل علیہ
الفناء والموت وما هو يدعولنا الى
عبادته۔

علیٰ ہذا مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی "تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۵۶ میں فرماتے ہیں:-

"منجملہ قطعات زمین کے کوئی تاحہائے الہی مسجدوں کی طرف
نسوب اور دیگر قطع مدفن جس پر اظہر بندہ محبوب انوار آسمانی
کا پہلو میں اس بقاع نورانی کے نیست و نابود ہو گیا"

ولقبہ ازال نجائی خدا نسوب ولقبہ دیگر مدفن
جسد بندہ محبوب انوار آسمانی درجہ چہ این
بقاع نورانی کان لم یکن گشتہ

چنانچہ بقعہ طیبہ مدینہ مطہرہ کے مقام مدفن جس پر اظہر زمین میں ملنے کے الفاظ محدثین و فقہاء کے کلام صراحتاً ثابت
ہیں فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۲۲ میں ہے البقعۃ التي ضمت اعضاءہ الشریفۃ اسی طرح
امام سید سمہودی مدنی کی کتاب وقا الوفاہ یا خیار روار المصنفی ص ۲ میں مرقوم ہے ان البقعۃ التي ضمت
الاعضاء الشریفۃ اور مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی مدارج النبوة ج ۱ ص ۱۵۹ میں مرقوم ہے این
بقوراکہ ضم اعضاء شریف کردہ است اور رد المحتار ج ۲ مصری ص ۲ میں یہ الفاظ مرقوم ہیں۔

"وہ قطعہ زمین کا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

لحلولہ صلی اللہ علیہ و آلہ

اعضا کے شریفہ حلول کئے ہوئے یعنی ملے ہوئے ہیں"

وسلم۔

پس اس خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی نے بیعت خلافت
صدیقی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپ کی تعریف و توصیف کی پھر لوگ اس آیت وما محمد الا رسول کو پڑھنے لگے جو
جو سنا وہ پڑھنے لگتا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واللہ مجھے کچھ خبر نہ تھی مگر صرف یہی کہ میں نے اس آیت
کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ اس کو پڑھتے تھے مجھے تو ایسا پسینہ پیشانی پر آیا کہ زمین پر پاؤں
نہ تھے اور گر پڑا جب اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے سنا "چنانچہ دوسرے روز
خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ پڑھا وہ صحیح بخاری پارہ ۲ ج ۶ ص ۶۲۲ میں موجود ہے۔

حضرت عمر نے اپنی خطبہ پڑھا، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

فتشہد و ابو بکر صامت لا یتکلم

خاموش تھے کلام نہ کرتے (خطبہ میں) فرمایا میں امید کرتا تھا کہ

قال کنت ارجو ان یعیش رسول اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد وفات پائیں گے تو جو

صلی اللہ علیہ وسلم حتی یدبونا یرید

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے

بذلك ان یکون اخرهم فان ینک محمد

درمیان نور رکھ دیا ہے جس سے تم ہدایت پاتے ہو۔ وہ نور دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رفیق غار ہیں اور وہ مسلمانوں میں تم لوگوں کے کاموں کو انجام دینے کے سب سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ پس کھڑے ہو اور ان سے بیعت کرو۔

صلی اللہ علیہ وسلم قد مات فان اللہ قد جعل بین اظہر کونودا تہتدون بہ ہدی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان ابا بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثانی اثنتین وانہ اول المسلمین بامور کفر فقوموا فبايعوه۔

غور کرو عظمتِ توحید الوہیت مالک الملک جناب باری عز اسمہ کو پہچان لو! کہ ادنیٰ نشانیہ انکار وفات میں درجہٴ عبدیت سے بڑھنے مرتبہ الوہیت میں پہنچنے کے اندیشہ سے اگرچہ وہ انکارِ جوش و اضطرابِ فراق و جدائی کے باعث تھا، تاہم بظنہ فساد و شرک کے عبادت کنندہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا قرار دیا گیا۔ کہ یہ نشان الوہیت حق تعالیٰ حی لا یوت کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ورنہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں کون متتقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ عبادت کرتا تھا پھر جو گور پرست مدعیانِ توحید و اسلام مرتبہ نبوت کو درجہ الوہیت الہیہ میں پہنچا کر انکارِ بشریت کا کرتے ہیں حاضر و ناظر جان کر عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور ندائیں فریادیں کرتے ہیں وہ کیونکر اللہ ظالم حسب فرمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نہ قرار دیئے جاویں گے۔ چنانچہ اس کا نمونہ صدائقِ بخشش حصہ اول و حصہ دوم مولوی صاحب بریلوی میں دیکھ لو۔

۵۔ میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
۶۔ جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا
اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرادینے
کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا
عشاقِ روضہ سجدہ میں سوئے حرم بھلے
۷۔ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا

یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
پیش تجیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے
پوچھا تھا جس نے کہ نہفست کدہر کی ہے
اللہ جانتا ہے کہ نیت کدہر کی ہے
دل تھا ساجد نجد یا پھر تجھ کو کیا

سالانہ دیکھئے جناب حضرت فاطمہ زہراؑ لختِ جگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرمانا بعد فراغت و فن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری پارہ ۱۸ ص ۱۰۸ میں
موتی ہے فلما دفن قالت فاطمة یا انس طاب انفسکم ان تحتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ دیکھو اس کا تشریحی ترجمہ شیخ محدث دہلوی مدارج النبوة ج ۲ ص ۵۲۲ میں ارقام فرماتے ہیں
چہل در آمدند صحابہ بعد از دفن نزد فاطمہ گفت
چہنوز باوردار و دل شما کہ ریختند خاک بر رسول
”اے صحابہ! بعد دفن کے حضرت فاطمہؑ کی خدمت میں
فرمایا کیونکر گوارا کیا تمہارے دل نے کہ ڈال اے خاک رسول اللہ

خدا گفتند بی یا نبت رسول اللہ یا زہرا ما ہم
 دریں خیال رفتہ بودیم و اندوہناک بودیم
 ولکن چه توان کرد از حکم شرع چاره نیست
 صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا البتہ اے بی بی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی یا زہرا ہم بھی اسی خیال میں تھے اور غم زدہ تھے
 ہم ولکن کیا کریں حکم شرع سے چارہ نہیں ہے۔
 ترجمہ شرح النبوة ص ۵۲۵ ج ۲ میں جو شوکرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت
 پر انور میں پڑھا تھا مرحوم ہے:-

فان كنت من عين في التراب مغيبا
 فما كنت على قلبى الحزين بغائبا۔
 اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے
 حينما يقبك التراب لهقى لبتى
 فغيبت قبلك في بقیع الغرقدا۔
 اگرچہ آپ میری نظر سے مٹی میں چھپے ہوئے ہیں لیکن
 آپ میرے قلب نگین سے نہیں ہیں غائب۔
 ”جب کہ مٹی نے آپ کو چھپا لیا تو کاش کہ میں پیچھے
 آپ سے قبر بقیع میں غائب ہو جاتا۔“
 نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۳۶ میں لکھتے ہیں:-

”حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد صحیح مسلم سے ابھی گزرا کہ جب مجھے دفن کر چکے (مجھ پر مٹی
 تم ختم کر بنی ڈالتا)“

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ (اشئۃ اللغات ج ۱ ص ۶۱) میں اسی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں:-
 ”چوں دفن کنید مرا پس بزمی و سہولت میندازید بر من خاک را“

امام ابن امیر الحاج خاتمہ علیہ شرح منیہ میں دربارہ فوائد غسل میت فرماتے ہیں:-

اذا اعتنى المولى بتطهير جسدي يلقى
 في التراب تنبيه العبد الى تطهير ما هو
 باق وهو النفس فانه لا يقنى
 عند اهل السنة والجماعة
 ”جب بندہ دیکھے گا کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس
 بدن کی تطہیر فرض کی جو خاک میں ڈالا جائے گا تو متنبہ
 ہوگا کہ اس کی تطہیر اور بھی ضرور ہے جو باقی رہنے
 والا ہے یعنی روح کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک
 فنا نہیں ہوتی“

ایضاً ص ۱۳۲ پھر بھی مجازاً روح مفارق عن البدن پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہم
 رب الارواح الغائبة ایضاً ص ۱۳۳

”بدن و روح دونوں پر میت کا اطلاق ہوتا ہے“ ایضاً ص ۱۴۹ ”روح موت سے نہ مرتی ہے نہ متغیر ہوتی
 مگر اس پر بھی لفظ میت کا اطلاق ہوتا ہے“ ایضاً ص ۱۵۱ ”ارواح مردگان کہ ان پر بھی اطلاق مردہ و میت کیا

جاتا ہے " نیز مولوی صاحب بریلوی سبحان السبوح (حاشیہ) ص ۶۲ میں لکھتے ہیں۔ روح النسانی اگرچہ اہلسنت کے نزدیک فنا نہ ہوگی مگر قطعاً ممکن الا لاندام اس کے ساتھ اس کی سب صفات معدوم ہو سکتی ہیں۔ " علی ہذا مولوی نعیم الدین کے بڑے مستند شیخ بدایونی تصحیح المسائل ص ۱۶۴ میں لکھتے ہیں :-

وحدیثے از ابی امامہ رضی اللہ عنہ آمدہ است
کہ گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون
مردیکے از برادران شہادہ و دفن کردید اور اوریکند
بروے خاک ایضاً ص ۱۸۳ و سیوطی در جوامع
الجوامع بعد طرق آوردہ کہ فرمود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم وقتیکہ بمیردیکے از برادران
بریزید بروے خاک را۔
" ایک حدیث حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے آئی
ہے کہ فرمایا " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مر جاوے
تمہارے بھائیوں میں سے اور دفن کر دو اس کو ڈالو اس
پر خاک " اور سیوطی نے جوامع الجوامع میں بطرق
متعدہ نقل کیا ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مر جاوے تمہارے بھائیوں میں سے تو ڈالو
اس کے اوپر خاک "

علی ہذا مولانا اکرام الدین نبیرہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سعادت الکوثر
ص ۱۵ میں تہذیب التہذیب سے منقول ہے :-

" جس وقت امام رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اے لوگو اپنے نبی کے فرزند
پر مٹی ڈالو۔ اور اپنے ہاتھوں سے خاک میں سلاؤ۔ "

مگر فی الواقع صاحب قبر پر مٹی ڈالنے سے عین جسم پر بدانتہ مٹی اور خاک ڈالنا نہیں ہوتا ہے۔ تاہم بطور مجاز یا نقل
مال حقیقت ذاتیہ کے کلام شارع علیہ السلام میں اس کا استعمال کیا گیا۔ اور جو الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک میں استعمال ہوئے وہی آپ کی شان میں کلام صحابہ و حضرت زہراء رضی
اللہ عنہم میں مستعمل ہوئے، بلا تفاوت اسی طرح جبکہ ارواح نہ مرقی ہیں اور نہ متغیر ہوتی ہیں۔ مگر پھر بھی ان
کسی اعتبار سے اطلاق فنا اور مرنے کا کیا گیا ہے جیسے جسم تو وہ اجسام جو تغیر سے بحکم شرع محفوظ ہیں ان پر بھی مثل
ارواح کے بالاولی اطلاق فنا و تلافی فی الارض کیا جانا اسی اعتبار سے خصوصاً کلام مولوی صاحب بریلوی مقتدا
مولوی نعیم الدین میں بخوبی واضح ہو گیا۔ کیونکہ سوائے جناب باری عزاسمہ کے تمام مخلوقات فانی اور اس کی
عظمت و جمال کے سامنے محض لاشے ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۴۵ میں مرقوم ہے۔

لہ یعنی مٹی سے ملائی و مغلی ہو جانا یعنی مٹی سے مل جانا۔ جسد انبیاء علیہم السلام کا خاک نہ ہونے کے مولانا مرحوم بھی قائل ہیں چونکہ
مردہ کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کرتی ہے اور نیچے مردہ کی مٹی سے جسدمع کفن ملاحق ہوتا ہے یہ مٹی میں ملنا۔ اور مٹی سے ملنا
کہلاتا ہے (فتاویٰ رشیدیہ ص ۸۴ طبع کراچی)۔ ع۔ ح۔

”مقام فناء و محو کی غایت یہ ہے کہ نہ رہے کوئی شے
حق تعالیٰ کے سوا“

من مقام الفناء والمحور وان
الغایة التي لا شئء وسواءها۔

نیز شاہ عبدالحق محدث دہلوی ”اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۲۹ میں فرماتے ہیں:

”حضرت غوث الثقلینؒ در فتوح الغیب (مقالہ ۵) فرمودہ اند صلاح فناء سے عبدست بکلیت از وجود ہستی
شود کہ تا شائبہ از ہستی باقی ست فسادست و چون فانی شد کامل شد بقا بالشد نیز کامل خواہد بود و اکمل
افراد آنحضرت سید السادات و افضل کائنات سمت صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و سائر النبیین و آل سائر الصالحین“

ایضاً ص ۳۱۲ میں فرماتے ہیں :-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس شریعت
کو بھی اس مقام میں حد بشریت اور ضعف عبودیت
کے ساتھ رکھا جو حد رعایت کمال عزت و عظمت
رہو بیت حق جل و علا کے“

و آنحضرت نفس شریف خود را نیز دریں مقام
بر حد شریعت و ضعف عبودیت داشت بہ
بہت رعایت کمال عزت و عظمت رہو بیت
حق جل و علا۔

نیز مدارج النبوة ج ۲ ص ۲۰۰ میں فرماتے ہیں :-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات و صفات الہی کے
ساتھ فانی ہوئے ہیں تو ضرور باقی ہوئے اور
منتصف ہوئے اس کے ساتھ۔“

و چون وے صلی اللہ علیہ وسلم فانی شدہ است
در ذات و صفات الہی لاجرم باقی باشد
بان و منتصف گردد بدان۔

نیز شاہ صاحب موصوف اخبار الانبیاء ص ۴۵ میں فرماتے ہیں :-

”وجود حق تعالیٰ کے سامنے آدم اور آدمیوں کو اور عالم
اور عالمیوں کو معدوم شمار کرے اور ناپا یود سمجھے“

بلکہ آدم و آدمیاں را و عالم و عالمیان را معدوم
شمارد و تا بود پندارد۔

ایضاً ص ۶۵ میں فرماتے ہیں :-

”عظمت الہی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ تمام دنیا اور
بزرگی اور بڑائی اس کی نظر میں خاک ہو جائے اور اس کے
اہل کو اس کے دل میں پتھر نہ معلوم ہوں“

تا ہمہ دنیا و بزرگی ہائے آن در نظر او
خاک بود و اہل آن را در دل وے سنگ
نماند۔

ایضاً ص ۱۲۲ میں فرماتے ہیں :-

”اپنے آپ کو مردہ جان لے اور خلق کو پتھر ڈھیلے شمار
کرے اور حقیقت جانیں کہ نہیں ہیں مانک اپنی جانوں کے“

و خود را مردہ انگارد و خلق را سنگ و کلوخ
شمارد و حقیقت بدانکہ لایمکن لانفسہم

ضوا ولا نفعاً لا يملكون موتاً ولا حياة ولا
نشووماً۔ وکسیکے جنہیں بود بدیگر چہ نفع و مضرت
تواند رسانیدہ۔

نقصان اور نہ نفع کے اور نہیں ہیں مالک موت کے اور حیات
کے اور نہ حشر کے اور جو شخص ایسا بے اختیار ہو۔ دوسرے کو کیا
نفع اور مضرت پہنچا سکے گا۔

اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۲ میں فرماتے ہیں :-

”موت رجوع بنیۃ انسانی بسوئے اصل خود
است کہ خاک است
طرف ہے کہ خاک ہے“

ایضاً ص ۶۲۸ میں فرماتے ہیں :-

”معبود اور رحمن اور رحیم ایک ہی ہے اور مرجع حاجتوں
اور دافع بلاؤں اور نگہبان آفات کا وہی ہے اور جو
کچھ غیر اس کے ہے محض نمود بے بود ہے“

معبود و رحمن و رحیم واحد است و مرجع حاجت
و دافع بلا یا و حافظ آفات او است و ہر چہ
غیر او است محض نمود بے بود است

نیز تفسیر فتح العزیز ج ۳ پارہ ۳۰ ص ۶۲ میں فرماتے ہیں :-

”خلقت آدمی کی خاک سے ہے اور حکم ہر شی کا لڑنا
اصل کی طرف ہوتا ہے اس کو اپنی اصل کی طرف لڑنا
چاہیے“ ”مقربین اور سابقین اللہ کے لیے فانی اور
اللہ کے ساتھ باقی ہیں“

خلقت آدمی از خاک است و حکم
یرجع الی اصلہ اور یا اصل خودش راجع
باید ساخت ایضاً ص ۱۲۴ مقربین و سابقین
اہل فنا فی اللہ و بقا باللہ اند۔

ایضاً ص ۳۳۶ میں فرماتے ہیں :-

”تقرب حالت سجدہ میں حاصل ہونا وہ ہے کہ آدمی
اس حالت میں متوجہ اپنی اصل کی طرف کہ خاک ہے ہو جاوے
اور جس قدر توجہ اپنی اصل کی طرف زیادہ ہوگی قرب
اہلی زیادہ حاصل ہوگا“ ”بالآخر وہ نقصان کہ آدمی
حالت نطقہ ہوتے میں رکھتا ہے اور وہ کمال کہ بعد
پہنچنے بلوغت کے اور مرتبہ خاتمیت علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم کے نصیب میں اس کے ہوا ہے دونوں
کو غور کرنا چاہیے اور ربوبیت حق تعالیٰ کا تماشا
دیکھنا چاہیے۔“

تقرب در حالت سجدہ آن است کہ آدمی درین
حالت متوجہ با اصل خود کہ خاک است می گردد
و ہر قدر توجہ با اصل خود زیادہ باشد قرب الہی
بیشتر حاصل ہے گردد ایضاً ص ۲۹۶ بالجملہ نقصان
کہ آدمی در حالت نطقیت دارد و کما ہے کہ
بعد از بلوغ و مرتبہ خاتمیت علی اصحابہا
الصلوٰۃ و التسلیم نصیب او شدہ است ہر
دو را قیاس باید کرد و ربوبیت حق تعالیٰ را
تماشا یا بد نمود۔

یہاں ہذا حضرات مشائخ صوفیہ اہل عرفان کے کلام میں مراتباً فنا عبودیت پر مقاصد عالیہ ہیں، بارگاہِ حق تعالیٰ کی
 اسی پر موقوف ہے، یہی اصل توحید لا الہ الا اللہ کا مدعا ہے، وگرنہ بیچ حضرت انبیاء علیہم السلام خصوصاً
 جناب سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ فنا عبودیت میں سب سے اعلیٰ وارفع ہے چنانچہ
 مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن پر سلسلہ ولایت ہندوستان کا منتهی ہے آپ کی تالیفات
 انفاس العارفين۔ انتہاء تفسیحات النبیہ وغیرہ میں بشرح و بسط مرقوم ہے۔ چنانچہ انفاس العارفين ص ۱۲۵
 میں مرقوم ہے :-

”ولایت نہیں حاصل ہوتی مگر بعد فنا ہونے کے“
 ”کوئی شخص جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ کر دے
 فنا نہیں ملتا راستہ بارگاہ کبریا کا“

والولاية لا يحصل الا بعد الفناء
 بیچ کس رات نہ کر دے اوفناء
 نیست رہ در بارگاہ کبریا

میزان نبیاء ص ۵۵ میں مرقوم ہے :-

”یہ مقام خواص انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا ہے“

وهذا مقام الخواص من الانبياء والمرسلين۔

اور مصباح الہدایت ترجمہ عوارف ص ۱۶۳ میں مرقوم ہے :-

”نہایت آفتاب محبت آنت کہ محب در محبوب فانی گرد و رسم دوئی بر خیزد۔ ایضاً ص ۳۲۹ فناء
 عبارتست از نہایت سیرالی اللہ۔ چہ سیرالی اللہ وقتے منتہی شود کہ بادیہ وجود را بقدم صدق
 کیارگی قطع کند۔“

مرفوئد الفوائد و خواجہ نظام الدین اولیاء مجلس دوم ۲۸ محرم الحرام یکشنبہ ۱۲۴۲ھ ص ۱۲۹ میں مرقوم ہے ”آپ نے
 حق زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تا خاک نگردی تو آتش بد ہند“ اور مکتوبات حضرت قطب عالم شیخ
 عبد القدوس مکتوب صد و ہفتم ص ۲۲۲ میں مرقوم ہے :-

”عزیز من انبیاء اور اولیاء کہ جو اس جہان سے رحلت
 فرما چکے ہیں، جسم مطہرہ ان کے نیچے زمین کے خاک
 ذلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور ارواح مقدس ان کی
 آخرت میں علیین کے اندر ہیں اور یہ تدبیر مشغولیت
 دنیا میں صد ہزار گنا ہوں اور شائستگی باتوں میں لودہ
 ہیں ان کو کیا خیر اور حالت آخرت اس طرح نہیں ہے
 جس طرح خلق کا گمان ہے، اہل آخرت جانتے ہیں کہ

عزیز من انبیاء و اولیاء کہ از جہان رحلت کردہ
 اند، اجساد مطہرہ ایشان زیر زمین در خاک مذلت
 خفیدہ اند و ارواح مقدس ایشان دو
 آخرت در علیین اند و این تدبیر در دنیا بعد
 ہزار مصیبت و ناشائستگی آلودہ از ایشان
 چہ خیر و کیفیت آخرت نہ آنچنانست کہ خلق
 را گمانست اہل آخرت میدانند کہ از جلال و

عظمتِ حقِ سبحانہ، و تعالیٰ ایشیاں را چہ پیش
جلال و عظمتِ حقِ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کو کیا پیش
آئی ہے۔

ایضاً مکتوب صد و پنجاہ^{۱۵۹} و نہم ص ۳۱۲ میں مرقوم ہے۔

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔

ایجا اولیاءِ انبیاء سرگردانند چنانکہ گفت غزل

سبحانِ خالقے کہ صفاتش ز کبریا

بر خاکِ مجزئی نکتند عقلِ انبیاء

مصرعِ عجیبے نیست کہ سرگشتہ بود طلب دوست۔ اور مفتوی مولانا روم دفتر اول ص ۹۷ میں مرقوم ہے۔

ان افضل الله غیمرها طل

کل شیء ما خلا الله باطل

ایضاً ص ۲ میں مرقوم ہے۔

آفرید او شہسوارانِ جلیل!

آن خداوندے کہ از خاکِ ذلیل

ایضاً دفتر چہارم ص ۳۶۸ میں مرقوم ہے۔

کل شیء هالك الا وجهہ

می مانند در جہان یک تار مو

ایضاً ص ۳۶۹ میں مرقوم ہے۔

گر صبی و گر جوان و گر شیوخ

غیر من پشت چو سنگ ست و کلوخ

ایضاً ص ۳۸۹ میں مرقوم ہے۔

خفتہ این دم زیر خاکِ یثرب ست

اندر امدان حسے کاں غارب ست

بے تغیر مقعد صدق اندر ست

و آن عظیم الخلق او کو صفدر ست

روح باقی آفتاب روشن ست

قابل تغیر اوصاف تن ست

بے ز تبدیل کہ لا اعتباریہ

اوست بے تغیر کہ لا شریقیہ

ایضاً دفتر ششم ص ۴۹۷ میں مرقوم ہے۔

نیست رہ در بار گاہ کبریا

بیمج کس راتا گرد او فنسار

عاشقان را مذہب و دین نیستی

ہست معراجِ فلک این نیستی

ایضاً ص ۵۱۵ میں مرقوم ہے۔

ذات ہستی را ہمہ معدوم دید

دیدہ کو از آمد آمد پدید!

۵۲۶ میں مرقوم ہے۔

غیر واحد ہر چہ بینے اندریں بیگمانی جملہ رایت واں یقین

۵۶۲ میں مرقوم ہے۔

زیں سبب فرمود حق صَلُّوا عَلَیْہِ کہ محمد بود محتاج الیہ

مخود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۶۷ مثنوی دفتر اول ص ۸۷ سے نقل کیا ہے۔

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من ہست پیدا ہم چوبت پیش من !

مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی مدائق بخشش حصہ اول ص ۷ میں لکھتے ہیں :-

ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماویٰ ہے ہمارا خاک تو وہ آدمِ حیدِ اعلیٰ ہے ہمارا

اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمنا ہے ہمارا

جس خاک پر رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا

ختم ہو گئی پشت فلک اس طعنِ زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا

اس نے لقبِ خاکِ شہنشاہ سے پایا جو حیدرِ کرار کہ مولا ہے ہمارا

اے مدعیو! خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون شہِ بطحا ہے ہمارا

ہے خاک سے تعمیر مزارِ شہِ کونین معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا

ہم خاک اور ایں گے جو وہ خاک نہ پائی آبادِ رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا

پس خصوصاً مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے کلام میں خوب غور کرو اور دیکھو کہ مولوی

صاحب بریلوی کے ملفوظ حصہ اول ص ۳ میں مرقوم ہے :-

کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ أُوْر كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَبِّيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

دوام کسی کے لیے نہیں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، ہمیشگی ربِّ عزوجل کو ہے باقی جو موجود ہے معدوم

اور ایک دن سب کو فنا ہے " نیز ملفوظ حصہ چہارم ص ۱۱ میں مرقوم ہے " اللہ اکبر یہ موت ایسی چیز ہے کہ سوا

ذاتِ باری عزوجلہ کے کوئی اس سے نہ بچے گا جب آیت نازل ہوئی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَبِّيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

جتنے زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اور باقی رہے گا وجہِ کریم

رب العزۃ جل جلالہ کا فرشتے بولے ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَبِّيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ أُوْر كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَبِّيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الشعراء) - از مصنف

الموت ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا اب ہم بھی گئے، نیز السنۃ الانبیاء ص ۸۵ میں لکھتے ہیں "اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى زمین ہی سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر سے جاویں گے اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ خطیب نے کتاب المتفق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا و فی سرقۃ من تربۃ التي خلق منها حتی یدفن فیہا وانا وانا وابوبکر وعمر من تربۃ واحد فیہا تدفن ہر بچہ کی نافت میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا بیان تاکہ اسی میں دفن کیا جائے اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے اسی میں دفن ہونگے" اور مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خان صاحب جو اہر البیان ص ۱۸۷ میں لکھتے ہیں :- "مخلوق کے علم و قدرت و سمیع و بصیر کو اس کی صفاتِ کاملہ سے کوئی نسبت نہیں، یہ حادثہ وہ قدیم یہ فانی وہ باقی یہ ناقص وہ کامل، یہ اس کی عطائیں اس کی مخلوق اس کے قبضہ اقتدار میں اور وہ پاک موصوف کی پاک صنعتیں، تمام شوائب نقص و شبیون شین سے منزہ بلکہ ان کے حضور صفات مخلوق کا نام زبان پر لانا وجود عدم میں نسبت دینا ہے اشتراک یہاں مجرور اسی اور تناسب مفہم صرف وہی کمالات وجود پر مستقر ہیں، اور وجود اس کی ذاتِ پاک سے خالص۔ باقی جو کچھ ہے اگر اس کے اقتساب سے قطع نظر کی جائے محض ہالک و لاشیٰ ہے" نیز سرور القلوب ص ۱۲۸ میں لکھتے ہیں "یوسف ذر لیتجا و شیری و بیلی جن کے حسن و جمال کے اکنافِ عالم میں ایک دھوم ہے اب کہاں ہیں جو تو باقی رہے گا۔" اور خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱۲۶ میں لکھا۔

"حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو علمِ الہی سے کوئی نسبت نہیں، ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں مقصور نہیں، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا علمِ الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہیں کوئی ہستی نہیں رکھتے مثل لاشیٰ کے ہے۔"

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ کہ مولوی نعیم الدین کی لن ترا نیوں کا پردہ فاش ہو کر خصوصاً قرآن و حدیث اور اقوالِ ائمہ کرام محدثین و مفسرین مشائخ صوفیہ رحمہم اللہ خصوصاً مولوی صاحب بریلوی سے جو کہ تمام مسلمات مولوی نعیم الدین کے ہیں تائید و حقانیت تقویۃ الایمان کا حقہ، تمام و کمال واضح و آشکارا ہو گئی کہ سب کی موت باعثِ فنا تفسیر و زوال ہے۔ مختصر یہ کہ خود مولوی نعیم الدین نے بحوالہ شفاء و اشعۃ اللغات شرح مشکوٰۃ انبیاء پر موت و فنا تفسیر کا طاری ہونا تسلیم کیا۔ قرآن و احادیث میں موت انبیاء پر الفاظ ان اذاد ان یتھلک المسیح ابن مریعدا مہ و من فی الارض جمیعاً اور کلما هلك بنی خلفہ بنی

دار ہیں جن کی تشریح امام نوویؒ نے فرمائی۔ اور اشعۃ اللمعات وغیرہ میں بحوالہ فتوح الغیب وغیرہ کلبیۃ فنا عبیدت میں سب سے اکل و خواص انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو بتایا۔ تفسیر فتح العزیز میں جسید اطہر کوکان لحد یکن گشتہ کہا اور فتح الباری اور وفا الوفاء اور مدارج النبوة اور رد المختار میں اعضاء شریفہ کا مٹی میں ملنا فرمایا۔ اور حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا فرمانا کہ انبیاء کے اجساد مظہر زمین کے نیچے خاکِ مذلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً اقوال بریلویہ میں جسم تو کیا روح پر بھی اطلاق موت و فنا کا کیا گیا اور بحوالہ آیات و احادیث منها خلقناکم الم و غیرہ میں ہر وجود کا معدوم و فنا خاک میں مدفون ہونا خاک سے تعمیر مزار ہونا خاک سے قبلہ ہونا مٹی میں دفن ہونا صفات مخلوق کا فانی و ناقص ہونا حق تعالیٰ حی لا یموت کے سامنے مخلوق کا نام لینا بھی وجود عدم میں نسبت دینا بتا کر محض پاک و لاشے بتایا گیا۔ اور خود مولوی نعیم الدین نے جنت و نعمائے جنت کو جو مقام انبیاء و صالحین تجلی بارگاہ عزت ہے بحوالہ تثنوی مانذبت کے قرار دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم الہی کے حضور لے ہستی و لاشے بتایا۔

پس ان تمام نصوص و اقوال مسلمہ مولوی نعیم الدین میں خوب غور و فکر کر کے تقویۃ الایمان سے ملاؤ۔ ع

آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ ۶ عباراتنا شتی و حسنک واحد۔

اگر کہا جاوے کہ یہ سب بیانات اوصاف حق تعالیٰ قادر و قیوم عالم و خبیر حی لا یموت کی عزت عظمت کے سامنے مقابلتہ ہیں۔ تو پھر ساری تقویۃ الایمان میں بھی بمقابلہ توحید و الوہیت باری تعالیٰ عز شانہ ہی کے کہا گیا ہے نہ کہ بندوں کے مقابلہ میں کہ یہ کفر محض ہے اور وہ عین ایمان۔ مگر حیف صد حیف۔ کہ مولوی نعیم الدین نے اپنی بد نصیبی سے مولانا شہید مرحوم پر محض عنادانہ الزام دے کر خود اپنی آخرت تباہ و بربادی کی کہ ع لے ادب محروم گشت از لطف رب۔

مسئلہ خیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم | وہی حدیث ابن ماجہ اص ۲۸۲ میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبی اللہ

سہ واضح رہے کہ اس روایت کا ٹکڑا ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبياء میں ہی سندوں سے مروی ہے اور وہ تینوں سند کے اعتبار سے محدث میں پہلی روایت حضرت اوس بن اوس کی ہے (سنن ابی داؤد، ص ۴۵، ج ۵، ص ۵۶۲، مع العون سنن ابی ماجہ آخر کتاب الجنائز) اس کی سند حضرت امام بخاری (متوفی ۲۵۶ھ) حافظ ابوحاتم منزلی (۳۲۷ھ) اور حافظ ابوبکر خطیب متوفی ۳۶۳ھ کے نزدیک معلول و مشکوہ ہے بدین وجہ کہ اس کی سند میں عبدالرحمن بن زید بن تمیم راوی ضعیف اور مشکوہ الحدیث ہے جس سے حسین بن علی جعفی نے روایت کیا ہے یہی بات کہ ابوداؤد و ابن ماجہ کی سند سے جعفی کا استاد عبدالرحمن بن زید بن جابر ظاہر ہوتا ہے ابن تمیم نہیں امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہی تو اس روایت کی باریک علت ہے کہ جعفی نے غلطی تسامح سے ابن تمیم راوی کے ابن جابر کہہ دیا حالانکہ حسین جعفی کوئی ہے اور تاریخ اور استقرار سے پتہ چلتا ہے کہ کوفہ عراق کے کسی راوی کا ابن جابر سے روایت نہ کرنا ثابت نہیں عراق و کوفہ کی روایتیں عبدالرحمن بن زید بن تمیم سے اصل کردہ ہیں ابن جابر سے نہیں لہذا یہ روایت معلول و مشکوہ ہی علت و فقیہ ہے جس کی

حی یوزق (عن ابی الدرداء) اولاً الفاظ فنبی اللہ الخ میں احتمال طرح ہونے کا ہے۔ یعنی یہ کلام غیر تہی
 طرف حافظ منذری نے مختصر سنن ابی داؤد اور ترمذی میں اشارہ کیا ہے۔ یہ تہی سے خلاصہ تقریر ابن محمدین کا حوالہ اس حدیث کو معلول و منکر کہتے ہیں اب اصل
 عبارتیں ملاحظہ فرمائیے۔ حافظ منذری کہتے ہیں ولہ علة حقيقة اشار اليها البخاري وغيره (مختصر سنن ابی داؤد ص ۴۴ ج ۲ والترغيب والترهيب
 ص ۱۲۹ ج ۱) علامہ تہی سبکی نے اس علت کی تفصیل بھی حافظ منذری کے حوالہ سے ذکر کی ہے علتہ احسین علی الجعفی لیسیم من
 عبد الرحمن بن یزید بن جابر و اناسم من عبد الرحمن بن یزید بن تمیم و هو ضعیف فلما حدثنا بالجعفی غلط فی اسم الجیدا فقال ابن
 جابراہ (شفاء السقام ص ۴) امام بخاری فرماتے ہیں واما اهل الكوفة فروا عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر و هو ابن یزید بن تمیم لیس
 بابن جابر و ابن تمیم منكر الحديث (تاریخ الصغیر ص ۱۶۹) و نحوه فی التاریخ الكبير ص ۲۶۵ ج ۲ قسم اول) و نقل عنه فی التمهید ص ۲۹۵ ج ۲
 امام البرہان فرماتے ہیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر لا علم احد من اهل العراق يحدث عنه... و هو حدیث منكر لا علم احد ا
 رواه غیر الجعفی - (علل بن ابی حاتم ص ۹۰ ج ۱) حافظ ابو یوسف حلیب عبد الرحمن بن یزید بن جابر کے ترجمہ میں حافظ ابو یوسف مروان بن علی
 سے نقل کرتے ہیں روی عنہ اهل الكوفة احادیث منا کثیر بعدہ فرماتے ہیں قلت روی الكوفيون احادیث عبد الرحمن بن یزید
 بن تمیم عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر و هو فی ذلك فالحمل علیہم فی تلك الاحادیث (تاریخ بغداد ص ۲۱۲ ج ۱۰) علامہ ابن العربی
 المالکی کا کہنا ہے انہ لیس ثابت (القول البدیع ص ۱۹) یہ بات عرض کر دیتی بھی مناسب ہے کہ اس علت کو حافظ دارقطنی اور ان ہی کے اتباع میں
 صاحب جملہ راہنما اور صاحب القوام المنکی نے اٹھانے کی کوشش کی ہے اس بنا پر کہ بعض سندوں میں حسین جعفی کی ابن جابر سے تحدیث
 کی صراحت آگئی ہے لیکن گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو جابرین کی جرح کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم نے اپنے
 قصیدہ تونیر (ص ۱۲۵) میں اس روایت کے ضعف کی حراست کر دی ہے و حدیث ذکر حیوتہم بقبورہم رابع و ظاہر النکران۔ فالنظر
 الی الاسناد تعرف حالہ ان کنت ذاعلم بهذا النشأت۔ دوسری روایت حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے (سنن ابن ماجہ) اثر کتاب الجنائز جس کے
 آخر میں لفظ فنبی اللہ حی یوزق بھی ہے سو اس میں کے آخری ٹکڑے میں احتمال اور ارجح کے علاوہ جس کو شاہ عبد الحق جیسے بزرگوں نے بھی تسلیم فرمایا
 اس کی سند میں دو جگہ انقطاع بھی ہے یعنی دید بن ایمن عن عبادۃ بن نسی عن ابی الدرداء میں نہ تو زید کا عبادہ سے سماع ہے نہ عبادہ کا حضرت
 ابو الدرداء سے دف الزوائد ہذا الحدیث صحیح الا انہ منقطع فی موضعین لان عبادۃ رواہ عن ابی الدرداء مرسلۃ دید بن
 ایمن عن عبادۃ مرسلۃ (سند صحیح علی ابن ماجہ ص ۱۰۰) حافظ سجاوی لکھتے ہیں رجالہ ثقات مکتہ منقطع (القول البدیع ص ۱۱۹) اسی طرح
 نیل الاوطار ص ۲۰۴ ج ۳ میں حافظ عراقی سے منقول ہے نیز حافظ ابن حجر بحوالہ تاریخ کبیر (ص ۳۵۴ ج ۲ قسم اول) تسلیماً نقل کرتے ہیں زید بن ایمن
 عن عبادۃ مرسل (تمہید ص ۳۹۸ ج ۳) تیسری روایت ابو الدرداء سے بلزانی کے حوالہ سے حافظ سخاوی نقل کر کے حافظ عراقی سے
 نقل کرتے ہیں ان اسنادہ لا یصح (القول البدیع ص ۱۱۹) اس کی سند صحیح نہیں ہے خلاصہ یہ کہ اس ٹکڑے کی صحت اور اس کا اسناد اس قابل نہیں
 کہ صرف اس پر استدلال کی بنیاد رکھی جائے خصوصاً اس لیے کہ اس مسئلہ کو بعض فقہاء ان غیر محتاطانے عقیدہ کا بنا لیا ہے اور یہ امر مسلم
 ہے کہ عقائد میں ایسی روایت بار پانے کے قابل نہیں ہو سکتی اللہ یقول الحق و هو یدی السبیل (محمد عطاء اللہ حنیف)

صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۵۰۹ میں شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔
 این تتمہ کلام آنحضرت یا قول ابی دردادست بعد از روایت حدیث۔ اور خود مولوی نعیم الدین کے بڑے
 حضرت مولوی صاحب بریلوی نے حیات الموات حاشیہ ص ۱۷۸ اس کو صراحتاً ظاہر کیا ہے "ان
 هذه القطعة محتملة الادماج جس کو محض تجاہل عارفانہ سے چھپا یا گیا ہے ورنہ مشکوٰۃ ہی کے حوالہ
 پر کتباً کیا جاتا کیونکہ اسی حدیث کے ساتھ ابن ماجہ میں یہی حدیث روایت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ مروی ہے۔
 اس میں یہ درج الفاظ نہیں ہیں، اسی لیے شیخ محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات ص ۵۰۵ حدیث فصل ثانی
 اوس بن اوس میں فرمایا ہے۔ کنایہ ست از حیات۔ اشارتست بدان۔

ثانیاً الفاظ درجہ محتملہ کی توجیہ اور تشریح میں دیگر احادیث مرتجہ داروہی کہ ارواح انبیاء علیہم السلام
 ملا را علی کے ساتھ بحیات برزخیہ والستہ میں جو حیات شہداد سے اعلیٰ وارفع افضلیت رکھتی ہے۔ وہ مثل
 حیات دنیا اور اجسام مطہرہ ان کے بلا تغیر عقیورہی چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۶۹ میں روایت
 سنن ابوداؤد مرقوم ہے۔

"روایت ہے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو
 درود و سلام بھیجے مجھ پر مگر یہ کہ لٹنا دیتا ہے اللہ میری
 روح کو میرے اوپر یہاں تک کہ جواب سلام کا دیتا ہوں"

عن ابی ہریرۃ رفعہ ما من احد
 یسلم علی الادد اللہ علی روحی
 حتی ارد علیہ السلام و رواۃ
 ثقات۔

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوة ج ۲ ص ۵۲۹ میں اور بالخصوص مولوی نعیم الدین کے شیخ بدایونی
 تصیح المسائل ص ۱۳۶ میں بھی سنداً یہ حدیث مرقوم ہے فتح الباری میں اس حدیث کے ساتھ مرقوم ہے۔

"جسم کی طرف روح لٹنا دونوں میں انفعال ہونے کا
 مقتضی ہے اور اسی کو موت کہتے ہیں"

ان عود الروح الی الجسم تقتضی
 انفعالها عنہ وهو الموت۔

فتح الباری پارہ ۱۵ ص ۲۵۳ میں روایت مرقوم ہے۔

"حدیث ابوہریرہ میں روایت بزار اور حاکم ہے کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں ملائکہ کے
 ساتھ نماز پڑھی اور وہاں ارواح انبیاء راہیں
 پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی"

وفی حدیث ابی ہریرۃ عند البزار
 الحاکم انہ صلی بیت المقدس مع
 ملائکہ وانہ اقی هناك بار و اح
 الانبیاء فاتتوا علی اللہ۔ اھ

فتح الباری ص ۲۵۶ میں اس حدیث کے متعدد طرق مرقوم ہیں۔

و فی حدیث ابی سعید عند البیهقی و فیہ فدخلت انا و جبریل بیت المقدس فصلی کل واحد منا رکعتین و فی روایت ابی عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود عن ابیہ نحوه و ناد شہر دخلت المسجد فعرفت النبیین من بین قائم و راكع و ساجد ثم اقيمت الصلوة فامتهم و فی روایت یزید بن ابی مالک عن انس عند ابن ابی حاتم فلما لبث الا سیراً حتی اجتمع ناس کثیر ثم اذن مؤذن فاقيمت الصلوة فقمنا صفوفاً فانظر من یومئذ فاقه بیدی جبریل فقد منی فصلیت به و فی حدیث ابن مسعود عند مسلم و حانت الصلوة فامتهم و فی حدیث ابن عباس عند احمد فلما اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الاقصی قام یصلی فاذا النبیین اجمعون یصلون معه و حدیث عمر عند احمد ایضاً انه فادخل بیت المقدس قال اصلی حیث صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم الی القبلة فصلی اه ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ میں اور جبرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے، ہم سب نے درود رکعتیں پڑھیں، میں نے انبیاء کو قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پہچانا۔ پھر تکبیر ہوئی تو میں امام ہوا۔ جب لوگ بکثرت جمع ہو گئے تو اذان ہوئی۔ پھر تکبیر ہوئی۔ پھر ہم نے صفیں درست کیں، تو انتظار ہوا کون امام کر دے، تو میرا ہاتھ جبریل نے پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ تو میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں پہنچے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، پھر انبیاء کے جمع ہونے پر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پس پہلی روایت میں صراحتاً ذکر ارواح کا تھا بخلاف دیگر روایت کے اس لیے فتح الباری میں قاضی عیاض سے دونوں احتمال منقول ہیں۔ واما الذین صلوا معہ فی بیت المقدس فیحتمل الادواح خاصة و یحتمل الاجساد باسرها و احھا صاحب فتح الباری فرماتے ہیں :-

ان ارواحهم تشکلت بصور اجسادهم
او عصرت اجسادهم لملاقاة النبی صلی اللہ علیہ
وسلم تلك الليلة تشریفاً و تکریماً۔
ان کی ارواح نے شکل صورت اجسام اختیار کیا جسم
ہی حاضر کئے گئے اس رات میں ملاقات نبی صلی اللہ علیہ
کے شرف و تکریم کے باعث۔

تیز فتح الباری پارہ ۱۵ ص ۲۵۹ میں مرقوم ہے :-

(تکلمہ) اختلفت فی حال الاجیاء عند لقی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم لیلۃ
الاسراء هل اسرای باجسادهم لملاقاة
النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلك الليلة
«اختلفت کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کے حال میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت شب اسراء یعنی
معراج میں کہ اس رات میں جسموں کے ساتھ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، یا ارواح ان کی مستقر اپنے

مقامات میں تھیں بوقت ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اور ان کی ارواح جسموں کی شکل میں تھیں جس طرح ارواح
ابن عقیل نے کہا ہے اور صورت اول کو ہمارے بعض شیوخ
نے اختیار کیا ہے اور حجت پیش کی گئی جو حدیث صحیح مسلم (ج ۲
ص ۲۸۶) سے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا میں نے موسیٰ علیہ
السلام کو شبِ اسراء میں کھڑے نماز میں اپنی قبر کے
اندر پس اس میں دلالت ہے کہ آپ ان کے پاس
سے گزرے، میں کہتا ہوں لیکن یہ لازم نہیں بلکہ جائز ہے
کہ روح کو اتصالِ جسد سے زمین میں بھی ہو جس کی وجہ
سے نماز اطمینان سے زمین پر پڑھ رہے ہوں اور
ان کی روح مستقر آسمان میں ہو۔

اور ان ارواحہم مستقرۃ فی الاماکن
التي لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم
وارواحهم مشكلة بشكل اجسادهم كما
جزم به ابوالوفاء ابن عقيل واختار
الاول بعض شيوخنا واحتمر بما ثبت في
مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال رايته موسى ليلة اسراي بي فتأثما
يصلني في قبره فدل على انه اسراي به لما
مر به (قلت) وليس ذلك ملائم بل يجوز
ان يكون لروحه اتصال بجسده في الارض
فلذلك يتمكن من الصلوة وروحه مستقرۃ
في السماء اهـ۔

تیز فتح الباری پارہ ۶ ص ۸۲ میں مرقوم ہے۔ والانبیاء احياء عند ربهم يرزقون فلا مانع ان
يجوا في هذه الحال اهـ اور پارہ ۱۳ ص ۲۵۸ میں مرقوم ہے لان الانبياء احياء عند الله وان كانوا
في صور الاموات بالنسبة الى اهل الدنيا وقد ثبت ذلك للشهداء ولا شك ان الانبياء
ارفع رتبة من الشهداء اهـ ايضاً ص ۲۴۸ ان الانبياء افضل من الشهداء والشهداء احياء
عند ربهم فكذلك الانبياء اهـ ايضاً ص ۲۴۹ ورا الاخرة لا تدرك في المقل واحوال البرزخ
اشبه باحوال الاخرة اهـ تیز پارہ ۴ ص ۲۸۲ میں مرقوم ہے۔ وهذه الحيوة ليست دنيوية وانما
هي اخروية تیز پارہ ۱۶ ص ۲۶۱ میں مرقوم ہے۔ لانه بعد موته وان كان حياً فهي حياة اخروية
لا تشبه الحيوة الدنيا والله اعلم اهـ تیز پارہ ۳۰ ص ۲۴۴ میں مرقوم ہے۔ الانبياء والشهداء فانهم احياء
عند ربهم تیز صاحب فتح الباری تلخیص الجبر ص ۱۶۲ میں فرماتے ہیں۔ وقال (البيهقي) في دلائل النبوة الانبياء
احياء عند ربهم كالشهداء وقال في كتاب الاعتقاد والانبیاء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم احياء عند ربهم كالشهداء
ان سبب كاخلاصه ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے رب تعالیٰ شانہ کے ہاں زندہ ہیں، وہ زرق عطا فرمائے
جاتے ہیں، پس نہیں اس میں کوئی امر مانع کہ حج کریں وہ اس حال میں، اور یہی ثابت ہے شہداء کے لیے اور بیشک
انبیاء بلند مرتبہ اور افضل درجہ میں ہیں، شہداء سے اور شہداء کے لیے حیات ہے، ان کے رب کے پاس تو اسی طرح انبیاء

کے لیے ہے کیونکہ امورِ آخرت ادراکِ عقل سے باہر ہیں اور احوالِ برزخ مشابہ احوالِ آخرت کے ہیں۔ اور یہ حیاتِ دنیوی نہیں بلکہ اُخروی ہے کیونکہ بعد وفات کے ان کو جو حیات ہے تو یہ حیاتِ اُخروی ہے حیاتِ دنیا کے مشابہ نہیں ہے واللہ اعلم۔ امام بیہقی نے دلائل النبوۃ اور کتاب الاعتقاد میں لکھا ہے کہ انبیاء کے لیے حیات ان کے رب کے پاس ہے۔ جس طرح شہداء کے لیے اور انبیاء کے لیے بعد وفات کے ان کی طرف ان کی ارواح لوٹا دی جاتی ہے پس ان کے لیے حیات ان کے رب کے پاس ہے۔ جیسے شہداء کے لیے۔ علیٰ ہذا امام نوویؒ شرح صحیح مسلم ج ۲ صفحہ ۳۳۵ میں فرماتے ہیں: وقد ثبت فی حدیث الاسراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع بالانبياء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین فی السموات و فی بیت المقدس و صلی بہم قال فلا یبعدون ان اللہ تعالیٰ احیاءہم کما جاء فی الشہداء۔

نیز مولوی نعیم کے شیخ بدایونی کی تصحیح المسائل ص ۱۲۱ میں بھی کتاب الاعتقاد کی عبارت مذکورہ استناداً مرقوم ہے نیز تصحیح المسائل ص ۱۲۱ میں بروایت بزار و طبرانی یہ الفاظ منقول ہیں۔

ارواح الانبياء فی الرفیق الاعلیٰ ثبتت
بہذا انہ لا منافاة بین کون الروح فی
العلیین والجنة والسماء وان لها بالبدن
اتصالاً۔

”ارواح انبیاء علیہم السلام رفیقِ اعلیٰ میں ہیں۔ پس ثابت ہوا اس سے کہ اس میں کوئی امر نافی نہیں ہے کہ روح علیین یا جنت یا آسمان میں ہو اور اس کو بدن سے اتصال ہو۔“

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ کی مدارج النبوۃ ج ۱ صفحہ ۱۵۹ میں مرقوم ہے:-

”لازم نمی آید از بودن آن حقیقت حیات کہ باشد بر صفتی کہ در دنیا بودہ و نہ در احتیاج بطعام و شراب و غیر ذلک از صفات اجسام چنانکہ مشاہدہ مے کنیم در دنیا، بلکہ آنہا را در برزخ احکام دیگر یا شد و احتیاج بطعام و شراب و امثال آن امر عادی است و حال در آنجا بخلاف عادت یا شدہ

”لازم نہیں آتا دُنیا کی حقیقی حیات ہونے سے کہ ہوویں او پر اس صفت کے کہ دنیا میں تھے اور نہ احتیاج کھانے پینے وغیرہ صفاتِ اجسام کے جس طرح دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے برزخ میں احکام دوسرے ہوتے ہیں اور احتیاج کھانے پینے وغیرہ کی امر عادی ہے اور حال اس جگہ کا خلاف عادت کے ہوتا ہے“

اور خود مولوی نعیم الدین کی مستند کتاب انوارِ سا طوعہ ص ۲ میں فتاویٰ سراجیہ سے نقل کیا امامۃ النبی علیہ السلام لیلۃ المعراج کا رواج الانبیاء علیہ السلام ثابت ہوا کہ سب پیغمبران کی روحیں اپنے اپنے مقام سے سمٹ کر بیت المقدس میں حاضر ہو گئیں جہاں پھر یہ ارواح انبیاء آسمانوں پر ملیں۔ انتہی۔

انہذا تفسیر مظہری پ سورہ بقرہ میں مرقوم ہے زیر تفسیر آیت بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔

”نہ کہوان کو مردے بلکہ وہ زندہ ہی لیکن تم کو خیر نہیں۔“
 ”ایک جماعت علماء اس طرک گئی ہے کہ یہ حیات شہداء کے ساتھ مخصوص ہے اور حق میرے نزدیک شہداء کے لیے خصوصیت نہ ہوتا ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ قوی ہے“ اس میں تفسیر ہے
 اس امر کی کہ ان کی حیات اس قسم کی نہیں ہے جو ہر شخص محسوس کر سکے کیونکہ اس امر کا ادراک عقل اور محسوسات سے نہیں ہو سکتا،
 بلکہ وحی یا فراست صحیحہ یا وحی سے ماخوذ ہوتا ہے“

فذهب جماعة من العلماء الى ان هذه الحيوة مختص بالشهداء والحق عندي عدم اختصاصها بهم بل حيوة الانبياء اقوى منهم فيه ينبيه على ان حيوتهم ليست من جنس ما يحسه كل احد وانما هي امر لا يدرك بالعقل ولا بالحس بالوحى او الفراسة الصحيحة المقتبسة من الوحى اه

میز صاحب تفسیر مظہری جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ تذکرۃ الموتی والقبور ص ۳۲ میں فرماتے ہیں۔
 ”ارواح انبیاء علیہم السلام بروقت باہر ہونے جسم کے بصورت مشک و کافور کے ہوتی ہیں اور صحت میں کھاتی پیتی عیش عشرت فرماتی ہیں اور شب کو عرش کے نیچے قنادیل میں آجاتی ہیں اور ارواح شہداء سبز پرندوں کے پوٹوں میں کھاتی پیتی فرماتی ہیں اور شب کو قنادیلوں میں نیچے عرش کے دہتی ہیں“

میز صاحب تفسیر مظہری جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ تذکرۃ الموتی والقبور ص ۳۲ میں فرماتے ہیں۔
 ”ارواح انبیاء علیہم السلام بروقت باہر ہونے جسم کے بصورت مشک و کافور کے ہوتی ہیں اور صحت میں کھاتی پیتی عیش عشرت فرماتی ہیں اور شب کو عرش کے نیچے قنادیل میں آجاتی ہیں اور ارواح شہداء سبز پرندوں کے پوٹوں میں کھاتی پیتی فرماتی ہیں اور شب کو قنادیلوں میں نیچے عرش کے دہتی ہیں“

انبیاء اور شہداء کی ارواح ہر چند کہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں لیکن علاقہ قرآن کا بدن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے لوگوں کے اور اسی وجہ سے ان کو زندہ کہتے ہیں اور اسی طرح صدیقین اور صالحین اولیاء کمال ہوتا ہے“

انبیاء و شہداء ہر چند ارواح در اعلیٰ علیین باشند لیکن علاقہ شان بدن زیادہ باشند از انچہ دیگر ارا باشند ولذا انہارا احیاء میگویند و ہم چنین باشند حال صدیقان و صالحین یعنی اولیاء

انہذا تفسیر فتح العزیز ج ۱ ص ۶۲۵ آیت بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ میں مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں :-

پس حیات شہداء در عالم برزخ حیات جزائی ”پس حیات شہداء کی عالم برزخ میں حیات جزا

کے لیے ہے نہ حیات ابتدائی اور نہ حیات اعادی حیات
شہداء یعنی تعلق ارواح کا بدن کے ساتھ ہے واسطے فائدہ
اس لذت کے کہ جو موقوف اور پرالات بدنی کے ہے
نہ تعلق ارواح کا سابقہ بدنوں کی وجہ سے اور نہ بقائے
روح ساتھ ادراک و شعور کے اور یہ حیات حیات
جزائی ہے کہ ثواب ان کے عمل کا ان کو اس
صورت سے دیا جاتا ہے

است نہ حیات ابتدائی نہ حیات اعادی
ایضاً ص ۶۳۶ حیات شہداء یعنی تعلق ارواح با بدن
است برائے استیفاء لہذا تے کہ موقوف
پرالات بدنی است نہ تعلق ارواح ابدان
سابقہ نہ بقائے روح با دراک و شعور و اس
حیات حیات جزائی است کہ ثواب عمل ایشان
را بالایشان بایں صورت داوہ اند۔

نیرتفسیر فتح العزیز ج ۳ پارہ ۳۰ ص ۱۲۳ میں فرماتے ہیں:

”ارواح نیکوں کی بعد قبض ہونے کے (علین امیں پہنچتی
ہیں اور مقربان یعنی انبیاء و اولیاء و اولیاء و اولیاء مستقری
کے رہتی ہیں“

و ارواح نیکان بعد از قبض در آنجا می رسند
و مقربان یعنی انبیاء و اولیاء و اولیاء و اولیاء مستقری
مانند۔

علیٰ انہ ارواح مؤمنین کے لیے بھی جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ مؤطا امام
مالک ج ۲ ص ۲۲۴ میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما نسفہ المؤمن طیر
یعلق فی شجرة الجنة۔ اور ابن ماجہ ص ۲۲۵ میں روایت ہے۔

ان ارواح المؤمنین فی طیر خفی تعلق
بشجرة الجنة۔

”ارواح مؤمنین کی سبز پرندوں میں ہوتی ہیں
کھاتی ہیں جنت کے درختوں سے“

یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ ص ۱۲۳ میں منقول ہیں۔ پس صراحتاً ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کی
حیات برزخیہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان عالم کا نام ہے نہ کہ حیات ممال دنیا بہر حال اجسام انبیاء
اور جن کا حق تعالیٰ چاہے متغیر نہ ہوتا اور محفوظ رہتا ساتھ ہی روحوں کا جسموں سے اتصال ہوتا بلا شک ثابت
ہے کیونکہ کوئی دلیل قطعی صحت و صراحت میں اس امر کی نہیں ہے کہ وہ حیات حقیقی حسی دنیوی کے ساتھ
قبور میں ہی مع الروح متمکن و مستقر ہیں اگر کوئی بھی دلیل ایسی پائی جاتی تو کلام فریقین ائمہ کرام محدثین و علمائے
عظام محققین میں احتمالات اور اشکالات دربارہ اجسام و ارواح نہ پیدا ہوتے۔ اتنا ضرور ہے کہ ارواح
کے ساتھ عالم برزخ میں قبور سے اتصال ہوتا ہے اور عالم برزخ کی کیفیت سے کوئی باخبر نہیں یہ ایمان
بالغیب میں داخل ہے جس قدر قرآن و حدیث میں فرما دیا گیا ہے۔ اس پر ایمان ہے البتہ حیات برزخی
میں سب سے اعلیٰ و درجہ انبیاء اور شہداء کا ہے شہداء کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

”بلکہ وہ زندہ ہی لیکن تمہیں خبر نہیں“ بلکہ وہ زندہ ہی

اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں“

یعنی ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی زندگی سے تم لوگ خبردار نہیں۔ لہذا حق تعالیٰ نے اپنی حکمتِ بالغہ سے

قرآن پاک میں انبیاء پر باوجود شہداء سے افضل و برتر ہونے کے مرتے کا اطلاق فرمایا چنانچہ

”بے شک تو بھی مرتے والا ہے اور وہ بھی مرتے والے میں“

تو کیا اس سے انبیاء کا مرتبہ بمقابلہ شہداء کے گھٹ جاوے گا ہرگز نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی حیاتِ برزخی

اور اتصالِ جسدی نہایت اعلیٰ و ارفع اور قوی و افضل ہونا شہداء رضی اللہ عنہم سے حکمِ احادیث و اتفاقِ اُمت

کے ثابت ہے جس کی کیفیت حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہ نعیمِ جنت و عذابِ دوزخ کا پردہ اٹھا نہیں ہوتا

ہے۔ اور قبور اور برزخ کے حالات خیر و شر اور ایمان و کفر مشاہدہ میں آج ویں تو بھرا ایمان بالغیب نہ رہے گا

جو مدارِ ایمان ہے اور جزاء اور سزا کا ترکیب ہونا عقلِ انسانی کے باعث توحیدِ الہی اور آخرت پر ایمان و یقین

کھانے کا امتحان ہے پھر بھی باوجود اقرار جن لوگوں نے انبیاء کے لیے لوازم الوہیت، علم غیب، فریادِ درسی، مشکل

کشتائی اور حاضر و ناظر جان کر حیاتِ دنیوی مان کر قبروں پر سجدات کر کے شرکِ تکِ نوبت پہنچائی تو الواقع

ان پر منقولہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صادق ہے۔ من کان یعبدا محمدا فان محمدا قدمات۔

امام ابن قیمؒ جن سے مولوی نعیم الدین کے معتدایان مولوی صاحب بریلوی نے حیاتِ الموات ص ۱۲۲

میں اور شیخ بدایونی نے تفسیر المسائل ص ۱۲۶ و ص ۱۲۹ میں استناد کیا ہے آپ اپنے قصیدہ ص ۱۲۱ نویری میں فرماتے ہیں:

”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بہت مٹی

اور اینٹیں پڑی ہیں اور دیواریں بنی ہوئی

ہیں۔ اگر قبر شریف میں ویسے ہی زندہ ہوتے

جیسے پہلے تھے۔ تو زمین کے نیچے نہ ہوتے

بلکہ موافق عادت اللہ زمین کے اوپر

ہوتے“

من فوقہ اطباق ذاک التراب و

بسات قد عرضت علی الحداران لو

ان حیا فی الضریح حیاہ قبل الموات

غیر ما فرقان ما کان تحت الارض

من فوقہا واللہ ہدی سنۃ

رحمن۔

واضح ہے کہ فتح الباری میں بکثرت امام ابن قیمؒ اور آپ کے شیخ امام الموحدین والمحدثین شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی تصانیف کا

میں تذکرہ و استناد مرقوم ہے کیونکہ امام ابن قیم صاحب فتح الباری کے استاذ الالفاظ ہیں نیز امام ابن کثیر نے فرمایا:

”میں نے اپنے زمانہ میں اہل علم میں سے کسی کو زیادہ عابد ابن قیم سے نہیں پایا، دین میں ان کو درجہ امامت

مسلحہ حیات میں انبیاء کی الوہیت کی مراحت کسی صحیح حدیث میں آئی بھی ہے“ (ع-ح)

حاصل تھا۔ اور فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے کہ ابن قیم نے تصنیف کیا کتابوں کو اور مناظرہ کیا لوگوں سے۔ اور اجتناب کیا اور ہو گئے ائمہ کبار سے تفسیر و حدیث اور فروع و اصول اور کلام میں۔

اور فرمایا ملا علی قاری مکی نے جن کو مولوی نعیم الدین نے فرزند النور ص ۲۲ میں علامہ فاضل فہامہ کامل رحمہ اللہ الباری کو ہے کہ

”امام ابن قیم کا برابر سنت و الجماعت میں سے تھے“ (شرح شمائل ترمذی)

اور رد المحتار ج ۱ ص ۶۵ میں جو نہایت مقبول و مستند مولوی نعیم الدین ہے مرقوم ہے دنی کتاب الروح للحافظ ابی عبد اللہ دمشقی الحنبلی الشہید ابن قیم الجوزیہ علاوہ ازیں بکثرت مقامات رد المحتار میں امام ابن قیم اور آپ کے استاد و رفیق زندان امام ابن تیمیہ رحمہما اللہ کا حسن تذکرہ مذکور ہے چنانچہ جلد اول ص ۳۹ میں مرقوم ہے۔ قال الحافظ ابن تیمیہ ایضاً ج ۳ ص ۲۹ میں مرقوم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ الحنبلی اور ص ۲۹ میں مرقوم ہے شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ الحنبلی۔

الحاصل صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری اور آپ کے اساتذہ کرام امام ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جلالت قدر خاص کر فتراح محدثین میں بوجہ تنقید و تحقیق حفظ و مراتب احادیث کے بفضلہ تعالیٰ جو ترتیب ان کو حاصل تھا، اہل علم پر متفق نہیں۔ جن کی توصیف و شان میں مسلمہ مولوی نعیم الدین کے اقوال مذکور ہوئے۔ اور خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۱۱ میں آپ کی نسبت لکھا ہے کہ

”آنکھ والوں سے پوچھیے شیخ المشائخ قاضی القضاة اور الحافظ والرواة شہاب الدین ابن حجر عسقلانی

رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری“ الخ

اور مولوی صاحب یریلوی نے تجلی الیقین ص ۲۲-۲۳ متعدد صفحات پر لکھا:-

”امام الحافظ علامہ ابن حجر عسقلانی“ جیل الحفظ امام عسقلانی“ امام علامہ سید الحافظ شیخ الاسلام ابن حجر

عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ”ام خاتم الحافظ علامہ ابن حجر عسقلانی“

اسی لیے بطور اتمام حجت فتح الباری کے ارشادات نقل ہوئے۔ اگرچہ مولوی نعیم الدین کی یہ تعریف و توصیف محض منافقانہ ظاہر داری ہے۔ کیونکہ شیوہ مولوی نعیم الدین کا ہے کہ باوجودیکہ ان کے مسلمہ اکابر امام ابن قیم و ابن تیمیہ رحمہما اللہ کو شیخ الاسلام حافظ الحدیث مجتہد امام دین فرمادیں، لیکن خود ان کے ناخلف مولوی نعیم الدین اپنے رسالہ سواد اعظم ص ۲۶ ص ۳ ص ۱۲ میں الفاظ شنیعہ طرد بے دین، وغیرہ وغیرہ اپنی گستاخانہ بے باکانہ گندی زبان و قلم چلاوے جو پیشہ مبتدعین ضالین کا ہے۔ اگر وہ ان کے بقول طرد بے دین تھے ان کو شیخ الاسلام امام دین لکھنے والے مولوی نعیم الدین کے نزدیک معاذ اللہ کس جرم

کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ فی الواقع یہ تمام نتائج بدحال عناد و تو حید و سنتِ عداوتِ اہل اللہ نشہ و شرکیات و بدعات کے باعث ہیں جن کو خصوصاً مولانا شہید مرحوم پر ڈھال کر تمام ائمہ دین کے ساتھ بغض نکالا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ

گر خدا خواہد کہ پر وہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکان برد!

اس مقام پر خصوصاً اصحابِ علمائے دیوبند سے سخت لغزش سرزد ہوئی جس کا ازالہ لازم ہے جنہوں نے المہند ص ۶ میں لکھا ہے "ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اسحق دہلوی ثم الملکی" پھر یہ بھی لکھا "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 مکلف ہونے کے اور یہ حیات مخصوص ہے آنحضرت اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ قی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو الخ"

لہذا خصوصاً بغرض ان کے افادہ و توجیہ کے حضرت سرچشمہ اساتذہ المحدثین مولانا المشور فی الافاق مولانا شاہ اسحق محدث دہلوی و مہاجر بیت اللہ الحرام نواسر و جانشین سند وقت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فیض بنیاد بمنزلہ مہر خاتم زبیر رقم ہے۔ آپ اپنے مشہور فتاویٰ مطبوعہ مسائل اربعین ص ۳۳ بجواب مسئلہ ۴۴ میں لیتے ہیں:-

و حال آنکہ حیاتِ آنجا مماثل حیاتِ دنیا نیست
بلکہ احکام حیاتِ دنیا دیگرست و احکام حیاتِ
آنجا دیگر بنا بر آن این استثناء درست نے
آید و حق آنست کہ انکار فقہاء عامست از
آنکہ استمداد از قبور انبیاء کنند یا از قبور غیر ایشان
ہمہ جائز نیست۔

"حالانکہ حیات اس جگہ کی مثل حیاتِ دنیا کے نہیں ہے بلکہ
احکام حیاتِ دنیا دوسرے ہیں اور احکام حیات اس جگہ کے
دوسرے اس بنا پر یہ استثناء (جو از استمداد و استعانت کا
انبیاء علیہم السلام سے) درست نہیں آتا ہے اور حق وہ ہے کہ انکار
فقہاء کا عام ہے۔ خواہ استمداد و استعانت قبور انبیاء
سے کریں یا قبور ان کے غیر سے بالکل جائز نہیں ہے"

فتاویٰ رشیدیہ جلد اول ص ۳۳ میں ہے۔

"بعض کہتے ہیں کہ سنت سے اس طرح دُعا کرنا ثابت نہیں ہے لہذا بدعت ہے" ایضاً ص ۹۲ میں ہے "اس مسئلہ کی پہلی تحریرات ہر جگہ ہیں کہ ماۃ مسائل اور اربعین مسائل مولانا محمد اسحق مرحوم دہلوی کو دیکھئے" نیز جلد دوم ص ۵۸ میں منجملہ تصدیقات بجواب مسائل اربعین مذکور اصحاب دیوبند کی تصدیقات مرقوم ہیں "الجواب صحیح بندہ محمود عفی عنہ۔ محی الدین عفی عنہ۔ الجواب صحیح محمد صدیق عفی عنہ مدرس اول مدرس دیوبند مراد آبادی قاضی بھوپال مراد آبادی حکیم صاحب مولانا احمد حسن امر دہلوی۔"

علاوہ ازیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سلمہ اللہ الولی، حفظ الایمان ص ۶۵ میں فرماتے ہیں :-

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہایت قوی حیات برزخیہ کے ساتھ تشریف لکھتے ہیں (حیات برزخیہ نسبت حضرات اولیاء قوی تر ہے)۔

پس اصحاب دیوبند سے اُمید کی جاتی ہے کہ اپنے اکابر و ساتھ کرام کے ارشادات میں غور کر کے دلائل صحیحہ راجحہ کے سامنے اپنے اقوال سے رجوع فرماویں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔

مگر مولوی نعیم الدین کو اس خاندان عالیہ عزیزیہ سے بوجہ اشاعت توحید و سنت و امانت رسومات شرک و بدعت کے قلبی فیض و غضب اور عناد ہے چنانچہ فرائد النور ص ۲۱ میں لکھا "مولوی اسحق صاحب کیسے ہی بزرگ ہوں جب آپ کا خصم نہیں مانتا ہی نہیں پھر ان کا یا ان کی کتاب کا حوالہ دینا فضول ہے۔ بیشک اسی لیے اس مقالہ ہدایت میں جملہ حوالے مسلمہ مستندہ مولوی نعیم الدین نقل ہوئے ہیں۔ ع مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گو اہی تیری : چنانچہ کتاب انوارِ ساطلو جس کو اپنے مطبع نعیمی مراد آباد میں نہایت توصیف و مدح کے ساتھ چھاپ کر شائع کیا اور سوا و اعظم ربیع الثانی ۱۳۴۷ھ میں لکھا کہ "انوارِ ساطلو یہ وہ کتاب ہے جس نے وہابیوں کی محنتوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہابیہ کو عاجز کر دیا" الخ اس کے ص ۱۲۳ وغیرہ میں مرقوم ہے "مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جانشین اور خاص نواسہ مشہور آفاق جناب مولانا محمد اسحق صاحب مرحوم" حضرت مولانا :

آنحضرت کو تفصیلات مستقبلہ کے معلوم نہ ہونے کی بحث

قولہ ص ۲۵۲-۲۵۴ اور عبارت دیکھیں

لکھا ہے جو کچھ اللہ اپنے بندوں کو

معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوا اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا تقویت الایمان ص ۲۱ دیکھئے کیسی بے ادبی و گستاخی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیسا عناد و عداوت ہے قرآن پاک سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنا حال بھی معلوم تھا وَلَذِخْرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأَوْلَىٰ اَمْتِيوں کا بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور کفارِ نابکار کا بھی اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عشرہ مبشر اور بہت اصحاب و اہلبیت کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ انا سید ولد ادم۔ اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع (وغیرہم) بد نصیب بد اندیش نے سب کو چھپایا بلکہ جھٹلایا اور لکھ دیا کہ انہیں دنیا قبر آخرت کا حال نہ اپنا معلوم نہ اور کا، یعنی اپنے خاتمہ اور نجات کی بھی خبر نہیں بمعاذ اللہ یہی مشرکین عرب نے بھی کیا تھا۔ اور خوشی منائی تھی۔ خازن جلد ۴ ص ۱۳۶ میں ہے۔ لما نزلت هذه الآية فذبح المشركون وقالوا واللوات والعزى ما امرنا وما محمد عند الله واحد وما له علينا من مریة وفضل ولو انه ابتداء ما يقوله من ذات نفسه لا خيرة الذي بعثه بما يفعل به جب آیت ما كنت بدعا لآية نازل ہوئی تو مشرکین خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حال ہے انہیں ہم

لکھنؤی ص ۱۳۶ (ع، ح)

فیلت نہیں اگر قرآن انہوں نے خود نہ بنایا ہوتا تو ان کا بھیجنے والا انہیں خیر دینا۔ کران کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس
 اللہ تعالیٰ نے آیت لَتَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ الْآيَةَ نازل فرما کر ان کا رو کر دیا۔ صاحبِ تقویۃ الایمان انہیں مشرکین
 اتباع کر رہا ہے جو حدیث اس نے نقل کی اس میں لفظ مَا يُفْعَلُ بِی دہم راوی ہے عمدۃ القاری جلد ۴ ص ۱۸
 ہے قال الداودی ما یفعل بہ وہم والصلوب ما یفعل بہ۔ حدیث لکھی اور یہ خیر نہ ہوئی کہ جس لفظ سے
 استدلال کرتا ہے وہ وہم وغلط ہے چنانچہ امام بخاری نے اس کے بعد نافع بن یزید سے بروایت عقیل
 یفعل بہ نقل کیا۔ فتح الباری جز ۱ خامس ص ۶۲۶ میں ہے فی روایۃ الکشمینی بہ وهو غلط فان المحفوظ فی
 آیت الیث هذا ولذا عقبه المصنف بروایۃ نافع بن یزید عن عقیل التي لفظها ما یفعل بہ۔
 حدیث دانی کا حال ہے کہ روایت کے جس لفظ سے استدلال ہے، وہ دہم راوی ہے اور آپ کو خیر
 ہے۔ اب فہم معنی کا کمال دیکھئے۔ کہ روایت و علم میں تمیز نہیں، اتنا بھی شعور نہیں کہ روایت کے معنی ہیں ادراک
 نقل بالقیاس یعنی اندازے اور شکل سے جانتا، اسی لیے یہ لفظ شان الہی میں نہیں بولا جاتا اور علم الہی
 روایت نہیں کہا جاتا۔ ام العلاء نے قسم کہا کہ اے عثمان تمہیں جنت مبارک یقیناً تمہاری عاقبت بخیر ہے۔
 مورثی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک غیبی بات پر حزم و یقین کے ساتھ حکم کرنا اور ارشاد
 کا منتظر نہ رہنا مقصدائے کمال ادب نہ تھا۔ اس لیے حضور نے زجر ارشاد فرمایا واللہ ما ادری الحدیث
 دیر ہے کہ یہ امور اندازے اور شکل سے جانتے کے نہیں ہیں جب تک اللہ و رسول کی طرف سے
 ہر ذی جلتے خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی شرح بخاری جلد ۴ ص ۱۸ میں ہے فان قلت هذا ایضاً
 رضى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه ما زالت الملائكة تظله باجنحة
 في رفقمة قلت لا تغارض في ذلك لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فانكر
 ام العلاء قطعها على عثمان اذ لم تعلم هي امرة شيئا وفي حديث جابر ما عمل بطريق
 حتى اذ لا يقطع على مثل هذا الا بوحى حاصله ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اخبار من
 نطق عن الهوى وذلك كلام ام العلاء وليس بالسواء. اشعة اللغات جلد ۲ ص ۲۴۵ میں حدیث
 العلاء کی شرح میں فرماتے ہیں۔ "در حقیقت مضمون این زجر و منع سنت بطریق مبالغہ پر سوا ادب در
 سنت نبوت و حکم بر غیب و حزم بدان" اسی کتاب میں حدیث کے ترجمہ کے بعد لکھتے ہیں "وایں در باب
 اور در مثل خصوصاً در حق سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم متقی سنت بدلائل قطعیہ کہ دلالت
 پر حزم و یقین بحسن عاقبت ایشان را معاذ اللہ حضور کو اپنے خاتمہ اور اپنی عاقبت کا حال معلوم نہیں۔
 ان مضمون صاحبِ تقویۃ الایمان نے اپنی عناد سے تمام مفسرین و محدثین کے خلاف لکھ کر حضور کی توہین

ک والعیاذ باللہ تعالیٰ اھ ملخصاً بلفظہ

اقول واللہ یعلم وانتہ لا تعلمون مولوی نعیم الدین کا اپنی قریب کاری دھوکہ دہی سے حدیث
واللہ ما ادری الخ کے رد میں محض تقویۃ الایمان کے فائدہ کو کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو بار بار اشتعال
دلانا ہے جو کمال دلیل عجز و سینہ زوری ہے۔ حالانکہ ص ۱۹۲ کے جواب میں بتفصیل تمام شافی و کافی مدلل
مسکت دندان شکن مسئلہ طور پر گزر چکا۔ جس سے ساری کذب بیانی اور بہتان بندی تہ خاک ہو گئی
کہ باوجود اجمالاً علم قطعی یقینی حسب نصوص قرآن و احادیث بوعده حق تعالیٰ کے حضرات ابناء علیہم السلام
خاص کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام عشرہ مبشرہ و غیر ہم رضی اللہ عنہم معذور ہیں مگر
تفصیلی حالات و واقعات کی حقیقت ذرہ ذرہ کا علم بجز حق تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، چنانچہ جس طرح یہ مضمون
تقویۃ الایمان کے پورے فائدہ میں مرقوم ہے اس کو مولوی نعیم الدین اپنی بددیانتی خیانت باطنی سے چھپا
لا تقربوا الصلوٰۃ بر عمل پیرا ہوا ہے جو یہ ہے۔

”ف یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوال
کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو نہ ولی کو، نہ اپنا حال نہ دوسرے کا، اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے
مقبول بندے کو وحی سے یا الہام سے بتائی کہ فلا نے کا انجام بخیر ہے یا براسو وہ بات مجمل ہے اور
اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے“ (تقویۃ الایمان
فصل اشراک فی العلم کی آخری حدیث)

اسی طرح مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۲۵۸ سے منقول ہو چکا یعنی ظاہر اس حدیث
سے یہ ہے کہ عاقبت انبیاء علیہم السلام کی مبہم ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ آخر کیا ہوگا اور کیا کام کرے گا
اور یہ دربارہ انبیاء اور رسولوں خصوصاً سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم کے حق میں نفی کیا گیا ہے
بدلائل قطعیہ کو دلالت رکھتی ہیں اوپر جزم اور یقین ان کے حسن عاقبت پر یا مراد عدم دریافت احوال عاقبت
کا ہے کیا دنیا اور کیا دین میں تفصیل کیونکہ عدم احوال غیب کا تفصیل سوائے پروردگار تعالیٰ شاتہ کے
کسی کو نہیں ہوتا ہے اگرچہ مجلاً معلوم ہے کہ عاقبت انبیاء علیہم السلام بخیر ہے۔

دیکھئے پوری عبارت اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ سے علم احوال آخرت کا تفصیلی نہ ہونا اور حسن
عاقبت کا اجمالی ہونا ثابت ہوتا ہے جس کو جناب مؤلف نے بددیانتی و خیانت سے کاٹ چھانٹ کر نقل
کیا ہے۔ ایسے ہی تفسیر جلالین اور تفسیر جامع البیان اور تفسیر فتح العزیز اور مولوی احمد رضا خاں صاحب
بریلوی اور فتح الباری شرح صحیح بخاری اور موضوعات کبیر ملا علی قاری وغیرہ کتب فقہ حنفیہ مسئلہ مولوی نعیم الدین سے

پر ایک جگہ مفصل گزر چکا ہے۔ ناظرین کرام ان تمام تائیداتِ مشرّحِ تقویۃ الایمان کو فائدہ تقویۃ الایمان
ملا دیکھیں گے تو حقیقت حال کھل کر سامنے آجائے گی انشاء اللہ!

اب رہا یہ امر کہ حدیث میں لفظ ما یفعل بی وہم راوی ہے اور صواب ما یفعل بہ ہے جو عمدۃ القاری
نے بقول داؤدی نقل کیا۔ محض خلاف دیانت ہے۔ اسی لیے خود امام بخاریؒ نے ہر دو لفظ بی اور بہ
تالیفات موصولاً صحیح بخاری ہی میں روایت فرمائی تو پھر یہ احتمال کیونکر ہو سکتا ہے؟ بس درست
یہی ہے کہ ما یفعل بی کے ہمراہ دوسری روایت ما یفعل بہ بطریق دیگر روایت بھی اپنے معنی میں
ہے۔ بہر حال دونوں لفظ نہ جانتے علم قطعی میں نص مرتکب ہیں جس میں مخالف کولب کشائی کی گنجائش
ہے جس طرح ایک ہی حدیث میں دونوں کو جمع فرمایا ما یفعل بی ولا بکو۔

پس مولوی نعیم الدین کی بددیانتی قابلِ غور ہے کہ فتح الباری جزء خامس ص ۶۲۶ سے خود ہی نقل
کیا لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا فی روایۃ کشمینیہ بہ وهو غلط منہ فان المحفوظ فی روایۃ اللیث
اول ذلک عقبہ المصنف بروایۃ نافع بن یزید عن عقیل التی لفظها ما یفعل بہ۔

انکر اس کا ترجمہ یہ ہے "قولہ ما یفعل بی" یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کیا معاملہ ہوگا مجھ سے
کشمینی کی روایت میں بجائے "بی" کے "بہ" واقع ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے نہیں جانتا میں اس (عثمان)
ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن وہ لفظ اس جگہ پر درست نہیں۔ کیونکہ لیث کی روایت میں یہی "بی" کا لفظ محفوظ
اور اسی واسطے مصنف یعنی امام بخاریؒ نے اس کے بعد نافع بن یزید کی اس روایت کو ذکر کیا ہے جو
اس نے عقیل سے کی ہے۔ اور جس میں ما یفعل بہ کا لفظ ہے۔ (بلا ذکر لیث کے) ایسے ہی امام
خلیفی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری ج ۲ مطبوعہ کشوری کا پور ص ۲۹۳ میں صاحب فتح الباری سے نقل ہے

ذرعن الکشمینی ما یفعل بہ ای بعثمان قال فی الفتح وهو غلط منہ فان المحفوظ فی روایۃ
ہذا ولذا عقبہ المصنف بروایۃ نافع بن یزید عن عقیل التی لفظها ما یفعل بہ انتھی۔

یہی نے ملاحظہ فرمایا کہ عبارت فتح الباری سے مولوی نعیم الدین نے بغرض مغالطہ وہی ما یفعل بی کو وہم
تالیفات بحال انکر اس میں بروایت لیث ما یفعل بی کو محفوظ اور اس کے مقابلہ میں اس میں لفظ ما یفعل
کو غلط یا غلط فرمایا۔ لہذا اولاً اصل الفاظ مع اسناد حدیث صحیح بخاری جزء خامس ص ۶۲۶ مع اس کے تمام

تالیفات پر غور فرمادیں حدیثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب
العمیری خارجی بن بن یزید بن ثابت (الی) واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔

اللہ کی میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ کیا معاملہ کیا جاوے گا میرے ساتھ "حدثنا

سعید بن عفیر قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب بن دينار وعمر بن
 أيضاً صحیح بخاری پارہ ۱۰ ص ۵۶۶ اور آخر کتاب الشہادات میں روایت ہے۔ حدثنا ابو الیمان اناشعيب

عن الزهري حدثني خارجة بن زيد الانصاري والله ما ادرى وانا رسول الله ما يفعل به
 ايضاً صحیح بخاری پارہ ۱۵ ص ۲۸۶ باب ہجرت میں روایت ہے حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا

ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت وما ادرى والله وانا رسول الله ما يفعل
 ايضاً صحیح بخاری پارہ ۲۸ ص ۲۹۱ باب الروايا بالنهار میں روایت ہے حدثنا سعيد بن عفیر قال حدثني

الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت والله ما ادرى وانا
 رسول الله ما ذ يفعل بي حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا او قال

ما ادرى ما يفعل به - ايضاً ص ۵۰۱ باب العين الجارية في المنام میں
 روایت ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله (ابن المبارك) قال اخبرنا معمر عن

الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت والله ما ادرى وانا رسول الله ما يفعل بي ولا يكفر۔
 حدیث مذکور کی تین روایات میں لفظ ما يفعل بي واقع ہے اور دو میں ما يفعل به جن کی

تفصیل متابعات فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۵ ص ۶۲۶ میں مرقوم ہے جو یہ ہے۔
 دروایة نافع المذكورة وصلها الاسما عیلى واما متابعه شعيب فستاقى في او اخر

الشهادات موصولة واما متابعه عمرو بن دينار فوصلها ابن ابي عمر في مسنده عن ابن
 عيينة عنه واما متابعه معمر فوصلها المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنه

وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر ايضاً ورويناها في مسند عبد بن حميد قال اخبرنا
 عبد الرزاق ولفظه فوالله ما ادرى وانا رسول الله ما يفعل بي ولا يكفر وانا قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الاحقاف قل ما كنت يدعاً من الرسل وما ادرى
 ما يفعل بي ولا يكفر وكان ذلك قيل نزول قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما

تاخر لان الاحقاف مكية وسورة القم مدنية بلا خلاف فيها وقد ثبت انه صلى الله عليه و
 سلم قال انا اول من يدخل الجنة وغير ذلك من الاخبار الصريحة في معناه يحتمل ان يحمل

الاثبات في ذلك على العلو الجميل والنفى على الاحاطة من حيث التفصيل اه۔
 پس منجملہ متابعات کے روایت عبد الرزاق ہے جو معمر امام بخاری ہیں۔ اور امام بخاری نے بالواسطہ

ان سے روایت کی ہے۔ صاحب فتح الباری فرماتے ہیں۔

کہ دیکھا ہم نے مسند عبد بن حمید میں کہا خبر دی ہمیں عبد الرزاق نے اور لفظ ان کے یہ ہیں پس قسم الشکر میں جانتا اور اللہ کا رسول ہوں کیا معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے، اور یہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق فرمانے اللہ تعالیٰ کے ہے سورہ احتفان میں کہہ دو میں کچھ نیا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا کیا معاملہ کیا جاوے گا مجھ سے اور کیا معاملہ کیا جاوے گا تم سے اور تھا قبل نازل ہونے قول اللہ تعالیٰ کے ہم نے فتح دی تجھے فتح ظاہر تاکہ مواف کرے اللہ تجھ سے جو پہلے ہوئے گناہ۔ اور جو پیچھے کیونکہ احتفان یکبر ہے اور سورہ فتح مدینہ بلا اختلاف کے دونوں میں اور بے شک ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول ہوں گا ان میں جو داخل ہوں گے جنت میں وغیرہ احادیث صحیحہ کے جو اس معنی میں ہیں پس متحمل ہے کہ حمل کیا جاوے ثابت ہونے کو علم اجمالی پر اور نفی کو اوپر احاطہ تفصیلی کے،

اور یہی الفاظ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا یکنہ علامہ زرقانی نے شرح مواہب ج ۷ ص ۲۲۷ میں فرمائے ہیں جو مولوی نعیم الدین کے بھی معتمد علیہ ہیں اور اسی روایت ما یفعل بی کو مشکوٰۃ ص ۲۵۶ میں نقل فرمایا گیا۔
واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا یکنہ۔
”قسم ہے اللہ کی نہیں جانتا میں قسم ہے اللہ کی نہیں جانتا میں اور میں رسول اللہ کا ہوں کیا معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا معاملہ ہوگا تم سے۔“

نہ کہ لفظ ما یفعل بہ کو کیونکہ نفی علم غیب میں کلیتہً یہی لائق افادہ ہے۔ جو تقویۃ الایمان میں بحوالہ مشکوٰۃ مرقوم ہے اور اسی کا ترجمہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۸ میں یہ کیا۔
آنحضرت مکرر فرمود بخدا سو گند در نمی یایم بخدا سو گند در نمی یایم من و حال آنکہ من پیغمبر خدایم کہ چہ کردہ میشود من۔ و نہ در می یایم کہ چہ کرد میشود بشما۔
”مکرر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی نہیں جانتا ہوں میں قسم اللہ کی نہیں جانتا ہوں میں اور حال آنکہ میں پیغمبر اللہ کا ہوں کہ کیا جاوے گا میرے ساتھ اور نہیں جانتا ہوں میں کہ کیا کیا جاوے گا تمہارے ساتھ“

واضح رہے کہ حدیث زیر بحث میں مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں لفظ واللہ لا ادری مکرر ہے اور بعض میں نہیں۔ چنانچہ علامہ قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۵ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں فی نسخۃ واللہ لا ادری مکروا اور مجملہ وجوہ اللات کے فرماتے ہیں۔
ثالثها ان یكون نفيا للدرایة المفضلة دون المجملۃ قلت هذا هو الصحیح والحاصل انه یرید نفی علم الغیب عن نفسه و انه لیس بمطلع علی المکتون۔
”تیسری یہ کہ اس میں نفی درایت تفصیل کی ہوگی نہ کہ نفی در حال کی یعنی تفصیل کے ساتھ نہ جانتا اجمالا انجام بخیر معلوم ہونا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس ذات مبارک سے نفی علم غیب کی فرمائی کہ پوچھنا شیدہ امور پر آپ مطلع نہیں ہیں“

اور یہی مولانا شاہ عبدالحقؒ سے اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۸ میں منقول ہوا اور یہی تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۲۹۶ میں مرقوم ہے :-

وما ادري ما يفعل بي ولا بكم في
الدارين على التفصيل اذ لا علم لي
بالغيب -
نہیں جانتا میں کہ مجھ سے کیا معاملہ ہوگا اور تم سے کیا
ہوگا۔ دارین میں تفصیل کے ساتھ جس حالت میں کہ مجھے
علم غیب نہیں ہے۔

اور اسی طرح کمالین حاشیہ جلالین ص ۲۲۵ میں منقول ہے - اولاد ادري حالی رحا لکھ علی التفصیل ای
لا ادعی علم الغیب اور تفسیر جامع البیان بر حاشیہ جلالین ص ۲۲۵ میں مرقوم ہے -
اولاد ادري حالی رحا لکھ فی الدارين
علی التفصیل .
"نہیں جانتا میں حال اپنا اور حال تمہارا دارین میں تفصیل کے
ساتھ یعنی نہیں دعویٰ کرتا میں علم غیب کا۔"

اور یہی حاصل عبارت عمدۃ القاری منقولہ مولوی نعیم الدین کا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر فرشتوں کے
سایہ کر لینے کی بشارت نذر یوحی تھی اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارہ میں حضرت ام العلاء رضی اللہ
عنها سے فرمانا واللہ ما ادري قسم الشکر کی میں نہیں جانتا، بوجہ عدم ورود وحی عدم علم کے تھا۔ فلا منافاة علی
اہذا اور صورت اطلاق نہ فرماتے جانے نذر یوحی کے ما ادري کا فرمانا بکثرت قرآن پاک اور احادیث میں صراحت
عدم علم قطعی الثبوت قطعی الدلالت سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ ۲۱ سورہ لقمان میں ہے - وَمَا تَدْرِي مَا
نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ میں ہے وَمَا
يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ . مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ اور پارہ ۳۰ سورہ انقطاع میں ہے
وَمَا آذُرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا آذُرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور سورہ تطفیف میں ہے وَمَا آذُرُكَ مَا سَجِينٌ وَمَا آذُرُكَ مَا عِلِّيُّونَ
اور سورہ طارق میں ہے . وَمَا آذُرُكَ مَا النُّطَارِقُ اور سورہ قدر میں ہے . وَمَا آذُرُكَ مَا لَيْكَةُ الْقَدْرِ .
اور سورہ قارعہ میں ہے . وَمَا آذُرُكَ مَا الْقَارِعَةُ . وَمَا آذُرُكَ مَا هَيْبَةُ اور سورہ ہمزہ میں ہے . وَمَا آذُرُكَ
مَا الْحَطَمَةُ بزراجم شاہ عبدالقادرؒ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ مسلمہ مولوی نعیم الدین کے بجواب ص ۱۹۲
میں مرقوم ہو چکے۔ علیٰ ہذا احادیث میں بھی چنانچہ صحیح بخاری پارہ ۵ میں ص ۱۱۱ میں ہے جب قبر میں کافر و منافق
سے سوال ہوگا تو کہے گا۔ لا ادري اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے سوال کہے گئے
تو جواب میں کہا گیا لا ادري قالہا ثلاثا (مشکوٰۃ ص ۱) اور صحیح بخاری پارہ ۱۲ ص ۱۵۹ میں روایت ہے کہ قبیلہ ہوازن
کے لوگوں سے اثناء گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
انا لا تدري من اذن منك في ذلك .
"میں نہیں جانتا کہ اس امر میں کس نے تم میں سے اجازت دی"

نیز صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۵۱ میں روایت ہے کہ جب قیامت کے روز سب لوگ بے ہوش ہو جاویں گے اور سب سے اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوگا۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے دیکھیں گے تو فرمایا فلا ادری پس میں نہیں جانتا کہ ان کو افاقہ مجھ سے پہلے ہوا یا انہیں طور کی بیہوشی کا معاوضہ دیا گیا نیز "فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۲۲۸ میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

لا ادری ذوالقرنین کان نبیاً اولاً
"میں نہیں جانتا ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں"

اور صحیح بخاری پارہ ۲۷ ص ۱۰۵ میں روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں میرے پاس کتنے ہی لوگ آویں گے جن کو میں پہچانوں گا۔ اور وہ مجھے پہچانیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان میں پردہ ہو جاوے گا تو اللہ فرماوے گا۔
"تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کینے کا کام نکالے تھے"

انک لا تدرا ما احدثوا بعدک۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۹ ص ۲۲۶ میں روایت ہے :-

"حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم جانتے ہو کیا کتاب ہے یہ پرندہ فرمایا نہیں۔"

ان الخضر قال لموسیٰ اتدری ما یقول

ہذا الطائر قال لا

ایضاً ص ۲۵۲ میں روایت ہے :-

"سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کونسی جگہ پسند ہے

اللہ کے نزدیک اور کونسی نا پسند ہے اللہ کے نزدیک۔

فرمایا میں نہیں جانتا یہاں تک کہ دریافت کروں

پس نازل ہوئے جبریل علیہ السلام

سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن

البقاع احب الی اللہ وایہا ابغض الی

اللہ قال فا ادری حتی اسئل فنزل

جبرئیل۔

نیز فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۳۰ ص ۱۱۲ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو دشمنوں نے

کہا کہ محمد گمان کرتے ہیں کہ نبی ہیں اور آسمان کی خبر دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اونٹنی کہاں ہے تو فرمایا۔

"اور میں قسم اللہ کی نہیں جانتا مگر جو مجھے اطلاع فرماتا

وانی واللہ لا اعلم الا ما علمنی

ہے اللہ تعالیٰ"

اللہ تعالیٰ۔

مرطاً امام مالک موصوفہ مشفقہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ص ۴۳ میں روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فان احدکم ولا یدری۔

"فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس البیتہ

فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ہر آئینہ

کوئی تم میں سے نہیں جانتا۔"

کے از شمانمیداند۔

اور مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار ص ۸۳ میں فرماتے ہیں :-

در حدیث آمدہ است سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل ما افضل الاوقات فقال لا ادری۔

”حدیث میں آیا ہے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہ افضل اوقات (اول شیبہ یا آخر شیبہ) تو فرمایا میں نہیں جانتا“

صحیح بخاری پارہ ۱۰ ص ۵۶۵ میں قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت ہے۔
واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

”میں نہیں جانتا قسم اللہ کی کیا کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے“

نیز حضرت امّ رومان والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول میں روایت ہے۔
واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

”قسم اللہ کی میں نہیں جانتی کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو“

علیٰ اہذا حضرت صحابہ و تابعین وغیرہم کے کلام میں بکثرت تمام کا ادری وارد ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر ص ۵ میں نقل فرماتے ہیں:-

وقد سئل علی رضی عن مسئلة فتال لا ادری وهو علی المنبر فقبل له کیف فطلع فوق هذا المقام الا نور و تقول لا ادری فی جواب السؤال لا زهر فقال فی سعادت بقدر علمی بالاشیاء و قد وقع لابی یوسف مثل هذا السؤال۔

”تحقیق سوال کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ کا تو فرمایا میں نہیں جانتا اور وہ منبر پر تھے تو عرض کیا گیا آپ سے کس طرح پڑھتے ہو اس مقام پر اور کہتے ہو میں نہیں جانتا، اس سوال کے جواب میں تو فرمایا میں پہنچتا ہوں بقدر اپنے علم کے چیزوں پر اور تحقیق واقع ہوا ابو یوسف سے مثل ایسے ہی سوال کے۔“

نیز مؤطا امام مالک موثر مصنف ثناء ولی اللہ ص ۱۱۱ میں روایت ہے ابو ایوب انصاری سے:-
يقول واللہ ما ادری میگفت قسم بخدا نمی دانم کر حکونہ کارکنم

”ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا کام کروں گا میں“

ایضاً ص ۱۱۱ عن واسع بن حبان قال قلت لادری واللہ گفت واسع گفتتم نمیدانم قسم بخدا ”کہا واسع بن حبان تابعی نے کہا میں نے نہیں جانتا میں قسم اللہ کی“ ایضاً ص ۱۱۱

قال مالک لادری گفت مالک نمیدانم
نیز ص ۱۱۱ قال مالک لادری۔ گفت مالک نمیدانم
”کہا مالک نے میں نہیں جانتا“
”کہا مالک نے میں نہیں جانتا“
”کہا ابن شہاب زہری تابعی نے میں نہیں جانتا“

نیز صحیح بخاری پارہ ۴ ص ۵۲۸ میں روایت ہے۔

قال شريك فسألت انساً وقد قال لا
اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔

ادری۔

پس ان تمام روایات و آثار صحابہ وغیرہ نصوص قطعیہ کی مخالفت میں مولوی نعیم الدین کا خلافت و یا نت عاجز ہو کر معنی
”روایت و اسکل“ سے تبدیل کر کے ردالمختار کی آڑ لے کر نیز اپنی اسی کتاب کے ص ۱۹۲ اور الکلمۃ العلیا ص ۱۳۲ میں
کہ آیت اور حدیث دونوں میں ادری ہے جو درایت سے مشتق ہے اور درایت اسکل اور قیاس سے کسی بات کے
جان لینے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ آیت اور احادیث اور کلام حضرات صحابہ رضوانا بعینہم وغیرہم میں ما ادری والله ما ادری
..... بتا کید واقع ہے۔ یعنی قسم اللہ کی میں نہیں جانتا، جو قطعی نہ جاننے میں نص صریح ہے۔ چنانچہ
خوردالمختار ص ۹۷ ہی میں لفظ درایت کے ساتھ مرقوم ہے جو بطور حیات اتخاف کیا گیا قولہ ومعناه انہ
اشبه بالنصوص درایۃ والراجح درایۃ فیکون الفتویٰ علیہ رد مختار ای بالذی نص علیہ من
جہۃ الروایۃ لادلۃ الموسدۃ من السنۃ فالمراد بالروایۃ النصوص من السنۃ
نیز ردالمختار ص ۲۲۶ میں مرقوم ہے وقال فی شرح المینیۃ ولا ینبغی أن یرد عن الروایۃ ای الدلیل
اذا دافقہا روایۃ علی ما تقدم عن فتاویٰ قاضی خانی یعنی یہ بات مذکورہ از روئے روایت نصوص کے مشابہ اور بطور ”روایت“
راجح ہے اس لیے کہ جب روایت نصوص سنت سے موافقت رکھتی ہو تو اس پر فتویٰ ہوگا لہذا بمقابلہ روایات نصوص سنت
منقولہ تقویۃ الایمان کے جس میں بملف عدم علم کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عقلی و قیاسی معنی درایت کی کیا حقیقت
باقی رہی۔ اس لیے کہ استنباط و قیاس سے نتائج پیدا کرنے کو درایت و فہم کہتے ہیں، اور روایت کسی واقعہ کو بقبول صادق بیان
کرنے کو کہتے ہیں چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۹ ص ۶۷ میں مرقوم ہے۔ الاستنباط طہوالا استخراج
وہو بالقیاس۔ نیز پارہ ۸ ص ۳۷ میں مرقوم ہے۔ فالسنۃ اصل والقیاس فرع فکیف یرد
الاصل بالفرع بل الحدیث الصحیح اصل بنفسہ نیز پارہ ۲۲ ص ۱۶ میں مرقوم ہے۔ ودلالة المنطوق
مقدمۃ علی دلالة المفہوم۔ نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۲۳ میں لکھتے
ہیں ”قیاس دلیل شرعی ہے مگر نص کے آگے نامقبول“ اور فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۵ و ص ۲۲ میں لکھتے
ہیں المفہوم معتبر ما لو یصرح بخلافہ بلکہ خود بدولت نے بھی الکلمۃ العلیا ص ۱۱۱ میں قیاسوں کو غلط
ہی بتایا ہے تو پھر کس طرح عقلی فہم و قیاس نصوص سنت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
علیٰ ہذا حضرت حجۃ اللہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ و معتمد مولوی نعیم الدین عقد المجید ص ۵۲
میں قول فیصل ارقام فرماتے ہیں:-

