

تَفْهِيمُ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ

خِلاصَةُ حَبِيبِ شَرِيحِ الْقَدِيرِ

4 . 50

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ تَدْبِيرِ الشُّرُوفِ مِنَ الْعَمَى

تفہیم فقہیت الایمان

خلاصہ ترجمہ شرح الصدوق

از افادات و فیوضات شیخ العارفین حضرت سیدنا و مولانا
شاہ مخلص الرحمن الملقب بہ جہانگیر شاہ اسلام آبادی قدس سرہ

(پبلشر جناب مولانا محبوب الرحمن صاحب قباہ اسلام آبادی)

کامیاب کتب گنجینہ کالی مسجد ولی

انبت شاہ

39504

یہ کتاب شرح الصدور جو تقویت الایمان کی تنقید میں ہے۔ سیدنا و مولانا شیخ العارفین حضرت شاہ مخلص الرحمن الملقب بہ جہانگیر شاہ اسلام آبادی قدس سرہ کی تصنیف مصنیف ہے۔ جس کا فارسی مسودہ حضرت شیخ العارفین شاہ جہانگیر نے تیرہویں صدی ہجری میں زیب قرطاس فرمایا تھا۔ اور طباعت ادا ائل چودھویں صدی میں ہوئی تھی اور اب اردو ترجمہ عام فہم خلاصہ شائع کیا گیا۔ اور اصل عبارت تقویت الایمان احتیاط کیساتھ پوری درج کی اور عبارت تقویت الایمان کے شروع میں فرق کیلئے اس جملہ کا اضافہ کیا کہ (مولوی صاحب لکھتے ہیں)۔

اور کتاب شرح الصدور کی عبارت کے شروع میں تفریق کے لئے اس جملہ کا اضافہ کیا کہ (حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں)۔

ترجمہ اعلیٰ حضرت شیخ العارفین کے ہم کترین خدام (حکیم) سکندر شاہ۔ (حافظ) مقبول احمد۔ (مولوی سید احمد اسلام آبادی۔ رمنشی) عبد القدیر نے لکھا۔ اور مخدوم نادر محترم جناب مولانا محبوب الرحمن صاحب قبلہ اسلام آبادی نے ۱۳۶۹ھ میں شائع کیا۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ علیٰ حضرت شیخ العارفین سیدنا و مولانا شاہ مخلص الرحمن قبلہ قدس سرہ کے فیوضات و برکات علمی و روحانی سے اہل سلام کو مستفیض فرمائے۔ آمین بھرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

کتاب ملنے کا پتہ: کامیاب کتاب گھر۔ کالی مسجد۔ دہلی
دلی ہند پو۔ ۲۰۰۰ کالی مسجد دہلی

عرضداشت مترجم | یہ "شرح الصدور" کا عام فہم اردو ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ میں حاصل معنی کو اور خلاصہ میں عام فہم لفظوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ تاکہ وہ بندگانِ خدا بھی پڑھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ جو صرف سادہ زبان اردو ہی پڑھا اور سمجھ سکتے ہیں، اس نیت و ارادہ کے ساتھ اس خدمت دین میں مقدور بھر کوشش کی گئی ہے۔ جو خطائیں اور غلطیاں اس خدمت کو بجالانے میں اس ناچیز سے ہوئی ہوں، ان کی معافی کے لئے پروردگارِ عالم کے دامنِ رحمت ہی کا آسرا اور سہارا ہے، اور بس۔

خادمِ درگاہِ جہانگیری

(مترجم)

خلاصہ کتاب شرح الصدور

شرح الصدور کا عام فہم خلاصہ
از ارشادات

شیخ العارنین حضرت سیدنا و مولانا شام محمد مخلص الرحمن روحی فداہ رحمۃ اللہ علیہ
(المتوفی یوم دو شنبہ ۱۲ ذی القعدہ ۱۳۲۵ھ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمُدًا وَ تَعْلِیْقًا عَلٰی سُرْمَتَوْلِہِ الْکَرِیْمِ

حمد خدا تمام حمد و تعریف اس خدا کیلئے (سزاوار ہی) جس نے سب مخلوق کو پیدا کیا، پھر اپنی راہ دکھائی۔ اور ہر ایک کو اپنی ہی بندگی بجالانے کا حکم دیا۔ (حکم سکر عالم ارواح میں روز ازل سے ہی) دو گروہ ہو گئے۔ ایک نے تو ہدایت کو قبول کیا (یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی پرستش اور بندگی اور فرمانبرداری کو خوشی خوشی قبول کر لیا) اور دوسرے گروہ نے ایسا نہیں کیا۔ مگر اسی اختیار کی۔ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے مالک کا حق ادا کرنے سے منہ پھیر لیا۔

نعت نبویؐ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام (رحمت کاملہ) ہو۔ جو اللہ کے بھیجے ہوئے، مخلوق کے ہادی، مذاہب باطلہ کے رو کرینوالے، ایسے شفیع کہ اپنی شفاعت سے کل گمراہیاں اور لغزشیں محو کرادیں گے۔ پس رحمت کاملہ ہو ان پر اور ان پر بھی، جو ان کی آل و اصحاب ہیں۔ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، اور آپ کے احکام جاری کرینوالے اور آپ کے اسرار (دین) کی اشاعت میں قائم اور سرگرم تھے (جنہوں نے راہِ خدا میں فدائے جان و مال سے ایثار و قربانی کے بہترین نمونے پیش کئے) اسکے

احسان کرنے والے خدا کا محتاج، اور حضور رسول مقبول ہادی انس و جان کی جاہ و منزلت کا (بارگاہِ الہی میں) وسیلہ ڈھونڈنے والا مخلص الرحمن غفر اللہ ذنوبہ و شرعیوبہ کہتا ہے۔

مولوی صاحب کا تعارف | مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی اپنے

بزرگان (خاندان شاہ عبدالرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب) کی عزت و شرافت کے باوجود علوم عقلی و نقلی میں بے نظیر تھے ان میں تیز زبانی اور قوت بیان بے بدل تھی۔ (یہی وجہ تھی) کہ ان کے زمانے کے بعض لوگ جو ان کے حالات کے ہر ایک جزو سے اچھی طرح آگاہ نہ تھے۔ اور نہ عقائد اہل سنت سے بخوبی مطلع تھے۔ ان کے محسن کلام پر شیفہ و فریفتہ ہو گئے، اور ان کے اختراعی طریقہ کو اچھا سمجھا اور ان کو امامت و اجتہاد مطلق کے مقام میں اتار دیا۔ لوگوں میں ان کی مقبولیت ان دو غیر (نا سمجھی کی) باتوں سے ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اسلاف صالحین (جن کے نام اوپر لکھے گئے) تمام اہل ہند کے مقتدری اور پیشوا تھے۔ جن سے لوگوں نے عقائد و اعمال شرعیہ سیکھے تھے۔ پس لوگوں نے گمان کیا، کہ یہ جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے باپ دادا کے طریقہ کے موافق ہی، اور نفوس (قرآن و حدیث) کی تفسیر میں جو تحریف و تصرف انہوں نے کیا ہے۔ اور حضرات انبیاء اولیاء کی فطرت و توہین کے جو کلمے ان کی زبان پر جاری ہوئے، یہ سب اپنے ان (بزرگانِ خاندان) سے ہی نہیں پہنچے ہیں۔ اور اس جماعت میں سے جو لوگ کہ اہل علم تھے انہوں نے اپنی معلومات میں تاویل کی بنیاد رکھی۔ (اور اپنی معلومات کو بھی ان ہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی) اور کتاب و سنت (قرآن و حدیث) کے محکمات (مضبوط اور کھلے کھلے امور) کو متشابہ

کے حکم میں تصویر کیا۔ اس طرح لوگوں کو باطل اور فاسد باتوں کی طرف مائل و متوجہ کر دیا۔ گویا خود اپنے آبا و اجداد پر کفر و شرک کی ہمت باندھی۔
 کیونکہ جن باتوں کو مولوی صاحب نے شرک و کفر ٹھہرایا ہے وہ تو خود ان کے بزرگانِ خاندان کے عقیدہ و عمل کی باتیں ہیں۔

دوسرے سبب مولوی اسماعیل صاحب کے مقبول عوام ہونے کا یہ تھا، کہ وہ سید احمد صاحب بریلوی کے مرید ہو گئے۔ جو غالباً، راجہ ہلکر کے فوجی رسالہ میں نوکر تھے۔ اور نوکری چھوٹ جانے کے بعد گھر میں بیٹھ رہے تھے۔ ان سید صاحب کو گھر سے باہر لا کر ان کے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ ان کی پاکلی کو نہایت چاہت سے اپنے کندھوں پر اٹھانے لگے۔ اور سید احمد صاحب کی ”زبان فیض ترجمان“ سے ایسا معلوم کیا، کہ (ان) حضرت شیخ پر علم لڑکی اُترا ہے، (اور یہ اسرارِ الہی اور غیبی باتیں جانتے ہیں) اور خدا کے اگلے اور پچھلے (مقبول) بندوں کی جو حقائق و معارف (وحی الہام اور مکاشفہ) دکھائے اور بتائے گئے۔ ان حقائق و معارف کے دروائے ان پر کھول دئے گئے ہیں۔ اور آیہ کریمہ :-

انّی مبشّرٌ برسولٍ یاتّی من بعدی اسماء احمد
 (حضرت عیسیٰ نے کہا) میں بشارت دیتا ہوں ایک
 رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد
 (اور اس بشارت عیسوی کا مورد و منشا) یہ ہی ذاتِ بابرکات
 سید احمد بریلوی ہیں۔ حضرت رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 نہیں ہیں (نعوذ باللہ)

۱۷ (از ترجم) ہمارے زمانہ میں مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں سے بھی یہ ہی آواز آئی
 کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اس بشارت عیسوی کا مصداق ہیں۔ (معاذ اللہ)

سید احمد صاحب علم سے کوئے (ایک مرد اُمتی و جاہل) تھے۔ پس لوگوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کا جب علم و شرف میں دستگاہ رکھنے کے باوجود (اپنے) حضرت شیخ کے ساتھ ایسا تذلل، ایسی عاجزی و فروتنی ہے، تو اس کا سبب (اُن کا عالم علم لدنی اور صاحب کشف ہونا) ہی ہوگا۔ پھر تو لوگ یکبارگی ہجوم کر آئے (کہ ایسے پیر اور ایسے مرید اور کہاں؟) اور جتنا علم و عقل رکھتے تھے، اس سے بیگانہ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو گئے۔ (اور ان کے پیچھے چلنے لگے) اور اہل سنت کے (حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی) ان چاروں (برحق) مذہبوں کے انکار، اور اہل سنت و جماعت کی تکفیر اور (استقصائے) نبوت اور (شان) ولایت کا بطلان کرنے میں ان کو حق بجانب سمجھنے لگے۔

فلاسفہ کے مذہب پر تھے | اور حق تو یہ ہے کہ مولوی اسمعیل صاحب فلاسفہ

کا مذہب رکھتے تھے۔ اور (دلائل) نبوت اور ولایت کے انکار میں وہ فلاسفہ کے مذہب پر چلے ہیں۔ اور کتابِ سنت کے نام سے انہوں نے (حقیقت تو یہ ہو کہ فلسفیوں کے مذہب کا پرچار کیا ہے) مگر عقل کی تیزی اور دکاوت سے (ایسی گہری چال چلے) اور ایسی عجیب راہ اختیار کی، کہ سمجھ بوجھ میں راستی اور سچائی (اور قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت کا پورا پورا علم) اور فکر و نظر میں گہرائی جب تک پوری پوری نہ ہو، اس وقت تک انکی مغالطہ میں ڈال دینے والی باتوں کی تہ تک اور ان کے مغالطوں کی باریکیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

انہوں نے نبوت اور ولایت کے انکار میں کتاب و سنت پر جنگل ملا ہے۔ اور پاک کلامِ الہی اور ارشادِ نبوی کے صحیح معانی (و مطالب) میں الٹ پلٹ اور آدل بدل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فلاسفہ کی رائے اور

فلاسفہ کے مشرب پر (معانی قرآن و حدیث کو) لے گئے ہیں۔
 ایک کتاب لکھ دی | اور اس بارہ میں ایک کتاب "تقویت الایمان"
 کے نام سے لکھی ہے۔ اس کتاب میں حضرات انبیاء (علیہم السلام) کے معجزوں
 اور حضرات اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم) کی کرامتوں کی نفی میں
 نہایت شد و مد سے کوشش تبلیغ کی ہے۔ حالانکہ معجزے ثبوت نبوت اور
 کرامتیں ثبوت ولایت کے دلائل ہیں۔ (جن کی نفی گویا خود نبوت اور ولایت کی نفی ہے)
 محض ہندگانِ خدا کے فائدہ کیلئے | ہر چند ان حرفوں کا لکھنے والا تصنیف
 و تالیف کی استعداد نہیں رکھتا اور معارضہ اور مناظرہ کی رغبت اپنے
 اندر نہیں دیکھتا۔ لیکن ایسے موقع پر چپ رہنا زندقہ اور الحاد (دین اسلام
 میں سخت خرابی پھیل جائیگا، اور پروردگار عالم کے قہر و غضب کے اثر
 آنیکا باعث ہوتا ہے۔) پس اس اندیشہ کے باعث) میں نے یہ چند سطر میں
 لکھی ہیں۔ (تا کہ ہندگانِ خدا گمراہی اور قہرِ خداوندی سے اپنا بچاؤ کر سکیں)
 (حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں) اور میں نے اس کتاب میں یہ
 کیا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو جبکہ برحق ہونا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے
 قرآن مجید سے، حدیث شریف سے اور اجماع امت (غرض) ان تمام مستند
 اور مانی ہوئی دلیلوں سے، اہل سنت کے (مذہب) طریقہ کے موافق ثابت
 کیا ہے۔ اور اس تحقیقات کا نام شرح الصدور فی دفع الشرور رکھا ہے۔
 حق تعالیٰ سے التجا | حق سبحانہ تعالیٰ سے التجا اور امید یہ ہے کہ ان
 حرفوں اور لفظوں کو حق اور باطل میں فرق کرنے اور حق اور باطل کو
 پہچان لینے کی کسوٹی بنائے۔ اور طغروں کے حیلوں کے رد کرنے کا ذریعہ ٹھہرائے
 اور اپنے بندوں کو اس (کلام) کے قبول کرنے کی قوت و طاقت بخشنے۔ آمین۔

اس مراد کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہمارا سوال ہے! خود ساختہ طریقہ محمدیہ واضح ہو کہ مولوی صاحب نے اپنے خود ساختہ طریقہ کا نام "طریقہ محمدیہ" رکھا ہے۔ اور اردو فارسی میں کتابیں لکھی ہیں تاکہ انکا اپنا بنایا ہوا یہ طریقہ پھیل جائے۔ ان کتابوں میں اہل سنت و جماعت کے ملنے ہوئے عقیدوں کا رد ہی نہیں ہے، بلکہ (یوں کہنا چاہئے کہ) مذہب اسلام کے تمام عقیدوں کا (یعنی فقہ کا اور تصوف کا) سب ہی کا رد و انکار ہے۔ اور ان سب کو جڑ بنیاد سے کھود ڈالنے کا قدم اٹھایا ہے یہاں تک (کہ اپنے مقتضائے کلام سے) دین کے بزرگوں، حضرات صحابہ کرام اور تابعین، اور ائمہ مجتہدین، سب ہی کے کافر و فاسق قرار دینے میں ہاتھ دھو کر لیا ہے۔ تمام غلط باتوں کی تردید اس کتاب میں ان تمام لغو باتوں کا (رد اور) بیان کیا جائیگا۔ انشاء اللہ۔ اور اس کتاب کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہر ایک پر یہ کھل جائیگا کہ یہ ہے مولوی صاحب کے خود ساختہ طریقہ محمدیہ کی حقیقت۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں! (اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں)

"اور سنا چاہئے کہ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور اصلی توحید نایاب ہے۔" حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں! "جانتا چاہئے کہ مولوی صاحب کے مذہب میں حضرات انبیاء کے معجزوں اور حضرات اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار (اور ان کی تعظیم و اجلال کا عقیدہ رکھنا) شرک ہے۔ اور اس کی ضد (یعنی انکار معجزات و کرامات اور انکار تعظیم انبیاء اولیاء کا نام) انہوں نے توحید کہا ہے شرک و توحید اور ہی چیز ہے لیکن اہل سنت و جماعت اور سلف صالحین (گڈے ہوئے بزرگان دین) کے مذہب میں شرک و توحید دوسری چیز ہے (یہ بیان آگے آئیگا)

مولوی صاحب لکھتے ہیں!

» سنا چلے، کہ اکثر لوگ پیروں کو اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور
 شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پرپوں کو مشکل کے وقت پکارتے اور
 ان کو فرادیں مانگتے ہیں « اور یہ باتیں مولوی صاحب کے نزدیک شرک ہیں (۱)
چار عالموں میں ائمہ و انبیاء و اولیاء | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! "راہل
 سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، کہ (۱) عالم روحانیت (۲) عالم جسمانیت
 (۳) عالم برزخ (۴) عالم قیامت۔ ان چار عالموں میں حضرت نبی اکرم احمد
 مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا (بارگاہ الہی میں) وسیلہ اختیار کرنا،
 اور حضور سے مراد و مدد کا خواستگار ہونا، اور انبیاء اولیاء سے (عالم روحانیت
 کے علاوہ باقی) آخری تینوں عالموں میں (جسمانیت اور برزخ اور قیامت میں)
 مدد چاہنا، جائز و درست ہے۔ اور اس بارہ میں (کلام نبوی سے) بہت
 سی حدیثیں، اور رارشا و نبوی کے علاوہ) آثار صحابہ کرام موجود ہیں۔
 (اور حقیقت یہ ہے کہ) حضرات انبیاء کے بارہ میں تو اجماع ہو چکا ہے (کہ
 عالم جسمانیت اور عالم برزخ، اور عالم قیامت ان تینوں عالموں میں ان کو
 مدد چاہنی، اور ان کا وسیلہ اختیار کرنا درست اور جائز ہے) لیکن
 اولیاء کے بارہ میں بعض فقہاء کو کچھ اختلاف ہے۔
واسطہ اور وسیلہ کا احادیث و آثار سے ثبوت | احادیث اور آثار صحابہ
 سے اس برحق عقیدہ کا ثبوت یہ ہے کہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام سے وہ لغزش و خطا
 سرزد ہو گئی (کہ شیطان کے بہکانے میں آگئے، اور خدا کی طرف سے مانعت
 ہوتے ہوئے بھی گہیوں کھا لیا) تو اس تصور کے عذر و توبہ کیلئے انہوں

نے کہا کہ اے پروردگار! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد کے طفیل میری مغفرت (اور بخشش فرما) اور عا میں قبول کرے تو اے (خدا) کی درگاہ سے یہ فرمان آیا کہ (اے آدم) تو نے محمد کو کیونکر پہچانا۔ ابھی تو میں ان کے جوہر روحانی کو صرف جسمانی میں نہیں لایا ہوں (حضرت آدم نے) کہا۔

ہے عرش کے پایہ پر لکھا نام محمد ﴿اے خدا! جس دن تو نے مجھے اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور میرے بشری قالب میں علوی روح پھونکی تو میں نے سراٹھایا، اور تیرے عرش کے پایہ پر لکھا دیکھا۔﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -

اسی دن میں نے پہچان لیا کہ وہ تیرے ایسے بندے ہیں جو خلق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اور تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب (سب سے زیادہ تیرے نزدیک و قریب) ہیں۔ (سپس میں نے اپنی معافی و تقصیر کیلئے تیری بارگاہ میں انہیں اپنا واسطہ اور وسیلہ ٹھہرایا) خدا کا فرمان آیا کہ اے آدم ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے سمجھا، اب کہ تو نے انکو میری درگاہ میں اپنی بخشش کا وسیلہ ٹھہرایا ہے (اور مجھے ایسے پیارے کا واسطہ ہے) تو میں نے تیرا گناہ بخشا۔ (اور مجھے معاف فرمایا) اگر محمد نہ ہوتے، تو (اے آدم) میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب "جذب القلوب" میں ایسا تحریر فرمایا ہے نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئیں | ازاں جملہ یہ ہے کہ ایک اندھا آدمی

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ یا رسول اللہ! دعا کیجئے تاکہ خداے تعالیٰ مجھے عافیت نصیب فرمائے (اور میں آنکھوں سے دیکھنے لگوں) حضور نے فرمایا کہ "اگر آنکھوں کی بیانی چاہتے ہو تو میں دعا کروں کہ تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور اگر آخرت میں

د دنیا کی اپنی اس مصیبت کا بدلہ اور (ثواب چاہتے ہو، تو صبر کرو۔ کیونکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے!) عرض کی۔ یا رسول اللہ! دعا فرما دیجئے۔ (کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں) آپ نے حکم دیا کہ وضو کرو۔ اور یہ دعا پڑھو۔

بصارت کی دعا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَالتَّوَجُّهَ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور رحمت

تیری طرف متوجہ ہونے کے وسیلہ (دو واسطہ) سے تیری طرف متوجہ

ہوتا ہوں۔ اے محمد! اپنی اس جھٹکے پورا کرنے میں

آپ کو اپنا وسیلہ ٹھہرا کر میں اپنے پروردگار کی طرف

اللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ توجہ کی۔ اے اللہ! آپ کو میرا شفیع بنا!

محمد بن کیا کہتے ہیں | ترمذی شریف میں ہے کہ یہ حدیث حسن اور غریب

ہے۔ امام بیہقی نے اس حدیث میں یہ الفاظ بڑھا کر اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ

”فقام وقد بصر“ پھر (یہ نابینا کھڑا ہو گیا۔ اور بنیا ہو گیا نرہی وقت دیکھنے لگا)

اور ایک روایت میں ہے کہ

ففعّل الرجل نبواً اس آدمی نے حکم کی مطابقت کیا۔ اور دکھ سے نجات پائی (انڈھا تباؤ نادرہ بھا کھا گیا)

کال وور ہو گیا مینہ برسنا | از آنجملہ یہ ہے کہ بنی مرہ کے تیرہ لوگوں نے

مدینہ شریف میں حاضر ہو کر اظہار اسلام کیا، اور کہا (یا رسول اللہ!) ہلوگ

فخط (کال) میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہماری بستیوں میں مینہ بالکل نہیں برسنا۔

گھاس نہیں اگی۔ ہم لوگ حضور کی دعا کے امیدوار ہیں۔ حضور نے دعا

فرمائی، کہ ”یا اللہ! ان کو بارش سے سیراب کر دے“۔ جب یہ لوگ اپنی بستیوں

کی طرف واپس آئے، تو مینہ برسنا ہوا پایا۔ اور اپنی قوم کو آرام و آسودگی میں دیکھا۔

فوراً ہی مینہ برسنا | از آنجملہ یہ ہے کہ سلمان کی ایک جماعت (وفد) نے

حاضر ہو کر شرف اسلام حاصل کیا۔ اور شریعت کے احکام سیکھے۔ (ان)

لوگوں نے حضور سے (عرض کی۔ کہ ہمارے یہاں قحط اور خشک سالی ہے
(بڑی مصیبت کا سامنا ہے) اور حضور سے دعا کی خواستگاری کی۔ آپ نے
دعا فرمائی۔ (کہ میںہ برسے اور قحط دور ہو جائے) یہ لوگ جب اپنی بستیوں
میں پہنچے تو (کیا دیکھا؟ اور کیا پایا؟ یہ) پایا کہ جس دن رسول اللہ صلعم نے دعا
فرمائی کھٹی (ٹھیک) اسی دن سے میںہ برسے لگا۔

حضور کی وفات کے بعد | از آنجملہ یہ ہے، کہ امیر المؤمنین حضرت علی
آپ سے مدد چاہی! رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ "جب

ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر چکے، تو ایک (ویہاٹی) بدوی
آیا۔ اور اس نے اپنے آپ کو (حضور کی) پاک تربت (قبر شریف) پر گرا دیا
وہ (قبر پاک) کی خاک سر پر ڈالتا تھا۔ اور کہتا تھا۔ یا رسول اللہ! آپ نے
جو حکم کیا، ہم نے سنا۔ اور قرآن مجید کو آپ نے اللہ (کی بھٹی ہوئی وحی) سے
پایا۔ اور ہم نے آپ سے سنا آپ سے پایا۔ اور قرآن میں جو ارشاد خداوندی ہوا ہے
اس میں سے یہ بھی ہے۔ کہ

ولو انهم اذ ظلموا الفسهم! | اگر وہ لوگ (جو) اپنی جانوں پر ظلم کریں، اور
جاؤ لک فاستغفر باللہ واستغفر لهم | تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور
الرسول لوجد اللہ تواباً رحیماً | رسول انکی بخشش کیلئے، شفاعت فرمائیں تو (پھر)
وہ لوگ فرود اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والے (اور مہربان پائینگے)

آنحضرت کی قبر پاک سے آواز آئی | (تو یا رسول اللہ!) میں نے اپنے نفس پر

ظلم کیا (اور میری مراد یہ ہے کہ) میرے لئے بخشش کی دعا فرما دیجئے!
قبر مبارک سے آواز آئی "خدا نے تجھے بخش دیا!"

روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعا | از آنجملہ یہ ہے۔ کہ ابن ابی شیبہ صحیح سند

کے ساتھ فرماتے ہیں: "حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا۔ ایک شخص (رسول خدا کے) روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ! استسقی لامتنک فانہم قد لہکوا اپنی امت کیلئے باران رحمت طلب کیجئے۔ اسلئے کہ (پانی نہیں برسا ہے اور) لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو خواب میں نظر آئے۔ اور فرمایا "عمرؓ کے پاس جاؤ۔ اور انکو بارش ہونے کی خوش خبری سناؤ۔"

کس طرح اسٹی دینار روضہ اقدس | ازا بخلہ یہ ہے کہ محمد بن المنکدر فرماتے ہیں، کہ "ایک شخص نے میرے پاس اسٹی مقدرہ پر عطا ہوئے"

دینار امانت رکھولئے۔ اور جہاد پر چلا گیا۔ اور یہ اجازت دے گیا، کہ اگر آپکو حاجت پیش آئے تو آپ اس امانت سے لیکر خرچ کر سکتے ہیں۔ میرے باپ اپنی ضرورت کے وقت اس امانت کو خرچ میں لے آئے۔ وہ آدمی جب واپس آیا تو اس نے اپنی رقم امانت کا مطالبہ کیا۔ میرے والد اسکے ادا کرنے سے عاجز رہے۔ اور کہا، کل آنا، کل جواب دوں گا! یہ کہا اور مسجد نبوی (صلعم) میں رت جگا کیا۔ کبھی تھوڑی دیر منبر شریف کے سامنے، اور کبھی روضہ اقدس کے سامنے استغاثہ و فریاد کرتے رہے۔ ناگہاں اندھیری رات میں ایک مرد ظاہر ہوئے۔ اور اسی دینار کی تھیلی انکے ہاتھ میں دیدی اس طرح میرے والد نے مطالبہ امانت کی رحمت و تکلیف سے نجات پائی بھوکے تھے کھانینیکا سوال کیا | ازا بخلہ یہ ہے کہ امام ابو بکر بن مقرئ فرماتے ہیں کہ میں اور طبرانیؒ اور ابو شیخؒ ہم تینوں حرم شریف نبوی میں تھے۔ ہم لوگوں پر بھوک نے غلبہ کیا۔ دو روز اسی حالت (فاقہ) میں گزئے جب عشا کا وقت آیا، تو میں نے قبر شریف کے پاس جا کر کہا

”یا رسول اللہ! ہم بھوکے ہیں!“

یہ کلمہ کہہ کر میں اپنی قیام گاہ پر لوٹ آیا۔ اور میں اور ابو شیخ دونوں نرسو گئے اور طبرانی بیٹھے ہوئے کسی چیز کا انتظار کرنے لگے۔ ناگہاں ایک مرد علوی آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا دیکھا دیکھتے ہیں کہ دو غلام (ان مرد علوی کیساتھ ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تھیل ہے جس میں کھجوریں وغیرہ بہت سی کھانے کی چیزیں ہیں۔ وہ ہمارے پاس آکر بیٹھ گئے۔ خود بھی کھایا اور ہمیں بھی کھلایا۔ اور جو باقی بچا سے ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ اے لوگو! شاید تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنے بھوکے ہونے کی شکایت کی۔ میں نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کچھ (کھانا) تمہارے پاس حاضر کر دو۔ حضور نے روٹی عطا فرمائی! از آنجملہ یہ ہے کہ ابن الجلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ رسول میں آیا۔ اور مجھ پر دو ایک فاتے گذرے میں نے قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر کہا:-

”یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں“

یہ کہہ کر میں سو رہا۔ (خواب میں) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے ہاتھ میں ایک روغنی روٹی دی۔ آدھی روٹی میں سے سوتے ہی میں کھالی اور جب جاگا، تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔
۵ اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگاہش بیا و ہرچہ می خواہی تمنا کن
(اگر دنیا و آخرت کی بھلائی کی آرزو ہے۔ تو ان کی درگاہ میں جا، اور جو چاہے اکلے ویلے سرتنا کر)
۵ حاشا ان یحرم الراجی مکارہ او یرجع الجار منہ غیر محترم
(بعید ہو کہ آپکی عطا بخشش سے امید رکھنے والا محروم ہو، یا پڑوسی لوٹ جائے بغیر مراد پائے ہوئے)

مولیٰ علی کے اثنائے سے | از آنجملہ یہ ہے، کہ اہل کوفہ نے امیر المومنین
 دریائے فرات اتر گیا | حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ
 ”یا امیر المومنین اس سال دریائے فرات کا پانی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم اے
 تمام کھیت خراب ہو گئے۔ کیا ہو، اگر آپ خدا نے تعالیٰ سے درخواست کریں
 کہ پانی کم ہو جائے“

آپ اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے۔ سب لوگ دروازے پر آپ کے
 انتظار میں کھڑے تھے۔ کہ ناگاہ آپ جبہ رسول پہن کر آپ کی چادر اوڑھ
 کر، سر پر آپ کا عمامہ باندھ کر، اور آپ کا عصا ہاتھ میں لے کر (گھر سے)
 تشریف لائے۔ گھوڑا منگوا کر اس پر سوار ہوئے۔ تمام لوگ اور آپ کی اولاد،
 وغیرہ آپ کی رکاب میں پیدل روانہ ہوئے۔ جب فرات دریا کے کنارے
 پہنچے۔ تو آپ گھوڑے سے اتر آئے۔ اور دو رکعت نماز سبک (ہلکی)
 ادا کی۔ اس کے بعد آپ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عصا ہاتھ
 میں لئے ہوئے پل پر تشریف لائے۔ اور عصا مبارک سے پانی کی طرف
 اشارہ فرمایا۔ ایک گز پانی اتر گیا۔ لوگوں سے فرمایا! ”کیا پانی کا اتنا اتر جانا
 کافی ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا ”یا امیر المومنین! (پانی کا اتنا اتنا) کافی
 نہیں ہے!“ پھر آپ نے ایک بار اور اشارہ فرمایا۔ (اب آپ کے دوسرے
 حکم سے) گز بھر پانی اتر گیا۔ (یہ دیکھ کر) لوگ چلا اٹھے کہ ”امیر المومنین
 (بس) اتنا کافی ہے“

حضرت اویس قرنی کی | از آنجملہ یہ ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں حج
 عظیم الشان شفاعت کے موسم میں حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا،
 کہ گھرے ہو جائیں۔ پھر کہا کوفہ والوں کے سوا سب بیٹھ جائیں۔ پھر کہا کہ

قرآن کے رہنے والوں کے سوا سب کو فہ دالے بھی بیٹھ جائیں۔ پھر فرمایا،
 قرآن والوں کے سوا سب مُراد ہی بھی بیٹھ جائیں۔ اب صرف ایک شخص کھڑے
 رہ گئے۔ اور وہ حضرت اوسین کے چچا اوس تھے۔ پس امیر المومنین حضرت عمر
 نے انہیں سے پوچھا کہ آیا تم اوسین کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، کہ اے
 امیر المومنین آپ اوسین کو کیوں پوچھتے ہیں؟ واللہ! ہم لوگوں میں ان سے
 بڑھ کر کوئی دیوانہ و نادان نہیں ہے! حضرت عمر فرمادے۔ اور فرمایا میں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اوسین
 ایسے مقبول بارگاہِ خدا ہیں کہ ان کی شفاعت سے قید و ربیہ اور مضر کی
 کبریوں کے برابر (یعنی بے شمار لوگ) جنت میں داخل ہوں گے۔

تصرفات اہل فنا و بقا | حضرت سیدنا شیخ العارفین فرماتے ہیں جانتا
 چلے ہے کہ (حق سبحانہ تعالیٰ کی اجازت و مرضی سے اور اسی کے رحم و کرم سے)
 اہل حاجت کی حاجتوں اور مُرادوں کا پورا ہونا دو طرح سے ہوا کرتا ہے۔
 ایک تو حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور شفاعت (شفارش)
 کرنے سے اور یہ دعا اور شفاعت کا معاملہ خدا کے مقبول اور برگزیدہ بندوں
 نبیوں، ولیوں، اور ائمت کے بزرگوں اور نیک لوگوں سے ظہور میں آتا ہے۔
 دوسری (خدا کی وی ہوئی) قدرتِ تصرف سے (اور یہ حضرات
 انبیاء کے علاوہ اہل فنا و بقا کیلئے مخصوص ہے) اور یہ بات قدرتِ تصرف
 کی اس طرح پر ہے کہ (راہِ خدا کے) چلنے والے کا قلب (خدا کی بخشش
 و رحمت سے) جب زبانی ہو جاتا ہے، اور دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے
 اور ایسا ہو جانے کے بعد وہ کسی کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کی
 طرف (پہرہ و گارِ عالم کی اجازت و مرضی سے) متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور

بہت دنگر سے کام لیتا ہے۔ اُس وقت منقسمہ و اشکل اور صورت اختیار کرتا ہے۔ اور پر وہ عدم سے (مستی و جوہر میں آجاتا ہے۔) اور یہ حقیقت میں خدا ہی کا تصرف ہوتا ہے، جو باذن خداوندی اس بنا پر مقبول بارگاہ سے ظہیر میں آیا، اور تصرف کی یہ قدرت راہل فنا و بقا کیلئے مخصوص ہے (انکے غیر کیلئے نہیں ہے) اور اس "قدرت تصرف" کے واقعات حضرات انبیاء اولیاء سے اتنے زیادہ ثابت ہوئے ہیں، جو اندازہ سے بالاتر ہیں اس بارہ میں اختیار و آثار بہت ہیں۔

تصرف نبوی و کنوئیں از آچند بیبے کہ (قبیلہ بنی سعد کی ایک جماعت) مقام تبوک میں آئی۔ اور عرض کی، **کاپانی زیادہ ہو گیا** یا رسول اللہ! ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور گھروالوں کی کنوئیں پر پھوڑا آئے ہیں، جس کنوئیں میں اتنا کھوڑا پانی ہے، جو ہمارے گھروالوں کیلئے کفایت نہیں کرتا، التجا ہے کہ حضور ﷺ تعالیٰ سے درخواست فرمائیں، کہ اس کنوئیں کا پانی زیادہ ہو جائے۔ تاکہ ہلوکیوں کی رفاہیت اور اور عزت کا سبب ہو۔ (ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی نائندہ اٹھائیں) اور ہم لوگوں سے دین کے مخالفوں کی طمع جاتی رہے۔

ان کی یہ التجا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایک شخص سے فرمایا کہ، چند کنکر پان لاؤ! اس نے تین کنکریاں آپ کے مبارک ہاتھ پر رکھ دیں۔ حضور نے ان کنکریوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکل کر اسے دیدیا۔ اور فرمایا "لے جاؤ، اور خدا کا نام لیکر ایک ایک کنکر اس کنوئیں میں ڈال دو"

انہوں نے جا کر ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت

تصرف کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اس کنڈیس ٹاپانی جوش میں آگیا۔ اور بہت ہو گیا اور دین کے مخالفوں پر ان کے غلبہ اور شوکت کا سبب ہو گیا حضور کے تصرف سے پاگل چنگا ہو گیا ازاں بعد یہ ہے کہ عبد القیس کا وفد (بارگاہ نبوی میں) حاضر ہوا۔ ایک پاگل کو ساتھ لائے تھے اُسے حضور (رسول خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ آنحضرت نے دیکھا تو پاگل پن کا اثر اُس میں ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پاگل کی پیٹھ میری طرف کر دیجائے اور آپ نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور فرمایا۔

اخرج يا عدو الله نکل جا۔۔۔ دشمن خدا کا
 (آپ کے اتنا فرلٹے ہی) پاگل پن کا اثر اسی وقت اُس شخص کی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ اور وہ عقلمندوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر دعا کی، اور دست مبارک اس پر اتارا۔ پاگل پن جس کا کچھ اثر رہا بھی باقی تھا۔ اب وہ تھوڑا اثر جنوں بھی جاتا رہا۔ بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اب اُس کے چہرہ پر خوب روی اور جوانی آئی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصرف کے بعد) عقل میں ایسا پورا ہو گیا تھا کہ اس کی قوم میں اس سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہ تھا۔
مشکل کے وقت پکار مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اور فرشتوں کو، اور پیوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان درویش مانگتے ہیں۔“
 سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”مولوی صاحب کی اصلی غرض تو حضرت انبیاء اولیاء سے ماہر مانگنے کا انکار ہے۔ اس جاگہ فرشتوں اور پیوں کا ذکر اپنا مطلب نکالنے (اور لوگوں پر اپنی بات کا اثر دلانے) کیلئے کیا ہے۔ دوسرے مقاموں میں انہوں نے حضرات انبیاء اولیاء کا خاص طور سے ذکر

و بیان کیا ہے۔ (کہ لیگ انبیاء اولیاء کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں) اور حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور نیک جنوں کا، آدمیوں کی مدد کرنا، نصوصِ قاطعہ (کتاب و سنت کی قطعی دلیلوں) سے ثابت ہے،

فرشتوں کی امداد | ازاںجملہ یہ ہے، کہ اسود بن عبدالمطلب، عاص، بن الوائل، ولید بن المغیرہ اور ابن طلحہ (ان دشمنوں اور مخالفوں) نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھٹھا اور ہنسی کرنے، اور آپ کے ساتھ گتاجھی اور ایذا سانی کا برتاؤ جاری رکھنے، میں جب بہت زیادتی کی۔ تو (ان لوگوں پر خدا کا غضب اس طرح نازل ہوا کہ) ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اور آنحضرت کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ (اس وقت) یہ جماعت طواف میں تھی۔ جب ولید بن المغیرہ، جبریل کے پاس سے گزرا، تو حضرت جبریل نے اس شخص کے اس زخم پر جو اس کی مبتلی پر تیر کے اثر سے ہو گیا تھا، اور اب بھر چکا تھا، اشارہ فرمایا۔ اس زخم سے خون جاری ہو گیا (اور جاری رہا تاکہ) یہ ابن المغیرہ سر گیا۔ اس کے بعد عاص ابن الوائل (حضرت جبریل کے پاس سے گزرا۔ اس کے تلوے میں کانٹا چھپنے کا گھاؤ تھا۔ حضرت جبریل نے اس پر ایک نگاہ ڈالی، اس کا یہ گھاؤ ہرا ہو گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا اس کے بعد اسود بن عبدالمطلب گزرا۔ حضرت جبریل نے ایک ہرا پتلا اس کے منہ پر مارا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس کے بعد ابن طلحہ گزرا۔ حضرت جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا پیپ بہنے لگی۔ اور وہ اسی (عذابِ انہی) میں مر گیا۔ اب یہ آیت اتری :-

اقا کفیناں المستلہن یمن۔ آپ پر اتھرا (ٹھٹھا) کر نبیوں کا ہم نے کافی کام کر دیا۔
ہمد کے جہاد میں فرشتے آئے | (۱۳) ازاںجملہ یہ ہے، کہ زید کی لڑائی میں

فرشتوں کا لشکر اتر آیا تھا) امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”ہم جو وقت بدر کے کنوئیں سے پانی کھینچ رہے تھے، کہ ناگہاں ایک زور دار ہوا ایسی آئی، کہ اس سے بڑھ کر زور دار ہوا ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد دوسری زور دار ہوا ایسی آئی، کہ اس سے بڑھ کر زور دار ہوا پہلی ہوا کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھی تھی، اس کے بعد ایک اور قوی ایسی ہوا آئی، کہ پہلی اور دوسری ہوا کے علاوہ اس سے بڑھ کر قوی اور پُر زور ہوا ہم نے نہیں دیکھی تھی۔“

پہلی ہوا کیا تھی؟ ہزار فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے دوسری ہوا، ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے تیسری ہوا، ہزار فرشتوں کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیلؑ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی جانب کھڑے ہو گئے۔ یہاں حضرت علیؑ نے فرمایا کہ (میں تھا۔) نیز حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انصار (اہل مدینہ) میں سے ایک (انصاری) آنحضرتؐ (روحی فداؤ) کے سامنے آئے، اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں ایک مشرک (دشمن بالمقابل) کے پیچھے لپکا جو مجھ سے ایک قدم آگے تھا۔ ناگہاں میں نے اپنے سر کے اوپر سے کوڑے کی، آواز سنی اسکی آواز جو اپنے گھوڑے کو مارتا تھا، میرے کان میں پہنچی۔ اب کیا دیکھتا ہوں؟ کہ جس مشرک کی طرف میں لپکا تھا، (اس سے پہلے کہ میں اس پر حربہ اور وار کروں، وہ قتل ہو چکا تھا) میں نے اُسے (زمین) پر گرا ہوا دیکھا! (یہ بیان سن کر) آنحضرتؐ نے فرمایا:-

فرشتوں کی مدد! - ہاں! یہ فرشتوں کی مدد، اور آسمانی تائید ہے! اسی۔ و حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تین آدمیوں کے کٹے ہوئے سر لائے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ہمیشہ تمہارا بیٹا

باتھ رہی جتنے دار ہے! حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا، "ان میں دو شخص ہیں جن کو میں نے قتل کیا۔ لیکن تیسرے آدمی کا سر میں نے نہیں کاٹا، ایک خواجہ بورت نورے آدمی نے کاٹا" آنحضرت نے فرمایا "یہ بات ملائکہ فرشتوں کی مدد سے بہت صحابہ سراور بھی روایتیں ہیں کہ ہم ایک دشمن مقابل (قریشی آدمی پر چھپے) کے قتل کر دیں اس سے پہلے کہ ہم اس پر تازیانہ کا وار کریں، کیا دیکھتے ہیں، کہ اس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے۔"

ایک حدیث کا مسلمان ہو کر از آنجملہ یہ ہے، کہ ابن مسعود نے فرمایا "ہم آنحضرت کا فرجن کو قتل کرنا! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ (مقام) صفا سے

باہر آئے۔ یہاں سب مشرک (مخالفین) اکٹھے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ او۔ یہاں ایک بُت تھا۔ یہ سب اس بُت کی پوجا کر رہے تھے۔ آنحضرت ان لوگوں کے درمیان تشریف لائے، اور فرمایا "اے گروہ قریش! کہو لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے) ولید ابن معیرہ نے ابو جہل سے کہا، کہ "کیا تو چاہتا ہے کہ آج میں محمد (صلعم) کو شرمندہ کر دوں؟" ابو جہل نے اسے قسم دی۔ اور کہا کہ "ضرور یا بی کر" ولید ابن معیرہ نے اس بُت کو اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس طرف منہ کر کے کہا کہ "اے محمد! آپ کہتے ہیں، کہ میرا خدا میری جیل (میری شہ رگ) سے بھی زیادہ میرے پاس ہے۔ اس وقت تو میرا خدا میری گردن پر ہے، آپ کا خدا کہاں ہے؟ تاکہ میں اسے دیکھوں" اس کے بعد اس نے بُت کو ایک جگہ رکھ دیا۔ قریش نے اس بُت کو سجدہ کیا۔ اور غامگنہ لگے، کہاے ہمارے خدا، اے ہمارے سردار! محمد کے قتل پر پہاڑی ندوگاری کرنا گا، اس بُت کے اندر سے ایک نازائی، اور چند اشجار پڑھوئی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسلام اور اہل اسلام کی مذمت میں پڑھے۔ آنحضرت علیہ السلام (اس وقت خاموشی سے)

وایسے تشریف لے گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے پیچھے پیچھے میں بھی واپس چلا آیا اور عرض کیا "یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے سنا کہ اس بُت نے کیا کہا؟" فرمایا "ہاں، اے ابن مسعود! وہ شیطان ہے جو تمہارے انارہ گھس جاتا ہے اور لوگوں کو بیبیوں کے قتل پر ابھارتا ہے۔ اور کوئی شیطان حضراتِ انبیاء پر لعن طعن کرنے میں زبان درازی نہیں کرتا ہے۔ مگر (اس کی سزا میں) خدا سے تعالیٰ اسے جلد ہلاک کر دیتا ہے" (اس کے) زویا تین راتوں کے بعد کا واقعہ ہے، نبیؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، کہ انہوں نے کوڑا اٹھوایا آیا، اور کہا "سلام علیک یا محمد (یا رسول اللہ) صلعم نے اپنے آپ کو تو آسمان و زمین پر اس نے کہا "نہیں" پھر فرمایا "تو جنہوں سے ہے؟" اس نے کہا "اسا، ریرا، یک، جن ہیں" فرمایا "کیا کام ہے؟ کیوں آئے ہو؟" کہا "یہاں تمہارے جہاں موجود نہ تھا، کل مجھے خبر ملا کہ (تمہاری قوم کے ایک کانفرسٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکا ہے، تو میں اس کو لٹا کر آیا ہوں اور عفا پہاڑ کے قریب پکڑ لیا ہے۔" اسے قتل کر ڈالا۔ اور اس کے شہر اور اس کی شہزادت سے حضور کو بچایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہ انہوں نے عفا میں تشریف لے گئے، ان میں ایک ایسی بات سنائی گئی کہ حضور خوش ہو جائیں گے، آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا "تمہارا کیا نام ہے؟" اس نے کہا "ریرا، ام ہے" سمجھ "آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو، کہ میں اس سے بہتر تمہارا نام رکھ دوں؟" اس نے کہا "ہاں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا نام عبد اللہ رکھا، اس نے بعد وہ جن چلا گیا۔" ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس رات سے بڑھ کر میں رات کبھی مجھ پر نہیں گذری۔ جب سویلا آیا، تو ہم لوگ آنحضرتؐ کے ساتھ عفا پہاڑ پر گئے، سب مشرک وہاں حاضر تھے۔ آنحضرتؐ ان کے درمیان تشریف لے گئے، اور ارشاد فرمایا:

۱۔ گروہ قریش: کہولاً الا الہ الا اللہ! قریش اٹھے۔ اور اس بت کے سامنے
سجدے میں گر پڑے۔ اور گرا گرانے لگے۔ آنحضرت کو تو سمجھا ہوا کہ شاید آج یہی
وہ ہی آواز آئے گی، جو پیشتر آئی تھی۔ ناگاہ اس بت کے اندر سے آواز آئی:-

ازا عبد اللہ وابن الہاشم
اقتات ذالنجی و مسعرا
بلنہم نبینا المظہرا
مشرکوں نے جب سنا تو اس بت کو برا بھلا کہنے لگے۔

فرشتوں و رنیک جنوں | فرشتوں اور نیکو کار جنوں کی امداد
کی امداد پورا جماع | استمداد کے واقع ہونے میں شک نہیں ہے
لیکن اس امداد و استمداد کا وقوع میں آنا اکثر و اغلب حضرات انبیاء و اولیاء
کے ساتھ ہی۔ جائز اور صحیح ہونے پر اجماع منقذ ہو چکا ہے۔

حضرات انبیاء و اولیاء کی نذر و نیاز

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ

”اور انکی منتیں مانتے ہیں۔ اور حاجات برآئی کے لئے نذر و نیاز کرتے ہیں“
حضرت ارشاد فرماتے ہیں: جانتا چاہئے کہ نذر و نذر پر ہے:-

(۱) نذر عبادت - یہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے

(۲) نذر تعظیم - یہ ہدیہ اور پیشکش کے معنی میں ہے۔

اور نذر تعظیم تمام انبیاء، اولیاء، کیلئے اور ملوک و سلاطین، مشائخ
اور استادوں کیلئے جائز ہے۔ اور اس کا بکثرت رواج ہے۔ اور یہ

”تعظیمی نذر“ حقیقت میں ہدیہ ہے۔ پس ہدیہ لینے والا اگر زندہ ہی۔ اور

تو اس نذر کو بجنسہ اُس کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اور اگر وہ مرد ہو تو اُس کا ثواب اس کی روح پاک کو نیا ز کرتے ہیں۔
فقہاء کا فتویٰ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ اگر اولیا کو متصرف مستقل نہ جانے اور صفات ازلیہ سے مستف نہ ٹھہرائے۔ بلکہ یہ سمجھے کہ انکا تصرف خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور ان کی تمام صفتیں حادث ہیں، قدیم و ازلی نہیں ہیں اور اعتقاد رکھتے ہوئے، ان حضرات انبیاء اولیاء کو (بازگاہ الہی میں) اپنا مطلب حاصل کرنے کا وسیلہ جانے (اور انکی مراسم تعظیمی بحالائے) تو ایسی تعظیم جائز ہے۔ چنانچہ فقہانے اسکو صاف صاف بیان کیا ہے۔ اور اس بارہ میں اخبار و آثار بہت ہیں۔

حضرات انبیاء اولیاء کیلئے تعظیمی تدبیر

حضور کو نذر دیکھی ایک عورت جس کیساتھ ایک لڑکا تھا حضور

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! اس لڑکے کو ہر روز تین بار ایک دیو کپڑا لیتا ہے۔ آنحضرت اس (لڑکے کا) کام کرنے کیلئے کھڑے ہو گئے اور لڑکے کو لے کر اور اونٹ کے پالان کے سامنے رکھ کر تین بار فرمایا۔

اخساء یا عدو اللہ اے اللہ کے دشمن دور ہو جا!

اور پھر لڑکا عورت کو دے دیا۔ لوٹتے ہوئے جب ہم اس (عورت) کے گاؤں میں پہنچے، تو وہ لڑکے کو لئے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دو بھیر میں (بطور نذر) پیش کیں۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ہدیہ قبول فرمائیے۔ کیونکہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو راستی کے ساتھ

مخلوق کی طرف کیسی اسے اس دن کے بعد پھر میرے لڑکے کو دیکھنے نہیں
 پکڑا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اس سے ایک گوسفند لے لی جائے اور دوسری
 بھیڑا سی کو واپس دیدی جائے۔ (کیونکہ غریب ہے۔ اس کی طرف سے ایک
 ہی کا ہدیہ اور نذر کافی ہے)۔

وراثت کی خدمت میں نذر دستار | اذ آنجلہ یہ ہے کہ (حضرت مولانا

جامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کتاب) نفحات الانس میں منقول ہے
 "ایک شخص حضرت شیخ ابوالسعودؒ کے پاس آیا، اور آپ کے سر پر دو سو دینار
 کی قیمتی دستار دیکھی اور اپنے حجام میں کہا، کہ یہ کیا فضول کھڑی ہے۔ کہ ایک
 درویش دو سو دینار کی قیمتی دستار کیوں اپنے سر پر باندھے، دو سو دینار
 سے تو کتنے ہی درویشوں کے کپڑے بن سکتے ہیں۔ (اور ان کی حاجت پوری
 ہو سکتی ہے) حضرت شیخ ابوالسعودؒ نے نذر باطن سے (اس شخص کے حجام کا)
 خطرہ اور وسوسہ معدوم کر لیا۔ اور فرمایا "اے فلاں! ہم نے یہ دستار اپنی
 خواہش سے اپنے سر پر نہیں باندھی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اسے لے جاؤ۔
 اور بیچ ڈالو۔ اور درویشوں کے لئے دسترخوان لے آؤ" اس شخص نے یہ
 پگڑی بیچ دی۔ اور (درویشوں کے لئے) ایک پرتکلف دسترخوان آراستہ
 کیا۔ دوسرے وقت کی بنا پر پڑھنے (حضرت کی خانقاہ میں) آیا۔ تو کیا
 دیکھتا ہے کہ وہ ہی گنگویشی کے سر پر موجود ہے! تعجب میں پڑا۔ شیخ نے
 کہا "کیا اپنی کرتے ہو۔ فلاں خواجہ تو (اس کی تیقت) پوچھ لو۔ کہ یہ
 دستار وہ کہاں سے لائے" اس نے پوچھا تو خواجہ نے کہا کہ اگلے برس میں
 کشتی میں (سفر کر رہا تھا کہ مخالف ہوا چل پڑی۔ رکشتی ڈالواں ڈنسا ہونے
 لگی۔ جان کے لالے پڑ گئے) میں نے نذر مانی کہ اگر سلامتی کیا تھی یا ہو تو کچھ

تو ایک اچھی دستار حضرت شیخ ابوالستور کے لئے ہدیہ پیش کر دی گئی۔ ایک بھاری
میں چھ مہینے تک ڈھونڈا۔ جیسی دستار کو جی چاہتا تھا، ویسی دستار ہاتھ نہ
لگی۔ کہ اسے بیکر میں حضرت ابوالستور کے سلام کو حاضر ہوتا۔ آج فلاں دکان
پر دستار دیکھی، تو کہا کہ یہ شیخ کے لائق ہے خرید کر لے آیا! (اور طوفانِ دریا
میں جو نیت کی کھٹی اسے پورا کیا) انتہی

نذر و نیاز سے روکنے کی عدت کیا ہے؟ حضرت شیخ العارفین

فرماتے ہیں: چونکہ مولوی صاحب کی نظر میں حضراتِ اسیار اولیاء بتوں کی
مانند حقیر اور بات کے قابل ہیں۔ اور نبیوں کے معجزوں اور ولیوں
کی کرامتوں پر اعتقاد رکھنے والے ان کے نزدیک مشرک ہیں۔ اس لئے
ان حضرات کے نام کی نذر و نیاز کو جو ان کی تعظیم و جلالت قدر کیلئے ہرگز کاہر
(اور ان کے نام کی نذر و نیاز اور اس طرح ان کی تعظیم کرنے کی) مانعت کی ہے
(مگر یہ باتیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہیں) اور اہل سنت و جماعت
کے ماننے ہوئے عقیدوں کا انکار) یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونا اور
زندگہ و الحاد میں داخل ہونا ہے۔ (پناہ بخدا ام)

عبدالنبی وغیرہ نام رکھنے

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ

”اور بلاٹلنے کیلئے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالنبی
رکھتا ہے۔ کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی پیر بخش۔ کوئی مارا بخش، کوئی

سالار بخش، کوئی غلام بخش، کوئی غلام سعید، کوئی الدین

لفظ عبد کے معنی حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں جاننا چاہئے کہ لفظ عبد و عبدی

(۱) مخلوق - (۲) مملوک

پہلے معنی کے اعتبار سے لفظ عبد کی جمع عباد آئی ہے۔ اور دوسرے معنی کی جمع عبیدہ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ عبد کی اصناف دوسرے کی طرف جائز ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ "ان کا عبد آزاد ہے" "اس کی عورت آزاد ہے"۔

اور لفظ عبد کبھی مطلق خادم کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
تفسیر میں لفظ عبد کے معنی | تفسیر معالم التنزیل میں ہے

وقد یطلق اسم العبد من لا یراد انہ مسلول کما یطلق اسم الرب علی من لا یراد انہ معبود، لهذا کالرجل اذا انزل به ضیف سمی نفسه عبد الضیف علی وجه الخضوع لا علی وجه الضیف ربہ و لقول لغیرک انا عبدک وقال یوسف (علیہ السلام) لحریر مصر ان ربی لمرید انہ معبود کذا لک هذا فتعالی اللہ عما یشرکون۔

کبھی لفظ عبد ایسے شخص پر بولا جاتا ہے (جس سے) اس کا غلام ہونا مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے کہ "نام رب" ایسے شخص پر بولا جاتا ہے، جس سے (اسکا) معبود ہونا مراد نہیں ہوتا یا ایسے شخص کی مثال ہے کہ اس کے یہاں مہمان ہے۔ تو (وہ فرد تہی اور تواضع سے "مہمان کا بندہ" اپنا نام رکھتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ مہمان اسکا خدا ہے۔ اور اسی طرح تم دوسروں سے کہتے ہو، کہ میں تمہارا عبد (تمہارا بندہ) ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے "عزیز مصر کیلئے فرمایا، کہ وہ میرا رب" اس کہنے میں آچے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا معبود ہے۔ ایسی ہی ان ناموں میں نبی اور ولی کی طرف لفظ عبد کی نسبت کرنے کی حقیقت ہے، پس اگر بندہ بتوہ اس چیز کے لوگ اسکے غیر کما سکا شکر کہتے ہیں

(حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں) پس عبد التبی اور غلام ہی کے معنی مملوک

نئی اور خادم نبی ہیں۔ اور لفظ بخشش کے معنی رحم کرنے کے ہیں۔
 ع گرنہ بخشہ کسے برو شاید۔ اس لئے ان ناموں میں شرع کی رو سے عند اللہ
 کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں:-

تعظیم کی خوشبو ان ناموں میں ان حضرات کی خوشبوئے تعظیم آتی ہے
 اور ان حضرات انبیاء و اولیاء کی تعظیم اہل حق کے مذہب میں تو واجب ہے اور
 مولوی صاحب کے مذہب میں چونکہ حضرات انبیاء و اولیاء بتوں کے درجہ میں
 ہیں، تو بیشک ان کے نزدیک (عبدالنبی بجائے عبدالعزیز) (عزیزہ بت
 کا بندہ) ہوگا۔ اور عبدالعزیز بے شک مشرک ہے۔

مرا عہد ہے است باجاناں کہ تا جان در بدن زارم
 ہوا و اراں کوشش را چو جان خوشتن دارم
 میرا محبوب (حقیقی) کے ساتھ عہد و اقرار ہے کہ جب تک بدن میں جان رکھتا ہوں۔ اس
 کے کوچہ کے ہوا خواہوں کو اپنی بان کی طرح (عزیز) رکھوں گا۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:

» پھران کے چینے کے لئے کوئی کسی کے نام کے چوٹے رکھتا ہے۔ کوئی کسی کے نام
 کی بدھی۔ کوئی کسی کے نام کے کپڑے پہناتا ہے کوئی کسی کے نام کی بڑی ڈالتا ہے۔

بدعت | حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں:-

یہ تمام کام سلف صالح سے مروی و ماثور نہیں ہیں۔ ہندوستان کے
 بعض جاہلوں نے ایسی باتوں کا اقدام کیا ہے۔ تو یہ (تمام باتیں) بدعت
 ہیں مشرک نہیں ہیں۔ (ایسے جاہل لوگ بدعتی ہیں، نہ کہ مشرک!)

کسی کے نام پر جانوروں کا ذبیحہ

مولوی صاحب لکھتے ہیں: "کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے"

ذبیحہ ایصالِ ثواب | حضرت شیخ الغار نین ارشد فرماتے ہیں:-

یہ لفظ اس فرقہ کے خاص و عام کے درمیان ہے۔ لیکن (یہ جو مولوی صاحب نے کہا، کہ کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے تو) اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ معنی ہیں، کہ (جس کو ثواب پہنچانا ہے) ذبح کے وقت (نام خدا کے بجائے) اس شخص کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ اہل سلام پر بہتان و اجتراب ہے اس لئے کہ کلمہ گوہوں میں ہی کوئی بھی ذبح کے وقت غیر حق کا نام زبان پر نہیں لاتا ہے۔ یا ان کے قول کے یہ معنی ہیں، کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کے لئے یہ بات متعین و مقرر کر لیتے ہیں۔ کہ یہ جانور فلاں کے (ایصالِ ثواب) کیلئے ہے۔ پس اگر یہ ہی صورت صورتِ شرک ہے تو اہل سلام میں سے ہر ایک مشرک ٹھہرے گا۔ کوئی بھی الزامِ شرک سے مامون نہ ہوگا، کیونکہ جس کیلئے جانور کو ذبح کیا جائیگا، وہ تو یا تو مہمان ہوگا۔ یا ارواح ہوں گی۔ اور مہمان یا ارواح سے پہلے متعین ہونگی کہ یہ ذبیحہ خاطر مہمان کیلئے ہے، یا ارواح کے ایصالِ ثواب کے لئے، اس تعین (اس نیت) کے بغیر جانور کا ذبح کرنا غیر معقول ہے۔ کیونکہ ذبح کرنا عقل اور سمجھ والے کا کام ہے۔ اور عقلمندانہ کام کوئی کام غرض و غایت کے بغیر نہیں ہوتا۔

اگر کہا جائے، کہ لوگ جانوروں کو انبیاء اولیاء کے لئے متعین کر دیتے ہیں۔ اور ایسے جانوروں کا دوسرے مصرف میں صرف کرنا روا نہیں رکھتے۔ پس انبیاء اولیاء کے لئے اور مہمان کے لئے ذبح کرنے کا فرق ظاہر ہو گیا۔ میں کہوں گا کہ یہ فرق اس مدعا کو مفید نہ ہوگا۔ اس لئے کہ لوگ

اپنی اپنی بیویاں دوسروں کو دیدینا بھی تو روا نہیں۔ کھتے۔ حالانکہ شرع میں
 نزول جائز ہی۔ جیسے کہ (اوائل اسلام میں) حضرات انصار نے حضرت مہاجرین
 کیلئے کیا ہے۔ (کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجرین کو آدھا آدھا
 مال بانٹ دیا، اور کسی انصار کی صحابی کی اگر دو بیویاں تھیں، تو ایک بیوی
 کو اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دینے کی غرض سے چھوڑ دیا، تو مولو ایسا ب
 سے عقیدے کے بموجب) یہ ہونا چاہیے کہ (یہ نزول یعنی صحابہ کرام کا یہ عمل،
 بھی "شرک" قرار پائے۔

جانور کا بدلہ کیوں نہیں کرتے | اس کے علاوہ جس جانور کی تجویز
 خاص مہمان کے واسطے کی ہو اسے دوسرے مصرف میں لے آنا غیر مسلم ہے
 بالفرض اگر کوئی ایسا کرے (کہ مہمان کے نام کا جانور دوسرے مصرف میں
 لے آئے) تو اس کا ایسا کرنا، ارادہ کی کمزوری اور طبیعت کے بخل و
 خستگی بنا پر ہوگا۔

اگر کہا جائے، کہ مہمان تو جانور کی جربی اور گوشت سے نفع اٹھاتا ہے
 یہ خلاف اویب کے، کہ ان کے لئے ایسا نفع اٹھاتا ہے، صورت مفقود ہے۔
ایصال ثواب میں کہوں گا۔ کہ (حضرت انبیاء و اولیاء کیلئے حصول
 ثواب کا وہ سبب نفع تو موجود ہے۔) ان کو ثواب تو پہنچتا ہے۔
 اگر کہوں، کہ اس ثواب کا حاصل ہونا تو بازار کے گوشہ سے کبھی متوقع
 ہے پھر جانور کے ذبح کرنے کی کیا حاجت؟

دو ثواب | تو میں کہوں گا، کہ جانور ذبح کرنے میں دو ثواب حاصل
 ہوں گے۔ ایک (خوشنودی پروردگار کے لئے) ذبح کرنے کا ثواب۔
 دوسرا کھانا کھلانے کا ثواب، بخلاف بازاری گوشت کے کہ اس میں ایک

ہی ثواب (کھلانے کا) ہوگا۔

احتیاط اور ادب اور حق یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء اولیاء و مخلوق

میں نہایت اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں، مخلوق سے بے پروا اور بے نیاز ہیں۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قربت (اور نزدیکی) رکھتے ہیں۔ پس ان کیلئے ہدیوں اور نذروں میں بہت احتیاط کرنی چاہئے کہ مقتضائے ادب سے، اور بازار کے گوشت بیچنے والے (ٹھیک ٹھیک) طریقہ سنت پر ذبح کرنے، اور پھر مکھیوں چوٹیوں وغیرہ سے گوشت کی حفاظت کرنے میں (خاطر خواہ) احتیاط نہیں کرتے (پس زیادہ بہتر ہے، کہ طریقہ سنت کے بموجب خود جانور ذبح کیا جائے، اور ہر طرح کی احتیاط و حفاظت اور صفائی و ستھرائی سے بچو، اور لوگوں کو کھلا کر ان حضرات کو اس کا ثواب ہدیہ اور نذر کیا جائے)

نص کا خلاف نہیں ہے اگر کہو کہ یہ تعلیل (و توجیہ) نص کے

مقابلہ پر ہے۔ اور قیاس معرض نص (نص کے مقابلہ میں) باطل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”وما اھل بہ لغیر اللہ“ یعنی جو جانور کہ غیر خدا کیلئے پکایا گیا اور شہرت دیا گیا یہ اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے، کہ جو جانور غیر خدا کیلئے شہرت دیا گیا ہو حرام ہے۔ اور ایسا ذبح شرک ہے۔ اس لئے کہ ذبح تو عبادت ہے اور خدا کے غیر کے لئے جانور ذبح کرنا، عبادت میں خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اور آیت میں ایسا مذکور نہیں ہے۔ کہ ذبح کے وقت اگر اللہ کے غیر کا نام لیا جاتا تو ایسا ذبیحہ حرام ہو۔ ورنہ حلال۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی صراحت کی ہے

اَوْفَقًا اُفْعِلْ بِهٖ لَغِيْرَ اللّٰهِ (موجب نافذاتی ہو کہ خدا کسی غیر کیلئے پکارا گیا ہو اس لئے کہ لغت میں "اہلال" کے معنی "آواز بلند کرنا ہے"۔ نہ کہ ذبح کرنا۔

جواب میں کہوں گا، کہ مولوی صاحب کی تقریر سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر تعین (نامزد) کرنے کی نیت کر لی گئی ہو۔ اور لفظوں میں شہرت نہ دیکھی ہو تو وہ جانور حلال ہوگا۔ (حرام نہ ہوگا) اس لئے کہ "اہلال" کے معنی آواز بلند کرنا ہیں۔ نہ کہ دل سے یا زبان سے فقط تعین کرنا۔ حالانکہ مولوی صاحب دل سے یا زبان سے تعین کرنے کو بھی شرک ٹھہراتے ہیں، تو اس سے خود ان کی تفسیر کے مطابق اللہ کی کتاب پر "زیادتی" لازم آتی ہے اور یہ زیادتی جائز نہ ہوگی دوسرے یہ کہ آیہ کریمہ میں لفظ "اہلال" مطلق رافع صوت (آواز بلند)

کرنے کے معنی میں ہے، بغیر اس کے کہ ذبح کے وقت ہو۔ تو پھر یہ آیت غیر حق کے نام ذبح ہونے والے ذبیحہ کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہوگی حالانکہ ائمہ تفسیر (بڑے بڑے مفسران قرآن) نے اس آیت کو اس ذبیحہ کے حرام ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ جیسے غیر حق کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ بیضاوی میں ہے "اِی س ر ف ع ب ہ ال ص و ع ن د ذ ب ح ل ل ص ن م ج ا ن و ر ک ذ ب ک ی و ت ب ت ک ا م پ ک ا ر ا ج ا ت و ذ ب ح ح ل م ہ گ ا ب ر ک ب ر ک م ف س ر م ن ک ی ا ک ت ہ ہ ی ہ ا ت ف س ی ر ج ل ا ل ی ن ، ت ف س ی ر م د ا ر ک ،

تفسیر معالم التنزیل، تفسیر کشاف (قرآن مجید کی ان تمام تفسیروں میں یہ ہی ہے کہ یذبح بہ لغیر اللہ غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے۔

ہدایہ میں ہے | اور فقہ کی کتاب ہدایہ میں ہے کہ ذبح کو نبی والا اگر ذبح کے وقت بسم اللہ و محمد رسول اللہ نہ پرا اور عطف کے ساتھ کہے گا، تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اگر بلا عطف کے کہے گا، تو مکروہ ہوگا، اور یہ بھی کہا ہے، کہ ذبح سے پہلے یا بعد کو غیر حق کے نام کا

وفات کے بعد حاشیہ پر بہ علامت (۲) صحیح بڑھا دیا گیا ہے۔ اس صافہ کی زیادتی کا قصہ ہمارے زمانہ کے علمائے ہند میں مشہور ہے۔
 ولو سلم فی الخطاؓ اگر یہ بات مان بھی لی جائے (کہ انہوں نے منہ غیر نادرا خود ہی ایسا لکھا ہے) تو ان سے خطا کا سر نہ دہونا عجب نہیں (لشیر ہی تو تھے)

پس ان پر افتراء کی تہمت نہیں آسکتی۔
 شاہ عبدالعزیز صاحب کی تعریف (حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی) ایک مرد (میدراں) حق (سے) تھے۔ اور مذہب و دین میں بہت راسخ (اور ثابت قدم رہے) انہوں نے دین کی خدمت میں نہایت کوشش کی ہے۔ پس مان لینے کی تقدیر پر ما ان کی یہ تفسیر ایک اجتہادی خطا اور ایک لغزش ہوگی، قدر میں سرہ (پاک کرے اللہ انکا بھیا۔) برخلاف دہلوی صاحب کے، کہ ان کی سب باتیں کتاب سنت اور اجماع امت کی مخالفت میں ہیں۔ پس مولوی صاحب کی یہ تفسیر غلط و افتراء کہی جائیگی۔ نہ کہ خطا و لغزش ما مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”غرض کہ جو کچھ ہند اپنے بتوں سے کرتے ہیں سو وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاء اولیاء اماموں، شہیدوں سے اور فرشتوں اندر پہلیوں سے کر گزرتے ہیں، اور دعوتی ایمان کے لئے جاتے ہیں“
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”جاننا چاہئے، کہ حضرات انبیاء اولیاء کی محبت و تعظیم کرنی اور ان کے لئے جان و مال کا فدا کرنا لخصوص تاملعہ کتاب و اسذت کی قطعاً دلیلوں سے) واجب ہے

اور اس پر سلف صالح کا جماع ہو چکا ہے۔ اسکے برخلاف اصنام وادمان
(تہوں اور مورتیوں) کی توہین و تذلیل لازم ہے۔ پس اصنام وادمان پر ان
حضرات کا قیاس کرنا، قیاس مع الفارق ہے۔ (دونوں قیاس بہت فرق لکھتے ہیں)
حُبِّ نَبَوِيِّ شَرَطِ | **اسلام ہے**
قال رسول الله ﷺ نزل يا رسول خدا صلعم نے تم میں سے کوئی
صلی اللہ علیہ وسلم (کامل) مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک

لا یومن احدکم حتی اکون احب میں اسکے نزدیک محبوب ترین نہ ہو جاؤں
الید من والدہ وولدہ والناسر جمعین اسکے باپ سے اسکے بچوں سے اور تمام لوگوں سے
جان و مال حضور | اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت
پر قربان ہے صلعم نے فرمایا۔

ما نفعتی مالاً قط ما نفعتی مال (آنحضرت نے فرمایا) مجھے جتنا ابوبکر (رضی اللہ عنہ)
ابوبکر، فبکی ابوبکر و قال کے مال نے نفع دیا اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع
صل انا و مالی ا لا لک یا رسول اللہ نہیں دیا (یہ ارشاد سن کر) صدیق اکبر و پڑے
اور کہا یا رسول اللہ میں اور میرا سارا مال حضور ہی کیلئے ہے

اور حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے :-

قال امرنا رسول الله صلعم ان حضور نے ہمیں صدقہ کر نیکا حکم دیا۔ اس زمانہ
ینتصدق فوافق ذلك ما لا عندک میں میرے پاس (بہت) مال تھا میں نے (جی)
قلت اليوم اسبق ابی بکر ان سبقت میں کہا کہ اگر صدیق اکبر سے نیکی کرنے میں کسی دن
یوما فحئت بنصب مالی۔ فقال میں بڑھ گیا، تو آج بڑے جاؤنگا۔ پس میں اپنا
رسول الله صلعم ما البیت لاهلك؟ اوصال لے آیا حضور نے فرمایا (اے عمر!) اپنے
نقلت مثله واتی ابوبکر بکل ما گھر کے لوگوں کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا
عندہ فقال یا ابوبکر ما البیت لاهلك؟ اوصال اور صدیق اکبر نے حضور ہی میں سارا

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فَقُلْتُ لَا أَسْبِقُهُ فِي شَيْءٍ
ابداً
مال حاضر کر دیا۔ حضور نے فرمایا (اے ابا بکرؓ) اپنے
گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، ان کے لئے اللہ
اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا
کہ نبی کے نام میں میں کہی ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔

ایمان رکب کامل ہوگا | شیخ عبدالحق محدث دہلوی (شرح مشکوٰۃ میں
لکھتے ہیں:-

اں حضرت صلعم نے حضرت عمرؓ سے پوچھا، کہ (ہمارے ساتھ محبت کا)
کیا حال ہے؟ تم فقط ہیں دوست رکھتے ہو۔ یا محبت میں ہمارے سوا بھی
کسی کو شریک ٹھہرانے ہو۔ عرض کی محبت مشترک (ٹی ہوئی) ہے میں حضور کو
بھی دوست رکھتا ہوں اور اپنی جان و فرزند و مال و منال کو بھی دوست
رکھتا ہوں۔ پس آنحضرت صلعم نے حضرت عمرؓ کے سینہ پر مبارک ہاتھ پھیر کر
تصرف فرمایا، اور پوچھا، اب کیا حال ہے؟ اور اب کیسا پاتے ہو؟ عرض کی کہ
اہل مال کی محبت تو ساقط ہو گئی (جاتی رہی) لیکن اپنی جان کی محبت ابھی باقی ہے
پھر حضور نے دوبارہ حضرت عمرؓ کے سینہ پر دست مبارک رکھا اور پوچھا اب
کیسے ہو؟ کہا سب کچھ ساقط ہو گیا۔ لیکن آپ کی محبت یا رسول اللہؐ (کہ
اب تو آپ ہی کی محبت رہ گئی ہے)

رباعی | عمر ہمہ صرف در وفایت بادا | میری تمام عمر آپ کی رضا میں صرف ہو
جان و دل دیں وفایت بادا | جان و دل و دین سب آپ پر قربان ہو
محبوب من ز جان دل عمر توئی | آپ جان و دل زندگی سے زیادہ مجھے محبوب
ہر چیز من خستہ برایت بادا | ہیں بچہ خستہ کی ہر چیز آپ کے لئے ہو۔
محبت کا منشأ یا حسن ہے یا احسان | جاننا چاہئے کہ محبت کا منشأ

اور مودت (خلوص) کا باعث یا حسن ہے یا احسان :- اور تمام مخلوق میں جسے بڑھکر پورے کمال کے ساتھ (حسن و احسان یہ) دونوں صفتیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منحصر ہیں۔ آپ تمام مخلوق میں رہر لحاظ سے (اجمل و اکمل) حسین ترین و کامل ترین (ہیں)۔ حسن و احسان، حقیقت میں تو حضرت و امہب العطیات (خدا) کی ذات کاملہ لصفات میں منحصر و مفقود ہیں۔

جمال و کمال الہی کا آئینہ | اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکے جمال و کمال کا آئینہ ہیں۔ پس مجبوری کی نسبت چاہے حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف کریں چاہے حضرت رسالت صلعم کی طرف کریں، دونوں صحیح ہیں۔ حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ حسن و احسان، حق سبحانہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں، جو آئینہ جمال محمدی میں آشکارا ہیں (رباعی) ہم حسن و جمال بے نہایت داری | آپ میں (یا رسول اللہ) بے انتہا حسن و جمال ہم جو دو کرم بجز غایت داری بھی ہے، اور حدی زیادہ بخشش و کرم بھی ہے ہم حسن ترا مسلم است و ہم احسان | آپ کیلئے حسن و احسان دونوں مسلم ہیں۔ آپ محبوب تونی کہ ہر دو آیت داری ہی میں، کہ (حسن و احسان) دونوں نشانیاں آپ میں (بد بخت کمال) موجود ہیں۔

(کلام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ختم ہوا)

(یہ تو بزرگان اسلام کا ایمان و اعتقاد ہے) اور کفار تو بتوں کو خدا ٹھہراتے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتلاتے اور حضرت مسیح و حضرت عزیر علیہما السلام کو خدا کے بیٹے جانتے ہیں۔ یہ الہیت میں شرک کرنا (خدا کا سا جھی) ٹھہرانا ہے۔ پس سلف صالح کے

ساتھ ایسا گمان رکھنا غلط اور بے بنیاد ہے سلف صالح تو ان حضرات انبیاء اولیاء کو بارگاہ الہی کے مقبول (بندے) ہونے کے درجے میں رکھتے ہیں اور مقام قرب الہی حاصل ہونے کے ذریعے (ان حضرات کو) سمجھتے ہیں اور یہ اثبات عبودیت ہے، نہ الٰہیہیت۔ (یہ ان حضرات کو خدا کا بندہ ثابت کرنا ہے، نہ کہ خدا ٹھہرانا)۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

کیا اکثر اہل سلام مشرک ہیں؟ ”سچ فرمایا، اللہ سادہ سوره یوسف میں

وما یومن اکثرہم باللہ (ترجمہ) اور ان کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے الا وہم مشرکون مگر اس حال میں کہ وہ شرک کر نیوالے ہیں۔ حضرت فخر العارفین فرماتے ہیں! یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے اور ”ایمان“ سے مراد یہ ہے، کہ ذات و صفات میں خدا کو (تنہا دیکھتا) ماننا محض ان ربوت پرستوں کا (زبانی اقرار ہے۔) جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس اقرار کے باوجود یہ لوگ بتوں کی پوجا اور بندگی میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ اقرار کے معنی یہ ہیں، کہ (خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا یہ ایمان اقرار) شرک کے شائبہ سے پاک ہو۔ اور یہ بات ان میں ثابت و متحقق نہیں ہے۔

تفسیر مدارک میں ہے

مفسرین کیا فرماتے ہیں؟

وما یومن اکثرہم فی اقرارہ باللہ اکثر ان کے ایمان دار نہیں ہیں اللہ کی وحدانیت و بآئہ خلقہ و خلق السموت کا اقرار کرنے میں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں والارض الا وہو مشرک بعبادۃ کہ اسے اللہ ہی پیدا کیا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا الوثن والجمہور علی کرتے ہیں۔ جمہور کا اتفاق اس پر ہے کہ

انہا نزلت فی المشرکین یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے ۔
 (حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آیت عرب کے مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر)
 مولوی صاحب نے ابد فریبی کے طور پر اس امت (اسلامیہ) کے ایمان والوں
 کے لئے نازل ہونا قرار دیدیا۔ (جس امت مرحومہ کے افراد) سعادت ازلی
 کے تقاضے سے حضرات انبیاء اولیاء کے عاشق و شیدفتہ ہیں (ان سے محبت
 و عشق تو رکھتے ہیں) ان کی تعظیم تو بجا لاتے ہیں۔ مگر ان کی بندگی اور پوجا
 نہیں کرتے ہیں۔ (نہ ان کو کسی طرح بھی خدا کا شریک قرار دیتے ہیں)
 اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب مدعا کچھ اور ہوتا ہے مگر مولوی صاحب
 اسے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہی انکا شیوہ اور و طیرہ دیکھا جاتا ہے ۔

(بہر حال یہ آیت مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ
 اس آیت کی شان نزول ہی جو اوپر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت کا
 ایک خاص مفہوم بھی ہے جس کی تقریر حضرت تاج العارفین نے آگے ارشاد فرمائی ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ یہ آیت مشرب توحید پر نازل ہوئی
 ہے اسکی وضاحت یہ ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں

(۱) شرک جلی (۲) شرک خفی

(۱) "جلی شرک" (حقیقی شرک) یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں یا
 صفات میں، یا عبادت میں کسی کو شریک (خداوند عالم کا ساتھی) کھرائے
 اور یہ شرک کفر ہے۔ نہیں بخشا جائے گا اور یہ شرک ایمان کے خلاف راہ
 ایمان کی ضد ہے۔

پس ایک ہی مادہ میں (شرک و ایمان)
 اکٹھے نہیں ہوں گے

فلا یجتمعان فی مادة
 واحدة

(۲) "خفی شرک" یہ ہے کہ غیر حق کے وجود کا ملاحظہ کرے۔ اگرچہ امکانی لباس میں ہو۔ اس لئے کہ تمام عالم حضرت حق کے جمالِ قدیم کے مظاہر اور جمالی ہیں۔ تمام عالم میں حق تعالیٰ کے جمالِ قدیم ہی کے ظہور اور جلوی ہیں، اور اعیان کا وجود مفروض و موہوم ہے زفانی ہے۔ باقی نہیں ہے، اور یہ شرک (خفی) مبائن ایمان (خلاف ایمان) نہیں ہے۔ پس یہ ایک ہی مادہ ہے اکٹھا ہو سکتا ہے۔

تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اکثر مومن ہیں، جن کا ایمان شائبہ شرک خفی سے مبرا نہیں ہے۔ اسلئے کہ واصلانِ مقامِ توحید (وجود اعیان کو ملاحظہ نہ کرنے والے اور مقامِ توحید پر پہنچے ہوئے عارفین یا شد) نہایت ہی تھوڑے ہیں۔

اور مولوی صاحب نے مومنوں کیلئے "شرک جلی" کا انباتا **ایک علمی نکتہ** کرنے کو اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ مگر آیت کا واؤ حالیہ (اس معنی کا) انکار رکھتا ہے۔ اسلئے کہ حال میں مشروط یہ ہے کہ عامل ذمی الحال کے ساتھ مقتدرن فی الزمان ہو۔ پس لازم آئے گا، کہ یہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت ایک ہی زمانہ میں مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو۔ (بیک وقت کفر و ایمان دونوں سے منصف ہوا اور یہ محال ہے۔

آیت کے حاکم معنی | گہری نظر سے دیکھا جائے، تو اس آیت کا خاص مفہوم، غیر حق وجود و ہمہ کی نفی میں مبالغہ مولوی صاحب لکھتے ہیں، کہ :-

سچا ایمانی عقیدہ | "اس کو جواب دیتے ہیں، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں

بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں۔“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: جس نے یہ جواب دیا، وہ سچا مومن صحیح الاعتقاد ہے۔ حضرت صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے لیکر اب تک اہل سنت و جماعت کا اعتقاد یہ ہی ہے، جو شخص کہ بارگاہ حق سبحانہ تعالیٰ میں حضرات انبیاء اولیاء کے قرب قبول کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور (بطا و بخشش خداوندی) ان کو غیبی علم اور قدرت تصرف سے متصف نہیں مانتا۔ اولاً ان حضرات کو امان دنیا و آخرت کا وسیلہ نہیں سمجھتا، وہ سخت گمراہ ہے اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق اپنے مقام پر آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اور یہی بداعتقاد ہی ہے کہ اسی بداعتقاد ہی کی وجہ ابو جہل اور ابولہب دنیا و آخرت کا ٹوٹا پانے والوں سے ہو گئے اور دنیا و آخرت کے ناز و نفرت سے ناامید ہو گئے۔

اگر کہا جائے کہ ان دشمنان اسلام کا دنیا و آخرت کے خسارہ میں رہنمائی و غزنی رہنوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے ہوا نہ کہ کسی دوسری وجہ میں کہوں گا، کہ بارگاہ رسالت میں ان کے غرور و دشمنی کو کیا لائق و غزنی کی پوجا کرنے سے کم درجہ کی (برائی و بدبختی) جانتے ہو۔ نہیں نہیں بلکہ ان کا غرور ان کی دشمنی خدائے تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ دونوں باتیں نمرہ خلود نار جہنم میں داخل ہونیکا باعث ہیں اسلئے (ہستی خدا کے منکر) ملحد اور (حضرات انبیاء کی جلالت قدر کا انکار کرنے والے) فلاسفہ اہل اسلام کے عقیدہ میں دوزخی ہیں۔

حضرات انبیاء اولیاء کی قدرت تصرف
بخشش عطا ئے الہی ہے

مولوی صاحب لکھتے ہیں
اور یہ قدرت تصرف

کی اسی نے بخشی ہے اور اسی کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں۔
حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: "خدا نے تعالیٰ کے عالم میں تصرف
کی قدرت حضرات انبیاء اولیاء کو حاصل ہے۔ اور اس پر اہل سنت
و جماعت کا اجماع ہے۔ اور اس بارے میں بہت اجابہ در نبوی اور آثار
صحابہ کرام ہیں۔"

۱۱) از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس
روایت کرتے ہیں، کہ ایک بہت

ایک یہودی کا مسلمان ہونا

خولصورت یہودی تھا۔ مجلس نبوی میں بہت آیا کرتا تھا ایک روز آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس حسن و جمال
کے باوجود تو دوزخ کی آگ میں جلے گا کہ میں اپنا دین دوسرے دین کیلئے
نہیں چھوڑنے کا۔ دوسرے دن وہ آنحضرت کی مجلس میں حاضر ہوا۔ تو
آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔

و حوثر عین کا مثال اللؤلؤء المکنون ،
رجت میں بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں
میں گی دکھی، تہوں میں رکھے ہوئے

آبدار موتیوں کی طرح

اس یہودی نے عرض کی: یا رسول اللہ
کیا ایسی ایک حور کیلئے آپ میرے واسطے

شہ حوریں ملنے کی ضمانت

ضامن ہو سکتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا: "ایک ہی نہیں بلکہ، میں
اسکا ضامن ہوتا ہوں، کہ شہ حوریں (خیم کو) ملیں گی۔"

وہ یہودی ایمان لے آیا۔ اور اچھا مسلمان (ثابت) ہوا جب
اس کا انتقال ہوا۔ تو آنحضرت نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جب لوگوں

نے اسے قبر میں اتارا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکی قبر میں اترے اور قبر سے جب باہر تشریف لائے۔ تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے پسینے تھی، اور گرتا کندھے سے پھٹ گیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ریا رسول اللہ! یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا! میں نے اس قبر سے باہر نکلنے میں (دیر اس وجہ سے کی۔ کہ حوریں اس (مرنے والے) کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کیلئے ہوں۔ یہاں تک کہ شتر حوریں آگئیں۔ اور انہوں نے میرا جامہ کھینچا۔ یہاں تک کہ وہ موندھے پر سے پھٹ گیا۔

جنت کا محل دلانے کی ذمہ داری (۲) از آنجملہ یہ ہے کہ ایک شخص میدان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آیا۔ اور دس ہزار درہم لایا۔ اور کہا! میں حج کیلئے جا رہا ہوں پس میرے لئے ایک گھر خرید لیجئے تاکہ جب میں (بیت اللہ) کے حج سے لوٹ کر آؤں، تو میں اس گھر میں اپنے بال بچوں سمیت سکونت کروں۔ جب وہ حج سے لوٹ کر آیا تو وہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس آیا۔ فرمایا تیری لئے میں نے بہشت میں ایک مکان خریدا ہے، کہ اس کی ایک حد مننتی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسری حد علیؑ پر اور تیسری حد حسنؑ پر، اور چوتھی حد حسینؑ (علیہم السلام) پر۔ یہ (اس مکان کا) قبالہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔

اس شخص نے جب یہ سنا تو کہا "میں راضی ہوں! قبالہ لیکر گھر بنیگا اور رہا رہے گا۔ اور وصیت کی، کہ یہ قبالہ اسی کے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے۔ جب اس نے وفات پائی تو یہ قبالہ اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا گیا ایک روز

صبح کو لوگ اس قبر پر گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ (قبالہ قبر کے اوپر) موجود ہے اور اس قبالہ کی پشت پر لکھا ہوا ہے کہ "جعفر بن محمد نے جو وعدہ کیا تھا (خدا تے پورا کر دیا)"

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

اللہ کے پیارے

"اور وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں سو کریں"

حضرت شیخ العارفين فرماتے ہیں "ہاں! حضرات انبیاء اولیاء

عزیزان بارگاہ حق ہیں۔ اور ان کی رضا اور ان کا غضب خدا کی رضا اور خدا کا غضب ہے۔ لہذا ابو جہل اور ابولہب انکار احمد مختار صلعم کی وجہ سے اور فرعون و ہامان حضرت موسیٰ بن عمران کی عداوت کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اور آخرت میں جہنم واصل ہوئے۔

گرت عقل و رائے است زیناں رمی اگر تو عاقل اور فرزانه ہو تو ایسے لوگوں سے کہ دیواندہ در جامہ آدمی بھاگ کر بدبخت آدمی کے لباس میں شیطان میں اس گروہ عالیہ انبیاء اولیاء سے کینہ اور دشمنی دونوں جہاں کی شقاوت و بدبختی ہے۔ اور کونین (دو جہاں) کی خواری اور بے عزتی کی طرح کھینچ کر لے جاتی ہے۔ (جیسے کہ ہمارے زمانہ میں بھی دیکھنے میں آیا.....)

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

"اور اس کی جناب میں (خدا کی جناب میں) ہمارے شفا رشی اور وکیل ہیں!"

حضرت شیخ العارفين فرماتے ہیں:- ان حضرات (انبیاء اولیاء)

وکیل؟

کو (بارگاہ الہی میں) کسی نے بھی نہ تو اپنا وکیل کہا ہے

نہ لکھا ہے صرف مولوی صاحب ہی ہیں جنہوں نے ان حضرات کے لئے توہین کے طور پر لفظ وکیل استعمال کیا ہے۔

ان کے ملنے سے بیشک خدا ملتا ہے | مولوی صاحب لکھتے ہیں :-
 «اور ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے!»

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: «حضرات انبیاء اولیاء کے ملنے سے خدا کا ملنا، یہ سچا عقیدہ ہے۔ جو شخص کہ ان حضرات کے ساتھ محبت کا رابطہ اور تعظیم کا لگاؤ مضبوط نہیں رکھتا۔ اور ان حضرات کے دامن پر ارادت و اعتقاد کا پھل نہیں مارتا وہ دنیا و دین کی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ اس لئے ابوجہل اور اسکے ساتھی دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو حضور (روحی فدا) پر جان و مال سے فدا اور قربان تھے، اونچے مقاموں میں پہنچے اور دنیا و آخرت کی سر بلندی و کامرانی کے صاحب مقام ہوئے اور جمعوں میں در عیدوں میں اونچے منبروں میں اور تختوں میں مختلف زبانوں پر ان کی تعریف و ستائش (کا ذکر خیر) جاری ہوا۔

اُولیسی طریقہ میں کبھی، اگر کہا جائے کہ اُولیسی طریقہ کے حضرات تو انبیاء
 واسطہ اور وسیلہ ہی | اولیاء میں سے کسی کا تو تسل کئے بغیر وصول
 الے الحق (قربت و نزدیکی حق تعالیٰ) تک پہنچے ہیں۔ پس خدا تک پہنچنے کیلئے
 حضرات انبیاء اولیاء کے ساتھ (عداوت و روحانی اور) رابطہ قلبی شرط ہے۔
 روح بزرگ مُرتبی ہوتی ہے | میں کہوں گا، کہ صوفیہ کرام کی اصطلاح
 میں «اُولیسی» وہ شخص ہوتا ہے، کہ

کسی بزرگ کی روح مثالی (انسانی) صورت اختیار کرنے کے بعد اسکے
 سلوک کی مُرتبی ہوتی ہو۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ تک اس روح بزرگ نے اس
 کی راہ نمائی کی ہو۔ پس وصول الی الحق (حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنا) ان

حضرات کے وسیلہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چاہے (یہ حضرات) زندہ ہوں، یا
 (اس عالم سے) پردہ فرما چکے ہوں یہ بات صوفیائے کرام کی کتابوں میں
 کھلے کھلے طور پر بیان کی گئی ہے۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

» اور جتنا ان کو مانتے ہیں۔ اتنا اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں«

سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! یہ
 سچ اور برحق ہے۔ کیونکہ اللہ کی ہستی (

کفر و ایمان کا فرق |
 کا اقرار اور اس کی تعظیم ہر شخص (کے باطن میں جبلی اور فطری طور سے)
 مرکوز و مضبوط ہے اسلئے تمام آدمی (مخدین کے سوا) گوانکے مذہب و ملت جدا جدا
 اور زبانیں الگ الگ ہیں۔ مگر اسکے باوجود سب اقرار کرتے ہیں، کہ خدا ہے
 اور مانتے ہیں، کہ تمام عالم خدا کا محکوم و مغلوب ہے۔ (اس حقیقت کے ہوتے
 ہوئے بھی) ایمان و کفر میں فرق ہے۔ اور یہ فرق رسالت کے اقرار و انکار کی
 بنا پر ہے۔ پھر اقرار رسالت کے با وصف امت کے برتوں میں فرق ہے اور یہ
 اسلئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (رابطہ) محبت میں فرق ہے کسی
 میں محبت کا رابطہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ کسی میں کم ہے، اسلئے اہل سنت و عتبات
 حضرت صدیق اکبر کی فضیلت |
 نے لاکھوں حضرات صحابہ کرام میں سے
 کسی کو حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے میں

نہیں رکھا ہے۔ (جنہوں نے یہ فرمایا کہ)

لعل انا و مالی الی اللہ

یا رسول اللہ!

یا رسول اللہ! میں اور میرا مال سب
 کچھ حضور ہی کے لئے ہے

۵

حاصل نشود رضائے سلطان
تا خاطر بندگاں نہ جوئی ،
مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

» بادشاہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی
جب تک کہ بندگانِ شاہی کی دلجوئی نہ کرے

» اور ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے «

پانچویں فرض نمازیں ،
اور آنحضرت کو بکارنا
حضرت سیدنا شیخ العارفین فرماتے ہیں
یہ برحق اور راست ہے ۔ لہذا نماز پنجگانہ
میں کمال اعزاز و اکرام کے ساتھ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کرتے ہیں ۔ اور خطاب کے صیغہ سے ہم اہل
اسلام آنحضرت کو (درود و سلام) پہنچاتے اور کہتے ہیں

السلام علیہ ایہا النبی
ورحمة اللہ وبرکاتہ ۔
اے نبی اللہ آپ پر سلام ۔ آپ پر اللہ
کی رحمتیں اور برکتیں ہوں !

اور یہ وہ سنتِ سنئہ (وہ روشن طریقہ) ہے کہ آنحضرت کے عہد سے
لے کر (اب تک) تمام اہل اسلام کا معمول ہے اور قیامت تک یہ رسم
(یہ سنت) یوں ہی جاری رہے گی ۔ اگرچہ زنادقہ اور ملاحدہ اس سے
کراہت کریں ۔۔۔۔۔»

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

» اور اسی طرح خرافاتیں کہتے ہیں «

خالص دین کو
خرافاتیں کہہ دیا

حضرت فرماتے ہیں ! جانتا چاہئے کہ دین کی برائی کے لئے

اہل اسلام کے عقائدِ حقہ (سچے اور برحق عقیدوں) کا نام مولوی صاحب
نے » خرافات « رکھا ہے ۔ ہاں ! اہل باطل حق (باتوں) کو باطل ہی
جاتے ہیں ۔ ورنہ باطل پر ان کا قیام محال ہو جائے ۔

بیت - چوں راہ گجاں پیش شاہ راست بود چونکہ راہ کج (ٹریٹے راستہ) پر چلنے والوں
راہ راست را پیش شاہ کج نمود کارستہ انکے نزدیک سہارا ستہ تھا اسلئے
سیدہ باراستہ ان کو ڈیرہا نظر آیا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

کتاب التواضع اور حدیث رسول اللہ
کو جھوٹی کہانیاں کھٹھرا دیا

» ان باتوں کا سبب یہ کہ خدا اور رسول

کے کلام کو چھوڑ کر انہی عقل کو دخل دیا ہے اور جھوٹی کہانیوں کے پیچھے پڑے ہیں «

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: "جانتا چاہئے کہ علمائے دین اور

ائمہ مجتہدین نے شرع محمدی کے عقائد و اعمال کو کتاب و سنت (کلام خدا

در رسول) سے، اور دلائل سمعیہ سے، اور اجماع امت اور قیاس (غرض ہر

طریقہ و طریقہ) سے ثابت کیا ہے۔ اور ہر ایک دلیل اپنے مقام پر مذکورہ

ہے۔ اور یہ عقائد و اصول اور فقہ کی کتابیں ہیں۔ (جو ان دلیلوں کی

کفایت کرتی ہیں) اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر

آج کے دن تک (سن ہجری کے) بارہ سو سے زیادہ سال کا زمانہ ہے تمام

امت مرحومہ کے عبادت گزار اور زہاد اور صلحا اور ابرار کا یہ ہی عقیدہ

تھا اور (یہ تمام بزرگان دین ان عقیدوں پر ہی گزرے ہیں) اس حقیقت

کے ہوتے ہوئے (مولوی صاحب ہیں) کہ ایک نیا طریقہ اختراع کرنے کے ارادہ

سے (امت مرحومہ کے) ان تمام عقیدوں کو عقل سے بنائی ہوئی "جھوٹی

کہانیاں" قرار دیتے ہیں اور اپنے باطل عقائد و اعمال کے ثابت کر کے

میں بطور ابلہ فریبی (قرآن مجید کی) آیتیں اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیثیں

پیش کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے نادان معتقدوں کو یہ گمان ہو کہ وہ حق بجانب

ہیں اور ان کا بیان کتاب و سنت کی سند کے ساتھ ہر اور آیتوں کی تفسیر

میں اپنی رائے اور خواہش نفس کے موافق (کلام الہی کے لفظوں کی دلالت کے خلاف) مطلب و معنی پیدا کرتے (اور سلف صالح کی روایت کے مخالف) نئے معنی اختراع کرتے ہیں۔ اگر ان کے کلام کو بیچ مان لیا جائے تو غور و تأمل کے بعد یہ گمان پیدا ہوگا کہ آنحضرت (روحی فداه) کا خدا کی طرف سے (مبعوث ہونا) اور حضرات صحابہ کا راہِ خدا میں جہاد کرنا، اور ان کا بردین کا (دین کی خاطر) جاننازیاں کرنا اور ائمہ مجتہدین کا بذلِ اجتہاد کرنا، (یہ سب کچھ معاذ اللہ) لغو اور فضول ہے۔ اور ان سلف صالحین میں سے کوئی بھی دین کے رائج کرنے اور اسلام کے احکام جاری کرنے (کے منصب و مقام پر نہیں پہنچا۔ اور ان میں سے کسی نے بھی لائبرٹ اور اللہ کے رسول کے کلام کو نہیں سمجھا مگر اب زمانہ ظہورِ دجال کے قریب مولوی صاحب نے ہی (سمجھا) اور اسلام کی ترویج میں سن قیام کیا۔ اور خطہ دہلی سے نکل کر تمام عالم میں اسلام کو پھیلا دیا۔ یہاں تک کہ حق نے اپنے مرکز پر قرار پکڑا۔

میں کہتا ہوں، کہ حق نے اپنے ٹھیک مرکز پر قرار نہیں پکڑا اور اگر یہی اس کے بھی بڑھ کر خوبروئی اور زیب و زینت کی صورت اختیار کرے گی تاکہ فوج کا پھلا حصہ فوج کے پہلے حصہ کے برابر آجائے (اور ایسا ہونا) حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کی سچائی کا ظاہر ہونا ہے۔
اپنے فرمایا!

جھوٹے دجال پیدا ہونگے | کیون آخری زمانہ میں ایسے جھوٹے دجال پیدا
ہوں گے جو ایسی جھوٹی حدیثیں لائیں

انہیں دجالوں کذابوں یا قونکیم جو تم نے، وہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہے
سننا احادیث بہما لہر تسمعون انتم رلا باء کھر ہونگی تم ان سے بچنا اور ان کو اپنی آنکھوں سے

فَا يَا كَمِ وَا يَا هَم لَ اِيضَلُونَكُم
وَلَا يَفْتَنُوكُم۔

درد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو
نقشہ میں ڈال دیں اور تم کو گمراہ کر دیں
حضرت مولانا جلال الدین عرف حضرت
مولانا نے۔ ہم اپنی مثنوی میں ارشاد

حضرت مولانا نے
ایک ہدایت فرمائی ہے
سرماتے ہیں:-

چونکہ بہت شیطان آدم کی صورت کے ہیں
(بہت سی آدم نما شیطان بھی ہیں) اس لئے
ہر ایک کے ہاتھ میں (ارادت کا ہاتھ) نہ
دینا چاہئے۔ کیونکہ لوگ درویشوں کی بات
چراتے ہیں تاکہ ان (چرائی ہوئی باتوں)
کے ذریعہ سیسے سائے لوگوں پر گمراہ
کر دیں وہاں منتر پھینکیں۔ شکا۔ سی
اس غرض سے سیسے بجاتا ہے تاکہ وہ چھڑیوں
کو دھوکہ دے۔ اور (جاں میں پھنسانے)
مردانِ حق کا کام رڈنی اور گرمی ہے اور
کینہ لوگوں کا کام جیلہ بازی اور بے شرمی ہے

چوں بسے ابلیس آدم روئے بہت
پس بہر دستے نشاید داد دست
حرف درویشاں بدرود مردوں
تا بخواند بر سلیمی اں فسوں
آنکہ صیاد آورد بانگ صغیر
تا فرید مرغ را آن مرغ گیر
کار مرداں روشنی و گرمی است
کار دونوں جیلہ و بے شرمی است

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

اور غلط رسموں کی سند پکڑی،

حضرت شیخ العارفتین فرماتے ہیں: معجزہ
اور کرامت کے برحق ہونے کا اعتقاد،

ہم سوادِ عظیم سے جدا
نہیں ہو سکتے

صحابہ کرام کی تعظیم پاک اہل بیت کی محبت اور چاروں امام ابوحنیفہ

امام شافعیؒ، امام احمد حنبلؒ اور امام مالکؒ کی پیروی اور لامنت مرحومہ
سوادِ اعظم کا اتباع، اور اجبارِ سلفِ گذرے ہوئے بزرگانِ دین کے
ساتھ نیک گمان رکھنا، اور (راہِ خدا میں) ان کے نقشِ قدم پر چلنا، (یہ
تمام باتیں) کل اہل سنت و جماعت کی عمل میں آئی ہوئی رہیں ہیں۔

اور ہم لوگوں پر ازل کا قلم یونہی چل چکا ہے۔ ۵

رشتہ درگزرِ نم افگندہ دوست
دوستی ایک رشتہ (ایک ڈورا) میری
می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست
گردن میں ڈال رکھا ہے جہاں جہاں
چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے۔

ہم لوگ مولوی صاحب کے من گھڑت طریقے کے پیچھے نہیں چل سکتے
اور اپنے آپ کو سوادِ اعظم کے باہر نہیں کر سکتے، مولوی صاحب لکھتے ہیں
» اور اگر اللہ و رسول کے کلام کو تحقیق کرتے تو سمجھ لیتے «

**صدرِ اسلام کی اطاعت
میں ہی امان و نجات ہے**

اکابرِ سلف (یعنی) حضراتِ صحابہؓ
تابعینؓ اور ائمہ مجتہدین صدرِ اسلام
ہیں۔ شرع (اسلام) اور معرفتِ حق کے ظاہر کرنے کے لئے اور اسلام کے عقیدوں
حکموں کی تنظیم و تبویب و تفصیل کیلئے مخلوق ہوئے ان حضرات نے (کلامِ
خدا اور رسولؐ کے) لفظوں کی تحقیق اور نصوص کے موارد اور معانی کی
تفتیش (کما حقہ) کی، اور (اس طرح) استخراجِ مسائل کیا۔ اور کتابوں کی
تدوین کی۔ اور علموں میں سے صرف و نحو ادب و بلاغت فقہ و اصول
اور حدیثوں (کی کتابوں) اور قرآن مجید کی (تفسیروں کی تصنیف میں
مشغول ہوئے اور (شرعیات و معرفت کے) ہر ایک گہرے اور باریک
بھید کو اچھے لباس میں ظاہر (نمایاں) اور راستہ کیا تو پھر ہم لوگوں کو،

کہ آثارِ سلف کی پیروی کرینوالے، اور ان کے مذہب پر اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ کیا حاجت ہو کہ اس بے دست و پائی کے ہوتے ہوئے (جو ظاہر ہے) اس سمندر میں تیرنے کا قصد کریں۔ جس کا کنارہ ناپید ہے۔ اور موجودہ زمانہ کے بے حرمد مولوی اسمعیل صاحب وغیرہ جیسے لوگوں کی طرح گمراہی کے کھنور میں پڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، ہاں! اصول فقہ کو دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا جائز ہے۔ تاکہ تقلید کرنے والے کو اپنے امام کی کتاب و سنت و آثار سے استخراج مسائل کرنے کی (مساعی جمیلہ پر اطلاع و آگاہی حاصل ہو اور تقلید کی اشعدا دقوت پکڑے۔ نہ اس لئے غور و فکر کرنا کہ ابراہیم سلف کا انکار کریں۔ اور اللہ کے نیک بندوں، اور عبادت گزاروں کے حلقہ سے نکل جائیں۔ اور الحاز و زندقہ میں داخل ہوں

شفاعت کا عقیدہ جزو ایمان ہے

حضرات مقبولین بارگاہ کا گنہگار و نکی شفا کرنا ہر طرح ثابت ہے

بینہ

آیت کی مراد تہوں کی
شفاعت کا انکار ہے

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”چنانچہ سورہ یونس میں اللہ صابانے فرمایا:-“

ويعبدون من دون الله مالا
يفضون ولا ينفعهم ولا يضرهم
وقولون دعاء ولا عرشا عند الله
قل اتنبئون الله بما لا
اور اللہ کے سوا ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو
ان کا بھلا نہ کرے اور بُہانہ کرے کہتے ہیں کہ یہ
دبت، ہائے شفا رشی ہیں (اے نبی) کہہ دیجئے کہ
کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جسے وہ نہیں جانتا

يعلم في السموات والارض
الارض سبحانہ و تعالیٰ
عما یصفون۔
نہ آسمانوں میں سے نہ زمین میں سے (ان
بت پرستوں) کے شرک و حق سبحانہ
تعالیٰ ہر طرح بری ہے۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! "یہ آیت بتوں کی پوجا کرنے اور
بتوں سے مار دمانگنے اور (بتوں سے) شفاعت چاہنے کو باطل ٹھہرانے
میں اتری ہے۔ اور قرآن شریف کی تفسیر کرنیوالے تمام (اہل علم حضرات)
نے بالاجماع (متفقہ طور پر) لفظ صولاد سے بت مراد لئے ہیں۔ پس اس
آیت میں حضرات انبیاء اولیاء سے مراد مانگنے اور شفاعت چاہنے سے
روکنے میں مولوی صاحب کیلئے کوئی سند اور حجت نہیں ہے۔ اگر کہا جائے
کہ "مورد" کا خاص ہونا، "حکم" کے خاص ہونے کا موجب نہیں ہے اس
وجہ سے یہ حکم عام ہے، انبیاء اولیاء سب ہی کے لئے ہے۔

یہ حکم انبیاء اولیاء میں کہوں گا، کہ آیت کے حکم کو عام ٹھہرا کر
شک کے لئے نہیں ہے۔ ان حضرات کو بھی اگر حکم میں شامل سمجھا جائے
تو حکم کے عام ہونے کی وجہ سے (بتوں کی طرح) ان حضرات کو بھی (معاذ اللہ)
جلاؤنا، توڑ دینا، اور ان کی ذلت و توہین کرنا جائز ماننا پڑیگا۔ حالانکہ
ان حضرات کی ذلت و توہین کرنا منع (بلکہ کفر ہے)۔

امام حسین کا قاتل کافر ہے | اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین
علیہ السلام (شہید کربلا) کا قاتل بالاجماع کافر ہے۔
حکم کا عموم مورد کے | اور حکم کا عام ہونا مورد کے جنس میں ہی
ہونا چاہئے۔ دوسری جنس میں نہ ہونا چاہئے
اور حضرات انبیاء اولیاء بتوں کی جنس نہیں ہیں | جنس میں ہی ہوگا

(جس طرح کہ آدمی اور پتھر ایک ہی جنس سے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں)
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”جن لوگوں کو پکارتے ہیں ان کو اللہ نے کچھ قدرت نہیں دی۔

نہ فائدہ پہنچانے کی، نہ نقصان کر دینے کی“

گھڑا ہوا مغالطہ | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”حق سبحانہ تعالیٰ

نے یہ آیت تہوں کے بارے میں اتاری ہے۔ جن پر خدا کا غضب ہے

اور مولوی صاحب حضرات انبیاء اولیاء (جو ان کے مبعوض ہیں) اس

آیت کا مصداق بنو گھڑا دیا اور تہوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی یہ کھلا ہوا مغالطہ

حضرات انبیاء اولیاء (حضرات انبیاء اولیاء کی جس قدرت تصرف

کی قدرت و تصرف | کا مولوی صاحب کو انکار ہے) حقیقت

یہ ہے کہ نص قرآنی میں خدائے تعالیٰ نے اسکا اثبات فرمایا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ! و ابرئیم

الاکمہ والابریس و۔ فرمایا کہ میں جنم کے اندھے اور کورھے کو چنگا اور

احی الموتی باذن اللہ۔ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے!