”وہ عالم جو نصوص اور روایات سے واقف اور صاحبِ درایت فہم و دانش ہو اور ثابت ہوئی ہو اس کے نزدیک صحت حدیث کی مثبتین سے یا ان کی کتب مقدمہ مشہورہ و مروجہ سے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے اگرچہ ان کے مذہب کے مخالف ہو۔ اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ایسے عالم کو اپنے امام کے مذہب کے خلاف عمل کرنا جائز ہے اور مجوزین میں سے آمدی اور ابنِ حاجب اور ابنِ ہمام اور نوروی اور ان کے متبع مانند ابنِ حجر مکی اور ربیع بن عتبہ خنبلیوں اور مالکیوں میں سے ہیں جن کے ناموں کو ذکرنا طول پہنچاتا ہے اور اسی جواز پر اتفاق چاروں مذاہب کے مفتیوں کا متاخرین میں سے ہو گیا ہے اور انہوں نے اس جواز کو پہلوں کے کلام سے نکالا ہے چنانچہ انہوں نے اس میں جداگانہ رسالے بھی تالیف کئے ہیں۔“

اما العالم الذي يعرف النصوص والاحاديث وهو من اهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين او من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمن ذهبوا به وذهب الاكثرون الى جواز الامدعي وابن الحاجب وابن الصامر والتتوي واتباعهم كابتين حجر والرسلي وجماعات من الحنبلة والمالكية ممن يفتي ذكرا سيما منهم الى التطويل وهو الذي انعقد عليه الاتفاق من مفتي المذاهب الاربعة من المتأخرين واستخرجة من كلامه او اثاره ولهم رسائل مستقلة المسئلة منها

اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے مجتہد دہلی حصہ ۵۳ مصری میں لکھا ہے قال فی خزائن الروایات العالم الذي يعد معنى النصوص والاحاديث وهو عن اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا للمذاهب يهيى وہ رد المحتار جس کی توصیف و مدح میں مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت حصہ ۵۲ اور فرائد النور حصہ ۱۸ میں بغرض فریب دہی مخالفتِ نصوصِ سنت بعناد تقویۃ الایمان معنی درایت میں لکھا ہے ”شامی جو اہل سنت و جماعت کی بہت معتبر کتاب ہے اور علمائے ہند وغیرہ کا اس روایتوں پر عمل ہے“ رد المحتار در مختار کا سب سے نفیس تر عاشریہ فقہ کی کمال معتبر کتاب علامہ ابن عابدین شامی کی مصنفہ ہے۔“

جس سے فریب دہی کا بخوبی پردہ فاش ہو گیا جا، الحق و ذہق الباطل پھر دروغ گورا حافظہ نباشد جیکہ خود الکلمۃ العلیا ص ۴۵ میں ملوث سے نقل کیا علی ادراک جزئیات الاحکام و اطلاق العلم علیہا شائع ذائع فی العزت نیز الکلمۃ العلیا ص ۱۰۴ میں دعاتدری نفس ماذا تکسب عدا و ماتدری نفس ما یادفن تموت کے معنی لکھے کہ ”انہیں حضرت نہیں جانتے“ اور ص ۱۱۹ میں صراحتہ لکھا انک لاتدری ”آپ کو معلوم نہیں ہے مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔“

نیز اعلام الاذکیا جس کی تائید و توصیف نے خود بدولت نے الکلمۃ العلیا ص ۱ میں لکھا :-
 ”جناب مولانا مولوی شاہ سلامت اللہ صاحب رامپوری دام فیضہ نے جو اجلہ فضلہ اہل سنت میں سے ہیں
 ایک رسالہ مستی بہ اعلام الاذکیا بتالیف فرمایا جس کی حالت مصنف اعلام کی جلالت علمی کی شہرت کے باعث
 محتاج بیان نہیں۔“

رسالہ موصوفہ کے صفحہ ۵ میں آیت کریمہ وما ادری ما یفعل بی ولا یحکم کے معنی لکھتے ہیں ”نہیں جانتا ہوں میں
 کیا معاملہ واقع ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ“ ”معنی ما ادری ما یفعل بی ولا یحکم کے یہ ہیں۔ کہ بغیر
 اعلام الہی کے مجھ کو کچھ معلوم نہیں“ پھر مولوی صاحب کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی مزید
 تائیدی شہادت تجلی الیقین نادری پریس ص ۲۱ میں یہ پیش کرتے ہیں ”پھر آخرت میں جو تمہیں مناسبت سے ان کا
 حال تو اللہ ہی جانے“

بیشک آصا صدقنا اس عبارت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن عاقبت و مراتب عالیہ
 حلیہ قطعہ ہونے کے باوجود تفصیل و حقیقت ذرہ ذرہ کی نفی اس کے علم و کیفیت کا بحوالہ حق تعالیٰ ہونا
 آفتاب کے اندر روشن ہے۔ پھر ص ۱۹۲ میں یہ دعویٰ کہ یہ مضمون منسوخ ہے۔ بلا دلیل کینوکر مجموع ہو سکتا
 ہے۔ جبکہ دونوں آیتوں میں جمع و تطبیق کلام ائمہ مفسرین و محدثین سے ثابت ہے، چنانچہ فتح الباری شرح
 صحیح بخاری اور مرقات و اشعۃ التمعات شرح مشکوٰۃ۔ اور تفسیر بیضاوی۔ اور کمالین حاشیہ جلالین اور تفسیر
 جامع البیان سے واضح ہو چکا کہ حمل کیا جاوے گا ثابت ہونے کو علم اجمالی پر اور نفی کو اوپر احاطہ تفصیلی کے
 کے۔ ”دارین میں نفی تفصیلی پر“ یعنی نہیں جانتا میں حال اپنا اور تمہارا دارین میں تفصیلی کے ساتھ۔ اور خود مولوی
 نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۹۸ میں بھی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ سے نقل کیا کہ آیت میں نفی تفصیلی کی ہے اور اجمال
 ثابت ہے۔ ”پس حق بزبان عدو شود جاری!“

پس دعویٰ منسوخ ہونے کا مردود ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۱۰ ص ۵۶۹ میں ہے
 ان النسخ لا یثبت بالاحتمال نیز پارہ ۲۲ ص ۵۱۶ میں مرقوم ہے والنسخ لا یثبت بالاحتمال وقد امکن
 الجمع فلا یلتفت للدعویٰ النسخ یعنی صرف احتمال سے کسی نص کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوتا جبکہ جمع ہوتا
 دونوں کا آسانی ممکن ہو۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز جلد اول ص ۲۶۳ میں فرماتے ہیں۔

دلالت ناسخ دلالت واضحی یا بد
 ”دلالت ناسخ کے لیے دلالت واضحی صاف کھلی ہوئی ہونی چاہیے“

تفسیر فتح العزیز پارہ ۳ سورہ اعلیٰ ص ۱۹ میں نقل فرماتے ہیں یعنی حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بار نماز پڑھنے میں ایک آیت چھوڑ گئے بعد نماز کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا۔ کہ میں

اس سورت میں ایک آیت چھوڑ گیا۔ عرض کیا ہاں فلاں آیت چھوٹ گئی فرمایا کیوں تمہیں یاد دلائی۔ عرض کیا میں نے گمان کیا کہ یہ آیت منسوخ ہوگئی فرمایا کہ نہیں میں بھول گیا تھا اور اگر منسوخ ہو جاتی تو تمہیں اس کی میں خبر دیتا اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ ناسخ و منسوخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں احکام اور اوامر و نواہی میں ناسخ و منسوخ ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں جس طرح مولوی نعیم الدین کا زعم فاسد ہے چنانچہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں یہی اعتراض کیا ہے۔ وفيه ان النسخ على تقدير صحة تاخير النسخ انما يكون في الاحكام لا في الاخبار من مآجہ اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی انباء المصطفیٰ ص ۳ میں لکھتے ہیں "اور اخبار کا نسخ ناممکن ہے۔"

پس اس جہل مرکب میں مؤلف نے مولانا شہید مرحوم کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ عناد و عداوت کا مورد الزام ٹھہرا کر بد نصیب بد اندیش بنایا۔ لعنة الله على الكاذبين۔

حالانکہ خود اپنی شقاوت باطنی سے اگر باوجود آیت اور احادیث میں نفی تفصیلی کے لفظ ما یفعل بی کا انکار ہے تو لفظ ما یفعل بہ کا تو اقرار ہوا۔ گو یہ بھی منافقت کا شعبہ ہے کیونکہ ص ۱۹۳ میں خود لکھا کہ حضور اپنا حال بھی جانتے ہیں اور اپنی امت کا بھی تو لفظ بی اور لفظ بہ دونوں کا منکر ہوتا ثابت ہوا خسر الدنیا والاخرة ذلك هو الخسران المبين حتی کہ اس انکار کے وبال میں اپنی جہالت ویسے عملی کا اونے نمونہ یہ ہے کہ خود الکلمۃ العلیا ص ۱۲۳ میں اسی حدیث ما یفعل بی کو بھی نقل کیا کہ "بخاری میں ہے۔ عن خارجه بن زید بن ہشام ان ام العلاء الخ والله ما ادری وانا رسول الله ما یفعل بی قالت فوالله ما اذکی بعد احدا یا رسول الله۔ اولاً اس میں یہ تحریف کی کہ خارجه بن زید بن ہشام لکھا۔ حالانکہ حدیث میں خارجه بن زید بن ثابت ہے نہ کہ خارجه بن زید بن ہشام۔ چنانچہ ناظرین کے پیش نظر صحیح بخاری کی پانچوں حدیثیں بمعہ اسناد اور ایان موجود ہیں کسی میں زید بن ہشام راوی نہیں ہے اسی تلاش کے لیے تمام صحیح بخاری و فتح الباری مع مقدمہ فتح الباری و تقریب التہذیب کو بالاستیعاب دیکھا گیا۔ کہیں اس کا وجود نہ پایا گیا۔ اور اسی حدیث پر کیا موقوف ہے

سے واضح ہے کہ زیر بحث آیت کو منسوخ بنانے کی بات محققین نے مدلل طور پر منسوخ کر دی ہے شیخ عبدالحق دہلوی نے یہ قول ذکر کیا۔ مگر کذا قبل سے اس کی کمزوری بتا دی (اشعۃ اللمعات ص ۲۰۵ ج ۲) ملا علی قاری نے بھی اس کو درست نہیں مانا (مرقاۃ ص ۱۰۰ ج ۵) مولانا قاضی شامی صاحب پانی پتی لکھتے ہیں وهد القول غیر موثقی عندی اذ لا یخلو لیتفسیر منظرہ ص ۲۹۶ ج ۸ "یہ قول قابل قبول نہیں" چوتھی صدی کے ایک محدث و مفسر علامہ ابو جعفر النخاس منوفی ص ۳۳۸ اس نسخ کو محال قرار دیتے ہیں (کتاب الناسخ و المنسوخ ص ۲۱۱) تفسیر منظرہ ص ۲۹۶ ج ۸ میں ہے۔ معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکر انہ قد علمتی اللہ علوم الاولین ومع ذلك ما ادری ما یفعل بی ولا بکر فی جزاء کل عمل مخصوص ۱۵ یعنی ہر ہر مخصوص عمل کی جزا کا مجھے کوئی علم نہیں کہ

گرنہ کہیں کسی جگہ صحیح بخاری میں زید بن ہشام نہیں ہے۔ ثانیاً اخیر الفاظ حدیث میں یا رسول اللہ بڑھا دیئے گئے۔
یہ گزراصل حدیث میں نہیں ہیں۔ من ادعیٰ فعلیہ البیان۔

اس کذب و تحریف کا کیا ٹھکانہ ہے پھر اس پر اتنی تعلق کرگستاخانہ بے ادبانہ مولانا شہید مرحوم کی نسبت جو پیشوائے
دین و محققین ہیں، یہ لکھنا کہ حدیث لکھی اور یہ خبر نہ ہوئی کہ جس لفظ سے استدلال کرتا ہے وہ وہم و غلط ہے۔
تو حدیث دانی کا حال ہے۔ درایت و علم میں تمیز نہیں۔ اتنا شعور نہیں، «معاذ اللہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ خود اٹھا
پتے ہی منہ پر طمانچہ لگا کہ تمام اقترات و بہتانات کے دندان شکن جوابات ملے۔ مولانا شہید مرحوم کا تو بڑے بڑے
الف مقابلہ نہ کر سکے۔ عاجز ہو کر قدموں پر گر پڑے، مولوی نعیم الدین طفل مکتب تو کجا جو خاک نعلین کی برابر
ہیں نہیں ہو سکتا۔ جن کی شان میں ان کے تالیف و استاد و شیخ اکمل مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کی
مش برادری و سلسلہ و اسناد و حدیث میں مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور ان کے والد اور شیخ
ایوبی کے پیران مارہروی سید آل احمد و سید آل رسول و سید ابو الحسین نوری فخر کرتے تھے۔ اور خود
سند مسلمہ مولوی نعیم الدین کے اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں حجۃ الاسلام مولوی محمد اسماعیل صاحب زادہ

تعالیٰ علماً و فضلاً و کمالاً حصول فرحت نمودہ۔ تاج المفسرین و فخر المحدثین سرآمد علمائے محققین۔ در علم تفسیر
حدیث و فقہ و اصول و منطق و غیرہ از فقیر کمتر نیست۔ شکر این نعمت عظمیٰ ادا کردن نمی توانم حتی جہل و علما
بہ تر این بمراتب علیا فائز گرداند۔ مخلص من ممدوح رایکے از علمائے ربانی تصور یہ ہر چہ اختیار آن
ال باشد بروئے ایشان پیش خواہند کرد انشاء اللہ العزیز ہمہ شکوک و خلیجان دفع خواہند گردید
بایت فرمائے من اگر چہ چنین کلمات بظاہر تعریف و توصیف خود تصور تو آں کرد لیکن اظہار
در حق بود اتقان واجب و لازم ست، لہذا چشم پوشی در حق مناسب ندانستم اھ ملخصاً مکتوب موصوف
نام و کمال در بیان مدح و توصیف مولانا شہید مرحوم اخیر میں بمعہ اسناد نقل ہوگا۔

پس بای فضل و کمال مولانا شہید مرحوم کے مؤلف اطیب البیان۔ آفتاب انور پر خاک و غبار اوڑا کر
دوہی روسیہا ہوا۔ مولانا شہید مرحوم کا کیا بگڑا بلکہ حقیقت الامر واضح ہو کر تقویۃ الایمان کی صداقت علم الیقین
عین الیقین تک پہنچ گئی فالحمد للہ علی ذلک۔

قولہ ص ۲۵۴-۲۵۸ تقویۃ الایمان ص ۲۵ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے
سئلہ امتناع تفسیر کا بیان کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی

فرشتہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر پیدا کر ڈالے۔ اس کے کچھ بعد لکھا ہے اور جو سب
پہلے اور پچھلے اور آدمی اور جن بھی سب مل کر جبریل اور یغیر ہی سے ہو جاویں تو اس مالک الملک

کی سلطنت میں ان کے سب سے کچھ رونق نہ بڑھ جائے گی اور جو سب شیطان اور دجال ہی سے ہو جاویں تو اس کی رونق گھٹنے کی نہیں۔ یہ کیسی کھلی گستاخی اور ظاہر تو نہیں ہے۔ علاوہ بریں اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام فضائل کے انکار لازم آتا ہے جن میں دوسرے کی شرکت ناممکن ہے۔ جیسے اول مخلوقات و خاتم النبیین و سید المرسلین و اول شافع و اول مشفع کہ حضور میں ان فضائل کو ماننا تو ایسا دوسرا پیدا ہونا بھی محال جانتا۔ چہ جائیکہ کروڑوں۔ اور صاحب تقویۃ الایمان کے مذکورہ بالا اقوال بڑے بھائی بتانا بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنا بشر کی سی بلکہ اس سے بھی کم درجہ کی تعریف سے یہی ظاہر ہے کہ حضور کا مرتبہ بڑے بھائی کا سہ ہے، تو واقع میں اس کے بڑے جیسے کروڑوں تخت قدرت ہیں۔ اللہ رب العزت جل و علا تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے قربان اس کی قدرت کا بیان ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم سے پوری طرح ہو سکے، ہماری عبارتیں اس کے بیان مرتبت سے قاصر جبکہ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اب دوسرے کا کیا حوصلہ کہ شان الہی کے بیان کا دعویٰ کر سکے شان الہی کا بہترین بیان اور اس کی کامل ترین ثنا وہی ہے جو خود اس نے اپنے کلام پاک میں فرمائی۔ تمام قرآن پاک اللہ کی تعریف سے بھر ہے لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا جو تقویت الایمان والا کہتا ہے۔ باوجودیکہ قرآن کریم اس وقت نازل ہوا جبکہ کفر و شرک اور مخلوق پرستی سے دنیا تارک ہو رہی تھی اور لوگ عناصر کو بھی پوجتے تھے اور حضرت مسیح اور عزیر علیہما السلام کی بھی پرستش کرتے تھے اگر شان الہی کے لیے انبیاء کی شان کا گھٹانا ضروری ہوتا تو قرآن کریم میں ان کی نسبت ایسے کلمے فرمائے جاتے مگر ایسا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بطلان کا بیان فرمایا اور اپنے محبوبین و مقربین کے حق میں عزت و تکریم کے الفاظ بیان فرمائے، اس میں ہدایت ہے کہ بیان توحید و عظمت شان الہی میں اس کے محبوبین و مقربین کے مراتب و درجات کا ادب رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اظہار عظمت و جلالت میں داخل ہے کیونکہ جن کو اس نے عزت دی ہے ان کی جناب میں گستاخی کرنا رب پاک کی جناب میں بے ادبی ہے، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے۔ من اهان سلطان اللہ فی الارض اهانہ اللہ مشکوٰۃ ص ۲۲۱۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں جو کچھ بھی فرماتا اس میں ان کی عزت تھی خواہ وہ کسی مرتبہ کے ہوں دوسرے کی کیا مجال کہ وہ خاصان حق کی جناب میں لے معاذ بان کھول بیٹھے۔ اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ایسا فرمایا ہے۔ لہذا ہم بھی کہتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ مرجح البحرین ص ۶۱ میں فرماتے ہیں اگر انبیاء علیہم السلام کی طرف حق کی جانب سے کوئی عتاب و خطاب ہو یا کلام عزت و کبریائی کے طور پر جاری ہو یا خود وہ حضرات کبریاء کی جناب میں تواضع و اظہار بندگی و

یعنی کے طور پر کچھ عرض کریں تو ہم کو نہ چاہیے کہ اس میں شرکت ڈھونڈیں اور کوئی بات طریقِ ادب کے
 نشان کی شان عالی اور حفظِ مرتبت کے ساتھ کہیں مالک کا حق ہے کہ اپنے بندے کو جو چاہے فرمائے بندہ
 کی اس کی درگاہ میں جتنا چاہے عجز و مسکینی کرے۔ دوسرے کی کیا مجال اس سے معلوم ہوا کہ ایسے گستاخانہ
 بات کی تائید میں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں پیش کی جاسکتی۔ اور تقویتِ الایمان میں تو اس جگہ شانِ الہی
 کا بیان بھی نہیں ہے۔ بلکہ وہ بد نصیب انبیاء کی عظمت کے درپے ہو رہا ہے کہ ان کو بارگاہِ الہی
 میں ایسی وجاہت حاصل نہیں جو باعثِ قبولِ شفاعت ہو اس موقعہ پر یہ لفظ لکھنا کہ چاہے تو
 کروڑوں نبی ولی جن فرشتے جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر پیدا کر ڈالنے صاف مرتبہ انبیاء کے
 ساتھ عداوت ہے اس میں ان کی توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ کمال عطا فرمائے جن
 کو دوسرے کی شرکت ممکن ہی نہیں ہے۔ امام علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی شرح مواہب جلد ۱ ص ۸۱ میں
 لکھتے ہیں۔ ومیزہ علی غیرہ اصلا و ذاتا و صفة اعلوان من تمام الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم
 الایمان التصدیق بأن اللہ تعالیٰ جعل خلقہ بد نہ الشریف علی وجہ ای حال و ہیئہ لویظہر
 کمالہ ولا بعدہ خلق آدمی مثله وان ظہر منہ کمالات لا تحصى فہی بالنسبۃ تماخفی لنقطۃ من بحر
 کبر و اصغر لویظہر حقیقۃ صلی اللہ علیہ وسلم لادخلو لویظہر و ہا ہی بد نصیب تو آپ کو کروڑوں جیسا بتاتا ہے۔
 صی تقویۃ الایمان ص ۲۹ میں لکھتا ہے۔ اللہ کے لکھے سے کچھ بڑھ نہیں سکتا۔ تو اب اس سے پوچھو کہ اللہ نے
 کروڑوں مثل حضرت کے لکھے ہیں یا نہیں۔ اگر کہے کہ لکھے ہیں تو پھر ممکن کیسا صاف کہے کہ ضرور ہوں گے اور اگر کہے کہ نہیں
 لکھے تو ایک بھی مثل حضور نہیں ہو سکتا ورنہ لازم آئے کہ اللہ کے لکھے سے بڑھ جائے۔ قرآن کریم میں خاتم النبیین
 آیا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا۔ لانی بعدی۔ ختوی النبیین۔ تو جب حضور آخر انبیاء ہوئے۔ تو آپ
 کا مثل محال ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو مولوی اسمعیل کو کتے کی شکل میں اٹھائے اور اس کے متبعین کو چاہے
 تو سور بنا دے کہ نجاست کھاتے پھریں اور چاہے تو ایک ان میں سارے وہابیوں کو بھنگی کر دے۔ اور
 ان کے بڑے بڑے مولویوں کو چاہے تو نچنیا ڈوم کر دے تو ان باتوں میں سے ایک بھی محال نہیں ہے،
 اب ان سے کہتے بگڑتے کیوں ہو ہم تو شانِ الہی کا بیان کر رہے ہیں تو ایک نہ مانیں گے مگر حبیب اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمے لکھنا شیوہ کر لیا ہے۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم او مخلصا بلفظہ
 اقول ان اللہ خالق کل شیء۔ وهو علی کل شیء قیئر۔ ویفعل اللہ ما یرید۔

مولوی نعیم الدین کی کمال درجہ نادانی و جہل اور بے علمی ہے کہ ایسے مزخ صاف مسئلہ عقیدہ اہل سنت پر جو مخصوص
 ان و حدیث اور تصریحاتِ ائمہ کرام مفسرین و محدثین اور اہل معارف صوفیائے عظام رحمہ سے ثابت

ہیں۔ اپنی آفاتِ شرکیات و بدعات اور رسومات سے توجید و سنت کا انکار کر کے اس کو باعثِ گستاخی و توہین کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ تقویۃ الایمان میں تو اس جگہ شانِ الہی کا بیان بھی نہیں ہے محض بیہودہ بات ہے اس لیے کہ ساری ہی تقویۃ الایمان میں توجیدِ حق تعالیٰ اور رب العزت کے جلال و عظمت علم و تصرف اور قدرتِ کاملہ کا بیان ہے، خصوصاً اس مقام پر آیت سورہ سبأ پ ۱۲ بیان کی ہے :-

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
 ”بیانتک کہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے کہتے ہیں کہ

حق اور وہی ہے بلند بڑا“

جس کو مولوی نعیم الدین نے اپنے عناد و تعصب سے چھوڑ دیا۔ تاہم واضح ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ان میں ایک حکم کن سے چاہے تو الخ۔ یہ شان الہی نہیں تو کیا شان کسی بندہ کی ہو سکتی ہے۔ بیشک جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کی ہر شے کے نیست و ہست پر قادر ہے وہو علیٰ محلی شیخ قدیر عا جہ نہیں ہے اسی طرح وہ صادق بھی ہے اپنے وعدہ فرمان کے بموجب باوجود قدرتِ تامہ رکھنے کے حسبِ نصوصِ قطعیہ قرآن پاک اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ، وَمَنْ اٰمَدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا، وَمَنْ اٰمَدَقُ مِنَ اللّٰهِ وَغَيْرِہم آیات کے خلاف نہ فرمائے گا۔ پس سئلہ کی حقیقتِ ایمانی تو اسی قدر سے واضح ہے مزید توضیح ناظرین ملاحظہ فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ نے پ ۱۱ سورہ یونس میں فرمایا:

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا
 اَتَمَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (۷۴)
 اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاَوْجَاءَ تَتَمَّرُ كُلُّ اَيَّةٍ حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاٰلِیْمَ۔ (۱۰۴)

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ علمِ الہی میں کچھ لوگوں کا ایمان نہ لانا مقرر ہو چکا ہے۔ نیز اسی سورہ یونس میں ہے: قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلٰیكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِہ۔
 ”کہہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا یہ تمہارے پاس اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی“ اور فرمایا: ”اور اگر تیرا رب چاہتا البتہ ایمان لاتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب“

اور فرمایا پارہ ۳ سورہ رعد میں :-

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا-

”اور اگر چاہے اللہ راہ پر لاوے سب لوگوں کو“

اور پارہ ۱۳ سورہ ابراہیم میں فرمایا:-

إِن يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

”اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لاوے کوئی خلق نئی“

اور فرمایا پارہ ۱۴ سورہ نحل میں:-

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

”اگر وہ چاہے تو راہ دے تم سب کو“ اور فرمایا اور

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً-

”اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کرتا“

اور پارہ ۱۵ سورہ نبی اسرائیل میں فرمایا:-

وَلَئِن سَأَلْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

”اور اگر ہم چاہیں لے جاویں جو چیز تجھ کو وحی بھیجی پھر

إِلَيْكَ لَمْ نَلَا تَجِدْكَ عَلَيْنَا وَكَثِيرًا

تو نہ پاوے اس کے لائے کو ہم پر کوئی ذمہ لینے والا“

اور فرمایا پارہ ۱۹ سورہ فرقان میں:-

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا

”اور اگر ہم چاہتے البتہ بھیجتے ہر بستی میں ڈرانے والا“

اور پارہ ۲۱ سورہ سجدہ میں فرمایا:-

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِن

”اور اگر ہم چاہتے تو دیتے ہر جی کو سوجھ اس کی راہ کی لیکن

حَتَّى الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

حق ہے قول میرا کہ بھرنے سے مجھے دوزخ جنوں اور

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ-

آدمیوں سے اکٹھے“

اور پارہ ۲۳ سورہ یسین میں فرمایا:-

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

”کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین نہیں ہے قدرت

بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَاءً

رکھنے والا اس پر کہ بنائے ان کی مانند اور کیوں

وَهُوَ الْخَلَّاقُ-

نہیں اور وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا“

یاد وجود حق تعالیٰ کے سچے وعدہ اور قول و فرمان کے حق تعالیٰ کو سب کچھ اختیار قدرت حاصل ہے، جس

تقریبت الایمان میں اسی کے ساتھ مرقوم ہے جس کو مؤلف نے عناداً چھوڑ دیا کہ:-

”ایک دم میں سارا عالم عرش سے فرش تک الٹ پلٹ کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کرے کہ اس کے

تو محض ارادے ہی سے ہر چیز ہوجاتی ہے کسی کام کے واسطے کچھ اسباب اور سامان جمع کرنے کی کچھ حاجت نہیں“

اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیے اور کلام اللہ دین مسلمہ سے بغور مقابلہ کریں۔ چنانچہ آیت سورہ فرقان کی تفسیر

لَئِن سَأَلْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

میں امام فخر الدین رازیؒ تفسیر کبیر جلد ساویں صفحہ ۲۹ میں فرماتے ہیں :-

انھا تدل علی القدرۃ علی ان یبعث فی کل قریۃ نذیرا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانہ لا حاجۃ بالعضدۃ الالہیۃ الی محمد البتۃ وقولہ ولو یدل علی انہ سبحانہ لا یفعل ذالک فی النظر الی الاول یحصل التادیب وبالنظر الی الثانی یحصل الاعزاز۔

”یہ آیت دلالت کرتی ہے اور قدرت رکھنے کے اس پر کہ بھیجے اللہ تعالیٰ ہر بستی میں ڈرنے والا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اختیار نہیں ہے اور لفظ اول کے فرماتے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ایسا کرے گا نہیں پس نظر اول تادیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے اور نظر ثانی آپ کا اعزاز ظاہر ہے“

اسی طرح امام محمد غزالیؒ المتوفی ۵۰۵ھ جن کو خاں صاحب بریلوی (حیات الموات ص ۵۳) اور جناب ثوقف دونوں اکثر مستند مانا ہے جیسا کہ کتاب کے صفحہ ۲۲ میں ہے کیمیائے سعادت صفحہ ۲۲ میں فرماتے ہیں :-

بہر کہ صفات حق تعالیٰ بشناخت و جلال و بزرگی و توانائی و بے باکی او بدانت کہ اگر ہمہ عالم ہلاک کند و جاوید در دوزخ وارد یک ذرہ از مملکت و سے کم نشود اہ ایضاً ص ۵۳۶ میں فرماتے ہیں اما صفت تنزہ و پاکی از عیوب آدمی را کمال ایں کے تو اند بود و اول نقصان دے آنت کہ بندہ است و ہستی اولوے نیست بلکہ آفریدہ است و چہ نقصان بود پیش از ایں و آنگاہ جاہل است باطن خود تا پچیزے و بجز چہ رسد کہ اگر ایک رگ در داغ دے اکثر شود دیوانہ شود دندانہ کہ سبب آن چیت و باشد کہ روئے در پیش دے بود دندانہ و عجز و جہل او چہ حساب بزم کبری کہ چند است علم و قدرت او در آن مختصر گردد و اگر چہ صدیق است و اگر چہ پیغمبر پس پاک از عیوب آنت کہ علم او بے نہایت است و قدرت جہل را بان راہ

”جس نے حق تعالیٰ کی صفات پہچانی اور اس کے جلال و بزرگی اور توانائی و بے باکی کو جانا کہ اگر تمام عالم کو ہلاک کر ڈالے اور ہمیشہ دوزخ میں رکھے تو اس کی مملکت میں ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی“ لیکن پاک ہونے عیبوں سے آدمی کو اس کا کمال کب ہو سکتا ہے اور اول نقصان اس کا یہی ہے کہ بندہ ہے اور ہستی اس کی اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ پیدا کیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا اور پھر اپنے باطن میں جاہل ہے تو کسی دوسری چیز تک کس طرح پہنچے کہ اگر ایک رگ اس کے دماغ کی ٹیڑھی ہو جاوے دیوانہ ہو جاوے اور نہ جانے کہ سبب اس کا کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا اس کے پاس ہوے اور نہ جانے اور عجز اور جہل اس کا جو حساب کیا جائے کہ کس قدر ہے علم اور قدرت اس کی اس میں مختصر معلوم ہووے اور اگر چہ صدیق ہے اور اگر چہ پیغمبر پس پاک عیوب سے وہی ہے کہ علم اس کا بے نہایت ہے اور قدرت جہل کو اس کے ساتھ راہ نہیں ہے اور قدرت اس کی کمال درجہ پر

ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اگر تمام عالم کو ہلاک کر ڈالے تو اس کی بزرگی اور بادشاہی میں کیا نقصان دہی ہوگی، اور اگر لاکھ عالم دوسرے ایک لحظہ بھر میں پیدا کرے تو کر سکتا ہے اور اس سے اس کی عظمت ایک ذرہ بھر بھی نہ بڑھے گی، کیونکہ زیادتی و بڑھتے کا اس میں دخل ہی نہیں ہے، اور پاک ہے عیب سے کہ نیستی کو اس کی ذات و صفات میں راہ نہیں ہے، بلکہ خود نقصان اس کے حق میں ممکن نہیں ہے پس جو شخص کہ اس کو دوست نہ رکھے اور دوسرے کو دوست رکھے نہایت درجہ تمام اس کا جہل ہے۔

علیٰ ایذا حضرت مقبول ربانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المتوفی ۵۶۱ھ اپنے ملفوظات الفتح الربانی مطبوعہ بلالی ساڈھورہ نقل مطبوعہ مہینہ مصر مجلس ۶۱ ص ۲۷۲ میں فرماتے ہیں :-

”اگر حق تعالیٰ تجھ کو عمل کے بغیر محض فضل سے عطا فرمائے تو یہ اس کے اختیار میں ہے، جنت کا عمل تو طاعت ہی ہے اور دوزخ کا عمل معصیت، اس کے بعد اختیار حق تعالیٰ کو ہے کہ اگر چاہے تو عمل کے بغیر ہی کسی کو ثواب دیدے اور چاہے تو عمل کے بغیر کسی کو عذاب دیدے، وہ مالک و مختار ہے وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اس کے کئے کی اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی، اور دوسروں سے باز پرس ہوگی اگر وہ انبیاء اور صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں ڈال دے تب بھی وہ عادل ہی رہے گا، اور یہ محبت بالقہ ہوگی ہمارے اوپر واجب ہے کہ یوں کہیں کہ حاکم بہر حال سچا ہے اور ہم چون و چرا نہیں کر سکتے ایسا ہونا امکان اور جواز کے درجہ میں ضرور داخل ہے اور اگر ایسا ہو تو عین انصاف

نیست و قدرت سے برکمال است کہ ہفت آسمان و زمین در قبضہ قدرت سے است و اگر ہمہ را ہلاک کند بزرگی و بادشاہی اور ایچ نقصان نبود و اگر صد ہزار عالم دیگر در یک لحظہ یا فرماید تو اندو یک ذرہ از عظمت او زیادہ نشود کہ زیادتی را باں راہ نیست و و پاک است از عیب کہ نیستی را بذات و صفات او راہ نیست بلکہ نقصان خود در حق او ممکن نیست پس ہر کہ اورا دوست ندارد و دیگرے را دوست دارد از غایت جہل اوست۔

وان اعطاک ہو تفضلاً بغیر عمل
فذاک الیہ الطاعة عمل الجنة و
العصية
النار و بعد ذلک الامر الیہ ان شاء
اثاب واحد انا بغیر عمل ادعاقب
واحد انا بغیر عمل فذاک الیہ
فحال لما یرید لا یسأل عما یفعل
وهو یسألون ولو ادخل
واحد امن الانبیاء والصلحین النار
کان عادلاً وکان ذلک الحجۃ البالغۃ
یجب علینا ان نقول صدق الامیر
ولا نقول لہ و کیف هذا یجوز ان یکون
ولو کان کان عدل وحق و هو شیء لا

اور حق ہوگا البتہ یہ ایسی بات ہے کہ وقوع میں نہ آئے گی اور وہ ایسی کوئی بات کرے گا نہیں میری سنو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو کیونکہ میں متقدمین کا غلام ہوں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں ان کا سامان پھیلاتا اور اس پر آواز لگاتا ہوں اس میں نہ میں ان کی خیانت کرتا ہوں اور نہ اس کو اپنی بلک بتاتا ہوں میں ابتدائی ان کے کلام سے کرتا ہوں اور دہراتا ہوں اپنی طرف سے اور برکت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت کی بدولت“

لا یكون ولا یفعل شیئاً من ذلك اذ سمعوا
متى واعقلوا ما اقول فاني غلام من
تقدم اوقت بين ايد يهر وانشر
امتعتهم وانا دى عليها ولا اخونهم
فيها ولا اذ عيها منكا ابدابكلامهم
واثنى من عندي والبركة
من الله عز وجل ببركات متابعتي
الرسول صلى الله عليه وسلم

اور دیکھو اس کی تفسیر غنیۃ الطالبین میں موعہ تفصیل فرقہ ضالہ معتزلہ کے۔ علیٰ ہذا امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ کو مولوی نعیم الدین صاحب نے فرائد الثورۃ ۳ میں ”امام محی الدین نووی رحمہ اللہ تعالیٰ“ لکھا ہے۔ آپ شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۶۶ میں فرماتے ہیں :-

”مذہب اہل سنت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام عالم اس کی ملکیت اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت میں ہے جس طور سے چاہے اس میں تصرف فرماو پس اگر تمام مطیعین اور صالحین کو عذاب کرے اور ان کو دوزخ میں ڈال دے ہوگا اس کی طرف سے عدل اور جب ان کے ساتھ انعام و اکرام کرے اور ان کو جنت میں داخل فرماوے تو یہ اس کی طرف سے فضل ہے اور انعام فرماوے کا قول پر اور داخل کرے ان کو جنت میں ہو ان کے ساتھ فضل اور لیکن خیردی اس نے اور خیر اس کی سچی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ مومنین کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہے اور

ومذہب اهل السنة ايضاً ان الله تعالى
لا يجب عليه شئ تعالى الله بل
العالم ملكه والدينيا والاخرة في
سلطانه يفعل فيهما ما يشاء - فلو
عذب المطيعين والصالحين اجمعين
وادخلهم النار كان عدلا منه واذ
اكرمهم ونعمهم وادخلهم الجنة
فهو فضل منه ولونعم العاقرين
وادخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه
اخير وخير كما صدق انه لا يفعل هذا
بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة
برحمته ويعذب المنافقين يدخلهم

فی النار عدلا منہ واما المعتزلة
فیثبتون الاحکام بالعقل ویوجبون
ثواب الاعمال ویوجبون الاصلح
ویمنعون خلاف هذا فی خبط طویل
لهو تعالیٰ اللہ تعالیٰ عن اختراعاتهم
الباطلة۔

مناقضین کو عذاب کرنا اور ان کو دوزخ میں ڈالنا اس کی
طرف سے عدل ہے اور لیکن معتزلہ پس ثابت کرتے ہیں
احکام کو عقل سے اور واجب جانتے ہیں اعمال کے ثواب
کو اور واجب جانتے ہیں نیکی کے اجر کو اور منع کرتے ہیں
اس کے خلاف کو اس میں وہ ایسی فضول و باطل اور
من گھڑت بحثیں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلند ہے۔

علیٰ ہذا حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ جن کی جلالت و شان کا تو مؤلف نے متعدد جگہ اعتراف کیا ہے۔
مثلاً الکلمۃ العیام ۱۱ اور رسالہ فرائد النور ۵۲) مگر اپنی بے تمیزی سے رسالہ اسواط العذاب ص ۱۳ میں آپ کی فتح الباری جیبی مشہور
معروف کتاب کو علامہ ابن حجر عسقلانی کی لکھ دیا فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۲۲ میں بشرح حدیث۔

لن ینبغی احد امتکم عملہ قالوا دلالت
یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمد فی
اللہ برحمۃ الحدیث۔

”تم میں سے کوئی بھی نجات نہ پاوے گا اپنے عمل کے ذریعہ
سے عرض کیا گیا اور نہ آپ یا رسول اللہ فرمایا اور نہ میں
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اپنی رحمت فرماوے۔“

راتے ہیں: وولہ سبحانہ و تعالیٰ ان یعذب الطائع وینعمہم العاصی و لکنہ اخیر انہ لا یفعل ذلک
و خبرہ صدق لا خلت فیہ و ہذا الحدیث یقوی مقالہم و یعنی اہل السنۃ) دیرد علی
المعتزلة حیث اثبتوا بعقولہم اعراض الاعمال و لہم فی ذلک خبط کثیر و تفصیل طویل رایشا
بارہ ص ۱۸) و اعترض بعض المعتزلة یا تہ کیف یصح ان یا مریم لا یرید و الجواب ان ذلک
لینبغی مستحیل و قال الما زری مذهب اہل السنۃ ان اللہ تعالیٰ اراد ایمان المؤمن
و کفر الکافر ولو اراد من الکافر الا یمان لا من یعنی لو قدرہ علیہ لوقع و قال اہل الاعتزال بل
اراد من الجمیع الا یمان فا جاب المؤمن و امتنع الکافر و حملوا الغائب علی الشاہد لانہم مراد ان
یرید الشر شر و الکفر شر فلا یصح ان یرید البأس و اجاب اہل السنۃ عن ذلک بان الشر
فی حق المخلوقین و اما فی حق الخالق فانہ یفعل ما یشاء و انما کانت ارادۃ الشر شر انہی اللہ عنہ
و الباری سبحانہ لیس فوقہ احد یا مرہ فلا یصح ان تقاس ارادۃ علی ارادۃ المخلوقین و ایضاً
الیرید یفعل ما اذ الحری حصل ما ارادہ اذن ذلک بعجزہ و ضعفہ و الباری تعالیٰ لو یوصف بالعجز و الضعف
لما اراد الا یمان من الکافر لو یؤمن من الاذن ذلک بعجزہ و ضعفہ تعالیٰ اللہ عن ذلک (ایضاً پارہ ۲۶ ص ۱۲۲) و الخالق لو
ان من یطیعہ لیرید ظالمہا لان الجمیع ملکہ فله الامر کلہ یفعل ما یشاء و لایشل عما یفعل۔

موصول یہ ہے کہ حق سبحانہ، و تعالیٰ کو اختیار ہے اگر چاہے تو مطیع فرمانبردار کو عذاب کرے اور عاصی گنہگار کو بخشدے اور انعام فرماوے۔ لیکن اس نے خبر دی ہے کہ ایسا نہ کرے گا اور اس کی خبر سچی ہے اس میں خلاف نہیں ہوتا اور یہ حدیث اس باب میں بڑی قوی حجت ہے اور اس میں معتزلہ پر وہ ہے جو اپنی عقول کے بل بوتے پر ثابت کرتے ہیں اعمال کے بدلوں کے لازم ہوتے کو اور ان کو اس امر میں بڑا خبط ہے اور تفصیل طویل ہے۔ "اس امر میں حق تعالیٰ جل شانہ ظلم کرنے والا نہ ٹھہرے گا کیونکہ تمام عالم اسی کی ملک ہے سب پر اسی کی مگرانی ہے جس طرح چاہے کرے کوئی بھی اس کے کئے کی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا" اھ ملخصاً

ایسے ہی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی المتوفی ۶۳۲ھ تلمیذ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی "عوارف مترجم مصباح الہدایہ محمودین علی الکاشانی" میں فرماتے ہیں :-

ہر چند وجود فرزند بی پدر در قدرت الہی
 ہر چند وجود فرزند بی پدر در قدرت الہی
 ممکنست چنانکہ وجود عیسیٰ علیہ السلام
 ممکنست چنانکہ وجود عیسیٰ علیہ السلام
 اما در حکمت ممنوع است۔
 "ہر چند کہ وجود فرزند بلا باپ کا قدرت الہی میں ممکن ہے۔
 جس طرح وجود عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن از روئے
 حکمت کا ممنوع ہے"

نیز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المتوفی ۶۳۳ھ اپنے ملفوظات مجموعہ دلیل العارفين جمع فرمودہ خواجہ قطب الدین مطبوعہ مسلم پریس جمہور مترجم مولوی غلام محمد مرحوم جمہوری مجلس دوم پنجشنبہ ۵۲ھ میں فرماتے ہیں :-
 "میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء اور اولیاء دیگر مسلمان اگر پرستش نمازیں کامل نکلے تو پھوٹ گئے، دوزخ کی آبخ سے بچے اور جو اس میں کامل نہ ہو دوزخ میں گیا"
 ایضاً مجلس چہارم دو شنبہ ۶۲ھ حضرت خواجہ بزرگ نے بیان فرمایا کہ اس قدر انبیاء اور اولیاء نے جو دنیا کو مسیح جانا اور اس پر لعنت کی اس کا سبب یہ ہے کہ ہیت گور اور خوف مرگ ان پر طاری تھا۔ نیز ترجمہ فوائد الساکین ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کالی المتوفی ۶۳۳ھ جمع فرمودہ شیخ فرید الدین گنج شکر مجلس اول ۱۱۲ھ میں مرقوم ہے :-

"فرمایا جب وقت نیک پہنچتا ہے عنایت الہی شامل حال ہو جاتی ہے ہوائے لطف چلنے لگتی ہے وہ قادر ہے اگر چاہے ہزاروں گیر اور خرابیوں کو ایک لحظہ میں صاحب سجادہ کرے اور بخشدے اور بند بختی شامل حال ہوتی ہے، تو نیم فہاری چلنے لگتی ہے۔ ہزاروں صاحب سجادہ خراب ہو جاتے ہیں، پس اے جانی حق تعالیٰ سے کبھی ٹڈنہ ہوتا جلاہیے، عاقبت کسی کو معلوم نہیں کیا معلوم کیا ہوگا۔"

اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی المتوفی ۶۲۵ھ کے ملفوظات فوائد الفوائد جمع فرمودہ امیر علاء حسن سنہری مترجم مولوی غلام محمد خاں صاحب بریاں قصبہ جمہور ضلع ریتک میں مرقوم ہے :-

"مجلس بیروم اول رمضان المبارک جمعہ ۱۳ھ ۱۲۴ھ گفتگو عدل اور ظلم کے بارہ میں ہو رہی تھی۔ آپ نے

ارشاد فرمایا کہ معاملہ حق بخلق کے ساتھ دو قسم پر ہے عدل ہے یا فضل اور معاملہ خلق آپس میں تین طرح پر ہے عدل یا فضل یا ظلم اگر خلق اللہ آپس میں عدل یا فضل کریں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ یا فضل کرے گا اور اگر خلق آپس میں ظلم کرے گی معاملہ حق ان کے ساتھ عدل کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ معاملہ عدل کا کرے گا وہ مستحق عقوبت ہوگا۔ خواہ پیغمبر وقت ہی ہو جب آپ یہ فرما چکے ہیں نے عرض کیا کہ ایک حدیث شریف میں وارد ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کل روز قیامت مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے تو بھی عدل ہی ہے آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ بیشک عدل ہوگا کہ تمام عالم اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اپنی ملک میں تصرف کرنا گناہ و ظلم نہیں ہے ظلم غیر کی ملک میں ناجائز تصرف کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مذہب اشعریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روا ہے کہ مومن کو جاودان دوزخ میں رکھے اور کافر کو بہشت برین میں رکھے اور دلیل ان کی یہی تصرف در ملک ہے لیکن اپنے مذہب میں معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔
 ”نادان اور دانابرابر نہیں ہو سکتے اور نابینا و بینا کیا برابر ہو سکتے ہیں“

اور ایسے ہی کئی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں، اس کی حکمت اسی امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ مومن کو ہمیشہ بہشت میں اور کافر کو ہمیشہ دوزخ میں رکھے۔ اور مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ اسے خرچ کرے اسے اختیار ہے لیکن اگر وہ اپنے مال کو کوٹیں میں ڈال دے تو اس کی دانائی اور حکمت سے بعید ہوگا۔

ان تمام ملفوظات کو مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الانخيار میں استناداً تذکرہ فرمایا ہے۔ جو مولوی نعیم الدین کے مسلمات سے ہے۔ علیٰ ہذا حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری المتوفی ۸۵۰ھ جن کو اخبار الانخيار میں مشاہیر مشائخ ہندوستان کہا۔ مناقب بیان کئے اور تصنیفات خصوصاً مکتوبات کو لطیف ترین آداب طریقت اور اسرار حقیقت بتایا ہے۔ آپ اپنے مکتوبات ۳۰۰۰ مطبوعہ اسلامی لاہور ۱۳۱۹ھ۔ مکتوب ششم صفحہ ۲ میں فرماتے ہیں۔

”ابو الحسن خرقانی گفت کہ دل ہم صدیقاں را پلہ کردہ تیغ قہر و جگر ایساں را با انتظار قطرہ آب گردانید و خود را بکس نہاوموسیٰ“
 را در دل آید کہ ہمیں صنم کہ خداوند جل و علا با من سخن مے گوید نہ آمد کہ عصا بر سنگ زبان عصا بر سنگ زد و صحر اے دید صد ہزار همچو موسیٰ سے عصا بردست گرفته و کلاہ بر سر نہا وہ ارئی گویندے

صد ہزار ان، همچو موسیٰ ہست در گوشہ رب ارئی گوشہ دیدار جو بیان آمدہ

”ایضاً مکتوب بست و ششم صفحہ ۱۱ میں فرماتے ہیں، اگر خواہد در لحظہ ہزار ہزار آدم و عالم بیازیند و ہزار ہزار چوین حبیب و خلیل بر گردید در قدرت عرش رفیع با ذرہ حقیر برابر است و السلام و ایضاً مکتوب سی و پنجم صفحہ ۱۱ میں فرماتے

ہیں اور چون در عظمت و عزت از نظر کنی ہمہ موجودات عدم بینی و چون سلطان عظمت و قدرت او نگری و ہمہ معدومات
را موجود یابی اگر خواهد در ہر لحظتے صد ہزار چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیایند و ہر نفسے از انفاس ایشان مقام قاب
قرسین و ہر در جلال و سے ذرہ زیادت نگرود و اگر خواهد در ہر نفسے صد ہزار چون فرعون بیاقریند تا دعوی انار بکو
اذ غلی کنند و جمال و کمال او ذرہ کم نگرود و اگر خواهد ہر کہ ذرہ سے زمین کافرے و مشرکے است در دریائے
رحمت غرق کند از صفت قہر او ذرہ کم نگرود و اگر خواهد ہر کہ در عالم بنی و ولی است ہمہ را یک سلسلہ قہر کشد
خالداً و مخلداً در عذاب الیم بدار و از صفت رحمت و سے ذرہ کم نیاید اسے برادر آجنا کہ قدرت و عظمت
او علم زند مکتونات و مقدرات و مخلوقات را چہ خطر، ایضاً بکتوب پنجاہ و سوم ص ۱۵۱ میں فرماتے ہیں، اگر
بہشت بہشت را عین دوزخ گرداند و دوزخ را عین بہشت و از میانہ کعبہ کلیسا بر آرد و از تیکہ کعبہ
سازد و ما مکہ ملکوت را لباس ملکی از سر بر کشد و شیاطین ملوث را خلعت ملکی پوشاند و تاج قدسی بر سر بند
و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم رسالت بود و عیسیٰ را کہ سر جریدہ طہارت بود و یحییٰ را کہ ہرگز گناہ نکرده
است و نہ اندیشیدہ در یک سلسلہ بند و خالداً و مخلداً در دوزخ بدارد از کس نہ اندیشد و از کسے
باک ندارد و یک ذرہ گرد ظلم بردامن عدلش نہ نشنید چگونہ جائے قرار دایمینی بود و یکہ روئے دعوی وجود
بینی بود آن یکے کہ سرمایہ ہفصد ہزار سال تقدیس و تسبیح در دست داشت و معلم ملائکہ و استا و ایشاں
بود یکبار بیش نگفت تا دید آنچه و دید یاقوت آنچه یافت روزے جبرئیل علیہ السلام بحضرت رسالت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسیدہ بود پرسید کہ حال در خطیرہ قدسی چگونہ است گفت تا آن یکے راز
میان ما بیرون کردند ایچ فرشتہ و رز او یہ خود امین نماندہ است (ایضاً مکتوب پنجاہ و ہفتم ص ۱۵۹ میں فرماتے ہیں)
و گاہ از زیر دامن شقی نبی بیرون آرد و گاہ از زیر دامن نبی شقی پیدا آرد و گاہ سگے را در صفت اولیاء نشاند
و گاہ ولی را در طویلہ سگان بند و لکن چون قبول خواهد کرد و نہ کند و چون رو خواهد کرد و ایچ چیز قبول نکند
(ایضاً مکتوب شصت و دوم ص ۲۶۲ میں فرماتے ہیں) و از افلاس ویلے استعدادی و از ادبار و اولدگی خویش
ہر میت نباشد نظر بر قدرت و فضل او بایداشت اگر خواهد ہزار کلیسا و تیخانہ را کعبہ و بیت المقدس
گرداند ہزار ہزار عاصی و فاسق را حبیب اللہ خلیل اللہ خطاب کند و ملتے در میان نبود و اگر خواهد یک
لحہ ہزار ہزار کافر را مومن گرداند و ہزار ہزار مشرک و بت پرست را موعد گرداند و ملتے در میان نہ و ہزار ہزار
لعنتی را رحمتی و ہزار ہزار خوابانی را ساجاتی کس را زہرہ چوں و خیرانہ۔ ایضاً مکتوب ہشتاد و ہفتم ص ۲۵
میں فرماتے ہیں۔ و گاہ گویند و دلوشنا و بعثتانی کل قریہ نذیرا اگر خواہم چون تو دوسر دہے فرستیم گاہ
کلیدے ہمہ خزان بدر حجرہ ما فرستند و گاہے برائے پیانہ جو بدر مراٹے البشمہ جہود بیزند۔

خلاصہ ترجمہ "ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، دل تمام صدیقیوں کے تیغِ قہر نے پارہ پارہ کر دیئے ان کے جگر کے انتظار نے قطرہ آبِ کر ڈالا، اور اپنے آپ کو کسی کے ساتھ وابستہ نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا مجھ سے حق تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ نداد ہوئی اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو دیکھا کہ سو ہزار مانند موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اپنے عصائے ٹوپی سر پر رکھے ہوئے ربِ ارفی کہہ رہے ہیں، "اگر حق تعالیٰ چاہے ایک لحظہ میں ہزار ہزار آدم اور عالم پیدا فرمادے اور ہزار ہزار مانند حبیب اور خلیل کے کرے، اس کی قدرت کے سامنے عرشِ رفیع ذرہ حقیر کے برابر ہے، جو اس کی عظمت و عزت میں نظر کرے تمام موجودات کے عدم پر نظر پڑے اور جو اس کی بادشاہتِ عظمت و قدرت کا دھیان کرے تمام معدومات کو موجود پاوے، اگر چاہے تو ان میں لاکھ مانند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمادے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو مقامِ قابِ قوسین عطا فرمادے تو اس کے جلال میں ذرہ بھر کمی نہ آوے گی۔ اور اگر چاہے تو اسی طرح لاکھ فرعون جیسے پیدا فرمادے یہاں تک کہ وہ دعویٰ انارکیم الاعلیٰ کا کریں تو اس کے جلال و کمال میں ذرہ بھر کمی نہ آوے گی اگر چاہے تو جس قدر زمین پر کافر و مشرک ہیں سب کو دریائے رحمت میں غرق کر دے، تو اس کی صفتِ قہر میں ذرہ بھر کمی نہ آوے گی، اگر چاہے تو جتنے عالم بھر میں نبی اور ولی ہیں سب کو ایک سلسلہ قہر میں کھینچے اور ہمیشہ عذاب دردناک میں مبتلا رکھے تو اس کی صفتِ رحمت میں ذرہ بھر کمی نہ آوے گی۔ اے برادر! اس جگہ کہ اس کی قدرت و عظمت کے علم کا ظہور ہو مکتوبات و مفقورات اور مخلوقات کا کیا خطرہ؟" اگر آکھٹوں جنتوں کو عین دوزخ کر دیوے اور دوزخ کو عین بہشت اور درمیان کعبہ کے کلیسا کو لے آوے اور بت کدہ سے کعبہ بنا دے اور ملائکہ ملکوت کا لباس ملکی سر سے اتارے اور شیاطینِ نجاست کو خلعتِ ملکی پہنا دے اور تاجِ قدسی سر پر رکھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمِ رسالت تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کہ سرورِ طہارت تھے اور یحییٰ علیہ السلام کو کہ ہرگز کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کچھ اندیشہ تھا ایک سلسلہ میں باندھے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رکھے کسی سے نہ اندیشہ رکھے اور نہ کسی کی پرواہ اور ایک ذرہ گردِ ظلم اس کے دامنِ عدل پر نہ بیٹھے پھر کیونکر جائے قرار اور بے خرفی کا ہووے اور کس طرح دعویٰ خود بینی کا ہووے وہ ایک کہ سرمایہ سات سو ہزار سال تقدیس و تبیس ہاتھ میں رکھتا تھا اور معلمِ ملائکہ اور ان کا استاد تھا، ایک بار سے زیادہ اتانہ کہا اور جو کچھ انجام ہوا دیکھا اور پایا، ایک روز جبرئیل علیہ السلام خدمتِ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے دریافت فرمایا کہ حالِ خطیرۃ القدس کا کیوں کر ہے کہا جب سے اس ایک کو ہمارے درمیان سے باہر کر دیا گیا کوئی فرشتہ اپنے آپ سے بے خوف نہیں ہے، کبھی دامنِ شقی سے نبی کو باہر لاتا ہے اور

کبھی دامن نبی سے شقی پیدا کرتا ہے اور کبھی کتے کو اولیاء کی صفت میں بٹھاتا ہے اور کبھی ولی کو کتوں کے طویلہ میں باندھتا ہے لیکن جو چاہے قبول کرے تو رد نہ کرے اور جو چاہے رد کرے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ اپنے افلاس اور بے استعدادی سے اور اویار و الودگی سے پست ہمت نہ ہووے نظر اس کی قدرت اور فضل پر رکھنا چاہیے اگر چاہے ہزار ہزار کلیسا اور بیت خانہ کو کعبہ اور بیت المقدس بنا دے اور ہزار ہزار گنہگار اور فاسق کو حبیب اللہ اور خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمائے اور کوئی وجہ درمیان میں حائل نہ ہووے اور اگر چاہے ایک لمحہ میں ہزار ہزار کافر کو مومن بنا دے اور ہزار ہزار مشرک اور بت پرست کو متحد بنا دے اور کوئی مہلت درمیان میں نہ ہو اور ہزار ہزار لعنتی کو رحمتی اور ہزار ہزار خراباتی کو مناجاتی کسی کو ذرہ بھر چوں و چرا نہ ہو۔ ”کبھی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہم مانند تیرے ہر گاؤں میں بھیج دیتے ہم کبھی کبھیاں تمام خزانوں کی ہمارے دروازہ کے حجرہ پر بھیج دیتے ہیں اور کبھی ایک پیمانہ جو کے لیے دروازہ سر لٹے ابو شحمہ پر پکوشش تمام لے جاتے ہیں۔“

نیز صحائف السلوک رقعات حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی المتوفی ۵۲ھ مسلم پریس قصبہ جمشید میں مرقوم ہے

خود را مردہ انگار و خلق را سنگ و کلوخ شمارو
 ایضاً ص ۱۶ میں ہے بدانی کہ در عالم هیچ کس مستحق حمد
 ز نسبت با او جمیع محامد سزاوار است کہ الف و
 لام ایں جا برائے استغراق جنس است۔ ایضاً ص ۲
 میں ہے عزیز من کعبہ و عرفات از سنگے و کلونی
 پیش نہ پس شرک بود نہ ایمان۔ عزیز من مکہ و
 طائف و مصر و بغداد و ایشال را یکساں بود ایضاً
 ص ۳ میں ہے در کمال معرفت عجز مصطفیٰ بین کہ لا
 احصی ثناء علیک

”اپنے آپ کو مردہ جان لے اور خلق کو پتھر اور ڈھیلے
 شمار کرے“ جان تو کہ عالم میں کوئی شخص مستحق حمد
 نہیں ہے اور وہ ہی تعالیٰ شانہ تمام محامد و تعریف
 کے لیے سزاوار دلائق ہے کہ الف اور لام اس جگہ
 استغراق جنس کے لیے ہے۔ ”عزیز من کعبہ اور عرفات
 ایک پتھر اور ڈھیلے سے زیادہ نہیں ہے پس حق تعالیٰ
 مالک الملک کے مقابلہ میں شرک ہو گا نہ ایمان“ عزیز من
 کہ اور طائف اور مصر اور بغداد (موصوفات) کے نزدیک یکساں
 ہوئے کمال معرفت میں مصطفیٰ کا عجز دیکھ کہ لا احصی ثناء علیک

نیز حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی المتوفی ۹۲۲ھ جن کی توصیف و کمالات اخبار الاخیار ص ۲۱۲ مؤلف مولانا شاہ عبدالحق
 محدث دہلوی میں بہ بسط مرقوم ہیں اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رسالہ فیصلہ توحید و جود محمود پریس مدرسہ
 نظامیہ حیدرآباد دکن ص ۱۲ میں آپ کی نسبت فرماتے ہیں ”حضرت شیخ مشائخنا قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی
 رحمۃ اللہ علیہ“ نیز مؤلف کی مستند کتاب النوار ساطعہ نعیمی پریس مرادآباد ص ۶۲ میں لکھا ہے ”حضرت قطب العالم شیخ
 عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ“ آپ اپنے مکتوبات قدوسی مطبوعہ احمدی دہلی کے ابتداء میں تحریر فرماتے
 ہیں و از فقیر حقیر عبدالقدوس اسمعیل صنی الحنفی الغزنوی چشتی ص ۱۱ مکتوب ہشتاد و یکم میں مرقوم ہے۔

”حق تعالیٰ قادر ہے کہ ممتنع بنفسہ کو وجود میں لاوے اور میدان امکان میں رکھے۔ اور محال بنظر خلاف حکمت حق تعالیٰ کے محال ہے ممتنع لغیرہ جس طرح داخل کرنا انبیاء علیہم السلام کا دوزخ میں اور داخل کرنا کافروں کا بہشت میں اور اسی طرح خلاف علم حق تعالیٰ کے جس طرح ایمان لانا ابوہل اور فرعون کا کہ امتناع اس کے وجود کا حکم خیر محکم ہو چکا ہے پس کسی مقام پر خون انبیاء اور اولیاء کا پانی ہو جاتا ہے۔ اور خاک حسرت و ندامت ان کے سر پر پڑتی ہے۔“ ممکن الوجود اور یہ بھی تین قسم پر ہے ایک ممکن لغیرہ و ممتنع لذاتہ اور وہ جملہ محالات میں سے ہے کہ وجود ان کا بنظر شرعی خوبی اور عقل کے ممتنع ہے اور لیکن بنظر قدرت حق تعالیٰ کے ممکن ہے۔ دوم ممکن لذاتہ و ممتنع لغیرہ اور وہ خلاف حکمت حق تعالیٰ کے ہے جس طرح داخل کرنا انبیاء کا دوزخ میں اور داخل کرنا کافروں کا بہشت میں اور وہ اگرچہ بنظر ذات اپنی کے ممکن ہے لیکن بنظر اس کے کہ خلاف حکمت حق تعالیٰ کے ہے ممتنع ہے جس طرح ایمان لانا ابوہل اور فرعون کا کہ امتناع اس کے وجود کا حکم خیر محکم ہے لیکن بنظر اپنی ذات کے ممکن ہے سویم لذاتہ و لغیرہ غیر کا شریک باری تعالیٰ ہونے کے کتب اصول فقہ میں صریح واقع ہوا ہے۔“

اور تعالیٰ قادر است کہ ممتنع بنفسہ را در وجود آورد و میدان امکان سپارد۔ ایضاً مکتوب نو در ششم ص ۱۵۰ و محال کہ بنظر خلاف حکمت حق محالست ممتنع لغیرہ است چنانچہ دخول انبیاء در دوزخ و دخول کافران در بہشت و همچنین خلاف علم حق، چنانچہ ایمان ابوہل و فرعون کہ امتناع وجود حکم خیر محکم گشتہ ایضاً مکتوب صد و شانزدهم ص ۲۱۹ ای جاتون انبیاء و اولیاء آب میشود و خاک حسرت و ندامت بر مرثان می ریزد ایضاً مکتوب صد و ہفتاد و ہفتم ص ۳۴۳ ممکن الوجود ای نیز بر سہ قسم است یکی ممکن لغیرہ و ممتنع لذاتہ و آں جملہ محالات است کہ وجود آں بنظر حسن و عقل ممتنع است و اما بنظر قدرت حق ممکن است دوم ممکن لذاتہ و ممتنع لغیرہ و آں خلاف حکمت و حق است چنانچہ خلود انبیاء در دوزخ و خلود کافران در بہشت و آں اگرچہ بنظر ذات خود ممکن است، اما بنظر آنکہ خلاف حکمت حقست ممتنع است چنانچہ ایمان ابوہل و فرعون کہ امتناع وجود آں حکم خیر محکم است اما بنظر ذات خود ممکن است سویم لذاتہ و لغیرہ بر غیر شریک باری تعالیٰ در کتب اصول فقہ صریح واقعست۔

ایسے ہی حضرت امام ربانی شیخ احمد رندی مجدد الف ثانی المتوفی ۱۰۳۴ھ مستند مولوی صاحب بریلوی کے مکتوبات جلد اول ص ۳۲۲ میں فرماتے ہیں۔

”حق تعالیٰ جل شانہ، مالک علی الاطلاق ہے اور تمام بندے اس کے مملوک ہیں، پس ہر حکم اور ہر تصرف جو

اور تعالیٰ مالک علی الاطلاق است و عباد مملوک و بندہ سبحانہ پس ہر حکم و تصرفی کہ در ایشان

فریادِ عینِ خیر و صلاح است و از شائبہِ ظلم و
فسادِ منترہ و مبراست لایسائل عما یفعل سے
کہ از ہرہ آنکہ از بیسم او
کشاید زباں جزیرہ تسلیم او
و اگر ہمدردی و فرسخ فرستد و عذابِ ابدی فرماید
جائے اعتراض نیست و در ملک غیر مارتصرف
بے شائبہ ستم پیدا کند بخلاف املاک ماکہ نے
الحقیقت املاکِ او بند سبباً نہ جمیع تصرفات از ماور
آہنا عین ستم است زیرا کہ صاحب شرع بواسطہ
بعضی مصالح آل املاک و ایمانیت دارہ است
و فی الحقیقت املاکِ او بند سبباً نہ پس تصرف
ماور آہنا ہماں قدر مجوز باشد کہ مالک علی الاطلاق
آن تصرف را تجویز فرمودہ است مباح ساخت
ایضاً صلا ۳۲ و خلف در وعید حق جائزہ دارد۔

ان میں فرمادیں عین خیر اور اصلاح ہے اور شائبہ ظلم و فساد ہے
اس کی ذات منترہ و مبراہ ہے کوئی باز پرس اس سے نہیں کر
سکتا کہ یہ امر کیونکر کیا گیا اس کے خوف سے کس کو مجال
ہے کہ بجز تسلیم کے اس کے روبرو زبان کھول سکے اور اگر
تمام کو دوزخ میں بھیج دے اور عذابِ ابدی میں مبتلا رکھے
کوئی جائے اعتراض نہیں ہے اور ملک غیر میں ہمارا تصرف کرنا
بے شائبہ ستم پیدا کرنا ہے بخلاف ہماری املاک کے کہ فی الحقیقت
اسی کی املاک ہیں جمیع تصرفات ہمارے ان میں عین ستم کرنا ہے
کیونکہ صاحب شرع نے بواسطہ بعضی مصالح کے ان املاک کو
ہماری طرف نسبت فرمادیا ہے اور فی الحقیقت املاک حق
سبباً نہ تعالیٰ ہی کی ہیں پس تصرف ہمارا ان میں اسی قدر جائز
ہوگا کہ مالک علی الاطلاق نے اس تصرف کو تجویز فرمادیا
ہے اور مباح کر دیا ہے اور خلاف وعید حق تعالیٰ کو
جائز رکھا گیا ہے۔

نیز مولانا شاہ عبدالحق دہلوی تکمیل الایمان ص ۶ و ص ۴۲ میں فرماتے ہیں :-

ثوابِ مطیعان بفضلِ اوست و عقابِ عاصیان
بعدلِ اوست تعالیٰ در ہر دو حالت محمود است
ہم در عدل و ہم در فضل و کرم و بیچ کس را بروے
حقے و استحقاقے نیست الا آنکہ در خبر دادہ است
کہ مطیعان را ثواب و ہم عاصیان را عقاب کم
این چنین نخواہد بود کہ دے گفتہ است و لیکن
بروے واجب نیست و اگر فرضاً خلاف آن
کند و گیرے را مجال نے کہ گوید چرا چنین کردی
پس ظاہر شد کہ حکم او چنان است کہ در وعدہ خلاف
نہ در وعید تواند کہ خلاف کند این محض

”مطیعین کے لیے ثواب اس کے فضل سے ہے اور عاصیوں
کو عقاب اس کے عدل سے اور وہ حق تعالیٰ دونوں حالت
میں محمود ہے عدل اور قہر میں اور فضل اور کرم میں اور کسی
شخص کو اس کے اوپر کوئی حق اور کوئی استحقاق نہیں ہے
مگر یہ کہ اس نے خبر دی ہے کہ مطیعوں کو ثواب دیتا ہوں
اور عاصیوں کو عقاب کرتا ہوں اسی طرح ہوگا جو اس نے فرما
دیا ہے لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر فرضاً خلاف
اس کا کرے دوسرے کو مجال نہیں کہ کھولے کس واسطے ایسا کیا“
پس ظاہر ہوا کہ حکم اس کا اسی طرح ہے کہ وعدہ میں خلاف نہ
فرمایا گیا اور وعید میں ہو سکتا ہے کہ خلاف کرے یہ محض کرم اس کا

ہے عادت کریموں کی یہی ہے اگر وعدہ انعام و احسان کسی چیز کا کریں تو وفا فرمادیں کہ انکرم اذاعہدہ وفا مشہور ہے اور اگر قہر و عذاب کے درجہ کو پہنچ چکے ہیں وجود میں نہ آوے اور یعنی کہتے ہیں کہ خلاف وعدہ اور وعید میں اس کے قطعاً نہ واقع ہوگا اور نہ کذب اس کی خبر میں نہ لازم آوے گا پاک ہے وہ اس سے جواب ان کا یہ ہے کہ بقرینہ امتقائے کرم کے اخبار و وعید میں شرط مشیت مقدور ہوئے اگرچہ تصریح اس کی نہ فرمائی گئی ہو اور خبر وعدہ کی طے شدہ ہوئے آیات و احادیث میں کہ جس مقام پر تصریح مشیت و وقوع کے ساتھ پائی جاتی ہے نیز قرینہ اس کا یہی ہووے گا یا خود مراد اخبار و وعید سے استحقاق عذاب کہے نہ وقوع بالفعل نظر اسی انشاء و وعید کے ہے نہ حقیقت اخبار پس کذب اور تبدیل لازم نہیں آتا، حق سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے غیر مطیع کو ثواب دے اور مطیع کو نزع جس طرح پیچے و بارہ عقائد معلوم ہوا البتہ اختلاف اس میں ہے کہ آیا جائز ہے عقلاً یا نہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے عقلاً کیونکہ تبعید اور تغیر کا موجب ہے اور ہمارے اصحاب کے نزدیک کہ گروہ اہل سنت و جماعت ہیں یہ بھی جائز ہے کہ حق تعالیٰ ایک کو چاہے ضلالت سے نکلے ہدایت کو پہنچا کر مرتبہ نبوت تک پہنچا دے اور لیکن نقل اور دلیل سمعی قرآن و حدیث کی اس پر ہیں کہ یہ جائز وقوع میں نہ آوے گا "محال نہیں ہے حق تعالیٰ پر کوئی چیز" اور ابوداؤد اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اخیر وقت عسری میں

کرم اوست عادت کریمان این است اگر وعدہ انعام و احسان البتہ کنند وفا کنند کہ انکو بجز اذاعہدہ وفا و اگر بہ قہر و عذاب بترسانند بجز و نیازند و یعنی بریں اند کہ خلاف در وعدہ و وعید قطعاً نہ و ال کذب اخبار و لازم آید تعالیٰ عن ذلک جوابش آنست کہ بقرینہ امتقائے کرم در اخبار و وعید شرط مشیت مقدر بود اگرچہ تصریح بدال نکوہ باشد و خبر و عدتاً منقضیاً باشد و آیات و احادیث کہ در آنجا بصر تک بمشیت وقوع یافته است نیز قرینہ آن تو اند بود یا خود مراد از اخبار و وعید استحقاق عذاب است نہ وقوع بالفعل یا مراد بدال انشاء و وعید است نہ حقیقت اخبار پس کذب و تبدیل لازم نیاید فافہم و اللہ الموفق و هو اعلم بحجج سبحانہ تعالیٰ اگر خواہد غیر مطیع را ثواب دہد کہ مطیع را نہ دہد چنانچہ مابقی در میان عقاید معلوم شد اسی طرح شاہ صاحب موصوف مدارج النبوة ج ۱ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں انہم اختلاف در آنست کہ آیا جائز است عقلاً یا نہ معتزلہ برانند کہ جائز نیست عقلاً زیرا کہ ان موجب تبعید و تغیر است و نزد اصحاب ما کہ گروہ اہل سنت و جماعت اند انہم جائز است کہ حق تعالیٰ یکے را از چاہ ضلالت بر آوردہ ہدایت رسانیدہ بمرتبہ نبوت رساند و لیکن نقل و دلیل سمعی یہ آنست کہ ای جائز بود وقوع نیاید۔ ایضا ص ۱۱۲ او محال نیست بر خدا بیچ چیز

ایضاً ص ۷۷۷ و ابو داؤد و ابن ماجہ روایت کردہ
 اندکہ آنحضرت دعا کردہ اُمت خود را در عیشہ
 عرفہ بمغفرت جواب آمد کہ مغفرت کردم مگر ظالم
 را کہ البتہ آوز از جہتہ مظلوم بگیریم پس آنحضرت
 فرمود پروردگار من تو قادری اگر خواہی مظلوم را بہشت
 دہی و ظالم را بنجشی در آن وقت جواب این دعا
 نیامدہ چون در مزدلفہ صبح کرد اعادہ کرد این دعا را جواب
 آمد اجابت کردم آنچه تو خواستی پس بخندید آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما گفتند
 یا رسول اللہ ما در ویدر من توفدے تو یا دایں
 ساعتے بنود کو تو در آنجا بخندی ہمیشہ خندان
 دارد ترا اللہ تعالیٰ، فرمود عدد اللہ ابلیس
 چوں دانست کہ اجابت کرد حق تعالیٰ دعا
 مرا بنجشد امت مرا خاک بر سر ریخت و بلے
 ویلا فریاد کرد و دیگر ریخت پس در خندہ آورد مرا
 آنچه دیدم از جزع و فزع دے۔

دعا کی جواب آیا کہ مغفرت کی مگر ظالم کی کہ البتہ
 اس کو بوجہ مظلوم کے پکڑیں گے۔ پس آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا پروردگار میرے تو
 قادر ہے اگر چاہے مظلوم کو بہشت فرما دے
 اور ظالم کو بنجشدے اس وقت جواب اس دعا
 کا نہ آیا پھر جو مزدلفہ میں صبح کو اعادہ اس دعا کا کیا،
 جواب آیا میں نے قبول کیا جو کچھ تو نے درخواست
 کی پس ہنس دیئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور
 عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ماں باپ
 ہمارے آپ پر فدا ہوں یہ گھڑی ہنسنے کی نہیں کہ
 آپ اس مقام میں ہنسنے ہمیشہ حق تعالیٰ آپ کو
 ہنستا رکھے فرمایا دشمن اللہ ابلیس نے جو معلوم
 کیا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میری
 اُمت کو بخش دیا، سر پر خاک ڈال کر دئے ویلا
 اور فریاد کر کے لڑنے لگا پس مجھے ہنسی آئی جو کچھ
 میں نے دیکھا اس کی جزع و فزع کو، مشکوٰۃ ص ۲۲۹

اس حدیث سے بظاہر ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے ارادہ و عید کے خلاف ظالم کو محض اپنی قدرت کاملہ کی بنا پر
 حسب مشیت خود بخش دیتا ہے کیونکہ ارادہ کے بعد تکوین کا درجہ ہوتا ہے اور یہ سب حق تعالیٰ کے علم
 قدرت و ارادہ میں ہے کوئی چیز خلق میں اس کے امکان سے خارج اور محال نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے باوجود اطلاع فرمائے جانے ظالم کے عقاب کے بنظر قدرت و امکان حق تعالیٰ کے دوبارہ سوال کیا تو قبول فرما
 لیا گیا، اگر محال جانتے تو کیوں سوال کیا جاتا۔ علیٰ ہذا امام محمد بن عبد الباقی زرقانیؒ جن کو مولوی صاحب بریلوی
 حیات الموات ص ۵۵ میں مستند جان کر علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانیؒ کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور
 النوار ساطعہ مستند مولوی نعیم الدین مطبوعہ نعیمی پریس مراد آباد ص ۲ میں "خاتم المحدثین زرقانیؒ" لکھا ہے
 اور مولوی نعیم الدین نے بھی اپنی اسی کتاب کے ص ۲۵۷ میں آپ کی نسبت امام علامہ محمد بن عبد الباقی
 نے یہ روایت ضعیف ہے تفصیل تنقیح الرواۃ ص ۱۲۷ ح ۲ میں ملاحظہ ہو (ع ۱ ح ۱)

ذاتی لکھا ہے۔ آپ اپنی نفیس کتاب شرح مواہب لدنیہ جس کو آپ نے آٹھ جلدوں میں ۱۱۷۰ھ میں تمام فرمایا ہے۔ جلد ثانی ص ۱۱ میں فرماتے ہیں:-

(بِعَوَالله مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ) وَاسْتَدِلُّ بِهِ
الْحَقِيقَةَ عَلَى تَبَدُّلِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ —
اور جلد سادس ص ۲۸ میں فرماتے ہیں: فِيهِ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قُدْرَةَ اللهِ تَعَالَى لَا يَعْجُزُهَا
مَكْنٌ (أَيْ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ التَّعَلُّقِ بِهِ بَلْ
يَجُوزُ تَعَلُّقُهَا بِسَائِرِ الْمَمَكِنَاتِ لَا بِالْمُتَمَلِّ
لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِهَا أَصْلًا وَلِذَا تَقِيدُ بِمَمَكْنٍ
فَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا تَعْجُرُ عَنِ التَّعَلُّقِ
بِالْمُسْتَحِيلِ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهَا أَصْلًا
فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مِثْلِ هَذَا إِلَّا يَهَامُ
رَإْيَا ص ۲۹۴ . . . میں فرماتے ہیں:
إِلَّا أَنَّ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ قَامَ عَلَى أَنَّ هَذَا
الْعَبَائِثُ لَمْ يَقْعِ النَّبِيُّ مِنَ الْإِنْبِيَاءِ
أَصْلًا - - اور جلد ثامن ص ۲۱۱
میں فرماتے ہیں: وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ أَحْمَدَ فَقَالَ يَا رَبِّ أَنْتَ قَادِرٌ
أَنْ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُنْشِئَ الْمَظْلُومَ
خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ (رَإْيَا ص ۲۵۵) میں فرماتے
کہا فی البخاری و مسلم من حدیث
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لن يدخل احد الجنة
يعمله قالوا ولا انت يا رسول الله
قال ولا انا الا ان يتغمدني الله

”آیت (بِعَوَالله مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ) (مٹاتا ہے اللہ
جسے چاہے اور قائم کرتا ہے جسے چاہے) اس سے
علامہ حنفیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ تقدیر کو بدلتا
ہے اس میں اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
کو ممکن عاجز نہیں کر سکتا یعنی نہیں روکے گا، اس
کو اس کے ساتھ تعلق سے بلکہ تمام ممکنات کے ساتھ
قدرت کا تعلق جائز ہے نہ غیر ممکن کے ساتھ اس لیے
کہ غیر ممکن کے ساتھ قدرت کا تعلق کبھی نہیں ہوتا اور کسی
واسطے مقید ممکن کے ساتھ کیا گیا پس نہیں سمجھا جاوے گا
اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر ممکن کے ساتھ تعلق
رکھنے سے عاجز ہے اس لیے کہ قدرت مستحیل کے ساتھ
کبھی تعلق رکھتی ہی نہیں (نہ یہ کہ وہ تعلق رکھنے سے عاجز
ہے پس اس وہم کی طرف توجہ نہ کی جاوے گی) بیشک
دلیل سمعی قرآن و حدیث اس امر پر قائم ہے کہ یہ جائز
واقع نہیں ہو کسی نبی کے لیے انبیاء علیہم السلام میں
کبھی ایک روایت جو عبد اللہ بن احمد کے طریق سے مروی
ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے رب بیشک تو اس پر قادر
ہے کہ ظالم کی مغفرت فرمائے اور مظلوم کو اس پر ظلم اُتداسے
زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے“ جیسا کہ صحیح بخاری اور
مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہرگز
جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہو سکتا مگر
نے عرض کیا کہ آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے، اپنے عمل کے

برحمتہ۔ فلذالك لو عذب
اهل سمواتہ و اهل ارضہ
لعذبہم و لو غیر ظالم و لو رحمہم
لکانت رحمتہ خیرا من اعمالہم
کما فی حدیث ابی بن کعب عند ابی
داؤد ابن ماجہ :

سیدکے یا رسول اللہ فرمایا اور میں بھی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
سے مجھ کو داخل فرماوے، اسی واسطے اگر وہ اہل آسمان اور اہل
زمین کو عذاب کرے تو وہ ظالم نہیں ہوگا اور اگر ان پر رحم فرماوے
تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے جیسا کہ حدیث
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں وارد ہے جس کو ابو داؤد
اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

علیٰ ہذا جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی المتوفی ۱۳۵۵ھ تلمیذ رشید مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و خلیفہ ارشد
مرزا فطہر جان جانان شہید مستند مولوی صاحب بریلوی تفسیر منطہری ص ۳۵۲ میں فرماتے ہیں :-

(ان الله لا يخلق الميعاد) و اما في
الوعيد يجوز عندنا المغفرة و ان
لحيتب دقالت الوعيدية عن المعتزلة
لا يجوز الخلف في الوعيد ايضا .

”بیشک اللہ نہیں خلقت کرتا اپنے وعدہ میں اور لیکن
وعید میں خلقت پس ہمارے یہاں جائز ہے مغفرت
اگرچہ تو یہ نہ کی ہو اور کہا وعید یہ نے معتزلہ میں سے
نہیں جائز ہے خلقت کرتا وعید میں بھی“

اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفی ۱۳۳۹ھ تحفہ اثنا عشریہ ص ۳ میں فرماتے ہیں :-

از باری تعالیٰ نزو اہل سنت ظلم ممکن نیست
زیرا کہ ہمہ مخلوقات خلق و ملک او بند ہرچہ
خواہد کند و مع ذلک تجویز تعذیب چیزے
دیگر است و وقوع آن چیزے دیگر ایضا
ص ۱۳۸ عقیدہ ہفتم آنکہ اللہ تعالیٰ قادر
مختار است ہرچہ میکند بار اوہ و اختیار
میکند اسماعیلیہ گویند کہ او تعالیٰ قادر
نیست عقیدہ ہشتم آنکہ حق تعالیٰ بر ہمہ چیز
قادر است شیخ ابو جعفر طوسی و شریف مرتضیٰ
و جمیع کثیر از امامیہ درین عقیدہ خلاف دارند
گویند کہ او تعالیٰ بر عین مقدور بندہ قادر
نیست و الله على كل شئ قدیر

”اہل سنت کے نزدیک باری تعالیٰ ظلم ممکن نہیں ہے
کیونکہ تمام مخلوقات خلق و مملکت اس کی ہیں جو کچھ چاہے
کرے و مہذب عذاب تجویز دوسری چیز ہے اور وقوع
اس کا دوسری چیز ہے“ عقیدہ ساتواں یہ کہ اللہ
تعالیٰ قادر مختار ہے جو کچھ کرتا ہے ارادہ اور اختیار
کے ساتھ کرتا ہے اسماعیلیہ (فرقہ روافض) کہتے ہیں
کہ حق تعالیٰ قادر مختار نہیں ہے“ عقیدہ آٹھواں یہ کہ
حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیخ ابو جعفر طوسی و شریف
مرتضیٰ اور جماعت کثیر امامیہ اس عقیدہ میں خلاف رکھتے
ہیں۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عین مقدور بندہ پر قادر نہیں ہے
و الله على كل شئ قدیر۔ ان کے چھٹا
ہونے کو بس ہے“ علم خالق و مالک سے منظور

مکتب ایساں بس است۔ ایضاً ص ۲۲۳ کہ ظلم از خالق و مالک مقصور نیست چہ ہر چہ خواہد و ملک خود تصرف فرماید۔ و سابق در البیات از حضرت امیر و حضرت سجاد بتواتر منقول شدہ کہ اگر حق تعالیٰ عابدترین بندگان خود را بعباد اشبد کافرین ابد اللہ صر مغرب کند آہنمہ عدل باشد نہ ظلم۔

نہیں ہے کیونکہ جو کچھ چاہے اپنی ملک میں تصرف فرمائے اور سابقاً بیان البیات میں حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سجاد سے بتواتر منقول ہوا ہے کہ اگر حق تعالیٰ سب سے زیادہ عابد ترین اپنے بندوں کو اشد عذاب کفار میں بدل لایا د عذاب کرے، یہ تمام عدل ہوگا نہ کہ ظلم۔

مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی مرحوم تلمیذ مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی جن کو خود مولوی نعیم الدین کی مستند کتاب الوار ساطعہ ص ۲۹ میں "عمدة الفقہار والمحدثین جناب مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی" الفاظ توصیفیت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ آپ اپنی کتاب قسطاس ص ۲۲۱ و ۲۲۱ قسطاس ہفتاد و یکم میں فرماتے ہیں :-

"امتناع نظیر کے مسئلہ کی یہ تحقیق ہے کہ امتناع بالغیر ہے اور بالعرض نہ کہ بالذات کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امتنع بالذات نہیں تو نظیر بھی ان کی امتنع بالذات نہ ہو اس واسطے کہ حکم نظیر کسی شئی کا حکم اس کا ہے ورنہ نظیر نظیر ہی نہیں پس ذات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممکن بالذات ہے اور جو ممکن بالذات ہے تحت قدرت الہی جل شانہ ہے اور ممکن بنفس تحت قدرت الہی جل شانہ بالعرض ہے بنظر نفس امکان کیونکہ دراصل تو ممکن بالذات ہی تھا مگر لوجہ عرض کسی غیر کے بہ اثر پیدا ہوا کہ امتنع بالغیر ہو گیا ہے اور ہمارے عقیدہ کی تحقیق دوبارہ امتناع بالغیر جو مطابق عقیدہ حضرت مولانا محمد اسمعیل شہید ہے وہ ایک قسطاس مستقل میں موجود ہے فقط"

مولوی نعیم الدین کے خود بڑے حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی سبحان السبوح حاشیہ ص ۶۲ لکھتے ہیں "روح الساتی اگرچہ اہل سنت کے نزدیک فنا نہ ہوگی مگر قطعاً ممکن الالعدم اس کے ساتھ اس کی صفات معدوم ہو سکتی ہیں" اور ص ۶۳ میں ہے شرح عقائد میں لکھا :-

ذهب بعض العلماء الى ان الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى لافي الوعد وبهذا وردت السنة۔

"بعض علماء اس طرف گئے کہ وعید میں خلف اللہ تعالیٰ پر جائز ہے نہ وعدہ میں اور یہی مضمون حدیث میں آیا ہے"

۶۳ میں لکھا۔

صاحب علیہ خود مسلمانوں کے حق میں جواز خلف کو ترجیح دیتے ہیں اسی رد المحتار میں ان سے منقول الاشد جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار۔۔۔ اور ص ۶۳ میں

ہے محاشا جواز صرف بمعنی امکان عقلی محل خلاف نہیں، بلکہ قطعاً جواز شرعی و امکان و قومی میں نزاع ہے "اہل سنت
 بالاجماع اور معتزلہ ایک فرقہ مغفرت عاصیان کبائر کر دگان ویسے تو بہ مردگان کے امکان عقلی پر متفق ہیں یعنی کچھ
 عقل محال نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہ مواخذہ فرمائے گا۔ مگر امکان شرعی میں اختلاف پڑا اہلسنت بالاجماع
 شرعاً بھی جائز بلکہ واقع اور یہ فرقہ وعید یہ سمعاً ناجائز اور عذاب واجب مانتے ہیں "ایضاً ص ۷۱ میں ہے
 "تو ثابت ہوا کہ یہ علماء بالیقین خلف وعید کو شرعاً جائز مانتے ہیں" فایبدل القول لدی اور پر ظاہر
 کہ آیات میں نفی وقوع صرف استحالہ شرعی پر دلیل ہرگز نہ امتناع عقلی پر تو لازم کہ وہ علماء جواز شرعی مانتے ہوں
 اس سے استحالہ شرعی ثابت ہوا وہ امکان عقلی کے کب خلاف ہے جس کے ہم قائل ہیں "ایضاً ص ۷۲" شرح
 مقاصد الطالبین فی علم اصول الدین میں سے اتفقت الامت ان اللہ تعالیٰ لا یفوع عن الکفر قطعاً و
 ان جاز عقلاً "ایضاً ص ۷۱" علامہ شہاب الدین حجاجی مصری نے نسیم الرماض شرح شفا امام قاضی عیاض میں
 مسئلہ خلف کو اہلسنت کا اتفاق قرار دیا اور اس میں خلاف صرف معتزلہ کی طرف نسبت کیا "نیز مولوی صاحب
 برہبری طغوظ حصہ سوم انڈیا پریس لکھنؤ ص ۲۴ میں لکھتے ہیں "حدیث صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۷ و صحیح بخاری پارہ ۲۶
 ص ۱۲۲ میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا، صحابہ نے عرض
 کیا دلائل یا رسول اللہ - آپ بھی نہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا - الا ان یتغمدنی برحمتہ
 اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرماوے گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا ہے"

اور خود مولوی نعیم الدین صاحب نے بھی دروغ گورا حافظ نباشد۔ اپنے رسالہ فیضان رحمت ص ۳۶ میں لکھا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ باوجودیکہ کلیہ ہے اور یہ کلیہ بہ نسبت ان چیزوں کے ہے کہ جن کے ساتھ
 تعلق قدرت شرعاً جائز ہونہ منتغات جیسے شریک باری اور نہ ذات باری تعالیٰ

پس مولوی نعیم الدین کے اس استثناء کے سوا مخلوقات کے لیے تمام تر توہمات و اشکالات و تفریبات وارودہ
 و اہمہ مثل ادہن البیوت کبیت العنکبوت کے نسیانیا ہو کر تہ خاک ہو گئے اور خود اپنے مسلمات سے
 تقویۃ الایمان کی کما حقہ تائیدات واضح ہو گئیں یعنی حق تعالیٰ کو حسب اپنے فرمان کے ہر چیز پر مخلوقات و ممکنات میں
 قدرت تامہ کاملہ حاصل ہے مگر خلاف فرمودہ اس کا واقع نہ ہو گا یہی ممکن بالذات و محال لغیرہ ہے تاکہ ناممکن و محال
 بالذات جس طرح مولوی نعیم الدین کا زعم باطل اور فرقہ ضالہ معتزلہ کی تی چشتی میں دعویٰ مردودہ ہے۔ تیسرے میں اس
 مقام پر تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ کی تائیدات میں (یعنی حق تعالیٰ کے ممکنات پر قادر ہونے اور عاجز نہ ہونے
 میں علماء مکہ ذواللہ شرفھا و تعظیہا کے نقل فتویٰ سے بھی چارہ نہیں ہے۔ جن سے خود مولوی صاحب برہبری
 مقتدائے مؤلف نے حتام الحرمین میں مستند جان کر فریاد کفر کے فتویٰ حاصل کئے اور وہ خود انہیں کے گلے کاٹنے

تھے۔ چنانچہ حسام الحرمین ۲۶ میں ان کی یہ توصیف کی۔

”دیباچے ذخائر عالم کبیر جلیل القدر علامہ بلند ہمت مرحوم مستفیدین سردار کریم برکت صاحب فضل و تقدم منقطع بخدا پرہیزگار پاکیزہ صاحب درود مکہ معظمہ میں علمائے کرام کے استاد حرم محترم میں شافیہ کے مفتی سیدنا مولانا محمد سعید با بصیل اللہ ان پر اپنے احسانوں سے نہایت وسیع دامن ڈالے۔ ایضاً ص ۳۳ حسام الحرمین پیشوائے علمائے محققین والاہمیت کبرائے مدققین عظیم المعرفہ ماہر سردار بزرگ صاحب نور عظیم ابر بارندہ، ماہ درخشندہ ناصر سنن، قندہ شکن سابق مفتی حنفیہ کاجن کی طرف اول سے اب تک طالبان فیض دور دور سے جاتے ہیں صاحب عزت و افضال مولانا علامہ شیخ صالح کمال جلال والا عزت و جمال کے تاج ان کے سر پر رکھتے۔ ایضاً حسام الحرمین ص ۵۰ ”سردار شکر علمائے مالکیہ، مورد انوار عرش و فلک، فاضل صاحب کمالات، حیران کن صاحب خشوع و تواضع و پرہیزگاری و پاکیزگی پیشین مفتی مالکیہ مولانا شیخ عابد بن حسین اللہ تعالیٰ انہیں سب سے اعلیٰ درجہ کی زینت سے مزین فرمائے۔“

ظہرین کرام ان ہی علمائے مفتیان حرم محترم کے فتووں کو تقریۃ الایمان کی تائید میں ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان کے سوں کو ملائیں :-

”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ذات باری تعالیٰ عزا سزا، موصوف بصفات کذب ہے، یا نہیں اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے بینوا تو جرداً الجواب ذات پاک حق تعالیٰ اجل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ منصف بصفات کذب کیا جاوے، معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کلام ہرگز ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے۔
قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا
شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے، اور مخالف قرآن و حدیث کا اور اجماع امت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نَحْمَدُهٗ
وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ مَا قَوْلُکُمْ اَم
نُضَلِّکُمْ فِیْ اَنْ اللّٰهُ تَعَالٰی هَلْ یَتَّصِفُ
بِصِفَةِ الْکَذِبِ اَمْ لَا وَمَنْ یَعْتَقِدُ اَنْهُ
یَکْذِبُ کَیْفَ حَکْمِ الْفِتْوٰی مَا جُوْرٍ
(الجواب) ان اللہ تعالیٰ منزہ من الاتصفت
بصفة الذنب و لیست فی کلامہ شائبة
الکذب ابد اکما قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ
اٰمَدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِیْلًا
وَمَنْ یَعْتَقِدُ وَیَتَفَوَّهُ بِاَنَّهُ

تعالیٰ یکذب فهو کافر ملعون قطعاً
ومخالف الكتاب والسنة واجماع الامة

تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً
نعم اعتقاد اہل الایمان ان ما قال اللہ
تعالیٰ فی القرآن فی فرعون و ہامان

و ابی لہب انہم مہتمیون فہو حکم قطعی
لا یفعل خلافتہ ابد لکنہ تعالیٰ قادر
علیٰ ان یدخل الجنۃ ولیس بعاجز
عن ذلک ولا یفعل هذا مع اختیارہ
قال اللہ تعالیٰ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
هُدًىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْبَعَيْنَ فَبِئْسَ
من ہذا الایۃ انہ تعالیٰ لو شاء لجعلہم
کلہم مؤمنین ولکنہ لا یخالف ما قال
وکل ذلک بالاختیار لا بالاضطرار وہم
فاعل مختار فاعمال ما یرید ہذا عقیدۃ
جمیع علماء الامۃ کما قال البیضاوی
تحت تفسیر قولہ تعالیٰ ان تغفر لہم الخ
وعدم غفران الشریک مقتضی الوعد
فلا امتناع فیہ لذاتہ واللہ اعلم بالصواب
کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

کہے وہ ہرگز مومن نہیں تعالیٰ عما یقول الظالمون
علواً کبیراً البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کہے
اور اللہ تعالیٰ نے مثلاً فرعون و ہامان و ابی لہب کو قرآن میں
جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے وہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف
ہرگز ہرگز نہ کرے گا مگر وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات
پر کہ ان کو جنت دیدیے عاجز نہیں ہو گیا قادر ہے اگر چاہے
اپنے اختیار سے نہ کرے گا قال اللہ تعالیٰ وَلَوْ
شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّ
الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْبَعَيْنَ
اس آیت سے واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو
مومن کر دیتا مگر جو فرما چکا ہے اس کے خلاف نہ کرے گا
اور یہ سب اختیار سے ہے اضطرار سے نہیں وہ فاعل مختار
فاعل لما یرید ہے یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے
چنانچہ بیضاوی تحت تفسیر قولہ تعالیٰ ان تغفر لہم الخ
لکھا ہے کہ عدم غفران شریک کا مقتضی وعید کا ہے
ورنہ کوئی امتناع ذاتی نہیں اور یہ ہے عبارت اس کی
واللہ اعلم بالصواب کتبہ الاحقر رشید احمد

عفی عنہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

تمام شد ص ۱۱۹

خلاصہ تصحیح علماء مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ الحمد لمن ہو بہ حقیق ومنہ استعداد العود
والتوفیق ما اجاب بہ العلامة رشید احمد المذكور هو الحق الذی لا محیص عنہ و صلی اللہ علی
خاتم النبیین و علی الہ وصحبہ و سلو امر برقمہ خادم الشریعۃ راجی اللطف العفی محمد
صالح ابن المرحوم صدیق کمال الحنفی مفتی مکہ المکرمتہ حالاً کان اللہ لہما محمد سعید بن
محمد بابصیل مفتی الشافعیۃ بمکۃ المحمیۃ غفر اللہ لہ و لوالدیہ و محمد صالح ابن مشائخ
جمیع المسلمین الراجی العفو من داهب العظیۃ محمد عابد بن المرحوم الشیخ خجین

تھقی: مالکہ بیلد اللہ المحمیتہ مصلیا مسلما ^(الشیخ حسین محمد عابد بن ابرہیم) هذا وما اجاب به العلامة رشید احمد فیہ الصفاۃ وعلیہ المعمول بل هو الحق الذی لا محیص عنہ رقمہ الحقیقہ خلف بن ابراہیم خادما الفتا الحنا بلکہ المشرقة حالاً حامدا مصلیا و مسلماً ^(خلف بن ابراہیم)

اور یہ مولانا شہید مرحوم رسالہ ایک روزی میں بتائے تقریبہ الایمان فرماتے ہیں۔ پس میگویم کہ وجود مثل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل است، تحت قدرت الہیہ، نہ تحت تکوین تا وقوع ان لازم آید تفصیلش آنکہ قدرت صفت علیحدہ است، و تکوین صفت علیحدہ از قدرت امکان صدور مقدر است از ذات قادر بالنظر الی ذاتہ نہ وقوع مقدر یا بفعل و اثر تکوین وقوع کون است بالفعل و این مذہب ما ترید یہ است کہ بتعارض صفتین مذکورین قائل اند، و این دعوی مدلل است بدلیل نقلی و برہان عقلی اما دلیل نقلی المذہب، پس اگر مقصود معترض اینست کہ وقوع مثل مذکور بالفعل مستلزم کذب کس است پس آن مسلم است و کسے دعوی وقوع مثل مذکور بالفعل نکرہ "قولہ اللہ تعالیٰ۔ برایجا و یک کس مثل آن رحمتہ للعالمین قادر نیست۔ اقول این عجیب کلمہ ایست کہ درین مقام صادر گردیدہ کہ ہر مومن و ہر مومن و ہر ملحد و متوحد و مشرک و از شنیدن این کلمہ قبیحہ شنیعہ موئے برتن می خیزد، و تنقیص آنجناب بہ نسبت حضرت حق اصلاً اسادہ ادب یا آنجناب و اصلال عوام نیست بلکہ اظہار عبودیت آنجناب است کہ از اتم مقاصد دین است"

در ماہ ذی حجہ ۱۲۴۱ھ مقدمہ شد فقط

بے علمی کی بات | اور ہاں مولوی صاحب کی ایک کا پرستانی یہ کہ برتیا ریفض و عناد کے جو مضمون مسلمہ حدیث شریف کا تقریبہ الایمان میں مرقوم ہے کہ "سب لوگ پہلے اور پچھلے اور آدمی اور جن بھی سب مل کر الٰہی حدیث سے اعراض کرتے ہوئے اس کو کھلی گستاخی ظاہر توہین بتایا گیا۔ حالانکہ خود یہ مؤلف کی کھلی گستاخی اور صاف طور سے توہین حدیث ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں اگر حدیث کو جانتے ہوئے الزام تراشی کی ہے تو صریح کفر ہے ورنہ ظاہر ہے کہ یہ بے علمی اور جہل ہے۔ ناظرین کرام مضمون حدیث کو ملاحظہ کریں۔ صحیح مسلم ج ۲ صفحہ ۳۱۹ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان (حدیث قدسی) عبادی لو ان ادلحہ

لہ تقریبہ الایمان کے زیر بحث مقام پر مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم نے چند علمیت نما اعتراضات کئے تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید کے اس وہ تحریر پہنچی تو انہوں نے یک ہی نشست میں ان کا جواب لکھ ڈالا جس نے "بکروری" عنوان یک روزی اس کی تائید میں دوسرے علماء نے بھی نمایاں لکھے تھے منجانب کے مفتی صدر الدین صاحب آزاد مرحوم بھی تھے حضرت آزاد کا یہ رسالہ بھی مولانا شہید کے رسالہ بکروری کے ساتھ منقود ہے۔ ہر چکا ہے میرے سامنے جو نسخہ ہے وہ ایضاً الحق الصریح مطبوعہ فاروقی دہلی ۱۳۹۷ھ کے ساتھ مطبوع ہے (ع۔ ح۔ ۱)

واخر كروانسكو وجنكو كانواعلى اتقى قلب رجل واحد منكوما زاد ذلك فى ملكى شيئاً يا عبادى
 لو ان اولكروا واولكروا واولكروا واولكروا واولكروا واولكروا واولكروا واولكروا واولكروا واولكروا
 اور ترمذی ج ۲ ص ۸۱ اور ابن ماجہ ص ۸۱ میں اتنے الفاظ زائد ہیں وحیکرو ومیتکرو ووطیکرو دیا بسکر فی
 ملكى جناح بعوضه كذا فى المشکوٰة - ص ۲۳
 مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی مؤلف کے مستند اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸ میں اس
 حدیث کا ترجمہ فرماتے ہیں :-