پس ان حضرات کی قدرت تصرف (عظیۃ خداوندی) کا انکار (کلام الہی)

کی صاف و سیریح نص کا انکار ہے۔ (اور نص کا انکار الحاد اور

زندگہ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

”بلکہ انبیاء اولیاء کی شفا کی شفا ہے، سوا اللہ کے اختیار میں ہے“

شفاعت کا اختیار | حضرت ارشاد فرماتے ہیں! ”اگر اختیار“

مراد حضرات انبیاء اولیاء کی شفاعت

کو قبول فرمانا یا قبول نہ فرمانا ہے۔ تو یہ مسلم ہے راہل سنت و جماعت کا اعتقاد

یہی ہے) لیکن یہ بات مولوی صاحب کے مدعا کو مفید نہ ہوگی کیونکہ ان حضرات سے (بارگاہِ الہی) میں "سفارش" کرنے کی التجا کیجا سکی تو اسکا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ حضرات (سفارش کی) التجا کرنے والوں کے لئے دُعا اور سفارش (خدا کی بخشی ہوئی عزت و وجاہت کی بنا پر) اپنے اختیار سے کریں گے۔ اسکے بعد جنابِ حق مختار ہے کہ (دُعا و شفاعت کو چاہے رد کر دے یا قبول فرمائے۔

اور اگر مراد "اختیار" سے یہ ہے کہ جب دُعا و شفاعت کی خدا سے اجازت ملے گی تب ہی دُعا و شفاعت کریں گے تو یہ ممنوع ہی (درست نہیں ہے) اس لئے کہ جنابِ حق تمام باتوں کا مالک و مختار ہے اس کے باوجود بہت سے کام میں جو اس نے اپنے بندوں کے اختیار میں رکھے ہیں جیسے کہ دیکھنا اور سننا اور کھانا اور پینا۔ اور اسی طرح کے اور بہت سے کام) اور دُعا و شفاعت ان ہی اختیارات میں سے ہے۔ اس لئے تمام امتِ مومنہ (تمام ایمان والے) بغیر اسکے کہ (پہلے سے) اجازت ہو اپنے لئے دُعا اور غیر کیلئے شفاعت و (سفارش) کرنے اور لیتے ہیں۔ ربنا غفر لی ولوالدی اے خدایا میری اور میرے مالِ باپ کی بخشش فرما اور کہتے ہیں:-

ربنا غفر لنا ولاخواننا الذین اے ہمارے پروردگار ہمکو اور ہمارے ان بھائیوں سبقونا بالایمان کو بخش دے جو ایمان کیساتھ ہم سے پہلے گزرے ہیں اور کہتے ہیں:-

اللهم اغفر لی و لیجانہ و لیوالدی یا اللہ مائے زندوں اور مردوں کی بخشش فرما اور یہ سب کچھ "شفاعت" ہے جس کے قبول فرمانے کا حق تو اے نے

وعدہ فرمایا ہے۔ ان میں کوئی اذن (واجازت) کیسا تھہ مشروط نہیں ہے۔
 اور یہ سب مولوی صاحب کے دعویٰ کو رد کرتی ہیں جو دعویٰ کہ انہوں نے
 اپنی کتاب کی فصل اشراک فی التصرف میں کیا ہے۔ (اس بحث کی زیادہ
 تفصیل آگے آئے گی۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

» اذران (انیار اولیاء وغیرہ) کے پکانے اور نہ پکانے سے

کچھ نہیں ہوتا۔
حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ اور عمل

حضرت شیخ العارفين فرماتے ہیں: اگر ان
 حضرات سے ملو کا چاہنا اور امداد کا نہ
 چاہنا ان کو پکانا اور نہ پکانا، دونوں برابر ہوتے۔ تو ہرگز حضرت
 صحابہ کرام جو مخلوق میں سب سے زیادہ (برگزیدہ اور سب سے بڑھ کر عقلمند
 زمانہ ہیں اس بات پر قدم آگے نہ بڑھاتے۔ اور (خود) آنحضرت صلعم اسے
 جائز قرار نہ دیتے اور اس کے دلائل اور شواہد بہت ہیں۔

سرطان کا پھوڑا اچھا ہونے کیلئے (۱) از آنجہ یہ ہے کہ شریح جعفی
 بارگاہ رسالت سے استمداد لئے کہا کہ میں آنحضرت (روحی فدا) کی

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلوہ (سرطان) یعنی کین سر (کا علاج)
 پھوڑا میری تہلی میں ظاہر ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سرطان
 کا پھوڑا مجھے ایسا دے رہا ہے۔ (اس پھوڑے کی وجہ سے) میں تلوار کا
 دستہ اور گھوڑے کی لگام نہیں پکڑ سکتا۔ حضور رسول خدا صلعم نے فرمایا
 میرے پاس آکر بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا اپنے ہاتھ
 کی تہلی کو کھوں دو۔ میں نے اپنی تہلی کھولی آپ نے ایک بار میری

بتیلی پر پھونک دیا، اسکے بعد اپنی مبارک تیلی اس پر مل گئی (سرطان کا پھیلاؤ) ایسا دور ہو گیا۔ گویا ہوا ہی نہ تھا۔ اور اس لا اعلان پھورے کا آپ کے تصرف کے بعد نام و نشان نہ رہا۔

اندھوں کو کھیں روشن ہو گئیں (۲۱) از آنجملہ یہ ہے کہ خود بالنبوة میں ہے کہ ایک شخص اندھا ہو گیا

تھا۔ وہ ایک بزرگ حضرت عبداللہ ابن المبارک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کر دیجئے کہ خداوند تعالیٰ میری آنکھوں کو بنیائی بخش دے آپ نے کھڑے ہو کر لمبی دعا کی۔ خدائے تعالیٰ نے میری آنکھوں کو روشنی بخشی سلف میں سے ایک صحابہ نے فرمایا، کہ ان نابینا کو میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ نابینا تھے اور اس وقت بھی دیکھا کہ بنیا ہو گئے تھے۔

شبہات کا جواب اگر کہو کہ ان حضرات انبیاء اولیاء سے مدد مانگنے اور شفاعت چاہنے کا جائز ہونا، جو ان

روایتوں سے ثابت ہوا۔ زندوں سے (مدد مانگنے اور شفاعت چاہنے سے) نسبت رکھتا ہے۔ اور مولوی صاحب کی مراد یہ ہے کہ مردوں سے مدد مانگنی اور شفاعت چاہنی جائز نہیں ہے۔

میں کہوں گا کہ مردوں سے مدد مانگنی اور مردوں سے شفاعت کا خواستگار ہونا، اگر شرک ہی تو زندوں سے (مدد کا مانگنا اور شفاعت چاہنا بھی شرک ہو گا اسلئے کہ زندہ لوگ خدا نہیں ہیں۔ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جائز ہو جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

اگر کہا جائے کہ نفس امارت شرک کا سبب نہیں ہے۔ بلکہ غیر حق کو پکارنا شرک ہی تو میں کہوں گا کہ زندوں کو پکارنا بھی شرک ہو گا کیونکہ

یہ بھی غیر حق ہیں (خدا نہیں ہیں مگر کہا جائے کہ مُردہ تو سننے کی قدرت نہیں رکھتا) اس لئے مُردہ کو پکارنا شرک ہے، میں کہوں گا، کہ سننے کی قوت حاصل ہونے کی وجہ سے خدا ہوتا لازم نہیں آتا۔ کہ ان کو پکارنے کا معاملہ (جو معاملہ کہ خدا کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے) صحیح اور درست ہو۔

اگر کہا جائے، کہ اعتقاد میں خطا واقع ہونے سے مومن نہ ہوگا کہ نہ سننے والے کو سننے والا جانا۔ میں کہوں گا، یہ گمان بھی فاسد ہے اس لئے کہ مُردوں کو سننے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ مُردوں کیلئے خطاب سلام کے ساتھ جو شرع میں وارد ہوا ہے

سلام علیکم وعلیٰ اہل بیتی ورحمۃ اللہ علیہم
اے قوم مومنین! تمہارے گھروں
قوم مومنین (تمہاری قبروں میں) تم پر سلام

اس سلام و خطاب کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔

”اشراک فی العلم“ کی فصل میں اس کا زیادہ بیان کیا جائے گا۔ طول و بسط کے ساتھ) مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

”اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو سفارشی بھی سمجھ کر پوچھے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے“

تعمیم اور ہی اور عبادت اور
حضرت فرماتے ہیں: ”جاننا چاہئے کہ عبادت (پوجنا) اور چیز ہے اور تعظیم کرنا دوسری شے ہے۔ اور مولوی صاحب نے تعظیم کو ”پوجنا“ ٹھہرا دیا ہے۔ تاکہ عوام کو حضراتِ انبیاء اولیاء کی تعظیم اور بزرگی کے اعتقاد)

سے وحشت ہو۔ اور وہ دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں اور یہ
ان کی بہت بڑی شکار اندازی ہے۔

عہدِ عباسیہ کے فلاسفہ و مذاہب | عباسی بادشاہوں کے زمانہ میں
جو زندقہ پیدا ہوئے تھے انہوں

نے (اسلام میں بہت بڑا فتنہ برپا کیا اور) بہت کوشش (معتقدات
اسلامی کے خلاف) کی۔ مگر کچھ حاصل نہ کر سکے۔ لیکن مولوی صاحب کے
ٹھوڑے عرصہ میں اسلام کی بنیاد اُکھاڑنے میں وہ کام کیا کہ دجال اس
کا سوال حصہ بھی نہ کر سکے گا۔

اگر کہو کہ حضراتِ انبیاء اولیاء کی تعظیم و بزرگی سے نفرت دلانے
میں مولوی صاحب کو کیا فائدہ ہے۔

ازلی اشقیاء کا کام | میں کہوں گا کہ کفارِ قریش کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے نفرت دلانے (کی کوشش) میں

کیا فائدہ تھا اور حضرت سید الشہداء (امام حسین علیہ السلام) کے روضہ کو زمین
کے برابر کر دیا اور اس میں کھیتی کرائی تو اس میں (شاہ بغداد) متوکل عباسی کا
کیا فائدہ تھا۔ (بات یہ ہے) کہ کفارِ قریش کو آنحضرت سے اور متوکل عباسی
کو خاندانِ حضرت رسالت مآب سے (عداوت تھی۔ مقصود ان کا یہ تھا، کہ
کینہ و دشمنی کی بیماری سے ان کے سینہ کو شفا ہو جائے۔ جو لوگ کہ ازلی
شقی ہیں، یہ مرض ان کے لوازمات سے ہے کہ وہ ہمیشہ ان حضراتِ انبیاء
اولیاء کا نوز بھانا اور ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے سینہ کی
آگ کو ٹھنڈک پہنچے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں

اور اللہ صابغ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے

جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنایا۔ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اتنی بات کیلئے پوجتے ہیں۔ کہ وہ ہمیں اللہ کے پاس اور نزدیک کر دیں اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا جو بڑا جھوٹا ناشکرا ہو۔

والذین اتخذوا من دونه
اولیاء ما نعبدہم الا لیقر بوجوبنا
الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم
بینہم فی ما ھم فیہ یختلفون
ان اللہ لہدی من ھو
کاذب کفار

یہ آیت بتوں کی عبادت و شفاعت کو رد کرنے کے بارے میں اُتری ہے۔ حضرات

یہ بتوں کی عبادت و
شفاعت کا رو ہے

انبیاء اولیاء کی تعظیم و بزرگی، اور ان سے شفاعت طلب کرنے کی نفی اور ممانعت میں نازل نہیں ہوئی ہے اور ان حضرات کے اجلاں و تعظیم اور ان سے شفاعت چاہنے کی نفی میں مولوی صاحب کیلئے یہ آیت کوئی حجت نہیں ہوگی۔ کیونکہ حضرات انبیاء اولیاء نہ تو بت ہیں۔ نہ بتوں کی جنس سے ہیں۔ نہ اُمتِ مرحومہ میں کوئی حضرات انبیاء اولیاء کی پوجا کرتا ہے۔

(از مترجم) یعنی آنحضرت صلعم کے زمانہ کے کفار تو بتوں کی "پوجا" کرتے تھے۔ اور یہاں یہ کرتے

عبادت اور ہی
اور تعظیم اور

تھے کہ خدا سے اپنی قربت و نزدیکی ان کی پوجا کرنے کے ذریعہ سے چاہتے ہیں۔ خدا نے انکو ایسا کہنے میں "کذاب" (جھوٹا) ٹھہرایا ان کے برخلاف اہل اسلام میں کوئی بھی حضرات انبیاء اولیاء کی عبادت (پوجا) نہیں کرتا ہے۔ ان کی بس تعظیم کرتا ہے۔

و تعزیراً و توقیراً (اے ایمان والو! نبی صلعم کی تعظیم و بزرگی کرو! تو حضرات انبیاء کی تعظیم ارشادِ خداوندی کو بجا لانا ہے۔ اس کو کفارِ عرب کی پرستشِ صنم کے مانند قرار دینا اہل اسلام پر افتراء ہے عبادت اور ہر اور تعظیم اور دونوں میں کھلا ہوا فرق ہے۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

”یعنی جو بات سچی تھی، کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے زیادہ نزدیک ہر

سو اس کو چھوڑ کر چھوٹی بات بنائی کہ اوروں کو حمایتی ٹھہرایا۔“

حضرت شیخ العارفتین فرماتے ہیں: ”اگر اللہ تعالیٰ کا بندوں سے سب

سے زیادہ قریب و نزدیک ہونا، توصل و استمداد بالغیر (یعنی حضرات

انبیاء اولیاء کا وسیلہ اختیار کرنے اور ان سے مدد چاہنے) کو باطل کہنا

ہے، تو اور ویلے اور واسطے بھی شرک قرار پائیں گے، مثلاً، نفس کی بقا

کیلئے کھانے پینے کا وسیلہ اور حبت میں داخل ہونے کیلئے نیک عملوں

کا وسیلہ، اور اولاد کیلئے نکاح و مباشرت کا وسیلہ، اور لڑائی اور جہاد

میں تلوار کا اور ہتھیاروں کا وسیلہ (تو کیا یہ سب وسیلے بھی باطل ٹھہریں گے؟)

لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ نہ (دین کے اکابر میں سے) کسی نے

بھی ایسا فرمایا ہے (کہ ایسے واسطے اور وسیلے اختیار کرنا مشرک ہو جانا ہی)

پس حق سبحانہ تعالیٰ سے بندوں کے قرب و اتصال کا ہونا، یہ ان حضرات

انبیاء اولیاء کا وسیلہ اختیار کرنے اور ان سے مدد چاہنے کو باطل کہنا

نہ ہوگا۔ البتہ بتوں اور موربتوں کو وسیلہ ٹھہرانا، اور ان سے مدد

چاہنی یہ بالکل باطل (اور کھلی گمراہی ہے)

واسطہ وجود شے | اس لئے کہ کسی شے کا ہونا کسی شے کے واسطے

(سے) ہوتا ہے اور اسے جاننے کا ذریعہ (کہ کون سا مقصد کس واسطہ سے حاصل ہوتا ہے) عقل ہے۔ جیسے کہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہے، اور نجاتِ آخرت کیلئے ذریعہ اور واسطہ ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ وغیرہ) پس بتوں کی آفرینش کا (دین و دنیا کی کسی) بات کیلئے ذریعہ ہونا عقل و نقل سے ثابت نہیں ہے۔ تو بتوں کا وسیلہ اختیار کرنا حماقت و سفارت کے سوا اور کچھ نہیں ہو بخلاف حضرت انبیاء اولیاء کے۔ کہ ان کی آفرینش (کینونت) کا دین و دنیا کے مصالح کیلئے واسطہ ہونا نصوصِ قاطعہ (کتاب اللہ اور حدیث رسول لشرکی قطعی دلیلوں سے ثابت ہو۔ پس ان حضراتِ انبیاء اولیاء کی بتوں پر قیاس کر لینا اور ان کی (شان میں) وہ حکم جاری کرنا جو بتوں کیلئے ہے الحاد و زندقہ اور نمرد و شداد کی طرح کی سخت گمراہی ہے! " مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

واسطہ کا انکار اور یہ جو اللہ کی نعمت تھی کہ وہ محض اپنے فضل سے بغیر واسطہ کس کے سب مرادیں پوری کرتا ہے اور سب بلائیں مال دیتا ہے۔ سوا کا حق نہ پہچانا اور اس کا شکر ادا نہ کیا۔ بلکہ یہ بات اور دل دہچانے لگا واسطے مصلحت الہی سے ہیں حضرت فرماتے ہیں! بیشک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ کہ ہر چیز کو کسی واسطہ کے بغیر پیدا کرے۔ لیکن حکمت اور مصلحتوں کے سبب جن کو تفصیلی طور پر جان لینے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ (خدا نے) ایک چیز کا دوسری چیز سے علاقہ اور واسطہ لگا دیا ہے۔ جیسے کہ پھل کا تعلق درخت سے اور مال کی بڑھوتری کا علاقہ بیوپار سے اور غلہ کا تعلق کھیتی سے اور عدل و انصاف اور امن و امان کا واسطہ

بادشاہیں (اور حکومتوں) سے، اور جنت میں داخل ہونے کا تعلق ایمان اور اعمال کا
صالحہ سے (خدا ہی نے) لگا دیا ہے۔ پس ان کھلے کھلے (واسطوں اور) سببوں کے

باوجود (واسطہ اور وسیلہ سے) انکار ہٹ دھرمی ہے۔
غلط توجیہ | اس مقام میں اگر یہ کہا جائے کہ "ناشکر" اور "شکر" کے جو الفاظ

(مولوی صاحب نے) لکھے ہیں۔ ان کا سبب و مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت انبیاء اولیاء کا
وسیلہ اختیار کرتے ہیں (وہ مشرک اور خدا کے ناسپاس گزار ہیں) کسی دوسری چیز کا واسطہ
اختیار کرنے والے ان کے نزدیک مشرک اور "ناشکر" نہیں ہیں۔

غلط توجیہ کا رد | میں کہوں گا، کہ حسب طرح حضرات انبیاء اولیاء
(خدا نہیں ہیں، بلکہ غیر حق ہیں۔ اسی طرح دوسرے

چیزیں بھی غیر خدا ہیں) جن کا وسیلہ ہر شخص اختیار کرتا ہے (توجب
سبب ایک ہے تو حکم کا اختلاف کیوں؟) دونوں کا حکم کبھی ایک
ہونا چاہئے۔) ورنہ یہ تو قوم شہاد کا الحاد و زندقہ ہوگا۔

شکر کی بے پناہ ہمہ گیری | مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ
"اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی

کسی کو اپنا حاتی سمجھے۔ گو کہ یہ ہی جان کر کہ اسکے سبب سے خدا کی نزدیکی
حاصل ہوتی ہے، سو وہ بھی مشرک ہے"

اہل سنت کا اعتقاد | اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر اب تک

بارگاہ رسالت کیساتھ | کے متعلق ان دو شعروں کے مطابق چلا آتا ہے
آنحضرت (ارواحاً فداہ)

۵
(۱) نماز بہ عصیاں کسے درگرو (۱) گناہ کے سبب کوئی شخص قید میں نہیں رہتا

حماقت و سفاہت کو ظاہر کرنا ہے۔ کہ ان بتوں کا کھلے طور پر خدانہ ہونا دیکھتے ہوئے بھی ان کو عبادت کا حق دار جانتے ہیں۔ پس اس آیت میں حضرات انبیاء اولیاء کی قدرتِ تصرف کے خلاف، اور ان کی تعظیم و اہمال کی نفی میں مولوی صاحب کیلئے کوئی حجت (کوئی دلیل) نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کے لئے ازلی قدرت کا خاص ہونا اس سے چیونٹی اور مکھی کی حادث (غیر ازلی) قدرت کی نفی بھی لازم نہیں آتی۔ چہ جائیکہ ریہات حضرات انبیاء اولیاء کی قدرتِ حادثہ کی نفی پر دلالت کرے۔ جو حضرات انبیاء اولیاء کہ عزیز ترین بندگمان الہی ہیں۔ اور بیماروں کو چنگا اور مردوں کو زندہ کرنے کی صفت رکھتے ہیں۔

اور استحقاقِ عبادت کی نفی سے استحقاقِ تعظیم کی نفی لازم نہیں آتی اس لئے کہ عبادت اور تعظیم دو مستغایر (ایک دوسرے سے جداگانہ) چیزیں ہیں۔ پس حضرات انبیاء اولیاء تعظیم و بزرگی کے مستحق ہیں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ بخلاف بتوں اور مورتیوں کے کہ ان کی اہانت نص (حکم خدا) سے واجب ہے۔ پس جو حکم کہ بتوں کے لئے ہے اسے تمام مخلوق کے لئے ثابت کرنا زندقہ اور الحاد کے سوا کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”پھر اوروں کو ماتا محض خبط ہے“

نتیجہ تو خاص ہے | حضرت شیخ العارنین فرماتے ہیں ”آیہ کریمہ
مگر اسے عام کر دیا | بتوں کے لئے خاص ہے پس آیت کا نتیجہ بھی
ان ہی کے لئے مخصوص ہو گا مگر مولوی صاحب نے اس بطنِ سعاد سے

جو ان کو حضراتِ انبیاءِ اولیاء کے ساتھ ہے جس طرح آیہ کریمہ کا اطلاق (انبیاء
 اولیاء اور اصنام سب کے لئے) عام کر دیا ہے اس کے نتیجہ کو بھی (بت پرستوں)
 اور مسلمانوں سب کیلئے) عام کر دیا ہے۔ تاکہ اہل سلام کو حضراتِ انبیاءِ اولیاء
 کی تعظیم و اجلال (کا حق ادا کرنے) سے وحشت زدہ کر دیں۔ حالانکہ یہ
 یہ حضرات نہ تو اصنام ہیں۔ نہ معنی اصنام۔ (اس لئے ان حضرات پر اس
 آیت کا اطلاق ہو نہیں سکتا۔)

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تشریف کرنے
 کی قدرت نہیں دی ہے“

قدرتِ تصرف | حضرت فرماتے ہیں: ”اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا
 یہ خدائے تعالیٰ پر افترا و بہتان ہے۔ اس لئے کہ آیت
 کی انتہائی دلالت یہ ہے کہ ملکوت شئی یعنی ہر شے کی مملکت و سلطنت
 (خدا کے قبضہ میں ہے)

یہ ترجمہ اس بنا پر ہے کہ (لفظ) ملکوت مصدرِ مبالغہ (لفظ بلک کا ہی
 یا) (یہ کہ) ہر شے کی حقیقت حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہی۔ جسے چاہے پناہ
 دیتا ہے۔ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، کہ جسے اُس نے پکڑا ہے، اُس
 کو بغیر اس کی مرضی کے پناہ دے۔ جیسے کہ (آیہ کریمہ کا لفظ) علی
 اضرائیہ کا فائدہ دیتا ہے۔

اور اس سے یہ لازم نہیں آتا، کہ خدائے کسی کو بھی عالم میں تصرف
 کرنے کی قدرت نہیں دی ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کی تمام صفیتیں ازلی ہیں
 پس آیہ کریمہ حق تعالیٰ کیلئے جس قدرت کا اثبات کرتی ہے۔ اور غیر (خدا) کیلئے

جس قدرت کی نفی یہ بھی (خدا کی صفت) ازلی ہوگی اور حق تعالیٰ کیلئے
 قدرت ازلیہ کا خاص ہونا، اس سے قدرت ممکنہ کا حق تعالیٰ کے لئے
 خاص ہونا لازم نہیں آتا۔ اسلئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ واجب ہو اور واجب کی
 صفتیں بھی ازلی ہیں اور ممکن اور اس کی صفتیں حادث ہیں (ازلی نہیں
 ہیں) پس ممکن (یعنی مخلوق) کی صفت کو واجب (یعنی خالق) کی صفت ٹھہرانا
 ذات واجب میں عیب لگانا ہی، اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے) اور حالت یہ ہو کہ
 پتھر اور مکھی (میں بھی یہ طاقت و قدرت ہے کہ) وہ اپنی قدرت سے ہوا پر
 اڑتی اور زمین پر چلتی ہے اور اپنے لئے کشش آب و دانہ کرتی ہے۔ پس
 ممکن (یعنی مخلوق) کی قدرت کا انکار، جس کا انکار اور جبر کا اقرار ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کی مراد اس قدرت
 کی نفی ہے جو قدرت کہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے جیسے

تذییر کا انکار

کہ مُردہ کو زندہ اور (زندگی سے) مایوس بیماروں کو تندرست کر دینا
 تو میں کہوں گا، کہ جبر کے لازم آنے سے تذییر کا انکار لازم آتا ہے
 (اور تذییر کا انکار کفر ہے۔)

اس لئے کہ مُردوں کو زندہ، اور بیماروں کو چمکا کرنا
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔

معجزہ عیسیٰ

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِآیٰتٍ مِنْ رَبِّكُمْ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ
 مِنَ الطِّیْنِ كَهَيْئَةِ الطَّیْرِ
 فَانْفُخْ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَیْرًا
 بِاِذْنِ اللّٰهِ وَابْرٰی اِلٰی كَسْرًا
 (اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان
 فرمایا کہ انہوں نے کہا) جیک میں تمہارے پروردگار
 کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشان (معجزہ) لایا ہے
 کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا
 ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو پھر وہ اللہ کے

والا برص و احی الموتی
بأذن اللہ

حکم سے پرند موجداتی ہے اور میں اللہ کے حکم سے
جنم کے اندھے اور کورھی (سفید داغ والے) کو چنگا
کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے میں مرنے زندہ کرتا ہوں

اس نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ مردوں کے جلانے اور لاعلاج بیماروں
کو چنگا کرنے اور مٹی سے پرند بنا کر، اور ان پر پھونک مار کر ان کو
پرند کی طرح اڑا دینے کی کیسی عظیم قدرت و طاقت حق تعالیٰ نے آپ
کو بخشی اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے ایسی قدرتِ موبہ کا انکار
نص قرآن کا انکار ہے)

قدرتِ عطائی
اور اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کی مُراد قدرت
مستقلہ کا انکار کرنا ہے عطائی قدرت کی نفی

کرنا نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرتِ تصرف جس پر نص قرآن
بُیا۔ ناطق ہے، وہ قدرتِ موبہ (قدرتِ عطائی) ہے۔

قدرتِ مستقلہ؟
میں کہوں گا۔ کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت
سے بلکہ کافہ اہل اسلام سے بھی کوئی ایک بھی ان

حضرات کیلئے قدرتِ مستقلہ (ذاتی اور ازلی قدرت) کا قائل نہیں ہے (بلکہ
ان میں سے ہر ایک اس بات کا قائل و معتقد ہے۔ کہ قدرتِ تصرف ان
حضرات کیلئے خدا کی بخشی ہوئی اور خدا کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بلکہ رہا
تو پختہ اور مضبوط اعتقاد یہاں تک ہی کہ رفتارِ گام اور گفتارِ دہان
راپے قدموں سے چلنا اور اپنے منہ سے بولنا جو ہر شخص سے وجود میں
آتا ہے۔ یہ سب کچھ بس خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اہل اسلام کا اعتقاد تو
یہ ہے مگر مولوی صاحب نے بے دینی کی بنا پر تمام اگلے بزرگانِ دین کی

”کیفر کر دی۔ جو (حضراتِ انبیاء اولیاء کیلئے قدرتِ موہوبہ اور قدرتِ عطائے الہی کے معتقد ہیں) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرتِ موہوبہ کا ہی انکار نہیں کیا۔ بلکہ ان حضرات کی قدرتِ عطائے الہی کا انکار کر دیا (چنانچہ) ان کا یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔“ یہ تو ان حضرات کی عطائی قدرتِ تصرف کی نفی کرنے میں (ان کی طرف سے) ایک کھلی ہوئی نص (کھلا ہوا ثبوت) ہے۔ ایسے صاف و صریح کلام کی یہ تاویل کرنی کہ مولوی صاحب تو قدرتِ مستقلہ کی نفی کر رہے ہیں۔ خود ان کی عبارت (اور خود ان کے صاف لفظوں) کے خلاف ہے۔ اور یہ ان کے قول کی ایسی توجیہ کرنی ہے۔ جس توجیہ پر ۵۵ خود راضی نہیں ہیں۔

توجیہ القول بمالم کئے والے کی بات کا ایسا مطلب ٹھہرانا، جس
 یرض بہ القائلہ۔ پر خود کہنے والا راضی نہیں ہے۔
 اب یقیناً اس کلام میں (جس کا مفہوم حضراتِ انبیاء اولیاء کی قدرتِ
 تصرف، بہ عطائے الہی کا انکار ہے) زندگی اور الحاد کے سوا کوئی
 احتمال باقی نہیں رہا۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اور یہ بھی معلوم ہوا، کہ پیغمبر خدا کے وقت کے کافر بھی اپنے بتوں کو ان شر
 کے برابر نہیں جانتے تھے اور خدا کے برابر قوت کا بتوں میں ہونا نہیں مانتے تھے
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! زمانہ رسالت کے کافر اگرچہ بتوں کو حق
 تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے۔ لیکن اللہ اور مستحق عبادت تو مانتے تھے یعنی
 بتوں میں خدا کے برابر قوت کا ہونا ثابت نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ تو مانتے تھے

کہ بت خدا ہیں۔ اور عبادت کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اراعب آنت (بت پرست باپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام
عن آلہتی سے کہا) کیا یہ خداؤں (معبودوں سے) منہ پھرتا ہے

کئی خدا ماننے والے

وقال اللہ تعالیٰ لو کان فیہما
اللہ الا اللہ لفسدتا

اللہ کے سوا اور خدا (اور معبود) ہوتے تو

(آسمان و زمین میں) فساد برپا ہو جاتا (تظام

عالم خراب ہو جاتا)

مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

” بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ جانتے تھے “

حضرت ارشاد فرماتے ہیں ” آیت کریمہ کا
مفاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

**بتوں کو خدا کے بندے
نہیں مانتے تھے**

وسم کے زمانہ کے کافر لوگ بتوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے۔ اور بتوں
میں خدا کے برابر کی قوت کا ہونا ثابت نہیں کرتے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں
آتا کہ کفار بتوں کو ”خدا کے بندے“ جانتے تھے، اسلئے کہ (خدا اور بتوں)

دونوں میں برابری کا نہ ہونا، ایک کے خدا ہونے اور دوسرے کے بندہ ہونے
کو مستلزم نہیں ہے۔ اس واسطے جائز ہے کہ (کافروں کے پندار میں خدا

اور بت) دونوں ایک جنس سے ہوں۔ ایک غالب ہو، دوسرا مغلوب
(اس کے علاوہ) دوسری نصوص قطعی دلیلوں سے ثابت ہے کہ یہ غیر خدا

کے وقت کے کفار بتوں کو خدا جانتے تھے۔ اور (خدا سمجھ کر) ان کی

پوجا کرتے تھے (اگرچہ) مغلوب ہونا الوہیت کے منافی ہے (جو مغلوب

ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا) لیکن (ایسی باریک باتوں کو) سمجھنا اسطو و افلاطون

کی شان ہو۔ یہ اُن احمق ربت پرستوں کا کام نہ تھا۔ جو بتوں کے سامنے عبادت کے سجدے کرتے اور بتوں کو عبادت کا مستحق جانتے تھے (یعنی یہ کفار بتوں کو خدا کے برابر نہ ٹھہراتے ہوئے بھی بتوں کو خدا ہی سمجھتے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کے سامنے عبادت کے سجدے کرتے تھے)

مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

**بت پرستوں کا
کفر و شرک**

”مگر یہ ہی پکارنا، اور منین ماننا، اور نذر و نیاز کرنا،

اور ان کو اپنا و کیں اور سفارشی سمجھنا یہ ہی کفر و شرک ان کا تھا“

حضرت ارشاد فرماتے ہیں! ”یہ حضرات انبیاء اولیاء کو بتوں اور مورتیوں پر قیاس کر لیا ہے۔ اور یہ باطل ہے اسلئے کہ کافر لوگ بتوں کو (جیسا کہ بیان کیا گیا ہے) خدا جانتے تھے اور خدا کے سوا غیر خدا پر خدا ہونے کا اعتقاد کرنا کفر ہے، دوسرے یہ کہ شارع علیہ السلام نے قرار دیا ہے کہ بتوں کا احترام اور بتوں کی تعظیم کفر کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے کہ عقائد کی کتابوں میں صاف طریقہ سے بیان کیا گیا ہے اور بتوں کیلئے نذر و نیاز اور ان کی شفاعت کا اعتقاد اور ان کی تعظیم یہ سب کفر کی باتیں ہیں اور اس قسم کی باتوں میں سے کوئی بات حضرات انبیاء اولیاء میں نہیں پائی جاتی۔ اس لئے کہ نہ تو اہل سنت و جماعت حضرات انبیاء اولیاء کو خدا جانتے ہیں نہ ان کی تعظیم کرنے کو شارع علیہ السلام نے کفر کی نشانی قرار دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی محبت و تعظیم کا واجب ہونا تو نص (کلام الہی) سے ثابت ہے!

قال اللہ تعالیٰ (اے ایمان والو!) نبی کی آواز سے
لا ترفعوا اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔
آواز اونچی نہ کی جائے

اصواتکم فوق صوت النبی

قال اللہ تعالیٰ (کہا اللہ تعالیٰ نے) اے ایمان والو! رسول خدا
وتعزروا وتوقروا کی خوب تعظیم و توقیر کیا کرو اور سوچو فتح

حضور کی تعظیم
بجالاتیہ کا حکم

اور فرمایا رسول اللہ صلعم نے:

لا یدون احدکم تم میں سے کوئی (کامل) مومن نہ ہوگا جب تک
حق اکیون الحق من نفسه کہ میرے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں

حُب نبوی
شرط ایمان ہے

(اور فرمایا رسول اللہ صلعم نے)

انظرانی وجہ

چہرہ پاک کو دیکھنا
عبادت ہے

حضرت علیؑ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے

علی عبادۃ

(اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے)
حُب آل محمد آل محمد کی محبت جہنم کی آگ سے بچنے

آل نبی کی محبت

امان من النار (الی غیر ذلک) ، کا ذریعہ ہے۔

اس کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں ہیں (جو حضرات انبیاء اولیاء کی
محبت و تعظیم کے لئے نص ہیں)

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اسے

کفر و سرکشی میں برابر؟

اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی مجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے

حضرت فرماتے ہیں "ابو جہل کے ساتھ کفر و سرکشی میں برابر تو وہ لوگ

ہوں گے۔ جو حضرات انبیاء اولیاء کی تعظیم و توقیر کو برجانیں اور

اور ان کی تعظیم و توقیر کا انکار کریں اور ان کو اور ان کے

برکت والے مزاروں کی جاہلیت و عرب کے بتوں کے برابر ٹھہرائیں۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

” سمجھنا چاہئے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھئے

اور اسی کے مقابل جانئے

شرک تین طرح کا ہے

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: ” شرک رجبیا کہ علم کلام کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ

بیان کیا گیا ہے (تین قسم کا ہے -

(۱) خدا کی ذات میں رکسی کو (شرک بیک کرنا، یہ خدا کے علاوہ کسی غیر حق کو قدیم اور ازلی اور تمام نقصوں اور عیبوں سے پاک ثابت کرنا ہے -

(۲) (غیر حق کو) خدا کی صنعتوں میں شرک بیک بھہرانا، یہ خدا کی ازلی صفتوں میں سے کسی صفت کا غیر حق تعالیٰ میں ثابت کرنا ہے -

(۳) (خدا کی عبادت میں حق تعالیٰ کے کسی غیر کو شرک بیک کرنا) یہ کسی غیر حق کو عبادت کا مستحق قرار دینا ہے)

اسلام میں توحید کیا ہے؟ اور شرک کیا ہے؟ دونوں کا یہ فرق ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہے کہ مولوی صاحب کے نزدیک شرک و توحید کیا ہے -

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

” شرک کے معنی یہ کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں

اور انہیں اپنے بندوں کے ذمہ بندگی کے نشان ٹھہرایا ہے - وہ چیزیں

اور کسی کے واسطے کرنی“

بعض اعمال کسی جہتوں کے ہوتے ہیں

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں کہ: ” بعض اعمال ہیں جو کثیر الجہات

(بہت جہتوں والے) ہوتے ہیں۔ جیسے کھانا کھلانا۔ جب ان کی نسبت،
 مالداروں کی طرف ہوگی تو یہ تعظیم ہوگی۔ اور فقہروں اور رشتہ داروں
 کی طرف نسبت ہوگی تو صلہ رحم ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی
 تو عبادت ہوگی۔ اور (مثال کے طور پر یہ سمجھ لیا جائے) کہ سفر کرنا
 اگر بیوپار کے لئے ہے۔ تو اس کی نسبت مال بڑھانے، اور مال کے
 زیادہ کرنے کی طرف ہوگی۔ اور اگر بادشاہ کی طرف ہو، تو کسی حاجت
 کے پورا کرنے کی طرف ہوگی۔ اور اگر سفر استاد کی طرف ہو تو اسکی نسبت
 علم حاصل کرنے کی طرف ہوگی۔ اور مشائخ (حضرات اہل ارشاد و ہدایت)
 کی طرف اگر سفر کی نسبت ہے، تو یہ نسبت باطنی صفائی (اور تعلیم روحانی)
 کی طرف ہوگی اور اگر بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی طرف سفر کیا ہے، تو اس کی
 نسبت حج ادا کرنے اور روضہ مصطفیٰ^۳ کی زیارت کرنے، کی طرف،
 ہوگی اور اگر مشاہد کی طرف سفر ہے تو اس کی ادائے سنت کی طرف
 نسبت ہوگی۔ (حقیقت شرعی تو یہ ہے مگر) مولوی صاحب نے ان سب
 باتوں کو ابد فریبی کی راہ سے حق سبحانہ تعالیٰ کی مخصوص عبادتوں کے تحت
 میں دلج کر دیا ہے (کہ یہ تمام باتیں خدا نے اپنے لئے خاص کی ہیں۔ اور
 ان باتوں کو اپنے بندوں کے ذمہ بندگی کا نشان ٹھہرایا ہے) اور ان
 باتوں میں سے کسی بات کے کرنیوالے کو مولوی صاحب نے مشرک قرار دیا ہے
 پس ان کے کہنے کے موافق تو روضہ رسول اللہ کی زیارت کا سفر،
 کرنیوالے بھی، مشرک ٹھہریں گے۔ اور مولد نبوی (اور سیرۃ نبوی) کی مجلس
 میں شریک ہو نیوالے بھی۔ اور یہ ہی حال ان کے تمام مغالطوں کا ہے
 کہ سفر اگر بیوپار کیلئے کیا ہے۔ تو مشرک ہو گیا۔ مقدمہ کی پیروی کے لئے

سفر کیا ہے تو مشرک بن گیا۔ (وغیرہ)
تعمیمی سجدہ
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-
 ”جیسے سجدہ کرنا“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! سجدے میں دو جہتیں (دو صورتیں) ہیں ایک تعظیم، دوسری عبادت۔ عبادت کا سجدہ خدا کے غیر کے لئے ہر حال میں اشک ہے۔ اور بلا اختلاف شرک ہے۔ اور تعظیمی سجدہ بشرطیکہ مسجودیت نہ ہو، (بمنزلہ سلام کے ہی اور) جائز ہے۔ اور دنیاوی غرض سے ہو، جیسے کہ بادشاہ کو، یا کسی دولت مند کو دنیاوی شوکت کے لحاظ سے تعظیمی سجدہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ فقہ کی معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ (تحقیق تو اس مسئلہ میں یہ ہی جو اوپر بیان کی گئی، مگر مولوی صاحب نے مطلق سجدہ کو خدا کی مخصوص عبادتوں سے قرار دیا ہے اور یہ خیال و لحاظ نہیں رکھا، کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کے حکم سے تعظیمی سجدہ کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے اور گیارہ بھائیوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ تو کیا یہ سب مشرک

ہو گئے۔ پناہ بخدا!)
 جانور ذبح کرنے
 اور منتیں ماننی

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-
 ”اور اسی کے نام کے جانور ذبح کرنا اور انکی منتیں ماننی“

حضرت فرماتے ہیں! ”اس بیان میں جو مغالطہ ہو اسکا رد اور بیان پیشتر گذرا“
مشکل کے وقت پکارنا
 مولوی صاحب لکھتے ہیں
 ”اور مشکل کے وقت پکارنا“

حضرت فرماتے ہیں! ”نہا (پکارنے) اور دعا کی بہت سی جہتیں ہیں

کہی منادی کو (جسے پکارا ہے اُسے) اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے پکارا جاتا ہے جیسے یا زید (اے زید) کہی مدد مانگنے کیلئے، جیسے یا زید۔ کہی تعجب کیلئے، جیسے یا لہماء (اے پانی) یا لہدروا ہی (اے زمانہ کی سختیو!) کہی تسخیر کیلئے، جیسے یا ارض ابلعی۔ (اے زمین لگن جا) کہی حسرت ظاہر کرنے کو، جیسے رب اتی وضعتها انشی (اے میرے رب میں نے تو اس لڑکی کو جنا)

ندائے عبادت | اور نداء پکار، کہی محل عبادت کی موافقت میں ہوتی ہے، جیسے اللہم ربنا اے میرے اللہ۔ اے میرے

پد و درگاہ! اگر کہا جائے کہ تمام دعا اور ندا عبادت ہے (خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے)، تو پھر تمام عالم مشرک ہو جائیگا خاص کر اس وقت کہ کسی کا گدھا دلدل میں پھنس جائے۔ یا کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ پڑوسیوں کو (اس مشکل کے وقت) پکارتے کہ آؤ اور گدھے کو دلدل سے نکال دو۔ (آگ لگ گئی ہے آؤ، اور میرے گھر کی آگ بجھا دو) (اس بحث کا باقی حصہ کلام اشراک فی العلم میں زیادہ آ رہا ہے)

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا“

حاضر و ناظر

حضرت فرماتے ہیں! ”اس مغالطہ کا جواب آگے چل کر آیت

ومن اضل ممن يدعو اے کے تحت میں آئے گا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

قدرت تصرف

”اور تصرف کی قدرت ثابت کرے“

حضرت ارشاد فرماتے ہیں! حضرات انبیاء اولیاء کے لئے قدرت تصرف ثابت ہے،

اس پر اعتقاد رکھنا ایمان کا جزو ہے۔ اور اس کا انکار کرنا کفر و
گمراہی و سرکشی ہے۔ یہ بیان عنقریب آئے گا۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

» اس بات میں انبیاء اولیاء جن، شیطان، بھوت، پری میں کچھ فرق نہیں «
حضرت فرماتے ہیں: حضرات انبیاء اولیاء کی بے ادبی کرنے میں مولوی
صاحب اور ان کے ساتھیوں، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا اعتقاد ایک سا اور اس بے ادبی و
بد عقیدگی کا انجام و شہر بھی ایک سا! «
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

یہود و نصاریٰ
پر خدا کا غصہ

» چنانچہ اللہ صاحب نے جیسا بت پوجنے والوں پر

غصہ کیا ہے، ویسا ہی یہود و نصاریٰ پر۔ حالانکہ وہ لوگ اولیاء

انبیاء سے یہ معاملہ کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ برات کے گیارہویں رکوع میں فرمایا ہے

اتخذوا اجدبارہم ورحبنا لہم (ترجمہ) انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں
کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ اور مسیح ابن مریم
کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، مگر انہیں
حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں
اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں آ پائی ہر ایکے شرک ہے۔

اربابا من دون اللہ والمسیح
ابن مریم وما امرہ الا
لیعبدوا للہا واحدا الا الہ
الاہو سبھا نہ عما یشرکون۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: روایت ہے کہ (آنحضرت ﷺ کے
زمانہ کے یہود) حضرت عزیر کو اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ۔
قالت الیہود عزیر ابن اللہ

کہا یہود نے عزیر کو اور کہا نصاریٰ نے

وقالت النصارى المسيح ابن الله نے مسیح کو خدا کا بیٹا۔
 اور (خدا کا بیٹا ٹھہرانا) یہ الوہیت میں شریک کرنا (اور خدا ہونے میں
 خدا کا سا بھی قرار دینا) ہے۔ نیز لفظ ارباب کا آیت میں مفرد،
 غیر مضاف ہونا دلالت کرتا ہے کہ "ارباب سے مراد الہ (خدا
 ہے تفسیر مدارک میں سے، کہ ارباب کی تفسیر الہ ہے
 اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ

وما أمرنا الا ليعبدوا له ان پر یہ حکم تھا کہ اکیلے خدا کو پوجیں اس کے
 واحد اسما نہ عتوا لشركون علاوہ کوئی معبود نہیں ہو اور وہ ان کے شریک سے پاک ہے
 یہ نص ہے (جس سے ثابت ہوا) کہ وہ لوگ اجبار و رہبان کو یعنی
 اپنے عالموں اور درویشوں کو (الہ (خدا) جانتے تھے۔ اور ان کی پوجا
 کیا کرتے تھے۔ پس مولوی صاحب نے جو آیت لکھی ہے) اس کا نازل ہونا
 اس لئے ہے کہ اجبار و رہبان کے خدا ہونے اور ان کی پوجا کرنے کی نفی
 کرے۔ حضرات انبیاء اولیاء کی تعظیم اور جلالت قدر اور ثبوت
 علم غیب عطائی اور قدرت تصرف کے انکار پر مبنی نہیں ہے (یعنی
 یہ آیت اس لئے اتری کہ جو لوگ اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا
 ٹھہراتے اور ان کی پوجا کرتے تھے ان کی گمراہی کی مذمت کرتے اسلئے
 نہیں اتری کہ حضرات انبیاء اولیاء کی تعظیم و بزرگی اور ان کے عطائی
 علم غیب و قدرت تصرف کا انکار کرے۔

جزو ایمان | "حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اولیاء کے معجزہ کرامت
 کا اقرار کرنا اور ان کی عزت و بزرگی کو ماننا ایمان کا
 جزو ہے اور نہ ماننا کفر ہے پس یہ کہنا کہ آیت کے مفہوم میں حضرات

انبیاء اولیاء بھی شامل ہیں بالکل غلط ہے۔ بلکہ کلام خدا میں معنوی تحریف ہے
 انبیاء اولیاء کا مرتبہ
 بہت اونچا ہے،

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ
 ”بلکہ چھوٹے بڑے سب اسی کے بندے

عاجز ہیں عجز میں برابر“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”(خدا کے سب چھوٹے بڑے بندے
 عاجز ہونے میں برابر ہیں“ ایسا ہرگز) نہیں ہی بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ
 حضرات انبیاء اولیاء باوجودیکہ (خدا کی مخلوق اور اسی کے) بند
 ہیں مگر علوم و معارف میں خدا کے تمام بندوں سے ممتاز ہیں اور
 (لا علاج) بیماریوں کو تندرست کرنے اور مردوں کو جلانے اور دوسری
 دانیازی و اعزازی) نشانیوں کیساتھ میں مخصوص و ممتاز ہیں

آسمان نسبت بہ عرش آمد زود آسمان عرش کی نسبت نیچا ہے۔ ورنہ وہ

ورنہ بس عالی است پیش خاک توو خاک کے تووہ سے بہت اونچا ہے۔

ایک لاکھ احمد بریلوی (حضرت علیؑ کے غلام) قبیر علی کے برابر نہ ہوں گے

والله العزیز ولسوله (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) عزت تو اللہ اور اس کے

وللمومنین ولكن المنافقین رسول اور ایمان والوں کے لئے ہی ہے

لا يعلمون لیکن منافق رنگ نہیں جانتے۔

تعجب ہے۔ کہ بے ادب گستاخ لوگ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں (کے پردہ)

میں کیا کیا فزادہ اور کیسی کیسی معنوی تحریفیں کرتے ہیں اور فاسد تاویلوں سے

کیونکہ ایمان کو کفر تک پہنچا دے ہیں بلکہ ایسی کوشش کے باوجود مومنین

کے ذرا ذرہ غور کرنے پر سب تاویلیں باری اعتبار سے گمراہی میں داخل ہیں

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

ہر طے کہ جو آسمانوں اور زمین پر ہے اس کے حضور اقرار بندگی کے ساتھ تاریخ (زمان) ہو کر حاضر ہوگی۔ بے شک وہ ان (سب چیزوں) کی گنتی جانتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا (خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔

ان کل

من فی السموات والارض الا اتی
الرحمن عبدًا لقد احصاهم
وعدّهم عدّا۔ وکلّهم ایتہ
یوم القیامت فردا۔

حضور فرماتے ہیں! ﴿جو آیت پہلے ارشاد ہوئی ہے یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ
وما ینبغی للرحمن
ان یتخذ ولدا۔

یعنی یہودی اور عیسائی عزیز اور مسیح
(علیہما السلام) کو خدا کے بیٹے اور کفار عرب

الوہیت میں شریک مانتے ہیں
بطلان فرمایا گیا ہے

سے بعضے لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ پس ان کے رد میں خدا فرمایا
یہ بات شانِ الہی کے سزاوار نہیں۔

وما ینبغی للرحمن

استدلال کا حاصل (مطلب) یہ ہے کہ حق سبحانہ
تعالیٰ کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے

سب بندہ خدا
اور مخلوق ہیں

رہا اسکے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں) اس لئے تمام لوگ جو آسمانوں زمین میں ہیں
ان میں سے ہر ایک مرنے کے بعد خدا کے سامنے بندگی کے لباس میں حاضر
ہوگا۔ اور عالم برزخ میں جسموں کے فنا ہونیکے باوجود پورا پورا حساب
دینا ہوگا۔ اور قیامت کے دن حق تعالیٰ کے روبرو اکیلے اکیلے بلا اہل و
مال حاضر ہونا پڑے گا۔

ان مذکورہ بالاتینوں حالتوں میں سے ہر ایک حالت لازمہ عبودیت
ہے۔ نہ کہ منافی نبوت ہے۔ اس لئے کہ (ہر ایک حالت) جنسِ عبودیت

سے ہوگی (یعنی یہود اور عیسائی جن کو خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں۔
جو بندہ ہو وہ بیٹا نہیں ہو سکتا | خدا نے فرمایا ہے کہ وہ تو جس عبودیت سے
 ہیں (بندے ہوتے ہوئے خدا کے بیٹے

ہو نہیں سکتے) پس آیت میں تو خدا کے بیٹے ہونے کا رد فرمایا گیا ہے۔ جو انکی
 الوہیت کے بطلان کو مستلزم ہے نہ یہ کہ حضرات انبیاء اولیاء میں قدرت
 تصرف کا ہونا ان کے خدا ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ (یعنی) اس آیت
 سے حضرات انبیاء اولیاء کی قدرت تصرف حادثہ (عطائے الہی) کا بطلان
 نہیں ہوتا۔ کیونکہ صفات الہی سب کی سب (قدیم) ازلی ہیں (نہ کہ حادث
 اور نو پیدا) پس بطلان الوہیت خدا کے سوا اور کسی کی ازلی صفتوں
 کے بطلان کو مستلزم ہوگا۔ اس سے صفات حادثہ کا باطل ہونا لازم نہیں آئیگا
 یعنی آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وہ خدا نہ تھے۔ نہ خدا
 کی ازلی صفتوں سے متصف تھے۔ اس سے حضرات انبیاء اولیاء کی
 صفات حادثہ (نو پیدا) کا انکار لازم نہیں آتا
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

« اور اس کے قبضہ میں عاجز ہے کچھ مقدور نہیں اس کا »

تمام مخلوق سے ممتاز اور بالاتر | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں :-
 « حضرات انبیاء اولیاء اور فرشتے

خدا کے بندے ہیں۔ اسکے باوجود (الہی) علوم و معارف (ان کا حصہ ہیں
 اور اس بات میں (یعنی خدائی بھید جاننے میں) وہ تمام بندگانِ خدا
 سے ممتاز اور مخصوص ہیں (مخلوق میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے) اور
 (لا علاج) بیماریوں کو اچھا کر دینے، اور مَرکُوروں کو چلا دینے۔ اور

چاند کے دو ٹکڑے کر دینے اور پانی برسانے کے ساتھ موصوف میں ،
 اور حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ذی
 قوۃ اور شدید القویٰ کی صفت سے موصوف فرمایا ہے ۔
 پس خدا کے سامنے ان کا عاجز و کمزور ہونا ان کے مرتبہ عبودیت
 (بندگی کے درجہ) میں ہے ، اور اس سے ان حضرات کی قدرت (عطائی)
 کے ثبوت کی نفی نہیں ہوتی ہے (اور یہ ایسی بات ہے جو بالکل)
 ظاہر ہے ۔ اس لئے کہ ہر شخص اپنے سے اعلیٰ کے مقابلہ میں اپنی
 جگہ کمزور اور ادنیٰ کے مقابلہ میں زور آور ہوتا ہے ۔

اور رعایا میں وہ شخص احمق ہو گا ، کہ وزیر کا مرتبہ بادشاہ کے
 مرتبہ سے نیچا دیکھ کر وزیر کی حقارت کرے (اور سمجھے کہ وزیر
 بھی مثل دوسری رعیت کے ہے اور کچھ مقدور نہیں رکھتا) اور یہ
 سبب ہو جائے گا ، اس کے عیال و مال کے تباہ و برباد ہو جانیکا
 آیت کے مطلب

مولوی صاحب لکھتے ہیں

” اور وہ ایک ایک میں آپ ہی تصرف کرتا ہے
 کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا “

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ! ” یہ بات مولوی صاحب کی شکم
 ناد ہے اور آیت کے معنی سے خارج ہے آیت اس معنی پر دلالت
 نہیں کرتی کہ کسی نبی یا ولی کو تصرف کرنے کی قدرت خدا نے
 نہیں بخشی “

حقیقت کے اعتبار سے یا | اسکے علاوہ میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ
 صورت کے اعتبار سے ہے | کلام آیا حقیقت کے اعتبار سے ہے

یا صورت کے اعتبار سے؛ اگر حقیقت کے اعتبار سے ہو تو مسلم ہے،
 (ہمارا بھی یہ ہی اعتقاد ہے) کیونکہ تمام مظاہر میں حق سبحانہ تعالیٰ ہی
 ظاہر ہے۔ پس تمام افعال کا فاعل حقیقی وہ ہی ہو گا۔

اور یہ حضرات صوفیہ وجودیہ کا
حضرت صوفیہ وجودیہ کا مذہب عین مذہب ہے۔ اور یہ بات

مولوی صاحب کے مدعا کے لئے مفید نہ ہوگی اسلئے کہ حضرات انبیاء اولیاء
 (ایجاد و افعال) حق سبحانہ تعالیٰ کے اکمل مظاہر ہیں (جن کا ہر کام، ہر
 حرکت و سکون خدا ہی کے تحت فعل اور خدا کے تحت مرضی ہے،
 پس ان سے توسل و التجا حق تعالیٰ سے ہی التجا کرنا ہو گا۔

وسلے خود حق تعالیٰ | اور ایک ایک میں بس خدا ہی کا تصرف کرنا
 نے پیدا کئے ہیں | اور کسی کو کسی کے قابو میں نہ دینا) اگر یہ

صورت کے اعتبار سے ہے، تو یہ بات ممنوع ہے (نہیں مانی جاسکتی) اسلئے
 کہ حق تعالیٰ نے باقتضائے حکمت ازلیہ ایک ایک کام (مخلوقات میں سے)
 ایک ایک کو سونپ دیا ہے۔ جیسے کہ انبیاء کو ہدایت کا اور اولیاء کو
 ارشاد کا اور بادشاہوں کو عدل و انصاف کا، اور طبیبوں کو معالجہ
 کا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی پہنچانے کا اور عزرائیل کو روح قبض کرنے
 کا، اور کرامات کا تبیین (فرشتوں) کو اعمال نامے لکھنے کا کام سپرد فرمایا
 ہے (اس کے علاوہ اور ہر کام۔

پس اگر کوئی ہدایت کیلئے انبیاء کے پاس اور (تعلیم روحانی اور)
 ارشاد کے لئے حضرات اولیاء اللہ کے پاس اور عدل و انصاف کیلئے
 بادشاہوں کے پاس، اور بیماریوں کے علاج کے لئے طبیبوں کے پاس جائے

تو یہ شرک نہ ہوگا۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کی الوہیت اور (مذکورہ بالا) ان تمام بندوں کی عبودیت (بندۂ خدا ہونے) کے منافی نہ ہوگی۔
وکیل؟ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”کوئی کسی کا وکیل اور حمایتی نہیں بننے والا“

حضرت فرماتے ہیں: ”حضراتِ انبیاء اولیاء کی شفاعت (جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے) یہ اس کی نفی میں اشارہ ہی انہوں نے حقارت کی راہ سے جیسا کہ ان کا دستور ہے شفاعت کا نام ”وکالت اور حمایت“ رکھا ہے۔ ”اشراک فی التصرف“ کی فصل میں اس کا مزید بیان اہل سنت و جماعت کی طرف سے کیا جائے گا۔ (انشاء اللہ)
سینکڑوں آیات مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ

”ان مضمون کی آیتیں قرآن شریف میں اور کبھی

سینکڑوں میں“

حضرت فرماتے ہیں! جبکہ ان کے نزدیک آثارِ سلف کی پیروی کتاب و سنت کے معانی کے استیحااج کیلئے واجب نہیں ہے (یعنی جب مولوی صاحب کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے کیلئے سلفِ صالح کے نشانِ رفتار پر چلنا، اور ان کے بتلائے ہوئے مطلب کو ماننا واجب نہیں ہے) تو بھر (سینکڑوں آیتیں کیا) تمام قرآن کو ہی اپنی گڑھی ہوئی باطل باتوں کی طرف منہ پھیر دینا آسان ہوگا۔

رہیں ایسی جرأت کرنے والوں کے لئے (حضرت مخبر صادق کی یہ خوش خبری کافی ہے:-

”جس نے قرآن میں اپنی رائے چلائی۔ وہ جہنم میں اپنا ٹکھکانا بنا لے“

چار اماموں کی تقلید

لیکن دین کے بڑے لوگوں (سلف صالحین) کے رگ و ریشہ میں حق تعالیٰ کی ہیبت اور (جلالی) اور (خدا کی بے نیازی کا) خوف سما یا ہوا تھا (اس کے علاوہ طبیعتوں کی جودت اور کثرتِ اطلاع (حقائقِ شریعت کے بارے میں) ان کو حاصل تھی اسکے باوجود انہوں نے چاروں اماموں کی تقلید کو لازم پکڑا۔ اور قرآن و حدیث کے جو معنی حضراتِ صحابہ اور تابعین سے مروی تھے ان کو بدرتہِ راہ بنایا (پس دورِ آخر کے فتنوں اور آفتوں سے امان ان ہی حضراتِ سلفِ صالحین کے نقشِ قدم پر چلنے میں ہے) مولوی صاحب لکھتے ہیں

» جس نے ان دنوں چار آیتوں کے معنی بھی سمجھے وہ شرکِ توحید کے مفہوم سے خبردار ہو گیا ہمارے لئے حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! اہل سنت و جماعت سلف صالح کافی ہیں | کے عقائد کی کتابوں میں تمام ضروری مسئلے جو ایمان

کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ طول اور لبط کے ساتھ (خوب واضح طریقہ سے) بیان کر دے گئے ہیں۔ پس اہل سنت و جماعت ان باطل اور فاسد باتوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان گڑھی ہوئی باتوں کے محتاج وہ ہی لوگ ہوں گے جن کا حشر فلاسفہ و زنادقہ کے ساتھ ہونے پر اذل کا قلم چل چکا ہے۔

بہ بد بختی و نیک بختی قلم بگروید و ماہمناں در شکم مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

شک و توحید کیا ہے؟ اب یہ بات تحقیق کی جائے کہ اللہ صاحب نے کون

سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہیں کہ اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے سو دے باتیں بہت ساری ہیں»

حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں! جانتا چائے کہ اللہ تعالیٰ کی ازلیت ذات ریا ازلیت صفات یا استحقاق عبادت میں کسی کو شریک ثابت کرنا یہ شرک ہی، اور علم میں شریک ثابت کرنا یہ ہی کہ حق تعالیٰ کی طرح کا علم ازلی (کسی اور میں) مانا جائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام) اور اولیائے کرام رضی اللہ عنہم کے علوم و معارف خواہ ان کی نسبت اور ان کا علاقہ خواہ عالم غیب کے ساتھ ہو۔ یا عالم شہادت کے ساتھ ہو۔ سب خدا کے بخشے ہوئے اور خدا کے عطا کئے ہوئے ہیں۔ پس (حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں) نہ ذاتی و ازلی ہیں) پس غیب کے علاقہ رکھنے والے حادث علم کو غیر حق کیلئے ثابت کرنا ازلی علم باری میں اسے شریک ٹھہرانا نہ ہوگا (اس لئے یہ شرک نہ ہوگا)

کاہنوں اور نجومیوں کی بات | اگر کہو کہ کاہن اور نجومی جو آگے ہو نیوالی باتوں کی خبر دیتے ہیں (اس تقریر کی

رو سے تو ان کو سچا ماننا لازم ٹھہرتا ہے۔ اس لئے کہ ان کا علم بھی حادث ہے (ازلی اور قدیم نہیں ہے)

نجومی اور کاہن کو ماننا | میں کہوں گا، کہ کاہنوں اور نجومیوں کے علم کو سچا ماننے کی ممانعت اس لئے آئی ہے کہ اس

قرآن کا انکار ہے | سے کفر لازم آتا ہے۔ شرک کی وجہ سے ممانعت نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل الله تعالى على محمد

جو کاہن کے پاس آئے اور اسکی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے وہ کافر ہے اس چیز کے ساتھ جو اتار ہے اللہ تعالیٰ نے محمد پر (صلی اللہ علیہ وسلم)

(آغاز اسلام میں) اگر لوگ کاہنوں کی بات کو سچا مان لیتے تو قرآن سے ان کے ایمان کے دھمکا جانے یا بدل جانے کا اندیشہ تھا (پھر یہ بات بھی ہے کہ آنحضرت

(روحی قراءت) کے مبعوث ہونے کے بعد جنوں اور شیطانوں کا ملام آعلیٰ (عالم بالا) میں پہنچنا موقوف ہو گیا تھا۔ اور وہ (پہلے کی طرح) کاسہوں کو سچی خبر میں دینے کے قابل نہیں رہے کئے۔ پس (کاسہوں اور بخومیوں کی بتائی ہوئی) جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے کو کفر فرمایا۔ جب کہ وہ قرآن کے خلاف کبھی تھیں۔

قرآن کے خلاف کسی بات کی کوئی تصدیق اگر یوں بھی کرے گا بلاشبہ کافر ہوگا
مقبولین بارگاہ | لیکن حضرات انبیاء اولیاء کی بات اور ہے۔ ان کا
کامعائتہ اور ہی | غیبی علم وحی یا الہام یا مکاشفہ ہے ان کے علم کا

منشا منبع و سرچشمہ ذات باری ہے پس حضرات انبیاء اولیاء کی تصدیق کرنی
ٹھیکہ ایمان و اسلام ہی اور ان کی خبروں کا انکار کفر ہے۔

نص قرآن مجید | اتال الله تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رائے عام لوگو! اسے بخوبی
سے شہوت | و ما کان اللہ اور کاسہوں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ

لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ تمہیں غیب کی باتیں بتائے۔ ہاں (غیب کا علم
یجتبیٰ من ترسلہ من یشاء | دینے کے لئے اللہ) جن لیتا ہی اپنے رسول کے
فامنوا باللہ ورسولہ | جس کو چاہے تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے
ان تو منوا و تتقوا فلکم اجر عظیم | رسولوں پر اور پرہیزگاری (اختیار) کرو تو تمہارے
لئے بہت بڑا ثواب ہے۔

(یعنی اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو غیبی علم دیدے۔ یہ اس کی شان نہیں ہے
غیبی علم کے لئے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ پس
ان ہی کو غیب کی باتوں کا علم عطا فرماتا ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اور اس
کے رسولوں پر اور اسی کے ساتھ عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسولوں
کے حکموں کی پیروی کرو اور تقویٰ اور پرہیزگاری رکھنا چن اختیار کئے رہو

اور حسن اعتقاد اور حسن عمل دونوں سے آراستہ ہو جاؤ تو پھر تمہارے لئے بہت بڑا اجر و ثواب ہے!

معارف اولیاء اللہ (حضرت فرشتے ہیں) اور حضرات اولیاء اللہ

کے علوم و معارف حضرات انبیاء کے علوم

و معارف کا پرتو ہیں۔ پس حضرات اولیاء اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنا حضرات انبیاء کی تصدیق کرنے کے مرتبہ میں ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور عقائد لسنفی میں ہے

ویکون رسول اللہ صلعم کی امت میں کسی

ذکر معجزۃ للرسول الذی کرامت کا ظاہر ہونا، یہ رسول اللہ ظہرت الکرامۃ لواحد من لہذا الامۃ صلعم کا ہی معجزہ ہے

(یہ ہے صحیح اسلامی عقیدہ جو سلف صالحین کا مذہب و اعتقاد ہے)

مگر مولوی صاحب کے نزدیک حضرات انبیاء اولیاء کیلئے یہ اعتقاد رکھنا

کہ انہیں علم غیب (خدا کی طرف سے) حاصل ہوا۔ شرک ہو (حالانکہ ایسا ہے

اعتقاد شرک نہیں ٹھیٹھا ایمان ہے۔ پس ایمان کو شرک ٹھہرا دینا ایسا لجاج اور سذوق

حضرات انبیاء کی بتائی، اس لئے کہ (یہ ہی حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں)

، ہونی عیسیٰ بائیں جنہوں نے (بندگان خدا کو ذات واجب الوجود

کی خبر دی۔ اور اس کی (خدا کی) ذاتی اور ازلی صفاتوں کی خبر دی اور

فرشتوں کے وجود کی اطلاع دی اور قیامت، اور حنیت اور دوزخ اور

پل صراط اور میزان اور حور و قصور کی اطلاع دی۔ اور بتایا کہ وہاں،

آئے گا اور داہنہ الارض نکلیں گے اور باجوج باجوج خروج کریں گے

اور (آخری زمانہ میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور

سوچ پچھم کی طرف سے نکلے گا (وغیرہ)

اور یہ سب غیبی باتیں اور غیبی خبریں ہیں۔

پس حضراتِ انبیاء اولیاء کو ان غیبی باتوں کا جاننے والا مانتا اور
یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا کی طرف سے انہوں نے ان باتوں کو جانا اور لوگوں
پر ظاہر کیا، تو اگر یہ اعتقاد شرک ہے تو پھر نمرود اور فرعون کے سوا کوئی واحد نہ ہوگا
اگر کہا جائے کہ حضراتِ انبیاء اولیاء کا غیبی باتوں کو جانتا وحی اور
الہام کے ذریعہ سے ہی۔ اور مولوی صاحب کو وحی اور الہام کا انکار نہیں، پھر زندگی کیسے ہوگا
میں کہوں گا کہ اس کو تسلیم کر لینے کی تقدیر پر حضراتِ انبیاء و اولیاء کا علم
غیب ثابت کر نیوالے مشرک نہیں قرار پائیں گے (جو ان حضرات کے علم غیب بذریعہ
وحی والہام کے قائل و معتقد ہیں)

اقرار وحی والہام | مگر مولوی صاحب کا (وحی والہام کا اقرار تو
دل سے نہیں ہے) محض لفظی اقرار ہے، معنوی نہیں ہے (اور اس

کا ثبوت خود ان کا کلام ہے) جیسے کہ خود انہوں نے "اشراک فی العلم" کی
فصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے تحت میں۔

واللہ لا ادہی واللہ لا ادہی قسم اللہ کی میں نہیں جانتا قسم اللہ کی میں نہیں جانتا
مجمّل غیبی خبریں | لکھا ہے کہ ا۔ اور اگر کچھ بات اللہ نے اپنے مقبول
بندوں کو وحی اور الہام سے بتادی کہ فلاں کا

انجام بخیر ہے۔ یا بُرا؟ سو وہ بات مجمّل ہے (نہ کہ مفصل)

مفصل غیبی خبریں | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں، "اکثر باتیں ہیں
جن کی حضراتِ انبیاء علیہم السلام نے خبریں وحی

ہیں۔ وہ تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اجمالی نہیں ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسفؑ اور

اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین وغیرہ کے قصے (کہ یہ سب نہایت مفصل ہیں۔
نور نبوت اور اخبار غیب اور ان (اخبار غیب بذریعہ وحی والہام کے علاوہ)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اور الہام کے سوا
 نور نبوت اور مکاشفہ سے بھی (غیب کی باتیں) ارشاد فرمائی ہیں۔ جیسے کہ
 جنت (دوزخ) اور ساتوں آسمانوں اور فرشتوں اور ارواحِ مطہرات انبیاء
 کی باتیں ہیں (گو اپنے نور نبوت اور مکاشفہ سے دیکھ کر یہاں فرمیں کہ وحی اور الہام سے فرمایا
باطنی آنکھیں اور یہ نور نبوت اور مکاشفہ) ظاہری آنکھوں کی طرح
 ان حضرات کی ملک ہے۔ کہ جب چاہتے ہیں ان باطنی

آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں)

اس مقام کی اور باتیں "فصل اشراک فی العلم" میں تفصیل کیساتھ بیان کی گئی ہیں
تصرف اپنے ارادہ سے مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

"دوسری بات یہ ہے کہ عالم میں ارادہ

سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اور اپنی خواہش سے مارنا اور چلانا "یہ اللہ ہی کا اختیار ہے

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "قوت کے معنی ہیں توانائی" اور قوت جو
 کمزوری کی ضد ہے کہی ازلی ہوتی ہے جو خدا کیساتھ مخصوص ہے (اور کبھی
 حادث جو حضرات انبیاء اولیاء کو خدا عطا فرماتا ہے۔

ازلی قدرت کیا ہے؟ "قدرت ازلی" کے معنی یہ ہیں کہ اس پر کبھی
 عدم کا (رنہ ہونے کا) زمانہ نہیں گذرا

اور وہ ازل (ہمیشہ سے ہی اور "ازلی قدرت" بس حق سبحانہ تعالیٰ ہی کی
 صفت ہے خدا کے سوا اور کسی کیلئے اس کا ثابت کرنا شرک ہے اور تمام عالم
 کا وجود و عدم وجود (ہونا اور نہ ہونا) اسی قدرت ازلی کا (ظہور) اثر ہے

قدرتِ حادث کیا ہی؟ اور قدرتِ تصرف کبھی حادث (نو پیدا ہوتی) ہے

(ازلی اور قدیم نہیں ہوتی) "حادث" کے
معنی یہ ہیں، کہ عدم کا زمانہ (یعنی نہ ہونے کا زمانہ) اس پر گزرا ہے ایک زمانہ
میں نہ تھی اب پائی جاتی ہے۔

قدرتِ حادث
کس کی صفت ہے؟

اور اس دو سر معنی کیساتھ ممکن انبیاء (مخلوق کا خدا)
موصوف ہوتی ہیں اور قید کرنا، مار ڈالنا، بیچ دینا،

خرید کرنا، کھانا اور پینا، کھلانا اور پلانا دینا وغیرہ سب (اثر اسی قدرتِ حادثہ کا ہے)
پس اتنی قدرتِ تصرف کا (نہ محض) حضراتِ انبیاء
اولیاء کیلئے، بلکہ زید و عمر کسی کے لئے بھی ثابت کرنا

یہ شرک نہیں ہے
شرک نہیں ہے۔ اسلئے کہ یہ تو ممکنات کیلئے صفاتِ حادثہ کا ثابت کرنا ہی پس
دولت مندوں سے کھانا پینے اور کپڑے لےنے اور مکان کی مدد کا چاہنا اور
دشمنوں سے بچاؤ کیلئے بھائیوں اور دوستوں سے مدد مانگنی اور سیاری سے
اچھا ہونے کیلئے طبیبیوں سے علاج کا خواستگار ہونا اور ان لوگوں کے پاس
ہدیوں اور پیشکش کا لیجانا، (یہ سب کچھ) جائز اور درست ہو گا اور تمام
بنی آدم کا ایسا ہی معمول ہے اگر یہ باتیں جائز اور درست نہ ہوں بلکہ شرک
ٹھہرا دی جائیں، تو پھر ہر ایک شخص مشرک ہو جائے گا۔

استیاء و انبیاء اولیاء
اور جبکہ ایسے دنیا داروں سے تصرف کیلئے کہنا
اور طلبِ حاجت کرنا جائز ہوا تو ان حضراتِ

انبیاء اولیاء مقبولین بارگاہِ الہی سے مدد (اور طلبِ حاجت) اور ان
کے حضور میں نذروں اور ہدیوں کا پیش کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہو گا۔
اگر کہا جائے کہ جو باتیں انسانی عادت کے خلاف ہیں اور انسانی قدرت میں

نہیں ہیں۔ جیسے کہ مردوں کو جلا دینا، بیماریوں کو اچھا کرنا (وغیرہ) اگر اس مراد کے حاصل کرنے کیلئے ان حضرات کے سامنے ہدیے وغیرہ پیش کئے جائیں تو ایسا کرنا اسلئے شرک ہوگا کہ ان امور میں ان سے مدد چاہنے سے ان کی الوہیت کا اعتقاد لازم آتا ہے اور غیر خدا کو "الہ" اعتقاد کرنا اور خدا کے سوا کسی کے لئے الوہیت ثابت کرنی شرک ہی۔

قدرتِ حادث کا اعتقاد | میں کہتا ہوں کہ جو بات عام لوگوں کی اعتقاد الوہیت کو مستلزم نہیں ہے عادت کے خلاف ہے اور ان میں

نہیں پائی جاتی (جیسے کہ مردوں کو جلانا اور بیماریوں کو تندرست کرنا وغیرہ اور حضرات انبیاء اولیاء سے اس بات میں مدد چاہی جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرات انبیاء اولیاء میں قدرتِ تصرفِ ازلی ثابت کر دی کیونکہ جائز ہے کہ حضراتِ خواص کو جو حادثِ قدرت (درگاہِ الہی) سے عطا ہوئی ہو وہ عوام کی عادت عامہ سے بڑھ کر ہو اور وہ قدرتِ عطائی اس امر کے وجود میں لانے اور (اس مراد کے) حاصل ہونے کا سبب ہو جائے جس کی ان حضراتِ خاصان حق سے خواستگاری کی ہو۔

(بیشک) وہ قدرتِ تصرفِ خدا کی عطا و بخشش سے ہوتی ہے جس پر نصِ قرآنی ناطق ہے

معجزہ عیسوی | **قالَ اللهُ تَعَالَى** اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرمایا

داہری الاکلمہ کہ میں جنم کے اندھے کو اور کورھی کو اچھا اور مردہ والا بریں واحی الموتی باذن اللہ کو زندہ کرتا ہوں اذن الہی سے۔

پس جو باتیں کہ عادت (و قدرت) عامہ سے بالاتر ہیں (جیسے اندھوں کے لئے بینائی، مردوں کے لئے زندگی اور کورھی کے لئے تندرستی وغیرہ) انکے لئے حضرات انبیاء اولیاء سے مدد اور اعانت کا خواستگار ہونا اور ان کے سامنے

ہدیوں اور نذروں کا پیش کرنا یہ سببت جائز ہوگا اور اسے شرک لازم نہیں آئیگا
 آنحضرتؐ کی خدمت میں تندرستی کی استرعا
 اور آپؐ کی خدمت میں ہدیہ

رسول اللہ علیہ وسلم) میں دو گھوڑے اور دو خچر ہدیہ بھیجے آپؐ نے
 فرمایا، کہ میں (کسی) مشرک کا ہدیہ قبول کر لیا کرتا، تو ابو براءؓ کا ہدیہ لے لیتا
 صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اس کے جسم میں ایک پھوڑا ہے اور وہ شفا
 و تندرستی کا طالب ہے اس لئے یہ ہدیہ آپ کے پاس بھیجا ہے آپ نے ایک ڈھیلا
 زمین سے اٹھایا اور پاک لعاب دہن اس پر ڈالا۔ اور فرمایا یہ ڈھیلا پانی
 میں ڈال دیا جائے۔ اور اس پانی کو پی لیا جائے ابو براءؓ اس کے موافق عمل کیا اور شفا پانی
 مردوں سے مردمانگنے کا اعتراض | اگر کہا جائے کہ زندہ اپنی راہ اولیاء
 سے مردمانگنی جیسا کہ ان روایتوں

سے ثابت ہوا یہ تو جائز ہے مگر مولوی صاحب کی مراد یہ ہے کہ مردوں کے مردہ چاہی جائے شرک
 میں کہوں گا کہ اعانت و مرد کا مانگنا اگر اعتقاد،
 الوہیت کی (اور خدا مان لینے کی) دلیل ہے تو پھر

مرد اور اعانت خواہ زندوں سے چاہی جائے، خواہ مردوں سے، وہ شرک ہونے
 میں برابر ہوگی۔ اور اگر مردمانگنی اعتقاد الوہیت کی دلیل نہیں ہے تو خواہ
 زندہ سے مرد چاہی جائے خواہ مردہ سے برابر ہوگی (دونوں میں کسی سے
 بھی مردمانگنے سے) شرک لازم نہیں آئے گا۔

بعد وفات قدرت تصرف | اگر کہا جائے کہ مردوں کو تصرف کی قدرت
 نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ تمہارا قول

مان بھی لیا جائے تو اس صورت میں (مردوں میں قدرت تصرف ہونے کا) اعتقاد پس

اتنا ہی تو ہوگا کہ (واقعہ کے خلاف ہوگا۔ شرک نہ ہوگا۔
مگر مُردوں کا قادر نہ ہونا جائز نہیں ہے۔) اس کا زیادہ بیان اشراک
فی التصرف کی فصل میں آئے گا)

سماع موتی | اگر کہو کہ مردے نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں (علم و سماعت
دونوں نہیں رکھتے)

تو ایسا فرض کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ یہ اعتقادی خطا ہوگی۔ کہ نہ سنتے
وائے کو سنتے والا جانا اور یہ شرک کا سبب نہ ہوگا۔ جیسے کہ کسی نے بہرے
کو یہ سمجھ کر پکارا کہ وہ سن سکتا ہے اور بہرے نے نہیں سنا۔

اور مُردوں کا نہ سنتے والا ہونا بھی ممنوع ہے جیسے کہ اشراک فی العلم کی
فصل میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے گا

وہ اعتقاد کہ جزو ایمان ہی | جاننا چاہئے کہ (حضرات انبیاء اولیاء کے
جن تصرفات کے انکار میں مولوی صاحب

مبالغہ کرتے ہیں اور جن تصرفات کے معتقدوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں وہ
سب اہل سنت و جماعت کے مذہب میں متحقق اور ثابت ہیں۔ پس ان حضرات
کے تصرفات کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا تو جزو ایمان ہے۔

تصرفات انبیاء اولیاء | اور حضرات انبیاء اولیاء کے تصرفات کا ثبوت
اور اس کی دلیلیں قرآن میں حدیث میں

اور آثار صحابہ کرامؓ میں بہت ہیں طول ہو جانے کے اندیشہ سے اس مقام
میں ان کا بیان نہیں کیا گیا۔

جن نصوص کی تفسیر میں مولوی صاحب نے مطلب کچھ کا کچھ بنا دیا ہے
ان کی خود ساختگی اور اس (تخریف کے رد میں) "تصرف کا ثبوت ضرورت

د حاجت کے بقدر آگے بیان کیا جائیگا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

انفال کثیر الجہات | اور تیسری بات یہ ہے کہ بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لئے خاص کئے ہیں

حضرت فرماتے ہیں "جانتا چاہئے کہ بہت باتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہ کثرت

جہتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بیان اوپر گذر چکا۔

ان باتوں میں سے ایک بات مثلاً سفر کرنا ہی (سفر) کرنا کبھی حج کیلئے ہوتا ہے

کبھی بیوپار کیلئے۔ کبھی استادوں سے علم حاصل کرنے اور حضرات مشائخ سے

روحانی تعلیم اور باطن کی صفائی کے لئے کبھی شاہی دربار میں پہنچ کر حاجت

پیش کرنے کیلئے کبھی جنگ و جہاد کیلئے کبھی دارالکفر سے ہجرت کر جانے کی غرض سے

مولوی صاحب نے تمام جہتوں (تمام مقصدوں) سے سفر کرنے کو عبادت

قرار دے دیا ہے، اور آیت حج میں خدا کا یہ فرمانا

واذن فی الناس بالحد

یا تروک رجالاتہ الخ

اسے مولوی صاحب نے اپنے (دعویٰ کے ثبوت کی) دستاویز بنا لیا ہے

اور اس طرح تمام سفروں کو یہاں تک کہ پاک و وضعہ نبوی اور دوسرے مقدس

مقامات کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو شرک کھڑا دیا ہے اور علت یہ پیدا کی ہے

"دور کے مکان کی طرف جانے کے قصد و ارادہ سے سفر اختیار کرنا عبادت ہوا سنے شرک

اور حج کی اس علت کو آیہ حج کا مفاد (و مقصد و مفہوم) قرار دے کر لکھ ڈالا، کہ

"پس غیر بیت اللہ کے لئے سفر کا اختیار کرنا شرک ہوگا"

بیت اللہ کبھی غیر خدا ہے

خدا نہیں ہے

میں کہوں گا کہ مولوی صاحب کا ایسا کہنا

کہ غیر بیت اللہ کیلئے سفر کا اختیار کرنا شرک

کے ہے) کسی وجہ سے مخدوش ہے۔ (۱) اگر ان کے اس مقدمہ (تعلیلیہ) کو مانا
 یا جائے، تو اس صورت میں بیت اللہ (خانہ کعبہ) کیلئے سفر کرنا بھی مشرک
 ٹھہرے گا۔ اسلئے کہ "سفر کرنا عبادت" ہے۔ اور غیر حق کی عبادت کرنی
 عبادت میں خدا کا شریک قرار دینا ہے اور بیت اللہ (خدا کا گھر ہی) خود خدا نہیں ہے
 اگر کہا جائے کہ بیت اللہ کی زیارت بیت اللہ کی نیت کے ساتھ نسبت
 کرنے سے تو تعظیم ہو۔ اور حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے عبادت ہو۔

تو میں کہوں گا، کہ اس تقریر کے بموجب
زیارتِ روضہ نبوی

حضرت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے روضہ
 پاک (کی زیارت) کیلئے سفر کرنا بھی جائز ہو گا۔ اس لئے کہ ایسا کرنا روضہ نبوی
 کی نسبت سے تو "تعظیم" ہے۔ اور حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے "عبادت" ہے۔
 (۲) مولوی صاحب اپنے پیر سید احمد صاحب بریلوی کے ساتھ روضہ
 نبوی صلعم اور اصحاب کرام کی زیارت کے لئے مدینہ پاک گئے تھے (اللہ
 اس کے شرف و تعظیم کو زیادہ کرے) پس وہ خود اپنے ہی قول کے بموجب
 مع اپنے پیر صاحب کے مشرک ہو جائیں گے۔

زیارتِ حرم نبوی اور شفاعت
 (۳) روضہ رسول اللہ صلعم کی زیارت
 و ترغیب کے واسطے بہت حدیثیں آئی ہیں

قال صلعم من جاءني زائراً لا
 تعلمه حاجة الا زيارتي
 كان حقاً على ان اكون شقيقاً
 له يوم القيامة۔
 فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، جو میری زیارت
 کے ارادہ سے میری بار میں آیا، اور میری قبر کی زیارت
 کے علاوہ (اُسکی کسی اور حاجت نے اسے روکنا اور
 گھر سے) نہیں نکالا تو قیامت کے دن اس کیلئے شفاعت
 کرنا میرے لئے ضروری ہو گا

بعد وفات شریف | وقال صلعم |
 زیارت بارگاہ نبوی | من حج
 فزاسر قبری بعد وفات کان
 کمن نرائنی فی حیاتی -

اور آپ نے فرمایا:-

» میری وفات کے بعد جس نے حج کیا پھر میری
 قبر کی زیارت کی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے
 میری زندگی میں میری زیارت کی۔

اور اکثر حدیثیں اس بارے میں ہیں۔

پس حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے (روکنا) اور یہ
 کہنا کہ مدینہ کا سفر و وضعہ نبوی کی زیارت کی نیت سے نہیں بلکہ مسجد نبوی
 میں نماز پڑھنے کی نیت سے کرو، اور زیارت نبوی صلعم سے تنگ و عار رکھنا
 سرکشی و کفر کے سوا اور کیا ہو گا؟

سفر بزرگوں کی |
 زیارت قبور کیلئے |

اگر کہا جائے، کہ وضعہ مصطفیٰ صلعم کی زیارت تو
 جائز ہے۔ اور لغوی سے مراد دوسرے بزرگوں کی

زیارت ہے۔ تو میں کہوں گا، کہ شاید حضرت مصطفیٰ صلعم میں الوہیت (خدا
 ہونا) حلول کئے ہوئے ہو۔ کہ ان کے پاؤں وضعہ کی طرف «عبادت کا سفر»
 کرنا تو جائز ٹھہرا۔ (اور دوسرے بزرگوں کی زیارت قبور کیلئے سفر کرنا شرک ہو گیا،

ہم مقصد کے لئے | (۴) چوتھا خدشہ یہ ہے، کہ اگر ہر جہت سے دور
 سفر کرنا کہا ہو گا | زور از کا سفر کرنا «عبادت» میں داخل ہے تو علم

اور فقر اور طلب مال کے لئے سفر کرنا «بھی شرک ٹھہرا۔ جس سے لازم آیا، کہ
 علم کے طلب کرنے والے (طلباء اور راہِ خدا) کو ڈھونڈتے والے فقرا
 اور تجارت کا پیشہ کرنے والے بیوپاری سب کے سب مشرک ہیں۔

مگر دنیا کے شروع سے کسی نے بھی ایسے احمق پن کی باتیں نہیں کہی ہیں اور
 یہ باتیں ظاہر ہے کہ بالکل باطل اور لغو ہیں۔

ایک رشتاد کا خلاصہ | اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی کہ سید احمد صنا
 بریلوی کو جو ایک مرد اُفتی تھے۔ اور علم و فہم کو
 خالی۔ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی زوی ہونی بشارتِ احمدی کا سورہ قرار دیا
 انی مبشر ابرسول باتی من در کہا حضرت عیسیٰ نے تحقیق میں خوشخبری دیتا ہوں
 بعد اسمہ احمد | ایک رسول کی جو میرے بعد آیا ہے میں اور انکا نام احمد ہوگا
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ صاحب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ اپنے
 دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اسکی تعظیم کرتے رہیں۔“

اقراء رسالت
 شرط ایمان ہر
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: ”جاننا چاہئے کہ
 مولوی صاحب نے ان بحثوں میں جو گزر چکی ہیں،
 جس طرح اہل سنت و جماعت کو کافر ٹھہرایا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ حضرات
 انبیاء اولیاء کے واسطے (عطائی) علم غیب اور (حادث) قدرت تصرف
 اور ان حضرات کی تعظیم و جلالتِ قدر کے ثابت کر نیولے ہیں۔ اسی طرح
 اس بحث میں بھی وہ اپنی عادت پر چلے ہیں۔ اور بندگانِ خدا کو ان
 حضرات کے اعزاز و اکرام سے نفرت دلائی ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ
 حق سبحانہ تعالیٰ کو تنہا یاد و تعظیم مفید صحت ایمان و حصولِ امان نہیں ہے
 (رسالت پہلے ایمان لانا بھی صحتِ ایمان و حصولِ امان کیلئے شرط ہے)
 ابو جہل اور اس کے ساتھی اسی لئے (دنیا ہی میں) اپنے گھر اور وطن سے
 ویران و برباد اور آخرت میں ہمیشہ کیلئے داخلِ دونخ ہوئے کہ رسول
 مختار و صحابہ کبار کے ساتھ دشمنی اور نخوت وغرور کیا۔ باوجودیکہ
 (ابو جہل وغیرہ) ان سب مخالفوں کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے واجب

ہونے کا اور حق تعالیٰ کی تعظیم و اجلال کا انکار نہ تھا تو ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو ملانا، شرط ایمان ٹھہرا۔

پس (رسالت کا اقرار) اور صحابہ کرام کی تعظیم، اور پاک اہل بیت کی محبت اور اماموں اور خدا کے ولیوں کی فضیلت کو ماننا (سچا مسلمان ہونا ہے) اور اسی میں (خارجی، رافضی اور معتزلہ ہونے اور دوسرے عیبوں (اور دینی خرابیوں) سے امان و برأت ہے۔

اسی لئے ہمیں حکم ہے۔ یہ کہ ہم اذان و اقامت میں، اور کلمہ شہادت میں آنحضرت کے نام نامی کو حق تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ ملائیں۔ اور خدا کی یاد کے ساتھ آنحضرت کو بھی یاد کریں (اور کہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں) اور اس معنی میں (حق تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے۔

وہر نعنا لک ذکرک۔ اور (اے نبی!) ہم نے تمہارے (اجلال و اکرام کیلئے تمہارا ذکر بلند کیا) خلعت خد اوندکی (یہ ہے وہ خلعت خد اوندی جس سے آپ کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے اور خود حق سبحانہ تعالیٰ نے)

آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جمعوں میں عیدوں میں منبروں کے اوپر اور تختوں پر (بیٹھ کر حضور کا ذکر) اور صحابہ کبار کی فضیلت، اور پاک اہل بیت کے کرم و سخاوت، اور (ان سب کی) جلالت قدر اور بلندی شان و عظمت کو بیان کریں اور لوگوں کو بیدار کرتے رہیں تاکہ وہ ان حضرات کو یاد رکھیں، اور ان کی یاد و ذکر میں اہتمام کریں۔ اور (ان کی یاد سے) عفتل کرنے والے عفتل سے باز آئیں۔

مرا عمدے است باجاں کہ تا جاں در بدن دارم
ہو اداران کویش را چو جان خوشتر دارم

محبوب حقیقی (حق سبحانہ تعالیٰ سے) میرا اقرار ازیں) ہو چکا ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے تیرے مقبولین بارگاہ کو میں اپنی جان کی طرح (عزیز) رکھیں گا۔
 (یہ ہے اہل سنت کا مذہب و عقیدہ) اور مولوی صاحب کی رائے ہے کہ (مسلمان) ان میں سے کسی کا نام نہ لیں۔ اور ان کے اعزاز و اجلال میں کوشش نہ کریں۔ مگر یہ مشرب فلاسفہ زنادقہ ہے (اور بس نام خدا کے ساتھ) (خود حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسول) قول و فعل یہ ہے کہ، روایت میں آیا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناطقہ بنت اسد کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، جنازہ (قبر میں اتارنے کیلئے) لایا جائے (اور اس موقع پر خود زبان پاک سے یہ فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى اسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ کہو اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کے نام پر اور روایت یہ ہے کہ حضرت آدم صلی اللہ نے اپنی خطا کی بخشش مانگتے ہوئے نام خدا کے ساتھ نام رسول ملایا اور کہا۔

اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ان تَغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِيْ ، اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور انکی اولاد کا واسطہ، میری بخشش فرما!