اے بندگانِ من اگر باشد ای کہ اول شما و آخر
 شما و آدمیان و جنیان شما باشد بر پرہیزگار
 تری دل یک مرد از شما یعنی اگر فرض کردہ شود
 دل یک کسے از شما کہ متقی ترین دلہا باشد
 و شما ہمہ بری صفت باشد زیادہ تمیکند آں
 در ملک بادشاہی من چیزے راسے
 بندگانِ من اگر باشد ای کہ اول شما و آخر
 شما و آدمیان شما و جنیان شما باشد
 بر بے فرمائی کندہ و گناہ کندہ تری دل
 یک مرد از شما کم نمکند آں از ملک من چیزے
 را۔

”اے میرے بندو اگر ہووے یہ کہ اول تمہارے اور
 آخر تمہارے اور آدمیاں اور جنات ہو جاویں سب
 سے زیادہ پرہیزگار دل پر ایک مرد کے تم میں سے یعنی
 اگر فرض کیا جاوے دل ایک شخص کا تم میں سے کہ سب
 زیادہ متقی ہووے اور تم تمام اس صفت پر ہو جاؤ
 زیادہ نہ کرنے وہ ہوتا میرے ملک بادشاہی میں کسی
 چیز کو اے میرے بندو اگر ہووے یہ کہ اول تمہارے اور
 آخر تمہارے اور آدمیاں تمہارے اور جنات تمہارے ہو
 جاویں سب زیادہ نافرمانی کرنے والے اور گناہ کرنے
 والے دل پر ایک مرد کے تم میں سے کم نہ کرے وہ
 ہوتا میرے ملک میں سے کسی چیز کو“

ترمذی اور ابن ماجہ کا ترجمہ یعنی تحقیق پہلے تمہارے اور پچھلے تمہارے اور زندہ تمہارے اور مردہ تمہارے اور
 تمہارے اور خشک تمہارے یعنی جوان تمہارے اور بوڑھے تمہارے یا عالم تمہارے یا جاہل تمہارے یا
 فرمانبردار تمہارے یا نافرمان تمہارے جمع ہوں متقی تر دل پر ایک بندہ کے میرے بندوں میں سے نہ زیادہ
 کرے یہ جمع ہونا ان کا میرے ملک میں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی اور اگر پہلے تمہارے اور پچھلے تمہارے
 اور زندہ تمہارے اور مردہ تمہارے اور زندہ تمہارے اور خشک تمہارے جمع ہوں بد نیت تر دل پر
 ایک بندہ کے میرے بندوں میں سے نہ کم کرے یہ جمع ہونا ان کا میرے ملک میں ایک مچھر کے پر برابر بھی“
 امام جلیل الشان الحافظ ابن کثیر عماد الدین محدث المتوفی ۷۴۷ھ جن کی نسبت امام زرقانی ”شرح
 مواہب لدنیہ جلد اول ص ۲۵ میں فرماتے ہیں - الحافظ ذوالفضائل اسعیل بن عمرو ابن کثیر

المحدث البادع المتقن كثير الاستحضار سارت تصانيفه في البلاد في حياته — اپنی تفسیر الجوز
التابع مصری ص ۱۹ میں زیر آیت (سورہ یس) اَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ اَلَمْ تَرِ اَمْ يَذْكُرْ
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بروایت امام احمد نقل فرماتے ہیں۔ علی ہذا مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی
تفسیر فتح العزیز ص ۱۸۱ میں اسی حدیث قدسی کو نقل فرمایا ہے۔ ملا علی قاری مکی حنفی رقمقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ
المصابیح مصری جلد ۲ ص ۶۲ میں الفاظ حدیث اتقی قلب اور اشقی قلب کی شرح میں فرماتے ہیں۔

ولهذا افسر بقلب نبینا صلی اللہ علیہ
وسلو وقلب الاشقی بقلب ابلیس
"سب سے زیادہ متقی قلب ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا ہے اور سب سے زیادہ شقی بد نجت بد نصیب
قلب شیطان ابلیس لعین کا ہے"

سب سے بہتر اعلیٰ و ارفع و ازکی قلب مبارک جناب نبی کریم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہو سکتا ہے۔
نہ کسی اور کا اور سب سے زیادہ برا نجت قلب ابلیس مردود ہی کا ہو سکتا ہے۔

اب دیکھیں جناب مؤلف ملا علی قاری کو جنہیں فرائد النور ص ۲۲ میں "علامہ فاضل فہامہ کامل رحمہ اللہ الباری"
لکھا ہے نہ معلوم تقویۃ الایمان کی بدولت ان ملا علی قاری صاحب کی نسبت بھی کیا کیا خطاب و انقباب ناگفتہ
بہ تجویز کریں گے۔ اور ہاں یہ بھی سن لیجئے کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے سجن السبوح ص ۹۵ میں لکھ
دیا ہے کہ الحمد للہ اہل بدعت کے بارہ میں اسی طرح سنت باری تعالیٰ ہے کہ انہیں کے کلام سے انہیں کے کلام
پر حجت و الزام قائم فرماتا ہے" مع مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔

پھر مولوی نعیم الدین کا اپنے خطبہ میں سرشار ہو کر کہنا کہ حضرت مسیح و عزیر علیہما السلام کی لوگ پرستش
کرتے تھے، اگر شان الہی کے اظہار کے لیے انبیاء کی

ہوتا تو قرآن میں فرمایا جاتا مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے مرج البحرین اور کتاب الشائل النبیویہ شرح مواہب
امام زرقانی وغیرہ کی عبارات بے محل و بارۃ فضائل انبیاء علیہم السلام نقل کر کے یہ پیش بندی کرنا کہ کوئی ایسی
آیت یا حدیث نہیں پیش کی جاسکتی یہ محض مغالطہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پیش کی جاسکتیں
جب کہ جناب مؤلف خود جانتے ہیں کہ شان الہی کے مقابلہ میں تمام جہان کا عاجز و ناتوان اور نیست و نابود
ہونے کے معنایں سے قرآن و حدیث لبریز ہیں چنانچہ مشرکین، وثن پرستوں، مسیح پرستوں، گور پرستوں کے
عقائد باطلہ شرک مانند علم غیب، قدرت و تصرف کے ان کو حاضر و ناظر جان کر مرادیں، التجائیں، منتیں، نذریں،
چڑھاوے چڑھانے کی جہاں مذمت ہے اور توحید و عظمت اور جلال حق تعالیٰ کا بیان ہے اسی کے ساتھ ساتھ
ماسوائے حق کی نفی اور بیکی لا چاری کا بیان بھی ہے اور یہ کچھ شان و عظمت انبیاء اور اولیاء کے جو ان کا بمقابلہ

دیگر مخلوقات کے حاضر ہے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ درجہ الوہیت حق تعالیٰ کی عظمت اور درجہ فضیلت انبیاء و صلحاء میں تفاوت و فرق بین ہے طے گزرتی ہے۔

خود مولوی نعیم الدین نے باوجود اس دعوے کے کہ ذرہ ذرہ تمام اشیاء عالم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کے پھر بھی الکلمۃ العلیا ص ۱۲۶۲ میں لکھ دیا کہ ”حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں، ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں، کہاں خالق اور کہاں مخلوق مماثلت و مساوات کا تذکرہ ہی کیا علم الہی کے حضور میں تمام مخلوقات کے علوم اقل قلیل ہیں کوئی ہستی نہیں رکھتے“ حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے سامنے مثل لاشئ کے ہے اور اپنی اس کتاب کے صفحہ ۲۵ میں شفا مٹے قاضی عیاض جلد ۲ ص ۶۹ اور اشعۃ اللمعات جلد ۴ ص ۵۵ سے یہ نقل کیا کہ انبیاء کے ظواہر و اجسام بشری اوصاف کے ساتھ متصف ہیں اور ان پر بشری اعراض و اسقام بیماری و موت آفات و تغیرات و آلام طاری ہوتے ہیں۔“

چنانچہ جب مسیح پرست نصاریٰ کا حق تعالیٰ نے رد فرمایا تو مسیح علیہ السلام کی عبدیت و حوائج بشریت کھانے پینے اور ہلاک کرنے کا اظہار فرمایا تاکہ نصاریٰ کے باطل زعم ابن اللہ کی نفی ہو کہ عبدیت کا محتاج ہونا روشن ہو جائے اس سے کچھ مسیح علیہ السلام کی عظمت و عزت میں جو حق تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے باعث توہین نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے دو مقام پر فرمایا گیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الَّذِي رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ مَدْيَنَةُ كَانَتْ نَائِبًا كَلَّامِ الطَّعَامِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُ

پہلی آیت کا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا کیا ہوا ترجمہ سن لو۔ خالص الاعتقاد و حسنی پریس بریلی کے صفحہ میں لکھتے ہیں ”بیشک کافر ہیں وہ جو مسیح بن مریم کو اللہ کہتے ہیں تم فرما دو کہ کس کو اللہ پر کچھ اختیار ہے مگر وہ مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو فنا کر دینا چاہے“ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے ”اور کچھ نہیں مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول ہے گزر چکے اس سے پہلے بہت رسول اور اس کی ماں ولی ہے، دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ تم کیسے بتاتے ہیں ان کو نشانیاں پھر دیکھ کہاں لٹے جاتے ہیں“ تفسیر موضح القرآن میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب جن کو مولوی صاحب بریلوی نے حیات الموات ص ۵۵ میں نامور مولانا شاہ عبدالقادر صاحب لکھا ہے فرماتے ہیں۔

”ف اللہ صاحب کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ ٹھہراویں“ ”ف یعنی اس سے زیادہ کیا نشانی کہ جو شخص کھانا کھا دے اسے سب حاجت

بشری لگے اللہ کی ذات پاک اس لائق کب ہے۔

اگر مسیح علیہ السلام بقول نصاریٰ الہ ہوتے تو قدرت اس کے اوپر رکھتے اور ضعف بشری کھانے پینے پشیماب
پاخانہ میں، مانند دیگر جاندار حیوانات کے نہ ہوتے اور جو اس طرح کا ہو وہ کیونکر الہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام جلال
الدین سیوطی "تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں۔ ولو كان المسيح الها لقد عليه كغيرهما من الحيوانات ومن كان
كذلك لا يكون الها التركيب وضعفه وينشأ منه من العول والفاشل على هذا امام ابن حجر عسقلانی "فتح الباری شرح
صحیح بخاری پارہ ۲۶ ص ۱۲۵ و ۱۲۶ میں فرماتے ہیں:-

"مراد تواضع سے مرتبہ کے گھٹانے کا اظہار کرتا ہے جس کے
یہ تعظیم و عظمت کا ارادہ کیا جاوے اور کہا گیا کہ وہ بڑا نام
کا ہے اپنے سے اوپر کی شخصیت کا" اظہار کرنا عظمت
ربوبیت کا اور ذلت عبودیت کا پس ہوگا تقرب حاصل
کرنا اس کے ساتھ سب سے بڑا عمل"

المراد بالتواضع اظهار التنزل عن المرتبة
لأن يراد تعظيمه وقيل هو تعظيم من
فوقه تفضلا و اظهار عظمة الربوبية
وذل العبودية فكان التقرب بذلك
العمل -

واضح ہو کہ مولوی نعیم الدین نے حسبِ عادت شاہ عبدالمقصدت دہلوی کی مَرَجِ البحرین سے جو تمام عبارت نقل
کی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ مَرَجِ البحرین میں دو مقام بتائے گئے ہیں۔ اول مقام کمالاتِ ربوبیت
والوہیتِ باری تعالیٰ جس میں کسی مخلوق و ممکن کی شرکت ممکن نہیں ہو سکتی۔ دویم مقام اوصاف و عصمت
انبیاء علیہم السلام جس میں کسی دوسرے شخص کی ان اوصافِ خاصہ میں مشارکت نہیں ہو سکتی۔ سوائے مرتبہ
الوہیت کے جملہ صفات کمالات میں ان کے ساتھ ادب و احترام لازم ہے۔ سیوم اعتقاد دونوں درجات
کا اعلیٰ قدر مراتب بلا تغیر و تبدل و تفصیل و تاویل کے عقیدہ صدق موجب راستی کا ہے جس کی تفصیل مَرَجِ البحرین
مترجم صفات ذیل سے واضح ہے۔

ص۱ "محبت دنیا اعتقاد عقل اطاعت نفس موجب کفر و ضلالت کا ہے جب کہ خلاف اپنی رائے کے پاتا ہے
تو ناچار تاویل احادیث و آیات میں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قدم اپنا زندقہ و الحاد میں رکھتا ہے" ص۱۳ "چاہیے کہ اللہ
اور اس کے رسول کو ماننے اور چمچہ کہ انہوں نے فرمایا ہے اس کو رغبت کے ساتھ صحیح جانے (ص۱۴) ہرگز کوئی ارباب
بدعت و ہوا مقام قرب پر نہیں پہنچا ظلمتِ بدعت عملاً ہو خواہ اعتقاداً و اجبت تک دل لوث بدعت سے
پاک نہ ہو۔ اور انبیاء و کتاب و سنت پر حیت و چالاک ہرگز بھی حقیقت اس پر ظاہر نہ ہوگا" (ص۱۵) صرفیوں
نے اپنے مریدوں معتقدوں کو اپنی تقلید و اتباع کی وصیت نہیں کی ہے" (ص۱۹) "ذات انبیاء میں دم مارنا
نہیں چاہیے، ہم اسی قدر جان سکتے ہیں کہ ذات کے معنی لغزش کے ہیں" (ص۲۲) بلکہ تقاضائے بشریت و آمیزش

کثرت و اہتمام و انتظام دین و ملت بقدر چشم زدن ایک غفلتِ شہوداً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی اس وقت شعلہ زنی نازِ ذکر و ظہورِ نور و وحدت کے آپ مصطلح ہو گئے اور واقع ہوئے اس حال کے استغفارِ حسنات الابرار سیئات المؤمنین کرنے لگے، ”ص ۵۲“ یہ جو کہا گیا ہے کہ صوفی عامل بالحدیث ہوتے ہیں یہ اس واسطے ہے کہ کوئی امر خلاف احتیاط و بربرِ عکس شرع و درع کے نہ ہو۔ اعتبارِ فرع کا اصل و قاعدہ کی بنا پر ہے اور اصل و قاعدہ کتاب و سنت ہے پس جو کلام کسی فقہ و متکلم صوفی کا موافق اصل و قاعدہ کے ہے قبول ہے والا رد و متروک بتبرعِ حقیقی شارع ہے، باقی سب تابع اور حجت کتاب و سنت ہے، ”ص ۵۶“ یہ اعتقاد کی پرکرتا کہ وہ ہر طرح کامل اکمل ہے اس میں کسی قسم کا نقص نہیں، یہ اعتقاد کرنا درست نہیں کیونکہ کوئی فرد بشر نقص بشریت سے خالی نہیں، عظمت و عصمتِ مخصوص انبیاء علیہم السلام کے لیے ہے، ”ص ۶۸“ کتاب نبیسی ابلیسی ابن جوزی کی ہے وہ اکابر علمائے فقہ و حدیث سے گزرے ہیں حقیقت میں وہ کتاب دور کرنے والی مادہ بدعت و جہالت کے لیے بے نظیر ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ دین و شریعت واضح ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کے موافق کام کرے۔

”قسم اول اعتقادِ ربوبیت مجمل اس کا اعتقادِ تشریح و تشبیہ حق تعالیٰ کی ساتھ ممکنات کے اور اس میں جامع کلام امام مالک کا ہے الاستواء معلوم والسکین غیر معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة۔“
قسم دوم اعتقادِ درجاتِ نبوت و تمام اس کا اثبات نبوت و اعتقادِ عصمت صلوات اللہ علیہ وسلم ہے۔
ایہاں سے مولوی نعیم الدین کی نقل کردہ عبارت ملا کر پڑھئے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی خطاب و عتاب آوے اور زیادہ کسی امر پر وجہ عزت و مکنت کے پہنچا دے تو ہم کو نہ چاہیے کہ اس میں مشارکت ڈھونڈیں اور یا کوئی سخن سوائے ادب و ملاحظہ علو شان و حفظ مرتبہ ان کے کچھ کہیں مالک کا حق ہے کہ اپنے بندہ کو جو چاہے کرے اور کہے اور وہ بندہ بھی اپنے مرتبہ پر رہے، دوسرے کو کیا طاقت اور مجال ہے کہ دم مارے، مجمل اعتقادِ حق جناب سیدہ کائنات علیہ افضل التحیۃ والصلوات میں یہ ہے کہ جو سوائے مرتبہ الوہیت کے ہے کرامات و کمالات سے اثبات ان کا کرے، یعنی وہ چھوڑے جو نصاریٰ نے اپنے نبی کے حق میں دعویٰ کیا ہے اور وہ مدح نبی کی کرے، جو کہ لائق اندازہ اور آپ کی عظمت کے ہوا اور آپ کو زیبا ہو قسم سوم اعتقادِ درجاتِ علی قدر مراتب رکھے، اس لیے کہ تمہیں تمام اخبارِ انبیاء و رسل صلوات اللہ علیہم اجمعین نے پہنچائے ہیں، ان میں ایک عقیدہ صدق و راستی ہے بلا تغیر و تبدیل اور تفصیل و تاویل کے انتہی ملخصاً۔

”اصل رسالہ مرزح البحرین ص ۶ پر ختم ہے، جس کے ص ۶۹ پر مولوی نعیم الدین کی نقل کردہ عبارت کا سیاق و سباق قسم اول۔ قسم دوم۔ قسم سوم ہے جس سے واضح ہوا کہ وہ امور شرع جو مشتبہات ہیں ان میں

تفصیل و تاویل، تغیر و تبدل نہ کرے جو زلات قابل توجیہ ہیں، ان میں خلاف ادب و مرتبہ کے دم نہ مارے۔ اجمالاً سب کی تصدیق موجب راستی ہے۔ پس تمام مرج البحرین سے مؤلف کے عقائد باطلہ کی بیخ کنی اور فریب کاری ظاہر ہو گئی۔ علاوہ بریں مرج البحرین کے اسی مقام کی۔ ہمراہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۸۶ کی بھی پڑھیے :-

گویم ہر گاہ قلب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ترین و کامل ترین و روشن ترین و عارف ترین و لہا بود و اعتنا اہتمام داشت با وجود ان بشر تکملت و تاسیس سنت ناچار بود۔

”میں کہتا ہوں کہ ہر چند کہ قلب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام و کمال انوار و معارف سے لبریز تھا اور اس جانب کمال توجہ اور اہتمام رکھتے تھے، باوجود اس کے بھی تشریح ملت اور تاسیس سنت سے چارہ کار نہ تھا۔“

نیز اشعة اللمعات ج ۴ ص ۵۲۲ میں فرماتے ہیں :-

و وصف رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آل سنت کہ ہر چیز جز مرتبہ الوہیت است از فضل و کمال ہمہ اور اثبات است و هیچ کس کامل تر از اوے و مساوی یا و نیست سے

”وصف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جو کچھ سوائے مرتبہ الوہیت جناب باری تعالیٰ کے ہے تمام فضل و کمال آپ کے لیے ثابت ہے اور کوئی بھی آپ سے زیادہ کامل اور مساوی درجہ کا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔“

تراویں سخن انکار کار ما نزد یکے بخوبی صاحب عیار ما نزد

کے کسب و ملاحظت بیار ما نزد ہزار سکہ بیازار کائنات زدند

یہ بایں ہمہ صاحب مرج البحرین اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۸ ص ۸۶ میں فرماتے ہیں :-

دوے تعالیٰ مالک الملک است و ہر کہ در ملک خود تصرف کند ظلم نباشد یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و منتہائے کلام متکلمین درین مقام بایں است کہ لایال عما یفعل وہم یألون

حق تعالیٰ مالک الملک ہے اور اپنے ملک میں تصرف کرنا ظلم نہیں ہوتا عذاب کرے جس کو چاہے اور رحم فرماوے جس پر چاہے اور انتہائے کلام ائمہ متکلمین کا اس مقام میں یہی ہے کہ نہیں باز پرس کر سکتا حق تعالیٰ سے کوئی کسی امر کی اور وہ خود باز پرس کیا جاوے گا۔“

اور ص ۹۹ میں فرماتے ہیں :-

آنکہ از اولاد و قرابت من چیزے از محرمات را استحلال نماید عقاب و عقاب او بیش تر است کہ باوجود شرف فرزندی و قرابت من

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میری اولاد اور پہلی قرابت اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے کو حلال جانیں تو عقاب و عقاب ان پر زیادہ ہوگا، کہ باوجود شرف فرزندی اور قرابت میری

ارتکاب محرمات کند چنانکہ در باب نسا بر مطہرہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع شدہ کہ ہر کہ از
شمالے زناں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاحشہ و بدکاری
کند عذاب بروے دو چند گردد۔

اور صائیں فرماتے ہیں۔

کے ارتکاب حرام کا کہ جس طرح کہ در باب ازواج مطہرات
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہوا ہے کہ جو تم میں سے
اے پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاحشہ اور
بدکاری کریں عذاب ان پر دو چند ہوگا۔

وے جبل و علا مالک الملک علی الاطلاق است
وہم مملوک اویند میکنند ہر چہ میخواند و ہر تعرف
کہ مالک در مالیک خود کند ظلم تباشد گفت
لو ان الله عدو لاهل سواتہ
واهل ارضہ عدوہم و هو غير ظالم لہم
ولو رحمہم کانت رحمۃ خیر اللہ علیہم ^{اعمالہم} اگر آنت کہ اللہ
تعالیٰ عذاب میکرد تمامہ آسمانیاں و زمینیاں
را عذاب میکرد و میرسد اور کہ عذاب کند ایشانرا
و حال آنکہ مے تعالیٰ غیر ظلم کنندہ است مرا ایشان
را و اگر رحمت میکرد مے بود و رحمت او بہتر و
سو و مندتر مرا ایشان را ز عملہائے ایشان ۱۰

اور صائیں بشرح حدیث مشکوٰۃ ص ۲۴ جو یہ ہے :-

”کہ ابو عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنہ پر ان کے دوست احباب بغرض عیادت حاضر ہوئے اور وہ روہی
تھے تو کہا گیا ان سے کس چیز نے رولا یا آپ کو، کیا نہیں فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ لے تو بال اپنے لب کے یعنی پست کر پھر اسی طریقہ پر قائم رہے حتیٰ کہ ملاقات کرے تو مجھ سے یعنی آخرت
میں، کہا بیشک آپ نے فرمایا ہے و لیکن سنائیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے تحقیق
اللہ عزوجل نے اپنے داہنے ہاتھ کی مٹی میں لیا ایک جماعت کو اور بائیں ہاتھ کی مٹی میں لیا دوسری
جماعت کو، اور فرمایا داہنے والوں کو اہل جنت اور بائیں والوں کو اہل دوزخ اور نہیں پر واہ رکھتا
میں، کہا ابو عبد اللہ نے اور نہیں جانتا میں کس مٹی میں ہوں گا میں۔“

فرماتے ہیں یعنی

اگرچہ بشارتے از حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ایمان و در آمدن بہشت یافتہ ام آما پروردگار تعالیٰ بے نیازست و قادر مطلق ہرچہ خواہد بکند و گفته کہ سے در آرام و بہشت ہرگز خواہم و من انگتم در دوزخ ہرگز خواہم و باک ندارم و هیچ کس را نمیرسد کہ بگوید کہ چرا کردی ای خوف از دل نمیرود و موجب گر یہ اینست بعضی از عرفا گفته اند کہ اگرچہ بمقتضائے صدق وعدہ و بشارت شارع امنے و اطمینانے حاصل میشود ولیکن خوف لا ابالی او ساحت سینہ پاپیروں نمی بندد ویری حال مبتنی است تمنی صحابہ یا وجود بشارت یہ بالیت نکذا و بالیت کذا یکے گفته اے کاشش من گو سفندے بودے تا مزاج کردندے و بخوردندے و پیرون افگندندے و دیگرے گفته ای کاشش من گیا ہے بودی و خاک بودے۔

اگرچہ خوشخبری حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلاحتی ایمان اور بہشت میں جانے کی میں نے پائی ہے لیکن پروردگار تعالیٰ بے نیاز ہے اور قادر مطلق جو کچھ چاہے کرے بھینے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں بہشت میں داخل کروں اور جس کو چاہوں دوزخ میں ڈال دوں اور میں کوئی پرواہ نہیں رکھتا اور کسی شخص کو نہیں پہنچتا کہ کہے کہ کس واسطے کیا کرنے یہ خوف دل سے نہیں جاتا اور سبب رونے کا یہی ہے بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اگرچہ بمقتضائے سچے ہونے وعدہ اور بشارت شارع کے ایک طرح کا امن اور اطمینان حاصل ہوتا ہے لیکن خوف حق تعالیٰ کی بے پرواہی کا میدان سینہ باہر نہیں نکلتا، اور اسی حال پر بنائی گئی ہے تمنا صحابہ رضی اللہ عنہم کی باوجود بشارت جنت کے اے افسوس میں ایسا اور دلیا ہوتا ایک کہا ہے اے کاش میں بکری ہوتا تاکہ لوگ مجھ کو ذبح کرتے اور کھا جاتے اور باہر بھینک دیتے اور دوسرے نے کہا ہے اے کاش میں گھاس ہوتا اور خاک میں ہوتا۔

علیٰ ہذا امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی مکتوب جلد اول ص ۱۱ میں فرماتے ہیں :-

ہماری پیغمبران علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کہ قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار کے گزرے ہیں خلایق کو خالق کی عبادت کی طرف ترغیب فرماتے تھے، اور عبادت غیر سے منع کرتے تھے اور اپنے آپ کو بندہ اور عاجز جانتے تھے اور ہیبت و عظمت حق تعالیٰ جل شانہ سے ترساں اور ترزاں رہتے تھے۔

پیغمبران ما علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کہ قریب بیک لاکھ و بہشت و چہار ہزار گذشتہ اند خلایق را بعبادت خالق ترغیب فرمودہ اند و از عبادت غیر منع نمودہ و خود را بندہ و عاجز دانستہ اند و از ہیبت او و عظمت او تعالیٰ ترساں و لرزاں بودہ اند۔

علیٰ ہذا امام زرقانی شرح مواہب ج ۱ ص ۱۱ میں فرماتے ہیں :-

”بیشک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کی

ان عظمتہ تعالیٰ و صفاتہ لا نہایۃ لہا و

علوم البشر وقد رتھو متناہیة فلا
یتعلق واحد منھما بما لا یتناہی وانما
یتعلق بذلک علمہ الذی لا یتناہی
وانما تحصیم قدرتہ المتی
لا تنناہی فھو بعلمہ الشامل
یعلم صفات جلالہ ویقدر
بقدرتہ التامة ان
یحصلی ثناء علیہ
انتھی۔

کوئی انتہاء نہیں ہے اور بشر کے علوم اور ان کی طاقت محدود
ہے پس بشر کا علم اور اس کی قدرت محدود میں سے کوئی
بھی اس غیر متناہی کے ساتھ احاطہ کا تعلق نہیں رکھ سکتا،
یعنی بشری علم اور قدرت اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی،
اور اس کی صفات غیر متناہی کے ساتھ اسی کا علم غیر متناہی
تعلق رکھ سکتا ہے اور اسی کی قدرت غیر محدود اس کا احاطہ
کر سکتی ہے پس وہ حق تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ شامل اپنی تمام
صفات جلال کو جانتا ہے اور اپنی قدرت کا ملکہ کے ساتھ اس
بات پر قادر ہے کہ اپنی تمام تعریفوں کا احاطہ کر سکے!

مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت بریلوی کے ملفوظات حصہ چہارم حسنی پریس بریلی ص ۶۴ میں لکھا ہے :-
”صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ سب کرسی کے سامنے ایسا ہے کہ ایک لق و دوق میدان میں جس کا کنارہ نظر نہیں آتا! ایک

چھلا پڑا ہو۔ ما فی السنوات السبع والارضین السبع مع الكرسي الا کھلقۃ ملقاۃ فی الارض فلاة۔

اور یہ سب زمین و آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں کہ ایک لق و دوق میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اور ان سب
عرش و کرسی و زمین و آسمان کی وسعت ایسی ہی ہے عظمت قلب مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے اور قلب مبارک کی عظمت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی عظمت رب العزت جل جلالہ سے یہ
غیر متناہی وہ متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے نسبت محال۔“

پس ان تمام نصوص قرآن پاک اور احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تصریحات صحابہؓ و اکابر علماء امت
و اولیاء کرام مستند مولوی نعیم الدین نے بتائید صریح تقویۃ الایمان کے واضح کر دیا کہ حق تعالیٰ تمام ممکنات
خلیق کے مثل کروڑوں لا تعداد پیدا کرنے پر قادر ہے ہرگز ناممکن و محال نہیں جس طرح زعم باطل مولوی نعیم الدین
کا ہے۔ اگر یہی گستاخی ہے تو تمام امت کے ائمہ صالحین مآذ اللہ گستاخ ٹھیری گے۔ واللہ ذمہ باطل فالملذوم مثلہ
بنابری بوجہ گستاخی مولوی نعیم الدین کا دنیا و آخرت میں کہیں ٹھکانا اور عزت و ستکاری کا نہ رہے گا۔ اصل یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید و قدرت اور عظمت و جلال کے رو برو ایک ادنیٰ مثل ذرہ کے بھی ہستی و حقیقت نہیں رکھتے
معمدا مخلوقات میں حق تعالیٰ نے جس کی فضیلت و عزت افزائی فرمائی یہ محض اسی کا اکرام ہے۔ اور یہ عطا
عزت و جاہت ہرگز کچھ منافی بلحاظ قدرت و عظمت حق تعالیٰ کے نہیں ہے جس طرح علامہ زرقانی سے بھی
عظمت و قدرت ممکنات خلق پر حق تعالیٰ کا واضح طور پر بیان ہوا جس کا مولوی نعیم الدین نے تجلیات

اخفا کیا تھا۔ یہی طرز بیان تقویۃ الایمان سے تین طور پر واضح ہے کہ یہاں توحید عظمت حق تعالیٰ کے مقابلہ
ذلت وستی عبدیت جملہ مخلوقات کا بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ شرف و کمالات اور اتباع انبیاء و
عین کی تائید مرقوم ہے اسی کا نام اقرار توحید و رسالت اور اتباع ہے سوائے اس کے شرک و بدعت
کلمات اور گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال۔

مخلوق بڑا ہو چھوٹا الخ کی تحقیق | قولہ ص ۲۵۹-۲۶۲ اس سے اور بڑھ کر گستاخیاں دیکھئے ص ۱۳
میں لکھا۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے
اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب بڑی مخلوق سے کیا مراد ہے یہیں کی طرف اشارہ ہے کیا وہابی انبیاء علیہم
سلام کو بڑا مخلوق نہیں جانتے ہیں کیا اس لفظ سے انبیاء کی توہین نہیں ہوتی ہے پھر چار سے ذلیل جس
ذوق کو بتایا چار اس سے ضرور شریف ہوا تو اب چار بڑی مخلوق میں ہے یا چھوٹی میں یا دونوں میں
یا یا وہابیہ کے نزدیک مخلوق ہی سے خارج ہے، وہابیہ کی نظر میں عزت ہے تو چار کی معلوم نہیں
ہے کیا مناسبت ہے کسی سخت گستاخی ہے، کیسی دل آزاری ہے ادبی ہے ظالموں سے پوچھو کہ یہ
اس سے کہتے ہو کیا اللہ و رسول نے تمہیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ **لِلّٰهِ الْحُكْمُ وَالرَّسُولُ
لِیُحْیِیَہِ** یہ بد نصیب مقبولان بارگاہ کو چار سے بھی زیادہ ذلیل کہتے ہیں معاذ اللہ چار سے زیادہ
ذلیل کون ہوا۔ اس کا نام تو لیں۔ افسوس صد افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پر صلوة و سلام بھیجے اس کے
کہ صلوة و السلام بھیجیں مومنین کو صلوة و سلام کا حکم دیا جائے **دَنَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ**۔ اپنے
دلوں پر اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت فرض کرے **أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ**۔
اور اپنے رسول کی نافرمانی کو سبب دخول جہنم قرار دے۔ **مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا
سَاحِرًا خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا**۔ **مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ**۔ **فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ**۔ **لَا تَجْهَرُوا
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ**
مستقیم ص ۱۳ میں اسمعیل نے لکھا نفس کاملہ کہ اشرف موجودات و نمونہ حضرت ذات است وہ تو نفس
بڑا مخلوق تو ہوگا تقویۃ الایمان کے حکم سے چار سے زیادہ ذلیل ہوا و نمونہ ذات الہی کو چار سے
وہ ذلیل کہ رہا ہے اور خداوند عالم کی بھی توہین کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اس کی ذات کا نمونہ چار
کے بھی زیادہ ذلیل ہے ایسی گندی اور ذلیل باتوں پر بھی وہابی نفرت نہ کریں اور اس گستاخ کا ساتھ
نئے جائیں تو بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ان کے دل حضرات انبیاء کی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔
ایمان کی روشنی سے محروم ہیں، بعض بے باک ایسے کلمے سننے اور دیکھنے کے بعد بھی اس کی

طرف داری کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک تو کہا ہے فوائد الفواد میں بھی ہے کہ :-

کہ ایمان کے تمام نشوونما ہمہ خلق نزدیک اور

ہمچنین نہ نماید کہ پشت شتر۔

ساری دنیا اونٹ کی میگنی کی طرح نہ معلوم ہو۔

اول تو فوائد الفواد ملفوظات ہیں اور ملفوظات جن بزرگ کے ہوں وہ اپنے قلم سے تو لکھتے نہیں بلکہ ان کے مرید دوسرے اوقات میں اپنی یاد پر لکھ لیتے ہیں، بعینہ اس بزرگ کے الفاظ محفوظ نہیں رہتے، اس لیے بالیقین نہیں کہا جاسکتا کہ کلام اس بزرگ کا ہے لہذا ایسے کلام کو پیش کرنے سے فائدہ اور تقویۃ الایمان کے کسی کلام کی تائید میں تو کسی بزرگ کا کلام پیش کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ کیونکہ تقویت الایمان میں جا بجا کہا ہے کہ اللہ کرمان اور اس کے سوا کسی کو نہ مان۔ اس کی تائید کے لیے اولیاء کے کلام کو پیش کرنے کا کیا کام۔ اسی طرح مولویوں اور درویشوں کے ماننے کو تقویت الایمان کے صفحہ ۹ میں اس نے شرک بتایا ہے تو اب کسی درویش کا کلام پیش کر دینا اور وہ بھی اللہ کے کلام کے مقابل حکم تقویت الایمان شرک ہوا۔ اور ایسے کلام کا پیش کرنے والا اسمعیل کے حکم سے مشرک۔ ثانیاً بے ادبی کے الفاظ میں تاویل خود صاحب تقویۃ الایمان مقبول نہیں تو اب کسی کا کیا حق ہے کہ اس کے کلام کی تاویل کا قصد بھی کرے۔ تقویت الایمان ص ۶۲ میں لکھا ہے کہ یہ بات محض بے جا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے اور اس سے کچھ اور معنی مراد لے اس سے قطع نظر کہ فرض کر دو کہ فوائد الفواد میں وہ عبارت ہو تو وہاں ہمہ خلق ہے جس سے اجمالاً تمام دنیا مراد ہے اور اس کی طرف سے توجیہ ہٹا کر خالق کی طرف متوجیہ ہو جانے کی تعلیم ہے، اس میں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں جو مقبولین بارگاہ و مقربین درگاہ حق کی طرف اشارہ کرتا ہو اور تقویت الایمان میں ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا کہہ کر خاص اکابر پر حملہ کیا ہے اور اس کا کیا کیجئے گا کہ تمام کتاب میں عظمت انبیاء کے درپے ہے کہاں کہاں تاویل و تحریف کی جائے گی۔ تقویۃ الایمان صفحہ ۶۳ میں لکھا ہے۔ سب انبیاء اور اولیاء اس کے نزدیک ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یہاں خاص انبیاء اور اولیاء کے لفظ کہہ دیے اور انہیں ذرہ ناچیز سے کمتر بتا دیا۔ تقویت الایمان صفحہ ۲۱ میں لکھا۔ اور کسی چوڑھے چمار کا تو کیا ذکر۔ پوچھو وہاں بیوں کہ یہاں چوڑھے چمار سے کون مراد ہے یہی بے ادبی کے الفاظ اس کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں تقویۃ الایمان ص ۳۳ میں عاجز اور ناکارہ کا لفظ لکھا ہے۔ کتاب کی کتاب گستاخوں دے ادبی سے بھری ہے ہے کہاں تک کوئی طرفداری کر سکے گا ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ کلمے جو وہاں فوائد الفواد کی طرف نسبت کرتے ہیں اس میں ہوں بھی اور اگر ہوئے بھی تو کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یقیناً یہ الفاظ حضرت محبوب صاحب کے ہیں حضرت کے تو بالیقین نہیں کیونکہ ملفوظات کا دستوری یہ ہے کہ ناقل اپنے لفظوں میں

تعمیر ادا کرتا ہے۔ مگر وہابی اس کا ثبوت بھی نہیں دے سکتے کہ یہ الفاظ ملفوظات کے جامع کے بھی ہوں، بکثرت کتابوں میں تحریر ہیں، روافض نے سنیوں کی کتابوں کو اپنے امکان تک بگاڑنے میں پوری کوششیں کی ہیں، اور وہابیوں کے نزدیک تو غلط حوالے شاید نواب ہوں ان کے شیخ اعظم مولوی اسحاق صاحب کی مائة مسائل تک حوالے غلط ہیں اور سیف النقی وغیرہ کتب وہابیہ میں جواہل سنت پر اقرار باندھے ہیں، فرضی کتابیں گھڑی ہیں، جعلی مطبع فرضی کر لئے، جن کا عالم میں کہیں نام و نشان نہیں، ایسے جھوٹے حوالے دینے والوں اور ایسے عرفان باندھے والوں کا کیا اعتبار۔ علاوہ بری ملفوظات متداول کتابیں تو ہیں نہیں جو ان اکابر سے تواتر منقول ہوں، ان میں تحریف و تبدل کیا بعید ہے۔ ہم تو یہ بھی مان لیتے کہ تقویت الایمان میں بھی یہ قول کسی نے بڑھا لیا ہوگا۔ اگر اس میں صرف یہی ایک عبارت ایسی ہوتی اور تمام کتاب بے ادبیوں گستاخوں سے بھری نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ وہابیہ کی پیش کردہ عبارت میں اور بھی بہت گفتگوئی ہیں جو منظر اختصار چھوڑی جاتی ہیں۔

اقول۔ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الْمُفْتَرِينَ مولوی نعیم الدین کا اقرار پروازی دریدہ وہتی ضبط الحواسی بہت باطنی تھا، قلبی قابل ملاحظہ اہل انصاف ہے یہ جو کہا ہے کہ مولانا شہید انبیاء علیہم السلام مقبولان بارگاہ کو چار سے بھی زیادہ ذلیل کہتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ جھوٹے منقری کا منہ کالا۔ ہرگز تقویۃ الایمان میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سلسلہ آیت سورہ لقمان :-

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
”مت شریک بتا اللہ کا بیشک شریک بتانا بڑی بے انصافی ہے۔“

تقویۃ الایمان کے فائدہ میں پورا مضمون ظلم کی تشریح کرتے ہوئے بلحاظ سیاق و سباق یہ ہے۔

”ف یعنی اللہ صاحب نے لقمان کو عقلمندی دی تھی، سوانہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو کھڑا دینا اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو سے دیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیکھے، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب بڑا گناہ ہے، ایسے ہی عقل کی راہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب عیبوں سے بڑا عیب ہے، اور یہی حق ہے۔ اس واسطے کہ آدمی اپنی بڑے سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور شرک اس کی بے ادبی ہے۔“

اسی میں کوئی لفظ انبیاء اولیاء مقبولان بارگاہ کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ تقریبہ سیاق واضح ہے کہ مراد بڑی

مخلوق سے بادشاہ دنیا اور اس کے ایثار جنس میں اونے ذیل چھوٹی مخلوق دنیا سے چارہے شرک کو جو حق تو نے ظلم عظیم فرمایا اس کی توضیح و مثال میں مولانا شہید مرحوم کا یہ بیان کہ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے۔ نہایت عمدہ مثال ہے۔ اگر چمار کے سوا اور کوئی لفظ ہوتا تو بے انصافی کی پوری توضیح نہ ہوتی۔ مثلاً بادشاہ کا تاج ایک خدمت گار کے سر پر رکھ دینا اتنا ناگوار نہیں جتنا ایک چمار کے سر پر رکھ دینا ناگوار معلوم ہوگا۔ ورنہ چمار کو بادشاہ کے مقابلہ میں وہ ذلت نہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کے مقابلہ میں حاصل کیونکہ بندہ کے کمالات عظیم حق تعالیٰ ہیں، ورنہ بندہ محض لاشے ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ لَعَلَّيْكُمْ شَيْئًا مِّذْكُورًا اس طرح کی ذلت و نیستی چمار کو بادشاہ کے مقابلہ میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ چمار کا وجود جسم و قوت و عقل بادشاہ کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ پس بادشاہ اور چمار کی جو مثال اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مقابلہ میں بندہ کی ذلت اور ظلم عظیم کے معنی سمجھانے کے لیے بیان ہوئی، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے بندہ کی ذلت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ذلت ہر بندہ کو بھی فی نفسہ حاصل ہے خواہ وہ دنیوی دولت و حکومت رکھتا ہو، ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، خواہ جسمانی قوت کا غلبہ ہو، رستم و اسفندیار ہو، خواہ دینی عزت و قرب حق تعالیٰ کی فضیلت سے موصوف ہو، نبی ولی مقبول الہی تعالیٰ شانہ ہو، مگر حق تعالیٰ کی شان و عظمت و عزت کے مقابلہ میں بندوں کے کمالات عظیمہ سب اعتبار سے کم ہیں اور جاویں گے، بندہ باوجود فضل و کمال کے حد عبودیت سے خارج نہیں ہو سکتا جتنی مخلوق ہے، تمنا و عہد کے مرتبہ میں ہے، فرمانبردار ہو یا نافرمان، بادشاہ ہو یا چماڑنی، ہو یا ولی۔ اور عہد کو ذلت لازم ہے، اہلبیاد اولیاء کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا وصف حاصل ہوتا ہے اور عبادت کے معنی غایت درجہ اظہارِ تذلّل کے ہیں، بندہ کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی قدر اپنی ذلت زیادہ کھلتی ہے، اسی وجہ سے دوسروں کے مقابلہ میں مقربین کو خوف الہی بھی زیادہ ہوتا ہے، پس جو سب سے زیادہ عابد ہے وہ سب سے زیادہ معبود حقیقی حق تعالیٰ کی شان کے سامنے ذلیل ہے۔ اور اگر وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت دار بھی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے بکثرت مقامات پر تمام بندوں کو ذلت یا دولائی ہے کہ اسے بندہ کیا تو منی کے ناچیز قطرہ سے پیدا نہیں ہوا، اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں مگر بادشاہ چمار کو ہرگز یہ ذلت یاد نہیں دلا سکتا کیونکہ اس ذلت میں خود بھی شریک ہے پس ہر مخلوق خواہ باعتبار دنیوی خواہ باعتبار دینی کسی مرتبہ کی ہونی نفسہ بمقابلہ شان و عظمت حق تعالیٰ عزوجل کے ذلیل ہی ہے کیونکہ عبودیت کی ذلت سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے، بندہ کو سب سے زیادہ دوام خدمت مولیٰ اور النجا و تفریح اور اظہارِ افتقار الی اللہ کے کچھ بھی چارہ نہیں ہو سکتا اور چمار کو جو ذلت

عاریتِ بیشیتِ دنیوی ہماری نسبت ہے، وہ اس قدر نہیں جو بندہ سے حق تعالیٰ سے نسبت ہے پھر تو کبھی ہم سے عزت میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ وزیر بادشاہ ہو سکتا ہے ایماندار اعمال صالحہ سے موصوف ہو کر کامل اکمل بن سکتا ہے۔ مگر بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے کبھی اس کو ایسی عزت نہیں ہو سکتی کہ اللہ ہو سکے جو بندہ ہے وہ کتنا ہی عزت و جاہ والا ہو مگر حق تعالیٰ کی عزت و عظمت شان کے سامنے اس کی کچھ عزت و شان نہیں ہو سکتی بندہ کے لیے جو مراتب اعزاز یہ عطیہ حق تعالیٰ ہیں وہ سب کے سب بمقابلہ شان دیگر مخلوقات ہی کے ہیں نہ بمقابلہ شان و عظمت حق تعالیٰ کے۔ پس یہ مولوی صاحب کا حد درجہ خطبہ و عناد اور جہالت ہے کہ یہ سخت گستاخی بے ادبی حضراتِ انبیاء کی عداوت ہے۔ معاذ اللہ نہ تقویۃ الایمان میں ایک لفظ ہے نہ کوئی چیز بر خلاف اس کے خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۲۵ و ص ۱۲۶ میں صراحتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا۔

”کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں مقصور نہیں۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا، علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہیں کوئی ہستی نہیں رکھتے“ حضور کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں“ اور حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے علم کے سامنے مثل لاشے کے ہے“

تیسرے مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت ص ۲۵ میں لکھا مقصود دعائے تفرغ سے صرف اظہارِ عجز و تذلل ہوتا ہے۔ چنانچہ شامی میں مسطور ہے۔ قوله و دعاء تضرع ای اظہار الخضوع والذلة لله تعالیٰ من غیر طلب جنۃ ولا خوف من النار نحو الھی انا عبدک البائس الذلیل اظہار عجز و ذلت کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ طحاوی نے تفسیر کے معنی یہ لکھے ہیں ای یجزیہ علی قلبہ من الدعاء والخضوع والتذلل القلبی پس اگر مولوی نعیم الدین صاحب کہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کمال کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ ذرہ اور قطرہ کی نسبت بھی مقصور نہیں، کوئی ہستی نہیں، سب مثل لاشے کے ہے۔ دعاء میں حق تعالیٰ کے حضور اظہارِ عجز و تذلل اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں ذلیل ہونا فقیر و مسکین حقیر ہونا بتایا گیا وغیرہ وغیرہ تو اس میں کوئی گستاخی بے ادبی اور حضراتِ انبیاء کی عداوت نہ ہوئی۔ بلکہ عین ایمان ہوا، پھر تقویۃ الایمان میں لفظ عام اور ہر مخلوق بڑے اور چھوٹے کا اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہونا۔ کیونکہ اس میں انبیاء کی توہین و سخت گستاخی بے ادبی لازم ہوگی؛ جبکہ کسی نبی ولی مقبول بارگاہ کا نام بھی نہیں۔ حالانکہ مولوی نعیم الدین کے نزدیک ذلت چاروں بنفہ اشرف المخلوقات ہے اور مخلوقات میں ذرہ اور قطرہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ہے پھر مثال دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اشرف ذرہ و قطرہ سے بھی زیادہ کمتر کہ کوئی ہستی نہیں رکھتا لاشے ہے۔ مگر یہ سب کچھ شانِ الہی کے مقابلہ ہی میں تو ہے چنانچہ مولوی احمد رضا خان

صاحب بریلوی مقتدا نے مولوی نعیم الدین نقادوی رضویہ کتاب التکاح حصہ سوم حسنی پریس بریلی کے صفحہ
میں لکھتے ہیں۔

”اگر کوئی چار مسلمان ہو تو مسلمانوں کے دین میں اسے عقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام اور سخت حرام ہے وہ

ہمارا دینی بھائی ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔ اور فرماتا ہے فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

حقیقت یہ ہے کہ مولوی نعیم الدین کا یہ کہنا کہ کیا اللہ اور رسول نے تمہیں یہ بتایا ہے بعض مغالطہ ہے۔ چنانچہ اس
اجمال کی قدرے تفصیل قرآن و حدیث تفاسیر و شروح احادیث اور کلام ائمہ دین و اولیاء کاملین سے ناظرین
کے ملاحظہ کے لیے لکھی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے پارہ ۱۶ سورہ مریم میں فرمایا :-

اِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا
اِتٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا۔
”کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں جو نہ اُسے
رحمن کا بندہ ہو کر“

تفسیر جلالین ص ۱۹۶ میں اس آیت کی تفسیر میں مرقوم ہے :-

ذَلِيْلًا خَاضِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْهُمْ
عَزِيْرٌ وَعِيْلِيٌّ۔
”ذلیل ہوں گے قیامت کے دن عاجزی کرنے والے
انہیں میں سے ہوں گے عزیز اور عیسیٰ علیہما السلام“

اسی طرح تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن ج ۴ ص ۲۱۲ میں مرقوم ہے :-

اِىْ اَتِيَه يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدًا ذَلِيْلًا
”اُسے گا قیامت کے دن بندہ ذلیل عاجزی کرنے والا

خاضعاً والمعنى ان الخلائق كلها عبيده، اور معنی یہ کہ تمام مخلوقات اس کے بندے ہیں۔“

اور تفسیر مدارک میں مرقوم ہے :-

عبد احوال اى خاضعاً ذليلاً متقاداً
”یعنی بندہ نسبت ہونے والا ذلیل فرمانبردار اور معنی یہ ہے

اوالمعنى كل من فى السموات والارض
کہ ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے فرشتے اور آدمی میں ہے“

من الملائكة والناس الا هوى اى
قیامت کے دن اللہ کے پاس آوے گا اقرار کرتا ہوا

الله يوم القيمة مقرئاً له بالعبودية
اس کی عبودیت کا اور عبودیت اور بیٹیا ہونا ایک دوسرے

والعبودية والنبوة متناقضات
کے منافی اور خلاف ہے حتیٰ کہ مالک ہونا کسی کا اپنے

حتى وملك الرب ابنه يعتق عليه
بیٹے کا اس کو آزاد کرتا ہے اور نسبت تمام

ونسبة الجميع اليه نسبة العبد
لوگوں کی اللہ کی طرف نسبت بندہ ہونے کی ہے

الى المولى فكيف يكون البعض والدا
طرف مولیٰ کے پس کیونکر بعض بیٹا ہو سکے گا اور

والبعض عبداً۔
بعض بندہ“

در جامع البیان ص ۲۱ میں مرقوم ہے :-

وكل هو آتية يوم القيمة فردا - منفردا
عن الاتباع والانصار كعبد - -
ذليل -

اور تفسیر رحمانی میں مرقوم ہے :-

عبد ای ذلیلا بالنظر الی کمالاته
وان بلغ بعضهم من کمالات
ما بلغ -

اور تفسیر خطیب میں مرقوم ہے :-

عبد امتقادا ذلیلا خاضعا كما يفعل
العبد -

اور تفسیر روح البیان میں مرقوم ہے :-

وفي العيون يأتى جميع الغلائق
يوم القيمة الرحمن خاضعا ذلیلا
مقرا بالعبودية كالملأئكة وعيسى
وعزير وغيره یعنی يلتجئون الی
ربوبيته منقادین كما يفعل العبد
للملوك فلا يليق به اتخاذ الولد
منه -

اللہ تعالیٰ نے پارہ ۱۶ سورہ طہ میں فرمایا :-

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ -

”اور ذلیل ہوں گے منہ واسطے حق تعالیٰ زندہ قائم رہنے

والے کے“

اور تفسیر جلالین ص ۲۱ میں مرقوم ہے وَعَنْتِ الْوُجُوهُ خَضَعَتْ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ای اللہ اور تفسیر جامع البیان ص ۲۱
میں مرقوم ہے - وَعَنْتِ الْوُجُوهُ خَضَعَتْ وَذَلَّتِ الْوُجُوهُ دَجْوَةً الْعَالَمِينَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ لایموت القیوم
ای ہر قوم کی شئی تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن ص ۲۱ میں مرقوم ہے . وَعَنْتِ الْوُجُوهُ ای ذلت وخضعت

ومنہ قیل للاسیر عان وقال طلق بن حبيب هو السجود على الجبهة للحى القيوم وعنت الوجوه
يعنى ذلت وخضعت في ذلك اليوم ويصير الملك والقهر لله تعالى دون غيره وذكر الوجوه واراد بها المكلفين
كان عنت من صفات المكلفين لا من صفات الوجوه واغاص الوجوه بالذكر كان الخضوع بها يتبين وفيها يظهر
على هذا تفسير السراج النبوي في "وعنت الوجوه اي ذلت وخضعت في ذلك اليوم ويصير الملك والقهر لله
تعالى دون غيره وخص الوجوه بالذكر مع ان المراد الاشخاص بشرف ولائها اول ما يظهر فيها الذل"
اور تفسير ارشاد العقل السليم في "وعنت الوجوه اي ذلت وخضعت خضوع العناة اي الاسارى في
يد الملك القهار . . . اور تفسير مدارك في "وعنت خضعت وذلت ومنه قيل للاسير عان
الوجوه اي اصحابها" اور تفسير كبير في "ومعناه ان ذلك اليوم يعنو الوجوه او يبذل ويصير الملك
والقهر لله تعالى دون غيره" اور تفسير نيشاپوري في "وعنت الوجوه اي ذات رقاب الميكنات منقاد بن
لامرء كالاسارى" اور تفسير بيفادى في "وعنت الوجوه ذلت وخضعت له خضوع الشاة وهو الاسارى
في يد ملك القهار" اور تفسير مظہری في "وعنت اي ذلت وخضعت خضوع العناة وهو الاسارى
في يد ملك القهار" اور تفسير روح البيان في خاص ذکر انبياء ومرسلين واولياء ومقربين کا مرقوم ہے "وفي العرائش
افهرياً صاحب العلوانه سبحانه ذكر الوجوه وفي العرت ما حب الوجوه من كان وجهها من كل ذي
رجاهة فالانبياء والمرسلين والاولياء والمقربين المحققهم اصحاب الوجوه"

"خلاصہ تفاسیر مذکورہ یہ ہے کہ ذیل ہوں گے لوگ فروغی کرنے والے دن قیامت کے حق تعالیٰ زندہ قائم رہنے والے کے روبرو
اور بادشاہی اور قہر اسی کا ہوگا نہ کسی دوسرے کا۔" روح البیان میں تصریح ہے کہ "ذکر کیا وجوہ کو اور عرف میں صاحب وجہ
وہ یہ ہے جو وجہ ہو ہر ذی وجاہت سے پس انبیاء اور مرسلین اور اولیاء اور مقربین در حقیقت وہ اصحاب وجوہ ہیں۔"

اور تفسیر مظہری پارہ ۵ سورہ نساء ص ۵۹۴ میں مرقوم ہے - وعبد الله في الصعاح العبودية اظهار التذلل والعبادة
ابلاغ منها لانها غاية التذلل ولا يستحقها الا من له غاية العظمة ونهاية الافضال ولا تشركوا
به شيئاً منصوب على المفعولية والتنوين للتحقير وفيه توبيخ اي لا تشركوا به حقيراً مع عدم
تناهي كبريائه اذ كل ممكن بالنسبة الى الواجب حقيراً جداً -

"اور عبادت کرو اللہ کی، صحاح جوہری (جو لغت کی مشہور و معتبر کتاب ہے) میں عبودیت کے یہ معنی لکھے ہیں کہ عبودیت
اظہار کرنا ذات کا ہے اور عبادت اس سے بھی نہایت زیادہ ہے (یعنی عبادت الہی میں اظہار ذات زیادہ ہے) کیونکہ وہ انتہائی
درجہ کی ذات ہے اور انتہائی درجہ کی ذات جس کے لیے ظاہر کی جاوے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو انتہائی عظمت
اور نہایت درجہ کے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو۔ لفظ منصوب مفعول ہونے

کی بنا پر ہے اور تین لفظ شے کی تحقیر کے لیے اور اس میں زجر اور ڈانٹ ہے اس طرح پر کہ اس ذات پاک کے ساتھ کسی اونٹ سے اونٹنی کی درجہ کی حقیر چیز کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ باوجود اس کے کہ وہ انتہائی درجہ کی بڑائی رکھتا ہے اس لیے کہ ہر ممکن بہ نسبت اس ذات پاک واجب الوجود کے نہایت زیادہ حقیر ہے۔

نیز صاحب فقیر مطہری جناب قاضی صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتی والقبور ص ۲۵ میں فرماتے ہیں :-

عبادت عبارتست از کمال تذلّل پیش معبود و
 شک نیست کہ ہر چہ مقصود کے باشند انکس برائے
 حصول مقصود خود کمال تذلّل اختیار سے کند،
 پس ہر چہ مقصود اوست معبود اوست معنی لا
 مقصود الا اللہ ولا موجود الا اللہ بیکیا میرسد
 وچوں مقصود او جز ذات پاک چیز سے نماند
 از بقہ ماسوی اللہ آزاد شود و از شرک خفی
 پاک گشت و اور در حالت حیات انس
 در رغبت با خدا باشد نہ یا بیچکس پس اورا
 حلوة در انجن ہم رسد یعنی باوجودیکہ در انبوه
 باشد باطنش مشغول ست بخدا نہ یکے دیگر
 لا یؤمن احدکون حتی یكون النّابی عندہ
 کلا باعد یعنی ایمان کامل نمیشود تا آن کہ مردم نزد
 او مثل لشک شتر باشد یعنی با بیچکس سروکار
 نداشته باشد۔

”عبادت کمال درجہ ذلت معبود کے سامنے کرنے سے عبارت
 ہے اور بلاشبہ ہر چہ مقصود کسی کا ہو وہ شخص اپنے حصول مقصود
 کے لیے کمال درجہ ذلت اختیار کرتا ہے پس جو کچھ مقصود اس کا ہے
 معبود اس کا ہے معنی لا مقصود الا اللہ ولا معبود الا اللہ ایک
 ہی جگہ پہنچتے ہیں (یعنی ایک ہی معنی ہیں) اور جو مقصود اس کا
 سوائے ذات پاک کے کوئی چیز نہ رہے، پختہ ماسوی اللہ
 تعالیٰ سے آزاد ہوا اور شرک خفی سے پاک ہو گیا اور اس کو کمال
 حیات انس اور رغبت ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہوئی نہ کسی
 اور شخص کے ساتھ پس اس کو تنہائی کیسوی مجمع میں بھی ہم پہنچتی
 ہے یعنی باوجودیکہ انبوه اور جمعوں میں ہو باطن اس کا مشغول
 ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی دوسرے کے ساتھ (جیسا کہ
 کہا گیا ہے) ایمان کامل نہیں ہوتا ہے کسی کا جب تک کہ تمام
 آدمی اس کے نزدیک مثل اذنط کی مینگنی کے نہ ہو
 جاویں، یعنی کسی شخص کے ساتھ سروکار نہ رکھتا
 ہووے۔“

نیز جناب قاضی صاحب اپنے مکتوبات کلمات طیبات ص ۱۷ میں مثنوی مولانا روم کے ایک شعر کی توجیہ میں فرماتے
 ہیں :-

چون بہ بیرنگی رسی کان دوستی
 یعنی چون صوفی در وقت مراقبہ مستغرق مشاہدہ
 وجود حقیقی سے شود و در ان وقت موسیٰ و فرعون
 ہر دو از نظر او ساقط میشوند و تعدد و تکثر مطرح
 موسیٰ و فرعون دارند و آشتی
 ”جس وقت صوفی مراقبہ کے وقت مستغرق مشاہدہ وجود
 حقیقی حق تعالیٰ کے ہوتا ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور
 فرعون ہر دو دونوں نظر سے ساقط ہو جاتے ہیں اور گنتی و کثرت

نظر اوتی باشد ازاں وقت خبر میدہد کہ موسیٰ و فرعون
دارند آشتی۔ ایضاً ص ۹۱ میں فرماتے ہیں وجود ممکن
در مقابلہ وجود واجب بمنزلہ لاشئے است در رسول
کریم میفرماید صدق القول قول البیدہ الا
کل شیء ما خلا اللہ باطل ایضاً ص ۱۸۵ میں فرماتے
ہیں ارباب وحدت وجود معنی لا الہ الا اللہ
لا موجود الا اللہ ملحوظ میدارند۔ تا وجود ماسوی
اللہ کہ درواہم مستقر شدہ است از نظر ساقط
شود و واحد حقیقی جلوہ گر گردد و ارباب وحدت
شہود لا مقصود الا اللہ ملحوظ میدارند تا نفی
مقاصد نمایند و غیر از واحد حقیقی قبلہ توجہ و مقصود
دیگر در شبہ باقی نماند و میگویند کہ ہر چہ مقصود
تست معبود تست چرا کہ عبادت عبارت
ست از کمال تذل و ہر کس برائے حصول
مقصود در تذل قاصد نمیشود پس تا کہ نفی
مقاصد نکند توجہ در عبادت صورت نہ بندد

اس کی نظر میں حاضر نہیں رہتی اس حالت کی مولانا روم خبر دیتے ہیں کہ
موسیٰ اور فرعون دارند آشتی۔ اس وقت وجود ممکن کا بمقابلہ وجود
واجب الوجود حق تعالیٰ کے بمنزلہ لاشئے کے ہوتا ہے اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب بہتر قول البید شاعر کا ہے آگاہ ہو
ہر چیز جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے باطل ہے ارباب وحدت
وجود معنی لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ ملحوظ رکھتے ہیں تاکہ
وجود ماسوی الا اللہ کا کہ طبیعت و اہمہ میں مستقر ہو ہے نظر سے
ساقط ہو۔ درے اور وحدت حقیقی حق تعالیٰ کا جلوہ گر ہونے
اور ارباب وحدت شہود لا اللہ ملحوظ رکھتے ہیں تاکہ نفی مقاصد
غیر کی کریں اور سوائے واحد حقیقی کے قبلہ توجہ اور کسی دوسرے
مقصود کا شبہ بھی باقی نہ رہے اور کہتے ہیں کہ جو کچھ مقصود تیرا
ہے معبود تیرا ہے۔ کیونکہ عبادت عبارت ہے کمال درجہ
ذیل جان لینے سے اور ہر شخص حصول مقصود کے
یے ذیل سمجھنے میں قاصر نہیں رہتا ہے پس جب تک نفی
مقاصد غیر کی نہ کرے توجہ کی عبادت میں کوئی
صورت نہیں بنتی ہے۔

علیٰ ہذا خاتم المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی "فتح الباری شرح صحیح بخاری" ص ۱۴۶ میں فرماتے ہیں :-
"اظهار کرنا عظمت ربوبیت اور ذلت عبودیت کا پس
ہوگا تقرب حاصل کرنا اس کے ساتھ سب بڑا عمل۔"

ایسے ہی امام محمد غزالی "کیمیائے سعادت" ص ۱۸ میں فرماتے ہیں :-

کسے کہ نظر دے از توجہ بود ہمہ را در قبضہ
قہر ربوبیت مضطر بیند۔
"جس کی نظر توجہ پر ہوتی ہے وہ تمام کو قبضہ قہر ربوبیت
میں لا چار دیکھتا ہے۔"

ایسے ہی حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں :-

بندہ در بدایت طریق تصوف از سر یقین
بداند کہ موجود حقیقی و مؤثر مطلق نیست الا
"از مجہ عوارف (بندہ شروع طریق تصوف میں دل یقین سے
جانے کہ وجود حقیقی و مؤثر علی الاطلاق صرف رب عالم جل جلالہ

ہے اور توحیدِ علمی میں تمام کی ذات و صفات اور افعال کو اس کی ذات و صفات کے سامنے محو اور ناچیز جانے ہر ایک ذات کو نور ذات مطلق سے پہچانتے اور ہر پر تو نور صفت مطلق سے جانتے۔

خداوند عالم جل جلالہ و علما ذات و صفات و افعال را در ذات و صفات او محو و ناچیز دانند ہر ذاتی را فراغ از نور ذات مطلق شناسند ہر پر توئی از نور صفت مطلق دانند۔

ایضاً ص ۱۵ میں فرماتے ہیں :-

”اس کی عزتِ فردانیت و قدر و حمدانیت کے مقابل وجود غیر مجال نہیں رکھتا ہے اور یہی توحید کا حق ہے۔“

عزت فردانیت و قدر و حمدانیت او وجود مجال ندارد و اینست حق توحید۔

ایضاً ص ۵۵ میں فرماتے ہیں :-

”الہیت باری تعالیٰ کو ساتھ بشریت کے کچھ بھی نسبت نہیں ہے اور جہاں کلام دونوں میں صورت نہیں بنتی۔“

الہیت را یا بشریت هیچ نسبت نیست و مکالمہ میان دو کس صورت نہ بندد۔

ایضاً ص ۶۱ میں فرماتے ہیں :-

”صفات ذمہ نفس زائل نہ ہوگی، مگر ساتھ جان سے حقارت مقدار خلق کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبر فرمائی ہے کہ ایمان کسی شخص کا کامل نہ ہوگا جب تک کہ تمام لوگ اس کے نزدیک مانند مینگنی اونٹ کے نہ ہو جاویں۔“

و این صفت از نفس برنجیزد والا بمعرفت حقارت مقدار خلق چنانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آن خبر داد کہ لا یکمل ایمان المرء حتی یکون الناس عنده کالاباعر۔

ایضاً ص ۶۶ میں فرماتے ہیں :-

”بعض دعاؤں میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ ہر شے اس کی عظمت کے سامنے پست ہے اور ہر شے اس کی عزت کے سامنے ذلیل ہے۔“

در بعض دعوات ماثورہ از نبی علیہ السلام رسیدہ است الحمد لله الذی تواضع کل شیء لعظمتہ الحمد لله الذی ذل کل شیء نعزته۔

ایضاً ص ۲۳ میں فرماتے ہیں :-

”چاہیے کہ دل عاملِ کامل کا غرقِ تجلیِ عظمتِ الہی میں ہو جاوے۔“

باید کہ دل او غرق تجلی عظمت الہی بودہ

ایضاً ص ۲۳۵ میں فرماتے ہیں :-

”بجالتِ بحیر نماز کے چاہیے کہ مشاہدہ کبریا حق تعالیٰ کا ہو سکے اور علامت اس کی یہ ہے کہ خلق اس کی نظر میں حقیر اور ادنیٰ

در حال تکبیر باید کہ مشاہد کبریا حق بود علامتش آنکہ خلق در نظر او حقیر و صغیر نمایند و التفات

سہ دونوں روایتیں قابلِ تخریج و تحقیق ہیں (ع-ح)

چھوٹی ہرجاوسے اور التفات ان کے اطلاع کی اپنے
حال پر نہ رکھے اس وقت زمرہ صادقان میں شمار ہوگا۔

”وجود جملہ کائنات علوی و سفلی کو نور شہود و ذات واحد
حق تعالیٰ کے سامنے محو تا بود جانے“

نیز امام ربانی حضرت شیخ المشائخ جناب شاہ عبدالقادر جیلانیؒ کے ملفوظات الفتح الربانی مترجم مطبوعہ بلالی ساڈھورو
بنقل مطبوعہ مصریمینہ مجلس ۲ ص ۱۵ میں مرقوم ہے :-

”اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت اختیار کر“

”جنگلوں کی گھاس پھاس کھاتے ہیں اور تالابوں کے پانی
پیتے ہیں اور جنگلی جانوروں کے مثل بن جاتے ہیں“

”ساری مخلوق اس کے نزدیک بے کس اور بیمار اور
محتاج ہے“

”ساری مخلوق میرے نزدیک پشتہ کے برابر ہے۔“

”پس مخلوق اور نفس بگ کے دو سمندر و دہلاک کرنے
والے دو جنگل ہیں“

”صاحبزادہ! مخلوق کی طرف بھاگی آنکھ سے مت دیکھ
بلکہ ناک آنکھ سے دیکھ، ان کو نفع نقصان کی آنکھ
سے نہ دیکھ بلکہ عجز و ذلت کی نگاہ سے دیکھ حق تعالیٰ
کو یگانہ سمجھ اور اس پر بھروسہ رکھ۔“

باطلاع ایشان بر حال خود ندارد تا در زمرہ
صادقان آید۔

ایضاً ص ۲۳۹ میں فرماتے ہیں :-

وجود جملہ کائنات علوی و سفلی در نور شہود و ذات
واحد محو بیند۔

ذللہ عزوجل

اور مجلس ۱۲ ص ۸۲ میں در صفات اولیاء مرقوم ہے :-

یا کلون من بقول الصحادی و یشر بون
غدارانہار یصیرون کالوحوش۔

اور مجلس ۲ ص ۱۸۸ میں مرقوم ہے :-

الخلق کلہو عندہ عجزۃ مرضی
فقراء

اور مجلس ۲۹ ص ۲۱ میں مرقوم ہے :-

والخلق عندی کالبق

اور مجلس ۳۶ ص ۲۲ میں مرقوم ہے :-

فالخلق والنفس بحوان ناسران و
ادیان مہلکان۔

اور مجلس ۵۲ ص ۳۶۶ میں مرقوم ہے :-

یا غلام لا تنظر الی الخلق بعین البقاء

بل تنظر الیہو بعین الغناء لا تنظر الیہو

بعین الضر والنفع بل انظر الیہو بعین

العجز والذل وحد الحق عزوجل وتوکل علیہ

اور مجلس ۶۰ ص ۴۴ میں مرقوم ہے :-

”تندرست قلب تو توحید توکل اور یقین و توفیق اور علم و ایمان اور حق تعالیٰ کے قرب کے برزخ ہوا کرتا ہے وہ ساری مخلوق کو عجز و ذلت و فقر کی نظر سے دیکھتا ہے اور باوجود اس کے چھوٹے سے بچہ پر بھی تکبیر نہیں کرتا۔“

القلب الصحيح ممتلى توحيد او توكل و يقينا و توفيقا و علما و ايما ناد من الله عزوجل قربا يري الخلق كلهم بعين العجز والذل و الفقر و مع ذلك لا يتكبر على طفل صغير منهاو۔

اور مجلس ۶۲ ص ۵۰ میں مرقوم ہے :-

كل ما سوى الله عزوجل صنو۔

اور ص ۵۲ میں مرقوم ہے :-

”اللہ عزوجل کے سوا جو چیز بھی ہے وہ سب بت ہے“

”مجھے بڑی غیرت آتی ہے جب میں کسی کو سنتا ہوں کہ زبان سے تو اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کی نظر جاتی ہے دوسروں پر۔ اے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کیا کر اور اپنی زبان سے اس کا ایسا ذکر مت کیا کر کہ قلب دوسرے کے پاس ہو میرے نزدیک تو میرا دشمن اور دوست دونوں برابر ہیں سطح زمین پر نہ میرا کوئی دوست باقی رہا اور نہ کوئی دشمن یہ مضمون توحید کے درست ہو جانے اور مخلوق کو عاجز و بچھنے کے اعتبار سے ہے ورنہ تو جو کوئی بھی اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے وہ میرا دوست ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے کہ وہ میرا دینی دوست ہے اور یہ میرا دینی دشمن ہے۔“

اني اغار اذا سمعت احدا يقول الله وهو يري غيره يا ذاakra اذكر الله عزوجل وانت عنده ولا تذكرة بلسانك وقلبك عند غيره البعادى والمحب لى عندى سواء ما بقى على وجه الارض لى صديق ولا عدو فيما يلى صحت التوحيد وهدية الخلق بعين العجز واما من يتقى من الله عزوجل فهو صديق و من عصاه فهو عدوى ذلك صديقى ايمانى وهذا عدوى۔

اور ص ۶۲ میں مرقوم ہے :-

”اہل معرفت کے نزدیک ساری مخلوق مکھیوں تلیوں اور ریشم کے کیڑوں کی مانند ہے۔“

الخلق عند اهل المعرفة كالذباب والذنا بيد وكد والقر۔

علیٰ ہذا تحفہ سبحانی ملفوظات حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ مترجم مولوی غلام احمد خاں صاحب بریلوی صاحب بریلوی مسلمان پریس دہلی مجلس ۲۴ ص ۱۹ میں مرقوم ہے :-

”مدرسہ میں فرمایا نبوت اکثر چرواہوں کو دی گئی۔ ولایت غلاموں کو اور غریبوں کو جس قدر انسان اس کے

اگے ذیل ہر کتاب ہے اسی قدر عزت پاتا ہے جس قدر اس کے آگے تواضع کرتا ہے وہ اسے بلند مرتبہ بنا دیتا ہے۔
 علیؑ ہذا حضرت موصوف اپنی مشہور روایتیں کتاب غنیۃ الطالبین ص ۲۶۶ میں فرماتے ہیں (مقولہ آدم علیہ السلام)
 اخرجنا من جوار الحبيب فاحوجنا
 الى التوبة والتضرع والافتقار والاسكان
 استكانة والذلة من بعد عيش قار۔
 اور ص ۲۶۶ میں فرماتے ہیں :-

”یہا تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی
 اولاد میں سے ہیں اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت
 داؤد سلیمان علیہم السلام وغیر ہم بھی نہیں بے پرواہ
 ہوئے توبہ سے اور عاجزی و محتاج ہونے سے
 اللہ تعالیٰ کی طرف“

حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
 من ولده وموسى وعيسى وداود
 وسليمان عليهم السلام وغيرهم
 لم يستغن عن التوبة والاستكانة
 والافتقار الى الله عز وجل -

اور ص ۳۲۹ میں فرماتے ہیں :-

”امام مالک نے فرمایا کہ روایت کی مجھ سے وہب بن
 کیسان نے تحقیق بعض فقہاء اہل مدینہ نے لکھا عبد اللہ
 بن زبیرؓ کی طرف کہ تحقیق پر ہمیزگاروں کے
 علامتیں ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں صبر
 کرنا بلا میں، راضی رہنا قضا پر شکر کرنا نعمتوں
 پر، اور نذلل اختیار کرنا احکام قرآن پر“

قال مالك حدثني وهب بن كيسان
 ان بعض فقهاء اهل المدينة كتب
 الى عبد الله بن الزبير ان لاهل التقوى
 علامات يعرفون بها الصبر عند البلاء
 والرضا بالقضاء والشكر عند النعماء
 والتذلل لاحكام القرآن واختيار الذل على العز-

اور ص ۸۰۹ میں فرماتے ہیں :-

”ذلیل ہے ہر شے اس کی عظمت کے سامنے“

وذل كل شئ لعظمته -

اور ص ۸۳۱ میں فرماتے ہیں :-

”جب اس کی نظر جلال و عظمت پر پڑتی ہے نیت و
 فانی ہو جاتی ہے اپنے نفس اور اپنے صفتوں اور
 حول و قوت اور حرکت و ارادہ اور خواہش دنیا و آخرت سے“

فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة
 بقى بلاهوناً يناعن نفسه وصفاته عن
 حوله وقوته وحركته و ارادته و نياك و نياك

اور ص ۸۳۸ میں فرماتے ہیں :-

”لا تلتق ہے طالب آخرت کے لیے کہ اپنی ذلت
کے لیے ہمیشہ راضی رہے“
”ہو رہے اختیار کرنے والا اپنے لیے ذلت کو“

”لا تلتق ہے کہ پسند کرے اپنے لیے ذلت اور گنہگاری کو“

”ذوالنون مصری نے کہا نہیں عزت وی اللہ تعالیٰ نے
بندہ کو کوئی عزت کہ بڑی ہو اس کے لیے اس سے کہ
سجھائے اس کو اس کے نفس کی ذلت اور نہیں ذلت
وی اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی ذلت کہ زیادہ ذلت
ہو اس سے کہ اس کو پردہ رکھے اپنے نفس کی
ذلت سے۔“

”توکل کفایت کرنا ہے بندہ ذلیل کا رب جلیل
کے ساتھ (کتاب غنیۃ الطالبین)“

کائے گزیدہ دوست میدارم ترا
موجب آن تا من آن افزوں کتم
وقت قہر ش دست ہم بروئے زودہ
ہم از و مخمور ہم از اوست مست
ہم بیا در آید و بروئے تند
اوست جملہ شر او خیر او
التفاتش نیست باجلئے دگر
گر صبی دگر جوان دگر شیوخ

”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو اس کا پونہ ج بھیجا کہ وہ... ہمت نہ کرے کہ تو حالت

و ینبغی له ان یرضی بالذل الدائم۔
و یكون يستخیر لنفسه الذل۔

اور ص ۸۵۹ میں فرماتے ہیں :-

و ینبغی له ان یؤثر ذلہ و خمولہ۔

اور ص ۸۸۳ میں فرماتے ہیں :-

قال ذوالنون المصری ما اعز الله عبدا
بعز هو اعز له من ان یدلہ علی ذل
نفسه و ما اذل الله عبدا بادل هو
ذل له من ان یحجبه عن ذل نفسه۔

اور ص ۹۰۲ میں فرماتے ہیں :-

التوکل هو اکتفاء العبد الذلیل بالترب
الجلیل۔

اور مشنوی مولانا روم المتوفی ۶۷۲ھ دفتر چہارم ص ۳۶۹ میں مرقوم ہے :-

گفت موسیٰ را بوجی دل خدا
گفت چه نصلت بردای زواکرم
گفت چوں طفلی بر پیش والدہ
تو دندانند کہ جز او دیار ہست
مادرش گر کیلے بروئے زند
از کسے باری نخواہد غیر او
خاطر تو ہم ز مادر خیر و شر
غیر من پشت چوں سنگ ست و کلون

مہر و قہر میں میری ہی طرف رجوع کرے، نہ دوسرے کی طرف مانند بچہ کے اپنی ماں کی طرف اور ہوتیری
 نظریں غیر میرا بچہ اور جوان اور بوڑھا مانند سنگ اور کلونج کے یعنی ڈھیلے پتھر کی مانند (خلاصہ)
 علی ہذا حضرت شیخ سعدیؒ مرید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ گلستان ص ۲۲ میں فرماتے ہیں :-
 درویش و غنی بندہ ای خاک درندہ و آنہا کہ غنی تراند محتاج تراند
 ”درویش اور غنی دربار الہی کے غلام ہیں“ جو غنی زیادہ ہی محتاج زیادہ ہیں۔“
 اور ص ۹ میں فرماتے ہیں :-

سید عبدالقادر گیلانی را دیدند رحمۃ اللہ علیہ
 در حرم کعبہ روئے بر حصا نہادہ بود میگفت
 اے خداوند بخشاے و اگر مستوجب
 عقوبتم مرا روز قیامت تا بینا برانگیز تا در
 روئے نیکاں شرم ساز نباشم۔
 نیز بوستاں ص ۲۳ میں فرماتے ہیں :-

گرا ز ہستی حق نصب رواشتے
 ہمہ خلق را نیست پنداشتے
 نیز باب ہفتم در توبہ ص ۳۳ میں فرماتے ہیں :-
 دل اندر صمد باید اے دوست بست
 کہ عاجز تراند از صنم ہر کہ ہست
 ”اگر وجود حق تعالیٰ سے خیر رکھتا ہوتا۔
 تمام خلق کو نیست و نابود سمجھتا ہوتا۔“
 ”دل اللہ پاک کے ساتھ باندھنا چاہیے اے دوست،
 کہ جو کچھ بھی موجود ہے بت سے زیادہ عاجز ہے۔“

اور خود مولوی نعیم الدین نے دروغ گور حافظ نیا شد، الکلمۃ العلیا ص ۶۷ میں مثنوی مولانا روم رد فتر اول ص ۸
 سے تمام طبقات جنت کو جو نعمائے الہی و تجلی گاہ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ، اور مقام حضرات انبیاء علیہم
 السلام اور صلحاء امت ذوی الاحترام دار آخرت ہے، اور دوزخ کو مانند بت کے ہونا نقل کیا ہے۔
 بہشت جنت ہفت دوزخ پیش من بہشت پیدا، محبوبیت پیش من !!
 اور ص ۲ میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نقل کیا :-

خضوعاً لاجبروتہ۔
 ”اچھی عاجزی و پستی اور ذلت حق تعالیٰ کے جبروت کے سامنے ہے“

علی ہذا حضرت شیخ اولیائے ہند شرف الدین یحییٰ امیریؒ (معاصر شیخ نظام الدین اولیائے دہلوی جن کے محامد و اوصاف
 کی تفصیل اخبار الاخیار ص ۱۱۳ میں کمال بسط مرقوم ہے) اپنے مکتوب حصہ اول ص ۲۱ میں فرماتے ہیں :-

”جو کوئی پہلے عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری
جو یہ طالب دنیا سے گزرے درجاتِ آخرت میں بھی
قناعت نہ کرے اور جو کچھ اس کی راہ میں پیش آئے
سوائے مراد اور مقصود کے تمام کو زنا راہ اور بت اپنی
راہ میں شمار کرے“

من كان يريد العزة فان العزة لله —
جیسا کہ چوں میں مرید از دنیا درگذرد
درجاتِ آخرت ہم قناعت نکند و ہر چه
در راہ دے پیش آید جز مراد و مقصود ہمہ را زنا
راہ راہ خود شمارد۔

در مکتوب ہشتم ص ۱۲ میں فرماتے ہیں :-

”مجموعہ عارمین کے ایک نے فرمایا ہے کہ بت عالم کے اندر
بہت ہی مجمعہ بتوں کی ایک کرامت ہے جب تک کفار
بتوں کے ساتھ تعلق رکھیں دشمن رب ہوتے ہیں جو بت
سے بیزاری کریں اولیاء ٹھہریں، عارفوں کا بت کرامت
ہے اگر کرامت کے ساتھ مطمئن ہو جاویں محبوب اور معزول
ہو جاویں اور اگر کرامت سے بیزاری ظاہر کریں مقرب
اور واصل الی اللہ ہو جاویں“

یکے از ایشان گفته است کہ بت اندر عالم
بسیار است یکے از بتان کرامت است تا
کافران بہ بت تعلق کنند اعدا رہ باشند چوں
از بت تبر کنند اولیاء گردند بت عارفان
کرامت اگر با کرامت بیارامند محبوب و معزول
گرداند و اگر از کرامت تبرا کنند مقرب و
موصول گردند۔

در مکتوب چہم و پنجم کشوری ص ۱۶ میں فرماتے ہیں :-

”اول معرفت حق تعالیٰ کی یہ ہے کہ جملہ مخلوقات کو سب سے
زیادہ حقیر عاجز اور قیدی دیکھے اور نسبت اپنی تمام سب سے
قطع کرے“

اول معرفت اینست کہ جملہ آفرینش را مقهور
دعا جز و اسیر بنید و نسبت خویش
از ہمہ قطع کند۔

در مکتوب پنجاہ و ہشتم ص ۱۵۵ فرماتے ہیں :-

”اگر دنیا اور آخرت ہزار بار عارف کے آگے لائی اور
نگاہ بھی ان کی طرف نہ پھیرے اور جو کچھ غیر کا نام اس کے
سامنے آئے بت اور زنا تصور کرے اور بڑے مشکل
کام اس پر آسان ہو جاویں اور دشوار آدمی کی طبیعت
پر سوائے بے تعلق اور بے شغلی اور تنہائی کے نہیں ہے
کہ یہ صفت مردہ ہے نرزدہ پس یہ نفس کے ماننے
سے حاصل ہوتی ہے“

اگر دنیا و آخرت ہزار بار پیش او آرند
بجو شہ چشم نگر دو و ہر چه نام غیرے برداشتند
بت و زنا تصور کند و کار ہائے صعب
بروے آسان گردد دشوار بر طبع آدمی جز
بے تعلق و بے چیزی و تنہائی نیست، کہ
ابن صفت مردہ است نرزدہ پس این
بکشتن نفس حاصل شود۔

نیز مکتوب ہم جو ابلی حصہ دوم صفحہ ۳۰۶ میں فرماتے ہیں :-

نقل است کہ چون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلال غلام مغیرہ رضی اللہ عنہ بدیدے۔

پیش آمدے وگفتے یا بلال محمد را دعا کن چون بلال در دعاشد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین گفتندے سے

یقین میدان کہ شیران شکاری

دریں راه خواستند از مور یاری

نیز ص ۳۱۱ میں فرماتے ہیں :-

اجماع اہل طریقت است کہ ہر کہ خود را از

فرعون ذرہ بہتر و اندا و ہنوز در نظر این طائفہ

منکبر است و خود پرست۔

نیز مکتوب شانزدہم صفحہ ۳۰۹ میں فرماتے ہیں :-

آنکہ تاج لؤلؤ لک لما خلفت الا فلاک بربر

دار و قبائے قوسین او ادنی در بر فریاد و ناله

او اینست یا کیت رب محمد لہ یخلق محمدا

اے کاشش پروردگار محمد محمد را دنیا فریدے

نیز مکتوب چہل و پنجم صفحہ ۳۲۲ میں فرماتے ہیں :-

گویند چون سلطان انبیاء و اولیاء صلوات اللہ

علیہ از تبلیغ رسالت فارغ شدے کبر

عصمت باز کردے و کلاہ نبوت از سر نہادے

وزبان عجز و بیچارگی بر کشادے وگفتے

عظیم و لا یغفر الذنب الا اللہ العظیم

اللہوا جعلنی من عنقائک و طلقائک

”نقل ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال غلام

مغیرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا سامنے تشریف لائے۔

”فرمایا اے بلال محمد کے لیے دعا کر جب بلال دعائیں مشغول

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے سے

”یقین جان کہ شیروں کے شکاری اس راہ میں

چیموٹیسوں سے یاری چاہتے ہیں“

”اہل طریقت کا اجماع ہے کہ جو اپنے کو فرعون سے

ذرہ بہتر جانتے وہ ہنوز اس گردہ طریقت کی نظر میں

مغروب ہے اور خود پرست“

”آپ نے علیہ الصلوٰۃ والسلام تاج لؤلؤ لک لما خلفت

الافلاک سر پر رکھا اور قبائے قوسین او ادنی سے

سرفراز ہوئے باوجود اس کے فریاد و ادنیٰ آپ کا یہ ہے

اے کاشش پروردگار محمد کا محمد کو پیدا نہ کرتا۔“

”کہتے ہیں جب سلطان انبیاء اور اولیاء صلوات اللہ علیہ

تبلیغ رسالت سے فارغ ہوتے، کبر عصمت کھول چکے، اور

اور کلاہ نبوت سر مبارک پر رکھتے اور زبان عجز

و بیچارگی کی کھولتے اور کہتے میرے گناہ بڑے ہیں

اور نہیں مغفرت کرتا بڑے گناہوں کی مگر پروردگار

عظیم اے اللہ کر دے مجھے بری کئے گیوں میں سے اور

۱۔ مجھے روایت کہیں مل نہیں سکی جانظاہن عساکرتے مناقب حضرت بلال میں بڑی تفصیل کی ہے، تہذیب تاریخ دمشق ص ۱۰۳-۱۰۴

یہ اس میں بھی نہیں (ع-ح) ۱۔ روایت موضوع ہے دیکھو المصنوع ص ۱۲۲ طاعلی قاری حنفی (ع-ح)

پھسکارہ بانے والوں میں سے اور دوزخ سے آزاد کئے گئے ہوں سے اس گھڑی مقربانِ آسمان اور صدیقانِ زمین کے دل اپنی نجات سے مجبور ہو جاتے ہیں۔

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل ہے فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ کی نشان لا ابالی سے پرواہی پر نظر رکھتے ہوئے میری امید اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے اگر کل قیامت میں ندائے کہ آج کے دن بہشت میں نہ جائے گا مگر ایک شخص میں جانوں لگا کہ وہ میں ہوں اور خوف میرا یہاں تک ہے کہ کل قیامت میں ندائے کہ آج کے دن دوزخ میں نہ جائے گا مگر ایک شخص میں جانوں لگا کہ وہ ایک شخص میں ہوں“

”اگر تمام عالم سچائی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو جائے تو زیادہ کر سکے حق تعالیٰ عز و شانہ کی لک میں کوئی چیز بھی اور اگر تمام جہان ساتھ دعوائے انار بیکر الاعلیٰ مانند نوح کے ہو جاوے تو نقصان پہنچا کے اس کی ملک میں کچھ بھی“

”اے برادر اس کی عزت نے تمام عزتوں کے وصف کو زلت میں کھینچ دیا ہے اور اس کے جلال و عظمت نے تمام بزرگیوں پر داغ چھائی کار کھ دیا اس کے کمال نے تمام کمال کو نشانہ نقصان کا لگا دیا ہے اس کی ہمتی نے تمام ہستیوں پر ہمتی کا خط کھینچ دیا، اس کی معصومیت نے تمام جہان کو لباسِ غلامی اور عاجزی کا پہنا دیا، انکھ کھول اور حسرت آدم علیہ السلام کی دیکھ اور فریادِ نوح علیہ السلام کی سن اور لا چاری بے بسی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ اور باتِ مصیبت یعقوب

و محمد دیک من الشام۔۔۔۔۔ درال
ساعت مقربانِ آسمان و صدیقانِ زمین دل
از نجات خود برداشتندے۔

مکتوب ششم ص ۴۴ میں فرماتے ہیں:-

از صدیق اکبر نقل است کہ گفتند اند کہ امید من بجائے رسیدہ است اگر فروائے قیامت ندایر آید کہ امروز در بہشت نرود مگر یک کس من دامن کہ آن منم و خوف من بجائے رسیدہ است اگر فروائے قیامت ندایر آید کہ امروز در دوزخ نرود مگر یک کس من دامن کہ آن یک کس منم۔

فرماتے ہیں:-

اگر ہمہ عالم بصدق صدیق اکبر گردند لایزید فی ملکہ شیئ و اگر ہمہ عالم بدعوائے انار دیکر الاعلیٰ چوں فرعون گردند لایب نقص من ملکہ شیئ۔

مکتوب سی و ہشتم مطبوعہ نو لکثور لکھنؤ ص ۱۳۵ میں فرماتے ہیں:-

اے برادر عزاد ہمہ عز ہا را نعمت ذل کشیدہ است و جلال او ہمہ جلالا را داغ صغار پر نہادہ کمال او ہمہ کمالا را رقم نقصان زدہ ہستی او ہمہ ہستی ہا را خطر نیستی کشیدہ الہیت او ہمہ عالم را لباسِ بندگی و سرافکنندگی پر نشانیدہ چشم بکشائے و حسرت آدم بین و فریادِ نوح مستنوب بے کامی خلیل بین و حدیثِ مصیبت یعقوب شلوچاہ زندانِ یوسف باہر و بین

وآرہ بر فرق زکریا مگر، و تیغ برگردن یحییٰ بن و
جگر سوختہ و دل کباب گشتہ محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ و آلہ وسلم و علیہم اجمعین بہ بین
دیرخوان کل شیء ہالک الا وجہہ و
السلام

ایضاً مکتوب چہل و ہفتم ص ۱۷۱ میں فرماتے ہیں :-

چوں خدائے عزوجل بندہ را نیکی خواہد اورا
بعیبائے نفس خود بینا گرداند۔

ایضاً مکتوب چہل و نہم ص ۱۸۱ میں فرماتے ہیں :-

بے برادر خدائے رایسف وز نیجا بسیار
اندو لیلے و محنون بے شمار اما مرا و ترا چشم
آن نیست کہ بینم۔

ایضاً مکتوب پنجاہ و یکم ص ۱۸۲ میں فرماتے ہیں :-

ازیں جاہلان کہ ذرات وجود را یا برق توحید کجا طاقت
بروچوں آفتاب علم او تباہ ہمہ علمہا جہل شود چوں ارادت
او تباہ ہمہ ارادتہا بے کردہ شود چوں قدرت او تباہ ہمہ
قدرتہا عجز شود و چوں جلالت و عز او آشکارا شود ہمہ
جلالہا و عز با و رخاک مذلت افتد و چوں واحدیت
او پرزدہ کبر باء از جمال بردار و ہمہ موجودات
در باد یہ عدم منعدم شود۔

ایضاً مکتوب شصت و چہارم ص ۲۰۲ میں فرماتے ہیں :-

اذا اراد اللہ بعید خیر البصرۃ
بعیوب نفسہ۔ چوں بہ بندہ نیکیوں

علیہ السلام کی سن، وہ چاہے قیامت خاں یوسف علیہ السلام ماہر دکا دیکھ
اور آرہ مانگ پر زکریا علیہ السلام کے دیکھ اور تلوار گردن تیر کھنی
علیہ السلام کے دیکھ اور کلیمہ حیزا ہوا اور دل بھٹا ہوا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم کا دیکھ اور پڑھ عالم کی ہر چیز ہلاک
جانیوالی ہے مگر حق تعالیٰ مالک الملک عز شانہ کی ذات پاک اللہ

اللہ تعالیٰ عزوجل جو بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ چاہتا ہے
تو اس کو اس کے نفس کے عیبوں پر بینا کر دیتا ہے۔

بے برادر اللہ تعالیٰ عزوجل کے ہاں یوسف اور زینبہ امت ہیں
اور لیلے اور محنون ہیشمار لیکن مجھ کو اور تجھ کو اس کی آنکھ
نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں۔

اس مقام پر جان کہ ذرات وجود کو برق توحید کے سامنے کجا
طاقت ہووے جس وقت آفتاب اس کے علم کا چمکے
تمام علم جہل ہوں اور جب ارادہ اس کا ظاہر ہووے
تمام ارادے روک دیئے جائیں اور جس وقت قدرت
اس کی ظاہر ہو تمام قدرتی عاجز ہو جائیں اور جب
جلالت و عظمت اس کی ظاہر ہو تو تمام بڑائیاں اور
عزیمیں خاک و لت میں پڑ جائیں اور جس وقت واحدیت
اس کی بڑائی کے پردہ سے جمال دکھلاوے تمام موجودات
عالم عدم کے جنگل میں منعدم ہو جائیں۔

جس وقت اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ
کرتا ہے۔ بینا کرتا ہے اس کو اس کے

نفس کے عیبوں پر

خواہد علیہا اور ابد و باز نماید۔

مکتوب ہشتاد و یکم ص ۳۰۶ میں فرماتے ہیں:-

”جس نے پہچانا اپنے نفس کو تو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو، یعنی جس نے پہچانا اپنے نفس کے فنا ہونے کو تو اس نے پہچان لیا اپنے رب کے باقی رہنے کو، اور یعنی کہتے ہیں جس نے پہچانا اپنے نفس کو عبودیت و بندگی کی ذلت کے ساتھ پہچان لیا اس نے اپنے رب کو اس کی ربوبیت کے ساتھ“

من عرف نفسه فقد عرف ربه
من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء
و بعضے گفتہ اند من عرف نفسه بالمعبودية فقد عرف ربه بالمعبودية۔

ۛ

لی ہذا حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ جن کو مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیخ المشائخ قطب عالم لکھا اور جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے رسالہ مسد سماع میں آپ کو حضرت شاہ العالمین قدس اللہ سرہ العزیز لکھا اور مولانا شاہ عبدالمتقی محدث دہلوی نے اخبار الاخیار ص ۲۱۲ میں آپ کے مناقب بکمال بسط و تعریف مکتوبات کے ارقام فرمائے اور خود مولوی نعیم الدین کی بڑی مستند کتاب التوارس اطوعہ جس کو اپنے طبع نعیمی پریس مراد آباد میں چھاپ کر شائع کیا، اس کے ص ۶۲ میں بھی آپ کو قطب العالم لکھا یہی حضرت گنگوہی اپنے مکتوبات قدوسی مکتوب صد و پنجاہ و نہم ص ۳۱۳ میں فرماتے ہیں:-

”بیشک وہ بندہ ذلیل ہے اور رب رب بزرگی والا سرگردانی مقام عبودیت میں اور ذلیل ہونا وجود کا عالم ربوبیت کے مقابلہ میں سب سچ ہے بطریقہ عموم کے انبیاء اور اولیاء تمام حیران و پریشان ہیں“

انہ عبد ذلیل والرب رب جلیل
سرگردانی در مقام عبودیت و ذل کو در مقابلہ عالم ربوبیت ہر راست بر طریق عموم انبیاء و اولیاء ہر حیران و سرگردان اند۔

ایضاً مکتوب صد و شصت و پنجم ص ۳۲۳ میں فرماتے ہیں:-

”انتہا یہ ہے کہ بندہ جب اپنی حقیقت جانے گا تو اپنے آپ کو ذلیل پاوے گا اور بزرگ کہ بزرگ اللہ ہی ہے اور بندہ ذلیل ذلیل اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے تمام وجود کے ساتھ محتاج جلیل کا ہوتا ہے اور وہی جلیل ہوتا ہے اور سوائے شرکت الہی وجود کے بندہ کا وجود بجز ذلیل ہونے کے نہیں ہے اور سرور ذلیلوں کا معرفت رب جلیل میں سرور انبیاء کہے اس ذکر میں

غایت آنکہ بندہ کہ خود راے پایہ ذلیل سے یا بد جلیل کہ جلیل خداست و بندہ ذلیل، ذلیل آن بود کہ بیخ وجود و بکلیت خود محتاج جلیل بود و ہماں جلیل بود و جزا می نہ ذلیل بود و سرور ذلیلان در معرفت جلیل سرور انبیاء است درین ذکر وقتے از فکر و مشاہدہ کرم

ذل حضرت رسالت علیہ السلام بحضرت
خدا نے تعالیٰ کہ اور است دانستم کہ امین
ست وما یتطق عن الھوی ...
ہیں است

جس وقت میں فکر و مشاہدہ سے متوجہ ہوتا ہوں ذلت حضرت
رسالت علیہ السلام کو مقابلہ حضرت خدا نے تعالیٰ کے کہ
اس کو سچ جانتا ہوں کہ آپ امانت دار ہیں۔ وما ینطق
عن الھوی کے یہی معنی ہیں۔

نیز صوفیہ کے عارف اور شیخ اکبر امام محی ابن عربی المتوفی ۶۳۶ھ جن کو مولوی صاحب بریلوی حیات الموات
۴۶ میں امام اور مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۴۹ میں حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطرہ لکھا۔ فتوحات یکبہ
ص ۳۱ میں فرماتے ہیں :-

واصلہ الاحتقار فان کل شیء فی العالم
بالنظر الی عظمة اللہ حقیر۔

”اصل اس کا احتقار ہے پس ہر چیز عالم کی بنظر عظمت و شان
جلال اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلتہ حقیر و ذلیل ہے“

نیز علامہ شروانی جن کو مولوی صاحب بریلوی نے حیات الموات ص ۵۵ میں ”امام عارف باللہ“ لکھا اور خود
مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا ص ۶۸ میں امام مستد مانا ہے۔ آپ مختصر فتوحات باب ۲۳ میں نیز جزیر
اول البیارقیت والجزیر ص ۴۳ میں فرماتے ہیں :-

لنعتقد انہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی نفسہ مع ربہ عید ذلیل فاشع
اواہ صتیب ہذا ما علیہ اقطاب
اہل الوریع و ہدیت المہتدی ص ۲۵
ومیانۃ الایمان

”ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فی نفسہ اپنی ذات میں اپنے پروردگار کے ساتھ بندہ
ذلیل عاجزی کرنے والے، بہت فریاد کرنے والے
رجوع لانے والے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس پر
سب قطب اہل تقویٰ قائم ہیں“

علیٰ ہذا حافظ جلال الدین سیوطی نقایہ میں تصوف کی تعریف میں فرماتے ہیں :-

حدۃ تجرید القلب اللہ تعالیٰ
واحتقار ما سواہ

”تعریف تصوف کی یہ ہے کہ قلب کو اللہ تعالیٰ
کے لیے خالص و مجرد کرے اور اس کے ماسوا کو حقیر جانے“

علیٰ ہذا امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی جن کو مولوی صاحب بریلوی نے حیات الموات ص ۵۵ میں منجمہ عاظمہ السلف
داکارہ الخلف نور اللہ تعالیٰ مراقد ہر۔ میں شمار کر کے علامہ کے لقب سے ملقب کیا۔
اور انوار ساطعہ مستند مولوی نعیم الدین ص ۳۲ میں خاتم المحدثین لکھا۔ اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنی اسی زیر
تنقید کتاب کے ص ۲۵ میں امام علامہ لکھا۔ شرح مواہب میں تصوف کی یہ تعریف فرماتے ہیں :-

ہو تجرید القلب اللہ واحتقار ما
تصرف کے معنی یہ ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالی کرے

عداۃ بالنسبة لعظمتہ والا فاعتقد
نبی صفر -

رہدایت سے

اور جو چیزیں اللہ عزوجل کے سوا میں ان کو بقا بلکہ
خلقت الہی کے حقیر سمجھ لے اور یہ حقیر سمجھنا عظمت
اہلی کے مقابلہ میں ہے ورنہ نبی کو حقیر جاننا کفر ہے۔

نیز علامہ مصروف اپنی کتاب شرح مواہب ج ۶ ص ۱۲۱ میں فرماتے ہیں :-

(اسری بعیدۃ) لانہ لیس للمؤمن
مفۃ اترولا اشرف من العیودیۃ
ولذا اطلقہ اللہ تعالیٰ علی نبیہ صلی
اللہ علیہ وسلم فی اشرف المواطن
کقولہ اسری بعیدۃ الحمد للہ
الذی انزل علی عبدہ الکتاب تبارک
الذی نزل الفرقان علی عبدہ - فادعی
الی عبد مقالہ ابو علی الدقاق قال
لمومنی وسبب ذلک ان الالہیۃ
والسیادۃ والربوبیۃ انما ہی فی
الحقیقۃ للہ لا لغيرہ والرب فی
الحقیقۃ اشرف المراتب ولیس بعدها
الا المجاز -

”حق تعالیٰ کا فرمان پاک ہے وہ ذات جس نے کہ سیر کرائی
اپنے بندہ کو کیونکہ نہیں ہے مومن کے لیے کوئی صفت
اس سے زیادہ کامل اور نہ اشرف عبودیت سے اور اسی وجہ
سے عبد کا اطلاق فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم پر اشرف مقامات میں جس طرح فرمایا سیر کرائی
اپنے بندہ کو۔ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جس نے
اتاری اپنے بندہ پر کتاب۔ بڑی برکت والی وہ ذات
ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندہ پر پس وہی بھیجی اپنے
بندہ کی طرف۔ کہا اس کو ابو علی دقاق نے کہا طوسی نے
اور سبب اس کا یہ ہے کہ اہمیت اور سیادت
اور ربوبیت سوائے اس کے نہیں کہ فی الحقیقت اللہ
تعالیٰ عزوجل ہی کے لیے ہے نہ کسی غیر کے لیے اور
رب حقیقت میں اشرف المراتب عزت والا ہی ہے۔
اور نہیں ہے بعد اس کے کوئی مرتبہ مگر بطور مجاز کے“

ایسے ہی صحائف التلوک درقعات حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی خلیفہ شاہ نظام الدین اولیاء المتوفی
۱۰۵۲ھ مسلم پریس قصبہ جہڑا علاقہ میں فرماتے ہیں :-

”اپنے آپ کو مردہ گئے اور خلق کو تپڑا اور ڈھیلے
شمار کرے“

نور و مردہ انگار و خلق را سنگ
و کلرغ شمارو

نیز ص ۱۶ میں فرماتے ہیں :-

”جان کہ عالم بھری کوئی شخص مستحق ولائق حمد و تعریف کے
نہیں ہے وہ اللہ عزوجل ہی تمام تعریفوں کے لیے سزاوار

بدانی کہ در عالم بیچ کس مستحق حمد نیست
واد بجمع محامد سزاوار است کہ الف و لام

دلالت ہے کہ اہل اور لام اس جگہ استغراق جنس کے لیے ہو

ایجا برائے استغراق جنس است۔

نیز ص ۲۴ میں فرماتے ہیں :-

”عزیز من کعبہ اور عرفات پتھر اور ڈھیلے سے زائد نہیں، پس شرک نہ ہوگا نہ ایمان“ عزیز من میرے کہ اور الطائف اور مصر اور بغداد اور عارفوں کے نظر میں یکساں ہوویں“

عزیز من کعبہ و عرفات از سنگ و کلوخے بیش نہ پس شرک بود نہ ایمان۔ عزیز من طائف و مصر و بغداد ایساں را یکساں بود۔

نیز ص ۲۵ میں فرماتے ہیں :-

”کمال معرفت میں عجز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کہ لا احمیٰ ثناء علیک میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا کتنے ہیں“

در کمال معرفت عجز مصطفیٰ میں کہ لا احمیٰ ثناء علیک۔

ایسے ہی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات جلد اول ص ۱۲۵ میں ہے :-

”عالم کو ساتھ صنایع اپنے کے کچھ بھی نسبت نہیں مگر یہ کہ مخلوق اور ذلیل ہے“

عالم را با صنایع خویش بیچ نیستند نیست مگر آنکہ مخلوق و ذلیل است۔

نیز ص ۱۰۱ میں فرماتے ہیں :-

”ہمارے پیغمبران علیہ الصلوٰۃ والسلامات کے قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار کے گزرے ہیں، خلائق کو خالق کی عبادت کی طرف ترغیب فرماتے تھے، اور عبادت غیر سے منع کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بندہ اور عاجز جانتے تھے، اور ہمت و عظمت حق تعالیٰ جل شانہ سے ترساں اور لرزاں رہتے تھے“

پیغمبران ما علیہم الصلوٰۃ والسلامات کے قریب ایک لاکھ و بیست و چار ہزار گشتہ اند خلائق را بالعبادت خالق ترغیب فرمودہ اند و از عبادت غیر منع فرمودہ، و خود را بندہ و عاجز ندانندہ اند و از ہمت اور عظمت او تعالیٰ ترساں و لرزاں بودہ اند۔

علیٰ ہذا مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۶۶ میں فرماتے ہیں :-

”عبودیت میں غایت درجہ ذلت اور نہایت درجہ خواری ہے اور اس کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ جو غایت درجہ عزت اور عظمت رکھتا ہے اور وہ نہیں ہے مگر پروردگار رب العزت اور عظمت والا“

زیرا کہ در عبودیت غایت تذلل و نہایت خواری است مستحق نیست آنرا مگر آن کس کہ در غایت عزت و کبر یارست و آن نیست مگر پروردگار رب العزت و الکبر یار۔

نیز ص ۵۵ میں فرماتے ہیں :-

”آگاہ ہوا سے سننے والے سن اور جان کہ ہر چیز جو ماسوائے حق تعالیٰ جل و علا کے ہے۔ باطل و فانی اور ہالک و مضحمل اور نیست ہے۔“

”تمام آدمی آدم کے بیٹے ہیں اور آدم خاک سے۔ اور خاک خوار و پست ہے، شان اور بلندی اس کے لائق نہیں ہوتی۔“

خاک سے بنایا ہے اللہ پاک نے پس لے بند و پستی میں پڑا رہنا اختیار کرمانند خاک کے“

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس شریف کو بھی اس مقام میں حد بشریت اور ضعف عبودیت پر رکھتے تھے بوجہ رعایت کمال و وجہ عزت اور عظمت ربوبیت حق تعالیٰ جل و علا کے“

”فتوح الغیب میں حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں بھلائی درستی فنا ہو جانا بندہ کا ہے کلینہ اپنے وجود ہستی سے کہ جب تک شائبہ ہستی کا باقی ہے فسار ہے اور جو فنا فی اللہ میں کامل ہوا بقا باللہ میں کامل ہوگا اور سب کامل اس باب میں آنحضرت سید السادات و افضل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وحلی
الہ وسائر النبیین والکل و
سائر الصالحین۔“

الوکل شی ما خلا اللہ باطل۔
آگاہ یا شن لے سامع بشتو و بدان
کہ ہر چیز ماسوائے حق ست جل و علا باطل و
فانی و ہالک و مضحمل و نیست ست۔
نیز ص ۹۳ میں فرماتے ہیں :-

مکلہم من آدم و آدم من تراب۔
مردم پیران آدم اند و آدم از خاک ست،
و خاک خوار و پست ست تعز و ترفع او
را سزاوار نمودہ ہے

نہ خاک آفریدت خداوند پاک
پس لے بندہ افتادگی کن چو خاک
نیز ص ۱۲۱ میں فرماتے ہیں :-

و آنحضرت نفس شریف خود را نیز درین
مقام بر حد بشریت و ضعف عبودیت داشت
بہر بہت رعایت کمال عزت و عظمت ربوبیت
حق جل و علا۔

نیز ص ۵۲۹ میں فرماتے ہیں :-

در فتوح الغیب فرمودہ اند صلاح قنائے
عبودت بکلیت از وجود ہستی خود کہ تا
شائبہ از ہستی باقی ست فسادست و چو
فنا فی اللہ کامل شد بقا باللہ نیز کامل خواہد
بود و اکمل افراد آنحضرت سید السادات
و افضل کائنات ست صلی اللہ علیہ وسلم
و علی الہ و سائر النبیین والکل و
سائر الصالحین۔

علیٰ ہذا جناب شاہ صاحب موصوف دہلوی اخبار الاخیار ص ۲۵ میں ارقام فرماتے ہیں :-

آدم و آدمیان را عالم و عالمیان را معدوم
شمار و دونا بود پندار و زیرا کہ ہمہ در عالم امکانند
و ایسر حدثانند۔

آدمی اور آدمیوں کو اور عالم اور عالم والوں کو معدوم
شمار کرے اور نابلو و پندار و زیرا کہ ہمہ در عالم امکان
ہیں اور قیدی حدوث کے ہیں۔

نیز ص ۶۵ میں مرقوم ہے :-

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا
زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔

و علامت ظہور اس فضل و رحمت آنت
کہ اور ابعیوب نفس خود بینا کند و پرتوئے
از انوار عظمت الہی کہ ہمہ مکتونات در جنب
اں متلاشی است، بر درون او بتابد تا ہمہ
دنیا و بزرگی ہائے اں در نظر او خاک
بود و اہل اں را در دل وے سنگی
نماند۔

”اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ پاک
کرتا تم میں کسی کو بھی کبھی“ علامت ظاہر ہونے اس فضل
و رحمت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے نفس
کے عیوب پر نظر کرنے کے لیے بنا کرنے کی توفیق عطا فرماتا
ہے اور پرتو انوار عظمت الہی سے کہ تمام پوشیدہ
اس ڈھونڈنے والے کے پہلو میں ہیں ظاہر کر دیتا ہے
دوہ خود چمکتے ہیں، یہاں تک کہ تمام دنیا اور اس کی ساری
خوبیاں اس کی نظر میں خاک ہو جاتی ہیں اور اہل دنیا کی مقابلہ
عظمت الہی کے اس کے دل میں ایک پتھر کی برابری وقت نہیں رہتی“

نیز ص ۱۲۲ میں مرقوم ہے :-

دل از خلق برداشتن و بر حق بستن کار
اولیاد انبیاء است۔

”دل خلق سے اٹھا لینا اور حق تعالیٰ کے ساتھ باندھ
لینا اولیاد اور انبیاء علیہم السلام کا کام ہے“

نیز ص ۱۲۴ میں مرقوم ہے :-

ہر چیہ نظر در غیر است شرک است و
خود را مردہ انگار و خلق را سنگ و کلوخ
شمار و تحقیقت بدانند کہ لَا یَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ
ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا
حَيَوةً وَلَا نَشُورًا۔

”جو کچھ نظر میں سوائے حق تعالیٰ کے غیر کا داخل ہے شرک ہے،
اور اپنے آپ کو مردہ شمار کرے اور خلق کو پتھر اور ڈھیلے
شمار کرے اور تحقیقت پہچان کہ نہیں ہیں وہ مالک اپنے
نفسوں کے نقصان کے اور نہ نفع کے اور نہیں ہیں مالک
موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ بعد موت کے پھر
زندہ ہو کر اٹھنے کے اور جو شخص اس طرح کالا چاہے ہو
دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکے گا“

و کسیکہ چنین بود بدیگر چہ نفع و مضرت
تواند رسانید۔

علیٰ ہذا مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن سے مولوی صاحب بریلوی نے حیات الموات میں جگہ جگہ استناد کیا ہے ،
انفاس العارفين ۱۳ میں اپنے والد محترم جناب شاہ عبدالرحیم صاحب سے نقل فرماتے ہیں :-

حیفر وند طریق مکاشفہ رفیع مجب است
و بعداً ای مجبت ذاتیہ است کہ کوئین
وانزک کند بجدیکہ لوک و اختیار و ہمہ ابناء
دنیا بشاہ کلاب و خازیر و انخوان شیاطین
بنظرش در آید آنگاہ خدائے تعالیٰ محبتہ ذاتیہ
ور دل اندازد۔

”فرماتے تھے طریق مکاشفہ کا رفیع مجاب ہے اور ابتداء
اس کی محبت ذاتی حق تعالیٰ کی حاصل کرنا ہے کہ دونوں
جہان کو ترک کرے اس حد تک کہ بادشاہ اور اختیار
اور تمام دنیا والے مانند کتے اور سوروں اور
شیاطین کے بھائی اس کی نظر میں آویں اس وقت
اللہ تعالیٰ اپنی محبت ذاتی دل میں ڈالتا ہے“

نیز صفحہ ۱۲ بکتاب حضرت شیخ عبدالاحد مرہندی نقل فرماتے ہیں :-

نوشتہ پورندہ مال التراب ورب الارباب
عموم در قصہ معراجیہ مذکور است کہ این از
راہ تاداب بود۔
قال اللہ تعالیٰ یا محمد انک اخترت
العبودیة تاداباً انا اخترتک بجمع
الکرامات الانبیاء تاداب امرے دیگر
است و تفضل امرے دیگرے

”ازراہ ادب کے تھا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ
نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اختیار
کیا میرے لیے عبودیت کو ازراہ ادب کے
میں نے اختیار کیا تجھے جمیع کرامات انسانیہ
کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے پس ادب
امرے دیگرے اور فضیلت امرے دیگرے
ہے“

خاک را چوں کار با پاک اوقتاد
پیش آدم عرش بر خاک اوقتاد
نیز صفحہ ۱۳ میں نقل فرماتے ہیں :-

بیچ کس راتا نکرده اوقتاد
نیستاره در بارگاہ کسریار

ایضاً جناب شاہ صاحب موصوف انتباه فی سلاسل اولیاء اللہ ص ۵ میں طریقہ نقشبندیہ سے نقل فرماتے ہیں :-
”حاصل یہ ہے کہ غیر بالکل جاتا رہے ہر وجہ سے عفا
میں اور اس مقام میں متحقق ہوتی ہے سپہر فی اللہ
والعاصل ان الغیر یدہب بتما مر
وجہ فی الخلفاء وفي هذا المقام متحقق

علیٰ قابل تکریم و تحقیق ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے (ع-ج)

السیر فی اللہ فان العبد بعد الغناء
المطلق الذی هو فناء الذات وافتاد
الصفات یخلع علیہ الوجود الحقیقی
حتی یتشرف بذلك الوجود بالأوصاف
الالهیة یخلق بالأخلاق الربانیة
وفی هذا المقام یتحقق مرتبة بی
یسع ربی یبصر ربی یبطل ربی یمشی
ربی یعقل فان الذات والصفات الفانیة
فی هذا المقام تتبدل بکسوة الوجود الباقی۔

نیز ص ۵۵ میں مرقوم ہے۔

و ادب الباطن هو ان تحفظ قلبك
من خطیور الاغیاء سواء كان خیرا او
شرا فانها فی الحجاب سواء۔

نیز ص ۹۲ میں منقول ہے۔

غیر حق تعالیٰ را از دل کشیدیم و پس پشت
مے اندازیم۔

نیز ص ۱۱۸ میں منقول ہے۔

واظها بالدلة والافتقار

بیر آپ اپنی رباعیات میں فرماتے ہیں یہ

در مذہب ماشرک جلی ست و صریح

علیٰ ہذا معمولات ملفوظات مطہری (مرزا مظہر جان شہید دہلوی) ص ۲۶ و ۲۷ میں مرقوم ہے۔

مقصود از خلعت بنی آدم ارانے کو لازم بندگی

است، و اطہار و ظائف و اول و افتقار و عجز

و نیستی و ہستی و عز و کبریائی و استغنا خاصہ

حضرت رب مبعودست بندہ کہ خود را مستغنی

تو تحقیق بندہ کو بعد فنا مطلق کے کہ وہ قفاذات و فنا
صفات ہے، خلعت وجود خفائی کا عطا ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ شرف ہوتا ہے اس وجود سے اوصاف
الہیہ کے ساتھ اور مخلوق ہوتا ہے اخلاق ربانیہ کے
ساتھ اور اس مقام میں متحقق ہوتا ہے مرتبہ حسب
فرمان حدیث، مجھ سے ہی سنا ہے مجھ سے ہی دیکھتا
ہے مجھ سے ہی حملہ کرتا ہے مجھ سے ہی چلتا ہے،
مجھ سے ہی سمجھتا ہے، کیونکہ ذات و صفات فانیہ
اس مقام میں بدل جاتی ہے لباس وجود باقی سے۔

”ادب باطن کا یہ ہے کہ اپنے قلب کی حفاظت
کرے کہ اس میں غیر کا خطرہ نہ آنے دے، خواہ نیک ہو
یا بد کیونکہ حجاب ہونے میں دونوں برابر ہیں۔“

”ذاکر ذکر نفی اثبات میں ارادہ کرے کہ غیر حق تعالیٰ کو میں
لے دل سے نکال دیا اور پس پشت پھینک دیا۔“

”دعا کرنے والا اپنی ذلت اور محتاجی کا اظہار کرنے والا ہے“

گرسوے دگر خطرہ خاطر باشد (حیاتِ دل) ص ۲۷

”مقصود پیدائش بنی آدم سے ارانے کو لازم بندگی

ہے اور اطہار و ظائف و اول و افتقار و عجز

اور نیستی ہے اور ہستی اور عزت و عظمت اور استغنا

خلاصہ حضرت رب مبعود کا ہے۔ بندہ کہ اپنے آپ

کو مستغنی بندگی سے جانے یا اثبات عزت و کبریائی کا اپنے لیے کرے، مدعی خداوندی کا ہے۔ بندہ کو بندگی سے کام ہے خداوندی کام حق تعالیٰ کا ہے ہر چند اظہار بندگی اور اس کے لوازمات کا ذلت و عجز بندہ سے جس قدر زیادہ ہوگا عنایات و الطاف ربانی اس کے حق میں زیادہ تر بدرجہ اتنا ہوں گے، کیونکہ معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات میں جہل اور عجز معرفت سے ہے۔

از بندگی داند و یا اثبات عزت و کبریائی نماید مدعی خداوندی است، بندہ را یا بندگی کار است خداوندی کار اوست، ہر چند اظہار بندگی و لوازم آن از ذل و عجز از بندہ بیشتر رو و عنایات و الطاف خداوندی در حق او زیادہ تر منتہی لان المعرفة فی ذات اللہ جہل، عجز عن المعرفة

علیٰ ہذا حضرت خواجہ میر درد محمدی دہلوی المتوفی ۱۱۹۵ھ رجوا کا بر او بیاد دہلی سے تھے، معاصر وہم جلسیں حضرت مرزا مظہر جان جاناں اور مولانا شاہ عبدالعزیز تھے۔ شاہ آفاق صاحب رحمت نے مدت مدید تک جن سے فیوض و برکات محمدیہ حاصل کئے، اپنے رسالہ اسرار الصلوٰۃ ص ۱۵۱ میں چہارم در بیان رکوع ارقام فرماتے ہیں:-

”اس وقت میں پوری تمام تر تعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو سنا منے غطت حق تعالیٰ کے پست کرے، عظمت اور بزرگی جمیع مخلوقات کو کہ بظاہر بزرگ اور بڑے مرتبہ کا ان کو دیکھے اپنے دل سے دور کرے“

و دریں وقت تعظیم تمام خود را بہ پیش غطت او تعالیٰ پست گردانیدہ غطت و بزرگی جمیع مخلوقات را کہ بظاہر بزرگ و عظیم می نماید از دل خویش دور کردہ۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز جلد اول ص ۱۹۱ میں فرماتے ہیں:-

”حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد حبیب تو نے اپنے آپ کو میرے شکر سے عاجز جانا تو تو نے ادائے شکر میرا کیا“

حضرت حق فرمود اے داؤد چوں خود را از شکر من عاجز دانستی ادائے شکر من کردی۔

ایضاً ص ۲۹ میں فرماتے ہیں:-

”حقیقت عبادت کی نہایت درجہ ذیل ہوتا ہے واسطے نہایت درجہ تعظیم غیر کے (یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے)“

حقیقت عبادت نہایت تذلل است برائے نہایت تعظیم غیر خود۔

ایضاً ص ۳۳ میں فرماتے ہیں:-

الہیت موجب عزت اور ہیبت و جلال و غطت کا ہے اور عبودیت متقضا عاجزی اور ذلت کا ہے“

الہیت موجب عزت و ہیبت است و عبودیت متقضا خضوع و ذلت۔

ایضاً ص ۲۸ میں ہے :

عبادت یعنی غایت تذلل برائے نہایت
تعظیم مطلقاً مخصوص درجی ملت بحضرت
حق است۔

ایضاً ص ۳۱ میں ہے :-

ہمہ خلق بدان روز و غایت تذلل باشند

—

ایضاً ص ۳۱ میں مرقوم ہے :-

واذ تذلل و ان لبعادت مفهوم گشتہ و از
معرفت عزت ربوبیت و ذلت بشریت

ایضاً ص ۱۲۶ میں مرقوم ہے :-

حقیقت عبادت نصیح نسبت عبودیت
است زیرا کہ چوں بندہ خود را ممکن شناخت
رب خود را بوجوب خواهد شناخت
و چوں خود را مملوک دانست رب خود را
مملوک دانست رب خود را مالک خواهد
دانست و چوں خود را مقهور دید رب خود
را قاهر خواهد دید و چوں خود را مقهور دید
رب خود را قادر خواهد دید و چوں خود را
مامور و ذلیل شناخت رب خود را آمر
و عزیز خواهد شناخت و علیٰ ہذا القیاس۔
خود را مانند غلامی دلیل کہ بخصویر خاوند
خود بر پا ایتادہ و کمر اطاعت بستہ
ہر امر وہی اور منتظر بودہ خواہد دانست
در ای جا یا بید دانست کہ ہر چند حقیقت

»عبادت یعنی غایت درجہ تذلل واسطے نہایت
درجہ تعظیم کے مطلقاً اس ملت میں مخصوص واسطے
حق تعالیٰ کے ہے۔«

»تمام مخلوقات قیامت کے روز غایت درجہ
ذلت کی حالت میں ہوں گی۔«

»تذلل سے عبادت کے معنی اور معرفت سے عزت
ربوبیت اور ذلت بشریت سمجھی گئی۔«

»حقیقت عبادت کی نصیح کرنا نسبت عبودیت
کا ہے۔ آپ کو ممکن حادث پہچانا اپنے رب کو
واجب الوجود ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا
پہچانا اور جب اپنے آپ کو مملوک جانا اپنے رب کو
مالک جانے گا اور جب اپنے آپ کو مقهور دیکھا اپنے
رب کو قاهر دیکھے گا، اور جب اپنے آپ
کو تحت قدرت دیکھا اپنے رب کو قادر دیکھے گا۔
اور جب اپنے آپ کو مامور اور ذلیل پہچانا
اپنے رب کو آمر اور عزت والا پہچان لے گا۔
اور علیٰ ہذا القیاس اسی طرح اپنے آپ
کو مانند غلام و ذلیل کے رو برو اپنے خاوند
مالک کے کھڑا ہوا اور کمر بستہ ہر امر و
ہمی کے لیے اس کا منتظر رہنے والا جانے گا۔
اس مقام پر جاننا چاہیے کہ ہر گاہ کہ حقیقت

عبادت کا بجز توجہ ہونے اپنے نفس کی
طرف اور دیکھنے داغ عبودیت کا اپنے اوپر
ظاہر اور روشن ہے۔

عبادت بجز توجہ بحالی نفس خود و دیدن
داغ عبودیت بر خود ظاہر ہو پیدا
است۔

ایضاً ص ۱۶۴ میں مرقوم ہے ۱۔

منصب رسالت اور نبوت کا بسبب خلوص
بندگی اور کمال عبودیت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔
اور ذکر کرنا اصل کا یہ پرواہ کر دینا ہے ذکر کرنے فرح
سے اور کیا اچھا کہا گیا ہے داغ غلامیت نے کر دیا
پایہ خسرو کا بند میر ولایت ہو بندہ جس کو سلطان
نور دیا پس اس وجہ سے اظہار شرف عبودیت کا لفظ
عبدنا سے زیادہ مناسب ہوا چنانچہ (آیت) نازل
کی اپنے بندہ پر کتاب اور نازل کیا فرقان کو اپنے
بندہ پر وغیرہم آیات میں اس کی رعایت کی گئی ہے۔

منصب رسالت و نبوت بسبب خلوص
بندگی و کمال عبودیت است و یا فتن
و ذکر الاصل یعن عن ذکر الفرع ولنعم ما قبل
بیت داغ غلامیت کر دیا یہ خسرو و بند
میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خرید
پس از بہت اظہار شرف عبودیت
لفظ عبدنا مناسب تر افتادہ چنانچہ در
انزل علی عبدہ الكتاب۔ و نزل الفرقان
علی عبدہ۔ و دیگر آیات مرئی شدہ۔

ایضاً ص ۱۶۴ میں مرقوم ہے۔

ذکر اشیاء حقیرہ کا جس مقام میں کہ مقتضی ان کے
ذکر کا ہو کمال بلاغت اور عین فصاحت ہے برابر
ہے کہ وہ شے حقیر محیر ہو پس بالاتر اس سے اور
بالاتر محیر سے ہونا دو احتمال رکھتا ہے ایک یہ کہ
بالاتر جثہ میں ہو مثل مکھی اور عنکیوت اور اس کے
مانند دوسرے یہ کہ بالاتر چھوٹائی میں اور حقارت
میں ہو مثل پر محیر کے کہ حدیث شریف میں دنیا کو
اس کے ساتھ تمثیل فرماتے ہیں حاصل یہ کہ حق
تعالیٰ خالق بڑے چھوٹے کا ہے اور حکمت اس کی جو کچھ
اس نے پیدا کیا ہے جلوہ گر ہے پس تمثیل ہر چیز کے
ساتھ جس میں کوئی حکمت اور کوئی منفعت ہو بہتر

ذکر اشیاء حقیرہ در مقامی کہ مقتضی ذکر آن
اشیاء باشد کمال بلاغت و عین فصاحت
است برابر است کہ آن شے حقیر یعنی پیشہ
باشد پس بالاتر ازاں و بالاتر از پیشہ بودن
دو احتمال دارد یکی آنکہ بالاتر در جثہ باشد
مثل مکس و عنکیوت و مانند آن دوم آنکہ
بالاتر در خوی و حقارت بود مثل پر پیشہ،
کہ در حدیث شریف دنیا را با تمثیل فرمودہ
اند یا بملہ حق تعالیٰ خالق کبیر و صغیر است
و حکمت اود ہر چه پیدا کردہ است جلوہ
گراست پس تمثیل ہر چیز کہ مشتمل بر حکمت

و منفعته باشد مستحسن و محمود است بلکہ
 در اشیائے صغیرۃ الجسم و حقیرۃ القدر
 اگر حکمتی کامل و منفعتی عمدہ ظاہر گردد بسیار
 عجیب می باشد چنانچہ از غرائب خلقت
 پستہ نوشتہ اند کہ با وجود این خروی جثہ
 آنچہ فیل را در پی کبر جثہ وادہ انداز اعضا
 و جوارح ہمہ با وہم عنایت شدہ مع شئی
 زائد و از عجائب خرطومش آنست کہ با وجود
 این خروی و کاداکے اگر او را در پوست
 گاؤں ہمیش باقیل بخلاند بچو فرد میرود کہ
 گویا انگشت در حلوا بردند و سرشش آن
 است کہ در سر خرطوم او سمیتے و دلعت
 نہادہ اند کہ بسبب آل نفوذ می کند
 پس تمثیل با اشیائے حقیرہ را حق تعالیٰ
 کہ حکیم است در آن اشیائے حکمت
 بے گناگون و دلعت نہادہ است
 بہ گز ترک نمی فرماید لیکن سامعان کلام
 الہی دو قسمے باشند قسمی اہل ایمانند
 کہ قول ایشان معتبر است زیرا کہ موافق
 عقل جاری میشوند و قسمی دیگر کفار اند کہ قول
 ایشان معتبر نیست زیرا کہ از راہ عناد برخلاف
 مقتضائے عقل می روند یعنی پس اما کسانی کہ
 ایمان آوردند پس مبدانند کہ آن تمثیل
 حق است آمدہ از پروردگار ایشان زیرا
 کہ بیان نخست چیزے و حقارت آن بدوں

اور اچھی ہے بلکہ چھوٹی اور حقیر چیزوں میں اگر کوئی
 حکمت کاملہ اور کوئی منفعت عمدہ ظاہر ہووے
 نہایت عجیب ہوتی ہے۔ چنانچہ عجائبات مچھر کی
 پیدائش میں لکھتے ہیں کہ با وجود اس چھوٹے جسم ہونے
 کے جو کچھ کہ ہاتھی کو اس کے بڑے جسم ہونے کے اعضاء
 و جوارح میں، وہ تمام مچھر کو عنایت ہوئے ہیں اور کچھ
 زائد بھی اور مچھر کی سونڈ کے عجائبات میں سے یہ ہے
 کہ باوجود چھوٹے ہونے اور نرم ہونے کے اگر گاسے
 کے چمڑے یا ہاتھی میں چھوڑے تو اس طرح چلی جاتی ہے
 جس طرح سوسے میں انگلی چلی جاتی ہے اور بھیداس
 میں یہ ہے کہ اس کی سونڈ کے سر میں سمیت رکھ
 دی گئی ہے کہ بسبب اس کے نفوذ کرتا ہے پس ساتھ
 تمثیل اشیاء حقیرہ کے کہ حق تعالیٰ العظیم ہے اور
 ان اشیاء میں طرح طرح کی حکمتیں رکھی ہیں ہرگز
 ترک نہیں فرماتا لیکن سننے والے کلام الہی کے دو
 قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم اہل ایمان ہیں
 کہ قول ان کا معتبر ہے کیونکہ موافق عقل کے
 چلتے ہیں اور قسم دوسری کفار ہیں کہ قول ان
 کا معتبر نہیں ہے کیونکہ از راہ عناد برخلاف
 مقتضائے عقل کے جاتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی کہ
 ایمان لائے ہیں۔ پس وہ جانتے ہیں کہ وہ
 تمثیل حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے
 آئی ہوئی ہے کیوں کہ بیان نخست کہ چیز
 کا اور اس کی حقارت کا بدون تمثیل شے
 حقیر اور خسیس کے نہیں ہو سکتا ہے،

اگر اس مقام میں بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ تمثیل دیے موقع پڑے گا۔ اور پروردگار کے مراتب اشیاء کے جانتا ہے، اور ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں رکھتا ہے ہرگز خلان ان میں نہ فرماوے گا۔ لیکن وہ لوگ کہ کافر ہوئے پس کہتے ہیں باوجود اس امر کے کہ مطابقت مثال کی مثل بہ کے ساتھ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس چیز حقیر کی مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے باوجودیکہ عظمت اس کی لیے نہایت ہے یعنی ساتھ مقرر کرنے اس چیز حقیر کی مثال تاکہ سبب ہدایت کا ہووے حالانکہ یہ چیز حقیر اس کی عظمت کے مناسب نہیں ہے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مثال کے لیے چاہیے کہ مطابق مثل بہ کے ہووے عظمت اور حقارت میں نہ کہ مطابق مثل کے کہ ذکر کرنے والا مثال کا ہے البتہ حق تعالیٰ نے ان چیزوں حقیر کے لانے سے تمثیلاً قرآن میں ارادہ امر عظیم کا فرمایا ہے۔ اور وہ درمیان مومنوں اور کافروں کے باعث امتیاز کا ہے۔ کیونکہ گمراہ کرتا ہے۔ بسبب اس مثال کے باوجود اس کے کہ وہ فی نفسہ سبب ہدایت کا ہے یعنی بہت سارے آدمیوں کو ازراہ غلط فہمی تمثیل اشیاء حقیرہ کا بنا تھا اشیاء حقیرہ کے منافی عظمت ذکر کرنے والا مثال کے لیے جانتے ہیں اور ہر چند ایسے لوگ بہت ہیں لیکن ان لوگوں کی کثرت کچھ اعتبار نہیں رکھتی تاؤفتیکہ قول ان کا

تمثیل بشیء حقیر و خسیس نمی تواند شد اگر در آن مقام تمثیل بچیز ہائے بزرگ نمایند بے موقع سے اقتدورت ایشان کہ مراتب اشیاء را میدانند و ہر چیز را در مرتبہ خودی ہند ہرگز خلان آن نخواہد فرمود۔ یعنی و اما کسیکہ کافر شدند پس میگویند باوجود آنکہ مطابقت مثال را با مثل یہ میدانند، و می فہمند کہ این چیز حقیر را غیر از چیز حقیر مثال نمی تواند شد، یعنی چہ چیز ارادہ کردہ است با آنکہ عظمت ادبی نہایت است، یعنی بگردانیدن این چیز حقیر مثال تا سبب ہدایت گردد حالانکہ این چیز حقیر مناسب عظمت اونیست و این نے فہمند کہ مثال را می باید کہ مطابق مثل بہ باشد در عظمت و حقارت نہ مطابق مثل کہ ذکر کنندہ مثال است، آری حق تعالیٰ با آوردن این چیز ہائے حقیر در تمثیلات قرآن ارادہ امر عظیمی فرمودہ است و آل امتیاز است در میان مومنان و کافران زیرا کہ۔ یعنی گمراہ می کند بسبب آن مثال با آنکہ نفس سبب ہدایت است، یعنی بسیارے را از مردم کہ ازراہ غلط فہمی تمثیل اشیاء حقیرہ را با اشیاء حقیرہ منافی عظمت ذکر کنندہ مثال میدانند و ہر چند این با جماعہ کثیر اند اما کثرت ایشان بیچ اعتبار ندارد تا قول ایشان

صواب پر عمل کیا جائے یا مذمت یا طعن ان کا شمار میں لایا جائے۔ اور ہدایت کرتا ہے بسبب اس مثال کے بہت سارے آدمیوں کو کیوں کہ بسبب اس مثال کے حقارت بعضے چیزوں کی ان کے ذہن میں کمال جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ چہ جائیکہ ان چیزوں کی عبادت کریں۔“

را بر صواب حمل نموده آید یا زوم و طعن ایشان را در شمار آوردہ شود۔ یعنی و ہدایت می کند بسبب آن مثال بسیارے را از مردم زیرا کہ بسبب آن مثال حقارت بعضی اشیا در ذہن ایشان کمال و ضوح جلوہ گر میشود و از اہل اشیا و اجتناب می کند چہ جائے آنکہ آن چیز ہا را بعبادت کنند اھ۔

ایضاً ص ۲۱۵ میں مرقوم ہے۔

”نہایت تذلل اظہار ذلت کا کرنا اسی سامنے لائق ہے کہ نہایت عظمت بڑائی والا ہو اور نہایت عظمت وہ ہے کہ ذاتی ہو اور عظمت ذاتی خاص حضرت حق تعالیٰ جل شانہ ہی کے لیے ہے کسی مخلوق میں پائی نہیں جاتی ہے۔“

و غایت تذلل برائے کسے سزاوارست کہ در غایت عظمت یا شد و غایت عظمت آن است کہ ذاتی باشد و غایت ذاتی خاص بحضرت حق است، در پیچ مخلوق یافتہ نمیشود۔

ایضاً ص ۲۸۹ میں مرقوم ہے۔

”جمیع موجودات عالم مقہور تصرفات حق تعالیٰ کے ہیں اس کے تصرف قبضہ سے باہر نہیں جاسکتی ہیں۔“

جمیع موجودات مقہور تصرف او نیدار تصرف او بیرون نمیروند۔

ایضاً ص ۶۱۶ میں مرقوم ہے :-

”جس وقت عظمت و جلال میرا تمہارے دلوں میں بھر جائے تمہارے دل اور آنکھوں میں کسی مخلوقات کی کچھ قدر اور کوئی وقت نہ رہے کیونکہ مخلوقات کے ملاحظہ اور ان کے پاس و خیال سے تعظیم خالق تعالیٰ شانہ میں قصور واقع ہوتا ہے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت و بڑائی تیرے نزدیک تمام مخلوقات کو تیری نظر میں جھوٹا حقیر کر دے گی۔“

چوں عظمت و جلال من دلہائے شما پر کسد دیگر در دل و چشم شما مخلوقات را قدرے دو قعتے نما نذیرا کہ ملاحظہ مخلوقات در پاس آہا از تعظیم و تعظیم خالق ناشی میشود و چنانچہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمودہ اند عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک۔

صفحہ ۶۶ میں مرقوم ہے :-

دہرچہ غیر اوست بعض نروے برد
است۔
”جو کچھ کہ سوائے حق تعالیٰ کے ہے محض نمود
بے بود ہے“

انہذا تفسیر فتح العزیز جلد سوم پارہ ۳۰ ص ۱۳۱ میں حضرت شاہ صاحب موصوف فرماتے ہیں :-

چون آسمان با بزرگی و بلندی کہ وارد
این امر شاق را بگم پروردگار خود بے
توقع ثواب بے و بے خوف عقاب بجا آوردہ
پس آدمی کہ در نہایت ذلت و پستی واقع
است امر سهل خدا را کہ چنداں سخت و دشوار
نیست یا در صفت توقع ثواب و خوف عقاب
چرا قبول نکند و بجای آورد۔“

”جبکہ آ۔۔۔ قدر بڑائی اور بلندی رکھتے ہوئے
مشکل امر پروردگار کے حکم سے بے توقع ثواب اور بے
خوف عقاب کے بجا لاتا ہے پس آدمی کہ نہایت
ذلت اور پستی میں واقع ہے حکموں کو کہ چنداں سخت
اور دشوار نہیں ہیں یا در صفت توقع ثواب اور
خوف عقاب کے کس واسطے قبول نہ کرے
اور بجائے لائے“

صفحہ ۶۶ میں فرماتے ہیں :-

بالجملہ نقصانے کہ آدمی در حالت نطفیت
وارد و کماے کہ بعد از بلوغ و مرتبہ خاتمیت
علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نصیب او شدہ
است ہر دور اقیاس باید کرد و ر یوتبت
او تعالیٰ را تماشا یا بد نمود۔

”مختصر یہ کہ وہ نقصان کہ آدمی بیچ حالت نطفیت
کے رکھتا ہے اور وہ کمال کہ بعد بلوغ اور مرتبہ
خاتمیت کے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اس
کے نصیب میں ہوا ہے ہر دو نزل کو قیاس کرنا چاہیے۔
اور ر یوتبت حق تعالیٰ کا تماشا دیکھنا چاہیے“

صفحہ ۶۹ میں فرماتے ہیں :-

داند کہ بادشاہ و امیر در رنگ من
عاجز و محتاج اندر۔
”بچہ بلوغت کے بعد جانتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی
میرے رنگ میں عاجز اور محتاج ہیں“

الغرض اس باب میں تفصیل کلام اکابر علمائے کرام و مشائخ ائمہ
عظام کا بے شمار ہے خود مولف نے صفحہ ۱۲۶ میں لکھا ہے :-

بیان حلقہ بریلی سے تائید تقویۃ الایمان

”وہ غنی بالذات ہے سب اس کے محتاج ہیں“

برکت کے بڑے معتمد بدایونی جن کو اپنے رسالہ فرائد النور صفحہ ۲ میں ”حضرت مولانا شاہ فضل رسول قدس سرہ“
کا وہ برادری صفحہ ۲۲۲ میں استناداً مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے نقل کرتے ہیں :-

ملاحظہ فرمائیے اللغات کتاب الجہاد فقہ شہدائے بدر ص ۱۰۰

و اولیاءِ خدا فانی و ہالک اند در فعلِ الہی و
 قدرت و سطوت و لے نیست ایشان را فعل
 و قدرت و تصرف نہ اکنون کہ در قبور اند و نہ
 در ان ہنگام کہ زندہ بودند در دنیا۔
 ”اولیاءِ خدا فانی اور ہالک ہیں فعلِ الہی اور اس کی قدرت
 اور سطوتہ میں نہیں ہے ان کا فعل اور قدرت اور
 تصرف نہ اس حالت میں کہ قبور کے اندر ہیں اور نہ
 اس وقت میں کہ دنیا میں حیات تھے۔“

نیز مؤلف صاحبِ بڑے اعلیٰ حضرت بریلوی ملفوظ حصہ اول حسنی، پریس بریلی ص ۳۸-۳۹ میں لکھتے ہیں ”لوگ اللہ کے
 جن جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں“ نیز ملفوظ حصہ سوم (انڈیا پریس لکھنؤ) ص ۹ میں لکھتے ہیں :-
 ”نبی کلامِ الہی کے سمجھنے میں بیانِ الہی کا محتاج ہوتا ہے۔“
 نیز ص ۲۴ میں لکھتے ہیں :-

”حدیث میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاسکتا، صحابہ نے عرض
 کیا ولا انت یا رسول اللہ آپ بھی نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا ولا انا الا ان یتغذی فی رحمۃ اور میں بھی
 جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے۔ گناہ نہ سہی استحقاق کس بات کا ہے دنیا ہی کا قاعدہ دیکھئے اگر اجیر ہے
 مزدوری کرے گا اجرت پائے گا اور اگر عبد ہے مملوک ہے کتنی ہی خدمت کرے کچھ نہ پائے گا۔ ہم سب تو اسی کی مخلوق و
 مملوک ہیں اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ ہی بندوں کو توفیق دے، آپ ہی ان کو اسباب دے، آپ ہی آسان فرمایا۔
 اور فرماتا ہے بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا نعم العبد کیا اچھا بندہ ہے ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کتنے عرصہ تک بلا میں
 مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا۔ جب اس سے نجات ملی عرض کیا الہی میں نے کیا صبر کیا، ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر
 سے لایا، ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سر پر خاک اور اٹی عرض کیا بیشک اگر توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا“
 نیز جزو اللہ عدوہ حسنی پریس بریلی ص ۶۵ میں لکھتے ہیں :-

”اللہ کا محبوب اُمت کا راہی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے۔“

نیز ملفوظات حصہ چہارم حسنی پریس بریلی ص ۶۴ میں لکھتے ہیں :-

”قلب مبارک ربیبہ عالم صلّی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، عظمت رب العزیزہ جل
 جلالہ سے یہ غیر تنہا ہی و تنہا ہی اور تنہا ہی کو غیر تنہا ہی سے نسبت محال“

نیز سبحن السبوح ص ۵۱ میں لکھتے ہیں :-

”عبادت و تذلل و خشوع و خضوع و انکسار و تواضع انسان کے مدارجِ جلیدہ سے ہیں اور باری جل شانہ پر
 محال کہ ان کا مدح ہونا قوتِ کمالِ حقیقی یعنی معبودیت پر مبنی تھا۔ معبود و عزّہ جلالہ کے حق میں عیب و
 منتقصت ہیں بلکہ اس کے لیے مدح تعالیٰ و تکبر ہے جل و علا سبحانہ و تعالیٰ۔“

مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خاں صاحب بریلوی جو اہر البیان (مطبع حسنی محلہ سوداگران بریلی) میں لکھتے ہیں :-

”پیغمبر و صدیق اس کی بے نیازی سے مخالف و ترساں برق غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و ریاضت جلا کر خاک بناتی ہے۔“

صفحہ ۲۷ میں لکھتے ہیں :-

”جب بندہ نماز میں کہ بادشاہ حقیقی کا دربار ہے، عیوب نفس و خبیث باطن کو جیال کرتا اور سمجھتا ہے کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ جو ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، میرے عیبوں کو دیکھ رہا ہے یا حضرت احدیت جل جلالہ کی عظمت تصور کرتا ہے اور کہتا ہے اس دربار میں مقرب فرشتے اور اولوالعزم پیغمبر نہایت فروتنی اور عاجزی سے سر جھکاتے اور اولیاء و اصفیاء کس ادب و تنظیم سے بندگی بجالاتے ہیں“

صفحہ ۲۸ میں لکھتے ہیں :-

”خشوع و خضوع کہ جو بادشاہ کے حضور میں اس کی عظمت پر نظر کرتا ہے، کمال تذل و فروتنی بجالاتا ہے۔ امام حجۃ الاسلام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ و علیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام پر وحی ہوئی اے موسیٰ! جب تو مجھے یاد کرے اس حال پر یاد کر کہ تو اپنے اعضا توڑتا ہوا اور میری یاد کے وقت خاشع و ساکن ہو جا اور جب یاد کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر اور جب میرے روبرو کھڑا ہو بندہ ذلیل کی طرح کھڑا ہو اور خوف ناک دل اور راست گو زبان کے ساتھ مناجات کر“

صفحہ ۳۱ میں لکھتے ہیں :-

مخلوقات و ممکنات سے کہ خود محتاج اور اپنی حد ذات میں ہالک ہیں، دست بردار ہو کر مالک کائنات و خلق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو باقی دوام ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔“

صفحہ ۳۲ میں لکھتے ہیں :-

”بندہ وہ ہے کہ مراد و مقصود اس ذات مطلع کے سوا دوسری چیز نہ ہو اور اس کی عظمت کے سامنے تمام عالم کو لپٹ سمجھے، سب خوبیاں اور کمالات اور تمام عیوب سے پاکی اس کے لیے سمجھے“

صفحہ ۳۳ میں لکھتے ہیں :-

کارخانہ الہی میں کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل و خوار نہیں، رفعت و بلندی کا اقتضا اس میں کہاں مگر مالک اپنے ملک میں مختار ہے جس بندہ خوار و ذرہ بے مقدار کو چاہے تشریف کرامت سے مخصوص فرما کر اپنی درگاہ میں بلاوے اور بیٹھنے کی اجازت دے۔“

نیز ص ۱۸ میں لکھتے ہیں :

”مخلوق کے علم و قدرت و سمیع و بصیر کو اس کے صفاتِ کاملہ سے کوئی نسبت نہیں، یہ حادث وہ قدیم بیخانی وہ باقی، یہ ناقص وہ کامل، یہ اس کی عطا میں اس کی مخلوق اس کے قبضہ اقتدار میں اور وہ پاک موصوف کی پاک صفتیں تمام شرابی نقص و شبیوں شین سے منزہ بلکہ ان کے حضور صفاتِ مخلوق کا نام زبان پر لانا وجود و عدم میں نسبت دینا ہے، اشتراک یہاں مجرد اسمی اور تناسب مفاہیم صرف وہی کمالات وجود پر منقطع ہیں اور وجود اس کی ذات پاک سے خاص باقی جو کچھ ہے اگر اس کے انتساب قطع نظر کی جاوے محض بالک و لاشے ہے۔ آنکھوں پر کچھ پردے پڑے ہیں کہ عالم آباد نظر آتا ہے اگر سرد توجید لگا کر دیکھئے تو بالکل سن سان لوق و دق بیابان ہوگا عالم یعنی ہو ہے ہو کے سوا سب ہی نہیں ہیں۔“

نیز ہدایت البریہ حسنی پریس بریلی ص ۴ میں لکھتے ہیں :-

”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اللہ کے خوف سے بید کی طرح کانپتے ہیں۔“

نیز احسن الوعالات آداب الدعاء مطبع اہل سنت و جماعت بریلی ص ۱۱ میں لکھتے ہیں :-

”جمع ماسوائے اللہ سے رشتہ امید قطع کرے، نہ نفس سے کام نہ خلق سے غرض رکھے، تا شاہد مقصد جلوہ گر ہو اور گوہر مقصد ہاتھ آئے۔“

نیز سرور القلوب فی ذکر المحبوب (مطبوعہ نوکشنور) ص ۵۶ میں لکھتے ہیں :-

”انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین حق کے خوف سے کانپتے ہیں۔“

نیز ص ۶۹ میں لکھتے ہیں :-

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت سے زمین و آسمان آراستہ ہوا اور خطیبہ سلطنت دارین ان کے نام نامی پر پڑھا گیا اللہ کے عدل سے اس قدر ڈرتے کہ اگر ایک ذرہ ان کے درد و غم کا خلق پر چکنا کسی کے دل میں خوشی کی بونہ آتی ہر روز ستر بار یا سو بار کلاہ خواجگی سر سے اتارتے اور ہزار عجز و نیاز سے استغفار کرتے سہ

جگر خون می شود زیں یاد مارا - ز استغنائے حق فریاد مارا

اے عزیز تو نے سنا پیغمبروں اور صدیقیوں کا اللہ کے خوف سے کیا حال تھا“

نیز ص ۱۰۵ میں لکھتے ہیں :-

”باوجود اس قرب و منزلت اور عظیم مرتبت کے پیغمبروں کے سردار اور معصوموں کے پیشوا اور ازل اور ابد میں مامورنی العاقبتہ اور مبشر بہ الزواج کرامت تھے زمین و آسمان اور آدم و عالم ان کے واسطے پیدا ہوا

اور مرتبہ محبوبیتِ مطلقہ اور شفاعتِ کبریٰ کا انہیں دیا گیا، اللہ کے خوف سے اس قدر کانپتے کہ تمام عالم کا خوف جمع کیا جاوے ان کے خوف سے برابر نہ ہو سکے،
نیز ص ۱۲۸ میں لکھتے ہیں:-

شے عزیز! بڑائی اور عظمت ذات واجب کے لیے خاص ہے۔ ممکن کے حق میں کوئی کمال بندگی اور نیاز سے بڑھ کر نہیں خاک کی ہزار ظلمت سے مکدر ہے کیا رتبہ رکھتی ہے کہ نورِ مطلق ہے صفت اپنے بیثبات کرے آج ہر شخص غرورِ پندار میں گرفتار ہے کل سب عزتیں اس کی عظمت و جلال کے سامنے لپٹ اور سب کمال نقصان اور تمام ہستیاں نیست نظر آئیں گی۔ کل شیء ہالک الا وجهہ۔ . .
ملاکہ مقربین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اور انبیاء و مرسلین ما عرفناک الحق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک کے سوا اس جگہ دم نہیں مار سکتے جس غلام سرکش نے اپنے مولا کا تاج سر پر رکھا اور اس کے تخت پر بیٹھا چاہیے مرد و بارگاہ اور مستوجبِ قہر ہے“
ذائقہ انت العزیز العزیز حدیث قدسی میں آیا ہے کبریا ئی میری چادر اور عظمت میری ازار ہے جو مجھ سے ان دونوں میں جھگڑے گا دوزخ میں جائے گا اے عزیز کہاں تو کہاں یہ صفت ذرا اپنی حقیقت دیکھ ایک ناپاک پانی سے پیدا ہوا اس وقت کچھ قدرت نہ رکھتا تھا اور اب بھی ایک کھٹی یا پستو تھے ایندازے کراڑ جائے تو اس سے بدلہ نہیں لے سکتا اور صورت و شکل کا یہ حال ہے اگر دوزخ منہ نہ دھوئے اپنی صورت سے آپ کراہت و نفرت آئے ایک خیمہ چڑے کا سندا اس پر تباہی پیٹ میں گوہ اور موت اور زماک میں رہتی اور کان میں میل بھرا ہے بلکہ بچشم انصاف دیکھئے تو وہ گروہ موت ایک نفیس چیز تھی کہ تیرے جسم نے اسے خراب کیا ہے۔ باوجود ان خرابیوں کے کس بات پر ناز کرتا ہے یہ حسن و جمالِ ظاہری اور قوت و طاقت نہایت سریع الزوال ہے، عمر دوروزہ تک بھی وفا نہیں کرتا، چاردن میں جوڑ ہڈیوں کے ڈھیلے ہو جائیں گے، اور پیٹھ بھک جائے گی اور بال سپید ہو جائیں گے، اور چہرے پر چھریاں پڑ جائیں گی اور دانت گر جائیں گے، آنکھ میں روشنی نہ رہے گی، اور سب اعضاء بیکار ہو جائیں گے، چوڑا قبر میں گل جائے گا، اور گوشت خاک یا چینی ٹیوں کی خوراک ہو جائے گا، یوسف ذرینجا و شیریں و سیلی، جن کے حسن و جمال کے اکناف عالم میں ایک دھوم ہے۔ اب کہاں ہیں جو تو باقی رہے گا اور رتم و مہراب و سام و زرجان جن کے زور و قوت کا جہان میں ایک شور ہے، کدھر گئے جو تو نہ جائے گا اس وقت اگر ایک رگ بدن کی بگڑ جائے یا کانٹا پاؤں میں لگ جائے، سب زور و قوت بھولی جائے نسب پر کیوں ناز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکون عند اللہ اتقا کم زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک

وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے عمل اچھے نہ ہوں گے، اسے نسب فائدہ نہ بخنتے گا، باپ دادا کا کمال اولاد میں نہیں آتا، قریش اسمعیل و ابراہیم کی اولاد میں تھے، ہزاروں ان میں مردود کافر ہوئے، بنی اسرائیل پیغمبر زادگی پر ناز کرتے، سینکڑوں سوز اور بندر ہو گئے۔ کنعان حضرت نوح پیغمبر کے طریق پر نہ تھا، ہر چند انہوں نے سفارش کی قبول نہ ہوئی، آخر طوقان میں غرق ہو گیا نوح اور لوط پیغمبر کی عورتیں دوزخ میں گئیں اور آسیہ فرعون کی بی بی بہشتی ہوئی، محمد بیٹا کعب بن اشرف کا تابعی ذی وقار اور عمرو بیٹا سعد بن ابی وقاص کا شکر اشقیار کا سردار ہے

عبرت دیکھ قدرت رب و دود ہے ظلمت سے نور نور سے ظلمت نمود ہے
نیز ص ۱۲۲ میں لکھتے ہیں :-

”خواجہ بنید کہتے ہیں اہل توحید تواضع کو بھی تکبر سمجھتے ہیں کہ تواضع فروتنی کر دین ہے اور وہ بھی ایک جگہ ہے اپنے لیے جگہ اور مقام ثابت کرنا تکبر میں داخل ہے کسی سے شبلی نے کہا تم کیا چیز ہو کہا وہ چیز ہوں کہ جوئے کے نیچے رہے فرمایا اللہ تجھے تیری نظر سے کم کرے اچھی تک اپنے لیے جگہ ثابت کئے جاتا ہے“

اب آخر میں مضامین عالیہ مذکورہ بالا کو دلائل الخیرات مؤلف امام ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن سلیمان الجزومی سید شریف حسنی کی دعا پر ختم کیا جاتا ہے چنانچہ حزب دوم شنبہ ص ۵۵ میں مرقوم ہے۔

اللہو فی اعوذ بک من الفقر الا الیک ”اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے محتاجی سے مگر تیری
ومن الذل الا لک طرف اور ذلیل ہونے سے مگر تیرے لیے“

نیز حزب ہشتم دو شنبہ ص ۱۳۶ میں مرقوم ہے :-

واسألت باسک الذی یدل لعظمتہ ”سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیرے اس نام کی برکت کے
العظماء والملوک والسباع والہوام و ساتھ کہ ذلیل ہوتے ہیں اس نام کی عظمت کے لیے بڑے
کل شی خلقته۔ بڑے بزرگ اور بادشاہ اور درندہ اور زہر دار چہرے

اور ہر شے جس کو تو نے پیدا کیا“

الحمد لله الذی ذل کل شی لعزته وعظمتہ

ناظرین کرام نے تقویۃ الایمان کی تائیدی عبارات کمال تفصیل شرح و بسط کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکابر ائمہ دین مسکمولوی نعیم الدین سے بطریق عموم و خصوص حق تعالیٰ کی شان عزت و عظمت کے سامنے تمام مخلوقات خاص کر انسان اشرف المخلوقات کی عبدیت کی ذلت نظر انصاف ملاحظہ فرمائے مولوی نعیم الدین کے تجاہل عارفانہ اور تعصب کو دیکھ لیا کہ تمام اکابر سلف و خلف بقول مولوی صاحب گستاخ و بے ادب ظاہر و منافق بد نصیب وغیرہ الفاظ سقیمہ خبیثہ کے مورد ٹھہرتے ہیں

سہ یعنی مشہور تاریخی روایتوں کی بنا پر اللہ اعلم (ع۔ع)

هوذا بالله من هذه الهفوات والخرافات۔

اب یہ کہنا کہ اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے اور حضور پر صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ ” بندوں پر اطاعت رسول فرض ہوئی۔“

عزت و ذلت کا مفہوم

درست ہے لیکن بلاشبہ یہ اسی ذلتِ عبدیت کا ثمرہ، عزت افزائی کا تمغہ ہے۔ دراصل عزت ذاتی محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پارہ پانچ سورہ نساء میں فرمایا۔ قَاتَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور پارہ ۱۱ سورہ یونس میں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور پارہ ۲۲ سورہ فاطر میں فرمایا:-

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

”پس واسطے اللہ ہی کے ہے عزت ساری“

تفسیر خازن، ج ۱ ص ۵۰۹ میں مرقوم ہے:-

”پس تحقیق قوت اور قدرت اور غلبہ سب واسطے اللہ کے ہے اور وہ ذات پاک ہے جو عزت دیتا ہے اپنے دوستوں اور اپنے فرمانبرداروں کو جس طرح کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور واسطے اللہ کے ہے عزت اور واسطے رسول اور مومنین کے“

یعنی، تحقیق زور اور غلبہ اور قدرت سب اللہ کے لیے ہے وہی اکیلا ہے ساتھ اس کے نہ کوئی دوسرا اور وہی ہے مددگار تیرا اور پران کے اور بدلا لینے والا تیرا ان سے اور کہا سعید بن مسیب نے تحقیق ساری عزت اللہ کے لیے ہے پس عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ ایسا ہے جس طرح فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں، اور عزت واسطے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے اور نہیں ہے کوئی منافات یعنی خلاف دونوں آیتوں میں کیونکہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت مومنین کی ساتھ عطا فرمانے اللہ کے ہے۔ اور کہا گیا تحقیق مشرکین اپنی عزت ظاہر کرتے تھے۔

يعنى فان القوة والقدرة والغلبة لله جميعاً وهو الذى يعزى اولياءه واهل طاعته كما قال الله تعالى والله العزة ورسوله وللمؤمنين۔

اور جلد ۳ ص ۱۶۲ میں ہے

يعنى ان القهر والغلبة والقدرة لله جميعاً هو المنفرد بها دون غيره وهو ناصر عليهم والمنتقم لضعفهم وقال سعيد بن المسيب ان العزة لله جميعاً قيعز من يشاء وهذا كما قال سبحانه وتعالى فى آية اخرى والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولا منافاة بين الايتين فان

عزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمن عطاء الله اياهم فثبت بذلك ان العزة لله جميعاً وهو الذى يعز من يشاء ويذل من

اپنے مالوں کی کثرت اور اولاد اور غلاموں کی کثرت کے ساتھ، پس خبر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحقیق یہ سب اللہ کے لیے ہے اور اس کی ملک میں ہے پس وہ قادر ہے اس امر پر کہ چھین لے ان سے ان تمام چیزوں کو اور ان کو عزت دینے کے بعد ذلیل کر دے!

يشاء ويدل من يشاء وقيل ان
المشركين كانوا يتعذبون بكثرة
اموالهم واولادهم وعبيدهم فاخبر الله
سبحانه وتعالى ان جميع ذلك لله وفي
ملكه فهو قادر على ان يسلبهم جميع
ذلك ويدلهم بعد العز-

اس سے واضح ہوا کہ جو عزت کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ عزت بمقابلہ عزت اور شان و عظمت حق تعالیٰ کے اس لائق نہیں کہ اس کو عزت شمار کیا جائے بلکہ بہ نسبت حق تعالیٰ کے وہ ذلت ہی ہے کیونکہ تمام عزت ذاتی حق تعالیٰ ہی کے لیے ہے نہ کسی دوسرے کے لیے ہے رسول اور مومنین کی عزت حق تعالیٰ کا عطیہ، دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی عزت و شان عظمت کے مقابلہ میں۔

پس مولوی نعیم الدین کی خیانت نقل آیت قرآن پاک کلام ربانی میں آشکارا ہو گئی اور تمام من تراپیاں خاک میں مل گئیں۔

علیٰ ہذا بقول "صراط مستقیم" نفس کاملہ اشرف موجودات نمونہ حضرت ذات، باری تعالیٰ جل شانہ کی تجلی معراج کرامت سے سرفراز ہوتا ہے، جو اس ذاتی ذلت عبودیت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز پارہ ۳۰ ص ۳۹۵ میں فرماتے ہیں :-

"وجود انسانی نمونہ تمام عالم کا ہے پس گویا ایک مختصر ہے جامع حضرت الہیہ کا اور خلاصہ علم جس کی تفصیل یہ ہے کہ وجود اور حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سننا اور دیکھنا اور گویائی تمام پر تو صفات حضرت الوہیت کی ہے"

وجود انسانی نمونہ تمام عالم است، پس گویا مختصر است جامع در حضرت الہیہ و خلاصہ علم تفصیلش آنکہ وجود و حیات و علم و ارادہ و قدرت و شنوائی و بینائی و گویائی ہمہ پر تو صفات حضرت الوہیت است۔ چنانچہ ذکر کیا گیا ہے :-

"اللہ تعالیٰ کی سی عادات اختیار کرو"

تخلقوا باخلاق اللہ -

اور قرآن پاک میں ارشاد ہے :

"اختیار کرو اللہ کی فطرت کو جس پر بنایا انسان کو نہ تبدیل کرو اللہ کے بنانے کو یہی ہے دین سیدھا

فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين -

العیون والکثیر الثابین لا یعلمون دیناً مردود مضبوط اور لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔
 اور علامت اس کی یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر حسب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد و عبادات، اخلاق و عادات، چال ڈھال، لباس و طرز معاشرت میں چلے اور اس کا صحیح نمونہ ہو۔ پس حسب آیت اور حدیث کے نفس کاملہ نمونہ حضرت ذات حق سے اللہ کی عادات و اخلاق کا اختیار کرنا خصال نیک کے ساتھ موصوف ہونا، حق تعالیٰ کا چاہنا افعال ذمیرہ منکرہ سے اجتناب کرنا ہے مگر بایں ہمہ وہ ذلت ذاتی عبدیت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے انتباہ فی سلسل اولیاء اللہ ص ۵۲ سے قریب ہی مرقوم ہو چکا ہے کہ
 ”بندہ کو بعد فنا مطلق کے جو فنا ذات و فنا صفات ہے، خلعت وجود حقانی کا عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ مشرف ہوتا ہے اس وجود سے اوصاف الہیہ کے ساتھ اور متعلق ہوتا ہے اخلاق ربانیہ کے ساتھ اور اس مقام میں متحقق ہوتا ہے مرتبہ (حسب فرمان حدیث) مجھ سے ہی سنتا ہے مجھ سے ہی دیکھتا ہے، مجھ سے ہی حملہ کرتا ہے، مجھ سے ہی چلتا ہے، مجھ سے ہی سمجھتا ہے، کیونکہ ذات و صفات فنا یہ اس مقام میں بدل جاتی ہے لباس وجود باقی سے۔“

پس بندہ کے لیے دوام ذلت فنا نیت عیدیت بحضور حق تعالیٰ ہوتی لازم ہے، معنی دیگر مخلوقات پر اس کو شرف عزت و بقا سے بے عطائے حق تعالیٰ ممتاز و مشرف فرمایا جاتا ہے، یہی نفس کاملہ نمونہ حضرت ذات الہی ہوتا ہے، جناب مؤلف کی عقل پر پتھر جو معاذ اللہ ایسی بے دلیل بات کہتا ہے پھر اپنی زبان درازی سے عبارت فوائد الفوائد محفوظات حضرت شاہ نظام الدین اولیاء دہلویؒ (مطبوعہ حسینی دہلی ص ۶۷) کہ

ایمان کسے تمام نشوونما ہمہ خلق نزدیک او
 ”کسی کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے نزدیک
 ہرچیز نہ نماید کہ پشاک شتر۔
 تمام خلق مانند اونٹ کی مینگنی کے نہ ہو جائے۔“

خود نقل کر کے اپنی بے باک دریدہ دہنی سے محض تقویۃ الایمان کی ضد میں انکار بصورت محفوظ نہ ہونا الفاظ کالاتق
 یقین نہ ہونا متداول نہ ہونا تخریف و تبدیل ہونا بتایا گیا۔ جواز حد درجہ دلیل عجز بدتر از جہل کے ہے جس
 پر پرانے شگون کے لیے اپنا ناک کاٹنے کی مثال صادق ہے۔ حالانکہ یہی عبارت و مضمون دیگر کتب
 مؤلفہ اکابر ائمہ دین میں مرقوم ہے۔ چنانچہ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ اور
 مفتوی مولانا رومؒ اور تذکرۃ الموتی والقیور قاضی شہاد اللہ پانی پتیؒ وغیر ہم سے منقول ہو چکا جس کو

۱۔ یعنی مشور حدیث کنت سمع الذی لیسی یہ اہل حدیث متعدد دفعہ گزر چکی۔ (ع۔ ج۔)

حدیث کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ علیٰ ہذا مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور تصنیف 'نفس کتاب حجتہ اللہ الباقیہ' باب ۶۹ طبقات الامم الخ ص ۱۲۱ مطبوعہ صدیقی بریلی میں فرماتے ہیں :-

والزهاد الذین ایقنوا بالمعاد و بما
هنالک من اللذۃ فاستحقروا فی جنبہا
لذۃ الدنیا و صار الناس عندہم
کابا عیر الابل -

”ایک درجہ سابقین میں سے زیادہ کا ہے ان کو عالم
معاد اور وہاں کے لذائذ کامل یقین ہوا کرتا ہے ان
لذتوں کے مقابلہ میں ان کو دنیوی لذت نہایت حقیر
معلوم ہوتی ہے۔ سب لوگ ان کی نظر میں ایسے معلوم
ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی مینگنیاں“

ناظرین کرام بنظر غور و انصاف فوائد الفواد کی عبارت کو تقویۃ الایمان کی عبارت سے ملا کر موازنہ فرمائیں جو یہ ہے کہ
”یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔“
اس میں لفظ ہمہ خلق ہے۔ اس میں ہر مخلوق اسی کا ترجمہ ہے۔ اس میں مانند اونٹ کی مینگنی کی مثال ہے۔ اس میں
چار کی مثال ہے۔ اور مینگنی کے مقابلہ میں چار بھر انسان اثرات المخلوقات سے ان دونوں عبارتوں میں عمومی
مثال اونٹ کی مینگنی۔ اور عمومی مثال چار میں کون سے الفاظ زیادہ برے قابل رد اور کون سے لائق قبول ہیں
یا دونوں ہی باعث توبہ ہیں ویسے ادبی گستاخی ہوں گے۔

واضح ہو کہ فوائد الفواد مشہور و معروف متداول کتاب ہے جس کو بڑے بڑے اکابر علماء و صوفیہ نے اپنے
اپنے زمانہ میں مدح و توصیف کے ساتھ قبول و مستند جانا ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالحق دہلوی نے اخبار الاخبار
ص ۴۷ و ص ۴۸ و ص ۶، ص ۹۱ و ص ۹۹ و ص ۱۱۲ میں فوائد الفواد سے مقامات نقل فرمائے ہیں اور ص ۱۲۹
اور ص ۱۵ میں مرقوم ہے :-

میر حسن راکتابے است مسمی بفوائد الفواد
در آنجا ملفوظات شیخ راجع کردہ درغایت
منابت الفاظ و لطافت معانی آن کتاب
در میان خلفاء و مریدان شیخ نظام الدین
دستور است گویند کہ میر خسرو گفتے کاشکے
تمام تصنیفات من بنام حسن بودے
و این کتاب از من بودے و این سخن
ناشی از غایت محنتے است کہ میر خسرو را نسبت
”میر حسن بن علاء سنجر کی ایک کتاب ہے بنام فوائد الفواد
اس میں ملفوظات شیخ کو نہایت متانت الفاظ اور
لطافت معانی کے ساتھ جمع کیا ہے یہ کتاب در میان
خلفاء و مریدان شیخ نظام الدین کے گویا دستور ہے کہتے
ہیں کہ میر خسرو کہتے تھے کاشکے تمام تصنیفات میری
بنام حسن سنجر کے ہوتیں اور یہ کتاب میری تصنیف
سے ہوتی اور یہ بات نایت درجہ ظاہر
کرنے والی اس محبت کی ہے جو میر خسرو کو اپنے

پیر کی نسبت تھی۔“

یہ پیر خود بود

حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں کلام سنتے وقت تحریر میں لاتے اور متدین اصحاب و خلفاء کا باخبر۔
و بلقظہ ملفوظات کے ضبط فرماتے کا طریقہ رہتا ہے جو انہیں کا کلام معنًا و لفظًا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ مولوی
نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت مولوی صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ابوالعلائی پریس آگرہ ص ۳۵ میں
لکھتے ہیں ”خود حضور محبوب الہی سیدی و مولائی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
و عنہم و عنابہم فوائد الفوائد شریف میں فرماتے التم۔ نیز احکام شریعت حصہ دوم ابوالعلائی پریس آگرہ ص ۲۲
میں اخبار الاخبار کو مستند مانتا ہے۔ اب ہم مولوی نعیم الدین صاحب کے اس جہل و عناد کی گوشمالی میں مولوی
احمد رضا خاں صاحب بریلوی ہی کا کلام پیش کرتے ہیں۔ جو وہ رسالہ انوار الانوار مطبع اہلسنت
و جماعت بریلی ص ۹ میں لکھتے ہیں :-

”با جملہ ایسے اکابر کی روایت معتمد کو بے وجہ و حیرت کرنا یا سخت بھالت ہے یا خبت و ضلالت
والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بے دلیل دعویٰ الحاق محض مرد و دورہ تصانیف ائمہ سے ایمان اٹھ
جائے اور نظام شریعت درہم برہم نظر آئے جو سند پیش کیجئے مخالف کہہ دے یہ الحاق ہے چلئے تمسک
و استناد کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔“

علاوہ ازیں مولوی نعیم الدین کی ہم مشرکی کتاب آفتاب انوار صداقت ص ۸۱ میں عبارت مذکورہ بالا فوائد الفوائد کی
خود تصدیق کی ہے م لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا۔ پھر کس قدر فریب کاری ہے کہ کہا تقویۃ الایمان کے
کسی کلام کی تائید میں تو کسی بزرگ کا کلام پیش کرنا کسی طرح درست نہیں ہے کیونکہ تقویۃ الایمان میں جا بجا
کہا ہے کہ اللہ کو مان اور اس کے سوا کسی کو نہ مان اسی طرح مولویوں اور درویشوں کے ماننے کو تقویۃ الایمان
کے ص ۵ میں اس نے شرک بتایا ہے۔ لعنة الله على الكاذبين المفتوين حالانکہ تقویۃ الایمان ص ۵
و ص ۱۱ میں مرقوم ہے۔

”سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل رکھیے اور اس کی سند پکڑیے اور اپنی عقل
کو کچھ دخل نہ دیجئے اور جو قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو سو قبول کیجئے اور جو
موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑے۔“

نیز تقویۃ الایمان ص ۱۱ میں تحت آیت سورۃ براءۃ میں مرقوم ہے :-

اتخذوا آخيارَهُمْ وَ دُهَبًا نَهْرًا زَابَاتًا
ظہرایا انہوں نے مولویوں کو اور درویشوں کو مالک
مِن دُونِ اللّٰهِ سُبْحَانَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔
اپنا سوائے اللہ کے سو وہ نرالا ہے ان کے شریک بنانے سے۔“

ف یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور مالک ٹھہرتے ہیں مولویوں اور درویشوں کو سواس بات کا ان کو حکم نہیں ہوا اور اس سے ان پر شرک ثابت ہوتا ہے اور وہ زالاہ سے اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ برابر کا بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں عجز میں برابر۔“

دیکھئے تقویۃ الایمان کی اس تفصیل سے مولوی نعیم الدین کی کذب بیانی کھلے طور پر آشکارا ہو گئی۔ لہذا مولانا شہید مرحوم کو اس بنا پر مشرک قرار دینا خود اپنے ہی گلہ کا طوق قرار دینا ہے۔ کیونکہ خود عبارت فوائد الفوائد ہمہ خلق۔ نقل کردہ سے سب کی طرف سے توجہ ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ ہو جانے کی تعلیم کو تسلیم کیا ہے تو مؤلف بمقولہ خود بزرگوں مولویوں درویشوں کا منکر ٹھہرا ع میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔ پس تقویۃ الایمان کی تائید میں بزرگوں کا کلام پیش کرنا بیشک صحیح اور درست ہے۔ بشرطیکہ موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جس طرح قرآن و احادیث سے مدلل گزر چکا ہے۔ اور خود مولوی نعیم الدین نے بھی تائید تقویۃ الایمان کو فوائد الفوائد سے تسلیم کیا اس لیے تو فوائد الفوائد میں جیلے یہاں لایعنی پیش کئے۔

مؤلف کا مولانا شہید پر بہتان اور اس پر مختصر بحث | علیٰ ہذا تقویۃ الایمان ص ۶۳ کا حوالہ کہ انبیاء اور اولیاء اس کے نزدیک

ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یہ مؤلف کی بددیانتی اور اہل توحید سے بغض و عناد کا اظہار ہے کہ اس کو انبیاء کے حق میں گستاخی اور بے ادبی قرار دیا۔ حالانکہ یہ شانِ حق تعالیٰ کا بیان حدیث کے تحت میں ہے نہ کہ دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں کہ معاذ اللہ کفر ہوگا۔ چنانچہ اس سے پہلے ملحقہ یہ الفاظ ہیں ”اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء الخ۔ یہی مولوی نعیم الدین نے دروغ گور حافظ نباشد، خود الکلمۃ العلیا ص ۳ و ۱۵ و ۱۶ میں لکھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں، کہاں خالق اور کہاں مخلوق۔ مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا، علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہیں کوئی ہستی نہیں رکھتے،“ حضور کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں“ اور حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے علم کے سامنے مثل لاشئ کے ہے“ علیٰ ہذا تقویۃ الایمان ص ۲۱ کا یہ حوالہ کہ اور کسی چوڑھے چار کا تو کیا ذکر“ اس کے بھی قبل حدیث کے تحت یہ الفاظ ہیں جو انشاء کئے گئے۔ ”جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے۔ دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوڑھے چار کا تو کیا ذکر۔“ اس عبارت میں خصوصاً کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ پھر یہ الفاظ بے ادبی

کس کے حق میں قرار دیئے گئے۔ علیٰ ہذا تقویۃ الایمان ص ۱۲۲ کے حوالہ میں عاجز اور ناکارہ کا لفظ ناظرین
 ان انصاف اس کو بھی اوپر کے ملحقہ مضمون سے ملائی آیت کے تحت میں مرقوم ہے ”یعنی اللہ سے زبردست
 ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارتا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے
 شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجئے“ اس عبارت میں بھی کسی کا نام نہیں ہے۔ پس اس قسم کے جملہ
 لفاظ عام و خاص حق تعالیٰ کی شان جلال و عظمت کے مقابلہ میں ہوتے ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے
 کب پوہتے دور و دراز سے عالم الغیب جان کر پکارتے ندائیں فریادیں کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب
 محض عاجز ہیں ایسے شہید یہ ایمان ہے ایک ذرہ کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ معہذا کسی نبی ولی بزرگ کو کسی
 دوسری مخلوق کے مقابلہ میں عاجز ناچیز حقیر جاننا بیشک درست نہیں مگر مولوی نعیم الدین کی محض بے عقلی
 عبت عناد ہے۔

ہر چند کہ اس کے مفصل جوابات گزر چکے ہیں الا چند حوالے تائیدی یہاں
امام غزالی کی شہادت بھی پیش کئے جاتے ہیں چنانچہ امام غزالی کی میمائے سعادت ص ۱۲
 فرماتے ہیں :-

”اگر آدمی کے علم کی طرف بغور دیکھے تو اس سے
 زیادہ جاہل کون ہے کہ اگر ایک رگ اس کے دماغ
 میں ٹیڑھی ہو جائے تو خطرہ ہلاکت اور دیوانگی میں پڑ جاوے
 اور نہ جانے کہ اس کا سبب اور علاج کیا ہے اور ایسا ہونے
 ہے کہ علاج اس کا سامنے ہوتا ہے اور نہیں جانتا اور اگر
 اس کی قوت اور قدرت کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ
 عاجز کون ہے کہ ایک مکھی سے نہیں جیت سکتا اور اگر
 مچھر کو اس کے اوپر مسلط کر دیں تو اس سے ہلاک
 ہو جائے اور اگر ایک بھڑک مارے تو
 بے خواب اور بے قرار ہو جائے۔“

اگر در علم و بنے نگرى ازوے جاہل ترکیست
 کہ اگر یک رگ در دماغ او کتر شود در خطر
 ہلاک و دیوانگی بود و نداند کہ از چه خواست
 و علاج آن چیست و باشد کہ علاج آن پیش
 او باشد و مے بیند و نداند و اگر قوت و
 قدرت او نگاہ کنی ازوے عاجز ترکیست
 کہ با گلے بر نہ آید و اگر پشه را بر دے مسلط
 کنند در دست او ہلاک شود و اگر زنبورے
 نیش فراوی کند بے خواب و بے قرار
 شود۔“

۱۸۰ میں فرماتے ہیں :-

”جس شخص کی نظر توحید کے ساتھ لگی ہوتی ہے تمام کو قبضہ قبر
 ربیت میں مضطرب و بے قرار دیکھتا ہے اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے“

کسے کہ نظروے از توحید بود ہمہ را در قبضہ
 قبر ربیت مضطرب بیند و بچشم رحمت نگر د

نیز ص ۲۶۲ میں فرماتے ہیں :-

”جو کچھ سوائے حق تعالیٰ کے ہے تمام اس کی آنکھ میں حقیر ہو جائے اور یہ ہر عارفوں کا ہے“

وہر چہ جزو سے است ہم در چشم وے حقیر گردد
و این زہد عارفان است“

نیز ص ۵۰۸ میں فرماتے ہیں :-

”جو کچھ ہم لوگ جانتے ہیں حقیر اور ادنیٰ ہے مقابلہ میں جو کچھ علماء اور اولیاء کو معلوم ہوا ہے اور علم تمام علماء اور اولیاء کا مختصر ہے مقابلہ میں علم انبیاء کے تفصیل خلقت میں اور علم انبیاء مختصر ہے مقابلہ میں علم مقرب فرشتوں کے اور علم ان تمام کا حق تعالیٰ کے مقابلہ میں ایسا ہے کہ اس کو علم کہنا سزاوار نہیں ہے سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے۔ کہ خلق کو کس قدر دیا تاہم تمام کو نادانی کا داغ ان پر لگا دیا چنانچہ فرمایا اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا۔“

وہر چہ ماوانیم حقیر و مختصر است در جنب آنچه
علماء اولیاء را معلوم بودہ است و علم ہمہ علماء
و اولیاء مختصر است، در جنب علم انبیاء
بتفصیل آفرینش و علم انبیاء مختصر بود در جنب
علم فرشتگان مقرب و علم این ہمہ اگر اضافت
کنی با علم حق تعالیٰ نمود سزاوار نبود کہ آل
را علم گوئی سبحان آل خدائے کہ خلق را چندین
علم را و دانگاہ ہمہ را داغ نادانی بر نہاد و گفت
وَمَا أَزِيْتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا۔

نیز ص ۵۲۵ میں فرماتے ہیں :-

”کوئی سلیم دل ایسا نہیں جو یہ نہ جانتے کہ علم اولین اور آخرین فرشتوں اور آدمیوں کے مقابلہ میں علم حق تعالیٰ کے ناچیز ہے اور تمام کو فرمایا گیا ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا“ بلکہ اگر تمام عالم جمع ہو کر چاہیں کہ عجائب علم و حکمت حق تعالیٰ کو پورے طور پر پیدا کیں چینیٹی اور مچھری کی جان لیں تو نہیں جان سکتے“

بہج سلیم دل نبود کہ این مقدار نداند کہ علم اولین
و آخرین از فرشتگان و آدمیان در جنب علم حق
تعالیٰ ناچیز است و ہمہ را گفته است وَمَا
أَزِيْتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا۔ بلکہ اگر ہمہ
عالم ہم آیند تا عجائب علم و حکمت او تمامے
در آفرینش مورچہ یا پتہ بدانند نتوانند

نیز ص ۵۲۶ میں فرماتے ہیں :-

”قدرت تمام خلق کی بمقابلہ میں قدرت حق تعالیٰ کے کیا چیز ہے بلکہ تمام عاجز ہیں مگر اسی قدر کہ ان کو قدرت دی ہے اور اس نے تمام کو اس سے عاجز کر دیا کہ اگر کبھی ان سے کوئی چیز لے جاوے تو اس سے پھر نہیں واپس لاسکتے اور تمام

قدرت ہمہ خلق در جنب قدرت حق تعالیٰ
چہ باشد بلکہ ہمہ عاجز اند الا ان قدر کہ او ایشان
را قدرت داد و چون ہمہ را از ان عاجز کرد کہ اگر
گئے از ایشان چیزے بر باید باز نتوانند

عاجز آجائیں پس قدرت اس کی بے نہایتی ہے کہ آسمان اور
زمین اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے جن اور انسان
اور حیوان اور نباتات تمام اس کی قدرت کا اثر ہے اور
ان کی مانند بے انتہا چیزوں پر قادر ہے پس کیونکر وہ
ہوگا کہ بسبب قدرت کے دوسرے کو سوائے
حق تعالیٰ کے دوست رکھیں۔“

ستدرہم عاجز آئیں پس قدرت ادبی نہایت
است کہ آسمان وزمین و ہر چیز درمیان آنست
از جن و انس و حیوان و نبات ہمہ اثر قدرت
ادست و برامثال این الی غیر نہایت قادر
است پس چگونہ روال بود کہ بسبب قدرت
دیگرے را جزوی دوست دارند۔

نیز صفہ ۵۵ میں فرماتے ہیں:-

”افسوس ہے اس پر جو چون و چرا کرے اور ایک شخص
نبیوں میں سے ہیں برس تک بھوک اور برہنگی اور بڑی
محنت میں مبتلا رہے اور دعا کرتے اور قبول نہ ہوتی پس
وحی آئی کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے پہلے تیرے
نصیب میں نے یہی قسمت و تقدیر کیا تھا تو چاہتا ہے کہ
زمین و آسمان اور تیرا مملکت کو تیرے لیے از سر نو پیدا کروں
اور جو کچھ حکم کر چکا ہوں میں اس کو بدل ڈالوں یہاں تک
کہ وہ ہو جو تو چاہتا ہے وہ نہ ہو جو میں چاہوں اور
کام وہ ہو جس کو تو چاہے نہ وہ جس کو میں چاہوں مجھے اپنی
عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر دوسری مرتباً اس کا تیرے
دل میں خطرہ رہے گا نام تیرا دیوانِ نبوت سے مٹا دوں گا۔“

دوائے برائے گوید چرا و چوں ویکے از انبیاء
بیت سال بگر سنگی و برہنگی و محنت بسیار
مبتلا بود و دعا میکرد و اجابت نمی شد پس
وحی آمد کہ پیش از آنکہ آسمان وزمین بیا فریدم
نصیب تو از قسمت و تقدیر میں این بود میخواستی کہ
آفریدن زمین و آسمان و تیرا مملکت با زاز
سرگرم برائے تو و آنچه حکم کرده ام بدل کنم
تا آن بود کہ تو خواهی نہ آنکہ من و کار چنان
بود کہ تو دوست داری نہ چنانکہ من بعزت
من کہ اگر دیگر این در دل تو بجنید نام تو از دیوان
نبوت محو کنم۔

امام ابو حنیفہؒ اور دوسرے اکابر کے ارشادات | علی ہذا حضرت امام ابو حنیفہؒ اپنے وصیت
نامہ میں فرماتے ہیں :-

”ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندہ مع اپنے اعمال اور اقرار
اور معرفت کے مخلوق ہے پس جبکہ ہر فاعل مخلوق
تو افعال اس کے بطریق اولیٰ مخلوق ہوں گے اور
نہیں ہے ان کے لیے طافت کیونکہ وہ ضعیف عاجز ہیں“

نقد بان العبد مع اعماله و اقراره و
معرفته مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقا
باضعالة اولی ان یکون مخلوقا ولم
یکن لهوطاقتة لانہو ضعفا عاجزون -
علی ہذا کبیری شرح منیۃ المصلی ص ۳۳ میں مرقوم ہے :-

لان الصلوة مقام التواضع والتذلل
والخضوع۔ اور ص ۴۲۱ میں مرقوم ہے، وقد
روى ان الله تعالى اوحى الى موسى عليه
السلام يا موسى اذا ذكرتني فاذكرني
وانت تنتفض اعضائك وكن عند
ذكرى خاشعاً مطئناً واذا ذكرتني
فاجعل لسانك من راء قلبك
واذا قمت بين يدي فقم قياً
العبد الذليل وناحني بقلب وجعل
ولسان صادق۔۔۔ اور
ص ۴۲۶ میں مرقوم ہے۔ متذللين
متواضعين خاشعين لله۔ خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدلاً
متواضعاً متضرعاً۔ الخ

”اس لیے کہ نماز مقام تواضع انکساری اور ذلیل ہوتے
اور عاجز ہونے کا ہے“ روایت کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف
کہ اے موسیٰ جس وقت تو میرا ذکر کرے تو ایسا ذکر کر
تیرے اعضاء سکڑ جائیں اور کر میرا ذکر بخشوع
اطمینان سے اور جس وقت میرا ذکر کرے تو تو
تیری زبان تیرے دل کے ہمراہ ہو جائے اور جس
وقت کھڑا ہو میرے سامنے پس کھڑا ہو مانند کھڑے
ہونے بندہ ذلیل کے اور مناجات کر مجھ سے ساتھ
قلب حاضر اور سچی زبان سے ذلیل سمجھنے والے لپٹ
کرنے والے، گڑا گڑانے والے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
کے لیے“ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال
میں کہ تھے میٹھے کچھیلے پستی کے ساتھ تفرع گرا گڑانے
ہوتے نماز استغفار کے لیے“

علیٰ ہذا جناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نمبذرشید مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و خلیفہ ارشد
حضرت جان جاناں اپنی مشہور و مقبول کتاب مالا یدمنہ ص ۶ میں فرماتے ہیں۔

”انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام باوجودیکہ اشرف المخلوقات
اور مقربان درگاہ ہیں لیکن مثل تمام مخلوقات کے کچھ علم
اور قدرت نہیں رکھتے ہیں مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے
ان کو علم دیا ہے اور قدرت دی ہے“

تخلصہ اقوال علماء و مشائخ و ربابہ عظمت شان حق تعالیٰ | الحق کہ بتائید تقویۃ الایمان ذلت
عظمت عزت ربوبیت والوسیت حق تعالیٰ کے عموم و خصوص مخلوقات کا کما حقہ کلام ائمہ دین و علمائے
مستندین مسلمہ مولوی نعیم الدین سے منقول ہو چکا۔ ناظرین کرام خلاصہ الفاظ مذکورہ کو بطور قہرست تائید
حق کے مکرر ملاحظہ فرمائیں۔

تفاسیر جلالین مدارک وغیرہ میں انبیاء و مرسلین حضرت عیسیٰ و عزیر علیہم السلام اور ملائکہ و اولیاء متفرقین کا قیامت
ذلیل و عاجز ہو کر حاضر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے تمام مخلوقات کو مانند اونٹ کی مینگنیوں کے
ان لینا۔ مراقبہ توحید میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں کا نظر سے ساقط کر دینا، اطمینان
بیت اور ذلتِ عبودیت کے ساتھ حصولِ تقرب کا اعظم العمل ہونا۔ تمام عالم کو سوائے حق تعالیٰ
کے ناچیز جاننا، مشاہدہ حق میں خلق کا اس کی نظر میں حقیر و صغیر ہونا۔ دعا و ماننا اور از نبی صلی اللہ علیہ
سلم میں ہر شے کا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے پست و ذلیل ہونا۔ اولیاء کا جنگلوں
کھاس ہتالابوں کے پانی پر مثل جنگلی جانوروں کے اکتفاء کرنا۔ اللہ کے نزدیک تمام خلق کا بے کس
بیمار و محتاج ہونا۔ موحّد کے نزدیک تمام مخلوق پشہ یعنی مچھر کی برابر ہونا ان کو عجز و ذلت کی نظر سے دیکھنا۔
اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا مانند بت کے عاجز ہونا۔ تمام مخلوق کا مانند مکھیوں، بھڑوں، کیرٹوں کے
کے ہونا۔ جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونا ہے اسی قدر صاحبِ عزت ہونا مقولہ
ہم علیہ السلام ہم نکالے گئے دوست کے پڑوس سے ہم توبہ کی طرف محتاج عاجز ذلیل ہوئے۔
ہم علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ و عیسیٰ داؤد و سلیمان علیہم السلام وغیرہم کا عاجز و
محتاج ہونے سے بے پرواہ نہ ہونا۔ فقہاء اہل مدینہ کا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو لکھنا کہ اہل تقویٰ کی
امت میں تدبیر اختیار کرنا احکام قرآنی پر اور ذلت کا عزت پر اختیار کرنا۔ ہر شے کا ذلیل و فانی اللہ تعالیٰ
عظمت و شان کے سامنے ہونا۔ طالبِ آخرت کا اپنی ذلت کے لیے ہمیشہ راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ
کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے کوئی بڑی عزت نہ ہوتا۔ توکل بندہ کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے
سامنے ذلیل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کے سامنے تمام مخلوق کا سنگ و کلوخ کی مانند ہونا۔
اللہ تعالیٰ کا پہچانا تمام خلق کو نسبت نابود سمجھنے سے ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بڑائی کے سامنے
ہر چیز کا بت سے بھی زیادہ عاجز ہونا۔ جنت و رزخ کا مانند بت کے ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا جزئی پستی ذلت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ سامنے ہے مانند زنا و بت
ہونا۔ کرامتِ عارفوں کا بت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات کو سب سے زیادہ حقیر عاجز جاننا۔
اد و صدیقین کا خائف و لرزاں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کا تمام عزتوں کو ذلت میں کھینچنا داغ چھٹائی
لانا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تمام پرہیزی کا خط کھینچ دینا۔ تمام کو لباسِ غلامی عاجزی کا پہنا دینا
کھول کر حسرتِ آدم فریادِ نوح لا چاری بے بسی ابراہیم مصیبتِ یعقوب۔ قید خانہ یوسف آ رہ
زیر کیا۔ تلوار برگردن بچی۔ کلینا جلا ہوا۔ دل بھنا ہوا محمد صلوات اللہ علیہم و علیہم السلام دیکھ۔ اللہ

تعالیٰ کی جلالت و عظمت کے سامنے تمام کا پست ہونا۔ اپنی ذلت کا جاننا، عزت ربوبیت کا جاننا۔
 عموماً تمام انبیاء اولیاء کا محتاج و ذلیل اور خصوصاً محتاجوں کے سردار معرفت رب حلیل میں سردار انبیاء
 علیہم السلام کا ہونا۔ تمام قطبوں کے عقیدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب العزت کے سامنے
 بندہ ذلیل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو بمقابلہ عظمت الہی کے حقیر جاننا تو جید ہے ورنہ نبی کو کسی دوسرے
 انسان وغیرہ کے مقابل حقیر جاننے سے کافر ہو جانا۔ عبدیت سے زیادہ کوئی مقام اشرف نہ ہونا۔ اللہ
 تعالیٰ کے سوا خلق کو سنگ و کلوخ شمار کرنا۔ کعبہ و عزرائل مکہ و طائف مصر و بغداد کا عارف کی نظر میں
 سب یکساں ہونا۔ عالم کو صنایع سے کچھ نسبت نہ ہونا اور مخلوق و ذلیل ہونا۔ انبیاء کا اپنے آپ کو بندہ
 عاجز جاننا، لرزاں و ترساں رہنا۔ فتائے عبدیت میں اکمل افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا۔ عبودیت
 کا غایت ذلت و خواری ہونا۔ ہر چیز کا سوائے اللہ تعالیٰ کے ہالک و باطل فانی و نیست ہونا۔ بندہ
 کا اللہ کے سامنے پستی میں رہ کر موجب عزت ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عزت و عظمت ربوبیت
 کے سامنے اپنے آپ کو ضعف بشریت میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام آدم و آدمیان عالم عالمان کو
 معدوم و نابود شمار کرنا۔ تمام دنیا اور اس کی بڑائی اہل ایمان کی نظر میں خاک ہونا، پتھر کی مانند وقعت نہ ہونا
 خلق کو سنگ و کلوخ شمار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فانی ہو چکنا
 اللہ تعالیٰ کے سوا تمام جہان کو ترک کرنا۔ نیک و بد خطرہ قلب میں سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ آنے
 دینا۔ مقصود بندگی سے اظہار ذلت اور نیستی ہونا۔ بندہ کا زیادہ اظہار ذلت کرنا اور موجب الطاف الہی
 کا زیادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تمام مخلوقات کی بزرگی و عظمت کو دل سے دور کرنا۔
 حقیقت عبادت کی غایت درجہ ذلیل و عاجز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا۔ منصب رسالت و نبوت کا
 باعث کمال عبودیت ہونا، اسی لیے لفظ عبدنا سے خطاب فرمایا جانا۔ ایمان والے کے حق میں اٹیلے
 حقیرہ مجتہد کی مثال سے ادا اور اعلیٰ میں باعث کمال بلاغت و فصاحت کا ہونا۔ نہایت ذلت
 نہایت عزت و عظمت والے کے لیے ہونا، نہایت عزت کسی مخلوق میں نہ ہونا۔ جمیع موجودات کا اللہ تعالیٰ
 کے قبضہ تصرف میں مقہور ہونا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کسی مخلوق کی قدر و قیمت نہ رہنا۔ خالق کی عظمت کے
 سامنے تمام مخلوق کو بندہ کی نظر میں حقیر کر دینا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ نابود ہونا۔ آسمان و زمین کی بڑائی کے
 سامنے آدمی کا نہایت ذلت و پستی میں ہونا۔ آدمی کے ابتدائے نقصان لطیفیت اور کمال مرتبہ خاقیت سے
 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تماشا دیکھنا بادشاہ امیر سب کا عاجز و محتاج ہونا۔ اولیاء اللہ کا فعل الہی
 میں فانی و ہالک ہونا۔ یہی خالص توحید ہے!