پس اگر حضرت آدم صلی اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ نام خدا کے ساتھ نام

غیر خدا لینے میں (معاذ اللہ) مشرک ہو گئے، تو ایسا شرک ہمارے لئے تو سعادت کا تمنہ، اور دیانت کا زیور ہے۔

اگر کہو، کہ ان حدیثوں کے راوی اہل سنت ہیں۔ اور یہ مشرک تھی

اور تمہاری تمام دلیلیں ایسی ہی ہیں جن سے تم دلیل لائے ہو پس ان پر
بھروسہ نہ کرنا چاہئے

میں کہوں گا، کہ ہم سنی مذہب والے ہیں۔ اور اہل سنت کے اقوال
و اعمال ہمارے لئے سند و حجت ہیں۔ فلاسفہ اور زنادقہ کو اگر اس سند
و حجت پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے، تو پھر وہ فلاسفہ کے (آخری) سردار
بو علی سینا کو (اپنا پیشوا) مان لیتے۔ وہ ان کے لئے کافی ہو گا (مگر ہمارے
لئے تو ہمارے سلف صالحین ہی کافی ہیں)

شُرک کی بُرائی اور توحید کی خوبی

شُرک و توحید | مولوی صاحب لکھتے ہیں :-
"پہلی فصل میں ذکر ہے شرک کی برائی کا اور توحید

کی خوبی"

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: امت کے گذرے ہوئے بزرگوں کی
کتابوں میں (سب کچھ بیان فرما دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
کا بیان اور رسالت کی حقیقت کا بیان۔ اور یہ کہ قرآن مجید کلام قدیم ہے
حضرات صحابہ کرام کی (تمام امت سے) بڑھ کر فضیلت ہے۔ خلافت
راشدہ برحق ہی امامت (حقیقہ) صحیح ہے۔

(اس کے علاوہ) ناجی اور خارجی اور معتزلی (مسلمانوں میں جتنے باطل
فرقے پیدا ہوئے) ان کے مذہب کا رد و بطلان فرمایا ہے اور مولوی صاحب
کی حالت یہ ہی ہے کہ مولوی صاحب نے اپنے عقائد میں (سب بزرگانِ ملت

اسلامیہ کے معتقدات اور ان کی تحقیقات سے) آنکھیں بند کر کے حضرات انبیاء
 کے معجزوں اور حضرات اولیاء اللہ کی کرامتوں کے انکار کرنے پر اور سلف
 صالحین (گذرے ہوئے بزرگانِ اسلام) کو کافر بنانے پر (آستین چڑھا کر
 آمادہ ہو گئے۔ اور جو آیتیں اور جو حدیثیں بتوں اور مورثیوں کی پوجا کو
 رد کرنے میں آئی ہیں مطلب و معنی کا ادل بدل کرتے ہوئے ان آیتوں اور
 حدیثوں کو اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کی دستاویز بنایا ہے۔ پس ان کا
 مذہب (اور شرک توحید وغیرہ کے بارہ میں ان کا بیان مسلمانوں کے) تمام
 باطل فرقوں کی برائیوں کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باطل فرقوں کو پست کرے
 (اور اس صحیح عقیدہ والی اسلامی جماعت کا بول بالا رکھے جو اسلام کا سوادِ اعظم ہے آمین
 مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

مجل شرک کا بیان

”پہلی فصل بچنے میں شرک سے یعنی اس میں

مجل شرک کی برائی کا ذکر ہے

قال الله تعالى ان الله لا يعفران
 بشارك به ويعفر ما دون ذلك
 لمن يشاء ومن يشرك بالله
 فقد ضل ضللاً بعيداً

حضرت فرماتے ہیں ”آیت میں شرک کی ممانعت ہی اور گناہ شرک کی بخشش
 و معافی نہ ہونے کی دھمکی ہے۔ اور شرک (جیسا کہ بیان گذرا) خدا
 کا ساتھی ٹھہرانا ہے (یعنی کسی غیر خدا کو) خدا کی ذات و صفات میں واجب
 سمجھنا یا عبادت کا مستحق قرار دینا یہ شرک کی تعریف ہے)

اعتقاد اہل ایمان اور حضرات انبیاء اولیاء کیلئے یہ جائز ماننا کہ انکو

خدا نے تصرفِ حادث کی قدرت دی اور غیبی باتوں کا علم عطا فرمایا۔ اور ان حضرات کے اعزاز و اجلال کی نیت اور غرض سے ہرے اور نذرین ان کے لئے پیش کرنی اور ان کے متبرک مزاروں کی زیارت کرنی (یہ سب باتیں بھی جائز اور درست ہیں) ایسا ماننے سے بمعنی مذکور کوئی شرک لازم نہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں

پھر اگر پرے درجہ کا شرک ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس کی کمزرا یہ ہر گاہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو دوزخ میں رہے گا۔ نہ اس سے باہر نکلے گا، نہ مرے گا،

شرکِ خفی اور جلی | حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں! شرک دو طرح کا ہے (۱) شرکِ جلی (۲) شرکِ خفی اور اس کی تفسیر پہلے گذر چکی ہے |

(شرکِ جلی کی) سزا، دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ اور اسباب پر نظر رکھنا اور مسبب (پیدا کرنے والے حق سبحانہ تعالیٰ) سے غفلت کرنا، یہ ہے شرکِ خفی۔ اور اس کی جزا یہ ہے کہ دیدارِ حق تعالیٰ سے حجاب پر وہ ہو جاتا ہے تمام اہل ظاہر شرکِ خفی میں مبتلا ہیں | اور تمام اہل ظاہر بجز اہل نشاں اور بقل کے اس شرکِ خفی میں مبتلا ہیں

۵ دریں ذمے از شرک پوشیدہ ہست اس قسم کی باتوں میں ایک شرک پوشیدہ ہے کہ زیدم بیازرد و عمرم بخت کہ زید نے مجھے آزاد کیا۔ اور عمر نے مجھے زخمی کر دیا۔

شرکِ جلی مراد وحی ہے | اور آیت شریف میں مراد "شرک" جلی ہے کہ اس کی بخشش و معافی نہیں (اسی لئے اس

شُرک کی تعریف ضلالتاً بعیدا (بڑی لمبی گمراہی) سے فرمائی گئی ہے
 پس آیت کا مورد (و مصداق) بتوں اور ستاروں کے سبجاری ہونگے
 نہ کہ (حضراتِ انبیاء اولیاء کے) معجزہ اور کرامت پر اعتقاد رکھنے والے
 اور جو اصطلاح کہ مولوی صاحب نے اختراع کی ہے اس کی اہل اسلام
 کو (اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے)
 اس لئے کہ مولوی صاحب نے خاص کر اسے شرک و ناقابلِ بخشش
 ٹھہرایا ہے۔ اگر حضراتِ انبیاء اولیاء میں (بہ عطاءئے الہی) عیبی علم اور تصرف
 کی قدرت ہونے کا اعتقاد کیا جائے۔ زید کی تعظیم اور عمر کی اہانت
 کرنے کو شرک نہیں بتایا۔ حالانکہ عسکریوں (بارگاہِ حق کے خاص
 الخاص بندوں) کے نزدیک غیر حق کو جو بھی ہو، جو کچھ بھی ہو جو وہ میں
 دیکھنا یہ بھی شرک ہو اس ضمنی شرک کی جزاء مشاہدہ جمال و جلال حق پر
 اس عالم دنیا میں پردہ پڑ جاتا ہے۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

بعضی تقصیریں اس ڈھب کی ہیں کہ جن میں بغاوت نکلتی ہے۔

کیا انبیاء اولیاء کی
 ہر تک اطاعت ہو؟

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! یہ بات میں
 نے قبول کی کہ بعض تقصیریں ایسی ہیں کہ ان سے
 بغاوت نکلتی ہے، لیکن کیا یہ باتیں اطاعت ہیں۔ کہ بارگاہِ سلطانی کے ملازموں
 کو مثلاً وزیروں کو امیروں کو حاکموں کو اور والیوں کو، جو روز و شب قرب و
 حضور سلطانی اور عنایت و الطاف خسروانی سے مشرف و ممتاز ہیں۔ ذیل کیا
 جائے ان کی توہین کی جائے اور جو ہڑے اور چہرے اور چہرے کی ذلیل صفتوں
 سے متصف بنایا جائے اور اس طرح لوگوں کو ان سے نفرت دلائی جائے

اور گمان کیا جائے کہ بارگاہِ شاہی میں دوسرے انسانوں سے ممتاز نہیں ہیں اور عزت و لقب کرانے اور لوگوں کی حاجتیں پیش کرنے، اور (بارگاہِ شاہی میں سفارش کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں)۔

افراط بھی بغاوت ہے | اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا اور یہودیوں نے آپ کی نبوت کا قطعی انکار کیا اور تفریط بھی

کیا، تو یہ افراط نصاریٰ اور تفریط یہود دونوں بغاوت ہیں مگر اس لئے کہ افراط نصاریٰ کا منشا حماقت ہے اور تفریط یہود کا منشا عداوت ہے حق تعالیٰ نے ازراہِ رحم و دنیا کی ریاست و سلطنت کو عیسائیوں کے ہاتھوں میں باقی رکھا اور یہود کو (عداوتِ حضرت مسیح کے سبب دین و دنیا میں خسارہ پانے والا کر دیا۔

اہل سنت افراط و تفریط | آج اہل سنت و جماعت ہی "سیدھی راہ" پر ہیں کہ حضراتِ انبیاء اولیاء کو پایہ

الوہیت (خدا ہونے کے درجہ سے) نیچے رکھتے ہیں اور ان حضرات کو اللہ کے بندے جانتے ہیں۔ اور ان کو شفاعت سے کا جو درجہ حاصل ہے اور انہیں غیبی باتیں جاننے کا اور تصرف کی قدرت کا خدا سے جو منصب و مقام عطا ہوا ہے ان صفتِ حادثہ سے ان کے منصف ہونے کے سبب ہر ایک آدمی سے بڑھ کر انہیں (ممتانہ اور قابلِ احترام سمجھتے ہیں زمانہ حافزہ کے یہود کی طرح ان حضرات کو چوہرے اور چمار نہیں کہتے۔ اور طرح طرحِ رذائل سے ان کو موصوف نہیں کرتے۔

حضرت لقمان کی نصیحت بلطے کو | مولوی صاحب لکھتے ہیں

قال الله تعالى واذ قال لقمان (كها الله تعالى) اني اعلم ان الله اعلم مني
 لا بنم وهو يعظم يا بني
 لا تشرك بالله ان الشرك
 لظلم عظيم

حضرت فرماتے ہیں! یہ آیت بتوں کی پوجا اور غیر خدا کو ملنے کے
 رد میں ہے اور یہ باتیں کہ حضرات انبیاء اولیاء علیہم السلام خدا کے عطا
 جاتے تھے اور تصرف کی قدرت بطریق حدوث انہیں حاصل تھی ان
 باتوں کا انکار کرنے میں مولوی صاحب کیلئے اس آیت میں کوئی حجت دلیل نہیں ہے
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

«اللہ صاحب نے لقمان کو عقلمندی دی تھی سو انہوں نے اس سے سمجھا»

حضرت ارشاد فرماتے ہیں! (عقلند تبارک) کیا انہوں نے لقمان کو بھی
 فلاسفہ اور زنادقہ سے گمان کیا ہے کہ انہوں نے شرک کا عیب اور
 بہت بڑا ظلم ہونا اپنی سمجھ بوجھ سے جان لیا۔ نہیں نہیں (لقمان محض عقلمند
 اور حکیم ہی نہ تھے) بلکہ بعضے علمائے اسلام تو اس طرف گئے ہیں کہ لقمان
 ایک نبی تھے (ان کے بارے میں مذہب) مختار یہ ہے کہ وہ حکمائے
 مومنین میں سے تھے اور ابتدا میں فتویٰ لکھا کرتے تھے جب حضرت
 داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو لقمان ان کی نبوت پر ایمان لے آئے
 اور اسی ایمان پر دینا سے گئے پس انکا کلام آسمانی کتابوں کے موافق
 ہے۔ مقتضائے عقل سے محض عقل کی پرواز سے نہیں ہے اس لئے
 کہ اہل سنت کے عقیدہ کی رو سے عقل بشری اسرار شرع کے کما حقہ
 ادراک سے قاصر ہے بلکہ شرع میں قیاس اور عقل سے باتیں بنانی نادر ہے

حضرات انبیاء اولیاء کی کھلی کھلی توہین

مولوی صاحب لکھتے ہیں
”جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو

دیا تو بڑے سے بڑے کا حق ذیل سے ذیل کو دیا

جیسے بادشاہ کے سر کا تاج چار کے سر پر رکھ دیکھے“

حضرت شیخ العارفینؒ فرماتے ہیں یہ حضرات انبیاء اولیاء کے حال
پر اور ان کے بلند مرتبوں کے معتقدوں پر جو اہل سنت و جماعت
سے ہیں، چوٹ کی ہے۔ اس قول پر خدا کی ٹھیکاریہ جو حضرات
انبیاء اولیاء کو چار سے کنا یہ کرے اور ان کی تعظیم بجالانے کی
وجہ سے اہل سنت کو کاؤ ٹھہرائے

مولوی صاحب کے الفاظ یہ ہیں

”ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی بدتر ہیں

حضرت شیخ العارفینؒ فرماتے ہیں امت اسلامیہ کے ایمان

والوں نے حضرات انبیاء اولیاء کے فضائل و آثار میں کتا ہیں

تصنیف کی ہیں اور ان فضیلتوں اور خوبیوں کو باب وار اور

فصل وار ایک تہذیب و آراستگی کے ساتھ بیان کرنے میں مساعی

جمیلہ (بہتر بن گوشتشیں) کی ہیں اور ہر ایک فضیلت اور ہر ایک

درجہ جس سے حق تعالیٰ نے ان حضرات کا اعزاز و اکرام فرمایا ہے

اس در فضیلت و رتبہ سے ان کا مخصوص ہونا ثابت کیا ہے اسکو علم میر کہتے ہیں

یہ ہی حضرات عالم کا سببِ وجود ہیں ان حضرات کے حالات و سیر

کے مطالعہ سے یقین ہوتا ہے کہ

دنیا و عقبی کی پیدائش ان حضرات ہی کیلئے ہے ان کا ظہور ہی تمام عالم کا سبب

وجود ہے (حقیقت تو یہ ہے مگر) مولوی صاحب ہیں کہ دربار گاہِ الہی کے ایسے مقبولین و محبوبین کو اچھاروں سے بدتر کہتے، اور ادنیٰ سوادنی درجہ میں نہیں پہنچاتے ہیں اگر کہا جائے۔ کہ مولوی صاحب کا کلام حق تعالیٰ کے مقابلہ میں سہے کفر جب تھا کہ مطلق اہانت کرتے

میں کہیں گا کہ کون عاقل پسند کرے گا۔ کہ بادشاہ وقت کے مقابلہ میں اپنے باپ کو چھارے سے بدتر کہے۔ اور بھنگی سے زیادہ ذلیل سمجھے اس لئے کہ بادشاہ وقت کی تعظیم باپ کی توہین اور تذلیل پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ایسا کہنا، عقلمندوں کے نزدیک ماں باپ کی بے توقیری اور نافرمانی ہو گا۔
آدمی کیلئے بڑے سے بڑا عیب | مولوی صاحب لکھتے ہیں
 آدمی میں بڑے سے بڑا عیب

یہ ہی ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے،

حضرت فرماتے ہیں "یہ جملہ ظاہر میں تو خلق کیلئے نصیحت اور ہاتھن میں اپنے لئے نصیحت ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء اولیاء جو حق تعالیٰ کے عزیز ترین بندے ہیں ان کو چاروں سے بدتر کہا ہے۔"

حق بر زبان جاری | اس کے باوجود اب یہ کہتے ہیں کہ:-
 آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہ ہے کہ اپنے

بڑوں کی بے ادبی کرے " (حق بر زبان جاری)

خدا ہی تنہا | مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

معبود ہی | قال اللہ تعالیٰ
 وما ارسلنا من قبلك من رسول
 الا نوحي اليه انه لا اله الا
 اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا
 مگر ہم اسکی طرف وحی فرماتے کہ تیرے
 سوا کوئی معبود نہیں پس مجھے ہی کو پوجو

یہ (از حرم) معلوم ہوا کہ تقویٰ والا جان کے لئے ایسا شیون میں مولوی صاحب کے بہت عرصہ بعد
 یہ تصدیق کے معتقدوں نے کہا ہے کہ ان الفاظ کو دیکھ کر اس نے

انا فا عبدون

(میری ہی عبادت و بندگی بجالاؤ)

ف۔ یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانئے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانئے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک منع اور توحید کا حکم سب شریعتوں میں آیا ہے سو یہی راہ نجات کی ہے اور اس کے سوا سب باہیں

مطلب کچھ کا کچھ کر دیا حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ خدا ہی معبود برحق ہے۔ اور

عبادت کا حق خدا ہی کیلئے خاص ہے۔ دوسرے کے لئے نہیں ہے (یعنی اس آیت میں اثبات ہی استحقاق عبادت کے خدا کیلئے خاص ہونے کا اور نفی کی گئی ہے، خدا کے ہر ایک غیر کے حقدار عبادت ہونے کی)

(کلام الہی کا مطلب و مفہوم تو یہ ہے) مگر مولوی صاحب نے با نذرنا صحابہ (حضرات انبیاء و اولیاء کی تعظیم کو اس آیت کی شرح و تفسیر کٹھہرایا ہے۔ تاکہ مولوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کی تعظیم و اجلال سے وحشت زدہ ہو جائیں

مولوی صاحب نکلھتے ہیں۔

دکھائے کی عبادت

اخروج عن ابی لھریرۃ بن قال قال رسول اللہ صلعم قال للہ تعالیٰ انا اغنی الشراکاء عن الشراک من عمل عملان لشرک

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد الہی ہے کہ میں مشرکوں کے شرک سے بیزار ہوں جس نے کسی عمل میں میرا ساتھ دوسرے کو شریک کیا تو میں اس شخص کو صبح اس کے

فیه معنی غیری ترکہ و شرکہ وانا
 عمل کے چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس
 سے جدا ہو جاتا ہوں
 بری منہ۔

حضرت شیخ العارنین فرماتے ہیں! اس حدیث کا وارد ہونا مذمت
 ریاء میں ہے۔ (مولوی صاحب نے اس پر التفات نہیں کیا کہ حدیث کا صحیح مؤثر
 مقصد کیا ہے) یعنی (اللہ نے فرمایا میں تمام شرکاء سے جو عالم میں موجود ہیں،
 زیادہ سے زیادہ بے پروا ہوں۔ پس جو کوئی ایسا کام کرے کہ اس میں میری عبادت
 کے ساتھ) میرے غیر کا دکھانا (اور نمائش) منظور نظر ہو پس اس شخص (ریاکار) کو
 اور اس کے ریاکارانہ عمل کو چھوڑ دیتا ہوں جس نے میرے غیر کے دکھاوے
 کی غرض سے میری عبادت کی اور (اس طرح) میرے ساتھ (میرے غیر کو)
 شریک ٹھہرایا۔ (میری پرستش کو غیر کی نمائش کے ساتھ خلط ملط کر دیا)
 شعرا۔ عبادت باخلاص نیت نکو است
 وگرنہ چہ آید زبے مغز پرست

ترجمہ۔ خالص نیت کیا تھ عبادت کرنی اچھی بات ہے ورنہ بے گدی ہے

کے جھکے سے کیا قائدہ؟

ریا کا نام شرک کیوں ہے؟ اور ریا کا نام شرک۔ کدھ کر ریا کاروں
 کے بدترین عیب سے شدت و سختی

کے ساتھ روکا ہے۔ پس (اس ارشاد نبوی میں) مولوی صاحب کے لئے اس
 امر میں کوئی حجت (اور دلیل) نہیں ہے کہ حضرات انبیاء اولیاء کی تعظیم
 و جلالت قدر کی دوران کے واسطے ہدے اور نذریں پیش کرنے
 کی نفی کر سکیں۔

حدیث کا مطلب بدل ڈالا
 مولوی صاحب نے اس حدیث شریف

کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں تحریف کی ہے (مطلب بدل ڈالا ہے)۔ (چنانچہ)
مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایک کام کرنے اللہ کے واسطے
پھر وہی کام کرے اور کسی کے واسطے اس پر شرک
ثابت ہوتا ہے؟“

حضرت فرماتے ہیں: ”اس حدیث کا ورود اور منشا جیسا کہ
اوپر بیان کیا گیا ”ریا“ کی برائی میں ہے مولوی صاحب نے اس
پر تو التفات نہیں کیا۔ دوسری راہ پر چل پڑے جیسا کہ ان کی
خواہش کا تقاضہ تھا۔“

میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کے مقدمہ کو
مان لیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ شرک
سے امان کسی کو بھی نہیں ہوگی، (مثلاً، جو شخص بیت اللہ خانہ کعبہ کی
زیارت کرے، پھر وفد مصطفیٰ کی زیارت کے لئے جائے یا اپنے مال کی
زکوٰۃ ادا کرے اس کے بعد اپنے دوستوں کو چند روپے دے یا خدا
کی راہ میں جہاد کرے اس کے بعد اپنے ایک (حملہ آور) دشمن سے لڑے
یا کوئی مسجد بنائے۔ اس کے بعد اپنے لئے ایک گھر بنائے یا کسی نیک کو کھانا
کھلائے۔ اس کے بعد اپنے داماد کو کچھ کھلائے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے
اس کے بعد شاہ نامہ پڑھے یا کسی مسکین محتاج کو کپڑا دے اسکے بعد
اپنی بیوی کے لئے شلوار سلوا دے وغیرہ وغیرہ تو ایسا کرنے سے
وہ مشرک ہو جائے۔ انسانوں میں سے کسی بشر نے ایسی بیوقوفی کی
بات نہیں کی ہے۔

اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کی مُراد خالص عبادتیں ہیں اور ان مثالوں میں نقصان کا مادہ ہے۔ ان میں دو جہتیں (دو پہلو) ہیں عبادت اور عبادت کے علاوہ (کوئی اور چیز) اس لئے کہ روپیہ کا دینا کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اور کبھی اجاب کی مواسات (مرد کرنے) کے لئے اور شرک کا لازم آنا خالص عبادتوں میں ہے۔

میں کہوں گا، کہ اس تقریر پر یقین کیا جائے، تو حضرات انبیاء اور پیار کو ہدیے اور نذریں پیش کرنا، اور ان کی اجلال و تعظیم کرنی یہ سب کچھ بھی جائز ہوگا (کیونکہ یہ باتیں خالص عبادتیں نہیں ہیں، اور ایسی ہی ہیں) جیسے کہ بادشاہوں اور عزیزوں اور دوستوں کے لئے تمام مخلوق کا عمل جاری ہے۔ اور ایسی پیش کشیں اور نذریں ہدیے کے معنی میں ہیں (یہ ہدیے پیش کرنا ہیں، عبادت نہیں ہیں) پس تمہارے یہی قول کے موافق یہ باتیں بھی (شرک نہ ہوں گی)

مولوی صاحب لکھتے ہیں

ماجرائے عہد و پیمان
روزانہ

اخراج
عن احمد ابی ابن کعب فی تفسیر
قول الله تعالى عز وجل، واذا اخذ
ربك من بنى آدم ظهورهم ذرّيتهم
قال جمعهم فجعلهم ائمه واجالهم
صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم
اخذهم عليهم العہد والميثاق
واشهدهم على انفسهم للسنن بروم

امام احمد نے تخریج کی ہے: حضرت ابی ابن کعب سے کہ اس آیت واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم ائمه واجالهم کی تفسیر میں ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو انکی پشت سے نکال کر سب کو حج کیا جوڑا جوڑا کر کے بنایا پھر انکی صورت بنائی اور گویا بنایا پھر سب کلام کیا پھر خدا نے ان سے عہد

قالوا بلا قال فأتى أشهد عليكم
 السموات السبع والأرضين السبع
 وأشهد عليكم يا آدم ان تقولوا
 يوم القيمة لم تعلم هذا علما ان
 لا اله غيري ولا رب غيري
 ولا تشركوا بي شيئا ما رسل
 اليكم رسلي يذكر ونكم
 عهدى وميثاقى وان نزل
 عليكم كتيبى قالوا شهدنا بانك
 ربنا واللهنا لا اله
 لنا غيرك ولا اله لنا
 غيرك الخ

وسپان لیا۔ اور انکو اپنے نفس پر گواہ بنایا
 اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے
 جواب میں کہا ہاں (تو ہی ہمارا پروردگار
 ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے اس
 اقرار پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں
 کو اور تمہارے باپ آدم کو، تمہارا گواہ بنانا ہوں
 تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کا علم
 نہ تھا، جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے
 سوا کوئی رب نہیں میرے ساتھ کسی کو شریکت
 بناؤ میں تمہارے پاس عنقریب رسولوں کو بھیجوں گا
 وہ سب اس عہد کو تمہیں یاد دلائیں گے اور میں
 تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا اس پر سب نے کہا ہم
 اس پر گواہ بنے کہ تو ہی ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے
 میرے سوا کوئی معبود اور رب نہیں ہے۔

یہنا حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں:-

” حدیث کا مفاد حق سبحانہ تعالیٰ کے خدا ہونے اور پروردگار ہونے
 کو ثابت کرنا ہے اور اسکے غیر کی نفی کرنا ہے (لا کہ خدا کے سوا) نہ کوئی خدا
 ہے نہ مخلوق کا پروردگار ہے، پس اس حدیث میں حضرات انبیاء اولیاء
 کے بطریق حدیث غیبی باتوں کے جاننے اور تصرف کی قدرت رکھنے اور
 ان سے بد زچا ہونے کے انکار میں مولوی صاحب کے لئے کوئی دلیل و حجت
 نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ترجمہ کرنے میں معنی حدیث کو بدل ڈالیں جیسے کہ انکی عادت ہے

مولوی صاحب لکھتے ہیں

» سو جان رکھو کہ بیشک بات یوں ہے کہ نہیں کوئی حاکم سوامیرے

اور نہیں مالک سوامیرے «

حضرت فرماتے ہیں! (حدیث میں لفظ الہ آیا ہے) لفظ » اِلٰہ «
کے معنی »معبود برحق« ہیں۔ (اور لفظ الہ خدا ہی کے لئے مخصوص ہے)
اور اس لفظ (الہ) کا استعمال تبوں کے بارے میں اس وجہ سے فرمایا
گیا ہے کہ کفار کا گمان تھا کہ ان کے بت ان کے »معبود برحق« ہیں۔

(اور لفظ »رب« محض حق سبحانہ تعالیٰ کیلئے مخصوص نہیں ہے اور وہ
پر بھی بولا گیا ہے) لفظ »رب« سے مالک شے بعینہ (کسی شے کا بعینہ
مالک ہونا) عبارت کرتے ہیں۔ جیسے کہ رب الماں رمال کا مالک رب الدار
(گھر کا مالک)

اس معنی سے حق تعالیٰ کے غیر ہر لفظ »رب« کا اطلاق جائز ہے
قل اللہ تعالیٰ قال معاذ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ (کہا) یوسف علیہ السلام نے
ادہابی احسن مثنوی وہ عزیر مہر تو میرا رب یعنی مالک ہے اس مجھے اچھی طرح رکھا
اور کبھی لفظ رب سے اس تمام کائنات کا مالک (خدا) مراد لیتے ہیں۔ اور
فارسی میں رب کا ترجمہ پروردگار ہے۔ اس معنی کی رو سے لفظ »رب«
حق تعالیٰ کے ۹۹ پاک ناموں سے ہو گا۔ اور حق تعالیٰ کے لئے
»مالک کائنات« ہونے کے معنی سے مخصوص ہو گا۔ حدیث میں مراد
یہ ہی آخری معنی ہیں!

اور مولوی صاحب نے حاکم اور مالک ان دونوں
مالک و حاکم کی تفسیر عموم و لزوم کے ساتھ کی ہے۔ (اور حاکم و

مالک کے ایک ہی معنی ٹھہرا دئے ہیں اور یہ بات نیت و اندیشہ
کی پیچیدگی اور الجھاؤ کی وجہ سے ہے۔ جو اس آیت کے ترجمہ کے
آخر میں کھل جائے گی
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

» پھر ان سے یہ قول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک

نہ جانو اور کسی کو میرے سوا نہ مانو۔«

حضرت شیخ العارفین قدس سرہ فرماتے ہیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول
اعلموا ان لا اله الا غیری | جان لو کہ اکہ میرے (خدا) کے سوا کوئی معبود
ولا رب غیری ولا | نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں میرے
تشرکوا بی شیعاً | ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔

کی تفسیر میں جو تحریف کی ہے، وہ ظاہر ہے۔ حاجت بیان نہیں اس کے
باوجود میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا نازل ہونا کہ-

اطاعت رسول و حکام

حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول

اطیعوا اللہ

اور ان کا جو تم میں حاکم ہیں۔

واطیعوا الرسول واولی الامر منکم

اور آنحضرت کا فرمانا

واطیعوا اذا امرکم و احکام عبید و اما و نصب و لایة

اپنے حاکموں کی اطاعت کرو جب وہ تم کو حکم دیں۔

اس سے کیا سمجھا جائے گا؟

پھر غلاموں اور لونڈیوں کے لئے جو احکام ہیں اور حاکموں اور
بادشاہوں اور آقاؤں کی اطاعت کرنے کے جو احکام شرعیہ ہیں مولوی صاحب

کے کہنے کے مطابق یہ سب مشرک ہو جائیں گے حالانکہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں رسول کا اور اپنے حاکموں کا حکم ماننا ارشاد فرمایا گیا ہے تو مولوی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہو گا کہ (روزِ ميثاق کے اقرار کو یا تو (معاذ اللہ) خدا بھول گیا یا دوسرا حکم نازل کیا اور روزِ ازل کے احکام کو منسوخ کر دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں افرآ کرے اور کلامِ خدا اور رسول کی مراد کو اپنی خواہش کے موافق بدل ڈالنے (اس سے بس خدا ہی سمجھے) مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

” پس شرک کی باتوں میں ایک دوسرے کی سند نہ پکڑنی چاہئے نہ استاد کی، نہ باپ دادوں کی، نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی بزرگ کی حضرت فرماتے ہیں ” ہاں! ان میں سے کسی کے قول و فعل پہ اعتماد نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے صحابہوں کے ساتھ سے براہ راست سمجھے | کی سنت پر بھی نہ چلنا چاہئے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے (عہد و پیمان لینے کے

روز) ہر ایک سے جداگانہ اقرار (لے کر) ہر ایک کو ميثاق کا الگ الگ پابند کیا ہے بس (مولوی صاحب کے عقیدہ کے مطابق) اب اسکے سوا چارہ نہ ہو گا۔ کہ ہر شخص اپنی توحید کو حق تعالیٰ ہی سے درست کرے۔ اور شرک و توحید کیا ہے؟ اس کو خدا ہی سے پوچھے رسول اللہ کا واسطہ بھی درمیان میں نہ رکھے معاذ اللہ یا پھر اپنی عقل کی طرف رجوع کرے۔ اور عقل سے توحید کی خوبی اور شرک کی برائی معلوم کرے جیسے کہ فلاسفہ اور زنادقہ کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی وحی پر نہیں بلکہ محض اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (

اگر کہو کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے حق تعالیٰ سے پوچھنے اور عقل کی طرف رجوع کرنے کی محتاجی نہیں ہے۔

میں کہوں گا کہ قرآن و حدیث کے کاتب اور راوی باپ دادا استاد اور پیر ہی تو ہیں اور شرک و توحید کے احکام میں ان لوگوں پر مولوی صاحب کے بقول اعتماد اور بھروسہ کرنا نہیں ہے تو پھر ان کی کتابت پڑا اور روایت پر کیونکر اعتماد کریں اور اسے کیونکر برحق جانیں؟

دو گروہ | حق تو یہ ہے کہ اولادِ آدم کے بہت گروہ ہیں۔ اور کثرت کے باوجود ان سب کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جاہلیت اور (۲) اسلام۔ پس طبقہ اسلام کو جائز نہیں ہے کہ جاہلیت کے عقائد و اعمال کی پیروی کرے۔ اور جاہلیت کے لوگوں کو اپنی دین دنیا کا امام ٹھہرائے۔

اسلام تمام ملتوں کا نسخہ ہی | اس لئے کہ اسلام تمام ملتوں کا نسخہ ہی اور جو ملت کہ نسخہ ہو چکی اسکی پیروی باطل ہے

لہذا جن لوگوں نے آخر میں اسلام کا زمانہ پایا تھا اور باپ دادا کی جاہلیت کے زمانہ کی رسموں کے پیرو تھے اور اس پیروی جاہلیت کی وجہ سے قبولِ اسلام سے انکار کر دیا تھا۔ جیسے کہ سردارانِ قریش تھے ان کی مذمت فرمائی گئی اور یہ آیت اتری

قال اللہ تعالیٰ و اذاقیل لہم اللتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل تتبع ما الفینا علیہ اباؤنا اولو کلنا اباؤہم لایقلون شیئا

جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس پر چلو تو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کے آواز سے ہوئے احکام پر نہیں چلیں گے بلکہ ہم تو اس راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا

ہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں
کیا (ایسا ہوتے ہوئے) بھی یہ لوگ اپنے باپ دادا
ہی کی پیروی کریں گے۔

طبقہ اسلام کے دو گروہ

پھر طبقہ اسلام میں دو گروہ ہیں (۱) (۲)
اخیار (نیک لوگ) (۲) اشرار (برے لوگ)

”اخیار“ یہ وہ قوم ہیں، جو رسول خدا کی سنت اور آپ کے صحابہوں
کی روش پر چلتے ہیں (اس قوم کو) اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔
اور ”اشرار“ (برے لوگ کون ہیں؟) یہ ”اخیار“ (نیک لوگوں کے
برخلاف) لوگ ہیں۔ اور یہ اشرار، اسلام کے باطل فرقے ہیں۔ جیسے
خارجی، رافضی، معتزلی، قرامطی وغیرہ وغیرہ

اخیار کی پیروی

اور اخیار کی پیروی (ارشاد نبوی ص) ثابت
ہے فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
تم لازم پکڑنا میری سنت کو۔ اور خلفائے راشدین
کی سنت کو! میرے صحابی مثل (روشن ستاروں کے) ہیں
ان (صحابہوں میں سے) جس کی پیروی کرو گے
ہدایت پاؤ گے۔

علیکم بسنتی و سنت
الخلافاء الراشدین ،
وقال صلعم اصحابی کالنجوم
بایہم اقتدتم اہد تہم

اور ابن مسعود سے روایت ہے :-

سلف صالحین کی پیروی

قال من
کان مستقلاً
یمن تدمات فان الھی لا توین
علیہ الفتنۃ اولاد اصحاب محمد

فرمایا جو (ہدایت و نجات کی) راہ حاصل کرنی
چاہے اسے یہ کرنا چاہئے کہ گزرے ہوئے
نیک لوگوں کی راہ پر چلے۔ کیونکہ زندہ لوگ فتنہ
سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور وہ گزرے ہوئے

نیک لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب
ہیں اور یہ اصحاب کرام، اس امت کے افضل
حضرات ہیں۔ (ان کا رتبہ سب امت سے بڑھ کر ہے
یہ حضرات صحابہ بڑے علم (و عمل والے ہیں اور
کم تکلف گرنیوالے انکو اللہ نے اپنے نبی کی خدمت
بجالاتے اور دین کو قائم کرنے کی وجہ سے پسند
فرمایا۔ پس تم ان کی بزرگی کو جان لو اور ان کے طریقہ
کی پیروی کرو) وہ جس راہ چلے تم بھی ٹھیک اسی
راہ چلو) اور جہاں تک بن پڑے ان کے اخلاق
اور انکی اچھی عادتوں پر چلو اور یہ اسلئے کہ وہ سیدھی راہ پر

آج بارہ سو برس ہوئے (اب ۱۳۶۸ء ہوا)

کہ اسلام مخلوق میں ظاہر ہوا اور امت مرحومہ

(اسلامیہ) کے بڑے بڑے بزرگوں نے صحابیوں نے، اور صحابہ کے
دیکھنے والے اور صحابہ کے پیچھے چلنے والوں نے اور دین کے اماموں
نے (اسلامی) عقائد و اعمال کی تنظیم و تہذیب میں (بھرپور) کوشش
کی۔ اور (خدا و رسول کے) حکموں اور دین کے بھیدوں اور دین
کی باریک باریک باتوں کو پورے طور سے کھول کھول کر باب و آراء
سہولت و آسانی پیدا کر نیوالی تقسیم (تہذیب و آراستگی کے ساتھ)
بیان کرنے میں بہتر سے بہتر کوششیں کی ہیں تاکہ جنم کا اندھا بھی دین
کے راستہ پر بے گھٹکے چلا جائے اور سیدھی راہ سے نہ بھٹکے۔

اگر کسی شخص کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا فرض کر لیا جائے تو

كانوا افضل هذا الامم و
ابرها قلوبا واعقبا علما
واقلمها تكلفا - اختارهم الله
لصحبته نبية والاقامة،
دينه فاعرفوا فضلهم
وتبعوهم على اثرهم متمسكو
بسا استطعتهم من اخلاقهم
وسيرهم فانهم كانوا على
المهدي المستقيم

بارہ سو برس کا
کارنامہ ملت

اسکے نفس کی برائی اور خرابی سے ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ راستے سے
 میں مبتلا ہو گیا کہ، راہ اس سے چھپی ہوئی تھی کیونکہ ہوتا تو گمراہی ہو متاثر ہو چکی
 آنحضرت اور صحابہ کرام | پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
 استاد اور راہ نما ہیں | آپ کے صحابہ طبقہ بعد طبقہ ایک
 کے بعد دوسرے، اگلوں اور پچھلوں سب کے آج تک استاد ہیں۔ اور
 سلف و خلف کے راہ بنا اور راہ بر ہوئے ہیں۔

اساتذہ و مشایخ کی پیروی | اور (دین کے ہر سینکھنے والے نے)
 ہر سکھانے والے استاد کا اور ہر خرید

نے اپنے شیخ کا طریقہ اختیار کیا ہے اسی وجہ سے امام اعظم حضرت امام
 ابوحنیفہؒ کے اصحاب ان ہی کے مذہب پر چلے اور حضرت امام شافعیؒ
 کے شاگرد ان کے مذہب پر اسی طرح (طلب راہ خدا میں) سیدنا غوث اعظم
 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مریدین ان کے طریقہ پر تھے اور خواجہ
 بزرگ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مریدین ان کے طریقہ پر ہوئے ہیں
 بیشک موجودہ دور، دورِ فریت ہے (یعنی) نہ
 تو اس وقت ہمارے درمیان نبی ہیں نہ اب وحی

ذموت) نازل ہوتی ہے (اب تو) ہمارے ہاتھ میں چند (پاک و مقدس)
 کاغذ ہیں جن پر کچھ حرف لکھے ہوئے ہیں (ان حرفوں میں) حضرات
 انبیاء اولیاء کی سیرتوں اور عادتوں کا بیان ہے اور احکام شریعتی کو
 اور فرائض کو اور سنتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔

صالحین | اور اوراق کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے علاوہ
 ہمارے لئے، چند صالحین و حضرات اولیاء اللہ ہیں جن

کی نسبت لوگ اچھے گمان رکھتے ہیں اور اعتقاد کا ہاتھ لگے ہاتھ میں دیر نیے ہیں
 مقبولین بارگاہ پر
 کفر و شرک کی تہمت

گذرے ہوئے نیک بندوں اور چند موجودہ نیکوں کی نسبت ہم تردد
 میں پڑ جائیں اور ان (خاصگانِ حق) پر کفر و شرک کا عیب لگائیں تو
 (ایسا کرنا) دین کی قید سے (اور دنیا کی حفاظت اور نیا گاہ سے) نکل
 جانا، اور شر بے بہار ہو جانا ہی ہو گا اسکے سوا کوئی دوسرا خیال نہیں کیا جاسکتا
 نجات کی سیدھی راہ
 یہ ہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ پکا ایمان و
 عقیدہ ہی کہ گذرے ہوئے اکابرین و

صالحین میں سے جو حضرات کہ عقائد و اعمال کی روایت کرنے والے گذرے
 ہیں جن کی پیروی سلف سے لیکر خلف تک سب سے کی ہے اور کر رہے ہیں
 (تو بس یہ ہی نجات کی سیدھی راہ ہے) اور دین برحق یہ ہی ہے۔ جو
 سیدنا نام حضرت احمد عربی علیہ السلام پر اترا ہے (اور جو سلف صالحین
 اور امت کے اکابرین کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے)

دین کا منبع و ماخذ
 پس یہ ہی وہ استاد وہ مشائخ اور امت
 کے نیک لوگوں کے یہ ہی وہ باپ ہیں جو
 دین اسلام کا منبع و ماخذ ہیں (اور ان ہی کی پیروی میں نجات و سلامتی ہے)
 اور آباؤ صالحین (نیک باپ دادوں
 کی پیروی کیلئے نص قرآن ناطق ہے۔
 نص قرآن سے ثابت ہے)

قالوا نعبد الله واليه
 اباءك ابراهيم واسماعيل
 ابولے کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا مہر و
 اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم کا اسماعیل کا اور حق کا

واستحق الہ واحد اور اکہلا خدا ہے اور ہم اس کے حضور (بندگی اور
مخبرہ مسلمانوں | عبادت کا سر جھکاتے ہیں۔

(صحیح اسلامی عقیدہ تو سلف و خلف سب کا یہ ہی ہے) مگر مولوی صاحب
کو استاد اور پیر اور نیک باپ دادوں کی پیروی کے درست اور صحیح
ہونے کا (شُرک و توحید کے معنی سمجھنے میں) انکار ہے (مگر سوال یہ ہے کہ
خون ان کو جن لوگوں کی نسبت شاگردی اور مریدی اور فرزندگی ہے
ان کے پندار میں) کیا وہ بھی کافر و مشرک تھے اور رحمن کا راستہ
چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چلنے والے تھے
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اللہ کے سوا نہ کسی کو حاکم سمجھئے۔ کہ کسی چیز میں کچھ تصرف کر سکتا ہو

نہ کسی کو اپنا مالک ٹھہرائے کہ اس سے کوئی مراد مانگئے۔ اور اپنی

حاجت اس کے پاس لے جائیے“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! مولوی صاحب نے (لفظ الہ کی تفسیر
حاکم اور مالک کی ہے۔ اور یہ (کلام خدا میں) تخریف ہے (جو جان کر
کی گئی ہے) اور اس تخریف کا منشا وہ ہی عقل کی کوتاہی اور تنگی ہے
کہ کوئی شخص حضرات انبیاء اولیاء کیلئے یہ اعتقاد نہ رکھے کہ انہیں (خدا
کی طرف سے) تصرف کی قدرت دی گئی ہو اور انکے سامنے کوئی حاجت پیش کرے
میں کہوں گا کہ فسادِ تفسیر اور تخریف ترجمہ کے باوجود ان کا یہ
کلام ان کی مرضی سے موافقت نہیں رکھتا آیا حاکم اور مالک سے مراد
لذاتہ ہے یا غیرہ؟ (یعنی حضرات انبیاء اولیاء کو مالک ہونے اور تصرف
کرنے کی قدرت اپنی ذات سے حاصل ہے۔ یا خدا کی عطا و بخشش سے؟

اگر ذاتی قدرت "مُراد ہے، تو ایسی قدرت کا نہیں حاصل نہ ہونا ٹھیک ہے۔ مگر یہ بات ان کے مدعا کو مفید نہیں ہے اس لئے کہ اہل سنت و جماعت میں سے کسی نے حضرات انبیاء اولیاء کو لذاتہ (اپنی ذاتی قدرت سے) حاکم اور مالک قرار نہیں دیا ہے اور اگر مراد لغیرہ ہے (یعنی کسی کو خدا کی بخشی ہوئی حکومت اور قدرتِ تصرف بھی حاصل نہیں ہو تو یہ ممنوع ہے

اس لئے کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں میں حکومت کے مالک اور لوگوں پر احکام

مشاہدہ سے ثابت ہے

جاری کرنے والے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ حضراتِ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت مولیٰ علیؓ، حضرت امام حسنؓ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اور سلاطین اور دوسرے حاکم ہیں کہ احکام جاری کرنے والے اور لوگوں کی جانوں کے مالک تھے اور یہ بات جس سے ثابت ہے، تو پھر ان حکمرانوں کی حکومت اور ملکیت کا انکار کس طرح جائز ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ اہل سنت و جماعت نے حضراتِ انبیاء اولیاء کے لذاتہ (اپنی ذات سے) حاکم اور مالک ہونے کا اثبات نہیں کیا ہے مگر تندرستی، اور بیماری، اور زانی، اور گرائی میں تصرف کرنے پر ان کے قادر ہونے کو (مانا ہے اور ان کے سامنے التجا کرنے کو درست سمجھا ہے) اور (ان تمام باطنی چیزوں سے) ان حضرات کا لذاتہ (اپنی ذات سے) حاکم و مالک ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ یہ سب کچھ (منجے) لذاتہ حکم و ملک کے اثر سے ہی ہوگا۔

ظاہری اور باطنی ہر چیز کا تعلق خدا سے ہے میں کہوں گا کہ تمام باتیں

چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی سب میں تصرف کا علاقہ از روئے حقیقت
خدا سے ہے کسی حق پرست یا باطل پرست کو اس تصرف میں (ذاتی) دخل
نہیں ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اہل ظاہر کے حوالہ کیا گیا کہ ظاہری چیزوں یعنی
خریدنے بیچنے اور قتل کرنے میں تصرف کر سکیں اور اہل باطن حضرات
انبیاء اولیاء کے حوالہ کیا گیا ہے کہ باطنی اشیاء جلا نے اور مارنے اور جہنم گئے
اندھے کو سمجھا کا کرنے اور کوڑھ (برص) کے بیماریوں کو چنگا کرنے میں
تصرف کر سکیں، تو اہل باطن اور اہل ظاہر، دونوں کے تصرفات خدا کی
دی ہوئی قدرت سے ہوں گے ان کی ذاتی قدرت سے نہ ہوں گے
اور حضرات انبیاء اولیاء کو قدرت تصرف بغیرہ حاصل تھی اس کی دلیلیں
اور شہادتیں کتاب قرآن و سنت (حدیث) اور آثار صحابہ و سلف
صالحین میں بہت ہیں از اجملہ یہ کہ

حضرات اولیاء اللہ کو بھی خدا نے تصرف
کی کیسی قدرت بخش فرمائی ہے

حضرت مولانا جامی نے (نغمات شریف میں لکھا ہے
ایک بو پارمی نے کہا، میں سفر میں تھا اور میرے پاس ایک چارہ پا پہ جانور
تھا کہ جس پر میری تمام چیزیں بار تھیں۔ جب میں مصر میں آیا اور لوگوں
سے ملا جلا تو میرا یہ جانور مجھ سے کھو گیا بہر چند ڈھونڈھا کچھ تپہ نہ پایا بعض
دوستوں نے کہا کہ ایک بزرگ شیخ ابو العباس دہنوریؒ ہیں تم ان کے پاس
جاؤ شاید کہ وہ دعا کر میں۔ انہیں میں پہلے سے جانتا تھا کہ بزرگ ہیں، میں
ان کے پاس گیا اور سلام کیا اور اپنی بتا ان سے کہی جسے انہوں نے کان
دھر کر نہیں سنا اور کہا تو یہ کہا کہ میرے پاس جہان آگئے ہیں اور ان کی
مدارات کے لئے مجھے اتنا گوشت اتنا آٹا، اور اتنی دوسری چیزیں دیکار ہیں

میں ان کے پاس سے اٹھ کر باہر چلا آیا اور اپنے جی میں کہا کہ واللہ! میں
 پھر ان کے پاس نہیں جانے کا یہ درویش لوگ تو بس اپنی فرورتیں ہی جانتے
 ہیں اس کے سوا کچھ نہیں جانتے میں اسی نیت سے راہ طے کر رہا تھا اور اسی
 دسوسہ میں مبتلا تھا کہ ناگاہ ایک شخص میرے سامنے آیا جس کے پاس میں
 نے کچھ رکھا تھا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے نہیں چھوڑنے کا کہ تجھے
 تجھ سے جو کچھ پانا ہے، جب تک کہ تو اسے ادا نہ کرے گا اس نے مجھے ساٹھ
 درہم دئے میں نے اپنے جی میں کہا کہ اب میں ان ساٹھ درہموں سے معاملہ
 کرتا ہوں تاکہ جو کچھ میرا کھویا گیا ہے وہ آجائے پارہ خدا میں یہ بھی خرچ
 ہو جائے پس جو کچھ کہ شیخ نے مجھ سے فرمائش کی تھی اسے میں نے خرید لیا کچھ
 درہم باقی رہ گئے تھے ان کا میں نے حلوی خرید لیا۔ اور سب سامان اپنی
 مزدور کو دے کر میں شیخ کی طرف چل پڑا جب خانقاہ شیخ کے دروازہ پر
 پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا کھویا ہوا جانور خانقاہ کے دروازے پر کھڑا ہے
 میں نے خیال کیا کہ یہ میرا جانور نہ ہوگا۔ بلکہ اسی طرح کا کوئی دوسرا جانور ہوگا
 جب بالکل پاس جا کے دیکھا تو اُسے اپنا ہی جانور پایا میری تمام چیزیں اسی
 پیٹھ پر موجود تھیں۔ میں نے سوچا کہ اسے کسی کو سوپ دوں یا اپنے ہاتھ
 خانقاہ کے اندر لے جاؤں پھر میں نے خیال کیا کہ جس نے سلامتی و حفاظت
 کے ساتھ میرا جانور مجھ تک پہنچایا ہے اب اس کی حفاظت کھبی وہ ہی کریگا
 یہ سوچ کچھ کر میں شیخ کے سامنے حاضر ہوا۔ اور جو چیزیں خرید کر لایا
 تھا، سب کو حضرت شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب سب چیزیں دیکھتے
 ہوئے شیخ حلوی تک پہنچے تو فرمایا یہ کیا ہے اسے تو ہم نے طلب
 نہیں کیا تھا میں نے کہا کہ کچھ بیچ گیا تھا اس کا میں نے حلوا خرید لیا

انہوں نے کہا: یہ تو شرط میں داخل نہ تھا اچھا میں رخصت ہوئی ہوتی ہمت
 و تصرف سے تیرا کچھ زیادہ کام کر دوں گا۔ اٹھ اور اپنی چیزیں لیکر بازار
 میں جا اور بیچ ڈال۔ جلدی کرنا اور جو چیز کہ تو بیچے اس کی قیمت فوراً وصول
 کر لینا اور اس بات سے نہ ڈرنا کہ اور بیوپاری آ کر تیرا بھاؤ بگاڑ دیں گے
 سمندر میرے داہنے ہاتھ میں اور جنگل میرے بائیں ہاتھ میں خدا نے
 دے دیا ہے۔“

سو اگر کہتا ہے کہ پھر میں نے بازار جا کر اپنا سامان بازار بھاؤ
 سے زیادہ قیمت لے کر بیچ دیا کیونکہ بازار میں ان چیزوں کا توڑا تھا
 اور زیادہ مانگ تھی اور میں نے سب قیمتیں وصول کر لیں جب فاسخ
 ہو گیا تو یہ دیکھا کہ بیوپاری لوگ سمندر سے جنگل سے پہلے سے ہر طرف
 سے آگے گویا قید میں تھے، اب چھوٹے ہیں۔

علیٰ تصرف سے کھانا موجود ہو گیا | از آنجہ یہ ہے کہ نفحات شریف
 ہی میں لکھا ہے کہ۔

”ایک نیک آدمی نے کہا کہ ایک شخص عدن کے پاس سمندر کے کنارے
 پھر گیا تھا۔ عدن میں نہ پہنچ سکا تھا کیونکہ رات آگئی تھی اور شہر کے
 دروازے بند ہو چکے تھے۔ رات سمندر کے کنارے پہ لبر کی رات
 کے کھانے کے لئے کچھ پاس نہ تھا۔ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ
 حضرت شیخ ریحان کنارے پر تشریف رکھتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ
 میں ان کے پاس گیا، اور کہا یا سیدی لوگوں نے شہر کے دروازے بند
 کر دیے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ اسے کھا کر میں رات بسر
 کر سکوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہر تیسرا عرب کا حلوائے

دیکھے، انہوں نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھنا، کہ یہ مجھ سے رات کا کھانا مانگتا ہے اور ہر یہ کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ گویا میں کوئی ہر یہ کا پکا نیوالا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا حضرت اس سے چارہ نہیں ہے (براہ کرم) یہ کام تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ ناگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ ہر یہ کا گرم پیالہ سامنے موجود ہے مگر ہر یہ کے اوپر گھی نہ تھا میں نے کہا کہ گھی کے بغیر میں ہر یہ نہیں کھانے کا کہا کہ اس چھاگل کو سمندر کے کنارے لیجا اور اس چھاگل میں پانی بھر کر لے آتا کہ میں وضو کر لوں میں گیا اور پانی لے آیا۔ انہوی نے چھاگل کو میرے ہاتھ سے لیا اور چھاگل کا پانی ہر یہ پر انڈیل دیا دیکھا تو یہ پانی نہ تھا گھی تھا (اس سے پہلے) میں نے ہرگز اس سے بڑھ کر لذیذ اور مزیدار ہر یہ نہیں کھایا تھا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

جان و سر و دنیا
مگر شرک نہ کرنا

احمد معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگر تم کوئی تجھے قتل کر ڈالے یا جلا ڈالے۔

خرج | عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وان

قتلت او حرقت -

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں کفار قریش کی عادت (اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت اس درجے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں

کفار قریش کے
مسلمانوں پر مظالم

سے لڑائیاں لڑتے تھے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے

بعض کو دار (سولی) پر کھینچتے تھے۔ بعض کو قتل کر ڈالتے تھے اور بعض کو آگ میں جلا دیتے تھے۔ اور بعض کو سنگسار کر دیتے تھے۔ جیسا کہ سیرک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ
 ”اے معاذ! کافر لوگ چاہے تمہیں قتل کر ڈالیں۔ یا آگ میں جلا دے
 مگر تم خدا و نادر عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور عبادت میں کسی
 کو اس کا سا بھی نہ ٹھہرانا۔“

(اس حدیث کا کھلا ہوا مطلب یہ ہی ہے) اس حدیث میں حضرات
 انبیاء اولیاء کی تعظیم و احترام و جلالت قدر کے انکار کیلئے اور انہیں نذر
 اور ہرے پیش کرنے کی کمانعت کے لئے کوئی حجت و دلیل مولوی
 صاحب کے مفید مطلب نہیں ہے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:۔

”اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اس سے نہ ڈر“

حضرت فرماتے ہیں! یہ الفاظ جو مولوی صاحب نے لکھے ہیں نہ تو
 حدیث کی تفسیر ہیں نہ تاویل ہیں۔ اسلئے کہ شرک کرنا، شرع کی زبانا
 میں ”خدائے تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے“ اور کسی کی
 بزرگی کو ماتا اور اس سے ڈرنا اسے خدا کا شریک الوہیت ٹھہرانا نہیں
 ہے (پس حدیث کے وہ معنی نہیں ہیں جو مولوی صاحب نے بتائے ہیں،
 کسی کی بزرگی کا اقرار اور کسی کی بزرگی کو ماتا فرمانبرداری کرتا
 شرک نہیں ہے اور کسی سے ڈرنا) ”شرک“ کیونکر ہو سکتا ہے
 جبکہ نص قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولوالامر حاکموں کی فرمانبرداری

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بجالانے کی خدانے تعلیم دی ہے
یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی
آواز سے اونچی نہ کرو۔

اور حجرہ نبوی کے باہر سے حضور کو پکارنے اور آپ کو اس طرح بلانے کی
(جس طرح کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں) مانعتہ قرآن میں خدا نے
زمانی ہے اور یہ وہ تعلیم ہے جو خدا کی طرف سے آنحضرت صلعم کے احترام اور
آپ کی جلالت قدر کی وجہ سے (تمام امت کو دی گئی ہے۔

(رہا خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرتا، تو) ہر شخص اپنے سے اونچے
منصب والوں سے، اور بادشاہ و وزیر و امیر سے، اور موذی جانوروں
سے اور زمین کے زہریلے کیڑوں سے، اور شیر بر، اور کھیلوں اور سانیوں
اور کچھوؤں سے ڈرتا ہے (تو کیا فطری طریقہ سے ایسا ڈرنا شرک ہو جائیگا
خود ذات پاک صاحب لولاک (کا واقعہ ہے) ہجرت کی رات تو رہاڑ
کے ایک غار میں حضور نے پوشیدگی اختیار فرمائی کہ مبادا کفار تکلیف
دینے کا ہاتھ بڑھائیں (جب یہ صورت ہے تو پھر حق سبحانہ تعالیٰ کے غیر
سے ڈرنا شرک کیونکر ہوا؟ اسے شرک مان لیا جائے تو اس تقدیر پر
کیا ثابت ہوگا (معاذ اللہ) رسول خدا کا شرک اور مولوی صاحب کی توحید!
جنوں و رکھوٹوں کی ایزد سانی! مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ
”شاید کوئی جن یا بھوت کچھ ایذا پہنچا دے“

حضرت قدس سفرہ فرماتے ہیں ”حدیث کے معنی بیان کرنے میں مولوی صاحب
نے نہایت ہی ابلیہی اور بے خردی کی ہے کہ کسی اجد خوال (حروف شناس)
نے بھی (ایسی بے عقلی و ابلیہی) نہ کی ہوگی اسلئے کہ الی یومنا ہذا آج کے

دن تک) نہیں سنا گیا کہ کسی جن یا خبیث نے کسی مومن کو اس ارادہ سے قتل کیا یا جلا یا ہو کہ وہ ایمان (و اسلام) سے پھر جانے اور کفر و شرک میں میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا فاش طریقہ کا غلط کلام کوئی غیبی سے غیبی شخص، کبھی نہ بولا ہو گا۔ حدیث کی مراد بالکل واضح ہوتے ہوئے بھی معنی حدیث میں جو افترا کیا ہے، یہ ایک دوسری وجہ ہے جسے ترجمہ حدیث کے آخر میں خود ہی ظاہر کر دیا ہے۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ

«اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک سے بیزار ہو کر اوروں کو مانتا چھوڑ دے اور اس کی نند و نیاز ماننے کو برا جانے لگے اور غلط رسموں کو مانتے لگے اور اس میں کچھ نقصان مال کا، یا اولاد کا، یا جان کلب پہنچ جائے۔ اور کوئی

شیطان کسی پر و شہید کا نام لیکر ایذا دینے لگے تو اس پر صبر کرے اور اپنی بات پر قائم رہے»

دو نکتے | حضرت قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں: «یہ کلام ظاہری طور سے بھی فاسد ہے اس کے فاسد ہونے کی بنیاد دو نکتے ہیں (۱) آج تمام دنیوں اور تمام شریعتوں میں دین اسلام ہی حق ہے اور اس کے سوا باطل ہے اور (اسلام میں کبھی) بہت سے مختلف مذاہب ہیں ان میں اہل سنت و جماعت کا مذہب ہی حق ہے اس کے سوا سب باطل ہے۔»

مذہب اہل سنت و جماعت | اور سب مذاہب میں اسلام کے حق ہی مذہب برحق ہے | ہونے اور اسلام کے مختلف فرقوں میں سے، اہل سنت و جماعت کے مذہب برحق ہونے کی دلیل ظاہری اور حسی طور سے بہت ہیں۔

ارشاد عالی کا خلاصہ | حضرت شیخ العارفین نے ان کو بیان فرمایا ہے مثلاً اہل سنت و جماعت کا سوادِ اعظم

ہوتا، اور ان کا غلبہ، اور ان کی لاثانی خدماتِ اسلامی، فتوحاتِ ممالک
 شرق و غرب، ان کے لئے ہر طرح کی ظاہری و باطنی نعمتوں کی فراوانی، اولیاء
 اللہ کا ظہور، بکثرت ملوک و سلاطین اور مجاہدین فی سبیل اللہ اور ان کی
 مہتمم بالشان اسلامی خدمات اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے کارنامے وغیرہ وغیرہ
 اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت ہیں | فرماتے ہیں: اور اولیاء اللہ
 کا ظہور اسی مذہبِ اہل سنت

میں ہے اور ولایت کا درجہ اور وصول الی الحق کا حاصل ہونا عقائد و اعمال
 صحیحہ کے بغیر محال ہے۔

از آجملہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس فرقہ، ناجیہ کو بکثرتِ اموال و اولاد
 اور اعزاز عطا فرمایا۔ اور اسلامی سلطنت (بیشتر) ان ہی کا حصہ رکھی اور
 ممالک شرق و غرب کے کلیدی مقام ان ہی کے حوالہ کئے مگر (بہتر فرقوں)
 میں سے بہتوں کو بے نام و نشان کر دیا۔

اور شیعہ فرقہ کی بقا (باز جو دیکھ یہ ملت باطل ہے) مگر میرا گمان یہ ہے
 کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے ہے وغیرہ وغیرہ۔

”اور دوسرا نکتہ یہ ہے، کہ حق تعالیٰ شانہ نے نبوت
 کا دور گزر جانے کے بعد روئے صالحہ (سچے خواب

کو وحی کا قائم مقام فرمایا ہے۔ چنانچہ نصِ حدیث اس پر ناطق ہے۔

(لا یتقی فی النبوة الا المبشرات) (نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا، مگر سچے خواب)
 اور سچے خواب کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو عقائدِ حقہ (سچے اور برحق عقیدوں
 اور اعمالِ صالحہ (نیک عملوں) کی رعیت دلاتا ہے۔

اور عقائدِ باطلہ (غلط عقیدوں) سے بچائے اور اس (سچے خواب کی

دوسری مصلحتیں بھی ہیں ۱

۱ اور حضرت مخبر صادق (صلعم) نے اس بارہ میں (جو خبر ارشاد فرمائی ہے اس کے موافق امت مرحومہ میں ان سچے خوابوں کا ہونا کنتی اور شمار سے زیادہ ہر شیخین کے دشمنوں کا انجام) از آنجملہ یہ ہے کہ امام مستغفری نے "دلائل النبوة" میں نقل کیا ہے کہ

«سلف صالحین (گذرے ہوئے نیک لوگوں میں) سے ایک صاحب نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا، جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بڑا بہا کرتا تھا ایک رات کو میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکرؓ اور بائیں جانب حضرت عمرؓ تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا ایک پڑوسی ہے۔ جو ان دونوں حضرات شیخین کی جناب میں بے ادبیاں کیا کرتا ہے، اور مجھے ایذا پہنچاتا ہے حضور نے ایک شخص کو بھینچا، کہ جا کر میرے اس (گستاخ مہربے اب) ہمناہ کو (اس کے پاداش جرم میں) مار ڈالے۔ جب صبح ہوئی، تو میں نے اپنے جہی میں کہا کہ میں خود جاؤں، اور رات (خواب میں) جو کچھ دیکھا ہے اس کی خبر کروں۔ جب میں اس کے محلہ میں پہنچا۔ تو اس کے گھر سے رونے سننے کی آواز آرہی تھی۔ میں نے حال پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ

کل رات کپٹی نے آ کے اسے قتل کر دیا

از آنجملہ یہ ہے کہ امام مستغفری نے کہا ہے کہ اگلے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ :- لڑکھن میں میرے ایک اتا دتھے جو ہم لوگوں کو رافضیوں

فضیلت شیخین کا
اقرار کرنا پڑا

کے مذہب کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی شان

میں ناسزا باتیں) کہا کرتا تھا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور سب لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں ناگاہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی دائیں جانب ایک بوڑھے آدمی دو کا کل والے، اور بائیں طرف ایک سن رسیدہ شخص دو کا کل والے بیٹھے ہیں۔ لوگ حضور اکرم کے سامنے جا رہے ہیں، اور آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے روبرو ہو گیا، تاکہ آپ کو سلام کروں۔ ان دونوں صاحبوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص ہم سے کیا چاہتا ہے (جو ہمیں برا کہا کرتا ہے) حضور نے میرے پکڑ لینے کا ارادہ فرمایا۔ میں نیند سے چونک پڑا تو دیکھا ہوں کہ اسی وقت میرے چہرہ اور ابرو کے بال گر پڑے چار مہینے تک ایسا ہی (مسخ چہرہ رہا ایک روز میری جان پہچان کا ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا یہ کیا عارضہ ہے، جو تمہیں پیش آیا ہے جس کے علاج سے تمام طبیب عاجز ہوئے اور میں یہ سمجھا کہ یہ شخص ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے جوانوں کو ہو جاتی ہے مجھے ایسی محبت و عشق کسی سے ہے جس نے میرا حال کر دیا ہے میں نے (بیچ بیچ) اپنا حال بیان کر دیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ تم نے آنحضرت کے روبرو توبہ کیوں نہ کر لی؟ اور معافی کیوں نہ مانگی؟ (خیر اب توبہ کر لو) شاید تم نہیں جانتے کہ روح رسول پاک کو جو درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ وہ آپ کو پہنچ جاتا ہے (یہ سن کر) میں نے طشت اور پانی کا لوٹا مانگا اور وضو کیا۔ اور دو رکعت نماز ادا کی اور کہا خداوند! میں نے توبہ کی اور حضراتِ سنیخیں (حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما) کی فضیلت کا قائل ہوا۔ اسکے بعد ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ میرے چہرے

اور ابرو کے بال نکل آئے ز اور میرا بگڑا ہوا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔

حضرت مولیٰ علی کے دشمن کا عیبی قتل

از آنجملہ یہ ہے کہ امام مستغفری نے نقل کی ہے کہ ایک بزرگ نے کہا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور حساب گاہ حشر میں تمام مخلوق کو جمع کیا گیا ہے میں پل صراط کے نزدیک پہنچا اور وہاں سے آگے بڑھا اچانک دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے کنارے پر تشریف رکھتے ہیں اور حضرات حسن و حسین (علیہما السلام) لوگوں کو حوض کوثر سے پانی دے رہے ہیں میں ان کے سامنے گیا تاکہ مجھے حوض کوثر کا پانی دیں۔ مگر انہوں نے نہیں دیا، میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے پانی دیں آنحضرت دروچی فدائے نے فرمایا کہ تجھے پانی نہیں دیں گے میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس سبب کہ تیرے پڑوس میں ایک شخص ہے جو علی پر لعنت کرتا ہے اور تو اس شخص (کو ایسی شقاوت و بد بختی سے روکتا نہیں ہے) میں نے عرض کیا۔ « یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ (دشمنانِ مولیٰ علی) میرے مار ڈالنے کا قصد کریں۔ اور مجھے اس بات کی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ اس شخص کو روک دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ننگی چھری دے کر فرمایا جا اور دشمن علی علیہ السلام کو مار ڈال؟» میں نے خواب میں اسے مار ڈالا۔ جب پلٹ کر حضور کے پاس آیا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ! جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا (دشمنی و بد نصیبی کو) قتل کر دیا آپ نے فرمایا اے حسین اس کو پانی دو،

امیر المومنین حسین علیہ السلام نے مجھے پانی دیا اور میں نے ان سے پیالہ لیا۔ یہ نہیں جانتا کہ پیالہ تھا یا نہیں اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ بہت ڈرتے ہوئے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی ناگاہ لوگوں کی آواز آئی کہ فلاں شخص سوتا ہوا نیند ہی میں مار ڈالا گیا۔

حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں آپس
حق سبحانہ نے اپنی قدیمی سنت کے
موافق مولوی صاحب کے لئے مذہب

باطل عقائد کی خرابی کا
غیبی طریقہ سے اظہار

اور نئے طریقہ کے اختراع و ایجاد کے بعد رویائے صالحہ (سچے خوابوں) کے ذریعہ سے بھی ان کے عقائد کی خرابی اور فساد پر (اہل ایمان کو) آگاہی بخشتی ہے اور بعض حضرات انبیاء اولیاء نے تمثیلی صورتوں میں (خواب میں) ظاہر ہو کر ان کے عقائد کے فاسد ہونے پر تنبیہ اور ملامت فرمائی۔

والدہ نے خواب میں کیا دیکھا | چنانچہ بعض سادات کی زبانی ایسا
سنا گیا ہے کہ اوائل میں جب کہ

اسمعیلی فرقہ ظہور میں آیا تھا اور سلف صالح کو کافر ٹھہرانے میں داخل
مبالغہ دی تھی تو ایک سال مولوی صاحب کی والدہ دسویں محرم کو
فاتحہ اور ایصالِ ثواب سے باز رہیں۔ انہوں نے ایک رات خواب
میں دیکھا کہ ایک بڑا شکر چلا آرہا ہے پوچھا کہ اس شکر کے سردار کون
ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس شکر کے سردار علی ابن ابی طالب ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مجھ کو ان کی بارگاہ سے نسبت فرزند ہی ہے (میں ان
کی اولاد سے ہوں) پھر یہ کیا ہے کہ آپ نے میری طرف التفات نہیں
فرمایا لوگوں نے کہا التفات نہیں فرمائیں گے اس لئے کہ پارساں تم نے

اں حضور (علیہ السلام) اور امام مظلوم کی یاد نہیں کی۔ روتی ہوئی یہ خواب کے پیارے سوئے اور اپنے بیٹے کے عقائد بالملہ (ترکِ فاتحہ وغیرہ) سے توبہ کی پس جب مولوی صاحب کے اس خواب کی لوگوں میں شہرت ہو گئی، اور وہ شائع ہو گیا تو ان کے معتقدوں میں ہراس اور ڈر پیدا ہوا تو انہوں نے جیسا اپنی غلط باتوں سے اپنے معتقدوں میں برکتنگلی دیکھی تو اس حدیث کے معنی میں اول بدل کرتے ہوئے اس حدیث کو اپنے مدعا کی سند قرار دیا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:

اخراج الشیخان عن ابن مسعود
قال قال حبیب یا رسول اللہ! ای
الذنب اکبر عند اللہ؟ قال
ان تدعو اللہ نذرا و هو خلقک۔
امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود
سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ (ایک شخص
نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کے نزدیک بڑا
بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا
حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔

سیدنا حضرت شیخ العارین فرماتے ہیں: ہر حدیث نبوی میں (لفظ
”یا“ (نون کے زیر کے ساتھ) ہے (اس کے معنی ہیں کسی کو) ماترہ مقابل
مماثل ٹھہرانا، ایسے شخص کا (جو بے مثل ہے) اور حقیقتہً یہ شخص ذاتِ کسفا اور
افعال و احکام (سب میں) مشبہ بہ کی عند اور مخالف واقع ہوا ہے (یعنی بتوں
کو خدا کا شریک ٹھہرانا اس کی ازلی ذات و صفات ہیں۔ یہ ہر مراد حدیث نبوی)

پس ذات و صفات کے ازلی ہونے میں
اگر کوئی کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے، تو
حدیث شریف کا مطلب اس کو رد کرنا ہے

اور اس کے ساتھ بتوں کے ایسے پوجنے والوں کا بھی رد ہے (جو بتوں کے بدلے

اگرچہ ذات و صفات کے اڑنی ہونے میں بتوں کو خدا کے مانند نہیں ملتے ہیں
(مگر بتوں کی پوجا تو کرتے ہیں) اور (بتوں کیلئے) عبادت کا استحقاق ثابت
کرنے سے یہ ہی لازم آتا ہے (کہ بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا) کیونکہ جس کے
ذات و صفات اڑنی نہ ہوں وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا

پس اس حدیث میں مولوی صاحب کے مفید مدعا کوئی حجت و
دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث حضراتِ انبیاء اولیاء کی حادث و غطائی
قدرت تصرف اور ان سے التجا و طلب شفاعت کی نفی نہیں کرتی اس
لئے کہ ان حضرات کے واسطے تصرف کی قدرت حادث کے ثابت ہونے سے
اور ان حضرات سے التجا اور خواہمگاری شفاعت کا اعتقاد صحیح و درست
مان لینے سے ان حضرات کی ذات و صفات کے اڑنی ہونے کا اعتقاد لازم نہیں آتا
مولوی صاحب لکھتے ہیں :- ”جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے“

حضرت فرماتے ہیں! ”اس جادو کا رد پیشتر کیا جا چکا ہے۔“

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”اور سب کام اس کے اختیار میں ہیں“

اختیار بالعرض کی
نفی ممنوع ہے

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں یہ کلام آیا اختیار بالذات
کی بنا پر ہے یا اختیار بالعرض کی بنیاد پر؟ اگر اختیار بالذات کی بنا پر ہے
تو ٹھیک ہے (کہ سب کام بے شبہہ بالذات خدا ہی کے اختیار میں ہیں) مگر
یہ بات مولوی صاحب کے مدعا کو مفید نہ ہوگی۔ اسلئے کہ اہل سنت و جماعت
میں کسی نے حضراتِ انبیاء اولیاء کا اپنی ذات سے مختار ہونا نہ سمجھا ہے،
نہ کہا ہے، اور اگر اختیار بالعرض و عطیہ حق تعالیٰ کی بنیاد پر کلام ہے تو
یہ ممنوع ہے اس لئے کہ مکھی اور چوڑی بھی خدا کا دیا ہوا اختیار رکھتی ہے

اور چلنے اڑنے کھانے پینے کے اختیار سے محروم نہیں ہے۔
 اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کی مراد ایسے اختیار سے ہے جو حق سبحانی
 تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے مارنا اور جھانا، تو میں کہوں گا کہ جملانے اور
 مارنے کا اختیار حق تعالیٰ کے ساتھ بالذات مخصوص ہے یا بالعرض (یعنی مانے
 اور جملانے کا اختیار خدا کو اپنی ذات سے ہے یا کسی کا دیا ہوا ہے) پس اگر
 (مانے اور جملانے کا اختیار خدا کو) اپنی ذات سے ہے۔ تو (مجھ لیا جائے کہ) حضرات انبیاء
 اولیاء کے لئے "ذاتی اختیار" کا اثبات اہل سنت نہیں کرتے ہیں۔ کہ (یہ ذاتی اختیار)
 حق تعالیٰ کی قدیمی (اور ازلی) صفت ہے اور اسی کے لئے مخصوص ہے (اس کے غیر
 کے واسطے نہیں ہے) اور اگر مانے اور جملانے کے اختیار کا حق تعالیٰ کے لئے ہونا (بالعرض
 ہے تو ایسا کہتا ایمان کے نتیجوں سے نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ بالعرض اختیار کا ہونا ممکنات کی
 صفت ناقصہ ہے اور حق تعالیٰ کے لئے صفات ناقصہ کو ثابت کرنا کفر ہے۔

تعالی اللہ علو کبیرا اللہ کی شان (صفات ناقصہ ملکہ سے بہت بلند اور بہت بزرگ
 مولوی صاحب لکھتے ہیں۔
 اول تو یہ کہ یہ بات خود غلط ہے۔ کہ
 کسی کو حاجت برائے کی طاقت ہووے۔

طاقت بالعرض بندہ کیلئے ہے
 اور طاقت بالذات خدا کیلئے

حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں (یہاں بھی وہ ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاقت
 بالذات نہیں ہے یا بالعرض نہیں ہے؟ اگر پہلی بات ہے تو درست ہے۔
 حاجت برائے کی طاقت اپنی ذات سے کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ بات ان
 کے مدعا کو فائدہ نہ دے گی کیونکہ اہل سنت و جماعت کو حضرات انبیاء کے
 معجزوں اور حضرات اولیاء اللہ کی کرامتوں کا اقرار ہے اور وہ ان حضرات
 سے التجا اور طلب شفاعت کو جائز رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود یہ بات

ہرگز نہیں ہے کہ، وہ حضراتِ انبیاء اور یارِ کیلئے طاقتِ بالذات کے قائل ہوں۔ ذاتی طاقت کی تو وہ بس حق تعالیٰ ہی کی قدیمی و ازلی صفت سمجھتے ہیں اور اگر مولوی صاحب کا کلام طاقتِ بالعرض میں ہے کہ حاجت برلانے کی طاقتِ خدا نے کسی کو بھی نہیں بخشی ہے، تو یہ ممنوع ہے۔ اسلئے کہ تمام نوع بشر ایک دوسرے کی حاجت برلانے کی بطریقِ عرضیتِ خدا کی دی ہوئی طاقت سے، طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ مثلاً بھوکوں کو کھانا کھانا پیا پیا کو پانی پلانا، تنگوں کو کپڑے پہنانا۔ فقیروں اور مسکینوں کو روپے پیسے دینا، خدا کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے لوگ اس طرح کی حاجتیں ایک دوسرے کی برلاتے ہیں، اور یہ وہ حقیقتِ ظاہرہ ہے جو حسی طور پر ثابت ہے جس کا انکار مکارہ رکٹ جتنی ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کی مراد ایسی حاجتِ روائی سے ہے، جو حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے بیماروں کو اچھا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا۔

خدا کی دی ہوئی قوت سے
لوگوں کی حاجتیں برلانی

تو میں کہوں گا کہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت، خواہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، یا تنگوں کو کپڑے پہنانا، خواہ مردوں کو جلانا ہو۔ یا بیماروں کو اچھا کر دینا (یہ باتیں) اولاً بالذاتِ خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ثانیاً بالعرض بندوں کے ساتھ خاص ہیں اور بندوں کی مخصوص (ممكن و حادث) صفتوں کو خدا کے لئے ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ خدا کی طاقت بھی دوسرے کی دی ہوئی ہے الحادِ زندہ ہر اگر کہا جائے کہ مردوں کے جلانے، اور بیماروں کو اچھا کرنے کی طاقت (انبیاء اور یار میں) موجود ہونے کا دعویٰ اگرچہ شرک کا موجب

نہ ہو گا، لیکن جھوٹ تو ہو گا، اس لئے کہ انبیاء اور پیار میں ان صفتوں سے کوئی متصف نہیں ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے جھوٹ نہیں

میں کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت پر جھوٹ کی تہمت باندھتی مولوی صاحب

کی شان کے لائق نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ اہل سنت تو کتاب و سنت (قرآن و حدیث) کے معتقد ہیں۔ اور (جس بات کو جھوٹ کہا گیا ہے) اسے تو کتاب (قرآن) کے مصنف (حق سبحانہ تعالیٰ) نے ثابت فرمایا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ و ابرء الاکمرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کا قول بیان فرمایا اور میں والا برص و احمی الموتی باذن اللہ اللہ کے حکم سے جہنم کے اندھے نور اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مرے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے

پس چاہئے کہ یہ تہمت مصنف قرآن خدا پر لگائیں اور اہل سنت کو اس تہمت سے معذور رکھیں۔ نعوذ باللہ من غلوا المعتدین و توریت المناہقین مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”دوسرے یہ کہ ہمارا جب خالق اللہ ہی ہے اور اسی نے ہم کو پیدا کیا تو ہم

کو یہ ہی چاہئے کہ اپنے سب کاموں پر اسی کو پکاریں۔“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں اس کلام کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ کھانے پینے، کھانسن اور پانی

کبھی کسی کام کیلئے بھی بجز خدا کسی کو نہ پکارو

(غرض) ہر عادت کیلئے خدا ہی کو پکاریں۔ گدھا جس وقت دلدل میں میں پھنس جائے تو اسکی دم پکڑنے کے لئے اور گھر میں آگ لگ جائے تو اس پر پانی ڈالنے کے لئے (غرض) تمام حاجتوں کے وقت حق تعالیٰ

کو ہی پکاریں اور ان امور میں سائنٹیوں اور مددگاروں میں سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور مدد اور حاجت ان سے نہ چاہیں۔ اسلئے کہ خالق پر (بقول مولوی صاحب) واجب ہے کہ ان امور کو اور مخلوق کی دوسری حاجتوں کو اپنی ذات سے (خود ہی) پورا کرے۔ اور ان کے پورا کرنے میں اپنی ذات سے ذمہ دار، اور ضامن ہو جائے لیکن (خالق کا اس طرح مخلوق کی ہر حاجت کا ذمہ دار اور ضامن ہونا) ظاہری طریقہ سے بھی باطل اور غلط ہے۔ (خود مولوی صاحب نے) سقم سے پانی اور باورچی سے روٹی، اور درزی سے کپڑا مانگا ہو گا، اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کو انہیں (پکارنا) اور بلایا ہو گا، پس اگر حاجت کیلئے غیر خدا کو پکارنا، اور کسی (غیر خدا) کے پاس التجا لے جانا شرک ہے۔ تو خود اپنے عقیدہ کے بموجب پہلے مشرک کو مولوی صاحب ہی ٹھہریں گے

پکارنا اگر عبادت ہے تو پھر
یہ کسی کیلئے بھی جائز نہیں

اگر کہا جائے کہ ان کا کلام ان حضرات انبیاء اولیاء کے بارہ میں

ہے جو اس عالم سے گزر چکے ہیں۔ اور آپ نے (مولوی صاحب کے) جس کلام پر اعتراض وارد کیا ہے، وہ زندوں کو پکارنے، اور زندوں کی طرف التجا لے جانے کے بارہ میں ہے!

میں کہوں گا کہ اگر "پکارنا" اور "التجا" کرنا عبادت ہے تو، عبادت زندوں کیلئے بھی جائز نہ ہوگی۔ اس لئے کہ زندہ لوگ خدا نہیں ہیں۔ اگر کہا جائے کہ پکارنا اور التجا کرنا، عبادت نہیں ہے تو پھر (مردہ ہوں یا زندہ) ان میں سے ہر ایک کیلئے حاجت کے وقت پکارنا

اور التجا کرنا) جائز ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ شرک کا لازم ہونا عبادت کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ حضرات انبیاء اولیاء کی روحوں کے لئے غیب کا علم ثابت کرنے کی وجہ سے ہے۔

حضرات انبیاء اور علم غیب میں کہوں گا۔ کہ یہ ارواح مقدسہ بدنوں کی قید و تنگی میں رہتے ہوئے غیبی باتوں کو جانتی تھیں۔

اللہ نے حضرت مسیح کا قول بیان فرمایا کہ (اے لوگو) تم جو کھاتے ہو۔ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو اسکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔

قال للہ تعالیٰ واننبئکم بما تاكلون وما تدخرون فی بیتکم

۳

وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب

ولکن اللہ یختی من یرسلہ

من یشاء

(فرمایا اللہ تعالیٰ نے) اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ (ہر ایک کو) غیبی باتوں کی اطلاع دے۔

ہاں اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے اور

اس کو غیب کا علم دیتا ہے)

پس ارواح اجساد (جسموں) کی تنگ جگہوں سے آزاد ہو جاتی ہیں اور حق سبحانی تعالیٰ سے ان کو (زیادہ) قرب و نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ علم اندازہ رازک ریح سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ جسمانی سے آزاد، روحوں کا ادراک علم بھی ان ارواح سے زیادہ ہونا چاہئے جو بھی جسمانی تنگیوں میں ہیں۔ مگر اس سے قطع نظر اگر یہ مان لیا جائے کہ علم کے ساتھ ان کا انصاف (اور ان کے لئے فیضان حق تعالیٰ) باقی رہتا ہے تو اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے؟

دوسری بات یہ ہے کہ علم ذو قسم پر ہے علم قدیم اور علم حادث اور ان حضرات

کا علم اگرچہ غیبی باتوں کے جاننے کی نسبت ہو، حادث ہے اور ممکنات کے لئے علم حادث کا ثابت کرنا شرک نہیں ہے۔ اس مقام کا باقی سا اثر ان کے علم کی نفسانیت پر

ہم خدا کے ساتھ نام رسول

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

اور کسی سوچ سمجھ کو کیا کام کہ اس کو مناویں

حضرت سیدنا شیخ العارفین فرماتے ہیں! ہم لوگ خدائے تعالیٰ کے بندے اور حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امت ہیں اور کتاب سنت اور اجماع امت کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو ملاتے ہیں اور اصحاب آنحضرت روحی فداؤ کو تمام امت کے افضل (اعلیٰ و برتر) جانتے ہیں (اور خود حضور کی نسبت ہمارا ایمانی عقیدہ یہ ہے کہ ہم

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

آپ خدا کے بعد سبے بزرگ و سبے بڑے ہیں

(پھر آپ کے) پاک اہل بیت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور معجزہ و کرامت کے حق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ کہ تمام گزسے ہوئے بزرگان دین جس کے قائل ہیں اور وہ اسی عقیدہ پر گزرے ہیں اور ہم لوگوں پر ازل کا قلم اسی طرح چل چکا۔ ہم اس سے روگردانی نہیں کر سکتے

ہم سر کو فتہ ہوں ہل نہیں سکتا ہوں

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”جیسے جب کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا۔ وہ

بادشاہ کا غلام کیا کرے!

اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا!

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! پوچھنا یہ ہے کہ آیا، وہ غلام بچھونا اور غلام طلب کرنے کا علاقہ بادشاہ سے رکھے گا یا اپنی بیوی یا اپنے نوکر سے اگر ان باتوں کا علاقہ بھی، بس بادشاہ ہی سے رکھے گا۔ (تو یہ آداب

شاہی کے خلاف ہوگا۔ مثلاً کھیتی کا کام ہے (اور بادشاہ کو پکارا کہ ایسے اور میرے کھیت میں ہل چلا دیکھے تو) کھیت کے کام کے لئے بادشاہ کو خادم بنانا اس سے لازم آئے گا۔ اور ایسا کبھی نہیں سنا گیا (کہ کسی غلام نے ایسی حاجت کی ہو۔) اور اگر دوسری صورت ہے۔ یعنی وہ (غلام) امور مذکورہ کا علاقہ اپنے لوگ یا اپنی بیوی سے رکھے گا۔ (نہ کہ بادشاہ سے) تو مولوی صاحب کا کلیہ "یعنی" ہر ایک کام کا علاقہ بادشاہ سے رکھنا باطل ہو گیا۔ اور یہ ان کے کلام کا خود ان کے کلام سے رد ہونا ہوگا۔

حقیقت یہ ہے اس مقام میں تحقیق کلام یہ ہے کہ اگر وہ غلام کسی دوسرے غلام سے (جس کی عزت جس کا مرتبہ بارگاہ شاہی میں بڑھا ہوا ہے اور جس پر عنایت و التفات سلطانی بہت زیادہ ہیں) ملتجی و متوسل ہوگا اور اسے زیادہ اعزاز و اکرام یافتہ غلام شاہی کا وسیلہ اختیار کرے گا) اور درجوں کی ترقی میں، اور بلاؤں کے دور کرنے میں (اپنی حاجتوں کی عرض معروفی اس (معزز ترین) غلام سے کرے گا۔ تو عقلاً و عرفاً یہ بڑا نہ ہوگا۔ اسے سلطان کی نافرمانی اور بغاوت و سرکشی میں شمار نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ موجودہ بادشاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اور گندے ہوئے بادشاہوں سے مراد منقول ہے۔ پس امت موجودہ کا حضرات انبیاء و اولیاء کا وسیلہ اختیار کرنا اور ان سے التجا کرنا اسی طریقہ پر ہے۔ (اور اس کی یہ ہی حقیقت ہے۔) اور ان حضرات کے ساتھ احکام رابطہ مودت و محبت اور ان کے نام پندروں اور بدیوں کی پیشکش (یہ سب کچھ) ان کے دلوں کی استقامت و خوشنودی (اور ان کی توجہات کو) اپنی جانب مبذول کرنے کی غرض سے ہے تاکہ جو لوگ کہ (حق تعالیٰ سے) دور پڑے ہوئے ہیں ان کو قرب و حضوری

حق تعالیٰ) سے شرفیاب کر دیں اور ان کو ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچادیں
 (اپنی وجاہت سے جو انہیں خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے)

ہم لوگ بارگاہ نبویؐ کا وسیلہ اختیار کرنے والوں کو مقرب و مقبول خدا
 جانتے ہیں اس بارہ میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے ہمارے لئے
 بہت زیادہ محبتیں اور دلیلیں موجود ہیں۔ جو مذہب کی کتابوں میں بیان
 کی گئی ہیں۔ اور ان میں سے اس رسالہ میں کسی جگہ ذکر کی گئی ہے یا جن سے
 فلاسفہ زنا و قہ کے وہی شکوک دور ہو جاتے ہیں۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

حضرات مقبولین خدا کی شان
 میں سخت بے ادبی و توہین

”اور کسی چوہرے چمار کا تو کیا ذکر ہے“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! یہ کیا ہے (یہ گستاخانہ اشارہ حضرت ابیاریا اولیاء
 کے حال کی طرف ہے۔ بلکہ یہ تو کھلم کھلا بارگاہ الہی کے ان محبوب مقبول
 حضرات کی توہین و تذلیل ہے۔ پس اولیاء کو عزت دینے والے اور اشقیاء
 کو ذلت دینے والے جناب حق تعالیٰ شانہ نے ان حضرات کی شان میں ایسی سخت
 بے ادبی کرنے کی جزا دی جو بہت سخت اور عبرتناک ہے، اور وہ بے ادبی کی
 پاداش ہی تو ہے کہ اپنے مقصد میں وہ ناکام و نامراد کر دئے گئے
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

حضرت انس رضی
 کی روایت

اخرج الترمذی

عن انس قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
 يا ابن آدم لو يقنتي بقراب لآه من

ترمذی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ برابر
 زمین کے ہوں اور اس حالت میں تو میرے دربار میں

خطایا ثم یقتنی لا لشرك بی حاضر ہو تو اگر تو نے میرا ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا
شیئا لا تینک مغفرة ہے تو میں تجھ سے (گناہوں کی) بخشش کیساتھ
ملوں گا یعنی (تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔

حضرت شیخ العارفين ارشاد فرماتے ہیں: حدیث کا مفاد یہ ہے کہ تمام
چھوٹے بڑے گناہ بخشش و معافی کے تحت میں آجائیں گے سوائے شرک کے
کہ شرک نہیں بخشا جائیگا اور یہ ہی عین اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

پس اس حدیث میں حضرات انبیاء اولیاء کی شفاعت اور انکے پاس پہنچانے
کے صحیح عقیدہ کی نفی میں مولود حسب کلمے کوئی دلیل نہ تھی یہ بیان گزر چکا ہے۔

حقدار عبادت جانتا شرک ہے | ”شرک کرنا“ کیا ہے؟ (خدا کی ذات
و صفات کے ازلی ہونے میں یا عبادت

کا استحقاق ہونے میں خدا کے غیر کو خدا کا شریک اور سا جھی ٹھہرانا یہ شرک ہے
اور حضرات انبیاء اولیاء کو شفاعت کرنے کا درجہ اور گنہ گاروں کی بخشش
کا حق تعالیٰ سے سوال کرنے کا منصب و اعزاز حاصل ہے اور ان کے پاس
التجائے جانے کا اعتقاد صحیح ہے (جیسا کہ قرآن و حدیث و اجماع امت
سے ثابت ہو چکا ہے) پس اس عقیدہ سے ”منی شرک لازم نہیں آتے۔ تو
اس حدیث سے استدلال کرنا ان کے معتقدوں کی جہالت ہے نہ کوئی دوسرا
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے گناہ بخشے جاتے ہیں

جیسے شرک کی شامت سے اچھے کام ناکامے ہو جاتے ہیں“

حضرت فرماتے ہیں: ”مشرک و توحید کے معنی
کی تعین (و تشریح) میں جب کلام باقی تھا

**اہل سنت اور فلاسفہ کی
راہیں الگ الگ ہیں**

تو اہل سنت ایک راہ چلے۔ (اور تشریح دو صاحتِ شرک و توحید کی۔ تاکہ
مرازی کتابِ سنت ہر ایک کے سامنے واضح ہو جائے) اور فلاسفہ اور زنادقہ
دوسری راہ پر چلے (اور توحید و شرک کے خود ساختہ معنی ظاہر کئے) اور
مولوی صاحب نے مشربِ فلاسفہ اختیار کیا۔ اور (فلاسفہ کے راستہ پر چلنا
اہل سنت کے مذہب میں کفر و سرکشی ہے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

شفاعت بالوجاہت

اور اس کے مقابل کسی زور آور کا زور

نہیں چلتا۔ اور اسکے روبرو کسی کی حمایت نہیں چلتی!

حضرت فرماتے ہیں! یہ تعریفیں ہے (چرٹ) ہے اہل سنت و جماعت کے حال
پر۔ کہ یہ اہل سنت حضرات انبیاء اولیاء کی شفاعت کا اعتقاد رکھتے ہیں
اور ان کو اپنی نجات کا (بارگاہِ الہی میں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اور ان حضرات
سے توسل اور التجا کرنا اس بنا پر ہے۔ کہ (بارگاہِ خدا میں انہیں منصبِ شفاعت
حاصل ہے) اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ حضرات مواخذہ خداوندی سے
زور و طاقت سے بچالیں گے۔ اور خدا کے عذاب و عتاب اپنے بازو کی
قوت سے رہائی دلا دیں گے۔ پس (زور اور قوت بازو سے بچانے کا جو
عقیدہ اہل سنت کی طرف منسوب کیا ہے) یہ نہایت ہی جہالت و گمراہی
اور حماقت و بے عقلی ہے۔ اس لئے کہ ایسا کھلا ہوا باطل عقیدہ تو خدا کے
بارے میں اہل باطل (یعنی) قوم نجوس و علوج کا بھی منقول نہیں ہے۔ جو
کوئی دین نہیں رکھتے ہیں۔ چہ جائیکہ اہل سنت کا عقیدہ ہو جو دین حق اور
مذہب صحیح رکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا، بحضور انبیاء اولیاء
طلبِ شفاعت اور التجا کرنا (ان کے واسطہ اور وسیلہ سے) خدا ہی سے

بخشش مانگنے اور (خدا ہی سے) رحمت کی خواستگاری کرنے کی بنیاد پر ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ نہ ورا آزمائی اور برابری کر نیکی معنی میں نہیں ہے!،
مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

”کوئی کسی کی شفا ریش اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا،“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں:-
حضرت انبیاء اور پیار کا شفا کی بارگاہ

شفا عت اختیار ارادے ہے

ہیں شفا عت ودعا کرنا چاہے اس دنیا میں ہو اور چاہے آخرت میں ان کے اختیار و ارادہ سے ہے اور اس (دعا و شفا عت کو قبول فرمانا یہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت ہے یہ بات نہیں ہے جیسے کہ زنادقہ کا گمان ہے کہ شفا عت کی اجازت نازل ہو یا قرینہ مقرر فرمایا جاوے کہ فلاں کی شفا عت کی جائے تب شفا عت کریں۔ اس مقام کا حضور اکرم گزر چکا اور اس کلام کا باقی حصہ خدائے تعالیٰ کے قول قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ انہم لیسوا بشیء من عند خدائے تعالیٰ کے ساتھ آگے آئے گا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”فاسق موحّد ہزار درجہ بہتر ہے متقی مشرک سے!“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں:-
مشرک اور متقی اور مشرک اور متقی

مومن میں خاص و عام کی نسبت ہے یعنی جو متقی ہو گا، ضرور مومن ہو گا اور جو مشرک ہے یقینی طور پر کافر ہے۔ پس مولوی صاحب کا ”متقی مشرک“ کہنا (قطعی نکلط ہے) مشرک و مومن میں ایک دوسرے کی ضد ہونے کی وجہ سے تباہ ہے مشرک ہے تو مومن نہیں ہے اور مومن ہے تو مشرک نہیں ہے

اس لئے ان کا یہ قول ایسا ہے - جیسا کہ کسی نے کہا تھا -
 جناح جیلر جیلر
 ہندی کو گھننا سخت پتھر کا گھسنا ہے!

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-
 غیبی علم کی کنجی

قال اللہ اسی کے پاس میں غیب کی کنجیاں اس
 تعالیٰ دربارک و عندہ مفاہیح کے سوا کوئی نہیں جانتا

الغیب لا یعلمہا الا هو۔

حضرت فرماتے ہیں "آیہ کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ جینا، اور مرنا، رزق کا بلنا اور محروم ہونا وغیرہ جو کچھ کہ عالم غیب میں ہے، اس کو جاننے کی کنجیاں اور اس پر تصرف کرنا (یہ سب کچھ) حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے ہونہیں سکتا کہ خدائے برتر کے سوا اور کوئی اپنے (ذاتی) اختیار سے اس کو جان لے اور (اپنے ذاتی اختیار سے) اس میں تصرف کرے پس "اس آیت میں حضرات انبیاء اور ایساکے (عطائی) قدرت تصرف اور (خدا کے بخشے ہوئے) علم غیب کی نفی میں مولوی صاحب کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو کچھ عالم شہادت (اس عالم میں ہے) اس کے علم و تصرف کی کنجی حق سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہوتے ہوئے جب (حق تعالیٰ نے) ظاہری چیزوں کے دیکھنے اور سننے اور خرید و فروخت کرنے کا اختیار اہل ظاہر کے حوالے کیا ہے تو جائز ہے کہ جو کچھ عالم غیب (دوسرے عالم) میں ہے اس کے علم اور تصرف کا اختیار اہل باطن کے حوالہ فرما دے جیسے کہ آیہ کریمہ

ماکان اللہ لیطلعکم علی الغیب | اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا۔ مگر رسولوں میں سے جن کو چاہے وہ ان

من یشاء | کو غیب کی اطلاع دیتا ہے

اور آئیہ کریمہ و ابوی الامجد والا برص میں جنم کے اندھھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرنا ہوں
 و احی الموتی باذن اللہ اور مردہ کو زندہ کرنا ہوں اللہ کے حکم سے
 اور دوسری نصوص قاطعہ اس معنی پر دلالت کرتی ہیں اور اس معنی کی نفی ثابت نہیں ہے
 و مادون ان شرط الفتناء کے برخلاف قلم چلانا کانٹے دار درخت کا کاٹنا آٹھ ہاتھوں کو زخمی کرنا ہر
 مولوی صاحب لکھتے ہیں

”اور وہ راہیں ان کے اختیار میں دی ہیں کہ اپنی خواہش کے موافق ان کے کام لیتے
 ہیں جیسے کہ جب کچھ دیکھنے کو دل چاہا تو آنکھیں کھولیں نہ چاہا تو بند کریں،“
 حضرت ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ تصریح اس بات کی آئی گئی ہے کہ ظاہری چیزوں
 کو جان لینا تو لوگوں کے اختیار میں ہے کہ جب چاہا آنکھیں کھول کر دیکھ لیا
 اور جب نہ چاہا نہ دیکھا اور اس پر مولوی صاحب دلیل بھی لائے ہیں۔ مگر
 باطنی اختیار کے معلوم کرنے کو ممنوع قرار دے رہے ہیں کہ (باطنی چیزوں کو جب چاہے
 دیکھ لیا اور جب نہ دیکھنا) لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور حدیث
 انک (حضرت عائشہ صدیقہ پر ہمت کا واقعہ) اس کی دلیل بنایا ہے، لیکن مولوی
 صاحب کا قول باطل ہے اور اس کے باطل ہونے کی تقریر یہ ہے کہ ہر چیز کی کنجی خواہ ظاہر
 ہو یا باطن ہو حق سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے (خدا کا فرمانا کہ)

بیدہ منکوت کل شئی ہر چیز کی ملکیت خدا ہی کے دست قدرت میں ہے
 اس معنی پر حجت قاطعہ (دلیل قطعی) ہے اور معتل (کنجی) کی غیب کی طرف
 اصافہت بیان غیب کے اہتمام کی بنا پر ہے (یعنی غیب کا علم اس درجہ متم بالشان ہے
 کہ اسکی کنجی خدا ہی کے دست قدرت میں ہے) اس واسطے نہیں کہ ظاہر کی کنجی غیر
 حق کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ الوصیت میں شرک لازم آئے گا اگر ظاہر کی کنجی کا غیر
 حق کے ہاتھ میں ہونا مانا جائیگا۔ پس عالم غیب کی کنجی کا خدا کے ہاتھ میں رہنا اس

معنی کی دلیل نہ ہوگی کہ امور باطنی (غیبی باتوں) کو جان لینے کا اختیار حضرات انبیاء اولیاء کو نہیں ہے۔ ورنہ لازم آئیگا کہ ظاہری امور کے جان لینے کا اختیار تمام لوگوں کیلئے ممتنع ہو جائے۔ اور مولوی صاحب اسکو ثابت کرنا چاہتے ہیں (کہ حضرات انبیاء اولیاء کو عالم غیب کی باتوں کو جان لینے کا اختیار نہیں ہے)۔ اگر کہا جائے کہ نوع بشر کیلئے ظاہری چیزیں جان لینے کا پورا اختیار حس (یعنی محسوس طور سے) ثابت ہے۔ اور باطنی چیزوں کے ادراک کر لینے کا پورا اختیار ثابت نہیں ہے بلکہ بعض مادے ہیں کہ ان میں ان حضرات سے (ادراک باطنی کا اختیار ہونے کے خلاف منقول ہوا ہے۔ جیسے کہ حدیث انک اس کی دلیل ہے۔ لیکن میں کہوں گا، کہ مراد (آیا) اہل نظر کی کلیت ہے یا اہل خطاب کی کلیت؟ اگر اہل نظر کی کلیت مراد ہے۔ تو یہ کلیت انبیاء کے ظاہرہ کی نسبت سے بھی ممنوع ہے اس لئے کہ کوئی فرد بشر بھی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا اور جو کچھ کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے ہے اور اس کا کرتا سیدھا ہے یا الٹا۔ اندھیری رات میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ اگر مراد ثانی (اہل خطاب سے) ہے بعض وقت بعض باتوں کا ان کے علم سے خارج ہونا، ان کے علم و ادراک کی کلیت کے منافی نہ ہوگا۔ اسلئے کہ کلیت خطابیہ (کثرت و غلبہ وقوع علم و ادراک کے اعتبار سے ہے۔ اور حضرات انبیاء اولیاء کا امور غائبہ کا علم عدم علم سے اکثر و اغلب ہے) جتنا زیادہ ہے اور نہ جاننا بہت ہے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

» سو اسی طرح کا عیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار ہو۔ کہ جب چاہے کر لیجے برائے کسی کی طرف حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں! اس مقام کی بعض باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں (اب میں) یوحیاً ہوں، کہ مولوی صاحب کی مراد اختیار سے کیا ہے؟ آیا اختیار بالذات یا اختیار بالعرض؟ اگر اختیار بالذات مراد ہے تو یہ بات ان کے درمیان کیلئے مفید نہ ہوگی اسلئے کہ اہل سنت و جماعت کے

بھی حضراتِ انبیاءِ اولیاء کے واسطے اس بات کا قائل نہیں ہوا ہے کہ انہیں اختیار بالذات ہے اور اگر اختیار بالعرض مراد ہے (کہ حضراتِ انبیاءِ اولیاء کو یہ بھی حاصل نہیں کہ یہ بھی خدا ہی کی صفت خاص ہے، تو ایسا کہنا اور اسے یعنی اختیار بالعرض کو) حق تعالیٰ کی شایانِ شان جانتا، مقتضائے ایمان نہ ہوگا اس لئے کہ اختیار بالعرض نقص کی علامت ہے اور یہ بالعرض صفتیں ممکنات کیلئے خاص ہیں اور خدا کیلئے نقص کی بات کو اور ممکن خاصہ کو ثابت کرنا کفر و زندقہ ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضراتِ انبیاءِ اولیاء کے لئے اختیار بالعرض کا ثابت کرنا اگرچہ شرک نہ ہوگا مگر جھوٹ تو ہوگا۔ اس لئے کہ ہر چیز پر ان حضرات کی اطلاع کا ہونا اگرچہ اطلاع بالعرض ہو، اسکی کون دلیل قائم نہیں ہوئی ہے۔

نہ شرک نہ جھوٹ

میں کہوں گا کہ یہ بات مان لی جائے تو بھی رفعِ تہم شرک کے لئے مردوی صاحب کے الزام دینے کو (یہ ہی بات) کافی ہے کہ (آپ ہی کے کہنے کے موافق شرک کا وہم تو اٹھ گیا) رہا تو ہم کذب کا اٹھ جانا تو یہ دوسری بات ہے اور اس کا بیان تھوڑے پہلے گذر چکا اور باقی عنقریب بیان کیا جائے گا۔

اگر کہا جائے کہ کاہن اور بخومی کو سچا ماننا بھی شرک نہ ہوگا اس لئے کہ ان کا علم دکھانتا و تخیم بھی بالعرض ہے میں کہوں گا کہ شرع میں کاہنوں اور بخومیوں کی تصدیق کو ماجارہ النبوی کی امارت کو تکذیب سے شمار کیا گیا ہے (یعنی کاہنوں اور بخومیوں کی بات کو سچا مان لینا اسے جھٹلانا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے)

کاہن اور بخومی

قال صلی اللہ علیہ وسلم من اتى کاہناً | (فرمایا حضور صلعم نے) جو کاہن کے پاس آیا اور
فصدقه فيما يقول فقد كفر بسماً | کاہن جو کچھ کہتا ہے اسکی تصدیق کی تو اس تصدیق

انزل اللہ علی رسولہ۔ کی تو اس تصدیق کی وجہ سے اس (کلام الہی) کا نام زمان ہو گیا جو اللہ نے رسول پر اتارا

علم کا استفاضہ خدا کے کریموں کے

تو کامن کو سچا مانتا قرآن کا انکار کرنا ہے جو کفر ہے
اور اسکے خلاف حضرات انبیاء اولیاء کو جھٹلانا کفر ہے
اور ہمیں حق نہیں ہے کہ حضرات انبیاء اولیاء کے

بالعرض علم ہونے کو روکیں۔ اس لیے کہ حضرات انبیاء اولیاء اس کے قائل ہیں انکا
استفاضہ علم خدا سے ہے۔ پس یہ بالعرض ہوا بخلاف کامنوں اور بخومیوں کے
کہ یہ کامن اور بخومی لوگ اپنے علم کے خدا کی طرف سے ہونے کے قائل نہیں ہیں
پس وہ تو اسکے مدعی ہوں گے۔ کہ ان کا علم مستقل ہے۔ (ذاتی ہے عطا ہے
خداوندی نہیں ہے) اور ایسا کہنا الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور جو الوہیت
کا مدعی ہو اس کی تصدیق کرنی کفر ہے ۱۴

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

غیبی باتیں جان لینے کا اختیار

اللہ جاننے بہ طاقت کسی کو نہیں بخشی

کہ نہ جب چاہیں غیب کی باتیں جان لیں،

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں! جب چاہیں غیب کی باتیں معلوم نہیں کر سکتے
اس امتناع کی کیا دلیل ہے۔ (یہ دلیل) عقل سے ہے یا نقل سے؟ اگر عقل
سے ہے۔ تو وہ کین سی عقل ہے کہ ظاہری چیز میں (دیکھنے کے لئے) قدرت
کلیہ کا اضافہ تو ہر شخص کے لئے بخوبی کرے۔ مگر حضرات انبیاء اولیاء کے لئے
باطنی امور کا جان لینا محال جانے اور اگر (غیبی باتیں جان لینے کا اختیار نہ ہوتا)
دلیل نقلی سے ہے۔ تو آیا وہ یہی آیت ہے (جس سے مولوی صاحب نے استدلال
کیا ہے) یا کوئی دوسری نص ہے اگر وہ یہی آیت ہے تو اس مدعا کے لئے
اس آیت کا دلیل نہ ہونا پیشتر واضح ہو چکا ہے اور اگر کوئی دوسری نص ہے

تو مجھے اس میں بھی کلام ہے اور حق یہ ہے کہ جو آنکھ اس (بات) کو جھٹلائے
جسے بارہ سو برس سے آنکھیں دیکھتی چلی آئی ہیں۔ اور مخالفت کرے۔ وہ
نظر یا تو کور ہے یا کج! (کہ اسے یا تو نظر ہی نہیں آتا یا سیدھا بھی الٹا دکھائی دیتا ہے)
اگر کہا جائے کہ! میں نے قبول کیا کہ مذکورہ
آیت (اس معنی کے) امتناع پر دلالت نہیں

اخبار و آثار سے ثبوت

کرتی (جو مولوی صاحب کی مراد ہے) لیکن اس اعتقاد کے صحیح ہونے پر کوئی
خبر (حدیث) یا اثر (قول صحابی) تو ہونا چاہئے کیونکہ ہر دین کا مدار
منقول و لیلوں پر ہے گا

میں کہوں گا کہ قدرتِ کلیہ سے مراد وہ قدرت ہے جس سے غالب
اور اکثر چیزوں کا ادراک ہو جائے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے بھی ظاہری چیزوں
کا ادراک کرنے میں اسی معنی (کو اختیار کرنے) کا ارادہ کیا ہے ورنہ اندھیری
رات میں دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکتے کے سبب یہ کلیہ ٹوٹ جائے گا
پس حضراتِ انبیاء کو جو قدرتِ کلیہ حاصل ہے وہ اسی معنی میں
اکثر اور غالب ترغیبی باتوں کے جان لینے کے معنی میں ہے اور اس کے
دلائل و شواہد بہت ہیں۔

خود نص قرآنی
از آجملہ یہ ہے کہ نص قرآنی یہ ہے کہ:-
میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے
ہو اور گھروں میں جو ذخیرہ رکھتے ہو ساتھ عیسیٰ علیہ السلام

دورانِ ہجرت صہیب رومی کا واقعہ

ہجرت کی توفیق کے نوجوالوں کی ایک ٹولی نے انکا پیچھا کیا انہوں نے اپنا ترکش دکھایا

اور اب تیرہ سو اڑسٹھ ۱۳۸۵ھ ہے ازترجم

جو تیروں سے بھرا ہوا تھا اور کہا "تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم لوگوں سے بڑھ کر اندازاً ہوں۔ جب تک میرے ترکش میں ایک تیر باقی ہے، خدا کی قسم! تم مجھ تک نہ پہنچ سکو گے" قریش کے نوجوانوں نے کہا کہ! "جو ذخیرہ آپ نے مکہ میں چھوڑا ہے ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے۔ ہم لوگ اقرار و عہد کرتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیں گے (اور واپس چلے جائیں گے) انہوں نے پتہ دے دیا اور حضرت عبید بن جراح قریش نے چھوڑ دیا۔ جب صہیبؓ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی تین بار فرمایا۔

سبح الربیع البویحی! ابو یحییٰ رصیب نے نص ربيع کا نفع اٹھایا

پس یہ آیت اتری

ومن الناس من يشي لنفسه اتبعاء اور لوگوں میں کوئی اللہ کی مرضی و خوشنودی کی تلاش میں

فرضا للہ واللہ رؤوف بالعباد اپنی جان بچ دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے!