بحث ہذا میں خلاصہ اقوال حضرات بریلویہ | لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں ان سب کا جھوٹا ہونا " نبی کا کلام الہی سمجھنے

کی محتاج ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا نبی کو استحقاقِ جنت نہ ہونا۔ ایوب علیہ السلام کا اپنے سر سے دھات سے خاک اوڑانا تمام اُمت کے صالحین کو مثل بکریوں کے بتانا عظمتِ رب العزت کے سامنے اللہ مبارک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کوئی نسبت نہ ہو سکتا عبادتِ ذلتِ خشوع عاجزی خضوع اور گڑانا انکار تو واضح سب انسان کے مدارجِ جلیلہ سے ہونا، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے پیغمبر و صدیق کا خالفت ہر سال رہنا۔ اور ہزار برس کی طاعت کو برقِ غضب سے جلا کر خاک بنا دینے کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے مقرب فرشتوں اور الواعزم پیغمبروں کا نہایت فروتنی عاجزی سے بزرگی بجالانا۔ اور عظمتِ حق تعالیٰ پر نظر رکھتے ہوئے کمالِ تذلل و فروتنی بجالانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانِ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے روبرو بندہ ذلیل کی طرح کھڑا ہو۔ تمام مخلوقات و ممکنات کا محتاج اور ہالک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تمام عالم کو پست سمجھنا چاہیے۔ ہالک جل شانہ کا اپنے ملک میں مختار ہونا۔ بندہ خوار ذرہ بے مقدار کو نشریفِ کرامت سے مخصوص فرمانا۔ مخلوق کے علم، قدرت، سمع، بصر کو صفاتِ کاملہ حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہ ہونا۔ اور محض ہالک و لاشے ہونا۔ تمام انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین کا اللہ تعالیٰ کے خوف سے بید کی طرح کانپنا۔ جمع ما سوائے اللہ تعالیٰ سے رشتہ امید قطع کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا وجودِ عصمت ہر روز ستر بار کلاہ خواجگی سر سے اتار عجز و تیا ز سے استغفار کرتے اللہ کے خوف سے کانپتے۔ سب عزتیں اس کی عظمت و جلال کے سامنے پست کل شیء ہالک اکا و جہہ انبیاء و مرسلین و ما عبد قالہ حق عبادتک کے سوا دم نہیں مار سکتے۔ ذرا اپنی حقیقت دیکھ، تاپاک پانی سے پیدا ہوا، ایک مکھی لپٹو ایداد سے کراڑ جائے، اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ یوسف ذریعہ شیریں لیلیٰ جن کے حسن و جمال کی عالم میں دھوم ہے۔ اب کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ذلیل و محتاج ہونے کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے بڑے بڑے بزرگوں بادشاہوں وغیرہم مخلوقات کا ذلیل ہونا۔ وغیرہ وغیرہ۔

پس ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ ذلتِ مخلوقات و بشریت بمقابلہ عزتِ ربوبیت والوہیت حق تعالیٰ جل شانہ کے حسبِ عموم و خصوص انہی حضرات انبیاء و اولیاء کے بدالنت صریح قرآن و حدیث اور کلامِ امہ دین مفسرین و محدثین فقہاء و صوفیاء کرام مسلمہ مولوی نعیم الدین کے اظہر من الشمس واضح ہو کر مولوی نعیم الدین کی معالطہ وہی طشت ازبام ہو چکی جس سے بطریقِ روشن تائیدِ عمومی تقویۃ الایمان کی کہ "یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چارے سے بھی ذلیل ہے" یعنی جس طرح بادشاہ دنیا کے

دو برو چار ذیل ہے اس سے زیادہ تمام مخلوق کی ذلت عبدیت سامنے شان عزت ذاتی حق تعالیٰ کے ثابت ہے۔ کیونکہ اس سے ملحق بادشاہ دنیا اور چار کی مثال اس میں صریح موجود ہے کہ ”جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھ دیکھئے۔ اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی“ اگر تقویۃ الایمان کی مثال عمومی میں چار کا ذکر ہے تو دیگر اکابر ائمہ سلف مسلمہ مولوی نعیم الدین کے کلام میں عموماً و خصوصاً انبیاء و اولیاء فرشتوں مقربین کا ذکر اونٹ کی مینگیوں، پتھر کے ڈھیلوں، مچھر، مکھیوں، بھڑوں، کیڑوں، کتوں، سوروں، وغیرہم۔ مثال کے ساتھ عاجز و حقیر ناچیز و صغیر مانند بیت کے ذیل و خوار نیست و نابود لاشے لاپچار ہونا، اس سے زاہد مختلف الفاظ میں مرقوم ہے۔ عبارت تماشائی و حسنہ واحد اگر چار کی مثال جب کہ وہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہے عموم خلق کے ساتھ حق تعالیٰ کی شان کے سامنے موجب گستاخی و بے ادبی و توہین اور کفر ہے تو بدرجہ اولیٰ اکابر علماء و مشائخ مسلمہ مولوی نعیم الدین کے حق تعالیٰ کی شان و عظمت کے سامنے خاص انبیاء اولیاء کا ذکر کر کے گستاخ و بے ادب معاذ اللہ باعث کفر کیا۔ بلکہ قطعی کفر ٹھہراتے ہیں ورنہ ساختہ پر داختہ مولوی نعیم الدین کے ایمان کفریہ کا انجام گلے کا مار ہو گیا دگر پیچ ولا یحییٰ المکر الثی الا باہلہ۔

مولانا شاہ محمد اسحاقؒ کے علم و فضل پر ستم شہادت علماء

پھر عاجز ہو کر یہ افترا پر دازی کہ ان کے شیخ اعظم مولوی اسحاق

صاحب کی مائتہ مسائل تک میں حوالے غلط ہیں! لیکن حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی مہاجر مکی کے حوالوں کو غلط کتنا مبتدعین گور پرستوں کا قدیمی شیوہ ہے۔ وہ اپنی کذب بیانی کو باور کرانے کے لیے من گھڑت باتیں بتاتے آئے ہیں۔ ورنہ بے چارے مولوی نعیم الدین صاحب کا کیا متہ اور جو صلہ ہے جو نہ تین میں نہ تیرہ میں کہ اغلاط ثابت کر سکے۔ بات یہ ہے کہ تصنیف و تالیف کی قدر و منزلت مصنف کے کمال علم و عمل، زہد و تقویٰ امانت و دیانت سے واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے اکابر علماء کو آپ کی کفش برادری کا فخر حاصل تھا۔ آپ کا حلقہ درس تمام ہندوستان کے لیے مرکز مرجع خلایق تھا۔ جن میں بلند پایہ حضرات مثل شاہ احمد سعید صاحب و شاہ عبدالغنی صاحب مہاجر مجددی دہلوی اور مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی اور مولانا مفتی محمد عنایت احمد صاحب وغیرہ داخل تھے۔ تمام سلاسل اسناد و حدیث خاندان حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہندوستان میں آپ کی ذات بابرکات سے وابستہ ہیں جو اس سے خارج اور عنادی ہے، وہ علم احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے انوار فیض سے محروم ہے جس طرح مولوی نعیم الدین صاحب بھی

اپنی نااہلی کے سبب انگلی کاٹ شہیدوں میں داخل اس علمی فیض سے بے نصیب و نامراد رہے۔ مگر مولوی صاحب کی یہ بے باکی معاندانہ متعصبانہ طعن قابل غور ہے کہ وہ الوارِ ساطعہ جس کو خود اپنے مطبع نعیمی مراد آباد میں چھاپا اور اس کی نہایت درجہ تعریف و توصیف اپنے رسالہ سوادِ اعظم ربیع الثانی ۱۳۲۷ء میں کی اس میں بکثرت حوالے مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کی مبارک تصنیف مائتہ مسائل کے استناداً نقل کئے گئے اور آپ کے محمد و اوصاف میں اس کے ص ۲۳۱ تا ۲۹۱ میں مرقوم ہے۔

”مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد جانشین اور خاص نواسہ مشہور آفاق جناب مولانا محمد

اسحاق صاحب مرحوم“ حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی قدس اللہ سرار ہم، بتقریظ مولانا رحمۃ اللہ علیہما جرمی“

اور اسی پر کیا موقوف ہے مبتدعین کے بڑے مایہ ناز مولوی محمد خلیل الرحمن صاحب شاگرد مولوی احمد حسن صاحب کانپوری مصباح الاسلام صلیب میں لکھتے ہیں :-

”مائتہ مسائل میں حضرت امام المتقین مقلدائے محدثین مشہور آفاق مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ

علیہ دہلوی نے لکھا ہے“

ایسے ہی معتمد مبتدعین مولوی محمد حسن صاحب سنبھلی نے امانتہ الاذنی میں بکثرت حوالے مائتہ مسائل کے استناداً نقل کئے ہیں اور اسی طرح مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے حیات الموات میں علیٰ اندازہ مولانا شیخ محمد صاحب تھانویؒ جن کو انوارِ ساطعہ ص ۲۹ میں ”عمدة الفقہاء والمحدثین جناب مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے۔ قسط اس ص ۲۶۵ میں فرماتے ہیں ”فقیر شیخ محمد کاتب الحروف عقی عنہ نقل حکایات اپنے معائنہ کی کرتا ہے کہ ۱۳۲۷ھ ہجری قدسی میں یعنی ۱۹۱۰ء سپارہ سنن ابوداؤد میں پیش خدمت حضرت استاذی استاذ الآفاق مولانا الحاج محمد اسحاق محدث قدس سرہ شاہ جہان آباد میں وقت چار گھڑی روز برآمدہ سبق بڑھتا تھا اور پانچ چار صاحب جو ہمیشہ سامع تھے، وہ بھی موافق معمول حاضر تھے راتنائے سبق میں علمائے مبتدعین کی جانب سے ایک شخص بغرض منتفہار مسئلہ حاضر ہوا، جواب لے جانے پر وہ لوگ آمادہ بمنظرہ ہوئے، المختصر جس کے جواب میں رد انہیں کے ہم مشرب، مولوی حاجی محمد قاسم صاحب نے یہ فرمایا کہ اے صاحبو اس شخص سے اگرچہ مخالف سائل چند ہے مت الجھو یہ فرشتہ ہے، انسان ہو تو مناقشہ زیبا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے مولانا حضرت حضرت استاذ کی اس میں زیادہ تر رونق و عزت پذیر لیر اس حق میں شناسی کے بڑھائی کہ آج تک مکہ خلف تک یادگار مقتول رہے گی اور نتیجہ حق شناسی اور حق پرستی آخرت میں تو ایسے ہی لوگوں کے سلسلے ہے۔ فقط اللہم ارزنا اتباع الحق ثور آمین۔“

علاوہ ازیں اتحاد النبلاء رضی اللہ عنہم میں بحوالہ قول علی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مکاشفہ منقول

ہے (۱)

”درقول علی از کلام ایشان (شاہ ولی اللہ) آورده کہ فرمودند آگاہی آمد این فرزند ان کہ لطف الہی ایشان را بمعطا کرده است ہم سعد اندرعی از ملکیت در ایشان ظہور خواهد کرد لیکن تدبیر غیب تقاضا میکند کہ در حق دیگر پیدا شوند کہ در مکہ و مدینہ سالہا احوال علم دین نمایند و ہما جا وطن اختیار کنند از طرف اورنس ایشان بما متمکن باشد زیرا کہ آدمی زادہ یوطن مادر میلان طبعی دارد و انتقال جماعہ کہ وطن والدہ ایشان متمکن باشد بسزمنی بالطبع مستحیل است مگر بقول قالہ: انتہی محرز سطور مصنف اتحاد حضرت مولانا نواب سید محمد صدیق حسن خاں نور اللہ مرقدہ، گوید مصداق این ہگاہی بظاہر وجود ہر دو نواسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ست مولوی محمد اسحق و محمد یعقوب کہ ہجرت از دہلی کردہ در مکہ اقامت نمودند و سالہا با حیائے روایت حدیث باہل عرب و عجم پرداختند و اللہ اعلم۔

علیؑ نذا امیر الروایات مطبوعہ محبوب المطایح دہلی میں مرقوم ہے (ص ۸۵) ”شاہ اسحق صاحب کے ایک شاگرد اجمیر میں رہا کرتے تھے اور وہاں مواعظ کے ذریعہ سے اشاعت دین کرتے تھے انہوں نے حدیث لائشہ و الرجال کا وعظ کہنا شروع کیا اور لوگوں پر اثر بھی ہوا اتفاق سے شاہ اسحاق کا اس زمانہ میں قصد ہجرت ہو گیا جب شاہ صاحب کے قصد کی ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے شاہ صاحب کو لکھا کہ جب جناب عازم سفر ہجرت ہوں تو اجمیر تشریف لاویں کیونکہ میں لائشہ و الرجال کا وعظ کہہ رہا ہوں اور لوگ راہ پر آسے ہی آپ کی تشریف آوری سے جو کچھ اثر ہوا ہے اس کے غمزہ بود ہو جانے کا اندیشہ ہے شاہ صاحب نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں اجمیر کے قصد سے نہ آؤں گا چونکہ اجمیر راستہ میں پڑے گا اور خواجہ صاحب ہمارے مشائخ میں ہیں اس لیے مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ میں بلا حاضر ہوئے بالا بالا چلا جاؤں ہاں جب میں آؤں تم وعظ کہنا اور وعظ میں بیان کرنا کہ اسحق نے غلطی کی جو وہ اجمیر آیا اس کا فعل حجت نہیں۔ اور میرے سامنے کہنا اور یہ خیال نہ کرنا کہ شاید مجھے ناگوار ہو مجھے ہرگز ناگوار نہ ہوگا۔ اور میں اقرار کر لوں گا۔ کہ واقعی میری غلطی ہے اس سے وہ ضرور دفع ہو جائے گا جس کا تم کو اندیشہ ہے اور شاہ صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ یہ مجاور اور قریب پرست ہمارے رقیب ہیں اور رقیبوں کے ڈر سے محبوب کو نہیں چھوڑا جاسکتا“ (نیز ص ۹۱) ”خاں صاحب نے فرمایا کہ شاہ اسحاق صاحب کو بہت زور کی بواہیر تھی اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف تھی کسی شخص نے بواہیر کا عمل بتلایا کہ صبح کی سنتوں میں الحسن نشر م اور لایلاف پڑھ لیا کیونکہ مگر شاہ صاحب نے اس کو پسند نہ فرمایا اس پر مولوی مظفر حسین صاحب اور نواب قطب الدین

خاں صاحب وغیرہ نے زور دیا کہ آپ یہ عمل ضرور کیجئے آپ نے فرمایا کہ اول تو ہم نیک عمل ہی نہیں کرتے صرف ٹوٹے پھوٹے فرض اور سنتیں پڑھ لیتے ہیں ان میں بھی ہم خواہش نفسانی (اور دنیوی غرض) کو داخل کر دیں اور عبادت کو (دنیوی) عمل بنا لیں یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

آپ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد یعقوب صاحب کو فنِ تفسیر میں کمال تھا، ایک بار کسی شخص نے دہلی میں خواب دیکھا کہ فلان دروازہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لوگ لیے جاتے ہیں اور اس زمانہ میں مولانا محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ علیہ ہجرت کرنے والے تھے مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا بھائی صاحب ہجرت کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ علمِ حدیث کا نکلنا جنازہ کا نکلنا ہے۔

(تذکرۃ الرشید صفحہ دوم ص ۲۶۷) علی ہذا آثار الصنادیدہ مؤلفہ سر سید احمد خاں صاحب علی گڑھی کے چوتھے باب ص ۱۲۱ میں مرقوم ہے ”مخدومی مخدوم الانامی افضل الکلام اشرف العظام ملک سیرت فرشتہ صورت، جامع رموز حقیقت و طریقت، مواظب اور امر شریعت، فخر علمائے دین، مستند المحدثین، یگانہ آفاق، مولانا و بالفصل اولانا، مولوی محمد اسحاق آپ نواسہ ہیں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب مرحوم قدس سرہ کے علم حدیث کا شاہ صاحب میر در مغفور کی خدمت میں حاصل کیا اور بیس برس کامل تک احادیث اور علم منیف ان کے حضور میں بیٹھ کر طلیہ جدید الفکر کو پڑھایا، امتناع سنت سے کوئی کام آپ سے سرزد نہ ہوتا تھا کہ وہ قبل رسول مختار نہ ہوتا چونکہ حق جل و علا نے صورت اور سیرت دونوں عطا کی تھیں آپ کی صورت سے آثار صحابیت ظاہر ہوتے تھے اور یقین ہوتا تھا کہ حضرت سید الثقلین صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیض جنہوں نے پایا ہوگا ان کی یہی صورت و سیرت ہوگی۔ ع

عزیز ہے اُمت خاتم المرسلین۔ بعد وفات شاہ صاحب کے ان کا فرق مبارک دستارِ خلافت سے مزین ہوا اور تمام معتقدین صافی اعتقاد کی رجوع آپ کی طرف ہوئی۔ ناز اور فخر کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ کے پرکھ سب کچھ چھوڑ کر سفر حجاز اختیار کیا۔“

علی ہذا حاشیہ الحیاة بعد المماتہ ص ۳۸ میں مرقوم ہے :-

”آپ کی کنیت ہے ابوسلیمان آپ کے والد بزرگوار کا نام تھا محمد افضل فاروقی جو رہنے والے تھے لاہور کے، اور آپ نواسہ تھے جناب مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، آپ کی ولادت تقریباً ۱۱۹۲ھ میں ہوئی، آپ نے تحصیل علم مولانا شاہ عبدالقادر مولانا شاہ رفیع الدین اور مولانا شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہم العزیز اپنے نانا سے کی، اور چونکہ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کے کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے آپ ہی بعد ان کے مالک مسندِ خلافت ہوئے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے

آپ ۱۲۴۰ھ میں مکہ معظمہ گئے وہاں ۱۲۴۱ھ میں شیخ عمر بن عبدالکریم مکی المتوفی ۱۲۴۶ھ نے بھی آپ کو روایتِ حدیث کی اجازت اپنے طریقہ کی وی سولہ برس کے بعد ۱۲۵۸ھ میں آپ نے ہجرت کی اور دہلی سے مکہ میں جا بسے۔ شیخ عمر بن عبدالکریم مکی ممدوح آپ کی نشان میں اکثر فرماتے کہ ان میں حلول کر گئی ہے رکت ان کے نانا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔
 قد حلت فیہ بركة جده الشيخ عبدالعزیز الدہلوی شیخ موصوف علم حدیث اور رجال میں قابل تھے آپ کے کمال کے۔ آپ نے ستر برس کے سن میں وفات پائی، مکہ معظمہ میں ماہ رجب ۱۲۶۲ھ میں اور مدفون ہوئے معدے میں شیخ عبداللہ سراج مکی المتوفی ۱۲۶۳ھ نے آپ کے غسل جنازہ پر فرمایا۔ واللہ انہ لو عاشا وقرأت علیہ الحدیث طول عمری ما نلت ما نالہ۔ (رقم اللہ کی یہ اگر زندہ رہتے اور پڑھتا میں ان پر حدیث اپنی تمام عمر میں نہ پہنچتا میں اس مرتبہ کو جس مرتبہ کو پہنچے ہیں یہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور فرماتے الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل واسحق یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق۔" جناب شاہ عبدالعزیز صاحب اکثر فرماتے کہ میری تقریر تولی اسمعیل اور تقویٰ اسحاق نے۔"

علیٰ ہذا القاسم دیوبند شوال ۱۳۰۰ھ میں مرقوم ہے۔

"ان حضرات کے وصال کے بعد حضرت شاہ محمد اسحق صاحب و حضرت شاہ محمد اسمعیل صاحب شہید کے سراجیئے سنت و امانت بدعت کا سہارا رہا۔ تعلیم و تربیت خلاق اللہ میں جو رنگ تھا اس میں صبغۃ اللہی رنگ آمیزیاں آشکارا تھیں، ان دونوں صاحبوں کے فضل و کمال کا سراغ اس سے مل سکتا ہے، کہ فرط مسرت سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت بجایا ہو جایا کرتی تھی۔ الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل واسحاق۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحق عطا کئے آیت میں لفظ اسمعیل کی تقدیم سے واقفان حال پر جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی وہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے!"

الغرض مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث جن کا علم وزہد اور تقویٰ نہ صرف کہ اپنے اتران میں موافق و مخالف کے نزدیک ضرب المثل تھا۔ بلکہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی حیات ہی میں اپنی جانشینی مستند درس و افتاء پر آپ کو مستقر فرمایا جس کے متعلق آپ خود اپنے مجموعہ فتاویٰ میں فرماتے ہیں

موری محمد اسحاق صاحب کے بوجہ درس تدریس ایک دم کی فرصت نہیں۔

چنانچہ بغرض ملاحظہ ناظرین کرام ایک نقل فتویٰ جو اصل بقلم خاص مولانا محمد اسحق صاحب باذن مولانا شاہ عبدالعزیز مہر اصل مہری شاہ صاحب جرنل پشیم دید کتب خانہ مولانا سید حسن شاہ صاحب مرحوم محدث رام پوری میں محفوظ ہے۔ حسب ذیل ہے :-

چہ فرمائید علماء دین و مفتیان شرع متین اندری صورت کہ مثلاً زید بعد فوت شدن زوجہ خود با دختر خواہر زن خود نکاح کرد شرعاً این تزویج جائز است یا نہ بنیو او تو جروا (جواب) ای تزویج در شرع جائز است کہ منع از جمع در میان خالہ و خالہ زادی واقع شدہ و ہر گاہ خالہ فوت شد جمع نما نہ پس بلاشبہ جائز باشد کتبہ محمد اسحق باذن حضرت شاہ عبدالعزیز سلمہ اللہ و البقا (الرحیم ۱۱۸۹ لے جو العزیز الو) پس آپ کی سہی اور آپ کی یادگار مقبولہ انام مائتہ مسائل و اربعین مسائل سے تاکید اتباع توحید و سنت اور رد شرک و بدعت و رسومات کی کما حقہ جڑ کاٹ گئی اسی لیے گور پرستوں اور اس کے ریوڑی گٹھ کھانے والوں کو آپ سے عناد اور غیض و غضب ہے۔ چنانچہ مائتہ مسائل ص ۱۲ و اربعین مسائل ص ۳۵ و ص ۳۶ میں مرقوم ہے :-

”جو شخص دعویٰ محبت الہی کا کرے اور عمل اس کا خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو وہ شخص منفری کذاب ہے ہرگز دعویٰ اس کا قبول نہ جانا چاہیے“ جتنک روایات صحیحہ مزوودہ متصل الاسناد نہ ہوں۔ اعتبار سے ساقط ہے اگرچہ بعض ان روایات کو اپنی کتاب میں نقل کریں ”مسلمان کامل وہی ہے جو کہ حمد امور دنیا و آخرت میں سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھے۔ پس اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض اور واجب ہے ظاہر اور باطن میں اور اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثمرہ محبت ہے تا وقتیکہ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی در مردوں کی محبت سے مقدم نہ ہو جائے و لفظ

پس کہے کہ دعویٰ محبت الہی نمائند و عمل او خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشد، آنکس منفری کذاب است ہرگز دعویٰ اور قبول نہاید ساخت“ تا وقتیکہ روایات صحیحہ مزوودہ متصل الاسناد و نباشد از درجہ اعتبار ساقط است اگرچہ بعض آنرا در کتاب خود نقل کنند“ مسلمان کامل آنست کہ در امر دنیا و آخرت سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را پیش نظر دارد، پس اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض و واجب است، در ظاہر و باطن و اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثمرہ محبت است“ تا وقتیکہ کہ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم از محبت

دیگران راجح نگر و مذاقِ ایمان نیاید۔ ایمان کا نصیب نہ ہوگا۔

پس کہاں ہیں وہ علماء و طلبہ آپ کی سندوں سے اپنے علم کو مزین کرنے والے آپ کے اس ضابطہ سنت صحیحہ مرفوعہ متصل الاسناد سے اپنے علم کو جانچنے پر کھنے والے! غرضیکہ آپ کے فیوض و برکاتِ علمی و عملی ظاہری و باطنی سے کون شخص نا آشنا ہے۔ کس صاحبِ دیانت کی گردن پر آپ کے احسانات کا بار نہیں۔ آج مدارسِ اسلامیہ ہندوستان میں آپ ہی کی اسناد سے سندِ حدیث طلبہ کو ملتی ہے۔ آپ کا نام نامی ہر سند میں تاباں و درخشاں ہے۔ حضرت اہل حدیث آپ کے خوشہ چین ہیں تو فضلا و اصحابِ دیوبند بھی آپ کی ہی کفش برداری کا فخر رکھتے ہیں۔ کیا کوئی مولانا سید محمد نذیر حسین (میاں صاحب) محدثِ دہلوی و مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی و مولانا شاہ عبدالغنی صاحب مجددی مہاجر مدنی و مولانا سید محمد عالم علی صاحب محدث مراد آبادی علیہم الرحمۃ سے ناواقف ہے؟ یہ سب اسی گھر در کے نورہالی ہیں۔ چنانچہ تحفۃ الاخوان ص ۱۳۴ و ۱۳۵ میں مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم نے مولانا مظفر حسین صاحب مرحوم سے نقل فرمایا ہے کہ مولانا محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی مودعین اہل حدیث سے محبت رکھتے تھے۔ میں نے مولانا سے کہا کہ فلاں کہتا ہے ہم اس حدیث کو مقابل میں قولِ امام کے نہیں مانتے۔ مولانا نے بے تامل فرمایا کہ وہ شخص کافر ہے۔ انتہی۔ آپ کی ذہانت و منانت مسلمہ تھی۔ آپ بہت مختصر مگر جامع تقریر و توضیح فرماتے چنانچہ کاتب الحروف بندۂ عزیز یعنی عنہ نے مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم سابق مدرس شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد سے درس صحیح بخاری میں حدیث واقعہ افک کے متعلق سنا کہ فرماتے تھے۔ حضرت میاں صاحب مولانا محمد اسحاق اس وقت زرد رنگ کی ہلکی رضائی اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مقام سے ڈولی پاکی اٹھانے کی دلالت واضح ہے۔

مگر افسوس کہ اس مقدس خاندان اور ان کے خدام کے عموماً ہمیشہ مبتدعین دشمن خون کے پیاسے رہے ہیں۔ ان پر کفر و ارتداد کے فتویٰ لگا کر اپنی آخرت نباہ و برباد کر رہے ہیں۔ خصوصاً مولوی نعیم الدین اور ان کے مقتداؤں کا یہی شیوہ رہا ہے۔ چنانچہ خود مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فرائد النور ص ۲۹۱ میں حضرت مولانا شاہ محمد اسحاقؒ کی شان میں اتہامات و کلمات گستاخانہ بدلیاقت بدویانت عبارتوں میں قطع برید کرنے والے غلط مسئلہ لکھنے والے، "مولوی اسحاق صاحب کیسے ہی بزرگ ہوں انہیں مانتا ہی نہیں۔ پھر ان کا یا ان کی کتاب کا حوالہ دینا ہی فضول ہے (ہ ملخصاً) وغیرہ الفاظ لکھے ہیں اگرچہ ان کے مزعومہ ادہام کا ازالہ کما حقہ،

بجواب بدایونی تفہیم المسائل میں ہو چکا ہے۔

پس بسا بعید ہے کہ ایسا فاضل محدث بے ریاخلاف دیانت تحقیق و تنقید منصبِ محدثیت کے غلط حوالے نقل کرے۔ علیٰ ہذا السیف النقی وغیرہم رسائل میں مبتدعین بریلویہ ہی کے کوششے مذکور ہیں جس طرح ان کی دیگر کتب و رسائل سے واضح ہو چکا۔ چنانچہ خود مولوی نقی علی خاں صاحب والد مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اپنے رسالہ سرور القلوب ص ۱۳۹ و ۱۴۰ میں لکھتے ہیں۔

”دعویٰ محبت اللہ و رسول بدوں اتباع سنت اور دعویٰ کمال ایمان بدوں محبت سرسلاف و کذا ہے۔ اسی واسطے ارشاد ہوا کسی کو ایمان حاصل نہیں ہوتا جب تک خواہش اس کی میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔“

اور فرماتے ہیں۔

”محدثین جب قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ دوایتی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا

تم اہل حدیث ہو مدتہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھتے تھے بہشت کو چلے جاؤ۔“

پس یہ محض مولوی نعیم الدین نے اپنی بلا دوسروں پر ڈال کر اپنے آپ کو ضلالت و خسران میں مبتلا کیا۔

واضح رہے کہ علم حدیث کی

مولانا سید محمد زبیر حسین محدث دہلوی کی سند حدیث

اشاعت و ترویج، تبلیغ و

تدریس بطریقِ محدثین میں شاہ محمد اسحاقؒ کے صحیح جانشین حضرت مولانا سید زبیر حسین صاحب محدث دہلوی (متوفی ۱۲۲۰ھ) تھے۔ جنہوں نے نہ صرف کہ شاہ صاحب سے پڑھا بلکہ بارہ تیرہ بڑی مسلسل شاہ اسحاق صاحب سے مشکلات و غوامض علوم حدیثیہ حل کئے اور جن کو شاہ صاحب نے خاص سند حدیث مرحمت فرمائی چنانچہ سند آپ کی الحیاء بعد المماتہ ص ۲۵ پر مرقوم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

مَعْدُوَالِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ - اِمَّا بَعْدُ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الضَّعِیْفُ مُحَمَّدٌ اَسْحَقُ اِنَّ السَّیِّدَ النَّجِیْبَ

الْمَوْلٰی مُحَمَّدَ نَذِیْرٍ حَسْبِیْنَ قَدْ قَرَأْتُ عَلٰی اَطْوَا فَا مِّنَ الصَّاحِبِ السَّنَةِ الْبُخَارِیِّ دَمْسَلَرِ وَاِبْنِ دَاوُدَ

وَالْجَامِعِ التِّرْمِذِیِّ وَالنَّسَائِیِّ وَاِبْنَ مَاجَةَ وَشِیْثَانَ مِّنْ كُنْزِ الْعَمَالِ وَالْجَامِعِ الصَّغِیْرِ وَغَیْرِهَا

سید مولوی فضل رسول بدایونی کی کتاب تصحیح المسائل کا علمی اور تحقیقی جواب ہے مفسفہ حضرت مولانا محمد بشیر الدین صاحب

قنوجی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۹۶ھ یہ نقیسی کتاب مطبع محمدی لاہور (۱۳۰۰ھ) میں طبع ہو چکی ہے (ع. ح.)

وسم منی الاحادیث الكثيرة فعليه ان يشتغل بقراءة هذه الكتب ويتدرس بها لانه
 اهلها بالشروط المعتمدة عند اهل الحديث واني حصلت القراءة والساعة والاجازة
 لهذه الكتب من الشيخ الاجل الشيخ عبدالعزيز المحدث الدهلوي وهو حصل القراءة و
 الاجازة عن الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي رحمة الله عليهما وباري مندها مكتوب عنده
 حرره في ثاني شهر شوال سنة ۱۳۵۸ هجرية - الحمد لله اولاً و آخراً

محمد ۱۲۵۲
 اسحاق

حضرت میاں صاحب دہلوی پر اہتمام

مبارک سفر پر گئے اتہامات وبتانائے لگائے جن کی برأت کے متعلق نقل اصل خط مہری پاشا رکنہ بزبان ترکی
 بنام پاشا مدینہ طیبہ جس کا فوٹو اصل ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس کی نقل الحیاة بعد الممات ص ۹۷ میں بھی مرقوم ہے حسب ذیل ہے۔

مدینہ منورہ کے محافظین علیہ سعاد تلو

آفندم حضرت تلمدی علمائے ہند یہ دن نذیر حسین

اطلا میندن بر نقر حقندہ کندی

ہمشہری لوطر قندن اسناد اعترال

اولمغلہ مکہ مکرمہ چہ کند و لری بالمؤخذہ

تحقیقات ای جانن اجرا فلتمش فقط اسناد

واقع مذکور دن مومی ایہمانن بر استلوی

ثابت اولمش اولد یغندن او اچہ

وہ شاید منکرندہ بولولده بر سوزا

بلدیہ جیک اولور ایسہ برایت

ذمتلوی معلوم اولمق اوزرہ بیان

کیفیۃ ابتدار قلندی اولیا بدہ امر و

ارادہ آفندم حضرت تلمدی ندرنی ۲۶ ذی الحجہ

۱۳۵۸ دن ۱۶ تشرین اول ۹۹

وتوماندار حجاز مکرمہ مکرمہ

حضرت صاحب من ہند کے علماء سے نذیر حسین

اور ان کے شاگردوں سے ایک شخص کے حق

میں جو ان کے ہم وطنوں کی طرف سے نسبت

اعتزال ہوا تھا سو مکہ مکرمہ میں وہ مؤاخذہ ہو کر

ضروری تحقیقات ان کی کی گئی لیکن چون کہ

نسبت واقع مذکور سے مومی ایہمان کی بری

الذمتی ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس جگہ بھی

اگر ان کے حق میں اس قسم کی کوئی بات کہی

جائے تو بری الذمتی ان کی معلوم ہونے کے لیے

اس کیفیت کے بیان کو ابتدار کیا گیا، اس

بات میں امر والا حضرت صاحب من کا ہے

سید عثمان نوری ۱۲۸۹ گورنر و کمانڈر انچیف

حجاز از مکہ مکرمہ تاریخ ۲۶ ذی الحجہ ۱۳۵۸

نشرین اول ۹۹

ومن السيد عثمان نوري ۱۲۸۹ انتہی **دستخط بصورت طغری**

الحاصل جس طرح مولانا شاہ محمد اسحق صاحب کے متعلق افتراؤں کی حقیقت و اشکاف ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت
میاں صاحب پر بہتانوں کی بھی قلعی کھل کر رہی **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ**

قولہ ص ۲۶۲، ۲۶۳ اسی طرح تقویت الایمان ص ۲۸
یہ بت کی در فہمیں بتلائی ہیں ایک صنم ایک دشمن اور

دشمن کی تشریح اور مؤلف کی حیانت

دشمن کی نسبت لکھا ہے کہ اس میں داخل ہے قبر ادر کسی کا چلہ اور لحد الخ کتنا ظلم ہے کہ اقبیاد و اولیاد
و مقبولان حتیٰ کی قبروں چلوں وغیرہ کو بت بنا دینا اس بے ادبی اور بے لگامی کی کوئی انتہا ہے قبروں
اور چلوں کو تو کوئی پر جتا نہیں حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کو تو نصاریٰ اور یہود پرستے اور معبود مانتے
ہیں یہ قرآن پاک سے ثابت ہے تو کیا یہ بد نصیب ان پاک جنابوں میں بھی ایسے گستاخانہ کلمات روا
رکھیں گے، جو بات ہے بے ادبی و گستاخی کی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار
مبارک کا احترام، زیارت کے آداب، بزرگوں کے آثار کی تعظیم کا بیان ہم اول کتاب میں بہت تفصیل
سے لکھ آئے ہیں، مگر رہا آپ اپنی کتابوں میں مولوی رشید احمد گنگوہی کی قیام گاہ کے زلزلہ تک چھاپتے
ہیں، دیکھو تذکرۃ الرشید۔ تقویت الایمان کے حکم سے مولوی رشید احمد گنگوہی کی بیٹھک دشمن اور
تھان ہوئی اور وہابی مشرک۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی گستاخیاں، بے باکیاں مقربین بارگاہ کے
حق میں کوئی ضعیف الایمان بھی گوارا نہیں کر سکتا اور ایسے گستاخ کی حمایت و طرفداری اور اس کو بے گناہ
ثابت کرنے کی کوشش اور اس کے کلام کو حق بتانا ایمان دار کا کام نہیں۔ اور ایسی طرف داری سے
کوئی نتیجہ بھی نہیں۔ کیونکہ وہ خود اپنی عیب داری کا مقرب ہے چنانچہ تقویت الایمان ص ۱۶ میں لکھتا
ہے۔ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے۔

اقول الالجنة الله على الظالمين - مؤلف کے اس جہل یا ظلم و ستم اور کھلی
بددیانتی کو ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیے کہ تفصیل مضمون حدیث شریف کو اڑا کر بھوائے اٹا چور
کو تو ال کو ڈانسے کا شیوہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ تقویت الایمان ص ۲۸ کا مضمون مع حدیث و ترجمہ
اور اس کے فائدہ کے یہ ہے۔

اخرج الترمذی عن ثوبان قال
قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم
لا تقوم الساعة حتیٰ تلحق قبائل
ترجمہ مشکوٰۃ کے کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ
ترمذی نے ذکر کیا ثوبان سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی
الله علیہ وسلم نے نہیں آئے گی قیامت بیان تک

من اُمتی بالمشرکین وحتى تعبد
قبائل من اُمتی الاوثان -
ر(العواد ج ۲ ص ۲۷۸)

کہ مل جاویں کتنی قومیں میری اُمت میں سے مشرکین میں
اور یہاں تک کہ پوجتے لگیں کئی قومیں میری اُمت
میں سے تھانوں کو۔

ف یعنی شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کسی کے نام کی صورت بنا کر پوجے اس کو عربی زبان
میں صنم کہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کسی تھان کو ماننے یعنی کسی مکان کو یا درخت کو یا کسی پتھر کو یا لکڑی کو یا
کاغذ کو کسی کے نام کا ٹھہرا کر پوجے اس کو زبان عربی میں وثن کہتے ہیں، اس میں داخل ہے قبر اور
کسی کا چلہ اور لحد اور کسی کے نام کی چھڑی اور تعزیہ اور علم اور شدہ اور امام قاسم کی اور پیر دستگیر
کی ہندی اور امام کا چبوترا اور استاد اور پیروں کے بیٹھنے کی جگہ کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں
اور وہاں جا کر نذریں چڑھاتے ہیں اور مفتیس مانتے ہیں اور اسی طرح بعضے مکان مرضوں کے نام سے
مشہور کرتے ہیں۔ جیسے ستیلا کا تھان یا مسانی کا یا بھوانی کا یا کالی کا یا کالکا کا یا براہی کا غرض کہ یہ
سب وثن ہیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دی ہے کہ مسلمان جو قیامت کے نزدیک مشرک
ہو جائیں گے ان کا شرک اسی قسم کا ہوگا کہ ایسی چیزوں کو مانیں گے، برخلاف اور مشرکوں کے کہ جیسے
ہندو یا مشرکین عرب کہ اکثر صنم پرست ہیں یعنی مورتوں کو مانتے ہیں سو دونوں مشرک ہیں اللہ
سے پھرے ہوئے رسول کے دشمن۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ ۷ سورہ حج میں فرمایا:-

فاجتنبوا الرحس من الاوثان -
یعنی پس بچتے رہو اوثان (یعنی بتوں) کی گندگی سے۔

اسی وجہ سے قبر کے وثن ہونے کی حدیث میں تصریح وارد ہے چنانچہ مؤطا امام مالک طبقہ اولیٰ کی کتاب حدیث
جلد اول ص ۶ میں مرقوم ہے:-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اللہم لا تجعل قبری وثنًا يعبد
اشد غضب اللہ علی قوم اتخذوا
قبور انبیائہم مساجد -
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ
مت بنا دیکھو میری قبر کو بت کہ پوجی جاوے
سخت عذاب ہو اللہ کا ان لوگوں پر جنہوں نے
ٹھہرا لیا اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں۔“

عجیب یہ ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد مولوی نعیم الدین نے ۱۳۲۳ء میں اپنے رسالہ اسواط العذاب ص ۶
میں اسی حدیث مؤطا کو نقل کیا اور لکھا کہ ”اس سے اپنی اُمت کو باز رہنے پر متنبہ فرمایا۔ یہ ہر مسلمان
کا ایمان ہے“ اور یہاں مولانا شہید مرحوم کی عند اور عناد میں قبر کے وثن ٹھہرنے پر گستاخ ویسے ادب

کلام و بدگام تباکراچی دریدہ دہنی سے حدیث پر عمل کیا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۸ صفحہ ۸۰ میں جو مؤلف کے نزدیک بھی معتبر ہے، مرقوم ہے۔

الوثن مالہ جثۃ والصنم ما کان مصوراً فبینہما عموم وخصوص وجہی فان کان مصوراً فهو وثن وصنم۔

”وثن جثہ واریت ہے اور صنم مورت واریت ہے ان دونوں میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے پس اگر مورت والا بت ہو تو وہ اپنے عموم وخصوص کے اعتبار سے، وثن اور صنم دونوں کہلا دیں گے“

یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ ۲۹ صفحہ ۵۶۳ میں روایت ہے۔

عن ابی ہریرۃ۔ لا تقوم الساعة حتی یرجع ناس من امتی الی الاوثان یعبدونها من دون اللہ ولاین ماجۃ من حدیث حذیفۃ ویبقی طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز یقولون اد رکنا اباننا علی ہذا الکلمۃ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها ولمسلم واحمد من حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی و بالمشرکین و حتی تعید قبائل من امتی الاوثان۔

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نہیں قائم ہوگی قیامت، بیان تک کہ میری امت میں سے کتنے لوگ تھانوں کی طرف جھک پڑیں گے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت حذیفہؓ کی روایت میں ہے کہ اور باقی رہ جائیں گے کچھ لوگ بوڑھے مرد اور عورتیں کہیں گے یا یا ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایم بھی وہی کہتے ہی جو وہ کہتے تھے اور مسلم اور امام احمد کی حدیث میں حضرت ثوبانؓ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نہیں قائم ہوگی قیامت مگر اس حال میں کہ شامل ہو جائیں گے کتنے قبیلے میری امت میں سے مشرکین میں اور یہاں تک کہ کتنے قبائل میری امت کے پوجیں گے تھانوں یعنی قبروں تعزیروں طاقتوں وغیرہ، کو“

اور در مختار صفحہ ۶۹۹ میں مرقوم ہے۔

وکذا ما یفعلونہ من تقبیل الاراض بین یدی العلماء والعظماء و فخر افعالہ والراضی

”اسی طرح جو لوگ علماء اور بزرگوں کے سامنے زمین پر بوسہ دیتے ہیں تو یہ حرام ہے اس کا کرنے والا اور اس سے راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہیں کیونکہ

اس پر مشابہت اوثان پرستوں کی ہے۔

بہ اثمان لاته يشبه عبادة الوثن -

اور رد المحتار شرح در مختار ص ۲۵۲ میں مرقوم ہے:-

اصل عبادة الاصنام اتخاد قبور

”بتوں کے پرچے جانے کی اصل بنیاد صالحین کی قبروں

کو سجدہ گاہ بنا لینا ہے“

الصالحين مساجد -

علیٰ ابراہیم حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ ج ۴ ص ۲۸۹ میں فرماتے ہیں:-

فلا يبقى احد كان يعبد غير الله

”ہمیں باقی رہے گا کوئی شخص جو نہ عبادت کرے گا

من الاصنام والانصاب -

غیر اللہ کی اصنام اور انصاب میں سے کسی کی۔ اصنام

اصنام جمع صنم بہ معنی بت، وانصاب جمع

جمع ہے صنم کی بمعنی بت کے ہے اور انصاب جمع

نصب نئے کہ برپا کردہ شود و عبادت کردہ

نصب کی وہ پتھر جو رکھا جاوے اور اس کی عبادت

شور اور اوزن کر کردہ شود نزد آں بقصد

کی جاوے اور اس کے نزدیک ذبح کیا جائے

تقرب و طاعت“

بقصد ارادہ تقرب و طاعت“

نیز مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر فتح العزیز جلد اول ص ۱۵۸ کے حوالہ سے ص ۲۳ میں گزر چکا

ہے کہ محقولہ پیر پرستوں کے بزرگوں کی صورت کا تصور یا ان کے مکان نشست و برخاست یا قبر پرستوں

کے توان کی روح مطلع ہو اور امداد پہنچا دے“ بلکہ مؤلف کے بڑے حضرت بریلوی بھی احکام

صہ اول ابو العلامی پریس اگرہ کے ص ۱۲ میں لکھتے ہیں۔

”مسئلہ کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت اس صورت میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت

پر شہید مرد ہیں اور فلاں نے طاق میں شہید مرد رہتے ہیں اور اس درخت پر اور اس طاق کے پاس جا کر

ہر جموعات کو فاتحہ شیری اور چادر وغیرہ پر دلاتے ہیں ہارٹھکانے ہیں لوہان سلگاتے ہیں مرادیں

مانگتے ہیں اور ایسا دستور اس شہر میں بہت جگہ واقع ہے کیا شہید مردان درختوں اور طاقتوں میں

رہتے ہیں اور یہ اشخاص حق پر ہیں یا باطل پر جواب عام فہم مع دستخط کے تحریر فرمائیے۔ الجواب

یہ سب واہیات و خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطالات ہیں ان کا ازالہ لازم۔ ما

انزل الله بها من سلطان ولا حول ولا قوة الا بالله العلیٰ العظیم۔

والله سبحانه وتعالى اعلم :-

کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا

عفی عنہ محمد بن المصطفیٰ علی السلفیہ وسلم

لیجئے جناب! اس کا نام ہے جاوہ جو سر چڑھ لے یہی شہیدوں کے نام کے درخت اور طا

پر لوگ منتیں مرادیں مانگتے پڑھاتے ہیں جس کی تقریرۃ الایمان کے زیر بحث مقام میں وضاحت کی گئی ہے
 اس کو خیانت سے چھپایا گیا۔ پھر مؤلف کی کس درجہ حماقت اور وٹن و صنم کے جاننے سے بے علمی
 ہے کہ قبروں چٹوں کو کوئی پوجتا نہیں۔ حالانکہ وٹن و صنم کے معنی کی تشریح اور قبر کے وٹن ویت ہونے
 کی تصریح پوجنے والوں کے حق میں خود حدیث شریف میں وارد ہو چکی، جس کو ظاہر بے ادبی بد لگامی
 یسوی گستانی بنا کر معاذ اللہ کس قدر عناد و بغض بعناد تقریرۃ الایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نکالا گیا ہے۔ درحقیقت مؤلف کا یہ نخیث باطنی محض قرآن و احادیث کی مخالفت کے
 تحت ہے ورنہ قبل ازیں الکلمۃ العلیا ص ۱۲۱ میں خود لکھ چکے ہیں کہ ہر شخص جاہل ہو یا عالم
 ان و حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس پر اپنی عقل ناقص سے اعتراض کر کے اس کی مخالفت
 کرے بلکہ بس و چشم تسلیم کرے "نیر سینے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر جیلانی ر فتوح الغیب
 ص ۱۲۱ میں فرماتے ہیں :-

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی پیغمبر نہیں
 ہے جس کی ہم پیروی کریں اور قرآن کے سوا ہماری
 کوئی کتاب نہیں ہے جس پر ہم عمل کریں لہذا ان دونوں
 کی پیروی سے خارج نہ ہو ورنہ پھر تم ہلاک ہو
 جاؤ گے اور گمراہ کر دے گی تجھ کو تیری خواہش اور
 شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور خواہش کی پیروی
 نہ کر پھر تجھے اللہ کے راستے سے بھلا دے گی" اور سلامتی
 قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہے اور ان دونوں پر
 عمل نہ کرنا ہلاکت ہے اور ان دونوں پر عمل کرنے سے
 بندہ ولایت اور ابدالیت اور غوثیت کو پہنچتا ہے"

لیس لنا نبی غیر فنتبعہ ولا کتاب
 غیر القرآن فنعمل بہ فلا
 تخرج عنہما فتہلک ہواک و
 الشیطن قال اللہ ولا تتبع الہوی
 فیضلک عن سبیل اللہ والسلامۃ
 مع الکتاب والسنة والہلاک
 مع غیرہما بہما یرتقی العبد
 الی حالۃ الولایۃ والبدلیۃ
 والغوثیۃ -

قیمۃ الطالبین ص ۶۱ میں فرماتے ہیں -

"نظر نہ کرے بندہ طرف احوال صالحین کے اور
 ان کے افعال کے بلکہ اسی کی طرف جو روایت
 کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کیونکہ اس پر اعتماد ہے"

ولا ینظر الی احوال الصالحین
 وافعالہم بل الی ما روی عن الرسول
 صلی اللہ علیہ وسلم فان الاعتماد
 علیہ -

حسب لسان صوفیہ (ع - ج)

پس اسی طریقہ سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا احترام زیارت کے آداب بزرگوں کے آثار کی تعظیم کا بیان اور طریقہ شکر کی مذمت مولوی نعیم الدین صاحب کے دندان شکن مسکت جواب میں مدلل و مفصل گزر چکا ہے۔ ناظرین پھر ملاحظہ فرمائیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ مگر جو شخص طرز سنت اور طریقہ شرک میں فرق نہ کرے زندگی و مہد ہے۔ گھر فرقی مراتب نہ کنی زندگی! مثلاً مکانات حجر و شجر اور دیگر اشیاء غیر جاندار کے نوٹز نقشے بغرض معائنہ و اطلاع غائبین کے حق میں جس طرح نقشہ بیت المقدس بعد شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل علیہ السلام نے حکم حق تواریخ پیش کیا یہ حد جواز میں داخل ہے اگر ان کی بھی کوئی تعظیم بحد عبادت کرتے لگے۔ تدریس، مرادیں، منتیں ماننے، چڑھانے لگے تو اس کے حق میں وثن و بت کی عبادت کا حکم ہوگا جو شرک ہے اور یہی تقویت الایمان ص ۱۳۰ میں لکھا ہے جس کو مولوی نعیم الدین نے خلاف مقصد متکلم مختصر فقرہ عناد و افتراء سے نقل کیا جس کی تفصیل اول و آخر سے یہ ہے "اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب بھی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں شرک اسی کی بے ادبی ہے۔"

پس مولوی نعیم الدین کی افتراء پر دازی بہتان بندی اظہر من الشمس ہو کر تقویۃ الایمان کی تائید کا حقہ قرآن و احادیث اقوال ائمہ محدثین و فقہاء سے روشن و ہویا ہو گئی۔ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ

قولہ ص ۲۶۳ و ہا یہ کو گنا ہوں

مولانا شہید پر ترغیب گناہ کا الزام اور اس کی تردید | کی ترغیب۔ تقویۃ الایمان

میں و ہا یہ کو گناہوں کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ص ۲۳ میں لکھا ہے جس کی توجید کامل ہوتی ہے اس کا گناہ وہ کام کرتا ہے کہ اوروں کی عبادت نہیں کر سکتی۔ صاحب تقویۃ الایمان کے نزدیک توجید تو و ہا ہی ہی کی کا ہے جو اولیاء و انبیاء علیہم السلام سے دشمنی رکھے اس عداوت کے صلہ میں اس کے لیے تمام حرام حلال کر دیئے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گناہ دوسروں کی عبادت سے افضل بتا دیئے اب و ہا ہی گناہوں میں کمی کرے تو کیوں گناہ سے اندیشہ ہی کیا رہا اس کے بعد لکھا کہ فاسق موجد ہزار درجہ بہتر ہے متقی مشرک سے۔ یہ عجیب متعجب کہ شرک سے تقویٰ میں حلال نہیں آتا۔ مشرک ہو کر بھی آدمی متقی بنا رہتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک تو ادنیٰ درجہ تقویٰ کا شرک و کفر سے بچنا ہے۔ مگر و ہا ہی کے نزدیک شرک سے ایمان تو کیا تقویٰ بھی نہیں جاتا۔ پھر بھی شرک سے بچے تو اس کو امام الوہاب کی طرف سے گناہوں میں ڈوب جانے کی اجازت ہے۔ تقویۃ الایمان ص ۵۲ میں ہے آدمی کتنا ہی گناہوں میں ڈوب جائے اور محض بے حیا ہی بن جائے اور پرا یا مال

ہاتے میں کچھ قصور نہ کرے اور کچھ برائی بھلائی کا امتیاز نہ کرے مگر تو بھی شرک کرتے سے اور اللہ کے سوائے
 اللہ کی کو ماننے سے بہتر ہے۔ اب بتائیے کہ شرک تو متقی رہا اور گناہوں میں ڈوبنے محض بے حیابننے
 یا یا مال کھاتے میں کمی نہ کرنے والا اس سے بہتر ہوا تو اختیار میں ہوا یا ابرار میں ہوا۔ وہابی اس کا درجہ بھی
 بیان کر دیں۔

اقول الالعتة الله على الكاذبين المفترين - اہل انصاف ملاحظہ فرمائیں
 کہ مؤلف کا یہ ایک اور افتراء ہے کہ تقویۃ الایمان میں گناہوں کی ترغیب، اولیاء و انبیاء علیہم السلام سے
 دشمنی، تمام حرام حلال کر دینے، گناہوں میں ڈوب جانے وغیرہ امور کی اجازت دی گئی ہے۔ اور الفاظ حدیث
 کو عناد و بغض سے چھپا کر تقویۃ الایمان کے فائدہ کو کاٹ چھانٹ کر بہتان باندھا گیا، اب حدیث شریف
 سے ترجمہ و فائدہ تقویۃ الایمان کو ناظرین بغور دیکھیں تاکہ حدیث کے مطابق تقویۃ الایمان کے فائدہ
 کا صدق واضح ہو جائے مشکوٰۃ کے باب الاستغفار (ص ۲۰۴) میں لکھا ہے کہ ترمذی نے (ج ۲
 ص ۲۱۲) میں ذکر کیا کہ :-

اخرج الترمذی عن انس قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال الله يا ابن آدم انك لولقيتني
 بقلب الارض خطايا ثلث لقيتني

کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ صاحب
 نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے بیشک تو جو مجھ سے
 ملے دنیا بھر گناہ لے کر پھرے مجھ سے تو کہ نہ شرک
 سمجھتا ہو میرا کسی کو تو بے شک لے آؤں میں

لا تشرك بي شيئاً لا تبتك بقها بما مغفرة - تیرے پاس بخشش اپنی دنیا بھر
 ف یعنی اس دنیا میں سب گنہگاروں کے گناہ کٹے ہیں کہ فرعون بھی اس دنیا میں تھا اور ہامان بھی
 اس میں بلکہ شیطان بھی اسی میں ہے پھر یوں سمجھیے کہ جتنے گناہ ان سب گنہگاروں سے ہوئے ہیں۔
 سوا ایک آدمی وہ سب کچھ کرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ صاحب اتنی ہی
 اس پر بخشش فرمائے گا۔ اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں
 جیسے کہ شرک کی شامت سے سب اچھے کام ناکارے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حق ہے اس لیے کہ جب
 شرک سے آدمی پورا پاک ہو گا کہ کسی کو اللہ کے سوا مالک نہ سمجھے اور اس کے سوا کہیں بھاگنے کی جگہ نہ
 جانے۔ یہ اس کے دل میں خوب ثابت ہو جاوے کہ اس کے تقصیر دار کو اس سے بھاگ کر کہیں پناہ
 نہیں اور اس کے مقابل کسی کا زور نہیں چلتا اور اس کے روبرو کسی کی حمایت نہیں چلتی اور کوئی کسی کی سعادت
 اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، سو جب یہ بات خوب اس کے دل میں ثابت ہو جائے۔ پھر جتنے گناہ

اس سے ہوں گے۔ سو بشریت کی راہ سے ہوں گے یا بھول چوک کر اور ان گناہوں کا ڈرا س کے دل پر گھر رہا ہوگا۔ اور ان سے ایسا بیزار ہوگا اور شرمندہ کہ اپنی جان سے بھی تنگ ہوگا۔ اور یہے شک ایسے آدمی پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ سو جوں جوں اس سے گناہ ہوں گے اسی کے موافق اس کی یہ حالت بڑھے گی اور جس قدر کہ یہ حالت بڑھے گی۔ اسی قدر اللہ کی رحمت بڑھے گی۔ سو یہ جان لینا چاہیے کہ جس کی توجید کامل ہے اس کا گناہ وہ کام کرتا ہے کہ اوروں کی عبادت وہ کام نہیں کر سکتی فاتح موحد ہزار درجہ بہتر ہے متقی مشرک سے۔ جیسے رعیتی تقصیر دار درجہ بہتر ہے باغی خوشامدی سے کہ یہ اپنی تقصیر پر شرمندہ ہے اور وہ اپنے فریب پر مغرور۔

اسی طرح تقویۃ الایمان ص ۴ کی عبارت کہ :-

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کتنا ہی گناہوں میں ڈوب جائے اور محض بے حیا ہی بن جائے اور پر ایماں لکھا جانے میں کچھ قصور نہ کرے اور کچھ بھلائی برائی کا امتیاز نہ کرے۔ مگر تو بھی شرک کرنے سے اور اللہ کے سوا اور کسی کو ماننے سے بہتر ہے۔ کیونکہ شیطان وہ باتیں چھڑا کر یہ بات سکھاتا ہے“

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ تقویۃ الایمان میں کیا بقول مولوی نعیم الدین کی کذب بیانی افتراء پر دازی کے کسی حرام کو حلال بتایا گیا ہے۔ گناہوں میں ڈوب جانے کی اجازت دی گئی ہے؟ معاذ اللہ یا حسب حدیث قدسی حق تعالیٰ کے ارشاد میں توجید کی برکت سے تمام گناہ بدل کر نیکیاں ہو جانے اور شرک کی بدولت تمام حسنات و خیرات کا حیطہ اور باطل و اکارت ہو جانا مذکور ہے؟ جس طرح کہ تقویۃ الایمان کی عبارت میں صاف تصریح ہے کہ

”توجید کے ساتھ پھر جتنے گناہ ہوں گے بشریت یا بھول چوک سے ہوں گے گناہوں کا ڈر دل پر گھر رہا ہوگا، گناہوں سے بیزار و شرمندہ ہو کر اپنی جان سے بھی تنگ ہوگا۔ اور بے شک ایسے آدمی پر اللہ کی رحمت آتی ہے“

نیر مشکوٰۃ کے باب الاستغفار ص ۲۰۳ میں صحیح مسلم کی روایت ہے :-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لولہ تذنبوا الذہب اللہ یعمد لجماء یقوم یدنبون فیستغفرون فیغفر

”روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے، اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں ہے جان میری اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہانے یعنی مٹا دے اور اللہ بے پیرا کرے

ایسے لوگ جو گناہ کریں پھر بخشش مانگیں پس وہ
بخشش کرے ان کی۔

لہو۔

نیز ص ۲۰۶ مشکوٰۃ میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اللہ
تعالیٰ بخشش فرماتا ہے اپنے بندہ کی جنت تک
کہ حائل نہ ہوئے پردہ درمیاں بندہ اور اللہ کے
عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ اور کیا ہے پردہ؟
فرمایا ایسی حالت میں مرے کہ وہ شرک کرتا ہوں
”جو ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں
کہ نہ برابر کرتا ہو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ یعنی
شریک نہ ٹھیراتا ہو دنیا میں کسی کو اللہ کے ساتھ
پھر ہو ویں اس کے اوپر گناہ مانند پہاڑ کے
بخشش دے گا اللہ تعالیٰ اس کو“

قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان الله تعالى
ليغفر لعبده ما لم يقم الحجاب
قالوا يا رسول الله وما الحجاب
قال ان تموت النفس وهي
مشركة لا يغفر الله تعالى
لا يعدل به شيئاً في الدنيا
ثم كان عليه مثل
جبال ذنوب غفر الله
له۔

نیز صحیح مسلم جلد اول ص ۶۶ میں حضرت ابو ذرؓ ہی سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

آئے میرے پاس جبریلؑ اور جو تجھری دی مجھے کہ جو تمہاری اُمت
میں سے مرے گا نہ شریک کرتا ہوگا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی
داخل ہوگا جنت میں میں نے کہا اگر چہ وہ زنا اور چوری
کے جو اب دیا اگر چہ وہ زنا اور چوری کرے۔

انا نبی جبریل عليه السلام فبشرني
انه من مات من امتك لا
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت و
ان ذنبا ان سرق قال وان ذنبا ان سرق۔

نیز صحیح مسلم جلد اول ص ۶۷ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

”میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب کے بعد روزِ
سے نکل کر سب کے بعد جنت میں جاوے گا تو کہا
جائے گا پیش کرد اس پر اس کے متغیر گناہ
اور نہ پیش کر دیکیرہ گناہ پس کہا جائے گا اس سے
تو تے فلاں فلاں فلاں فلاں روز یہ گناہ کیا تھا فلاں

اني لا اعلم احب اهل الجنة دخولا الجنة
واخر اهل النار خروجا منها رجل يوتى
به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه
صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها
فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت

فلاں فلاں فلاں روز یہ گناہ کیا تھا تو وہ اقرار کرے گا
انکار نہ کر سکے گا۔ اور وہ گناہ کبیرہ پیش ہونے سے
ٹوڑے گا۔ تو کہا جائے گا اس سے ہم نے تجھے ہر
ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائی۔ وہ
کہے گا اے رب میرے میں نے اور بھی کچھ گناہ کئے ہیں
جو میں یہاں نہیں پاتا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک
کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں؟

یوم کذا وکذا کذا وکذا وعملت یوم
کذا وکذا کذا وکذا فیقول نعوذ
لیستطیع ان ینکر وھو متفق من
کبار ذنوبہ ان تعرض علیہ فیقال
لہ فان لك مكان كل سيئة حسنة
فیقول رب قد عملت اشیاء لا اراها
لمھنا فلقد رایت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وضعک حتی یدت نواجذہ۔

ان احادیث میں اہل ترمذ کے لیے بشارتِ عظمیٰ ہے اگرچہ اعمالِ ذرہ بھر نہ ہوئے ہوں تو حیدرِ خالص ہے تو
سب کچھ ہے۔ روزِ شرک کے ساتھ تمام نیکیاں برباد۔!

علیٰ ہذا حضرت عارف ربانی موصوفی زوانی مولانا شاہ عبدالقادر جیلانیؒ غنیۃ الطالبین ص ۲۲۵
میں فرماتے ہیں :-

”فرمانا اللہ تعالیٰ کا ریس وہ لوگ کہ بدل ڈالتے ہیں
اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے یہ اس توبہ
کرنے والے کے حق میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخر
میں توبہ اور ترکِ گناہ کی توفیق دی ہے اور کہا
بعض سلف نے تحقیق بند جب توبہ کرتے گناہوں
سے توبہ جاتے ہیں گناہ گزشتہ سے سب
نیکیاں اور اس کا بدلہ فرماتا ہے اس نے ابن مسعود سے
النبیہ آرزو کریں گے کئی قیامت کے روز یہ کہ
یہ وہ ہر نیکی برائیاں ان کی اور یہ اس لیے ابن مسعود
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کے بدلے نیکیاں دے
گا جس کے لیے پیابے اپنے بندوں میں سے
اور روایت کی حضرت حسن نے نبی صلی اللہ علیہ
وہم سے فرمایا کہ تحقیق اگر گناہ کرے کرئی تم میں سے

قوله تعالیٰ فاولئك الذين يبدل
الله سيئاتهم حسنات وهذا هو في
حق التائب الذي ختم الله له بالتوبة
والانابة وقال بعض السلف ان
العبد اذا تاب من الذنوب صارت
الذنوب الماضية كلها حسنات
ولهذا قال ابن مسعود وليتمنين
اناس يوم القيامة ان يحشر
سيئاتهم وانما قال ذلك لما
ذكر الله تعالیٰ من تبدل السيئات
بالحسنات لمن يشاء من عباده و
ردی انہ عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم انہ قال لو اخصاء

یہاں تک کہ پھر سے آسمان اور زمین کے درمیان
کو پھر توبہ کرے تو توبہ قبول فرمائے اللہ
تعالیٰ اس کی۔“

احدکو حتیٰ یبلا ما بین
السماء والارض ثم تاب تاب
اللہ علیہ۔

نیز مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۱۹۱ میں حدیث منقولہ تقویۃ الایمان
کا ترجمہ فرماتے ہیں :-

”اے فرزندِ آدم تو اگر آوے میرے سامنے
زمین کے برابر گناہ لے کر پھر آوے
اس سال میں کہ شریک نہ ٹھیراتا ہو میرے ساتھ
کسی چیز کو اور کفر نہ کرتا ہو میرے ساتھ
کسی چیز کا البتہ لے آؤں گا میں تیرے پاس
زمین کی برابر بخشش یعنی جس قدر مقدار
گناہ تو کرے گا لے آؤں گا میں بخشش
بشرط میرے اوپر ایمان لانے کے اسی قدر
مقدار کے اور قراب بھتم و کسر قریب مقدار
کسی چیز کے ہوتا ہے پس قراب زمین برابر
زمین کے ہوتا ہے اور مشارق الانوار زقافی
عیاضی میں کہا ہے کہ قراب بکسر ایک غلط ہے
مثل بانس کے نلو کیے لانا کہ اس میں تلوار سے نیام کے
اور چھری اور کوڑا اور اس کے مانند رکھتے ہیں اور
توشہ سوار کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے جس کو اٹھا کر لے
جاتے ہیں اور بھم یعنی قریب اور حدیث میں بھم وارد
ہے اور بکسر بھی آیا ہے“

اے فرزندِ آدم بدستیکہ تو اگر پیش
آئی مرا نزدیک یہ پری زمین از روئے
گناہاں پستز پیش می آئی مرا اور حالیکہ
شریک نگرانی من چیزے را و کفر نے
وزی من ہر آئینہ می آیم من ترا نزدیک
یہ پری زمین از روئے امر زیدن یعنی
ہر مقدار کہ گناہ کنی تو بیامزم من بشرط
ایمان من و قراب بھتم و کسر چیزے
کہ قریب مقدار چیزے باشد پس قراب
ارض قریب پری زمین و در مشارق
گفتہ کہ قراب بکسر نرفے است مثل
ایمان دراز کہ دروے شمشیر یا نیام
و کار و تازیانہ و مانند آن نگاہدارند
و توشہ سوار کہ سبک باشد تیز
بردارند و بھم بمعنی قریب و در حدیث
بھم است و بکسر نیز آمدہ است۔

پس حدیث شریف منقولہ تقویۃ الایمان اور دیگر احادیث واقوال سلف صالحین ائمہ دین سے
بتائید تقویۃ الایمان واضح ہو گیا کہ موجد شخص برکت توحید تمام جہان کے ایلے ازہ جن سے ڈرتا
ہوا بیزار و شرمندہ دل تنگ ہوگا حق تعالیٰ کے فضل و بخشش کے ساتھ نجات پائے گا۔ اسی

طرح شرک ہرگز نہ بخشا جائے گا۔ اور شرک کفر کے ساتھ تمام تر نیکیاں طاعات و عبادات تو کیا دعویٰ
توجید اس الطاعات بھی باطل و برباد ہو جاوے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ ۵ سورہ نسا میں فرمایا:
”تَحْقِيقَ اللّٰهِ تَعَالٰی نَحْسَبُ بِهٖ کَرْتِبَکَ طٰهِيْرًا
یٰہ
اور فرمایا پارہ ۶ سورہ مائدہ میں

”اور جس نے کفر کیا ساتھ ایمان کے پس تحقیق برباد
ہو گئے عمل اس کے اور ہے وہ آخرت میں خسارہ
پانے والوں میں سے“

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهٗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ
الْخٰسِرِيْنَ۔

اور پارہ ۲۲ سورہ زمر میں بوجہ کمال اہتمام کے خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا
گیا تو پھر کسی اور کی تو کیا ہستی ہے۔

”اور البتہ وحی کی گئی تیری طرف اے محمدؐ
اور طرف ان کی جو تجھ سے قبل تھے اور
اگر تو نے شریک مانا برباد ہو جائیں گے تیرے
عمل اور تو ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے“

وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَيْكَ ذٰلِكَ
مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَکْتَ
لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ

اور پارہ ۲۶ سورہ محمد میں فرمایا :-

”جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے
راستہ سے کھو دیئے اس نے ان کے عمل اور جو
لوگ ایمان لائے اور عمل کئے نیک اور ایمان لائے
جو کچھ کہ نازل ہوا اوپر محمدؐ کے اور وہی ہے حق
ان کے رب کی طرف سے ان سے اتاریں ان کی
برائیاں اور اصلاح کی ان کے حال کی۔ اس
ییسے کہ جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے اتباع کیا
حق کا رب کی طرف سے یوں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ
لوگوں کو ان کے احوال۔ اے ایمان والو! حکم پر
چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے اور باطل

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَمْثَلْ اَعْمَالَهُمْ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلَ
عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
كَفَرَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ اَصْلَحَ
بِاللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اتَّبَعُوْا
الْبٰطِلَ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبَعُوْا
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذٰلِكَ اَنْ يَّضْرِبَ
اللّٰهُ لِلنّٰسِ اَمْثَالَ هُمْ — نیز فرمایا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ - مت کرو اپنے اعمال کو

پس مولف کی جبل سازی تقویۃ الایمان کے مضمون کی چوری فریب کاری منہ زوری انتکارا ہو کر سب تہ خاک ہو گئی کہ نصوص قرآنیہ قطعیہ اور احادیث صحیحہ معتبرہ کے عموم کی تصریح میں سوائے شرک تمام جہان کے گناہوں کا انبار شامل و داخل ہے اگر موجد خالص ہے اور گناہ کو گناہ جان کر ڈرتا ہے اس کے دل پر بیزاری اور ندامت و ترمندگی گناہوں کی چھا رہی ہے کہ وہ ببرکت توحید اپنی جان سے بھی عاری ہے۔ جس طرح یہی مضمون تقویۃ الایمان میں ہے۔ تو ایک دن بفضلہ تعالیٰ سب بیڑا پار ہے۔ ورنہ شرک کے ہوتے ہوئے تمام جہان بھر کی سب نیکیاں برباد کیونکہ شرک صریح بغاوت ہے جس کا انجام ہلاکت ابدی ہے خسار دنیا و الاخرۃ ذلک هو الخسران المبین۔ اور گناہ والا تصور مند ملتی معافی کا ہوتا ہے۔ یہ تو شرک کا مال و وبال ہے۔ حتیٰ کہ گناہ بھی اگر بدرجہ استحلال و اصرار اور کسب کو پہنچ جائے گا۔ خصوصاً کبیرہ قطعیہ جس طرح مبتدعین گورپرستوں کی بدعات کہ اس کو حلال و طیب جان کر کمال رغبت بہترین عبادت و طاعت تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ خود مولوی نعیم الدین کے شاہ سلامت اللہ صاحب رام پوری نے اوضح البراہین ص ۲ میں لکھا ہے استحلال، معصیت اور استحلال ایسی معصیت کا جو قطعی دلیل سے ثابت ہو کفر ہے شرح عقائد نسفی میں ہے۔ استحلال المعصیۃ صغیرۃ کانت او کبیرۃ کفراً ثابت کونہا معصیۃ بدلیل قطعی

سب و شتم اور شغل تکفیر! | قولہ ص ۲۶۲۔ اسمعیل صاحب تقویۃ الایمان کا کفر اور تقویت الایمان کے کثیر کفریات مذکور ہو چکے حضرات انبیاء اور سید انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین و تنقیص کے کلمات اور بے ادبانه بدگوئیوں اور گستاخیوں سے کتاب بھری ہوئی ہے۔ ایسے کلمات بے شک کفر ہیں شفا شریف جلد ۲۳۶ میں ہے۔ ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او داعیہ او الحق بہ نقصاً فی نفسہ او دینہ او نسبہ او خصلة من خصاله او عرض بہ او شبہ بشی علی طریق السب لہ او الانراء علیہ او التصغیر لسانہ او یقض منہ العیب لہ فهو ما ب لہ والحکم فی حکم الساب لیکن چونکہ اسمعیل کی نسبت یہ مشہور تھا کہ اس نے اپنے ان تمام اقوال سے توبہ کر لی تھی اس لیے علماء محتاطین نے اس کو کافر کہنے سے احتیاطاً زبان روکی اور اقوال کو کفر و ضلال بتایا۔ اس کا تو اللہ عالم ہے کہ اس نے واقع میں توبہ کی تھی یا نہیں اگرچہ آج کل کے وہابیہ جو اس کے کفریات کی حمایت و ترویج کرتے ہیں وہ توبہ کے منکر ہیں۔ چنانچہ مولوی رشید احمد

گنگوہی سے کسی نے سوال کیا کہ ایک بات یہ مشہور ہے کہ مولوی اسمعیل صاحب شہید نے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمیوں کے روبرو بعض مسائل تقویۃ الایمان سے توبہ کی ہے آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی ہے یا محض افتراء ہے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں توبہ کرنا ان کا بعض مسائل سے محض افتراء اہل بدعت کا ہے (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۶۲) لیکن جن علماء نے سنا کہ اس کی نسبت توبہ کی شہرت ہے انہوں نے احتیاط کی اور مفتی کو ایسا ہی چاہیے۔ جیسا کہ ائمہ دین نے یزید کی تکفیر و لعن سے احتیاط کی علامہ قاری صفحہ المعالی شرح بدء الامالی ص ۵۲ میں فرماتے ہیں۔ لا یخفی ان الاستحلال امر قلبی غائب من ظاہر الحال ولو فرض وجودہ ولا یحتمل انہ مات تابعا عنہ اخرا فلا یجوز لعنہ لظاہرہ و لا باطنا۔۔۔۔۔ احتمال توبہ کی وجہ سے علماء کرام یزید جیسے بد بخت شقی پلید کے حق میں لعن سے احتیاط فرماتے ہیں۔ یہی حال اسمعیل کہے جس کی توبہ کی شہرت تھی لیکن اس کے بعد وہابیہ کے اور دوسرے پیشواؤں نے شان انبیاء علیہم السلام میں شدید گستاخیاں کیں اور توہین کے نہایت ناپاک کلمات لکھے اور باوجود بار بار کے روکے ان پر مصر رہے۔ توبہ کی طرف مائل نہ ہوئے، ان کی تکفیر میں علمائے عرب و عجم نے کوئی تامل نہ فرمایا اور نہ ایسی حالت میں شریعت طاہرہ تامل کی اجازت دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ان کی نیت و حسن عمل کی جزا عطا فرمائے اور اپنے بندوں کو کفر و ضلالت سے بچائے آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سید انبیاء محمد و آلہ و الصحابہ اجمعین۔ تمت۔

اقول۔ الحمد لله الوحيد القریب الذی جعل الحق علی لسان العبد العنید۔۔۔۔۔ جب کہ مولف نے بزعم باطل اپنی نباشت باطنی سے تمام تقویۃ الایمان میں کفریات بر انبیاء و اولیاء خصوصاً سید الانبیاء علیہم السلام کی شان میں توہین و تنقیص۔ بے ادبانه بدگوئیوں گستاخوں کے کلمات سے بہرا ہونا بتایا تو پھر توبہ یقیناً قطعاً کافر و مردود لعین ہی کا کام ہے جس کی توبہ بھی بقول باطل مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی قبول نہیں ہو سکتی چنانچہ تمہید الایمان ص ۲۸ میں لکھتے ہیں۔

”جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں اور جو اس کے غداں یا کفر میں شک کرے خود کافر ہے“

اور رسالہ اعلیٰ انجم بریلویہ ص ۳۱ میں صاف لفظوں میں لکھا گیا کہ
 ”اسمعیل دہلوی کی قبر پر چار حرفِ لعنت کے اچھیجے۔“

اور خود مولوی نعیم الدین نے مولانا شہید مرحوم کو عبارت شناسے حضرت قاضی عیاضؒ کا موردِ بحکم سب و شتم کے معاذ اللہ مرتد واجب القتل ٹھہرایا۔ پھر مولانا شہید مرحوم کی توبہ کا احتمال نکال کر قابل توبہ ہونا کمال درجہ عاجز ہونے کی دلیل ہے۔ جو بقول مولوی احمد رضا خاں کے خود مولوی نعیم الدین کا کفر میں شک کر کے کافر و منذب ہونا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تکفیرات محض رینتے کی دیوار اور کاغذ کی ناؤ بنائی گئی تھی۔ جو خود اس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے۔

مزید تفصیل اور مولف الطیب البیان کے تمام بیہودہ خبیثہ اقوال کی فہرست مولانا شہید مرحوم کے حق میں از اول تا آخر ناظرین اہل انصاف یک جا دوبارہ ملاحظہ فرما کر پھر اس کے نتیجہ پر جو خود مولوی نعیم الدین ہی نے عاجز ہو کر نکالا ہے۔ غور فرمائیں۔ الطیب البیان کے صفحات ذیل ص ۲۷ ظالم۔ ایضاً ص ۳۳ صاحبِ تقویۃ الایمان کی شقاوت وسیب باطنی۔ ایضاً ص ۶۲ بدگامی۔ ایضاً ص ۶۳ سود اللہ و جہاکِ خدا کا غضب کہ بے دین۔ ایضاً ص ۹۱ فریب کار۔ ایضاً ص ۹۱ مولوی اسمعیل بدعتی ضال۔ ایضاً ص ۱۲ تھوک دو اس بے حیا کے منہ پر ایضاً ص ۱۲۲ دشمن دین۔ ایضاً ص ۱۵۵ معاند بد بخت ایضاً ص ۱۵۶ جاہل بدگام۔ خاکش بدہن۔ ایضاً ص ۱۶۸ بے ایمان ص ۱۷۱ نف اس بے دینی پر۔ ایضاً ص ۱۷۲ نابینا۔ ایضاً ص ۱۷۳ جاہل۔ دشمن دین۔ ایضاً ص ۱۷۴ قاتل اللہ۔ ایضاً ص ۱۷۵ بد نصیب۔ بد بخت۔ بے دین۔ ایضاً ص ۱۸۵ ظالم جھوٹا دعا باز۔ ایضاً ص ۱۸۶ سیاہ دلی بد باطنی بے دین نافر جام۔ ایضاً ص ۱۸۸ نف ہزار نف اس بے دینی پر۔ ایضاً ص ۱۹۲ فریب کاری بیباک گستاخ۔ بے دین۔ ایضاً ص ۲۰۵ دشمن دین۔ ایضاً ص ۲۱۱ بد نصیب۔ گستاخ۔ ایضاً ص ۲۲۶ سود اللہ و جہا ایضاً ص ۲۲۷ بد نصیب۔ گستاخ بے ادب۔ ایضاً ص ۲۲۸ خاک بدہن ناپاکش۔ خذ ہم اللہ تعالیٰ۔ ایضاً ص ۲۲۳ نابکار بے دین۔ ایضاً ص ۲۲۶ بد نصیب۔ ایضاً ص ۲۳ ظالم۔ ایضاً ص ۲۳۴ ظالم۔ مردود۔ ایضاً ص ۲۵۲ بد نصیب بد اندیش ایضاً ص ۲۵۴ بد نصیب۔ ایضاً ص ۲۶۳ بد نصیب وغیرہ مثل ان کے دیگر کہ یہ الفاظ جو چھوڑ دیئے گئے۔

پس باوجود این ہمہ یکواکس بیہودہ کے اگر مولانا شہید مرحوم ان تمام امور مذکورہ کے مورد

۱۷ اس فہرست کا کچھ حصہ ص ۱ پر گزر چکا ہے (ع-ح) ۱۸ یہ صفحات غالباً طبع اول کے ہیں (ع-ح)

الزام اور شان حضرات انبیاء علیہم السلام میں توہین و تنقیص گستاخی و بے ادبی بدگوئی وغیرہ کے مرتکب ہونے اور مولوی نعیم الدین بھی بکثرت کفریات کے بہتانات لگانے میں اگر یقیناً سچے ہوتے جس کے لیے اپنی تمام عمر صرف کر کے وغیرہ کفر و شرک کا اپنی کتاب سراپا ہفتوات میں جمع کیا ہے۔ تو پھر تمام ساختہ پر داختہ تکفیرات کے تاریکبوت پر ایک لخت آگ نہ لگائی جاتی یہ دلیل بتین ہے کہ مولانا شہید مرحوم کے انوار توحیدی کا غلبہ تھا۔ جو سب خاکستروں سیا و نمیا ہو کر خود مولف کے اپنے گلے کا طوق بنا الفضل ما شہد بالاعداء اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔

مسائل عقائد و فروع میں مولانا شہید کے رجوع کی بحث | پھر یہ کتنا بڑا افتزار یا بہتان ہے کہ مولانا شہید

مرحوم نے اپنے تمام اقوال توحید و عظمت جلال و کبریا حق تعالیٰ سے معاذ اللہ تویہ کر لی تھی حالانکہ محض لغو و کذب افتزار پر دازی ہے جس کا ثبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خود مولوی نعیم الدین کے مستند اعلیٰ بدایونی صاحب نے بوارق ص ۴۳۔ ۴۵ میں لکھا ہے کہ "زیادہ زمانہ نہیں گزرا صدی

لے مناسب یہ ہے کہ بوارق کی اصل عبارت یہاں نقل کر دی جائے اس لیے بھی کہ مولف مرحوم و مقفورتے قدر سے اختصار سے کام لیا ہے۔ مولف بوارق نے کتاب جس میں جواز تقلید پر علمائے دہلی و حرمین شریفین کے فتاویٰ کا دعویٰ کیا گیا تھا تنبیہ المضالین و ہدایت المسلمین مطبوعہ سید الاخبار دہلی ۱۲۶۲ھ سے پہلے یہ عبارت نقل کی ہے۔ مولوی کریم اللہ دہلوی نے کہا کہ یہ لوگ اسماعیلی ہیں مولوی اسماعیل کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی ایسے تھے مگر سچ یہ ہے کہ ان کا یہ گمان فاسد اور محض ظلم و کذب ہے وہ ہرگز ایسے نہ تھے بلکہ انہوں نے نواح پشاور میں بعد مباحثہ علماء حنفیہ کے رفع یدین چھوڑ دیا تھا... اور ایک رسالہ تنویر العینین نام جو بعض آدمیوں نے ان کی شہادت کے بعد لکھا کہ مشہور کیا اگر وہ ان کا ہوتا تو بھی بسبب اس کے کہ انہوں نے رفع یدین آخر عمر میں ترک کیا اس باب میں معتبر نہ رہا" پھر مولف بوارق نے اس کا جواب دیا ہے اصل عبارت یہ ہے "ابن مقال پرست از انواع اختلاف و تقریب کلام ہمہ تا تمام قولہ "وہ ایسے نہ تھے" خیر واحد و مقابلہ تراثر اعتبار نہ دارد و کسانے کہ بجوش خود ہا از زبان شاہ شہیدہ اندو گفتگو ہا نمودہ اند چگونہ باور سازند۔ باز میگوید بلکہ انہوں نے نواح پشاور میں بعد مباحثہ حنفیہ کے رفع یدین چھوڑ دیا تھا" اولاً کہ باقول اول متلبستے ندارد چہ از ان ظاہر کہ قبل از مباحثہ "وہ ایسے نہ تھے" چہ معنی دارد ثانیاً نے گوید کہ بعد مباحثہ مقرر تقلید و مقلد فلاں امام گردیدند و از مذہب سابق رجوع کردند و از ان تبری نمودند و تا ثب شہدند بلکہ ہی میگوید کہ رفع یدین ترک کر دیا۔ و ظاہر است کہ ترک کردن فعلی چیزے دیگر در رجوع از مذہب چیزے دیگر ترک کردن را اسباب متعددہ اند غیر از رجوع از ان مذہب خصوصاً در مسلک

کے گواہ اور ہزاروں آدمی آگاہ موجود ہیں انکار متواترات کا باطلات سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے اور بعضے قائل جرح
 مولوی اسماعیل کے اس مذہب سے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ مقال پر ہے انواع اختلاف سے تقریب کلام تمام ناماً ہے بجز واحد کا
 صاحب تفسیر و ذوی الوجہ خود شاہ ولی اللہ درہمیں خصوصاً رفع یدین در حجتہ بالقرآن شتہ اند الذی یرفع الی من لا یرفع
 عن احادیث الرفع اکثر و اثبت غیر انہ لا ینبغی لانسان ان یشیر علی نفسه فتنہ عظام بشرکۃ تنزیر العینین
 قبل از سفر پشاور بزبان دراز خود مشہور کردہ گفتگو ہاوران افتادہ تشکیک را دران راہ نیست۔ وہم صرف از ترک رفع
 یدین در آخر عمر از نجاست تصنیف تنزیر العینین طہارت حاصل نے گرد تا آنکہ توبہ از مضامین مندرجہ اش و اشاعت توبہ
 پر کسائیکہ بہ ہادیہ صلالت افتادہ یا شد ثابت نہ گرد۔۔۔۔۔ اگر خانہ مولوی اسماعیل بر توبہ از انکار تقلید و توبہ
 تکفیر مجتہدین و تقلیدین و تبری از سائر عقاید فاسدہ گردیدہ الحمد للہ چشم مارو شن دل ما شاہ کلام در کلام ملام النیام است کہ حق است
 یا باطل (البرق الحمدیہ ص ۲۲-۲۴ مطبع سول ملٹری از فیچ میرٹھ ۱۲۸۹ھ) اس سلسلہ میں برسبیل تذکرہ ایک دو یا تین اس
 جگہ شاید غیر مناسب نہ رہیں۔ (الف) مولانا شہید نے تنزیر العینین ۱۲۲۹ھ میں تالیف فرمائی جب کہ آپ کے تینوں بزرگ لقبید
 حیات تھے مولانا محمد جعفر لکھتے ہیں "جب تنزیر العینین آپ نے لکھی اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب (متوفی ۱۲۳۹ھ)
 مولوی (شاہ) عبدالقادر (متوفی ۱۲۳۱ھ) و شاہ رفیع الدین صاحب (متوفی ۱۲۳۳ھ) زندہ تھے جب شاہ عبدالعزیز صاحب
 علیہ الرحمۃ نے اس کتاب کو دیکھا تو بہت پسند فرمایا۔ اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس گھر میں ابھی تک محقق علم حدیث موجود ہیں؟
 سوانح احمدی ص ۱۲۴ (۲) تالیف تنزیہ کے بعد عید البہاری نامی ایک حقیقی مولوی صاحب نے مسئلہ ترک رفع یدین میں ایک
 رسالہ لکھا تو ۱۶ ذوالحجہ ۱۲۳۲ھ میں مولانا شہید نے تنقید الجواب نام سے اس کا جواب دیا جس پر مولانا عبدالحی صاحب
 علیہ الرحمۃ نے تصدیقی دستخط ثبت فرمائے الحلف النبلا ص ۲۲ یعنی مولانا شہید مع مولانا عبدالحی بدستور اپنے موقف سنیت
 رفع الیدین پر قائم رہے۔ (۳) ۱۲۸۹ھ میں دہلی کے ایک واعظ و فقیہ مولوی صاحب نے کسی مجلس میں کہا کہ مولانا شہید نے صرف ایک
 بار رفع یدین کا عمل کیا تھا اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ ایک شافعی عرب یہاں موجود ہے وہ کرتا ہے اس نظر سے کہ
 اس کے فعل کو لوگ برا نہ جانیں میں نے یہ عمل کیا ہے" لیکن ان ہی دنوں دہلی سے ایک رسالہ طبع ہوا جس میں اس بے پرکی
 سحر کی ان الفاظ سے تردید کی گئی۔ مولانا ممدوح کے فعل کا حال اس بارہ میں یوں سنایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ رفع یدین کیا
 کرتے تھے ولایت (سرحد) میں برنایت مصلحت اور بموجب ہجوم بلوہ متعصبین اس ملک کے کچھ مدت اس امر متحب کو موقوف
 رکھا تھا " (صراط الہتدائی بیان الاقدار طبع فاروقی دہلی ص ۱) اس سے بھی آپ کے مبینہ رجوع کی صاف تردید ہوتی ہے۔ رہی یہ
 بات کہ نواح سرحد میں مولانا شہید کا مسلک کیا رہا؟ تو سوانح احمدی ص ۱۴۴ میں مندرجہ روایت کے علاوہ کابل میں پیش
 آمدہ ایک واقعہ سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس کو حضرت سید احمد کے ایک فاضل اہل خلیفہ جناب و ملا حبیب اللہ
 صاحب قندھاری نے ذکر فرمایا ہے جو اس وقت موجود تھے بلکہ خود صاحب واقعہ تھے۔ دریا دارم کہ روزے در کابل خدمت مولوی

تواتر کے مقابلہ میں اختیار نہیں ہے اور جن لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور گفتگو کی ہے کیونکہ باور کر کے پھر کہتے ہیں بلکہ انہوں نے نواحِ ایشیا اور میں بعد مباحثہ حنفیہ کے رفع یدین چھوڑ دیا تھا اولاً کہ قول اول سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ اُس سے ظاہر ہے کہ قبل مباحثہ سے وہ ایسے تھے ورنہ مباحثہ علماء حنفیہ سے کیوں ہوتا اور اگر رفع یدین نہیں کرتے تھے ترک کرتے کے کیا معنی رکھتا ہے۔ ثانیاً یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ بعد مباحثہ کے مقلد تقلید اور مقلد کسی امام کے ہو گئے تھے اور مذہب سابق سے رجوع کر لیا اور اس سے بیزاری ظاہر کی اور تائب ہوئے بلکہ کہا تو صرف یہ کہ رفع یدین ترک کر دیا اور ظاہر ہے کہ ترک کرنا کسی فعل کا دوسری چیز اور رجوع کرنا مذہب سے دوسری چیز ترک کرنے کے سوائے رجوع کے اسی مذہب سے دوسرے معتدرا سباب بھی ہو سکتے ہیں۔

اسمعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ فقیر اور نماز عصر پیش کر دو در عقب فاتحہ خواند طالب علم کے در پہلوئے اُن بودا سے شنید میں کہ از نماز فارغ شد انکار وز باندرازی آغاز نہاد و اُن عالم ربانی را طعنہاٹے بے جا سے داد چوں شاگرد فقیر بود رومے را غتاب نمودم کہ خدمت مولوی را از سخن الحق بدتمے آمد و از ایشان باید پرسید چوں پرسیدہ شد۔ جواب گفت کہ امام محمد در مبسوط اقرا ت مفتدی مر فاتحہ را تجویز کردہ چنانچہ خود دیدہ ام و چوں بر مذہب فتنای فرض است جہتہ احتیاط خواندہ سے شود۔ ازیں جواب تشفی معترض حاصل نہ شود خدمت مولوی گفت این معترض یا محقق است یا مقلد اگر محقق است من استدلال کتاب و سنت سے کنم و جواب گوید اگر مقلد کتاب ہائے وطن خود من نیز تقلید علمائے وطن خود سے کفر چرا کہ تمامی ایشان حتی الحنفیہ، فتویٰ بقرا ت فاتحہ در عقب امام دادہ اندا کن معترض اگر چہ ملزم شد منصفاً نہ شد محمود رسا کل مولانا حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔ رسالہ رابعہ مشتمل بر جہل مسئلہ ورق ۱۰۔ لا محظوظ ملوک جناب حکیم عبدالرحمن صاحب بیبرہ مولانا عبداللہ معروف بہ غلام رسول مرحوم و معذور قلعہ مہیاں سنگہ ضلع گوجرانوالہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب مولوی محمد اسمعیل نے کابل اندر عصر کی نماز میں مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا اپنے میرے پیچھے نماز ادا کی۔ جماعت میں میرا ایک شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا جناب مولوی صاحب نے خلف الامام سورۃ فاتحہ پڑھی جوں ہی کہ نماز سے فارغ ہوئے اس طالب علم نے مولوی صاحب کو برا بھلا کہنا کر دیا میں نے اس... یعنی اپنے شاگرد کو ڈانٹا کہ تمہاری یہ حرکت اچھی نہیں خود مولوی صاحب دریافت کر لو چنانچہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امام محمد نے مبسوط میں مفتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا تجویز کیا ہے جیسا کہ میں نے اس میں خود دیکھا ہے اور چونکہ امام شافعی کے نزدیک قرا ت فاتحہ نماز میں فرض ہے اس لیے برائے احتیاط پڑھی جاتی ہے اس جواب سے معترض کی تشفی نہ ہوئی جناب مولوی صاحب نے فرمایا یہ معترض محقق ہے یا مقلد اگر محقق ہے تو میں کتاب و سنت یہ مسئلہ ثابت کر سکتا ہوں وہ اس کا جواب دے لیکن اگر یہ اپنے وطن کے فقہا کا مقلد ہے تو میں اپنے وطن کے علماء کا پیرو ہوں کیونکہ ہمارے ہاں (دہلی وغیرہ) کے سب علماء حتی کہ حنفیہ بھی قرا ت فاتحہ خلف الامام کا فتویٰ دیتے ہیں اس پر معترض لا جواب ہو کر رہ گیا۔ ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں تک فقہات کا تعلق ہے مولانا شہید آخر تک عامل بالحدیث رہے ہیں دو صحیح الحق والحمد للہ (ع۔ ح۔)

”اب سنو باکہ تنویر العینین کو قبل سفر پشاور سے ایک دراز مدت پہلے (مولانا نے) خود ہی مشہور کر دیا تھا۔ گفتگو میں اس میں خوب ہو چکی تھیں۔ شک کو اس بات میں زور داخل نہیں ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ آخر عمر میں ترکِ رفعِ یدین سے تالیفِ تنویر العینین کی نجاست کیسے دھل گئی، جب تک کہ توبہ اس کے مضامین سے اور اشاعتِ توبہ کی ان لوگوں پر واضح نہ ہو جو اس کی وجہ سے باورِ ضلالت میں پڑے۔ اگر خاتمہ مولوی اسمعیل کا توبہ پر ہوا ہو اور انکارِ تقلید اور توبہ میں تکفیر مجتہدین اور مقلدین اور تمام عقائدِ فاسدہ سے تبری ہو جائے الحمد للہ چشمِ مارو شنِ دلِ ماشاد کلام اس بات میں ہے کہ حق ہے یا باطل اھ“ ملخصاً

پس جب کہ مسائلِ تقلید اور رفعِ دین میں جو منجملہ فروعات ہیں اور سنتِ صحیحہ صریحہ ہی سے ثابت ہیں، ایسے متبحر عالمِ حقانی عارفِ ربانی سے توبہ ثابت ہونا بعید از بعید ہے۔ پھر مسائلِ توحید و عقائد جو قرآن کی تصریحات پر مبنی ہیں اور تقلید کا وغیرہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، توبہ چہ معنی دارو، چنانچہ ردالمحتار جلد اول ص ۳۲ و ص ۳۱ مطبوعہ دہلی میں مرقوم ہے۔

فی غیر المسائل الفرعیة مما یجب اعتقادہ
علی کل مکلف بلا تقلید لاحد و هو ما
علیہ اهل السنة والجماعة و هو
الاشاعرة والماتریدیة۔

”سوائے مسائلِ فروریہ کے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ہر ایک مکلف پر بلا تقلید کسی کے واجب ہے وہ مسائل ہیں جس پر اہل سنت والجماعت ہیں اور وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں“

اور مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی حیات الموات ص ۲۲ میں لکھتے ہیں:-

”عقائد میں تقلید مقبول بھی ہے یا نہیں؟ اللہ کو ایک رسول کو سچا جنت و نار کو موجود، و سوال و جوابِ قبر کو حق جاننے میں اس کا عمل نہیں کہ فلاں فلاں مشائخ ایسا فرماتے تھے محض ان کے اعتبار پر مان لیا ہے“

لیکن اس کے باوجود مؤلف یہی رٹے جا رہے ہیں کہ مولانا نے تمام اقوال سے توبہ کر لی تھی! معاذ اللہ منہ: پھر اس کا کوئی ثبوت بھی نہ بنا سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے سوال ہوا کہ کیا مولانا شہیدؒ نے بعض مسائل تقویۃ الایمان سے توبہ کر لی تھی! انہوں نے جواب لکھا!

”بندہ کے نزدیک سب مسائل اس (تقویۃ الایمان) کے صحیح ہیں اور توبہ کرنا ان (مولانا شہیدؒ) کا بعض مسائل

سے محض افتراء اہل بدعت کا ہے“ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۲ ج ۱)

الحمد للہ کہ تمام تقویۃ الایمان کی حقانیت من اولہ الی آخرہ بتائیدات آیات و احادیث تمام فوائد

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر ائمہ محدثین و مفسرین فقہاء و اولیاء کا ملین حضرات صوفیائے مستندین علمائے محققین خود مستات مولوی نعیم الدین سے خصوصاً مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مسلک از روئے تصنیفات تفسیر فتح العزیز وغیرہ سے پوری پوری مطابقت تقویۃ الایمان کی کما حقہ بدلائل روشن ثابت ہو کر جملہ جوابات دندان شکن ہو چکے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اہل انصاف، شان کبریائی کا تماشا دیکھ چکے اور دیکھ لیں :-

اس مقام پر بدایونی صاحب کے بہتان کا ازالہ دربارہ
تتویر العینین بابت مسئلہ تقلید و توہین و تکفیر مجتہدین

بہ شخصہ اور عمل یا حدیث

و مقلدین و تمام عقائد حقہ تقویۃ الایمان کے کیا جانا لازم و ضروری ہوا جس کا ایک شتمہ بھی ثابت نہیں لعنة الله على الكاذبين المفترين چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم کی سوانح "حیات طیبہ" سے وہ سوالات جو بطور مناظرہ شاگردان مولوی فضل حق صاحب منطقی نے آکر کئے اور بے ساختہ ان کے جوابات حضرت مولانا شہید مرحوم نے ارشاد فرمائے۔ اہل حدیث اور منصف حضرات انصاف کو ان شاء اللہ العزیز از حد مفید ثابت ہو کر افراط و تفریط کا انسداد ہو گا جو حسب ذیل ہیں :-

سوال ۱: آپ امام ابو حنیفہ کو کیسا سمجھتے ہیں ؟

جواب: بڑا زبردست فقیہ فخر مسلمین خیال کرتا ہوں۔

سوال ۲: جو فقہی مسائل ان کے ہیں آپ انہیں تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں ؟

جواب: اکثر تسلیم کرتا ہوں مگر بعض وہ مسائل جو حدیث میں موجود ہیں.....

سوال ۳: آپ میں اتنی سمجھ ہو گئی کہ آپ ان کے بعض فقہی مسائل کو ناپسند اور اکثر کو پسند کرنے کے مجاز ہیں۔

جواب: نہیں حاشا و کلابہ میں نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ امام اعظم کو جو حدیث نہیں پہنچی اور وہاں

انہوں نے اپنی رائے سے بیان کیا اور اس کے خلاف حدیث موجود ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ حدیث

نبوی کے آگے امام اعظم کے قول یا رائے کو تسلیم نہ کریں۔

سوال ۴: اور جو اس کے خلاف ہوا سے آپ کیا کہتے ہیں ؟

جواب: ابھی تک میں نے اس کی بابت غور نہیں کیا پھر بھی اتنا میں کہتا ہوں چاہے میرا خیال درست

۱۰ دوسری طرز سے یہ بحث ص ۲۰ میں بھی گزر چکا ہے (ع. ح)

ہو چاہے نادرست کہ وہ اچھا نہیں کرتا کیونکہ امام صاحب خود فرماتے ہیں اگر میرے قول کے خلاف کوئی حدیث ملے تو اس میرے قول کو نہ مانو (حدیث کا اتباع کرو)۔
سوال۔ کیا امام اعظم صاحب حدیث نہیں جانتے تھے؟
جواب۔ جانتے کیوں نہیں تھے مگر وہ زمانہ احادیث کی اعتراضات کا ایسا غضب ناک تھا کہ یکایک بہر حدیث کو تسلیم کرتے ہوئے ڈرتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ نے اکثر مسائل میں اپنی رائے سے کام لیا۔

سوال۔ کیا اس سے وہ ملزم ٹھہر سکتے ہیں؟
جواب۔ نہیں ہرگز نہیں ان کا دامن تقدس ہر بے جا الزام سے بالکل پاک ہے ہاں اگر یہ کہتے کہ صحیح حدیث پہنچنے پر بھی تم میرے ہی قول پر عمل کئے جاؤ تب تو جہلے اعتراض ہو سکتی ہے اور جب وہ یہ نہیں فرماتے پھر ان پر کسی طور کا الزام قائم کرنے والا جھوٹا ہے۔
سوال۔ ایسے بھی مسائل ہیں جن سے امام صاحب کو اور تین اماموں پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟
جواب۔ اس کا جواب دینے کے لیے میں ابھی تیار نہیں ہوں۔

سوال۔ پھر آپ کو اتنا ہی کیا ہے آپ تو بالکل ہی نہیں جانتے؟
جواب میں نے ابھی تک اپنی علمیت کا دعوے نہیں کیا جو تم مجھے یہ کہتے ہو یہ تمہاری سزا زیادتی ہے۔
سوال۔ زیادتی نہیں ہمارا مذہب یہ ہے کہ امام اعظم تینوں اماموں سے افضل ہیں اور اسے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔
جواب۔ ممکن ہے ایسا ہو اور آپ ثابت بھی کر دیں لیکن جب میرے پاس چاروں جلیل القدر ائمہ کی لیاقت جانچ کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، پھر میں کیوں کر اپنی رائے دے سکتا ہوں میں چاروں کو واجب التعظیم خیال کرتا ہوں اور میرا یہ مذہب ہے کہ جو کچھ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے اس کا عظیم الشان صلہ تو خداوند حقیقی نے انہیں دیا ہی ہوگا لیکن اس کے خلاف ہماری گردن پر ان کے اتنے احسان ہیں اور قیامت تک مسلمانوں پر رہیں گے کہ وہ ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے فقط یہ سن کے طلبہ خاموش ہوئے اور اب انہیں زیادہ سختی کا بھی موقع نہیں رہا۔
عبدالقہمد نامی بنگالی جو سب کی طرف سے محض طفلانہ اور بے جوڑ سوال کرتا تھا اور دندان شکن جوابوں پر بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی سوچتے سوچتے یہ تواریخی سوال کرنے لگا۔
سوال۔ آپ بڑے عالم ہیں آپ کا خاندان بڑا فاضل ہے اور تمام علوم آپ کو حاصل ہیں آپ یہ تو بتائیے، کہ امام ابو حنیفہ کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے کس کس سے تعلیم پائی

اور ان کے شاگرد کون کون سے تھے اور معلوم تو ہو کہ آپ ائمہ دین کے حالات سے کتنے واقف ہیں۔

جواب۔ مولانا شہید علیہ الرحمۃ نے تبسم آمین لہجہ میں فرمایا "اس طول طویل بیان کی تم مجھے ناحق تکلیف دیتے ہو۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ان میں دیکھ کر مشریح حال بخوبی ہو جائے گا۔"

سوال۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کتابوں میں سب کچھ بھرا پڑا ہے آیا آپ کو بھی کچھ آتا ہے یا یوں ہی دور کے ڈھول سہلنے ہیں؟

جواب۔ مولانا شہید نے سنہس کے بطور مضحکہ فرمایا "اگر تم میرا امتحان لینے آئے ہو تو بھی تمہیں پہلے انعام کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اگر میں تمہارے امتحان میں پورا اترتا تو تمہیں ضرور انعام دینا ہوگا اور اگر تم محض استفادہ کے طور پر دریافت کرتے ہو تو تمہیں ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے، تلامذہ کے خلاف شان ہے کہ وہ اس سختی سے گفتگو کریں؟" مولانا شہید کی اس تقریر نے مولوی عبدالصمد بنگالی کے چھکے چھڑا دیئے، اور اب کسی قدر نام ہو اگر اس کے دل میں ایک کریدیسی پیدا ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنے چند اور سوالات سے دست بردار نہیں ہوتا ہم وہ بہت نرم ہو گیا اور مولانا شہید کی ملامت اس کے دل میں کھب گئی، اس کا یہ جیشہ پھر نہ رہا کہ وہ کہتا میں امتحان لینے آیا ہوں بلکہ اب اس نے کسی قدر نرم زبانی سے یہ کہا اچھا بطور استفادہ ہی سہی، آپ میرے سوالات کا جواب دیں مولانا شہید نے فرمایا "اس کا کچھ مضائقہ نہیں، بہت خوشی سے میں تمہارے حکم کی تعمیل کرنے کو موجود ہوں" یہ کہہ کے آپ نے جواب ان تواریخی سوالات کے ارشاد فرمائے۔ جواب آپ کا اصلی نام نعمان ہے اور کنیت ابوحنیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے اور شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ بن عسکر بن خفیان ابن شہ ہے آپ سشدہ سحری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ثابت پہلے پہل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوفے حاضر ہوئے اور علاوہ اور تحائف عجمیہ کے آپ نے خاکینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فرمائش سے اپنے باورچی سے بکواکے پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انڈول کا خاکینہ اور بھی تحفے لے کے بہت خوش ہوئے اور ثابت کو دعا خیر دی جب امام ابوحنیفہ بڑے ہوئے تو شعبی کی تزیین سے علم کی طرف متوجہ ہوئے یہ بحث بڑی دقیق ہے کہ آپ نے کسی صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا اور آپ کو تابعی ہونے کا افتخار بھی حاصل تھا۔ چونکہ مجھے اس میں کچھ رد و قدح نہیں کرنی ہے میں تواریخ پر بھروسہ کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچپن کے زمانہ میں انس رضی اللہ عنہ صحابی کو دیکھا تھا، جو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے امام صاحب کا زمانہ بچپن و جوانی ایک پر آشوب زمانہ تھا ایسے زمانہ میں بعض وجوہ سے آپ علم کلام کی طرف متوجہ ہوئے مگر بعد ازاں چند اصحاب کی ترغیب سے آپ اول محاد کے حلقہ درس میں شامل ہوئے محاد نے ۱۲۰ھ میں وفات پائی گواہی امام ابوحنیفہ کو پورا حدیث میں ملکہ نہیں ہوا تھا پھر بھی چسکا لگ گیا تھا اور آپ اس قابل ہو گئے تھے کہ فقہی مسائل جن کی اس زمانہ میں ضرورت تھی کچھ جانچ پڑتال کرتے اس کے بعد آپ نے قتادہ کی شاگردی کی، پھر آپ نے سلیمان و سالم بن عبد اللہ سے حدیث پڑھی، سلیمان حضرت میمونہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، علام تھے اور فقہاء سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دو سر نمبر تھا، پھر بیروت میں (جو نبرد مشق ہے) ازاعی سے تعلیم حدیث پائی اس کے بعد سب سے زیادہ فخر حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہونے کا امام اعظم کو حاصل ہوا، جب آپ کی بہت شہرت ہوئی۔ اور ہزاروں آپ کے شاگرد بن گئے تو یزید بن عمر بن ہبیرہ گورنر کوفہ نے آپ کو میرنشی اور افسر مقرر کرنا چاہا لیکن آپ نے انکار کیا، یزید نے بہت سمجھایا اور زبانی ڈراوا بھی دیا لیکن آپ اپنے انکار ہی پر قائم رہے ناچار اس نے آپ کو درے لگوائے ہنوز یہاں درے کھانے پر بھی انکار ہی تھا، روزمرہ وہ ابوحنیفہ کو اپنے سامنے بلاتا تھا اور میرنشی کا ہتھکڑیاں کرنا تھا اور ایک طرف درہ رکھتا تھا کہ باتو اسے قبول کر دہیں پھر درہ موجود ہے آپ فرما دیا کرتے تھے، میں جب انکار کر چکا تو اگر مار بھی ڈالے گا میں منظور نہ کروں گا یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ تو ایک مسلمان کے قتل کا حکم دے اور میں اس پر مہر کر دوں جب وہ بہت تنگ ہوا تو اس نے امام صاحب کو چھوڑ دیا آپ رہائی پاتے ہی فوراً مکہ معظمہ چلے آئے اور ۱۳۰ھ ہجری تک وہیں رہے بلکہ ایک روایت کے بموجب یہ ہے کہ آپ نے اڑتیسواں سال بھی وہیں گزارا جب ۱۳۲ھ ہجری میں بنو امیہ کے خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت اسلام حضرت عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے قبضہ میں آئی تو پہلا حکمران ابو العباس سفاح ہوا، اس نے بہت ہی قلیل زمانہ حکومت کے بعد وفات پائی، اس کے بعد اس کا بھائی منصور تخت خلافت پر متمکن ہوا، اس نے کوفہ کی آب و ہوا مزاج خلافت کے خلاف دیکھ کے نئے دار الخلافت کی بنیاد ڈالی اور منصور کو امام ابوحنیفہ سے جاتی عداوت تھی، وہ چاہتا تھا کہ انہیں قتل کر ڈالے، عداوت کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے ابراہیم کا بغاوت میں ساتھ دیا تھا، امام ابوحنیفہ بھی منصور کے اس خون عزم سے

ناواقف نہ تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ منصور بغداد چلا گیا تو مکہ سے کوثر تشریف لے آئے، مگر منصور نے گوتخت خلافت کو بغداد میں بدل دیا تھا، پھر بھی کوثر میں اس کی حکومت تو تھی اس نے فوراً ابوحنیفہ کو بغداد میں طلب کیا اور داخلہ کے روز سے دن دربار میں حاضر ہوتے کا حکم دیا، دربار میں جس نے امام ابوحنیفہ کو پیش کیا وہ ربیع تھے، جو حجابہ کا عہدہ رکھتا تھا، اس نے یہ کلمے امام صاحب کی نسبت پیش کرتے وقت کہے تھے، یہ دنیا میں آج بڑا عالم ہے، منصور کو آپ کے قتل کرنے کا بہانہ ڈھونڈنا تھا، پھر بھی اس کی علم دوست طبیعت نے اسے مجبور کیا کہ آپ کی قدر کرے، چنانچہ اسی خیال سے اس نے آپ کے لیے قضا کا عہدہ تجویز کیا، امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا، منصور نے عقدہ میں بھر کر کہا تم جھوٹے ہو، امام صاحب نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا قابلیت نہ رکھنے کا دعویٰ سچا ہے، کیونکہ جھوٹا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا، پھر امام صاحب نے بہت سی وجوہ بیان کیں کہ اس وجہ سے میں عہدہ قضا نہیں قبول کر سکتا۔ منصور نے قسم کھا کر کہا کہ تم کو ضرور قبول کرنا پڑے گا، اس کے مقابلہ میں امام صاحب نے بھی دلیری سے قسم کھائی کہ میں ہرگز قبول نہ کروں گا، ربیع مارے عقدہ کے تھرا گیا اور اس نے گرم لہجہ میں یہ کہا، ابوحنیفہ تم امیر المؤمنین کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو، امام صاحب نے جواب دیا ہاں کیونکہ امیر المؤمنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ سہل ہے، جب یہ رد و بدل ہوئی تو منصور نے آپ کو قید خانہ میں بھیج دیا، چار برس آپ قید خانہ میں رہے، اور بہ ماہِ رجب ۹ تاریخ ۱۵۰ھ ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی، یوں تو امام صاحب کے کوڑیوں شاگرد تھے، مگر سب میں مشہور و معروف امام محمد اور امام ابو یوسف تھے۔

مولانا شہید بیانات تک پہنچے تھے کہ عبد الصمد پیروں پر گر پڑے اور جو کچھ انہوں نے سخت زبانی کی تھی اس کی دل سے معافی مانگی اور آپ کے ایک مضبوط معتقد بن گئے، اور جتنے ان کے ساتھ آئے سب نے آپ کی اطاعت قبول کی، جب مولوی فضل حق صاحب کو یہ کیفیت معلوم ہوئی تو وہ اور بھی رنجیدہ ہوئے اور اب انہوں نے مولانا شہید کو اذیت دینے کی نئی تدبیریں کرنی شروع کیں، (حیاتِ طیبہ صفحہ ۱۵۵ از تاریخ سیر و ملی ۳۵۵)

علماءِ ربانی کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق اور تدبیر سے خلق اللہ متاثر ہوتی ہے اگرچہ مخالف سے مخالفت ہو، یہ شائبہ اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنیٰ درجہ ہے چنانچہ حدیث میں یہودی کے قرض کا قصہ مشکوٰۃ میں وارد ہے، علیٰ ہذا مولانا شہید مرحوم خود

برای العینین میں فرماتے ہیں۔

وَعظَمَاءَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ
لَا سِوَا الْمُجْتَهِدِينَ لِأَرْبَعَةِ الدِّينِ هُوَ
أَدْوَانُ الدِّينِ وَأَعْمَدَةُ الْإِسْلَامِ -

”بڑے بڑے علماء اور فقہائے مجتہدین خصوصاً
چاروں مجتہدین کہ یہ لوگ دین کے رکن
دستونِ اسلام ہیں“

علیٰ ہذا مولانا شہید مرحوم تقویۃ الایمان ص ۳۹ و ص ۹۰ میں فرماتے ہیں۔

”انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے۔ سوان میں بڑائی یہی ہوتی ہے۔ کہ
اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور بڑے پھلے کاموں سے واقف ہیں، سو لوگوں کو سکھلاتے ہیں اور اللہ
ان کے بتانے میں تاثیر دیتا ہے بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں“ ہر رسول
اپنی امت کا سردار ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر
بزرگ اپنے مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے حکم پر آپ قائم
ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں“

علیٰ ہذا مولانا شہید مرحوم منصبِ امامت ص ۵۲ میں فرماتے ہیں :-

پس مشاہیر یا نبیاء در علم احکام یا مجتہدین
مقبولین باشند یا ملہمین معقولین و از بسکہ
استناد احکام بسوے کشف و الہام
در اوائل امت معروف نبود، پس
مشاہیر یا بنیاء درین فن مجتہدین مقبولین
اند پس ایشان را از ائمہ فن باید شمر
و مثل ائمہ اربعہ ہر چند مجتہدین بسیار
از بسیار گزشتہ اند فاما مقبول در میان
جمہور امت ہمیں چند اشخاص اند، پس
گویا کہ مشاہیرت تمامہ درین فن نصیب
ایشان گردیدہ بنا، علیہ در میان جمہور

”انبیاء علیہم السلام کے مشاہیر علم احکام میں یا مجتہدین
مقبولین ہوں گے، یا ملہمین معقولین اور چونکہ
کشف و الہام کی طرف احکام کی نسبت اوائل
امت میں معروف و مشہور نہ تھی پس مشاہیر
یا بنیاء اس فن میں مجتہدین مقبولین ہی سو
ان کو ائمہ فن سے معلوم کرنا چاہیے۔ مثل
چاروں اماموں کے ہر چند کہ مجتہدین بہت
کچھ گزرے ہیں لیکن مقبول در میان جمہور
امت کے یہی چند اشخاص ہی پس گویا کہ
مشاہیرت تمامہ پوری پوری اس فن میں
انہیں کے نصیب میں ہوئی نظر بر آن

تمام اہل اسلام خواص و عوام میں بلقب
امام معروف و مشہور ہوئے اور بقوت
اجتہاد موصوف

اہل اسلام از خواص و عوام بلقب امام
معروف گردیدند و بقوت اجتہاد
موصوف۔

علیٰ ہذا مولانا شہید مرحوم ایضاً الحق ص ۶۳ میں فرماتے ہیں :-

”خلاصہ یہ کہ مسائل نکالے ہوئے مجتہدین سابقین
کے کہ مسلم الاجتہاد ہی قیاسات صحیحہ کے ساتھ
بیشک قسم سنت حکمیہ سے ہیں“

بالجملہ مسائل مستنبط مجتہدین سابقین
کہ مسلم الاجتہاد اند لقیاسات صحیحہ
بیشک از قبیل سنت حکمیہ است۔

علیٰ ہذا صراط مستقیم ص ۸۷ میں مرقوم ہے :-

”اعمال میں اتباع مذاہب اربعہ کا کہ تمام
اہل اسلام میں رائج ہے بہتر اور خوب ہے
لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کسی
خاص ایک ہی مجتہد کے علم میں منحصر نہ جانا چاہیے
اس لیے کہ علم نبوی تمام دنیا میں پھیلا ہوا تھا
ہر شخص کو بمقتضائے وقت پہنچا اور بعد اس
کے کہ کتابیں تصنیف و تالیف ہو کر جمعیت
ان علوم کی ظاہر ہوئی پس ہر سلسلہ میں کہ حدیث
صحیحہ صریح غیر منسوخ مل جائے کسی مجتہد کا اتباع
اس کے خلاف میں نہ کرنا چاہیے
اور اہل حدیث کو اپنا مقتدا سمجھئے اور دل سے
ان کی محبت رکھئے اور ان کی تعظیم لازم سمجھئے
کہ وہ خدمت کرنے والے علم پیغمبر کے ہیں اور
الکنوع کا فائدہ صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کا انہوں نے حاصل کیا ہے جس سے مقبول بارگاہ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے ہیں اور
مقلدین تعظیم و توقیر مجتہدین کی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ

تمہید ۳ در اعمال اتباع مذاہب اربعہ
کہ رائج در تمام اہل اسلام است
بہتر و خوب است لیکن علم پیغمبر صلی
اللہ علیہ وسلم را منحصر در علم یک شخص
از مجتہدین نداند بلکہ علم نبوی منتشر
در آفاق گردیدہ بموجب مقتضیات
وقت بہر کسے رسیدہ و بعد ازاں کہ
کتاب مصنف شدہ جمعیت آل علوم
ظاہر گشتہ پس در ہر سلسلہ کہ حدیث
صحیحہ صریح غیر منسوخ یا بد اتباع پیغمبر
در ان نکلند و اہل حدیث را مقتدا
خود شناسد و بہ دل محبت ایشان وارد
و تعظیم ایشان لازم شمرد کہ حاملان علم
پیغمبر اند و نوع فائدہ مصاحبت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کردہ مقبول
جناب رسالت مآب گشتہ اند و
مقلدان تعظیم و توقیر مجتہدان بخوبی میدانند

محتاج آگاہی براں نیستند۔

اس کی آگاہی کے محتاج نہیں ہیں۔“

اسیٰ حقیقتِ تقلیدِ بکلامِ مولانا شہید مرحوم مفصل آئندہ اخیر میں ترکِ تقلید و عمل بالحدیث پر تکفیرات کی بحث میں منقول ہوگی ان شاء اللہ العزیز۔

حقیقت یہ ہے کہ مبتدعین و گور پرستوں کا ہمیشہ سے یہی وطیرہ رہا ہے کہ علمائے ربانی اہل حق و موحدین متبعین سنت سے بغض و عناد رکھتے، طرح بطرح ان کی محض بے بنیاد تکفیرین کر کے بہتانات لگاتے رہے ہیں۔ چنانچہ امام ابن قیم المتوفی ۷۵۱ھ اپنے تصیّدہ لونیہ میں جو اہل بدعت کی تردید میں تقریباً سات ہزار شعروں پر مشتمل ہے فرماتے ہیں:

ما عندہم علو سوی التکفیر والتبدیع والتضلیل والبهتان

”نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم سوائے تکفیر کرنے اور بدعت نکالنے اور گمراہی کی طرف لے جانے اور بہتان بندی کے“

چنانچہ ناظرین اہل بصیرت و انصاف نے تقویت الایمان اور صاحبِ تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم کے متعلق اقتراد پر وازیاں دیکھ ہی لی ہیں۔ پھر ان کا بے اصل ہونا بھی تقویۃ الایمان اور دیگر تصنیفات و تالیفات مولانا شہید مرحوم سے معتادائیات قرآن و حدیث اور ائمہ دین کے ملاحظہ فرمالیا۔

مدح و توصیف مولانا شہید مشاہیر فضلاء کے زبان و قلم سے

واضح ہو کہ ہزار ہا علمائے اکابر و بزرگانِ صالحین حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے زمانہ اور آپ کے خلفاء و تلامیذ اور مریدین وغیرہم سے اب تک برابر مولانا شہید مرحوم کے مدح مفصل و کمال کے شاہد تقویۃ الایمان کے ثناخوان توجید و سنت کے فدایان رہے ہیں جن کا شمار دشوار و ناممکن ہے بمجملہ ان کے حضرات مشاہیر فضلاء کے فتاویٰ بارہا قالبِ طبع میں آکر شائع اور مشہور ہو چکے ہیں جن کے نقل کرنے کی نظر موافقتیں چنداں ضرورت نہیں۔ تاہم مولوی نعیم الدین صاحب کے مسلمات و مستندات میں سے بعض بعض کا ذکر ضروری ہے۔

چنانچہ مولانا مفتی محمد صدر الدین خاں صاحب مرحوم صدر الصدور دہلی مفتی صدر الدین صاحب مرحوم

نواب سید صدیق بن حسن قنوجی و مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہم اللہ جن کو مولوی نعیم الدین کی مستند کتاب انوارِ ساطوہ مطبوعہ نعیمی پریس مراد آباد ص ۱۴۷ میں ”استاذنا و مولانا و مولانا مولانا مفتی محمد صدر الدین خاں صاحب صدر العلماء و الفضلاء“ لکھا گیا ہے آپ کا مشہور و معروف فتویٰ دربارہ تقویۃ الایمان و مدح مولانا شہید مرحوم بارہا مطبوع شدہ ایک صدی سے زائد عرصہ سے ہندوستان میں

شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہو رہا ہے رسالہ دیرینہ قلمیہ فضائل عالم باعمل ص ۱ سے پدیرہ ناظرین ہے :-
 ”سوال علمائے دین و فضلاء محققین موحدین سے یہ ہے کہ کتاب مسیحی بہ تقویۃ الایمان تصنیف مولوی
 محمد اسمعیل صاحب کی اور کتاب نصیحت المسلمین مولوی خورم علی صاحب کی جس میں شرک کی برائی کا بیان
 ہے ان دونوں کا کیا حال ہے آیا ان پر عمل کرنا اور ان کے موافق عقیدہ رکھنا ہدایت ہے یا گمراہی
 اور ان کا مضمون موافق اہل سنت کے ہے یا نہیں اور جو شخص ان کے مفسقوں کو اور ان پر عمل
 کرنے والوں کو بسبب اس تصنیف کے اور عمل کے کافر اور گمراہ کہے اس کا کیا حال ہے اور
 اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں فقط - بلیتوا لوجبروا -

الجواب :- نصیحت المسلمین اس فقیر کی نظر سے نہیں گزری اور نہ اس کے مؤلف کا حال تفصیلی معلوم
 ہے لیکن اگر اس کتاب میں شرک کی برائی کا بیان ہے تو اس کے اچھے ہونے میں کس کو کلام
 ہے اور تقویۃ الایمان کو نظر اجمالی سے دیکھا ہے باعتبار اصول اور اصل مقصود کے بہت
 خوب ہے اور مولوی اسمعیل صاحب کو ایسا دیکھا کہ پھر کسی کو ایسا نہ دیکھا، یہ لوگ ان میں سے
 ہیں کہ جن کے حق میں حق سبحانہ تعالیٰ نے پارہ ۴ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے :-

وَلَتَكُنَّ مِمَّنْ كُودَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ فرمایا اِنَّ
 الدِّينَ اٰمَنًا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَّجَاهِدُوْا
 فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً
 اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيْمِ -

اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت یلانی
 نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے پسندیدہ بات
 کا اور منع کرتی رہے ناپسند کو اور وہی شیے مراد
 کو اور فرمایا پارہ ۲ سورہ بقرہ میں تحقیق جو لوگ کہ
 ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا،
 اللہ کی راہ میں یہی لوگ ہیں امیدوار اللہ کی رحمت
 کے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور
 اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے
 اور اللہ بڑے فضل والا ہے -

یہ جو ان کو کافر و گمراہ کہے وہ آپ گمراہ ہے واللہ اعلم بالصواب فقط حررہ محمد صدر الدین

محمد صدر الدین

مفتی سعد اللہ مرحوم | علی ہذا مولانا مفتی سعد اللہ صاحب رامپوری شاگرد مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کو آپ اپنے فتویٰ میں فرماتے ہیں :-

”ہوالموفق بندہ سراپا گناہ محمد سعد اللہ عفا اللہ عنہ باجناح - میگویم کہ مولانا محمد اسمعیل متفقور عالم ربانی و مصدر فیوض یزدانی بودند و قوت نظریہ از علوم نقلیہ و عقلیہ بآں مرتبہ داشتند کہ زبان ناطقہ مشاہیر علماء عصر در جنب تقریر شان لال بودند و حاسدین اہل علم را رو برو ایشان بجز سمرہ نموشی در گلو حرف زدن محال سے نمود، و در بیان مسائل شرعیہ و ہدایت امور دنیویہ حضرت ایشان را مصداق لَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِحٍ یَا فِتْمَامُ، و بخلوص ذینی و حق گوئی و صدق نیت و حسن طویت بحقیقت ایشان اعمال و آثار کا شمس علی رابعۃ النہار شاہد عدل است و مولوی خرم علی صاحب مرحوم نیز منجد تالبعین مولانا متفقور عالم دیندار و متقی و پرہیزگار بودند، سالہا دراز فقیر را با ایشان یک جائے ماندہ شدند امرے خلاف شرع ظہور ایشان خرابا و خطا طر ندادم و بالفرض اگر ازیں ہر دو صاحبان در کتاب ہائے شان مثل نصیحتہ المسلمین و تقویۃ الایمان جائے سامحہ سز و باشد از قبیل مسامحات علماء سابقین دیندار و مجتہدین روزگار اوان شمر و ہذا ہو عندی مظنون و کل حزب بما لدیہم فرعون تمقر العبد المذنب الا واه مفتی

محمد سعد اللہ
۱۲۳۹

نصیحتہ المسلمین شاہ عبدالعزیز کی پسند کردہ کتاب ہے | علی ہذا ہدایت المبتدین (مطبوعہ ۱۳۸۶ھ) ص ۵ میں مرقوم ہے :-

”مولوی خرم علی صاحب مرحوم نے (۱۳۳۸ھ میں) رسالہ نصیحتہ المسلمین تصنیف کیا اور اس میں آیات قرآن مجید سے جو مذہب شرک میں وارد ہیں تمسک فرمایا اور وہ رسالہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں بھیج دیا شاہ صاحب نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ ہمارا طریقہ بھی یہی ہے مولوی محبوب علی صاحب (شاگرد رشید شاہ صاحب مصوف) اور حافظ کمال الدین صاحب کہ بیت اللہ شریف میں ان کا انتقال ہوا، اس بات کے ناقل تھے اور حافظ منیر علی صاحب جو بفضل اللہ اب بھی موجود ہیں وہ بھی اس قصہ کو نقل فرماتے ہیں“

مولانا شیخ محمد تھانوی مرحوم | علی ہذا مولانا شیخ محمد صاحب محدث تھانوی تمکیم مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی مرید حضرت سید احمد صاحب جن کو

سید بن نظام الدین الغنی المراد آبادی رامپوری متوفی ۱۲۹۳ھ (راجد ص ۹۲۵ نزہ ص ۲۰ ج ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳)

مولوی نعیم الدین کی نہایت مستند کتاب انوارِ ساطعہ ص ۳۹ میں بالفاظِ توصیف "عمدۃ الفقہاء والمحدثین جناب مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی" لکھا گیا ہے۔ آپ اپنی کتاب قسطاس ص ۱۲۱ اور ص ۲۲۱ قسطاس ہنقا و حکیم کی بحث میں فرماتے ہیں :-

"ہمارے عقیدہ کی تحقیق و دربارہ امتناع بالغیر جو مطابق عقیدہ حضرت مولانا محمد اسمعیل شہید ہے"

علیٰ ہذا حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب مجددی دہلویؒ مہاجر مدینہ طیبہ استاذ شریفی مراد ارشدیہ احمد صاحب گنگوہیؒ کے جن کو کتاب انوارِ ساطعہ ص ۱۲۱ میں نہایت مدح کے ساتھ لکھا ہے۔

"جناب مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی زیدہ متورعان روزگار عمدہ محدثین کبار"

مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلویؒ کے ارشد علامید اور حضرت شاہ غلام علی شاہ صاحبؒ کے منجملہ خلفاء کے ہیں۔ آپ اپنے شیخ غلام علی شاہ صاحب کے تذکرہ صمیمہ مقامات مظہری ص ۱۸ میں اپنے دادا شاہ صغی القدرؒ کے مناقب و حال میں تحریر فرماتے ہیں :-

وفات شان برز دو شنبہ بست و پنجم
شعبان ۱۲۳۶ھ در بلدہ لکھنؤ واقع شد
سید احمد صاحب و مولوی اسمعیل
شہید و دیگر اعزہ بچہیز و تکفین بر خود
گرفتند۔

"ہمارے دادا صاحب کی وفات پیر کے روز
پچیسویں شعبان سن ۱۲۳۶ ہجری تہر لکھنؤ
میں واقع ہوئی۔ سید احمد صاحب اور مولوی
اسمعیل شہید اور دوسرے بزرگوں نے انتظام تجہیز
و تکفین خود کیا۔"

صاحب الیابح الجبئی نیز شاہ عبدالغنی صاحب کی اساتیدِ احادیث (الیابح الجبئی مطبوعہ صدیقی ص ۱۰۹) در ضمن تذکرہ مولانا شاہ عید العزیز محدث دہلوی، میں مرقوم ہے :-

ومنہو ابن اخیہ اسمعیل بن عبدالغنی کان من اذکی الناس بایامہ وکان
ارشدہو فی دین اللہ و احفظہو للسنة یغضب لها و یندب الیہا و یشیع علی البدع و
اہلہا من مصنعاتہ کتاب الصراط المستقیم فی التصوف و الایضاح فی بیان حقیقۃ
السنة و البدعہ مشہور ان یرغب الناس تیہما و مختصر فی اصول الفقہ و قرۃ
العینین انفر د فیہا بمسائل عن جمہور اصحابہ و اتبعہ علیہا الناس من المشرق
من ینجالۃ و غیرہا اکثر عدد ا من حظی البطحاء و لہ کتاب اخر فی التوحید و الاشکاء
فیہ امور فی جلا وۃ التوحید و العسل و اخری فی صرامۃ الحنظل فمن قائل انہا

لہ یعنی تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین (ع۔ ح) عہ مولانا محمد حسن ترہتی متوفی بالمدينة المنورة فی اوائل العشرة الاخرة من القرآن
الثانی عشر کذا فی فہرست الفہرست ص ۲۴ (ع۔ ح) ۱۶ (ع۔ ح) انظر الابدس (ع۔ ح) ۱۶ (ع۔ ح)

لَسْتُ فِيهِ وَقَالَ إِنَّهُ تَعَمَّدَهَا اسْتَشْهَدَ فِي الْغَزْوَةِ الْمَشْهُورَةِ حِينَ هَجَرَ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ
كَفَرَةَ الْيَتِيمَ وَخَذَلَهُ مِنْ كَانُوا فِي دَارِهِمْ وَتَكَثَرَتْ بَيْعَتُهُ أَمَا مَهْرٌ حَتَّى صَارُوا مَعَ الْعَدُوِّ
يَدًا وَاحِدَةً وَأَعَانُوا هُوَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَرَبَّيَا سَفَكُوهَا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مولانا مولوی ارشاد حسین صاحب رامپوری مرحوم شاہ عبدالغنی صاحب
مولانا مولوی ارشاد حسین مرحوم | مولانا مولوی ارشاد حسین صاحب مجددی دہلوی کے مرید جن کا

ذکر کتاب الزوار سا طبع ۱۹۲۱ء میں بڑے القاب و توصیف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

البحر القیقاق والحب والہبہا مرتاج المحدثین سراج المتفقہین الادیب المصنوع
المتکلم النبیه العارف المحدث المفتی الفقیہ جامع الشریعۃ والطریقۃ
مجمع البحرین مولانا محمد ارشاد حسین صانہ اللہ عن کل شیئ۔

اسی طرح مولوی نعیم الدین کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام
قرطاس الدرہم ۱۳۲۲ء مطبع اہل سنت و جماعت بریلی در فتویٰ جواز زیادتی کمی تبادلہ نوٹ ص ۱۱۲ میں لکھتے ہیں:
"فتویٰ حامی سنت مامی بدعت جناب مولانا مولوی شاہ محمد ارشاد حسین صاحب رامپوری

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ"

مولانا مولوی محمد مصطفیٰ رضا خاں صاحب برادر مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی قتل کذب و کید مطبع اہل
سنت و جماعت بریلی ۱۳۳۲ء ص ۵۶ میں لکھتے ہیں:-

"حضرت مولانا محمد ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ"

ایضاً ص ۵۷ میں لکھتے ہیں:-

"حضرت مولانا ارشاد حسین علیہ الرحمۃ کا انتصار الحق الخ"

ایضاً ص ۶۵ میں لکھتے ہیں:-

"حضرت مولانا ارشاد حسین علیہ الرحمۃ کی انتصار الحق دیکھئے استدلال باحادیث سے بھری

پڑی ہے آپ کے نزدیک وہ کوئی تو گئے غیر مقلد ہوئے"

ہاں تو یہی مولانا ارشاد حسین صاحب اپنی مشہور و معروف کتاب انتصار الحق مطبوعہ صدیقی بریلی ۱۳۹۰ء
میں متعدد مقامات پر مولانا شہید مرحوم کی توصیف لکھتے ہیں، چنانچہ ص ۹۹ میں مرقوم ہے:-

”اتمہ دین اور جماعت مجتہدین کا مشرک ٹھہرانا اور ان پر ساتھ و جہرہ باطلہ کے الزام کفر کرنا کام ہے
جاہل تفسیر کا اسی واسطے مؤلف تنویر نے قائل اس کلام کے جاہل کہا ہے اور شان مولیٰ اسمعیل سے
یہ امر بہت مستبعد ہے کہ ایسی تہمت بے معنی اور پر جماعت ہادین مبتدعین کے کریں۔“

اور ص ۱۰۵ میں لکھتے ہیں اور یہ کلام منسوب طرف مولیٰ اسمعیل رحمۃ اللہ علیہ کے الخ، اور ص ۱۲۸ میں لکھتے
ہیں :-

”کلام مولیٰ اسمعیل کا رحمہ اللہ تعالیٰ“ ”قول الشیخ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز و مولیٰ
اسمعیل رحمہم اللہ تعالیٰ“

ص ۱۲۹ میں لکھتے ہیں :-

”مؤلف تنویر نے مولیٰ اسمعیل صاحب کو کب معتزلی کہا اور حال ان کا مثل نادانوں مذکورین کہاں تھا“
اور ص ۱۷۱ میں لکھتے ہیں :-

”اور وہ جو کلام منسوب طرف مولیٰ اسمعیل مرحوم کے“

اور ص ۱۸۱ میں لکھتے ہیں :-

اور وہ کلام منقول تنویر العینین (مصنفہ مولانا اسمعیل رحمۃ اللہ علیہ) سے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق
غلو کیا بعض آدمیوں نے اور تعصب کیا بیچ التزام تقلید شخص معین کے، یا تا تک کہ منع کیا اجتہاد سے اور
منع کیا تقلید غیر امام اپنے سے بیچ بعض مسائل کے اور یہ ہے مرض سخت اتنی بانگہ جویات اس
کے تفصیل پہلے گزر چکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مفاد اس کلام کا منع اور انکار و جوب مجتہد معین نہیں
ہے بلکہ اس کلام میں مذمت ہے غلو اور تعصب کے اس مقلد سے جو مجتہدین معتبرین فی الشرع
کو اجتہاد سے منع کرے اور کسی حال میں بصورت یا بدو نہا بعض مسائل میں بھی تقلید امام آخرتہ تجویز کرے
اور یہ دونوں باتیں ہم بھی نہیں پسند کرتے ہم نے کسی مجتہد کو اجتہاد سے کب منع کیا ہے“

مولیٰ فرید الدین صاحب | علی ہذا رسالہ صیانتہ العوام مطبوعہ اردو اخبار دہلی ۱۲۶۶ھ مؤلفہ
مولیٰ فرید الدین صاحب شہید دہلوی جو مستند مبتدعین کے

ہیں ص ۵۹ میں تقریرتہ الایمان مصنفہ مولانا شہید مرحوم ہونے کے مقرر ہیں اس لیے کہ

لے تنویر الحق تالیف نواب قطب الدین صاحب مرحوم جس کا جواب تحقیقی و علمی سیدنا شیخ الکل مولانا سید محمد نذیر حسین محدث
دہلوی قدس اللہ روحہ نے ”معیار الحق“ عنوان سے تصنیف فرمایا (ج ۱ - ح ۲) ۱۲۶۲ھ (ترجمہ الخواطر ص ۲۴، ج ۲، ح ۱ - ۲)

ہزار ہا لوگ مولانا شہید ادران کے خاندان میں شاہ عبدالعزیز وغیرہم کے دیکھنے والے موجود ہیں اہل مخلصاً“
نیز رسالہ استفادہ والتوسل (مؤلوقہ شاہ محمد عمر بن مولوی فرید الدین شہید دہلوی بنیرہ شاہ مقبول احمد صاحب قادری
ص ۶۶ میں لکھا ہے :-

”مولوی محمد اسمعیل صاحب شہید صاحب تقویۃ الایمان“ الم
ایضاً ص ۲ میں اپنے جدی مرشدی کے حال میں لکھتے ہیں کہ

”فرماتے تھے اس زمانہ میں یہ فقیر بھی گاہ گاہ مولوی (محمد اسمعیل) صاحب کی مجلس وعظ میں چلا جایا کرتا تھا“
راز کتب خانہ دینیات کالج علی گڑھ) نیز مولوی نعیم الدین کے مرتبی اول پیر پڑھے نہ لکھے نام ملا اشرف شاذلی
مراد آبادی کے پیر مولوی حافظ محمد حشمت علی خاں صاحب مفتون مکی مدنی فاسی شاذلی رامپوری ثم المراد
آبادی مرحوم (شاگرد مولانا سید احمد حسن صاحب امرہ ہوی) اپنے رسالہ صمصام الذاکرین مطبوعہ
گلزار احمدی مراد آباد ۱۹ صفر ۱۳۰۵ھ ص ۳۷ میں لکھتے ہیں ”مولوی اسمعیل دہلوی مرحوم صراط مستقیم
میں لکھتے ہیں“ الم نیز مولوی نعیم الدین کے مخصوص حواری حافظ اقبال حسین صاحب مولود خواں ٹانڈوی
امام مسجد ضیاء خان محلہ ٹھیرہ مراد آباد اپنے مجموعہ قلمی مولود جلد ص ۲۲ میں لکھتے ہیں ”چنانچہ مولانا مولوی
محمد اسمعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو عاشق رسول کہوں تو بجا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان مبارک میں فرماتے ہیں۔

ہوئے مفتخر جس سے یہ دونوں کون
نبوت کے دریا کا درتسیم
شفیع الوری ہادی راہ دین
بیاں ہو سکے منقبت ان کی کب
میرا خطا سے ہے بے شک دریب
ہوا باغ دین جس سے رشک ارم
حقیقت میں ہے مطلع اصفیاء
بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور

وہی انساں اکمل ہے سنتے ہو کون
نبی البرایا رسول کریم
حبیب خدا سید المرسلین
محمد ہے نام ان کا احمد لقب
دل ان کا جو ہے محرم مرغیب
زبان ان کی ہے ترجمان قدم
بظاہر ہے گو مقطع انبیاء
سوا دل ہی ہے ہر طرح اس کا نور

۱۔ نسخہ مطبوعہ میں ”محزن“ ہے ۲۔ اصل میں ہے ”اول ہی پیدا ہوا ان کا نور“ عہ یہ بات
کسی ثابت شدہ روایت پر مبنی نہیں (ع۔ ح)

الہی ہزاروں درود و سلام تو بھیج اس پر اور اس کی اُمت پر عام
منقولہ ۲۶ صفر پنجشنبہ ۱۲۵۲ھ بمکان شیخ عنایت حسین صاحب مرحوم محلہ ٹھیرہ۔ بقلم
بندہ عزیز عفی عنہ "نقل مطابق اصل ہے۔ محمد حسین بقلم خود" (عرفت نواب صاحب ولد شیخ
عنایت حسین مرحوم)
نظم مذکور مثنوی سلک نور مصنفہ حضرت مولانا شہید مرحوم میں سے ہے جو بطریق طرز
تقویۃ الایمان اقسام شرک فی العلم وغیرہ کا بیان گویا تقویۃ الایمان کا نظم میں عکس و فوٹو
ہے۔

پس اگر مؤلف کے زعم باطل میں مضامین تقویۃ الایمان باعث توہین انبیاء علیہم السلام
اور موجب کفر ہیں اور اس پر اعتقاد کرنے والے اس کی حمایت و ترویج میں بکوشش
اشاعت کرنے والے اور مولانا شہید مرحوم کو موحد کامل، درسخ عالم ربانی، عامل سنت رسول
یزدانی علیہ الصلوٰۃ والسلام جاننے والے بلا تامل کافر ہوئے تو علمائے مذکورین
مسلمہ و مستندہ مولوی نعیم الدین صاحب کے سب کے سب بھی معاذ اللہ ان کے نزدیک
کافر و ملعون گمراہ ٹھیریں گے ورنہ خود جناب مؤلف ہی پر الٹا کفر و گمراہی کا وبال عائد
ہو کر خود ان کے ہی گلے کا طوق بنے گا؛

شاہ عبد العزیزؒ کے بعد طوفانِ مخالفت مولانا شہید

واضح ہو کہ جتنے شرور و فتن
مخالفین مبتدعین گور پرستوں
کے تقویۃ الایمان کی مخالفت ضد و عناد پر بوجہ حب جاہ دنیا طلبی مولانا شہید مرحوم کے مقابلہ
میں برپا ہوئے تمام بعد وفات مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے واقع ہوئے ورنہ بحیات
جناب شاہ صاحب مخالفین تقویۃ الایمان دم بخود لب بستہ تھے کیونکہ آپ کی وفات شوال ۱۲۳۹ھ
میں واقع ہوئی اور ۱۲۳۸ھ میں شاہ صاحب کی خدمت میں نصیحتہ المسلمین تصنیف ہو کر پیش
ہوئی تو آپ نے پسند فرما کر اپنا طریقہ اسی کو بتایا، چنانچہ ہدایت المبتدعین سے بحوالہ
منقول ہو چکا ۹۵ اور یہی وہ وقت تھا جب کہ پیر پرستی گور پرستی بدعات کا زور
تھا اور توحید و سنت و قرآن و حدیث سے نہایت درجہ بے پرواہی کے باعث علمائے
موحدین ربانین کو گمراہ بنایا جاتا تھا تقویۃ الایمان بھی تصنیف ہو کر شائع ہوئی کیونکہ بستہ

۱۔ اصل میں ہے "ان پر" لہ اصل میں ہے "ان کی" (بندہ عزیز عفی عنہ)

احقر نے بچپن خود تقویۃ الایمان حصہ اول قلمی کہنہ کاغذ یا نس دیسی کرم خوردہ محرزہ ۱۲۳۹ھ بزمانہ شاہ صاحبؒ
معدہ دیگر کتب و رسائل قلمیہ خاندان شاہ صاحب موصوف نصیحتہ المسلمین تنویر العینین مثنوی ملک نور
سرور المحزون وغیرہ محرزہ بمقام میرٹھ نہم شہر جمادی الثانی روز سہ شنبہ ۱۲۳۹ھ کتب خانہ مولانا سید
حسن شاہ صاحب محدث مرحوم ریاست رام پور میں دیکھیں جو محفوظ ہیں اور یہ قبل وفات شاہ صاحب
چار ماہ کا واقعہ ہے۔ پس اگر مخالفین کو تقویۃ الایمان میں کچھ کلام تھا تو کیوں نہیں شاہ صاحب کے فیصلہ کرایا گیا۔

چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کی وفات کے
بعد پہلا ہنگامہ اختلاف مناظرہ جامع مسجد دہلی

مولانا شہید کے خلاف پہلا ہنگامہ ۱۲۴۰ھ

بوقت صبح سہ شنبہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۲۴۰ھ جو ماہین مولانا شہید مرحوم معدہ مولانا عبدالحیؒ مولوی رشید الدین
خاں صاحب وغیرہ چند مسائل بدعت و رسومات شرکیہ بوسہ قبر وغیرہ میں دربارہ تقویۃ الایمان
ہوا جس میں جمع کثیر علماء و فضلاء رور و سا وغیرہم تقریباً پانچ ہزار آدمی معدہ انتظامات حکام کے
تھا۔ یہ روئداد مناظرہ قلمی درجہ ورق کتب خانہ مولانا سید حسن شاہ صاحب محدث ریاست
رام پور میں محفوظ ہے۔

پھر مناظرہ دہلی سے بارہ تیرہ یوم بعد مولانا شہید مرحوم کی طرف سے ۱۲ جمادی الاول ۱۲۴۰ھ
کو بتائید و تشریح تقویۃ الایمان فتویٰ در مسائل بوسہ قبر وغیرہ صادر ہوا۔ جو فتاویٰ رشیدیہ
حصہ سوم میں بھی طبع ہو چکا ہے۔ جس کا خاتمہ حسب ذیل ہے۔ مکتبہ محمد اسمعیل مصنف تقویۃ
الایمان عفی عنہ در شاہجہان آباد محرزہ دوازدهم جمادی الاول ۱۲۴۰ھ تمام شد

محمد اسمعیل
دہلوی

مگر باوجود اس مناظرہ اور اختلاف کے چونکہ
مولانا شہید اور مولانا رشید الدین مرحوم

تدریس علوم و فنون، متانت و ذہانت، جملہ فضل و کمال میں سب سے زیادہ فائق و لائق تھے۔ خود مولوی
رشید الدین خاں صاحب جو کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے پھر بھی ذائق فن معقول میں اکثر مولانا
شہید مرحوم سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ اور رور و مولانا شہید مرحوم کے یہ کمال ادب کلام

۱۲۳۹ھ (حاشیہ تذکرہ اہل دہلی ص ۷۱) اس مناظرہ پر ایک محاکمہ کا بھی ذکر ملتا ہے جو بتایا جاتا ہے کہ مولوی برہان
صاحب ساکن دیوبند نے کہا تھا (ترجمہ الخواطر ص ۹۶، ۲۵۹) تذکرہ علمائے ہند اردو ص ۱۲۹) الصواعق الالہیہ (ص ۲۶) سے
معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ قبروں کے بوسہ وغیرہ مسائل عقائد سے متعلق تھا واللہ اعلم (ج۔ ۲)

کرتے اور بعض مور مولانا شہید مرحوم کلام میں دخل نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ مولانا شہید مرحوم کے فضائل و مناقب جمیلہ میں اپنی زبان ترفنازہ رکھتے تھے کیونکہ خاندانی احترام بھی مقتضی ادب ہوتا ہے۔ چنانچہ مولوی سعید الدین خاں صاحب خلت الرشید مولوی رشید الدین خاں صاحب امین مدرسہ عالیہ کلکتہ (جن کا بہت ہی نادر کتب خانہ ایام غدر ۱۸۵۷ء دہلی میں لٹ گیا) ہمیشہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ فرماتے کہ ہم کو اپنے کتب خانہ کے لٹ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہے جس قدر ان حواشی کے ضائع ہو جانے کا ہے جو مولانا شہید نے علمی کتابوں پر لکھے تھے کیونکہ وہ کتابیں تو پھر بھی مل سکتی ہیں مگر ان حاشیوں کا ملنا اب محال ہے (صواعق الہیہ والحیاء بعد المماتہ وغیرہ)

مولانا شہید کا خط سید بغدادی کے نام | علی ہذا سید عبداللہ صاحب بغدادی رح کے بعض شبہات کی جو مخالفین کی طرف سے تقویت

الایمان پر بوجہ ان کے اردو نہ جاننے کے ڈالے گئے تھے۔ مولانا شہید مرحوم نے خیر پانے پر ان کے نام عربی مکتوب نہایت مدلل و دلائل نقلیہ و عقلیہ عام فہم ۱۲۲۰ھ ہی میں ارسال فرمایا جس سے پورے طور پر ان کے شبہات کا ازالہ ہو گیا۔ چنانچہ ناظرین کی خدمت میں کئی مرتبہ بضرورت اس کا بعض حصہ اسی کتاب میں نقل ہو چکا ہے، اس مقام پر بہتمام و کمال اس کا نقل کیا جانا ضروری ہے۔ تاکہ توحید جناب باری تعالیٰ عز اسمہ کے دلائل حق اور تکریم و مراتب و آداب حضرات انبیاء علیہم السلام کی حقیقت و واقعہ تقویت الایمان کے ساتھ ساتھ واضح ہو کہ مولانا شہید مرحوم کس استقلال کے ساتھ عقیدہ راستہ توحید و سنت پر قائم و مستقر ہیں۔ و ہو ہذا نقل خط جناب مولانا مولوی محمد اسمعیل صاحب در جواب ملا بغدادی صاحب

”سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جو قدر امت میں پکتا ہے اور اس کے سوا ہر شے حادث اور فانی ہے پیدا کرتے اور کام بنا دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی سلطنت میں چھلکے بلکہ تل برابر بھی کسی کو اختیار نہیں اس کی اجازت بغیر انبیاء کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے اور اس کی مہربانی و احسان نہ ہو تو کسی کو نجات مل سکتی اور ہم افضل الخلاق شفیع الامم پر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ مِنْ تَفَرُّدٍ بِالْقَدَمِ فَكُلُّ شَیْءٍ مَّا سِوَاہٖ مَسْبُوقٌ بِالْعَدَمِ لَا شَرِیْكَ لَہٗ فِی الْخَلْقِ وَالتَّوْبِیْرِ وَالاِخْتِیَارِ لِاحِدٍ فِی مَلَكَةٍ مِنَ التَّقْوِیْرِ وَ الْقَطْمِیْرِ حَتّٰی لَا یَشْفَعُ الْاَنْبِیَاءُ اِلَّا بَعْدَ اِذْنِہٖ وَلَا نَجَاةٌ لِاحِدٍ اِلَّا بِلَطْفِہٖ وَ مَنِّہٖ وَ نَصَلٰی عَلٰی اَفْضَلِ الْبِرِّ اِیَّا شَفِیْحِ الْاَمَمِ الَّذِیْ یُوَلّٰہٗ مَا

درود بھیجتے ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے ہمیں توحید و اسلام کی دلیلیں بتائیں اور شرک و بت پرستی کی اندھیر لویں سے نکالا۔ اور ان کی تمام آل و اصحاب اور دین کے مددگاروں اور محبوبوں پر رحمت بھیجتے ہیں انا بعد اب ہم توحید و اسلام کے ساتھ اس شخص کو مخصوص کرتے ہیں جو اسلام کے درجوں میں ترقی کر گئے ہیں اور جو حضرت محبوب جیلانی کے خلاصہ خاندان ہیں وہ عالم ربانی سید عبداللہ بغدادی ہیں، پوشیدہ نہ رہے کہ میں نے جب ہندوستان کے عام مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ اپنے جہل کے سبب شرک و بدعت میں غور ہو گئے ہیں اور وہی تباہی شہوں کو حجت بنائے بیٹھے ہیں اور قبروں اور اہل قبروں کی پوجا کرنے اور ان سے ہر چھوٹی بڑی حاجت مانگنے لگے ہیں تو شرک میں ایک رسالہ لکھا، اس میں قرآن پاک کلام اللہ کی چھبیس آیتیں بطور دلیل پیش کیں اور لوگوں کے فائدہ کی غرض سے اور ان کی بری محنتوں اور بد نما دلیلوں کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ الحمد للہ کہ ہزار ہا مرد و عورت راہ راست پر آ گئے۔ اور بعض سرکش جاہلوں کے سوا کسی کو تردد باقی نہیں رہا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جب میرا رسالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بالکل حق ہے لیکن اللہ کی مخلوق

اخرجت الدنيا من العدم والذى علمنا براهين التوحيد والاسلام واخرجنا من ظلمات الاشرار وعبادة الاصنام وعلى الله وامحابه وعلى ناصر دينه ومحبيه اما بعد فنخص بالتحية والسلام ذات من ترقى على مدارج الاسلام سلالة السيد المحبوب الجيلاني السيد عبد الله البغدادى العالم الرباني لا يخفى عليك انى لما رأيت عوام مسلمى الهند قد اتهموا بجهلهم فى الاشرار والبدعات وتمسكوا بالشبهات العاهيات وجعلوا يعبدون القبور واهلها وسألواهم جاماتهم قدما وجلالها الفت وسالة فى رد الاشرار بالله واستدلت بها ستة وعشرين آية من كلام الله وترجمتها بالهندى تسهيلا لاستفادتهم وكشف الغطاء عن قبح متمسكاتهم واستدلالهم فنحمد الله قد هدى الوفا من النساء والرجال فما تردد فيها الا بعض المعاندین الجهال وبلغنى ان رسالتى هذه قد قرأت بين يديكم فقلت مخرجى الا ان تساوى

الاصنام وجميع الناس والانبيا
 في باب المخلوقية وعدم الاختيار
 وان كان حقا اخلا في العقيدة لكنه
 نوع من سوء الادب لا بد له من
 سند ودليل لان العنوت جس فكيف
 يذكر مع سيد الطاهرين اقول
 ربان الله التوفيق لهذه العبارة قد
 وقعت في رسالتی رد السؤال العوام
 حيث يقولون الاستعانة والعبادة
 والسجدة انما هي ممنوعة للاصنام
 لا لانبيا الكرام واولياء العظام
 قلت الاستعانة الحقيقية لا يجوز
 عند العقل الا من الذي له اختيار
 في تدبير العالم وقد ثبت من
 النصوص القطعية القرآنية ان لا
 اختيار لغير الله فليس لانبيا
 واولياء في هذه الامور الخاصة
 اعني استحقاق السجدة وانزال
 المطر واعطاء الاولاد على الاصنام
 وجميع الناس ترجيح اما قرب الانبياء
 عند الله تعالى وكمالاتهم وفضائلهم
 التي لا يصل دون سرادقاتها غير
 فسروها واما اخره دخل له في
 الربوبية والالوهية انتهى والعجب
 كل العجب من جنابكوا نكروا قدرتم

کے بے اختیار ہونے میں تمہیں اور عام آدمیوں
 اور انبیاء کو برابر کر دینا اگرچہ حق اور عقیدہ میں
 داخل ہے مگر یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اس
 کے لیے کوئی سند اور دلیل چاہیے کیونکہ بت ناپاک
 ہیں۔ پھر سید الطاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں ہو۔ میں توفیق
 الہی سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ میرے رسالہ میں
 یہ عبارت ان عام لوگوں کے سوال کی تردید میں واقع
 ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف بتوں سے مدد
 مانگنی ان کی پوجا اور انہیں سجدہ کرنا ممنوع ہے۔
 انبیاء و اولیاء کے ساتھ یہ فعل کیا جائے تو ناجائز
 نہیں معلوم ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فی الحقیقت
 عقل کے نزدیک بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے مگر اسی
 سے جس کو دنیا کے تمام کاموں کا اختیار حاصل ہے
 اور قرآن پاک کی ظاہر صریح آیتوں سے ثابت ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو کسی چیز کا اختیار نہیں
 ہے پس اس خاص بات میں یعنی استحقاق
 سجدہ اور مینہ برسانے اور اولاد دینے میں انبیاء
 اور اولیاء کو بتوں اور دیگر لوگوں پر ترجیح نہیں ہو
 سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا
 قرب اور ان کے کمالات اور ان کی ایسی فضیلتیں
 کہ اس مرتبہ کو ان کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا
 ان سب امور کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ دوسری بات
 ہے جس کو ربوبیت اور خدائی میں کچھ دخل نہیں ہے
 انتہی اور آپ کی حالت پر غایت درجہ تعجب

آتا ہے کہ اس امر کے حقیقی اور داخل عقیدہ ہونے کا اقرار کر چکے اور پھر اسے بے ادبی بتاتے ہو، کاش سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ دلائل سے ثابت اور عقیدہ میں داخل ہے تو اس سے بے ادبی کیونکر خیال میں آسکتی ہے بس تو آپ کا کلام اجتماعِ ضدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس کی دلیل مانگی جاتی ہے جو خود دلیل سے ثابت ہے یہ امر قرآن پاک سے مجملاً ثابت ہے میں نے اجمال کی تفصیل کر دی تو کیا جرم کیا یا نہمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قل انما انا بشر الا یہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں مجھ پر اس بات کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود الہ واحد بیکتا ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مشکم کا خطاب مشرکین کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشریت میں ان مشرکوں کی برابر کیوں کر دیا، جن کی نجاست قرآن پاک سے ثابت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک ناپاک نجس ہیں اس لیے مسجد حرام کے پاس بھی نہ چسکیں اور بت چونکہ پتھر اور مجادات ہیں اس لیے ان میں نجاست نہیں پائی جاتی ورنہ کل پتھروں کا نجس ہونا لازم آئے گا۔ بلکہ بتوں میں ان مشرکین کے فعل سے نجاست آگئی جنہوں نے ان کو گھڑا اور معبود بنا لیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرک بتوں سے زیادہ ناپاک

ان هذا الامر حق داخل في العقيدة
ثم قلتم ان الله سوء الادب لیت اذا
كان ثابتاً من البراهین واخلا في
العقيدة كيف يتصور ان الله سوء الادب
فكلامك يشير الى اجتماع الضدين
والسند يطلب لما ثبت بالدليل و
هذا الامر ثابت اجمالاً في القرآن فما
الجرم من تفصيل الاجمال ومع ذلك
فقد قال الله تعالى لنبيه في القرآن
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي
انما الهكوا اله واحد ولا يخفى ان
المخاطبين بقوله انما انا بشر
مثلكم هو المشركون فكيف مثل
الله تعالى في البشرية نبيه بالمشركين
الذين ثبت نجاستهم في القرآن
حيث قال الله تعالى انما المشركون
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
والاصنام من حيث انها اجسام
وجادات لانجاسة فيها والا يلزم
ان يكون كل حجر نجساً انما النجاسة
فيها بسبب المشركين الذين
موردوها وجعلوها معبودين
فالمشركون اشد نجاسة
من الاصنام فافهم وتأمل
ان قبل وان كان هذا الامر

ثابتاً ولكن ما الضرورة في ذكره
قلت الضرورة في ذكره وشبهة
العوام حيث يزعمون ان الانبياء
والا ولياء يتصرفون في العالم
يفعلون ما يشاؤون هذا وقد
تحقق عندى ان الرجل الفنجاني
يوسوسكوفيا شيخ انك لست
تعلو حاله فانه رجل مخبط
العقل مختل الحواس غبي جاهل
ويزعم لنفسه انه تحرير
فاضل لا يدري اليمين عن
الشمال فانه في الحقيقة نائب
الرجال لانه يقول تارة انا
عبد المحبوب السجاني وتارة يقول
ان عبد القادر هو الرزاق معاذ الله
من هذه الكلمات الكفرية التي
لا يجوزها الجهلاء فضلا عن
العلماء فالمستول من جنابكم ان
لا تصدقوا كلامه في امرى فانه
رجل سامري هداة الله الصراط
المستقيم وثبتنا واياكم على دينه
القويم وولى الله على سيدنا ومطلعنا
وشفيعنا محمد بن المصطفى وعلي
آله شمس الهدى واصحابه
بدر الدجى فقط - -

ہی ذرا سوچئے اور غور تامل کیجئے اگر یہ کہا جائے
کہ یہ بات ہے تو بیشک ٹھیک لیکن اس کا ذکر
کرنا ہی کیا ضرورت تھا تو میں اس کے جواب میں عرض
کرنا ہوں کہ اس کے ذکر کرنے سے عوام کا شبہ دور کر
دینا مقصود ہے جن کا یہ گمان ہے کہ انبیاء و اولیاء
سارے جہان میں تصرف کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کر دالتے
ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک
پنجابی آپ کے دل میں کچھ وسوسے ڈالتا ہے پس
اے شیخ آپ اس کے حال سے واقف نہیں وہ تو
ایک بے عقل مجبوط الحواس غبی و جاہل آدمی ہے اور
اپنے آپ کو بڑا فاضل گمان کرتا ہے، حالانکہ اسے
واہتے یائیں کی تمیز نہیں، وہ فی الواقع دجال کا نائب
ہے کیونکہ کبھی یہ اٹھتا ہے کہ میں محبوب سبحانی
کابندہ ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی
روزی دینے والے ہیں، ایسے کلمات کفر سے کہ
جس کو علماء سے قطع نظر جہلاء گوارا نہیں کر سکتے اللہ کی
پناہ۔ جناب سے توقع ہے کہ میرے بارہ میں
اس کے کلام کی تصدیق نہ کریں۔ کیونکہ وہ شخص
سامری صفت ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی
راہ دکھائے اور ہمیں تمہیں اپنے مضبوط دین پر
قائم رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے مخدوم
شیخ محمد صل اللہ علیہ وسلم پر جو منتخب ہیں
اور آپ کی اولاد پر جو آفتاب ہدایت ہیں
اور آپ کے اصحاب پر جو اندھیری رات کے
چاند ہیں اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فقط۔۔۔

یہ خط ۱۲۴۲ھ بارہ سو چالیس میں اس وقت تمام ہوا
جب کہ میں کانپور میں تھا اور سید بغدادی کے نام
بھیجا گیا، جب کہ جاہلوں نے ان کے دل میں وسوسہ
ڈال دیا اسے پڑھ لینے کے بعد وہ عذر کرتے ہوئے
میرے پاس آئے اور فرمایا کہ تم نے اپنی کتاب تقویۃ
الایمان میں جو کچھ لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے اور
میں نے جو کچھ آپ کی نسبت کہا وہ محض اس وجہ سے
تھا کہ میں آپ کا کلام سمجھ نہ سکا کیونکہ آپ کا رسالہ
اردو زبان میں تھا اور میں عرب کا رہنے والا ہوں۔
اردو بالکل نہیں سمجھتا اس پنجابی نے آپ پر بہتان
لگایا اور مجھے غلط ترجمہ کر کے سنایا آپ مجھ سے

تو ہذا المکتوب حین کنت نزیلاً فی
الکائف، سنة الف و مائتین و
اربعین الی السید البغدادی حین
وسوسہ الجہال فی بعد قراءۃ کتابی
ہذا جاء فی متعذرا و قال لقد صدقت
فیما الفت فی رسالتک وما قلت
فیک کان کلامک فی رسالتک کان
ہندیاً وانا رجل عربی لا افہم
الہندی و الرجل الفتنجانی قد
افتری علیک و اغلط فی الترجمة
کثیراً فلا تغضب۔ تمت۔

خفانہ ہوں تممت۔

واضح ہو کہ یہ خط بلاریب مولانا محمد اسمعیل صاحب (شمید رحمہ اللہ) کا ہے۔ اس کی کیفیت اس طرح
ہے کہ سید بغدادی صاحب نے مولانا معفور کو کانپور میں ایک خط لکھ بھیجا، اس کا جواب مولانا مرحوم نے
کانپور سے بغدادی صاحب کی طرف دہلی میں روانہ کیا۔ بغدادی صاحب نے وہ خط مدرسہ میں مولوی محمد یعقوب
صاحب مرحوم (نواسہ شاہ عبدالعزیز صاحب) سنایا کیونکہ بغدادی صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب کے مدرسہ میں
رہتے تھے۔ اس وقت حاضرین مجلس سے دو تین شخصوں نے اس خط کی نقل کر لی، بعدہ مولوی نصیر الدین صاحب و
مولوی محبوب علی صاحب نے بھی اس خط کی نقل کی پھر اس عاجز نے مولوی نصیر الدین صاحب مرحوم کے خط سے اسے
نقل کر لیا۔ اراقم

محمد نذیر حسین
سید
محدث دہلی

رسالہ یک روزی کی تصنیف | علاوہ بریں مولانا شمید مرحوم نے دفع اعتراضات مولوی فضل حق صاحب دربارہ
تقویۃ الایمان بامکان نظیری الحجہ ۱۲۴۱ھ میں رسالہ یک روزی تخریر فرمایا۔

میں میں چند جگہ تقویۃ الایمان کا نام موجود ہے۔ چنانچہ صفحہ اول کی سطر اول۔ ایضاً ص ۱۱ و ص ۱۲ میں نیز
اقادات تراہیم مؤلفہ مولانا تراہیم صاحب مرحوم لکھنوی و زنا سید امکان نظیر مطبوعہ ہاشمی میرٹھ ۱۲۶۹ھ میں تائیداً
مرقوم ہے کہ

۱۱۔ دیکھ ان دونوں بزرگوں کا ذکر آثار الصنادید اور اس سے ماخوذ تذکرہ اہل دہلی ص ۸۲ و ۸۵ میں ہے نیز دیکھئے نزہتہ الخواطر جلد ۱ میں ہر ایک کا
ترجمہ (ج-۲)

”بعد تصنیف رسالہ تقویۃ الایمان مولوی فضل حق خیر آبادی نے فقط اس مسئلہ میں خلاف کیا چونکہ منطقی تھے، اور چند ورق بطور رسالہ کے لکھ کر پاس جناب بجز ذخائر علوم عقلیہ و نقلیہ متبع صفات ملکیہ و انسیدہ حسنہ من حسنات سید المرسلین خیر نبیل مولانا محمد اسمعیل صاحب شہید کے بھیجے جناب مولوی صاحب نے ان کی تحریر کا جواب مستی بہ یک روزی ایک دم میں لکھ کر بھیج دیا اور خوب ان کے شبہات کا استیصال کر دیا، بعد ازاں مولوی فضل حق صاحب نے تحقیق الفتویٰ تصنیف کیا جناب افادات مآب مولانا جید علی صاحب ٹونکی (تلمیذ رشید شاہ عبدالعزیز صاحب) نے خوب دھوم دھام سے اس کا جواب لکھا اور دو رسالہ کبیرہ و صغیرہ اس مسئلہ اور مسائل میں ان کے رد میں تصنیف کئے، بعد ازاں مجمع معقول و منقول فروع و اصول مولوی سراج الدین صاحب سے کہ مولوی فضل امام روالہ مولوی فضل حق صاحب کے شاگرد تھے اور مولوی فضل حق سے اس مسئلہ خاص میں تخریر ہوئی مولوی سراج الدین نے مولوی فضل حق صاحب کو ساکت کیا اور امکان کا اقرار کرا لیا اور ان کے رد میں ایک رسالہ تصنیف کیا۔ جو کہ احقر العباد کے پاس موجود ہے۔ ملاحظاً

یہ مناظرہ احمدیہ مطبوعہ تعلقہ طور کا پتھر ۱۲۸۹ھ میں مسئلہ امکان نظیر جانین سے مفصل تحریری بحث ہو چکی ہے اس کے صفحات متعددہ پر تقویۃ الایمان اور یک روزی مصنفہ مولانا شہید مرحوم کے حوالے مرقوم ہیں۔

اکابر دیوبند اور مولانا شہید مرحوم | علی ہذا مولانا محمد یعقوب صاحب خلف الصدق مولانا مملوک علی صاحب تلمیذ رشید مولانا شاہ محمد اسمعیل

صاحب محدث دہلوی ایسے مکتوبات کے ۲۲ میں فرماتے ہیں :-

”احقر مولوی اسمعیل صاحب شہید کو اور اس کے خاندان کے علماء کو اپنا پیشوا سمجھتا ہے اور بے تعصب ان کی باتیں موافق قرآن و حدیث کے پاتا ہے۔ اور ان کے مخالفین کو حق سے برکراں اور ہٹ دھرمیاں کرتے دیکھتا ہے“

علی ہذا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی مرحوم الجہد المقل حصہ اول ص ۲ تا ص ۳ میں فرماتے ہیں :-

”عالم نبیل فاضل حلیلی نمونہ علماء امتی کا تیار بنی اسرائیل مولانا الحافظ الحاج مولوی اسمعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ و علی آباءہ اکرام نے جب اپنے زمانہ میں امور شرک و بدعت کا رواج زیادہ دیکھا تو مولانا محمود

تے بمقتضائے تائید دین جہاں تک ہو سکا، زبان سے نصیحت فرمائی، تحریروں کی بھی نوبت آئی۔ چنانچہ رسالہ تقویۃ الایمان بھی حبیب ہی لکھا جن میں نصوص صریحہ سے نہایت سلاست کے ساتھ مضامین توحید کو اچھی طرح بیان فرمایا اور قدرتِ حق تعالیٰ شانہ، کو حمد بنی آدم و مخلوقات پر ثابت کر کے اہل شرک و بدعت کو ان کے خیالاتِ باطلہ کی خرابی پر مطلع فرمایا۔ اس کی وجہ سے بدعت سے لوگوں کو ہدایت و صحت عقائد نصیب ہوئی۔ اسی کے ساتھ ان حضرات نے کہ جن کے قلوب میں مرضِ بدعت مستحکم تھا۔ اسے حضرت مولانا موصوف کی تفصیل و تکفیر پر مکر باندھی، پھر ان میں ایک تو وہ ہی جو تقویۃ الایمان کے پاس رکھنے کو بھی داخل امورِ کفریہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ صاحب کہ جن کو علوم دینیہ میں مہارت نہ تھی اور منطق و ریاضی ہی ان کی کمائی تھی چنانچہ مولوی فضل حق صاحب نے ابطالِ امکانِ نظیر میں ایک تحریر کی، اس کا جواب مولانا شہید نے تحریر فرمایا۔ جنب ان دونوں فرقوں کی زبان درازی دربارہ تکفیر صاحب تقویۃ الایمان زیادہ اور تصنیفِ رسائل کی نوبت آئی تو اس وقت مولوی حیدر علی صاحب وغیرہ علمائے حضرت مولانا محمد اسمعیل کی طرف سے مخالفین کو جواب دیئے اور احقاقِ حق اور دفعِ بہتان مخالفین پر مکر باندھی چنانچہ وہ رسائل مطبوع بھی ہو چکے ہیں اہل مخلصاً۔

مولانا فضل حق اور مولانا شہید | تاہم مولوی فضل حق صاحب مرحوم منطقی خیر آبادی اور مولانا شہید مرحوم میں باوجود یکہ معاشرت کی وجہ سے اختلاف

تھا مگر جس وقت مولانا شہید کی خیر شہادت سنی اس وقت وہ غلامِ یحییٰ کا سلق بڑھا رہے تھے سنتے ہی کتاب بند کر دی اور سنائے کے عالم میں کئی گھنٹے خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد فرمایا کہ "اسمعیل کو ہم (صرف) مولوی نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ اُمتِ محمدیہ کا حکیم تھا کوئی شے نہ تھی، جس کی اینت اور لیت اس کے ذہن میں نہ ہو۔ امام رازی نے اگر حاصل کیا تو دو در چراغ کھا کر اور اسمعیل نے محض اپنی قابلیت اور استعدادِ خدا و اوسے" (الحیاء ص ۱۱۱)

نیز رسالہ امیر الروایات مطبوعہ محبوب المطابع دہلی میں بروایت مولانا امیر شاہ خاں صاحب

۱۱ حضرت مولانا حیدر علی بن عنایت علی حسینی بخاری دہلوی ثم رامپوری ثم ٹونکی شاگرد شاہ رفیع الدین (شاہ عبدالعزیز

منوفی ۱۲۶۳ھ ۱۱۱۱ء علوم و زہدۃ الخواطر ص ۱۵۲ و ص ۱۵۳ ج ۱، ع - ج)

۱۲ اس رسالہ کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے حواشی مقیدہ و مویدہ کے ساتھ شائع کرایا تھا۔ بعد اس کو

ارواحِ ثلاثہ میں شامل کر دیا گیا (ع - ج) ۱۳ عہ کتاب کا نام حاشیہ رسالہ قطبیہ (ع - ج)

مرحوم نورجوی تلمیذ میاخی محمدی مرید خاص حضرت سید احمد صاحب مرقوم ہے ص ۱۶
 ”فرمایا کہ مولانا نانو توی فرماتے تھے کہ ایک شہزادہ نے مولوی اسمعیل صاحب کی تقویۃ الایمان
 کا رد لکھا۔ مولوی فضل حق صاحب نے دیکھ کر اس کو پھینک دیا۔ اور بہت ناخوش ہوئے۔ اور
 فرمایا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے کہ تم تقویۃ الایمان کا رد لکھو اور مولوی اسمعیل صاحب کا مقابلہ
 کرو میں ان کو چھیڑ کر مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ پھر تم کیا چیز ہو؟“

(ص ۱۶۲) ”خاں صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالرشید صاحب غازی پوری رامپور میں مولوی
 فضل حق صاحب سے پڑھتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ کہیں جاہے تھے۔ اتفاق سے ان کے ایک دوست
 مل گئے۔ ان دوست نے ان سے کہا کہ چلو مولوی فضل حق صاحب کے یہاں چلیں تم ان کے
 (مولوی اسمعیل صاحب کے) معتقد ہو۔ آج تمہیں تمہارے استاد سے ان پر تیرے سنوائیں گے۔
 انہوں نے کہا چلو جیب یہ دونوں وہاں جا کر بیٹھے تو مولوی عبدالرشید صاحب نے کہا کہ حضرت
 یہ مجھے یہ کہہ کر لائے ہیں کہ مولوی صاحب سے تمہیں مولوی اسمعیل پر تیرے سنواؤں گا مولوی فضل حق
 صاحب نے کہا اچھا اس غرض سے لائے ہیں اور یہ کہہ کر ان پر بہت ناخوش ہوئے اور فرمایا میں
 اور مولوی اسمعیل پر تیرا کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو مجھ سے ہو چکا ہے وہ بھی بہکائے سکھائے
 سے ہوا تھا اور اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہہ کر ان کو اپنی مجلس سے اٹھوا دیا اور فرمایا
 کہ میرے یہاں کبھی نہ آتا۔“

(ص ۱۶۱) ”خاں صاحب نے فرمایا کہ مفتی عنایت احمد صاحب مولوی فضل حق صاحب نواب
 عبداللطیف خان خانیپوری شیخ مہدی بخش سہارنپوری (خواجہ احمد حسن سہارنپوری کے
 والد) یہ سب رنگوں میں ایک جگہ مقید تھے۔ آخر میں سب کی رہائی کا حکم ہو گیا تھا مگر آخر کے
 تین حضرات رہائی کا حکم آتے تک انتقال کر چکے تھے۔ اور مفتی عنایت احمد صاحب چھوٹ
 کر آئے تھے مفتی صاحب نے ہندوستان آ کر بیان فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب بہت نام
 تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی کہ میں نے مولوی اسمعیل صاحب
 کی مخالفت کی۔ وہ بیشک حق پر تھے اور میں غلطی پر تھا مجھ پر جو یہ مصیبت پڑی یہ میرے اتنی اعمال کی
 سزا ہے میری مولوی اسمعیل سے دوستی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوتا۔ مگر کیا کیجئے بدالین والوں
 نے ابھار کر ان سے بھڑا دیا۔ اور علم کے غرہ میں حق کو باطل کرنے پر تیل گیا۔ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں اپنے

۱۶۹ء حالات کے لیے دیکھئے نزهة الخواطر (ص ۳۱۱-۳۱۳ ج ۱۷) وغیرہ (ج ۱)

خیالاتِ باطلہ سے توبہ کرتا ہوں اور اگر میں رہا ہو گیا تو اپنی توبہ شائع کروں گا۔
 معان صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب کے اس واقعہ کو روایت کرنے والے مولوی سراج احمد صاحب سنبھلی
 ہی ہیں۔ میں نے مولوی سراج احمد صاحب کے اس قصہ کو سن کر مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی سے
 اس کی تصدیق چاہی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ قصہ ٹھیک ہے۔ مولوی سراج احمد
 صاحب اس قصہ میں یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ مولوی فضل حق صاحب نے اپنے بیٹے کو خط لکھا تھا
 جس میں اپنے خیالات سے رجوع کیا تھا اور لکھا تھا کہ تم اس کو شائع کرادینا اہ میں نے مفتی لطف اللہ
 صاحب سے اس کی تصدیق چاہی مگر انہوں نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

دیگر علمائے نامدار و فضلاء امصار | علیٰ اہذارسالہ تنبیہ الضالین عن طریق سید المرسلین
 مطبوعہ محمدی، ۱۲۵۲ھ مؤلفہ مولانا سید عبدالحق

قرنی جس کے چند الفاظ تیر کا حسب ذیل ہیں :-
 ”۱۵ ذی القعدہ ۱۲۵۲ھ میں تالیف ہوئی۔“

”حضرت والا اجدی مولانا سید محمد علی (واعظ) المتولدہ ۱۲۰۸ھ فی بلدۃ رامپور و توفی ۱۲۵۶ھ
 فی بلدۃ الہ آباد“

مولانا سید محمد علی صاحب از اجلہ خلفاء حضرت سید احمد صاحب رحمہما اللہ تھے۔ آپ نے
 تقویۃ الایمان پر جو لوگوں نے اعتراضات کئے ان کے مفصل جواب مع تائیداتِ خاندان شاہ
 ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز وغیرہ رحمہ سے دیئے اور مفصل اکا پرین محققین علمائے سلف سے
 بعینہ اقوال حسب تائید تقویۃ الایمان مصنفہ مولانا شہید ہونا بیان فرمایا۔ مولانا ممدوح نے دو سوال
 ۱۲۵۱ھ میں مفصل فتویٰ بر اعتراضات تقویۃ الایمان تحریر فرمایا اور تقویۃ الایمان کی عبارات
 مضمون کے حوالے ۱۲۴۲ھ میں چھاپی ہوئی کتاب سے لکھے گئے۔ آپ نے فرمایا۔
 ”مولوی اسلمی صاحب اور مولوی ارتضاعلی خاں صاحب اور مولوی جمال صاحب سے
 تقویۃ الایمان کے باب میں فقیر کو مباحثہ کرا دیں۔ بحولہ وقوتہ ہر بات میں ان کو قائل کر کے اٹھوں گا غرض
 سید واعظ کے ہر سخن حق سے بہوں کا دم بند ہو گیا اور عمدہ عمدہ لوگ پکار اٹھے کہ شیر غالب آیا

۱۲۶۲ھ نزہہ ص ۴۴۲ ج ۴، (ع-ح) ۱۲۶۲ھ قاضی ارتضاعلی خاں صاحب مدرسی
 متوفی ۱۲۶۰ھ (ع-ح) ۱۲۶۰ھ جمال الدین احمد بن علاؤ الدین قرنگی محلی ثم مدرسی۔ نواسہ ملا عبد العلی بکر العلوم
 توفی ۱۲۶۹ھ (نزہہ ص ۱۲۶ ج ۴، ع-ح) ۱۲۶۹ھ

اور سید واعظ مظفر و منصور اپنے مکان کو روانہ ہوئے "اھ مختصاً (ص ۱۴۳)

نیز رسالہ العجالتی ازالۃ الازالہ مؤلفہ مولانا شکر اللہ صاحب اعظم گڑھی در جواب رسالہ ازالۃ الشکوک برو تقویۃ الایمان مؤلفہ مولانا محمد امجد علی صاحب الہ آباد ۱۲۹۹ھ جس میں بتائید تقویۃ الایمان جملہ اوہام و شکوک کے جواب دیئے گئے ہیں۔ چونکہ معتزضی الہ آبادی کے والد مولانا شہید کے ہم عصر و ملقاتی تھے۔ معتزضی نے بعد انتقال اپنے والد کے رسالہ شکوک تالیف کیا اور الزام نسبت انکار شفاعت اور امور تحقیری یا بنیاد و اولیاد و ترک تقلید صاحب تقویۃ الایمان پر عاید کئے تھے جس کا جواب محقق مسکت پایا۔

علی ہذا مولانا محمد تقی خاں صاحب دہلوی زلمیندر رشید مولانا شاہ محمد اسحق صاحب وغیرہ نے رسالہ نشر بجواب مقولات عشر بدایونی مطبوعہ حقی چاندنی چوک دہلی ۱۲۶۸ھ تالیف فرمایا۔ نیز مولانا موصوف اپنے فتویٰ میں دربارہ تقویۃ الایمان فرماتے ہیں :-

"نہیں برس پہلے اس سے بدایونی نے دس مسئلہ تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم پر جو تصانیف مولوی اسماعیل صاحب کی ہیں دیکھ کر ایک رسالہ مقولات عشر مشہور کیا تھا، سو اس کے جواب اور دفع شکوک میں ہم نے ایک کتاب نشر نام فارسی زبان میں لکھ دی ہے۔ جس کو شوق ہو اس کا مطالعہ کرے۔ راقم الحروف نے حضرت ممدوح مولوی محمد اسماعیل صاحب منقولہ مرحوم مصنف اس کتاب کو بخوبی دیکھا اور فیوض و برکات ربانی ان کی صحبت سے اور انوار ایمانی ان کی مجالس و نصیحت میں پائے اور ہزاروں منکرین الہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر اور ہزاروں فاسقین دائم الخمر اور زانی بدکاران کی صحبت سے تائب اور پارسا ہو گئے"

نیز مولانا سید حمید علی صاحب ٹونکی زلمیندر رشید شاہ عبد العزیز نے صیانتہ الناس من وسوستہ الخناس فخر المطابع ۱۲۶۰ھ بجواب مقولات عشر بدایونی دربارہ تائید تقویۃ الایمان و صراط مستقیم مصنفہ مولانا شہید مرحوم غفلاً و نقلاً کتب شاہ ولی اللہ و شاہ عبد العزیز تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ سے تحریر فرمایا۔

علاوہ بریں مشاہیر علماء و فضلاء نقیبا زلمیندر مولانا شاہ عبد العزیز و مولانا شاہ محمد اسحاق جو اپنے نانا شاہ صاحب موصوف کا حیات سے جانشین درسی و تدریس افتخار فیض ظاہری باطنی سے موسوف و مجاز تھے (وغیر ہم علیہم الرحمۃ) کی تحریرات و فتاویٰ تقویۃ الایمان کی صداقت و حقیقت اور مولانا شہید مرحوم کے ارساں و محامد میں اسلا و نقلاً قلبیہ و مطبوعہ محفوظہ

مشہور ہیں مثل مفتی عدالت عالیہ سلطانیہ سید رحمت علی خاں صاحب، مولانا نواب تطیب الدین
 خاں صاحب، مولانا مملوک علی صاحب، مولانا مفتی عنایت احمد صاحب، مولانا سخاوت
 علی صاحب، مولانا عید الجلیل صاحب شہید، مولانا مفتی امام الدین صاحب، مولانا بزرگ
 علی صاحب، مولانا فضل امام صاحب، مولانا سید حسین شاہ صاحب بخاری، مولانا محبوب
 علی صاحب، مولانا آل حسن صاحب، مولانا انور علی صاحب، مولانا احسان کریم صاحب
 مولانا سعد الدین صاحب، مولانا رافت علی صاحب، مولانا محمد نظام صاحب،
 مولانا محمد وحید اللہ صاحب، مولانا محمد وزیر علی صاحب، مولانا سید محمد عالم علی صاحب مولانا
 عبدالحق صاحب، مولانا سید محبوب علی صاحب، مولانا خواجہ ضیاء الدین احمد صاحب، مولانا
 اکبر علی خاں صاحب، مولانا سید محمد علی صاحب، مولانا محمد احسن صدیقی نانوتوی، مولانا
 یعقوب علی خاں صاحب بریلوی تلمیذ مولانا مملوک علی صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب
 خلف الصدق مولانا مملوک علی صاحب، وغیر ہم جن کی تعداد ساٹھ ستر کو پہنچتی ہے نیز مولانا فتح اللہ صاحب
 مرحوم اپنی کتاب حارق الاشرار میں فرماتے ہیں۔ جو مولانا شہید مرحوم کے ہم عصر اور حضرت سید احمد صاحب کے
 متوسلین میں سے تھے۔

تھے جو اسمعیل غازی مولوی علم کے دریا مراتب میں ولی
 ایک کتاب حق انہوں نے جب لکھی اس میں تفریق حق و باطل ہوئی
 پھر گیا جو شخص ناہنجار ہے تقویت ایمان کا لیوے سبق
 جس پہ ہو جاوے ذرا الطاف حق ہر جز اس کا ہے ہدایت کا ورق
 طبع اسمعیل کا روشن طبق شرک کے حق میں عجب تلوار ہے

علی اہد مولانا سید اولاد حسن قنوجی جو ارشد تلامیذ مولانا شاہ عبدالعزیز و مولانا شاہ
 رفیع الدین محدث دہلوی تھے اور اعظم الخلفاء حضرت سید احمد صاحب میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے
 تصانیع و وعظ میں اثر کمال بخشا تھا دس ہزار آدمی سے زیادہ قنوج و اطراف قنوج میں آپ کے ہاتھ

۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ الخواطر ۱، ج ۱، (ع۔ ح) ۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ الخواطر ۲۲۸، ج ۲، (ع۔ ح) ۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ
 الخواطر ۹۹، ج ۱، (ع۔ ح) ۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ الخواطر ۱۲۲، ج ۱، (ع۔ ح) ۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ الخواطر ۱۲۶، ج ۱، (ع۔ ح)
 ۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ الخواطر ۸۸، ج ۱، (ع۔ ح) ۱۲۶۲ھ متوفی سے نزہۃ الخواطر ۲۲۹، ج ۱، (ع۔ ح)

پراسلام وایمان لائے آپ عالم باعمل حقانی و ربانی تھے کلکتہ سے تالاہور اور شمال سے
تا دکن اکثر امرار و علماء آپ سے واقف ہیں مولانا شہید مرحوم کے ہم جلسیں، محب، مخلص، رفیق
صالح تھے۔ مجاہدین کے ہمراہ میں شریک رہے، حکم و اجازت حضرت سید احمد صاحب بغرض اصلاح
و تبلیغ سنت و طین واپس ہوئے اپنے دستِ خاص سے رسالہ ردّ الاشراک اور تقویۃ الایمان تیرکا
نقل فرمایا۔ مولانا فضل رحمن صاحب گج مراد آبادی بارہا قنوج میں آپ کے مقام پر آتے اور ان کی
قبر کی زیارت کرتے۔ حضرت سید احمد صاحب نے مقام پنجتار یوسف زئی سے ۱۵ ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ کو آپ
کے نام مکتوب تحریر فرمایا۔

”کہ سیادت مآب مناقب کتاب تقابلت انتساب سلیم اللہ تعالیٰ آنچہ از مصرفیت خود و تبلیغ

احکام رب العالمین ترقیم نموده بودند موجب فرحت بسیار گردید جزاکہ اللہ خیر

الجزا ۱۱ھ مخلصاً اتحاف النبلاء الفرع النامی)

سیرت احمدیہ ص ۱۹۲ میں مرقوم ہے کہ

”صدہا مولوی اور عالم قابل اور قندھار اور سمرقند اور ماوراء النہر وغیرہ کے جمع ہو کر بمقام

پنجتار مسئلہ وجوب تقلید میں مولانا شہید مرحوم سے بحث کرتے کو آئے تھے۔ چنانچہ ایک

ہفتہ تک یہ بحث رہی آخر کو وہ سب مولوی لا جواب ہو کر عدم وجوب تقلید شخصی کے

قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ شخص تو قرآن و حدیث کا حافظ اور محقق اور اس میں غوطہ لگائے

ہوئے ہے اس سے کون جیت سکتا ہے۔“

کیونکہ مولانا شہید مرحوم کے فضل و کمال تبحر علم منقول و معقول اصول و فروع کا اعتراف بڑے بڑے

ہمعصر مشاہیر فضلاء کر چکے ہیں۔ چنانچہ مولانا سید امیر حسن صاحب نقوی سہوانی مرحوم مجموعہ

فتاویٰ قلمی تحسین تقویۃ الایمان میں فرماتے ہیں علوم تقلید میں شیخ عبد اللہ بن سراج شیخ الملک

قائل ملکہ اجتماع مولانا شہید مرحوم کے تھے (جن کی نسبت کتاب انوار ساطعہ ص ۲۶۳ میں لکھا

ہے کہ

”مکہ میں یہ عبد اللہ سراج بڑے اکمل رجال میں تھے۔ اس عاجز نے مخالفت اور موافق

مذہب والوں سے سب ان کی تعریف سنی ہے۔“

نیز طوابع الانوار مطبوعہ صبح صادق سینتاپور (سوانح مولوی فضل رسول صاحب بدایونی ص ۲ میں مرقوم ہے

۱۴۰۰ (طبع صوفی کمیٹی پنڈی بہاؤ الدین (ع۔ ح)

منجملہ اساتذہ کرام مولوی صاحب بدایونی کے مولانا عبداللہ سراج کی رحمہ اللہ تھے اور علمائے ہند میں مولانا شاہ سلامت اللہ شاگرد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعض مسائل میں معتقد بلکہ اجتہاد مولانا شہید مرحوم کے تھے، اور علوم عقلیہ میں مولوی رشید الدین خاں صاحب شاگرد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب مولانا شہید مرحوم سے ذائق فن معقول میں استفادہ حاصل کرتے، اور مولانا شہید مرحوم کو شیخ الرئیس کے برابر بعض امور میں ہونے کی تصریح کرتے چنانچہ خلف الصدق مولوی سدید الدین خاں صاحب سے میں نے سنا ہے جو اس بات کو ان سے نقل کرتے تھے۔

”نیز ملا حبیب اللہ قندھاری جو اپنے زمانہ میں اعلم العلماء و افضل الفضلاء تھے۔ آپ کے کمالات کا شہرہ عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ علم اصول فقہ میں معتقداً بمقابلة مسلم الثبوت از ملا حبیب اللہ بہاری آپ کی یادگار ہے۔ آپ معتقد کمال مولانا شہید مرحوم کے فن معقول میں تھے اور اپنی زبان کو مولانا شہید مرحوم کی محامد و ثناء سے تروتازہ رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے تلمیذ خاص مولانا عبداللہ غزنوی اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں اور راقم الحروف بندہ عزیز معنی عنہ عرض کرتا ہے کہ فاضل اہل ملا حبیب اللہ قندھاری موصوف رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب معتقداً بمقابلة مسلم الثبوت از ملا حبیب اللہ مولانا شہید مرحوم کے تھے۔ حل اشکالات بتائید تقویت الایمان تالیف نقییس فرمائی ہے۔ جو بکتاب خانہ ریاست ٹونک فہرست عقائد ۱۹۲۹ء میں محفوظ ہے جس کو میں نے بحشم خود دیکھا ہے۔“

”نیز مولانا محمد اشرف صاحب لکھنوی جن کے مشاہیر علماء لکھنؤ خوشہ چیں رہے ہیں فن معقول میں اصولِ راسخ بے نظیر تصنیف آپ کی یادگار ہے۔ مولانا شہید مرحوم کے معقول دانی میں کمال درجہ معتقد تھے۔ اسی طرح مولانا سید حمید علی صاحب مشاہیر علماء ہند میں جامع علوم نقلیہ و عقلیہ کے تھے مولانا شہید مرحوم کو فن معقول میں بے نظیر فرماتے تھے۔ یہ تینوں حضرات مذکورہ قطع نظر فن معقول کے معتقد حسن سیرت اور صدق طینت مولانا و حقیقت مطالب تقویۃ الایمان کے بھی تھے اور لیکن عرفان پس بواسطہ اکثر صلحاء اہل وطن کے اس فقیر کے کانوں نے سنا ہے منجملہ ان کے عارف باللہ مستند الوقت مولانا سید

۱۔ ابن بکر اللہ کانپوری متوفی ۱۲۸۱ھ (۱۸۶۴ء) ص ۲۰۳، (ع۔ ح) ۱۔ من نعمۃ اللہ صدیقی متوفی ۱۲۲۲ھ و زہرہ ص ۲۲، (ع۔ ح) ۲۔ معتمد حالات کے لیے دیکھیے جماعت مجاہدین (از مولانا غلام رسول قمر) ص ۲۹۵ (ع۔ ح)

ابوالحسن التفتیبندی المجدوی قائل کمال عرفان حضرت ممدوح کے تھے۔ اور فقیر بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہے اور ثناء مولانا مرحوم کی آپ کی زبان سے سنی ہے۔ اور لیکن زہد و روح و تقویٰ پس وہ بھی عیاں ہے اور عیاں کا کیا بیان مثل مشہور ہے اور دلیل ثانی اس پر مدح و ثناء جمیل حضرت مولانا الادل شاہ عبدالعزیز صاحب در مکتوب بنام مولوی خیر الدین صاحب کے ارسال فرمایا ہے اور کاتب الحروف اس کے مطالعہ سے لکھنؤ میں مولوی تراز علی صاحب کے پاس مشرف ہوا ہے (جو بجنسہ آخر میں انشاء اللہ العزیز نقل ہوگا) اور اسی طرح ثناء حضرت محمد اسمعیل صاحب کی مولانا اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ سے دھندا اظاہر کمال الظہور انتہی ملخصاً (مجموعہ فتاویٰ قلمیہ از مولانا امیر حسن سہوانی متوفی ۱۲۹۱ھ)

علیٰ ہذا آثار الصنادید باب چہارم ص ۹۸ میں مرقوم ہے۔

”حی السنۃ قاصح البدع مولانا مولوی محمد اسمعیل رحمۃ اللہ علیہ یعنی شاہ کشور شریعت گستری ملک الملوک دیار دین پروری قاصح بنیان شرک و طغیان حاوی موجبات علم و ایقان مؤسس اس اس کمال مہذب ادضاع حال و قال سالک مسالک ہدایت و ارشاد مجلی آئینہ صافی اعتقاد مرکز دائرہ علوم منطقہ آسمان فہوم مرتقی مدارج درجات عالی پیشوا اے ادنیٰ و اعالیٰ مرجع و مآب فضائل کامروائے طبائع افاضل رموز فہم سرایر تفسیر قرآنی و تفسیر یاب معالم تقدیرات ربانیہ جامع کمالات صوری و معنوی نکتہ سنج کلام الہی و حدیث نبوی قدوہ الہالی پیش گاہ قبول جلال غوامض معقول و منقول، بانی میانی فضل و انضال مہد قواعد تکمیل و اکمال جاہد حق و یقین مثبت دلائل دین مولانا محمدی مخدوم الاتامی مولوی محمد اسمعیل قدس سرہ آپ کو حضرت شہنشاہ یعنی مولانا شاہ عبدالعزیز (المتوفی ۱۲۲۹ھ) و مولانا شاہ رفیع الدین (المتوفی ۱۲۳۲ھ) اور مولانا شاہ عبدالقادر (المتوفی ۱۲۳۳ھ) غفر اللہ لہم کے ساتھ نسبت برادرزادگی کی تھی۔ اور بسبب اس کے کہ جناب جنت مآب مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نے بعد انتقال والد ماجد ان کو بجائے فرزندوں کے پرورش کیا تھا اور حضرت میر درد معفور کی نواسی بھی ان کے ساتھ منسوب تھیں ان کی تربیت اپنے ذمہ لے کر روز و شب حضرت کی تکمیل میں سعی تھی از بسکہ جوہر قابل محتاج تربیت اور نیاز مند تعلیم تھیں ہوتا، آپ کے آئینہ خاطر نے مصقلہ تائید الہی سے ایسی صفا اور جلا حاصل کی تھی کہ اسرار ازل بے حجاب آپ پر منکشف تھے، اسی واسطے اوائل حال میں مطالعہ کتب کی طرف چنداں التفات نہ فرماتے تھے اور حال یہ

تھا کہ جب حضرت مبرور کی خدمت میں زانوئے سبن خوانی تہ کر کر بیٹھتے ازل بسبب استغنا کے یہ محفوظ نہ رہتا تھا کہ سلیق کس جائے سے شروع ہوگا اس کے مابعد کی عبارت سے شروع کرتے جب حضرت معقور وہاں سے امتناع فرماتے تو آپ فرماتے کہ اس مطلب کو آسان سمجھ کر نہیں پڑھا اور فی الواقع اگرچہ وہ مطلب عقده مالا یجمل ہوتا اس طرح اس کی تقریر کرتے کہ موجب حیرت عالی اور ادانی ہوتا اور کبھی اس کے ماقبل سے آغاز کرتے، جب حضرت اس سے متنبہ فرماتے تو آپ اس میں کچھ شبہ کر دیتے اور وہ شبہ ایسا ہوتا کہ حضرت استاد کو اس دفعہ میں بہت متوجہ ہونے کی حاجت ہوتی اس استعدادِ خدا داد کی اعانت سے پندرہ سولہ برس کی عمر میں تحصیلِ معقول و منقول سے فراغت حاصل ہوگئی جو کہ آپ کی ذہانت کی دھوم شہر میں تھی، اکثر فضلاء نے مکمل کہ دعویٰ کتاب دانی و درقیقہ شناسی کا رکھتے تھے، وہ مقاماتِ باریک کہ جن کے صاف کرنے میں روزگار دراز فکر کرنا چاہیے، آپ سے سرِ راہ ملاقی ہو کر باعتبار ظاہر کے بطور مناظرہ کے اس کا استفسار کرنے، اس لحاظ سے کہ اگر ان کے مکان پر جاویں گے تو شاید مطالعہ کتاب یا اعانتِ شروح اور حواشی سے اس کو بیان کریں اور آپ بے تامل اس کو اس طرح سے تقریر فرماتے کہ ان کو اس جرأت سے کمالِ مجالت حاصل ہوتی، ذکر اس زبدۂ ارباب کمال کا داعی ہے کہ ہزار ہزار محامدِ پسندیدہ کو زبان پر لا کر اندکے آتشِ شوق کو تسکین دے۔

گہر نثار کند بر سر زبانِ چشم مرا چو تمام شریف تو بر زبان آید
لیکن کیا کہے کہ نہ زبان کو طاقت تقریر ہے اور نہ قلم کو یارائے تحریر معقولات میں آپ کا نتیجہ و وہ مثل یقینیات اور منقولات میں آپ کی تنہا نقل مانند متواترات، فقہ کا یہ حال تھا کہ ہر مسئلہ کو آیات و حدیث کے ساتھ مستند فرماتے تھے، بیشتر کتبِ علم معقول پر حواشی تحریر کئے اور ازل بسبب طبیعت و قارِ حدت و ذکاوت کی طرف مائل تھی ایک رسالہ منطق میں لکھا اس میں شکل اول کے بعد الطیایح اور شکل رابع کی ابد و البدیہیات ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے دلائل اس قوت و استحکام کے ساتھ مذکور فرمائے کہ اگر معلم اول موجود ہوتا اپنی براہین کو تار عنکبوت سے مست تر سمجھتا، "آپ کی حسن تقریر سے وہ مسائل غامضہ کہ طالب علم کو بعد رد و قدح کے ذہن نشین ہو، جہلانے عامی کو بجز واستماع کے سمجھ میں آجاتے تھے اور اس طرح منقوش خاطر ہوتے تھے کہ مخالفین سے بعضے اہل علم چاہتے کہ کچھ دلائل علمی سے اس کو رد کر کے اس کے ذہن سے نکالیں ممکن نہ ہوتا جب یہ مطالب خوب مہین گئے بموجب ارشادِ سیدِ اصغیا یعنی پیرِ طریقی بدی کے

اس طرح سے تقریر و وعظ کی بنا ڈالی، کہ مسائل جہاد فی سبیل اللہ بیشتر بیان ہوتے ہیں نواح سے جوق در جوق روانہ ہوئے اور حضرت کی خدمت میں ہندوستانیوں میں سے لاکھ آدمی سے زیادہ مجتمع ہو گئے پشاور اور بعض اور مکان سکھوں کی عملداری سے نکل کر غازیان اسلام کے تصرف میں آ گئے سکھوں کے باوجود اس شان و شوکت ظاہری کے آپ کا ایسا رعب دل میں بیٹھ گیا، کچھ ملک دینے پر راضی ہوئے، کئی سال تک یہی سلسلہ جاری رہا، بعد اس کے چونکہ قوم افغانہ بندہ زر اور نہایت طامع ہیں، سکھوں کے اغوا سے آپ سے منحرف ہو گئے، اور سین معرکہ جنگ میں آپ سے دغا کی اور یہ حضرت قلعہ بالا کوٹ کے نواح میں ہمراہ پیر طریقت اور اکثر مسلمان اغزات کے جنتِ اعلیٰ کی طرف راہی ہوئے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۱۲۴۶ حضرت کی شہادت کو چودہ پندرہ برس کا عرصہ گزرتا ہے اہ مختصراً لہ

علی ہذا مولانا شہید مرحوم کے ہم سبق ایک معمر بزرگ ملا عبدالکریم بخاری بھی تھے۔ جو کتب درسیہ اپنے وطن میں پڑھ کر مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے حضور میں بغرض حل مشکلات حاضر ہوئے تھے، شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس قدر فرصت نہیں کہ میں مستقل سبق پڑھاؤں، لڑکا ہمارا صدرا پڑھتا ہے، سماعتاً اس کے شریک ہو جاؤ، وہ اس انداز سے دل میں منقبض رہتے، مولانا شہید مرحوم جو سبق کے لیے آئے، تو کتاب کی ورق گردانی کرنے لگے یہ یاد نہ رہا کہ کل کہاں تک پڑھتا تھا۔ اس پر ملا صاحب بخاری نے ہنس کر کہا میاں صاحب زادے مکھی مار کر ساٹ دیا کرو تا کہ کتاب کھولتے ہی معلوم ہو جائے کہ کل کہاں سے چھوڑا ہے۔ مولانا شہید مرحوم بھی ہنس کر چپ رہ گئے، ایک روز صدرا میں نہایت مشکل مقام آیا ملا صاحب بخاری نے سمجھا کہ آج اس مقام پر ضرور ردو قدح ہوگی لیکن مولانا شہید مرحوم حسب معمول اس مقام سے گزر گئے تو ملا بخاری غصہ میں جھلا کر بولے کہ صاحب زادہ تم کچھ سمجھتے بھی ہو یا یوں ہی گھاس کاٹتے چلے جاتے ہو، مولانا شہید مرحوم نے نہایت منانت اور علم سے کہا کہ اگر آپ کو کچھ شبہ ہو تو پوچھئے۔ ملا بخاری نے کہا کہ اسی مقام کو تو سمجھا دو، مولانا شہید مرحوم نے اس عمدگی اور صفائی سے سمجھا دیا۔ اور وہ معنی بیان کئے کہ طلبہ تو کیا خود آبا حضرت (بڑے چچا شاہ عبدالعزیز صاحب کو مولانا شہید مرحوم آبا حضرت کہتے تھے) بھی متحیر ہو گئے، پھر صدرا کے حاشیہ پر اعتراض کر کے اس کی تغلیط کر دی اور ملا بخاری کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ملا صاحب آپ کو جو کچھ شبہ ہو مجھ سے سبق کے قبل یا بعد پوچھ لیا کیجئے، سبق میں کیوں روکتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے اور میں قصداً اس لیے نہیں کچھ پوچھتا کہ آبا حضرت کو تکلیف ہوگی آج اگر شیخ بر علی زندہ ہوتا تو

۱۲۴۶ نیز دیکھئے تذکرہ اہل دہلی ص ۱۱، ۸۰ (ع-ح)

میں کہتا کہ آؤ چچارات کو ہم تم دو در چراغ کھائیں (مطالعہ) پھر صبح سے ہم سے تم سے باتیں ہوں گی
(الحیاء ص ۱۶ ملخصاً)

نیز رسالہ امیر الروایات ص ۹۱ میں مرقوم ہے "خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی تبارک اللہ صاحب
الدھن کے رہنے والے ایک شخص تھے جو بہت بڑھے اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ انہوں
نے ایک مرتبہ اورنگ آباد میں وعظ کہا، وعظ کے بعد ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تقویۃ الایمان
کی نسبت کیا فرماتے ہیں، میں اس جلسہ میں موجود تھا، میرے سامنے مولوی تبارک اللہ صاحب نے فرمایا
کہ جب تقویۃ الایمان شائع ہو کر الدھن میں آئی تو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، کچھ لوگ مخالف ہو گئے،
اور کچھ موافق اور آپس میں بحث مباحثہ اور گفتگوئی ہونے لگیں، اس وقت میرے چچا حیات
تھے جو بہت ضعیف العمر تھے، آنکھوں سے بھی کم دکھائی دیتا تھا اور کانوں سے بھی اونچا سنتے تھے،
انہوں نے جو یہ رنگ دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا کہ لڑکو! میں چند روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ
کچھ ورق ہاتھ میں لیے ہوئے بحث مباحثہ کرتے ہو، ہمیں تو بتلاؤ کیا بات ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ
جناب ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس پر یہ بحث مباحثہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ
کتاب مجھے سناؤ، ہم نے تقویۃ الایمان اول سے آخر تک سنائی۔ اس کو سن کر آپ نے فرمایا کہ سب بتی
کے لوگوں کو جمع کر لو، اس وقت میں اپنی رائے ظاہر کر دوں گا، ہم لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا، جب سب
لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اب تک دنیا کی حالت دیکھتا رہا اور جو کچھ لوگ کہہ رہے
تھے اور کر رہے ہیں ان کی باتیں بالکل میرے جی کو نہ لگتی تھیں اور میں سمجھتا تھا کہ دنیا اس وقت
گمراہی میں مبتلا ہے اور میرا جی ان باتوں کو ڈھونڈتا تھا مگر کنوئیں میں بھنگ پڑی ہوئی تھی نہ کسی کو
دین کی خبر تھی نہ کوئی بتلانے والا تھا مولوی اسمعیل کا احسان ہے کہ انہوں نے پانی کو اور بھنگ کو
الگ الگ کر دیا اور سیدھا راستہ بتلا دیا۔ اب تمہیں اختیار ہے چاہے مانو چاہے نہ مانو اور
بھانگ ہی پئے جاؤ۔"

(ص ۹۲) نیز خان صاحب نے فرمایا کہ "مولانا نوتوی فرماتے تھے کہ اطراف لکھنؤ میں ایک عالم
رہتے تھے جو بڑے عالم تھے (مولانا نے ان کا نام بھی لیا تھا مگر مجھے یاد نہیں رہا) یہ عالم ایک
مسجد میں رہتے تھے اور مسجد کی جنوبی جانب ایک سہ دری تھی اس میں پڑھایا کرتے تھے۔
مولوی فضل رسول بدایونی ظہر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچے،
اور ان کو اپنی وہ تحریرات سنائی جو انہوں نے مولانا شہید کے رد میں لکھی تھیں اور ان سے

ان کی تصدیق اور مولانا شہید کی تکفیر چاہی اتنے میں جماعت تیار ہو گئی مولوی صاحب نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر غور کریں گے مولوی فضل رسول کے ساتھ ایک شخص بھی تھا۔ مولوی صاحب اور مولوی فضل رسول تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ ان کا ساتھی نہیں اٹھا، اور بیٹھا ہوا حقہ پیتا رہا۔ جب مولوی صاحب نماز پڑھ کر تشریف لائے تو اسے حقہ پیتے ہوئے دیکھا۔ اس پر مولوی صاحب نے مولوی فضل رسول سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے عزیز ہیں مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کتنے دنوں سے ہیں۔ انہوں نے مدت بتائی۔ اس پر مولوی صاحب نے فرمایا کہ تکفیر کا میرا ارادہ پہلے ہی نہ تھا مگر اتنا ارادہ تھا کہ کچھ آپ کے موافق لکھ دوں گا۔ مگر الحمد للہ کہ اس وقت نماز کی برکت سے مجھ پر ایک حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ شخص تمہارا عزیز بھی ہے اور اتنی مدت سے تمہارے ساتھ بھی ہے مگر باوجود اس کے تم اسے مسلمان (نمازی) بھی نہ بنا سکے اور مولوی اسمعیل حسن طرٹ کو نکل گیا ہے ہزاروں کو دیندار بنا گیا ہے، پس قابل تکفیر تم ہو یا کہ مولوی اسمعیل لہذا تم میرے پاس سے جاؤ۔ میں کچھ نہ لکھوں گا اس پر وہ بے تیل مرام واپس ہو گئے۔ یہ قصہ بیان کر کے خان صاحب نے فرمایا کہ اس شخص سے ملا ہوں، جو مولوی فضل رسول کے ساتھ تھا حالانکہ وہ بڑھا ہو گیا تھا، مگر بڑھا پتے تک بے نماز تھا اور دنیا کی تمام بازیوں مثل کبوتر بازی بٹیر بازی مرغ بازی وغیرہ میں ماہر تھا،

(۱۴) خان صاحب نے فرمایا کہ ”مجھ سے شاہ عبدالرحیم نے بردایت مولانا گنگوہی بیان فرمایا۔ کہ سید صاحب کے قافلہ کار ریاست رام پور جانے کا ارادہ ہوا یہ زمانہ نواب احمد علی خاں کا تھا جب علماء رامپور کو اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سید صاحب کے لوگوں کو بالخصوص مولوی اسمعیل کو نیچا دکھایا جاوے اور مشورہ سے ایک عالم صاحب کو گفتگو کے لیے منتخب بھی کر لیا گیا۔ اس زمانہ میں رامپور کے ایک صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے، جو رام پور ہی کے رہنے والے تھے۔ جب ان کو اس مشورہ کی اطلاع ہوئی تو وہ رامپور سے پیدل روانہ ہوئے اور دو تین منزل چل کر سید صاحب کے قافلہ سے ملاقات کی۔ اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ صاحبوں کا رامپور تشریف لے جاتا مصلحت نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے علماء نے آپ لوگوں سے مناظرہ کا مشورہ کیا ہے اور وہ مناظرہ پر تلے ہوئے ہیں اور اگر جانا ہی ہے تو اور لوگ جائیں مگر مولوی اسمعیل صاحب کا جانا کسی طرح مصلحت نہیں ہے، کیونکہ علماء ان کے خاص طور پر درپے ہیں اس کے بعد وہ خاص طور پر مولوی اسمعیل صاحب کے

پاس گئے اور ان سے خصوصیت کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ ہرگز رام پور تشریف نہ لے جائیں۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کی وجہ سے اس قدر تکلیف گوارا کی اور ہم آپ کے ممنون ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو کیونکہ وہ لوگ یا معقول میں گفتگو کریں گے یا منقول میں اگر منقول میں گفتگو کریں گے۔ تو جوابات ہمیں معلوم ہوگی ہم اس کا جواب دیں گے اور جو نہ معلوم ہوگی ہم صاف کہہ دیں گے، کہ ہم نہیں جانتے اور اگر وہ معقول میں گفتگو کریں گے تو عقل اللہ نے ہمیں بھی دی ہے وہ انشراقبہ اور مشائیہ کا جمع کیا ہوا گوہ اُچھالیں گے۔ اس کے جواب میں ہم بھی اپنی عقل سے گوہ اُچھالیں گے، دیکھیں وہ کہاں چلتے ہیں۔ غرض مولانا نے اپنا ارادہ فرسخ نہیں کیا۔ اور قافلہ کے ہمراہ مولانا رامپور پہنچے جب وہ رامپور پہنچے تو حسبِ قرار دادِ باہمی علماء رام پور نے اپنے منتخب عالم کو مناظرہ کے لیے بھیجا۔ اس نے پہنچ کر مولانا سے سوالات شروع کئے اور مولانا نے تمام سوالات کا جواب دیا۔ گفتگو تین روز تک رہی، جب سائل کے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا تو مولانا نے فرمایا کہ آپ کے سوالات تو ختم ہوئے، اب مجھے اجازت ہو تو چند سوالات میں بھی کروں، انہوں نے اجازت دی، مولانا نے صرف چار سوال کئے، دو معقول کے اور دو منقول کے، مگر ان کو جواب نہ بن آیا، اس لیے انہوں نے مہلت چاہی کہ میں کل جواب دوں گا، آپ نے اجازت دے دی، اگلے دن صبح کی نماز کے وقت ان کا حجر انہیں کھلا لوگوں نے نماز کے لیے اٹھانا چاہا مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، تب لوگوں کو شبہ ہوا تو لوگ کو اڑاتا کر اندر داخل ہوئے دیکھا تو وہ عالم صاحب مرے پڑے ہیں اور انہوں نے سر میں پتھر مار کر خودکشی کر لی ہے (حاشیہ از مولانا اشرف علی صاحب ٹھانوی)

قولہ فی آخر القصدہ پتھر مار کر الخ اقول ایسا سوالی کا خوف کیا مگر اس رسوائی سے نہ بچے، جب کہ اس قصہ کی شہرت ہوگئی، یہ تو دنیا کا خسارہ ہوا کہ جان اور جاہ دونوں برباد ہوئے اور آخرت کا خسارہ کہ خودکشی پر استحقاقِ مؤاخذہ ہے، یہ جدار ہا، احقر کے وجدان میں یہ خسارہ دارین سزا ہے، اہل اللہ کے ساتھ عداوت اور آویزش کی بقول عارف شیرازی

بس تجربہ کریم دریں دیر مکافات باورد کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد

علیٰ ہذا دافع الفساد قانع العباد قاطع الاشتراک والبدعات (مؤلفہ مولانا شاہ جمعدار مرتضیٰ خان صاحب رامپوری) ارشد خلفاء جناب سید احمد صاحب غازی بر میری پیر طریقت نواب محمد علی خان صاحب مرحوم رئیس وانی ٹونک مطبوعہ محمدی بدار الاسلام محمد آباد عرف ٹونک

واقع علی گنج ۱۲۸۲ھ ۹۵ ص میں فرماتے ہیں:

”یعنی شخص مولوی محمد اسمعیل صاحب کا رسالہ تقویۃ الایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں کے آگے پڑتے ہیں، اور معنی اس کے غلط سمجھاتے ہیں، اور لوگوں کو راہِ حق سے پھیرتے ہیں۔ مولوی محمد اسمعیل صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، اور ان سے اکثر لوگ بسبب منع کرنے شرک و بدعت کے عداوت رکھتے ہیں، ہم واسطے واقع فساد کے عبارت کئی مقام تقویۃ الایمان کی لکھتے ہیں، اس سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ تقویۃ الایمان میں لفظ بے تعظیمی کا نہیں، اگر کوئی دشمن دین کا بسبب کج فہمی اپنی کے اس کتاب میں الفاظ بے تعظیمی کے نکانے تو اس کے قول کا کیا اعتبار ہے۔

(ایضاً ص ۱۱۸) پیشتر کرامات سید احمد صاحب رام پور میں صادر ہوئیں۔ مولوی عبدالحی و مولوی محمد اسمعیل صاحب کی ہمراہی میں بزمانہ نواب احمد علی خاں صاحب۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا مولوی عبدالحی صاحب کا وعظ ہونا۔ اس پر لوگوں کا اعتراض کرنا اور جوابات از طرف مولوی عبدالحی صاحب و مولوی محمد اسمعیل و سید احمد صاحب دینا بڑے بڑے خاندانی اور اہل العزم لوگوں کا مرید ہونا (مفہوم) ایضاً احسن الوصایا مؤلفہ حضرت جمعدار مرتضیٰ خان صاحب ص ۱۲۳ میں مرقوم ہے:-

”سرگروہ اس فرقہ کا کہ نام اس کا فضل رسول ہے اور رہنے والا بدایون کا ہے اور اس نے مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے ایک رسالہ تالیف کیا ہے کہ نام اس کے رسالہ کا بوارق ہے اور اس نے اس رسالہ میں پہلے ذکر وہابیوں کا کیا ہے، پھر وہابیوں کو بددین ٹھہرایا ہے۔ پھر ابن حنبل کا ذکر کیا ہے، پھر ابن تیمیہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے، پھر ان سب کو بددین ٹھہرایا ہے پھر سید احمد صاحب غازی رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولوی اسماعیل صاحب کا اور مولوی عبدالحی صاحب کا ذکر کیا ہے اور سید احمد صاحب پر اور مولوی عبدالحی صاحب پر جس طرح اس کے دل میں آیا اس طرح ان دونوں صاحبوں پر طعن و بہتان کیا ہے اور مولوی اسمعیل صاحب پر ان دونوں صاحبوں سے زیادہ طعن و بہتان کئے۔“

(ص ۱۶۹) ”دو شخص اہل حق سے بڑے جھگڑانے والے ہیں، ایک فضل رسول رہنے والا بدایون کا اور دوسرا مولوی فضل حق رہنے والے خیرآباد کے اور مولوی فضل حق عداوت رکھتے تھے اہل حق سے اور ان کے باپ یعنی مولوی فضل امام صاحب ان کو منع کرتے تھے کہ اہل حق سے جھگڑامت کر، آخر ان کا کہنا مانا، آخر کو قید ہوئے اور جس علت سے وہ قید ہوئے تھے، وہ علت ان پر ثابت بھی نہ ہوئی اور پھر کالے پانی کو بھیج دیئے گئے، یہ محض اہل حق سے عداوت

رکھنے کا باعث ہے اور دوسرا فضل رسول کہ اہل حق سے جھگڑا کرتا تھا آخر اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ حیدرآباد کن سے نکالا گیا اور اندھا ہو گیا اور طرح طرح کی ذلت اور خرابی اٹھائی یہ وہ شخص کہ اکابر ہیں اہل حق سے جھگڑا کرنے والوں میں کہ ان کا حال یہ ہے جو لکھا گیا ہے اور باقی جو ان سے ورے درجہ کے ہیں عداوت میں تران کا کیا حال لکھوں کہ کس طرح خراب ہوئے اور ایسے ہی سما کے پٹھانوں اور پشاور کے درانیوں نے اہل حق سے جھگڑا کیا، پہلے ان کا ملک سکھوں نے لیا، بعد ان کے انگریزوں نے لے لیا، اب خراب خستہ ہوئے پھرتے ہیں اور جگہ کے پٹھانوں نے اور کابل کے درانیوں نے کچھ جھگڑا سید احمد صاحب غازی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں کیا۔ اب تک وہ آباد ہیں اور اگر کوئی اس وقت میں سید احمد صاحب پر یا ان کی کتاب صراط مستقیم (ریاتبیہ القافلین) پر یا ان کے مریدوں کے اور متبع سنت اور لوگوں پر طعن اور بہتان کرنے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا پاوے گا یا آخرت میں۔“

اہل حدیث پر طعن اہل بدعت کی علامت ہے واضح ہو کہ بے شک مبتدعین گور پرستوں کا ہمیشہ سے یہی وطیرہ ہمیشہ رہا ہے کہ مخالفت توحید و سنت کے درپے ہو کر ائمہ دین موحدین اہل سنت سے دشمنی رکھتے اور ان پر محض جھوٹے الزام و اتہام لگاتے رہے ہیں چنانچہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے غنیۃ الطالبین ص ۱۸۲ میں فرمایا:

واعلم ان اهل البدع علامت يعرفون بها فعلامه اهل البدعة الواقعة في اهل الاثر۔
 (مخلص)

”جانو کہ تحقیق اہل بدعت کی علامتیں ہوتی ہیں جن سے وہ پہنچاتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک علامت اہل بدعت کی ہے برائی کرنا، اہل حدیث کی جو سنت و جماعت کی پیروی کرتے ہیں؟“

امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ پر شیخ فضل رسول کی نظر عنایت اور اہل بدعت کی ایک علامت

جس طرح مولوی فضل رسول بدیوانی منقطعی نے بوراق ص ۳۳-۳۴ میں امام ابن تیمیہ وغیرہ رحمہم اللہ کو اشقیاء ناپاک و سفاک نجیثہ شیطانیہ وغیرہ الفاظ کے ساتھ بہتانات لگائے ہیں جن کی نشان میں مولوی نعیم الدین کی بڑی مستند حقیقی مذہب کی معتبر کتاب ردالمحتار ج ۳ ص ۲۹۹ و ۲۹۸ میں

شیخ الاسلام ابن تیمیہ الحنبلی "شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ الحنبلی" لکھا گیا ہے۔ اسی طرح خصوصاً ہندوستان میں خاندان حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دشمنی پر کمر باندھی۔ آپ کے قتل کے درپے ہوئے بڑے بڑے ہنگامے برپا کئے گئے صرف اسی وجہ سے کہ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی و اردو میں بغرض تقسیم عوام الناس کئے گئے جس سے بدعات و گورپرستی سب خاک میں مل گئیں۔ چنانچہ بڑے طعن و طنز کے ساتھ بوارق بدایونی ص ۱۲ میں لکھا گیا۔ الحاصل شاہ ولی اللہ صاحب آنچہ نوشتہ اند مخالفت اہل سنت و جماعت است۔

واولاد امجاد شاہ ولی اللہ کہ این گونه تصنیفات را ذایع و شائع نساختند و در پرودہ کتمان داشتند گویا پرودہ بر بے جا پردگیہائے والد ماجد خود انداختند مولوی محمد اسمعیل زمانہ را فارغ از حکومت اسلام و خالی از علمائے اعلام یافتہ حدت جبلی را تھیلے بلند آوازہ ساختہ آں انگہ افسردہ زیر خاکستر آکما یعنی مشتعل نمودہ و تخم پوشیدہ نہ خاک را آب داوہ حسن نبات الارض اہم مخلصاً لہ

پس اس کے کذب و بطلان کے لیے مولوی نعیم الدین ہی کے گھر کا ثبوت **گھر کا بھیدی!** کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اسی قدر بس ہے کہ مولوی فضل رسول بدایونی مسلم و معتمد مولوی صاحب بریلوی و مولوی نعیم الدین کے اچھے میاں شاہ آل احمد صاحب المتوفی ۱۲۳۵ھ مارہروی کے مزید تھے چنانچہ طالع الانوار مطبوعہ صبح صادق سینا پوران کی سوانح ص ۱۹ میں مرقوم ہے، نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے پیران مارہروی اسی خاندان شاہ صاحب کے غلام سند یافتہ تھے چنانچہ انوار العارین مطبوعہ صدیقی بریلی مصنفہ از ذی العقده ۱۲۸۶ھ ص ۲۶ میں مرقوم ہے و سند حدیث شریف از مولانا شاہ عبدالعزیز گرفتہ اند یعنی شاہ اچھے میاں سید آل احمد صاحب المتوفی ۱۲۳۵ھ برادر زاوہ سید آل رسول صاحب پیر مولوی صاحب بریلوی اور ان کے والد مولوی تقی علی خاں صاحب کے سند حدیث شریف میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب خلف الصدق والرشید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ چنانچہ مدارج حضور نور جلد ثانی ص ۱۹ میں مرقوم ہے کہ۔

۱۲۸۶ھ اس کا معقول و مدلل جواب الصواعق الالہیہ فی الرد علی الہابیدہ از مولانا محمد شیر الدین قنوی متوفی ۱۲۶۲ھ ص ۸۵ میں دیا گیا ہے۔ (ص ۲۰)

”آپ نے اپنے صاحب زادہ سید ابوالحسن صاحب نوری کو ۱۲ ربیع الاول ۱۲۶۷ھ میں اجازت سلاسل و قرآن کریم و صحاح ستہ و مصنفات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی مرمت فرمائی۔“

نیز مولوی صاحب بریلوی خاتمہ جواہر البیان ص ۲۰۳ میں لکھتے ہیں ”پنجم جمادی الاولیٰ ۱۲۹۳ھ کو مدینہ میں سید ابوالرسول احمدی پر (والد صاحب تقی علی خاں نے) بیعت حاصل فرمایا۔ پیر مرشد نے جمیع سلاسل و سند حدیث عطا فرمائی۔“

اور خود مولوی نعیم الدین نے اپنی اسی کتاب زیر بحث کے ص ۳۱ میں لکھا ہے کہ ”شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کا ہندوستان کے طول و عرض میں کافی اثر تھا، مسلمان اس خاندان کے ارادتمند و مستعد تھے۔“

اور بے شک شاہ ولی اللہ صاحب کے نامور پوتے، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے دل بند بھتیجے اور شاگرد رشید حضرت مولانا محمد اسمعیل شہید مرحوم تمام اصول و فروع عقائد و اعمال و اخلاص میں قدم بقدم اپنے جد امجد اور اپنے تایا محترم کے چلے چلائے مولانا شہید مرحوم کی تمام تصنیفات و تالیفات علم و تقویٰ زہد و جہاد فی سبیل اللہ سب اس پر شاہد عدل ہیں۔

فتویٰ شیخ بدایونی بابت جواز اجرت بنائے بت خانہ مگر برخلاف اس کے فتوے مولوی فضل

رسول بدایونی مطبوعہ مفید الخلائق ۱۲۲۸ھ شاہ جہان آباد ص ۱۴ میں مرقوم ہے :-

یہ بنیید کہ ساختن بت کفر نیست و در جواز بیع آن تفصیل علی الاختلاف و حروری ساختن بتخانہ و برا فروختن نامرعیود مجوس جائزہ“

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا مولانا شہید مرحوم کی حمایت توحید اور اتیان سنت و زہد و تقویٰ کو۔ اور مولوی فضل رسول کے مقولہ کو جس میں بت بنانا کفر نہیں اور بت خانہ بنانے اور مجوس کی مسجد آگ جلانے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ میں تفاوت راہ کجاست تا کجاست۔ سچ ہے۔

چوں خدا نخواہد کہ پردہ کس درویش اندر طعنے پاکان برد!