از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مرگ منافق کی خبر دے دی

کے ساتھ سفر میں تھے کہ ناگاہ ایک ہوا برانگیختہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لئے برانگیختہ ہوئی ہے۔ جب ہم لوگ مدینہ میں پہنچے تو (معلوم ہوا کہ) اسی روز بہت بڑے نفاق و انا منافق مر گیا۔

از آنجملہ یہ ہے کہ حبیب ابن اسلم فہری مدینہ میں

جلد مر جانے کی خبر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے چچے ان کا باپ بھی آگیا۔ اور کہا "یا رسول اللہ! میرا یہ لڑکا میرا ہاتھ پاؤں ہے" آپ نے فرمایا! "اے حبیب! اپنے باپ کے ساتھ واپس چلا جا کیونکہ وہ جلدی مر جائیگا" حبیب کا باپ اسی سال مر گیا۔

اگر کہا جائے کہ یہ علوم وحی کے ذریعہ سے ہیں اور وحی کا نازل ہونا خدا کے اختیار میں ہے۔ حضرات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے۔

اشراق باطن اور ادراک قلبی بھی
حضرات انبیاء کو حاصل ہے

میں کہوں گا کہ (حضرات انبیاء علیہم السلام کے علم کا ذریعہ وحی بھی ہے اور اشراق باطن اور ادراک قلبی بھی ہے)

اس کے باوجود اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرات انبیاء کے علم کا ذریعہ صرف وحی ہے تو جو کچھ پاک اہل بیت اور اولیائے کبار سے روایت کیا گیا ہے وہ تو وحی نہیں تھا۔ اور یہ بھی حصر و بیان سے باہر ہے۔

حضرت امام باقر نے غیبی خبری

شواہد کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دوست شخص نے کہا۔ کہ ہم بچا پس

کے قریب آدمی تھے۔ جو حضرت باقر (ابن حضرت زین العابدین علیہما السلام) کے حضور میں حاضر ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص کوفہ سے آیا جس کا کام چھوڑنے کے دل نے فروخت کرنا تھا۔ اور اس نے حضرت امام باقر کی طرف رخ کر کے کہا کہ "فلاں شخص کوفہ میں ایسا گمان کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ربانی فرشتہ ہے جو کافر کو مومن سے اور آپ کے شیعوں (دوستوں) کو آپ کے دشمنوں سے جدا کر دیتا ہے۔ اور آپ کو اس کا شناسا کر دیتا ہے"

حضرت امام باقر نے اس سے پوچھا کہ "تیرا پیشہ کیا ہے" اس نے کہا کہ گیہوں بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا "جھوٹ بولتا ہے" اس نے کہا کہ "کبھی کبھی جو بھی بیچ لیتا ہوں" آپ نے فرمایا "ایسا بھی نہیں ہے، جو تو نے کہا۔ بلکہ تیرا پیشہ تو چھوڑنے کے واسطے بیچتا ہے" اس شخص نے کہا کہ "آپ کو یہ خبر کس نے دی؟" آپ نے فرمایا کہ ایک ربانی فرشتہ ہے، جو مجھے میری دوست اور دشمن کی خبر دیتا ہے

اور تو نہیں مرے گا مگر فلاں بیماری سے؟

راوی نے کہا کہ! جب میں کوفہ میں پہنچا۔ تو اس شخص کا حال پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ تین روزہ ہوئے مر گیا اور جس بیماری میں اس کا مرنا حضرت باقر نے

فرما دیا تھا اسی میں مرا۔ اور حضرت امام رضاؑ نے کپڑا اور درہم کس طرح عطا فرمائے؟

از آنجہ یہ ہے کہ اسی کتاب شواہد میں لکھا ہے کہ کسی اور شخص نے کہا کہ ریان ابن الصلت نے مجھ سے کہا

کہ میں چاہتا ہوں کہ تم حضرت امام رضاؑ سے اجازت مانگو۔ کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ حضرت امام رضاؑ مجھے اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پہنائیں۔ اور اپنے نام کے سکہ و درہموں میں سے چند درہم مجھے عطا فرمائیں (راوی نے کہا) جب میں حضرت امام رضاؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ابھی کوئی بات آپ سے کہی نہ تھی کہ آپ نے (خود ہی یہ) فرمایا کہ ریان ابن الصلت چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے اور امید رکھتا ہے کہ میں اسے ایک کپڑا پہناؤں اور جن درہموں پر میرے نام کا سکہ ہے ان میں سے کچھ درہم اسکو دوں؟ ریان آیا۔ اور آپ کے کپڑا اور تیس درہم دیے! مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”سو یہ اپنے ارادے کے موافق، نہ اس کی خواہش پر“

حضرت فرماتے ہیں! یہ کتنا غلط ہے اور یہ ایک مغالطہ زنادقہ کا ہے (حقیقت یہ ہے کہ) وحی کبھی (اللہ کے) ارادے سے نازل ہوتی ہے اور کبھی ان حضرات (انبیاء) کی طلب و خواہش سے۔ اسکی دلیل عنقریب بیان کی جائے گی۔ انبیاء کی طلب و خواہش پر وحی کا نزول! مولوی صاحب لکھتے ہیں

» حضرت پیغمبر کو بار بار اتفاق ہوا ہے کہ بعضی باتیں دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور

اور وہ معلوم نہ ہوئی»

حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں: «جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرات انبیاء (علیہم السلام) کی پانگاہ بہت بلند ہے۔ اور ان حضرات کا مرتبہ اور ان حضرات کی قدر و منزلت نہایت عالی ہے۔ بلکہ یہ ہی وہ طائفہ عالیہ ہے جو حق سبحانہ تعالیٰ کے جمال و جلال کا مظاہر اور حق تعالیٰ کے اقوال و افعال کا مصداق ہے (یعنی یہ ہی وہ حضرات ہیں) جن سے اللہ جل شانہ کی صفت جمال و جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اقوال و افعال الہیہ ان ہی حضرات کے واسطے اور ذریعہ سے صادر ہوتے ہیں) اور بارگاہ حق کے ساتھ ان حضرات انبیاء و رسل کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ دل کا تعلق روح کے ساتھ اور عالم کی نسبت ان کے ساتھ ایسی ہے جیسے اطراف و جوارح کا تعلق قلب کے ساتھ اور وہ مقبول و محبوب خدا ہیں اور خدا ان کا محبوب و مطلوب ہے اور مخلوق میں سے) کوئی بھی ان کے پایہ فضیلت کو نہیں پہنچتا ہے نہ ٹونیک جنوں میں سے اور نہ بہتر انسانوں سے، اور نہ خدا کے مقرب فرشتوں میں سے (یعنی ان حضرات انبیاء کی فضیلت، و مقبولیت و محبوبیت کا مقام کسی کا بھی منصب و مقام نہیں ہے اور حضرت سید کائنات (احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ) علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیمات تمام رسولوں اور نبیوں میں) سب زیادہ اتم و اکمل ہیں

تمام انبیاء کا دل آپ کی نسبت (تمام انبیاء و رسل کے ساتھ ایسی) ہے جیسی نسبت کہ تمام اعضاء کے ساتھ قلب کی

ہے لہذا تمام برحق دنیوں کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔

اور سب نے آپ کو (بارگاہ

آپ کی دعا کبریٰ اتم ہے

حق سبحانہ تعالیٰ میں) وسید گردانا ہے۔ گناہوں کی بخشش کا، درجوں درجوں کی ترقی کا، اور آخرت کی حاجتیں پوری ہونے کا! اور آپ کا بارگاہِ حق میں سوال و دعا کرنا، کبیر اعظم اور کبریتِ اتم کا اثر و خاصہ رکھتا ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کے دربار سے آپ کی دعا و سوال کا رد ہونا مروی (اور ثابت نہیں ہوا ہے اور اگر آپ کا کوئی سوال پورا نہیں فرمایا گیا ہے تو یہ) بطریقِ ندرت!، اور یہ ندرت الہی حکمت کے اقتضا سے ہے اور اس مقتضائے حکمتِ الہی کے باوجود آپ کی دل جوئی فرمائی گئی ہے (جب کہ پیشتر مقبول دعاؤں کے بعد آپ کے کسی سوال کو پورا نہیں فرمایا گیا ہے) اور اس بارہ میں (حق تعالیٰ نے عذر جمیل نازل فرمایا ہے) اور آپ پر وہ بھید کھول دیا ہے (کہ یہ سوال کیوں پورا نہیں کیا گیا اس میں کیا حکمت و مصلحت الہی ہے؟)

اور حق تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ دل خوش کر دینے کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے (جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوا ہے۔ کہ جب سر کی

حضرت موسیٰ اور
الہی دیدار

آنکھوں سے جمالِ لایزال (حق تعالیٰ) کے شوق دیدنے ان پر غلبہ کیا اور اس شوقِ دیدار کو ضبط کرنے کی قدرت اپنے میں نہیں پائی، اگرچہ (تقاضا دیدار سنتِ الہیہ کے خلاف ہوا) عرض کیا کہ رہا ادنیٰ النظر الیہ! اسے پروردگار نے اپنے دیدار دکھاتا کہ میں ظاہر آنکھوں سے تجھے دیکھوں! فرمایا گیا:-

من ترائی (عالم دنیا میں سر کی آنکھوں سے) تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔

دعدہ گاہِ دیدار دارِ عقلی ہے اس واسطے
کہ نوع بشر کی خلقت (بہر انسان کی پیدائش

دیدار الہی کی وعدہ گاہ

اس عالم دنیا میں آزمائش و ابتلا کیلئے ہے اور اس کے باوجود کی بنیادیں)

خدا فرماتا ہے کہ ہم نے کمزور بنائی ہیں۔ ہمارے جمال لائیزال کے دیکھنے کی تاب و تحمل نہیں رکھتی ہیں۔ (بے پردہ دیدار الہی اگر ہو تو "دیکھنے والے" بگھل کر قہا ہو جائیں گے)

یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشنودی و رضامندی خاطر کے لئے جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے گروہ عالیہ کے ساتھ (حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا اقتضا ہے) کشف سر فرمایا۔ (بھیڑ کھولا اور) فرمایا:

ولکن النظر إلى جبل فان استقر
مکانہ فسوف نترانی

پھر اگر یہ پہاڑ میرے جمال باکمال کے ظہور کے بعد اپنی جگہ پر برقرار رہا اور نیت و ناپورونہ ہوا، تو (اے موسیٰ) قریب ہے کہ تو بھی میرے دیدار کی طاقت رکھے گا۔ (پھر فرمایا):

فلما تجلی ربه للجبل جعله دكًا
وخر موسى صعقًا

جس وقت ان کے پروردگار نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے توڑ کر ناپید (ریزہ ریزہ) کر دیا اور حضرت موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے!

پھر جب ہوش میں آئے تو موسیٰ نے کہا اے پروردگار میں تمام نقصوں اور غیبوں کی تیری تقدیر اور تیری پاکی کرتا ہوں اور میں تیری طرف پلٹا اور ایمان لانے والوں میں، میں سب سے پہلے ایمان لایا۔

فلما افاق قال سبحانك تبت
اليك وانا اول المؤمنين

کہ تو نے جو سچہ فرمایا، سب برحق ہے، انبیاء اولیاء میں سے کسی کو تیرے جمال باکمال کے دیدار کی طاقت نہیں ہے اور تمہاری آنکھوں سے، عالم دنیا میں، کوئی مجھے نہ دیکھ سکے گا۔

(حضرت فرماتے ہیں) مولوی صاحب جو کہتے ہیں! بعض امور کے معلوم کرنے کی آنحضرت (روحی فدا) کو بار بار حاجت ہوئی تھی اور وہ معلوم نہیں ہوئے، یہ تو میں کہتا ہوں، کہ مولوی صاحب نے نبوت کے معنی کو ہرگز نہیں سمجھا ہے، اور نبوت کا کیا مرتبہ ہے؟ یہ ان کے خیال میں نہیں آیا ہے۔ بات اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمایا، فوراً مکاشفہ یا وحی کے ذریعہ سے وہ بات معلوم ہو گئی۔ بلکہ آپ کے قصد و ارادہ کے بغیر بھی حادثہ (ہوینوالی بات کی صورت) (متش) سامنے آگئی۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کے حال سے استدلال کرنا محموش ہے جس کا

حضرت عائشہ صدیقہ
کا واقعہ

تعلق ظاہر عدالت اور قانون شریعت سے تھا، اس لئے آنحضرت نے ان کے قذیب نکال کرنے کے لئے ظاہر عدالت کی بنا پر تصدیق فرمائی، اور ان کے حال کی جستجو سے (جان کر خودی) عفت برتی، اس لئے کہ جن معاملوں کا تعلق رویت (مشاہدہ) اور شہادت (گواہی) سے ہوتا ہے، ان معاملات میں بارگاہ حق تعالیٰ سے رجوع کرنا، اور حق تعالیٰ سے اسکے استعلام (جاننے کا مطالبہ کرنا) ان حضرات کی عادت نہیں ہے۔ ہاں! کبھی کبھی شاذ یہ بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ سے ایسے معاملہ میں بھی خلاف عادت استعلام کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم ﷺ کے قتل ہونے والے ایک شخص کے معاملہ میں ہوا۔

ناقص استقراء اور تسلیم کر لینے کی تقدیر پر بھی یہ دلیل استقرار ناقص ہے
کلی حکم کا فائدہ نہیں لے سکتی۔ خاص کر اس وقت جب
کہ استقرار ایک فرد ہو پھر واقعہ یہ ہے کہ کچھ دن بعد حال حضرت عائشہ صدیقہ

کا آنحضرتؐ پر روشن ہو گیا۔ (کہ وہ تہمت سے قطعاً بری ہیں) اور بات یہ ہے کہ اہل سنت حضرات انبیاء اولیاء کی نسبت جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم عطا ہوا ہے۔ وہ (اعتقاد) اس معنی میں نہیں ہے کہ تمام باتوں میں اور فوراً ہی (انھیں معلوم ہو جاتا ہے) بلکہ (اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ) اکثر اور اغلب فوراً (علم ہو جاتا ہے) یہ روایتوں میں آیا ہے۔

پھر آخر کار حضرت عایشہ صدیقہ کا حال (کہ تہمت سے بالکل بری ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن ہو گیا۔ اگرچہ کچھ کھوڑے عرصہ کے بعد ہوا مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

۷ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے۔ کہ میرا پس کچھ ایسا علم ہے کہ جب میں چاہوں اس سے غیب کی بات معلوم کر لوں اور آئندہ کی بات معلوم کر لینا میرے قابو میں ہے۔ سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔

علم کا ذریعہ نور نبوت
اور انور ولایت ہے

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "اگر وہ شخص نبی ہے یا ولی ہے تو اس کا علم نبوت کے نور یا ولایت کے نور سے ہے۔ اور یہ علم مہربان حق (خدا کا عطا کیا ہوا ہے اس نور سے یہ حضرات (انبیاء اولیاء) گذرے ہوئے زمانہ کے اور آنے والے زمانہ کے حادثوں کا اور اک کرتے ہیں۔ اور انبیاء اپنی امتوں کو اور اولیاء اپنے مریدوں کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ایمان و اعتقاد صحیح ہو جائے۔ پھر وہ (امتی) یا مرید (دین کے معاملہ میں بیدار ہو جائیں اور راہِ خدا طے کرنے میں زیادہ مشغول ہو جائیں۔

یہ حضرات سچے ہیں۔ اور سچے سامنے گئے ہیں۔ ان کی تکذیب کرنی اور

ان کی شان میں بری بات کہنی، یہ کفر ہے اور زندقہ۔ اور (غیبی باتیں جاننے کا) مدعی اگر منجم یا کاہن ہے تو اس کی تکذیب تصدیق رسولؐ ہر جیسا کہ گذرا اور مولوی صاحب کا یہ کلام تو حق والوں (حضرات انبیاء اولیاء) اور باطل والوں (بخومیوں اور کاہنوں) دونوں کیلئے ایک عام نص ہے (سچوں و جھوٹوں کو برابر کر دیا ہے) تو یہ کفر و زندقہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اور اس کے حق میں یہ عقیدہ رکھے، وہ مشرک ہو جاتا ہے“

حضرت فرماتے ہیں! جو شخص حضرات انبیاء اولیاء کے حق میں یہ عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مومن ہے (اہل ایمان سے ہے یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ) حضرات انبیاء اولیاء کو گذرے ہوئے اور آنے والے حالات معلوم کر لینے پر (خدا کی دی ہوئی) قدرت حاصل ہے (یہ شان ایمان ہے اور ان ہی گذرے ہوئے اور آنے والے حالات میں سے اصحا کبف کا اور ذوالقرنین کا قصہ اور زجال کا خروج کرنا اور امام مہدیؑ کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا اور قیامت کا قائم ہونا وغیرہ غیبی خبریں ہیں جو ان حضرات نے دی ہیں اور یہ سب برحق ہیں اور سچ ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جس کی حق تعالیٰ نے حکایت فرمائی ہے سچا دعویٰ ہے کہ۔

وانبیتکم نبیاً تاکون وصالاً میں خبر دیتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ کہتے ہو،
تدخرون فیہیوتکم (اپنے اپنے گھروں میں اکٹھا کر رکھتے ہو۔)

اور یہ قدرت غیبی باتیں جان لینے کی۔ ان حضرات کو حق تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے (اور جو ایسا مانے) اہل سنت و جماعت کے نزدیک مومن ہے

اور جو ایسا نہ جانے اور ایسا نہ مانے وہ نزدیک ملحد ہے۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”پنیروں کی دھی میں غلطی نہیں پڑتی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے“

حضرت فرماتے ہیں ”مولوی صاحب کا یہ
کلام الہام و مکاشفہ میں خطا واقع ہونے
کے بارے میں نص ہے (یعنی الہام و مکاشفہ

الہام و مکاشفہ میں خطا
واقع نہیں ہوتی

میں ان کے نزدیک خطا ہو جاتی ہے) لیکن جانتا چاہئے کہ حضرات انبیاء اولیاء
خدا کے دئے ہوئے جس علم میں تہا ہیں (اور یہ مخصوص ہیں) اس کے
حاصل ہونے کے تین اسباب ہیں۔ (اول) وحی (دوسرے) الہام (تیسرے)
مکاشفہ جسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔

وحی تو حضرات انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور الہام و مکاشفہ انبیاء
اولیاء دونوں کے درمیان عام ہے۔ اور آنحضرت (روحی فداء نے) جو
غیبی خبریں دی ہیں وہ روحی، الہام اور مکاشفہ تینوں طریقوں سے تھیں
جس پر معراج کی رات والی حدیث دلالت کرتی ہے۔

آنحضرت کا مشاہدہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں نبیوں
کو دیکھا جو بیت المقدس میں جمع ہو گئے تھے

پس میں نے ان کی امامت کی (اور سب انبیاء نے اس نماز میں میری اقتدار کی)
اس کے بعد میں اوپر گیا اور آسمانوں کے عجائبات دیکھے اور میں نے جنت
سدرہ کو دیکھا۔ جس کا ایک ایک پتہ ایسا ہے، جیسے ہاتھی کے کان اور میں
نے جنت اور دوزخ کو دیکھا جیسے کہ وہ ہیں؟

اور آپ کا یہ دیکھنا ظاہری آنکھوں سے تھا (مشاہدہ تھا) وحی نہ تھی

اور نقبول مولوی صاحب کے مشاہدہ محتمل خطا ہو گا۔ تو (مشاہدہ انبیاء میں خطا کا احتمال ماننا) ہو گا۔ اور یہ کفر و زندقہ ہے۔

اسی طرح الہام و مکاشفہ پاک اہل بیت کا اور اولیائے کبار کا صحیح برحق ہے رحن میں خطا ہونے کا احتمال نہیں ہے) اور اسکی دلیلیں و شہادتیں آثار سلف میں بہت آئی ہیں

از آنجملہ یہ ہے کہ (امیر المؤمنین مولیٰ علی نے کوفہ سے لشکر کو بلایا تو لوگوں نے بہت کہنے

حضرت مولیٰ علی کا مکاشفہ

سننے کے بعد لشکر کو بھیجا آپ نے اس سے پہلے کہ لشکر آپ تک پہنچے فرمایا کہ (اس لشکر میں) کوفہ سے بارہ ہزار ایک مرد آتے ہیں۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے کہا کہ جب میں یہ سنا تو میں لشکر کی گذرگاہ پر جا کے بیٹھ گیا اور ایک ایک لشکر کو گنتا رہا۔ واللہ جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس سے نہ ایک مرد کم تھا نہ زیادہ (پورے بارہ ہزار ایک مرد تھے)

از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت علی (کم) اللہ وجہ نے نہروان کی طرف توجہ کرنے کے وقت فرمایا "یہ لوگ اس جگہ سے نہیں ہٹیں

حضرت امیر المؤمنین نے پہلے سے گنتی بنا دی تھی

گے جب تک کہ ان میں جو لڑنے والے ہیں، وہ مارے نہ جائیں گے اور ان میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ مگر دس سے کم اور میرے اصحاب شہید نہ ہوں گے مگر دس سے کم (باقی سب سلامت رہیں گے)

اس کے بعد آپ اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے (جس نے امام برحق پر چڑھائی کی تھی) اور آنا نفاقانہ کیا کہ صرف نو آدمی بچے باقی سب مارے گئے اور آپ کے اصحاب میں سے (صرف) نو آدمی قتل ہوئے پوشیدہ چیز کا پتہ بنا دیا

از آنجملہ یہ ہے کہ نفحات الانس میں لکھا ہے

کہ (محرم کے) ایام عاشورہ میں حضرت خواجہ عبدالخالق عجزوانی کی خدمت میں ایک جماعت حاضر تھی اور حضرت خواجہ اس وقت معرفت الہی کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے کہ ناگہاں ایک نوجوان زاہدوں کی صورت، خرقہ پہننے ہوئے اور کندھے پر مصلیٰ ڈالنے ہوئے آیا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت نے اسکو دیکھا پھر یہ جوان تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور کہا کہ حضرت رسالت مآب صلعم نے فرمایا ہے

انقوا فراسة للومين فانه ينظر بنور الله | اُجرو من کی فرست سے کہ (وہ) اسکو نور سے دیکھا اور فرما دیجئے کہ اس حدیث (نبوی) کا کیا بھید ہے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا بھید یہ ہے کہ "زنا را ناردے" اور ایمان لے آئے، جو ان سے کہا "خدا کی پناہ جو میرے پاس زنا رہو" خواجہ نے خادم کی طرف اشارہ کیا۔ خادم نے اٹھ کر اس شخص کے سر سے خرقہ اتار لیا اور خرقہ کے نیچے سے چھپا ہوا زنا ظاہر ہوا اس جو ان سے فوراً زنا توڑ ڈالا اور ایمان لے آیا۔ دوسری نیت کا حال معلوم کر لیا۔ انا بخلہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نے کتاب فواح الجہال میں فرمایا۔

"میں جب شیخ عمار کی خدمت میں پہنچا اور آپ کی اجازت سے خلوت میں داخل ہوا۔ یاد الہی کی غرض سے تنہائی اختیار کی، تو میرے جی میں خطرہ گذرا۔ چونکہ میں ظاہری علم حاصل کر چکا ہوں اور اب فتوحات غیبی مجھے حاصل ہوں گی، تو پھر کتابیں میرے کس کام کی ہوں گی، لہذا کتابوں کو میں برسر منبر طالبانِ حق کو پہنچا دوں گا۔ جب اس ارادہ سے خلوت میں داخل ہوا تو خلوت (اور یک سوئی) میسر نہ ہوئی (جمعیت خاطر کی بجائے) پاکندگی رہی، خلوت سے نکل آیا شیخ نے فرمایا پہلے نیت درست کر لو

اس کے بعد خلوت میں داخل ہونا شیخ کے نور باطن کا پرتو میرے دل پر چمکا، تو میں نے کتابوں کو وقف کر دیا اور کپڑے فقرا کو بخش دیے مگر ایک جیبہ جو میں پہنے ہوئے تھا اسے (صرف رہنے دیا) پھر یہ نیت کی کہ خلوت گاہ میری قبر ہے اور یہ جیبہ میرا کفن اب خلوت سے باہر آنا ممکن نہیں ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ باہر آنے کیلئے اگر کوئی ضرورت غالب ہوئی تو میں یہ جیبہ پھاڑ ڈالوں گا۔ تاکہ ستر پوشی بھی باقی نہ رہے اور خلوت سے نکلنے کو شرم و حیا رکھے (میں نے یہ نیت دل ہی دل میں کی تھی کہ شیخ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: "خلوت میں چلا جاتوں نے اب نیت کو ٹھیک کر لیا ہے میں خلوت میں داخل ہوا اب پوری خلوت میسر ہوئی اور حضرت شیخ کی ہمت و توجہ کی برکت سے فتوحات (روحانی) کے دروازے کھل گئے بغیر لوچھے علاج بنا دیا" | از آنجملہ یہ ہے کہ شواہد میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے کہا: "میں نے حضرت زکی رحم

رضی اللہ عنہ) کو ایک رقعہ لکھا تھا کہ ایک مسئلہ پوچھا اور یہ بھی چاہا کہ اسی رقعہ میں یہ بھی پوچھوں کہ چوتھیا (چوتھے روز ہونے والے) بخار کے دور ہونے کا کیا علاج ہے؟ مگر بھول گیا اور نہیں لکھ سکا۔ انہوں نے مجھے تحریر فرمایا کہ تیرے مسئلہ کا تو یہ جواب ہے اور تو جو تھے بخار کے متعلق سوال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا جسے بھول گیا (تو ہم خود ہی لکھ دیتے ہیں) کہ تو ایک

کاغذ کے ٹکڑے پر اس آیت

چوتھے بخار کا تعویذ

یا ناز

اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور

سلامتی ابراہیم پر!!

کوئی برداؤ سلاما علی براہیم

کو لکھ کر بخار والے کی گردن میں باندھ دے میں نے ایسا ہی کیا اور

بخار والے مریض نے شفا پائی۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں

”اور ان حضرات انبیاء اولیاء کی خواہش کچھ نہیں چلتی“

سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”یہ خدا نے تعالیٰ پر بہتان و افتراء
کے واسطے کہ بارگاہ حق سبحانہ تعالیٰ میں ان حضرات کی قدر و منزلت اس
سے بڑھ کر ہے کہ ملاحدہ کے ادراک میں آجائے۔“

خدا پر قسم کھالیں تو خدا
قسم پوری کر دیتا ہے

حضرت انس بن مالک کی روایت سے منقول ہے کہ

اللہ کے بے بندے (ایسے برگزیدہ) ہیں
کہ اگر کسی کام کیلئے قسم کھالیں (کہ خدا کی قسم
خدا ایسا ہی کریگا) تو اللہ ان کو ان کی قسم میں
سچا کر دیتا ہے یعنی اس کام کو پورا کر دیتا ہے

ان میں

عَادَ اللّٰهُ مِنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی
اللّٰهِ لَا بَرۃَ

درخت چلنے لگا تھاروک یا

شواہد میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے
شخص کا کہنا یہ ہے کہ میں نے سیدنا

حضرت امام باقرؑ سے پوچھا کہ ”مومن کا اللہ پر کیا حق ہے؟“ آپ نے
میری طرف سے منہ پھیر لیا میرے تین بار یہ ہی سوال کیا۔ تیسری بار میں فرمایا
کہ مومن کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اگر اس کھجور کے پیڑ کو کہیں کہ اجازت دے دے
جس درخت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا میں نے دیکھا کہ (آپ نے
فرماتے ہی) وہ حرکت میں آگیا۔ تاکہ آپ کی طرف آئے پھر آپ نے اس کی
طرف رک جانے کا اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہے یہ تو میں نے نہیں چاہا
تھا کہ تو میرے پاس چل کر آجائے۔“

دبارگاہ حق میں حقیقتہً ان حضرات کا ایسا مرتبہ ہے کہ ادھر بات منہ

سے تکلی ادھر اس کا اثر ظاہر ہوا) مگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی مولوی صاحب کی مراد تو ان حضرات کے (رتبوں) کو گھٹانا اور ان کی توہین کرنا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ (حضرات انبیاء اولیاء کے دعاء و سوال کا بارگاہ کبریائی میں مقبول (و مستجاب) ہونا یہ ان کی عظمت و جلالتِ قدر کی علامت ہے جو زنادقہ کے مراد کے خلاف ہے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں

علم غیب بالذات
خاصہ حق تعالیٰ کے

قال الله
تعالى

لا یعلم من فی السموات والارض
الغیب الا الله وما یشرک وایمان ینتون
لاے نبی اکہدیجے کہ آسمان اور زمین کے بے
والوں میں جو بھی ہے اس غیب کو نہیں جانتا اتنا
بھی نہیں جانتے کہ دنیا سے کب اٹھائے
جائیں گے۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ علم غیب حق سبحانہ تعالیٰ کیلئے خاص ہے۔ آسمان والوں، اور زمین والوں میں سے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اور انہیں خبر نہیں ہے کہ (دنیا سے کب اٹھ جائیں گے)؟
پس اس آیت حضرات انبیاء اولیاء کے (عطائی) علم غیب کی نفی کرنے کے بارے میں مولوی صاحب کیلئے کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ ثابت ہے کہ علم غیب بطریق ازلیت خاصہ جناب حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور ان حضرات کو جو حاصل ہے، وہ حادث (خدا کا دیا ہوا) ہے پس علم غیب کا ایک معنی سے (یعنی ازلی اور بالذات ہونے کے معنی سے) حق سبحانہ تعالیٰ کیلئے خاص ہونا دوسرے معنی سے (یعنی حادث و عطائی ہونے کے معنی سے) حضرات انبیاء اولیاء کے حصولِ علم غیب کے منافی نہ ہوگا۔

خلاصہ ارشاد | اگر یہ آیت ان حضرات کے مطلق علم غیب (قدیم،

وازی حادث و عطائی سب) کی نفی کرتی ہے تو (اس صورت میں خود) نفس آیت کی نفی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ آیت اس حیثیت و اعتبار سے امر غیب ہے۔ کہ کلام الہی ہے (جو آنحضرت پر غیب کے نازل ہوا) اور ترکیب الہی کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور ترکیب الہی امر غیب سے متعلق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر اس آیت کو (کسی سے) نہیں سنا تھا پس رسول اللہ کو اس آیت کا علم اگرچہ بذریعہ وحی حاصل ہوا۔ مگر یہ علم غیب ہی تو ہے اور علم غیب باقتضائے آیت (مولوی صاحب کے نزدیک) باطل پس اس سے لازم آئے گا کہ قرآن کلام رسول ہے نہ کہ کلام خدا اور یہی فلاسفہ زنادقہ کی رائے ہے (کہ قرآن کلام خدا نہیں، کلام رسول ہے۔ معاذ اللہ) اور حق یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس طرف گئے ہیں کہ علم غیب خاصہ حق سبحانہ تعالیٰ ہے۔ مگر یہ کہ وحی یا الہام یا مکاشفہ کے ذریعہ سے اللہ کسی کو غیب پر آگاہی و اطلاع بخشنے۔

علم غیب اور عقیدہ | اور علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں کہا ہے

اہل سنت و جماعت | وبالجملة "خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیب کے جاننے میں اللہ تعالیٰ

العلم بالغیب امر تفرّد بہ اللہ تعالیٰ لا سبیل لید بالعباد والا باعلام منہ اوالالہام بطریق المعجزۃ ادا کرامت

متفرد رہتا اور مستقل بالذات ہے بندوں کے لئے اس کے حصول کی طرف کوئی راہ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ سے بتلائے اور وہ انبیاء کی نسبت سے معجزہ اور اولیا کی نسبت سے کرامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

یعنی علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور ازیلی طور سے بالذات علم غیبی اسی کی تنہا شان ہے۔ اور حضرات انبیاء پر وحی (اور

نور نبوت اور حضرات اولیاء پر الہام سے (یا مکاشفہ سے) علم غیب منجانب
خدا ظاہر ہوتا ہے۔

اس پاک و صاف عقیدہ کو شرک ٹھہرانا زندقہ نہیں تو اور کیا ہے)

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں“

حضرت فرماتے ہیں ”لفظ اختیار (ترجمہ آیت میں) مولوی صاحب نے
بڑھا دیا ہے جس سے تنظیم قرآن خالی ہے۔ گزشتہ آیت کے بیان میں اس کے متعلق
کلام کر چکا ہوں۔ اسی میں ڈھونڈ لیا جائے۔“

مولوی صاحب لکھتے ہیں

قیامت کب آئیگی

”اس کی دلیل یہ ہے کہ اچھے لوگ جانتے ہیں کہ

ایک روز قیامت آئیگی اور کوئی نہیں جانتا کہ کب آئیگی، تو ہر چیز کا معلوم

کرنا جو ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ بات بھی معلوم کر لیتے“

حضرت فرماتے ہیں ”حق سبحانہ تعالیٰ جس کے وجود (جس کی ہستی پر) تمام اہل
عقل (سلیم) کا اتفاق ہے۔ مولوی صاحب نے کیا اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے
اور اس کا کلام اپنے کانوں سے خود سنا ہے یا نہیں؟ (اگر خدا کو خود دیکھا
اور اس کا کلام خود سنا ہے) تو یہ کھلا ہوا جھوٹ اور اجماع استگی مخالف
ہوگا اور اس سے غیب کا جان لینا لازم آئے گا۔ جس علم غیب کے مولوی
صاحب منکر ہیں (اور اگر نہ خدا کو دیکھا ہے نہ اس کا کلام سنا ہے تو پھر اس
تقدیر پر دیکھنے اور سننے کا اختیار نہ رہا باطل ہو گیا۔ اس لئے کہ اگر ان کا اختیار
ہر شے کے دیکھنے اور ہر کلام کے سننے کا ہوتا تو خدا کو بھی دیکھتے اور اس کا
کلام بھی سنتے اور مولوی صاحب نے دیکھنے اور سننے کے اختیار کو کلی طور پر

کہا ہے کہ ثابت نہیں ہے) | الظاہر نام حق تعالیٰ ہے

اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کا کلام ظاہری چیزوں کے دیکھنے اور سننے کے بارے میں ہے اور حق تعالیٰ اور اس کا کلام ظاہری چیزوں میں سے نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ مناقشہ مثال میں ہے اسے دوسری مثال (یعنی) عنقا اور اس کی آواز سے بدل دینا ہم پر بہت آسان ہے کہ کیا عنقا کو دیکھا ہے اور کیا اس کی آواز کو سنا ہے اس کے علاوہ شرعاً ثابت ہے کہ ایمان والے قیامت کے دن حق تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کا کلام سر کے کانوں سے سنیں گے۔ اور جو چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں آتی ہیں انہیں ظاہر بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک نام ظاہر بھی ہے (جب یہ ہے تو) پھر حق تعالیٰ اور اس کے کلام کو غیر ظاہر کس طرح کہا جائے؟

اہل باطن کا اختیار | اور حق یہ ہے کہ اہل ظاہر میں سے ہر شخص کو علم ظاہر کا اور اہل باطن کو علم باطن کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ کسی مادہ میں بھی (اس اختیار کے خلاف واقع نہ ہو۔ بلکہ اس معنی میں (اختیار حاصل ہے) کہ خطا صادر ہوئے بغیر علم آگاہی زیادہ (مادوں میں) حاصل ہو جائے۔

منطقی قاعدہ | پس مادہ قیامت کا تخلف ہونا اسی طرح اختیار کلی کے منافی نہ ہوگا۔ جس طرح سائبہ جزئیہ کا صدق، موجبہ کلیہ کے بطلان کو واجب کرتا ہے کیونکہ منطق کا یہ قاعدہ اہل منطق کی کلی کے واسطے ہے اہل خطاب کیلئے نہیں ہے (یعنی اہل باطن کو قیامت کا علم نہ ہونے سے اور باتوں کا نہ جاننا لازم نہیں آتا جس طرح اہل ظاہر

پس دیوار یا شب تار میں نہ دیکھ سکنے سے ان کی قوتِ نظر کا فقدان لازم نہیں آتا
مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

پانچ غیبی باتیں

وقال الله اور فرما یا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس

تعالیٰ ان الله عنده علم الساعة

وتینزل لحيث و ليعلم ما في الارحام

وما تدرك نفس ما اذا تكسب عملا

وما تدرك نفس باي امرض

تموت ان الله عليهم خبير

باتوں کا خبر دار اور جاننے والا ہے۔

حضرت شیخ العارفين فرماتے ہیں! اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچوں

باتوں کا علم خدا کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ (حقیقت تو یہ ہے کہ) تمام غیبی

باتوں کا علم حق تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے اس (ذاتِ پاک) کے سوا آسمان

والوں اور زمین والوں میں سے (کوئی بالذات) غیب کی تمام باتوں میں

سے کوئی بات نہیں جانتا (یہ مطلب نہیں ہے کہ بالعرض بھی نہیں جانتا

اور اس آیت کریمہ میں ان پانچ باتوں کا تذکرہ

تمثیل و تصویر ہے

تمثیل و تصویر ہے نہ تخصیص اور اس آیت

میں حضرات انبیاء اولیاء کے (بالعرض اور حادث) علم غیب کی نفی میں

مولوی صاحب کیلئے کوئی حجت نہیں ہے۔ اسلئے کہ (اس عالم) شہادت کا

علم بھی حق تعالیٰ ہی مخصوص ہے یہ علم شہادت کسی باپ دادا نے حق تعالیٰ کو نہیں دیا)

قال الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة

یہ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود

نہیں ہے جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا علم

غیب اور عالم ظاہر دونوں کا

یہ ہے اللہ کی شان! کہ دونوں عالم کی باتیں بالذات جانتا ہو مگر اسکے باوجود اس نے ظاہری چیزوں کے ادراک کی قوت کو (یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھینے) ان پانچ ظاہری حاستوں کو (جو صفت جسمانی ہیں) انسان میں ودیعت فرمایا ہے۔ پس اگر وہ باطنی اشیاء کا ادراک کہ صفت قلب سے (اپنے خاص بندوں کو) ودیعت فرمائے تو اس سے کون سا احتمالہ و کون سا امر محال باتا لازم آتا ہے؟

یہ علم کاہن و منجم کی نفی ہے | پس اختصاص (یعنی علم غیب کے مخصوص

بحق تعالیٰ ہونے) کے معنی یہ ہوں گے کہ کاہن یا منجم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی عطا و بخشش کے بغیر کہانت اور نجوم کی راہ سے ان غیبی علوم کو حاصل کر لینے پر قادر ہو سکے۔ اور ان دقیق اسرار پر (اور بھید کی باریک باتوں پر) اطلاع پاسکے اور باطنی حواسوں میں (علوم غیبی کے ادراک کی) اس قوت کو ودیعت فرمانا (یہ حق تعالیٰ کے وہب عطا سے ہے) (باطنی حواسوں کی یہ قدر و طاقت بالذات اور خود بخود نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ جس طرح ظاہری حاستہ میں ادراک کی قوت کا عطا ہونا حسی شہادت سے (محسوس طور پر) ثابت ہے اسی طرح باطنی حواس میں قوت ادراک و ودیعت ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہئے اس ودیعت پر ایمان صحیح کر لینے کیلئے محض احتمالہ کا لازم آنا کافی نہ ہوگا۔

ایمان کیسے ہے؟ | میں کہوں گا کہ حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنے

کا نام "ایمان" ہے پس اپنے جن چیزوں کی خبریں دی ہیں آیا وہ محسوس

ہیں یا مغیب؟ (اگر کہا جائے) کہ "محسوس" ہیں تو پھر ایمان بالغیب (غیب پر ایمان) نہ رہا۔ اور کفار کو "انکار" پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہ رہی
 ذرا نہیں محسوس چیزوں کا انکار کیوں ہوتا، نیز محسوس چیزوں کی خبر دینے
 کی کوئی وجہ نہ ہوگی پس مغیب ہونا متعین ہوا۔ (یعنی ایمان نام ہے ان چیزوں
 کی تصدیق کا جن کا تعلق غیب سے ہے اور جن کی آپ نے خبر دی ا

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آنحضرت صلعم
 کا غیبی باتیں جانتا ظاہری قوتوں
 سے تھا یا باطنی قوتوں سے؟ اگر کہا

علم ظاہری حواسوں سے تھا
 یا باطنی قوتوں سے؟

جائے کہ قوائے ظاہری سے تھا تو گویا یہ اقرار دیا کہ، آنحضرت ان
 قوائے ظاہری سے متصف ہونے میں تمام لوگوں کے برابر تھے پھر یہ کیسے
 کہا جاسکتا ہے کہ اس اطلاع (اجبار) پر کسی دوسرے کو قدرت نہیں ہو سکتی نیز اگر
 قوت اور اک علوم غیبی، قوائے ظاہری سے تھی تو علم و اطلاع میں نبوت سے پہلے
 کا چالیس برس کا زمانہ اور نبوت کے بعد کا زمانہ دونوں برابر کھٹیں گے۔
 پس یقین ہوا کہ ان علوم کا مبداء و منشا قوائے باطنی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ
 ممکن چیزوں میں سے کوئی شے لذاتہ نہیں ہے۔

پس متعین ہوا کہ ممکن شے میں جو صفت ہوگی، وہ اللہ کی ودیعت اور
 عطا ہوگی اور حضرات انبیاء اولیاء کے ساتھ ایسا اعتقاد رکھنا ہرگز نہیں ہوگا
 پس کوئی شخص کہ آل حضرت پر ایمان رکھتا ہے اس کیلئے اس کا صحیح

ایمان ہی دلیل و حجت ہے۔

اگر کہا جائے کہ آنحضرت صلعم کا غیبی خبریں دنیاوی کے ذریعہ
 سے تھا اور وحی میں مجر عنہ جس کی خبر دی جائے اس کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے

میں کہوں گا کہ آنحضرت صلعم نے جنت اور دوزخ کا بیان فرمایا اور فرشتوں کی صورتیں بتلائی اور ساتوں آسمانوں میں اور ملکوت کے عالم میں جو عجائبات ملاحظہ فرمائے ان کی خبریں سنائیں۔ جن پر لصوص قاطعہ دلالت کرتی ہیں (یہ سب کچھ) کس وحی سے تھا؟

اگر کہا جائے کہ ان (باطنی قوتوں) کی ولایت (حضرات انبیاء اولیاء کی پیدائش کے شروع سے ہے یا نبوت اور ولایت کے زمانہ سے کچھ عرصہ پہلے؟ تو میں کہوں گا کہ (یہ ولایت) ابتدائے خلقت (پیدائش کے شروع سے ہے لیکن (یہ ولایت) تو باطنی (بشریت کے) شہیوں اور خطروں کے اندھیرے کے نیچے چھپی رہتی ہے، پھر جس وقت کہ لطیفہ قلب اللہ کی نسبت ہوئی صفائی سے، یا بندہ کے کسب (ور یا فنت) سے نور ایمان سے روشن اور نورانی ہو جاتا ہے۔ تو لطیفہ قلب کے اور پر جو کائناتیں تھیں دور ہو جاتی ہیں اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ اور عالم ملکوت اور جو کچھ عالم ملکوت میں ہے (وہ سب کچھ) ان کے (باطنی حواسوں پر) کھل جاتا ہے۔

اس معنی پر حضرات صوفیہ اجماع رکھتے ہیں۔

شق صدر | چنانچہ امام غزالی نے بھی (اپنی کتاب) کیا۔ سعادت میں اس (معنی) کی تصریح کی ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلعم کا تین

بار شق صدر کیا گیا۔ اور انبیاء اولیاء میں سے ہر ایک کا شق صدر ایک نوع کا ہے

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء
واللہ ذو الفضل العظیم

اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر

جاتا ہے یہ فضل فرماتا ہے۔

”آنکھوں والا“ بعض آنکھوں دیکھے عجائبات
کے بیان سے خود قاصر ہے اور بعض اندھے

عجائبات چشم دید

بعض کی تصدیق کرنے سے معذور۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”یعنی غیب کی باتوں کی سب چیزیں شہیاد کو ہو اور انکا جان لینا کسی قابو میں نہیں، حضرت فرماتے ہیں ”حضرات انبیاء اولیاء کے علوم و اطلاعات جن کا ثبوت ہونا اہل اسلام مانتے ہیں مولوی صاحب ان کا انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جاہل، سکار، اور حیلہ باز ٹھہراتے ہیں (البتہ اس ڈر سے کہ کھلے زندقہ کا الزام نہ لگے) کبھی وحی اور الہام کا اقرار بھی کر لیتے ہیں پھر ازلی تفاوت سے (حضرات انبیاء اولیاء کا) اختیار سلب کر دیتے ہیں۔ تاکہ ان حضرات کی تعظیم و جلالت قدر لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ پکڑے اور ان حضرات سے الٹا کر ناد اور ان کو بارگاہِ الہی میں وسیلہ قرار دینا) صحیح اور فائدہ رسا نہ سمجھ لیں اسلئے کہ جو چیز کسی کی ملک نہیں ہے اس چیز کے لئے اس کی تعظیم کرنا سزاوار نہ ہوگا (عبث اور بے فائدہ ہوگا) اور حالت یہ ہے کہ اس بارے میں کتاب (قرآن) و سنت (حدیث) سے ان کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بہت سے اخبار و آثار ہیں جو اختیار حاصل ہوئے دلالت کرتے ہیں لڑکا ہی ہوا | از آ بخلہ یہ ہے کہ شواہد میں لکھا ہے کسی دوسرے نے کہا ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا میں نے حضرت ہادیؑ سے دعا چاہی کہ لڑکا پیدا ہو، فرمایا جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا محمد نام رکھنا، لڑکا ہی پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام محمد رکھا، لڑکی پیدا ہوئی | از آ بخلہ یہ ہے کہ شواہد میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں نے حضرت ہادیؑ سے التماس دعا کی کہ وہ لڑکا ہو (لڑکی نہ ہو)

فرمایا "بہت سی لڑکیاں لڑکوں سے اچھی ہوتی ہیں! بچہ پیدا ہوا مگر وہ حضرت کے فرمانے کے مطابق لڑکی تھی!"

از آنجملہ یہ ہے کہ شواہد میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ہادیؑ سے کوفہ کے قاضی کی شکایت

ظالم حاکم معزول ہو گیا

کی کہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا "دو مہینے صبر کر"۔ جب اس بات کو دو دو مہینے گزر گئے تو وہ قاضی معزول کیا گیا!

از آنجملہ یہ ہے کہ نفحات شریف میں لکھا ہے کہ ایک روز سیدنا غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ عنہ)

حضرت غوث اعظمؒ کو بیداری میں نہایت

مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے اور عراق کے (مشہور بزرگ) شیخ علی ہیتنی حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آگئی حضرت غوث الثقلین نے اہل

مجلس سے فرمایا چپ رہو اور آپ منبر سے اتر آئے اور شیخ علی ہیتنی کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرہ کی طرف دیکھتے رہے جب شیخ علی ہیتنی جاگے

تو حضرت نے فرمایا اپنے خواب میں حضرت نبی اکرم صلعم کو دیکھا، شیخ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ "ان ہی کی تعظیم (بجالاتے) کی وجہ سے میں کھڑا رہاں حضرت م نے

کیا وصیت فرمائی" شیخ علی ہیتنی نے کہا، آپ کی ملازمت میں رہنے کی وصیت فرمائی اس کے بعد شیخ علی ہیتنی سے پوچھا گیا کہ حضرت غوث اعظم کے فرمانے کا مطلب

کیا تھا تو انہوں نے کہا "میں خواب میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ آپ کی باری میں دیکھ رہے تھے

لوگوں کے دلوں پر تصرف کا اختیار

از آنجملہ یہ ہے کہ نفحات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایک سرید لکھتے ہیں کہ "میں جمعہ کے دن حضرت کے ہمراہ مسجد جامع میں گیا تو اس

بار یہ دیکھا کہ کسی نے شیخؒ کی طرف التفات نہیں کی نہ آپ کو سلام کیا میں نے
 دل میں کہا تعجب سے (آج یہ کیا بات ہے ورنہ) شیخؒ پر لوگوں کے بہت ہجوم ہو جانے
 سے نہایت پریشانی اور (دشواری) سے ہم لوگ ہر جمعہ کو مسجد تک پہنچ سکتے تھے
 راز و خام خلافت سے راہ گزر دشوار ہو جاتی تھی) ابھی میرے جی کا یہ خطرہ تمام
 نہ ہوا تھا کہ شیخؒ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اب لوگ سلام کے لئے
 حضرتؒ کی طرف ٹوٹ پڑے اور میرے اور شیخؒ کے درمیان حائل ہو گئے
 میں نے دل میں کہا۔ اس حال سے تو وہ ہی حال بہتر تھا شیخؒ نے میری طرف پلٹ
 کر فرمایا "اسی کو تو تم نے چاہا تھا تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ لوگوں کے دل (قدرت
 خداوندی) سے میرے ہاتھ میں ہیں میں چاہوں تو ان کے دلوں کو اپنی طرف
 متوجہ کر لوں اور اگر چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں۔"

ملک اختیار کی دلیل | حضرت سیدنا شیخ العارفینؒ فرماتے ہیں اور حاجت
 کے وقت فوری جواب دیدن اور غیب کی بات

کو نبی (دینا) یہ دلیل ہے "علم کے ملک اختیار میں ہونے کی" اور بعض مادوں
 کا مانند واقعہ قیامت کے علم سے نکل جانا (اور باتوں کے تحت اختیار و ملک ہونے
 کے) منافی نہ ہو گا شاید کہ واقعہ قیامت کے ان کے تحت ملک علم میں درج
 نہیں۔ جیسے کہ فرشتوں اور جنوں کی صورتوں کو اپنے اختیار اور ظاہری حس
 سے دیکھ لینے کے تحت میں درج نہیں ہے (اس کے باوجود) کبھی بدلی
 ہوئی صورت میں (فرشتوں کی صورتیں بلا اختیار محسوس بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ
 صحابہ کرام نے حضرت جبریلؑ کو وحیہ کلبیٰ (ایک صحابی کی) صورت میں دیکھا
 ہے اور اس سے اختیار حاسہ باطل نہیں ہوا۔
 اگر کہا جائے کہ یہ سب باتیں خدا کے اختیار سے ہوتی ہیں ان حضرات

کے اختیار سے نہیں ہوتیں۔

تو میں کہوں گا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے (یہ باتیں) ان کے اختیار میں رکھی ہیں۔ اور بعد "حصول اختیار حق" جو تمام "اختیاروں" کا بھید اور تمام سعادتوں کا جامع ہے صرف اپنے "اختیار" علم سے ہی کام نہیں لے کھتے ہیں (جب تک خدا کی مرضی نہیں دیکھ لیتے یہ حضرات محض اپنے اختیار سے کام نہیں لیتے) اور حق یہ ہے کہ "علم مکاشفہ" ان کی ملک ہے اور ان کے اختیار میں ہے۔

شرعیات مانع اظہار ہے

اخبار الاخبار (مولفہ حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی) میں سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر

جیلانی سے منقول ہے کہ شیخ فرماتے تھے: "اگر شرعیات کی لگام پیسے منہ میں نہ ہوتی تو یقیناً میں تم کو خبر کر دیتا کہ تم جو کھاتے ہو اور جو اپنے گھڑوں میں جمع رکھتے ہو تمہارے ظاہر و باطن (تمہارے اندر اور باہر) جو کچھ کہہ رہے ہیں سب جانتا ہوں۔ تم لوگ میری نظر میں شیشے کی طرح ہو جاؤ۔"

حکمت الہی

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: "اگرچہ وحی اور الہام کا تعلق

آسمان سے ہے، لیکن ان حضرات کی حاجت کے وقت خبر کے آنے میں دیر نہیں ہوتی ہے، اگر حکمت الہیہ کے تقاضے سے (بھی دیر ہو جاتی ہے تو) وہ ایسی بات ہے جس پر عقل انسانی مطلع نہیں ہو سکتی (بطور شاذ اگر بھی دیر ہوتی ہے) تو وہ بھی بلکہ، مرنے کی طرف سے (بلکہ سے باہر نہیں ہے) مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

"چنانچہ قیامت سی چیز کہ اس کا آنا بہت مشہور ہے اور نہایت یقین اسکے

آنے کے وقت کی خبر کسی کو نہیں پھر اور چیزوں کے ہونے کی خبر کا تو کیا ذکر ہے؟

قیامت کا علم | حضرت فرماتے ہیں: مولوی صاحب بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی؟ پس اخبار و حالات میں سر

شانہ اپنے مقربوں میں سے کسی کو بھی آگاہی نہیں بخشتا ورنہ لازم آئے گا کہ آنحضرت صلعم کا حشر و نشر اور دوزخ و جنت وغیرہ (غیبی باتوں کی) خبر دینا، یہ جھوٹ ہے (معاذ اللہ) بلکہ ان چیزوں (حشر و نشر وغیرہ) کا علم بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے

بعض صحابہ کے نزدیک آنحضرت کو
قیامت کا علم ہی عطا ہو گیا تھا

حالانکہ بعض حضرات صحابہ اس طرف
گئے ہیں کہ آنحضرت صلعم کو قیامت
کا علم حاصل تھا۔

اگر کہا جائے کہ پھر تخصیص کا (قیامت وغیرہ) علوم غیبی کے حق تعالیٰ سے مخصوص ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہوں گا کہ منجم اور کاہن جو حق تعالیٰ کے علم سے فیض یافتہ نہیں ہیں، ان کا خارج کرنا یہی فائدہ ہوگا تاہنا اب ہم مولوی صاحب کے مقیس علیہ (جس چیز پر قیاس کی بنا رکھی ہے اس پر کلام کرتے ہیں) حضرات انبیاء اولیاء نے لوگوں کی فتح و شکست کی خبر دی ہے (تو ان کا خبر دینا) ان کے علم و اطلاع کے بھید (روحی یا الہام یا مکاشفہ) سے تھا شکل اور اندازہ سے تھا جیسے کہ زمانہ اور فلاسفہ کی رائے ہے۔ اور بہت سے اخبار و آثار اس کے ثبوت اور دلائل ہیں۔

ان میں سے یہ ہے کہ واقدی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشک کسری (کسری بادشاہ فارس کے محل) کی صفت بیان کی کہ (یسا ہے ایسا ہے) حضرت سلمان فارسی نے تصدیق کی اور کہا "یا رسول اللہ کسری کے محل کی یہ ہی صفت ہے، جو آپ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رفیقنا خدا کے رسول ہیں"

شام مفتوح ہوگا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ملک) شام

یقیناً میری امت کے ہاتھوں سے فتح ہوگا، اور ہر قتل (رومی شہنشاہ) روم کی طرف بھاگ جائیگا۔ اور تم لوگ شام کے حکمراں ہو گے۔

کئی غیبی خبریں آپ نے دیں | اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص تم سے جھگڑا نہ کر سکے گا، اور یقیناً میں فتح ہوگا اور

کسری مارا جائیگا پھر اسکے بعد کسری نہ ہوگا، حضرت سلمان نے فرمایا: جیسا حضور نے فرمادیا تھا میں نے سب کچھ اسی طرح دیکھ لیا۔

فاتح خیبر | از آنجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب (ہجرت) بنوی کے) ہاتھوں برس میں غزوہ خیبر کیلئے مدینہ سے نکلے

تو اپنے دستوں (خیبر میں) پہلی مرتبہ حضرت عمرؓ کو جھنڈا دیا۔ اور مسلمان کی ایک جماعت کے ساتھ گئے (اور لڑے) مگر اسلامی لشکر فتح حاصل کئے بغیر واپس

چلا آیا ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں شقیقہ (آدھے سر کا ورد) تھا آپ خیبر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ مگر حکم دیا کہ جنگ کی حالت

پھر امیر المؤمنین (ابو بکر صدیقؓ) نے جھنڈا اٹھایا اور پہلے سے بھی زیادہ سخت جنگ کی گئی مگر فتح حاصل کئے بغیر واپس چلے آئے بارگاہ رسالت میں یہ خبر

پہنچی تو حضورؐ نے فرمایا۔

وہ عظیم الرایۃ عند جملہ کسرا وغیر
فراہم بحب اللہ ورسولہ یدیہ اللہ
وہ رسولہ لہ یرفع حتی یفتح اللہ علی
یدیہ

البتہ کل میں جھنڈا ایک ایسے حملہ کرنے والے اور لوٹ
کرنا آئیوں نے شخص کو دوں گا۔ جو اللہ اور اسکے
رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اسکے رسول
اسے دوست رکھتے ہیں وہ نہیں لوٹے گا یہاں تک

کہ اللہ اسکے ہاتھ پر فتح دے ۱۱

راوی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اس روز وہاں

موجود نہ تھے، ان کی آنکھیں دکھتی تھیں (اس موقع پر) حضرت ابو بکر صدیق ^{رضی} اور حضرت عمر فاروق ^{رضی} اور تمام اصحاب امیدوار تھے کہ وہ شخص (جسے اب جھنڈا عطا فرمایا جائیگا) شاید ان ہی میں سے ہوگا۔

حضرت سعد ^{رضی} کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اٹھ گیا اس آرزو میں کہ شاید وہ شخص میں ہی ہونگا۔

امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا "امارت (دوسر داری) کو میں ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ مگر اس دن کہ میں نے حضور (رسول مقبول) سے سنا کہ اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے اور میدان جہاد سے نہیں لوٹے گا۔ یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں پر فتح ہو۔ پھر حضرت رستا ماب نے حکم دیا کہ حضرت علی کو لے آئیں۔ آپ کو دردِ چشم کی تکلیف تھی آنحضرت نے اپنے دہان مبارک کا رعباب (آب ان کی آنکھوں میں ڈالا اسی وقت مہینت ہوئی) فوراً درد و آشوبِ چشم کی تکلیف جاتی رہی (تمام عمر پھر بھی ان کی آنکھیں دکھنے نہیں آئیں اسکے بعد حضور نے ان کو جھنڈا دیا اپنی زرہ پہنائی اور اپنی تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھ میں دی اور دعا فرمائی "اے اللہ ان کی گرمی و سردی میں توازن کے لئے کافی موجد جا"۔

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ حضور کے اتنا فرادینے کے بعد گرمی اور سردی نے کبھی مجھ میں اثر نہیں کیا " لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت گرمی میں روٹی کی بھری ہوئی تبا پہنتے تھے اور اس میں آپ کو کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور جارے میں آپ ہلکا باریک کرتے پہنکر نکلتے تھے اور جارے سے تکلیف نہیں پاتے تھے۔

(غرض) امیر المؤمنین حضرت علیؑ پوری تعجیل (جلدی) کے ساتھ قلعہ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے (اتنے جلدی کہ) لشکر کے پیچھے کا حصر ابھی پہنچے بھی نہیں پایا تھا کہ آپ قلعہ میں داخل ہو چکے تھے آپ کے غلام ابو رافعؓ کہتے ہیں کہ جب آپ قلعہ کے نزدیک پہنچے تو ایک یہودی نے آپ پر ایسی ضرب لگائی کہ ڈھال گر گئی آپ نے قلعہ کا لوہے کا گوارا کھا لیا اور اپنی ڈھال بنایا (یہ ڈھال) اسی طرح آپ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ آپ نے قلعہ فتح کر لیا

اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس پھاٹک کو اپنی پشت مبارک پر رکھ کر اسے پل بنا دیا۔ پھر تمام مسلمان (اس پل سے گذر کر) قلعہ میں داخل ہو گئے اور جب ناسخ ہو گئے تو آپ نے اس لوہے کے پھاٹک کو پھینک دیا۔ ابو رافعؓ کہتے ہیں کہ ہم ستر جوان گئے تاکہ پھاٹک کو الٹ دیں مگر اسے الٹا نہ کر سکے۔

اور نص کے مقابلہ میں قیاس باطل ہے (جہاں) نص قرآن و حدیث آگئی وہاں قیاس کا کیا کام؟ اور مولوی صاحب کے تمام قیاسی باتوں کا یہ ہی حال

نص کے مقابلہ پر
قیاس باطل ہے

ہے (کہ وہ نص کے مقابلہ میں ہیں)

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

« کسی کا تندرست ہونا اور بیمار ہونا »

سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: « حضرات انبیاء اولیاء نے لوگوں کی تندرستی اور بیماری کی خبر دی ہے اور یہ سب ان کے علم و آگاہی سے ہے، اور ان کا خبر دینا برحق اور راست ہے۔ اس کے دلائل اور شواہد

اخبار و آثار میں بہت ہیں

بڑے بڑے کام کر کے

تھا، کہ سعد ابن وقاص کو مکہ میں حجۃ الوداع (آنحضرت کے آخری حج) کے دنوں میں ایک مرض پیدا ہوا۔ آنحضرت ان کی عیادت کو تشریف لائے سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر مکہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں (تاکہ مر جاؤں تو یہیں دفن کر دیا جاؤں) آپ نے فرمایا "خدا تم کو (زندہ رکھے) کہ جب تم زندہ رہو گے تو تمہاری خبر رفت (وسر بلندی) زیادہ ہوگی، اور اچھے اچھے کام تم سے ظہور میں آئیں گے، اور (یہ ہو گا کہ) تم سے ایک قوم کو نفع پہنچے گا۔ اور دوسری قوم کو نقصان!"

آپ کے اتنا فرمادینے کے بعد بس، سعد نے تنفا پائی اور امیر معاویہ کے زمانہ تک زندہ رہے اور عراق ان (سعد ابن وقاص) کے اور مثنیٰ بن عمار (رضی اللہ عنہما) کے ہاتھوں پر فتح ہوا اور یوم الرودہ میں بہت بڑی جنگ لڑے اور بہت بڑے بڑے کام تھے جو ان کے (ہاتھوں سے) ہوئے اور مسلمانوں کو نفع اور مخالفین کو نہایت نقصان پہنچا وہ سب کچھ پورا ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا

پیٹ کے درد کا نسخہ | از آنجملہ ہے کہ نفحات شریف میں لکھا ہے کہ شیخ جمال الدین قرظین کے ایک سید شیراز کا

ارادہ کیا شیراز کا بادشاہ شیخ کا نہایت معتقد تھا (سید صاحب نے) شیخ سے التماس کی کہ بادشاہ سے میری سفارش کر دیجئے شیخ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا طلب کیا اور اس پر لکھ دیا۔

د شہد اور سیاہ زیرہ

اور یہ کاغذ کا پرچہ ان کے حوالہ کر دیا جب یہ سید شیراز پہنچے اور بادشاہ سے ملنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے پیٹ میں درد ہے اور وہ اس وقت حمام میں ہیں، وہ حمام کے دروازہ پر گئے تو دیکھا کہ بادشاہ پیٹ کے درد

سے بہت پریشان (و بے قرار) ہیں۔ سامنے جا کر بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ نے پوچھا؟ کہاں سے آتے ہو؟" کہا "قزوین سے آتا ہوں بادشاہ نے ان سے شیخ کا حال پوچھا۔ تو انہوں نے کاغذ بادشاہ کے حوالہ کر دیا۔ دیکھا تو اس میں "شہد اور زیرہ سہا" بس یہی الفاظ تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ شیخ نے کرامت اور فرست کے نور سے (میری اس بیماری کا علاج لکھ دیا ہے ان چیزوں کے حاضر کرنے کا حکم دیا اور بادشاہ نے ان چیزوں کو کھایا اور اسی وقت شفا پائی اور بادشاہ نے ان سید صاحب کے ساتھ بہت رعایت کی بہت اچھا سلوک کیا مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"جیسے کسی شخص کا مرنا جنیا،"

حضرت فرماتے ہیں "حضرات انبیاء اولیاء نے لوگوں کے مرنے جینے کی خبر لوگوں کو اپنے علم و اطلاع سے دی ہو اور اسکے دلائل و شواہد بہت ہیں

حضرت مولیٰ علی | از آجملہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ
شہید ہوں گے | مقام ینبوع میں بیمار ہو گئے لوگوں نے آسے کہا کہ یہاں
آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں اگر یہاں آپ کی اجل آگئی
تو اعراب (دیہات کے لوگ) آپ کی کار سازی کفن دفن کریں گے۔ آپ کیوں
مدینہ نہیں چلے جاتے کہ اگر آپ کی اجل آجائے تو اہل مدینہ آپ کی کار سازی
کریں اور آپ کی نماز جنازہ پڑھیں۔

امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا "میں اُمّی نہیں مرنے کا رسولِ خدا صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ جب میری یہ (ڈاڑھی) رنگین ہو جائیگی
یعنی میری (ڈاڑھی کے) بال میرے سر کے خون سے رنگین ہو جائیں گے اس
وقت میرا سفرِ آخرت ہوگا)

انحضرت اپنے بارے میں فرمایا | ازاںجملہ یہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں

وفات شریف سے ایک مہینہ پہلے ہم لوگوں کو حضرت عائشہؓ کے گھر میں کٹھا کیا اور بہت دعا خیر فرمائی اور وصیتیں ارشاد فرمائیں اور ہمیں خدا کی سپردگی میں دیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی رحلت کب ہوگی؟ فرمایا

وفى الفراق والمنتقل الى الله دلائل الجنة جدائی نزدیک آگئی ہے اور لوٹنا اللہ لطیف و رحیم ہے

ازاںجملہ یہ ہے کہ جب رسول اکرمؐ معاذ کو بین کھینچ رہے تھے تو اس وقت آپ نے انہیں لمبی وصیت کی اس کے بعد فرمایا! "اے معاذ آج کے بعد اگر میری اور تمہاری

ملاقات اور ہونے والی ہوتی تو میں مختصر وصیت کرتا۔ لیکن قیامت کے دن تک ہم دونوں پھر اکٹھے نہ ہوں گے"

اور ایسا ہی ہوا کہ معاذؓ میں ہی میں تھے کہ حضور نے ونا پائی

ایسے فاطمہؓ کے پہلے تم مجھ سے ملو گے! | ازاںجملہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہؓ روایت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے آنحضرتؐ نے مجھے خبر دی کہ جبریلؑ ہر سال ایک بار میرے ساتھ تلاوت

قرآن کرتے تھے اس سال دوبارہ قرآن کا میرے ساتھ دورہ کیا میں نے جان لیا کہ میری اجل قریب ہے، یہ سن کر میں رونے لگی جب آپ نے میرا رونا دیکھا تو فرمایا اے فاطمہؓ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم امت کی سیدہ بنو اور میرے اہل میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملیگا وہ تم ہوگی جب میں نے یہ سنا تو سنس پر ہی (اور جیسا حضورؐ نے فرما دیا تھا ویسا ہی ہوا اسی سال حضورؐ کی وفات شریف ہوئی اور آپ کی رحلت کے چھ مہینے بعد حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا نے وفات فرمائی)

تو تین دن کے بعد مرے گا

از آنجملہ یہ ہر کہ شواہد میں لکھا ہے کہ حضرت ہادیؑ بعض خلفاء کی اولاد کی دعوتِ ولیمہ میں تھے اور ایک بڑی جماعت کھتی جو آپ کی تعظیم و توقیر کے لئے (خاموش) بیٹھی ہوئی تھی

اسی مجلس میں ایک بے ادب جوان تھا جو آپ کی تعظیم و توقیر کا حق نہیں سمجھتا تھا اور بہت باتیں کرتا اور بہت ہنستا تھا۔ حضرت ہادیؑ نے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا: یا هذا تضعك بملا فیک و تدھل عن ذکر اللہ وانت بعد ثلث من اهل القبور (یعنی مر جائے والوں) میں ہو گا۔

وہ جوان ان بے ادبیوں سے باز آیا کھانا کھا کر باہر آیا دوسرے دن بیمار ہوا اور تیسرے روز مر گیا۔

تین دن بعد موت

از آنجملہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت امام رضاؑ نے ایک شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لے بندہ خدا

تو جو کچھ چاہتا ہے سکی وصیت کر دو اور اس چیز کے لئے آباد ہو جا جس سے گریز نہیں ہے۔ جب اس بات پر تین دن گزر گئے تو یہ شخص مر گیا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں،

اولاد ہوتی

اولاد ہوتی،

حضرت فرماتے ہیں "حضرات انبیاء اولیاء نے اولاد ہونے کی خبر دی ہے اور یہ سب ان کے علم و آگاہی کی وجہ علم و آگاہی کہ ان کیلئے معطلے الہی تھی اور یہ برحق ہے اور درست! اسکے شواہد و دلائل بہت ہیں۔"

کئی لپٹ کے بعد ایسا فرزند ہو گا

از آنجملہ یہ ہے کہ امام باقرؑ نے کہا ہے کہ میں حضرت ابابکرؓ کی مجلس میں اس وقت گیا جب انکی آنکھوں کی

بنیائی جاتی رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ میرے سلام کا جواب دے کر چھا
 آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ” میں محمد بن علی بن حسین علیہما السلام) ہوں کہا
 اے فرزند! آگے آجا میں آگے بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ چومے اور چاہا کہ میرے پاؤں
 بھی چوم لیں۔ پس میں ہٹ گیا انہوں نے کہا۔

ان رسول اللہ یقرؤءک السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے !
 میں نے کہا ” وعلی رسول اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ “

پس میں نے پوچھا اے جابرؓ یہ کیوں نہ کر ہوا ہے؟ کہا ” ایک روز میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابرؓ شاید تو اس وقت تک
 زندہ رہے گا کہ تو میری فرزندوں میں ایک فرزند سے ملاقات کرے گا ان کو
 لوگ محمد بن علی بن حسین علیہما السلام کہیں گے، خدائے تعالیٰ اس (میرے
 فرزند) کو نور و حکمت عطا کرے گا اس کو میرا سلام پہنچا دینا!“

ازاں جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 امیر المومنین حضرت علیؓ سے فرمایا تھا کہ بنی حنفیہ

لڑکا ہو سکی بخار

کے قیدیوں میں سے ایک لونڈی تمہارے ہاتھ آئے گی جب اس سے لڑکا پیدا
 ہو تو اس کا محمد نام رکھنا اور اسے کنیت سے پکارنا (نام سے نہیں) جب
 امیر المومنین حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانہ میں یہاں فتح ہوا تو بنی حنفیہ
 سے امیران جنگ لائے گئے۔ امیر المومنین ابو بکرؓ نے حنفیہ کو جو محمد حنفیہ
 کی ماں ہیں ” امیر المومنین حضرت علیؓ کو دیا اور ان سے محمد پیدا ہوئے
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

” اور غنی اور فقیر ہونا “

حضرت فرماتے ہیں ” حضرات انبیاء اولیاء نے لوگوں کی غریبی و امیری کی خبر

دی ہے اور یہ خبر دنیا ان کے علم و آگاہی سے ہوا ہے اور یہ راست و
برحق ہے اشواہد اور دلائل اس کے بہت ہیں،

بنی عباس کی حکومت | از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت امام باقر مسجد نبوی
بنی امیہ سے بڑھ کر ہوگی | میں تھے ان ہی دنوں میں حضرت علی
بن الحسین علیہما السلام (ان کے والد ماجد

نے) وفات فرمائی تھی داؤد بن سلیمان اور منصور دو واقفی (مسجد نبوی میں) آئے
داؤد تو حضرت باقرؑ کے پاس آگیا اور منصور دو واقفی دوسری جگہ جا بیٹھا حضرت
باقرؑ نے فرمایا دو واقفی کیوں میرے سامنے نہیں آتا ہے داؤد نے ایک عذر
کیا حضرت نے فرمایا "بہت دیر نہیں ہے کہ دو واقفی مخلوق پر حکمراں ہو جائیگا
وہ مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور زبلی عمر پائیگا اور اتنے خزانے جمع کریگا
کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہ کیا ہوگا"

داؤد اٹھا اور اس نے یہ مژدہ دو واقفی سے بیان کیا اب دو واقفی
آپ کے پاس آیا اور کہا کہ "مجھے آپ کے پاس آنے سے آپ کی عظمت و جلالت
قدر کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا تھا" پھر پوچھا کہ مجھ سے داؤد نے کہا
ہے وہ کیا بات ہے؟ فرمایا "بیچ ہے اور ایسا ہی ہوگا" پھر منصور دو واقفی
نے پوچھا کہ "ہمارا ہی حکومت کیا آپ کی حکومت سے پہلے ہوگی" فرمایا ہاں (پہلے
ہوگی پھر پوچھا کہ "میرے بعد میرے فرزندوں میں سے کسی فرزند کو پہنچے گی
یا مجھ پر ہی ختم ہو جائے گی، فرمایا ہاں (پہنچے گی) پھر پوچھا کہ ہمارا ہی حکومت
کی مدت دراز ہوگی یا حکومت بنی امیہ کی مدت زیادہ ہوگی فرمایا "ہماری
حکومت کی مدت بہت دراز ہوگی اور یقیناً ایسا ہوگا کہ (تمہارے لڑکے
ملک کو لیں گے اور اس سے کھیلیں گے، جیسے کہ لڑکے گیندیں کھیلنے ہیں اور کہیں گے کہ

یہ ہے (وہ چیز) جو مجھے میرے والد سے پہنچی ہے، "جب حکومت مسطورہ (دروالقی کو پہنچی تو لوگوں کو حضرت باقرؑ کے قول پر تعجب ہوا کہ جیسا آپ نے فرما دیا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا) اور اس طرح بنی امیہ کی حکومت اور بنی عباسیہ کی خلافت اور قیصر و کسریٰ کے زوال دولت کی بہت خبریں ہیں (جیسی خبریں دی گئی تھیں ویسی ہی ظہور میں آئیں)

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"رحم میں ایک ہے یا دو۔ نر ہے یا مادہ؟"

حضرت فرماتے ہیں کہ: "حضرت نبیاری اولیاء نے پیٹ کے بچوں کے حال سے خبریں دی ہیں کہ حمل میں ایک

حمل کی خبریں

بچہ ہے یا دو بچے ہیں نر ہے یا مادہ (لڑکے یا لڑکی) اور یہ سب باتیں انکے علم و آگاہی سے تھیں اور اسکی شہادتیں اور دلیلیں بہت ہیں

از آنجملہ یہ ہے کہ شواہد میں لکھا ہے کہ دوسرے شخص نے کہا کہ میری بیوی حاملہ (پیٹ سے)

پیٹ میں دو بچے ہیں

تھیں میں حضرت امام رضاؑ کے پاس آیا اور عرض کی کہ دعا کیجئے کہ خدائے تعالیٰ

اسے ایک لڑکا دے۔ آپ نے فرمایا: تیری بیوی دو بچوں کی حاملہ ہے جب میں

لونا تو میرے جی میں آیا کہ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام علی رکھوں گا (میں جانے

لگا تھا کہ) اپنے مجھے آواز دی اور فرمایا۔ ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام اُمّ عمر

رکھنا جب وہ بچے زمین پر آئے تو (یہ دیکھا کہ) ایک لڑکا تھا اور دوسرا بچہ لڑکی

تھی۔ ایک کا نام علی، اور دوسرے کا نام اُمّ عمر رکھا۔ ایک روز میں اپنی ماں سے

پوچھا کہ اُمّ عمر کیسا نام ہے انہوں نے کہا کہ میری ماں کا نام اُمّ عمر تھا۔

از آنجملہ یہ ہے کہ شواہد میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے

لڑکی پیدا ہوئی

کہا، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں نے حضرت امام حسن عسکری (علیہ السلام) سے دعا چاہی کہ وہ بچہ لڑکا ہو (لڑکی نہ ہو) فرمایا: بہت سی لڑکیاں میں جو لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں، آپ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی!۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”جیسے خیالات اور ارادے“ (جان لینے)

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: ”حضرات انبیاء اولیاء نے لوگوں کے جی کے خطروں کی خبریں دی ہیں۔ اور یہ سب ان کے علم و اطلاع سے ہوا ہے اور یہ برحق ہے اور راست ہے جس کی دلیلیں اور شہادتیں بہت ہیں

از آنجملہ یہ ہے کہ والیہ بن سعید نے روایت کی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں چاہتا تھا کہ نیک بد میں سے کچھ بھی نہ چھوڑوں جسے آج آپ پوچھ نہ لوں آپ کی خدمت میں اس وقت ایک جماعت حاضر تھی میں چلا کہ اس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلعم سے دور رہو۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں کہ آپ والیہ کے واسطے دوست ترین ہستی ہیں رسول اکرم نے فرمایا

اُدُنْ يَا وَالِيَهُ
اے والیہ قریب آجا

میں قریب ہو گیا یہاں تک کہ آپ کا مبارک زانو میرے زانو سے لگا۔ آپ نے فرمایا: اے والیہ کیا میں (خود ہی) تجھے ان باتوں کی خبر دوں جنہیں تو مجھ سے پوچھنے کے لئے آیا ہے۔ پنا تو خود سوال کرے گا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیجئے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو اس غرض سے آیا ہے کہ نیکی اور بدی مجھ سے پوچھے اسکے بعد آپ نے میرے سینے پر اپنی انگلی رکھی اور فرمایا۔

نیک اور بدی کی جامع تعریف

یا والبصۃ
استفت
قلب البصر

اے والبصۃ نیک اور بدی کے متعلق اپنے قلب سے فتویٰ لے نیک وہ ہے جس پر تیرا دل تیرا نفس قرار (اطہان) پکڑے اور بدی گناہ

ما اطمأن الیہ واطمأن الیہ الذنن و
الاثم ملجاءک فی الصدر ما تردد
فی الصدر

از آنجملہ یہ ہے کہ شواہد میں یہ ہے کہ جنر و ب بن عبد اللہ
الازدی لکھتے ہیں کہ حمل اور صفین کی لڑائیوں میں میں

حضرت علیؑ کی
غیب دانی

حضرت علیؑ کے ساتھ تھا اور مجھے اس بات میں کہ حق آپ ہی کی جانب ہے کچھ
شک نہ تھا۔ لیکن جب ہم نہروان میں اترے تو میرے دل میں شک پیدا ہوا
کہ یہ جماعت مقابل (قرآن پڑھنے والے) ہمارے قاریوں اور نیک لوگوں کی
ہے ان کو مار ڈالنا بہت بڑی بات ہوگی۔ میں لشکر کے دریاں سے باہر چلا آیا
میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور اپنی
ڈھال کو اس پر رکھ دیا اور اس کے سایہ میں بیٹھ گیا ناگاہ حضرت علیؑ اس
جگہ تشریف لے آئے اور پوچھا کہ کچھ پانی ہے؟ جو مشکیزہ میرے پاس تھا میں نے
اسے سامنے کر دیا وہ اسے لیکر اتنی دور چلے گئے کہ میری نظر سے غائب ہو گئے
پھر ظاہر ہو گئے اور وضو کر کے اس ڈھال کے سایہ میں آکر بیٹھ گئے۔ ناگاہ دیکھا
کہ ایک سوار ہے، جو آپ کا حال پوچھتا ہے میں نے کہا اے امیر المؤمنین یہ سوار
آپ کو ڈھونڈھتا ہے۔ فرمایا اسے بلا لے میں نے بلا لیا تو آکر اس نے کہا
اے امیر المؤمنین مخالف لوگ نہروان سے گذر گئے اور پانی کو چھوڑ گئے فرمایا
ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ گذر گئے ہوں اس سوار نے پھر یہ ہی کہا کہ خدا کی قسم

گزر چکے ہیں فرمایا کبھی نہیں (ہرگز نہیں) کہ وہ لوگ گزر چکے ہوں آپ اسی گفتگو میں تھے کہ ایک دوسرا آیا۔ اور کہا کہ مخالف لوگ گزر گئے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ہرگز نہیں گزرے ہیں۔ اس شخص نے کہا واللہ! میں زریا کے اس کنائے پر ان کے جھنڈے نہ دیکھ کر آیا ہوں حضرت امیر المومنین نے فرمایا واللہ نہیں گزرے ہیں وہ کیونکر گزریں گے کہ انکے گرنے کا مقام اور ان کے خون بہنے کی جگہ تو یہی ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے میں نے دل میں کہا کہ خدا کا شکر ہو کہ کون فرق حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے؟ اسے تو لینے کی ترازو میرے ہاتھ میں آگئی ہے اسی سے اس مرد کا حال معلوم کریں گا۔ کہ یا تو یہ شخص ولیس جھوٹا ہے۔ یا یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے اس کام کی ان کے پاس دلیل ہے یا رسول اللہ صلعم سے کچھ جان لیا ہے میں نے اپنے دل میں کہا اے خدا میں نے عہد کر لیا کہ اگر میں دیکھ لوں گا۔ کہ مخالفین نہر سے گزر گئے ہیں تو سب سے پہلا شخص جو ان سے ٹریگا وہ میں ہوں گا اور اگر نہیں گزرے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے بتلایا ہے تو جنگ و قتال میں، میں ان کے ساتھ قائم رہوں گا۔

جب ہم لشکر کی صفوں سے گزرے تو دیکھا کہ جھنڈے بدستور لہرا رہے ہیں۔ اب حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور مجھے جھنجھوڑا اور فرمایا اے فلاں کام کی حقیقت تو بخفہ پر روشن ہو گئی میں نے کہا ہاں اے امیر المومنین حقیقت روشن ہو گئی فرمایا اپنے کام میں مشغول ہو جا میں نے مخالف لوگوں سے ایک گومار ڈالا ایک دوسرے سے گتھ گیا میں نے اسے گھائل کر دیا اور اس نے مجھے پھر زخموں کی تاب نہ لا کر ہم دونوں گر پڑے، میرے ساتھیوں نے

مجھے اٹھا لیا، اور لے گئے۔ میں بے ہوش رہا مگر اس وقت ہوش میں آیا۔
جب امیر المومنین لڑائی سے فارغ ہو چکے تھے۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

« اور ایمان و نفاق کیونکر جان سکیں »

سیدنا حضرت شیخ العارفتین فرماتے ہیں « حضرات انبیاء اولیاء نے لوگوں کو ایمان و کفر سے جو دل کی باطنی صفتیں ہیں خبر دی اور ظاہر فرمایا ہے اور یہ سب ان کے علم و آگاہی سے تھا انداز سے اور اسکل سے نہیں جیسے کہ زنا و قہ نے گمان کیا ہے اور ان کا اس قسم کی خبر میں دینا صحیح اور حق ہے جس کی دلیلیں اور شہادتیں بہت ہیں۔

دوزخی ہونا بتلا دیا
از آنجملہ یہ ہے کہ اصحاب میں سے ایک شخص جن کو لوگ قرمان کہتے تھے وہ خندق

کی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے (گھر میں رہ گئے تھے۔ مدینہ کی عورتوں نے ان سے کہا کہ کیا تو بھی عورت ہے جو اس (راہِ خدا کے جہاد کے) وقت گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سن کر ان کو ایسی غیرت آئی کہ گھر سے باہر نکل آئے اور مشرکوں سے لڑنے میں پوری (جان بازی) پوری "کوشش کی لوگوں نے اس کا حال رسول اکرم صلعم سے بیان کیا آپ نے فرمایا "کہ وہ دوزخی ہے" لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ جہاد کرنیوالا اور دوزخی قرمان نے کہا کہ "مر جانا بھاگ جانے سے بہتر ہے کا اور اتنا لڑا کہ قریش کے سات آدمی قتل کر ڈلے اور وہ (خود بھی) سخت گھائل ہو گیا۔ صحابہ میں سے بعض اس کے پاس سے گزرے اور کہا:-

ھیئناک الشہادۃ
تم کو شہید ہونا مبارک ہو۔

اس نے کہا خدا کی قسم! میں نے دین کیلئے مقاتلہ نہیں کیا بلکہ (اس لئے) کیا کہ میں نے نہیں چاہا کہ قریش میرے کھجور کا باغ یا مال کریں۔ جب قرمان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے (یہ کیا کہ) تلوار کی نوک سینہ پر رکھ کر (اپنا دباؤ ڈالا) اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا بعض لوگوں نے اسکی حقیقت حال کو (اس کی خودکشی کو) نہ جانتے ہوئے رسول اللہ صلعم کے سامنے جا کر کہا تھا کہ وہ سات مشرکوں کو مار کر شہید ہوا تو آپ نے بس اتنا فرمایا۔

بفعل للہ ما یشاء
اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

اس کے بعد جب (خودکشی کو لینے کی) اس کی حقیقت حال کو لوگوں نے آپ سے بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا:-

اشہد انی رسول للہ "میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں" اسکے بعد حضور ارشاد
ان اللہ لیثوبک هذا الذین
البتہ خیر اس دین کی تائید (کبھی) مرد فاجر

بالرجل الفاجر نے افراد مثلاً
ایک بڑے بزرگ نے افراد مثلاً
کے آئیولے حالات کی خبر دی

گیا۔ اور ابن سقا اس وقت بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ تھے اور ہم دونوں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور صاحبین (نیک لوگوں) سے ملاقات کرتے تھے اور اس وقت بغداد میں ایک بزرگ تھے جن کی نسبت لوگ کہتے تھے کہ وہ (اس زمانہ کے) غوث ہیں۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس وقت چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں پس میں اور ابن سقا اور شیخ عبدالقادر جیلانی جو سوت

جوان تھے عوث کی زیارت کو چلے ابن سقانے راستہ میں کہا کہ میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں اور میں نے (عبداللہ نے) کہا کہ میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ عنہ) نے کہا کہ عوث خدا کی پناہ جو میں ان سے کچھ پوچھوں۔ میں ان کے پاس (محض زیارت کی غرض سے) جاتا ہوں اور میں ان کی برکتوں کا منتظر ہوں، "ما جب ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھتے ہیں پس ابن سقانے ان کی طرف غصہ سے دیکھا اور فرمایا "اے ابن سقانے کچھ پر افسوس تو مجھ سے ایسا مسئلہ دریافت کرے گا، جس کا میں جواب نہ دے سکتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور یہ بھی سن لے میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے طرف لپکتی ہے پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا "تو مجھ سے ایک مسئلہ پوچھے گا اور دیکھے گا کہ میں کیا کہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے یقیناً دنیا تجھے پترے دونوں کانوں تک گھیر لے گی (تو دونوں کانوں تک دنیا میں ڈوب جائے گا) اور یہ اس لئے کہ تو نے میرے ساتھ بے ادبی کی پھر حضرت شیخ عبدالقادر کی طرف دیکھا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا انکا اعزاز فرمایا اور فرمایا اے ابن سقانے خدا اور رسول کو خوش کر دیا کی نگہداشت کی (اس ادب سے تو نے خدا اور رسول کو خوش کر دیا۔ گویا کہ میں تجھے بغداد میں دیکھ رہا ہوں کہ تو منبر پر چڑھا ہے اور (امراہی سے بے ساختہ) کہتا ہے:-

قد لئذا علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے کل ولیوں کی گردن پر ہے
 میں تیرے وقت کے تمام اولیاء اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اکرام و جلال

کے لئے سب اپنی اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔

(اتنا فرمانے کے بعد) پھر یہ بزرگ غائب ہو گئے اس کے بعد پھر کبھی ہم نے انہیں نہیں دیکھا اور ان بزرگ نے جو کچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسبت فرمایا تھا وہ کبھی وقوع میں آیا اور ابن سقہ نے تحصیل علم میں بڑی کوشش کی اپنے ساتھیوں پر فوق لے گیا (علم ظاہر میں سب بڑھ گیا) خلیفہ نے اسے ملک روم کی سفارت میں بھیجا روم کے بادشاہ نے نصرانی (عیسائی) عالموں سے اس کا مناظرہ کرایا اس نے سب کو الزام دے کر جواب کر دیا اور بادشاہ کی نظر میں رازروئے علم برگزیدہ ٹھہرا بادشاہ کی ایک خوب صورت لڑکی تھی یہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اور بادشاہ سے اسکی خواستگار کی بادشاہ نے کہا کہ اس شرط پر منظور ہے کہ تو نصرانی (عیسائی) ہو جائے وہ نصرانی ہو گیا اور بادشاہ کی بیٹی کا اس کے ساتھ بیاہ ہو گیا اب ابن سقہ نے حضرت غوث کا کلام یاد کیا (اور سمجھا) کہ ان کی بے ادبی کی پاداش میں اس کفر و ارتداد پر پہنچا (خدا کی پناہ)

(عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ماجرا ہوا کہ) میں جب دمشق پہنچا۔ تو نور الدین شہید نے مجھے اوقاف کی تولیت پر مقرر کرنے کے لئے مجھ پر جسب و اکراہ کیا اور اس (جائداد اوقاف) کی آمدنی کی اشرفیاں مجھے دکھائیں (اس) طرح میں دنیا میں اپنے دونوں کانوں تک ڈوب گیا (یعنی) غوث کی وہ بات پوری ہو گئی، جو انہوں نے میرے حق میں فرمائی تھی۔

حضرت غوث اعظم کے اکرام و اجلال کا واقعہ اور حضرت غوث الثقلین سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے خداداد اکرام و جلال تکرار کا ماجرا یہ ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی

خانقاہ شریف میں (برسر منبر) ارشاد فرما رہے تھے اور مشائخ (بڑے بڑے بزرگان وقت میں سے) پچاس کے قریب (بزرگان دین) حاضر تھے اور ان میں شیخ علی ہبتی اور شیخ ابوسعید قیلوی اور شیخ ابوالخیب سہروردی اور شیخ بقابن لبطو اور شیخ ابوالسعود شیخ جاکر اور شیخ قصبیب البان موصلی (ان سب پر خدا کی رحمت) اور ان کے علاوہ مشائخ کبار (موجود تھے کہ اتنا سے کلام میں (حضرت غوث اعظم نے) زبان مبارک سے فرمایا:-

قد می لعدا علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا قدم کل اولیاء اللہ کی گردن پر ہے! (عراق کے قطب زمانہ) حضرت علی بن ہبتی منبر پر آئے۔ اور حضرت کے قدم اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لئے اور آپ کے دامن کے اندر آگئے اور تمام مشائخ نے اپنی گردنیں آپ کے روبرو جھکا دیں اور شیخ ابوسعید قیلوی نے کہا ہے کہ جب شیخ عبدالقادر نے فرمایا:-

قد می لعدا علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے! | **تجلی الہی** | تو حق سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر تجلی فرمائی اور حضرت رسول اکرم صلیم نے مقرب فرشتوں کے ہاتھ سے آپ کو خلعت پہنایا۔ (اور یہ) ان اگلے اور کچھ اولیاء اللہ کے سامنے پہنایا کہ ان میں جو مردہ تھے رحوں کے ساتھ اور جو زندہ تھے اس وقت اجساد کے ساتھ (مجلس مبارک) میں حاضر تھے اور ان اولیاء اللہ کی صفیر اس وقت ہوا میں قائم تھیں اور رو زمین پر کوئی ولی باقی نہیں رہا مگر سب اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ بعضوں نے کہا عجم کے ایک شخص نے سیرت سلیم خم نہیں کیا تھا اس کی ولایت سلب ہو گئی تھی اس لئے لکھتے ہیں:-
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

» اور اسی طرح جب کوئی اپنا حال نہیں جانتا کہ کل کیا کر گیا تو اور کسی کا حال کیوں کر جان سکے؟
حضرت فرماتے ہیں:-

ان الله عندنا علم الساعة
اشد ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟
اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت
ایک متعصب جھگڑا کر نیوالے اور کفر پر اصرار

کر نیوالے کیلئے اس کے سوال کے جواب میں (کہ قیامت کب آئے گی؟) اتنی
ہے اس کا سوال دشمنی اور غرور کی راہ سے برائے الزام حضرت سید الانام
تھا (تحقیق حق کے واسطے نہ تھا) لہذا حق تعالیٰ اور اس کے رسول نے
اس کے سوال پر الزام (ہی) کا ہاتھ رکھ دیا اور لا (نہیں) کے
سوا نعم (ہاں) کا جواب نہ دیا اور اہل عناد و استکبار کے ساتھ ایسا
برتاؤ کرنا ہی سزاوار ہے (موتی حیوانوں کے سامنے نہیں رکھ جاتے) اور
ظلمت کفر پر (رازی کافر کے لئے) کفر کا اندھیرا اور بڑے اس واسطے
اغماض و اہمال (منہ پھیر لینے اور ٹال دینے) کی راہ پر چلتے ہیں تاکہ بے ادبی
کی برائی کے سبب ازلی تلم نے اسکے حق میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے
و مکر و اولیٰ اللہ واللہ
خیر الما کرین
انہوں نے اللہ کے ساتھ داؤں کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ
داؤں کیا اور اللہ بہتر داؤں کرنے والا ہے

(حقیقت تو یہ ہے) ورنہ بارگاہ رسالت کے غلاموں کے علم و اطلاعات اس
قدر نقل و روایت کی گئی ہیں کہ سننے والے کے کان اور کسی مومن کا قلب
اس کے سننے کی تاب و طاقت نہیں رکھتا ان روایتوں میں سے اس کتاب
میں جو کچھ ذکر میں نے کیا وہ سمندر میں سے ایک قطرہ اور گیتان سے ایک ذرہ ہے
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

غرض اللہ کے سوا کوئی آئندہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا،

حضرت فرماتے ہیں "اس کلام کا رُو پیشتر ہو چکا ہے" نیز مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی
حضرت محدث دہلوی کی تحقیق | شرح مشکوٰۃ میں کہتے ہیں:-

علم کی دو قسمیں ہیں (۱) مبادی (۲) اور مقاصد
 "مبادی" وہ علوم ہیں کہ قرآن و حدیث کو جاننا اور سمجھنا جن علوم پر موقوف ہے جیسے علم لغت سخن۔ صرف اور اس کے علاوہ علوم عربیہ "مقاصد" وہ علوم ہیں جو اعمال اخلاق اور عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سب علم معاملہ ہے اور علم مکاشفہ ایک نور ہے (یہ نور) بعد سلوک طریق حق و صدق معاملات دل میں پیدا ہوتا ہے جس (نور قلبی) سے چیزوں کی حقیقتیں کماحقہ منکشف (ظاہر و آشکارا) ہو جاتی ہیں اور یہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی اور افعال الہیہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس علم کو علم حقیقت اور علم وراثت نبوی کہتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل یعلم علمہ | جس نے سکھے ہوئے علم پر عمل کیا اس کو اللہ ایسی چیزوں کا علم بخشا ورنہ اللہ علم بالمریعلم | فرماتا ہے (جن کو پیشتر نہیں جانتا تھا۔

یعنی علم ظاہری سے جس شخص نے جو کچھ کہ جانا اور پڑھا ہے اس پر عمل کیا تو خدائے تعالیٰ اس کو وہ علم بخشا اور نصیب فرماتا ہے جسے اس نے نہیں جانا ہے اور نہیں پڑھا ہے اور آ یہ کریمہ۔

والتقواللہ و لعلکم اللہ | اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہیں علم دے گا۔

میں اس معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور علم ظاہر اور علم باطن جو کہے جاتے ہیں اسکے یہی معنی ہیں۔ اور

علم ظاہر اور علم باطن دونوں علوم کی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسی نسبت کہ بدن کو روح کے ساتھ ہے یا جھلکہ کا علاقہ مغز (گودے) کے ساتھ ہے اور جو آیتیں اور حدیثیں علم شان اور علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ مرتبوں اور درجوں کے فرق کے ساتھ روپوں کی قسم کے علوم کو شامل ہیں۔

ایک عارف خدا کی بات فرماتے ہیں | شیخ محقق، عارف باللہ احمد بن عطار

اسکندریہ کے رہنے والے کن حکم میں فرماتے ہیں

(حقیقی) نفع بخش علم وہ علم ہے۔ جو اپنی شعاعیں سینہ کے اندر پھیلاتا ہے اور قلب کو فراخ کر دیتا ہے۔

العلم النافع هو الذي يبسط في
المصدر شعاعه ويكشف عن
القلب قناعه

رحمۃ دہلوی فرماتے ہیں (اور کنایہ ہے، موجودہ آثار و علامات سے انوار کے (اندر رون سینہ) پھیل جانے کا۔ مثل سورج کی شعاعوں کے جو زمین پر پڑتی ہیں۔ اور پھیل جاتی ہیں) اور ایک عالم کو روشن کر دیتی ہیں اس طرح (نافع علم) دل کے پردے اٹھا دیتا ہے یعنی جو پردے کہ چیزوں کی حقیقتوں کے فہم و ادراک (سمجھ بوجھ) کیلئے روک میں۔ ان پردوں کو دل سے دور کر دیتا ہے (اب یہ باطنی آنکھیں رکھنے والے اختیار رکھتے ہیں۔ کہ جب جس شے کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں)۔

(رحمۃ دہلوی کی عبارت ختم ہوئی)

صاحب مقام حضرت کی شان | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (ولایت کے کامل ہو جانے کے بعد کشف و مکاشفہ سالک کی ملک اور نیک ہو جاتا ہے (اختیاری ہو جاتا ہے، جیسے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا) اس وقت

اس ولی کو کہا جائے گا کہ وہ "صاحب مقام" ہے اور یہ (صاحب مقام) حضراتِ ائمہ اہل بیت اور بعض حضراتِ اولیاء اللہ ہیں جیسے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت معروف کرخی (اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری) اور ان کے سوا اسی جماعتِ اولیاء اللہ کے اور حضرات ہیں۔ یہ حضرات (صاحب مقام) اس کا پورا اختیار رکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے بغیر گزرتے ہوئے حالات اور آنے والے واقعات کا اپنی باطنی نظر سے ادراک کر لیں۔ جیسے کہ اہل ظاہر سے ہر شخص کو کامل اختیار حاصل ہے کہ حاسہ کی قوت کے کامل ہو جانے کے بعد جس چیز کو چاہے اور جو وقت چاہے دیکھے اور سنے اور قوتِ حاسہ کے ادراک سے بعض چیزوں کا نکل جانا عموم و کلیت ادراک کے منافی نہیں ہے جیسا ضابطہ خطابیات ہے (کہ خطاب عام ہوتا ہے حالانکہ خطاب کے وقت تمام افراد مخاطب موجود نہیں ہوتے تو یہ خطاب کی عمومیت کے منافی نہیں ہوتا حضرت فرماتے ہیں: مولوی صاحب اس انکار کے صحیح ثابت کرنے کے درپے ہیں جو انکار کہ انہوں نے حضراتِ انبیاء اولیاء کی نذر و نیاز کے جائز ہونے کا اور ان حضرات سے احتیاج و التجا کرنے کا، اور ان حضرات کے غیبی باتیں جاننے کا (اور عطائے الہی سے) عالم میں تصرف کرنے کا کیا ہے کیونکہ حضراتِ انبیاء اولیاء کی یہ ہی وہ فضیلتیں ہیں جو ان سے محبت و عقیدت رکھنے اور ان سے التجا کرنے اور ان کی نذر و نیاز کے نصحت اعتقاد کا مرکز ہیں۔ اور ان حضرات کی فضیلتوں کا یہ انکار اس لئے کیا ہے تاکہ لوگ انتقالے فائدہ کے سبب کچھ فائدہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ شرک کے خوف سے بھی ان حضرات کے ساتھ اظہارِ محبت و عقیدت

سے باز آئیں (اور ان کی برکتوں سے محروم رہیں) اور تمام کتاب میں ان کی روش و رفتار یہ ہی ہے اور شاید کہ اس خوف سے کہ ہر کس نام کی طرف سے ان پر الحاد اور زندقہ کا الزام آئے گا پس انہوں نے ایک دو جگہ (اپنی کتاب میں) "قید اختیار" بھی اضافہ کر دی ہے اور اسے اپنے لئے مخلص جان اور حرز امان تصور کیا ہے اسلئے کہ حضرات انبیاء اولیاء کیلئے اثبات اختیار کا انکار (انکار) عوام ابجد خواں ہے مگر الحمد للہ کہ کاتب حروف کے ہاتھ سے ان کے پچ کر نکل جانے کا راستہ بند ہو گیا

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

کشف انکار کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے

حضرت فرماتے ہیں "کشف کا دعویٰ تو حضرات انبیاء اولیاء کا ہے"

<p>قال الله تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام وَاَنْتُمْ بَمَا تَاكُلُوْنَ وَاَنْتُمْ خِرْوَفٌ نِيْبِيُوْتِكُمْ قَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَاكُلُوْنَ فِي عَرْضِ هَذَا الْحَالِطِ</p>	<p>اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے قول کی حکایت فرماتا ہے "اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور کھروں میں جمع کر رکھتے ہو" حضور صلعم نے فرمایا اس دیوار کے سامنے میں نے حجت کو دیکھا ہے (یعنی مکاشفہ)</p>
--	--

اور صریح تصویص میں ایسے کشف کی مثالیں حصر و بیان سے زیادہ ہیں پس ان کے اس قول نے تمام حضرات انبیاء اولیاء کو چھوٹا کر دیا اور یہ کفر و زندقہ

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

"کوئی استخارہ کا عمل کر سکتا ہے"

کیا استخارہ بھی شرک ہے؟

حضرت ارشاد فرماتے ہیں استخارہ کی نماز بذات خود عبادت اور امت کے نیک لوگوں کا معمول ہے بعض چھپے ہوئے احوال جانتا استخارہ کرنے والے کی مراد میں خواب میں متمثل ہو جاتے ہیں اور ٹھیک راستہ نظر آ جاتا ہے

حدیث استخارہ

اس بارے میں حضرت جابرؓ سے ایک حدیث یہ ہے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے اسی طرح نماز استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو چاہئے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھے پھر یہ دعا مانگے۔

اے اللہ میرے لئے میرے علم میں (جو بہتر ہے) میں تجھ سے اس کی بہتر کا طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں اس لئے کہ تو قادر ہے اور میں نہیں ہوں اور تو عالم اور غیبوں کا جاننے والا ہے اور میں جاہل و نادان ہوں اے میرے اللہ کہ یہ کام اگر میرے لئے میرے دین و دنیا اور میرے انجام کار کیلئے بہتر ہے تو اس کام کو آسانی کے ساتھ میرے لئے مقدر کر دے اور اس کام میں مجھے برکت دے اور اگر تو جانتا ہے

کہ یہ کام میرے لئے میرے دین و دنیا اور میرے انجام کے لئے بُرا ہے تو تو اس کام کو مجھ سے اور مجھ کو اس کام سے سدا اور میرے لئے بہتر کی مقدار کر دے۔ جہاں بھی ہو مجھے اس پر خوش رکھ اور فرمایا حضور نے کہ (دعائیں) اپنی حاجت کا نام لے اور کہہ میری یہ حاجت ہے)

قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول خاتم احدكم بالامر فليدرك ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل **استخارہ کی دعا** اللهم اني استخيرك

بجسدك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ولسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به قال ويسئس حاجته۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں " استخارہ کرنا چونکہ صلحائے امت کا معمول ہے اور بعض لوگ ان بزرگوں کے پاس اس حاجت کے واسطے جلتے ہیں پس حسدِ خلق نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ عوام کو اس نماز لا اور اس عبادت سے (سے ہی نفرت دلائیں۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"نو شاید یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ شخص شاید سچا ہو یا مکار اس دو حال سے عالی نہیں حضرت فرماتے ہیں " منجم اور کاسن اور رسال اور حقاہ اور فال گو اور قرعہ ڈالنے والے باطل گروہوں کو ساقط کر دینے کے بعد، وہ کون شخص ہے کہ جس کو مولوی صاحب نے تمام عالم سے سچائی کی جامع شرطوں کے ساتھ چنا ہے اور پھر اس کے سچے یا جھوٹے ہونے میں تردید کیا ہے؟ مگر یہ تو وہ شخص ہوگا جس کے حق میں لوگ نبوت یا ولایت کا گمان رکھتے ہیں اس لئے کہ از روئے تدتین (با اعتبار و بیداری) غیب کی باتوں کے متعلق غیر بنی یا غیر ولی کی بات بھروسہ کے لائق نہیں ہوتی ہے ۱۱

فلا سفہ کی رائے پر چلے امور غائبہ کی خبر دینے والا آیا سچا ہے یا جھوٹا؟ اس میں مولوی صاحب کے

تردد کی وجہ یہ ہوگی کہ نبوت یا ولایت ایک باطنی امر باطنی معاملہ ہے اور اس نبوت یا ولایت کے سچے یا جھوٹے (کو خود معلوم کر لینے) کی راہ کسی کے لئے نہیں ہے۔ پس لوگوں کا ایسے شخص (بنی یا ولی) کے پیچھے چلنا اور ان کو اہل قرب و اطلاق سمجھ لینا کہ اس سے تو ان حضرات کی تعظیم اور بڑائی ثابت ہوتی ہے جو مولوی صاحب کو اور انہیں ہے پس انہوں نے اپنے جی سے یہ بات گھڑی اور ان حضرات کے حق میں عقاب

غیب دانی کو انہی کتاب میں کہیں کفر و شرک ٹھہرا دیا اور کہیں جہالت اور نادانی مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو فلاسفہ اور منکرین خدا کا مذہب اور انہی کی رائے ہے جس پر مولوی صاحب چلے ہیں اور ان فلاسفہ کو ہی (حقیقتاً) اپنا امام و پیشوا بنایا ہے اور یہ فلاسفہ (مادہ پرست اور) اہل ظاہر ہیں۔ (اہل باطن کی عظمت و شان ان کے علم و عقل سے کہیں بالاتر ہے) ان لوگوں میں شک اور تردد راہ نہیں پاتا۔ جو بات ان کی سمجھ سے ادبھی ہو۔ اس کا جھٹ انکار کر دیتے ہیں (ایسے لوگ غیبی باتیں نہیں جان سکتے اور غیب دانی کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور مردوں کو جلانا اور زندگی سے مایوس بیماروں کو چنگا کر دینا، ان سے کب وجود میں آسکتا ہے؟ خدا کی پناہ! نفاق والوں کے غلو سے (مولوی صاحب کے نزدیک) لوگوں کی پوری جہالت و نادانی ہے۔ پس مولوی صاحب کے حق میں یہ بات ٹھہری کہ وہ فلاسفہ کے ماننے والے ہیں اور ان کی رائے پر چلنے والے اور فلاسفہ کو انہوں نے امام و پیشوا مانا۔ یہ لوگ ارباب ظاہر (مادہ پرست) ہیں اور شرک اور تردد ان لوگوں میں راہ نہیں پاتا۔ اور غیبی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا اور مردوں کو جلانا اور بیماروں کو اچھا کرنا، ان سے وجود میں نہیں آتا۔ غور و تأمل سے علم و عقیدت غیر اللہ کی بیکار۔

مولاوی صاحب لکھتے ہیں:-

اقوال اللہ تعالیٰ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسا کہتا ہے کہ جن سے وہ قیامت تک ناکا جواب نہیں پائے گا اور یہ قیامت کے بلائے سے غافل بے خبر ہیں۔"

ومن اضلُّ من يدعو من دون
الله من لا يستجيب له الى يوم القيمة
وهم عن دعائهم غافلون

حضرت ارشاد فرماتے ہیں "آیہ کریمہ بتوں کی دعا و ندا اور ان سے حاجت و مراد مانگنے کی نفی میں اتزی ہے اس معنی میں کہ بتوں کو نہ دعا قبول کرنے

کی قدرت ہے نہ اس کی دعا، سننے کی طاقت ہے۔ اگرچہ کوئی ان کو
قیامت تک پکارا کرے اور حاجت کیلئے دعا کرے۔

حضرات انبیاء اولیاء آیہ کریم اور اس آیت میں حضرات انبیاء اولیاء
کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں۔ البتہ اور خواستگاری شفاعت کرنے کی نفی

میں مولوی صاحب کیلئے کوئی حجت نہ ہو گی اسلئے کہ یہ حضرات نہ اصنام ربنا
ہیں۔ نہ اصنام بتوں کے معنی میں ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو بتوں کی طرح ان کو بھی
تور و تبا اور جلا و آنا، او و ان کی توہین و تازیلیں کرنا بھی جائز ہو گا، جس کا
قائل اہل حق میں سے کوئی بھی نہیں ہوا ہے

اگر کہا جائے کہ آیت کا مورد خاص ہر اور حکم عام اسلئے بتوں کے علاوہ حضرات
انبیاء اولیاء کیلئے بھی یہ حکم ہو گا جو بتوں کے لئے ہے، میں کہوں گا کہ مورد
کی جنس میں حکم کا عموم ہوا کرتا ہے (غیر جنس میں نہیں ہوتا) اور حضرات انبیاء
اولیاء بتوں کی جنس سے نہیں ہیں جیسا کہ ابھی گذرا
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”یعنی بے مسلمان شرک کر نپوانے بڑے احمق ہیں کہ اللہ سے قادرِ عظیم

کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں خواہ ولی ہوں خواہ نبی“

سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”لو چھنا یہ ہے کہ (یہ آیت ایسا حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اتڑی ہے یا مولوی اسماعیل صاحب کے زمانہ میں
اگر آنحضرت صلعم کے عہد میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا معمول
حضرات انبیاء اولیاء کی ارواح سے توسل اور التجا کرنا نہیں رہا اس لئے
کہ خود آنحضرت اور ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام بقید حیات موجود تھے

پس اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا) صدر اول کے مسلمانوں کو
 مولوی صاحب کی خود ساختہ تفسیر آیت کے بموجب، احمق و نادان
 رقرار دینا ہوگا۔ اور اس کے (سوا اور کیا) معنی ہوں گے؟ اور اگر
 یہ آیت مولوی صاحب کے عہد میں اترتی ہے تو جو آیت کہ آنحضرت
 کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وہ اہل اسلام کیلئے حجت نہ ہوگی اسوا کے
 کہ اہل اسلام احمد عربی (روحی فدائے) کے قرآن کے ماننے والے
 ہیں۔ نہ کہ احمد بریلوی کے ماننے والے۔ نعوذ باللہ من غول المعترضین ^{ل نقیہ}
 اگر کہا جائے کہ جو مسلمان صدر اول میں تھے۔ انہوں نے اپنی
 حاجتوں اور مصیبتوں میں رسول اکرم سے تو ستل و التجار کا طریقہ اختیار
 کیا ہے۔ اور ایسا کرنا ان کی حماقت تھی، اور یہ شرک تھا۔ اس لئے
 کہ تاور علیم کے موجود ہوتے ہوئے ان کو پکارنا اور ان سے التجار کی
 عقل و حکمت اور توجیہ کے خلاف ہے میں کہوں گا کہ یہ توجیہ سیاق کلام
 کے خلاف ہے اس لئے کہ مولوی صاحب کی روایتی کلام مردوں کے
 پاسے میں ہے زندوں کے پاسے میں نہیں ہے

خلف کے لئے، اسکے باوجود میں کہوں گا کہ صدر اول کے حضرت
 کرام کے اقوال و افعال اگرچہ مولوی صاحب ان کو
 حماقت و سفاہت جانیں رہا بخدا، اہل اسلام کیلئے سنت میں

قال صلعم وعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء
 الراشدین

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری سنت و میرے
 اقوال و افعال کو اور خلفائے راشدین کی سنت
 کو اختیار کر لینا تم پر لازم ہے۔

اور آپ نے فرمایا میرے صحابی (چیلنے والے) رہتے

وقال صلعم اصحابی کالجیم بایہم

اقتد نیرا اقتد نیرا تبتا وائے ستارو کے ماتد میران میں گھس کے چھپے تم چلو گے راستہ پاؤ گے،
 لہذا اہل سنت و جماعت کے علمائے عظام نے کتاب (قران) و سنت (حدیث)
 و آثار کی تفسیر میں حضرات صحابہ کے روایت کئے ہوئے معانی (و مطالب کے
 کے سوا اپنی طرف سے کچھ افتراء نہیں کیا ہے نہ ایٹمہ (دین کے پیشواؤں) کی مقررہ
 کی ہوئی حدوں سے قدم باہر رکھا ہے اور یہ اسلئے کہ جس طرح کتاب سنت
 ان کے لئے دیں (سند و حجت) ہی اسی طرح امت کا خاص کر صحابہ کرام کا
 اجماع بھی دیں (اور باعث رہبری و رہنمائی) ہے اگر حضرات صحابہ کا
 حضرت نبی علیہ السلام سے توہین و التجا کرنا، مولوی صاحب کی نظر میں حجت
 ہے تو یہ ہی التجا و توہین ہے سلام کی نظر میں حذقت اور دانائی ہے۔ حق تعالیٰ
 ان میں سے ہر گروہ کو ان کے عمل و عقیدہ کی جزادیکھا اور یقیناً جزادی ہی اور دیکھا
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”اول توڑے ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں، دوسرے کچھ قدرت نہیں رکھتے“

حضرت ارشاد فرماتے ہیں ”مولوی صاحب کا ظاہر کلام حضرات انبیاء اولیاء کی
 ارواح کے بالے میں ہے کہ اہل سنت و جماعت حاجت کے وقت ان کی طرف
 متوجہ ہوتے“ اور ان کو حصول مراد کا وسیلہ گردانتے ہیں،

میں کہتا ہوں کہ آیا محض حضرات انبیاء اولیاء کو پکارنا اور ان سے مدد
 مانگنی شرک ہے، یا حاجت برآری کی قدرت اور پکار سننے (کی قوت) کا ان
 کے لئے اعتقاد رکھنا شرک ہے پہلی صورت اگر ہے تو زندگیوں کو پکارنا، اور ان
 سے مدد چاہنا یہ بھی شرک ہو گا اسلئے کہ وہ خدا نہیں ہیں (اور زندگیوں کو پکارنے
 پر بھی قادر و علیم کی ذات سرور گردانی لازم آتی ہے۔ اور اگر دوسری صورت
 میں تو ان حضرات انبیاء اولیاء کے نہ سن سکنے، اور قدرت نہ رکھنے کو مان

لینے کی تقدیر پر ان حضرات کے اس عالم دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ان کو پکارنا ایک غیر سامع (نہ سننے والے کو) سامع (سننے والا) اور قادر سمجھ کر پکارنے کی طرح ہوگا کیا؟ یہ بھی شرک ہو جائیگا؟ (یعنی ایک سننے والے کو سننے والا سمجھ کر پکارنا بھی شرک ہو جائیگا؟)

حاضر و ناظر | اگر کہا جائے کہ وہ غیر سامع (وہ بہرا) اپنی جگہ پر ہو اور اس کے رہنے کی جگہ (اس کا ٹھکانا) متعین ہو پس اس

کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنا شرک ہوگا یہ بات زیادہ سے زیادہ اعتقاد کی ہوگی بخلاف حضرات انبیاء اولیاء کے کہ وفات کے بعد ان کے رہنے کی جگہ متعین نہیں ہو پس ان کو پکارنا اس عباد کی ویں ہو کہ پکارنے والے نے ان کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانتا ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ حق سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔

میں کہوں گا کہ جن بزرگوں کا مدفن (قبر) متعین ہو ان کو پکارنا تو جائز ہوگا؟

اگر کہا جائے کہ یہ پکارنا جو متعارف ہے یہ ارواح کو پکارنا ہے نہ کہ اجسام (جسموں کو پکارنا۔ اور قبریں جسموں کی جگہ ہیں۔ روحوں کی جگہ نہیں ہیں

برزخ | میں کہوں گا کہ روحوں کا مقام بھی مقرر ہے۔ ایمان والوں کی روحوں کا مقام عالم علوی ہے۔ اور غیر مومن لوگوں کی

روحوں کا ٹھکانا عالم سفلی ہے اور (علوی و سفلی) ان دونوں مقاموں کو مقام برزخ کہتے ہیں۔ پھر باوجودیکہ ایمان والوں کا برزخ عالم علوی ہے ان کے مقامات درجوں کے اختلاف سے مختلف ہیں جیسے کہ قبایع انہی تفسیریں

والتَّحِيَّاتُ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّابِقَاتُ (قسم ہو، ان کی) جو ایمانداروں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں۔ جیسے کہ بندھن کو کھول دیتے ہیں اور ان

کدکنانِ تضاوتِ قدر کی قسم، جو زمین و آسمان کے درمیان

تیرتے رہتے ہیں۔ پھر (اوپر سے جو حکم ہوتا ہے) اس کے سننے کو
لیکتے ہیں جیسا حکم ہوتا ہے اسکے مطابق دنیا کا انتظام کرتے ہیں

اس مندرجہ بالا آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔ (لکھتے ہیں)
نفوسِ فاضلہ کی صفتیں یہ ہیں کہ عالم ملکوت کے نوروں کے سمندر
میں شناوری کر کے (تیر کر کے) مقامِ قدس میں پہنچتے ہیں اور عالم
دنیا کا انتظام و تدبیر کرنے میں قائم ہیں ۛ

**نفوسِ فاضلہ،
انتظام کرتے ہیں**

حدیث شریف میں آیا ہے کہ روح مومن ایک پرندہ ہے، جو
بہشت کے درختوں پر چرے تا چلتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے
دن جب ایمان داروں کو خاک (قبر) سے اٹھایا جائے گا تو
پھر ان پرندوں کی روحیں ان کے بدلوں میں آجائیں گی۔

**ارواحِ اہل ایمان
کی فرارگاہ**

پس اس یقین و اعتقاد کے باوجود کہ مومنوں کا روحیں عالمِ افلاک
میں ہیں انکا پکارنا ان کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے اعتقاد کی دلیل کیونکر ہو جائیگا؟
بلکہ ان حضراتِ انبیاء و اولیاء کے بارہ میں اہل سنت و جماعت
کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ حضرات بارگاہِ حق سبحانہ تعالیٰ کے جو
دربار میں ہیں۔ اور اسی مقام سے اپنے التجا کرینوالوں کا کلام سننے اور
رہبرگاہِ خداوندی سے ان کی حاجتیں پوری کراتے ہیں۔

قرب جو الہی

(جب صورت اعتقاد یہ ہے تو پھر) ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت
جو خدا کی صفت ہے اس کا ان حضرات کے لئے اثبات کیونکر ہو گیا؟
اگر کہا جائے کہ اتنی دور کے فاصلے سے ان حضرات کا سن لینا محال
ہے تو میں کہوں گا کہ اتنی دور کے فاصلے سے نہ سننا یہ (جسموں کے قیاس پر
درست ہو گا کہ) جسم دور کی آواز نہیں سن سکتے) اور روجوں کے متعلق ایسا

قیاس کرنا) قیاس فاسد ہے اسلئے کہ شرع سے ثابت ہے کہ مومنوں کی روہیں ساتویں آسمان پر حاضر ہونے کے باوجود منکر و نکیر فرشتوں کے سوال و جواب کیلئے پھر قبر میں آتی ہیں اسکے علاوہ بھی برکت والے دنوں اور برکت والی راتوں میں جیسے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی رات اور شبِ قدر ہے وہ روہیں عالمِ دنیا میں اترتی ہیں اور اپنے مقام پر چلی جاتی ہیں۔

اور یہ اترنا اور چڑھنا جسموں کے لئے ہزار برس میں بھی ممکن نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہماری روہوں سے ہزاروں درجے بڑھ کر عزیز تر اور اور لطیف تر ہے تو عام مومنوں کی بحث میں آنحضرت کو کس طرح لایا جائے مومن کی روہیں پل بھر میں جتنا فاصلہ طے کرتی اور اترتی چڑھتی ہیں آلِ حضرت معراج کی رات میں جسم کے ساتھ ایک آن میں عرشِ معلیٰ پر گئے اور آئے پس بدنوں پر روہوں کا قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

یہ شرک نہ ہوگا (عرض) سننے کی قدرت کو ان حضرات کیلئے محال بھی مان لیا جائے تو اس تقدیر پر اعتقاد کی رو سے (یہ) واقعہ کے خلاف ہی تو ہوگا، خلاف توحید یعنی شرک نہ ہوگا اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ حق تعالیٰ کی صفت ہے جس کی تحقیق پیشتر گذر چکی۔

ان تقریروں سے واضح ہو گیا کہ حضراتِ انبیاء اولیاء کے عالمِ دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ان کو پکارنا اور ان سے مدد چاہنی (یہ اہل سنت و جماعت کے اعتقاد میں درست ہے) اس سے شرک لازم نہیں آتا لیکن سوال یہ ہے کہ ان حضرات کو التجا کر نیوالوں کی پکار سننے کی قوت اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کی قدرت ہے یا نہیں؟ اس کیلئے ایک لمبی بات چیت کی ضرورت ہے

پس جانتا چاہئے کہ حضرات انبیاء اولیاء کو عالم دنیا میں سننے کی طاقت
اور تصرف کرنے کی قدرت (لوگوں کی عام اور مقررہ طاقت) تو کتنی زیادہ تھی
اخبار و آثار میں اس کی دلیلیں اور شہادتیں بہت ہیں۔

حضرت عمرؓ کی آواز | از آنجملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ، جمعہ کے روز حضرت عمرؓ منبر
پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ یکا یک خطبہ پڑھنا چھوڑ دیا
اور دو یا تین بار یہ فرمایا۔

یا ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ! پہاڑ پہاڑ!

اسکے بعد آپ پھر خطبہ میں مشغول ہو گئے اور خطبہ پورا کیا لوگوں نے کہا کہ
حضرت عمرؓ (آج) یقیناً دیوانہ ہو گئے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی
اللہ عنہ نماز کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کے پاس آئے اور کہا اے عمرؓ آج آپکو
کیا ہو گیا تھا؟ کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ بات کہی اور لوگوں کی زبان اپنے اوپر کھلوائی
حضرت عمرؓ نے فرمایا "اس وقت میں نے دیکھا کہ ساریہ اور اس کا لشکر
پہاڑ کے قریب کافروں کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہے اور کافر ساریہ کے
شکر کو آگے سے اور پیچھے سے گھیرتے جاتے ہیں یہ حالت
دیکھ کر مجھے ضبط کی طاقت نہ رہی اور میں نے وہ الفاظ کہے اور
اس طرح لڑائی جیت لینے کی حکمت بتائی، تاکہ ساریہ اور اس کا لشکر
پہاڑ کو پیچھے رکھے اور کافروں کے شر اور دشمن کی جنگی چال سے بچ جائے

ایک مہینہ کا فاصلہ تھا | لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ساریہ کے لشکر
گاہ تک ایک مہینہ کا راستہ تھا اتنے فاصلہ

کے باوجود) ساریہ نے حضرت عمرؓ کی آواز کو نہاوند میں سنا اور لشکر اسلام
کی فتح ہو گئی

دور کی پکار سن لی

از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے ایک لشکر بہت دور جگہ بھیجا تھا ایک دن
یکایک آپ نے مدینہ میں پکارا۔ یا لبیکا یا لبیکا۔ اے پکارنے والے میں میرے پاس حاضر ہوں
راہر المومنین فاروق اعظم کی ایہ آواز یہ پکار (کیوں اور کس کے لئے تھی
اسے لوگوں نے اس وقت تک نہ جانا کہ اس لشکر کے سردار خدا کی بخشی ہوئی
ہوتی بہت توفیق اور نصرت و حمایت کی بدولت فاتح کر لینے کے بعد مدینہ میں لوٹ کر آئے
فاتح لشکر کی گنتی ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے (سردار لشکر سے)
فرمایا یہ کام تو ابھی چھوڑ دو پہلے اس شخص کا حال تباہ و بے زبردستی
تم نے پانی میں دھکا دیا تھا، انہوں نے کہا کہ۔

راہر المومنین میں نے اس شخص کے ساتھ کسی قسم کی شرارت کا ارادہ نہیں
کیا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ہم لوگ ایسے دریا پر پہنچے جس کی گہرائی ستر
ہیں واقفیت نہ تھی (بغیر دیکھے بھالے) ہم لوگ اس دریا سے نہیں
گذرے۔ ہم نے اس شخص کو برہنہ کیا اور دریا کی گہرائی کا حال معلوم
کرنے کو ہم نے اسے دریا میں اتار اٹھندری ہوا اس میں سرت کر گئی اور فریاد کرنے لگا
واعمرالہ واعمرالہ! اے عمر میری فریاد کو پہنچو۔

یہ کہتے کہتے جاڑے کی سختی سے ہلاک ہو گیا۔
جب یہ ماجرا لوگوں نے سنا۔ تو اب جانا کہ حضرت عمر کا فرمانا میں
تیرے پاس ہوں، اس مظلوم فریادی کی پکار کا جواب تھا

از آنجملہ یہ ہے کہ نفحات شریف میں لکھا ہے شہر
بہرات میں ایک شخص زاہد عبداللہ تھے جنہوں نے
وصال کا روزہ (پے در پے روزہ) برابر میں برس
دنیا بھر کا حال
روشن ہو جاتا

تک رکھا اور بہت مشہور و مقبول تھے ایک رئیس نے حسن عقیدت سے اپنی لڑکی ان کے نکاح میں دے دی تھی نکاح کے بعد بارہ برس سے اس وقت تک) وہ اس شخص کے گھر میں کنواری رہی۔ جب شیخ الاسلام حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ ہرات میں تشریف لائے تو اس زاہد نے اپنی منگولہ سے کہا میرے کپڑے لے آتا کہ میں احمد کے پاس جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرد بزرگ ہیں ذرا بیٹھے بھی تو دیکھوں، کہ ان کا کیا حال ہے؟ اس عورتِ ضعیفہ نے کہا کہ اگر امتحان لینا ہے تو خبردار! نہ جانا یہ شخص وہ نہیں ہیں، جو تم نے سمجھا ہے اگر تمہارا دل میں یہ جذبہ روادہ ہو کہ وہ تمہیں جو حکم دیں گے تم اسے مانو گے اور تعمیل حکم بجالاؤ گے۔ تو بیشک تم ان کے پاس جاؤ ورنہ ان کے پاس مت جاؤ آزمائش کے ارادہ سے اگر جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے زاہد نے کہا۔ جا کر تو میرے کپڑے تو لے آؤ (کھلا) کیا جانتی ہے!

زاہد نے کپڑے پہنے اور حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ اور (زاہد سے) فرمایا کہ تو نے کس ارادہ سے ہمارے سلام کا قصد کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ اس عورت نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ پھر خود ہی اس عورت کے کلام کو ظاہر فرمایا کہ تمہیں جو حکم دیا جائے فرمانبراری کرنا تو اگر میں تجھے حکم دوں۔ تو کیا تو فرمانبراری کرے گا؟ زاہد نے کہا کہ جب آپ ٹھیک بتا ارشاد فرمائیں گے تو میں کیوں نہیں مانوں گا؟ حضرت نے فرمایا کہ واپس چلا جا اور (محلہ) گونے سنگی پر جا محمد قصاب مردزی کا دکان پر بچھنے ہوئے گوشت کی جوڑان (پھونسی) پر لٹک رہی ہے اسے خرید لے اور بقال بنے سے انگور کا شیر اور گھی

خرید اور یہ چیزیں ہاتھ میں لٹکا کر اپنے گھر لے جا (پھر فرمایا)
 من حبل سبلعة فقد برئ من الکبیرا جس نے اپنا سامان خود اٹھایا بیشک بکبر و غرور سے برہنہ ہو گیا
 اور (گھر پہنچ کر) بیوی سے کہنا کہ اس گوشت کا قلیہ پکائے اور گھی اور انگور
 کا شیرہ دونوں کو ملا کر حلوی تیار کرے پھر اس عورت کو ساتھ لے کر روزہ
 افطار کر اور اس کے حقوق سے اس بارہ سال میں جو کچھ کہ تجھ پر واجب
 تھا اسے ادا کر۔ پھر حمام میں جا کر غسل کر۔ اور جس چیز کا تو اتنے
 برسوں سے طالب تھا، اور (تیس سال کی محنت و ریاضت سے
 جسے تو نے اب تک نہیں پایا) اگر اسی گھنٹے میں تجھے حاصل نہ ہو تب تو آتا
 اور احمد کا دامن گیر ہونا۔ تاکہ احمد اس (ذمہ داری) سے عہدہ برا ہو!
 حضرت شیخ الاسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو زاہد نے اپنے جی میں کہا
 کہ حضرت مجھے ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جس کے ادا کرنے کی مجھ میں
 ہمت اور وسعت نہیں ہے (میری) حالت یہ ہے کہ اس تیس برس کی مدت
 میں، میں نے اپنے اندر کوئی (مہرمانہ) قوت نہیں دیکھی ہے پھر کنواری
 عورت سے میں کس قوت سے برتاؤ کروں گا۔ حضرت فرست باطنی
 کے نور سے) سمجھ گئے کہ زاہد کیا سوچ رہا ہے فرمایا، جا تیرا کام تجھ پر آسان
 ہو جائیگا، امت ڈر اگر ضرورت پڑے تو احمد سے مدد مانگنا زاہد اٹھا اور
 حضرت نے جو کچھ فرمایا تھا، بجالایا۔ قلیہ اور حلوی تیار کیا اور روزہ کھولنے
 کے وقت میاں بیوی نے مل کر یہ کھانا کھایا کھانا کھانے کے درمیان
 میں زاہد کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی۔ چاہا کہ مباشرت میں مشغول ہو عورت
 نے کہا اتنا تو توقف کرو کہ (میں) کھانے سے فارغ ہو جاؤں کھانے
 سے فراغت کر کے زاہد نے جب مشغول ہونے کا ارادہ کیا تو اب اپنے میں کوئی

قوت نہ پائی۔ حضرت شیخ (کو یاد کیا اور ان) سے مدد کا خواستگار ہوا
 حضرت اس وقت اپنی جماعت میں تشریف رکھتے تھے آپ مسکرائے اور
 روہیں بیٹھے بیٹھے یہ فرمایا اے زاہد اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ رہیں ،
 ٹھیک ہوگا " زاہد کا مقصود حاصل ہو گیا اور حمام میں جا کر غسل کیا جب
 غسل کر چکا تو اس وقت جو کچھ شہر کے اندر تھا وہ سب یکبارگی اس پر ظاہر
 ہو گیا جب زاہد (پھر) حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت رحم
 نے فرمایا احمد کا کیا قصور ہے (اے زاہد) جب تیری ہمت اس شہر کی
 چادر دیواری سے زیادہ نہ تھی (تو تجھ پر اتنا ہی روشن ہوا جو چادر دیواری
 شہر کے اندر تھا ورنہ شہر کی چادر دیواری کے بدلے اگر دنیا کی چادر دیواری بھی
 ہوتی تو دنیا بھر میں جو کچھ تھا وہ تجھ پر منکشف ہو جاتا

سرکار بغداد کی
 مہتمم بالشان کریمت

از انجملہ یہ ہے کہ نفحات شریف ہی میں ہے کہ ایک
 درویش نے کہا کہ میں اور شیخ علی ہمدانی حضرت
 سیدنا شیخ عبدالقادر کے مدرسے میں تھے کہ بغداد
 کے رئیسوں میں سے ایک رئیس آدمی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور کہا اے میرے سرکار آپ کے جد (آپ کے حضرت نانا جان) رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دعوت کی جائے اگر وہ بلا عذر شرعی
 قبول نہ کرے تو اس نے بیشک ابوالقاسم کی (یعنی حضور صلعم کی نافرمانی
 کی میں آپ کو اس وقت اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں " (حضرت
 حضور غوث الثقلین نے فرمایا " اگر مجھے (حق سبحانہ تعالیٰ سے) اجازت
 مل گئی تو میں آجاؤں گا۔ پھر آپ تھوڑی دیر سر جھمکے رہے اور فرمایا
 " میں آتا ہوں! پس آپ خچر پر سوار ہوئے حضرت شیخ علی ہمدانی نے وہی

رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب یہاں تک کہ ہم لوگ میزبان کے گھر پر پہنچے دو کچیا کہ بغداد کے قریب قریب تمام علماء اور مشائخ اور خاص خاص لوگ وہاں موجود ہیں۔ دسترخوان کچھایا گیا۔ اور اس پر طرح طرح کی نعمتیں چنی گئیں۔ پھر دو شخص ایک ٹھکڑا ہوا بڑا پٹارہ اٹھا کر لائے اور دسترخوان کے آخر میں رکھ دیا اس کے بعد صفا خانے کہا اجازت کھانے حضرت سر جھکائے بیٹھے تھے آپ نے تو خود تناول فرمایا نہ اوروں کو کھانے کی اجازت دی آپ کے رعب و قار سے اس وقت اہل مجلس کی یہ حالت تھی جیسے کہ داہیں بے حس و حرکت دیکھ کر ان کے سرزوں پر جانور آن بیٹھے ہیں (اور وہ سب کے سب حس و حرکت چپ چاپ تھے) پس حضرت شیخ علی ہمدانی نے میری طرف اشارہ کیا کہ اٹھو تاکہ ہم اس پٹارہ کو سامنے لے آئیں اس کو ہم دونوں نے اٹھایا۔ بہت بھاری اور بہت وزن دار پٹارہ (ہم نے) حضرت کے روبرو رکھ دیا فرمایا کہ اسے کھولا جائے تو ہم نے اسے کھولا اس میں صاحب خانہ کالڑ کا پٹا ہوا تھا جو حیم کا اندھا بھی تھا اور فالج کا مارا ہوا بھی اور جذامی بھی حضرت نے اس رٹکے سے فرمایا:

قصر باذن اللہ معافاً
 اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑا ہو جاؤ
 آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ (وہ لڑکا بیمار سمجھا کا) اور چلتا پھرتا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا
 نہ نابینائی رہی، نہ فالج رہا، نہ جذام کوئی آفت نہ رہی اب حاضرین
 میں فرط عقیدت سے سبحان اللہ صلی علی کا ایک شورا کھٹا اور حضرت نے
 لوگوں کے ہجوم میں بغیر کچھ کھائے باہر تشریف لے گئے۔

ایک بڑے بزرگ نے
 کرامت دیکھ کر کیا فرمایا
 راوی کہتے ہیں پھر ہم حضرت ابوسعید قلبوی
 کے پاس گئے اور یہ قصہ ان سے بیان کیا

تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالقادرؒ تو اللہ کی اجازت سے اندھوں کو بینا
کوڑھیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔

جسمانی پارو حاتی قوت اور تصرف کی قدرت جو حضرات انبیاء اولیاء

کو حالت حیات میں عادات اور معمولات انسانی سے زیادہ کھتی تو وہ
ان کے بدنوں کی قوت و قدرت سے کتنی پیمان کی پاک روحوں کی قوت
و قدرت سے؟ اگر بدن کی قوت مانی جائے تو یہ بات ٹھیک نہ ہوگی کیونکہ
اہل اجسادِ آخر جو آرام و آسائش حاصل کرنے میں مبالغہ اور جسمانی قوتوں
کے بڑھانے میں بہت کوششیں کرتے ہیں تو یہ اہل اجساد اس کمال کو حاصل
کرتے ہیں ان حضراتِ انبیاء اولیاء سے زیادہ بڑھے ہوئے اور زیادہ کامل
ہوں گے (حالانکہ) یہ حضرات رمضان کے فرض روزے اور دہر اور وصال
کے نقلی روزے رکھ کر اور خلوت میں چلے کشی اور یاغنتیں اور مجاہدے
اور ذکر و فکر اور شغل و مراقبہ سے قوائے جسمانی کے رکزور اور مٹانے میں
کوشش کرتے اور کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کرنے سے قاصر
اور عورتوں سے زیادہ تر ہر طرف رہتے اور واقعہ اس کے خلاف ہے
یعنی اہل اجساد میں بلحاظ تنویندی و قوت جسمانی یہ کلمات کچھ نہیں ہوتے نیز ان
حضرات کا نام اہل باطن رکھا گیا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عام امت کے
نزدیک بھی قوت سماع و قدرت تصرف صفات و حاتی ہیں صفات جسمانی نہیں ہیں
ارواح کو فنا نہیں اب سوال یہ ہے کہ بدلیوں کے فنا ہونے کے بعد روحوں
بھی فنا ہو جاتی ہیں یا باقی رہتی ہیں؟ اگر فنا ہو جاتی
ہیں تو یہ بعض فلاسفہ اور زنادقہ کی رائے ہے کہ یہ لوگ عالم کے قدیم رہنے والے

حادث ہونے کے قائل ہیں۔ اور آخرت میں عذاب و ثواب مرتب ہونے کے منکر ہیں (فلاسفہ کے اس باطل عقیدہ کی) تردید کرنی، اس جگہ ہماری بحث سے خارج ہے لہذا علم کلام اور معتقدات اہل سنت و جماعت کی کتابوں پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ علم کلام اور عقائد کی یہ کتابیں دیکھی جاسیں جن میں فلاسفہ کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے۔

اور اگر ارواح کو آدمی کے مرنے اور جسموں کے فنا ہوجانے کے بعد بقاء ہے تو بقاء محل رجوان حضرات انبیاء اولیاء کی ارواح مقرر ہے (ہیں) بقاء حال کو مستلزم ہوگا۔ بلکہ کچھ زائد شے کے ساتھ (تو جب ارواح کو بقاء ہے، اور ان ارواح کے حال کو یعنی قوتوں کو بھی بقاء ہے۔ تو یہ ہی ان حضرات کی قدرتِ تصرف اور قوتِ سماج کا برقرار رہنا ہے) اور یہ اسلئے کہ حضرات انبیاء اولیاء بدلوں کی قید سے آزاد ہو کر رب العباد (پروردگار عالم) کے حظیرہٴ قدس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی، اور سرمدی بقاء سے مشرف اور فائز المرام ہیں اور یہ سب ان حضرات کے علم اور قدرت میں ترقی ہونے کے اسباب ہیں۔

نصوص سے ثابت ہے | اگر کہا جائے کہ یہ سب کچھ حضرات انبیاء اولیاء کی ارواح اور ان کی روحی قوتوں کے برقرار رہنے

کے اسرار (بہید) اور ان کی قدرت اور علم کی ترقی تو ہے، بشرطیکہ حدیث نبوی اور آثار صحابہ سے اگر اس پر نص پائی جائے (اگر نص سے) یہ بات ثابت ہو جائے تو یہ باعث ہوگا قوتِ ایمانی کی ترقی کا!

میں کہوں گا کہ سیدالابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فروع میں بلا تائید اخبار و آثار (کلام، کرنا اور باطنی باتوں کو ظاہر کرنا، یہ ضروری اور زندگیوں

کا کام ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو سوں دور ہیں بلکہ اس بارہ میں ان کیلئے تو اخبار و آثار سے ولیس اور شہادتیں بہت ہیں۔

آنحضرت کی وفات کے بعد
آپ کو بیکار اور رویم پٹھہرایا

عثمان بن عفان سے کوئی حاجت تھی اور وہ حاجت پوری نہیں ہوتی تھی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس شخص کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے یہ شخص اپنا ماجرا عثمان بن عفان کے پاس لے گیا اور اپنی حاجت و مراد پوری کرنے کی صورت تلاش کی انہوں نے کہا کہ وضو خانہ میں جا کر وضو کر اور مسجد میں جا اور دو رکعت نماز ادا کر اور کہہ۔

اللہم انی اسئلك التوجه الیک
نبیننا محمد بنی الرحمة بنی محمد
انی التوجه الی ربی لیتقی
حاجتی

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور رحمت والے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ٹھہرا کر تیرے طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ! میں بکو وسیلہ بنا کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ میری حاجت میں توجہ فرمائیں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔

اور اس کے بعد دربار خلافت میں جا اور اپنی حاجت کو عرض کر انہوں نے جو فرمایا تھا اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے دروازہ پر آیا اور بان اس کے پاس آیا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں لے گیا آپ نے فرش خاص پر بٹھا کر اس کی حاجت کو پوچھا اور جو حاجت تھی، ار واکر دی۔ اور فرمایا کہ "تجھے اور حاجت ہو تو آکر مجھ سے کہنا میں تیری حاجت روانی کروں گا"۔

وہ شخص حضرت عثمانؓ کے پاس سے خوش ہو کر آیا اور عثمان بن حنیف کے پاس جا کر کہا۔ اللہ آپ کو اچھی جزا دے شاید آپ نے حضرت عثمان سے میری حاجت روائی کیلئے کچھ کہا ہے جو انہوں نے آج مجھ سے ایسا معاملہ کیا اور اس سے پہلے تو ان کو کبھی میرے حال پر التفات نہ تھا عثمان بن حنیف نے کہا کہ واللہ! میں نے ان سے (امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ سے کچھ نہیں کہا سوا اسکے کہ میں نے حضرت رسول خدا صلعم کو دیکھا تھا کہ ایک اندھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے آپ سے دعا کی خواستگاری کی تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں (اور اس حدیث کو پورا بیان کیا پس اس پر میں نے قیاس کیا کہ آنحضرت صلعم کا وسیلہ اختیار کرنا مقصد برآری اور حاجت پوری ہونے کا سبب ہے) جیسا کہ آپ کی زندگی میں ویسا آپ کی وفات کے بعد امام مالک اور خلیفہ ابو جعفر

اور امام مالک اور خلیفہ ابو جعفر

از آنجملہ یہ ہے کہ قاضی عیاض مالکی (اپنی کتاب) شفا میں لکھتے ہیں کہ ابو جعفر خلیفہ اور حضرت امام مالک کے درمیان مسجد نبوی میں مناظرہ ہوا تھا یہ کہ

دوران گفتگو میں خلیفہ نے اپنی آواز بلند کی تھی حضرت امام مالک نے کہا اے امیر المؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ کیوں اونچی آواز سے بولتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں ایک قوم کو ادب سکھایا اور فرمایا لا ترفدا اصواتکم فوق صوت البیاتی انہ اپنی آوازیں نبی صلعم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور حق تعالیٰ) دوسری قوم کی تعریف فرماتا ہے :-

ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین یتحن باللہ
قلوبہم للتقویٰ۔

بیکہ وہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلعم کے سامنے پست کرتے ہیں یہ وہ ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ و پرہیزگاری کے لئے چن لیا ہے۔

بعد وقت تکھی وہی | ادب واجب ہے

حضرت امام مالکؒ نے خلیفہ سے کہا، پس جان لے کہ نبی صلعم کا ادب احترام و وفات شریف کے بعد بھی آپ کی زندگی کے ادب و احترام کی طرح ہے

حضرت امام مالکؒ کے اس زمانے کا خلیفہ پراثر ہو گیا اور وہ روپڑا اور اس میں (نرمی و تواضع اور فروتنی) کی زیادتی ہوئی۔

دعائیں رولیسوئے | روضہ پاک

(خلیفہ نے کہا کہ) یا ابا عبد اللہ دعا کے وقت قبلہ کو سامنے کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاؤں دعا کے وقت سائیل رولیسوئے قبلہ ہو یا

رولیسوئے روضہ اطہر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ: "تو اپنے پیغمبر صلعم سے کیوں گردانی کر گیا (جبکہ حقیقت یہ ہے) کہ وہ اللہ کے نزدیک تیرا وسیلہ ہیں۔ اور تیرے باپ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہیں (کہ آپ کا وسیلہ اختیار کرنے سے انکی خطا معاف ہوگی) پس تو پیغمبر صلعم کی طرف رخ کر اور آپ کا طلب شفاعت کر تاکہ آپ تیری شفاعت میں

قبر شریف پر جا کر کہا اور | خواب میں رزق عطا فرمایا

ازاں جملہ یہ ہے کہ ابو بکر ابن اقطع کہتے ہیں کہ میں شہر رسول مدنیہ پاک میں آیا اور مجھ پر پانچ روزہ گزر گئے کہ میں نے کھانا کھلکا

تک نہ تھا چھٹے روز میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھج کر کہا انا ضیفک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔

اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور سرور انبیاء شریف نا رہے ہیں وہنے جانب حضرت ابو بکر صدیقؓ بائیں طرف حضرت عمر فاروقؓ اور سامنے حضرت علی ابن ابی طالبؓ تھے (رضوان اللہ علیہم اجمعین) حضرت علی دکریم اللہ وجہانے مجھ سے فرمایا اٹھ! کہ پیغمبر خدا شریف لاتے ہیں

میں نے جا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا حضرت نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی میں (اسی حالتِ خواب میں کھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی روٹی کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں باقی تھا۔

قبروں میں رہتے ہوئے تصرف | از آں جملہ یہ ہے کہ نفحات شریف میں ہے

کہ (ایک بزرگ) شیخ ابو الحسن قرظی نے کہا میں بزرگوں سے چار آدمیوں کو جانتا ہوں کہ اپنی قبروں میں رہتے ہوئے تصرف کرتے ہیں۔ جیسے کہ زندہ تصرف کرتے ہیں (وہ بزرگ یہ ہیں) (۱) حضرت معروف کرخی (۲) حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (۳) حضرت شیخ عقیل (۴) حضرت شیخ حیوہ حرانی (۵) استادان سبکداری راضی ہو

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ | از آں جملہ یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ہومی قدس سرہ سورہ الشقاق کی تفسیر میں فرماتے ہیں "یہ حالت عام مردوں

کی ہے اور بعض خواص اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ انہیں ان کے نبی نوح کے تکمیل سلوک اور ارشاد کلا خدائے تعالیٰ نے آلہ جارحہ بتایا ہے اور (بعد وفات کی حالت میں بھی ان خواص اولیاء اللہ کو) تصرف کرنے کی قدرت (حق سبحانہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے) دی گئی ہے۔ اور ان کا استغراق (دیدار الہی میں ڈوب جانا) دنیا کی طرف توجہ کرنے سے مانع نہیں ہوتا ہے اور ایسی (طریقہ کے) لوگ (ظاہر مرشد کی بجائے) اپنے باطنی کمالات کی تکمیل (ان خواص اولیاء اللہ کی) روحوں کی تعلیم و ارشاد سے کرتے ہیں اور (ایسی لوگوں کے علاوہ دوسرے) حاجتوں اور مطلبوں والے بھی ان سے اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کا حل طلب کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں

اور ان رخصگانہ بارگاہِ حق تعالیٰ کی زبانِ حلال اسوقت اس بات سے مترجم ہے ع من ایم بجاں گرتو آئی بہ تن۔ (اے سوال کرنے والے میں جان سے تیری مدد کو آتا ہوں اگر تو جسم سے (یہاں تک) آتا ہے

(کلام حضرت شاہ صاحب ختم ہوا)

حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ! انشا اللہ یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ نے اپنی آخری بیماری میں صحابہ سے کہا دینا سے میرے جلنے کی وجہ سے غمناک

انتقال کے بعد بھی میری مدد ہوگی

نہ ہوتا کہ نور منصور نے ڈیڑھ سو برس کے بعد شیخ فرید الدین عطار پر تجلی کی اور حضرت منصور ان کے (طلبِ خدا میں) راہ نما ہوئے۔ تم لوگ جس حال میں رہو مجھ سے ہونکر رہتا اور مجھے یاد کرنا تاکہ میں جس لباس میں بھی رہوں تمہارا مددگار رہوں! مولوی صاحب لکھتے ہیں!

”پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا یعنی ان سے حاجت نہیں مانگی۔ بلکہ دعا کرتا ہے“ حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا سمجھنے والا بھی بعض امور زندگی میں مولوی صاحب کا شریک اور حصہ دار رہے اس لئے کہ ایسا سمجھنے والے کو ان حضرات انبیاء اولیاء سے حاجت مانگنے کے جواز کا انکار ہے اور ان سے دعا کروانے کا اقرار کرتا ہے۔“

اس لئے کہ جس طرح ان حضرات کی دعا و شفاعت حق تعالیٰ کی درگاہ میں مقبول ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے عالم میں ان حضرات کے تصرفات بھی جاری ہیں۔ جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو اچھا کرنا! دعا اور طلبِ حاجت | پس اہل سنت و جماعت کے نزدیک جس طرح ان حضرات سے طلبِ دعا و شفاعت جائز ہے

ٹھیک اسی طرح نفس حاجت کی طلب بھی ان حضرات سے جائز ہے۔ اور اس حاجت کا پورا کرنا ان کی قدرت تصرف سے ہوتا ہے (محض دعا و شفاعت ہی سے نہیں ہوتا) اور یہ قدرت تصرف ان حضرات کیلئے عطا و انعام خدا ہے) اور اس کی دلیلیں اور شہادتیں اخبار و آثار میں بہت ہیں۔

گھوڑے میں طاہر اسی | از آنجملہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلعم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے جو بہت

کاہل اور سست رفتار تھا آپ کے سوار ہوتے ہی گھوڑا ایسا تیز و مو گیا ایسا دوڑنے لگا کہ پھر کوئی اور گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔

صرف پھونک دینے سے | از آنجملہ یہ ہے کہ شریبیل جعفی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلعم کے سامنے گیا اور میری ہتھیلی پر سلوہ (ایک پھوڑا) ہو گیا تھا میں نے

کہا یا رسول اللہ یہ پھوڑا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے تلوار کا قبضہ اور گھوڑے کی لگام نہیں پکڑ سکتا ہوں آنحضرت صلعم نے فرمایا میرے پاس بیٹھ جاؤ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا فرمایا، اپنی ہتھیلی گھول دو میں نے گھول دی آپ نے ایک مبارک پھونک میری ہتھیلی پر دی اس کے بعد اپنی مبارک ہتھیلی (میری ہتھیلی) پر مل دی یہاں تک کہ وہ پھوڑا بالکل دور ہو گیا اور معلوم بھی نہ ہوا کہ اس پھوڑے اور زخم کا اثر و نشان کہاں چلا گیا؟

جالور پر تصرف کا کرشمہ | از انا جلد یہ ہے کہ نفحات شریف میں لکھا ہے کہ ایک روز شیخ نجم الدین قدس سرہ اپنے اصحاب

کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت ہوا میں ایک باز ایک ممولہ کا پچھا کر رہا تھا اور ممولہ کو شکار کرنا چاہتا تھا اچانک حضرت شیخ کی نظر ممولہ پر پڑی

(ممولہ پر آپ کی نظر کا پڑنا تھا کہ) مولہ نے پلٹ کر باز کو مکر لیا اور باز کو
شیخ کے سامنے اتار لایا آپ کے تصرف سے فوراً ہی اس کے اندر ایسی
زبردست قوت آگئی کہ شکاری کو شکار کر لیا مغلوب غالب بن گیا)

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ ان سب حاجتوں کی
مانگ زندوں سے ہے اور مولوی صاحب کا کلام مردوں کے باسے میں ہے
تو میں کہوں گا کہ اگر مردوں سے حاجتیں چاہنا شرک ہے تو زندوں سے بھی
طلب حاجت شرک ہوگی اس لئے کہ زندہ لوگ خدا نہیں ہیں!

اگر کہا جائے کہ محض حاجت کا چاہنا شرک کا سبب نہیں ہے پکارنا اور
اور فریاد کرنی شرک ہے میں کہوں گا کہ طلب حاجت اگر ان کے گمان میں
شرک نہیں ہے تو پھر طلب حاجت "کا شرک نہ ہونا اس کے کیا معنی ہونگے؟
یعنی جب معترض نے ان حضرات سے حاجت مانگنا شرک نہیں بتایا۔ اور
جائزہ کھا تو پیکار نے اور فریاد کرنے کو کیوں شرک بجایا ہے عجیب ہے کہ
"طلب حاجت" کہ اصل مقصود ہے۔ وہ تو شرک نہ ہو اور پکار اور فریاد
کہ مقصود کے لئے واسطہ ہے وہ شرک ہو جائے،

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"اگرچہ اس مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکار کی راہ تو ثابت ہوتا ہے
حضرت فرماتے ہیں "اس افسانہ کی تردید کے دلائل اور شواہد بیشتر بیان ہو چکے
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"یعنی وہ شخص ان بزرگوں کو ایسا سمجھا کہ دور و نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں۔
حضرت فرماتے ہیں ہاں ان حضرات انبیاء اولیاء کا زندگی کی حالت میں
دیکھنا اور سنا معمولی انسانوں کی دیکھنے اور سننے کی عادتوں سے بہت

زیادہ رہا ہے، جیسے کہ بیان اوپر گزرا

عقائد نفسیہ میں ہے۔

عقائد اہل سنت کی
کتاب کیا کہتی ہے

مثلاً جس طرح حضرت عمرؓ نہاوند میں دیکھ لینا اس حال
میں کہ آپ نہاوند سے بہت دور مدینہ میں منبر پر
خطبہ فرما رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے امیر شکر سے
پکار کر فرمایا اے سارے یہاں کو دیکھو یہاں کو دیکھو
ناگہ سارے دشمن کے ٹکڑے آگاہ و خبر دار
ہو جائیں کہ دشمن (پہلے شکر اسلام کی پشت پر
علم آور ہو نیوالا تھا) اور دیکھو کہ حضرت ساری نے اتنی
دور حضرت عمرؓ کا کلام سن لیا اور دشمن کی جنگی چال کا
توڑ کر کے اس کے لشکر کو شکست دے دی۔

عمرؓ وهو علی المنبر فی المدینۃ جیشہ
نہاوند حتی قال لا میر جیشہ
یا سارہ الجبیل الجبیل تحذیر الہ من
وراء الجبیل مکرراً لعدوہنا
وسماع سارہ یہ کلام
من بعد المسافۃ

حضرت فرماتے ہیں "پس مرنے کے بعد بھی ان حضرات سے ایسا ہی تصرف ہو گا۔
بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر۔"

عالم ارواح کی حالت
جانتا چاہئے کہ عالم ارواح میں پردہ نہیں ہے۔ بلکہ
پردہ عالم اجسام کی خصوصیتوں سے ہے

زیارت قبر کا فائدہ
نفحات شریف میں لکھا ہے کہ ایک درویش نے حضرت
رکن الدین علاؤ الدولہ سے پوچھا کہ جب قبر میں اس

بدن کو اور اک حاصل نہیں ہے اور روح اس سے جدا ہو چکی ہے تو پھر قبر پر
جانے سے کیا فائدہ؟ اور کیا حاجت؟ اس لئے کہ جس بزرگ کی طرف جس مقام
سے بھی توجہ کی جائے گی تو بزرگ کی روح سے وہی ہو گا جو قبر پر جانے سے ہوتا
شیخ نے فرمایا (قبر پر جانے سے) بہت فائدہ ہے ایک تو یہ ہی فائدہ ہی

کہ جب کوئی کسی کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کی توجہ ملاقات کرینوالے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ قبر پر جاتا اور قبر کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو صاحب قبر کی روحانی حس بھی اس کی طرف پوری توجہ سے مشغول ہو جاتی ہے اور زیارت کرنے والے کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صاحب مزار کی روح حاضر ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اگرچہ ارواح کیلئے پردہ نہیں ہے اور تمام دنیا ان کے لئے ایک ہے برابر ہے لیکن جس بدن نے کہ روح کے ساتھ شتر برس یا کم یا زیادہ عرصہ تک صحبت رکھی ہے اور حشر کے بعد ان کا بدن (جو حشر میں ازیر نو زندہ کیا گیا ہے) ابدالاً باد تک (مہیشہ ہمیشہ) قائم رہے گا اور اس بدن میں وہ روح رہے گی اسلئے دوسرے مواضع کے لحاظ سے مواضع بدن قبر کے ساتھ روح کا علاقہ اور روح کی نظر قبر کی طرف زیادہ رہتی ہے اگر کہا جائے کہ اگر عالم ارواح میں پردہ نہیں ہے تو ان کو قیامت کے آنے کا وقت بھی معلوم ہو گا اور یہ اتفاق جمہور کے خلاف ہے۔

اس شق کو مان لینے کی صورت میں میں کہتا ہوں کہ جمہور کی رائے تو در علم قیامت نہ جاننے کی) زندوں کیلئے ہے نہ کہ اموات کیلئے پس جائز ہے کہ ان حضرات کو قیامت آنے کا وقت معلوم ہو مگر اظہار کی اجازت نہ دی گئی دوسرا جواب یہ ہے کہ پردہ اٹھ جانے سے مراد ان کے جسموں اور جسم کے عوارض کا پردہ اٹھ جانا ہے اور قیامت کا معاملہ تو اس سے بہت باہر ہے اس سے بہت زیادہ لطیف ہے مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

« حالانکہ اللہ صاحب نے صاف اس آیت میں فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے

سوا ہے وہ ان پکارنے والوں کے پکارنے سے غافل ہے »

حضرت شیخ العارنہن فرماتے ہیں " یہ خدائے تعالیٰ پر تجھوت اور انزاع ہے

اسلئے کہ یہ آیت تہوں سے التجا و فریاد کے البطلان (رد) کرنے کیلئے اتہی ہے حضرت انبیاء اولیاء کیلئے نازل نہیں ہوئی ہر سہلان کیلئے مخبر صادق کی سہید کافی ہے جس نے قرآن کی تفسیر انہی سائے (اپنی من گھڑت) سے کی پس چاہئے کہ فاپنا کھکانا دوزخ میں نالے

حضرات انبیاء اولیاء کی غیب دانی

مولوی صاحب لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کیلئے نفع حاصل کرنے اور اپنے سے ضرر کو دفع کرنے کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو البتہ بہت سی بہتری کو اکٹھا کر لیتا اور کوئی برائی مجھے نہ چھوٹی نہیں ہوں میں مگر ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں

پہلا قرینہ حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں "معنی قرینہ اول یہ ہے کہ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا بذات خود مالک نہیں ہوں۔ اور اپنے خیر و شر برائی، بھلائی کا بالذات اختیار نہیں کرتا ہوں مگر اس وقت کہ خدا کی ازلی مشیت خیر و شر کے پائے جانے میں مجھ سے موافقت کرے پس لامحالہ وہ نفع نقصان کا اختیار بالذات کے ساتھ نہیں اختیار بالعرض کے ساتھ مجھ سے ظاہر ہوگا۔"

اس قرینہ میں مولوی صاحب کے لئے حضرات انبیاء کی نفی قدرت تصرف میں کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اسلئے کہ قرینہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار بذاتہ کی نفی ہے اختیار غیرہ کی نفی

نہیں ہے۔ اور آیت میں الا ماشاء اللہ کا جو استثناء ہے وہ اسی معنی کا،
فائدہ دیتا ہے (یعنی اگر خدا ازلی منشا ہو، کہ میں خیر و شر نفع و نقصان میں
تصرف کروں تو یہ مجھ سے خدا کے دئے ہوئے اختیار سے ہی ظاہر ہوگا
یعنی اختیار لغیرہ سے نہ کہ اختیار لذات سے کیونکہ اختیار لذات حق تعالیٰ ہی کو
ہے مجھے نہیں ہے اور (آیت کے) الفاظ وحی الا ماشاء اللہ مگر جو خدا چاہے اس کا اختیار ہے

اور ان حضرات کا اختیار چاہے امور عادیہ میں ہو۔ جیسے کھانا کھانا، پانی
پینا وغیرہ، چاہے امور غیر عادیہ میں ہو۔ جیسے پیاروں کو اچھا کرنا، اور
مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ یہ سب اختیار لغیرہ خدا کا دیا ہوا اختیار ہے
اگر اختیار لغیرہ نہیں ہے تو پھر نفی سے بھی کیا فائدہ کھا اس لئے کہ اختیار
لغیرہ خدا کی صفات ازلیہ سے نہ کھا۔ پھر نفی کرنا کیونکر درست ہوگا حالانکہ
حضرات انبیاء اولیاء کا امور عادیہ اور غیر عادیہ میں اختیار ان کے زمانہ
میں اور ان کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کے لئے لوگوں کے مشاہدہ
سے نص کتاب اللہ اور اخبار و آثار کے تو اثر سے ثابت ہے اور جس
یعنی مشاہدہ کا انکار کرنا مکابرہ ہے اور خالص کردنی امور میں الحاد و زندقہ ہم
قرینہ ثانی کے معنی یہ ہیں کہ "اگر میں بغیر مشیت حق تعالیٰ غیب
کو جاننے والا ہوتا تو یقیناً موجودات کے وجود اور بندوں

کے رزق وغیرہ سے میں بہت سے خیر بہت سی بھلائیوں کو حاصل کر لیتا اور مرض
اور موت اور بعض غزوات (غزوہ احد) میں ہزیمت ہونے کی تکلیف مجھے
نہ پہنچی پس اس قرینہ میں لوازم الوہیت کی نفی ہے اس کے ساتھ خود آنحضرت
کی الوہیت کی نفی کرنے پر استدلال ہے۔

حاصل استدلال کا حاصل یہ ہے کہ اگر میں خدا ہوتا جس کیلئے

غیب کا لزامہ جانتا لازم ہے تو یقیناً میں (الوہیت) کی صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہوتا۔ اس واسطے کہ خدا کے لئے ان صفات سے متصف ہونا لازم ہے اور خدائے بزرگ و بزرگوار کا یہ فرمانا اسی اتصاف کا بیان ہے۔
لا متکثرت من الخیر بہت سا خیر جمع کر لیتا۔

اور یہ کہ میں ناقص نشانیوں سے پاک تر ہوتا اس لئے کہ خدا کیلئے (ناقص) نشانیوں سے بالکل پاک ہونا لازم ہے اور

وما مستنی السوء مجھے برائی نہ چھوتی۔

یہ فرمانا حق تعالیٰ کا اسی معنی کی طرف اشارہ ہے

پس میری امت میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ علم و ذکاوت فسادت و بلاغت، چاند کے دو ٹکڑے کرنے اور مینہ برساتے اور بیماریوں کو اچھا کرنے اور مردوں کے زندہ کرنے کے بے گنتی کمالات مجھے حاصل ہونے کے باوجود میں خدا نہیں ہوں کیونکہ اگر میں خدا ہوتا تو یقیناً الوہیت کے لازماًت یعنی صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہوتا اور صفات ناقصہ سے پاک ہونا میرے لئے ثابت ہوتا اور حال یہ ہے کہ یہ باتیں مجھ سے منتفی ہیں (مجھ میں موجود نہیں ہیں) اور لازم کا نہ ہونا ملزوم کے نہ ہونے کی دلیل ہے اور وہ ملزوم الوہیت ہے اور الوہیت کی نفی کرنے کی پچھلی امتوں کی گمراہی کو دیکھتے ہوئے ضرورت تھی نا کہ آنحضرتؐ کے خدا | آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے حال ہونے کا گمان نہ ہو | عالیہ کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ جو

انسانی طاقت و قوت سے بالاتر ہیں واللہ اعلم

اس بات سے یہ گمان ہوا ہو کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا اور ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اس طرح مسلمان لوگ آنحضرتؐ

کیلئے جو انگوٹوں اور پھلوں سے اکس و افضل ہیں ایسا گمان خدا ہونے کا کر لیں اور ایسی گمراہی کے راستہ پر چلنے لگیں پس حق سبحانہ تعالیٰ کی اس امت مرحومہ پر جو خاص رحمت ہے اس رحمت کے اقتضار سے پیشتر اس کے کہ (مسلمان) آنحضرت کے بارہ میں الوہیت کا گمان کرے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ ان حالاتِ عالیہ کے ظہور سے (آپ کی نسبت الوہیت کا توہم نہ کریں۔ کیونکہ الوہیت کا مقام از بس ارفع و اعلیٰ ہے۔ اور حضراتِ انبیاء اولیاء سے جو کچھ بھی حالاتِ عالیہ صادر ہوئے اگرچہ ان کی امتوں اور (معتقدوں) کی نسبت سے بالا و برتر ہیں مگر حق سبحانہ تعالیٰ کی ازلی صفتوں کے اعتبار سے نہایت درجہ اسفل رتبے کے ہیں۔

آسمان نسبت بہ عرش آمد فردوس، آسمان عرش کے اعتبار سے نیچا ہے
ورنہ لبس عالی است پیش خاک تو در مگر خاک کے ڈھیر سے بہت اونچا ہے
قرآن مجید عطائی علم غیب کا ثبوت اور اس قرینہ میں بھی حضراتِ انبیاء اولیاء کیلئے عطائی علم غیب کی نفی

میں کوئی حجت نہ ہوگی۔ اور حضراتِ انبیاء اولیاء کو عطائی علم غیب کا حاصل نہ ہونا کس طرح صحیح ہوگا جب کہ حق سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے
(۱) وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یختبئ من رسلہ من یشاء فامنا باللہ ورسولہ اور فرمایا۔

(۲) عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسلہ
(۳) غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے

تیسرا قرنیہ | اور تیسرا قرنیہ (آیہ کریمہ قل لا املک لنفسی الخ کے معنی کا) جو
 سابق کے دونوں قرینوں کا گویا نتیجہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں "جب کہ میرے
 خدا ہونے کا توہم اور گمان (انٹھ گیا تو باوجود اس کے کہ مجھ سے (طاقت
 بشری سے نہایت ہی ارفع و اعلیٰ حالات عالیہ ظہور میں آئے میں نہیں ہوں
 مگر ایک رسول کہ میں دونوں سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوش خبری
 دینے والا ہوں اس گروہ کے لئے جس کا ایمان لانا حق تعالیٰ شانہ کے ازلی
 علم میں مقدر ہو چکا ہے۔"

اور لام لقوم یومنون کا انتفاع (نفع دینے) کیلئے ہے۔
 اور آنحضرت صلعم کا مبعوث ہونا، اگرچہ کا قہ ناس رسب کے لئے ہے مگر
 آپ کی نبوت و رسالت سے نفع وہی حاصل کریں گے جو آپ پر ایمان
 لے آئے۔ اور دوسروں کے لئے محض اتمام حجت ہے
 تو یہ (تیسرا) قرنیہ بھی مولوی صاحب کیلئے رحمت نہ ہوگا اس لئے کہ
 اگر ان انا الا نذیر و بشیر ہیں ان انا کے قصر الا میں اگر قدرت تصرف
 اور علم غیب کا قصر یعنی حضرات انبیاء کا قدرت تصرف اور علم غیب میں
 قاصر ہونا مانا جائے تو پھر خبر سے خبر کا منسوخ ہونا لازم آتا ہے اور یہ
 جائز نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا

وا برحمتی الاملکہ والابصر و الاحی | اور میں اچھا کرتا ہوں جنم کے اندھے کو اور
 الموتی باذن اللہ | کوڑھی کو اور میں مرنے والے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے
 یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے تصرف و قدرت کو ثابت کر نیوالی خبر ہے
 وما کان اللہ لیطلعکم | اے لوگو نہیں ہو اللہ کہ تم کو غیب پر اطلاع

علی الغیب لکن اللہ مجتبیٰ | آگاہی دے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے
من رسالہ من لیشاء الخ | چاہتا ہے چن لیتا ہے پھر اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کا (حضرت عیسیٰ کا قول) بیان فرمایا۔

وانبئکم سبائتا کلون وما تدرہن | میں خبر دیتا ہوں جو کچھ کہ تم کھاتے ہو اور جو کچھ
فی بیوتکم | کہ اپنے گھروں میں اکٹھا کر کے رکھنے ہو۔

یہ حضرات انبیاء کے (علم غیب کو ثابت کرنے والی دوسری خبریں ہیں اور نسخ
منسوخ ہونا) احکام میں جاری ہوتا ہے اجناس میں جاری نہیں ہوتا ہے۔ (پس
آیہ کریمہ ان انا الالائم) کا وہ قصر جس کا بیان اوپر گذرا، الوہیت کی نسبت
ہوگا یعنی یہ کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں رسول ہوں اور میری یہ صفتیں ہیں!
مولوی صاحب لکھتے ہیں

”یعنی سب اولیاء انبیاء کے سردار پیغمبر خدا تھے“

حضرت شیخ العارنین فرماتے ہیں دوسرے برگزیدگان حق پر آنحضرت کی سرداری
ثابت کرنے سے یہ توہم نہ ہو کہ مولوی صاحب (حقیقت میں بھی) آنحضرت
کی فضیلت کے قائل ہیں بلکہ (وہ تو) اصل رسالت کے اعتقاد سے بھی کوسے
ہیں۔ کیونکہ معجزے جو ثبوت نبوت کی دلیلیں ہیں جب ان کا انکار بار بار
کیا جاتا ہے تو اس انکار کے بعد آنحضرت صلعم کی نبوت پر اعتقاد رکھنے کا
گمان کس طرح کیا جاسکتا ہے؟

بشار عیسوی کا مصداق کون ہے | بلکہ اسلام آباد (ہنگال) کے علاقہ
تظام پور ہتیا بامنی سوزارام جو

اسلام آباد کے اطراف میں ہیں اس اعتقاد گمراہی کے جو لوگ رہتے ہیں ان سے
ایسا سنا گیا ہے کہ یہ لوگ احمد بریلوی کو خاتم النبیین جانتے ہیں کہ احمد عربی صلعم کو، اور آیہ کریمہ

انٹی مبشر برسول یاتی | حضرت عبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک رسول کی بشارت دینے
من بعد اسمہما احمد | والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔
اس آپہ کریمہ کا موردا احمد بریلوی کو سمجھتے ہیں۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عقیدہ تم
لوگوں نے کس سے حاصل کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا امام الدین سودا راضی
اور مولانا کرامت علی جوہری سے جو سید احمد صاحب بریلوی کے خلفاء میں حاصل کیا ہے
پس معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اس کتاب تقویۃ الایمان میں
اپنے مذہب کے بعض عقیدوں کو لکھنے سے احتیاط برتی ہے اور محمدیہ فرقہ
کے ہر شخص کو اس کا اہل نہ جان کر اپنے بعض عقیدوں کو چھپایا ہے بلکہ
ان کو خاص محققین کے لئے جو کھلے زندقہ کے باوجود مولوی صاحب پر
براگمان نہیں رکھتے ہیں سینہ بہ سینہ۔ وائہ فرمایا ہے۔

نحوذ باللہ من شرہم انفسنا | خدا کی پناہ! نفس کی شرارتوں اور اعمال کی
برائیوں سے!

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اور انہیں سے سب نے اسرار کی باتیں سیکھیں“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں وہ اسرار کی باتیں کیا ہیں! آیا وہ باتیں عالم
ظاہر سے علاقہ رکھتی ہیں یا وہ ایسی چیزیں ہیں، جو عالم غیب سے تعلق رکھتی
ہیں اگر پہلی قسم کی باتیں، ہیں تو انہیں ہر شخص جانتا ہی ہے۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کی کیا حاجت؟ اگر دوسری صورت ہے (یعنی)
اسرار کی باتوں سے غیبی باتیں مراد ہیں، تو آنحضرت صلعم کا غیبی باتیں جانتا
لازم آیا اور مولوی صاحب کا دعویٰ باطل ہو گیا،

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

” میری (یعنی آنحضرت کی) قدرت کا حال تو یہ کہ اپنی جان تلک کے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا نفع کر سکیں گے؟“
حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”مولوی صاحب نے اپنے کلام میں استثنائے خداوندی
اَلَا مَشَاءَ اللّٰہِ مگر جہاں شہ چاہے۔

کو حذف کر دیا ہے۔۔۔ وہ کلام خدا و رسول میں اپنی خواہش کے مطابق حذف و اثبات کر دیا کرتے ہیں اور اس طرح (کلام خدا و رسول میں اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کر) لوگوں کو مغالطہ میں مبتلا کرتے ہیں۔

آیہ کریمہ کا پہلا فرسبہ | واضح ہو کہ آیہ کریمہ کے پہلے قرینے کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک مختار نہیں

ہوں۔ مگر اس قدر ہوں کہ جس کا خدا نے مجھے اختیار دیا ہے اور خدا کی مشیت نے جس کے ہونے کا مجھ سے تعلق رکھا ہے۔ جیسے کہ امور عادیہ میں کھانا کھانا اور پانی پینا وغیرہ ہے اور امور غیر عادیہ میں چاند کا دھڑکڑے کر دینا اور پانی برسانا، اور مردے زندہ کر دینا اور بیماروں کو اچھا کرنا ہے وغیرہ پس یہ نفع نقصان (خدا کے دیئے ہوئے) اختیار بالعرض سے مجھ سے صادر ہوگا اختیار بالذات سے نہیں ہوگا اور یہ امت کی نظر میں میرا معجزہ ہوگا۔ اور یہ معجزہ میری نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قول

لَا اَمْلٰکَ لِنَفْسِیْ میں اپنے نفس کے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں میں میں اختیار لذاتہ کی نفی ہے اختیار لغیرہ کی نفی نہیں ہے اور اختیار لغیرہ کی نفی کیونکر صحیح ہوگی اس لئے کہ مکھی اور چوہنی بھی اختیار لغیرہ کی صفت سے متصف ہے پس اس اختیار لغیرہ کی نفی کرنا مکابرہ ہوگا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ :-

» اور اگر غیب دانی میرے قابو میں ہوتی تو جس میں بھلا ہوتا اس میں

ہاتھ ڈالتا۔ اور اگر برا معلوم ہوتا تو کاہے کو اس میں قدم رکھتا «

دوسرے قرینہ | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (آیہ کریمہ کے) دوسرے قرینے
یعنی لو کنت اعلم للغیب سے مولوی صاحب کی بس اتنی

مراد ہے (جوانہوں نے یہاں ظاہر کی (میں پوچھتا ہوں کہ) یہاں کلام الہی میں علم غیب سے علم بالذات مراد ہے یا بالعرض؟ ذاتی غیب دانی یا عطائی غیب دانی) پس اگر بالذات (ذاتی غیب دانی مراد ہے تو قرینہ آیہ کریمہ کے وہ معنی ہوں گے جو آیہ کریمہ کی شرح میں میں نے اوپر بیان کئے ہیں۔ اور اگر بالعرض (عطائی غیب دانی مراد ہے تو الغیب کا الف لام استعراق کے واسطے ہو گا اسلئے کہ دین کی مستند کتابوں سے یہ بات بالفرق ثابت ہو چکی ہے کہ حضرات انبیاء اولیاء کو غیب کا علم خدا کی بخشش عطا سے حاصل ہے پس علم غیب کی جنس کی نفی کرنا (اور یہ کہنا کہ ان حضرات کو غیب دانی عطیہ خداوندی بھی حاصل نہ تھی اس سے خبر کا خبر مسوخ ہونا لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

آیہ کریمہ کی مراد | پس آیہ کریمہ کے قرینے کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر میں

غیب کی تمام باتیں اس طرح جان لیتا کہ افراد غیب

(غیب کی تمام باتوں) سے کوئی فرد غیب (کوئی ایک غیبی بات) بھی میرے علم

سے خارج نہیں ہے تو میں بہت خیر اور بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی

اہل سنت کا عقیدہ | پس یہ قرینہ اس معنی میں مولوی صاحب کیلئے نفی علم غیب

میں کوئی حجت نہیں ہے اس واسطے کہ اہل سنت و جماعت

حضرات انبیاء اولیاء کی نسبت (غیبی باتیں جاننے کا) اعتقاد رکھتے ہیں لیکن اس معنی میں نہیں کہ افراد غیب (غیب کی تمام باتوں) میں سے کوئی فرد غیب کو کوئی ایک غیبی چیز بھی ان کے علم سے خارج نہیں ہے بلکہ عالم شہادت کا اس دنیا کا علم بھی صحت و اس و ادراک کے اس معنی میں غیر معقول ہے جس کا مولوی صاحب بھی دعویٰ رکھتے ہیں۔

نورِ مکاشفہ | خلاصہ کلام یہ ہے کہ نورِ مکاشفہ حاصل ہو جانے کے بعد جب وہ نورِ سالک کے قلب میں فرار پکڑ لیتا ہے تو خدا کے بخشے

ہوئے اس (باطنی) نور کی بدولت غیبی علم اس کی ملک ہو جاتا ہے اور اس پر اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے جیسے کہ (ظاہری) آنکھوں کی روشنی حاصل ہونے کے بعد محسوس چیزوں کا ادراک کرنا اس (ظاہری آنکھوں) والے شخص کی ملک ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ تمام محسوس چیزوں میں سے کوئی محسوس چیز بھی اس شخص کی رویت سے خارج نہیں ہے ورنہ اندھیری رات میں اور دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکنے کے مادہ میں یہ بات ٹوٹ جائیگی۔

ضرورتِ دین کا انکار | مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

غرض کہ کچھ قدرت اور غیب دانی مجھ میں (آنحضرت میں) نہیں ہے۔ حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں یہ ضرورت دین کا انکار اور کھلا ہوا زندقہ ہی (کہ آنحضرت روحی فداہ میں کچھ غیب دانی نہ تھی)

اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کی مراد جس قدر قدرت تصرف کی اور بالذات علم غیب کی نفی کرنا ہے بالعرض علم و قدرت کی نفی کرنا ان کی مراد نہیں ہے پس یہ کیونکر زندقہ ہو جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ ان کے کلام کا اطلاق یہ نہیں ہے انہوں نے تو علم و قدرت

بالذات اور بالغیر کی کوئی قید نہیں لگائی ہر (سب ہی کا انکار کیا ہے) اگر مان بھی لیا جائے (کہ انہوں نے صرف بالذات علم و قدرت کا انکار کیا ہے تو ان کا کلام اہل سنت و جماعت بلکہ تمام اہل اسلام کی مخالفت میں ہو گا۔ یہ لوگ حضراتِ انبیاء اولیاء کیلئے ازلی صفتوں (یعنی ذاتی علم و قدرت کو ثابت نہیں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کی نفی کریں۔

پس ان کے کلام سے قدرت و علم عطائی (دونوں) کا انکار متعین ہوا اور یہ کھلا ہوا نذوق ہے!

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

«نقطہ پیغمبری کا مجھ کو دعویٰ ہے»

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "پیغمبری کا دعویٰ اس (انسانی) بشری صورت کے ساتھ ہے اور یہ بشری صورت ہر شخص (ہر انسان) رکھتا ہے اور دعویٰ کی سچائی کیلئے گواہی کی ضرورت ہے (اور جب قدرت تصرف و علم غیب بالذات و بالعرض سب ہی کا انکار ہے تو نبوت کا محض دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا) دعویٰ نبوت پر کوئی دوسری چیز (غیب دانی اور قدرت تصرف دلیل (اور گواہی) نہ رہی (پس مولوی صاحب کے عقیدے کے رو سے نبوت کے دعویٰ کی حیثیت اتنی ہی تو ہے کہ بغیر شہادتِ ربانی اور بلا دلیل آسمانی ہر نعوذ باللہ مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

«اور پیغمبر کا یہ ہی کام ہے کہ بُرے کام پر ڈراوے اور اچھے کام پر خوشخبری دے»

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "اول یہ متعین ہونا چاہئے کہ کھلا کام اور برا کام کیا ہے؟ (اور کسی کام کا اچھا یا برا ہونا کیونکر ثابت ہوگا؟ آیا وہ قوم اچھے یا بُرے ٹھہرائے جائیں گے جن کے اچھے یا بُرے ہونے کی حق تعالیٰ نے

حضرات انبیاء اولیاء کو خبر دی ہے۔ یا اچھائی یا برائی وہ ہے، کہ (کسی) فکر کر نیوالے کے صحیح فکر نے حسن و قبح کی صورت اختیار کی ہے۔

اگر پہلی صورت ہو۔ تو حضرات انبیاء اولیاء کیلئے غیب انی کا ثبوت لازم تھا اس لئے کہ اس صورت میں اچھائی اور برائی (کا علم) آسمانی ہوگا۔ اور حالات آسمانی امور غائبہ (غیب کی باتیں) ہیں۔

اور اگر دوسری صورت ہو (یعنی اس (خیر و شر کو) عقل کی تیزی سے جانا گیا ہے تو یہ حضرات (انبیاء اولیاء) ایسے حسن و قبح سے تعلق نہیں رکھتے جو آسمانی نہ ہو محض فکر و علم انسانی ہی ہو) بلکہ یہ تو فلاسفہ زمانہ و کاشفین جو اپنی نظر و فکر گہری کرتے ہیں اور مولوی صاحب کا کلام اسی دوسری قسم کا ہے اس لئے کہ ایسے (فکری و نظری) حسن و قبح کا اثبات حضرات انبیاء اولیاء کے ابطال علم غیب کے بعد ہی ہوگا پس انہوں نے حضرات انبیاء اولیاء کی غیب دانی کو بالکل باطل کھرا یا۔ خدا کی پناہ۔) مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”اور دل میں یقین ڈالنا میرا کام نہیں وہ اللہ ہی کا کام ہے اور اسی اختیار میں ہے“ حضرت شیخ العارین فرماتے ہیں اس بات (دل میں یقین دلانے) کا اور دوسری باتوں کا اختیار اولاً بالذات خدا کیلئے ثابت ہے اور ثانیاً بالعرض اس شخص کیلئے ثابت ہے جسے حق تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ خواہ دعا کے طریقے سے یا تصرف کے طریقے سے اور اس (اختیار و تصرف بالعرض) کے شواہد و دلائل

اجبار و آثار میں بہت ہیں۔

حضرت عمرؓ کی پوزن کر ایمان لائے

از آنجملہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہا کہ میں بوجہل اور نیبہ کے

ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک بوجہل ٹھا اور خطبہ شروع کیا اور کہا کہ اے گروہ قریش

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ اور تمہیں ربت پرستی کرنے میں حمت و ناصحتی سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا شرک اور بت پرستی کی وجہ سے (دوزخی ہیں۔ اور گدھوں کی طرح جہنم کی آگ میں گرے ہیں پس جو شخص محمد کو مار ڈالے گا تو میں اسے لال بال

ولے سواونٹ اور کالے بال والے سواونٹ اور ایک ہزار اوقیہ چاندی (معاوضہ) دوں گا (حضرت عمرؓ کہتے ہیں) میں نے اٹھ کر کہا۔ اے ابوالحکم تو نے جو کچھ کہا کیا وہ صحیح (وعدہ) ہے اس نے کہا کہ ہاں نقد ہاتھ کے ہاتھ دوں گا باقی نہیں رکھنے کا۔ میں نے کہا کہ لات و عزی (بتوں) کی قسم ہے کہ یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لایا۔ اور اپنی پوجا کے بت ہیں کو مجھ پر گواہ ٹھہرایا جو ان لوگوں کے بتوں میں بہت بڑا بت تھا ان بتوں کے پوجنے والوں کو لڑائی اور ملاپ، نکاح اور سفر میں جو کام بھی پیش آتا تو ہر کام پر غرض کیلئے ہر وقت اس کے سامنے جاتے اور اس کے ساتھ اپنے پندار میں مشورہ کرتے اور اس کو گواہ ٹھہراتے تھے

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ) اس کے بعد میں نے تلوار گلے میں ڈالی۔ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ڈھونڈتا پھرا۔ اتفاق سے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ گائے کا ایک بچھرا زبح کر رہے تھے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے سنا کہ اس بچھرے کے اندر سے آواز آئی کہ

”فتح و کاسبابی پر مشتمل (وہ کیسا) اچھا معاملہ ہے جو ایک مرد بلند آواز سے اور فصیح زبان سے مخلوق کو اس طرف بلاتا ہے کہ اللہ آید، اور محمد اس کے رسول ہیں یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یقیناً یہ بات میرے لئے ہونی چاہئے (اور میرے فائدہ کی خاطر مجھے سنائی گئی ہے) اس کے بعد میں بکریوں کے گلے سے

ان بکریوں میں سے بھی آواز آئی کہ مثل اسی آواز کے تھی، جو گلے کے پھڑنے کے اندر سے آئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ (واللہ) میں یہ گمان نہیں کرتا ہوں کہ اس آواز سے میرے سوا کوئی اور مراد ہو۔ جب میں یہاں سے بھی گذر گیا تو پھر ایک بت کے پاس پہنچا کہ جسے لوگ ضماؤ کہتے تھے اس کے اندر سے ایک ہاتھ نے آواز دی۔

ترك الضماؤ وكان يعبد مدّة ۱۰۰ حضرت محمد نبی (صلعم) پر رحمت نازل ہونے کے بعد ضماؤ بعد الصلوة علی النبی محمدات بت کو چھوڑ دیا گیا جس کی ایک مدت سر پوچھا یہ ہی الذی وراث النبوة والهدیؑ تھی آپ پر درود ہو۔ بیشک آپ حضرت عیسیٰ بعد اب مریم من قریش مہدیؑ ابن مریم علیہا السلام کے بعد خاندان قریش سے نبوت سيقول من بعد الضماؤ ومثلہ لیت اور ہدایت کے مالک ہو کر سیدھا راستہ پائے ہوئے الضماؤ ومثلہ لم یعیذ فاصبر ہیں اب قریب ہر کہیں گے وہ لوگ جو ضماؤ کو اٹھا اسی یا حفص فانك امراء یا تیک عمر کی طرح کے بتوں کو پوجتے ہیں کہ ضماؤ اور اسکی طرح کے بت اسے کاش نہ پوچھے جاتے۔ پس اے ابو حفص راس عمرؑ مبر کرنا، جلدی نہ کرنا اسلئے کہ تم ایسے شخص ہو کہ قبیلہ عدی میں جو کے علاوہ تم کو ایک اور عزت حاصل ہو سکتی رہے کہ یقیناً تم ان (بنی محمد صلعم) کے دین حق کے مددگار ازبان سے اور ہاتھ سے ثابت ہو گئے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے یقین کے ساتھ جانا کہ ان باتوں کا مقصود میں ہوں (یہ سب کچھ مجھے سنایا گیا ہے) پھر میں اپنی بہن کے گھر آیا یہاں جناب ابن الارتؑ اور میرے بہنوئی سعید ابن زید موجود تھے تلوار گلے میں ڈالے مجھ کو دیکھا تو ڈرے میں نے کہا کوئی خوف کی بات نہیں جناب نے کہا

اسے عمر تجھ پر افسوس اریس اب تو اسلام لے آ " میں نے ہانی ماگلا اور وضو کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا کہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ کہا اسود بن ارتم کے گھر میں میں نے وہاں جا کر آواز دی حضرت حمزہؓ باہر آئے اور مجھے تلوار گئے میں ڈلے ہوئے دیکھا تو مجھے ڈانٹا وہ ایک مرد مہیپ (بارعب و باوقار) تھے میں نے انہیں ڈانٹا جب رسول اللہ صلعم باہر تشریف لائے تو مجھ کو دیکھا اور میرا بھید سمجھ گئے اور فرمایا۔

دعا کے رسول مقبول

اشھدان لا الہ الا اللہ
واشھدانک رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میرے ایمان لانے پر خوش ہو گئے اور اسی دن چالیس آدمی مسلمان ہوئے اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم کی دعا جو حضرت عمرؓ بن الخطاب کے حق میں فرمائی ان لفظوں میں تھی۔

اللھم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب یا اللہ اسلام کی شوکت و غلبہ دے عمر بن الخطاب کے ذریعے حضور کی دعا سے ایمان لائیں

ازاں جملہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی کی پوجا کرتی تھیں ہر چند میں انہی اماں کو اسلام کی طرف بلا یا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھیں ایک دن میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آنحضرت صلعم کی شان میں ایسی بات کہی جس سے مجھے دکھ پہنچا میں روتا ہوا رسول خدا صلعم کے سامنے حاضر ہوا اور یہ قصہ دہرایا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ خدائے تعالیٰ میری ماں کو ایمان نصیب فرمائے آپ نے فرمایا اللھم اھد ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے

میں باہر آیا تاکہ اپنی ماں کو خوشخبری سناؤں جب گھر گئے دروازہ پر پہنچا۔ تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اپنی اماں کے ہانے کی آواز مجھے آئی راماں نے، جب میری آواز کو سنا تو کہا کہ ابو ہریرہ ابھی وہیں کھڑا ہے اس کے بعد کپڑے پہنے اور دروازہ کھولا اور کہا:

اشھدان لا اله الا الله! میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے
 واشھدان محمد رسول الله اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
 میں رسول اللہ صلعم کے پاس پھر لوٹ کر گیا اور اب میں خوشی سے رو رہا تھا جیسے کہ پہلی مرتبہ غم سے رو رہا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ بشارت ہو کہ میری ماں کے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی۔

حضور کے تصرف | از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے منقول ہے
ایمان کامل ہوا | کہ ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تیرا کیا حال ہے؟ تو فقط مجھے دوست

رکھتا ہے یا (میری محبت میں) میرے غیر کو کبھی شریک کرتا ہے؟ کہا "محبت مشرک ہے (بڑی ہونی ہے) آپ کو دوست رکھتا ہوں" اور اپنے نفس کو، اور فرزند مال و منال کو کبھی دوست رکھتا ہوں" آنحضرت صلعم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر ایک بار ہاتھ مارا اور (اس قدرت والے ہاتھ سے) تصرف فرمایا اور پوچھا: "اب کیا حال ہے؟ اور کیسا پاتے ہو؟" کہا "گھر والوں کی اور مال کی محبت تو جاتی رہی مگر نفس کی محبت ابھی باقی ہے" اس کے بعد دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا اور پوچھا "اب حال کیسا ہے؟" کہا "اب تمام محبتیں ساقط ہو چکی ہیں اور کوئی محبت باقی نہیں ہے۔ مگر آپ کی محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!"
حضرت ولی زارش کی ایک نظر کا کرشمہ | از آنجملہ یہ ہے کہ نفحات شریف میں لکھا ہے

کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کو لوگ دلی تراش بھی کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ
 وجد کے غلبہ میں آپ کی نظر مبارک جس پر پڑ جاتی وہ ولایت کے رتبہ پر پہنچ جاتا تھا
 ایک روز ایک سوداگر تفریح کی راہ سے (نہ کہ عقیدت کی راہ سے) آپ کی
 خانقاہ میں داخل ہوا اس وقت حضرت کی حالت قوی کھنی و وجد غالب
 تھا (نظر مبارک اس سوداگر پر پڑ گئی وہ اسی وقت ولایت کے رتبہ پر پہنچ
 گیا شیخ نے پوچھا تو کس مملکت کا رہنے والا ہے کہا فلاں مملکت کا آپ نے
 اس کو اجازت ارشاد لکھ کر دے دی تاکہ وہ اپنی مملکت میں مخلوق کو خدا کی طرف بلا

جالور پر تاثیر نظر و کمال اللہ

(آپ ہی کی تاثیر نظر مبارک کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ)
 ایک دن حضرت شیخ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے
 تھے اور ایک باز ہوا میں مولہ کا پیچھا کر رہا تھا ناگاہ

شیخ کی نظر اس مولہ جانور پر گئی (نظر مبارک کا فوراً یہ اثر ظاہر ہوا کہ مولہ نے پلٹ
 کر باز کو بکھڑا لیا اور شیخ کے پاس آتا رہا پارکمزور نے زور آور کو دبوچ لیا
 اور ایک روز آپ ہی کی مجلس کا واقعہ ہے کہ)
 اصحاب کھف کی تحقیق و تقریر ہو رہی تھی کہ اصحاب

کتے پر تاثیر نظر ولی اللہ

کھف کی تاثیر صحبت نے ایک کتے کو کیا سے کیا کر دیا شیخ سعد الدین جموی نے
 شیخ کے مریدوں میں تھے ان کے جی میں خطرہ گذرا کہ اس امت میں بھی آیا اب کہنی
 ایسا جس کی صحبت کتے میں اثر کرے شیخ نور فرست سے ان کا اندیشہ اور ان کے
 جی کا خطرہ سمجھ گئے اور اٹھ کر خانقاہ کے دروازہ پر جا کے کھڑے ہو گئے
 ایک کتا وہاں پہنچا اور کھڑے ہو کر دم ہلانے لگا شیخ کی اس پر نظر پڑ گئی
 اور اس نے آپ کی فیض نظر کی بخشش فوراً پالی اور حیران وبے خود ہو کے
 اور شہر سے منہ موڑ کے قبرستان کی طرف چلا گیا وہ زمین پر اپنا سر ملا کرتا تھا

لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پچاس ساٹھ کتے اس کے گرد اُگرد حلقہ کے رہتے تھے اور اس کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ رکھتے تھے اور چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے اور اس کے سامنے ادباً کھڑے رہتے تھے اور کچھ کھانے نہ تھے آخر وہ کتا اس حالت میں جب مر گیا تو شیخ نے حکم دیا (جس کے بموجب) لوگوں نے دفن کیا اور اس کی قبر پر عمارت بنا دی۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

قربت و حضورِ حق

اس آیت معلوم ہوا کہ اولیاءِ انبیاء میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ تلے ہیں۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ان حضرات کو ایسی چھوٹی باتوں میں غرور و تعلی ہو۔ بلکہ ان کی خوشی و سرفرازی (اور بڑائی کے لئے) ہر وقت جمالِ حق کا مشاہدہ اور حق تعالیٰ کی قربت و حضورِ حق کافی ہے جس کے اوپر کوئی اور درجہ ملحوظ نہیں ہے اور (جس بات کو) مولوی صاحب نے مایہ افتخار سمجھا ہے وہ ایسے لوگوں کی شان ہے جو (مشاہدہ) حلال و جمالِ حق سے محجوب و محروم ہیں اور حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے بیخبر۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

اور اس بات کی ہرگز ان انبیاء اولیاء میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ اس کا کوئی عالم میں تصرف کرے کسی کو قدرت کا بہت بڑی نعمت

حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں قدرت تصرف جب خدا کی عطا و بخشش سے کسی کو دی جاتی ہے

تو ظاہر نعمتوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے یہ قدرت تصرف حاصل نہیں اسے نبوت اور ولایت کچھ (حاصل) نہیں ہے جو اسکی سچائی کی دلیل و دلیل کو وہی ہو

شواہد النبوة میں لکھا ہے کہ ایک دن اہل مکہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

قدرت تصرفِ نبوی

کو بہت آزار پہنچایا۔ اور آپ کا مبارک چہرہ خون آلودہ (لہو لہان) ہو گیا
 آپ بہت اندوہ گین ہوئے ایک جگہ جا بیٹھے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس
 آئے اور نادی درجگل کے درختوں سے ایک درخت کو دیکھ کر کہا کہ فلاں
 درخت کو بلا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلا یا وہ چل کر آیا یہاں
 تک کہ آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے اس درخت سے فرمایا پلٹ
 جا وہ پلٹ کر اپنی جگہ پر پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جبریل علیہ السلام
 سے) فرمایا مجھے یہ ہی کافی ہے (کہ میرے پروردگار نے مجھے ایسی ہی عطا
 کی قدرت تصرف عطا فرمائی)

حماقت | عجب حماقت ہے کہ وعظ گوئی کو تو جو اپنا فعل ہے افتخار کا سبب
 جانے اور قدرت تصرف جو نعمت حق ہے اس پر فخر کرنے لگا کر
 وقد قال الله تعالى وما بنعمة ربك تمشا اور (اے نبی) آپ اپنے پروردگار کی نعمت کو ظاہر سمجھ کر خود کو جاکھے
 اور آنحضرت کا یہ فرمانا کہ (میرے بلانے پر درخت چلا آیا اور میرے کہنے پر
 پلٹ گیا مجھے یہ ہی کافی ہے یہ قدرت تصرف کے حاصل ہونے پر فخر فرمانا اور
 اس قدرت تصرف کو بڑی چیز سمجھنا ہے)
 مولوی صاحب لکھتے ہیں

میں کو چاہیں مار ڈالیں یا اولاد دیوں میں انہی
 حضرت شیخ العارفين فرماتے ہیں "جناب حق تعالیٰ شانہ کو ایسے تصرفات کی قدرت
 ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ایسے تصرف کی قوت کسی کو عطا کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا
 اگر حق تعالیٰ کو قدرت تصرف حاصل ہے اور وہ اپنے بندگان خاص سے کسی
 کو قدرت تصرف عطا کر سکتا ہے تو حضرات انبیاء اولیاء سے قدرت اگر ظاہر ہو تو
 اس سے کیا استحالہ لازم آتا ہے؟ کہ مولوی صاحب نے اس قدر مبالغہ کے ساتھ

عوام کو ڈرانے کی خاطر کلام کو بڑھایا ہے۔ اور کئی جگہ ایک ہی بات کی تکرار کی ہے۔
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں اور عاجز و بے اختیار
حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں نہیں نہیں اکابر دین، اور سالکان مسلک نقین،
(یعنی) حضرات اولیاء انبیاء پایہ الوہیت سے اور مقام ربوبیت سے نیچے جتنے
ہوئے عام بناؤں سے ممتاز (اور بالاتر) ہیں اور مردوں کے جلانے اور
بیاروں کے اچھا کرنے اور دشمنوں کو شکست اور دوستوں کی فتح کرا دینے
میں تصرف کے ساتھ مخصوص ہیں آسمان اگرچہ عرش کی نسبت سے نیچا ہے مگر
اس خاک کے ڈھیر سے تو بہت اونچا ہے“

پس جو شخص ان باتوں کا اعتقاد و اقرار ان حضرات کے لئے نہ کرے
وہ سخت گمراہ ہے اور ایسا اعتقاد کھلا ہوا زندقہ اور غالی الحاد ہے۔

عہ از مترجم۔ مولوی صاحب نے دو باتیں اس جگہ کہی ہیں کہ ”ان باتوں میں
سب بندے چھوٹے اور بڑے برابر ہیں اور نہ قدرت تصرف اور غیب دانی وغیرہ
نے بڑوں کو ہے نہ چھوٹوں کو ہے۔ دوسرے حضرات انبیاء اولیاء کو عاجز و بے اختیار
بے خبر ٹھہرایا ہے اس کے متعلق حوالہ ذیل پر غور کیا جائے کہ اگلے بزرگوں کا کیا عقیدہ
ہے اور مولوی صاحب کیسے عقیدہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد	جس نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
الناس لا یصلح شئاً اصلاً ولا نفع	معمولی لوگوں کی طرح ہیں انہیں کسی چیز کا
بہ لا ظاہر ولا باطن فہو کافر حاسر	اختیار نہیں ہے اور ان سے کچھ نفع نہیں ہے
الدنیا والاخرۃ (تفسیر جلالین کا	نہ ظاہر ہیں نہ باطن میں پس وہ کافر ہے
حاشیہ جلد اول مصری صفحہ ۵۳۵)	دین و دنیا کا خسارہ اٹھانے والا

مولوی صاحب لکھتے ہیں

اسی طرح کچھ اس بات میں بھی ان کو بڑائی نہ تھی کہ اس وقت کے انکو غیبی انی دی ہر
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں خدا کی وحی ہوئی ،
 نعمتوں میں غیب دانی بھی ایک بڑی نعمت ہے پس
 خدا داری سے

حضرات انبیاء اولیاء پر واجب ہے کہ اس نعمت کا حق شکر ادا کریں اور یہ بشارت خداوندی
 واما بعد ہذا محدث اور اپنے پڑدگار کی نعمت کو ظاہر کرو

بیان نعمت کے طور پر اس نعمت غیب دانی کا کچھ اظہار فرمائیں

اور آنحضرت صلعم نے جنت اور دوزخ کو اور نبیوں کی روحوں کو
 اور زمین و آسمان کے فرشتوں کو دیکھنے کی خبریں دی ہیں تو وہ
 اسی قبیل (تحدیثِ نعمت) بیان و اظہار نعمت سے ہیں اور ماسوا ذکر کے
 امت کی بصوت کے لئے بہشت و دوزخ کے محض وجود جس کا علم
 بذریعہ وحی آپ کو حاصل ہو چکا تھا) خبر دے دینا کافی تھا اور جو شخص
 خدا کی نعمتوں پر نازاں نہیں ہوتا اور اس نعمت (عطائے خداوندی) کا
 شکر ادا کرنے پر اچھی طرح قائم نہیں رہتا وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا
 ہے اور دنیا و آخرت کا ٹوٹا پانے والوں سے ہوتا ہے۔

اور قدرت تصرف اور غیب دانی ان حضرات کو حاصل تھی اس کی
 دلیلیں کئی جگہ اس رسالہ میں گذر چکی ہیں اس لئے اس جگہ اشارہ پر التفات کیا گیا
 مولوی صاحب لکھتے ہیں

ان باتوں میں بھی انبیاء اولیاء سب سب برابر ہیں اور عہدے محض بجز اور نادان
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (ایسا ہرگز) نہیں ہے بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ)
 حضرات انبیاء اولیاء حدوث و امکان و صفات ممکنہ سے متصف ہونیکے

باوجود علوم و معارف میں تمام عالم سے اتم و اکمل ہیں اور خاص فرشتوں میں سے کوئی (فرشتہ) حضراتِ انبیاء کے درجہ پر اور کوئی عام فرشتہ حضراتِ اولیاء کے پایہ پر نہیں پہنچا۔ چہ جائیکہ عوام کو رباطن ان حضراتِ انبیاء و اولیاء کے برابر ہوں اور جو کوئی ان حضرات کو عامۃً مخلوق کے برابر جانے اور ان حضرات کو علوم و معارف سے معتراً سمجھے وہ قرآن و حدیث کا منکر اور آثارِ سلف صالحین کا مخالف ہے اور یہ زندگی و الحاد میں نمود و شداو کے برابر ہونا ہے اس کے دلائل اور شواہد اسی کتاب میں کئی جگہ پیش کر لکھے گئے ہیں کچھ اور یہاں بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

حضرت امام رضا کی
غیب و اتنی!

شواہد النبوة میں لکھا ہے کہ میں نے ایک نے کہا
میں خراسان کے ارادہ سے کوفہ سے باہر نکلا میری
لڑکی نے ایک چادر مجھے دی کہ اسے بیچ کر میرے

لئے فیروزہ خرید لینا جب میں مرو میں پہنچا تو حضرت امام رضا علیہ السلام کے چند غلام میرے پاس آئے کہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا ایک خادم فوت ہو گیا ہے تمہارے پاس جو کپڑا ہے اسے ہمارے ہاتھ بیچ دو تاکہ اس کپڑے سے اس کو کفنائیں میں نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے وہ چلے گئے دوبارہ پھر آئے اور کہا کہ ہمارے موٹی کچھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیرے پاس ایک چادر ہے کہ تیری لڑکی نے تجھے دی ہے تاکہ تو اسے بیچ کر اس کے لئے فیروزہ خرید لے اس کی قیمت ہم لائے ہیں میں نے چادر وے دی پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ چل کر حضرت سے چند مسئلے دریافت کروں اور دیکھوں کہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے ایک جگہ وہ مسئلے لکھ لئے۔ سویرے اُن کے گھر کے دروازہ پر پہنچا آدمیوں کی بہت بھڑکتی اتنی راہ نہ پائی کہ جا کر آپ کو

دیکھ سکوں۔ منجر حیران کھڑا رہا ناگاہ ایک غلام آیا اور میرا نام لے کر بکارا اور ایک نوشتہ مجھے دیا (اور کہا) اے فلاں! یہ تیرے مسئلوں کا جواب ہے جب میں نے دیکھا تو اس کا غذ پر (میرے مسئلوں کا جواب تھا)۔

حضرت امام رضا کی غیبی نبی
کا ماجر لے عجیب غریب

دیکھا کہ نباح میں تشریف فرما ہوئے اور جس مسجد میں کہ حاجی لیگ اترے ہیں اس میں اترے ہیں میں نے آپ کے حضور میں جا کر سلام عرض کیا آپ کے سامنے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک طباق صیہانی کھجوروں سے بھرا ہوا رکھا تھا آپ نے ان چھوڑا سے ایک مٹھی مجھے دی میں نے گئے تو سترہ چھوڑے تھے میں نے اپنے دل میں یہ تعبیر کی کہ جتنے چھوڑے حضور نے دئے ہیں اب میں اتنے برس یعنی ستر سال جیوں گا جب کم یا زیادہ بیس دن گزر گئے تو میں نے سنا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اسی مسجد میں اترے ہیں اور اہوا فوراً آپ کی خدمت میں گیا۔ میں نے جس جگہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا ان کو اسی جگہ پایا اور اسی طرح خرما کا ایک طباق بھی جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، میں نے سلام کیا آپ نے مجھے جواب سلام دئے کر اپنے پاس بلا پایا اور چھوڑوں کی ایک مٹھی مجھے دی میں نے گئے تو سترہ چھوڑے تھے میں نے کہا یا ابن رسول اللہ! میں اس سے زیادہ چھوڑے چاہتا ہوں فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا۔

علم عظیم الہی غیبی خبریں | مولوی صاحب لکھتے ہیں :-
اسی طرح سے بڑے لوگ (۹) بھی عقل سے اور تریٹ سے

جواب کہہ دیتے ہیں، سو اس میں کبھی درست ہو جاتی ہے۔ کبھی چوک!