مولانا گنگوہی اور تقویۃ الایمان | علی انہذا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی تلمیذ

رشید مولانا مفتی صدرالدین صاحب مرقوم اور شاہ احمد سعید صاحب و مولانا شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی اور مولانا مملوک علی صاحب جن کی مدح و توصیف انوارِ ساطعہ میں موجود ہے۔

”مولوی رشید احمد صاحب کے استاد شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی“ کا فتویٰ حسب ذیل ہے جو فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۴۵ و ص ۱۲۲ میں مرقوم ہے :-

”از بندہ رشید احمد عفی عنہ گنگوہی بعد سلام مسنون مطالعہ فرمایند آپ کا خط آیا، تم نے حال بزرگان دین پوچھا ہے، لہذا جواب لکھتا ہوں کہ کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا اور مولانا محمد اسحق دہلوی“ ولی کامل محدث فقیہ عمدہ مقبولین حق تعالیٰ کے سے تھے جو کوئی ان دونوں کو کافر یا بد جانتا ہے وہ خود شیطان ملعون حق تعالیٰ کا ہے فقط“

”الجواب (ثانی) مولوی محمد اسمعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم متقی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حال میں رہے، آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے، پس جس کا ظاہر حال ایسا ہو، وہ ولی اللہ اور شہید ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لا جواب ہے، استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، اور موجب اجر کا ہے، اس کے رکھنے کو جو بڑا کہتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے، اگر اپنے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی کو نہ سمجھے تو اس کا تصور فہم ہے کتاب اور مؤلف کی کیا تقصیر، بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں اگر کسی گمراہ نے اس کو بڑا کہا تو وہ خود ضال و مضل ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الراجی رحمۃ ربہ رشید

احمد گنگوہی عفی عنہ“

احمد
رشید
الہوسعود
۱۳۰۱

نیز رسالہ امیرالروایات سنہ میں مرقوم ہے :-

”خاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی تقویۃ الایمان کی نسبت فرماتے تھے کہ اس سے بہت ہی نفع ہوا، چنانچہ مولوی اسمعیل صاحب کی حیات ہی میں دو ڈھائی لاکھ آدمی درست ہو گئے تھے اور ان کے بعد جو کچھ نفع ہوا اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔“

ناظرین کی خدمت میں مقامی حیثیت سے ضلع مراد آباد کے دو مقتدر عالم صاحب فضل و کمال مولانا سید محمد قاسم علی صاحب مولانا سید احمد حسن صاحبؒ کے فتاویٰ بھی حسب ذیل ہیں :-

”المجیب مصیبت واقعی حضرت مولانا مرحوم معذور کو جو شخص کافر اور مردود کہے وہ فاسق ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ اور کتاب تقویۃ الایمان واسطے درستی ایمان کے انیسرا عظم ہے مگر جہلا کو چاہیے کہ اس کے مضامین اہل حق سے معلوم کر دیں تاکہ بوجہ جہالت اپنی کے حق رسی سے محروم ہو کر زبان طعن و طعن کی نسبت کتاب مسطور کے زکھولیں، فقط محمد قاسم علی عفی عنہ۔ امام شہر مراد آباد۔“

مولانا عالم علی ۱۲۹۶
خلف
محمد قاسم علی

المختصر من فضائل الفاضل الجلیل والحدیث النبیل المولوی محمد اسمعیل بواک اللہ تعالیٰ فی جوار محبتہ اندہ عاش حیدر اومات شہید اوکل ما فی کتابہ المسی بتقویۃ الایمان بل فی ما شتصا نیفہ ہو تفصیل لما اجمل و بیان لما اضمرا فی الایات واحادیث نبیہ الکریم وذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم حررہ بقلمہ وقالہ نعمہ خادم الطلیہ

۱۲۹۶ احمد

ارشاد ملامید مولانا المحترم محمد قاسم تانوریؒ آپ نے تقویۃ الایمان اور جلد تصانیف مولانا شہید مرحوم یعنی ایضاح الحق فی رد تفصیل البدعات والتقلید۔ اور تنویر العینین فی اثبات سنیۃ رفع الیذین ورد التقلید و منصب امامت و تقسیم درجات امامت کبریٰ و صغریٰ۔ و صراط مستقیم و فرق تصوف رسمی و اصلی۔ در سالہ اصول فقہ جس میں عدم وجوب تقلید خصوصاً تقلید شخصی کی وضاحت ہے۔ و مثنوی سلک نور در بیان فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خالص توحید حق تعالیٰ انظم میں تقویۃ الایمان کا فوٹو ہے وغیرہ۔ کتب کو آیات و احادیث کے اجمال کی تفصیل بتائی جو علماء دیوبند کے خصوصاً لائق اقتداء ہے مگر دیدہ باید!

۱۲۳۰ھ حالات کے لیے دیکھئے تذکرہ علمائے ہند اردو ص ۲۶۷-۲۶۸ (ع-ج)

علی ہذا مولانا محمد قاسم مرحوم نالوتوی و مولانا امروہوی مرحوم کے تلمیذ رشید جانشین
 مسند درس احادیث مولانا عبدالرحمن مراد آبادی شیخ الحدیث کافتوی ہے
 ”بیشک تقویۃ الایمان باعث تقویت الایمان ہے عبدالرحمن کان اللہ لہ ولو الیدیہ
 احسن الیہما والیہ الجواب صحیح محمد صدیق محمد صدیق مراد آباد
 نیز مولانا محمد صدیق مراد آبادی مرحوم گلستان مناقب میں لکھتے ہیں :-

نہ کار یوا الفضولانت راہ شرع اور فتن
 امام اہل سنت پیشوائے مذہب ملت
 ولی اللہ جد پاک و عبدالغنیثش والد
 در آن ساعت کہ شد مد نظر ترویج دی اورا
 نمیز ساخت از توحید و سنت شرک و بدعت را
 محمد و سید احمد شد صدی عشر و ثالث را
 ہزاراں سنت مردہ ازو شد زندہ در عالم
 امام بر خفتش گویم شہید اکبرش خوام
 چو مولانا نے عید المی و اسمعیل خداکش
 چو مولانا محمد قاسم و شاہ رشید احمد
 ازین دو شاہ اول مرشد ست و دستگیر من
 تویہ تقویت از بہر ایمان ست تصنیفش
 زا ایضاح الحقش ایضاح حق بر الحق گشتہ
 صراط مستقیمش ہادی راہ طریقت شدہ

چو مولانا نے اسماعیل باید بضمارش
 بجا باشد کہ خوام جانشین شاہ ابرار ش
 شہہ عبدالعزیز دہلوی عم نکو کارش
 جناب سید احمد شد درین رہ حامی یارش
 خداوند دو عالم ساخت در عالم چو معیارش
 کہ حق در کشور تحقیق حق بخشید سلطان ش
 یہ احیاء یکے سنت ثواب صد شہید انش
 درینجا باغ رضوانش در آنجا باغ رضوانش
 گدائے درگہ والا ہزاراں ہجو سلطان ش
 بسے سر چشمہ علم و عمل جاری ز فیضان ش
 ز باتم قاصر ست از شرح و صنف علم و عرفان ش
 ندارد پیرہ ایمان کہ بر خیزد یا نکارش
 شد از تنویر عینیش منور چشم نظار ش
 براہ راست رفت آنکس کہ از دل کرد افراش

مولانا شہید پر ہوس ملک گیری کا بہتان اور اس کا مدلل جواب

مگر حیف مولوی نعیم الدین کی اس سینہ زوری، بہتان بندی پر کہ ص ۳ میں محض عناداً لکھا کہ
 ”ہندوستان میں بھی مولوی اسمعیل دہلوی کے سر میں ملک گیری کا سودا تھا، جس سے ہندوستان
 کے تاج و تخت پر ان کو قبضہ مل سکے گا، اس تخیل پر وہ چل پڑے، مولوی اسماعیل
 کے مقدر نے یادری نہ کی اور انہیں ہندوستان کی فرمان روائی نصیب نہ ہوئی“

اس تہمت و بیہودگی کی تردید کے لیے خود مولانا شہید مرحوم کا مکتوب اپنے شیخ سید احمد صاحب کی جانب سے کافی ودانی ہے جو علین تیسرے موقع جنگ پر تحریر میں آیا ہے ناظرین اہل انصاف کے ملاحظہ کے لیے حسب ذیل ہے :-

”آپ کا خط اظہار و دعاوی شجاعت کے متعلق پہنچا ظاہراً ہماری طرف سے جو اس ہنگامہ آرائی سے مقصود ہے اس کو آپ نے اچھی طرح نہیں سمجھا، اب متوجہ ہو کر سننا چاہیے کہ منازعت اہل حکومت و ریاست سے متعدد اعراض ہوتے ہیں، بعضوں کو حصول مال و ریاست مقصود ہوتا ہے بعضوں کو اظہار شجاعت اور بعضوں کو فقط حصول مرتبہ شہادت اور ہمیں فقط حکم اپنے مولے کا کہ مالک علی الاطلاق ہے دوبارہ نصرت دین محمدی بجا لانا وارد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عزوجل گواہ ہے ہماری طرف سے ہنگامہ آرائی کی سوائے اس غرض کے کوئی اور غرض نفسانی نہیں ہے بلکہ اس کی آرزو بھی نہیں ہے، نہ کبھی زبان پر آئی، نہ کبھی دل میں گزری۔ پس نصرت دین محمدی میں ہر قسم کی کوشش جس طرح بھی ممکن ہوگی، بجا لائیں گے اور ہر وہ تدبیر جس کو مفید جانیں گے کام میں لائیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی سبب میں مشغول رہیں گے اور تمام عمر انہیں

از امیر المؤمنین سید احمد صاحب بحواب نامہ سردار بدھ سنگھ جنرل افواج ہمارا جہ رنجیت سنگھ بسم اللہ الرحمن الرحیم از امیر المؤمنین سید احمد بر ضمیرا بہت تخمیر سپہ سالار جنود و عساکر مالک خزان و وفاتہ جامع ریاست و ریاست حاوی امارت و ایالت صاحب شمشیر و جنگ عظمت نشان سردار بدھ سنگھ ہدایہ اللہ تعالیٰ سواء الطریق و امطر علیہ سبحان التوفیق۔۔۔ پوشیدہ نما نہ کہ نامہ فصاحت شامہ مشتمل بر اظہار مراتب و دعاوی شجاعت و شہامت رسید مضامین مندرجہ واضح گردیدہ ظاہراً آنچه ایجاب را ازین ہنگامہ آرائی و معرکہ پیرائی مقصود است آن را خوب نہ فہمیدہ اند کہ نامہ مذکورہ نگارش نموده اند الحال بگوش ہوش باید شنید و خلاصہ آن بغور تمام باید فہمید کہ منازعت یا اہل حکومت و ریاست بنا بر اعراض متعددہ می باشد یعنی را از منازعت مذکورہ حصول مال و ریاست مقصود ہے باشد و یعنی را اظہار شجاعت

تدبیرات میں وقتوں کو صرف کریں گے
 جب تک زندہ ہی اسی راہ پر چلیں گے
 اور جب تک موجود ہیں اسی مقصد کو
 ڈھونڈیں گے، جب تک مرا اور پاؤں
 ہیں یہی راہ اور اسی سودا کی دھن ہے خواہ
 مفلس ہو جاویں خواہ غنی، خواہ منصب سلطنت
 پاویں خواہ رعیت گری خواہ بڑوں نامردگی
 کے ساتھ مہتمم کئے جائیں، خواہ بہادری کی
 خوشی کے ساتھ خواہ مرتبہ غم کے ساتھ فائز
 ہوں، خواہ درجہ شہادت کے ساتھ البتہ
 اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مولیٰ کی رضا
 اس میں منحصر ہے کہ معرکہ جنگ میں تن تنہا
 اپنی جان سے ہم آئیں پس بسم اللہ اور
 اللہ کی قسم کہ سو جان کے ساتھ سینہ سپر ہم
 ہوں گے اور فوج کی جماعتوں میں بے
 دغدغہ اور ہراس کے ہم آئیں گے،
 الغرض ہمیں اظہار کرنا شجاعت کے
 دعوؤں کا اور تحصیل ریاست سے غرض
 نہیں ہے اس کی سچائی یہ ہے کہ اگر کوئی
 شخص بڑے امیروں اور عالی قدر رئیسوں
 میں سے دین محمدی کو قبول کرے، اسی
 وقت اس کی مردانگی کا ہم بصد زبان
 اظہار کریں گے اور اس کی سلطنت کا
 زیادہ ہونا ہزار جان سے ہم بچا ہیں گے،
 بلکہ اس کی ریاست کی ترقی میں ہم بے شمار

وشہامت و بعضے را فقط تحصیل مرتبہ شہادت
 وایں جانب را امرے دیگر متصور است و
 آن فقط بجای آوردن حکم مولائے خود کہ مالک علی
 الاطلاق و ملک بالاستحقاق است کہ در مقدمہ
 نصرت دین محمدی وارد شدہ است خداے
 عزوجل گواہ است بریں معنی اینجانب را
 از ہنگامہ آرائی غیر از امر مذکور غرضے دیگر از
 اغراض نفسانیہ در میان نیست بلکہ آزر دے
 آن ہم نہ گاہے بر زبان میگردونہ گاہے بول
 میگذرو پس در نصرت دین محمدی ہر سعی
 بہر وجہ کہ ممکن می باشد بجای آرم و ہر تدبیرے
 کہ در ان مفید می نماید بروئے کار می آرم
 و انشاء اللہ تعالیٰ تا دم مرگ در ہمیں سعی
 مشغول خواہم ماند و تمام عمر در ہمیں تدبیرات
 میندول خواہم کرد تا زندہ ام ہمیں راہ می
 پویم و تا موجود ام ہمیں مقصدے جویم تا سرو پا
 است ہمیں راہ است و ہمیں سودا خواہ
 مفلس شوم خواہ غنی خواہ منصب سلطنت
 یا ہم خواہ منصب رعیت گری خواہ مہتمم بچیں
 شوم خواہ مہتمم بشجاعت خواہ بر تیرہ غزا فائز
 شوم خواہ بمنزلہ شہادت آئے اگر بینم کہ
 رضائے مولائے من در ہمیں منحصر است،
 کہ در معرکہ جنگ تنہا بجان خود بیایم پس
 باللہ و باللہ کہ بصد جان سینہ سپر نمایم
 و در مجامع عساکر بیدغدغہ و سواس

کوشش کریں گے اس امر کا فی الحال امتحان کر لیں اگر خلاف نکلے تو اس میں ہمیں الزام دیں اگر بنظر انصاف غور کریں ہماری طرف اس بارہ میں اصلاً مطلع کرنے اور ملامت کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جس وقت بڑے درجہ کے لوگ دوبارہ بجالانے، اپنے حاکم کے حکموں سے کوئی عذر اور حیلہ نہیں پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ حکومت انہیں کی جنس سے بلکہ منجملہ ان کے بھائیوں کے ہے پس ہماری طرف سے دوبارہ بجالانے حکم الحاکمین کے کیوں کر کوئی عذر ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ جلیل الشان خالق تمام افراد و انسان بلکہ تمام جہان کا ہے والسلام علی من اتبع الهدی۔

درآیم بالجہد مرابا ظہار دعا دی شجاعت و تحصیل ریاست غرض نیست علامتیں ہمیں است کہ اگر کسی امراء کبار و دروساء عالیمقدار دین محمدی قبول نماید فی الحال مردانگی او بصد زبان اظہار نماید و از ویاد سلطنت او ہزار جان می خواہم بلکہ درباب ترقی ریاست ادسائی بشمارے آرم ایں امر فی الحال امتحان کنند اگر خلاف برآید دران الزام دہند اگر بنظر انصاف غور نمایند، اینجانب بدیں مقدمہ اصلاً مطلعون و طام نیست، زیرا کہ وقتیکہ آن عظمت نشان در مقدمہ بجا آوردن احکام حاکم خود پیش عذرے و حیلہ نمی توانند آورد حالانکہ آن حکومت نشان از افراد ایشان بلکہ از جملہ برادران ایشان است پس اینجانب در مقدمہ بجا آوردن حکم الحاکمین چکو تہ عذر تو اند آورد حالانکہ آن جلیل الشان خالق جمیع افراد انسان بلکہ کون ساڑا کو ان است والسلام علی من اتبع الهدی

تحریر تاریخ پانزدہم

شہر جمادی الثانی ۱۲۴۲ھ سے

علی انڈامولانا شہید مرحوم نواب وزیر الدولہ مرحوم رئیس ٹونک کے نام تحریر فرماتے ہیں :-

تمام عمر خود را بلکہ ہر ساعتے از ساعات اپنی تمام عمر بلکہ شب و روز کی ہر گھڑی کو جہاد

کے قائم کرنے میں صرف کریں اور تمام اوقات
عزیزہ کو اسی بہترین سعی میں معمور رکھیں اور
بہترین عمر کو اسی شغل میں سعادتِ عظمیٰ شمار
کریں خواہ سعی مذکور انجام کو پہنچے یا نہ پہنچے
کیونکہ مقصود صرف کرنا اپنی عمر کا ہے
اطاعتِ ربِّ العالمین اور اتباعِ
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں
انتہیٰ مخصوصاً

روز و شب در سعی و اقامتِ جہاد صرف
مابند و جمیع اوقاتِ عزیزہ را بہ ہمیں
مساعی جمیدہ معمور دارند و صرف عمر گزارنمایہ
را در ہمیں شغل عین سعادتِ عظمیٰ شمارند
خواہ سعی مذکور با انجام رسد یا ترسد چه
مقصود صرف عمر خودست و را طاعتِ
ربِّ العالمین و اتباعِ سید المرسلین
انتہیٰ مخصوصاً

نیز ایک مکتوب مطول میں بنام میر شاہ علی صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”ہر شخص اگرچہ تنہا اور ضعیف اور قلیل
الاستطاعت ہوئے فوراً سنتے ہی آواز
دعوت کے اپنے گھر سے دوڑے اور اپنی
جان کو جس قدر سامانِ جنگ کے ساتھ میسر
ہوئے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچا دے تاکہ
قیامِ جہاد کی صورت بندھے نہ کہ اپنی جان کو
اللہ کی راہ سے کھینچ کر پیٹ کے بندوں میں
داخل کرے اور اس رکنِ دین متین کو چھوڑ
کر امیروں کی چھوٹوں میں جو دین کی مخالفت
کرتے ہیں اور عورتوں کی شرم گاہ کی لذت میں
جو ناقصاتِ عقل و دین ہیں مشغول ہوئے،
بجان اللہ اسلام کا حق یہی ہے کہ اسلام کے بڑے
رکن کی جو جڑ ہے اس کو اکھاڑتے ہیں اور جو شخص
کہ باوجود ضعف و ناتوانی کے غیرتِ ایمانی اور
حمیتِ اسلامی اس کے سینہ میں جوش مارے اس کو ملتا اور

ہر کس اگرچہ تنہا و ضعیف و قلیل الاستطاعت
باشد بجز دستماری آوازہ دعوتِ امام
از خانہ خود برود و جان خود را معہ ہر قدرے
از سامانِ جنگ کہ میسر باشد در مجمعِ مسلمین
رساند تا قیامِ جہاد صورت بندد۔ نہ اینکه
جان خود را از سلکِ عباد اللہ برکشیدہ
در زمرہ عباد الا جو فین داخل گردانند
و این رکنِ دین متین را گذاشتہ
در کاسہ لیبی اغنیاء متمردین و فرج سائی
نسوان ناقصاتِ عقل و الدین مشغول
شود۔ سبحان اللہ حق اسلام ہمیں است کہ
بیخ رکنِ اعظم اور ابرکشند و کسیکہ باوجود
ضعف و ناتوانی غیرتِ ایمانی و حمیت
اسلامی در سینہ او جوش زند اور ا ملام و
مطمون سازند بیشک آن قوم از جملہ

مطعون کریں بے شک وہ لوگ منجملہ مجوس
یا سکہ یا ہنود کے ہیں جو ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور حق کے بعد
نہیں ہے مگر گمراہی۔“

مجوس یا سکہ یا ہنود اندک با ملت
محمدیہ عداوت میدارند و ماذا
بعد الحق الا لصلالی (الحیة بعد المماة
ص ۱۱۲) لہ

علیٰ اہذا جناب حضرت سید احمد صاحب کی جانب سے ایک مکتوب میں مرقوم ہے :-

”حقیقت الحال اس بندۂ ذوالجلال کی اس طور پر
ہے کہ نہ خود میں بادشاہ ہوں اور نہ بادشاہ ہزارہ
نہ میں امیر ہوں، اور نہ امیر زادہ نہ طالب سلطنت
نہ خواہشمند حکومت بلکہ میں فقیر ہوں اور فقیر زادہ
معاش فقیرانہ طریقہ سے اپنی سعادت کا میں شمار کرتا
ہوں اور آئین سلاطین اور قوانین سے میں عار رکھتا
ہوں نہ تمنائے امارت رکھتا ہوں اور نہ آئندہ سعی
اسکے حاصل ہونے کی کروں، میں محض بوجہ ادائے فرائض
اور خیر خواہی تمام لوگوں کی ادراغ کلمہ دین اور
تہمت شرع سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کریں گے ہوں جو شخص کہ رفاقت میری صرف غیرت ایمانی
کی وجہ سے اختیار کر لے اس کی ذمہ سے سعادت ہے
اور جو شخص کہ میری رفاقت سے دست بردار
ہوئے اس کی عجیب شقاوت بد بختی
ہے۔“

حقیقت الحال این بندۂ ذوالجلال یریں
منوال است نہ خود شاہ ام و نہ شہزادہ
نہ امیر و نہ امیر زادہ نہ طالب سلطنت
نہ جو بایں حکومت بلکہ فقیر ام و فقیر زادہ
معاش فقیرانہ راہ سے سعادت خود سے
شمارم و از آئین سلاطین و قوانین عار
میدارم نہ تمنائے امارت دارم و نہ
آئندہ سعی در حصول آن کتم محض بنا بر
ادائے فرائض و خیر خواہی جمیع عباد را علا
کلمہ دین و خدمت شرع سید المرسلین
کریں گے ام کیسکہ رفاقت من بجز غیرت
ایمانی اختیار کند ذمہ سے سعادت اوست
و کیسکہ از رفاقت من دست بردار
شود عجیب شقاوت اوست
(تواریخ عجیب ص ۱۶)

الغرض جتنے خطوط لکھے گئے وہ سب مولانا شہید مرحوم کے قلم سے تحریر میں آئے پس
ان مکتوبات مولانا شہید مرحوم سے خود جہاد کاتی سبیل اللہ محض نصرت و حمیت دین کے لیے
ہونا اور ملک گیری تمنائے مال اغراض نفسانی سے بے تعلق پورے طور سے واضح ہو گئی۔ چنانچہ مولوی ندیم الدین
کے بدایونی صاحب نے بھی بوراق ص ۲۶ میں اتنا تو اعتراف کیا ہے :-

لایزیدیکھے سوانح احمدی ص ۲۱۰-۲۱۳ و حیات طیبہ ص ۲۷۷-۲۷۸ ج ۲ سوانح احمدی ۹ (ع-ح)

ہر کسے را کہ خداے عزوجل تو فنیق خیر
 رفیق فرمودہ از جان و مال حاضر
 گردیدہ جمعیتے، کہ دست داد
 بافغانستان رسیدند و سید احمد را
 با میرالمومنین ملقب ساختند قوم
 افغان کہ جان دادن در راه خدا
 بر طبایع ایشان عزیزتر از جان است
 از دل و جان مطیع فرمان گردیدہ“

”ہر اس شخص کو کہ اللہ عزوجل نے تو فنیق خیر
 رفاقت کی فرمائی جان و مال سے حاضر ہوا ساتھ
 اس جمعیت کے کہ ہم پہنچی افغانستان میں پہنچے،
 اور سید احمد صاحب کو امیرالمومنین کے ساتھ
 ملقب کیا قوم افغان کہ جان دینا راہ اللہ
 میں ان کی طبیعتوں میں جان سے زیادہ
 عزیز ہے، دل و جان سے مطیع فرمانبردار
 ہو گئے“

مختصر کیفیت جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ | اب باعتبار واقعات کے مجمل کیفیت جہاد
 پر ناظرین غور فرمائی جس سے مولوی صاحب

کی بہتان بندی کذب بیانی روشن ہو کر حق ظاہر ہو جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز واضح ہو کہ
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مولانا شہید مرحوم کو کمالات کا مجموعہ عطا فرمایا تھا علم و
 عمل، اخلاص و اخلاق، ذہانت و متانت، دیانت و مروت، ہمدردی، شجاعت اور بہادری
 ودیوبری میں درمیان اپنے اقران کے ممتاز تھے۔ آپ فنون جنگ کرب و نبوت
 وغیرہ کے ماہر کامل تھے۔ بڑے بڑے استادان ماہرین فنون سے سیکھے
 ہوئے تھے۔

کوئی آج ان کی برابر نہیں وہ سب کچھ تھے الایمیر نہیں
 چنانچہ خود مولانا شہید مرحوم کے ہم عصر بڑے بڑے اکابر و اساتذہ مسلمہ مولوی
 نعیم الدین کی شہادت امور مذکورہ پر شاہد عدل ہیں، جو نمونہ گزر چکیں مگر برخلاف
 اس کے ایک چھوٹے سے طبقہ و مخالفین کو مولانا شہید مرحوم سے بوجہ حسد و عناد و
 بغض رہا ہے، بات یہ ہے کہ جس زمانے میں مولانا شہید مرحوم نے دہلی میں تبلیغ توحید و سنت
 اور رد شرک کا بیڑا اٹھایا تھا، شہاب علی کار ماتہ تھا، ہزار ہا لوگ و غلط سنتے آتے
 اور فیض یاب ہو کر جاتے۔ پنجاب میں قوم سکھ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن
 محون کے پیاسے تھے ان کے گرو کی طرف سے اصول مذہبی قرار دیا گیا تھا کہ
 اصلی سکھ وہ ہے جو مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ اور انہیں قتل کرتے ہیں اپنی

زندگی بسر کرے۔ چنانچہ بعض پنجابی جو مولانا شہید مرحوم کے نہایت جان نثار معتقد تھے، ہزار ہا ظلم و ستم واقعات پنجاب کے ان کے ذریعے سے پے درپے معلوم ہوتے رہتے تھے، بالآخر محبتِ دینی، ہمدردی اہل اسلام جو شش میں آئی، اور مولانا شہید مرحوم نے تنہا بطور اختیاء بفرقِ تفتیشِ حالات بزمانہ اپنے تایا ابا مولانا شاہ عبدالعزیزؒ نے سفر پنجاب اختیار فرمایا، پیدل سواری سے جس طرح ممکن ہوا کلیتہً تمام مقامات گاؤں درگاؤں دورہ فرمایا، بچشمِ دید واقعات ملاحظہ فرما کر بحفاظت تمام نوٹ فرمائے اگرچہ طرح بطرح کے مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا مولانا شہید مرحوم نے فرمایا ایسا بھی اتفاق ہوا کہ شیر اور شیرانی بیٹھے ہیں اور بھیڑوں کا غول جمع ہے اور اپنے خیال میں محو، ان کے آگے متصل سے بلا خوف و خطر نکلا چلا گیا۔ ایک بوڑھے شخص افغانی نے عند الملاقات بیان کیا کہ اگر آپ میرے ساتھ پشاور چلیں، تو ساری کیقیت دکھا دوں، چنانچہ مولانا شہید مرحوم بکثرت مقامات پر اس کے ہمراہ گئے۔ تبلیغِ احکامِ اسلام اور صبر و سکون کی تلقین فرماتے رہے اور سکھوں کے ظلم و تعدی پر ان سے انتقام کا وعدہ بھی فرماتے رہے۔ بکثرت لوگ ہر مقام کے مولانا شہید مرحوم سے بیعت ہو کر عہد و پیمانِ جانی و مالی کرتے رہے۔ چنانچہ جو امور ملاحظہ فرمائے ان کا شہدہ ناظرین کے پیشِ خدمت ہے۔ دس فیصدی مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں تھیں، جن میں گھوڑے، سور، کتے بندھے رہتے تھے، سکھوں کے دفاتر رہتے، عموماً مساجد میں سکھ شب یا سٹی کرتے، کسی کی مجال نہ تھی جو شکستہ مسجد کی مرمت کر سکے یا کوئی مسجد بنا سکے۔ نمازیوں پر مسجدوں میں پاتخانہ نجاست پھینکے جاتے تھے، بلند آواز سے اذان کہنے کی قطعاً ممانعت تھی، قربانی وغیرہ شکار اللہ بند کر دیئے گئے تھے، ذبح پر بجائے اللہ اکبر کے مسلمانوں سے گرونانک کا نام جبراً لوایا جاتا تھا، بے تامل سکھ گھروں میں گھس آتے اور مسلمانوں کی عورتیں اور مال چھین کر لے جاتے تھے، کوئی مسلمان قرآن پاک گلے میں لٹکا کر باہر نہیں نکل سکتا تھا، بلکہ مارا جاتا اور قید میں گرفتار کیا جاتا تھا، قرآن پاک زبردستی آگ میں ڈالا جاتا خصوصاً لاہور میں ثابت ہوا کہ بیس لاکھ سے زیادہ قرآن پاک جل چکے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو آٹھ دس قرآن پاک نہ جلائے جاتے ہوں۔

خود مولانا شہید مرحوم سکھ حلوائی کی دوکان پر دودھ کے لیے قریب سے پیسے

دینے لگے تو اس نے غل مچا کر سخت کلامی کی، اس وقت ایک مقامی مسلمان نے چپکنے سے دو چار روپیہ دے کر معاملہ رفع دفع کیا، جموں وغیرہ میں چہتے والا تک روا دار نہیں تھا، بلکہ دور سے پیسہ دکھایا جاتا، وہ دوڑنے میں رکھ کر سڑک کے کنارہ رکھ دیتا، تو اٹھا لیا جاتا اور پیسہ دور سے ڈالا جاتا تھا، ان ظلم و تعدی اور جاہلانہ حالات و اطوار سے تنگ آ کر مسلمان پینتیس^{۲۵} فی صدی روزمرہ انگریزی عملداری میں بھاگتے تھے اور دعائیں کرتے کہ کوئی تادیب دہندہ کھڑا ہو اور انتقام لے چنانچہ ایک ہندو صاحب آئیگر ایکٹیٹ اپنی مصنفہ معتبر کتاب میں بھی لکھتے ہیں: "ابتدا میں سکھوں کا طریق غارت گری اور لٹیرے پن کا تھا جو ہاتھ آتا تھا لوٹ کر اپنی اپنی جماعت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے اور بسبب ان کے لوٹ کے اور علاقے داران اور دیہات والوں نے ان کو نذرانہ دینا منظور کیا کہ وہ راکھی کھلاتے تھے۔"

الغرض بعد مراجعت سفر سے واپس دہلی تشریف لائے تو آنے کی خیر اور واقعات کی اطلاع سوائے اپنے مخصوصین کے کسی کو نہیں دی، چونکہ آپ کی طبیعت میں سکھوں سے انتقام لینے اور مسلمانوں سے رسوماتِ شرک و بدعت دور کرانے اور توحید و سنت پھیلانے کا شعلہ جوش زن تھا، حضرت سید احمد صاحب سے جو اس وقت دہلی میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں استفادہ حاصل کرتے تھے اولاً ملاقات ہوئی اور بمشورہ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم تینوں صاحبوں میں دربارہ جہاد فی سبیل اللہ موافقت پیدا ہوئی اور دونوں حضرات نے سید احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی چنانچہ مورخ ڈاکٹر ہنٹر صاحب انگریزی نے لکھا کہ "سید احمد صاحب کے پہلے دو مرید وہ شخص تھے جو اپنے لائق صمیمی جوہروں اور علمی تابانیوں میں اپنے وقت کے فرد اکمل تھے، یہ دونوں فرد اکمل دہلی کے سب سے بڑے ڈاکٹر یا فاضل اجل کے کنیہ سے تعلق رکھتے تھے جس نے انہیں بطور خود اپنی ہی نگرانی میں مذہبی تعلیم دی تھی۔ یہ دونوں مذہبی رنگ سے رنگے ہوئے تھے اور ان کی اصلاح پھیلانے کے جوش اور توحید کے اشاعت دینے سے انہیں سید احمد صاحب کا مرید بنا دیا"۔

چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سید احمد صاحب کے متعلق اپنے ملفوظات

لے ہمارے ہندوستانی مسلمان (ترجمہ ڈاکٹر صادق حسین) ص ۸۱ (ع، ج)

مطبوعہ مجتبیٰ میرٹھ ص ۲ میں فرماتے ہیں "سید احمد بریلوی بسیارد کی انقلاب اند" آپ کی تاثیر و برکات کا یہ حال تھا کہ قریب چالیس ہزار ہندو، وغیرہم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور تقریباً تیس لاکھ کے مسلمان آپ سے بیعت ہوئے اور مولانا شہید مرحوم و مولانا عبدالحمی صاحب مرحوم تینوں حضرات نے تلقین و ارشاد تبلیغ و اشاعت توحید و سنت کے لیے دورہ فرمایا اور ہزار ہا لوگ آپ کے وعدہ اور بیعت سے مستفید ہوئے اور لکھنؤ وغیرہ میں بڑے بڑے مناظرات شیعوں وغیرہ سے ہوئے اور مختلف شہروں میں علماء متوسلین کو جہاد کی سعی کے لیے روانہ کیا گیا، ہزار ہا لوگوں کی جمعیت اور روپیہ کی فراہمی ہوئی جس کو وہیں کے مقامی لوگوں کی سپردگی میں دے دیا گیا۔

اسی اثناء میں وفات مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی ۱۶ رجب ۱۲۳۰ھ میں واقع ہوئی اور سید احمد صاحب معہ اپنے رفقاء مولانا شہید مرحوم وغیرہ کے سفر حج کے لیے تیار ہوئے اور یکم شوال ۱۲۳۶ھ کو روانہ ہوئے اور ۲۹ شعبان ۱۲۳۹ھ کو مختلف مقامات میں دورہ کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ اثناء سفر حج میں آپ کے ہمراہ تقریباً ایک ہزار کا قافلہ ہو گیا تھا، بعد ازاں، شوال یوم ثنہ بوقت صبح ۱۲۳۹ھ کو آفتاب علم سرتاج علامہ مند نے اپنے اہل حق سے غروب فرمایا، یعنی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مولانا شہید مرحوم کے استاد و شیخ تایا ایا نے وفات پائی۔ شاہ صاحب موصوف کے بعد ۱۲۳۲ھ میں مخالفین کے حملے دربارہ شبہات تقویۃ الایمان پیدا ہو کر مناظروں کی نوبت پہنچی، مولانا شہید مرحوم نے تقریراً و تحریراً مسکت جوابات مرحمت فرمائے، جن کی تفصیل اوپر آچکی ہے، بعد ازاں ۱۲۴۱ھ میں سامان جنگ کے لیے سفر کی تیاری شروع ہوئی۔

چنانچہ مولانا شہید مرحوم نے اولاً سرحدی اقوام یوسف زئی مقام پنجتار میں پہنچ کر سید احمد صاحب کی امانت تسلیم کرائی، سب نے جہاد کی بیعت کی، جملہ مسلمان جو تھے ایک لاکھ سے کم نہ تھے، اسلحہ بھی سلکتوں سے کم نہ تھا۔ ہندوستان میں خطوط روانہ کئے گئے، شائقین جوق در جوق روانہ ہوئے، بہت بڑی جمعیت پہنچ چکی تھی، سید احمد صاحب نے ایک خط بنام نواب وزیر الدولہ بہادر وائی ٹونک لکھا، جو آپ کے جان نثار مرید تھے، اس میں مجاہدین کے لیے چندہ طلب فرمایا تھا، اور لکھا تھا کہ مولانا محمد اسحاق صاحب کے پاس اگر روپیہ پہنچ جائے گا تو وہ یہاں تک پہنچا دیں گے، چنانچہ جب سید احمد صاحب یا غستان میں تھے، مولانا

محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نے کچھ اوپر سات ہزار روپیہ سید احمد صاحب کو بذریعہ ہندوی روانہ کیا تھا جس کی رسید وصول ہوئی نیز مسلمانان شہر مراد آباد نے تین ہزار ستتر روپیہ اکٹھا آتہ بنام سید احمد صاحب و مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہما اللہ مقام پنجتار ملک افغاناں ارسال کئے جواب خط ہندوی آنجناب سے معلوم ہوا کہ اول ہندوی مسلمانان مراد آباد کی پہنچی (از انوار العارفین ص ۵۲)

پس پہلی جنگ میں نمایاں فتح مسلمانوں کو ۲۱ دسمبر ۱۸۲۶ء مطابق ۲ جمادی الاول ۱۲۲۲ھ میں حاصل ہوئی کہ سکھوں سے نوشہرہ موضع اکوڑہ میں بماتحتی بدہ سنگدس ہزار فوج سے حملہ ہوا۔ مولانا شہید مرحوم دو ہزار چیدہ مرد میدان کے ساتھ آدھی رات کو روانہ ہوئے، لندہ کو عبور کر کے سکھوں پر بند و قوں سے گزر کر سینہ بسینہ ہونے لگے، صبح تک زبردست خوزریزی ہوئی حتیٰ کہ سکھوں نے میدان سوپ کر جان بچائی، اسی طرح دوسری تیسری جنگ میں شیخوں سے مقابلہ ہوا، جس پر جنرل سکھ نے بزدلی کا دھبہ لگا کر ایک خط جناب سید احمد صاحب کی خدمت میں روانہ کیا، جس کا جواب سید احمد صاحب کی طرف سے ناظرین ملاحظہ کر چکے ہیں، چوتھی جنگ میں پشاور کے سردار جن میں شیعہ بھی تھے گرو بظاہر بیعت کر چکے تھے مگر سکھوں سے ساز باز کئے ہوئے تھے۔ سید احمد صاحب کو کھانے میں زہر دیا، سواری کے لیے ننگڑا ہاتھی بھیجا اور جنگ میں غل مچا کر بھاگ نکلے۔ پانچویں بڑی خون ریز جنگ ہوئی بالآخر مسلمانوں کے سات شہید اور گیارہ مجروح اور سکھوں کے تین سو قتل اور پانچ سو مجروح ہوئے۔ چھٹی جنگ بھی بڑے زور کی ہوئی جس میں میدان مولانا شہید مرحوم کے ہاتھ رہا اور سکھوں کے پیر اکھڑ گئے، بے تماشا بھاگے، اگرچہ سکھ کی گولی سے مولانا شہید مرحوم کی انگلی اڑ گئی، مولانا شہید مرحوم انگلی کے زخم سے نہایت خوش و خرم تھے فرماتے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ انگشت شہادت میرے لیے کافی ہے۔

ناظرین کو ان فتوحات پر شبہ نہ ہونا چاہیے بلکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات و واقعات پر نظر رکھنا چاہیے کہ کس طرح جان باز خدمت گزار اسلام تھے۔ الحق یعلو ولا یعلیٰ یہ جو کچھ تحریر میں آیا ہے ایماندار معائنہ کرنے والوں کی زبانی سنا ہوا ہے، جو معرکوں میں شامل تھے، ان سب کی صداقت ان فارن آفس کے کاغذات سے ہوتی ہے، جس کی نقل ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب مسلمانان ہند میں کی ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کی وفات موضع خیرہ میں ۸ شعبان ۱۲۲۳ھ وقوع میں آئی، جن کا علم و فضل سے تفصیل کے لیے سیرت سید احمد از مولانا غلام رسول مہر ص ۲۵۸ ح ۱ وغیرہ دیکھی جائے (ع۔ ح) لے تفصیلات حیات طیبہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں (ع۔ ح) اسے جن کو ہنٹر کی کتاب کے ترجمہ ہمارے ہندوستانی مسلمان میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے (ع۔ ح)

میں مولانا شہید مرحوم سے دوسرا درجہ تھا، آپ مولانا شاہ عبدالعزیزؒ کے داماد و تلمیذ اور سید احمد صاحب کے دوسرے بازو تھے۔

ساتویں جنگ میں عظیم الشان فتح سے مسلمان مالامال ہو گئے، ملک پنجاب پر بہت اثر یہ ہوا کہ دو ہزار سرداروں کے فدویت نامے ایک دن میں آگئے، جس میں گذشتہ گورپرستی وغیرہ سے توبہ کی تھی بدعات نامرضیات سے تائب ہوئے تھے، قرآنی احکام پر عملدرآمد رکھنے کا عہد تھا اور درخواست کی تھی کہ عمال و قاضی مقرر کئے جاویں (مخلصاً)

آٹھویں جنگ سب سے زیادہ مشہور ہے، فرانسیسی جنرل سے مقابلہ تھا، بارہ تیرہ سو مسلمانوں نے دو تین دن میں دیوار بنائی چار توپیں لگائیں، کسی کئی گولہ انداز مقرر کئے، فوج کی ٹکڑیاں دور دور فاصلہ سے کھڑی کی گئیں، دیکھنے والوں کو یہ تیرہ ہو سکتی تھی، کہ یہ تیرہ سو ہیں، سرخ زرد جھنڈوں پر نظر پڑی تو ہوش کم ہو گئے، خادینجاں رئیس ہند جو باغی ہو گیا تھا، جنرل سے کہنے لگا تم نے دھوکہ دیا، کہتا تھا کہ اسمعیل کے ساتھ غازی پھوڑے ہیں، یہ اتنے کہاں سے آگئے، یا باہم اتنے غازیوں سے کیونکر میدان جنگ لے گا، مولانا شہید مرحوم نے جھنڈی ہلائی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ قیر ہونے لگے قریب ہوتے ہوتے سینہ بسینہ جنگ ٹھہر گئی خوب تلوار بندوق چھری کٹاری چلی، مولانا شہید مرحوم سکھوں کی کئی کمپنیوں کو صاف کر چکے، ہیبت ناک اثر سے اس نے باگیں اٹھادیں، اور اپنے کیمپ میں جا کر آرام لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کل کیمپ معہ سامان مسلمانوں کے لیے چھوڑ کے سیدھا لاہور کی طرف بھاگا۔

نوئیں جنگ میں خادینجاں رئیس ہند کے قلعہ میں داخل ہوئے سوائے سامان حرب کے مولانا شہید مرحوم نے قلعہ میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، مستورات کو حکم دیا تم جہاں جا ہو چلی جاؤ، وہ اپنا سامان لے کے چلی گئیں، حاکم قلعہ کے بھائی امیر خاں نے تنگ آکر سید احمد صاحب کو جاگنا ٹھا کہ قلعہ واپس دلوادیں، آئندہ سے شریعت محمدی کے موافق عملدرآمد کروں گا، آپ نے مولانا شہید مرحوم کو لکھا مولانا نے لکھ بھیجا کہ قلعہ یا سانی نہ دیا جاوے گا، یا آخرا حکم پشاور نے پانچ ہزار فوج سے قلعہ ہند پر حملہ کیا مولانا شہید مرحوم محصور ہو گئے آٹھ دن تک قلعہ پر قبضہ نہ ہونے دیا، لشکر کی کمان کیوں صاحب انگریز کے ہاتھ میں تھی، صلح کا پیام آیا، معاہدہ میں طے ہوا کہ اسمعیل معہ ہمراہیاں قلعہ سے باہر ہو جائیں کیوں صاحب کے دستخط ہو گئے، مگر حاکم پشاور سلطان محمد خاں نے خلاف عہد مولانا شہید مرحوم کو قلعہ سے نکلنے ہی قید کر لیا کیوں صاحب اس بد عہدی سے سخت ناراض ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی پھر مولانا شہید مرحوم

بھی حکمت عملی سے قید سے نکل آئے کسی کو روکنے کی یا دری نہ ہوئی کہ آپ کا تعاقب کرتا۔
 دسویں جنگ علاقہ کشمیر ریاست اتب پر حملہ پاوی خاں حاکم اتب کو جب معلوم ہوا تو اس نے
 فدویت نامہ مولانا شہید مرحوم کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے اطاعت قبول کی، احکام اسلام کی
 پابندی کو فرض جان کر احکام شریعت جاری کروں گا، ہر شخص قرآن و حدیث پر عمل کرے گا۔ مولانا شہید
 مرحوم نے قبول فرمایا مگر اس نے دھوکہ دے کر دو ہزار مرد منتخب کر کے حملہ کی تیاری کی اور شب کے
 تین بجے حملہ کر دیا، سخت خوزیزی سے جنگ ہوئی اور غازی بہادران جان توڑ کر ایسے لڑے کہ
 بڑے نقصان کے ساتھ پانچوں کو بھاگنا پڑا اور انب کے ضلع میں بھی ٹھہرنا دشوار ہو گیا، خوف کے
 طاری ہونے سے وہ دریائے اباسین عبور کر کے نہ معلوم کہاں جا نکلا، فی الحال مولانا شہید مرحوم
 نے یہیں قیام فرمایا، باطینان و قاتر قاضیوں مقنیوں کے کھولے سید احمد صاحب تے مہرین اسمہ احمد
 کندہ کرایا، مولانا شہید مرحوم کی مہر پر "واذکر فی الکتاب اسمعیل" کندہ ہوا، ہر شے کا حساب منشیوں کے
 پاس رہتا ہر محکمہ کے افسر مقرر ہوئے، مالگزاری کا بندوبست بھی ہو گیا، تمام امور تدا بیر ملکی انجام پذیر
 ہو گئے الحمد للہ والمنة (مختصاً)

گیارہویں جنگ مسلمانوں کی دہاک پنجاب میں ایسی ہوئی کہ ہر لشکری کے دل کانپتے، افسر کہتے
 ہم نے اسمعیل سا جنرل فوج لڑانے والا نہیں دیکھا، درانیوں اور سکھوں کی عورتوں اور بچوں کو لفظ
 اسمعیل کے نام سے ڈراتیں، اس بے نظیر شجاع نفسی کی بدولت پنجاب کا بہت سا حصہ سید احمد صاحب
 کے زیر حکومت ہو گیا، پنجتار قلعہ لنڈہ اس کے تمام اصداغ نوبت بنوبت فتح ہوتے چلے گئے، دریائے
 اباسین کا سارا ملک مسلمانوں ہی کے زیر حکومت تھا، زیرہ - تر بیلا - پھولڑہ وغیرہ سرسبز صوبے سب
 فتح ہو چکے تھے، تمام سرداروں کے فدویت نامے چلے آتے تھے، مسلمانوں کے پاس سامان حرب
 مکمل ہو گیا تھا۔

رنجیب سنگھ کئی شکستوں کے بعد اب بیدار ہوا، مسلمان رئیسوں کو رشوتیں دے کر سپہ
 احمد صاحب کے مقابلہ پر کھڑا کر دیا، چار ہزار فوج پیدلی ایک ہزار سوار چار توپ خانہ معہ سامان
 حرب چیز بائی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، مولانا شہید مرحوم ایک ہزار کے ساتھ معہ دو
 توپیں سکھوں کے مقابلہ پر بڑھے، آٹھ سو پیدل دو سو سوار تھے، چیز بائی سے جانب مشرق وسیع
 میدان میں مقابلہ ہوا، توپوں کے فیر ہوتے رہے، مولانا شہید مرحوم نے حملہ کا حکم دیا پانچ سو آدمی
 مورچوں پر رہے اور پانچ سو نے حملہ کر کے دو مورچے قبضہ میں کر لیے، ابھی دست بدست

نہ ہوئے تھے کہ سیکھوں کی "خالصہ" تو نثار فوج بھاگی ایک ایک مسلمان انہیں شوکی برابر معلوم ہوتا۔
 چتر بائی کی فتح کیا ہوئی، بیسیوں فدویت نامے امیرانِ دو کے آنے لگے، سب نے شریعتِ محمدی
 کے مطابق عہد و اٹق کیا، مسلمانوں پر کبھی مولانا شہید مرحوم نے خود حملہ نہیں کیا، نہ آپ کو ان سے پر خاش
 تھی، بلکہ وہ خود ہی اپنی شقاوتِ قلبی سے دنیا کے فانی معمولی لالچ میں آکر مسلمانوں کے مقابلہ میں شمشیر
 بدست ہوتے، مولانا شہید مرحوم نے کسی ضلع ریاست کو اپنے قبضہ میں کر کے کچھ جزیرہ نہ چاہا نہ ملک
 کا کوئی حصہ مانگا، بلکہ یہ التجا ہوتی کہ شرک و بدعت سے تائب ہو جاؤ، دینِ محمدی کے سچے مہربان جاؤ،
 جو راستہ قرآن و حدیث بتاتا ہے اس پر چلو، اس کے خلاف کو گمراہ تصور کرو۔ اگر ہمارا سیکھوں سے
 مقابلہ ہو تو تم ہماری جان و مال سے مدد کرنا" (ملخص)

ان پئے درپئے کامیابیوں نے زبردست اثر اضلاعِ مسہمہ اور پشاور کے سرداروں پر ڈالا
 کہ اکثر ریاستیں مطیع ہوتی گئیں چنانچہ قافلہ مجاہدین پشاور پہنچا، سلطان محمد خاں حاکم پشاور نے بیعت
 قبول کی اور فرمانبرداری کا عہد کیا، احکامِ شرع اور تعزیرات قائم ہوئیں، مجاہدین کو انتظامی
 امور پر مقرر فرما کے ان پر سلطان محمد خاں کو امیر تسلیم کر کے حضرت سید احمد صاحب موع قافلہ بقیہ
 مجاہدین کے پنجتار واپس چلے آئے، جب سیکھوں نے دیکھا کہ عنقریب مسلمان تمام پنجاب پر قابض
 ہو جائیں گے تو سچٹانوں کو جن کی تعداد معتد بہ تھی اور جو سید احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے،
 گانٹھا۔ ان لوگوں نے بد عہدی اور بے وفائی کی۔ چنانچہ اجرائے احکامِ شرع میں بد نظمیاں پیدا
 ہوئیں۔ جس سے قوم میں بغاوت اور عہد شکنی ہوئی حتیٰ کہ سلطان محمد خاں نے مولوی سید مظہر علی
 صاحب عظیم آبادی جو قاضی پشاور مقرر فرمودہ سید احمد صاحب تھے، موع ان کے ہمراہیاں
 کے سر قلم کرا دیئے اور عام حکم دے دیا کہ ایک ایک مجاہد سے یہی کیا جائے، ساری رات میں
 کل مجاہدین جن کی تعداد قریب ایک ہزار کے تھی گردنیں اڑا دی گئیں، اور نہایت بیکسی کی حالت
 میں سڑکوں پر لٹا کے ذبح کئے گئے۔ چنانچہ اس ہنگامہ بغاوت کی پوری کیفیت مولانا شہید مرحوم
 کے مفصل مکتوب سے جو پانچ جمادی الاول ۱۲۴۶ھ کو بنام قاضی صاحب موصوف مرقوم ہوا ہے
 واضح ہے اور سیکھوں کے ہاتھ میں پشاور کا قبضہ دے کر ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ پیر محمد
 خاں و فتح محمد خاں برادرانِ دوست محمد خاں جن کو حضرت سید احمد صاحب نے پشاور کی
 عکرائی سپرد فرمائی تھی سیکھوں سے مل گئے، اور رشوت لے کر سید احمد صاحب کے حالات
 کی مخبری کر دی۔ چنانچہ سید احمد صاحب بالاکوٹ کے راستہ میں اپنے رفقاء کے

ہمراہ قریب تین سو مجاہدین کے پتختار سے مظفر آباد تشریف لے جا رہے تھے، مقام بالا کوٹ جو ماہین مظفر آباد اور پتختار کے واقعہ سے قلعہ بالا کوٹ میں ٹھہر گئے تھے کہ شیر سنگھ نے بیس ہزار فوج سے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، صبح کو نمازیوں نے باہر نکل کر مقابلہ کیا، ہزاروں کو تہ تیغ کیا، قلعہ بالا کوٹ سے تین کوس تک تمام فوج کو بھگاتے لے گئے، سکھوں کی چار توپیں بھی مولانا شہید مرحوم کے ہاتھ آئیں، بالآخر مجاہدین تنگ گئے اور مولانا شہید مرحوم نے معہ اپنے ہمراہیوں کے ساڑھے چار سال جنگ قائم رکھ کر متواتر فتوحات کے بعد عہد مسلمانوں کی سرکشی سے بروز جمعہ مبارک مقبول ساعت بوقت ظہر ۲۴ ذی القعدہ ۱۲۲۶ھ مطابق مئی ۱۸۳۱ء بمصر تہ پین برس جام شہادت فی سبیل اللہ پیا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ رَاخُوْد از حیاتِ طیبۃ۔ و سیرتِ احمدیہ و الحیات بعد الممات و آثار الصّاوید)

اس واقعہ کو پیش نظر رکھ کر شہادت حضرت حسین سید شباب اہل الجنتہ سے سبق حاصل کرو کہ کو فیوں نے کس لے وفائی سے آپ کو جام شہادت پلایا، پھر وہ تمام برباد و تباہ ہو کر طرح بطرح عذاب و وبال میں گرفتار ہوئے!

ناظرین اہل انصاف نے تمام واقعات جنگ اور اس کی صداقت و شہادت کے مدلل اسباب خود مولانا شہید مرحوم کے خطوط سے ملاحظہ فرمائے، جس سے مولوی نعیم الدین کا کذب و افتراء واضح ہوا۔ خیر اس واقعہ سے تھوڑے روز بعد شیر سنگھ پسر رنجیت سنگھ لاہور میں بڑی خرابی کے ساتھ مر گیا اور بسید مقابلہ حق کے بڑی افسوس ناک حالت کے ساتھ سارا خاندان معہ سلطنت تباہ و برباد ہو گیا جس کی نظیر کسی خاندان شاہی میں نہیں پائی جاتی اور اس پر انگریزی حکومت مالک و حکمران ہو گئی۔

مضمون تقویت الایمان پر مشتمل سید صاحب کا ایک مکتوب جس طرح مولانا شہید

مرحوم کے جہاد کافی سبیل اللہ ہونا واضح ہو گیا اسی طرح خود مولانا شہید مرحوم کے اخیر زمانہ شہادت میں مکتوب ذیل سے پورے طور پر تقویت الایمان کی عملی تصویر ناظرین ملاحظہ فرمائیں

” طالبانِ راہ حق اور سالکینِ طریقِ ہادی مطلقاً عموماً اور جو لوگ خصوصاً ہم سے اللہ فی اللہ حاضرانہ

مکتوب متضمن تفہیم و در فائدہ بیعت بالنعیم از جانب سید احمد صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَزَامِیرِ الْمُرْمِیْنِ
 سید احمد برصمیر صفا پذیر طالبانِ راہِ حضرت
 حق و سائیکہ باین جانب لثدی اللہ حاضرانہ
 وغائبانہ محبت میدارند خصوصاً پوشیدہ
 نماد کہ مقصود از بیعت بردست
 مشائخ طریقت ہمیں است کہ راہ
 رضامندی حضرت حق بدست آید و
 راہ رضامندی حضرت حق منحصر است
 در اتباع شریعتِ غرہ کہ سوائے شریعت
 مصطفویہ را طریق تحصیل رضامندی حق
 انگار و پس بیشک آن شخص کا ذب و گمراہ
 است، و دعویٰ او باطل و نامسموع، و
 اساس شریعت مصطفویہ دو امر است
 اول ترکِ اشراک و ثانی ترکِ بدعات
 اما ترکِ اشراک پس باینش آنکہ ہمچکس
 را از ملک و جن و پیر و مرید و استاد و شاگرد
 و نبی و ولی حل کنندہ مشکلات و دافع
 بلیات و قادر بہ تحصیل منافع نداند و ہمہ
 را مثل خود عاجز و ناتواں در جنب قدرت
 و علم حضرت حق شمار دوہرگز بنا بر طلب
 حوائج خود نذر و نیاز کسی از انبیاء و اولیاء
 و صلحا و ملائکہ بجا نیاورے ایتقدر
 داند کہ ایشان مقبولانِ بارگاہِ صمدیت
 اند و ثمرہ مقبولیت ایشان ہمیں است،

اور غائبانہ محبت رکھتے ہیں ان پر پوشیدہ نہ ہے کہ
 مقصود بیعت سے مشائخ طریقت کے ہاتھ پر ہی ہے
 کہ راستہ رضامندی حضرت حق حاصل ہوئے اور راستہ
 رضامندی حضرت حق کا منحصر ہے اتباع شریعتِ غرہ
 میں جو شخص کہ سوائے شریعتِ مصطفویہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے طریق حاصل ہونے رضامندی حق تاملے کا
 ڈھونڈے گا، پس بلاشبہ وہ شخص جھوٹا اور گمراہ ہے
 اور دعویٰ اس کا باطل ہے قابلِ سماعت
 نہیں اور بناء شریعتِ مصطفویہ دو باتوں پر ہے
 اول چھوڑنا شرک کا اور دوسرے بچنا بدعات
 سے شرک کے چھوڑنے کی تفصیل یہ ہے کہ کسی
 شخص کو فرشتوں اور جن اور پیر و مرید و استاد و
 شاگرد و نبی و ولی میں سے حل کرنے والا مشکلات
 اور دافع کرنے والا بلیات کا اور قدرت رکھنے
 والا حصول منافع میں نہ جانے اور تمام کو مثل اپنے
 عاجز اور ناتواں مقابلہ میں قدرت اور علم حضرت حق
 تعالیٰ کے شمار کرے اور ہرگز بوجہ طلب کرنے
 اپنی حاجتوں کے نذر و نیاز کسی کی انبیاء اور
 اولیاء اور صالحین اور ملائکہ سے نہ بجالائے
 البتہ اس قدر جانے کہ یہ لوگ مقبولانِ بارگاہِ
 صمدیت میں سے ہیں اور ثمرہ ان کی
 مقبولیت کا یہی ہے کہ حکم حصول رضامندی
 پروردگار کا ان لوگوں کے اتباع میں کرنا چاہیے
 اور ان لوگوں کو پیشوا یا بن طریق شمار کرنا چاہیے
 نہ کہ ان کو قدرت رکھنے والا حوادثِ زمانہ

کہ درباب تفصیل رضامندی پروردگار اتباع
ایشان باید کرد و ایساں را پیشوا ایمان
طریق باید شمرده ایشاں را قساوریر
حوادث زمان و عالم السور والاعلان
واند کہ این امر محض کفر و شرک است ہرگز
مومن پاک را ملوث بہ آن شدن جائز
نیست انا ترک بدعت پس بیانش آنکہ
در جمیع عبادات و معاملات و امور
معاشیہ و معاویہ طریق خاتم الانبیاء محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بحمال
قوت و علو ہمت باید گرفت و آنچه مردمان
دیگر بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از
قسم رسوم اختراع کردہ اند مثل رسوم
شادی و ماتم و تجمل قبور و بنا عمارات
برآں و اسراف در مجالس اعراس و
تعزیه داری و امثال ذلک ہرگز پیرا
مردن آن نباید گردید و حتی الوسع سعی در
محو آن باید کرد، اول خود ترک باید نمود،
بعد ازاں ہر مسلمانے را دعوت
بسورے آن باید کرد، چنانچہ اتباع
شرعییت فرض است، ہمچنین امر بالمعروف
و نہی عن المنکر نیز فرض است چوں این
امر ذہن نشین شد پس طالبین حق را
باید کہ ہمیں امور را پیش نظر خود ہاداشتر
باید یگر بیعت نمایند خصوصاً (آناں) کہ

پروردگار جاننے والا چھپی کھلی چیزوں کا جاننے کرے
مخل کفر اور شرک سے ہرگز مومن پاک کو ان چیزوں
میں ملوث و پھنسا جائز نہیں ہے۔ رہا
چھوڑنا بدعت کا تو اس کا بیان یہ ہے کہ
جمیع عبادات اور معاملات اور امور معاشیہ
(زندگی کے واقعات) اور معاویہ (آخرت کے حالات)
میں طریق خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو کمال قوت اور عالی ہمت کے ساتھ مضبوط
پکڑنا چاہیے اور جو کچھ کہ دوسرے لوگ بعد پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے رسومات کی قسم میں سے نئے
کام نکالتے ہیں، مثل رسمیں شادی اور آرائش
قبور اور ان پر بنائے تعمیرات اور اسراف
عرسوں کی مجالس میں اور تعزیه داری میں اور
ان کے مانند میں ہرگز ان میں شرکت و پیروی
کرنا نہ چاہیے حتی الامکان ان کے مٹانے میں
سعی کرنا چاہیے اول خود چھوڑنا چاہیے بعد
اس کے ہر ایک مسلمان کو اس کے مٹانے کی طرف
بلانا چاہیے جس طرح اتباع شریعت فرض ہے
اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک کاموں
پر چلانا اور بری باتوں سے بچنا فرض ہے،
جب یہ بات ذہن نشین ہوگی پس طالبین
حق کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر
ایک دوسرے کو بیعت کریں، خصوصاً جن لوگوں
نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہماری
طرف سے ان امور کا ان کے روبرو کما حقہ اظہار

ہو چکا ہے پس ان کے ذمہ لازم ہے کہ اول خود امور
 مذکورہ صدر کو جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے چھوڑ دیں،
 اور اپنے ظاہر و باطن کو متوجہ حق تعالیٰ کی طرف کریں
 اور اتباع شریعت غراء کا ظاہر و باطن میں پیش نظر
 رکھیں اور تمام نجاسات شرکیات اور بدعات کی،
 برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور بعد اس کے
 جمیع طالبین حق کو اس کی طرف ترغیب دیں اور
 بیعت لینے کو اپنے ہاتھ پر اپنی طرف سے سعی کریں
 اور اس میں بڑی کوشش کریں اور ہرگز اس سے
 بے پروائی نہ کریں کیونکہ اس بیعت میں کیا ران
 طریقت کے ہاتھ پر ہماری طرف سے واقع ہوئی
 ہے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہونے والا ہے کلمہ
 گویان رسومات شرک سے پاک ہو جائیں گے،
 اور تعظیم شرع شریف کی ان کے دل میں جگہ بکریے
 گی اور ہماری طرف سے دعا کی جائے گی کہ وہ
 بیعت اچھے اچھے ثمرات کا باعث ہو
 جائے اور تعلیم و تفہیم طالبان کے
 لیے جان و دل سے کریں اور ان سے
 بیعت لیں اور ان کو اشغال کی تعلیم
 فرمادیں حق جل و علا ہمیں اور ہمارے
 جمیع مخلصین اور مجاہدین کو گروہ موحدین
 مخلصین اور متبعین شریعت غراء میں
 شمار فرمائے آمین۔

بر دست اینجانب بیعت نمودہ اندایں
 امور را در بروئے ایشان کما حقہ، اظہار
 نمودہ پس بر ذمہ ایشان لازم است کہ
 اول خود ترک امور مذکورہ صدر نمایند
 و قلب و قالب خود را متوجہ بسوئے
 حق کنند و اتباع شریعت غراء را ظاہراً
 و باطناً پیش گیرند و تمامی انجاس اشراک
 و الوات بدعات را از خود دور نمایند
 و بعد انجا جمیع طالبین حق را بسوئے
 آن ترغیب دہند و در اخذ بیعت بر دست
 خود از خود سعی یا شد و ترغیب وافر
 نمایند و ہرگز اغراض ازاں نمایند چہ در
 بیعت کہ بر دست یاران این جانب واقع
 خواهد شد فائدہ شدنی است انشاء اللہ
 تعالیٰ کلمہ گویان از رسوم شرک
 پاک خواہند شد و تعظیم شرع شریف در
 دل ایشان جا خواہد گرفت و اینجانب
 دعا خواہد کرد کہ آن بیعت مثمر ثمرات جمیدہ
 جزیلہ گردد و در تعلیم و تفہیم طالبان سعی
 بجان و دل نمایند از ایشان اخذ بیعت
 کنند و ایشان را تعلیم اشغال فرمائند حق
 جل و علا اینجانب را و جمیع مخلصین و
 مجاہدین ما را در زمرہ موحدین مخلصین و متبعین
 شریعت غراء منسک گردانا آمین لہ

لہ دیکھئے سوانح احمدی تواریخ عجیبہ ص ۹۸ (طبع صوفی کمیٹی) از مولانا محمد جعفر صاحب تھانپوری۔ (ع۔ ۱۲)

الحق کہ حضرت سیدالتادات امیر المؤمنین سید احمد
 صاحب رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ المتولد یکم محرم الحرام

۱۲۰۱ھ اور حضرت مولانا محمد اسمعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتولد ربیع الثانی ۱۱۹۳ھ
 ہر دو مجددانِ شریعت بیضا محمد یہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام بفضلہ تعالیٰ ہندوستان
 (متحدہ) میں خالص توحید و سنت قائم کرنے والے رسوماتِ شریکیات و بدعات سے روکنے
 والے اپنے ادائے زمانہ شباب سے تخریراً تقریراً اعلیٰ کلمۃ اللہ میں تا امکان جان و مال
 زبان و دل سے سرگرم و مصروف ہونے والے جو بالآخر فی سبیل اللہ جہاد میں اسلام اور مسلمانوں
 کی حمایت کے لیے درجہ علیا، شہادت سے فائز المرام ہوئے اور اسلام میں اس سے زیادہ
 کوئی درجہ نہیں ہر مسلمان کا یہی فریضہ اعظم ہے کہ کوئی لمحہ اس دھن سے بے فکر نہ رہے، چنانچہ
 مکاتیبِ مذکورہ بالا حضرت سید احمد صاحب سے یہ امر کا شمس واضح ہے اور مقصود سلسلہ
 بیعت سے بھی یہی اصلاح و تبلیغ توحید و سنت اور رسوماتِ شرک و بدعت کو ملیا میٹ کرنا تھا۔
 حق تعالیٰ عز اسمہ جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے اور سارے عالم سے مستغنی ہے، ہر امر میں
 سب چھوٹے بڑے نیک و بد امیر و غریب اسی کے محتاج ہیں، اس نے محض اپنے فضل و کرم
 و حکمت بالغہ سے بنی نوع انسان کو خصوصاً اپنی معرفت توحید حمد و ثناء ذاتی و صفاتی اور
 بیزاریِ شرک کے لیے مکلف و ممتاز بنایا۔ ورنہ ایجادِ عالم سے اس کو کسی قسم کی کوئی بھی احتیاج
 لاحق و ممکن نہیں ہو سکتی، مزید برآں اس نے ہر زمانہ میں اپنے پیغام کے حاملین انبیاء علیہم الصلوٰۃ
 والسلام اپنے پسندیدہ قانون احکاماتِ شرع کے اجزاد کے لیے رہنما ہادی بنا کر بھیجے اور
 سلسلہ نبوت کے اختتام پر ہر زمانہ میں ان کے خلفاء جانشین محافظین دین کا سلسلہ تاقیامت اصلاح
 و نظامِ عالم کے لیے جاری فرمایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے :-

رحمۃ اللہ علی خلفائی قیل و من خلفائك
 یا رسول اللہ قال الذین یحبون سنتی
 و یعلمونہا للناس۔
 اللہ کی رحمت ہو میرے خلیفوں پر صحابہ نے عرض کیا
 کون ہیں آپ کے خلفاء، فرمایا جو میری سنت کو دوست
 رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔

تاکہ حق تعالیٰ عز شانہ، واحد غفار و قہار کی طرف سے اس کی ربوبیت و رزاقیت کے اظہار سے
 حق و باطل میں امتیاز ہو کر ان تمام حجت ہو چھ اس پر جزا و سزا کا مرتب ہونا یہی عین عدل و
 انصاف کا مقتضا ہے کہ صرف ایک ہی مالک حقیقی وحدہ لا شریک لہ کو پہچان کر اس کی

شہ کنترا المال ص ۲۲۲ ج ۵ طبع حیدرآباد دکن (ع۔ع۔)

فرمانبرداری کی جائے اور اس کی نافرمانیوں سے بچے، کہ غلام کو اپنے مولیٰ کے سامنے بہر حال سرنگوں رہنا لازم ہے ورنہ سرکش باغی مستوجب سزا ہوگا۔

چنانچہ مولانا شہید مرحوم نے منصبِ امامت میں اس کی تفصیل فرمائی ہے جن کے چند مقامات

منصبِ امامت وغیرہ سے چند اقتباسات

حسب ذیل ہیں۔ (اقسامِ امامت) ص ۶۸

اور فرمایا جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں پس پرا کیا ان کو فرمایا میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام سے سیاست ظاہر نہ ہوئی بلکہ جو کچھ آنجناب کو یہ نسبت عوام الناس ثابت ہے یہی مقبوعیتِ اقسامِ ہدایت ہے۔ "شانِ ائمہ بھی اشاعتِ ہدایت کی قلت و کثرت کے بارہ میں مختلف ہے، حالانکہ منصبِ امامت میں ان کو باہم تماثل حاصل ہے کسی امام سے ہدایت کا کم ظاہر ہونا منصبِ امامت میں درجہِ علو و کمال سے اس کے سقوط یا انحطاط کا باعث نہیں ہو سکتا۔" یہ بھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ لفظ خلفاء راشدین خلفاء اربعہ ہی کی ذات کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ اور یہ بھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ زمانہ خلافت راشدہ یا اوائلِ امت یعنی زمانہ خلفاء اربعہ ہی ہے یا اوخرِ امت یعنی زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے اور درمیان ان دونوں زمانوں کے جملہ زمان تعلق ہے کہ خلافت راشدہ کا اس میں ظہور نہیں ہو سکتا۔ کسی زمانہ میں نزولِ نعمتِ الہی سے کہ عبارت ظہورِ خلافت راشدہ سے ہے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے اور اس کو حضرت مجیب الدعوات سے

قال لقد واذا بتلی ابراہیم ویدہ بکلمات فاتمھن قال انی جاعلک للناس اماماً و نیز ظاہرست کہ از حضرت خلیل علیہ السلام سیاست صورت نہ بستہ بلکہ آنچہ آنجناب را یہ نسبت عموم الناس ثابت است ہمیں مقبوعیت در اقسام ہدایت است (ص ۶۹) شانِ ائمہ ہم در باب قلت و کثرت انتشار ہدایت مختلف است، باوجود تماثل ایشان در منصبِ امامت قلت ظہور ہدایت از امامے باعث سقوط او از درجہ علو و کمال یا انحطاط او در منصبِ امامت نمی تواند شد (ص ۷۰) ہمچنین گمان نکند کہ لفظ خلفاء راشدین ہم ہذ ذات خلفائے اربعہ اختصاص میدارد کہ از اطلاق این لفظ ذوات ہوں بزرگان مفہوم میگردد و حاشا و کلا (ص ۷۱) و نیز این گمان بناید کرد کہ زمانہ خلافت راشدہ یا اوائلِ امت است یعنی زمانہ خلفائے اربعہ یا اوخرِ امت یعنی زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام و در میان این ہر دو زمان ہمہ زمان تعلق است کہ ہرگز در ان خلافت راشدہ

لہ این محل نظر است (ع-ج)

طلب کرنا چاہیے اور اپنی قبولیت دعا پر امید رکھنا
 چاہیے اور خلیفہ راشد کی تلاش میں ہر وقت ہمت
 باندھنی چاہیے کہ شاید نعمتِ کاملہ ایسے وقت
 میں ظہور فرمائے اور خلافتِ راشدہ اسی زمانہ
 میں جلوہ دکھائے۔ "سلطانِ کامل (مشرع) سر پر
 سلطنت پر قائم ہوئے اور امام برحق کہ خلافت
 کی لیاقت رکھتا ہو اسی زمانہ میں موجود ہو پس
 انسب یہی ہے کہ امام برحق منصبِ امامت
 پر قناعت کرے اور اپنی سعی اور اہتمامِ نشر
 ہدایت میں مبدول نہ ہوئے اور اس کے ساتھ
 امورِ سیاست میں دستِ گریبان نہ ہوئے"
 رسلہ سلطنتِ ضالہ "ہر چند ایسے بادشاہ از
 قبیل کفار اشرار ہیں اور از جنس اہل نار لیکن چونکہ
 اپنی زبان سے مدعی اسلام ہیں پس کفران کا مستور
 ہے اور ایمان ان کا ظاہر و مشہور ہے مستحق فتوائے
 تکفیر نہیں اور ان کے ایمان کی تصدیق یہی شواہد
 ظاہر کرتے ہیں، مثل عقد نکاح و ختنہ اور
 اظہارِ زینت بروز عید الفطر و عید الفصحی اور
 تجہیز و تکفین و نماز جنازہ اور دفن کرنا مقابر
 مسلمانوں میں درمیان اسپتے جاری رکھتے ہیں
 اور شرعِ زبانی سے بالکل دست بردار نہیں
 ہوتے۔" جاننا چاہیے کہ مراد لفظ امام سے اس
 کتاب میں مطلق مفہوم امام نہیں بلکہ وہی امام ہے
 جو تعلق سیاست سے رکھے۔ بلکہ مراد لفظ امام
 سے اس مقام میں صاحبِ دعوت ہے جس نے

گاہے ظاہر شدنی نیست (مشرع) در پیچ زمانے
 از منہ از نزولِ نعمتِ الہی کہ عبارت از ظہورِ خلافت
 راشدہ ست ہرگز مایوس بناید شد و ان را از جمیع
 الدرات طلب باید کرد و پراجاہتِ دعلے خود ختم
 باید داشت و در تفحصِ خلیفہ راشد در ہر زمان ہمت باید
 گماشت کہ شاید کہ نعمتِ کاملہ در ہمیں زمان ظہور
 فرماید و خلافتِ راشدہ در ہمیں وقت بروز نماید (مشرع)
 سلطانِ کامل بر سرِ سلطنت قائم باشد
 و امام حق کہ لیاقتِ خلافتِ داشتہ باشد
 ہمدران زمان موجود باشد پس انسب
 ہمیں ست کہ امام حق بر منصبِ امامت
 قناعت نماید و سعی خود را در نشرِ ہدایت
 مبدول فرماید و با او در امورِ سیاست
 دست گریبان نشود مابہ سلسلہ سلطنت
 ضالہ ۱۲۱ ہر چند امثالِ این سلاطین
 فی الحقیقت از قبیل کفار اشرار اند و از
 جنس اہل نار فاما از لیکہ بزبان خود دعویٰ
 اسلام میکنند پس کفر ایشان مستور ست
 و ایمان ایشان ظاہر و شواہد تصدیق ہمیں
 دعویٰ ظاہری از رسومِ اسلام مثل عقد
 نکاح و ختنان و اظہارِ نجل بروز عید الفطر
 و عید الفصحی و تجہیز و تکفین و نماز جنازہ
 و دفن در مقابر مسلمان درمیان خود جاری
 میدارند و از شرعِ زبانی بالکل دست
 بردار نمی شوند۔ ۱۲۲ باید دانست کہ

کہ جہاد کا علم اعدائے دین پر اٹھایا ہو اور تمام مسلمانوں کو اس معرکہ میں بلایا ہو اور اعانتِ شرعِ مبین پر کمر باندھی اور سیاستِ دین کی مسند پر بیٹھا ہو اور کوئی مذہب سوائے مذہبِ ملت کے نہ اختیار کیا ہو اور کوئی مشربِ بغیرِ مشربِ سنت نہ قبول کیا ہو اور عدالت اور سیاست میں کوئی آئین سوائے آئینِ نبوی نہ سنایا ہو اور کوئی قانون سوائے قانونِ مصطفوی نہ مقرر کیا ہو اور مصالحت اور منازعت کے بارہ میں کوئی وجہ غیر موافقت و مخالفتِ دین ظاہر نہ کی ہو اور سیاست اور عدالت میں کوئی طریقہ غیر احکامِ ملت و آثارِ سنت اختیار نہ کیا ہو پس وہی صاحبِ دعوت ہے۔ اس بیان سے واضح ہوا کہ جو کچھ احادیثِ مختلفہ اس باب میں وارد ہوئی ہیں اور بظاہر ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے فی الحقیقت آپس میں موافق ہیں، کسی قسم کا ان میں تعارض نہیں، ہر حدیث کے واسطے ایک محل متعین ہے اس کو اس کے محل پر حمل کرنا چاہیے۔

مراد از لفظ امام دریں کتاب مطلق مفہوم امام نیست بلکہ ہماں امام ست کہ تعلق سیاست وار و مرآد از لفظ امام دریں مقام صاحبِ دعوت ست یعنی کسے کہ علمِ جہاد اعدائے دین برافراختہ باشد و اجتماعِ کافرہ مسلمین دریں مقدمہ درخواستہ و براعانتِ شرعِ مبین کمر بستہ باشد و بر مسندِ سیاست وین نشسته و مذہبے غیر مذہبِ ملت نگرفته باشد و مشربے غیر مشربِ سنت تمیز بستہ و در عدالت و سیاست آئینے غیر آئینِ نبوی نساخته باشد و قانونے غیر قوانینِ مصطفوی نپرواخته و در بابِ مصالحت و منازعت وجہے غیر از موافقت و مخالفت دین اظہار نکرده باشد و در سیاست و عدالت طریقے غیر احکامِ ملت و آثارِ سنت اختیار نمودہ پس ہوں ست صاحبِ دعوت۔^{۱۳۹} آپس ازین بیان واضح گردید کہ آنچه احادیثِ مختلفہ دریں باب وارد گردیدہ اند، و بظاہر میاں آن ہا تعارض معلوم می شود، فی الحقیقت دران هیچ تعارض نیست بلکہ ہر حدیث را بر محل آن حمل باید کرد۔ ۱۴۰

نیز مولانا شہید مرحوم مکتوب بنام میر شاہ علی صاحب میں فرماتے ہیں "نصبِ امام بر ذمہ کافرہ مسلمین فرض است و مداہنت در آن موجبِ معصیت، ہمچنین تحصیل معنی شوکت ہم برائے امام وقت بر ذمہ ایشان فرض است کہ کل جماعتِ مسلمین از ہر سو در وان نزو او جمع شوند و ہر

کے از ایثان بقدر استطاعت خود در تحصیل سامان جنگ کوشش غورہ و اسباب آن بقدر طاقت خود بدست آوردہ بخصور امام وقت حاضر گردانند و لہذا در کرمیہ اعدا و الہم ما استطعتم وایہ کرمیہ جاہد و ابا موانک و انفسکم خطاب بعوم سلف متوجہ گردید نہ بخصوص بائمہ پس ہر کہے گوید کہ شوکت امام شرط جہادست و شوکت مذکورہ در ما نحن فیہ متحقق نیست پس اورا الا ذم کہ اول خود بقدر استطاعت خود سامان جنگ ہمراہ آرد و انتظار مشارکت دیگرے دریں امر اصلاً جائز نیست پس در آنچه در امر جہاد تعویق و تعطیل واقع می شود و بالذکر آن برگردن قاعدیں متخلفین است ، بمشایہ آنکہ نماز جمعہ بر ہر کس واجب است داد بدون جماعت متصورہ و انعقاد جماعت بدون امام ممنوع - پس اگر کسی در خانہ نشستہ انتظار این معنی کشد کہ وقتیکہ امام قائم خواہد شود و جماعت مجتمع خواہد گشت ہماں وقت من ہم حاضر خواہم شد پس لابد نماز جمعہ فوت شود آن کس عاصی و آثم گردد۔ چہ نزول المے از ارواح مقدسہ و جماعتے از جماعات ملائک برائے اقامت جمعہ ہرگز واقع شدنی نیست بلکہ طریقش ہمانست کہ ہر کس از خانہ اگر چہ تنہا باشد بیرون بر آید و در مسجد رود اگر جماعت مجتمع باشد شریک ایثان شود و الا در ہماں مسجد بہ نشیند انتظار دیگرے نماید نہ اینکہ مسجد خالی بنید بخانہ خود باز گردد کہ انعقاد جماعت و اقامت جمعہ ہرگز بایں وجہ نخواہد شد در حیات طیبہ ص ۲۸۰ و تواریخ عجیبہ موسوم بہ سوانح احمدی ۲۱۲ از مولانا محمد جعفر تھانگیری

علاوہ ازیں اس مکتوب کا خلاصہ بھی یہاں لکھا جاتا ہے جو بنام علمائے پشاور برائے ابطال انتہات بعضے مجادلین لے انصافوں کے ۱۲۴۵ھ نوزدہم ربیع الثانی کو ارسال کیا گیا تھا یعنی ایسے الزامات جیسے یدایوتی صاحب (مقتدائے مولوی نعیم الدین) نے خطبہ مقولات عشر میں لگائے تھے کہ مولوی اسمعیل کا اختلاف بدتر ہے معتزلہ و ظاہریہ و رافضی و خارجی کے اختلاف سے ، مولوی اسمعیل کے کلام سے ظاہر ہے کہ ان کو اصلاً قید مذہب و ملت کی نہیں ہے۔

مکتوب مذکور یہ ہے :

”میں کہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ منجملہ منقریات ان منقریوں کے یہ ہے کہ اس فقیر کو بلکہ گروہ مجاہدین کو الحاد اور زندقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ یہ جماعت مسافریں کوئی

پس میگوئیم کہ چنان شنیدہ ایم کہ از جملہ منقریات آن منقریوں آنست کہ ایں فقیر را بلکہ زمرہ مجاہدین را بالحاد و زندقہ نسبت می نمایند یعنی چنان اظہاری

مذہب نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی مسلک و طریقہ کے مقید ہیں بلکہ محض نفسانیت کی راہ چلتے اور ہر ایک طرح سے لذاتِ جسمانی ڈھونڈتے ہیں، خواہ موافق کتاب کے ہوں خواہ مخالف معاذ اللہ من ذلک (اللہ کی پناہ) پس سنا چاہیے کہ نسبت کرنا ہماری طرف اس امر شیع کا افتراء ہے قبیح اور بہتان صریح ہے یہ فقیر اور خاندان اس فقیر کا ملک ہندوستان میں گناہ نہیں ہے ہزار ہا لوگ خواص و عوام اس فقیر اور اسلاف اس فقیر کو جانتے ہیں کہ مذہب اس فقیر کا آباؤ اجداد سے مذہب حنفی ہے اور بالفعل بھی جمیع اقوال اور افعال اس ضعیف کے قوانین اصول حنفیہ اور ان کے آئین و قواعد کے موافق ہیں، ایک بھی ان میں سے اصول مذکورہ سے خارج نہیں ہے، الایہ کہ کوئی بات ان سے عقلمندی کے سبب سے صادر ہو جائے جس میں اپنی خطا کا اعتراف ہوتا ہے اور بعد اطلاع کے راہِ راست اختیار کر لیا جاتا ہے، البتہ ہر مذہب میں طریقِ محققین دوسرا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کا طریق سوائے اصحابِ تحقیق کے دوسرا کہ ترجیح بعض روایات کی بعض دیگر پر یا قوت دلیل کے کرتے ہیں اور بعض عبارات منقولہ سلف کی توجیہ اور تطبیق مسائل مختلفہ کی کتابوں میں مدون ہیں اور سوا اس کے اور امور ہیں جو ہمیشہ کارروایاں ہوتی ہیں اور تحقیق کا ہے لہذا اس وجہ سے وہ مذہب سے

کنند کہ اس جماعہ مساقرین پیچ مذہب ندارد و بہ پیچ مسلک مقید نیستند بلکہ محض راہ نفسانیت سے پونید و بھر و جبہ لذاتِ جسمانی میجویند خواہ موافق کتاب باشد خواہ مخالف معاذ اللہ من ذلک پس باید دانست کہ نسبت ما روم ہاں امر شیع و افتراء نیست قبیح و بہتان است صریح این فقیر و خاندان این فقیر در بلاد ہندوستان گناہ نیست ائوت ائوت انام از خواص و عوام این فقیر و اسلاف این فقیر امے دانست کہ مذہب این فقیر آبا عن جد مذہب حنفی است و بالفعل ہم جمیع اقوال و افعال این ضعیف بر قوانین اصول حنفیہ و آئین و قواعد ایشان منطبق است یکے ازاں خارج از اصول مذکورہ نیست الا ماشاء اللہ آنچه از ہمہ ایشان سبب عقلمندی و نسیان صادر میگردد کہ بخطائے خود معترف می باشد و بعد اعلام براہِ راست معاودت سے نماید آرمے در ہر مذہب طریقِ محققین دیگر سے یا شد و در طریق غیر ایشان دیگر ترجیح بعض روایات بر بعضے دیگر نظر بقوت دلیل توجیہ بعضے عبارات منقولہ از سلف و تطبیق مسائل مختلفہ مدون در کتب و امثال ذلک

خارج نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ان کو لب لباب
اہل ان مذاہب کو شمار کرنا چاہیے جو
شخص اس بارہ میں شبہ رکھتا ہو لازم
ہے کہ فقیر کے پاس آکر بالمشافہ
مونہہ بمونہہ مشکلات کو حل کرے،
یا خود سمجھے اور یا فقیر کو سمجھا دے

دائمًا از کار و بار اہل تدقیق و تحقیق است،
بایں سبب ایشان خارج از مذہب
نمے توانند شد بلکہ ایشان را لب لباب
اہل آن مذاہب باید شمرد ہر کہ درین مقدمہ
شبہ داشتہ باشد لازم کہ تردد این فقیر
آمدہ بالمشافہ حل اشکال نماید یا خود بفہمد
یا فقیر را بفہاید انتہی ریسرۃ احمدیہ ص ۲۰۶
یعنی سوانح احمدی ص ۲۲۳ طبع صوفی کمپنی

الحمد للہ کہ حضرت امیر المؤمنین مجدد و غازی و مجاہد میر سید احمد صاحب کے مکاتیب انوار
توحید و سنت حقائق و معارف حسب تحقیق مسلک اہل تحقیق و اہل سنت اور تردید رسومات
شُرک و بدعات، گور پرستی، و تقلید پرستی، شادی و ماتم ممنوعات سے لیریز ہیں، چنانچہ آپ کے
شیخ اکمل مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے آپ کے مناقب و اوصاف مولوی نعیم الدین کے
جواب میں مفصل مذکور ہو چکے علیٰ ہذا تقویۃ الایمان کی تصدیق و تائید کما حقہ، خصوصاً خود کلام
مالا کلام حضرت مصنف علام صاحب تقویۃ الایمان مولانا شہید مرحوم سے بتواتر علیٰ الخصوص بزبانہ
قرب شہادت فی سبیل اللہ مثل آفتاب روشن و محقق ہو کر تمام خار و خاشاک بہتانات و
منقریات مولوی نعیم الدین کے نسبت تو یہ از توحید و سنت وغیرہم امور مولانا شہید مرحوم کی طرف
نسیا نسیا ہو کر تہ خاک مذلت ہو گئے۔ والحمد للہ علیٰ ذلک حمداً کثیراً۔

مفتیان بریلویہ کا تناقض و اضطراب! | مولوی نعیم الدین کے مقتداے اعلیٰ مولوی
احمد رضا خاں صاحب بریلوی النہی الاکید

۱۳۰۵ھ) ص ۱۱ میں دہلیوں اہلحدیثوں متبعین مولانا شہید مرحوم پر الزامات بیجا کفر و شرک
لگا کر بھی ص ۱۲ میں لکھتے ہیں "خاش اور ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے اور یہ
ہزار ہمیں جو چاہیں جو چاہیں کہیں ہم زہار ان کو کفار نہ کہیں گے" نیز تمہید ایمان (۱۳۲۶ھ ص ۱۲
میں لکھتے ہیں "علمائے اہلسنت نے (اسمعیل دہلوی) کے کلام میں بکثرت کلمات کفریہ ثابت
کئے اور شائع فرمائے۔" بایںہمہ اولاً سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح (۱۳۰۶ھ)
دیکھئے کہ بار اول ۱۳۰۹ھ میں لکھنؤ مطبع انوار محمدی میں چھپا جس میں "بدلائل قاہرہ" دہلوی

مذکور اور اس کے اتباع پر پختہ توجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے ص ۹ پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علمائے
مخالفین انہیں کافر نہ کہیں یہی صواب ہے۔ وهو الجواب دینہ یفتی وعلیہ الفتویٰ وهو المذہب
وعلیہ الاعتماد دینیہ والسلامۃ وحقہ ^{السلامۃ} یہی جواب ہے یہی فتویٰ دیا جائے گا اور اس پر فتویٰ ہے اور
یہی ہمارا مذہب اور اس پر اعتماد اور اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں استقامت ہے " تانیاً
الکوکبۃ الشہابیۃ فی کفریات ابی الوتابیہ دیکھئے جو خاص اسمعیل دہلوی اور اس کے متبعین ہی کے
رد میں تصنیف ہوا، اور بار اول شعبان ۱۳۱۶ھ میں عظیم آباد مطبع تحفہ حنفیہ میں چھپا جس میں "نصوص
جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ" سے بحوالہ صفحات کتب "معتدہ" اس پر
شروع بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا اور بالآخر یہی لکھا ص ۶۲ "ہمارے نزدیک مقام
احتیاط میں اکفار سے (یعنی کافر کہتے سے) کف لسان (یعنی زبان روکنا) ماخوذ و مختار و مناسب
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم ثالثاً سل السیوف الہندیہ علی کفریات بابا التجدید دیکھئے جو صفر ۱۳۱۶ھ
کو عظیم آباد میں چھپا اس میں بھی " اسمعیل دہلوی اور اس کے متبعین پر "بوجہ قاہرہ" لزوم کفر کا ثبوت
دے کر ص ۲۱ و ۲۲ پر لکھا "یہ حکم فقہی متعلق بکلمات سفہی تھا مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بے حد
برکتیں ہمارے علمائے کرام پر کہ یہ کچھ دیکھتے اس طائفہ کے پیر سے بات بات پر سچے مسلمانوں
کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے ہیں، بایں ہمہ نہ شدت غضب دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے
نہ قوت انتقام حرکت میں آتی وہ اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے
اقوال کا کلمہ کفر ہوتا اور بات اور قائل کو کافر مان لینا اور بات ہم احتیاط برتی گئے سکوت کریں گے
جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا، حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے" اھ مختصراً راجعاً ازالۃ العار
بمجر الکرائم عن کلاب النار دیکھئے بار اول ۱۳۱۶ھ میں عظیم آباد چھپا اس میں ص ۱ پر لکھا "ہم اس
باب میں قول متکلمین اختیار کرتے ہیں ان میں جو کسی ضروری دین کا منکر نہیں نہ ضروری دین کے کسی منکر
کو مسلمان کہتا ہے اسے کافر نہیں کہتے "خامساً اسمعیل دہلوی کو بھی جانے دیکھئے یہی دشنامی
لوگ جن کے کفر پر اب فتوحی دیا ہے جب تک ان کی صریح دشناموں پر اطلاع نہ تھی مسئلہ امکان
کذب کے باعث ان پر اٹھہتر وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے سبحان السیوح میں بالآخر ص ۵
طبع اول پر یہی لکھا "حاشی اللہ ہزار ہزار حاشی اللہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا ان مقتدیوں
یعنی مدعیان جدید (گنگوہی و انبیٹھی اور ان کے اذناب دیوبندی) کو تو ابھی تک مسلمان ہی
جانتا ہوں۔ اور امام الطائفہ (اسمعیل دہلوی) کے کفر سے متع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر

آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے فان الاسلام یعلو ولا یعلیٰ»

ناظرین کرام۔ بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی صاحب بریلوی نے اپنی چھ کتابوں میں جب اپنے زعمِ باطلِ محتمل کے باوجود "بکثرت تہریجاتِ نصوصِ قرآن و احادیث اور ائمہ" سے کفریات مولانا شہید مرحوم اور ان کے معتقدین صاحب براہینِ قاطعہ اور حفظ الایمان پر دست نام وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے الزامات کفریہ لگا کر بھی کافر کہنے کی ہمت نہ کی اگر سچے ہوتے تو پھر کیا اندیشہ ہوتا جو مردود۔ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرے ان کو صریح گالیاں دلوے پھر اس کے کافر و ملعون ہوتے میں تامل کرنا کیا خود کافر و ملعون ہو کر قابلِ قتل ہونا نہیں؟ چہ جائیکہ بڑے زور و شور سے اس کے حامی و مددگار بن کر عدم تکفیر ہی پر فتوے لے و اعتماد اسی پر سلامتی جان کر اپنا مذہب قرار دیتا۔

حتیٰ کہ مولانا شہید مرحوم اور ان کے معتقدین اہلِ دلیر بند اور اہلِ حدیث کو منکرِ ضروریاتِ دین تک بھی تبتانے کی طاقت نہ ہو سکی۔ والفضل ما شہد بہ الاعداء۔ مگر پھر برخلاف اس کے آتشِ بغض و حسدِ تعصب و عناد و حُبِ دنیا و جاہِ ملعونہ بھڑک اٹھی کہ بے بنیاد تکفیر کا پہاڑ اپنی گردن پر رکھا گیا۔ اور براہینِ قاطعہ و حفظ الایمان کے سامنے ہوتے ہوئے پھر آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر تمہیدِ ایمان صلاً میں تکفیر کے لیے پٹی کھائی کہ "ہرگز و شناموں پر اطلاع نہ تھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، کہ من شد فی عذابہ و کفرہ فقد عفر۔ جو ایسے کے معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے" ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب ۱۳۲۰ھ سے ہوئی ہے۔

حالانکہ یہ محض سفید جھوٹ و افتراء ہے۔ کیونکہ اولاً انہی الایمہ ۱۳۰۵ھ فیہم وہا بیوں اہلِ حدیثوں کا صریح کافر ہونا لکھا۔ پھر سبحان السیوح ۱۳۰۶ھ کی تو بنیاد وہی براہینِ قاطعہ و علمائے معتقدین مولانا شہید مرحوم اہلِ دلیر بند و اہلِ حدیث کی تکفیر پر رکھی، اعلیٰ ہذا انبیاء المصطفیٰ ۱۳۱۸ھ میں صاحب براہینِ قاطعہ پر دشنامی ذریتِ شیطانی کفری الزامات ۱۳۲۰ھ سے پہلے ہی دشنامی اللہ و رسول کو گالیاں دینے والے بتا کر بھی ان کی تکفیر نہ کی، مسلمان تبتانے کا اقرار کر کے خود اپنا مذہب بھی اسی کو قرار دیا۔ لہذا یہ قول تکفیر محض حیلہ و فریب ہے، اسی طرح مؤلف اطیب البیان کی بھی کمالِ عجز بلکہ بددیانتی ہے کہ مولانا شہید مرحوم کی نسبت

تقویۃ الایمان سے توبہ کرنے کا بہتان لگایا اور ان کے کفر میں تو تامل کیا لیکن ان کے متبعین کے کفر میں رجحان تقویت الایمان کی اعتقاداً و عملاً تصدیق و تائید کرتے رہے اس لیے کہ بڑے بڑے ائمہ سلف صالحین محدثین و مفسرین مجتہدین اولیاء کاملین کے ارشادات بھی اس کی تائید میں ہیں، ذرا بھی تامل نہ کیا۔ حالانکہ ان الزامات سے وہ اعلان برأت کر رہے ہیں جیسا کہ مفصل طور پر اوپر بحوالہ براہین قاطعہ اور حفظ الایمان گزر چکا ہے۔ نیز مولانا اشرف علی صاحب بسط البنان میں دربارہ الزام ہی دشتام و تنقیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ الایمان کے فرماتے ہیں۔

”میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا، میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا۔“

”جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے“ ایسے ہی مولانا خلیل احمد صاحب دربارہ الزام کفر براہین قاطعہ اپنی برأت المہند ص ۱۲ و ص ۱۹ میں فرماتے ہیں۔ ناظرین اہل انصاف کو اس گورکھ دہندہ بلکہ فریب سازی، مکاری، آتش افشانی پر غور کرنا چاہیے کہ جب مولانا شہید مرحوم تقویۃ الایمان لکھ کر اس پر یقین کرتے ہوئے اس کی تائید میں مناظرے مخالفین سے کر کے اس کے رفع شکوک پر اپنی قرب شہادت فی سبیل اللہ تک قائم رہے اور جوابات دیتے رہے، اس کے باوجود بقول مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور مولوی نعیم الدین کے کفران پر ثابت نہ ہوا۔ لیکن ان کے معتقدین و متبعین بلا تامل قطعی کافر ہو گئے حتیٰ کہ جو انہیں کافر نہ جانے وہ بھی کافر! یہ الٹا کفر نہیں پر لوٹے گا!

قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دُور نہ تھا

پر ترے عہد سے پہلے تو یہ دستور نہ تھا

اہل بیانت خصوصاً اہل مراد آباد پر یہ امر منکشف ہے کہ مولوی نعیم الدین صاحب کی ذات گرامی کے باعث ازراہ عناد جو کچھ شور و شرفقتہ و فساد اٹھتا رہتا ہے، علماء و صلحاء پر لعن و طعن تبراً بازی ہوتی رہتی ہے، بر ملا اپنی مجلسوں میں سامعین سے لعنت کہلوانا کافر و مرتد بنانا، بیویوں پر طلاقیں عائد کرنا، بدذباتی سے ڈاکر خبیث وغیرہم الفاظ نکال کر عام مسلمانوں میں نفاق و شقاق پیدا کر کے ان کو رسوائت شرک و بدعات پر راہنمائی کرنا، اور اسی میں اپنی روزی و معاش کا مدار جانتا، جس کو مسلمان اہل انصاف تو کیا بظاہر مخالفین اسلام کی بھی تہذیب گوارا

نہیں کر سکتی جیسا کہ اس کتاب کی ابتدا میں مولوی نعیم الدین کے ایسے ہی ارشادات و اقوال کی فہرست صفحہ وار مولانا شہید مرحوم کے متعلق پیش کی جا چکی ہے۔ علی ہذا جس زمانہ میں مولوی نعیم الدین صاحب کی آمد وقت مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں مولوی محمد گل خاں صاحب کے پاس رہتی تھی طلبہ وغیرہم لوگوں سے اسی قسم مذکورہ بالا کے کلام ہوتے رہتے تھے جس کو عرصہ تقریباً تیس و پینتیس سال کا ہوتا ہے لہذا لوگوں نے تنگ آکر مولوی محمد گل خاں صاحب سے ان الفاظِ ثنیہ قبیحہ کے متعلق فتویٰ لیا جو بچتہ اصلی دستخطی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ چونکہ مولوی نعیم الدین نے اپنے رسالہ فیضانِ رحمت (مصنف ۱۳۲۰ھ) ص ۱۱ میں مولوی صاحب کی نسبت مدح سرائی میں یہ لکھا ہے: "جناب فیض مآب استادی قانع بدعت محی السنن حضرت محذومی عین العلماء رأس الفضلاء مولوی محمد گل خاں صاحب حاجی حرمین شریفین دام فیوضہم" اس لیے ناظرین کی خدمت میں وہ فتویٰ بغرض احتقاقِ حق و امتیازِ باطل پیش کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے:-

"کیا فرماتے علماء دین اس بارہ میں۔ کہ ایک شخص جو علم دین وغیرہ سے اچھی طرح واقف ہے وہ نہ معلوم کیوں ہمیشہ مدرسہ اسلامیہ دیوبند۔ سہارنپور۔ میرٹھ۔ دہلی۔ مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی و حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ گنگوہی و مثل ایسے ہی اسلامیہ مدارس کے علماؤں کو سخت فحش لفظوں میں برا کہا کرتا ہے اور بعض اوقات فحش فحش گالیاں دیتا ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر جواب دیتا ہے کہ یہ سب لوگ خارج از ایمان ہیں۔ اور بہت سے جھوٹے قصے فرضی گھڑ کر بیان کرتا ہے، کہ ان لوگوں نے ایسا کیا یہ کیا وہ کیا اور جو کوئی شخص ایسے شخص کے سامنے مولانا اشرف علی صاحب یا حضرت گنگوہی کا نام لے دیتا ہے تو جیل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ شخص اپنے آپ کو اس حالت پر بڑا متقی عالم فاضل مولوی حافظ خیال کرتا ہے۔ پس شخص مذکور آپ کے نزدیک کیسا ہے اور یہ شخص شرعاً کسی سزا کا مستحق ہے یا نہیں اور اس سے اور اس کے ہم خیالوں سے رسم بڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب با صواب بحوالہ کتاب بہت جلد موہر و دستخط وغیرہ مرحمت فرمادیں۔ راقم چند ہل اسلام مراد آبادی۔"

(الجواب) جو شخص علماء دین کو سب و شتم اور سو دادی سے یاد کرتا ہو شرعاً موجب تعزیر ہے ہر طرح ایسے شخص سے احتراز لازم اور واجب ہے اور حرکات اس کے عبث و ناجائز ہیں خصوصاً

فحش یکنہ بطریق اولیٰ ناجائز ہے اور ممنوع الہٰ ایسے آدمی کو ہدایت اور توفیقِ ادب و احترام بزرگان نصیب فرمائے آمین محمد گل بقلم خود

فتویٰ مذکورہ کئی مرتبہ چھپ کر مراد آباد میں شائع ہو چکا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ مولوی محمد گل خان صاحب کے نزدیک مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی (مرحوم) وغیرہ اکابرین صالحین میں سے ہیں۔ نیز مولوی محمد گل خاں صاحب موصوف اپنی مشہور تصنیف ذخیرۃ العقبیٰ مطبوعہ گلزار ابراہیم مراد آباد کے متعدد صفحات پر اکابر علمائے دیوبند کی شان میں کلمات توصیف و مدح کے لکھتے ہیں چنانچہ ص ۲۸ میں مرقوم ہے براہین قاطعہ جو ہمیشہ باہمی علمائے دیوبند اور جناب مولوی رشید احمد صاحب کے تصنیف ہوئی ہے اس کتاب مقدس کے ص ۲۶ مطبوعہ ہاشمی میں ان علماء بزرگوار نے الخ جناب من علماء باعمل دیوبند کا اور جناب مولانا رشید احمد صاحب مقتدائے عالم کا حال بخوبی آپ کو واضح ہوا۔ ایضاً ص ۱ میں مرقوم ہے ”جناب من اس عبارت سے بخوبی مفہوم ہوا کہ ان علماء بابرکت نے ان امور (مولود مروجہ وغیرہ) کا مکروہ اور بدعت ہونا بسبب ضروری اور مؤکد سمجھنے عوام الناس کے ثابت کیا۔“

پس مولوی نعیم الدین کا ایسے علمائے اکابرین صالحین معتقدین مولانا شہید مرحوم اور تصدیق کنندگان تقویۃ الایمان کو خارج از ایمان قرار دے کر کافر و مرتد جانتا معاذ اللہ بلکہ جو ان کو ایسا نہ جانتے اکابرین صالحین میں سے جانے جس طرح مولوی محمد گل خاں صاحب نے مقتدائے عالم بابرکت باعمل جانا تو اس کو بھی کافر خارج از ایمان جانتا بقول مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے جو ایسے کے معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے، تو خود مولوی نعیم الدین کا اپنے قول سے اپنے اور اپنے استاد پر کفر عائد ہوا۔

اے چشم انگبارِ ورا دیکھ تو سہی ! ہوتا ہے جو خراب وہ تیرا ہی گھرنہ ہو

علیٰ ہذا مولوی حسنت علی خاں صاحب مرحوم شاذلی مولوی نعیم الدین کے مقتدا، ملا اشرف شاذلی کے پیر و نیاں و جلسہ دستار بندی مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد ۱۳۳۰ھ ص ۲۶ اپنے قصیدہ میں اکابر علماء و صلحاء اہل دیوبند معتقدین مولانا شہید مرحوم کی شان و مدح میں لکھتے ہیں۔

عالم اکمل رئیس الاذکیاء
 مولوی قاسم نانوتوی
 در خداقت از فلاطوں بیشتر
 چون شرف بخش مراد آباد شد
 مدرسہ از چندہ جاری ساختہ
 داشت ہر کس ہمتے از خاص عام
 اولاً غریب کفیل او شدند
 بار نظمیں پنج کس پر داشتند
 اول اقدم رئیس دین پناہ
 آنکہ کارش کار بزدان ست بس
 تا بچولانگاہ بحث آورد
 از تلافی محمد با علی
 ثانیاً ستر خلیل ارباب سخن
 حامی دین خیر خواہ مسلمین
 ثالث شان اوستادی مرشدی
 سینہ اش بحر محیط علم دین
 مولوی احمد حسن کندر کمال
 رابع ایشان کرم فرمائے من
 حاجی اکبر کہ از شرط سخا
 میرزا صاحب کہ حسن سیرت
 گر محمد بابی منضم کنی
 آن چنان دادند دانہ اہتمام
 رب احوسہا لبین لطفک
 پلئے ہارح شکست و حشمت و گفت

حافظ تفسیر و قرآن مجید
 آنکہ بود اندر زمان خود و جہد
 در سخن رانی ز سبحان و لبید
 دید علم و فضل را قحط شدید
 تا شوتند از دے ہمہ کس مستفید
 چندہ اورا بحجان و دل گزید
 پسترس امراء رؤسائے عدید
 ہر یکے در خیر اندیشی فرید
 حق منش مقبول در گاہ مجید
 ہمتش مقصود اوصاف حمید
 دشمن دیں در گریبان سر کشید
 اسم والایش ہی گردید پدید
 در طریقی نکتہ پردازی فرید
 مقتدا تا مولوی عبدالرشید
 آنکہ شد خلقے ز علمش مستفید
 گنج معنی را زبان او کلید
 دیدہ عالم ندید اورا ندید
 آنکہ در اقران خود باشد و جید
 کرد خود را وقت این کار سعید
 عالی را زیر دام خود کشید
 نام تا پیش شود بر نو پدید
 کافرین خواں شد برایشا ہر کہ دید
 من سرور کل شیطان صدید

کہ خوشا جلسہ طرب انگیز

اور خود مولوی نعیم الدین رسالہ فرائد النور ۱۳۲۵ھ ص ۱۲ میں مولانا حکیم محمد ہدایت العلی

صاحب مرحوم تلمیذ رشید حضرت میاں صاحب مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو "مکرمی جناب مولوی حکیم ہدایت علی صاحب السلام علیکم لکھا ہے۔" کیا عجیب بات ہے کہ پس مولوی نعیم الدین کے مقتدا مولوی شہت علی خاں صاحب مرحوم لو اکابر حضرات دیوبند اور علماء و صلحاء اہل مراد آباد مدرسہ شاہی مسجد معتقدین مولانا شہید مرحوم کو اپنا پیشوا، مقتدا، اُستاد و مرشد، بحر العلوم، دین رئیس الاذکیاء، یکتائے زمانہ، وغیرہ محامد و اوصاف سے ملقب فرماویں اور ان کے ناخلف اپنی جہالت و نجاست طینی سے بزرگان دین صاحب فضل و کمال کو کافر و مردود ٹھہرائیں اور جو ان کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ۔

عَنْ سُوءِ الْاِعْتِقَادِ الْخَبِيثِ — چنانچہ مولوی نعیم الدین صاحب کے خاں صاحب بریلوی احکام شریعت حصہ اول ص ۷۷ میں لکھتے ہیں :-

"وہابیہ دیوبندیہ کہ اپنے آپ کو خاص اہلسنت و جماعت کہتے حنفی بنتے حنفی نقشبندی بنتے نماز روزہ ہمارا سا کرتے ہماری کتابیں پڑھتے پڑھاتے اور اللہ و رسول کو گالیاں دیتے ہیں یہ سب سے بدتر زہر قاتل ہیں۔"

ایضاً ص ۸۱ میں لکھتے ہیں :-

"وہابی کا کوئی حق نہیں کہ وہ مرتد ہیں۔"

ایضاً ص ۸۶ میں لکھتے ہیں :-

"وہابی دیوبندی وہابی غیر مقلدان سب کے ذہنی محض نجس و مردار و حرام قطعی ہیں اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی پرہیزگار بنتے ہوں کہ یہ سب مرتد ہیں۔"

ایضاً ص ۹۲ میں لکھتے ہیں :-

"دیوبندی وغیرہ کہ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کے پیچھے نماز نماز بالفرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امامت کے لیے نہ مل سکے تو جمعہ و عیدین کا ترک فرض ہے جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے" اور عرفان شریعت بریلویہ نعیمی پریس مراد آباد ص ۲۳ میں ہے۔

"دنانو تو دیوبندی کی نسبت صاف صریح تصریح ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے نہ کہ مسلمان سمجھنا نہ کہ صاحب ارشاد جانتا نہ کہ پیر بنانا۔"

ایضاً فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۱۹۱ میں لکھا :-

”مصافحہ کرنا تو خود ہی حرام قطعی گناہ کبیرہ ہے اگر بلا قصد بھی اُن کے بدن سے چھو جائے تو وضو کا اعادہ مستحب ہے“
ایضاً ص ۴۳۶ میں لکھا :-

”دیوبندی غیر مقلد خد لہو اللہ تعالیٰ اجمعین“

ایضاً ملفوظ حصہ اول بریلویہ ص ۶۶ میں لکھا :-

”وہابی وغیرہ کفار مرتدین کے جنازہ کی نماز اُنہیں ایسا جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے“
ایضاً ص ۹۵ میں لکھا :-

”وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں۔ ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے“

خلیل احمد رشید احمد اشرف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر من شد فی کفرہ
عذابہ فقد کفر۔“

پس جبکہ مولوی نعیم الدین اینڈ کمپنی کے زعم باطل میں علمائے دیوبند و اہل حدیث مرتد ٹھہرے، ان کا ذبیحہ محض نجس، مردار حرام قطعی ہوا، نہ ان کی نماز، نہ ان کے پیچھے نماز درست ٹھیری، نہ جو ان کو مسلمان جانے وہ بھی کافر ہے، حتیٰ کہ ان سے مصافحہ کرنا حرام قطعی، بلا قصد بدن سے ان چھو جانے سے اعادہ وضو ہونا، ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے سے کافر ہو جانا، ان کی مسجد بنوائی کا حکم مثل گھر کے ہونا کہ یہاں پانچ خانہ پیشاب کرو نجاسات ڈالوا استغفر اللہ! لہذا مراد آباد کے فرقہ نعیمیہ کے نزدیک ذبیحہ قصاباں اور معتقدین علمائے دیوبند مدرسہ شاہی مسجد سب مردار خور حرام قطعی کے ہو کر کافر و مرتد ہوئے، پھر کس قدر بکثرت ایسے ہی جو علمائے مدرسہ شاہی مسجد و مولانا سید محمد فہم علی صاحب امام شہر جامع عبدعید گاہ کی امامت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ان کو مسلمان و نیکار مقتدا جان کر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ ان سے پڑھواتے ہیں، کیونکہ شہر کی بڑی اور مشہور مساجد میں مع مسجد اور شاہی مسجد ہی ہے، تو یہ سب امام و مقتدی مولوی نعیم الدین کے زعم باطل کافر و مرتد بے ایمان خارج از اسلام ہو گئے پھر ان میں ایسے بھی ہیں جو دونوں کی اقتداء نماز پڑھ لیتے ہیں، آپس میں سلام و کلام، مصافحہ، کھانا پینا، شادی عینی، میں شرکت میل پاپ رکھتے ہیں حتیٰ کہ مولوی نعیم الدین کافر ائد النور میں مولانا حکیم ہدایت العلی صاحب اہل بیت مرحوم کو السلام علیکم لکھنا زمانہ اجراء تکفیر ۱۳۲۰ھ کے بعد ۱۳۲۵ھ میں مرقوم ہو چکا ہے

تو کیا خود مولوی نعیم الدین صاحب مع اپنے سب فرقہ کے کافر و مرتد ٹھہریں گے؟ پناہ بخدا لئے لایزال مگر اصل یہ ہے کہ مولوی نعیم الدین کا یہ اختزاعی طریقہ فتنہ انگیز ہے جس سے تفریق پیدا کرنا مقصود ہے عوام (جو رسومات و بدعات گور پرستی میں منہمک اور اس کے نوگر اکثر ہوتے ہیں) کی تائید میں ان کا ہم پیالہ ہم نوالہ ہونا محض دنیا طلبی زراندوزی کے لیے ہے ان کو اپنی طرف مائل کرتے اپنی وجاہت قائم کرنے کے لیے ہے مقتدر علماء دانیین رسومات و ممنوعات کو کافر و مرتد بتانا اس لیے ہے کہ عوام اس کید و فریب میں جلد پھنس جائیں گے اگر وہ عوام کو اتفاق و اتحاد کی ترغیب دلاتے شرک و بدعت رسومات سے روکنے خالص توحید و سنت کی ان کو تائید کرتے جو اصل اصول دین اسلام ہے جس کی مکمل تشریح قرآن و حدیث و اقوال ائمہ سلفت مسلمات سے جو بتائید تقریۃ الایمان واضح ہو چکی تاثرین اس کے ہر مسئلہ کو تنقید و تحقیق کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پھر یہ نفاق و شقاق کیوں پیدا ہوتا ہے۔

اسی کے باعث تو حلوا مانڈہ چلا
حنفی اہل حدیث کے اختلاف کی حقیقت
 ہوا ہے حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ
 تمام علمائے دین اصولاً عقیدۃ عملاً کتاب و سنت پر متحد ہیں گو بعض جزئیات و فروعات
 فقہیہ قیاسیہ حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنبلیہ میں مختلف ہوں بلکہ باوجود ہونے اصول واحد کے فروع
 فقہیہ کو ترک کرنا بھی عقیدہ میں داخل اور عمل میں جاری ہے، چنانچہ فقہ حنفیہ کا مستند فتاویٰ
 شامی یعنی ردالمحتار ہے جس کی توصیف اوپر مولوی صاحب سے ہم متبذد وقوع نقل کر چکے ہیں
 کہ ”شامی جو اہل سنت و جماعت کی بہت معتبر کتاب ہے اور علماء ہند و غیرہ کا اس کی روایتوں
 پر عمل ہے“

”ردالمختار ردالمختار کا سب سے نفیس تر حاشیہ فقہ کی کمال معتبر کتاب علامہ ابن عابدین
 شامی کی مصنفہ ہے“

اسی ردالمختار شامی جلد اول مطبوعہ مصری ص ۲۸ و ۲۹ میں مرقوم ہے :-

فقد صح انہ قال اذا صح الحدیث
 فهو مذہبی وقد حکى ذلك ابن
 عبد البر عن ابي حنیفة وغیره من
 الائمة اه ونقل ایضا الامام الشرحانی
 بے شک تحقیق کر پہنچا ہے اردوین سے کہ انہوں
 نے فرمایا جب صحت کو پہنچ جائے، حدیث
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی ہمارا مذہب ہے
 جیسا کہ ابن عبد البر نے امام ابو حنیفہ وغیرہ سے

نقل کیا ہے، نیز امام شعرانی نے بھی چاروں اماموں سے کہ اگر نماز پڑھے ایک دن ایک مذہب کے موافق اور ارادہ کرے کہ نماز پڑھے دوسرے دن دوسرے مذہب کے طور پر تو اس سے بھی امر مانع نہیں ہے کیونکہ ہم نے شروع خطبہ میں نقل حافظ ابن عبد البر اور عارف شعرانی کے چاروں اماموں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا صحیح ثابت ہو جائے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی ہمارا مذہب ہے۔

عن الائمة الاربعة واما لواملى
يوم اعلیٰ مذهب و اراد ان یصلی
یوما اخر علی غیره فلا یمنع منه
لما قدمناه فی الخطبة عن الحافظ
ابن عبد اللہ و العارف
المشعرانی عن کل من الائمة
الاربعة انه قال اذا صح
الحدیث فهو مذهبی۔

نیز اسی ردالمحتار ص ۳۵ میں مرقوم ہے۔

”نکال تو اپنے نفس کو تقلید کی اندھیر لویں اور اس کی حیرت اوہام میں مبتلا ہونے سے اور روشنی حاصل کر تحقیق کے چراغ سے“

فأخرج نفسك من ظلمة التقليد و
حيرة الاوهام واستضي بصباح
التحقیق فی هذا المقام۔

اور ایسی ہی صراحت دیوبندی اور بریلوی اکابر دونوں سے بتا بت ہے۔ چنانچہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی از اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم ص ۲۱ میں مرقوم ہے :-

سوال۔ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب کو جو دہلی میں محدث ہیں جو لوگ ان کو مردود اور خارج اہل سنت سے جانتے ہیں اور لاندہب کہتے ہیں، آیا یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا نہیں باوجود صحیح ہونے کے ایسے لوگ فاسق بدکار ہیں یا نہیں اور مولانا صاحب کے عقائد اور اعمال موافق اہل سنت والجماعت ہیں یا نہیں اور حضرت ستم کے عقائد اور مولانا صاحب کے عقائد میں کچھ فرق ہے یا متفق ہیں گو بعض جزئیات میں یا اکثر میں مخالفت ہو تو یہ کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا گمان کیا جائے جو اب بطور لبط کے ارقام فرمائی کیونکہ ایک عالم ان کو لعن و طعن کرتا ہے اور بدتر فاسقین سے جانتا ہے فقط

الجواب بندہ کو ان کا حال معلوم نہیں اور نہ میرے ساتھ ان کو ملاقات ہے لیکن لوگ ان کے حال کے بیان میں مختلف ہیں اگرچہ ان کو مردود اور خارج اہل سنت سے کہنا بھی سخت بیجا ہے عقائد میں سب متحد مقلد غیر مقلد ہیں البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

احمد
رشید

علیٰ ہذا مولانا گنگوہی موصوف سبیل الرشاد ص ۲۰۶ و ۲۰۷ میں فرماتے ہیں ”جب خود شارح کا حکم موجود ہے تو کسی کے قیاس کی کیا ضرورت ہے کیونکہ خلاف حکم نص کے قیاس سے ثابت کرے گا تو وہ فعل ابلیس کا اور جو موافق نص کے ثابت ہوگا تو لا حاصل ہوگا“

”پس اگر خطا بتحقق معلوم ہو جائے تو اس کو رد کرنا ضرور ہے“

”الغرض بعد ثبوت اس امر کے کہ یہ سدا اپنے امام کا خلاف کتاب و سنت کے ہے ترک کرنا ہر مومن کو لازم ہے اور کوئی عامی بعد وضوح اس امر کے اس کا منکر نہیں ایسے ہی مولوی احمد رضا صاحب بزیلی حاشیہ حیات الموات ص ۸۹ میں لکھتے ہیں۔

”مولانا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب الخطیہ میں فرماتے ہیں۔

ہمارے نزدیک قول صحابی حجت ہے جب تک کسی سنت کے خلاف نہ ہو“

قول الصحابی حجة يجب تقليده

عندنا ما لم ينفه شيء من السنة اقول

وهذا لا يختص بقول الصحابي فان

كل دليل يترك لدليل اقوى منه۔

۲۳۹
دہ حوالہ رد المختار اور کبیری

میں (احمد رضا) کتا ہوں اور یہ قول صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر دلیل چھوڑ دی جائے زیادہ قوی دلیل کے سامنے۔

ایضاً ص ۲۰۲ حیات الموات میں لکھتے ہیں۔

”بلکہ علماء کرام کو اس میں اختلاف ہے کہ عقائد میں تقلید مقبول بھی ہے یا نہیں اللہ کو ایک رسول

کو سچا جنت و نار کو موجود سوال و غذاب و نیم قبر حق جانتے میں اس کا کوئی محل نہیں کہ فلاں فلاں

مشائخ ایسا فرماتے تھے محض ان کے اعتبار پر مان لیا ہے“

ایضاً ص ۲۰۳ ”مثلاً قیاس دلیل شرعی ہے مگر نص کے آگے نامقبول نیز فتاویٰ رضویہ جلد اول

ص ۳۸۳ میں لکھتے ہیں۔

”اختیار کرنے اپنے امام کے اقوال کا نام تقلید شرعی نہیں

ان اخذنا بقول اما من ليس تقليدا

شرعياً لكونه عن دليل شرعي انما هو
تقليد عرفي لعدم معرفتنا بالدليل
التفصيلي اما التقليد الحقيقي فلا
مساغ له من الشرع وهو المراد في كل
ماورد من ذم التقليد قال المدقق
البهاری فی مسلم الثبوت التقليد
العمل بقول الغير من غير حجة
كاخذ العامى والمجتهد من مثله
فالرجوع الى النبی صلی اللہ علیہ
وسلم الى الاجماع ليس منه وكذا
العامى الى المتقى والقاضى الى العدل
لا يجلب النص ذلك عليهما -

ہے کیونکہ ان کا ماننا دلیل شرعی رہا سوا اہل الذکر
واول الامر منکم الخ کے اعتبار سے ہے ہاں یہ
تقلید عرفی ضرور ہے، بوجہ نہ جاننے دلیل
تفصیلی کے تقلید حقیقی کا تو شرع میں کچھ بھی
گزر نہیں ہے اور جہاں تقلید کی مذمت
وارد ہے اس سے یہی مراد ہے فرمایا محقق
بھاری نے مسلم الثبوت میں تقلید عمل کرنے
غیر کے قول پر بلا دلیل کا نام ہے جس طرح
اختیار کرنا بے پڑھے کا اور مجتہد کا آپ
جیسے سے پس رجوع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف اور اجماع کی طرف نہیں ہے یہ
تقلید اور اسی طرح بے پڑھے کا منقہ کی
طرف اور قاضی کا گواہوں کی طرف بوجہ
ثابت ہونے نص کے ان دونوں میں،

نیز مولوی صاحب بریلوی کی مستند فقہ حنبلی کی کتاب جس کے متعدد حوالے فتاویٰ رضویہ
جلد اول ص ۲۳۲ و ص ۲۹۶ و ص ۳۰۰ میں مرقوم ہیں یعنی چلپی حاشیہ شرح وقایہ ص ۱۳۹۵ میں ہے ۔
ان كان الضلال امرًا فالتقليد امره
فلا جرم ان الجاهل يؤمره
”اگر گمراہی کوئی شے یا کسی چیز کا نام ہے تو
تقلید اس کی ماں یعنی جڑ سے پس بلاشبہ
تقلید جاہل ہی کرتا ہے“

نیز مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی نقی علی خان صاحب رسالہ افضل العلم والعلماہ حسی بریلی
بریلی ص ۱۲ میں لکھتے ہیں ”جو لوگ تقلید اہلین پر ثابت رہیں گے نام کے مسلمان رہ جاویں گے۔“
مولوی صاحب بریلوی وغیرہ کے اقوال سے معلوم ہوا کہ
تقلید شخصی کی حیثیت شرعی
شرعاً تقلید حقیقی جو عموماً شائع ہو رہی ہے محض بے اصل
بلا ثبوت، قابل مذمت و گمراہی ہے جس کی توضیح مدلل و مفصل ائمہ سلف محققین اور خود مولوی صاحب
سے بکثرت نقول کے ساتھ شروع کتاب میں گزر چکی ہے، کہ تقلید ناسدین خواہ اعتقاد و آیات میں ہو

خواہ فریات میں منوعات میں سے ہے کیونکہ تقلید تو بغیر دلیل و حجتہ کسی کے قول پر عمل کرنے کا نام ہے اور جو دلیل کے ساتھ ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ فرمان یا بے پڑھے کا مفتی عالم کے فتویٰ پر عمل یا قاضی کے گواہوں پر اعتماد کرنا اس کا نام تقلید نہیں ہے بوجہ ثبوت مرتبہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پارہ ۳ سورہ بقرہ میں فرمایا :-

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْ بَيْنِكُمْ إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ مِنْكُمْ فَمَنِ اتَّخَذَ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَدْلًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا نَكَحُوا مِنْكُمْ بَعْدَ إِعْطَائِهِمْ مَا نَكَحُوا بِالْإِيمَانِ وَالْعَدْلِ
اور پارہ ۶ سورہ مائدہ میں فرمایا :-
مَنْ زَوَّجْنَاكُمْ مِنْكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا بَيْنَهُمْ ثَلَاثًا أَوْ اربعًا بِالْعَدْلِ
اور پارہ ۲۸ سورہ طلاق میں فرمایا :-
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ إِكْرَامًا يُصَلَّىٰ مِنْكُمْ فَرَغَ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا عَلَيْهِمْ مَا نَفَقْتُمْ فِي النِّسَاءِ مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ وَلِلَّهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاٰوَّلُ

”اور گواہ کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔“
”گھرے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہی دینے کو انصاف کی“

”اور گواہ کرو دو معتبر اپنے میں سے اور ٹھیک دو گواہی اللہ کے لیے“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”کیا نہ خیردوں میں تم کو بہتر گواہی دینے والوں کی وہ لوگ ہیں جو گواہی دینے کو آتے ہیں بلا سوال کئے“ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ساتھ قسم اور گواہی کے“

الْاٰخِرَةُ وَالْاٰوَّلُ
بشہادتہ قبل ان یسألہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضی بیہن وشاہد۔ (رواہ مسلم)

پس جس طرح تقلید بے دلیل کسی کے قول کے ماننے کا نام ہے اور اس کا شرعاً بے اصل بولے ثبوت و ممنوع ہونا کلام ائمہ دین و فقہاء متفقین حنفیہ و مستند علماء سے واضح ہو چکا بلکہ نصوص قرآن و سنت کے خلاف ہونا بھی۔

تقلید شخصی اور مولانا شہید رح | اسی طرح مولانا شہید مرحوم اور آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ارشادات سے بھی یہی ثابت

ہے چنانچہ ایضاً الحق صحت میں فرماتے ہیں :-

”ہر کسی کو تحقیق احکام قیاسی اور اشغال صوفیہ اور قواعد عربیہ کی ضرورت نہیں ہے اور مرید ہونا اور مقلد ہونا

ہر کسی کو تحقیق احکام قیاسیہ و اشغال صوفیہ و قوانین عربیہ ضروریات و

ارادہ و تقلید شخصے معین از مجتہدین و مشایخ
 در ارکان دین نہ بلکہ ہمیں قدر کافیت کہ
 وقتے کہ حاجتے پیش آید از کسی از ایشان
 استفسار کردہ شود نہ آنکہ ارادہ و تقلید ہم
 مثل ایمان بالانبیاء از ارکان دین شمر وہ
 شود و لقب حنفی و قادری بمشابه لقب
 مسلمان و سنی اظہار کردہ شود و امتیاز
 از شافعیان و حشبتیان مثل امتیاز از کفار
 و روافض از لوازم دین شمرہ شود و انتقال
 از مذہبے بے مذہبے باطل رقیہ بطریقہ
 مثل ارتداد و ابتداء و بقی موجب قتل
 و تنگ محدود کردہ شود۔ بالجملہ غرض
 از این کلام آنکہ اشتغال بقیہ کتاب
 و سنت و تعلم و تعلیم آن خواہ بخواندن باشد
 خواہ با سماع مضامین آن و سعی در
 اشاعت آن از جنس اکل و شرب و
 لباس است کہ مدار زندگانی بر آنست
 و اشتغال با حکام فقہیہ معتبرہ و اشتغال
 صوفیہ نافعہ از قبیل مداوۃ و معالجات
 کہ عند الضرورت بقدر حاجت بعمل
 آرد و بعد ازاں بکار اصلی خود مشغول
 باشند و عنوان و شعار خود محمدیہ خالصہ
 و تسنن قدیم باید اوست نہ تمذہب

ہونا کسی شخص معین کا مجتہدوں اور مشائخوں سے
 ارکان دین میں نہیں ہے بلکہ اسی قدر کافی ہے
 کہ جس کو حاجت پیش آوے کسی سے ان لوگوں
 میں سے پوچھ لے نہ یہ کہ مرید اور مقلد ہونا مانند
 ایمان کے ساتھ نبیوں کے رکن دین سے گنا جائے
 اور لقب حنفی اور قادری مانند لقب مسلمان اور
 سنی کے ظاہر کیا جائے اور فرق شافعیوں اور
 حشبتیوں سے مانند فرق کارول اور رافضیوں کے
 لازمہ دین سے گنا جائے اور منتقل ہونا ایک مذہب
 سے دوسرے مذہب کی طرف یا ایک طریقہ سے
 طرف دوسرے طریقہ کے مانند مرتدا اور باغی اور
 مبتدع ہونے کے سبب قتل اور ہتکِ عزت کا ہونے
 اہل صہیہ کہ شغل دریاقت ظاہر قرآن اور حدیث کا
 اور سیکھنا اور سکھانا اس کا خواہ پڑھنے سے ہو خواہ
 سننے سے اور کوشش اس کے مشہور کرنے میں قسم
 کھانے اور پینے سے ہے کہ مدار زندگانی کا اس پر چار
 مشغول ہونا ساتھ احکام فقہیہ معتبرہ اور اشتغال صوفیہ کے
 جو مفید ہیں قسم دو اور علاج سے ہے کہ وقت
 ضرورت بقدر حاجت عمل میں لائے اور بعد
 اس کے اپنے اصلی کام میں مشغول ہوں اور مرتاد اور
 لباس اپنا محمدیت خالص اور طریقہ سنت ہمیشہ چاہیے رکھنا
 کہ اختیار کرنا مذہب کسی خاص کا اور داخل ہونا طریقہ خاص
 میں بلکہ سب مذہبوں اور طریقوں کو مثل دوکان عطاری

لہ نیز دیکھئے تفہیمات الہیہ ص ۱۵۱ ج ۱ (ع ۲۰ ج)

کے گنا چاہیے اور اپنے آپ کو داخل لشکر محمدی میں کرنا
 چاہیے پس جیسا کہ سپاہیوں کا عنوان سپہ گری کا
 لباس ہے اور بلند کرنا کلمہ بادشاہی کا کاروبار اور جس
 دوا کے محتاج ہوتے ہیں جس دواکان سے کہ ہاتھ
 آٹے لے لیتے ہیں اور بقدر حاجت استعمال کرتے
 ہیں اور باقی کو واسطے ضرورت کے نگاہ رکھتے ہیں
 اور اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اسی
 طرح خاص محمدیوں کو طریقہ اپنا کرنا چاہیے
 اور قائم رکھتے نظر سنت کو کاروبار
 اپنا کرنا چاہیے اور احکام فقہ کو کہ
 صحیح ہوں اور اشغال صوفیہ معتبرہ کو
 جو خالی آمیزش فساد اور بدعت سے ہوں بقدر
 حاجت استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ حاجت
 سے اس میں مشغول نہ رہے حاصل کلام یہ ہے
 کہ احکام فقہ مجتہدوں پہلوں کے کہ جن
 کا اجتہاد مسلم ہے کہ ان حکموں کو قیاسات
 صحیحہ سے نکالا گیا ہو بے شک قسم
 سنت سے ہیں مگر قسم سنت حکمیر سے
 کہ مقابل سنت حقیقی کے جو برابر بھی
 نہیں پس زیادہ اور مبالغہ اس
 میں قسم بدعت سے ہے۔

خاص و انسلاک در طریقہ مخصوصہ بلکہ مذہب
 و طرق را مثل و کاکین عطارین باید مشمرد
 خود را از منسلکان جتہ محمدی
 پس چنانکہ سپاہیاں را عنوان سپہ گری
 شعار است، و اعلاہ کلمہ سلطانی کاروبار
 وقتے کہ بر دوائے محتاج میشوند از ہر دو
 کہ بدست آید میگیرند و بقدر حاجت
 بعمل می آرد و باقی را برائے وقت
 ضرورت نگاہ میدارند و بکار و بار خود مشغول
 میباشند، همچنین محمدیہ خالصہ را شعار خود
 باید کرد و اقامت نظر سنتہ را کاروبار
 خود باید داشت و احکام فقہ صحیحہ را
 و اشغال صوفیہ معتبرہ را کہ خالی از
 شوب فساد و بدعت باشد
 بقدر حاجت استعمال باید کرد و زیاد
 از حاجت بآن توغل نباید کرد حاصل
 کلام آنکہ احکام فقہیہ کہ مجتہدین سابقین
 مسلم الاجتہاد آں را بقیاسات صحیحہ استنباط
 نموده اند، بے شک از قبیل سنت است
 اما از جنس سنتہ حکمیہ کہ در جنب سنتہ حقیقیہ
 بجونے نے از رو پس افراط و غلو در ان
 از قبیل بدعت است اھ

علی ہذا مولانا شہید مرحوم اصول فقہ ص ۱۶۱ میں فرماتے ہیں :-

”مقلدین کی کثرت سے ترجیح باطل ہے“ مسلمان
 کو کسی کی تقلید نہ کرنی چاہیے۔ ”تقلید واجب

الترجیح بکثرة المقلدین باطل لیس
 للمسلم ان یقلد احدا۔ التقلید لیس

بواجب۔ التقلید بالمعین لیس
بواجب۔

نہیں۔ ” نہ کسی خاص مقرر شخص کی تقلید واجب
ہے۔“

نیز مولانا شہید مرحوم منصب امامت ص ۹۸۷ میں فرماتے ہیں:-

چنانکہ اجتہاد مجتہدین و قیاسات قائلین
و قنیکہ مقابل نص قطعی می شود بلاریب
از پایہ اعتبار ساقط می گردد ہرگز عمل بر
امور مذکورہ بر تقدیر مخالفت نص جائز
نیست۔ منتہائے ہمت اہل آن زمان
ہمیں یاد گرفتن چندے از مسائل فقہ
می شود تا بایں جید جان خود را از گزند
سلطان دقت محفوظ دارند و بدخواہ
را بان ملزم و مفہم گردانند پس گزندے
عظیم بروح شرع از دمیرسد اگرچہ
قالب شرع قائم می نماید۔

” جس طرح کہ مجتہدین کا اجتہاد اور قیاس کرنے والوں
کا قیاس اس وقت کہ نص قطعی قرآن و حدیث
کے مقابل ہوتا ہے، بلا شک پایہ اعتبار سے ساقط
ہوتا ہے ہرگز عمل امور مذکورہ پر در صورت مخالفت
نص کے جائز نہیں ہے۔ اس زمانے والوں کی ہمت
منتہا نہیں چند مسائل فقہیہ کا یاد کرنا ہے تاکہ اس
جیلہ سے اپنی جان کو سلطان وقت کی ایذا اور
آزار سے محفوظ رکھیں اور بدخواہ کو
اس کے ساتھ ملزم اور ساکت ٹھیرادیں
پس روح شرع شریف کو ان سے سخت
نقصان پہنچتا ہے اگرچہ قالب شرع
معلوم ہوتا ہے۔“

نیز مولانا شہید مرحوم تئوریا لعینین ص ۳۲ میں فرماتے ہیں:-

” بہت غلو کیا ہے لوگوں نے تقلید کے بارہ میں اور
تقصیب کیا ہے لازم کر لینے میں اپنے اور ایک شخص معین
کی تقلید کو بیان تک کہ ایک مسئلہ میں بھی اجتہاد
کرنے کو موقوف کر دیا اور متع کر دی تقلید
سوائے اپنے امام کے بعض مسکوں میں بھی
اور یہ وہ سخت بیماری ہے جس نے ہلاکت میں ڈالا
شیعہ فرقہ کہ سو یہ رنگ بھی قریب نیچے ہی ہلاک
ہونے کے مگر فرق اتنا ہے کہ شیعہ نہایت درجے کو
ہلاک کے پہنچ چکے، سو تجویز کرنے لگے نصوص کے رد

وقد غلا الناس فی التقلید و تعصبوا
فی التزم تقلید شخص معین حتی
منعوا الاجتہاد فی مسئلة و منعوا
تقلید غیر امامہ فی بعض المسائل
و هذا ہی الداء العضال التي اهلکت
الشیعة فہولاء ایضا اشرفوا
علی ہلاک الان الشیعة قد بلغوا
اقصاها فجوزوا (رد) النصوص
بقول من یزعمون تقلید و

هو لاء اهدوا فيها واؤلو الروايات
المشهوره الى قول امامهم والحق
تاويل قول الامام الى روايات
ان قبل واو فالترك -

کرتے کو کہتے پر اس شخص کے کہ قابل ہیں اس کی تقلید
کے اور ان لوگوں کی یہ چال ہے کہ پھیرنے لگے ہیں مشہور
مشہور روایتوں کو اپنے امام کی بات کی طرف اور
چاہیے یہ کہ پھیریں اپنے امام کی بات کو ان کو روایتوں
کی طرف اگر قبول ہونے کے قابل ہوں قبول کریں
اور نہیں تو امام کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔

”افسوس ہے کہ کیونکر جائز ہو گا لازم کر لینا ایک شخص
معین کی تقلید کو باوجود قدرت کے رجوع کرنے پر
ان روایتوں کی طرف جو منقول ہیں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے صاف صاف اور دلالت کرتی ہیں خلاف
پر اس امام کے قول کے جس کی تقلید لازم کی گئی ہے
پھر اگر نہ چھوڑی کسی نے اپنے امام کی بات تو اس کے
دل میں شائبہ شرک گھسا ہوا ہے جس طرح دلالت
کرتی ہے اس پر حدیث ترمذی کی عدی بن حاتم
رضی اللہ عنہ سے الخ“

”معلوم ہوا اس حدیث ترمذی سے کہ تقلید کرنا شخص معین
کی اس طرح کہ تمسک کرے اس کے قول کے ساتھ اور اگرچہ
نہایت ہوں خلاف اس کے دلائل کتاب و سنت سے اور
تاویل کرے کتاب و سنت کو امام کے قول کی طرف
اس میں شبہ ہے نصرانیت کا اور حقد ہے شرک کا
اور تعجب ہے ان لوگوں سے جو خوف نہیں کرتے
اس طرح کی تقلید سے بلکہ ظلم کرتے ہیں اس
کے چھوڑنے والے پر“

تقلید اور شاہ ولی اللہ علی ہذا مولانا شہید مرحوم کے جد امجد مولانا شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی تفسیر الفوز الکبیر ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں :-

ایضاً ولیت شعری کیف یجوز التزم تقلید
شخص معین مع تمکن الرجوع الى
الروایات المنقولة عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الصریحة
الدالة خلاف قول الامام المقلد
فان لو یترک قول امامہ ففیہ
شائبة من الشک كما یدل علیہ
حدیث الترمذی عن عدی بن
حاتم -

نعلم من هذا ان اتباع شخص معین
بحیث یتسک بقوله وان ثبت
علی خلافه دلائل من السنة والکتاب
ویاؤل الى قوله شوبک من النصرانية
وحظ من الشک والعجب من
القوم لا یخافون من مثل هذا
الاتباع بل یحیفون تبارکھ -

اگر نمونہ یہود دیکھتا ہو تو ان علمائے سوکاتما نہ دیکھ جو طالب دنیا تو گر تقلید سلف کے نصوص کتاب و سنت سے اعتراض کرنے والے ایک عالم کی بات کو اچھا جان کر کلام شاریع معصوم سے بے پرواہ ہونے والے اور احادیث موضوعہ و تاویلات فاسدہ کو اپنا پیشوا بنانے والے ہیں دیکھ کہ ہو بہو یہود ہیں۔

اگر نمونہ یہود خواہی کہ بینی علماء سواد کہ طالب دنیا باشند و خوگر بہ تقلید سلف و معرض از نصوص کتاب و سنت و تعمق و تشدد یا استحسان علمے رامسند ساخته از کلام شاریع معصوم بی پروا شدہ باشند احادیث موضوعہ و تاویلات فاسدہ رامقتدائی خود ساخته باشند تماشاکن کاہنم ہم

نیز شاہ صاحب موصوف القالۃ الوصیۃ کی اول وصیت میں فرماتے ہیں۔

”ہمیشہ فقہ کے مسئلے قرآن و حدیث سے ملاتا رہے جو موافق ہو قبول کرے جو خلاف ہو ترک کرے، امت کو کسی وقت مسائل قیاسیہ قرآن و حدیث سے ملائے بغیر چارہ نہیں ہے اور ایسے خشک فقیہوں کی بات نہ سنی چاہیے جو ایک عالم کی تقلید کو سند جان کر سنت کو ترک کرے ایسے سے دور رہنے میں اللہ کا تقرب جانے“

و دائماً تقریبات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در چیز قبول آوردن والا کالای بدیر لیش خاوند داون امت را بیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناء حاصل نیت و سخن متشققہ فقہاء کہ تقلید عالمے را دست آویز ساخته تتبع سنت را ترک کردہ اند نشین و بدیشاں التفات نکردن قربت خدا جستن بدوری ایناں اھ

نیز شاہ صاحب موصوف عقد الجیدت میں فرماتے ہیں۔

”اگر نیچے ہم کو اچھی سند سے حدیث رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی اور یہ حدیث مذہب کے خلاف پر دلالت کرے اور ہم حدیث کو چھوڑ کر اس قول ظنی تجہیں کے تابع رہیں تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا اور ہمارا عذر اس روز کیا ہوگا جس روز لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے“

فان بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذی فرض اللہ علینا طاعة بسند صالح یدل علی خلاف مذہبہ و ترکنا حدیثہ و اتبعنا ذلک التخمین فمن اظلم منا و ما عدنا یوم یقوم الناس لرب العالمین و لکننا فی حجة اللہ البالغۃ۔ ص ۱۱۱

نیز حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۶ میں فرماتے ہیں۔

وفي من يكون عامياً ويقلد رجلاً من الفقهاء
بعينه يرى انه يمتنع من مثل الخطأ
وان ما قاله هو الصواب البتة واضر
في قلبه ان يترك تقليده وان
ظهر الدليل على جلافة وذلك ما
رواه الترمذي عن عدی بن حاتم
قال سمعته يعني رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا احباهم
ورهابا تهورا بائنا من دون الله

”اس کے حق میں بھی ہے جو بعض عامی بے پڑھا منقذ
کسی فقیہ کا یہ سمجھے کہ اس سے خطا ہو نہیں سکتی، اس کی جو
بات ہوتی ہے ٹھیک ہی ہوتی ہے اور اپنے دل
میں جہالے کہ اس کے خلاف کیسی ہی دلیل ظاہر ہو
میں اس کی تقلید نہ چھوڑوں گا، اسی کے متعلق ترمذی
نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ میں نے سنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے کہ نصاریٰ
نے اپنے علماء اور درویشوں کو سوائے اللہ تعالیٰ
کے اپنا رب قرار دے لیا تھا۔“

نیز شاہ صاحب موصوف ازالۃ الخفاء جلد ۲ مقصد دوم مطبوعہ صدیقی بریلی ص ۸۲ میں فرماتے
ہیں :-

جمعے کہ سرمایہ علم ایساں شرح وقایہ و
ہدایہ باشد کجا ادراک این سر دقیق
تواند کرد

نیز مقصد دوم ص ۱۵ میں فرماتے ہیں :-

تا انقراض دولت شام بیچ کس خود را حقی
و شافعی نمی گفت بلکه اولہ را برو فوق
مذاہب اصحاب خود تاویل میکردند
و در دولت عراق ہر کسے برائے خود
نامے معین نمود تا نص اصحاب نیاید
بر اولہ کتاب و سنت حکم نکند اختلافی
کہ از مقتضائے تاویل کتاب و
سنت لازم می آمد الحال حکم الاساس
گشت۔

”جن لوگوں کا علمی سرمایہ صرف شرح وقایہ اور
ہدایہ ہی ہو وہ مضامین شرع کی باریکیوں
کو کیا سمجھیں گے۔“

”دولت شام (اموی حکومت) کے ختم ہو جانے تک
کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی و شافعی نہیں کہلاتا تھا،
بلکہ دسیلوں کی تاویل اپنے اصحاب کے مذاہب
کے موافق کر لیتے تھے اور دولت عراق (عباسیہ)
میں ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک نام معین کر لیا
جب تک اپنے اصحاب سے تصریح نہ پالیتے
کتاب و سنت کے دلائل پر حکم نہ کرتے جو
اختلافات قرآن و حدیث کی تاویل کے نتیجے میں لازم
آتے تھے اب وہ مضبوط ہو گئے۔“

ایضاً فصل ہفتم ص ۲۵ میں فرمایا :-

و خود را مقلد محض بودن ہرگز راست
نمی آید و کارے نمی کشاید اکثر مفسد
در عالم از ہمیں جہت ناشی شدہ۔

ایضاً ص ۲۶ آنکہ داعیہ الہیہ را نفس
اور قبول کند از سر تحقیق نہ از سر تقلید و چون
دریں داعیہ محقق باشد برکات عجیبہ در کار آید
او ظاہر شود۔

”اپنے لیے مقلد محض ہونا ہرگز درست نہیں ہوتا
اور کوئی کام حل نہیں ہو سکتا اکثر فسادات عالم میں ایسی
تقلید کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں“
”فرمان الہی کی قبولیت کی توفیق تحقیق سے ہوتی
ہے نہ کہ تقلید سے جو اس فرمان میں محقق ہوتا
ہے اس پر عجیب عجیب برکات اس کے کاموں
میں ظاہر ہوتے ہیں۔“

بزرگ بھوشا صاحب موصوف کی کتاب قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین مجتہبائی دہلی ص ۱۲۲ و ص ۱۲۵
میں فرماتے ہیں :-

اما این سخن یکسے کہ سرمایہ علم او بجز قدوری
و وقایہ تبا شد نتوان گفت۔ اما این نکتہ
کسے کہ سرمایہ فقہ او شرح وقایہ و منہاج
باشد نمی تواند دانست آنرا عالمی تبحر باید
لیکن این مقلدان بقور سخن ز رسیدہ اند۔

”لیکن یہ بات اس کے لیے کہ جس کے علم کا سرمایہ
بجز فقہ قدوری اور وقایہ شرح وقایہ منہاج
فقہ شافعی کی کتاب کے نہ ہو وہ کیوں کا امور تحقیق
کے نکات تبا سکتا اور جان سکتا ہے اس کے لیے عالم تبحر چاہئے
مگر یہ مقلدین کلام کی باریکی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔“

بزرگ شاہ صاحب موصوف التفہیمات الالہیہ میں فرماتے ہیں -

من کان مقلدا الواحد من الائمة
و بلغه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ما یخالف قوله فی مسئلة و غلب
علی ظنہ ان ذلک نقل صریح فلیس
لہ عذر فی ان یتک حدیثہ علیہ
السلام الی قول غیرہ و ما ذلک شان
المسلمین و یختی علیہ النفاق

”جو شخص مقلد کسی امام کا ائمہ سے ہو جب اس کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث پہنچے جو اس کے
امام کے مخالف ہو اس مسئلہ میں اور گمان غالب ہو جائے
کہ یہ نقل یعنی حدیث صحیح ہے پس اس کے لیے
کوئی عذر حدیث نبوی علیہ السلام کے چھوڑنے
کا نہیں ہے کہ قول کی وجہ سے حدیث کو چھوڑنے نہ
یہ مسلمانوں کی خصلت ہے اگر ایسا کسے گا تو اس پر

اندیشہ نفاق کا ہے۔“

ان فعل ذلک۔

علاوہ بریں شاہ صاحب موصوف کے خلف الصدق مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اقوال محققہ مذمت انواع تقلید میں ص ۳ تا ص ۱۸ میں تفصیل گزر چکے ہیں واضح ہو کہ اسی خاندان مقدس دہلوی کی مصنفات کتب سے سند یافتہ بدایونی برہیلوی کے پیران پیر تک بھی مستفیض تھے جس سے ان کی کذب بیانی دربارہ توہین و تکفیر ائمہ دین کے الزام میں واضح ہو چکی۔

پس اُمت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نسبت ”محمدی“ اور دیگر نئی نئی نسبتوں کی بھت | کو خالص شمار، لباس و لقب اپنا

محمدی طریقہ خاص اعلائے کلمۃ اللہ توحید و سنت اپنا کام رکھنا چاہیے اگرچہ ان سے بغض رکھنے والے اور اس پر طعن و طنز کرنے والے کتنے ہی ہوں۔ کیونکہ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ افسوس یہ فرقہ مانند ایمان بہ انبیاء کے ارکان دین سے فرقہ بندی کو اپنے لیے لازم سمجھنے لگا مقلد و مرید ہونے نہ ہونے کے فرق کو اپنے حلقہ میں مثل مرتد و باغی کے شمار کرتے لگے۔

ایک حدیث بھی سن لیجئے جو سنن ابوداؤد میں وارد ہے۔

”عبدالسلام بن ابی حازم سے روایت ہے میں نے دیکھا ابابزرہ صحابی رضی اللہ عنہ کو وہ گئے عبید اللہ بن زیاد و حاکم کو قہ متجانب یزید کے پاس جب عبید اللہ نے ابوبزرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا دیکھو تمہارا محمدی یہ موٹا ٹھنکنا ہے ابوبزرہ اس بات کو سمجھ گئے تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میں ایسے لوگوں میں رہ جاؤں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے مجھے عار دے کر دھکائی گئے پھر چلے گئے غصہ میں“

عن عبدالسلام بن ابی حازم اہی
طالوت قال شهدت ابابزرہ دخل
علی عبید اللہ بن ابی زیاد فلما راہ
عبید اللہ قال ان محمد یکم
هذا الحد حاد ففہمها الشیخ
فقال ما کنت احسب انی ابقی فی
قوم یعیرونی بصحبۃ محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ثم خرج مغضبا
رواہ ابوداؤد ص ۱ ج ۲ باب الحوض۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کوئی جس کے دورِ گورنری میں حضرت حسین شہید کئے گئے اس نے صحابی کو محمدی ہونے کی وجہ سے عار دلانی اور صحابی بغنی بوجہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ محمدی کے عار دلانے سے رنجیدہ ہو کر چلے آئے۔ پس فرقہ بندی کے الزام کی تردید اطیب کے جواب میں ص ۸۰۰، ۸۰۹ میں مفصل ناظرین کے ملاحظہ سے گزر چکی ہوگی۔ نیز حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی

بڑے پیر صاحب نے اپنے ملفوظات الفتح الربانی مطبوعہ مصر کے ترجمہ فیوض یزدانی مطبوعہ بلالی ساؤتھ پورہ
ص ۲۷۲ مجلس میں فرمایا۔

انتم یا محمد بنین اذالوا تعملوا بالقرآن و
تکبوا احکامہ یستنح قلوبکم۔
اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ البلاغ المبین ص ۳ میں کہتے ہیں۔

پس ایں کو قیام بد مذہب کہ بزرگان خود را بدنام
میازند و در کدام فرقه محشور خواہند شد
نظاراً لقب ہائے ایناں کہ بعضے خود را قادریہ
میگویند و بعضے نام چشتیہ گرفتہ اند و بعضے
سہروردیہ لقب شدہ اند و بعضے بنام
نقشبندیہ موسوم گشتہ اند در رنگ القاب
امامیہ الخ نام محض است بے معنی
و دعوی دروغ لا یعنی زیرا کہ از اعمال
و عقائد آن بزرگان دین در ایشان اثرے
نیست۔

”یہ کو قیام بد مذہب جو اپنے بزرگوں کو بدنام کرتے
ہیں کس فرقہ میں قیامت کو اٹھائے جائیں گے بظاہر
القاب ان کے یہ ہیں کہ بعضے اپنے آپ کو قادری
کہتے ہیں کوئی چشتی کوئی سہروردی کوئی نقشبندی نام
رکھتا ہے یہ سب امامیوں کے رنگ میں
رنگے ہوئے ہیں۔ محض نام بے معنی اور
دعوی جھوٹے لا یعنی ہیں کیونکہ بزرگان
دین کے اعمال و عقائد میں سے ان میں
کوئی اثر نہیں ہے۔“

علیٰ ہذا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۱ میں فرماتے ہیں۔
سوال ”تذکیر الانحوان“ ص ۱۱ میں ہے پھر کسی نے آپ کو چشتی مقرر کیا کسی نے قادری کسی نے نقشبندی
کسی نے سہروردی کسی نے زباعتی حکم یہی ہے کہ سب مل کر قرآن و حدیث پر عمل کرو اور سنت کے طریقے کے
موافق مسلمان رہو (لہذا) یہ مضمون صحیح ہے یا غلط؟

”الجواب مراد یہ ہے کہ فرقہ فرقہ جدا ہوتا یا اعتبار عقائد و اعمال کے بدعت ہے جیسا روافض
و خوارج عقائد میں اپنے اہواد سے مختلف ہو گئے ہیں تو اسی طرح اس زمانہ کے قادری و چشتی مثلاً اپنے اپنے
عقائد مبتدعہ میں اور اعمال ناجائز میں مختلف ہو کر ہر ایک نے خلاف شرع کو اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اگر
عالم ان کو کسی عقیدہ مبتدعہ سے یا کسی عمل غیر مشروع سے منع کرے تو کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں مثلاً ہم کو
جس طرح اپنے بزرگوں سے پہنچا اس کو ہی حق جانتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے کیونکہ عقائد و اعمال سب
بزرگان دین کے موافق سنت کے تھے ان لوگوں نے احداث بدعات کیا ہے پس ایسے اہل طریقہ کو وہ مثل

بہتر فرق کے فرماتے ہیں نہ ان اہل اللہ لوگوں کو جو ان خاندانوں کے مقبول متبع سنت میں کیونکہ ان کا کوئی فرقہ سوائے اہل سنت کے نہیں اور کوئی امر طریقہ کا خلاف شرع کے نہیں یہ خود ایک فرقہ ہے فقط نام ہر ایک کا بدلہ ہے
واللہ تعالیٰ اعلم علیہ

علی ہذا مولوی ارشاد حسین صاحب مرحوم رامپوری انتصار الحق ص ۱۲۶ میں فرماتے ہیں۔
”فی الواقع بالذات اللہ جل شانہ نے حقیقی وغیرہ ہونے کا امر نہیں فرمایا“ نیز ص ۱۲۱ میں لکھا ہے۔
”ایک امام کے قول کے سوا کسی مجتہد کا قول کبھی نہ مانے بلکہ قرآن شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ایسی تقلید کو خود شرک اور حرام کہتے ہیں“ نیز ص ۱۸۱ میں لکھتے ہیں۔

”ہم نے تقلید معین کو کب ارکان ایمان سے قرار دیا ہے“ نیز ص ۱۸۱ میں فرماتے ہیں۔
”اور وہ کلام منقول تنویر العینین کہ تحقیق غلو کیا بعض آدمیوں نے اور تعصب کیا بیچ الزام تقلید
شخص معین کے۔ اور یہ ہے مرض سخت“ اور یہ دونوں باتیں ہم بھی نہیں پسند کرتے۔“

مولوی صاحب بریلوی اطائب الصیب ص ۱۸۱ میں لکھتے ہیں ”تقلید ائمہ فرض قطعی
مزید عجائبات نعیمیہ وغیرہ ہے“ استغفر اللہ من ہذا القول الخواتم للنصوص کیا یہ محض تعصب، عناد و ضد
حضرات اہل حدیث عاملان سنت سے نہیں ہے جن کو غیر مقلد لا مذہب وغیرہ الفاظ توہین سے یاد کیا جاتا ہے

۱۔ اس موقع پر علامہ دمتوسلین دیوبند کی خدمت میں نہایت مؤردبانہ عرض ہے کہ وہ اپنے مقتدا اور مہر مولانا گنگوہی کے اس
لقنن قدم پر بھی چلیں یعنی چونکہ مولانا گنگوہی تمام خاندان دہلوی ولی اللہی کی کتب عقائد توحید و سنت کے مخلص عقیدہ و تامل
ارادت مند تھے اس لیے دمتوسلین دیوبند کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے عقائد و اعمال کو انہیں کے نمونہ پر تجویز فرمائیں۔ مولانا
گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ جلد دوم ص ۱۹۹ و سوم ص ۳ (طبع اول) و تذکرہ الرشیدیہ جلد اول ص ۱۲ (طبع اول) میں
حجۃ اللہ الباقیہ، عقدا الحمید، صراط مستقیم، تنویر العینین، تفسیر فتح العزیز وغیرہ کتابوں اور ان سے عقیدت
کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ میں (یعنی مولانا گنگوہی) ”ان کتابوں سے واقف ہوں اور اس خاندان سے مستفید اور ان کے
عقائد و خیالات پر پورا مطلع“۔ بندہ خاندان حضرت شاہ ولی اللہ میں بیعت ہے اور اسی خاندان کا شاگرد ہے۔“
”وصیت مولانا شاہ ولی اللہ“ حق ہے جملہ اہل حق یہ ہی فرماتے ہیں ”بندہ کا بھی یہ ہی عقیدہ و عمل ہے اور اسی خاندان
سے مستفید و مطمئن ہوا اس کے خلاف کا خیال مت کر فقط“ اس خاندان کے عقائد تقویۃ الایمان سے ظاہر ہیں ”مولانا
اشرف علی تھانوی کے متعلق فرماتے ہیں، ”کاش ایضاً الحق السزک آپ دیکھ لیتے، یا براہین قاطعہ کو ملاحظہ فرماتے۔
اب امید کرتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اپنی غلطی پر مطلع و متنبہ ہو جائیں گے۔ فقط یہ ایک مخلصانہ گزارش ہے
بزرگان دیوبند کی خدمت میں۔ دیدہ پایدا و ما علینا الا البلاغ (از مؤلف مرحوم)

اور ساتھ ہی کافر و مرتد، ان کے ذبیحہ محض نجس و مردار و حرام قطعی بتائے جاتے ہیں مگر دیکھتے ہو خود اپنے اوپر اپنے ہی اقوال مردودہ سے غیر مقلدین کو عود کفر و ارتداد کا حکم قائم کر کے اپنے ہی گلے کا طوق بن گیا۔ چنانچہ اس کی بدیہی تصدیق یہ ہے کہ خود مولوی صاحب بریلوی کے ملفوظات حصہ سوم حسنی پریس بریلی ص ۱۱۱ میں مرقوم ہے۔

«عرض اللہ صاحب کہنا کیسا ہے (ارشاد) جائز ہے حدیث میں ہے اللہم انت الصاحب فی السفر و الخلیفۃ فی المال والاهل والولد» سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا گیا ماضل صاحبکم وما غوی۔ وما صاحبکم بمجنون لیکن اللہ تعالیٰ صاحب کہنا اسمعیل دہلوی کا محاورہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً ہمارے صاحب ہیں مگر نام پاک کے ساتھ صاحب کہنا آریہ پادریوں کا محاورہ ہے اس لیے نہ چاہیے آریہ پادری وہابیہ سب ایک سے ہی فقط»

ناظرین کرام نے غور فرمایا کہ جو امر قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کر یقیناً جائز ہو اس کو ضد و عناد کی وجہ سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔

مولوی نعیم الدین صاحب اور مسئلہ رفع البیدین | علی ہذا مولوی نعیم الدین کا بغض و عناد اور

غیہ و علم اور آپ کے تابعین عاملان طریقہ سنت سے ناظرین اہل انصاف ملاحظہ فرمادیں۔ نماز میں رفع بیدین کرنے کے متعلق مولوی صاحب نے پہلے تو فیضانِ رحمت ۱۳۲۰ھ ص ۲۲ میں یہ لکھا: ہدایہ والے نے یہ حدیث نقل کی یعنی نہ اٹھائے جاویں ہاتھ مگر سات جگہ تکبیر افتتاحِ رُقنوت۔ عیدین۔ بوسہ حجر اسود۔ صفامرہ۔ عرفات۔ حمرات۔ اور فتح القدر میں مسطور ہے کہ محال ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو اس لیے کہ رفع بیدین حدیثوں میں سوائے ان سات جگہ کے متواتر وارد ہے»

یعنی جو دلیل صاحب ہدایہ نے ممانعتِ رفع بیدین میں پیش کی اس کو مولوی صاحب نے بحوالہ فتح القدر اس کا صحیح ہونا محال و نامقبول بنا کر احادیثِ رفع بیدین کے متواتر ہونے پر تسلیم تم کیا جس کا انکار حسب تصریح ائمہ کرام و فقہاء عظام کفر ہے (دیکھو شرح فقہ اکبر و عالمگیری وغیرہ) مگر پھر بد نصیب کا باوجود اقرار سنیت متواترہ کے بغداد اہل حدیث و مولانا شہید مرحوم وغیرہ کے سنتِ رفع بیدین کا توہین کے ساتھ مضحکہ اور اتنا بجز عناد قلبی احادیث کے اور کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھئے ۲۶ھ کا فتویٰ اصلی مولوی نعیم الدین دربارہ انکارِ رفع بیدین جس کا رد مطبوع ہو کر شائع ہو چکا ہے) وہ ہذا «تقلید ائمہ چھوڑ کر رفع بیدین کرنا اشد کبیرہ اور سخت حرام ہے»

«رفع بیدین فسوخ و ممنوع اور اس کا مجوز تقلید ائمہ سے خارج، شوخ ٹوٹوں کی طرح پوچھیں ہلاتا ہے» اللہ سبحانہ جزاء خیر دے اس پاک دین مسلمان کو جس کے قلب کو غیر مقلدین کا رفع بیدین کرنا گوارا نہ ہوا

اور اس نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو جس چیز سے نفرت تھی اس کے قلب کو بھی اس سے نفرت ہوئی جس شخص نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی وہ رقعیدین کی سنت کا قائل کب ہے مکھیاں نہیں اڑاتے تو بھنبھنا ہٹ کیوں ہے، خیر یہ کلمہ آپ کو ناگوار ہے یوں سنئے کہ شریر ٹٹو کی طرح پوچھیں ہلاتے ہیں۔ استخفاف سنت بے شک کفر ہے مگر یہاں سنت ہی کہاں استخفاف کا الزام اس شخص پر جس نے مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی محض باطل ہے تقلید امر سے خارج ہو کر رقعیدین کرتا آمین کہنا سخت قبیح ناجائز ہے۔ کتبہ محمد نعیم الدین

پس کیا وہ دعویٰ سنت رقعیدین کا متواتر ہونا اور رقعیدین کے نہ کرنے کے ثبوت کا محال بتایا جاتا اور کیا یہ انکار توہین سنت رقعیدین ظلمت تقلید کے پردہ میں کرنا استغفر اللہ من هذا النفاق والحق لئذا حرام بتانا مولوی نعیم الدین کا رقعیدین کو الفاظ خبیثہ توہین کے ساتھ سنت کے بارہ میں سخت درجہ جرم ہے یہ نسبت صاحب خلاصہ کیدانی (رسالہ حنفی) کے جس میں لکھا گیا۔

والاشارة بالسبابة كاهل
الحديث -

” (اور حرام ہے) اشارہ کرنا سبب شہادت کی انگلی سے التعمیات پڑھتے ہیں جیسے اہل حدیث کرتے ہیں“

اس پر ملا علی قاری مکی حنفی محققؒ اپنے رسالہ تزیین العیارة لتحسین الاشارة میں فرماتے ہیں۔

وقد اغرب الكيداني حيث قال و
العاشر من المحرمات الاشارة بالسبابة
كاهل الحديث اي مثل اشارة جماعة
يجب العلم بحديث الرسول عليه
السلام وهذا منه خطأ عظيم و
جرم جسيم منشاة الجهل عن قواعد
الاصول و مراتب الفروع عن المنقول
ولولا حسن الظن وتاديل كلامه
بسببه لكان كفره صريحا وارتداده
صحيحا فهل للمؤمن ان يجرم ما
ثبت فعله صلى الله عليه وآله وسلم
ما كاد ان يكون نقله متواترا و

”بے شک انوکھی بات کہی ہے کیدانی نے جو لکھا ہے کہ
دسواں حرام فعل نماز میں اشارہ کرنا ہے ساتھ انگلی
شہادت کے مثل اہل حدیث کے یعنی مانند اشارہ کرنے
جماعت علمائے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اور یہ بات کیدانی کی بھاری خطا اور بڑا
جرم ہے سبب اس کا جاہل ہونا ہے کیدانی کا اصول
کے قاعدوں سے اور روایات فرعیہ کے مراتب
سے اور اگر حسن ظن نہ ہوتا اور بمقتضائے حسن
ظن کے اس کے کلام میں تاویل نہ کی جاتی تو
اس کا کفر صاف صاف اور مرتد ہونا ٹھیک ٹھیک
ثابت ہو چکا تھا جہلا کوئی مومن حیرت
کر سکتا ہے کہ حرام کہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو جس کی نقل قریب ہے کہ متواتر ہو جائے اور منع کرے
اس فعل سے جس پر تمام علماء بڑوں سے بڑوں کا اتفاق
چلا آتا ہے ساتھ اس کے کافی ہے وجہ کافر کتنے کیدانی کے
کہ اس نے محدثین کی جو عمدہ اما مان دین میں سے ہیں
اہانت کی ہے چنانچہ وہ اہانت اس کی لفظ سے کہ مثل
اہم حدیث کے اشارہ نہ کرتا چاہئے سمجھی جاتی ہے جس
سے اس کا قلت ادب جو برائی خاتمہ کی طرف لے جاتا
ہے نکلتا ہے یہ اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ اہل قرآن
اہل اللہ اور اہل حدیث اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہیں چنانچہ اس بات میں کسی نے شکر کہا ہے کہ
اہم حدیث آنحضرت صلعم کے اصحاب میں کیونکہ اگرچہ
انہوں نے آنحضرت کی ذات شریف کی صحبت نہیں پائی
لیکن آپ کے انفاس قدسیہ یعنی کلمات طیبات کے
تو ہم صحبت ہی اہ کلام الملا علی القاریؒ

شعر مذکور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے بھی رسالہ مجالہ ناقعہ اصول حدیث میں نقل فرمایا

یہ ملا علی قاری وہ بزرگ ہیں جن کو خود مولوی نعیم الدین نے فرائد النور ص ۲۲ میں علامہ قاضی فہامہ
کامل علی بن سلطان محمد القاری رحمۃ اللہ الباری لکھا ہے بے شک ایسے الفاظ خبیثہ مردودہ
رفیقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یکن اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن
تا ہے اگر آسمان سے اس پر آگ اور پتھر برسیں تو کم ہیں اور عقاب یوم العذاب کہیں اس سے
نڈرنت کی مارے۔

فتویٰ مردودہ بالفاظنا شاہ مولوی نعیم الدین کی نزدیک بال بسط ص ۲۲۲-۲۲۸ میں مفصل مدلل
مدان شکن اور مسکت معہ ثبوت سنت رفیعین کے گزر چکی ہے ناظرین اہل دیانت و انصاف
کی طرف رجوع فرمائیں۔

پس واضح ہو گیا کہ علماء اکابر دیند اور اہل حدیث معتقدین مولانا شہید مرحوم کو کافر و مردود خارج

از اسلام کہنے کی کوئی وجہ ہرگز سوائے ظلم و عناد و حسد و بغض، انسانی نیت و فتنہ و فساد و حسب جاہ و شہرت اور دنیا طلبی کے نہیں ہو سکتی لہذا خود اس لئے انہیں پران کے الفاظ و اقوال مردودہ نجیثہ لڑیں گے۔
وما علینا الا البلاغ - ان امرید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا
باللہ علیہ توکلت والیہ انیب -

مکتوب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مرحوم مولانا شہید مولانا عبدالحی رحمہم اللہ تعالیٰ

آخر میں حسب وعدہ (صفحہ ۸۱) خاتمہ کتاب میں مولانا شہید مرحوم کے فضائل علم و کمالات و مناقب میں آپ کے تایا ابا بزرگوار شیخ و استاد حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رح کا مکتوب گرامی ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جو بفضلہ تعالیٰ مہری فیصلہ ثالثی ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ شاہ صاحب کے زمانہ میں ایک مولوی یار علی صاحب مانکیپوری شاگرد مولانا بحر العلوم نے یہ فتویٰ دیا کہ اہل ہند پر حج فرض نہیں ہے اس کے جواب میں مولانا شہید مرحوم اور مولانا عبدالحی دہلوی مرحوم نے جس زمانہ میں آپ بہرہا ہی قافلہ حضرت سید احمد صاحب کے لکھنؤ تشریف فرما تھے فرضیت حج کا فتویٰ تحریر فرمایا وہ دونوں فتویٰ جناب شاہ صاحب موصوف کی خدمت میں بھیجے گئے اس کے جواب میں شاہ صاحب نے منشی نعیم الدین خاں صاحب مرحوم کو جو خط تحریر فرمایا حسب ذیل ہے۔ جس طرح منشی صاحب مرحوم نے حضرت سید احمد صاحب کے کمالات و مکاشفات کے متعلق بھی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے اسی وقت قیام لکھنؤ کے اثناء میں تصدیق چاہی تھی اور اس کا جواب بھی شاہ صاحب موصوف نے بہ بسط تحریر فرمایا تھا جو بحوالہ مولوی نعیم الدین اوپر صفحہ ۲۹۷-۲۹۸ میں منقول ہو چکا ہے ناظرین اس کو بھی مکرر ملاحظہ فرمائیں۔

حاصل ترجمہ فقیر عبدالعزیز کی طرف سے بعد پہنچنے سلام مسنون کے خط آپ کا معہ دو قطعہ اور استفناء دربارہ فرضیت حج ہندوستان والوں پر اور اس میں بعض بعض لوگوں کا اختلاف کرنا جو عدم فرضیت حج کے ہندوستانیوں کے لیے قائل ہیں۔ مضمون سوال کا ایک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ منشی صاحب
عالی مراتب مجمع محاسن و مناقب سلمہ اللہ تعالیٰ
از فقیر عبدالعزیز بعد ابلاغ سلام مسنون
و دعوات خیر مقرون مکشوف خاطر دوستی
فخائریہ و درقیمہ کریمہ ایشاں معہ دو قطعہ
استفتاء در مقدمہ فرضیت حج بریاشندگان

اور جواب ایک دستخطی دانا یان غریب ساکنان نواحی و جوار کا۔ اور دوسرا مہری شیخ الاسلام مولوی عبدالحی صاحب اور تصحیح حجتہ الاسلام مولوی محمد اسمعیل صاحب کا زادہما اللہ علما و فضلا و کمالا حصول فرحت شمول ہوا ان کے مضامین سے اطلاع پائی مشفق من! مضامین مندرجہ جواب اول سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بزرگان مذکور نے بجز دو چار معروف فتاؤں کے کہ سندان کی اس فن کے واقفان کے رو برو ظاہر و باہر ہے اور کچھ نہیں دیکھا ہے غرضیکہ کتب دینیہ معتبرہ کے معلوم کرنے سے کہ مدار دین متعین کا اسی پر ہے پورا حصہ نہیں رکھتے ہیں اور تحصیل علم فقہ اور اصول سے ذخیرہ نہیں حاصل کیا ہے محض صرف اوقات تحصیل منطق میں کی ہے اور ان کی درستگی بھی ماہران فن مذکور کے رو برو محال اور مشکل ہے ایسی صورت میں استناد ان کے اقوال قبیحہ کا پایہ اعتبار سے ساقط تصور کرنا چاہیے اور ان کے احکام پر عمل کرنا سراسر راہ گمراہی اور طریقہ باطل پر چلنا ہے ان عقائد شنیعہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنین کو امن اور حفاظت میں رکھے اور اپنی فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرماوے۔ جواب دوسرا

ہندوستان و اختلاف نمودن بعض بعض کسانیکہ اوشان بر عدم فرضیت حج ہندوستانیوں قائل اند بمضمون سوال واحد و جوابات یکی دستخطی دانا یان غریب ساکنان نواحی و جوار و دوم مہری شیخ الاسلام مولوی عبدالحی صاحب و تصحیح حجتہ الاسلام مولوی محمد اسمعیل صاحب زادہما اللہ علما و فضلا و کمالا حصول فرحت شمول نمودہ بر مضامین مندرجہ آہنا اطلاع گردید مشفق من از فحادی مضامین جواب اول چنان مستنبط میشود کہ بزرگان مذکور بجز دو چار فتاویٰ معسوفہ کہ سندا آہنا پیش واقفان ایں فن ظاہر و باہر است ندیدہ اند غرضکہ از ادراک کتب دینیہ معتبرہ کہ مدار دین متین بر آنتست بہرہ وافی نمیدارند و از تحصیل علم فقہ و اصول و ذخیرہ نیند و نختہ اند محض صرف اوقات در تحصیل منطق نمودہ اند و درستگی آہم بمواجہ ماہران فن مذکور محال و اشکال است دریں صورت سندا اقوال قبیحہ شان ساقط از پایہ اعتبار تصور توان کرد بر احکام آہنا عمل نمودن سراسر راہ ضلالت و بطالت پیودن است ازین عقاید شنیعہ حق سبحانہ و تعالیٰ جمیع مومنین را ماموں و محفوظ دارد و توفیق طاعت

لکھا ہوا تاج المنسیرین اور فخر المحدثین سرور
 علمائے محققین مولویین موصوفین کا مطابق
 اور موافق احادیث قریہ اور کتب اصول معتبرہ
 فقہیہ کے ہے چنانچہ ان کی مہر و دستخط کے ساتھ
 تصحیحاً اپنی مہر لگائی گئی ملاحظہ فرمالینا چاہیے
 تاکہ پورا اطمینان ہو جائے اور بھیجا استفاء
 مذکور کا در صورت ہوتے مہر و دستخط بر خورداران
 ممدوحین کے کسی قسم کی حاجت نہیں رکھتا کیونکہ
 وہ علم تفسیر اور حدیث اور فقہ اور اصول
 اور منطق وغیرہ میں فقیر سے کمتر نہیں ہیں مہر اور
 دستخط ان کے گویا مہر اور دستخط فقیر کے ہیں اور
 عنایت جناب باری عزاسمہ کی کہ شامل حال
 مولویین موصوفین کے ہے شکر اس نعمت
 عظمیٰ کا میں نہیں ادا کر سکتا حق جل وعلیٰ اس
 سے بھی زیادہ مراتب علیا کے ساتھ سرفراز فرمائے
 اور واسطے اشخاص بیان کرنے والے اصل
 شریعت کے جمیع مومنین کو اسی عنایت الہی
 کا چاہنا موجب نجات آخرت کا ہے مخلص!
 مولویین ممدوحین کو علمائے ربانیوں میں
 سے تصور کرنا چاہیے جو حاجت کرنا دشوار
 مشکل سے مشکل ہو ان کے روبرو پیش کرنا
 چاہیے انشاء اللہ العزیز تمام شکوک و غلجان
 دفع ہو جائیں گے عنایت فرمائے من اگرچہ
 اس قسم کے کلمات کو بظاہر تعریف و
 توصیف پر تصور کرو گے لیکن اظہار کرنا

خود روزی کند جواب ثانی نوشتہ تاج
 المنسیرین و فخر المحدثین سرآمد علمائے
 محققین مولویین موصوفین مطابق و موافق
 احادیث قریہ و کتب اصول معتبرہ فقہیہ
 است چنانچہ مقابل مہر و دستخط شان
 تصحیحاً مہر خود ثبت کردہ شد ملاحظہ بایں
 فرمود تاکہ اطمینان کلی خواہد گردید و فرستادن
 استفاء مذکور در صورت بودن مہر و
 دستخط بر خورداران ممدوحین احتیاج
 نداشت چرا کہ ایثاں در علم تفسیر و
 حدیث و فقہ و اصول و منطق وغیرہ
 از فقیر کمتر نیستند مہر و دستخط شان گویا
 مہر و دستخط فقیر است و عنایت جناب
 باری عزاسمہ کہ شامل حال مولویین
 موصوفین سمیت شکر اس نعمت عظمیٰ ادا
 کردن بمیق اتم حق جل وعلیٰ زیادہ ترازوی
 بمراتب علیا قائل گرداند و برائے
 اشخاص مبین اصل شریعت جمیع مومنین
 را ہمیں عنایت الہی خواستن موجب
 نجات آخرت مخلص من! مولویین
 ممدوحین را یکے از علمائے ربانی تصوریدہ
 ہرچہ احتیاج ان محال باشد روبروئے
 ایثاں پیش خواہند کردہ انشاء اللہ العزیز
 ہمہ شکوک و غلجان دفع خواہند گردید
 عنایت فرمائے من! اگرچہ چنین کلمات

رابطہ ہر تعریف و توصیف خود تصور تو ان
 کر دیکھیں اظہار امر حق برواقفان واجب
 ولانہم است لہذا چشم پوشی در حق مناسب
 ندانستم و ہر دو استفناء بلفت رقمہ ہذا میرسند
 ز رسیدش مطلع خواہند نمود این
 وقت بسبب ضعف طبیعت بہرہیں قدر
 اکتفا کرد والاجمال عندکو مغل عز التفصیل
 واللہ تعالیٰ یقول الحق ویہدی السبیل

السلام علیکم وبارک اللہ فی معاشکم ومعادکم

مگر انیکہ انتظار باید کشید کہ اشخاص معلوم در
 عرصہ قریب التوائے معافی صوم و صلوة
 بر ہندوستانیاں خواہند نوشت بدلیل آئیکہ
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در ہند تشریف
 فرمائندہ اند و برائے معافی زکوٰۃ اولیٰ
 باشد فقط انتہی عبارت لفاقہ لفاقہ ہذا
 در بلدہ لکھنؤ در سرائے معالی خاں رسیدہ
 ”بسامی مطالعہ منشی صاحب نعیم الدین
 برادر مولوی خیر الدین صاحب“

امر حق کا واقفان پر واجب اور لازم ہے
 لہذا چشم پوشی حق میں مناسب
 نہیں جانتا اور ہر دونوں استفناء
 لفاقہ مرقومہ ہذا جس وقت پہنچیں اس
 کی رسید سے مطلع کریں اس وقت
 بسبب طبیعت کے اسی قدر پر اکتفا کیا گیا،
 مگر یہ کہ انتظار کرنا چاہیے کہ اشخاص معلوم
 (مجیب اول) عرصہ قریب میں التوائے
 معافی روزہ نماز کی ہندوستانیوں پر لکھنا
 چاہیں گے اس دلیل سے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں تشریف فرما
 نہ ہوئے! اور زکوٰۃ کے لیے معافی بدرجہ اولیٰ
 ہوگی! فقط، لفاقہ ہذا در شہر لکھنؤ
 در سرائے معالی خاں پہنچے
 ”مطالعہ گرامی منشی صاحب
 منشی نعیم الدین خاں برادر
 مولوی خیر الدین صاحب“

اس خط کی نقل دیوان شمس الدین صاحب، دیوان ریاست جلیپور کی بیاض میں
 موجود ہے، اور وہاں سے بواسطہ مولوی کریم بخش صاحب ساکن جوہری بازار
 واقع جلیپور جناب مولوی امیر احمد صاحب مرحوم سہسوانی کے پاس پہنچا اور یہی خط بے کم و کاست
 منشی امجد صاحب مہتمم محکمہ مناسب واقع ریاست بھوپال کے پاس بھی موجود ملا اور بعض
 رؤسائے بریلی کی بیاض میں بھی اس خط کی نقل ملی اور مولانا امیر حسن مرحوم نقل کرتے تھے کہ یہ اصل
 خط مولوی تراب علی صاحب لکھنوی کے پاس موجود تھا، ہم نے بچشم خود دیکھا تھا واللہ تعالیٰ
 اعلم فقط در سالہ ہدایت ص ۶۳ مصنفہ محی السنۃ قاطع البدعۃ حضرت اتاوی مولانا مرزا حفیظ اللہ بیگ

صاحب مرحوم مراد آبادی مطبوعہ مطبع احتشامیہ مراد آباد محرم الحرام ۱۳۰۹ھ مطابق اگست ۱۸۹۱ء
 سوانح مولانا سید میاں محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی تمیز شہید
 تصدیق و تائید خط ہذا حضرت میاں صاحب مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نواسر

وجائیں مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی) خط بالا مذکورہ موسومہ الحیاة بعد المماتہ (ص ۱۹) میں
 پچشم دید مندرجہ ذیل الفاظ میں اس خط کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

”سید احمد صاحب کا مشن ہدایتِ خلق کے لیے درہ کرتے کرتے جب لکھنؤ پہنچا اور وہاں کے
 علماء کے کاموں میں ایسی صدائیں پڑنے لگیں جس کے سننے کے وہ لوگ خوگر نہ تھے تو ایک بزرگ
 مولوی خیر الدین صاحب نے جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کے حضور میں ایک استفتاء بھیجا جس کے
 اخیر میں ان کی جو غرض اصل تھی، اس کو بھی لکھ دیا کہ مولوی اسمعیل صاحب وغیرہ نے جو سفر کیا ہے اور غلط
 و تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی اجازت سے یا اپنے ارادہ سے؟ اس کے جواب میں شاہ صاحب نے
 بغیر اس کے کہ ان کے فتویٰ کا جواب لکھیں صرف اس قدر اپنے دستِ خاص سے لکھا جس کو جامع اور
 نے پچشم خود دیکھا ہے اور جس کا حاصل یہ ہے کہ برخور وار ان عبدالمی و اسمعیل در حالیکہ وہاں موجود ہیں
 تو اس فقیر کو جواب استفتاء کی تکلیف دینی فضول ہے جو کچھ دریافت کرنا ہو ان لوگوں سے دریافت
 کر لیجئے ان کا کہنا عین فقیر کا کہنا ہے فقط“

نیز تذکرۃ الرشید حصہ دوم ص ۲۶۴ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی میں بالفاظ ذیل مذکور ہے۔
 ”ایک بار یہ دونوں حضرات لکھنؤ تشریف لے گئے تھے وہاں پہنچ کر اہل ہند پر حج کی فرضیت کا
 مسئلہ بیان فرمایا۔ لکھنؤ کے علماء ان کے مخالف ہوئے اور دلیل پکڑی ان ضعیف فقہیہ روایتوں کی جن
 میں دریلے شور کہ نابین ہند و حجاز حائل ہے، عمل امن طریق لکھا ہے غرض یہ بات ٹھیری کہ شاہ
 عبدالعزیز صاحب کا قول دونوں فریق فیصلہ سمجھیں چنانچہ اہل لکھنؤ نے شاہ صاحب کو لکھا وہاں سے
 جواب آیا کہ ان دونوں صاحبوں کو میرا قائم مقام سمجھو اور فقیر کا رائے بھی یہی ہے کہ اہل ہند پر حج
 فرض ہے فقط“

ناظرین کرام پر مانند آفتاب و ماہتاب کے روشن ہوا کہ جناب شاہ صاحب نے مولانا شہید
 و مولانا عبدالمی مرحوم کے علم و فضل کمالات و ذہانت فہم و ذکاوت کا اعتراف فرما کر شیخ الاسلام

۱۔ نیز ملاحظہ ہو سیرت سید احمد شہید (از مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی) ص ۲۱۸-۲۲۰ ج ۱ (ع-ح)

وحجۃ الاسلام، تاج المفسرین و فخر المحدثین، سرآمد علمائے محققین، علمائے ربانیتین سے ملقب فرمایا۔ ان کے جواب و مہر و دستخط کو اپنا ہی جواب و مہر و دستخط قرار دیا۔ جناب باری تعالیٰ اعز اسمہ کی عنایت جو شامل حال دونوں کے ہے اس کے شکر یہ سے اپنے آپ کو قاصر فرمایا۔ علم تفسیر و حدیث فقہ و اصول منطق وغیرہ میں اپنے آپ کو دونوں سے کمتر نہ بتایا۔ ہر مسئلہ مشککہ لایحیل و مشکوک و خلجان میں مولانا شہید و مولانا عبدالحی ممدوحین و موصوفین مرحومین کی طرف رجوع کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ان تمام امور حقہ کا اظہار اپنے ذمہ واجب و لازم قرار دیا جس سے چشم پوشی کسی طرح مناسب نہ سمجھی گئی۔ یہ سب خلاصہ ارشادات جناب شاہ صاحب رحمہ اللہ العزیز ہے جس سے کسی منصف متدین کو بوجہ تصدیقات و سند شہادت و تائیدات کے کسی طرح کا انحراف و انکار نہیں ہو سکتا الا یہ کہ کوئی معاند و متعصب ہو!

الحمد لله وحده لا شريك له في ذاته وجميع صفات كماله
خاتمہ کتاب!
 وہ اپنی ذات و صفات کمال میں یکتا ہے کوئی اس کا ذرہ
 بھر شریک نہیں، وہ شہنشاہ عالم ہر شے میں خود مختار و قادر ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے
 بنی نوع انسان کے لیے اپنا محکم قانون بھیجا۔ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

دفي كل شئ له آية تدل على انه واحد

اسلام حق تعالیٰ عز شانہ کی توحید اور اس کے تمام احکام امر و نہی رضا مندی و نارضا مندی سب کتاب اللہ اور طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر و موقوف ہے، اس سے انحراف روگردانی خصوصاً مسلمانوں کے لیے موجب ضلالت و گمراہی ہے، اس کی تفصیل تقویۃ الایمان اور اس کی مکمل توضیح اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان میں اس انداز سے بتوفیقہ تعالیٰ کر دی گئی کہ باید و شاید ۱۳۵۱ھ لغایت ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ چار سال سے زائد میں بحمد اللہ پوری ہو چکی، جس میں ہر قسم کی رسومات شریکیات و بدعات، تقلیدات و ممنوعات سے مسلمانوں کو باز رکھ کر خالص توحید و اتباع طریقہ سنت مدلل قرآن و احادیث کی تاکید و ترغیب بنا کر مخالفین پر اتمام حجت کیا گیا۔ مزید برآں ائمہ سلف صالحین اولیاء کاملین اور علمائے دین میں ہر فرقہ کے مقتدایان کے مسلمات سے حوالجات اس قدر تفصیل سے مرقوم ہیں کہ ہرگز کسی دوسری تالیف و تصنیف میں اتنا ذخیرہ فراہم نہیں ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تا ظہرین بچشم انصاف و تدین ملاحظہ فرمائیں!

جس بحر ذخار کے قطرات کا ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ رسومات شرک و بدعات کے زہریلے اثرات کی جڑ اور اصلی بنا دقیر پرستی کے جملہ ٹھاٹ ہیں لیکن قبروں کو پختہ مزین حتیٰ کہ کچی قبر بھی ایک بالشت

سے زائد اونچی بنانا حدیث وقفہ میں منع ہے جو قبر شکستہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اس پر حق تعالیٰ کی رحمت
 برکتی ہے، پھر چہ جائے کہ ان پر نذر و نیاز چڑھانا، منتیں مرادیں ماننا، ان کو عالم الغیب جان کر
 ندا میں فریادیں کرنا، باوجود ان تمام خرافات میں مبتلا ہوتے ہوئے پھر شفاعت پر اعتماد و بھروسہ کرنا حالانکہ
 سوائے مالک الملک عز شانتہ کے کسی کو عالم میں ذرہ بھر کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ہر امر میں سب اسی کے
 محتاج ہیں۔ وہ رب عالم ہر شئی پر قدرت تامہ رکھتا ہے، بایں ہمہ اس کے صالحین فرمانبردار بندے
 حضرات انبیاء صدیقین، شہداء، اولیاء کاملین، محدثین و مجتہدین تمام لوگوں سے افضل و برتر اور
 اعلیٰ و اشرف ہیں ان کی فرمانبرداری تعظیم و تکریم حد اعتدال افراط و تفریط سے بچ کر مطابق قرآن و
 حدیث لازم جزو ایمان ہے۔ جو مرد و اس میں کوتاہی کرے بے ایمان و اہل جہنم ہے۔

علیٰ ہذا بکثرت بدعات نکال کر تیجہ و سوال عرس برسی وغیرہم طریقہ سنت کی مخالفت کر کے بے بنیاد
 ان کو اصل دین، اسلام سمجھا جاتا، سراسر اسلام میں رخنہ اندازی اور بغاوت کرنا ہے یہی تمام گمراہیوں کا منبع
 ہے کہ نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ فرائض نہ نوافل اور نہ صدقات اسلام سے ایسا نکل جاتا
 ہے جس طرح بال آگے میں سے صاف نکل آتا ہے۔ اسی کی تفصیل سارے ائمہ دین مستات سے قطباً ثابت
 منقول ہو چکی اگر انہیں امور اعتقادات اور اعمال امر و نواہی سے کوئی بزعم باطل انجیت خود کافر و مرتد
 ہو جاتا ہے تو تمام امت مرحومہ کے مقتدایان از سلف تا خلف کا اور خود فرقہ بریلویہ کے مولوی نعیم الدین
 کا بقول خود من شک فی کفرہ فقد کفر کا یقیناً التام تکلب ہونا پڑے گا۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا - رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَأَخْرَجُوا نَا ان الحمد
 لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين - شفيع المذنبين الموحدين
 سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين واتباعه المعظمين

اجمعين