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ان بڑے لوگوں سے مولوی صاحب کی مراد وہ ہی حضرات ہیں جنہیں اہل اسلام انبیاء اولیاء کہتے ہیں (مولوی صاحب کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کا غیبی باتوں کی خبریں دنیا جیسا کہ اہل اسلام میں متداول و مشہور ہے ان حضرات کے قیام قرینہ اور صفائی عقل سے تھا علم و اطلاع (خداوندی) سے نہ تھا جیسے کہ اہل اسلام کا گمان فاسد ہے! میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج و مجال اور راتبہ الارض اور یا جوج ماجوج اور آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے اور قیامت کے قریب (سورج کے پچھم سے نکلنے اور دوح اور جنت اور حور و علمان کے وجود اور جہنم کے اوپر اترنے اور قیامت قائم ہونے کی خبریں وغیرہ وغیرہ (مولوی صاحب کے نزدیک یہ سب کچھ) قرینہ کے قیام اور عقل کی صفائی سے تھا، باطنی اور غیبی علم و اطلاع سے نہ تھا پس ہو سکتا ہے کہ یہ جو کاہن اور نجومی اور قیافہ شناس اور دوسراہل علامت و وزارت کی بعض خبریں اتفاق سے صحیح اور بعض غلط ہو جاتی ہیں تو یہ خبریں بھی اسی کے مانند ہوں (جو منجر صادق نے دی ہیں) پس حضرات انبیاء اولیاء کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنا الحاد و زندقہ ہے اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب وحی اور الہام کے منکر نہیں ہیں پس آنحضرت کا غیبی باتوں کی خبریں دنیا ان کے نزدیک وحی اور الہام پر محمول ہو گا اور وحی و الہام خطا کے محل پر وارد نہیں ہوتا ہے نہ قرینے کے قیام اور عقل کی صفائی سے ہوتا ہے

تاویل میں نہیں سکتی | میں کہوں گا کہ مولوی صاحب کی طرف سے وحی اور الہام کا اقرار مان لیا جائے تو اس تقدیر پر

بھی صحیح عقیدہ حاصل نہ ہو گا کیونکہ غیبی باتوں کے جاننے میں جب ظاہری علامتوں کی پیروی کرنا ان حضرات کا بھی دستور و طریقہ معمول و مرسوم ہو گا تو ان حضرات نے جو غیبی خبر دی اس کی نسبت اس بات کا یقین کیا مگر حاصل ہو گا کہ یہ خبر وحی سے ہے (عقل اور قرینہ سے نہیں ہے اور اس میں عقل و قیافہ کی بھول چوک ہو جانے کا اور) خبر کے جھوٹ ثابت ہونیکا احتمال نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ "خبر وحی" اور "خبر قیافہ" میں الفاظ کی رو سے کوئی فرق (و امتیاز) نہیں ہے پس کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ خبر وحی سے ہے اور یہ خبر قیافہ سے ہے؟ پس تو ان حضرات کی خبر پر اعتقاد و عمل مشکوک فیہا (شک شبہہ کی بات) ہو گا اور حضرات انبیار اولیاء کی خبر میں شک کرنا اجماع اہل اسلام کی رو سے زندقہ و الحاد ہے اور یہ وہ طریقہ اشاعت زندقہ و الحاد کا ہے جسے مولوی صاحب نے ایجاد کیا ہے۔ اور ان کا اقرار وحی و الہام تو ایک اسم ہے نہ کہ مسمیٰ اس لئے کہ حضرات انبیار اولیاء کے لئے یہ کہنا کہ انہیں کچھ غیب دانی نہ تھی "اور جو غیبی خبریں کہ انہوں نے دیں عقل و قیافہ سے تھیں تو اس کے بعد مولوی صاحب سے حقیقت وحی و الہام رکھنے والے سے مان لینے کی) کیونکہ امید کی جاسکتی ہے اقرار ہے بھی تو وہ معتقدوں کے انحراف (بچھ جانے) کے اندیشہ سے ہے۔ یعنی مولوی صاحب کا اقرار وحی و الہام "اقرار عقلی ہے، اقرار اعتقادی نہیں ہے۔"

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"مگر ہاں جو اللہ کی طرف سے وحی و الہام ہے سوا کی بات زانی ہے؟"

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "محاورہ اہل زبان کے موافق اس کلام کی ہیئت ترکیبی ایسے مخالف کے الزام کو دور کرنے کے لئے مکابہ کی راہ سے ہوتی

ہے۔ جس کی دلیل قوی ہو اور اس دلیل کو رد کرنا دشوار ہو اس مقام کی وضاحت یہ ہے
غیب الہی کے وسیع | کلام حضرات انبیاء اولیاء کی غیب دانی کے
 بارہ میں تھا اور ان حضرات کی غیب دانی

کے اسباب تین چیزیں ہیں:- (۱) وحی (۲) الہام (۳) مکاشفہ پس ان
 حضرات کی غیب دانی کی نفی کرنا (۱) وحی، الہام اور مکاشفہ، حصول علم غیب کے
 ان تمام اسباب کی نفی کرنے کو مستلزم ہے (یعنی جب حضرات انبیاء اولیاء
 کی غیب دانی کا انکار ہے، تو اسکے بعد وحی و الہام اور مکاشفہ کا اقرار کہاں رہا!
اہل مقام کا نور مکاشفہ | مولوی صاحب لکھتے ہیں
 "اور ان کے اختیار میں نہیں ہے"

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں حضرات انبیاء اولیاء کے اسباب علم (جیسا
 کہ ذکر کیا گیا) تین چیزیں ہیں اول وحی دوسرے الہام تیسرے مکاشفہ
 اور نور مکاشفہ جو صاحب مقام کی ملک ہے جیسے کہ نور باصرہ (ظاہری آنکھ
 کی روشنی) ہر آنکھ ولے کے لئے ہے (کہ دیکھنے یا نہ دیکھنے کا اختیار رکھتا ہے)
 اور یہ نور مکاشفہ اہل حال کیلئے نہیں ہے اہل مقام کیلئے ہے۔

اس کی تحقیق دلیلوں اور شہادتوں کے ساتھ پیشتر ہو چکی ہے اور ایجاد الہام
 اگرچہ حق سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اس کے اختیارات سے ہے مگر حق
 تعالیٰ نے ان حضرات کے ساتھ اپنی مزید عنایت و مہربانی سے ان کے
 دعا اور سوا ل کرنے کے ساتھ ہی وحی نازل فرما کر ان حضرات کو سرفراز فرمایا
 ہے اور حق تعالیٰ ان حضرات کی دعا کا مطلب پورا کرنے کو اپنا جو دو کرم
 جانتا ہے اور یہ بات سیر اور تفاسیر اور تواریح کے جاننے والوں پر ظاہر
 دیکھا ہے پس وحی و الہام باوجودیکہ حق تعالیٰ کا فعل ہے مگر ان حضرات

کے اختیار میں ہے اس معنی سے کہ وحی کا نازل ہونا ان کے سوال کے موافق ہوتا تھا اور ان کی دعا اور توجہ کے ساتھ ہی فوراً حضرت جبریل نازل ہوتے تھے (چنانچہ بنی اسرائیل کے مقتول کے پاس میں ایک ہی مجلس اور ایک ہی حادثہ میں حضرت موسیٰ (علی نبینا وعلیہ السلام) کی دعا کے موافق چار دفعہ وحی پے درپے نازل ہوئی اور ہر بار کی وحی بلا تاخیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا و خواستگاری سے نازل ہوئی تھی۔

ان حضرات کی توجہ پر نزول وحی میں تاخیر کا ہونا مروی نہیں ہے مگر ایک بار جبکہ عرب کے کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے حال اور روح کی حقیقت سے سوال کیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ کل آؤ تمہارا جواب دوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا ایک روایت میں آیا ہے کہ اس موقع پر چالیس روز وحی موقوف رہی اسکے بعد (کیا ہوا یہ ہوا کہ) تاخیر نزول وحی کا سبب ظاہر فرمایا گیا اور اس تاخیر کا عذر جمیل ارشاد ہوا اور آنحضرت صلعم کیلئے نیک وعدے فرمائے گئے اور وہی نازل ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ما ودعک ربک وما قلی ! اے میرے محبوب آپ کے رہنے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ
 ولا خیرة خیرک من الاموی سے ناراض ہوا اور ہر کچھلی گھڑی آپ کے لئے پہلی گھڑی
 ولسوف یعطیک ربک فترضی سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا کچھ
 عطا کرے گا کہ آپ رضی ہو جائیں گے

یہ سب آنحضرت صلعم کو راضی کرنے اور آپ کی خاطر عزیز کی خوشنودی کیلئے تھا حدیث قدسی
 کلہم یطلب رضائی وانما سب میری خوشنودی چاہتے ہیں اور یا محمد میں آپ کی
 اطلب رضائی یا محمد! خوشنودی چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم

فرشتوں کی بھی وہاں تک اور درجہ نبوت اور ولایت ایسا اہل
رسائی ہم نہیں ہے وارفع ہے کہ فرشتوں کی سمجھ اس کے
دامن تک پہنچنے سے قاصر ہے چہ جائیکہ

ملاحظہ اور زنادقہ کو حضرات انبیاء اولیاء کے علاوہ نشان کی کوئی اطلاع ہون ہی کی نشانی ہے کہ
اولیائی تحت قبائی | میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں
لا یعرفہم سوائی | میرے سوا انہیں کوئی نہیں پہچانتا
مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

اخرج البخاری عن الربیع بنت
معوذ بن عفرہ قالت جاء النبی
صلعم قد دخل حین بنی علی فجلس علی
فراشی کجلسک منی فجعلت جو
یرایت لنا یضرب بالدف ویتدو
بن من ابائی یوم بدراذ قالت ا
حد معنا فینا بنی لیلہ مافی غد
فقال وی عذرا لا و قوی بالذی
کنت تقولین

امام بخاری نے ربیع بنت معوذ بن عفرہ سے روایت
کی ہے کہ جب وقت میری شادی ہوئی رسول اللہ صلی
میرے گھر لٹریا لائے اور میرے کچھنے پر اسی طرح
بیٹھ گئے جس طرح تو میرے مقابل بیٹھا اور پھر ماری چند
چھوٹی لڑکیاں دف بجانے لگیں اور ہمارے جو با
بر کے دن شہید ہوئے ہیں ان کے بیان محاسن
و خوبی کے اشعار پڑھنے لگیں ناگاہ ان میں سے ایک نے کہا
ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو اسے جلتے ہیں کہ آئینوں
کے دن کیا ہوگا حضور فرمایا کہ میرے اس بے محل ذکر
کو چھوڑ دو جو تم نے مرثیہ کے دوران میں کہا ہے اور وہ
ہی کہ جو تم سب ملا کر کہہ رہی تھیں۔

بے محل تعریف | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں امام احمد غزالی نے اپنی
کتاب کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ربیع بنت معوذ
سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا "میری شادی کی رات کے بعد ولے دن رسول خدا

صلعم تشریف لائے تو لونڈیاں (یا چھوٹی لڑکیاں) دف بجا رہی تھیں اور یہ گتے گاتی جاتی تھیں۔ جب آپ کو دیکھا تو آپ کی تعریف شعر میں کہنے لگیں رسول اللہ صلعم نے فرمایا جو کہہ رہی تھیں اسی پر آجاؤ اور موقع نہیں دیا کہ دف پر آپ کی تعریف کہیں۔ کیونکہ آپ کی تعریف کا محل مجدا ہے۔ آپ کی تعریف کو رکھیں اور ہزل کے ساتھ ملانا اچھا نہیں ہے۔ اور شادی کے موقع پر گانا بجانا لہو تھارا اور لہو کے محل پر آپ کی تعریف کا گانا ادب کے طاق سے بے محل، پس آپ کا لڑکیوں کو اپنی تعریف سے روک دینا یہ اپنے نفس پاک سے غیب دانی کی نفی کرنا نہ مختار جیسا کہ مولوی صاحب کا خیال ہے اور۔

نینا بنی یعلم مافی عند ہائے درمیان ایک نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اس قول کو امام غزالی نے تو تثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پر محمول کیا ہے اور مولوی صاحب نے ترک پر حق سبحانہ تعالیٰ اصدیق القائلین نے فرمایا۔ کل یعمل علی شاکلتہ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنی ریشہ و اپنی خود خصلت پر ہی عمل کرتا ہے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں

ایمانی عقیدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی انبیاء اولیاء امام شہید کی جناب میں ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھئے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں بلکہ حضرت پیغمبر کی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھئے نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کہئے۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام ہیں۔ ہم نے یہ عقیدہ کتاب و سنت (قرآن و حدیث) اور اجماع امت سے لیا ہے اور ہم حضرات انبیاء اولیاء کی اطلاعات امور غیبی پر اور ان کے تصرفات پر ایمان لائے ہیں اور آنے والے زمانہ میں جو باتیں ہونے کو ہیں جیسے دجال کا آنا حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا اور حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا

اور قیامت کا قائم ہونا، اور اگلے پچھلے سب لوگوں کا حشر ہونا اور حساب کے مقام پر ان کا ٹھہرنا، وغیرہ جیسی کہ ان حضرات نے خبریں دی ہیں ہم نے ان غیبی خبروں کی تصدیق کی ہے اور اس مضبوط عقیدہ کے بموجب کہ حضرات انبیاء اولیاء ماغاب عن البصر آنکھوں سے چھپی ہوئی چیزوں کی خبریں دینے سے سچے ہیں ہم نے اعمالِ شاقہ روزہ نماز حج و زکوٰۃ اور دوسری ریاضتوں اور مجاہدوں میں مشغول ہونا اختیار کیا ہے ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء غیبی باتیں نہیں جانتے (اور ہم سے یہ نہیں سکتا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار حضرات انبیاء پر ہم جو ایمان رکھتے ہیں اس ایمان سے ہم کسی افسانہ گو یا طنی نابینا کے کہنے پر گشتہ ہو جائیں اور ایک سو چارہ آسمانی کتابوں کو خاک کے برابر کر دیں ہم پر ازل کا قلم یوں ہی چلا ہے اب ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔

سر کو فتنہ مارم نہ تو انم کہ سر چیم سر کچلا ہو اسانپ ہوں کیونکر سر پھیر سکتا ہوں مولوی صاحب نو یہ التماس یہ اپیل بطلیموس اور بو علی سینا وغیرہ حکما اور فلاسفہ سے کریں اسلئے کہ عاقل کیلئے عاقل ہی سزاوار ہے

دینا سازی کا اقرار اگر کہا جائے کہ ان حضرات کا یہ باتیں جانتا الہام کی ایجاد الہام کی راہ سے ہے اور مولوی صاحب کو

وحی والہام کا انکار نہیں ہے میں کہوں گا کہ وحی والہام کا اقرار کر لینا دینا سازی کے طریقہ سے ہے نہ دینداری کی راہ سے تاکہ لوگ ان کو چھوڑ نہ دیں ورنہ حضرات انبیاء اولیاء کے انکار علم غیب کے ساتھ وحی والہام کا سچا اقرار ان سے کس طرح متصور ہو سکتا ہے

اگر ان کے لئے مان لیا جائے کہ وہ وحی اور الہام کے منکر نہیں قائل ہیں

تو بتلایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبریلؑ اور
سدرۃ المنتہیٰ اور حضرات انبیاء اولیاء کی ارواح اور رحمت اور رونق
اور عالم ملکوت اور جو کچھ کہ اس عالم میں تھا ان سب کو دیکھنا کس وحی الہام
سے تھا ان سب کے دیکھنے پر نص قرآن و حدیث متواتر ناطق ہیں۔

اگر کہا جائے کہ ان حضرات کے یہ علوم خدا کی عطا و بخشش سے ہیں اور
مولوی صاحب کی مراد علم غیب بالذات کی نفی کرنی ہے "تو میں کہوں گا کہ
ان حضرات کیلئے علم غیب بالذات کس نے ثابت کیا ہے؛ جس کی نفی میں
اتنا وبالغہ کیا گیا ہے اور بیس جزو کی کتاب لکھ ڈالی ہے۔

اور اسے نہیں مانا جاسکتا کہ مولوی صاحب حضرات انبیاء اولیاء کو
حق تعالیٰ کی بخشش سے علم غیب عطا ہونے کے قائل اور مثبت ثابت کرنے
والے ہیں اسلئے کہ انہوں نے ان حضرات کے علوم موہوبہ خدا کے بخشش
کے ہوئے علموں کی نفی ایسے صاف لفظوں میں کر دی ہے کہ اب اس
انکار و نفی میں کسی تاویل کی گنجائش باقی نہیں ہے۔

پس یہ کہنا کہ مولوی صاحب ان حضرات کے علم بالذات کے منکر ہیں علم
بالغیر کے منکر نہیں ہیں۔ یہ ان کے قول کی ایسی تفسیر کرنی ہے جسے خود قائل تسلیم نہیں کرتا
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"چہ جائیکہ مرد عاقل اس کو کہے یا اس کو پسند کرے،"

فلاسفہ کی پیروی گمراہی ہے | حضرت شیخ العارنینؒ فرماتے ہیں کہ ہم
اہل اسلام جب وقت سے احمد عمرہ

علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں اور غیبی خبریں دینے میں ان کی تصدیق
کی ہے پس ہم نے تو اسی وقت فلاسفہ کی عقل و خرد کو بالائے طاق رکھ دیا ہے

پس ہم خاک سے تمیم اور لپٹت قدم پر مسح کرتے ہیں اور اہل قبور کو سلام پہنچاتے ہیں کہ یہ سب باتیں (محدود) عقلی نقطہ نظر سے غیر معقول ہیں بلکہ مولوی صاحب نے تو قبر اور چلہ کو بت ٹھہرایا ہے جیسا کہ آگے بیان آتا ہے اسلئے قبور کی زیارت کر نیوالے ان کے نزدیک مشرک ہو گئے اسی وجہ میں نے نظام پور بنگالہ میں اسماعیلی فرقہ کے لوگوں کو دکھا کہ قبروں کی زیارت اور اہل قبور پر سلام و فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کرتا ہے اور ان باتوں کو اپنا شرک سے شمار کرتا ہے۔
فقہاء و محدثین سرب کا مخالفت | حالانکہ محی ثنیں اور فقہاء نے قبروں کی زیارت اور ان کے آداب کا ایک جداگانہ

باب مقرر کیا ہے اور مرد والوں کی بخشش کے لئے ماثورہ دعائیں حضرت زیاد روایت کی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ خود مولوی صاحب تو روضہ بنوی کی زیارت کو بھی بڑا جانتے ہیں اور روضہ بنوی کی زیارت کو شرک کہا ہے (حد سے بڑھ جانے والوں کے غلو اور منافقین کے جدال سے خدا کی پناہ)

حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا | مولوی صاحب لکھتے ہیں

اخرج امام بخاری حضرت عائشہ سے روایت لائے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو شخص تم کو خبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ چیزوں کو جانتے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت "اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے" میں کیا ہے پس تحقیق اس نے بڑا چھوٹ بولا۔

البخاری عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من اخبرك ان محمد صلعم يعلم الخمس لتي قال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعة الخ فقد اعظم القرية۔

تحقیق حدیث ام المومنین | حضرت شیخ العارفين فرماتے ہیں "انکار عائشہ صدیقہ ظاہر آیت و استدلال کی بنا پر ہے"

استحالی عقلی یا کرامت شرعی کی جہت سے نہیں ہے اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ملکوت کے عجائبات ساتوں آسمانوں سے دیکھے اور جنات و دونخ کو دیکھا اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی روحوں کا اور فرشتوں کی صورتوں کا معاشرہ فرمایا۔ بلکہ وہاں تک ہوا کہ اپنے پروردگار کے دیار سے مشرف ہوئے اور یہ پانچ چیزیں جن کا آیت میں ذکر ہے ان باتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں جن کے علم و اطلاع کو بہ عطائے الہی آپ کیلئے مان لینے سے کوئی عقلی استحالیہ یا شرعی کرامت لازم آئے۔ پس حضرت عائشہ صدیقہ کے استدلال کی انتہا یہ ہے کہ ان پانچ غیبی باتوں کا علم حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور جنوں اور انسانوں سے کسی کے لئے ان پانچ غیبی چیزوں کے جان لینے کی راہ نہیں ہے مگر اس وقت کہ حق تعالیٰ نے انبیاء اولیاء میں سے کسی کو وحی، الہام اور مکاشفہ کے ذریعہ سے ان پانچ چیزوں کی اطلاع دے پس یہ بات کہ (حق تعالیٰ ان پانچ چیزوں کی آگاہی کسی کو نہیں دیتا آیت کی دلالت سے خارج ہو اور رؤسوفوں

وما المسئول عنہا با علم من السائل

وغیرہ کی دلالت یہ ہے کہ فرض کر لیا کہ قیامت کی تاریخ آنحضرت کو معلوم تھی مگر اخبار و آثار کثیرہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی چار چیزوں کا تو علم تھا اور اس کے دلائل ان اللہ عندہ علم الساعہ کے تحت میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ حضرات انبیاء اولیاء تمام اقسام بشر سے سچے ثقہ اور معتدزن حضرات ہیں اور ان کے حالات عوام کی سمجھ بوجھ کی پہنچ سے بہت اونچے ہیں پس جو کچھ کہ اسلام کے معتبر و معتدلوگوں کی روایتوں سے معلوم

ہوا ہے ان حضرات کے علو شان اور بلندی مقام کا اس کے زیادہ اعتقاد و عقین رکھنا اور ان کے مرتبہ کی عظمت کو اتم و اکمل خیال کرنا چاہئے اسلئے کہ لکھنے اور بیان کر نیوالوں کی قلم و زبان سے جو ظاہر ہوا اور راویوں کی روایتوں سے جو باہر نکلا ہے یہ بطریق تشریح ہے (مگر اتنا بھی) منکروں کے چپ کرینے کیلئے کافی ہے

مگر خدا کی آدنی نہ ہونے پائے مگر واجب ہے کہ ان حضرات انبیاء اولیاء کے لئے الوہیت کو ثابت کرنے اور ان

کو مرتبہ ربوبیت پر اعتقاد نہ کیا جائے اور ان حضرات کو خدا اور پروردگار کے اعتقاد کرنے سے پورا پورا پرہیز کیا جائے تاکہ خالص بندوں کی تعظیم و بندوں کے پروردگار کی بے ادبی نہ ہونے پائے اور دنیا و عقبیٰ کے تقاضا اور خدائی کا سبب پیدا نہ ہو

آنحضرت کو قیامت کا بھی علم تھا پس اس اعتقاد کے صحیح ہو جانے کے بعد کہنا

یہ ہے کہ بعض اور نصوص روایت کی گئی ہیں۔ جو آنحضرت کو قیامت کا علم نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ محمول قبل اطلاع پر ہیں (یعنی یہ روایتیں قیامت کا علم عطا ہونے سے پہلے کی ہیں اور اس اعتقاد سے دین میں کوئی حرجی لازم نہیں آتی پس علم قیامت کا اعتقاد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھنا صحیح و درست ہے جو لو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَمَا خَلَقْتَ الْإِنْفِلَاكُ كَيْفَ نَحَابَطُ اجراء تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم کے وارث ہیں

از مترجم
احادیث قیامت چنانچہ احادیث اس پر ناطق ہیں۔

(۱) قال نبینا الامیر الناصی علیہ السلام لا تقوم | (۱) اچھے کاموں کا حکم کر نیوالے اور برے کاموں سے روکنے والے ہمارے نبی صلعم نے فرمایا قیامت قائم ہونے کا ایوم الجمعہ فی آخر ساعت منہ نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن آخری گھڑی میں۔

(۲) وقال صلى الله عليه وسلم يكث
 الناس بعد الرجال مائة وخمسين سنة | اور فرمایا کہ لوگ خروج و جہاں کے بعد ڈیڑھ سو
 سال کٹھن میں گئے (پھر قیامت آجائیں گی) |
 (۳) وقال صلى الله عليه وسلم تبقى
 الناس بعد طلوع الشمس من
 مغربها عشرين ومائة سنة | اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب
 سے سورج نکلنے کے بعد لوگ ایک سو بیس
 برس رہیں گے۔ |
 (۴) وقال صلى الله عليه وسلم (المقوما)
 الساعات حتى يكثرا المطر و
 يقل الثمر | اور فرمایا قیامت نہیں آئیگی یہاں تک کہ
 بارش زیادہ اور پھل تھوڑے ہوں گے
 برکت آسمانی اٹھ جائے گی |

اسی طرح اور حدیثیں ہیں جن میں اس بات کے اشارے ہیں کہ حق سبحانہ
 تعالیٰ نے آپ کو قیامت کا بھی علم عطا فرمایا۔

حضرات انبیاء کے علم غیبی کا
 انکار قرآن کا انکار ہے |
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-
 اُس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ بات
 کہے کہ پیغمبر خدا یا کوئی امام یا ولی غیب کی بات

جانتے تھے مگر شریعت کے ادب سے منہ سے نہ کہتے سو بڑا جھوٹا ہے بلکہ
 غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "اس بات کا کہنے والا جاہل
 اور زندیق ہے ایسا شخص شاید کبھی اہل علم اور ارباب صلاح خدا کے
 برگزیدہ بندوں کی مجلس میں نہیں گیا اس لئے کہ نص قرآن مجید ناطق ہر
 رلول رہی ہے) کہ حضرات انبیاء اولیاء غیب کی باتوں کی خبر رکھتے تھے فرمایا اللہ تعالیٰ
 وانبعثکم بناتنا کلون وما
 اور میں خبر دوں گا جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں
 میں ذخیرہ کر رکھتے ہو رہبان حضرت مسیح علیہ السلام
 تدخرون فی ہونکم

اور مولوی صاحب اس کے منکر ہیں اور جس چیز کو قرآن نے ثابت کیا ہے اس کا انکار کرنے ہیں اور جس بات کا ناطق قرآن ہو اس کا انکار کفر و زندقہ کے سوا کیا ہوگا اگر مولوی صاحب اہل علم اور ارباب صلاح کی مجلس میں پہنچتے تو جان لیتے کہ حضرات . . . انبیاء اولیاء نے غیب کی باتوں اور غیبی بھیدوں کی خبریں یعنی عقائد اور احکام کے مسئلوں اور گزرے ہوئے حادثوں اور آگے ہونے والی باتوں کی بہت خبریں دی ہیں اس لئے کہ علماء و صلحاء کی مجلسیں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسکے جلال و جمال کے ذکر اور انبیاء اولیاء کی فضیلتوں اور ان کے رسول یا ولی ہونے کی (علامتوں اور ان کے پسندیدہ کاموں اور ان کے علوم و اطلاعات کے بیان سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ شرع کا کون سا ادب ہے کہ جن باتوں کے ظاہر کرنے سے شریعت پر ایمان قوت پکڑتا اور مضبوط ہوتا ہے ان کو چھپا کر شریعت کو منہدم کریں اور اس کا نام شریعت کا ادب رکھیں

اگر غیب کے بھیدوں کو چھپانا آداب شریعت سے ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ارشاد ہے کہ

ادب نبی مہمانی فاحسن تاویبی | میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھلایا ہے اور میں نے اس کو سکھلایا ہے۔
 تو آپ کوئی حرف (غیب کی باتوں کا) زبان پر نہ لاتے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کے بھید اتنے بیان فرمائے ہیں کہ اس کا پورا پورا بیان کتابوں اور تواریخ میں نہیں سما سکتا۔ ہاں غیب کے (ایسے) بھید ایسے ہیں کہ وہ مسئلہ وحدتِ ربوبیت ہے جس کا بیان عوام کی تشویش کا سبب (اور نااہلی کی سمجھ سے باہر) ہے اور بعض دوسرے امور جیسے کہ لوگوں کے گھروں کے دھننے اور خزانے اور (لوگوں کی) موت و حیات اور مقدارِ عمر جو عقایہ و اعمال سے تعلق نہیں رکھتے ہیں

ان امور کا علم و اطلاع ہوتے ہوئے ان کے بیان سے ان حضرات نے پرہیز فرمایا ہے کیونکہ یہ الہی اسرار ہیں جن (خدائی بھیدوں کا) بلا ضرورت پرزہ فاش کرنا اور رکھوں دینا مشروع نہیں ہے (شرع نے ایسا کرنے سے روک دیا ہے) حضرت غوث الثقلین کی شان اخبار الاخیار (از مولانا عبدالرحمن محدث دہلوی) میں سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی

اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا "جس وقت میں کوئی بات تم سے کہوں تو تم پر لازم ہے کہ اسے سچ مانو (اس کی تصدیق کرو) اسلئے کہ میری بات ایسے نقین ایسے علم و مشاہدہ سے پیدا ہوتی ہے جس میں شک کی مجال نہیں ہر مجھ سے کہلایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں - دیا جاتا ہے تو میں بخشش کرتا ہوں اور کسی کام کا حکم کیا جاتا ہے تو میں کرتا ہوں و زور داری اس پر ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے والد تیبہ علی العاقلہ خون بہا لینا مقبول کے اہل قرابت کے ذمہ ہے۔

پس تمہارا مجھے تعیلانا یقیناً تمہارے دین کیلئے زہر قاتل و تمہاری دنیا و آخرت کے زوال کا سبب انا سیاف انا قتال و میں بہت تلوار چلانے والا اور بہت لڑیوالا ہوں بحذرکم اللہ نفسہ اللہ تمہاری جان بچاتا ہے۔

اگر میری زبان پر شریعت کی پابندی شریعت کی لگام نہ ہوتی - تو جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو میں اس سے یقیناً تمہیں خردیتا اور جو کچھ تمہارے ظاہر و باطن میں ہے میں اسے جانتا ہوں تم لوگ میری نظر میں شبیہوں کے زنگ کی طرح ہو کہ اندر سے کیا ہو اور باہر سے کیا ہو حضرت غوث اعظم کا مندرجہ بالا مستند ارشاد بیان فرمانے کے بعد حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں - لیکن منکروں کو چپ کر دینے اور ان کے شک و شبہ دور کرنے کے کیلئے بطریق تشریح بہت میں سے بہت ہی تھوڑا جو کہ

ان حضرات انبیاء اولیاء سے پاپا گیا ہے وہ انداز سے باہر ہے اس میں اس سالہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے اور کچھ اب بیان کیا جاتا ہے شواہد میں بھی لکھا ہے

حضور گھر کی پوشیدہ بات بتا دیتی

از آنکہ یہ ہے کہ (بدر کی لڑائی میں) جب عباس قہر ہو گئے تو ان کے پاس بیس اوقیہ سونا تھا جو انہوں نے اپنے ساتھی مشرکوں کو کھانا دینے کیلئے

اٹھا رکھا تھا اس لئے کہ عباس ان دو لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مشرکوں کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھا لیکن ان کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے (عباس جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے وہ سونا مجھ سے لیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ سونا میرے فدیہ میں محسوب کر لیجئے آپ نے فرمایا "آپ نے ہمارے دشمنوں کو ملو پہنچانے کی غرض سے جو رقم نکالی ہے وہ فدیہ میں حساب نہ کی جائے گی" میں نے کہا کہ میں اپنے فدیہ کا اور اپنے متعلقین کے فدیہ کا رزمہ دار اور مکلف ہوں اور آپ نے تو مجھے ایسا کر دیا کہ تمام عمر لوگوں سے مانگنا پڑے گا" آنحضرت صلعم نے فرمایا،

"وہ سونا کیا ہوا؟ جو آپ نے (اپنی بیوی) فضل کی ماں کو پوشیدہ طریقہ سے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ سونا میری ملکیت اور میرے بیٹوں عبد اللہ، فضل اور تم کی ملکیت ہو گا؟"

میں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے جانا کہ میں نے اپنی بیوی کو سب سے چھپا کر سونا دیا اور اس کے بارہ میں یہ وصیت کی

فرمایا "مجھے خدا نے تعالیٰ نے خبر دی" میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا کہ آپ سچے ہیں اسلئے کہ جو سونا میں نے فضل کی ماں کو پوشیدہ طریقہ پر دیا تھا

اس سے اللہ کے سوا کوئی آگاہ نہ تھا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں۔

چھپا ہوا سامان بتا دیا | از آنجملہ یہ ہے کہ حارث بن ابی ضرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تاکہ اپنے قیدیوں کو چھڑالے اور فدیہ کیلئے چند اونٹ اور چند لونڈیاں لایا تھا مگر انہیں راستہ میں چھپا دیا تھا جب آنحضرت صلعم کے پاس آیا اور قیدیوں کو مانگا تو آپ نے چھپا کہ فدیہ کیا لائے ہو؟ کہا ”کچھ نہیں لایا ہوں“ آپ نے فرمایا ”وہ اونٹ اور وہ لونڈیاں کہاں ہیں جنہیں تم نے فلاں مقام پر چھپوڑا ہے؟“ (یہ سن کر حارث نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے ساتھ کوئی شخص نہ تھا نہ کوئی یہاں مجھ سے پہلے آیا (جو آپ کو خبر دیتا)

دس اصحاب کرام کے جنتی ہونے کی غیبی خبر | از آنجملہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے عشرہ مبشرہ (دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی بشارت (جنتی ہونے کی) دی اور فرمایا۔

(۱) ابو بکرؓ جنتی ہیں (۲) عمرؓ جنتی ہیں۔ (۳) عثمانؓ جنتی ہیں۔ (۴) علیؓ جنتی ہیں (۵) طلحہؓ جنتی ہیں۔ (۶) عبدالرحمنؓ بن عوف جنتی ہیں۔ (۷) سعدؓ ابن وقاص جنتی ہیں (۸) سعیدؓ جنتی ہیں (۹) ابو عبیدہؓ بن الجراح جنتی ہیں (۱۰) زبیرؓ جنتی ہیں یعنی ان دس صحابہ کرام کا جنتی ہونا آپ نے پہلے سے بتا دیا،

دو غیبی کتابیں | از آنجملہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا کہ پیغمبر خدا صلعم اس حال میں گھر سے باہر تشریف لائے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں پس فرمایا کہ آیا تم بگ جانتے ہو کہ یہ دونوں

کتاب میں کیا ہیں؟ اور ان میں کیا لکھا ہے بلا صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے مگر یہ کہ آپ خبر دیں اور بتلائیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے! اور یہ حضور سے التماس ہے کہ ان کتابوں میں جو لکھا ہے اس سے ہمیں آگاہی بخشیں۔

پس آنحضرت علیہ السلام نے وہ منے ہاتھ کی کتاب کے بارہ میں فرمایا کہ یہ پروردگارِ جہانیاں سے ایک کتاب ہے جس میں (امت کے) بہشتوں کے نام ان کے بالوں اور قبیلوں کے ساتھ تعین اور تمیز کیلئے (تفصیل کے ساتھ) درج ہیں پھر بالاجمال لکھے ہیں جیسا کہ اہل حساب کا طریقہ ہے کہ تفصیلی اعداد کے بعد آخر میں عددِ مجمل (میزان) لکھ دیتے ہیں (کہ مجموعہ اتنا ہوا) پس جب ضبط و تعین میں اتنا اہتمام فرمایا گیا ہے تو پھر اس (حساب میں کبھی کسی یا زیادتی اس طرح نہ ہو سکے گی کہ کوئی شخص لکھنے سے رہ گیا ہے تو اسے شامل کر لیا جائے اور کوئی زائد لکھا گیا ہے تو اسے نکال دیا جائے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں تھی جس میں دوزخیوں کے نام، ان کے بالوں، اور قبیلوں کے ناموں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور تفصیل کے بعد پھر اجمال کیا ہے کہ سب کی قبیلہ وار گنتی اتنی ہوئی۔

جان بوجھ کر اسکا | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں مولوی صنا کو علم کا دعویٰ ہے اور اہل علم سے منسوب ہیں اسکے باوجود

ان کا ان روایتیں کو چھپانے اور اپنی ساری کتاب میں ان روایتوں کا اشارہ تک نہ کرنے کی کوشش کرتا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں نہایت درجہ کا مبالوغ ہے اور اردو میں رسالہ لکھا ہے تو اس کی یہ ہی وجہ ہے کہ عوام اہل سلام کی زیادہ سے زیادہ تعداد صحیح عقائد سے بھٹک جائے

یہ ملاحظہ عظمت و جلال حق کا بیان

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

اخرج امام بخاری حضرت ام العلاء سرور و ابنت لائے
انجام ہے ہیں کہ ام العلاء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
عن أم العلاء الانصاریة قالت قال علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی میں نہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ جانتا قسم ہر اللہ کی میں نہیں جانتا حالانکہ
لا ادہی واللہ لا ادہی و انا میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ
رسول اللہ ما یفعل بی ولا یفعل بکم۔ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا؟

اس حدیث میں ملاحظہ عظمت و جلال حق سبحانہ تعالیٰ (سے کیا ہیبت
طاری ہوتی ہے اس کا بیان تاثر ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کے
مقابلہ میں اپنی بشری عاجزی اور کمزوری اور نا چاری کا اقرار و اظہار سے
جب حضرات انبیاء پر صفاتِ جلالیہ کی تجلی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا
یہ ہی حال ہوتا ہے کہ تمام علوم و اطلاعات کو فراموش کر دیتے ہیں
اور حقیقت یہ ہے کہ مواعد جمیلہ و مبشراتِ جزیلہ و اچھے اچھے وعدے
اور بڑی بڑی خوش خبریاں جو حق تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اور ان کی امت مکرّمہ کی نسبت نازل ہو چکی ہیں وہ حق تعالیٰ کی
صفاتِ جلالیہ کی تجلی کے (اس وقت (اس مقام میں) فراموشی کی لپٹ میں
آگئی ہیں جو آپ نے فرمایا کہ واللہ لا ادہی واللہ لا ادہی

ذاتِ حق بے نیاز ہے اور حق یہ ہے کہ خداوندِ عالم کو ایسا ہی جانتا
اور اس کے معاملہ کو ایسا ہی سمجھنا چاہئے

اسلئے کہ (ذاتِ حق بہت ارفع و اعلیٰ ہے) ایمان و اسلام بلکہ نبوت اور ولایت
سلطت الہیہ کے مقابلہ میں بہت نیچے ہیں۔ بلکہ یا رکھو حق کو بجز ذاتِ اختیار مطلق قائل ہر

جانِ رشد و فقاہینہ از دوست | سینہ کی فضا محبوبِ حقیقی کے ملاحظہ جلال و بیروت
کہ نگر خوش گم شد از ضمیر | سے اتنی بھری ہے کہ اپنی فکر بھی دل سے گم ہو گئی (از تنزیم)

کہ مومنوں کو بلکہ انبیاء اولیاء کو جہنم میں ڈال دے اور کافروں کو بلکہ نمرود اور شداد کو فردوسِ اعلیٰ میں پہنچائے اس لئے کہ خداوند تعالیٰ رب الغلین ہے مالک ملک ہے مالک علی الاطلاق ہے کسی روکنے والے کی روک اس کے دامن عزت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور کسی اعتراض کرنے والے کا اعتراض اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔

(ولا یسئل عما فیعل ولهم لیسئون)

۷ ذراں روز گز فضل پسند قول: **یا اولیاء العزم** راتن بلرزو زہول جس (قیامت کے) دن افعال و اقوال کی پوچھ گچھ ہو گی کہ دنیا میں کیا کیا اور کیا کہا تھا اس دن خاص اور مقبول بندوں کا تن بدن خوف سے کانپنے لگے گا

(یہ ہے اہل سنت و جماعت کا ایمان و عقیدہ)

الہی و علیہ لورے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ جو ایمان والوں کیلئے جنت اور منکروں اور مشرکوں کے لئے

روزخ (روز) ازل میں مقدر کر چکا ہے اور اس نے حضرات انبیاء اولیاء کے لئے قرب و مقبولیت کا مقام اور ان کے سوالوں کا پورا کرنا متعین فرمایا ہے اپنی کریمانہ عادت کے موافق سابقہ کلمہ ازل کے خلاف نہیں کرے گا اور حضرات مقبولین بارگاہ سے کسی کو اس کے درجہ سے نہیں گرائیگا جس درجہ اعزاز و اکرام کا اس کیلئے روز ازل میں اس نے وعدہ فرمایا ہے اسلئے حضرات انبیاء اولیاء تمام عباد صالحین (تمام نیک بندے) اور عادت مومنین اپنے اپنے مقام (اعزاز و اکرام) پر پہنچ جانے کی توقع اور امید اور آرزو رکھتے ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ اوامر (حکموں) اور نواہی (منوعات) کے بارے میں اطاعتِ خداوندی کی بجائے آوری میں جان و دل سے پوری کوشش کرتے ہیں

ملاحظہ جلال حق کی ہدایت

پس اس حدیث میں مولوی صاحب کیلئے ان حضرات انبیاء اولیاء کے علم غیب عطا کرنے میں کوئی حجت نہ ہوگی اسلئے کہ ہر ذی شعور ہوشیار جاننے والے پر جب خوف و وحشت طاری ہوتی ہے تو جو اس باطل ہو جاتے ہیں اور علم فراموش ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی شخص کا شیر یا اثر دہے سو یکبارگی سامنا ہو جائے تو اس وقت علم دقیقہ کا کیا ذکر زمین و آسمان بلکہ تمام محسوس چیزوں کا جس وادراک باطل ہو جاتا ہے (اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا)

مگر ملاحظہ عظمت و جبروت حق تعالیٰ کے مقام پر ایسا حال ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حق سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کریگا (یعنی بہشت میں داخل کریگا یا دوزخ میں ڈال دیگا۔ اور آپ کو اپنی کریمانہ عادت کے موافق مقام محسود میں سرفراز فرمائیگا۔ یا رنغوز باللہ) جہنم کے ہاویہ میں ذلیل کرے گا۔ اگلے اور پچھلے لوگوں کیلئے آپ کو (شفاعت کبریٰ کا صاحب مقام شفاعت کریموالا، اور قبولیت شفاعت کا سرفرازی یافتہ ٹھہرائیگا، یا رعیا ذاب اللہ) گنم و پست عزت کریگا؟

اگر حدیث (ادہی الخ) کے یہ ہی معنی کے جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں سے (جو اوپر ذکر کی گئی ہیں) بے خبر تھے اور اس صورت میں حضرت رسول خدا صلعم سے قرآن کی کہی ہوئی بات (کلام نکار) لازم آئیگا (معاذ اللہ)

مقام محسود و سوا آپ کی سرفرازی قال اللہ اللہ نے فرمایا (اے میرے محبوب) فریب کہ تعالیٰ عسی ان یبدک ربك مقاماً محسوداً اچھا پور دگا کہ آپ کو مقام محسود میں پہنچائیگا

ولسوی بطنک ربنا بقرنی للاخرة | اور اے پیارے رسول! قریباً کہ آپ کا خدا آپ
خیر لک من اولادی | کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گا کہ آپ (خیر میں) رضی ہو
جائیں گے اور آپ کیلئے پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے

آنحضرت اور بخیری | نیز اگر آنحضرت صلعم اپنے انجام اور مال کار سے
پناہ بخدا | واقف اور آگاہ نہ ہوں گے تو پھر آپ رسول اور

کافہ انام زینا جہاں کے لوگوں کے) امام اور مقتدی اور پیشوا کیونکر ہونگے
اور اس تڑدے اور خیمیں میں، (شک و شبہ) کی حالت میں آپ کا قبائل عرب
کے ساتھ مقاتلہ و محاربہ (اور جہاد کی لڑائیاں لڑنا) کیونکر روا ہوگا؟
آنحضرت صلعم کے ساتھ ایسا اعتقاد رکھنا کہ آپ اپنے انجام اور مال کار
سے محض بے خبر تھے) نعوذ باللہ آپ کو کافر و فاسق تہا نام ہوگا۔

حضور روحی فدا کی اولیت | حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ
اور خاص مقبولیت | اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: "قیامت کے دن
اس سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی قبر

مبارک سے باہر تشریف لائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی ہوں گے کہ بیہوشی سے
افاقہ پائیں گے اور ایسا ہوگا کہ میدان قیامت میں آپ براق کی سواری پر لائے
جائیں گے اور تتر ہزار فرشتے آپ کے گرد گرد ہوں گے۔ اور عرش رب العالمین کے
دہنی جانب آپ گہری پہ جلوہ فرما ہوں گے اور آپ کو مقام محمود (شفاعت
کبریٰ سے) مشرف فرمایا جائیگا اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں لواء الحمد
تاکیش حق تعالیٰ کا جھنڈا ہوگا کہ حضرت آدم اور انکی ذریعات اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گی
لاپ سے آگے ہوں گے) اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں سمیت آپ ہی کے
جھنڈے کے نیچے چھپے ہوں گے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کا ریدار پہلے آپ سے

شروع ہوگا اور یہ حضور روحی فداہ کی عظمت خاصہ اور اعزاز و اکرام
 خصوصی کے اظہار کا دن ہوگا اور آپ کو شفاعت کبریٰ کیلئے مخصوص کیا
 جائیگا۔ اور سب سے پہلے بل صراط سے جو گزرے گا وہ آپ ہوں گے اور حضرت
 کے روز تمام خلایق کو حکم ہوگا کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ آپ کی بیٹی
 حضرت فاطمہ زہراؑ بل صراط سے گزر جائیں اور سب سے پہلے بہشت کا در
 دروازہ کھولے گا وہ آپ ہوں گے اور قیامت کے دن آپ کو تمام مخلوق
 کے لئے وسیلہ ہونے کے (خاص الخاص) درجہ اور رتبہ کا شرف دیا جائیگا
 اور یہ نہایت ہی بلند رتبہ ہے کہ جو مخلوق میں اور کسی کو میسر نہیں ہوا۔

بارگاہ الہی کے وزیر | اور حقیقت یہ ہے کہ آج روز قیامت باگاہ

کے ہوں گے اور دربار الہی میں صدارت عظمیٰ کی سربراہی آج آپ کاگی فرما رہی

کلام شاہ عبدالعزیز صاحب ختم ہوا

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں کہ "مولیٰ حبیب

اگر دس برس اور زندہ رہ جاتے تو قرآن و

حدیث کے تمام معنی الٹ دیتے اور نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ سب رنگ ہی بدل جاتا

مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

"یعنی جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاف کرے گا وہ

دنیا میں خواہ قبر میں فداہ آخرت میں سوا اس کی حقیقت

کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ نہ نبی کو نہ ولی کو۔ نہ اپنا حال دوسرے کا حال"

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "حضرات انبیاء اولیاء نے حوادث دنیا

اور احوال قبر اور عالم آخرت کی جو خبریں دی ہیں وہ انہوں نے اپنے سر علم

و اطلاع روحی یا الہام یا نور مکاشفہ سے دی ہیں اور یہ سب کچھ سچ ہے اور
برحق ہے۔ اس بارہ میں اخبار و آثار بہت ہیں۔

مرنے کی جگہ اور آخرت کی بات
حضرت نے پہلے سے بتا دی
از آجملہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے بریدہ (صحابی سے فرمایا کہ "تو
میرے بعد خراسان کے شہر مرو میں نزول کریگا

کہ اسے بادشاہ ذوالقرنین نے بنا یا ہے اسی شہر میں تیری وفات ہوگی
اور آخرت میں تیرا یہ مرتبہ ہوگا کہ) تو محشر میں پورب والوں کا نور اور انکا
سردار ہوگا" پس جیسا کہ حضرت رسول خدا صلعم نے فرمایا تھا بریدہ نے بعض
غزوات (لڑائیوں کے سلسلہ) میں مرو میں نزول کیا اور وہیں وفات پائی

دشمنوں کیلئے پہلے سے بتا دیا
کہ کون کس جگہ مارا جائیگا
از آجملہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے جہاد
کے موقع پر لڑائی چھڑنے سے پہلے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک

ہاتھ سے زمین کی طرف اشارے کئے۔ اور فرمایا کہ یہ جگہ فلاں شخص کی قتل
گاہ ہے اور یہ مقام فلاں دشمن کے ہلاک ہونے کا ہے پس ہر شخص اسی جگہ
مارا گیا جو آپ نے متعین کر دی تھی اور اس کے خلاف نہیں سوا امیر المؤمنین
حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے آنحضرت کو حق کے ساتھ
مبعوث فرمایا کہ حضور نے جو خطوط کھینچ دئے تھے اور جو حدیں مقرر کر دی تھیں
کہ فلاں اس جگہ مارا جائیگا اور فلاں اس جگہ) ان لیکچرل اور ان حدود سے
کسی نے بھی تجاوز نہ کیا حضور کی بتائی ہوئی ان ہی جگہوں پر ہر دشمن مارا گیا۔

حضور شہر حور میں ملنے
کے ضامن ہونے
از آجملہ یہ ہے کہ حضرت عباسؑ نے روایت کی ہے
کہ ایک صاحب جمال یہودی تھا آپ کی مجلس میں

بہت آتا تھا۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا :-
 ”مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ تو اس حسن و جمال کے ساتھ ورنہ کی آگ میں
 جلتے! اس نے کہا کہ ”دوسرے دین کی خاطر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑنے کا
 دوسرے روز پھر آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر
 وحیاً عن کا مثال | اور بہت سیاہ رتلی) اور سفید آنکھیں والی حوریں
 اللولوع الملکنون | اچھا کر۔ کھے ہونے (آبدار) موتیوں کی طرح

(یہ سن کر) یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ (کیا میرے لئے) آپ (ایسی) ایک حور
 کی ضمانت دیتے ہیں“ حضور نے فرمایا ”رنہ ایک بلکہ میں تو (ستر حوریں ملنے کے
 لئے ضمانت ہوتا ہوں“ یہودی اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہت اچھا
 ثابت ہوا، جب اس نے وفات پائی تو رسول خدا صلعم نے جنازہ کی نماز
 پڑھی لوگوں نے اسے قبر میں اتارا تو آپ بھی اس کی قبر میں اترے جب آپ
 قبر سے باہر آئے تو آپ کی مبارک پیشانی سپینہ سپینہ تھی اور آپ کا کرتا
 موندھے سے پھٹ گیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا
 ہے؟ فرمایا میں نے اس وجہ سے دیر کی کہ اتنی حوریں اس کی طرف ایک کے
 بعد دوسری آتی رہیں۔ اور ہر ایک نے کہا کہ میرا مالک یہ ہی ہے یہاں تک کہ
 ان حوروں کی گنتی ستر تک پہنچ گئی اور میرا کرتا پکڑ پکڑ کر کھینچتی رہیں یہاں
 تک کہ وہ موندھے پر سے پھٹ گیا

حضرت مولیٰ علیؑ کیساتھ مخالفین
 کیا کریں گے حضورؐ نے اسکی خبر دی

اذا نجد یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
 ایک باغ میں گزرا میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہی اچھا باغ ہے رسول اللہ صلعم

فرمایا کہ اے علیؑ اس باغ سے اچھا باغ تیرے لئے بہشت میں ہوگا۔ اسی طرح ہم دونوں سات باغوں سے گزریے اور میں ہر ایک کو دیکھ کر یہ ہی کہتا رہا کہ یہ باغ کیا خوب ہے۔ اور حضور رسول خدا صلعم نے ہر بار یہ ہی فرمایا کہ سچے بہشت میں اس سے بہتر ملے گا اسکے بعد آپؐ آواز سے رونے لگے میں نے کہا یا رسول اللہؐ کہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ نے فرمایا (وہ چیز) قوم کے سینوں کے کینے (جو تیرے لئے ہیں) یہ کینے، وہ لوگ ظاہر نہ کریں گے۔ مگر میرے بعد میں نے کہا یا رسول اللہؐ (کیا میں) سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا یا علیؑ تم دین کی سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے!

کیسی غیبی باتیں بتائی گئیں | مولوی صاحب لکھتے ہیں

اور اگر کچھ بات اللہ اپنے مقبول بندے کو وحی

اور لہام سے بتائے کہ فلاں کا انجام بخیر ہے یا برا۔ سو وہ محفل ہے (مفصل نہیں ہے) حضرت فرماتے ہیں حضرات انبیاء اور پیار کو وحی الہام اور مکاشفہ کے ذریعہ سے جو علوم و اطلاعات حاصل ہیں ان میں بعض محفل ہیں اور بعض مفصل ہیں اور مولوی صاحب محفل کا اقرار اور مفصل کا انکار کرتے ہیں پس اس بے دلیل بے سند اور خود ساختہ بات کے رد کرنے کو دلیل کی حاجت نہیں

حضرات انبیاء کے تفصیلی علوم | اور ان حضرات کے تفصیلی علوم اندازہ و بیان سے زائد ہیں (مثلاً) حضرت یوسف

علیہ السلام کا قصہ اور اصحاب کہف کا قصہ اور حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا کی پیدائش کا قصہ اور ولادت عیسیٰ بن مریم کا قصہ اور ولادت حضرت موسیٰ بن عمران کا قصہ وغیرہ وغیرہ (کہ یہ سب تفصیلی قصے ہیں) اور اس پر قرآن ناطق ہے پس ان حضرات کے مفصل علوم غیبیہ کا انکار قرآن کا انکار ہے اور انکار الحاد و زندہ ہے

اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کا کہنا غیر متلو وحی کے بارے میں ہے یعنی اس
 وحی کے بارے میں ہے۔ جو قرآن کی وحی کے علاوہ ہے، میں کہوں گا کہ وحی
 غیر متلو بلکہ مکاشفہ سے بھی بہت غیبی تفصیلی علوم کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا
 غریب و مسکین مسلمانوں کا مستقبل | ازاںجملہ یہ ہے کہ ہجرت کا دسواں برس
 کتنا شاندار ہو گا | تھا کہ عدی ابن حاتم مدینہ میں آیا اس سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اسلام لے آؤ تاکہ سلامت ہو
 عدی نے کہا کہ میرا ایک دین ہے (جس پر میں قائم ہوں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا "میں تمہارے دین کو تم سے بہتر جانتا ہوں" جو تم نے صحابین اور نصاریٰ
 کے درمیان اختیار کیا تھا "عدی نے کہا کہ "جی ہاں (ایسا ہی ہے) آنحضرت نے
 فرمایا تم اپنی قوم میں میرے بارے میں غنیمت کے مالوں سے چوتھے (چوتھا حق) لینے
 والے ہو" عدی نے کہا "ہاں" آپ نے فرمایا یہ بات تمہارے مذہب میں جائز
 نہ تھی۔ عدی نے کہا "جی ہاں! جائز نہ تھی" (عدی کہتے ہیں کہ یہ باتیں جب میں نے
 آپ سے سنیں تو میری طبیعت میں آپ کی طرف سے جو کماہت تھی، ہمیں رہی

پھر آپ نے ناسی سے فرمایا "تم اہل اسلام میں (اس وقت) جو فقر و غربت
 دیکھتے ہو وہ داخل اسلام ہونے سے تم کو روکتی ہے۔ لیکن ایک من ایسا
 ہو گا کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ جب وہ اپنے مال کا صدقہ
 نکالیں گے تو ان میں کوئی ایسا مفلس نہیں بچے گا جو صدقہ قبول کرے اور
 شاید کہ اہل اسلام کے دشمنوں کی کثرت تمہیں اسلام قبول کرنے سے مانع ہوئی ہو
 کیا تم کبھی مقام حیرہ میں پہنچے ہو! (عدی نے کہا حیرہ میں گیا تو نہیں ہوں مگر
 جانتا ہوں کہ حیرہ کون سا مقام ہے اور کہاں ہے؟) حضور نے فرمایا بہت
 جلد لیا ہو گا کہ ایک عورت (تن تنہا) حیرہ سے خانہ کعبہ کے طواف کو نکلے گی

اور خدا کے سوا سے کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو گا۔ اور شاید کہ اسلام میں داخل ہونے سے یہ بات تمہیں روکتی ہے کہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کو تم غیر مسلم لوگوں میں دیکھتے ہو مگر وہ زمانہ قریب ہے کہ کسریٰ بن ہرمز (بادشاہ فارس کے خزانے اہل اسلام پر کھل جائیں گے) عدی کہتے ہیں میں نے تعجب کی راہ سے کہا کہ کیا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فرمایا (ہاں) کسریٰ بن ہرمز کے خزانے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا

عدی کہتے ہیں کہ میں اسلام لے آیا واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دیکھا جو تن تنہا حیرہ سے چل کر آئی اور بیت اللہ کے طواف کو

گئی اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوا اور جن لوگوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے لوٹے تھے میں خود ان لوگوں کی پہلی جماعت میں تھا واللہ وہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی کہ صدقہ لینے والے ڈھونڈے نہیں ملیں گے۔

تیسری بات بھی پوری ہو گئی امام بیہقی نے لکھا ہے کہ ارشاد نبوی کی تیسری بات بھی امیر عمر بن عبدالعزیز کے عہد سلطنت

میں پوری ہو گئی کہ صدقہ لینے والے ڈھونڈے جاتے تھے مگر نہیں ملتے تھے

جناب امیر نے کتنی مفصل از آنجہ یہ ہے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو نے میں آئے کوفیوں میں ایک جوان تھا جو آپ کے اتباع اور انصار میں شامل

ہوا تھا اور آپ کے سامنے وہ آپ کے دشمن سے لڑتا تھا۔ ناگاہ اس نے شادی کی خواہش کی۔ ایک روز حضرت امیر علیہ السلام صبح کی نماز ادا کر چکے تھے کہ ایک شخص سے فرمایا فلاں گاؤں میں جا وہاں ایک مسجد کے پہلو میں ایک گھر ہے اس گھر میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں

تو ان دونوں کو میرے سامنے لے آوہ شخص گیا اور ان دونوں کو لے آیا آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کی رات تم دونوں میں بہت جھگڑا ہوتا رہا یہ کیوں؟ اس جوان نے کہا اے امیر المومنین اس عورت سے میں نے نکاح کیا جب میں اسکے پاس گیا تو اس عورت سے ایک نفرت واقع ہوئی اگر میں کر سکتا تو اسی لمحہ اسی وقت میں اسے اپنے سامنے سے دور کر دیتا اس نے مجھ سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپکا حکم پہنچا اور ہم دونوں بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔

پھر حضرت امیر المومنین حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بہت سی باتیں ہیں کہ جو شخص ان باتوں کا محافظ ہے نہیں چاہتا کہ دوسرے سب لوگ چلے گئے صرف جوان رہ گیا اور عورت رہ گئی آپ نے عورت کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہا تو اس جوان کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا میں تجھے اس طرح بتا دوں کہ تو اسے پہچان لے مگر چاہئے کہ تو سچی بات کا انکار نہ کرے اس نے کہا میں انکار نہیں کرنے کی آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ نام ہے اور کیا تو فلاں شخص کی بیٹی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہنسیک ہوں آپ نے فرمایا کیا تیرا چچا زاد بھائی نہ تھا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ عورت نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی تھا پھر فرمایا تیرے باپ نے نہیں چاہا کہ تجھے اس کے نکاح میں دے اور اس کو اپنے سامنے سے نکال دیا کہا جی ہاں (ایسا ہی ہوا تھا) پھر آپ نے فرمایا کہ ایک رات تو قضاے حاجت کیلئے باہر آئی تھی اور اس نے تیرے ساتھ مجامعت کی تھی اور تو حاملہ ہو گئی تھی اور یہ بات تو نے اپنی ماں سے کہی اور باپ سے چھپائی جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی تیری ماں تجھے گھرتے

باہر لے گئی جب بچہ پیرا ہوا تو بچہ کو تڑنے کپڑے میں لپیٹا اور دیوار کے باہر
لوگوں کے قضاے حاجت کی جگہ تھی وہاں (بچہ کو) پھینک دیا ایک کتے نے آکر
سونگھا۔ تڑنے کتے پر پتھر پھینچ مارا۔ وہ پتھر اس بچہ کے سر پر لگا اور سر پھٹ گیا
تری ماں نے اس لڑکے کے سر پر ایک شی بانڈھ دی۔ پھر تم دونوں اسے
چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد اس بچہ کا منہیں کچھ حال معلوم نہ ہوا اس عورت کے
کہا کہ یا امیر المومنین ایسا ہی ماجرا گذرا ہے مگر ان باتوں کو میرے سوا اور
میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا " اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا
جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ کے لوگوں نے اس بچہ کو لیا اور اس کی پرورش
کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا اور ان کے ہمراہ کوفہ میں آ گیا اور تجھ سے نکاح
کیا " پھر آپ نے اس جوان سے فرمایا اپنا سر دکھاوے " اس نے اپنا سر
کھول کر دکھایا سر پر **شکستگی** کا نشان اثر ظاہر تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ (اے عورت)
یہ جوان تیرا فرزند ہے جو بات کہ اس پر حرام کھی خد نے اسے اس جو لگا لیا اپنا بیٹا ہے اور
اسخفرت نے دشمن کے چہرے پر ارادہ ازا بخلد یہ ہے کہ بدر کے واقعہ کے بعد
اور منصوبہ کو کس طرح کھول کر بتا دیا **عمیر ابن وہب الجمی نے صفوان ابن**
امیہ سے بدر کی مصیبت کا ذکر کیا

عمیر ابن وہب کا بیٹا بدر کے قیدیوں میں تھا صفوان نے کہا کہ کشتگان بدر
کے بعد خدانے رہم لوگوں کے لئے (عمیش کو ناگوار کر دیا عمیر نے کہا کہ اس واقعہ
کے بعد اب جینے میں کوئی بھلائی نہیں رہی اگر میرے ذمہ لوگوں کا قرض نہ ہوتا
اور کھبوک پیاس سے اپنے بال بچوں کے صنایع ہو جانے کا مجھے اندیشہ و غم نہ
نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں محمد کو قتل کرنے مدینہ جاتا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ
محمد مدینہ میں تھا بازار میں پھرتے ہیں اور سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں میرے لئے

مدینہ میں جانے کا بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے صفوان نے کہا کہ تیرے قرض کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور میں تیرے بال بچوں کیلئے بھی اقرار کرتا ہوں کہ ان کی پرورش بھی میرے ذمہ ہوگی، تو نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اس میں کوتاہی نہ کر۔

صفوان نے عمیر کے سفر کا سامان کر دیا اور عمیر نے اپنی تلوار کی باٹھ لگائی اور تلوار کی زہر کو آبداری دی یعنی اسے زہر کے پانی میں بچھا دیا، اور صفوان کو اس بھید کے چھپانے کی وصیت و تاکید کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کے دروازہ پر اُترا اور اپنی سواری کو باندھا اور اپنی تلوار گلے میں لٹکائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ ان کی نگاہ عمیر پر پڑی فرمایا اس کتے کو پکڑ لو کہ یہ خدا کا دشمن ہے بد کے دن قوم کو لڑائی پر ابھارتا تھا اور قوم کو ہم لوگوں کی گنتی کم ہونے کی اطلاع دیتا تھا، اس جماعت نے اسے پکڑ لیا امیر المؤمنین حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ۔ امیر المؤمنین عمرؓ نے اسے بند شمشیر کو جو گردن میں تھا ایک ہاتھ سے مضبوط پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اسے قبضہ تلوار کی نگہداشت کی اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے اور حضرت عمرؓ نے انصار کی ایک جماعت سے کہا کہ حضور رسول خدا کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اور اس کتے کے حملہ سے بخوف نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اسے چھوڑ دو" اور عمیر سے فرمایا "تو سامنے آ" پھر عمیر سے حضور نے پوچھا کہ اے عمیر تو یہاں کیوں آیا ہے! عمیر نے کہا کہ ایک قیدی کیلئے آیا ہوں جو آپ کے قبضہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تلوار کیوں لٹکائی ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری تلوار کا منہ کالا ہو چکا کہ اس نے

ہائے کچھ کام نہیں کیا حضور نے فرمایا تو سح بولنا اختیار کر سچ بولنے کے سوا تیرا چھکارا
نہیں ہے اس لئے کہا کہ اس قیدی کی چھڑانے کی مہم کے سوا اور کسی مقصد سے نہیں آیا ہوں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تو صفوان ابن امیہ کے پاس نہیں
بیٹھا اور تو نے اہل قلب دشتگان

دو شخصوں کی باہمی راہ وارانہ
بات چیت کا حال بیان فرمادیا

خنگ بدر کو یاد نہیں کیا اور جب صفوان نے تیرے قرض کا ادا کرنا اور تیرے
بال بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہنا اپنے ذمہ لے لیا تو کیا تو محمد کے قتل کرنے کے
ارادہ سے مدینہ نہیں آیا؟ لیکن اے عمیر! میرے اور تیرے درمیان خدائے
تعالیٰ حائل ہو گیا یہ سن کر عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک آپ
خدا کے رسول ہیں نہایت ہی میری جہالت تھی جس کے سبب مجھے آپ کا انکار
تھا اب آپ کا سچا رسول خدا ہونا مجھ پر ظاہر ہو گیا اس لئے کہ میرے اور صفوان
کے سوا ان باتوں کی خبر کسی کو کبھی نہ تھی اور آپ کو ان باتوں کی خبر خدائے تعالیٰ
کے سوا کسی نے نہیں دی خدا کا شکر ہے کہ اس نے دولت اسلام کو مشرف فرمایا
عمیر اسلام لے آئے (جب عمیر ایمان لے آئے) تو رسول اللہ صلعم نے
اصحاب کرام سے فرمایا اپنے بھائی کو احکام اسلام سکھاؤ

اور قرآن کی تعلیم کرو
مبلغ اسلام ہو گئے

اس کے بعد عمر نے مکہ واپس جانے کی اجازت
مانگی (وہاں پہنچ کر وہ) خلق کو خدا کی طرف

بلاتے رہے اور ان کے ذریعہ اور واسطہ سے ایک کثیر جماعت دولت
اسلام سے مشرف ہو گئی۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں
” اور اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت کرنا، انکے اختیار سے باہر

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "مولوی صاحب نے اس عبارت میں حوادثِ مفصلہ (تفصیلی باتوں) کے جان لینے کی نفی خصوصیت کے ساتھ کی ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضراتِ انبیاء اولیا کو حوادثِ مجملہ کے ادراک کا اختیار ہو مگر یہ بات خود ان کے قول کا رد کرتی ہے، جو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ "مگر ہاں جو اللہ کی طرف سے وحی والہام ہے سو اس کی بات نزلی ہے اور وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے" یہ ان کی ایک بات کا ان ہی کی دوسری بات کو رد کرنا، اور ان کی باتوں کا باہم متناقض ہونا حافظہ کی خرابی سے ہے۔

اختیار لذاتہ یا اختیار لغیرہ؟ مگر میں کہتا ہوں کہ "اختیار" سے کین سا اختیار مراد ہے؟ آیا اختیار لذاتہ یا اختیار لغیرہ

(یعنی ذاتی ازلی اختیار یا خدا کا دیا ہوا حادثہ اختیار) اگر ذاتی ازلی اختیار مراد ہے تو اہل سنت و جماعت کے مذہب میں (خدا کے سوا اور کسی کیلئے) اس (اختیار لذاتہ) کو ثابت کرتا کفر ہے اور اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے جس کی نفی میں مولوی صاحب نے اثنامبالغہ کیا ہے اور اگر (خدا کا دیا ہوا حادثہ اور غیر ازلی) اختیار لغیرہ مراد ہے تو ان حضرات کو حوادثِ مجملہ یا مفصلہ (دونوں کے) ادراک کا اختیار لغیرہ حاصل ہے۔ اس معنی سے حاصل ہے کہ یہ حضرات جب حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وحی نازل ہونے کی خدا سے خواستگاری کرتے ہیں تو فوراً ان پر وحی اترتی ہے اور ان کی خواستگاری پوری ہو جاتی ہے

علم بذریعہ نور قلب | یا یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ان حضرات کے قلب میں جو نور و ودیعت فرماتا ہے جب چاہتے ہیں اس نور سے حوادثِ مجملہ یا حادثہ مفصلہ کا ادراک کر لیتے ہیں۔

نفی صرف اختیار لذاتہ کی ہے اور اختیار کی نفی کرنے میں اختیار
لذاتہ (کی نفی) کے سوا کچھ اور مراد

خداوندی نہیں ہے۔ اور ان حضرات انبیاء اولیاء کے
بہت ثبوت سامنے رکھ دیا گیا اختیار لغیرہ کے ثبوت میں بہت

دلائل اور شواہد اسی کتاب میں بیان ہو چکے ہیں جن کے رد کرنے میں مولوی
صاحب کی طرف سے کوئی عقلی یا نقلی دلیل قائم نہیں ہوتی ہے۔

و مادون آں خرط اتقاد است و اور اس کے سوا کمانے وارد خست پر ہاتھ مارتا ہے
یعنی حق تو ثابت ہو چکا (اب آگے محض حجت بازی اور سیکار بحث ہے)

علمائے اہلسنت کا کارنامہ حضرت شیخ العارفینؒ فرمانے ہیں
جانتا چاہئے کہ مولوی صاحب

نے اس رسالہ میں جتنی جدوجہد (کوشش) حضرات انبیاء اولیاء کے علم غیب
کی نفی میں کی ہے اور نصوص (قرآن و حدیث) کے معنی بیان کرنے میں جو تحریف

و تصحیف کی ہے (معنی کا جو الٹا سیدھا مطلب بیان کیا ہے اس سے ہزار
حصے بڑھ چڑھ کر اہل سنت و جماعت کے علماء نے تفسیروں اور سیر اور تالیف

اور عقائد کی کتابوں میں ان حضرات کی غیب دانی کو ثابت کرنے میں کوشش
کی ہے اور نصوص کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں ذرا تحریف و تصحیف

کے بغیر نصوص کو ان کے حقیقی مورد و منشا و مفہم پر برقرار رکھتے ہوئے علم
غیب رطلے الہی کو ان حضرات کے لئے مستند کیا ہے ان کے محاورہ میں

غیب دانی حضرات انبیاء علیہم السلام کیلئے تو معجزہ اور حضرات اولیاء اللہ رحمہم
اللہ کیلئے کرامت ہے اللہ تعالیٰ میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ان علمائے

کرام کو بہتر جزا دے اور سب اہل اسلام کرامت رحومہ سواد اعظم کے عقائد و اعمال کا پابند رکھے آمین

اس پر خدا کی پھیکا را جو ان سلف صالحین کے خلاف چلے اور ان پر کفر و شرک کی تہمت لگانے

اشراک فی التصرفات کا بیان

حضرات انبیاء اولیا کے تصرفات
مولوی صاحب لکھتے ہیں "تیسری فصل اشراک فی التصرفات
کی برائی کے بیان میں :-

قل اللہ اے نبی کہد مجھے کس کے قبضہ میں ہے تصرف

تعالیٰ و تبارک قل من بیدہ ملکوت ہر چیز کا اور وہ ہی پناہ دیتا ہے اس کے
کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیہ سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا بلا و اگر تم
ان کنتم تعلمون سیقولون لیلہ جانتے ہو اب کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان
قل فانی تسکرون۔

ہے کہد مجھے کہ پھر تم کس جہاد کے قریب پناہ دے ہو
حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "یہ آیت بتوں کی قدرت کے ابطال (مخبرہ) میں
میں اثر ہے۔ اور (بتوں میں قدرت نہ ہونے کی) شہادت جس ہے اس
لئے کہ بتوں کا بے جان اور بے حس و حرکت اور بے قوت ہونا محسوس طریقہ
سے ثابت ہے) اور یہ لڑقات و قوت کا فقدان (بتوں کی الہییت و عبادت
اور ان سے التجا کرنے کے باطل ہونے کو لازم ٹھہراتا ہے اسلئے کہ اگر خدا
کیلئے قدرت کا ہونا لازم ہے اور لازم (یعنی قدرت) کا نہ ہونا لازم ہونا
بتوں کے) الہ (خدا) نہ ہونے کی دلیل ہے اور بتوں کا خدا نہ ہونا ان کے
استحقاق عبادت کو باطل ٹھہرانے کی دلیل ہے اسلئے کہ عبادت کا مستحق ہونا یہ
الہ (خدا) ہی کا خاصہ (اور استحقاق) ہے۔ رہا بتوں سے التجا کیا جائے یا نہ
یہ اس بنا پر ہے کہ جب بتوں میں کوئی قدرت نہیں ہو اور کسی کی عبادتوں کے پورا کرنے میں بھی
توطاقت وہ نہیں رکھتے ہیں تو ان سے التجا کرنے عقل کی خرابی اور قطعہ ہمت و بے فائدہ پھینچنے

اور اس آیت میں حضراتِ انبیاءِ اولیاء سے قدرتِ تصرف کی نفی کرنے میں مولوی صاحب کیلئے کوئی حجت و دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ بتوں کی بطلان قدرت سے زید و غیر کی قدرت کا باطل ہونا بھی لازم نہیں آتا چہ جائیکہ اس سے قدرتِ حضراتِ انبیاءِ اولیاء کی نفی ہو جائے۔ امور عادیہ و غیر عادیہ میں ان حضرات کی قدرت ان کے زمانہ کے لوگوں کیلئے تو ثابت بالحق ہے۔ آنکھوں کی دیکھی بات ہے اور ان کے بعد کے لوگوں کیلئے ثابت بالنص ہے (کتابِ سنت سے ثابت ہے) پس جس حقیقت پر جس اور مشاہدہ گواہ ہے اس کا انکار کفار ہے (حماقت ہے) اور جس پر نص کی گواہی ہے اس کا انکار (نص کا انکار ہے) اور نص کا انکار (اعتقادِ اہل اسلام کی رو سے کفر ہے خدا پناہ رکھے)

قدرتِ تصرف اور خدائی | اگر کہا جائے کہ ان حضرات کیلئے تصرف کی قدرت ثابت کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ ان کی خدائی یا

گیا، تو میں کہوں گا کہ یہ بات اس وقت لازم آتی جب لازم و ملزوم میں مسابقت ہوتی (یعنی وجود لازم اور وجودِ ملزوم دونوں ساتھ ساتھ ہوتے) جیسے کہ سوچ کا نکلنا اور دن کا ہونا لازمِ اعم ہے (کہ سوچ ہو تو دن بھی ہو اور سوچ نہیں نکلا ہے تو دن بھی نہیں ہے اور قدرتِ تصرف الیہیت اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے اس لئے کہ قدرتِ تصرف لازمِ اعم ہے (یعنی قدرتِ تصرف ممکنات میں بھی جو خدا کے سوا ہیں پائی جاتی ہے) ہر ایک بشر اپنے قبضہ کی چیزوں میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے اور یہ بات جس سے ثابت سے ہر شخص کا مشاہدہ ہے) اور ایک چیز کی عام صفت کو ایک اور چیز کیلئے ثابت کرنے سے اس چیز کو وہ ہی شے ثابت کرنا لازم نہیں آتا ہے (جیسے کہ زید کو کریم کہنے سے زید کا خدا ہونا لازم نہیں آتا ہے حالانکہ کریم ہونا خدا کی صفت ہے اور

کریم اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک نام ہے، پس حضرات انبیاء
اولیاء کے لئے قدرتِ تصرف کو ثابت کرنے سے ان کیلئے الوہیت کو ثابت
کرنا لازم نہیں آتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ مُردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو اچھا کرنا لازم مساوی
ہے پس اس قدرت کا ان حضرات کیلئے ثابت کرنا ان کی الوہیت کو ثابت کرنا
ہو گا میں کہوں گا کہ یہ بھی لازم مساوی نہیں ہے بلکہ اکثر (خاص لخاص) بندگا
حق سبحانہ تعالیٰ نے ان صفتوں سے متصف ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم
(علیہا السلام) کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

داہری لاکھ والہ برص دا اور میں (سیح ابن مریم) اچھا کرتا ہوں مادر زاد
احی الموتی باذن اللہ اندھے کو اور کورھی کو اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو
اگر کہا جائے کہ قدرتِ تصرف کبھی خدائی صفت واقع ہوتی ہے۔ کبھی بندہ
کی صفت، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟

ازلی اور حادث کا فرق ہے | میں کہوں گا کہ قدرتِ تصرف جہاں خدا
کی صفت واقع ہوتی ہے وہاں مُراد

ازلی صفت ہوتی ہے اور یہ ازلی صفت صرف خاصۃً حق سبحانہ تعالیٰ کیلئے ہے
اور کسی کیلئے نہیں ہے (اور جہاں بندہ کی صفت واقع ہوتی ہے وہاں صفت
حادث (خدا کی دی ہوئی مُراد ہوتی ہے) پس اس بنا پر اگر پیرانہ پر شیخ
حضرت غوث اعظم ٹبرمی قدرتِ تصرف محی الدین حضرت عبدالقادر رومی
کے ہوتے ہوئے بھی بندے میں کہ خدا اللہ عنہ خدا کی دی ہوئی قوت و
طاقت سے، آسمان کو زمین پر

گرادیں یا ایک لفظ گن (ہو جا) سے عالموں (اور دنیاؤں) کو بیدار کر دیں تو بھی

وہ الوہیت کے پایہ پر نہیں پہنچیں گے (خدا نہ ہو جائیں گے) بلکہ بندہ خدا ہی رہے گا
 اس لئے کہ الوہیت وہ امر ہے جس میں زوال و فنا اور ابتداء و انتہا کی راہ
 نہیں ہے (یعنی الوہیت کی نہ زوال و فنا ہے نہ اس کا شروع یا آخر ہے) الوہیت
 کی صفت یہ ہے کہ وہ قدیم ہے ازلی ہے اور ابدی اور اسے بقا ہو فنا نہیں ہے
 اور حضرت پیران پر حدوث و امکان کے درمیان ہیں (پس بڑی سی بڑی
 قوت تصرف کے ہوتے ہوئے بھی آپ خدا کے بندے ہی ہیں خدا نہیں ہیں)
دوسرا شبہ اور جواب | اگر کہا جائے کہ پھر بالمعنی الحادث بتوں کے
 لئے قدرت تصرف کا ثابت کرنا اور ان سے

النجی کرنا بھی شرک نہ ہو گا، میں کہوں گا کہ ضرور شرک ہو گا، اس معنی سے نہیں
 کہ یہ باتیں بذات خود کفر و شرک ہیں بلکہ اس معنی میں (کفر و شرک ہیں) کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بتوں سے التجا اور فریاد کرنے سے اور ان کے
 سامنے نذر و نیاز پیش کرنے سے انکار فرمایا ہے (اور بتوں میں قدرت تصرف
 وغیر امور ثابت کرنے کو) جھوٹ قرار دیا ہے (کیونکہ بت بے جان ہیں۔ اور
 کسی کو نقصان و نفع پہنچانے کی صفت حادثہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور بتوں کا
 نفع و نقصان کرنے کی کوئی طاقت و قدرت نہ رکھنا یہ نص اور جس دونوں کی
 شہادت سے ثابت ہے۔ پس اس محل پر کفر و شرک کا مرجع دوسرا امر ہو گا اور
 یہ سب باتیں اس کی علامت ہوں گی۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں

”پس سمجھنا چاہئے کہ پھر اور کسی سے مراد میں مانگنی محض خبط ہے،“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”آیت کامل لیل (و مقصد) بتوں کی قدرت اور
 الوہیت کو باطل ٹھہرانا اور بتوں کی قدرت اور ان کے خدا ہونے کے عقیدہ
 کو رد کرنا۔ ہے، پس عموم غیر حق (حق تعالیٰ کے سوا سب ہی) کی استمداد کو باطل

کرنے کی شاخ نکالنی باطل اور غلط ہے۔ اس لئے کہ بتوں کی قدرت کے باطل ہونے سے (بتوں کے سیاہ) اوروں کی قدرت کا بطلان لازم نہیں آتا ہے یہ راجر، کس طرح لازم آئے کہ خود حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی تعزیر میں فرمایا

قدرت جبریل | **وعدہ شدید التقویٰ اور سکھایا ان کو بڑی قوت دلے نے**

اور امور عادیہ زچلنے پھرنے کھانے پینے وغیرہ میں عام انسانوں کی قوت اور طاقت جس کے مشابہہ سے اور امور غیر عادیہ مردویہ کے زندہ کرنے، جنم کے اندھوں کو اچھا کرنے وغیرہ خاص انسانوں (انبیاء و اولیاء) کی قوت اور قدرت (نص کی شہادت سے) ثابت ہے اور حاجت چاہنے کا دار و مدار اس کے پورا کرنے کی قدرت پر ہے اس لئے خاص عام لوگوں کے درمیان ایک کا دوسرے سے مدد چاہنا عادت بن گیا ہے۔

صحابہ کرام کی استدادت سے | **اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی آنحضرت سے طلب حاجت**

کی ہے اور اپنی مراد کو پہنچے ہیں۔ شواہد اور دلائل اس کے بہت ہیں۔

کٹا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گیا! | **اذا بخلہ یہ ہے کہ بدر کے دن امیہ ابن خلف نے حضرت حبیبؓ پر ایک ضرب لگائی اور ان کا ایک ہاتھ کندھے سے جدا کر ڈالا اس کے بعد حبیبؓ نے**

دوسرے ہاتھ سے، امیہ کو قتل کر دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ کیا کہ) حبیب کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور خدائے تعالیٰ نے صحت دے کر کٹا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گیا۔

آنکھ باہر نکل پڑی | **اذا بخلہ یہ ہے کہ (اسی بدر کی لڑائی کے روز) قتادہ ابن نعمان کی آنکھ میں کوئی ایسی چیز آ پڑی اور ایسا**

تھی اچھی ہو گئی

سدمہ پیش آیا، کہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا لٹک کر خسارہ پڑ گیا۔ قوم نے چاہا کہ اسے کاٹ ڈالیں (پھر کچھ سوچ سمجھ کر کہا کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتادہ کو بلایا اپنے پاس بٹھایا اور ان کی آنکھ کے ڈھیلے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور دست مبارک کی بتلی اس پر تل دی (آنکھ ایسی اچھی ہو گئی کہ) لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ وہ کون سی آنکھ تھی (جو باہر تل آئی تھی۔ اور خسارہ پر لٹک گئی تھی)

زندوں اور مردوں سے مدد مانگنی!

اگر کہا جائے کہ زندہ لوگوں سے تو مدد مانگنی جائز ہے اور مردوں سے مدد مانگنی البتہ جائز نہیں ہے اور مولوی صاحب کی مراد یہ ہے کہ مردوں سے مدد نہ مانگی جائے، میں کہوں گا کہ اگر مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے تو زندوں سے مدد مانگنا بھی شرک ہے اسلئے کہ زندہ لوگ خدا نہیں (کہ ان سے مدد کا مانگنا شرک نہ ہو)

خطائے اعتقادی نہ کہ شرک

اگر کہا جائے کہ مرنے نہ سن سکتے ہیں اور نہ مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں (اس لئے ان سے مدد مانگنی شرک ہے) میں کہوں گا کہ اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس تقدیر پر یہ اعتقادی خطا ہوگی (شرک نہ ہوگا) اس سے شرک لازم نہیں آتا کہ نہ سننے والے کو سننے والا اور قدرت نہ رکھنے والے کو قدرت والا سمجھا جیسے کہ کسی نے گنے سے پانی مانگا اس گمان سے کہ گنجا پانی دینے پر قادر ہے اور واقع میں گنجا ایسا نہیں ہے (پانی نہیں دے سکتا)

حاضر و ناظر

اگر کہا جائے کہ مردوں سے مدد کا مانگنا اس وجہ سے ممنوع ہے کہ اہل حاجت مردوں کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے ہیں

ورنہ اموات سے مدد مانگنا اشراک فی التصرف نہیں ہو سکتا ایسا کہ در فصل اشراک فی العلم میں لکھا ہے

**مجبوبات خد کو بتوں
کی طرح سمجھا!**

مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

سواب بھی جو کوئی کسی مخلوق کا تصرف عام میں ثابت کرے اور اپنا دیکھیں ہی سمجھ کر اس کو ماننے تیراں پر

شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ اشراک کے برابر سمجھے اور اس کے مقابلہ کی غما اس میں ثابت نہ کرے۔
سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "یہاں حضرات انبیاء اولیاء کو بتوں پر قیاس کیا گیا ہے۔ اس قیاس اور ایسا قیاس کرنے والے سے بس خد ہی سمجھے (حقیقت یہ ہے کہ) خود حق تعالیٰ سبحانہ نے نص قرآن میں حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کیلئے جنم کے اندر سے کو اور کورمعی کے اچھا کرنے اور محمدوں کے زندہ کرنے کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر (اصف بن برخیا کیلئے تخت بلقیس کو ملک چھپکانے کے عرصہ میں رناسلہ وود ووزار سے) آنے کی قدرت کو ثابت فرمایا ہے اور نص قرآن سے اس قدرت

تصرف کا ثبوت ہوتے ہوئے بھی (مولوی صاحب کو حضرات انبیاء اولیاء کی قدرت تصرف کا) انکار ہے اور وہ ان حضرات کو بتوں پر قیاس کر کے ان کے معجزوں و کرامتوں کو باطل ٹھہرا ہے (یہ کیسی زیادتی اور کج بھی ہے)

**نص قرآن کے علاوہ بہت
اخبار و آثار بھی ہیں!**

اور حضرات انبیاء اولیاء کی قدرت تصرف کے ثبوت میں نص قرآن کے علاوہ اخبار و آثار بھی بہت ہیں۔
ٹوٹا ہوا پاؤں جڑ گیا! اذ آنجلہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے چوتھے سال پانچ صحابوں کو جن میں ایک ابو قتادہ بھی تھے خیمز بھیجا کہ سلام بن الحقیق کو قتل کرویں تاکہ بندگان خد

اس بڑے دشمنِ اسلام کے فتنہ و فساد اور شرارتوں اور سازشوں سے امان
 پائیں۔ امنِ عامتہ میں اخلل نہ پڑے جب رات ہو گئی تو پانچویں صحابی اسکے
 گھر میں داخل ہو گئے اور اسے ٹھکانے لگا کر نکل آئے ابو قتادہؓ اپنی کمان کو
 لینا بھول گئے۔ پھر گئے اور اپنی کمان کو لیکر لوٹے تو اب ان کے پاؤں کو زخم
 پہنچا (ایسا کہ) بعض نے کہا کہ پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ ابو قتادہ نے اس پاؤں کو اپنی
 دستار سے باندھا اور (مشکل سے اپنے ساتھیوں تک پہنچے اور انکے ساتھیوں
 نے نوبت بہ نوبت ان کو اٹھایا اس طرح) جب ابو قتادہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تک پہنچے (اور خدمتِ اقدس نبوی میں حاضر ہوئے۔ تو حضور نے انہیں اس
 ہاتھ ان کے لڑتے ہوئے پاؤں پر مل دیا فوراً ٹوٹا ہوا پاؤں جڑ گیا اور صحت ہو گئی
 یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتِ تصرف کا معجزہ
آگ میں جلنا کی حیثیت یہی ہے اب آپ کے ادبائے امت سے ایک

دل کے قدرتِ تصرف کی کرامت دیکھئے) صاحب فتوحات نے نقل کیا ہے کہ
 ۱۶ھ میں پانسو چھپاسی (جبری) کا واقعہ ہے کہ علماء میں سے ایک شخص جو
 فلاسفہ کا مذہب رکھتا تھا ہماری مجلس میں آ کر بیٹھا یہ شخص اثباتِ نبوت کا
 مسلمانوں کی طرح قائل نہ تھا اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور خوارقِ عا
 کا منکر تھا یہ جاڑے کا موسم تھا اور مجلس میں آگ کی انگیٹھی روشن
 تھی اس فلسفی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور جلے
 نہیں یہ عوام کا کہنا ہے اور آگ میں نہ جلنا یہ بات محال ہے اس لئے کہ
 آگ اپنی طبعی صفت کے اعتبار سے ان اجسام کو جلا دینے والی ہے جو جسم
 کہ جلنے کے قابل ہیں۔ پس فلسفی نے تاویل کی بنیاد رکھی۔ اور کہا کہ حضرت
 ابراہیم کے واقعہ میں آگ جس کا مذکور قرآن میں ہے اس سے نرود کے

غصہ و غضب کی آگ مراد ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا یہی تھا کہ نمرود کا غضب و غصہ ان پر اُترا اور اس (غصہ کی آگ سے) ان کو نہیں جلا یا اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجت و دلیل سے نمرود پر غالب آگئے اور نمرود کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

جب فلسفی اپنے کلام سے ناسخ ہو گیا تو سائنسین مجلس میں سے راہگیر بزرگ نے کہا کہ (اے حاضرین مجلس) کیا کہتے ہو اگر خدا کی بات کا سچ ہونا میں تم کو دکھا دوں جیسا کہ خدا نے فرمایا۔

یا نارا کوئی بردا و سلاماً علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے لئے اور اس بات سے میرا مقصود حضرت ابراہیم کے معجزہ کے انکار کا دفع کر دینا ہے نہ کہ اپنی کرامت کا ظہار!۔ اس منکر نے کہا کہ یہ یہ نہیں سکتا کہ آگ جلا۔ ان بزرگ نے کہا کہ اس انگلیٹھی میں جو آگ روشن ہے یہ وہی آگ ہے جسے تم کہتے ہو کہ باسلیع محرق ہے (اپنی طبعی خاصیت سے جلا دینے والی ہے) اس فلسفی منکر معجزہ نے کہا ہاں یہ وہی آگ ہے۔

ان بزرگ نے انگلیٹھی کو اٹھا یا اور اس میں جو آگ تھی اس کو منکر کے دامن پر الٹ دیا۔ اور بڑی دیر تک آگ کو یوں ہی پڑا رہنے دیا پھر آگ کو اپنے ہاتھ سے اڑھا دھر پھرتے رہے اس کے باوجود اسکا پڑا نہیں جلا نہ ان بزرگ کا ہاتھ جلا، پھر اسی آگ کو انگلیٹھی میں ڈال دیا اور منکر سے کہا کہ اب اپنا ہاتھ لانا اب جو اس کا ہاتھ آگ کے قریب پہنچا تو جل گیا یہ منکر اب مان گیا اور کہا کہ روشن ہو گیا کہ آگ سے جلا یا نہ جلتا ہے شک خدائے تعالیٰ کے حکم سے ہے نہ کہ محض آگ کی طبعی خاصیت ہے پس منکر نے (معجزہ و خرق عادت کا) اقرار کیا اور ایمان سے آیا۔

ماہیت سے تبدیل ہو کر
 شراب گھی بن گئی!

از آنجملہ یہ ہے کہ امام یا فعی رحمۃ اللہ علیہ
 لکھتے ہیں کہ شیخ عیسیٰ ہتھارا یعنی ایک روز
 ایک فاحشہ عورت کے پاس گزرے اور

کہا کہ "میں نماز عشا کے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ عورت خوش ہو گئی اور اس
 نے اپنا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت عیسیٰ ہتھارا رحمۃ اللہ علیہ عشا کے بعد اسکے سامنے
 آئے اور اس گھر میں دو رکعت نماز ادا کی اور باہر چلے گئے۔ پھر یکبارگی اس
 عورت کا حال بدل گیا (کچھ سے کچھ ہو گیا) اس نے گناہ کی زندگی سے توبہ کی
 اور جو کچھ کہ اس کے پاس تھا سب کو چھوڑ دیا شیخ نے اس عورت کا ایک درویش
 سے نکاح کر دیا۔ اور کہا کہ ولیمہ بھنے کھانے کے لئے عصیدہ پکانا مگر گھی نہ
 خریدنا (دیکھو تو کہ خدا کیا کرتا ہے اور انی قدرت کا کیا کرشمہ ظاہر کرتا ہے۔
 لوگوں نے ایک امیر کو جو اس عورت کا آشنا و رفیق تھا، خبر کر دی کہ اس
 عورت نے توبہ کر لی۔ اور اس کا ایک درویش سے نکاح ہو گیا اب ولیمہ
 کی دعوت ہے) امیر نے تعجب کیا اور منہی مذاق کی راہ سے دو بوتل شراب
 بھیج دی کہ یہ شراب کی بوتلیں شیخ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ میں (اس فاحشہ
 سے) خوش ہوا اور سنا ہے کہ طعام عصیدہ میں گھی نہیں ڈالا گیا ہے اسلئے یہ
 بوتلیں بھیجتا ہوں) اس چیز کو عصیدہ کے ساتھ کھایا جائے۔

جب اس امیر کا بھیجا ہوا آدمی آیا تو شیخ نے کہا کہ تو دیر میں آیا ہے
 یہ فرما کر) ایک بوتل کو لے لیا اور اس میں ہاتھ ڈالا اور اس تصرف کے بعد
 اسے عصیدہ پر اندیل دیا دوسرے شیشہ میں ہاتھ نہیں ڈالا (اسے جوں
 کا توں رہنے دیا اور اس آدمی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور کھاؤ اس نے اس
 عصیدہ میں ایسا عمدہ گھی دیکھا کہ اس سے خوشتر گھی نہیں کھایا تھا۔ اس

آدمی نے جا کر امیر سے یہ قصہ کہا اب امیر بھی (عقیدت مندانہ) شیخ کے سامنے آیا اور آپ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی!

مولوی صاحب لکھتے ہیں

نفع و نقصان کی قدرت

قال اللہ (یا رسول اللہ) کہد یحیٰ کہ (لوگو! تمہارے

تعالیٰ اقل اتی لا املاب لکم ضرر او کلاہ شدا برے بھلے کا میں خود مالک نہیں ہوں اور

قل اتی لن یجیرنی من اللہ احد ولیق یہ بھی کہد یحیٰ کہ ہرگز کہتی نہیں بچا سکا اللہ

اجد من دون اللہ مانتھا کے عذاب اگر وہ عذاب کا ارادہ کرے

اور میں ہرگز نہ پاؤں گا اللہ کے سوا نیاہ کا ٹھکانا

آیت کی تفسیر حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (آیت میں جو پہلا قرینہ ہے

اس کے معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام کائنات

کا مالک و مختار اور تمام موجودات کا متصرف اور حاکم ہے اور اعلیٰ ہو یا ادنیٰ

کوئی بھی اس کا شریک اور سا جھی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی کسی کے نفع و نقصان

میں اپنے ذاتی اختیار سے تصرف نہیں کر سکتا اور حق تعالیٰ کے ارادے اور

اس کی مشیت کے بغیر اپنی مشیت اپنے ارادے سے کوئی بھی تخریب و تبدیل (ادل

بدل) کر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ میں جو آسمانوں کی معراج اور خطاب لولاک سے

مخصوص کیا گیا ہوں اور تمہاری معاشیں اور معاد (دینا و آخرت) کی اصلاح

میں شغف رکھتا ہوں (اس کے باوجود کہ) تم میرے اصحاب جاں نثار ہو

میں اپنے ذاتی اختیار سے تمہارے نفع و نقصان کے معاملات میں قیام

نہیں کر سکتا ہوں اور تمہارے لئے نفع و نقصان کو پرزہ عام سے جو وہیں

نہیں لاسکتا ہوں اور حق یہ ہے کہ مومن ہو یا کافر نیکو کا ہو یا بدکار

کسی کو بھی حق سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت و تصرف میں مجال نرود نہیں ہے

پس اس قرینہ میں حضرات انبیاء اولیاء کے لئے قدرتِ تصرف اور اختیارِ شفاعت کی نفی میں مولوی صاحب کے واسطے کوئی قرینہ کوئی حجت نہیں ہے اسلئے کہ اگر ملک سے مراد ملک لذاتہ، اور اختیار لذاتہ ہے یعنی اگر یہ ہی آیت کی مراد ہے (کہ حضرات انبیاء اولیاء بالذات مختار و تصرف نہیں میں یہ تو مسلم ہے، مگر یہ بات مولوی صاحب کے مفید مدعا نہ ہوگی اس لئے کہ

اہل سنت و جماعت (حضرات انبیاء اولیاء کے) اختیارِ شفاعت اور ان کی قدرتِ تصرف کو ثابت کرتے ہیں مگر قدرتِ لغیرہ کے قائل ہیں اختیارِ لذاتہ کے قائل نہیں ہیں، اور اگر اختیارِ لذاتہ، اور اختیارِ لغیرہ مراد عام ہے (یعنی ان حضرات کو اختیارِ شفاعت اور قدرتِ تصرف نہ عطا کیے الہی سے ہے نہ ذاتی ہے تو یہ بات) ظاہر ہے کہ بالکل فاسد ہے کیونکہ مکھی اور چوہنی بھی اختیارِ لغیرہ (خدا کا دیا ہوا اختیار) رکھتی ہے اور یہ بات شہادتِ حس سے ثابت ہے اور اس کا انکار مکابرہ ہوگا،

حق جل و علا کی یہی شان ہے اور آیت کریمہ کے دوسرے قرینہ کے معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے ملک و ملکوت

میں تنہا ہے اور قدرت و حکومت مطلقہ کے ساتھ متصف ہے اور موجودات میں کوئی چیز عظمت و جلال و جبروت میں اس کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی ہے بلکہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک جامہ عاریت ہے اور یہ ملک معیر ہے (یعنی خدا کی وی ہوئی قوت ہے مستطیع ذاتی نہیں ہے) جب یہ حقیقت ہے تو پھر کسی کیلئے اس بات کی گنجائش اور قدرت نہیں ہے کہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کرے کسی مددگار کی حمایت میں جا جو اس کو خدائے تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے پکڑ سے بزورِ بازو

رہائی دلائے اور خدا کے عتاب و خطاب کے مامون کر دے یہاں تک کہ میں
 (رسولِ خدا) بھی کہ اپنے مرتبہ کی بلندی میں بے مثل و بے نظیر ہوں۔ اور علو
 شان اور عظمت مکان میں مجھ سا کوئی بھی نہیں ہے، مقرب فرشتے میرے ہوا
 خواہ ہیں اور تمام عالم اور عالم کے تمام رہنے والے میری درگاہ کے متوقع
 (آسرار کھنے والے) ہیں (ایسا ہوتے ہوئے بھی فرشتا و تقدیر آراگران بھی
 پناہ مانگتے کہ، کوئی لغزش و معصیت مجھ سے ظاہر ہو جائے تو میں کسی کو نہیں
 دیکھتا ہوں کہ مجھے حق تعالیٰ کے مواخذہ سے پناہ دے اور اسکے غصہ و عذاب
 سے بے خوف کر دے۔“

الہی سلطنت کا معاملہ ہی اور اس کے حق یہ ہے کہ خدا کی سلطنت کو دوسرے
 کی سلطنت پر قیاس کرنا چاہئے۔ کیونکہ دنیوی

میں تو بغاوت کر کے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی حمایت میں بھاگ جانا
 محال نہیں ہے مگر یہاں (خدا کی سلطنت میں) اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا
 اور مولوی صاحب کے لئے اس قرینہ میں بھی حضرت انبیاء اولیاء کی لفظی اختیار
 شفاعت میں کوئی حجت نہ ہوگی

معنی شفاعت اس لئے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک شفاعت یہ ہے
 کہ بندگانِ الہی میں سے کوئی (خاص) بندہ خدا اپنی بندگی
 کے رابطہ و تعلق کے ساتھ، قبولیت کی امید پر سفارش کے لئے رُعدا کے
 سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے اور کہے۔

یاد رہے بندہ بخشائے! اے پروردگار اس بندہ کی بخشش فرما کیونکہ اس سے
 کز و ویدام و تفتے آسائشے! میں نے کسی وقت آسائش دیکھی ہے۔

اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر رحم کر نیوالا اور سب سے زیادہ کرم کر نیوالا

اس سبب سے کہ کسی مجرم کا گناہ معاف کر دینا رحم ہے اور کسی مقبول کی شفاعت کو قبول کرنا کرم ہے۔ دعا و قبول فرمائے اور شفاعت چاہتے والے اور شفاعت (دعا و شفا بخش) کر نیوالے دونوں کو (قبول شفاعت سے) عزت کی بلندی پر پہنچائے اور ایسی شفاعت خداوند ذوالجلال والاحسان کی شان کے مخالف نہیں ہے۔ مگر ایسی شفاعت اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کا کوئی نافرمان انبیاء اولیاء میں سے کسی کی حمایت میں داخل ہو جائے اور ان سے مدد و حمایت چاہے، تاکہ عذاب خدا سے رہائی پاوے اور وہ بزرگ بھی اس کی رہائی کے لئے (خدا سے) کچھ کہیں اور خدا نے تعالیٰ اس خوف سے کہ شفاعت کو قبول نہ کرنے سے مبادا کوئی فتور برپا ہو جائے اور خدا کی سلطنت میں کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو) اس شفاعت کو قبول کرنے۔

ایسی شفاعت ہند کے زنادقہ کی گھڑی ہوئی چیز ہے (اور یہ اس لئے ساخت کی گئی ہے کہ) عوام کا لالہ نام کو دھوکہ دیا جائے اور انکار شفاعت میں مبالغہ کیا جائے۔ اہل سنت و جماعت ایسی نامعقول شفاعت کی کوئی خبر و اطلاع نہیں رکھتے ہیں۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

امیدواران شفا پر ہتھان

اور تم مجھ پر ایمان لائے اور میری امت میں داخل ہوئے۔ سو اس پر مغرور ہو کر حد سے مت بڑھنا کہ ہمارا پایہ بڑا مضبوط ہے اور ہمارا اوکیل بڑا زبردست ہے، اور ہمارا شیخ بڑا محبوب ہے، جو چاہیں سو کریں وہ ہم کو اللہ کے عتاب سے بچائے گا۔

کون لوگ امیدوار شفا ہیں؟ حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں یہ ان کی نہایت گمراہی اور لوگوں کو نہایت درجہ

گمراہ کرنا ہے، اس لئے کہ اگرچہ تمام امتِ مروجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند پایہ اور عالی مرتبہ جانتی ہے اور شفاعت کبریٰ (شفاعت کے مقام اعظم یعنی مقام محمود کے لئے آنحضور کا مخصوص ہونا مانتی ہے اور اگلے اور پچھلے سب لوگوں کیلئے آپ کا شفع و مشفع ہونا جانتی ہے) کہ آپ کی شان شفاعت کرنی بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ کی شفاعت مقبول بارگاہِ خداوندی ہے، مگر میں نے کسی دانا یا نادان سے نہیں سنا کہ شفاعت کی امید میں کسی نے زنا کیا ہو، یا سود کھایا ہو، بلکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ جو (مسلمان) کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ شامتِ نفس اور فسادِ ہوا اور ہوس سے ہوتا ہے نہ کہ شفاعت کی امید پر!

بلکہ مولوی صاحب اہل سنت کے جس عقیدہ کے باطل ٹھہرانے کے درپے ہیں، اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ اس مقولہ مقبول کے مطابق ہے، پیغمبر کے اشفاعت گراست | حضور رسول خدا اسی کی شفاعت کریں گے جو شرع کہ برجادہ شرع پیغمبر است | پیغمبر کے راستہ پر ہے!

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا امیدوار وہ ہی ہوگا۔ جسے خدائے تعالیٰ کے عذاب کا خوف و ہراس ہوگا۔ ابوہریرہ ملعون کو نہ خوفِ خدا تھا نہ امید رسول تھی!

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو عوام الناس

اپنے پیرو شہیدوں کی حمایت پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں؟

حضرت شیخ العارفین فرماتے ”یہ طرز و طریقہ اہل سنت و جماعت کے نہ تو عوام کا ہے، نہ خواص کا

اہل سنت کا طریقہ

یہ طریقہ تو طریقہ محمدیہ و اسمعیلیہ کا ہو گا۔ اس لئے کہ مولوی کرامت علی
جون پوری نے (جو اس فرقہ کے اکابر میں سے ہیں) اپنے بعض اردو رسالوں
میں لکھا ہے۔ کہ جو شخص ان کے پیر احمد بریلوی صاحب کا نام لے گا اس کے
گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے کہ احمد عربی علیہ التحیۃ والسلام کا نام لے گا مشرک
ہو جائیگا خدا کی نیاہ سے بڑھ جانے والوں کے غلو سے!

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

احکام الہی کی تعظیم

اور اسکے احکام کی تعظیم نہیں کرتے محض گمراہ ہیں!

سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "اہل سنت و جماعت باوجودیکہ رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناعت کے امیدوار ہیں سلف صالح کے عبادت
معمولہ میں بھرپور کوشش کرتے ہیں اور سخت ترین ریاضتوں اور مجاہدوں
سے رخصت خدا و ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت شیخ عبدالقادر
جیلانی اور حضرت شیخ بایزید بسطامی وغیرہما (اللہ ان سے راضی ہو) اور اہل سنت
و جماعت ان سلف صالحین کی پیروی کرنے والے ہیں و احکام خداوندی کی تعظیم انکار یا ان
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

"سب پیروں کے پیر پیغمبر خدا تھے۔ سورات دن اللہ سے ڈرتے تھے اور اسکی رحمت کے
سوا اپنا بچاؤ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اگر کسی کا تو کیا ذکر ہے"

خدا کا خوف معرفت
حق کا سبب کے

حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں: حق سبحانہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ڈرا اور خوف تمام انبیاء اولیاء سے اتم و اعلیٰ تھا

دہشت پورا بہت بڑا ہوا تھا اور اس لئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرب حضور
حق تعالیٰ شانہ کی معرفت کا سبب ہے پس قرب حضور کا زیادہ ہونا زیادہ

معرفت ہونے کا سبب ہے۔ اور زیادہ معرفت خوف و خشیت (الہی) کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اور چونکہ آنحضرت صلعم کا بارگاہِ خداوندی میں قرب حضور اتم و اکمل ہے۔ پس خوف و خشیت (الہی) بھی اتم و اکمل تھی (اور آپ میں) خدا کے ڈر اور خوف کا بہت پورا بہت کمال ہونا، یہ سببِ نزولِ رحمت کا اور (عطائے) درجہ شفاعت کا۔ کیا (تم نہیں) دیکھتے ہو کہ جو حق تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں رکھتا ہے، بارگاہِ حق تعالیٰ میں شفاعت کا درجہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ جیسے کہ راندہ درگاہِ ابلیس، کہ مخلوق میں سب سے زیادہ بے خوف (سب سے بڑھ کر خدا سے نہ ڈرنے والا) ہے اس درجہ کے حاصل ہونے سے مشرف نہیں ہے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

خدا کی ملکیت
ورزائی !!

قال للہ تعالیٰ اور کفار ایسی چیز کی پر جا کرتے ہیں جو نہ ان
و یعیذون من کے رزق کی مالک ہے اور نہ زمین و آسمانوں میں
دون اللہ مالک لہم رزقاً سے کسی چیز کی مالک ہے اور نہ کینی اور طاقت
من السموات والارض و ما فیہن
رکھتی ہے

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: اس
آیت میں بتوں کی قدرت کے رد میں

ابطال) کے ساتھ ان کے استحقاقِ عبادت کو باطل ٹھہرایا گیا ہے اس لئے کہ عبادت
کا مستحق الہ (خدا) ہے اور الہ کیلئے قدرت کا ہونا لازم ہے اور قدرت کا
نہ ہونا یہ الہ نہ ہونے کی دلیل ہے پس اس آیت میں بت پرستوں کی حماقت
اور جہالت کا اظہار ہے کہ یہ بتوں کے بندے اور بتوں کے پیاری ایسے
فعل کے مرتکب ہیں جس کا انجام کار کوئی ٹرہ نہیں ہے اور اس آیت میں

حضراتِ انبیاء اولیاء کی قدرت و تصرف کی نفی (و انکار) میں مولوی صاحب کے لئے کوئی دلیل و حجت نہیں ہے اس لئے کہ بتوں کی قدرت کو باطل ٹھہرانے سے، مکھی اور چوئی کی قدرت کا باطل ہونا بھی لازم نہیں آتا چہ جائیکہ حضراتِ انبیاء اولیاء کی نفی قدرت لازم آئے۔ جو اللہ کے نہایت معزز بندے ہیں بلکہ ان حضرات کی قدرت تصرف کو نہ ماننا الحاد و زندقہ ہے اس لئے کہ ان حضرات کی قدرت تصرف نص قرآن سے ثابت ہے اور اس (عقیدہ پر) اہل سنت و جماعت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اور قیاس انص کے مقابلہ میں باطل ہے۔ اور قیاس کے لئے شرط یہ ہے کہ قیاس میں مقیاس علیہ (قیاس کرنے والے اور جس پر قیاس کیا گیا) کا معنی موجود ہو اور یہ حضراتِ انبیاء اولیاء بتوں کے معنی میں نہیں ہیں۔ ورنہ ان کا توڑنا اور جلا دینا اور ان کی ذلت و اہانت کرنا بھی جائز ہوتا (جو معاملہ کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی تہمت و نجات کیلئے بتوں کے ساتھ کرنا جائز ہے)

شرع کی تعظیم | مولوی صاحب لکھتے ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض عوام الناس کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء کو یا امام شہید کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت تو ہے لیکن اللہ کی تقدیر پر شاکر ہیں اور اس کے ادب سے دم نہیں مارتے اگر چاہیں تو ایک دم میں الٹ پلٹ کر دیں لیکن شرع کی تعظیم کر کے چپ بیٹھے ہیں سو یہ بات غلط ہے۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں یہ الفاظ عام لوگوں کا مقولہ نہیں ہیں بلکہ یہ کہنا تو امت کے ایسے خالص بزرگوں کا ہے کہ مولوی صاحب اور ان کے پیر شہزادہ برس بھی ان بزرگوں کے علم و عمل کی مثال ہونے کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے

اسی جماعت (خواص امت) کے ایک زوشیخ مصلح الدین سعدیؒ میں فرماتے ہیں
 ہ گرت عقل ورائے است ز نیاں رمی | اگر تجھے (صحیح) عقل ورائے (نصیب) ہے
 کہ دیواند در جامعہ آدمی | تو ان لوگوں کی بے ادبی سے بھاگ کیونکہ یہ خاصگان
 حق آدمی کے جامہ میں (حق تعالیٰ) کے پہلوان ہیں

بیک نعرہ کو ہے ز جابر کنت
 بیک نالہ شہرے بہم برزند
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (جانتا چاہئے کہ حضرات انبیاء اولیاء
 کے لئے قدرت تصرف ثابت ہے اور نص قرآنی (حضرات انبیاء کی قدرت تصرف
 ثابت ہونے پر ناطق ہے۔ اور اہل سنت کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے ان
 حضرات کی قدرت تصرف بہت زیادہ مستور (چھپی ہوئی) ہے اور حاجت کے
 وقت تھوڑی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ (آنحضرتؐ کا) ہاندے دو ٹکڑے
 کر دینا اور پانی برسانا۔ مردوں کو زندہ اور بیماروں کو چنگا کرنا اور ہاتھ کی
 انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، اور تھوڑے کھانے سے بہت لوگوں
 کا پیٹ بھر جانا اور یا پر چلنا، ہوا پر اڑنا اور تھوڑی دیر میں بڑی مسافتیں
 طے کر جانا، اور حضرت سلیمانؑ کے وزیر آصف بن مرجمینا کا پلک جھپکانے میں
 سینکڑوں کوس کے فاصلہ سے) بلقیس کا تخت لے آنا اور حضرت عمرؓ کا
 ایک خط سے دریائے نیل کا چرٹھاؤ جاری کر دینا اور حضرت مولیٰ علیؑ کا
 فرات کی طبعیانی کو ایک عصا کے اشارے سے اتار دینا، وغیرہ وغیرہ کہ یہ باتیں
 پیشتر بیان ہو چکی ہیں اس لئے یہاں اجمال پر التفکیر کیا گیا۔

حضرت عمر فاروقؓ کے ایک خط سے مصر میں پرانا دستور تھا کہ جب
 دریائے نیل میں چرٹھاؤ آگیا! | دریلے نیل میں طبعیانی نہی آتی

تو مصر کے لوگ ایک کنواری لڑکی دریا کی بھینٹ چڑھاتے تھے مصر کی سرسبز
 پیداوار، اور شادابی و خوش حالی کا دار و مدار اسی دریا کے چڑھاؤ
 اور اتار پر ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ جب مصر اسلام کے تحت اقتدار میں
 میں آیا، اور ایک برس ایسا ہوا کہ وقت گذر چلا۔ اور دریا میں طغیانی،
 نہیں آئی تو لوگوں نے اسلامی گورنر سے کہا جب چڑھاؤ نہیں آتا تو ہم لوگ
 دریا پر ایسی بھینٹ چڑھاتے ہیں طغیانی آجاتی ہے۔ انہوں نے کہا دریا پر
 خلافت میں عرضی بھیجتا ہوں وہاں سے جو فرمان ہو میں خود کچھ نہیں کر سکتا
 عرضی بھیجی گئی۔ اور جواب عطا ہوا کہ بس ہمارا خط دریا میں ڈال دیا
 جائے۔ خط کا دریا میں ڈالنا تھا کہ فوراً دریائے نیل میں چڑھاؤ آگیا اور
 کنواری لڑکی کے بھینٹ چڑھانے کی ظالمانہ رسم ہمیشہ کیلئے موقوف ہو گئی،
 دربار خلافت کی تحریر کا مفہوم یہ تھا کہ "اے نیل دریا! اگر تیرا چڑھنا
 اور اترنا اللہ کے حکم و ارادہ سے ہے تو جاری ہو جا۔ اور اگر اپنی مرضی
 سے ہے تو ہمیں تیری کچھ پرواہ نہیں (ہمارا خدا ہمارے لئے کافی ہے)"

بزرگان اسلام کے خداداد تصرفات

ایک فرمان سے اور ایک اشارہ سے دریاؤں کا اترنا اور چڑھنا

امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علیؑ کے اشارہ عصا سے فرات
 دریا کا چڑھاؤ جاتا رہا فوراً اترنا شروع ہو گیا اور امیر المومنین حضرت
 عمرؓ کے ایک خط سے دریائے نیل میں فوراً چڑھاؤ آگیا ثابت ہوا کہ تصرفات

کی کیسی عظیم الشان قدرت ہے۔ جو قادر مطلق خدا نے اپنے خاص الخاص بندوں کو عطا فرمائی پس ایسے حضرات کی عطائے کردگار خدا داد و تقویٰ کا انکار کرنا اور کہنا کہ یہ حضرات اور چھوٹے یا بڑے سب عاجز و بے اختیار ہیں۔

کیسی کھلی ہوئی گمراہی ہے خدا کی پناہ، از مترجم مولوی صاحب لکھتے ہیں
 بلکہ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔

فرشتوں کی طاقت و قدرت حضرت شیخ العارین فرماتے ہیں " (لو چھتیا ہے کہ) یہ آیت آیا صرف بتوں کی نفی قدرت

پر دلالت کرتی ہے۔ یا جو بھی ماورائے حق ہے (جو بھی حق تعالیٰ کے سوا ہے) سب کی نفی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی صورت میں (یہ آیت) حضرات انبیاء اولیاء کی نفی قدرت پر دلالت نہیں کرے گی۔ کیونکہ یہ حضرات صنام یعنی بت نہیں ہیں، دوسری قدر یہ (یعنی آیت کے تمام ماورائے حق تعالیٰ کیلئے دلالت کرنے کی صورت میں) فرشتوں کی نفی قدرت پر بھی دلالت کرے گی۔ کیونکہ فرشتے بھی ماورائے حق ہیں اور فرشتوں کی نفی قدرت کا اعتقاد یہ دوسرا زندقہ ہوگا۔

قال الله تعالى انه لقلوب رسول
 کریم ذی قوۃ عند العرش
 ملکین مطلع ثمرابین

زیبا اللہ تعالیٰ نے۔ بیشک یہ قرآن ایک بزرگ مرتبہ خدا
 کے ایلی (جبریل) کا لایا ہوا کلام خدا ہے جو خدا کا بھیجا
 ہوا ایلی ہے اور خدا صاحب عرش کے نزدیک بلند مرتبہ
 ہے اور امین ہے کلام خدا جو کائناتوں پہنچا دیتا ہے اور
 اس عالم غیب کا پیشوا ہے اور اسکا حکم مانا جاتا ہے

اور شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ محدث
 دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اور

قوت جبریل ازین مطہرہ بود
بود از دیدار قلاق وجود

” حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ جن کی ذات عالی صفات ان کھفتوں کے ساتھ، جو خدا نے اپنے کلام پاک میں ظاہر فرمائیں موصوف (۳) ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت و امانت کی تعریف فرمائی ہے، اور آپ کی صفت و ثنا بیان کی ہے ایک بار آپ میرے سامنے اپنی قوت و امانت کی کوئی حکایت بیان فرمائیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میری قوت اس مرتبہ کی ہے کہ مجھے قوم لوط کے شہروں کو (جو چار

شہر تھے) برباد و خراب کرنے کے لئے خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا) ان شہروں میں سے ایک سدوم تھا جس میں عورتوں اور لڑکوں کے سوا چار لاکھ مہتھیار بند مرد تھے میں ان سب شہروں کو زمین کے ساتویں طبقہ سے (اکھاڑ کر) اور اپنے ایک پر پراکھا کر آسمان کے اتنے قریب لے گیا کہ آسمان کے سینے والے ان شہروں کے مرغوں کی بانگ اور کتوں کی آواز سنتے تھے۔ پھر میں نے ان تمام شہروں کو الٹا کر کے (بچے کی طرف) پھینک دیا اور اس سارے کام میں مجھے کچھ تکلیف اور تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

پکار

قال اللہ تعالیٰ ولا تدع
من دون اللہ مالا یمنعک ولا
یضربک فان فعلت فانک
اذاً من الظالمین ۵

اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو مت پکار جو تجھے
نہ تو نفع پہنچا سکے، اور نہ نقصان اگر تو نے
ایسا نہ کیا تو بے شک تو اس وقت ظالموں
سے ہو گا۔

حضرت شیخ العارضین ارشاد فرماتے ہیں یہ
آیت بھی بتوں کی پوجا کرنا اور ان کو پکارنا

ترجمہ میں اصل مفہوم ادا نہیں کیا

باطل ٹھہراتی ہے اور اس آیت کا اثر ناسی لئے ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا اور ان کو پکارنا ظلم و بطالت ہے، مگر مولوی صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اس سے (آیت کے حقیقی معنی یعنی) بتوں کی پوجا کرنے کے رد و انکار کی پونہیں آتی۔ بلکہ ان کے کلام سے حضراتِ انبیاء اولیاء سے مدد چاہنے کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔

حق تعالیٰ نے تو بتوں کی تذلیل و اہانت میں وحی نازل فرمائی اور مولوی صاحب ہیں کہ حضراتِ انبیاء اولیاء کی توہین و تذلیل میں آیت کو صرف کہتے ہیں جہاں منافقین سے خدا کی پناہ! مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

قال الله تعالى قل دعوا الذين نعتم
من دون الله لا يملكون مثقال
ذرة في السموات ولا في الارض
مالهم فيها من شرك وما لهم
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا
لمن اذن له حتى اذا فزع عن
قلوبهم قالوا ما اذا قال ربك قال
الحق وهو العلي الكبير

اے پیغمبر لوگوں سے کہو کہ خدا کے سوا تم جن کو
خدائی میں کچھ ذیل سمجھتے ہو وہ تو آسمانوں میں
ہی ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں
اور نہ آسمان و زمین کے بنانے میں ان کا کچھ
ساجھا اور نہ ان میں کوئی خدا کا مددگار اور
خدا کے پاں شفاعت کام نہیں آتی مگر اسکی شفاعت
کام آئیگی جسکی نسبت خدا اجازت دے جب کوئی حکم
خدا کے ہاں سے نازل ہوتا ہے تو ہمارے ہیبت کے
گہرا ٹھتے ہیں جب گہرا ہٹانکے دیں سو درد ہو جاتی
ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پھر مددگار
کیا حکم دیا کہتے ہیں جو حکم دینا چاہئے تمہارے ہاں اور
وہ مالشان سب کے بڑا ہے۔

یہ کلام خدا تہوں کے
رو میں اتر ہے

حضرت شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت بھی تہوں کی عبادت (پوجا) اور تہوں کی عبادت کے لوازم کو رد کرنے اور باطل ٹھہرانے

میں اتری ہے جس کی تقریر یہ ہے۔

عبادت کے حقدار ہونے
کی تین صورتیں ہیں

عقل کی رو سے عبادت کے مستحق ہونے کی بنیاد تین صورتیں ہیں (یعنی جس کی پوجا کی جائے یا تو وہ ۱) کائنات کا مالک ہوگا

(۲) مالک کا سا جھی ہوگا۔ یا (۳) مالک کا وزیر ہوگا اور تہوں میں یہ تینوں باتیں مفقود ہیں۔ اور تہوں میں ان تینوں صورتوں کا نہ پایا جانا محسوس اور کھلے طریقے سے ثابت ہے۔

نہ نیروئے دستش نہ رفتار پائے تہوں کے نہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے نہ پاؤں
درش بگنی بر خیزد ز جاسے میں چلنے کی قوت ہے۔ اگر تو اسے ٹھک دے
تو اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکے۔

پس ان کے لئے عبادت کا حق دار ہونا مفقود ہے تو معلوم ہوا کہ تہوں کے بندے (تہوں کی عبادت کرنے والے) احمق تھے حق دار اور بے حق دار کی تمیز نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے۔

ولا تنفع الشفاعة عندہ الخ اور اسکے پاس شفاعت کا نہیں دتی

مقدر سوال کا جواب ہے۔

بت پرستوں کا عذر

بت پرستوں کی طرف سے سوال کی تقریر یہ ہے ہم نے فرض کر لیا کہ تہوں میں مذکورہ بالا تینوں صفتوں میں سے کوئی صفت نہیں ہے لیکن عبادت کی بنیاد دوسری بات

اور وہ یہ ہے کہ بت قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے پس عالم دنیا میں ان کی عبادت و تعظیم کرنے سے ان پر ہم نے اپنا حق ثابت کیا ہے۔ تاکہ اس عالم میں ہمارے لئے شفاعت کریں اور ہمیں خدا کے عذاب سے بچائیں۔

اس سوال کے جواب کی تقریر یہ ہے کہ ان نبیوں کے پوجنے والوں کا یہ گمان۔ گمان فاسد ہے

بت پرستوں کو جواب

اس واسطے شفاعت تو اسی کی مفید ہوگی۔ جو مازوں شفاعت ہوگا جسے خدا کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، اور اصنام (یعنی نبیوں) کو اذن نہیں ملے گا اگر کفار اجازت شفاعت ملنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اس کو آسمانی کتابوں سے ثابت کریں۔ اس لئے کہ اس بات کو جاننے کا طریقہ نقل کلام خدا ہے عقل نہیں ہے۔

وقوله عز وجل حتی اذا افریاء اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جب اذن و اجازت شفاعت فرمے عن قلوبہم الخ اور پھر ان شفاعت کے مستحق حضرات کرام کے دلوں کی گنجینہ دو کریمانی یہ (ارشاد ربانی) نبیوں کی شفاعت کی نفی کرنے میں ترقی ہے۔ یعنی ہر چند کہ ہم نے نبوت اور ولایت کا درجہ نوع انسان کو دیا ہے۔ اور ان نبیوں کا روں کو گنہگاروں کی شفاعت کے لئے مازوں اجازت (اجازت شفاعت پانے والا) بنایا ہے۔ باوجود اس کے جب قیامت کا ہول ان پر ظاہر ہو گا اور میری یعنی خدا کی عظمت و کبریائی ان پر تجلی کرے گی تو ان کے حواس میں خلل آجائے گا۔ (حواس کھکانے نہ رہیں گے) اور ان کی قوت مدبر کہ باطل ہو جائیگی (آخر رحمت الہی کی تجلی ان کے لئے لطف فرما ہوگی)۔

در آن روز کز فعل پر سند قیل اس۔ و زجب لوگوں سے انکے قوں و فعل کی پیچھے

اولوالعزم راتن بلرزوز ہوں | کچھ ہوگی تو اولوالعزم کا جسم بھی خود سے کانپنے لگے گا
 (یعنی جب مقبولین بارگاہ کا پریش روز قیامت کے وقت یہ حال ہوگا)
 تو پھر بتوں کا کیا ذکر؟ اور بتوں کا شفاعت کرنا کہاں؟ جن بتوں میں ہم نے کوئی
 ادنیٰ کمال بھی روایت نہیں کیا ہے اور مرتبہ وجود کے سوا (تپھر کی صورتی
 یا تصویر ہونے کے سوا) کسی مرتبہ کا بھی شرف نہیں بخشا ہے۔ پس اس
 آیت میں انبیاء اولیاء کی شفاعت کے اس معنی کی لفظی میں (جس معنی کو
 اہل سنت و جماعت نے سمجھا ہے) مولوی صاحب کے لئے کوئی دلیل
 و حجت نہیں ہے۔ اس لئے کہ بتوں کی شفاعت کا ابطال ان حضرات کی
 شفاعت کے بطلان کو مستلزم نہیں ہے (بتوں کی شفاعت کے باطل ہونے
 سے ان حضرات کے شفاعت کا باطل ہونا لازم نہیں آتا) کیونکہ حضرات انبیاء
 اولیاء نہ تو بت ہیں۔ نہ بتوں کی جنس سے ہیں۔

شفاعت تو دعا ہے | جانتا چاہئے کہ شفاعت دعا کے معنی میں ہے
 خیر کے نفع کے لئے دعا کرنی یہ ہے شفاعت

اور غیر کیلئے شفاعت چاہے دنیا میں ہو یا برزخ میں ہو یا قیامت کے میدان
 میں ہو۔ اور اہل صلاح یعنی اہل ایمان ازل الازال سے ماذون علی الاطلاق
 روز ازل سے شفاعت کے اجازت یافتہ ہیں

ازل سے اجازت یافتہ | اور اگر (حق سبحانہ تعالیٰ) قیامت کے دن شفاعت
 کی دوسری اجازت کو ان اہل صلاح کی تعظیم و
 بزرگی کے (اظہار عام) کی غرض سے (پہلی اجازت کے ساتھ) شامل کر دے
 جس پر شفاعت کبریٰ کی حدیث ناطق ہے تو (اس بارہ میں) یہ دوسرا امر کلی
 ہوگا خداوند تعالیٰ کے لئے سزاوار ہے کہ ایک امر میں اپنے بندوں کوئی اجازت

سے بار بار سرفراز فرمائے اور اس طرح ان کی عظمت و مقبولیت کا بار بار اظہار عام کریں (اور ان بندگانِ خاص کو عہدہ اول کی (بار بار) بشارت دے اور یہ بات کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

رسول مقبول کی قبول

شفاعت کا الہی وعدہ

اور اگر وہ لوگ (جو گناہ کی وجہ سے) اپنی جانوں پر ظلم کر رہے اور (اے رسول) تمہارے پاس حاضر ہوں پھر اللہ سے گناہوں کی معافی، چاہیں اور رسول ان کی بخشش کیلئے شفاعت دعا فرمائیں تو پھر وہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرے تو اللہ اور بہت مہربان پائیگا

وہو انہم

اذ ظلموا انفسہم جاؤك ناستغفر
اللہ واستغفر لہم الرسول
لو جدد اللہ تو اباً رحیماً

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

واستغفر لذنبك و | اور یا نبی (بخشش و معافی گناہ مانگنے انہوں کے
للسومنین والمومنات | لئے اور عام اہل ایمان اور ایمان والیوں کے لئے

اور حضور صلعم نے فرمایا کہ "نہیں ہے کوئی میت ایسی کہ جس کے جنازہ کی نماز سزا مسلمان پڑھیں۔ اور میت کے لئے

وقال صلعم | شفاعت اہل صلاح
مقبول ہے

شفاعت کریں۔ مگر ان کی شفاعت میت کے لئے قبول ہو جاتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ عالم اور طالب علم جب انکا گذر کسی گاؤں پر ہو جاتا ہے تو اس گاؤں کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ چالیس دن کیلئے عذاب

میت تُصلی علی امتد من المسلمین
یلفون ما یتکلہم الا لیشفون
لہ الا شفقوا فیہ وقال صلعم
ان المعالم والمتعلم اذا مر علی
قبرتیہ فان اللہ یرفع العذاب

عن مقبولة تلك القرية لعين يومًا | کو اٹھا دیتا ہے ، اور حضور ہی نے
 وقال شفاعتي لا يصل لكبار | یہ بھی فرمایا (میری امت کے اہل کبار
 من امتی - | ابرہہ گناہ کر نیوالوں کیلئے میری شفاعت ہوگی)

وقال المحقق | اور محقق تفتازانی نے (جو مشہور اہل حدیث
 التفتازانی | سے ہیں کہا کہ (شفاعت کی) یہ حدیث مشہور
 وهو مشهور | ہے ، یہ ہی حدیث نہیں) بلکہ شفاعت الی

شفاعت حضور پر اجماع امت

اهل الحدیث فی باب الشفاعة | (دوسری) حدیثیں بھی متواتر المعنی ہیں اور
 متواتر المعنی وقال فی القواعد السفیہ | عقائد نفسی میں کہا اور شفاعت کرنا ،
 والشفاعة ثابتة للرسول والاجبار | رسولوں کا اور خدا کے نیک بندوں کا ثابت ہے ،
 وقال المحقق تفتازانی فی شرحہ | اور محقق تفتازانی نے شرح عقائد السفیہ میں فرمایا
 ما ورد فی الاحادیث الصحاح | ہمکے دعویٰ کیلئے وہ حدیثیں جو صحاح میں
 من الدرر اللامعات خصوصاً فی | آئی ہیں (کافی ہیں) مرے ہودوں کی بخشش
 صلوة الجنائزہ وقابلہا السلف | کیلئے دعا کرنے کے متعلق خاص کر نماز جنازہ کی
 فلو لم یکن للاموات نفع فیہ | دعائیں اور سلف سے اسکا توارث چلا آ رہے ہیں
 مہا کان له معنی | اگر مرنے والوں کو ان دعاؤں سے کوئی فائدہ نہ ہوتا
 | تو ان کے دعا کرنے کے کوئی معنی نہ تھے ۔

اور مولوی صاحب نے جو کہا ہے کہ ” جب خدائے تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ کسی
 گنہگار کی خطا سے درگزرے تو ایک قرینہ مقرر کرے گا ۔ اور انبیاء
 اولیاء میں سے کوئی اس قرینہ کو سمجھ کر شفاعت کرے گا ۔ اور جو شفاعت
 قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کے یہ ہی معنی ہیں ۔

قید و بند کی شفاعت | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں مولوی صاحب

کا یہ کہنا چند وجوہ سے فاسد (اور غلط) ہے۔ اول یہ اہل حق اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں شفاعت مطلق وارد ہے مقید نہیں جس طرح کہ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے (یعنی منصب یا فتکاتِ شفا قید و پابندی کی نہ ہوگی مولوی صاحب کا کہنا بلا ثبوت ہے)

دوسرے حضراتِ انبیاء اولیاء نے حاجتمندوں کیلئے دعائیں کی ہیں۔ اور وہ دعائیں (بارگاہِ خداوندی میں) مقبول ہوئی ہیں اور یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ حضرات ہر ہر فرد کیلئے جداگانہ اذن (اجازت) سے مازون (اجازت یافتہ) ہوئے ہیں۔ جیسے کہ سیر و تفسیر کی کتابیں گواہی دیتی ہیں۔ کہ ہر ایک فرد کیلئے اجازتِ شفاعت نہیں لیں گے۔

تیسرے یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس میت پر سب مسلمان (جنازہ کی نماز پڑھیں۔ اور سب کے سب (مرنے والے کی) شفاعت کریں تو (بارگاہِ الہی میں) ان کی شفاعت مقبول ہوگی اور مرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ اس صورتِ شفاعت میں بذریعہ وحی اجازتِ شفاعت کا نازل ہونا، یا شفاعت کا کوئی قرینہ قائم ہونا مقصود ہے۔

چوتھے اکثر اہل ظاہر جو طہارت و تقویٰ سے آراستہ تھے۔ لوگوں کیلئے انہوں نے دعا و شفاعت کی ہے اور وہ قبولیت کے درجہ پر پہنچی ہے اور اور یہ اہل ظاہر صراحتاً یا دلالتاً کسی طرح سے بھی اجازتِ شفاعت کی اطلاع نہیں رکھتے تھے۔

پانچویں یہ کہ اخبار و آثار سے ثابت ہے کہ حضراتِ انبیاء اولیاء کی بعض (شاذ و نادر) دعائیں اور شفاعتیں (ایسی بھی ہیں) جو عزت، قبولیت سے مفرون نہیں ہوئی ہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح کی اپنے بیٹے

کنعان کے لئے دعا اور حضرت ابراہیم کی (اپنے والد) آزر کیلئے
دعا (کہ یہ مقبول نہیں ہوئی)

رہیں مولوی صاحب کے کہنے کے موافق) اگر دعا و شفاعت اجازت
حق تعالیٰ نازل ہونے کے بعد ہی کی جاسکتی ہے (بغیر اجازت اور بلا لقب
قرینہ کے) نہیں کی جاسکتی تو ان حضرات کا دعا و شفاعت کرنا بھی اجازت
الہی سے ہونا چاہئے) تو اجازت نازل ہونے کے بعد شفاعت کا قبول
نہ کرنا یہ سفاہت (اور حماقت) کے سوا کچھ اور نہ ہوگا اور ان باتوں سے
بری ہے۔ اگر کہا جائے کہ اجازت کی شرط اس شفاعت کے لئے
ہے جو اخروی نفع گناہوں کی بخشش اور درجے بلند کرانے کے واسطے
ہو میں کہوں گا اول یہ کہ (جب) مطلق شفاعت فرمادی گئی ہے جو
دنیا و آخرت دونوں کیلئے ہے) تو اس مطلق کو مقید کر دینا، یہ
نسخ کرنا (منسوخ کر دینا) ہوگا۔ اور نسخ کتاب و سنت سے ہی ہو سکتا
ہے نہ کہ (محض) عقل سے اور محض عقل و رائے سے کتاب و سنت
کی کسی بات کو منسوخ ٹھہرانا زندقہ ہے،

دوسرے یہ کہ میدانِ قیامت کے نفع کے متعلق جو حدیثیں روایت
کی گئی ہیں وہ بھی مطلق واقع ہوئی ہیں۔ (نہ کہ مقید) اور جو بعض حدیثیں
مقید بھی آئی ہیں وہ بھی مطلق کے معنی میں ہیں، یعنی (شفاعت) خواہ
کسی کیلئے ہو اور جو کچھ بھی ہو (اور خود حدیث اس کی دلیل ہے)

دعا نبوی بخشش
امت کے لئے

سعد ابن وخصم روایت کرتے ہیں کہ ہم
مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کے لئے نکلا پس
جب ہم مقام غزوار کے قریب پہنچے تو کیا

دیکھتے ہیں؟ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے اترتے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور خدا سے ایک ساعت بھر دعا کی پھر منہ کے بل سجدے میں گئے اور لمبے سجدہ میں دیر کی پھر سجدہ سے اٹھے، پھر ایک ساعت بھر دعا کیلئے اپنے ہاتھ اٹھائے پھر منہ کے بل سجدے میں چلے گئے تین بار سجدہ کیا اور اٹھے اور سجدہ سے اٹھ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اور لوگوں سے فرمایا:-

امّت کی بخشش کیلئے | میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور
قبولیت عالیٰ خوشخبری | اپنی امت کی بخشش کی خواستگاری کی،
پس میری تنہائی (۱۳) | امت مجھے سپرد کی

گئی کہ اتنی امت آپ کی دعا و شفاعت سے بخش دی گئی پھر اس نعمت کی شکرگزاری کیلئے میں اپنے پروردگار کا سجدہ کرتے ہوئے (زمین پر) منہ کے بل گرا۔ اس کے بعد سر کو (سجدہ سے) اٹھا کر میں نے اپنے پروردگار سے اپنی (باقی) امت کی بخشش کیلئے (دوبارہ) سوال کیا۔ پھر وعدہ نجات و بخشش کے ساتھ میری امت کا تیسرا حصہ اور مجھے دیا گیا۔ (کہ ایک تنہائی امت اور بخش دی گئی) پھر میں نے سجدہ سے اپنا سر اٹھایا اور اپنی (باقی) امت کی بخشش کیلئے تیسری بار میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا پھر یہ (تیسرا) حصہ (باقی ماندہ) حصہ بھی مجھے دیا گیا اور اس حصہ کی بھی بخشش فرمادی گئی۔

مقام محمودیت کبریٰ | مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے
ہیں مقام حمیدیٰ مراد وہ مقام ہے کہ اس
مقام محمود کے حساب کی (یعنی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن

ہر زبان تعریف و ستائش کرے گی اور تمام خلایق اس پر رشک (غبطہ) کرے گی اور یہ مقام قرب شفاعت کا ہے اور قیامت کا یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام عالم نالے حیران و سرگرداں رہیں گے اور نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی حق تعالیٰ کے خوف و ہمت سے دم نہ مار سکے گا، اور سرا و پر نہ اٹھاسکے گا اسوقت آنحضرت صلعم (اللہ جل شانہ کے) سراپردہ عورت میں ہوں گے اور یہ دروازہ شفاعت کا کھولیں گے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ پروردگار تعالیٰ شانہ آنحضرت کو اپنی ایسی حمد و ستائش کی تلقین و تعلیم فرمائے گا کہ جب اس حمد و ستائش کے ساتھ آنحضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی ستائش کریں گے تو رحمت کا دروازہ کھل جائیگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت روحی فدا کیا اس دن عرش پر (یعنی اعزاز و اکرام کے تخت شاہی پر بٹھایا جائے گا اور محلہ سبز کا خاص خلعت آپ کو پہنایا جائے گا۔ اور اجازت دی جائے گی کہ آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں کہیں اور جو کچھ آپ کی مرضی ہو مانگیں، اس وقت معلوم ہوگا کہ مقام محمدی کیا ہے اور اس مجلس معرکہ کے صدر و سلطان کون ہیں؟ درمقامے کہ صدارت بہ بزرگان بخشہ جس مقام پر کہ (یار رسول اللہ) آپ کو بزرگیں چشم دارم کہ بجاہ از بہ افزوں باستی کی صدارت بخشی جائیگی اس مرتبہ روجاہت و منزلت میں آپ سب بڑھ کر ہوں گے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”جو کوئی کسی نبی، ولی، یا امام، یا شہید کو یا کسی فرشتہ یا پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیق بچے سو وہ اصل مشرک ہے اور بڑا جاہل“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں کسی نیکو کار اور کسی گنہگار نے کسی مومن و کافر نے دنیا کی اجلاس سے لیکر آج تک ایسی شفاعت جیسی کہ مولانا

مسلمانوں کی طرف منسوب کی ہے، حق تعالیٰ کے کسی غیر کے لئے ثابت نہیں
 کی ہے۔ چہ جائیکہ اہل اسلام، جو عقائد و احکام حق سے آگاہ ہیں (ایسی
 شفاعت) انبیاء اولیاء کیلئے ثابت کریں! ”
خدا سے بھاگنے کا بہتان | مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ
 ”اور پادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر و وزیر کی

پناہ نہیں ڈھونڈھتا، اور اسکے مقابلہ میں کسی کی حمایت نہیں جتاتا،“
 حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”(مولوی صاحب نے) یہ حضرات انبیاء
 اولیاء سے شفاعت چاہنے، اور التجا کرنے، اور ان کے حضور میں نذر
 و نیاز پیش کرنے کی ممانعت پر استشہاد (دراستدلال) کیا ہے اور اسے
 خدا سے بھاگنا، اور خدا سے باغی ہو جانا اور بلاؤں کے دور کرنے کے
 لئے غیر خدا کو مددگار بنانا (انہوں نے محض اپنی) زور و زبردستی
 سے قرار دیا ہے۔ لیکن ایسا کہنا گمراہی ہے، اور گمراہ کرنے کی انتہا اس
 لئے کہ (طلب شفاعت و التجا، بحضور حضرات انبیاء و اولیاء کے یہ معنی
 اصناف بشر کے عقول اور دہموں سے دور ہیں) اور یہ قطعی بہتان ہے
 کہ ان حضرات سے مدد مانگنی خدا سے بھاگ کر خدا کے غیر کی پناہ ڈھونڈھنی ہے
 بلکہ حضرات انبیاء اولیاء سے التجا کے معنی یہ ہیں کہ اس عامی (عام
 شخص) نے خدائے عزوجل کے سوا پناہ نہ دیکھ کر حق تعالیٰ کے خاص بندوں
 میں سے کسی کو اپنی بخشش کا وسیلہ ٹھہرایا (اور اس بندہ نے بارگاہِ
 الہی سے اپنی سچی نیاز مندی اور (یہ ایمان والا) جس بزرگ سے رابطہ
 رکھتا ہے ان کے واسطے اور وسیلہ سے اس نے خدا کی بارگاہِ شفاعت کی
 التجا پیش کی ہے اور حضرت حق جل شانہ اس وجہ سے، کہ گناہ کا معاف

اور شفاعت کا قبول کرنا اس کا کرم ہے، قبول کر لیتا ہے، اور اس شفاعت کرنے والے کو اپنے تمام ملازمین میں (قبول شفاعت سے) امتیاز کا شرف دیتا ہے، اور معنی جو اہل سنت و جماعت سمجھے ہیں شر اور اللہ کے رسول کی مراد کے موافق ہیں سے عت سے حضور شفا چاہی جا قال حضور شفا چاہی جا اللہ

تعالیٰ ولوانتم اذ ظلموا انفسکم
جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لکم
الرسول لوجود اللہ تو اباً رحماً
زیارت روضہ پاک سے
استحقاق شفاعت

اور اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر گناہ کے مرتکب ہو کر ظلم کریں اور تمہارے پاس آئیں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی بخشش کے لئے شفاعت فرمائیں، تو پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو فرزند بہت تو بہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا بہ بان پائینگے! اور فرمایا آنحضرت صلعم نے جو شخص میرے صلعم بعد خاص میری زیارت کیلئے آیا۔ میری زیارت من کے ارادہ کے سوا اور کوئی حاجت اس کو نہیں لانی تو مجھ پر حق ہو گا کہ قیامت کے دن میں اس کے لئے شفاعت بنوں۔

حضرت شیخ سعدی کا فرمانا اس معنی میں ہے

آل نبی کا وسیلہ خدا یا بحق نبی فاطمہ اے خدا رحمن حسین علیہا السلام، اولاد حضرت فاطمہ کے واسطے اور وسیلہ سے میرا ایمان اگر دعوت تم رد گنی در قبول پر خاتمہ کرنا تو (خواہ) میری دعا رد کیے یا قبول منا و دوست و دامان آل رسول فرمائے میں ہو گا اور میرا تھکا اور آل رسول کا دست حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں اس کے یہی معنی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

مگر آئین پادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کر سکتا کہ کہیں لوگوں کے دلوں

میں اس آئین کی قدر نہ گھٹ جائے اس میں کوئی امیر و وزیر اسکی مرضی پا کر اس تقصیر
دار کی شفا ریش کرتا ہے «

دارالجزا | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں « یہ خیال دارالابتلا (دنیا)
کے لائق ہے دارالجزا (آخرت) کیلئے نہیں۔ اس واسطے کہ
اس عالم آخرت میں آئین کی مخالفت پر آئین کی قدر کا گھٹ جانا غیر متوقع
ہے کیونکہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ (وغیرہ) کا محل اعمال دارالابتلا (دنیا)
ہے نہ دار عقبی پس آئین کی قدر کا گھٹ جانا دار جزا میں کیسے مضمر ہوگا
اور اس عالم آخرت میں آئین کی قدر گھٹ جانے کا وہم کیسے ہو سکتا ہے
حالانکہ صد ہا لوگ اس عالم میں اپنے (بڑے) اعمال کی سزا کو پہنچیں گے اور
اور ووزخ کی آگ میں اوندرھے منہ گرائے جائیں گے۔ بلکہ عذاب پانیوالا
کا حال دیکھ کر آئین کی تو ایسی قدر و تعظیم ہوگی جس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے
پس نصب قرینہ مغفرت و ایمانے شفاعت غیب و لغو اور خلاف
عقل و نقل ہے۔ اور باعث ان رکیک باتوں کا حضرات انبیاء اولیاء کی
جلالت قدر سے لوگوں کو نفرت دلانے کے سوا اور کیا ہوگا
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

« سو اس امیر نے اس چور کی سفارش اس لئے نہیں کی کہ اسکا قرابتی ہو
یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی ہے «

سہ گانہ اسباب شفا | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں شفاعت کے
اسباب تین چیزیں ہیں (۱) قرابت یعنی رشتہ داری
(۲) محبت یعنی دوستی (۳) طاعت یعنی عجز و انکسار مگر شفاعت کے لئے شرط
یہ ہے کہ جس کیلئے شفاعت کی جائے وہ کفر اور لفاق سے پاک ہو

اور کافر یا منافق کی شفاعت تو اہل ایمان میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا
 اور مولوی صاحب نے شفاعت کی تینوں مذکورہ بالا چیزوں کو اپنا
 شفاعت ہونے سے نکال دیا ہے جیسا کہ ان کا قاعدہ ہے اور یہ بات کتاب
 وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہے
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

» اور جس نبی ولی کی شفاعت کا ذکر قرآن و حدیث میں مذکور ہو سو اسکے یہ ہی معنی ہیں،
مراد خدا و رسول اور ہے | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں » واللہ" یہ
 معنی ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد نہیں
 ہیں اور اکابر سلف سے کوئی بھی اس معنی کی طرف نہیں گیا ہے۔ یہ معنی خدا و
 رسول کی طرف غلط منسوب کئے گئے ہیں۔ اور زندقہ کی راہ سے اس معنی
 کا افترا کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

» غرض جو کچھ کہ جس طرح ہر حاجت اپنی اس کو سونپنا چاہیے، اسی طرح یہ حاجت بھی
 اسی کے اختیار پر چھوڑ دیکھے کہ جس کو وہ چاہے ہمارا شفیع کر دے»

یہ بطلان اعتقاد صحیح ہے | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں مولوی صاحب
 کا یہ کہنا حضرات انبیاء اولیاء سے التواء و

انتظار شفاعت کرنے کو اور ان سے فراغت و عاجزی و زاری کرنے کو
 باطل کرنے کے لئے ہے اور یہ قاسد ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اصحاب (خدا ان سے راہنی ہو) جو نصوص کے مورد اور کتاب سنت
 کی باریکیوں کے زیادہ جاننے والے اور پہچاننے والے تھے انہوں نے اور ان
 کے علاوہ ان کے پیروں (تابعین) نے اور دین کے اماموں نے غرض ان

سب ہی نے) بارگاہ رسالت میں التجا و طلب شفاعت کی ہے اور آنحضرت صلعم کے ساتھ محبت اور مودت اور نیاز مندی کو سعادت کا سرمایہ شمار کیا ہے۔ اگر دربار رسالت سے شفاعت کا طالب ہونا اور بارگاہ رسالت سے مدد کا مانگنا، یہ خداوند عالم سے شرک و بغاوت اور فرار کرنا ہوتا ہے جیسا کہ مولوی صاحب نے گمان کیا ہے تو حضرات اصحاب رسول اور دین کے پیشوا ہرگز ان کاموں پر اقدام نہ کرتے اور (ان کاموں) کو فلاح کا سبب شمار نہ کرتے۔ اس کے دلائل اور شواہد اندازہ سے زیادہ ہیں۔

حضرت عمر اور صحابہ کرام کی حضور نبوی میں التجا

از آبخلد یہ ہے کہ جب مقام حدیبیہ میں حضور اکرم اور صحابہ کم یا زیادہ بیس دن ٹھہر کر لوٹے تو حضرات صحابہ نے بعض منزلوں میں قلت زاد سفر کھانے پینے کا سامان ٹھہرا جانے کی شکایت کی (کہ ہمارے پاس جو سامان کم ہو گیا ہے) حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی سواروں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اونٹ وغیرہ ذبح کر کے کھالیں) یہ خبر جب امیر المومنین حضرت عمرؓ کو پہنچی، تو وہ رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! بہتر ہوگا کہ اگر لوگوں کے پاس تھوڑے جانور سواروں کیلئے، باقی رہ جائیں تاکہ وہ ان پر سوار ہوں۔ بہتر نظر آتا ہے کہ اگر (حضور کی جانب سے) اشارہ اس بات کا ہو جائے کہ لوگوں کے پاس جو سامان باقی رہ گیا ہے اُسے اکٹھا کر دیں اور حضور فضل و عنایت الہی سے (اسی تھوڑے سے سامان میں) زیادہ برکت ہونے کی دعا فرمادیں تو شک نہیں ہے کہ حضور کی دعا مقبول ہوگی حضرت عمرؓ کی اس درخواست سے حضور نے سمجھا کہ عمرؓ غیبی چیز یعنی معجزہ طلب کرتے ہیں، پس حضور نے حکم صادر فرمایا کہ لقیہ سامان کہ جو لوگوں کے پاس ہیں

(حضور کے سامنے) اکھٹا کر دیں لوگوں نے اس باقی ماندہ سامان کو اکٹھا کیا اور چٹائیوں پر (آپ کے روبرو) پھیلا دیا بعض کے پاس مٹھی بھر کھجوریں باقی تھیں اور بعض کے پاس بتیلی بھرستو تھے پس رسول مقبول صلعم نے اس کھوڑے سامان پر ہی (بارگاہِ حق سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی خواہش نگاری کی اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے گوشہ وان لے آؤ لوگ لے آئے اور وہ کھوڑا سامان بڑھ کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ دوسرے چار پاؤں

میں اٹھانے کی طاقت نہ رہی

از آنکہ یہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ حدیبیہ کے دن پیاس نے لوگوں پر غلبہ کیا حضور رسول مقبول کے سامنے ایک چھاگل

پانی کا چشمہ میاں انگلیوں کے
سے جاری ہو گیا

تھی اور آپ اس چھاگل کے پانی سے وضو فرما رہے تھے اس وقت آپ تو سب لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے (جو ہماری طرف دیکھ رہے ہو) لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو کو پانی ہے (صحابہ کرام کی یہ التجاسن کر) آپ نے یہ کیا کہ اپنا مبارک ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا پانی آپ کی انگلیوں سے ابلنے لگا جیسے کہ چشموں سے ابلتا ہے اور چھاگل سے باہر جاری ہو گیا جسے پی کر ہم سب سیراب ہو گئے اور ہم سب نے وضو کر لیا۔

جابر سے پوچھا گیا کہ تم کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ اگر ایک لاکھ آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہو جاتا مگر ہم لوگ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔

بارگاہِ رسالت سے التجا و استدعا اور طلبِ شفقت کے بہت واقعات ہیں جو حضراتِ صحابہ کرام کے معتقدات

کھوکوں کو کھانا
پیاسوں کو پانی

واعمال سے ہیں اور یہ وہ حضرات افضل ترین امتِ مرحومہ ہیں جیسا کہ
حضرت سیدنا شیخ العارفين نے ارشاد فرمایا کہ تمام امت میں دین کی باتیں
اور دین کے گہرے بھید رسیے بڑھ کر جاننے والے ہیں ہر ایک شرک سے پاک ہیں
اور بچے اور پورے موحد ہیں انہوں نے حضور سے چاہا اور حضور نے خدا
کی دی ہوئی قدرتِ تصرف سے ان کی مرادیں پوری کیں (یہاں تک کہ) کھوکوں
کو کھانا اور پیاسوں کو پانی حضور کے تصرف سے ملا وغیرہ وغیرہ

بابی انت و اعی یارسول اللہ یارسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قرآن ۱۲ از ترجمہ
از آنجملہ یہ ہے کہ سواد ابن قارب بارگاہ رسالت سے طلب شفاعت
کی ہے اور ابیاتِ بلیغہ میں آپ کی تشریف کی بعض ابیات یہ ہیں۔

میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پروردگار
نہیں اور بیشک آپ یارسول اللہ غیبوں پر امین بنا
گئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے دربار
میں وسیلہ بننے کیلئے آپ رسولوں سے زیادہ سے
زیادہ مقرب بارگاہِ الہی ہیں۔ اے پاک بزرگ
ترین کے بیٹے اے سب چلنے والوں سے بہترین شخص
ہمارا چلنا ان باتوں پر ہے جو آپ کے پاس خدا کے
یہاں سے آئی ہیں اگرچہ اس رخسار پر چلتے ہوئے
یہاں کی سفیدی آگئی ہر اے سواد ابن قارب
سے بے نیاز آپ ازراہ کرم میرے شفیع بن جلیے جس
دن آپ سے بڑھ کر کوئی شفاعت
کرنے والا نہ ہوگا۔

ماشہدان
اللہ لاہرب
غیرہ

یارسول اللہ میری
شفاعت فرما دے گا

انک صامون علی کل غائب وروا تک
اونی المرسلین وسیلۃ فی اللہ یا ابن
الاکرمین الاطائب و فہرنا بما یتیک
یا خیر من مہشی و دان کان فیما
جاء فیب الذوائب و کن لی شفیعاً
یوم لا ذو شفاعتہ و سوالہ بمن
عن سواد بن قارب

در بار رسالت میں !
 صحابہ کی طلب شفاعت

از آنجدا یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا اور حمیری

نے طلب شفاعت میں جو اشعار کہے ہیں وہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے

اشهد باللہ ذی المعالی : وفائق
 اللیل بالصبح : اشهد باللہ
 رب موسیٰ : ذانک امر سلت
 بالبطاح : فکن شفیع الی ملیک
 یدعو الی الی الصلاح :

میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی قسم کے ساتھ جو بلندیوں کا مالک ہے اور صبح کو رات کے اندھیرے سے جدا کر نیوالا ہے اور پروردگار موسیٰ کی قسم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ بیشک آپ بطحی مکے میں منصب رسالت پر بھیجے گئے ہیں پس آپ مالک خدا کے سامنے میرے شفیع بن جائیں اے مخلوق کو صلاح و فلاح کی طرف بلانے والے!

عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اس نظم کو سنانے کے بعد وہ بات بھی میں نے حضور میں عرض کر دی جو حمیری (شاعر) نے کہی تھی جسے سن کر آپ نے فرمایا کہ

اب صرین بنی، و ماہرانی، و
 مصدق بنی، و ماہرانی، و
 اولئک حقاخوانی، و

بہت مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، حالانکہ، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میری تصدیق کوئے والے ہیں حالانکہ میرے زمانہ کو انہوں نے پایا نہیں ازراہ تواضع فرمایا وہ سب میرے بھائی ہیں۔

از آنجدا یہ ہے کہ محمد بن حریز ہلالی کہتے ہیں کہ :-

قبر طہر پر شفاعت
 کی خواستگاری

میں مدینے میں آیا اور قبر بنی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور قبر شریف کے مقابل بیٹھے، ناگاہ ایک بدوی دیہات کے رہنے والے آئے

اور زیارت کی اور کہا یا خیر الرسل (اے رسولوں کے بہترین) حق تعالیٰ نے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری ہے اور اس میں فرمایا:-

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جادوا فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول
لو جدد الله تو ابا رحیما

اور اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اللہ سے بخشش و معافی چاہیں اور رسول ان کی معافی کیلئے شفاعت کریں تو پھر وہ لوگ ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کریں والا بہت بڑا مہربان پائینگے

میں آپ کے پاس اپنے گناہ سے توبہ کرنے ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں شفاعت مانگتے ہوئے حاضر ہوا ہوں اور ر۔ و۔ رو کر اپنے یہ اشعار پڑھے

یا خیر من دفنت بالفراع اعظم
فطاب من طیب الفراع والاکم
اے سب لوگوں سے بہترین آپ ہمارے زمین کی بزرگ ترین جگہ میں مدفون ہیں آپ کی خوشبو سے ہمارے بے ہوا رو بے ہوا زمین معطر ہو گئی ہو بہک ہی ہوا اس قبر پر میری جان فادہ زبان حسین میں پارسائی ہے اور جس میں بخشش اور کرم ہے۔

انکے جانے کے بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرمایا اسے ڈھونڈھ لے اور خوشخبری سنا کہ میری شفاعت سے حق تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔

آپ نے بخشش کی
بشارت دی

حضرت علی کی موت
از آنجملہ یہ ہے کہ حافظ ابو عبد اللہ مصباح الظلام
میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ
وجہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ۔

سرور عالم کے دفن کے بعد تیسرے دن ایک بدوی آیا۔ اور آپ کو پاک تربت پر گرا دیا اور خاک پاک (قبر شریف کی) اپنے سر پر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ! جو کچھ خدائے تعالیٰ سے آپ نے سنا ہے ہم نے آپ سے سنا۔ اور خدائے تعالیٰ سے جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے ہم نے آپ سے یاد کیا اس میں یہ آیت بھی ہے۔

دلو انہم اذ ظلموا انفسہم جبارا
فاستغفروا للہ فاستغفر لہم الرسول
لو جلا للہ تو اباً رحیماً

اور اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے اور تمہارے پاس میں پھر اللہ سے بخشش و معافی چاہیں اور رسول ان کی معافی و مغفرت کیلئے شفاعت کریں تو پھر وہ اللہ کو ضرور بہت توبہ قبول کرے گا اور بہت بڑا مہربان پائیں گے۔

قبر پاک سے آواز آئی | بدوی نے اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے

اپنے نفس پر ظلم کیا اور آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے لئے استغفار و بخشش کی دعا فرمائیں (حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں) قبر سے آواز آئی کہ بے شک تیری مغفرت ہو گئی!

حضرت امام مالک | از آنجملہ یہ ہے کہ ابو جعفر (خلیفہ بغداد) نے امام مالک سے پوچھا "یا ابا عبد اللہ دعا کے وقت میں قبلہ کی طرف ہو جاؤں یا رسول اللہ صلعم کی طرف؟ فرمایا تو پیغمبر صلعم

سے کیوں نہ پھرتا ہے کہ وہ خدا عز و جل کے پاس تیرا وسیلہ ہیں اور تیرے باپ آدم صغی اللہ کا وسیلہ ہیں پس تو رسول اللہ صلعم کی طرف منہ کر اور ان سے شفاعت مانگ تاکہ وہ تیری شفاعت کریں۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

خدا کی عبادت رسول کی شفاعت

» اور اسکے احکام یعنی شرع کو بے قدر کر دیجئے۔ «
حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (پوچھنا یہ ہے کہ) شرع نام کس چیز کا ہے؟ آیا اس کا نام شرع ہے جو درحقیقت میں ان کا افتراء ہے تو ہم اس شرع اور اس صاحب شرع دونوں سے بیزار ہیں اور اگر شرع وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور علمائے دین سے مروی اور ماثور ہے جس پر تمام اہل سنت و جماعت تھے اور جس پر وہ چل رہے ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت وہ فرقہ ہے کہ جس نے آج ایک ہزار تین سو برس سے پورے لیکر چمک تک ایک عالم کو منور کر دیا ہے اور جس گروہ میں اولیاء اللہ اور واصلا ان حق کا ظہور ہوا ہے تو ان حضرات کی بتائی اور سکھائی ہوئی شریعت میں تو حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اکرم کی شفاعت دونوں ثابت ہیں۔

اس شرع کا منکر زندیق و ملحد ہے

مولوی صاحب لکھتے ہیں:- ترمذی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا کہ آپ نے فرمایا "اے لڑکے اللہ کو یاد رکھو اللہ تجھے یاد رکھے گا اور تو اسے اپنے پاس پائیگا اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور اگر مرد مانگے تو اللہ سے مانگ اور اس بات کو جان بے کہ اگر تمام گروہ انسان تجھے کسی شے کا نفع پہچانے میں متفق ہو جائیں تو نہیں پہنچا سکیں گے مگر اس قدر

اخرج الترمذی عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلعم يوماً فقال يا غلام احفظ الله يحفظك تجرد تجاهدك واذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كتب الله لك

لو اجتمعوا علی ان یفروا فی بشی
 لم یفروا الا بشی تدکتب اللہ علیہ
 رفعت الا قلام و حفت الصحف

کہ اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور اگر تجھے کسی
 چیز کا نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے
 مگر اس قدر کہ اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے یا و
 رکھ قلم لکھ چکے اور اٹھائے گئے ہیں اور تقدیر کے
 نوشتے خشک ہو چکے ہیں۔

ارشاد نبوی کا منشا و مفہوم!

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں جاننا چاہئے کہ صدر
 حدیث حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے دعا اور سوال کرنے
 اور اس سے استعانت و مدد طلب کرنے کے بارے

میں ہے اس لئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ملک کا مالک (علی الاطلاق) ہے کوئی اس
 کا شریک اور ساتھی نہیں ہے پس کوئی بات اس کے حکم اور اس کی مشیت
 کے بغیر وجود میں نہیں آتی ہے اور بھائیوں اور دوستوں میں سے کوئی
 کسی کی حاجت کے پورا کرنے پر حق سبحانہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر قدرت
 نہیں رکھتا ہے پس چاہئے کہ اپنی تمام حاجتیں خدا سے مانگو اور اپنے
 تمام مقاصد اس سے طلب کرو۔

اور یہ بیان مولوی صاحب کیلئے حضرات انبیاء اولیاء سے
 استمداد و اعانت کی نفی میں حجت نہ ہوگا اس لئے کہ سائل بارگاہ خدا
 وندی میں ان حضرات کی خداداد مقبولیت کے سبب خدا کے سامنے نہیں
 اپنا وسیلہ ٹھہراتا ہے پس ان حضرات سے استمداد و استعانت عین حضرت
 حق تعالیٰ سے استمداد و استعانت ہے اور اس معنی میں قرآن مجید ناطق ہے
 ولوا انہم اذ ظلموا النفسہم جاہلوا | اگر لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر کے یعنی گناہ کر کے آپ
 فاستغفر اللہ فاستغفر لہم الرسول | کے پاس آئیں اور خدا سے بخشش و معافی چاہیں اور

لوحید اللہ تو باریا جیسا رسول بھی ان کی بخشش معافی کیلئے دعا کریں تو بیشک وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔

صحابہ کی شہداء و استعانت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ توکل حضور رسول اکرم سے

باریکیوں کو زیادہ جاننے والے تھے اسکے باوجود اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں انہوں نے بارگاہ رسالت میں استعانت و استمداد کی ہے اگر حضرات انبیاء کی بارگاہ میں مدد و اعانت کا خواستگار ہونا شرک ہے اور توکل کے منافی ہے تو دنیا کے عاجز اور خاکسار لوگوں کا اپنے بھائیوں اور دوستوں سے اور اپنے گروہ اور قبیلہ سے اعانت اور مدد کا مانگنا بطریق اولیٰ شرک ہوگا اور منافی توکل۔ بلکہ پیٹ بھرنے کے لئے کھانا کھانا اور پیاس بجھانے کے لئے پانی پینا یہ کھانے اور پانی سے مدد لینا ہے اس سے بھی شرک اور خلاف توکل ہونے کا

فسا و لازم آئے گا | پس توکل کے معنی یہ ہیں کہ اسباب کے ساتھ ملے رہنے اور توکل کیا ہے | وسائل کو ذریعہ ٹھہرانے کے باوجود فاعل حقیقی خدا کو جانے اور حصول مطلب و مراد اسی سے سمجھے مگر ضرور ہے کہ

بتوں اور مورتیوں کو وسیلہ بنانے اس لئے کہ بتوں اور مورتیوں کو حاجتوں کا وسیلہ اور نجات کا ذریعہ ٹھہرانا یہ نص کی رو سے باطل ہے اور شائع علیہ السلام نے اسے کفر کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔

سب کچھ تقدیر پر موقوف ہے | اور حدیث کا آخر اس بارہ میں کہ تقدیر کے حق ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اہل

سنت کا مضبوط عقیدہ ہے کہ وجود و عدم وجود تمام حوادث پیدا کی ہوئی چیزوں کا تعلق سب تقدیر حق پر موقوف ہے خواہ امور تقدیر عالم شہادت میں

ہوں خواہ عالم غیب میں خواہ عالم علوی میں ہوں - خواہ عالم سفلی میں خواہ
عالم دنیوی و عالم عقبی (یعنی دنیا و آخرت کی سب چیزیں تقدیر حق تعالیٰ پر
منحصراً موقوف ہیں) اور اس تقدیر حق کے خلاف تمام عالم کی سعی و کوشش
کوئی اثر اور فائدہ نہیں رکھتی۔ پس شریعتوں اور دینوں کا نازل کرنا اور
راہ خدا کی طرف سے بندوں کا نماز اور روزہ اور دوسرے احکام کیلئے
مکلف ہونا، اور لڑائیاں اور جہاد کرنا، کھیتی اور تجارت کرنی، سفر کرنا اور
مقیم رہنا اور بیوپار میں سا جھا کرنا اور آپس میں معاملے کرنے، اور نکاح کرنا
اولاد پیدا کرنی بہ سب کچھ بندے کی جانب سے تقدیر کے موافق ظاہر ہوتا ہے
بلکہ یہ سب کچھ مقدرات سے ہے جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا اسی کے موافق ظہور میں آتا ہے
تصریحاً محدث دہلوی | شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکوٰۃ کے
باب ایمان بالقدر فرمایا حق یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ

نے چیزوں کے خلق و ایجاد میں۔ سببوں اور شرطوں کو روانی عادت کے طریقہ
سے پیدا کیا ہے جیسے آگ کو جلانے اور گرم کرنے کیلئے اور پانی کو تر کرنے اور
سیراب کرنے کے لئے اور کھانے کو پیٹ بھرنے کے لئے اور تلوار کو کاٹنے کے لئے
پیدا کیا ہے لیکن آگ کا جلانا تلوار کا کاٹنا وغیرہ یہ سب ان اسباب کے دخل کے ساتھ ہیں
اور اگر خدا چاہے تو بے سبب بھی پیدا کرے اور اگر چاہے تو باوجود
اسباب بھی ایجاد نہ فرمائے یعنی آگ ہو اور نہ جلانے اور تلوار ہو اور کاٹ
نہ کر سکے) غرض آدمی اور اس کا قصد و اختیار سبب ہے حق تعالیٰ ہی ہے
جو آدمی کے فعل کو پیدا کرتا ہے۔ اور وجود اسباب و مسببات اور شرائط
اور مشروطات سب قضا و قدر کے احاطہ میں داخل ہیں جو حق تعالیٰ کی قضا
و قدر سے منافات نہیں رکھتے ہیں اور امر وہی حکم ربوبیت و عبودیت سے ہے

اور ثواب و عذاب (حق تعالیٰ کا) اپنی ملک میں نصرف کرنا ہے۔
 قال الله تعالى يفعل الله ما يشاء | اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے
 وحکیم ما یرید | یسئل عسا | حکم فرماتا ہے اور اللہ جو دیکھی کرتا ہے اس کو پوچھا
 یفعل وہم لیسئلون | انہیں جائیگا اور لوگ اپنے افعال کیلئے پوچھے جائیں گے

(کلام حضرت محدث دہلوی کا ختم ہوا)

حضرت شیخ العارفتین فرماتے ہیں "پس تقدیر کے حق
 ہونے پر ایمان رکھنے اور اسباب کے ساتھ علاقہ
 رکھنے اور ذرائع کو وسیلہ ٹھہرانے میں باہم کوئی

معاشرا بنیا توکل
 کے منافی نہیں

منافات نہ رہی اور تمام عالم کی عادت اسی طریقہ پر جاری ہے (اور اہل
 اسلام تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اسباب سے تعلق رکھتے اور ذرائع کو وسیلہ
 ٹھہراتے ہیں اور یہ تقدیر پر ایمان رکھنا حضرات انبیاء اولیاء سے توسل و
 استمداد کی نفی میں مولوی صاحب کیلئے کوئی سند اور حجت نہ ہوگی اس
 لئے کہ اگر ان حضرات سے مدد کا چاہنا اور خدا کی بارگاہ میں انہیں واسطہ
 اور وسیلہ قرار دینا تقدیر کے حق ہونے پر ایمان رکھنے کے منافی ہے
 اور شرک ہے تو پھر اور باتیں بھی شرک اور تقدیر کے حق ہونے پر ایمان
 نہ رکھنا ہوگی مثلاً (اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے) اپنے قصد و ارادہ سے
 لڑنا اور جہاد کرنا اور اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کرنا۔

مگر اب کسی نے بھی نہیں کیا ہے اگر ان باتوں پر شرک کا لازم ہونا مان
 لیا جائے۔ تو فرعون اور نذود کے سوا (جو منکر نبوت سے) دوسرا
 کوئی مومن نہیں ٹھہرے گا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں

"یعنی اللہ صاحب کو کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے پر اور بادشاہوں

کی طرح مغزور نہیں کہ کوئی رعیتی بہتیرا التجا کرے اس کی طرف مائے غرور کے خیال نہیں کرتے اسلئے رعیتی لوگ اور امیروں کو مانتے ہیں اور انکا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کی خاطر سے التجا قبول ہووے۔

حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں اس مقدمہ کو تسلیم کر لینا البطل نبوت کو مسترد ہو گا یعنی مولوی صاحب کے اس قول کو مان لینے سے نبوت کو باطل

وسیلہ کا انکار
نبوت کا انکار

ٹھہرا دینا لازم آتا ہے) اسلئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی تمام بندوں کے ساتھ رحمت و مہربانی عام ہے اور اللہ تعالیٰ رگ گردن سے بھی زیادہ ہر شخص کے پاس سخن اقرب الیہ من جلالہ (حق تعالیٰ نے فرمایا ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب یہ صورت ہے تو پھر کیا حاجت ہے کہ لوگ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے پیچھے چلیں اور ان کو نبی اور ولی مانیں جب کہ حق تعالیٰ

ارحم الراحمین (سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اور کسی کی نبوت اور ولایت کی حاجت نہیں رکھتا ہے بلکہ چاہئے کہ حق تعالیٰ ہر ایک سے (خود) بذاتہ بات کرے اور ہر ایک کو اس کے نفع و نقصان سے آگاہی دے اور امر معروف و نہی منکر اچھے کام کرنے کا حکم اور برے کاموں کی ممانعت خود ہی) فرمائے (یعنی بلا کسی واسطہ اور ذریعے کے یہ اس لئے کہ حق تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ دوسرے ملوک و سلاطین کی مانند غرور و نخوت نہیں رکھتا ہے کہ اپنے چھوٹے بندوں سے مائے غرور کے بات نہ کرے اور ان کی ہدایت و ارشاد و عار رکھے

جو ملاحدہ اور زنادقہ کہ نبوت اور ولایت کے منکر ہیں نبوت اور ولایت کے انکار میں

ان کی دلیل یہ ہی ہے کہ (حضرات انبیاء کے) معجزے اور حضرات اولیاء اللہ کی کرامتیں (جن کی روایتیں کی جاتی ہیں) باطل کہا جاتا ہیں۔ جو بعض لوگوں نے جاہلوں اور احمقوں کے ڈرانے کیلئے گھڑی ہیں تاکہ نظام عالم نہ بگڑے یا پھر معجزوں اور کرامتوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کامیوں اور جادو گروں کی باتیں ہیں اور مولوی صاحب نے اس خوف سے کہ کھلے میرے زندقہ کا الزام نہ لگ جائے اس مقدمہ کو مدعی شفاعت کے لباس میں پیش کیا ہے اس طرح البطل نبوت و ولایت خود ہی ہو جائیگا۔ اور غور و فکر کے بعد رفتہ رفتہ (لوگ خود ہی) نص نبوت کی حد سے نکل جائیں گے اور جو مقدمات کہ مولوی صاحب کا مقصد و منشا ہیں ان پر چلنے لگیں گے اور البطل نبوت کے لئے البطل شفاعت سے استنباط کریں گے۔ کہ جب خدا کے دربار میں کسی واسطہ اور وسیلہ کی حاجت ہی نہیں ہے تو پھر نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے یا نہ کرنے کی چند باتیں ہیں جن کے جاننے کے لئے انسانی عقل اور فراست کافی ہے ان چند باتوں کی خاطر کسی نبوت پر ایمان لانا عبث اور فضول ہے خدا کی پناہ)

دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کے ثبوت میں بھی نصوص قاطعہ - وارد ہیں جیسے کہ پیشتر گذرا۔ جب ثبوت شفاعت کی یہ نصوص مولوی صاحب کی نظر میں فاسد تاویلوں سے باطل ہیں تو ان کے کانسہ سر میں امر نبوت بھی ایسا ہی باطل ہوگا بات یہ ہے کہ انہوں نے مقدمات قیاس تو ترتیب دے لئے مگر ان قیاسی مقدمات سے کھلے طور پر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کے اظہار سے انہوں نے اغماض کیا ہے (پہلو بچا یا ہے) تاکہ عوام ان کو اہل اسلام کے گروہ سے باہر نہ کر دیں اور ان کی پیروی کرنے سے انحراف نہ کر جائیں

مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”اور اسی طرح گو کہ وہ سب چیز سے پاک ہے اور سب بلند مگر اور بادشاہوں
کا سادہ بار نہیں کہ رعیتی وہاں پہنچ نہ سکے اور امیر و وزیر ہی رعیت پر حکم
چلا میں اور رعیتی لوگوں کو انہیں کا ماننا ضرور پڑے

یہ تو تمام اختیار والوں کا
اختیار باطل ٹھہرانا ہے

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں اس مقدمہ کو
تسلیم کرنا نبوت اور ولایت اور سلطنت اور
تمام اختیار والوں کے اختیار کا ابطال کرنے

کو مستلزم ہے جیسا کہ ہماری پچھلی تقریر سے ظاہر ہے۔

(مولوی صاحب کے) معتقدین کی کیسی نادانی اور حماقت ہے کہ ایسے کھلے
زندقہ کے باوجود ان کو امام مانا اور سید احمد رضا بریلوی کو خاتم النبیین مانا جائے
مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

”مثال اس کی جاتا چاہئے کہ ایک رعیتی اپنے بادشاہ کے پاس اکیلا بیٹھا ہے
اور وہ بادشاہ اس کی عرض سننے کو متوجہ ہے۔ پھر وہ رعیتی کسی امیر و وزیر
کو کہیں دور سے پکارتے کہ تو میری طرف سے فغانی بات حضور میں عرض کرنے
پس وہ اندھا ہے یا دیوانہ“

یہ تمام انبیاء کی توہین ہے
حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں اس
قول میں تمام حضرات انبیاء (علیہم السلام) کو جاہل

اور احمق ٹھہرایا ہے کہ حضرات انبیاء (علیہم السلام) کے اصحاب اور برگزیدگان
امت نے حق سبحانہ تعالیٰ کا قرب و حضور حاصل ہونے اور حق تعالیٰ کو حاضر
و ناظر اور متوجہ جاننے کے باوجود حضرات انبیاء سے التجا و استمداد کی ہر
اور ان سے دعا و شفاعت فرمائی ہے۔

قال للہ تعالیٰ قالوا دع لنا انتر تعالیٰ نے فرمایا پیروز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 مرتب میں لانا ماہی اچھا کہا کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لئے
 یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی حکایت فرمائی کہ انہوں نے
 حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کر
 دیجئے کہ وہ ہی بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہوگی؟

اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا نزول ماندہ
 کے لئے حضرت عیسیٰ سے دعا کا طالب ہونا اور مردوں کے جلانے اور جنم کے
 اندھوں اور کورہ کے پیاروں کے چنگا ہونے کے لئے ان سے دعا،
 کرانی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا آنحضرت سے چاند کے
 دو ٹکڑے ہو جانے کا سوال کرنا اور آپ کے صحابہ کرام کا آپ سے کبھی
 اس لئے طلبگار دعا ہونا کہ مینہ برسے اور کال دور ہو جائے اور کبھی
 اس لئے کہ کھانے پینے کی (تھوڑی چیزیں) بہت زیادہ ہو جائیں اور
 تھوڑا پانی زیادہ ہو جائے اور ان باتوں کے علاوہ اور باتوں کے لئے
 حضور سے طلبگار دعا و استعانت ہونا اور اصحاب کرام کا انبیا علیہم
 السلام سے اس قسم کی استمداد کو جائز رکھنا یہ دوسری عجوبہ اور انوکھی
 بات ہے (انوکھی بات) اس لئے کہ اصحاب کرام کو حق تعالیٰ کے قریب
 حضوری کا علم اور اس سے آگاہی مولوی صاحب کے علم و اطلاع سے
 زیادہ تھی اور پہلے سے تھی اس کے باوجود ان تابعین حضرات انبیا علیہم
 السلام نے اور ان حضرات صحابہ کرام نے حضرات انبیاء سے استمداد و طلب
 شفاعت کا اقدام کیا تو عاقل کو احمق ٹھہرانا اور عالم کو جاہل بتلانا اپنی
 ہی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔

بہترین مخلوق کی | یہ گستاخی اور بے ادبی ان حضرات کی شان میں کی گئی
شان میں گستاخی

چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے
تمام بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل
کو تمام مخلوق کے دلوں سے زیادہ روشن اور زیادہ پاک پایا پس اس قلب
اطہر میں نبوت کا نور رکھا اور آپ کے صحابیوں کے دلوں کو (باقی تمام
مخلوق سے) زیادہ پاک و صاف اور زیادہ لائق (عبادت و کرم) پایا
پس ان پاکان عالم کو آنحضرت روحی فداہ کی صحبت کیلئے چن لیا (یہ
حضرات ہیں جن کے پیچھے چلنا اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے)
مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”اور یہ فرمانا کہ ہر مراد اللہ ہی سے مانگئے اور مشکل میں اسی کی مدد چاہو اور
یہ یقین سمجھ لیجئے کہ قلم تقدیر کا ہرگز نہیں پھرتا اور لکھا ہرگز نہیں مٹتا“

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں (سوال یہ
ہے کہ جناب حق تعالیٰ تقدیر کے بدل دینے
پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اگر

خدا بھی تقدیر بدل
سکتا ہے یا نہیں؟

قدرت رکھتا ہے تو حضرات انبیاء اولیاء سے مدد چاہنے کا فائدہ ظاہر
ہے کہ ان حضرات کی دعا و شفاعت (ہوگی) تو کوئی نامراد ان کی دعا و
شفارش سے اپنی مراد کو پہنچے گا۔

اور اگر تقدیر کے بدلنے پر خدا بھی قادر نہیں ہے تو اس صورت
میں خدا سے بھی مدد مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ حق سبحانہ
تعالیٰ مخلوق کے مقدروں کا اندازہ اور سہوار کرنے کے بعد ان کے بدلنے سے معذور

اور معذور سے مدد مانگنی یہ عقل سے معذور ہونیوالوں کا کام ہے۔
 پس ایسا اعتقاد رکھنے سے خدا کا عاجز ہونا اور حضرت ابن عباس
 کی حدیث کا مفہوم اور صدر (جان سخن) بھی رد ہو جائے گا یعنی حدیث
 ابن عباس کی تعلیم تو یہ ہے کہ اے مخاطب جب تو سوال کرے تو اللہ
 سے سوال کر اور مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ تو جب کہ معاذ اللہ خود
 خدا ایک معنی سے معذور رکھتا تو اس سے مدد مانگنی بے عقلی ہوگی پناہ بخدا
 لیکن واضح ہو کہ اصل شرع اور حدیث ابن عباس میں تو کوئی منافات
 نہیں ہے منافات تو مولوی صاحب کی تقریر سے ہی پیدا ہو گئی ہے
 اس لئے کہ جس طرح دوسری چیزیں تقدیری ہیں اسی طرح حضرات
 انبیاء اولیاء کی دعا و شفاعت ہے جس دعا و شفاعت کا قبول
 و مستجاب ہونا بھی مقدر ہے،

پس جائز ہے کہ ایک شخص کی عمر پچاس سال کی مقدر ہے اور
 ان حضرات میں سے کسی کی دعا یا اعمال صالحہ سے کسی عمل کے باعث دس
 سال اس پر خدا کی رحمت سے بڑھ جائیں، ورنہ
 ادعویٰ استجب لکم (اے بندو) تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔
 اس آیت کا نازل ہونا اور حضرات انبیاء اولیاء کا اس خوشخبری کے
 موافق دعا کیلئے اقدام کرنا اور دوسروں کا ان حضرات سے التماس دعا
 کرنا لغو ہو جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا فرمانا:-
 فاستجبنا له
 ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔

جھوٹ ہو جائے گا اب چاہے اس دعا و شفاعت کے قبول ہونے کا
 نام تقدیر کا بدلنا رکھیں۔ جیسے کہ مولوی صاحب لکھا ہے۔ چاہے اسے

بھی تقدیر کہیں (کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی از علم میں تو سب ہی کچھ ہے۔ پس حضرات انبیاء اولیاء کی قبولیت دعا و شفاعت بھی اسی تقدیر کے تحت میں ہے جس تقدیر کا اور جس تقدیر کے جزو کل کا خالق حق سبحانہ تعالیٰ ہی ہے)

تقدیر کیا ہے؟ جیسے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے ابن خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے باپ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجئے ان جادوؤں کی جن سے ہم جادوگری کرتے ہیں اور (خبر دیجئے) ہمیں ان دواؤں کی جن سے ہم بیمار لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور (خبر دیجئے ان پناہوں کی کہ ان سے ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں جیسے کہ ڈھال اور زرہ ہے کہ یہ چیزیں آیا خدائے تعالیٰ کی قضا و قدر میں سے کسی چیز کو روک سکتی ہیں؟

آنحضرت صلعم نے فرمایا یہ سب چیزیں بھی الہی قضا و قدر سے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ نے چاہا ہے اور تقدیر (تدبیر کے خلاف) جاری ہو چکی ہے تو دوا (مرضیں کو) کب شفا دے گی اور وسیلے کب پناہ دیں گے اور اگر بچنا مقدر ہے، تو خدا اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور تقدیر اسباب اور شرائط سے جدا نہیں ہے اور سب داخل تقدیر ہیں اور تقدیر سب کو شامل سب کو احاطہ کئے ہوئے ہے اور کوئی چیز تقدیر کے احاطہ سے باہر نہیں جاتی جانتا چاہئے۔ کہ حق تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے جنم کے اندھے کو بینائی اور بے جان مردہ کو جان و زندگی بخشے اور اس سے تقدیر کے مسئلہ میں کوئی مفسدہ کوئی خرابی لازم نہیں آتی اس لئے کہ اندھا ہونا اور نابینا ہونا، مرجانا اور

زندہ ہو جانا، دونوں مندرجہ تحت تقدیر ہیں اور حضرات انبیاء، اولیاء کی دعا اور عمل صالح یہ باتیں دوسری تقدیر "تقدیر معلق" کے ظہور کے لئے پورا اثر دکھاتی ہیں۔

اس کے دلائل و شواہد میں اخبار و آثار بہت سے ہیں

سلطنت کی مدد بڑھ گئی | انا بخلہ یہ ہے کہ عبدالملک ابن مروان نے حجاج کو لکھا کہ نبی عبدالمطلب کے قتل

سے پرہیز کر کہ ابوسفیان کی اولاد نے ان کے قتل کرنے میں زیادتی کی تو آل ابوسفیان کی مدت حکومت جلدی ختم ہو گئی اور اس نوشتہ کو چھپے ہوئے طریقہ سے حجاج کے پاس بھیجا یا (اس پوشیدہ تحریر سے) حضرت امام زین العابدین ابن سیدنا حضرت امام حسین علیہما السلام غیبی طریقہ سے آگاہ ہو گئے اور آپ نے عبدالملک کو لکھا کہ :-

مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ فلاں فلاں وقت تو نے حجاج کو ایک خط اس مضمون کا لکھا ہے (تیرا یہ کام) حق تقابل کو پسند ہوا خدانے تیری سلطنت کو مضبوط کر دیا اور تیری سلطنت کی مقدار مدت بڑھادی اس مقدار سے جو پیشتر مقدر کی گئی تھی

یہ نوشتہ سیدنا حضرت امام زین العابدین نے ایک غلام کو دیا اور غلام کو اپنی سواری پر عبدالملک کے پاس بھیجا، جب مروان کے بیٹے عبدالملک نے اس نوشتہ کی تاریخ کو اپنی تحریر کے موافق پایا۔ تو جانا کہ حضرت نے جو لکھا یہ حق ہے بہت خوش ہو گیا کہ اولاد رسول سے سلطنت کے قیام و ثبات کی مدت بڑھ جانے کی بشارت نصیب ہوئی اور اس سواری پر اتنے درہم بار کر رہے کہ جتنے درہم اٹھانے کی اس جانور میں طاقت تھی

اور یہ بھاری رقم حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں بطور نذر (بھیج دی)۔

قتل غارتگری کو بیداری
از آنجملہ یہ ہے کہ نفحات شریف میں حضرت
مولانا جامی نے لکھا ہے :- ایک سوداگر
نے شیخ حماد کے پاس آ کے کہا کہ میرا

شام کے قافلہ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے میرے پاس سات سو شرفیوں
کا سرمایہ ہے شیخ حماد نے کہا کہ اگر تو اس سال جائے گا تو تیرا مال لوٹ
لیا جائے گا۔ اور تو خود مایہ ڈالا جائے گا یہ وحشت ناک پیشین گوئی
سن کر (سوداگر بہت غمگین ہوا اور شیخ حماد کے پاس سے چلا آیا،
پھر اس کے سامنے غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف لائے
سوداگر نے یہ قصہ آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا۔

”جاسلامتی سے جائے گا اور بہت نفع کمائے گا۔ اور تیری مصیبت

کے وقت خدا کے حکم سے تجھے بچا لینے کا حکم میں ہوں“

یہ شخص شام کے سفر پر روانہ ہوا اور اپنا سامان ایک ہزار شرفیوں میں
بیچا (تین سو شرفیوں کا نفع کمایا)۔

ایک دن یہ شخص رفع حاجت کیلئے سقایہ میں داخل ہوا۔ ہزار شرفیاں
ایک طاق میں رکھ دیں اور کھول گیا اور سقایہ سے باہر نکل آیا اور قیام
گاہ میں آ کے سو گیا، خواب میں دیکھا کہ وہ قافلہ میں ہے اور قافلہ پر ڈاکہ
پڑا ہے اور ڈاکوؤں نے قافلہ کو لوٹ لیا ہے اور قافلے والوں کو قتل کیا ہے
ایک ڈاکو نے اس شخص پر بھی ضرب لگائی اور یہ مر گیا دہشت اور ہیبت
کے عالم میں گھبرا کر جاگا اپنی گردن پر خون کا اثر دیکھا اور اس ضرب کی دھمکن

محسوس کی اس کے بعد اسے یاد آیا کہ اپنی ہزار اشرفیاں بھول کر چھوڑ آیا ہے جلدی سے گیا اور ان ہزار اشرفیوں کی پھیلی کو وہیں رکھا ہوا پایا جب بغداد کی طرف لوٹا تو اسکے جی میں آیا کہ اگر پہلے شیخ حماد کو دیکھوں تو اچھا ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہیں اور اگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھوں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کا فرمانا سچ ثابت ہوا ہے یہ نہایت بزرگ اور بڑے رتبہ اور بڑی شان والے ہیں وہ اسی سوچ میں تھا کہ پہلے کس پاس جائے کہ ناگاہ بازار میں اسے شیخ حماد نظر آئے اور شیخ حماد نے اس سے فرمایا تو شیخ عبدالقادر کو دیکھ ان کی بات پوری ہو گئی (تیرے حق میں) سترہ بار خدا سے درخواست کی تیرا قتل ہوتا بیداری کی حالت میں مقدر ہو چکا تھا وہ (ماجرائے قتل) خواب کی حالت میں گزر گیا اور تیرا مقدر بیداری سے خواب میں بدل دیا اور تیرے مال کاٹ جانا بھول جانا قرار دیدیا گیا“

پس حضرت شیخ عبدالقادر کی خدمت میں حاضر ہوا اُسے دیکھتے ہی

آپ نے (خود ہی) فرمایا:-

یہ جو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا

ارشاد حضرت غوث الثقلین

کہ میں نے تیرے لئے سترہ دفعہ خدا سے

درخواست کی تو (واقعہ یہ ہے کہ) تجھے عزت و معبود کی قسم کہ ایک سترہ

بار نہیں بلکہ سترہ بار، سترہ بار یہاں تک کہ ستر بار میں نے تیرے لئے

بارگاہ خداوندی میں درخواست کی جب یہ حال ہوا کہ تیری تقدیر

کو بیداری سے خواب میں بدل دیا گیا“

جہنم کا اندھا سمجھا کھا ہو گیا | از آنجملہ یہ ہے کہ اسی کتاب نفحات شریف

میں ہے کہ ایک دن شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری کی خانقاہ سے لوگ حضرت شیخ احمد کو کسی دعوت میں لے جا رہے تھے۔ جب خادم نے حضرت کی جو نیاں سیدھی کر دیں تو آپ نے فرمایا "ایک گھڑی بھر کھڑے جانا چاہئے ایک کام سامنے آ گیا ہے"

پھر ایک گھڑی بھر کے بعد ایک ترکمان اپنی بیوی کو ساتھ لے ہوئے پہنچا۔ بارہ برس کا ایک نہایت حسین و خوبصورت لڑکا جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا دونوں مہاں بیوی نے حضرت سے کہا کہ یا شیخ! ہم کو حق سچا نہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و نعمت سے بہت کچھ دیا ہے مگر اس کے سوا ہمارا کوئی اور کچھ نہیں ہے اور اس لڑکے سے حق تعالیٰ نے (حسن و جمال) کچھ دریغ نہیں رکھا مگر آنکھوں کی روشنی نہیں دی (جنم کا) اندھا ہے میں نے اس لڑکے کو اطرافِ عالم میں پھرایا اور جہاں کبھی کسی بزرگ، کسی مزار یا کسی طبیب کو سنا۔ وہاں اس لڑکے کو لیکر پہنچا کچھ فائدہ نہیں ہوا اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خدا سے جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر میرے لڑکے کی طرف آپ نظر کرم فرمائیں۔ کہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو جو کچھ ہم دونوں کے پاس ہے سب آپ پر بچھا ور ہے اور ہم آپ کے مطیع و غلام ہیں لیکن اگر ہمارے مقصد حاصل نہ ہوا تو ہم اسی خانقاہ کی زمین پر اپنے آپ کو سڑک چمک چمک کر دینگے

حضرت احمد جام نے کیا
حضرت شیخ احمد نے فرمایا عجب کام ہے جو
فرمایا اور کیا کر دکھایا
آج مجھے پیش آیا ہے مرے کو جلا دینا اندھے
کو بننا کر دینا کوڑھی کو اچھا کر دینا یہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے "حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی

اور کھڑے ہو گئے اور خانقاہ کے دالان کی طرف روانہ ہو گئے (حضرت سے یہ بات سن کر) یہ مرد و عورت دونوں احاطہ خانقاہ کے درمیان اپنے آپ کو زمین سے مارنے لگا اور سر ٹکرانے لگے۔ جب حضرت احمد خانقاہ کے دالان کے بیچ میں پہنچے تو ایک بہت بڑی حالت آپ پر ظاہر ہوئی اور آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا ہم ہی کرتے ہیں ہم! چنانچہ چند امام جو خانقاہ میں حاضر تھے انہوں نے یہ الفاظ سنے

پھر حضرت لوٹے اور خانقاہ کے چبوترے کے کنارے پر آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا: "اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ" لوگ لے آئے اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے لڑکے کی دونوں آنکھوں پر رکھے اور فرمایا "اے لڑکے! اللہ کے حکم سے دیکھ آیا"

آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ لڑکا دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اماموں کی ایک جماعت نے حضرت سے پوچھا کہ پہلے تو آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ "مردوں کو زندہ کرنا، اور اندھوں کو اور کورھیدوں کو اچھا کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور دوسری بار آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا کہ ہم ہی کرتے ہیں ہم یہ دونوں مختلف باتیں ایک سانچہ کیونکر ٹھیک ہوں گی؟"

حضرت نے فرمایا: "جو بات پہلے کہی گئی، وہ احمد کی بات تھی (احمد سے) اس اظہار عاجزی و فروتنی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب میں دالان میں پہنچا تو میرے سر میں ڈالا گیا کہ احمد! کھڑ جا مردوں کو زندہ اور اندھوں کو اور کورھیدوں کو کیا عیسیٰ اچھا کرتے تھے؟ (حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ) ہم ہی کرتے تھے ہم؟"

یہ بات اتنی شدت و قوت کے ساتھ مجھ پر آئی کہ میری زبان سے
 باہر آگئی مجھ سے کہا گیا کہ پلٹ جا کہ ہم نے اس لڑکے کی آنکھوں کی روشنی
 تیری ذات میں رکھ دی ہے " پس یہ بات خدا کی جانب سے تھی مگر ظہور
 احمد کے ہاتھ اور احمد کی ذات سے ہوا۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو عوام الناس کہتے ہیں کہ ان کو
 اللہ نے یہ طاقت بخشی کہ تقدیر کو بدل ڈالیں جس کی تقدیر میں اولاد
 نہیں ہے اس کو اولاد دیں جس کی عمر تمام ہو چکی ہو اس کی بڑھادیں سو یہ باچھ صحیح نہیں
 حدیث کی انتہائی دلالت | حضرت شیخ العارفین ارشاد فرماتے ہیں
 لفظ حدیث حضرات انبیاء اولیاء کو،

اس قدرت کے منجانب حق تعالیٰ عطا و مہربت کی نفی ہرگز نہیں کرتا اس
 لئے کہ حدیث کی انتہائی دلالت یہ ہے کہ مدد خدا سے مانگنی چاہئے کیونکہ
 وہ مالک الملک ہے اس کے ازلی ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور ہر امر
 کا واقع ہونا قضا و قدر پر موقوف ہے قضا و قدر کے خلاف ہونا
 محال ہے یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ (قضا و قدر کے خلاف) تصرف کی قدرت
 سے یاد عا و شفاعت سے (کوئی بھی) کسی بائجھ عورت کو فرزند دے
 یا مرے کو جان بخشے، پس حاشا و کلا سیدالانام احمد عربی علیہ التمجید و السلام
 کی شہادت سے یہ ہی ثابت ہے کہ بارگاہِ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن
 مریم علیہ السلام کو مرے زندہ کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کی قدرت
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے دو ٹکڑے کر دینے اور پانی
 برسانے (وغیرہ تصرفات کی قدرت اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کو قوم لوط

کے چار شہروں کو زمین کے ساتوں طبقہ کے نیچے سے اٹھا کر، اور اٹھ کر
 اوندھا کر دینے کی طاقت ایک ہی دفعہ میں عطا فرمادی میں نہیں جانتا
 کہ جناب حق تعالیٰ پر یہ عجز و ضعف کب سے طاری ہو گیا ہے یا بخل
 کب سے اختیار کر لیا ہے کہ اسکے بعد کسی کو یہ قدر نہیں دی جیسے اصحاب باہر بریلوی کہتے ہیں
 انبیاء اولیاء کی دعا کا قبول ہونا بھی تحت تقدیر ہے بلکہ اس حدیث کی دلالت تو یہ ہے کہ ان
 حضرات کی دعا سے بائجہ عورت سچہ نہ جنے اور کوئی مردہ زندہ نہ ہو اور کسی کی
 عمر راز نہ ہو جائے تو اس سے خلاف تقدیر ہونا لازم آئے گا کیونکہ ان
 حضرات کی اجازت دعا بھی مقدر ہے (قضا و قدر میں تو ان حضرات کا دعا
 کرنا اور حق تعالیٰ کا قبول فرمایا ہے پھر اسکے خلاف کیسے ہو گا؟)

دعا قبول کی جاتی ہے

فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا
 حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی
 ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے منقطع ہو سکی
 دعا نہ کرے اور جب تک دعا کرنے میں جلدی نہ کرے

وقال اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم
 قال علیہ السلام یتجاب الدعاء
 للعبد ما لم یبدع باثم او قطیعة
 رحم ما لم یتعجل

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار
 زندہ ہر اور بخشش کرے والا ہے بندہ دعا کیلئے جب دونوں
 ہاتھ اسکے سامنے پھیلاتا اور گڑگڑاتا ہے تو اللہ اپنے
 بندے کو جہاں چاہتا ہے کہ اس بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی کر دیتا
 اور دعا کے قبول ہونے کے لئے ایمان اور مسرت

وقال علیہ السلام ان ربکم حی کریم
 یتعنی من عبدا اذا رفع یدیه الیہ
 ان یردھا صفرا

قبولیت دعا کے شرائط

اور خلوص قلبی کا ہونا شرط ہے اور یہ (منکر) لوگ ان چیزوں سے خالی تھے۔ اس لئے قبولیت دعا کا اثر نہیں دیکھا ہے جس سے ان کو اس بات کا گمان ہوا کہ تمام دعا گو یوں کا حال یہ ہی ہے کہ خدا کو پکارتے ہیں پر انکی پکار نہیں سنی جاتی اس لئے نصوص قاطعہ اور آثار صادقہ کے انکار پر کمر باندھ لی ہے کیا انہوں نے نہیں جانا کہ ایمان و اخلاص اور چیز ہے اور ستر گز کا عامہ اور لمبی دائرہ ہی اور چیز ہے! مولوی صاحب لکھتے ہیں

انکار میں قرار

مگر دعا کی توفیق دینی بھی اس کے اختیار میں ہے اور قبول کرنا بھی اور دعا بھی کرنی اور مراد بھی ملتی دوڑیں ہی تقدیر میں لکھی ہے، حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں "جب دعا کرنی اور دعا سے مراد ملتی یہ بات تقدیر کی گئی ہے جیسے کہ مولوی صاحب نے ابھی اقرار کیا ہے اور حضرات انبیاء اولیاء کی دعا بہت زیادہ مقبول ہے تو ان حضرات سے التجا و توسل اور ان کی جناب میں ہماری طرف سے عاجزی و نیاز مندی کا اظہار سزاوار ہوگا کیونکہ یہ باتیں سلف صالح گذرے ہوئے بزرگوں سے متواتر چلی آئی ہیں اور ان حضرات کی درگاہ میں التجا و توسل اور اظہار نیاز مندی اس لئے شایان و سزاوار ہے تاکہ یہ حضرات نیاز مندوں کے حال کی طرف متوجہ ہوں اور ان نیاز مندوں کیلئے خدا نے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا ہاتھ اٹھائیں اور پھر جو کچھ کہ ان کا مقدر ہے اسے حجلہ غیب کے (غیب کے پردہ) سے ظہور میں لائیں۔

حق بڑیاں جاری

پس مولوی صاحب کے مقدمات (صغریٰ و کبریٰ) نے ان کی مراد کے برعکس نتیجہ دیا یعنی جس بات کا ان کو بہت زور و شور سے انکار تھا اس جگہ اسی کا معنوی طریقہ سے اقرار کرنا پڑا۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں

تقدیر سے باہر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا اور کچھ کرنے کی کسی کو کچھ قدرت نہیں ہے۔
سب کچھ مقدر ہے | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ہاں سارا حضرات انبیاء اور لیاہ سے التجا کرنا اور ان حضرات کا ہمارے لئے حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور حق تعالیٰ کا ان کی دعا کو قبول فرمالینا یہ سب تقدیر کی بات ہیں اس لئے یہ سب امور تحت تقدیر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ تقدیر کے خلاف کسی چیز کا ظہور محال ہے اور یہ دعا قبول فرمالینے کی بات حضرات انبیاء اور لیاہ پر اور ہمارے اوپر حق تعالیٰ کا نزیل فضل و کرم و عنایت ہے مگر اس کے خلاف ملحدوں اور زندلیوں کا التجا و دعا کرنا اور ان کی دعا کا مقبول ہونا مقدر نہیں ہوا ہے بلکہ ان کیلئے تو ان حضرات کی توہین و تحقیر نامقدر ہے۔
 مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

اخرج ابن ماجہ عن عمر بن العاص (ترجمہ کا خلاصہ) ابن ماجہ نے ذکر کیا کہ حضرت عمرو قال قال رسول الله صلعم ان تعذب ابن ادم بكل داء وشعبه فمن اتبع قلبه الشعب كلما لم يبال الله باي داء العك ومن يتوكل على الله كفاه الشعب مشكوة

بن العاص سرور ایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک عمرو اور مصیبتوں کی حالت میں آدمی کے دل کی راہ ہر میدان کی طرف ہر پس جو شخص سب رستوں کی طرف اپنے دل کو ڈالے تو اللہ پر واہ نہیں کرتا جس میدان میں چاہے اسکو ہلاک کرے اور جو شخص خدا پر توکل کرتا ہے تو خدا اسکی مختلف حاجتوں کی سختی دیر کرنے کے لئے اسے کافی ہے

توکل توکل ورضا | حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں " یہ حدیث توکل و تسلیم کے بارہ میں وارد ہوئی ہے یعنی مومن کو چاہئے کہ محض اسباب

پر نظر نہ رکھے اور اسباب میں سے کسی سبب کو بھی مطلوب کا موجود نہ جانے
 اور رزق اور محرومی اور ہدایت اور گمراہی کو کسی سبب کے ساتھ منسوب نہ کرے
 اسلئے کہ تمام اسباب اور مسببات اور علل اور معلومات اور تمام ذرائع اور
 تمام وسائل کے وجود میں آنے کا منبع حق سبحان تعالیٰ ہی ہے جب تک انہی
 ارادہ خدا کا تعلق مطلوب کے وجود میں لانے کے ساتھ نہیں ہونا صورت مطلوب
 نقشہ نہیں پکڑتی (جب یہ حقیقت ہے تو) چاہئے کہ اسباب سے بچنے اور
 وسائل کا وسیلہ رکھنے کے باوجود نظر حق تعالیٰ پر رکھے اور اس کے فضل و
 عنایت کا امیدوار رہے کہ اسکے لطف و کرم کے پردہ سے کیا ظہور میں آتا ہے
 اور بندہ بے سرو پا کی پرورش وہ کس راہ کس طریقہ سے فرماتا ہے پس
 یہ شخص اسباب سے بچنے اور وسائل کا وسیلہ رکھنے کے باوجود متوکل علی اللہ
 (اللہ پر توکل) اور بھروسہ رکھنے والا ہے اور اسکے کام کا پورا ہونا حق تعالیٰ کی ضمانت میں
 اور جو شخص کہ حق تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اور نظر کو ظاہری سببوں تک
 تک ہی مقصور و محدود رکھتا ہے اور اپنی کوشش و تدبیر ہی کو مراد حاصل
 کرنے کے لئے کافی سمجھتا ہے تو ایسا شخص حق تعالیٰ کی خاص نظر رحمت سے دور
 پڑ جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی ضمانت و ذمہ داری سے باہر ہو جاتا ہے اور
 اس کا کاروبار دنیا و دین خراب و ابتر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں
 جہاں کے گھائے کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر حدیث کی مراد نہ ہو تو تمام
 اہل خیر (تمام اچھے اور نیکو کار بندگان خدا) جو اسباب زندگی سے مباشرت
 رکھتے تھے (خدا پر توکل نہ رکھنے والے ہو جائیں گے اور اسباب معیشت سے
 ملا جلا رہنا ان کے لئے سبب ہلاکت ہو جائیگا معاذ اللہ۔
 یعنی اگر محض مباشرت اسباب اور توکل بہ اسباب ہلاکت کا سبب ہے

تو حضراتِ انبیاء علیہم السلام کہ تمام مخلوق میں عزیز ترین اور (مقبول ترین) درگاہِ حق سبحانہ تعالیٰ ہیں وہ بھی ہلاکت سے نجات نہ پائیں گے

خواص کا توکل دوسرے اور یہاں ایک دوسرے توکل ہے کہ اس توکل

جو اسبابِ معیشت کے ساتھ اصلاً مباشرت نہیں رکھتے زندگی کے کسی سبب سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور کھیتی اور بیوپار کی طرف مشغول نہیں ہوتے بلکہ انکا کھانا پینا غیب سے پہنچایا جاتا ہے۔ اور لباس و مکان کی پوچھ گچھ اور مہربانی ان کیلئے عالمِ غیب سے ہوتی ہے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِم مَّا يَشَاءُونَ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ حَيْثُ شَاءَ وَلَا يَسْتَدْرِي سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

مفہومِ حدیث پس اس حدیث میں مولوی صاحب کیلئے حضراتِ انبیاء و اولیاء سے شفاعت طلب کرنے اور مردمانگنہ کے انکار و نفی میں کوئی حجت نہیں ہے اس لئے کہ یہ کلامِ نبوی

تو توکل و تسلیم کے بارہ میں اور حقیقت یہ ہے کہ حضراتِ انبیاء و اولیاء ربّ حق سبحانہ تعالیٰ درگاہِ خدا کے مقرب اور خدا کی مرضیات میں فانی ہیں پس ان سے طلبِ مدد اور خواستگاری شفاعت، عینِ توکل و تسلیم ہے

منافی نہیں ہے ورنہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم جو توکل و تسلیم کی باریکیوں کے بہت بڑے جاننے والے تھے

آنحضرتِ روحی فداء سے وہ حیات اور بعدِ وفات دونوں حالتوں میں طلبِ شفاعت و استمداد نہ کرنے اور تابعین حضرات صحابہ کے بعد والے حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرتے بلکہ خود آنحضرت صلعم ہی اسے جائز نہ رکھتے

اسکے دلائل اور شواہد ہم نے کئی جگہ ذکر کئے ہیں۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”یعنی جب آدمی کو کچھ چیز کی طلب ہوتی ہے یا کوئی مشکل اڑ جاتی ہے تو اسکے دل میں ہر طرف خیال دوڑتا ہے کہ فلا نے پیغمبر کو پکارے اور فلا امام کی مدد مانگے فلا پیر و شہید کی منت ہے حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں ”یہ الفاظ احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہیں یا احمد بریلوی کے؟ اگر احمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں تو جو معنی مولوی صاحب نے ذکر کئے ہیں صحیح نہ ہوں گے اس لئے کہ آنحضرت کے زمانہ میں ہر شخص اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں آنحضرت کی طرف متوجہ ہوا ہے اور آنحضرت سے طلب حاجت کی ہے جیسا کہ اسی کتاب میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور آنحضرت کے بعد بنی امام شہید کی ارواح سے مدد مانگنی یہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اگر کہا جائے کہ آنحضرت صلعم کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کی امت ایسا اور ایسا کرے گی پس ان باتوں کے ہونے سے پہلے بطریق اخبار عن الغیب غیبی خبریں دینے کے طور سے آپ نے ان باتوں کی برائی فرمائی میں کہوں گا کہ نہ تو حدیث کا لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور نہ اس مطلب کے ادا کرنے کو یہ حدیث آئی ہے۔

پس یہ معنی باطل اور افتراء ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، اس کے علاوہ (میں کہتا ہوں کہ) حدیث کے صحیح اور سچے معنی تاویل اور تفسیر کے بغیر صاف صاف موجود ہیں جیسا کہ میں نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے (کچھ اور وساحت یہ ہے کہ)

توکل عام | اگر توکل عام مراد حدیث نبوی ہے تو اس حدیث کے معنی

یہ ہوں گے کہ مومن کو چاہئے کہ اسباب مثلاً بیوپار اور کھیتی وغیرہ کے ساتھ علاقہ (اور واسطہ) رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو مراد کی ایجاد کے لئے مستقل نہ جانے۔ بلکہ نظر حق تعالیٰ پر ہی رکھے اور اسی کو فاعل حقیقی جانے اور ان چیزوں کو ایسا سمجھے جیسے کہ کمان دار کی کمان اگر اس طرح حق تعالیٰ کے (اختیار و قدرت بالذات کا) الحاق نہ رکھے گا، تو حق تعالیٰ کی خاص نظر رحمت سے دور جا پڑے گا اور اس کے دین و دنیا کا کارخانہ اتنا برباد ہو جائے گا۔

توکل خاص | اور اگر توکل خاص مراد حدیث نبوی ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ (راہ خدا کے) سالک کو چاہئے کہ عزیمت

و عہد (پختہ ارادہ اور بکا اقرار) کرنے کے بعد مباشرت اسباب ظاہر، ظاہری اسباب کے ساتھ علاقہ رکھنے سے دور رہے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے پورا پورا پرہیز رکھے۔

غوث اعظم کا توکل | جیسا کہ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ۔

ایک بار آپ نے چالیس روز تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا اور دوسری بار تین سال تک ایک ہی مقام پر حضرت خضر کے فرمانے کے موافق ٹھہرے رہے کہ آپ نے حضرت خضر سے اقرار کیا تھا کہ حضرت خضر کے آنے تک آپ اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے پس راہ خدا میں سالک کا توکل اگر ایسا ہو گا۔ تو پھر وہ خدا کی کفالت خاصہ سے باہر نکل جائیگا اور ذلت و رسوائی میں پڑ جائے گا جیسا کہ حضرت شیخ ابوالخیر تیسائی نے قدس سرہ سے نقل کیا ہے۔

شیخ ابوالخیر کا ماجرا | انہوں نے (مجاہدہ نفس کشی کے سلسلہ میں خدا سے

عہد کیا تھا کہ جو چیزیں زمین سے آگئی ہیں ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اور خدا انہیں جو کچھ پہنچائے اس سے سوا کچھ نہ کھائیں گے چالیس دن کے فاقہ کے بعد دو قرص پیدا ہوئے ان کو کھایا اس کے بعد ایک رات سے دوسری رات تک اسی طرح دو (قرص) ٹکیاں پاتے رہے یہاں تک کہ (ایک روز) ان کی نظر ایک درخت پر پڑی کہ جس کے بعض میوے (سختہ ہو کر) سرخ ہو گئے تھے اور اور ان پر شبیم کی بندیں تھیں (بہت بھلے معلوم ہوئے) اور اس عہد و اقرار کو جو خدا سے کیا تھا بھول گئے (ذرا دیر کے لئے) اور اس میوے سے کچھ کھا لینے کا ارادہ کیا (میوہ میں سے) کچھ کو تو منہ میں رکھ لیا تھا اور کچھ میوے ہاتھ میں تھے کہ وہ عہد و پیمان (جو خدا سے کیا تھا) یاد آگیا سب کو پھینک دیا اور پشیمان ہوئے (کہ میں نے کیا کیا؟) اور پشیمانی سے سر پر ہاتھ رکھ کر ملٹھ گئے (اتنے میں) سواروں کی ایک جماعت اس جگہ آگئی اور ان کو پکڑ لیا شیخ ابوالخیر نے کہا کہ وہ مجھے لیکر چلے دریا کے ساحل تک پہنچایا میں نے دیکھا کہ اس علاقہ کا امیر گھوڑے پر سوار کھڑا ہے اور اس کے گرد ایک گردہ سواروں اور پیدوں کا ہر جہتیوں کی ایک جماعت جس نے ایک دن پہلے ڈاکہ ڈالا تھا اس امیر کے سامنے پیش کی گئی جب میں امیر کے سامنے پہنچا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ خدا کا ایک بندہ ہوں " پھر اس نے جہتیوں سے پوچھا کہ آیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پہچانتے امیر نے کہا یہ شخص تمہارا سردار ہے تم اپنے آپ کو اس پر فدا کرتے ہو پس حکم دیا کہ ان ڈاکوؤں

کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ زے جائیں۔ ایک ایک کو سامنے لاتے تھے اور ہر ایک کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کاٹ دیا جاتا تھا جب میری نوبت پہنچی تو مجھ سے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلا میں نے ہاتھ سامنے کر دیا جسے کاٹ دیا گیا پھر کہا کہ اپنا پاؤں پڑھا دے میں نے پاؤں آگے کر دیا اور آسمان کی طرف میں نے منہ اٹھایا اور کہا کہ اے میرے اللہ اے میرے آقا میرے ہاتھ نے کیا گناہ کیا تھا کاٹ دیا گیا۔ پاؤں کا کیا گناہ ہے کہ اسے بھی کاٹا جا رہا ہے۔ ناگاہ ایک سوار نے جو بیچ میں کھڑا ہوا تھا مجھے پہچان لیا اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آسمان زمین پر گر پڑے (یہ ڈاکو نہیں ہے) یہ تو فلاں مرد صالح ہے اور میرا نام لیا، یہ سن کر میرے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور میرے کتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر بوسہ دیا اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے کہا کہ تجھے میں نے معاف کر دیا میرے ہاتھ نے گناہ کیا تھا اسے کاٹ دیا گیا" اسکے بعد (حضرت ابو الخیر اقطع) روئے اور کہا کہ اس بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ ہاتھ بھی کاٹا گیا اور دو ٹکیاں بھی ہاتھ سے چلی گئیں (جو ہرات غیب سے عطا ہو جاتی تھیں) اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں

اگر یہ لفظ حدیث احمد بریلوی کا ہے، تو جو معنی مولوی صاحب نے بیان کئے صحیح ہوں گے اس لئے کہ ان کے زمانہ میں نیک لوگوں کا بلکہ ان کے زمانہ سے پیشتر حضرات صحابہ کرام کے زمانہ میں نبیوں اور ولیوں اور اماموں اور شہیدوں کی ارواح سے مدد مانگنا اہل اسلام کا معمول رہا ہے لیس مولوی صاحب کا یہ کلام ان بزرگان دین کی مذمت میں ہے

یہ ان بزرگان دین کی برائی کی ہے مگر ہم لوگ کہ خیر الانام حضرت احمد عربی علیہ السلام اور آپ پر رسالت ختم ہو جانے کا اعتقاد رکھتے ہیں کلام احمد بریلوی سے کام نہیں رکھتے۔ اس پر تو وہ ہی ایمان لائے گا جو ان کی امت سے ہوگا (منافقوں کے غلو و تشدد سے خدا کی پناہ!) مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”فلانی پری کی نذر مانے فلانے بخونی رمال سے پوچھے فلانے ملا سرفال کھلویے“

ایک اور ناپاک
دونوں کو ملا دیا

سیدنا حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں: ”نبیوں و ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ساتھ باطل فرقہ والوں بخومیوں رتالوں، پریوں، فال گو ملاؤں) کا ذکر کرنا گویا پاک کو

ناپاک سے ملانا اور مقبول و مردود سب کو مرتبے میں برابر ٹھہرانا ہے اور یہ فرقہ حقہ کے ان حضرات کرام کی شان کو گھٹانے اور ان کی توہین کرنے کے لئے ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سب افسانہ گو جھوٹی باتیں بنانے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی (غیبی باتیں بتانے میں) ایک دوسرے پر فضیلت و برتری نہیں رکھتا ہے (ان میں سے کسی کو نہ علم ہے نہ قدرت ہے لوگوں کو ان کی نسبت فاسد گمان ہے جو ان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور یہ وہ جہالت ہے جو بنی آدم کا آبائی طریقہ ہے خدا کی پناہ)

ایک مطلب حاصل کرنے کے | مولوی صاحب لکھتے ہیں:-
کئی کئی اسباب ہوتے ہیں | پھر جو کوئی ہر خیال کے پیچھے پڑتا ہے تو اسٹ
اس سے قبولیت کی نگاہ پھیر لیتا ہے اور

اسکو اپنے سچے بندوں میں نہیں گنتا اور اس کی تربیت و ہدایت کی راہ اسکے ہاتھ جاتی رہتی ہے
حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں جانتا چاہئے کہ ایک مطلب کو حاصل کرنے

کے کئی ایسا ہوتے ہیں جن کا مجموعہ واقع میں ایک سبب ہوتا ہے جیسے کہ مال میں ترقی ہوتی ہو
سمندروں میں (جہازوں پر سوار ہونے سے اور جنگوں سے گزرنے سے اور قافلوں
کے ساتھ خشکی کا سفر کرنے سے اور سامان کے مول لینے اور بیچنے سے وغیر ذالک اور ترقی
مال کے ایک مطلب کے لئے یہ تمام اسباب ایک سبب کی طرح ہیں اور خدائے تعالیٰ کی
رضنا جو جنی کے ارکان و شرائط دائرہ حصر اور احاطہ شمار سے زیادہ ہیں اور حق
تعالیٰ کی رضا ایمان اور اعمال کے صحیح ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ایمان
و اعمال کے ارکان و شرائط سبب باوجود بے گنتی ہونے کے ایک معنی میں
ہیں تو اگر کوئی شخص خدا کی مرضی اور خوشنودی تلاش کرنے کے لئے اس
کلام حق پر ایمان کو صحیح کرے جسے نبی کریم صلعم خدا کے پاس سے لائے ہیں اور نماز
کیلے مسجد میں و ریح کیلے مکہ میں جائے روزہ رکھے زکوٰۃ ادا کرے اور بیچ و تلاوت قرآن
اور ذکر و فکر اور اشتغال و مراقبے میں مشغولی کرے اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کرے
اور خلوت اور چلے میں بیادگار الہی مشغول ہو تو کوئی عاقل نہ کہے گا کہ اس خدا پر توکل
نہیں کیا اور رضنا جو جنی حق تعالیٰ کے یہ طریقہ اور وسیلے اختیار کرنا توکل کے خلاف عمل کرنا ہو
جب یہ صورت ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ حضرات انبیاء اولیاء سے توسل اور التجا کرنے
میں توکل کا خلاف لازم آئے یہ وہ حضرات ہیں جو خدا کے مقرب ہیں خدا کی مرضیات
میں فنا ہو چکے ہیں ان کی رضنا مندی خدا کی رضنا و خوشنودی اور انکی ناراضی خدا کی
ناراضی ہے اور حالت یہ ہے کہ حضرات انبیاء اولیاء سے یہ توسل و التجا
قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے اگر مولوی صاحب کی بات
تسلیم کر لی جائے کہ توسل و التجا خلاف توکل ہے تو پھر فرعون اور اور مزود
کے سوا اور کون متوکل ٹھہرے گا جنہوں نے حضرات انبیاء کی کہی فرماں
برداری نہیں کی اور ان سے کہی التجا نہیں کی ہے خدا سمجھے !

امت مروجہ کے خواص کا خاص توکل

مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

اخرج الترمذی عن انس قال قال رسول الله صلعم لبئس احدكم سربد حاجة كلها حتى لبئس الملح وحتى لبئس ششع فعله اذا انقطع

امام ترمذی حضرت انس کی روایت کرتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں، فرمایا رسول خدا صلعم نے چاہئے کہ تم میں کا ہر شخص اپنی سب حاجتوں کی اپنے پروردگار سے مانگے۔ یہاں تک کہ تک بھی اور کو کھڑاؤں کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔

خاصگان حق کا توکل خاص

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں حدیث کا ظاہر خاص توکل کے بارہ میں ہے

یعنی بندوں کو چاہئے کہ سببوں اور شرطوں اور علتوں سے نظر کو اٹھالے اور اپنے مقصدوں اور مطلبوں کو کسی واسطے اور ذریعے کے بغیر حق تعالیٰ سے چاہے اور مقصد کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں فرق نہ کرے۔ بلکہ حاجتیں (چھوٹی ہوں یا بڑی؟) سب خدا سے مانگے یہاں تک کہ تک اور تسمہ جو ادنیٰ چیزیں ہیں یہ بھی خدا سے مانگے۔ جیسے کہ محدث ابن جوزی نے کتاب صفوة القفا میں اپنی سند کے ساتھ لیث بن سعد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

مطلوبہ چیزیں غیب سے آگئیں

موسم حج میں میں مکہ میں تھا اور دوری نماز (نماز ظہر میں نے ادا کی اور میں ابو قبیس پہاڑ کی بلندی پر چڑھا دیکھا

کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے اس نے کہا یارب یارب اتنا کہا

اور اسکا سانس رک گیا (سانس کا آنا جانا بند ہو گیا) پھر کہا یا رب تباہ یا رب تباہ اتنا کہا کہ اس کا سانس گھٹ گیا۔ پھر کہا کہ یا حی یا حی! اتنا کہا اور اس کا سانس پھر منقطع ہو گیا پھر یا رحیم یا رحیم! اتنا کہا کہ اس کا سانس رک گیا پھر کہا یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین! اتنا کہا اور پھر دم بند ہو گیا سات بار ایسا ہی کہا پھر کہا:-

اللهم انى اشتهى من هذا العيب اے میرے اللہ مجھے اس انگور کی خواہش ہے
اللهم انى بردنى قد اخلقا اے میرے خدا میری دونوں چادریں پرانی ہو گئی ہیں

(راوی کہتے ہیں) ابھی اس نے اپنی دعا ختم نہیں کی تھی کہ میں نے دیکھا کہ انگوروں سے بھری ہوئی ایک جھولی، اور دونی چادریں وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ زمین پر انگور نہ تھا۔ جب اس نے چاہا کہ یہ انگور کھائے۔ تو میں نے کہا۔ اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ فرمایا یہ کس سبب سے میں نے کہا کہ اس سبب سے (ان انگوروں میں میرا بھی حصہ ہے کہ) آپ نے دعا کی اور میں نے آمین کی فرمایا۔ بیٹھ جا خوب کھا، اور کچھ ذخیرہ باقی نہ رکھنا میں نے یہ انگور کھائے یہ ایسے انگور تھے کہ ان میں دانہ نہ تھا اور ایسے انگور میں سے ہرگز کہی نہ کھائے تھے اتنے کھائے کہ میں سیر ہو گیا پیٹ بھر گیا مگر اس جھولی میں سے کچھ کم نہ ہوئے اسکے بعد فرمایا کہ ان دو چادروں میں سے جو چادر چاہو لے لو میں نے کہا کہ اس کی مجھے حاجت نہیں ہے" فرمایا تو ذرا چھپ جا۔ تاکہ میں یہ چادر پہن لوں میں چھپ گیا انہوں نے ایک چادر کو اپنا تہ بند بنا یا، اور ایک چادر اور رکھی۔ اور وہ پرانی چادر جو کندھے پر ڈال رکھی تھی، ہاتھ میں لے لی اور روانہ ہو گئے میں بھی ان کے نشان قدم پر چل پڑا جب ہم غلوں

(مسنی) میں پہنچے۔ تو ایک آدمی سامنے آیا اور کہا
ابن رسول اللہ مانگا | اگسنی کسا اللہ اے وزیر رسول اللہ آپ مجھے کپڑا پہنائیں
 یا ابن رسول اللہ! | اللہ نے آپ کو پہنائے۔

انہوں نے دونوں پرانی چادریں اسے دے دیں اور میں اس مرد کے
 پیچھے گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق
 ابن محمد باقر ہیں "علیہما السلام"۔ اس کے بعد میں نے ان کو ڈھونڈھا
 تاکہ ان سے کوئی حدیث (نبوی سنوں مگر انہیں نہیں پایا۔

محدث ابن جوزی کی لکھی ہوئی اس کتاب کو بیان کرنے کے بعد حضرت
 شیخ العارفتین فرماتے ہیں) کہ پس اس حدیث (ترمذی) میں حضرات
 انبیاء اولیاء سے التجا اور استمداد کا سوال کرنے کی نفی میں مولوی صاحب
 کے لئے کوئی حجت نہیں ہے

غیبی منتظم و کار پرداز | کیونکہ یہ حدیث ظاہری وسیلوں کی نفی کرتی
 ہے اور یہ حضرات انبیاء اولیاء ظاہری وسیلے

نہیں ہیں بلکہ یہ تو (خدا کی طرف سے) عالم غیب کے کار پرداز ہیں کہ اس
 غیبی عالم میں تصرف سے ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ ان سے محتاجوں
 کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں | حضرات امام جعفر صادق کے اس واقعہ سے
 ظاہر ہے کہ آپ نے براہ راست خدا سے مانگا اور پایا۔ اور پھر خدا کے بندوں
 کو دیا آپ نے خدا سے اور خدا کے بندوں نے آپ سے سوال کیا

مولوی صاحب کہتے ہیں:

قال خرج الشیخان عن ابی نصر بن علی | امام بخاری و مسلم (شخین) نے ابو ہریرہ سے حدیث
 قال لما نزلت وانذر عشیرتک | روایت کی ہے فرمایا ابو ہریرہ نے جب آیت

الاقر بن دعابن النبی صلعم قرابتہ نعم
 وخص فقال یا بنی کعب ابن لوی
 انقذوا انفسکم من النار فانی لا
 امدک لکم من اللہ شیئا و قال لا اغنی
 عنکم من اللہ شیئا

وانذر عشیرتک الاقر بن لای رسول آپ اپنے
 نزدیک رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرا بیے) نازل
 ہوئی تو رسول اللہ صلعم نے اپنے قرابت والوں کو
 بلا یا پس خطاب خاص اور خطاب عام فرمایا اور
 کہا اے کعب ابن لوی کی اولاد تم اپنی جانوں کو دوزخ
 سے بچاؤ اس لئے کہ میں تمہاری نجات کے لئے اللہ
 کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں (یا یوں فرمایا)
 میں کچھ بھی خدا کی پکڑ سے تمہیں بے پروا نہیں کر سکتا

و یا بنی مرہ ابن کعب انقذوا انفسکم
 من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا

اے بنی مرہ ابن کعب کی اولاد بچاؤ اپنی جانوں کو دوزخ
 سے اس لئے کہ میں خدا سے کچھ بھی تم کو بے پروا نہیں کر سکتا۔

یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم
 من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا

اے بنی عبد شمس بچاؤ اپنی جانوں کو جہنم سے
 اس لئے کہ میں تم کو بے پروا نہیں کر سکتا اللہ کے عذاب سے
 کچھ بھی اللہ سے نہیں کر سکتا ہوں کچھ بھی اللہ کے عذاب سے

یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم
 من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا

اے بنی عبد المطلب بچاؤ اپنی جانوں کو جہنم
 سے اس لئے کہ میں تم کو بے پروا نہیں کر سکتا
 ہوں کچھ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں کر سکتا۔

یا فاطمۃ القذمی نفسک من النار | اے میری بیٹی فاطمہ اپنے نفس کو جہنم سے بچا
 سلینی ما سبتت من مالی لا اغنی | میرے مال سے جو کچھ چاہے مانگ لے میں کچھ اللہ
 عند من اللہ شیئاً | سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔

حضرت پیرنا شیخ العارفین قدس سرہ فرماتے ہیں آیہ کریمہ وانذر عشیرتک
 الا قرابین ریبا بنی آپ اپنے نزدیک رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائے گا نازل ہونا اترنا
 جیسا کہ اہل تفسیر نے لکھا ہے کفر و شرک سے ڈرانے کے لئے اور یہ حدیث ہم اس
 معنی میں آئی ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

” اے قبائل قریش کہ تم میرے نزدیک رشتہ دار ہو خدا سے ڈو اور شرک
 و کفر سے پرہیز کرو۔ اس لئے کہ کفر و شرک بذاتہ لائق بخشش نہیں ہے
 اور نہ کفر و شرک شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے بچتا
 جائیگا۔ اس لئے کہ شفاعت کفار کے حق میں مقدر نہیں ہے بلکہ
 اس کفر و شرک کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہنا ہے
 (پناہ بخدا) بلا شک و شبہ یہ جزا کفر کی ہے اور میں کہ تمہارا ایگانہ
 ہوں یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ بازو کے زور سے تم پر سے خدا کا
 عذاب دور کر سکوں اس لئے کہ تمہارے لئے شفاعت تو محال ہے
 اسکے بعد قوت کے سوا عذاب سے بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے
 اور لفظ لا اغنی عنکم (میں تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں)
 اس معنی پر صریح دلالت کرتا ہے۔

حضرت شیخ العارفین فرماتے ہیں اور یہ خطاب بعض قریش کی نسبت
 ہے جو اسلام لائے تھے خاص کر یہ خطاب بطریق فرض و تقدیر چاروں حضرات
 خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی

نسبت ہے کہ یہ حضرات جنتی ہونے کے بشارت یافتہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 فان اتبعنا اهلہم من بعد ما جاءک | پس اگر آپ بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے
 من العلم انک اذا لمن الظالمین | ابعد کہ آباہر آپ کو علم اس وقت بیشک آپ ظالموں میں سے ہونگے
 باوجودیکہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں معصوم پاک و بے گناہ اور آخرت میں (بخوف) |
 ہیں۔ پس اس آیت میں ایسے اختیار بے گناہ اور یافتگان اس کو ڈرانے سے فائدہ
 اختیار یعنی مشرکین کو ڈرانا اور (کفر و شرک کی حالت میں قائم رہنے پر انہیں رحمت
 الہی سے ناامید کر دینا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی مولوی صاحب کے لئے ان حضرات
 کی شفاعت کی نفی میں کوئی حجت نہ ہوگی کہ امت مومنین جس شفاعت کی امید وار
 رہے اس لئے کہ حدیث کفار سے بیزاری ظاہر کرنے میں وارد ہوئی ہے ایمان
 والوں کو اور احبار کو حضرات انبیاء اولیاء کی شفاعت سے ناامید کرنے کے
 لئے نہیں آئی ہے۔

اور اگر انذار (ڈرانے) کی نسبت کفر اور گناہ دونوں میں عام رکھیں
 تو ان کا معنی قوتِ بازو سے بے پرواہ کر دینا ہوں گے۔ جیسے کہ
 (۱۸) غنی عنکم میں تمہیں عذاب خدا کی گرفت سے بے پرواہ نہیں کر سکتا ہوں
 صریحاً اس معنی کا فائدہ دیتا ہے۔

اس صورت میں حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ اے قبائل قریش
 کفر اور گناہ سے پرہیز کرو اور اپنا معاملہ حق سبحانہ تعالیٰ
 کے ساتھ صحیح کر لو اور میں کہ تمہارا رشتہ دار ہوں عہدہ نبوت
 رکھتا ہوں نہ کہ مرتبہ الوہیت (میں نبی ہوں خدا نہیں ہوں
 کہ زور و قوت سے خدا کے عذاب کو تم سے رفع کر سکوں
 اور برائی پہنچنے سے تم کو بے خوف کر دوں اس لئے کہ مدافعت

و مقاومت خدا شان خدا ہے شایان انبیا علیہم السلام

نہیں ہے

مگر حضرات انبیار اولیاء کی شان میں مولوی صاحب کی دشمنی اور بے ادبی اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ اور یہ بات ان کے لئے فصل مقوم (سیدھی راہ سے ایسا بھٹکنا ہو چکا ہے) کہ ان کو تمام نصوص (کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ) میں ان حضرات (انبیاء اولیاء) کے علم و قدرت اور شفاعت کی نفی کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی

۵

(بیت) تشنہ راحی نماید اندر خواب
ہمہ عالم بہ چشم چشمہ آب
پیاسے کو خواب میں تمام دینا
پانی کا چشمہ نظر آتی ہے

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین

والصلوة والسلام علی رسولہ محمد والہ واصحابہ

اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
خادم درگاہ جہانگیری

حافظ مقبول احمد کوکب بناری

(مترجم)
محرم الحرام ۱۳۶۹ھ

(انڈیا تقی پورس دہلی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ
خَاتْمَةُ الْکِتَابِ (از ترجمہ)

گمراہی شریعت ظاہری کی رو سے | اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل صاحب نے قرآن مجید کی آیتوں اور حدیث بنوری صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے صحیح معنوں اور ٹھیک ٹھیک مطلبوں کے رد و بدل کرنے میں تحریف و تصرف کی کیسی جرأتیں کی ہیں اور کیسے کیسے معالطوں اور دھوکوں سے کام لیا ہے یہ حقیقت اب اس کتاب کے پڑھنے والوں کے روبرو بالکل بے نقاب ہے اور یہ ظاہری شریعت میں انکی گمراہی کا حال از روئے طریقت گمراہی، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے اور اسلام کے علم باطن علم معرفت خدا کے بموجب ان کے گمراہ ہونے کی حقیقت کچھ کر پڑھئے پیر مرید دونوں کا ماجرا | مولوی اسماعیل صاحب دہلوی سید احمد صاحب بریلوی کے مرید اور سب سے بڑے خلیفہ ہیں انہوں نے حقیقت امامت نام کی ایک کتاب بھی سید صاحب کی تعریف میں لکھی اور اپنی دوسری تصانیف میں بھی ان کی بے حد صفت و ثنا اور تعریف کی۔ مولوی صاحب انتہائی عقیدت مندی کی راہ سے سید صاحب کی پاکی اپنے کندھوں پر اٹھانے تھے اور لوگوں پر ظاہر کرتے تھے کہ سید صاحب کو امی محض بالکل بے پڑھا لکھا خیال نہ کریں ان پر نو علم لدنی (وہی اور خدا دادی علم اترا ہے) سید احمد صاحب بریلوی کے حالات کا ماخذ اس خاتمۃ الکتاب میں سید احمد صاحب بریلوی کے جو حالات اور البہامات وغیرہ درج کئے گئے ہیں وہ سوانح احمدیہ و تاریخ عجیبہ سے ماخوذ ہیں یہ کتاب سید صاحب کے معتقدین کے نزدیک بہت بڑے اعتبار و استناد کا درجہ رکھتی ہے اور اس جماعت کے چھوٹے

بڑے سب اس کتاب کے مداح ہیں یہ کتاب ۱۳۹۹ھ میں دہلی کے مطبع
 فاروقی میں طبع ہوئی ہے۔ موجودہ زمانہ کے ایک مصنف جو سید احمد صاحب
 کے بڑے معتقدین سے ہیں انہوں نے اسی تالیخ عجیبہ اور سوانح احمدیہ سے
 اخذ مضامین اور اقتباس حالات کیا اور خود لکھا ہے، یہ کتاب سوانح احمدی
 سید صاحب کے حالات میں سب سے مکمل اور مقبول اور مشہور کتاب ہے مولوی محمد جعفر
 صاحب ایسپرٹ بلیر (کالا پانی) متہم مقدمہ سازش کی تصنیف ہے آپ
 سید احمد صاحب کے خلفاء سے بیعت اور سید صاحب کے نہایت پکے اور
 پر جوش متقدّمی عام واقعات اور حالات میں زیادہ تر یہ ہی کتاب میری
 کتاب کا بھی ماخذ ہے (سوانح سید احمد شہید صفحہ ۲۲ مولفہ سید الحسن علی صاحب ذکی
 سید صاحب کو کیسے کیسے الہام ہوئے) سید احمد صاحب فرماتے تھے کہ خداوند تعالیٰ
 نے مجھ سے فلاں فلاں امر کا واثق وعدہ کیا ہے مجھے الہام ہوتا ہے اور خدا
 وند تعالیٰ نے مجھے غیبی خبریں دی ہیں اور سب قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے
 میں منتخب اور مامور کیا گیا ہوں اور (میرے ساتھ) یہ خدا کا سچا اور پکا
 وعدہ ہے کہ مجھے فتح دے گا اور سکھوں کو شکست ہوگی اور ہند کا شرک اور
 چین کا کفر اور ایران کا رفس اور افغانستان کا نفاق میرے ہاتھوں سے
 محو (دور) ہو جائے گا خدا نے ان سب باتوں کے مجھ سے وعدے کئے
 ہیں۔ جن باتوں کا خلاف نہیں ہو سکتا اور میری فتح و نصرت کے ان الہی
 وعدوں کے خلاف ہونے کا خیال اور گمان کرنا سرکشوں اور کافروں
 کے ادہام ہیں۔ دین داروں اور ایمان والوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔
 اس قسم کی اور لغو باتیں اسی قسم کے سید صاحب کے اور الہامات ہیں جو اس
 کتاب (سوانح احمدی) میں لکھے ہیں مثلاً قطب الاقطاب ہونے کا دعویٰ

کرنا اور رجال لغیب (مردان غیب) اور قدوسی (فرشتوں کی) جماعت کا سید صاحب کے ہم رکاب رہنا وغیرہ
حلف و قسم کے ساتھ وعدے کے ان مذکورہ بالا باتوں اور پیشین گوئیوں
 کا ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سید صاحب نے ہزاروں لاکھوں
 مسلمانوں پر اظہار و اعلان کیا اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان بارتھاپوں
 اور امیروں اور سرحد کے سرداران قوم اور خواتین کو مراسلے لکھے جن
 میں حلف اور قسم کے ساتھ یقین اہل سلام کو دلا یا کہ میری فتح یقینی ہے
 اس میں ذرا شک و شبہ کرنا مقتضائے ایمان کے خلاف ہے مجھے آپ
 لوگوں کی مدد و اعانت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری فتح و نصرت و
 کامیابی خداوند تعالیٰ کا وعدہ و ائقہ و عداوت ہے جس وعدہ کا پورا
 ہونا عنقریب ظہور میں آنے والا ہے میری دعوت جہاد اور میرا کہنا
 کہ میرے ساتھ ہو کر جہاد کرو۔ محض مسلمانوں کی بھلائی اور سعادت
 داریں کے منشا سے ہے تاکہ ملک و دولت اور مال غنیمت اور دو
 جہاں کی عزت و سرفرازی اور خدا کی خوشنودی سب جہاد کرنے
 والوں کو حاصل ہو وغیرہ وغیرہ۔

مولوی اسماعیل صاحب احمد صاحب کے اور ان باتوں کی منادی اور تبلیغ
 مبلغ اور سب سے بڑے فوجی جنرل تھے اور اشاعت کرنے والوں میں سید
 صاحب کے سب سے بڑے رفیق کار اور سب سے بڑے معاون و مددگار
 مولوی اسماعیل صاحب دہلوی تھے

تبلیغ کا نتیجہ ان باتوں کو سن کر ہزاروں لاکھوں آدمی سید صاحب
 کے مزید ہونے کے سبب قوم سے جہاد کرنے والوں کا ایک لشکر تیار ہوا۔

امیر المؤمنین بنے | اور سید صاحب امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بنے ان
 کے نام کا خطبہ منبروں پر پڑھا گیا۔ سید صاحب کی ذیل کی باتیں غور
 و انصاف کے ساتھ سمجھ لی جائیں تو ہر ایک کے روبرو حقیقت پر ہاتھ جائیگا
 سید صاحب نے اپنی بہن سے کیا کہا | سید محمد یعقوب آپ کے بھانجے سے روایت ہے
 ان کے بھانجے کا مستند بیان | کہ بروقت روانگی ملک خراساں (بعض جہاد)
 آپ (یعنی سید احمد صاحب) اپنی ہمشیرہ والدہ سید محمد یعقوب کے رخصت ہونے
 گئے تو آپ نے ان سے فرمایا۔ اے میری بہن! میں نے تم کو خدا کے سپر کیا یہ یاد رکھنا
 یہ ہو کر رہے گا | جب تک بعد کاشرک اور چین کا کفر اور ایران کا رخص اور
 افغانستان کا نفاق موجود ہو کر ہر مردہ سنت (میرے ہاتھوں سے) زندہ نہ
 ہوئے گی اللہ رب العزت مجھ کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ اگر قبل از ظہور
 ان واقعات کے کوئی شخص میری موت کی خبر تم کو دے اور تصدیق خبر پر (خبر)
 کے سچا ہونے پر حلف بھی کرے کہ سید احمد میرے روبرو مر گیا یا مارا گیا
 تو تم اس کے قول پر ہرگز اعتبار نہ کرنا کیونکہ میرے رہنے مجھ سے وعدہ
 واثق کیا ہے کہ ان مذکورہ بانا چیزوں کو میرے ہاتھ پر پورا کر کے مجھ کو مارا گیا
 ملاحظہ ہو کتاب تاریخ عجیبہ سواخ احمدیہ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی صفحہ ۹۲ سطر ۱۰
 پشاور سے دریائے ستلج تک | یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے سفر جہاد
 سے پہلے (غالباً) حج کے سفر میں سید صاحب کو بار بار یہ الہام ربانی ہوا تھا۔
 ملک پنجاب آپ کے ہاتھوں پر فتح ہو کر پشاور سے تادریائے ستلج مثل ملک
 ہندوستان کے خشک فزائے چمن ہو جائے گا چنانچہ ان متواتر وعدہ ہا
 فتح سے آپ کا ہر ایک مرید واقف تھا، تاریخ عجیبہ صفحہ ۹۲ سطر ۱۸
 چالیس مردان عزیز | نواب وزیر الملک و لہ (نواب صاحب ڈونگ کے بھائی)

اپنے وصایا میں سے سید صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک اور تازہ کرامت اور انعام بے اندازہ جناب باری تعالیٰ سے سید صاحب پر پڑی ہو کہ چالیس اشخاص غیبی بطور موکل، نظر خلقت سے نہال پوشیدہ اور آپ کے (سید صاحب کے) سامنے عیاں ظاہر آپ کی خدمت میں مامور کئے گئے (سید صاحب کے ہمراہ رہنے لگے۔

قطب الاقطاب اور یہ اشخاص غیبی اس شخص کے ساتھ تعینات رہتے ہیں جس کو مرتبہ قطب الاقطاب کا عنایت ہوتا ہے، تاریخ عجیبہ صواعق احمدیہ صفحہ ۲۶ سطر ۱۹)

خود سید صاحب کے دعوے نواب وزیر الدولہ تحریر فرماتے ہیں کہ ٹوناب سے اجمیر تک میں ہمراہ سید صاحب کے تھا اس سفر میں بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ جب فقط میں اور بعض خاص خدام حضرت کے ساتھ ہوتے تھے تو میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ سید صاحب کبھی ایک طرف مخاطب ہو کر سلام علیک کرتے اور کبھی سلام کا جواب دینے یا کسی سے کچھ ارشاد کرتے یا کسی کے سوال کا جواب دینے ہوئے معلوم ہوتے تھے ظاہراً یہ سلام یہ سوال و جواب رجال الغیب (مردان غیبی) یا ارواح یا جنوں سے ہوتا تھا کیونکہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک گروہ رجال الغیب کا خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتا ہے اور اس گروہ کا عجب حال ہے کہ جس ملک یا شہر میں (ادارہ حق بجانب) انتشار اور ترویج (پھیلانے اور رواج دینے) بلائیں باری تعالیٰ کا ہوتا ہے تو یہ باعث قدوسیہ بہت کثرت کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتی ہے اور جس ملک میں اللہ رب العزت کو باریت کم کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں یہ جماعت قدوسیہ بہت کم جمع ہوتی ہے اور یہ بھی آپ فرمایا کرتے

تھے کہ دوسرا حال اس جماعت قدوسیہ کا یہ ہے کہ ہمارے مقام رہارے
 پڑاؤ کے وقت یہ جماعت ہمارے لشکر سے تھوڑے فاصلہ پر اترتی
 ہے اور یہ ہی انکا پڑاؤ ہوتا ہے اور جب ارادہ الہی ہمارے کسی طرف کوچ
 کرنے کا ہوتا ہے تو یہ جماعت اسی طرف کوچ کرنے لگ جاتی ہے تب ان کی روانگی
 دیکھ کر میں خود بخود اس طرف کوچ کرنے لگتا ہوں، سوانح احمدی صفحہ ۹۲ سطر ۶
 حضرات اب سید احمد صاحب کے الہامی وعدوں اور مندرجہ غیبی خبروں

اور غیبی بشارتوں کی کہانی خیران کی زبانی پڑھ لی جائے ملاحظہ فرمائیں عظیم الشان
 سید صاحب کا ایک مکتوب نمبر ۸۸ بسم اللہ الرحمن الرحیم

بنام شاہزادہ کامران از امیر المؤمنین سید احمد بہ جناب معالی القاب ،
 سلامہ خاندان سلاطین کرام نقادہ دودمان خواقین ذوی الاحتمام زین العابدین
 چار بالش حشمت و شوکت یکہ تاز رخس سطوت و صولت یادگا۔ ارباب سیف
 و قلم جگر گوشہ اصحاب جو دو کرم گل سرسبز چمنستان شادمانی فرماں۔ وائے اورنگ
 کامرانی زاد اشراف قبائل و صناعات اجمالیہ۔

بعد از سلام مسنون و دعائے اجابت مقرون و اعجاب آنکہ از بس کہ ہاجرت
 از بلاد کفر و فساد و مجاہدہ باہل کفر و عناد و مقابلہ ارباب لغبی و فساد از اعانہ
 ارکان اسلام است و تساہل و تغافل دریں اقیح معامی و آنتام لہذا و فقیہ کہ اس
 ملک از شیوع آثار اہل کفر و طغیان ملو و مشجون گردیدہ اس جانب از وطن مالوت خود
 برخاستہ بہ نیت ہجرت و جہاد بہ سمت خراسان متوجہ شدہ چوں دریں اضلاع رسید
 تمام اس بلا و راز مفسد اہل لغبی و عناد و مملو ویدہ۔ بناؤ علیہ در اوطان یوسف
 زئی رسیدہ۔ مومنین آن دیار و مسلمین آن اقطار را بہ سوئے اقامت اس رکن
 رکن یعنی استیصال کفار متمر دین و دعوت نمود۔ الحمد للہ کہ اس دعوت حق

رفتہ رفتہ بگوش اکثر مسلمین از غارت یان اہل نگر بار و آفریدی و خشک
 و مہمند و خلیل و اہل سواد و بنیر و اہل کچلی و راجہائے کشمیر رسید۔ ہمہ مومنین،
 مخلصین و صادقین را سخنیں این دعوت حق را بگوش ہوش شنیدہ رفاقت ما
 اینجانب اختیار نمودند و اطاعت و انقیاد بر گونہ مسلم داشتند و از اں جا کہ
 قتال کفار لیا م شرعاً بدون نصب امام صورت نمی البست۔ بناؤ علیہ مشاہیر
 علمائے دین و جاہیر مومنین مجاہدین بردست اینجانب بیعت امامت بجا آوردند
 و خطبہ بنام اینجانب خواندہ رقبہ اطاعت و انقیاد و برگردن خود ہا انداختہ
 امامت اینجانب مسلم داشتند اماں چندے از منافقین کہ فرق در میان منصب
 امامت و منصب سلطنت نہ ہمیدہ و بندہ در گاہ حضرت الہ راطالب سلطنت
 تصور کردہ در پے عداوت مجاہدین افتادند۔ حالانکہ خالق البریات و عالم السرر
 و الحقیات گواہ است بریں معنی کہ گاہے بر دل اخلاص منزل اینجانب آند و سئے
 حصول معنی ملک خزان بے شمار و تسلط بلاد و امصار یا طلب عزت و وجاہت
 و امارت و ریاست یا فرمان روائی بر اقران و اخوان یا ابانت و سکا عالی مقدار از
 سلب سلطنت سلاطین و الاتبار گاہے خطور ہم نہ کردہ و وسوسہ آہنم بہم زیدہ بلکہ
 مقصود از بر پا کردن تمام این معرکہ پیرانی و عربدہ آرائی غیر از اعلائے کلمہ رب العالمین
 و اچیلے سنت ید المرسلین و استیصال کفرہ متمر دین و استخلاص بلاد مومنین از
 دست لقاہ مفسدین چیزے دیگر مقصود نیست علاوہ بریں آنکہ اینجانب از
 پردہ غیب و کمن لاریا بہ اسارات امامت جہاد و ازالہ کفر و فساد مومراست
 و یہ بشارت فتح و ظفر بلشر چنانچہ کلمات و مرآت بکلام روحانی و الہام ربانی بریں
 بلطف رحمانی مطلع گردیدہ کہ ہرگز ہرگز شبہ و وسوسہ شیطانی و شائبہ ہولنے
 نفسانی بہاں مخلوط نہ شدہ بالجملہ چوں منافقین مفسدین بہ حمایت کفر متمر دین

و عداوت مجاہدین بر روی کار آوردند پس لابد گزشتہ شمالی ایشان از مقدمات
 جہاد و مہمات کفر و فساد گردیدہ بناءً علیہ اینجانب کا فہ مجاہدین را بہ گزشتہ شمالی معائن
 ترغیب نمیدہ چنانچہ عنقریب بسراجم دادن این مہم عظیم بحول و قوت رب کریم متوجہ
 می گردود۔ و بعد از پاک کردن این بلاد از اجناس مشرکین و الیٰ اشناقیین مستحقین
 حکومت و سلطنت و مستعدین ریاست و مملکت تفویض کردہ خواهد شد اما بشرطیکہ
 شکر اس النعم الہی بجا آرند و علی البدوم جہاد را بہر حال قائم دارند و گاہے معطل
 نہ گزارند و در ابواب عدالت و فصل خصومات از قوانین شریعت سر مو تجاوز
 و تفاوت بیان نہ آرند و از ظلم و فسق بہ کلی اجتناب ورزند باز خود اینجانب
 مع مجاہدین صادقین بہ سمت لاہور بنا بر ازالہ اہل کفر و طغیان متوجہ خواہد گشت
 کہ مقصود اصلی خود اقامت جہاد بر اقوام سکھ ملک پنجاب است نہ توطن در دیار
 افغانستان و یاغستان۔

بالجملہ خاں عالی شان رفیع المکان خان خانان غلجائی رئیس تلات بہ
 سبب کمال علومہت و وفور رغبت در مقدمہ حمیت ایمانی و غیرت اسلامی این
 دعوت را بگوش ہوش شنیدہ و مستعد مقابلہ کفار اشرار و منافقین بگونہ
 گردیدند۔ الحمد للہ و المنۃ کہ حق جل و علا خان مدوح را باین توفیق موفق
 گردانیدہ لہذا بجناب مستطاب نگارش کردہ می شود کہ بر چند نصرت دین و
 اعانت مجاہدین بہ صرف جان و مال بر جاہ سیراہل اسلام عموناً و بر شاہیر
 حکام خصوصاً واجب و موکد است اماں چون توجہ آنجناب باین دیار و
 اقطار بنا بر موانع چند در چند ظاہراً متعذری ماند پس لازم کہ چند کس
 را از ملازمان خاص کہ بہ عقل و کیاست موصوف باشند و اجرت دو جانت
 معروف و بلند پایگی اختصاص نسبت بہ آنجناب مشہور بہ این سمت روانہ

فرماید تا بعضی از ایشان بخان مدوح رفاقت نمایند و بعضی دیگر خود
را پیش اینجناب رسانند کہ دریں باب مشارکت آنجناب منتهی گردد و
استحقاق حصول فوائد اخرویہ و منافع دنیویہ ثابت شود و استخلاص
حق خود از دست باغبان مفسدین بدست آید باقی تطویل کلام بجناب
آن قدوہ اولی الافہام لقمان را حکمت آموختن است چہ آن جناب
دریں ابواب فرمایند و کشور کشائی حکیم و تجربہ کارند و عاقل
و ہوشیار و السلام مع الاکرام (تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۲۶)

سیدنا کے خط نمبر ۸ | مکتوب از امیر المومنین سید احمد بنام شہزادہ کامران
کار و وترتہ | سلام مسنون و دعائے مقرون کے بعد واضح ہو
کہ ہجرت کفرستان سے اور مقابلہ اہل کفر اور دشمن اور باغی فساد کرنے
والوں سے از بس ضروری اور بہت بڑے ارکان اسلام سے ہے اس
باب میں غفلت اور سستی زیادہ بیچ اور بٹاگناہ ہے فی الحال یہ ملک
پنجاب اہل کفر سے اور ظالموں کے فتنے سے بھرا ہوا ہے اور اینجناب
(سید احمد) اپنے وطن مالوف سے ہجرت اور جہاد کی نیت سے اولاً
خراسان کی طرف روانہ ہوا جب میں ان اضلاع میں پہنچا نام شہر کو اہل
بغاوت اور دشمن کے فتنوں سے بھرا ہوا پایا اس وجہ سے قبلاً روست
زی میں پہنچ کر اس دیار کے ایمان والوں اور مسلمانوں کو فریضہ جہاد کے قائم
کرنے اور سرکش کافروں کے استیصال (مٹانے کی دعوت دی الحمد للہ یہ
دعوت حق بتدریج اکثر مسلمانوں اور غازیوں کے کانوں تک یعنی باشندگان
اہل نگر ہار اور آفریدی اور خشک اور ہمد اور خلیل اور سوات نمبر اور اہل
پکھلی اور راجہاے کشمیر تک پہنچی سب مومنین مخلصین اور صادقین را سچینے

حق کے اس بلا دے کو ہوش کے کاڑوں سے سنا اور اس مہم میں میرے رفیق کار ہوئے اور ہر طرح کی اطاعت و فرمانبرداری کو تسلیم کیا اور چونکہ کفار ناہنجر کے ساتھ جنگ کرنی بغیر قیام امام کے شرعاً جائز نہیں ہے اس لئے مشاہیر علمائے دین اور جمہور مومنین مجاہدین نے میرے ہاتھ پر امامت کی بیعت قبول کی اور ان سب مذکورہ قبیلوں اور جماعتوں نے (میری) اطاعت کی رسی کو اپنی گردن میں ڈالا اور اینجانب کی (یعنی میری) امامت کو قبول کیا۔ لیکن تھوڑے منافق لڑکوں نے منصب امامت اور منصب سلطنت کے درمیان جو فرق ہے اسکو نہ سمجھا اور اس بندہ (درگاہ خدا) کو سلطنت کا طالب تصور کیا اور مجاہدین کے ساتھ دشمنی کرنے لگے۔ حالانکہ خالق دو جہاں اور عالم ظاہر و پنہاں اس پر گواہ ہے کہ میرے دل میں خزانوں کے مالک ہونے اور شہروں اور ضلعوں کی حکومت حاصل کرنے یا عزت و جاہت اور ریاست اور امارت اور حکومت طلب کرنے اور ہم عصری پر فرمان روائی کرنے یا روسائے عالی مقدار کی توہین یا ان کی سلطنت سلب کرنے کا خطرہ اور وسوسہ بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوا بلکہ اس جہاد اور معرکہ آرائی سے مدعا اعلیٰ کلمہ رب العلیین اور اچلئے سنت سید المرسلین اور استیصال کفر ظالمین ہے اور مومنین کی گئی ہوئی سلطنت کا باغی مفسدین سے واپس دلادینا بس یہ ہی مقصد ہے۔

سید صائغ کے غیبی اشارے | اس کے علاوہ اس جانب (یعنی میں سیلا احمد) پر وہ اور غیبی احکام اور الہامات | غیب سے امر مخفی پر کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے بذریعہ اشارہ غیبی "مامور ہے تاکہ جہاد کی قائم) اور کفر و فساد کو زائل کرے اور اسی طرح بار بار یکے بعد دیگرے کلام روحانی اور الہام ربانی اور لطف رحمانی

کے ساتھ مطلع کیا گیا ہے کہ اس میں ہرگز شیطانی تصرف اور دوسوسہ اور
شہہ نہیں ہے اور کوئی شائبہ میری خواہش نفسانی کا اس میں مخلوط نہیں
ہوا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مفسد منافقوں نے ظالم کافروں کی
حمایت میں (مگر) ہمت باندھی اور جہاد کرنے والوں کے ساتھ دشمنی ظاہر کی
تو ان کی گوشالی مقدمات جہاد اور منہیات کفر و فساد کے مقتضی سے ضروری
ہوئی۔ اس لئے میں نے نام مجاہدین کو منافقین کی گوشالی کی ترغیب دی
عقربا اس بڑی ہم کے راسخام کے لئے خدا کی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں
متوجہ ہو جاؤں گا اور مشرکوں کی نجاست اور منافقوں کی گندگی کو پاک صاف
کرنے کے بعد اس شہر کو حکومت اور سلطنت کے مستحق اور ریاست اور
بادشاہت کے لائق و قابل اشخاص کے حوالہ اور سپرد کردوں گا مگر یہ اس
شرط پر کہ اس انعام الہی کا شکر بجالائیں اور ہمیشہ ہر حال میں جہاد
کو قائم رکھیں اور اس میں کہی ڈھیل نہ ڈالیں اور مقدمات عدالت و فصل
خصوصیات کو شرعی قوانین سے بال برابر بھی بیش و کم نہ کریں اور ظلم و فسق
سے پوری طرح بچیں۔ اس کے بعد اینجانب مع مجاہدین صادقین کے سرکش
کافروں کی سرزنش کے لئے لاہور کی جانب متوجہ ہو گا۔

اصل مقصد کیا ہے | میرا مقصد اصلی ملک پنجاب کی سکھ قوم سے جہاد کرنا
ہے نہ کہ افغانستان اور یاغستان کے شہزادوں میں ٹھہرنا اور یہاں کو اختیار کرنی
یہ خط بطور نمونہ ہے | سید احمد صاحب کا یہ خط (مع ترجمہ) پورے کا پورا
بطور نمونہ درج کر دیا ہے اس قسم کے اٹھاؤن خطوط سید صاحب کے ہیں جو
تاریخ عجیبہ اور سوانح احمدیہ میں مندرج اور منقول ہیں سید صاحب کے
یہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے مسلم سلاطین اور امرا کے نام لکھے۔

سب خطوں کا قدر مشترک | ان سب مراسلوں کا قدر مشترک یہ ہی ہے کہ
سید صاحب خدا کی طرف سے بذریعہ الہامات اور بموجب اشارات غیبی
اس بات پر مامور کئے گئے ہیں کہ کافروں سے جہاد کریں اور فاتح اور
کامیاب ہو کر رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔

سید صاحب کے تمام مراسلے لکھے جائیں تو یہ عوالت غیر ضروری ہوں گی
لہذا سید صاحب کے دوسرے خطوں سے صرف ان عبارتوں کو چن لیا ہے
جن میں خدا کی جانب سے سید صاحب اور ان کے ساتھی مجاہدین کے
غالب اور فاتح ہونے کے وعدے اور الہامات بیان کئے گئے ہیں۔

اقتباسات مکتوبات

اقتباس چوتھے مکتوب کا | بنام سردار یار محمد خاں والی پشاور
از جانب امیر المومنین سید احمد

” فقیر دریں باب بہ اشارات غیبی مامور است و بہ بشارات لاریبی مبشر
ہرگز ہرگز شبہ و سوسہ شیطانی و شائبہ ہوائے لفسانی بایں الہام رحمانی
متمزج نیست از تاریخ عجیبہ سواخ احمد یہ ص ۲۴
چوتھے مکتوب کا ترجمہ | بنام والی پشاور۔

” فقیر سید احمد اس امر میں (یعنی قوم سکھ کے ساتھ جہاد کرنے میں
غیبی اشارات سے مامور و محکم کیا گیا ہے اور بے شبہ فاتح اور کامیاب
ہونے کی خوشخبری مجھے دی گئی ہے اس رحمانی الہام میں ہرگز ہرگز
کوئی شبہ خواہش لفسانی اور کوئی وسوسہ شیطانی شامل نہیں ہے (تاریخ عجیبہ ص ۲۴)
یا پچواں خط | بنام فقیر محمد خاں صاحب لکھنوی۔

” انا بیان الہام پس فقیر از پردہ غیب بہ بشارات ربانی

بابتیصال کفار دراز مویان (یعنی قوم سکھ) مامور راست - واز مکین لاریب
 بہ بشارات رحمانی بہ غلبہ مجاہدین ابرار مہشتر چوں مکنون خاطر نگار شراوردن
 ضرور بود بناءً علیہ بر سطرے چند اکتقارفت بہ تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۴۳

پانچویں خط کا ترجمہ

مجاہدین کے غلبہ اور فتح کی خوشخبری | لیکن بیان الہام کہ یہ فقیر سید احمد پرزہ
 خدا کی طرف سے دی گئی ہے | غیب سے ربانی بشارتوں کے ساتھ ملے
 بال والے کافروں (سکھوں) کے مٹانے کے لئے مامور کیا گیا ہے اور
 مجاہدین کے غالب اور فاتح ہونے کی خوشخبری خدا کی طرف سے امر پر شیدہ
 الہام کے ذریعہ سے پائے ہوئے ہیں جبکہ دن کے امر مخفی کا تحریر میں لانا
 ضروری ہوا تو اس بنا پر چند سطروں پر اتنا کیا گیا - (سوانح احمدی علیہ السلام)
 مکتوب نمبر بنام خان خانان غلجائی | علاوہ بریں آنکہ اینجانب سید احمد بار بار
 پرزہ غیب و مکین لاریب بہ کلام روحانی والہام ربانی در مقدمہ
 اقامت جہاد و ازالہ کفر و فساد بہ اشارات صریحہ مامور گشتہ و در بارہ
 نصرت و فتح بہ بشارات صادقہ مہشتر شدہ چوں مواجید الہام مطابق کلام
 ملک العلام باش - لا بد قبول باید داشت و عمل برآں باید ساخت
 (تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۴۵)

چھٹے خط کا ترجمہ

فتح و نصرت کے خدائی وعدے | ترجمہ خط بنام خان خانان غلجائی -

ان کے خط کے جواب میں -

”مجھے پردہ غیب سے اور اس امر مخفی سے کہ جس میں کوئی شک و
 شبہ نہیں ہے کلام روحانی اور الہام ربانی کے ساتھ اقامت جہاد اور

ازالہ کفر و فساد میں بذریعہ اشارات صریحہ کے مامور و مقرر کیا گیا ہے اور اشارات صادقہ کے ساتھ خوش خبری دیا گیا ہے جبکہ (الہامی و غیرہ) خدا کے کلام کے مطابق ہیں (یعنی خدا کا کلام خدا کا وعدہ ہے تو ضروری ہوا کہ الہامی احکام کو قبول کیا جائے۔ اور ان پر عمل کیا جائے) (سورۃ احمد ص ۲۵ سطر ۹) مکتوب نمبر انعام شاہ بخارا از امیر المومنین سید احمد بنام شاہ بخارا

« و از اعظم معاملات آن انعام این است کہ از درگاہ و ابواب العطا یا حلت عظمت و از حضور خیر البرایا علیہ افضل الصلوٰۃ و التیمتہ در مقدمہ اقامت جہاد و ازالہ کفر و فساد بطریق الہام ربانی و کلام روحانی بہ اشارات غیبی در باب امامت خود مشرف ساختند و بہ بشارات لاری در باب فتح و ظفر مبشرہ معاملات حقہ بہ اعلائے کلمہ رب العالمین و اچیلئے سنت سید المرسلین و استیصال کفرہ متمرودین مامور ساختند و در مواجید صادقہ بہ لقب مظفر و منصور نواختند (تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۵۹ سطر ۱۰) اور اسی مکتوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ

ہرگز ہرگز شعبہ و دوسرہ شیطانی و شائبہ ہولئے نفسانی بہ اس داغیہ رحمانی و الہام ربانی مخلوط نہ گردیدہ۔ واللہ علی ما نقول و کیں۔ (تاریخ عجیبہ و سوانح احمدیہ صفحہ ۲۵۹ سطر ۱۱)

چودہویں خط بنام شاہ بخارا کا ترجمہ اس مقام کے بڑے معاملات میں سے یہ معاملہ ہے کہ پروردگار عالم کی درگاہ سے کہ بڑی بخشش کی درگاہ ہے اور حضوری رسول اکرم سے (ان پر بہت بہت درود و سلام ہو) یہ فقیر الہام ربانی کی راہ سے بہ کلام غیبی و روحانی اپنی امامت کے بارہ میں مشرف کیا گیا ہے اور ایسی خوش خبری کے ساتھ جس میں شک نہیں ہے

اپنی فتح و ظفر کے بارہ میں بشارت دیا گیا ہے اور مجھے معاملاتِ حق میں
 کلمہ رب العالمین کے بلند کرنے اور رسولوں کے سردار کی سنت کو زندہ
 کرنے اور سرکش کافروں کے مٹانے کے لئے مامور کیا گیا ہے اور فتح و
 ظفر کے سچے وعدہ سے نوازا گیا ہے" (سوانح احمدیہ صفحہ ۳۵۸ سطر ۱۰
 اور اسی مکتوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ:-

اور ہرگز ہرگز کوئی شاخ اور کوئی ٹکڑا دوسو سوسے شیطان کا اور میری
 خواہش نفسانی کا اس پیام روحانی اور الہام ربانی میں خلط ملط نہیں
 ہوا ہے اور اللہ کی قسم اس چیز پر جسے ہم کہتے ہیں اور اللہ ہمارا گواہ
 ہے (تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۵۹ سطر ۱۲)

مکتوب نمبر ۳۸ بنام اسکندر جاہ [از امیر المومنین سید احمد بنام اسکندر جاہ فولاد جنگ بہادر
 و ہم بموجب اشارات عجبی و بشارات لاریبی کہ ایں فقیر بہ آن مبعوث
 عنقریب فتح و ظفر جلوہ ظہور خواهد داد و خزائن بے شمار بلاد کفار نگونہ از
 از شاور تادریائے ستلج در دست تصرف انصار و اخبار خواهد افتاد
 تاریخ عجیبہ صفحہ ۳۰۳ سطر ۸

خط نمبر ۳۸ کا ترجمہ [از امیر المومنین سید احمد بنام اسکندر جاہ، فولاد جنگ بہادر
 نیز بموجب عجبی اشارات اور خوش خبری لاریبی کے یہ فقیر اس خبر
 سے بشارت یافتہ ہے کہ عنقریب فتح و ظفر کا جلوہ ظاہر ہوگا اور بے شمار
 خزائن اور کفار نگونہ کے ملک پشاور سے دریائے ستلج تک میرے
 انصار و اخبار کے دست تصرف میں ہوں گے سوانح احمدی ص ۳۵۸
 مکتوب نمبر ۳۸ بنام مشیر و دبیر والی پشاور [از امیر المومنین سید احمد بنام
 فیض اللہ خاں مہمند مشیر و دبیر والی پشاور در جواب پیغام زبانی ثال۔

”معاملہ اس خاکسار کا الشمس فی رابعة النهار ہویدا و آشکارا
 است کہ بہ جہاد اہل عناد قوم سکھ مامورم و بہ فتح و ظفر موعود احتمال
 خلف در موعود ملک منان از او ہام اہل کفر و طغیان است نہ از انہام
 اہل دین و ایمان کہ من اوفی بعہدہ من اللہ نصیبہ است از کلام ملک
 علام و کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ وعدہ آن راست از کلام ہدایت
 التیام اس معنی بہ غور تمام دریا بندوبہ سردار مدوح برسانند
 و بخوبی ایشان را ہمائند۔ تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۲ سطر ۲۳

ترجمہ مکتوب نمبر ۵۲

خدائی وعدے پورے ہونگے اس خاکسار کا معاملہ دوپہر کے آفتاب کی
 طرح ظاہر و آشکار ہے جسے اہل فساد قوم سکھ کے ساتھ جہاد کرنے پر مامور
 کیا گیا ہے اور جس کے ساتھ فتح و ظفر کا وعدہ کیا گیا ہے اور فتح و نصرت
 کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے وعدوں کے خلاف ہونے
 کا احتمال کرنا یہ سرکشوں اور کافروں کے وہموں سے ہے اہل دین و ایمان کی
 سمجھ بوجھ سے نہیں ہے جن کو من اوفی بعہدہ من اللہ کے ارشاد الہی
 سے ایک حصہ عطا ہوا ہے اور کلام خدا و کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم پر
 ایمان والوں کی مدد کرنا حق ہے پس وعدہ اس کا سچا ہے تو کلام ہدایت التیام
 سے اس معنی کو پورے غور سے معلوم کریں اور سردار مدوح کو پہچانیں
 اور ان کو اچھی طرح سمجھا دیں (تاریخ عجیبہ صفحہ ۲۲ سطر ۲۳)

مکتوب بخیرت حضرت مولانا | اپنے حضرت پیر و مرشد مولانا شاہ عبداللہ
 شاہ عبدالعزیز صاحب | صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سید
 احمد صاحب نے مکہ معظمہ سے ایک خط روانہ کیا تھا جس کے مضمون کا خلاصہ

اور مفہوم یہ ہے کہ سید صاحب نے اپنے الہامات اور مکاشفات اور بشارت
 اور الہی النامات اور خدائی وعدوں کی اطلاع اپنے شیخ اور ہادی
 اور رہبر طریقت کے حضور میں پیش کی اور سید صاحب کے خط کے ہم رشتہ
 ایک دوسرا خط جناب محمد نعیم صاحب مقیم مکہ مکرمہ کا بنام حضرت شاہ
 عبدالعزیز صاحب قدس سرہ تھا جس میں جناب سید احمد صاحب کے عود
 اور الہامات و مکاشفات اور خدائی وعدوں کے متعلق محمد نعیم صاحب نے
 حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے استصواب رائے کیا تھا یعنی مثل فتویٰ
 استفسار کیا تھا جس کا جواب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحریر
 فرمایا اور مکہ معظمہ بھیج دیا۔ یہ خط کامل اصل عبارت اور ترجمہ کیسا تھا
 اس مقام پر درج کیا جاتا ہے۔

مکتوب گرامی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب بنام منشی نعیم خاں ہنایا مقیم مکہ معظمہ
 سید صاحب کے خط کا جواب | انتظار کرو۔ انجام خود بتا دیکھا۔

از فقیر عبدالعزیز بعد از سلام مسنون و بادعائے خیر مقرون بضمیمہ صفا پذیر
 واضح باد کہ رقمیہ بہجت ضمیمہ ایشان مع خط میر سید احمد صاحب بملاحظہ
 در آمد و سوال نیز مفصل دریافت شد صاحب من ہمیں قسم قصہ در
 وقت حضرت حنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بعضے یاران ایشان را پیش آندہ
 بود کہ علو مرتبت برایشان مکشوف می شد و وعدہ بلے دور و دراز غیب
 برایشان در و دہمی نمود۔ مردم ہمیں استفسار نمودند سید الطائفہ حضرت
 حنید فرمودند کہ۔

تلك خیالات تری بہا اطفال الطریقت

یعنی این خیالات بے اثر نیس یعنی از جانب خدا برائے تربیت طفلان طریقت

کہ تابع شخصے می شدند و آہناراد عوت بہ سوئے خدا می کنند اتفاق شود
مانند آنکہ طفلہ را کہ در مکتب می بزند استاد او یا مادر و پدرا و یا اورا مو عید
عمدہ می دهند کہ برائے تو خلعتے ساخته ایم و شیرینی آمادہ کردہ ایم و نلای
نعمت تو خواہیم داد۔ و از تو بسیار خوش و خرم ہستیم و لوح سیمین در کنار
تو خواہیم بناد و علی لہذا القیاس

از کبرائے اولیائے سابقین مثل (حضرت) غوث الاعظم جیلانی قدس
سرہ العزیز و دیگر بزرگان وعدہ ہائے مغفرت و رحمت تابعان و مریدان
و بطیفیل ایشال بر سایر مخلوق منقول شدہ دہاں ہمہ زعد ہائے صادق برآید
و در حدیث مشہور وارد شدہ در حق چہل ابدالان کہ دریں امت
بیچ زمانہ ازال خالی نمی باشد کہ

بہم بیطرون اهل الاسراض و بہم نیصرون و بہم یرزقون
یعنی مردم زمین را بطیفیل ایشال باران می بارد و نصرت و رزق حاصل میشود
پس چہ تعجب است کہ میر سید احمد را بعضے ازین مراتب حاصل شدہ
باشد و بہ القائے معاصران ایشال را اثرے ازال رسیدہ باشد
غرض کہ انکار این معنی فی الحال خوب نیست بلکہ انتظار باید کشید
کہ حق تعالی آثار این موعید را بر منصفہ ظہور جلوہ گر سازد پس
این ہمہ صادق اند (ورنہ این ہمہ باطل اند) زیادہ بجز
ترقیات دارین چہ نویسند (تاریخ عجیبہ ص ۲۳)

ترجمہ جواب خط کامل حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب
حق اور باطل کے پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے اس کی طرف
حضرت شاہ صاحب نے کھلا اشارہ فرمایا!

فقیر عبدالعزیز کی طرف سے سلام مسنون و دعائے خیر و سعادت کے بعد واضح اور روشن ہو کہ آپ کا مسرت نامہ مع خط میر سید احمد صاحب ملاحظہ میں آیا اور سوال استفتا بھی مفصل معلوم ہوا صاحب من! اسی قسم کا قصہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے زمانہ میں ان کے بعض اصحاب کو پیش آیا تھا۔ کہ ان پر ان کے اونچے درجوں کا انکشاف ہوا تھا اور غیب سے خداوندی وعدے (آنے والے) زمانہ دور دراز کے ان پر وارد اور منکشف ہوئے تھے اور لوگوں نے ایسا ہی استفسار سید الطائفہ سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا:-

یہ خیالات (میرے مریدوں کے) بے اثر نہیں ہیں لیکن خدا کی جانب سے طریقت کے بچوں (مبتدی مریدوں) کی تربیت کے لئے جو تابع شخص کے ہوتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے دعوت دینے میں ایسا اتفاق پیش آتا ہے مانند طفلان مکتب کے کہ اس کے استاد یا ماں باپ مکتب میں لے جانے کے وقت اس لڑکے سے اچھے وعدے کرتے ہیں کہ تیرے لئے اچھے کپڑے اور مٹھائی بیمار کرائی ہے اور ہم فلاں فلاں نعمت تجھے دیں گے اور ہم تجھے بہت راضی اور خوش ہیں اور چاندنی کی تختی تیری بغل میں دی جائیگی (اور اسی قسم کی باتیں لڑکے سے کرتے ہیں)

اور گزرے ہوئے زمانہ کے بڑے بڑے حضرات اولیاء اللہ سے مثل حضرت (سیدنا غوث اعظم) (جیلانی) کے اور مثل دوسرے حضرات اولیاء اللہ کے روایات ہیں کہ ان کے تابعین اور مریدین کے پاس ہیں

رحمت و مغفرت کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کئے۔ اور ان حضرات کے طفیل میں تمام مخلوق کا خدا کی رحمت سے فیض پانا منقول ہے اور وہ سب خداوندی وعدے سچے ثابت ہوئے۔

اور حدیث مشہور چالیس ابدالوں کے حق میں وارد ہے کہ ان کی برکتوں سے کوئی زمانہ خالی نہ ہوگا یعنی زمین کے بسنے والوں پر آسمان سے پانی برستا ہے اور غیبی مدد اور رزق ان حضرات کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔

پس کیا تعجب ہے کہ میر سید احمد کو کوئی ایسا مرتبہ حاصل ہوا ہو اور ان کی وجہ سے ہم زمانہ لوگوں کو نفع پہنچے غرض کہ انکار اس معنی کا خوب نہیں۔

انتظار کرنا چاہئے

کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کے پورا ہونے کی نشانیاں جلوہ گاہ عالم پر ظاہر فرمائے پس (اگر یہ باتیں خدا کی طرف سے ہیں) تو یہ سب صادق (سچی) ثابت ہوں گی (ورنہ کاذب اور جھوٹ) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب^{رحمۃ اللہ علیہ} میر سید احمد کی ان باتوں کا نہ تو انکار کیا کے فتویٰ کا خلاصہ جائے نہ یقین بلکہ انتظار کیا جائے۔ اگر

یہ باتیں خدا کی طرف سے ہیں اور یہ خدائی وعدے ہیں تو۔

ان اللہ لا ینخلف الیعد (قرآن مجید)

خدا اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا

تو یہ سچے ثابت ہوں گے اور اگر یہ باتیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں تو غلط اور جھوٹی نکلیں گی۔

شاہ صاحب کی متم بالشان | تاریخ کرام! حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز
جامعیت اور حق گوئی! | صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ (پوچھنے،
والوں کے لئے آپ کا یہ جواب) علم شریعت اور طریقت دونوں میں شاہ
صاحب کی عظیم الشان جامعیت اور حق گوئی کا مظہر ہے اور یہ فتویٰ
صدق و کذب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا اور حق پسند اور
حق شناس اصحاب کے لئے ایک واضح اور روشن ہدایت ہے جس
میں لب کشائی کی اور کسی تاویل کی مطلق گنجائش نہیں ہے
انتظار کا نتیجہ باطل شکن نکلا | حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے
کیا خوب ارشاد فرمایا

انتظار کرو

اس انتظار نے تمام حقیقت پر سے پرزہ اٹھا دیا تھوڑا انتظار کیا گیا
کھا اور بس تھوڑی مدت ہی گزری تھی کہ خداوند قادر مطلق خلاق
عالم نے رسید صاحب کی ان باتوں کا خدا کی طرف سے نہ ہونا
بلکہ جھوٹ اور فریبی علی اللہ ہونا دوپہر کے آفتاب کی طرح یقینی
طریقہ سے دنیا جہاں کے سامنے ظاہر کر دیا۔

بالاکوٹ کا حادثہ [یعنی بالاکوٹ (پنجاب) کے مقام پر سید احمد صاحب
کی سکھوں سے آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوئی جس کا نتیجہ سید
صاحب کی امیدوں اور وعدوں اور الہامیوں کے قطعی خلاف نمایاں
اور ظاہر ہوا۔ سید صاحب اور ان کے ساتھیوں کو فاش شکست
اور کھلی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور سید صاحب اور ان کے
خلیفہ اعظم مولوی اسماعیل صاحب مارے گئے اور سید احمد صاحب کے

لغو اور چھوٹے وعدوں کا اور شیطان فی الہاموں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوگا

ع۔ اے ترک من منازکہ ترک تمام شد

خدائی وعدے ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں | برادران اسلام! اگر سید صاحب کے الہامات رحمانی ہوتے اور ان کے مکاشفات خدا کی طرف سے ہوتے تو یہ محال اور ناممکن تھا کہ وہ لغو، باطل اور غلط ثابت ہوتے۔

حقیقت واقعہ یہ ہے کہ شیطان مردود اور اس کی ناپاک ذریعات (موکلین نے) غیبی آوازیں سنا سنا کر اور غیبی خبریں دے دے کر سید صاحب کو دھوکہ میں ڈالا اور گمراہ کیا

بریلوی اور قادیانی | سید احمد صاحب بریلوی کے حالات اور معاملات مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کے مثل اور مشابہ ہیں مرزا صاحب کو شیطان مردود اور اس کی ناپاک ذریعات (موکلین آوازیں دیا کرتے تھے جن کو انہوں نے نہیں پہچانا اور شیطان کے دھوکہ، کاشکار ہو گئے۔ اور ان آوازوں کو وحی اور الہام اور فرشتوں کی آواز سمجھا۔ اور ان غیبی خبروں کو سب پر ظاہر کیا اور ان پر پکا اعتقاد اور پختہ یقین کر لیا اور اپنے اس زعم باطل پر زندگی کے آخر تک جمے رہے اور ہزاروں بندگان خدا کو گمراہ کر ڈالا (خدا کی پناہ)

تشریحات | پاک الہام اور پاک فقیری اور ناپاک الہام اور ناپاک فقیری میں کیا فرق و امتیاز ہے اس کے لئے ذیل کی تشریحات ملاحظہ ہوں

تشریحات

فقیری کی قسمیں | حضرات ناظرین! داغی صغ ہو کہ فقیری (درویشی) دو قسم کی ہے (۱) ولادت معنوی پاک (۲) ولادت معنوی ناپاک

پاک ولادت معنوی | ولادت معنوی پاک حضرات انبیاء علیہم السلام اور
اور حضرات اولیائے کرام قدس سرہم العزیز کو حاصل ہوتی ہے یہ وہ
حضرات ہیں جن کی تعلیمات اور برکات سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے
ان حضرات کو وحی اور الہام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔

ناپاک ولادت معنوی | اور ولادت معنوی ناپاک بعض عاملی موکل فقیر و
کو اور ہر مذہب کے ان سالکوں کو حاصل ہوتی ہے جو ابلیس مردود کے
دھوکہ اور فریب میں آئے اور اس کی شیطانی تعلیم اور توجہ اور شیطانی
الہاموں سے متاثر ہوئے۔

پھر کیا ہوتا ہے | جن لوگوں کو شیطانی الہام اور شیطانی توجہ اور تعلیم
ہوتی ہے اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ شیطانی موکل (شیطان کی ذریعہ)
ان لوگوں کے تابع اور مطیع ہو جاتے ہیں اپنے تصرفات و استدراج
دکھاتے ہیں۔ سفر و حضر میں ساتھ رہتے ہیں اور رہنمائی کرتے
ہیں۔ غیبی آوازیں اور غیبی خبریں سناتے ہیں جو اکثر غلط اور جھوٹی اور
دھوکہ اور فریب ثابت ہوتی ہیں۔

خاص پہچان | ناپاک ولادت معنوی ناپاک ولادت ثانیہ کے فقیر
فنائے ناشوئی کے اعتبار سے چند اقسام اور چند درجات کے ہوتے
ہیں ان کی مخصوص شناخت اور خاص پہچان یہ ہے کہ اس جماعت
کے اکثر فقیر بے نماز، خلاف شرع، گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں انکے
دل میں خدا کا ڈر و خوف نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک شان
میں اور حضرات انبیاء عظام علیہم السلام اور انبیائے کرام رحمہ اللہ علیہم
اجمعین کی بارگاہ میں تحقیر و توہین کے الفاظ و کلمات اسکے منہ سے نکلتے ہیں

ناپاک ولادت معنوی کے فیقروں کی دوسری قسم بھی ہوتی ہے اس قسم کے ناپاک فقیر یا پچوں اسلامی خرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اپنے طریقہ اور اپنے ذہب سے ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی اور بے ادبی نہیں کرتے ہیں بلکہ تعظیم و تکریم اور آداب بندگی بجالاتے ہیں اور اپنے کو پکا موحد اور مقدس بزرگ سمجھتے ہیں مگر اس توحید کے پردہ میں اور وحدانیت کی آڑ میں کھیل کھیلتے ہیں اور حضرات انبیاء اولیاء کی پاک تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرات انبیاء اور اولیا اور سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں حقارت و اہانت اور گستاخی اور بے ادبی کی بولیاں بولتے ہیں اور اپنے والد معنوی کو جس سے کہ ولادت ثانیہ ہوئی ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ غرور اور پندار اور سرکش اور روگردانی اور بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے والد معنوی سے بہتر اور افضل جانتے اور ظاہر کرتے ہیں۔

مرزا صاحب قادیانی | جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تھے جن کو عیسیٰ نام کے ایک ناپاک موکل فیقر سے ناپاک ولادت معنوی تھی اور جنہوں نے اعلانیہ کہا عیسیٰ کجاست تا بہ ہند یا بہ منبرم

نیز کہا ہے

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے
الہام کی دو قسمیں | اس اعتبار سے الہام کی دو قسمیں ہیں الہام رحمانی اور الہام شیطانی اور اس اعتبار سے نور کی دو قسمیں ہیں نوری اور تاریک شیطانی کی توجہ ناری ہے ناری توجہ میں دھواں ہوتا ہے (نوری توجہ میں

نور ہی نور ہے ، دھواں نہیں ہوتا)

جس طرح حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام قدس سرہم العزیز پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی اور خواب بیداری میں الہام ہوتا ہے اسی طرح گمراہ اور شقی ازلی اور شیطان کے فریب خوردہ لوگوں کو شیطان مردود اور اس کی ذریعات (موکلین) کی طرف سے الہام ہوتا ہے جس سے وہ دجال بن کر ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو راہِ راست سے بھٹکاتے اور گمراہ کر دیتے ہیں۔

ارشادات حضرت فخر العارفین | حضرات ناظرین! مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کیسے اور کیونکر شیطان کے فریب میں آئے۔ اس موضوع اور اس حقیقت کے حالات اور معالات کو نیز اقسام ولادت معنوی وغیرہ کو بدر اللہ والدین سیدنا مولانا حضرت فخر العارفین قدس سرہ العزیز نے کتاب راز فنا میں بے نقاب فرما دیا ہے جسے سیرۃ فخر العارفین حصہ دوم میں وضاحت اور تشریحات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

یہ کتاب طالبین حق کے لئے اور غیر اسلامی ناپاک فقیری سے بچاؤ اور حفاظت کے لئے حصن حصین اور پناہ گاہ مومنین و قانتین ہے قابل دید ہے۔

برٹلی ولے اور دہلی ولے | برادران اسلام! سید احمد صاحب بریلوی اور مولوی اسماعیل صاحب دہلوی ناپاک ولادت معنوی کے درویش تھے۔ یہ نماز، روزہ وغیرہ کے بظاہر پابند تھے اس کے باوجود شیطان مردود کے دھوکہ میں مثل مرزا غلام احمد قادیانی کے آئے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام اور سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کی جہان میں بے ادبی اور گستاخی اور توہین اور تحقیر اور انکار کرنے کے ترکیب ہوئے

اور قرآن مجید کے معنی میں تحریف اور رد و بدل کیا اور سلف صالحین اور اپنے پیرو مرشد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ محدث دہلوی کی تعلیم طریقت کی ایک خاص چیز کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے پیار اور اپنی غلط سمجھ بوجھ پر چلے۔

اس حقیقت کے ثبوت میں دو عجوبہ واقعات کو نمونہ اور مثال کے طور پر ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سیدنا کا پہلا واقعہ عجیب جب سید احمد صنا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے مرید ہوئے تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے سید صاحب کو وہ تعلیم دی جو ان کے مشایخ سلسلہ اور بزرگان طریقت سے چلی آتی تھی مگر ان کے بزرگ شیخ کی تعلیم تھی جو حضرت شاہ صاحب نے سید صاحب کو تعلیم فرمائی مگر صاحب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ۔

ارشاد مرشد سے انکار اس شغل بزرگ شیخ میں اور بت پرستی میں کیا

فرق ہے؟ اس میں صورت سنگی یا قرطاسی ہوتی ہے اور اس میں صورت خیالی کی جو تہ دل میں جگہ پکراتی تعظیم کی جاتی اور پوجی جاتی ہے لے تب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ بیت حافظ شیرازی کی پڑھی ہے

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر بنو ذراہ و رسم منزلہا

تب سید صاحب نے عرض کیا کہ اگر حکم سے نوشی کا جو گناہ کبیرہ ہے کیجئے تو اسکی تعمیل

لے از مترجم، حلا کہ بزرگ شیخ میں برگز صورت شیخ پوجی نہیں جاتی۔ حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ گر خلیل آمد خیال یا رمن بے صورتش بت معنی او بت شکن

کو حاضر ہوں مگر یہ عمل تصور شیخ کا خصوصاً غیبت شیخ میں اور توجہ اور استغانت چاہنا اس تصویر سے بعینہ بت پرستی اور شرک صریح ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اگر اس جواز کے واسطے کوئی سند فرمان الہی اور حدیث یا اجماع امت کی موجود ہوتی تو مضائقہ نہیں تھا (تالیخ عجیبہ صفحہ ۱۱)

تنقیدی نظر | سید صاحب نے اپنے حضرت مرشد کی اس تعلیم سے جو انکار و انحراف کیا اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالئے

واقعہ یہ ہے کہ سید احمد صاحب نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کو راہِ خدا میں اپنا ہادی اور مرشد اور رہبر مانا تھا خود سید صاحب بے پڑھے ایک سپاہی آدمی تھے اور سید صاحب کے مرشد جناب شاہ صاحب مدروح عالم متبحر محقق، مسلہ بزرگ شریعت و طریقت کے جامع اور ماہر اور سلسلہ نقشبندیہ شریف قادر یہ شریف پشتیہ شریف اور سہروردیہ شریف ان چاروں پاک سلسلوں کے صاحب حجاز اور ان چاروں پاک سلسلوں کی اسلامی تعلیم سلوک سے آگاہ اور باخبر تھے نیز شرک و توحید کی باریکیوں کو اچھی طرح جاننے والے تھے جن کے سامنے سید صاحب کے علم و پندار کی اور سید صاحب کی دینی سمجھ بوجھ کی کچھ حقیقت اور کوئی آہستی نہ تھی۔ دونوں میں زمین و آسمان کا بُعد اور فاصلہ تھا اور ذرہ اور آفتاب کا فرق تھا۔ اگر سید صاحب اپنے قلبی الطہیان اور اپنی تسکین کی خاطر اور شک و شبہ دور کرنے کے منشا سے عاجزانہ اور مردانہ پوچھتے اور خدمت مرشد میں یوں عرض کرتے کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں کچھ جانتا بوجھنا نہیں ہوں (اس بارہ میں) شرعی ثبوت اور شرعی دلیل کو ارشاد فرمایا جاوے شاید کوئی مجھ سے بوجھ بیچھے تو میں اسے تباہوں

یعنی سید صاحب ایسے مردانہ اور متواضعانہ طریقہ سے پوچھتے تب بھی
 غنیمت تھا مگر خدمت شیخ میں ایسی تواضع اور فروتنی کی راہ اختیار
 کرنے کی بجائے غرور اور گھمنڈ اور استکبار کے رنگ میں صاف انکار کر دینا
 اور ارشاد مرشد پاک پر نقص وارد کرنا اور اسے بت پرستی اور صریحی
 شرک ٹھہرا دینا یہ کتنی جرأت بجا اور کسی گمراہی اور بے ادبی کی بات ہے
 گویا سید صاحب نے اپنے آپ کو تو خدا پرست اور کامل موجد ٹھہرایا اور
 برنخ شیخ کے قائلین اور عالمین کو یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ
 ولی اللہ صاحب اور ان کے پیران عظام اور تمام بزرگان دین (رضوان
 اللہ علیہم اجمعین) کو بت پرست اور مشرک قرار دے دیا (خدا کی پناہ)
 چاروں پاک سلسلوں کا معمول واضح ہو کہ یہ تصور شیخ حضرت اولیاء اللہ
 کے چاروں مقدس سلسلوں کا معمول ہے اور بزرگان حضرت شاہ
 عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بھی تصور شیخ کے قائل اور عالم تھے جب
 ہی تو حضرت شاہ صاحب نے برنخ شیخ کی سید صاحب کو تعلیم فرمائی جس
 تعلیم کے قبول کرنے سے سید صاحب نے انکار کر دیا گویا اپنے پندار
 میں اپنے پیر و مرشد اور پیر و مرشد کے پیران کرام کو بت پرست اور مشرک ٹھہرایا
 باللہ۔ قارئین منصفانہ غور فرمائیں کہ سید صاحب میں اس بے ادبی اور
 اور گستاخی اور منکرانہ جرأت و بے باکی کے پیدا ہونے کا اور اپنے پیر و مرشد
 اور اپنے پیران عظام اور دین کے تمام بزرگان کرام کی بے دھڑک توہین
 اور تحقیر کرنے کا سبب اور مبداء اور منشا کیا ہے؟ وہی اذلی شقاوت
 ہے جس نے تعلیم مرشد پاک کو رد کر دیا اور حقارت کی نظر سے دیکھا اور
 اپنے آپ کو بہتر اور افضل جانا۔

سید صاحب کا ایک | ناظرین اس محل پر عقائد کا ایک متفقہ مسئلہ بیان کرنا مناسب
 دوسرا واقعہ عجیب ہے جس سے الہام کی نوعیت زیادہ منکشف ہو جائے گی۔
 وہ مسئلہ یہ ہے کہ الہام ہمیشہ مباح اور مستحب امور کے کرنے یا نہ کرنے اور ناسیئد
 کے سلسلہ میں اظہار حالات کے خلاف نہیں ہو سکتا ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے
 اور دین میں فتور واقع ہو جائے۔

پس جو کشف اور الہام کہ شرع کے مخالف ہوں نہ قابل تسلیم ہیں نہ قابل
 عمل اور قابل عمل وہ ہی کشف والہام ہیں جو شرع شریف کے موافق ہوں
 جو الہام کہ خلاف قرآن ہے خدائی | پس جو الہام کہ خدا کی طرف سے ہو ہرگز خلاف
 الہام ہرگز نہیں ہے | خلاف قرآن نہیں ہوگا اور یہ وہ عقیدہ ہے
 جس پر اہل شریعت اور اہل باب طریقت دونوں کا اتفاق ہے
 سید صاحب کا الہام | اب مثال کے طور پر سید صاحب کا ایک الہام درج
 جو خلاف قرآن ہے | کیا جاتا ہے جو قرآن مجید و فرقان حمید کے
 حکم کے خلاف ہے۔

میں یعنی سید احمد ایک دن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے
 دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس مولانا رشید الدین صاحب
 بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں سید احمد بہت دیر تک بہ انتظار
 تخلیہ والاں میں ٹہلتا رہا کہ جب یہ صاحب تشریف لے جائیں تو میں مولانا
 صاحب سے کچھ (اپنی باتیں) عرض کروں اسی ٹہلنے کی حالت میں
 مجھے یہ الہام ہوا کہ

سید صاحب کا معرکہ الہام | اے سید احمد اگر تو بندوں کی طرف اپنی التجا
 لے جائے گا تو پھر ہم تیری دستگیری نہ کریں گے! "

پس یہ الہام سن کر سید صاحب اپنے پیر و مرشد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے ملاقات کئے بغیر واپس چلے آئے۔

الہام کا مطلب | حضرات ناظرین اس الہام کا کیا مطلب ہوگا کہ مخلوق سے التجامت کر۔ یعنی مخلوق سے حاجت طلب نہ کر مخلوق سے آرزو نہ کر۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مانگت آیا جزو مادہ میں ہے یا کل مادہ میں؟ اگر جزو مادہ میں مخلوق سے التجا کرنی جائز ہے تو اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آجائے گی۔ اگر مانگت کل مادہ میں تسلیم کی جائے تو یہ ہدیتہ البطلان رکھنے طور سے باطل ہے ایسا ماتے سے تو نظام عالم اول سے آخر تک درہم و برہم ہو جائے گا اس لئے کہ ہر انسانی حاجت و ضرورت کا

پورا ہونا اس کے ذریعوں اور وسیلوں پر مبنی اور موقوف ہے۔ ایک مخلوق کی دوسری مخلوق سے کوئی حاجت طلب و اظہار و التجا کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ پس اس اعتبار سے یہ الہام لغو اور باطل ٹھہرے گا۔

یا پھر الہام کا مورد خاص (سید احمد صاحب) ہیں یہ عام الہام نہیں ہے یعنی یہ الہام محض سید صاحب کے لئے ہے اور لوگوں کے واسطے نہیں ہے اگر الہام کا یہ مطلب مانا جائے تو

سید رضا کے اٹھاؤں بکتوب | اگر الہام کا یہ مطلب مانا جائے تو پھر اس تقدیر
التجائے دستگیری سے بھرتے ہیں | پر سید صاحب کے ان اٹھاؤں خطوں اور
مرسلوں کی نسبت کیا کہا جائے گا جو انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجے کہ آؤ اور میری دستگیری
کرو اور جو خطوط کہ تاریخ عجیبہ میں لفظ بہ لفظ مندرج اور منقول ہیں یعنی یہ اٹھاؤں
وہ خطوط ہیں جو سید صاحب نے بادشاہوں اور وزیروں اور امیروں اور قوم

کے سرداروں کے نام بھیجے اور ان سے تائید اور مدد مانگی اور فوجوں اور جنگی سامانوں اور نقد و جنس کی حاجت کو ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے التجا کی کہ آئیں اور میری اعانت اور دستگیری کریں تو اگر الہام کا یہ مطلب ہے تو اسکے یہ معنی ہوں گے کہ خود سید صاحب نے اپنے الہام کے خلاف عمل کیا اور مخلوق سے دستگیری کی التجا کی یا سید صاحب کے اس الہام کا مطلب ہے کہ صرف خاص مادہ رشد و ہدایت میں فقط شاہ عبدالعزیز صاحب سے التجا نہ کرو اگر الہام کا یہ ہی مفہوم ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان تمام شقوں اور ان سب صورتوں میں یہ الہام قرآن مجید و فرقان حمید کے خلاف ہو گا کہ اللہ تعالیٰ (خالق الکل) نے مخلوق کے ساتھ مخلوق کے تعلق کو خود قائم فرمایا اور مخلوق سے اعانت و دستگیری و ہدایت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا۔

یا ایہا الذین امنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون (ترجمہ) اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسکی طرف وسیلہ اختیار کرو (یعنی حضرت خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم کو ہادی و مرشد ہونے کا وسیلہ اختیار کریں) اور راہ خدا میں کوشش و مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ (پارہ ۶ - رکوع ۵ سورہ مائدہ)

پھر یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور احسان بتایا گیا۔

لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
یعنی اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ان ہی کا رسول بھیجا جو انکو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انکو

ويعلمهم الكتاب والحكمة

روحانی و جسمانی آلودگی سے پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب الہی اور حکمت معاد و معاش کی تعلیم دیتا ہے۔

ارشاد ربانی کا مفہوم | اس الہی کلام پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ :-
اے ایمان والو! دینی اور دنیوی معاملات میں رضائے الہی کی سیدھی راہ اختیار کرو۔ یہ کہ ہمارے نبی و رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے التجا پیش کرو اور پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔

اتباع رسالت مآب | حقیقت یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے امور معاد کا اعزاز و احترام و معاش کی تعلیم نفوس کا تزکیہ اور رشد و ہدایت کا علاقہ مخلوق کی ہدایت و نجات کے لئے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خود قائم فرمایا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اور اتباع و پیروی کا حکم دیا اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کے اتباع کو اس درجہ اعزاز و اکرام بخشا کہ،
ارشاد فرمایا۔

یعنی اہل ایمان سے ارشاد باری ہے کہ
اگر خدا کی محبت اور وحدانیت کا دعویٰ ہے
تو ہمارے نبی محمد صلعم کا اتباع کرو اور ان سے استفادہ
کرو ایسا کرنے پر خدا کے عاشقوں اور خدا کے چاہنے
والوں کے بڑا درجہ معشوق الہی اور محبوب خدا
ہونے کا تمہیں بخشا جائے گا!

قل ان کنتم تحبون
الله فاتبعونی یحبکم الله
قرآن مجید

توحید کا مکمل | حضرت رسول مقبول (روحی فداہ) خدا کے بندے

اور خدا کی مخلوق ہیں۔ مگر توحید کا تکملہ (یعنی اعتقاد توحید کا کامل ہونا ان کے اتباع اور کتاب فیض اور ان کی رشد و ہدایت پر منحصر و موقوف فرما دیا گیا۔ چنانچہ خود حق سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:-
اطيعوا الله واطيعوا الرسول يعنى اطاعت و فرماں برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی

رشد و ہدایت کا تعلق | ان آیات الہی اور ان ارشادات خداوندی سے
حضرات انبیاء سے | صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رشد کا تعلق حضرات انبیاء علیہ السلام سے خود ثابت و قائم فرمایا۔

ہدایت کے چمکتے ہوئے تارے | اسی کے ساتھ مندرجہ ذیل ارشاد نبوی صحابہ کرام کے اتباع و پیروی کے بارہ میں مشرح اور بالکل صاف ہے، فرمایا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے:-

اصحابی کالنجوم باہم
اقتد یتیم الہد یتیم
میرے صحابہ مثل رکشن ستاروں کے ہیں
وہیں کے آسمان پر جن کی پیروی کرو گے
ہدایت پاؤ گے

التجا کرنا فرض ہے اور | حضرات صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اس پر اجماع امت بھی ہے | علمائے عظام اور اصحاب امت نے انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے اور وسیلہ کو اختیار فرمایا اور ان سے رشد و ہدایت کی التجا کی اور کامیاب ہوئے۔

شیطانی الہام | اور پر جو باتیں اور صورتیں بیان کی گئیں ان پر

خدا ترسی، انصاف اور غیر جانبداری سے غور کرنے پر صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سید صاحب کا الہام قرآن شریف کے حکم کے، قطعی خلاف تھا اور جو الہام کہ کتاب و سنت کی نصوص قطعیہ کے، خلاف ہو وہ ہرگز ہرگز پاک الہام ربانی نہیں ہو سکتا وہ تو کھلے طور پر، شیطانی الہام ہے پناہ بخدا۔

سید صاحب پڑھے تھے | سید صاحب ایک اُمّی رُبعے پڑھے آدمی تھے اس

شیطانی الہام کو نہ پہچانا۔ اور اپنے حضرت پیر و مرشد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے منحرف اور برگشتہ ہو گئے یہی الہام باعث گمراہی ہوا | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کا یہ ہی وہ الہام ہے جو ان کی گمراہی کا عظیم الشان سبب ہو گیا۔

الہام شیطانی کا بھید | اس شیطانی الہام کا بھید اور اسکی رمزیہ ہے کہ

شیطان سید احمد صاحب پر قابو یافتہ ہو چکا تھا مگر اس کو یہ اندیشہ تھا کہ

اگر سید صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے تعلق اور

والتسلی رکھیں گے تو ممکن ہے کہ ان کی توجہات کی برکت اور ان کی رشد و ہدایت

سے سید صاحب میرے پھندے سے نکل جائیں گے لہذا اس حیلہ اور اس

مکر و فریب سے شیطان نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں

حاضر ہونے اور ان کی توجہات اور صحبت پاک کی برکت اور استفادہ

اور حفاظت سے روک دیا اور پیر و مرشد کے ساتھ سید صاحب کا

تعلق یوں منقطع کر دیا اور طریقت سے اس طرح مرتد بنا دیا سید صاحب

کے دل میں پندار کا بت اور غرور و گھنڈ تھا اور وہ اس جہل مرکب

میں مبتلا تھے کہ مجھے براہ راست بغیر کسی واسطہ و وسیلہ کے بارگاہِ خداوندی

ہندوستان میں اصل طاقت سکھوں کی نہیں بلکہ انگریزوں کی ہے اور اسلامی انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی طاقت اگر ہو سکتی ہے تو وہ انگریزوں کی ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ ہو رسالہ الفرقان بریلی کا شاہ ولی اللہ نمبر ۹۱

کیا چٹھا طول طویل ہے | ان کی تمام باتیں اگر ناظرین کے سامنے پیش کی جائیں تو ہم اپنے مجتہد اور اپنے موضوع سے دور چلے جائیں گے بس اس حقیقت کو جو ہر طرح ثابت اور ظاہر اور آشکارا ہے سمجھ لیا جائے برطانیہ کی حمایت کا اقدام کہ پنجاب پر قبضہ کرنے کی انگریزوں کو ضرورت تھی اور یہ پنجاب پر چڑھائی اور لشکر کشی انگریزوں کی حمایت کا کھلا ہوا قدم تھا

پنجاب پر برطانیہ قبضہ | اس اقدام کا نتیجہ برطانوی ڈپلومیسی (انگریزوں کی خواہش و آرزو) کے مطابق نکلا اور پنجاب پر بس تھوڑے ہی عرصہ کے بعد انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور دہلی کے اسلامی تاج و تخت کو جس جہاد میں اسپرٹ اور جس فوجی امداد کی ضرورت تھی اس وقت اسلامی کی ہر بادی کو سید صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب وغیرہ نے بالاکوٹ میں پورا کر دیا۔

ایک تعجب کی بات | ایک بڑے تعجب کی بات کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد انگریزوں کا زر و دست قبضہ پورے ہندوستان پر موج چکا تھا اور ملک کے اندر مسلمانوں کی حریفانہ قوت و طاقت ہر طرح مٹا دی گئی تھی اس کے باوجود بہادری کے نام سے انگریزوں کو اتنا ڈر اور خوف تھا کہ

مئی ۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء تک اہل ہند کو آزادی دینے کی وقت تک کسی مسلمان کی مجال نہ تھی کہ علانیہ طریقہ سے جہاد کی دعوت و تبلیغ کر سکے اور تھوڑے مسلمانوں کے لئے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ جہاد کی تیاری کے لئے اکٹھے ہو سکیں۔

انگریزوں کو مسلمانوں سے اور جہاد کے نام سے اتنا ڈر اور خوف تھا

سید صاحب کے لئے | سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب کا برطانوی سہولتیں! جہاد اور بالاکوٹ کا حادثہ۔

ہنگامہ غدر ۱۸۵۷ء آٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے جبکہ پورے ہندوستان پر انگریزوں کا زور و سبقت قبضہ نہ ہوا تھا اور انگریزی حکومت کو مسلمانوں کی تحریک جہاد اور جہاد کی علانیہ تبلیغ و ترغیبی مداخلت سے زیادہ خوف و خطر بردہا چاہئے تھا مگر حالت یہ تھی کہ جہاد کے لئے انگریزی حکومت کے تحت اقتدار علاقوں میں مجاہدین کا لشکر تیار کیا جاتا تھا ان کے لئے سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب وغیرہ چندے فراہم کرتے تھے ریسرڈ کا سامان و اہتمام کیا جاتا تھا کھل کھلا جہاد کے لئے وعظ کئے جاتے تھے مگر انگریزوں کو ان باتوں سے کوئی خوف و اندیشہ اپنی برکت کے لئے نہ ہوتا تھا نہ مجاہدین کی ماہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جاتی تھی نہ اس لشکر اہدین سے ظاہر کسی قسم کا عہد و پیمانہ انگریزی حکومت کا ہوا تھا

گو! برطانوی حکومت کی یہ ایک اپنی ہی فوج ہے جو.....

اس کے زیر اقتدار مملکت سے گزر رہی ہے اور اسی لئے اسے بے خوف و خطر راستہ دیا جا رہا ہے اور برطانیہ کے ساتھ اس کی وفاداری پر پورا بھروسہ و اعتماد کیا جا رہا ہے اور مجاہدین کے سامان رسد کی جو مُنڈیاں چندہ کے روپے کی تھیں جب وہ کیش نہیں ہوتیں (سکاری) نہیں جاتیں اور مقدمہ برطانوی عدالت میں دائر ہوتا ہے تو مجاہدین کو ڈگری دی جاتی ہے (یہ سب باتیں اسی تاریخِ پنجِ عجیبہ سے ماخوذ ہیں)

یہ کیا معرہ ہے | غرض اول سے لے کر آخر تک سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب اور ان کے لشکر کے لئے انگریزی حکومت کی حمایت و تائید صاف دکھائی دیتی ہے ان پر یہ بھروسہ اور ایسا اعتماد اور ایسی حمایت و تائید یہ کیا معرہ ہے!

احسان کا بدلہ احسان | ناظرین یہ خیال نہ فرمائیں کہ صرف سرکارِ انگریزی کی طرف سے ہی سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب پر انعامات و اکرامات ہوتے تھے بلکہ اس کے بدلہ اور جواب میں یہ لوگ بھی احسان کا بدلہ احسان سے کرتے تھے اور برطانیہ کے ساتھ حق و وفاداری کا اظہار بھی کرتے تھے ذیل کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

انگریزوں پر جہاد کرنا درست نہیں ہے | (صحیح روایت ہے کہ) سید احمد صاحب کے اثنائے قیام کلکتہ میں ایک روز مولانا اسماعیل صاحب و عظمیٰ فرما رہے تھے تو ایک شخص نے مولانا سے یہ فتویٰ پوچھا کہ سرکارِ انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں اس کے جواب میں مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ ایسی بے رُویا اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح

بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے

ملاحظہ ہو تاریخ عجیبہ صفحہ ۸ سطر ۸)

برطانیہ کی عملداری کو اپنی پھر اسی مستند کتاب کے دوسرے مقام میں
عملداری سمجھتے تھے لکھا ہے کہ اس کتاب سوانح احمدیہ نیز سید صاحب
 کے مکتوبات منسلکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد صاحب کا
 سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہ تھا وہ اس
 آزانہ عمل داری کو اپنی عملداری سمجھتے تھے اور اس میں شک
 نہیں کہ اگر سرکار انگریزی اس وقت سید احمد صاحب کے خلاف
 ہوتی تو ہندوستان سے سید احمد صاحب کی کچھ بھی مدد نہ
 پہنچتی مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور
 کم ہو (تاریخ عجیبہ صفحہ ۱۸۲)

خود سید صاحب کا اقرار "و نہ با سرکار انگریزی مخالفت داریم"

اور نہ میں سرکار انگریزی سے مخالفت و دشمنی رکھتا ہوں
 تاریخ عجیبہ ص ۲۲۶ میں خود سید صاحب کے مندرجہ بالا الفاظ لکھے ہیں
 سرکار انگریزی کی مخالفت | پھر اسی تاریخ عجیبہ کے ص ۲۲۶ سطر ۶
 سے بار بار منع کیا گیا | پر یہ بھی لکھا ہے کہ :-

اس سوانح احمدیہ میں بیس سے زیادہ ایسے مقامات پائے گئے ہیں
 کہ جہاں کھلے کھلے اور علانیہ طور پر سید احمد صاحب نے بہ دلائل شرعی
 پیرو لوگوں کو سرکار انگریزی کی مخالفت سے منع کیا ہے "
اب ان لوگوں کو کیا سمجھا جائے | یہ ہے ان لوگوں کے جہاد کی حقیقت اور
 یہ ہے ان کے غازی اور شہید اسلام ہونے کا ماجرا۔

کام اور مقصد تو برطانیہ کا پورا کیا اور احسان اس کا مسلمانوں
 پر یہ تمام حقیقت اب ناظرین کے سامنے ہے)۔
برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت | پس اس معتبر و مستند کتاب سوانح
 احمدیہ میں سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب اور ان کی جماعت
 کی برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور خیر سگالی اور برطانوی مدح و
 ستائش کی جو باتیں موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ سید صاحب
 کی سیاسی تحریک حقیقت میں حقیقی اسلامی تحریک جہاد تھی (دراہدہ قبضہ
 پنجاب) انگریزوں کی مدد اور اعانت نہ تھی بلکہ خلاف واقعہ ہے۔
 سید صاحب کے بعد ان کی جماعت کے لئے انگریزوں نے جو
 پالیسی اختیار کی وہ یورپ کی سلطنتوں کی ڈپلومیسی سیاسی
 کارروائیوں کا ایک نمونہ تھی۔

حادثہ بالاکوٹ کے بعد جلد ہی انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ
 کر لیا اور سید صاحب اور ان کے رفقاء اور معتقدین سے جو کام لینا
 تھا لے لیا ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد انگریز سید صاحب کی
 تحریک جہاد کو کیوں باقی رہنے دیتے ہیں انگریزوں نے وہ ہی کیا
 جو سیاسی دور اندیشی سے یورپ کے پالیٹیشنرز (سیاست دان) بالعموم
 کیا کرتے ہیں اور جھوٹے الزام لگا کر ان لوگوں سے بعض کو سزا میں دیکھ
 گئیں یہ مقام عبرت ہے۔

حقیقت پر پردہ ڈالنا سیرت سید احمد شہیدہ جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے اس
 کے مولف سید ابوالحسن علی ندوی صاحب نے سید صاحب اور ان کے رفقاء
 کی مدح و ستائش کی لمبی لمبی داستانیں تو ادب انشاء کے رنگ میں ڈوبی ہوئی سپرد قلم

کی ہیں اور ہر مقام پر جی بھر کر خوش اعتقادیاں تو مولف سیرت احمد شہید نے ظاہر کی ہیں چنانچہ ایک مقام پر اسی کتاب میں جو اولہ تذکرۃ الرشید یہاں تک لکھ دیا ہے کہ بزرگی میں سید احمد صاحب اپنے شیخ طریقت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے بڑھ کر تھے اور اپنی ہجری صدی کے مجدد تھے وغیرہ وغیرہ شاباش

مولف سیرۃ احمد شہید نے بہت بڑی حشم لوشی یہ کی کہ سید صاحب کے الہامات اور فتح و نصرت کے خدائی و عدوں کا تذکرہ بجز ایک سرسری اشارہ کے نہیں کیا یعنی سید احمد صاحب نے اپنی فتح و نصرت کے جو الہامات کاشفات عوام و خواص پر بار بار ظاہر کئے جیسا کہ اس خاتمہ الکتاب میں واضح طریقہ سے لکھ دیا گیا ہے ان الہامات و مکشوفات سید صاحب کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ یہ ہی چیز ہے جو ساری ذاتان کی جان سخن اور روح رواں سے اور سید صاحب کی مجددیت اور صداقت کو پرکھنے کی یہ وہ کسوٹی ہے جسے خود سید صاحب نے بڑے دعویٰ کے ساتھ پیش کیا اور اس معیار سے وہ کھرے ثابت نہ ہوئے

یعنی جب خدا کی طرف سے سید صاحب کے ساتھ ان کی فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی کے وعدے کئے گئے تو۔ پھر یہ الہی وعدے پورے ہونے چاہئے تھے کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا
 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
 أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 اپنی فتح اور ظفر کی طرف سے مایوس ہو کر نہ تو ہمت ہارو اور نہ کسی وجہ سے غم کھاؤ
 تم ہی بالائز غالب فتیاب ہو اگر تم بچے ایمان والے ہو

نیز فرمایا

خدا تو لکھ چکا اور اسکا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ
میں اور میرے رسول (میرے دین کے مخالفین
پر غالب آکر رہیں گے بے شک اللہ بڑا ہی
زبردست اور زور آور ہے۔

کتب اللہ (۱) غلبن انا و
رسولہ ان اللہ قوی عزیز
سورہ مجادلہ پاؤں ۲۸ رکوع ۲

حقیقت بے پردہ ہے | سید صاحب کے ان الہامات و مکاشفات
کا پورا نہ ہونا اور ان کے مفہوم و منشاء کے بالکل خلاف حالات کا ظہور
میں آنا ثابت کرتا ہے کہ سید احمد صاحب نے جو غیبی خبریں دیں اور
اپنی فتح و ظفر کی جو بشارتیں لوگوں کو دیں ان سب کا منشاء و مبداء محض تصرفات
شیطانی تھا۔ حقیقت میں خداوند قادر مطلق سے اور مبداء حقیقت
حقیقی سے ان سب کا کچھ واسطہ اور علاقہ نہ تھا۔ اور سید صاحب
الہی دین اسلام کے مجدد نہ تھے طریقہ منکر ادل (ابلیس) کے اور ایک
طریقہ مخترعہ محدثہ کے ہی امام و مجدد اپنی صدی میں تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ سید صاحب ہی کی وہ مجددیت ہے جس نے ہند
وستان میں گستاخ اور بے ادب و ہاسیت کی بنیاد رکھی اور چارہ
اماموں کی تقلید سے انکار کا شیوہ و ظہور ہوا ان کے خلفاء مولوی
اسمعیل صاحب وغیرہ ان ہی کی تعلیم و تربیت اور ان ہی کی صحبت و
فیضان کے زیر اثر حضرات انبیاء اور اولیاء کی توہین و تحقیر اور گستاخی
و بے ادبی کے وعظ کہتے پھرے اور ان مقبولین بارگاہ خدا حضرت کی
تعلیم و تکریم سے انکار کیا اور مخلوق کے لئے خدا کی درگاہ عالی میں ان
کے وسیلہ اور شفاعت کے عقیدہ کو شرک ٹھہرایا اور قرآن مجید اور احادیث

شرف کے معنوں اور مطلبوں میں تخریف کی اور مطلب کتاب سنت کا کچھ کا کچھ بتایا
فتنہ عظیم | کیسے مجدد تھے کہ شریعت محمدی میں ایسا عظیم فتنہ برپا
 کر دیا اس کی حقیقت سید صاحب کے سب سے بڑے خلیفہ مولوی اسماعیل صاحب
 کی مشہور کتاب تقویت الایمان سے بالکل واضح و آشکارا ہے
 بڑا سبب سید صاحب کی بدولت جو گمراہی اور بے ادبی پھیلی اس کا اصلی اور بڑا
 سبب یہ ہے کہ سید احمد صاحب خود شیطانی الہامات اور ابلیسی تعلیم اور توجہ
 کی تاثیر سے متاثر ہوئے جیسا کہ اوپر لکھے ہوئے واقعات عجیبہ سے ناقابل
 تردید طور پر ثابت ہے اسی شیطانی تاثیر کا کرشمہ ہے جو سید صاحب کے مریدوں
 اور خلیفوں میں ظاہر ہوا کہ وہ اسی درخت کے پھل پھول تھے۔ مولانا احمدیہ
 میں لکھا ہے کہ سید صاحب نے بعض خلفا کو غیبی الہام کے بموجب خلافت
 دی اور سید صاحب کے الہام کی حقیقت ظاہر ہے کہ وہ شیطانی الہام تھا
 اور مولوی اسماعیل صاحب چونکہ سید صاحب کے سب سے بڑے خلیفہ
 تھے پس دوسرے مریدوں کی نسبت ان کے اندر شیطان کی ناپاک
 تعلیم و توجہ کی زیادہ تاثیر آئی ہی تھی۔ چنانچہ وہ تاثیر غلبہ اور زیادتی
 کے ساتھ آئی۔ اور ماجرا یہ ظہور میں آیا کہ مثل شیطان مردود کے
 پر دریدہ دونوں میں حضرات مقبولین بارگاہ خدا کے ساتھ دشمنی
 اور نفرت حلیل کر گئی

پس یہ ہے وہ مجدد ریت جس کے رنگ روپ میں --
 مسلمانوں کو دھوکا دیا گیا اور گمراہی اور بے
 دینی پھیلانی گئی۔
 سید صاحب کے بعض دوسرے خلفا سید صاحب کے

بہت سے مرید اور کئی خلفا تھے بعض وہ تھے جو بالا کوٹ کے معرکہ سے پہلے ہی ہندوستان واپس چلے آئے تھے جیسے کہ مولوی سخاوت علی صاحب اور مولوی کرامت علی صاحب جو پوری وغیرہ ہیں۔

پاک سے پاک ناپاک سے ناپاک | ان لوگوں کی فقیری اور درویشی بھی پاک فقیری اور پاک درویشی نہ تھی اسلئے کہ طریقت اسلامی کا واضح مسئلہ ہے کہ پاک سالکوں سے پاک اور ناپاک سالکوں سے ناپاک ولادت معنوی ہوتی ہے پاک سے ناپاک اور ناپاک سے پاک نہ لادت معنوی ہر گز نہیں ہو سکتی۔

کیا خوب فرمایا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے ع
زمین شور سنبل بر نہ آرد

بھائی مسلمانو! بچو! برادران اسلام! سید احمد صاحب کا سلسلہ ناپاک ہے کیونکہ سید صاحب شیطان مردود کی توجہ سے متاثر ہوئے اور اسی کی تعلیم و رہنمائی کے مطابق چلے اور خدا کی رحمت شیطان اور ذریعات شیطان پر کبھی نہ ہوگی۔

وان علیک!! اے شیطان! بیگ تیرے اوپر میری لعنتی ای یوم الدین (خدا کی) لعنت قیامت تک ہے پس اس وجہ سے ثابت ہے کہ جتنے شیطان طریقتی اور شیطان سلسلے ہیں سب میں گمراہی اور ناپاک قیامت

تک جاری رہے گی۔

ہدایت گمراہی سے ممتاز ہے اسی کے ساتھ خدائی
انتظام مخلوق کی حفاظت کا فرما دیا گیا ہے

قد تبیین المرشد من الغی بے شک رشد و ہدایت ممتاز ہے مگر اسی سے
اب برادران اسلام کا کام ہے کہ وہ اپنے دین
و ایمان کو زیر سایہ دامن حضرات انبیاء و اولیاء بچائیں
اور دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ایک طرف تقویۃ الایمان
کے پھیلنے ہوئے بے ادبانہ و گستاخانہ عقیدے
ہیں۔ دوسری طرف سلف صالحین کا اور اسلام کے سواد
اعظم کا دربارہ توحید و شرک اور دربارہ احترام
حضرات انبیاء اولیاء اور دربارہ وسیلہ اور شفاعت
مسک و اعتقاد ہے۔

اب یہ فیصلہ کرنا کہ کس کی پیروی باعث نجات
ہے اور کس کی پیروی کھلی ہوئی گمراہی اور باعث بربادی
ہے دشوار نہیں ہے اور سیدھی راہ اس کتاب کے
پڑھنے والوں پر بالکل واضح اور روشن ہے اب
رشد و ہدایت گمراہی و باطل پرستی سے ممتاز ہے اور
رشد و ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا آسان ہے بشرطیکہ
حق شناسی اور الفہام اور غیر جانب داری
کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا اور سمجھ لیا جائے
وما علینا الا البلاغ

التجا بدرگاہ رب العطا یا

ہر بنا لا تنغ قلبنا بعد اذ هدیتنا وھب لنا
 من لدنک رحمہ انک انت الوھاب
 ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار! راہ ہدایت دکھانے
 کے بعد ہمارے دلوں کو ڈالنا ڈول نہ کر اور اپنے
 ذریعہ سے (خلعت) رحمت کا ہمیں بخشش فرما کچھ
 شک نہیں کہ تو بڑی عطا و بخشش کرنے والا ہے

مکتبرین خدام
 مترجم

قطعات تالیخ

از جناب حافظ مقبول احمد صاحب کولکب بناری

ملا اسمعیل کی تقویت الایمان ہے

۴۳ میں مزرخرفات ہوں اور اختراع ملحدین

شرح صدر نے کیا رد و قطع و جمع خوب

اسکے مغالطات کی دھجیاں سب بکھیر دیں

شرح صدر اصل میں بزبان فارسی

نقش و نگار خامہ حضرت شیخ عارفین

بندہ خاک رنے اردو میں ترجمہ کیا

مرضی پاک شیخ تھی راہ نامے کمر میں

ترجمہ ان کے فیض سے ہو گیا با محاورہ

خوب روانی آگئی طرز ادا ہے دل نشین

حق کمال ترجمہ پھر بھی کہاں ادا ہوا

مشق نہیں نظر نہیں علم نہیں ، بہتر نہیں

کولکب نار نے لکھا اجری میں سال الطباع

رد و ہابہ میں ہے شرح صدر حسن دین

۸ ۶ ۳ ۵

م ہوتا ہے پس شیطان کے دھوکے میں آگئے اور گمراہ
 کے شیطان الہام پر چلے جو خلاف قرآن تھا۔ اب ان کا
 فرض خمسہ رپا پتوں فرض، ادا کرنا کس کام آئے گا۔
 یہ ہی حال ان کے دوسرے الہامات کا ہے اگر
 مرفوضہ اور الہام کا یہ حال ان کا فرض ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے
 نظر غور سے دیکھا جائے، مثلاً جہاد کا فرض ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے
 اور مرفوضہ میں الہام کا ہونا یہ احناف حنفیوں کے مذہب کے خلاف ہے
 اور اس کا فرض ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے اور سید صاحب
 اگر کہا جائے کہ جہاد کا فرض ہونا قرآن مجید کے لئے الہام ہوا۔
 تو اس کی تائید اور مسلمانوں کی ترغیب کے لئے الہامات کا نتیجہ
 کیا نکلا؟ تباہی و بربادی نہ کہ فتح و نصرت (جس کا بار بار الہام
 سید صاحب کو ہوا) کیا خدائی وعدے اور خدائی احکام ایسے ہی ہوا

کرتے ہیں؟
 سید صاحب کی تحریک سیاسی
 تحریک جہاد پر ایک نظر
 دیگر امر یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا واقعات
 کے علاوہ اب سید صاحب کی سیاسی
 حقیقت عدل و انصاف کی ترازو میں تول
 تحریک اور اقدام جہاد کی
 لی جائے اور حق و باطل کی کسوٹی پر پیمہ لی جائے سید صاحب
 نہ تو بنی تھے نہ بادشاہ و سلطان تھے نہ قوم کے سردار نہ دین کے
 عالم نہ فن جنگ کے ماہرین سے تھے کسی حیثیت سے بھی جہاد کی اہلیت
 و صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کو جہاد اور تبلیغ اسلام کا خیاب کیسے نظر آیا
 وہلی میں سات آٹھ سو برس تک اسلامی حکومت
 دولت اسلامیہ کے
 زوال کا زمانہ
 و سلطنت رہی سید صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب

کو کوئی ہمدردی اور دل چسپی اسلامی سلطنت کی فلاح و بہبود کے لئے نہ ہوئی حالانکہ ان کا زمانہ اور اس اسلامی حکومت، کے زوال اور خاتمہ کا زمانہ ایک تھا مگر نبروں کا قبضہ ہوتا چاربا تھا دہلی میں برطانی ریڈیٹنسی قائم ہو چکی تھی اور لال قلعہ میں، بادشاہ برائے نام ہی تھا اس کی حکومت قلعہ کی چار دیواری سے باہر نہ گھنی اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اب بادشاہ اسلام کا عزل زیادہ دیر کی بات نہیں ہے اس وقت کیفیت یہ تھی کہ توحید کی جگہ (تثلیث) آئی اور خدائے واحد کی بجائے تین خداؤں باپ بیٹے اور روح القدس کے لئے علانیہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا حمایت دولت الامیہ کی اور یہ سب کچھ سید صاحب اور ان کے ماہیوں بجائے کہاں پہنچے؟ کے سامنے تھا پھر یہ کیا تماشہ ہے کہ وہ دہلی کی اسلامی سلطنت کی حمایت پر توجہ نہ کرنا باندھ کے اور اپنے گھر کا تو کفر و شرک نہ مٹائے اور چلے پنجاب میں اسلام پھیلائے تو کار زمین رانگو ساختی کہ با آسمان نیز پر دراختی تم اپنے گھر کا کام تو اچھا نہ بنا سکے اب آسمان پھاڑنے کو تیار ہوئے ہو خود معتقد کیا کہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جس کو واضح طریقہ سے بیان کیا گیا اور جو سید احمد صاحب کے معتقدوں سے بھی پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ ان کے ایک بڑے مداح اور معتقد اور مبلغ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا بھی کہنا یہ ہی ہے کہ جس وقت یہ حضرات سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب جہاد کے لئے اٹھے ہیں اس وقت کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہ تھی نہ

دیگر قطعہ تاریخ

از جناب کوکب بناری

جد اجد نے لکھی خوب کتاب
فارسی میں ہے کتاب حضرت
جسکے مضمون سب سے سب مسرور
ترجمہ میں نے کیا تا مفرد
کر قسم سال طباعت کوکب
تخفہ ترجمہ شرح صدور

۶۱۹۲۹

بار اول ۶۱۹۲۹ مطابق ۱۳۶۹ھ
بار دوم فروری ۶۱۹۴۵ مطابق شوال ۱۳۸۴ھ