

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَعِينُوا بِالرَّحْمَةِ

تذویر الایمان

بوسیلہ اولیاء الرحمن

تصنیف

علامہ ابوالحسن حکیم محمد رمضان علی قادری قریشی

فاضل جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد
خطیب جامع مسجد غوثیہ، پنجوڑ (سندھ)

مکمل حصہ

ناشر

شرکت تادریس

سنجھورو سندھ (پاکستان)

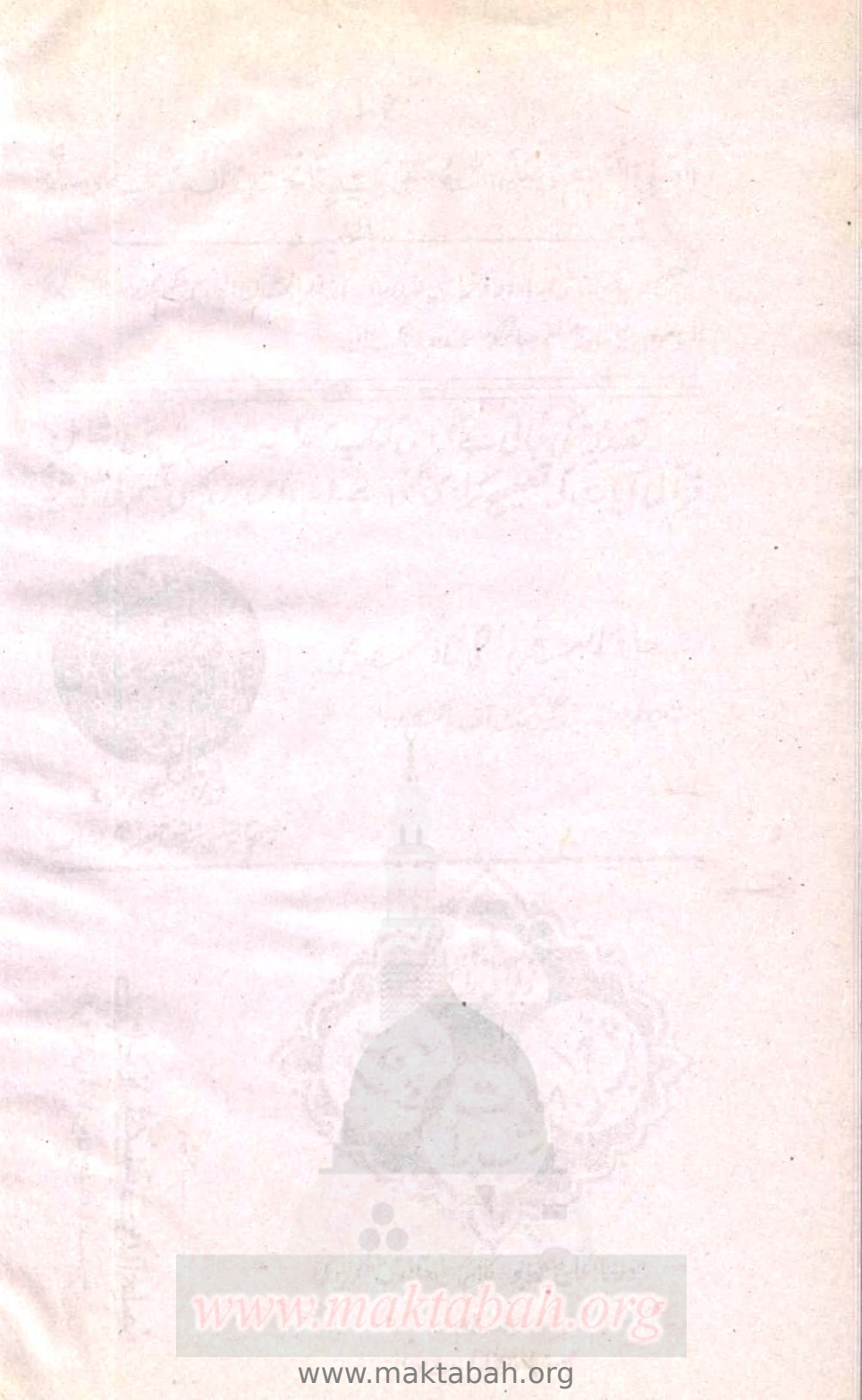
www.maktabah.org

www.maktabah.org

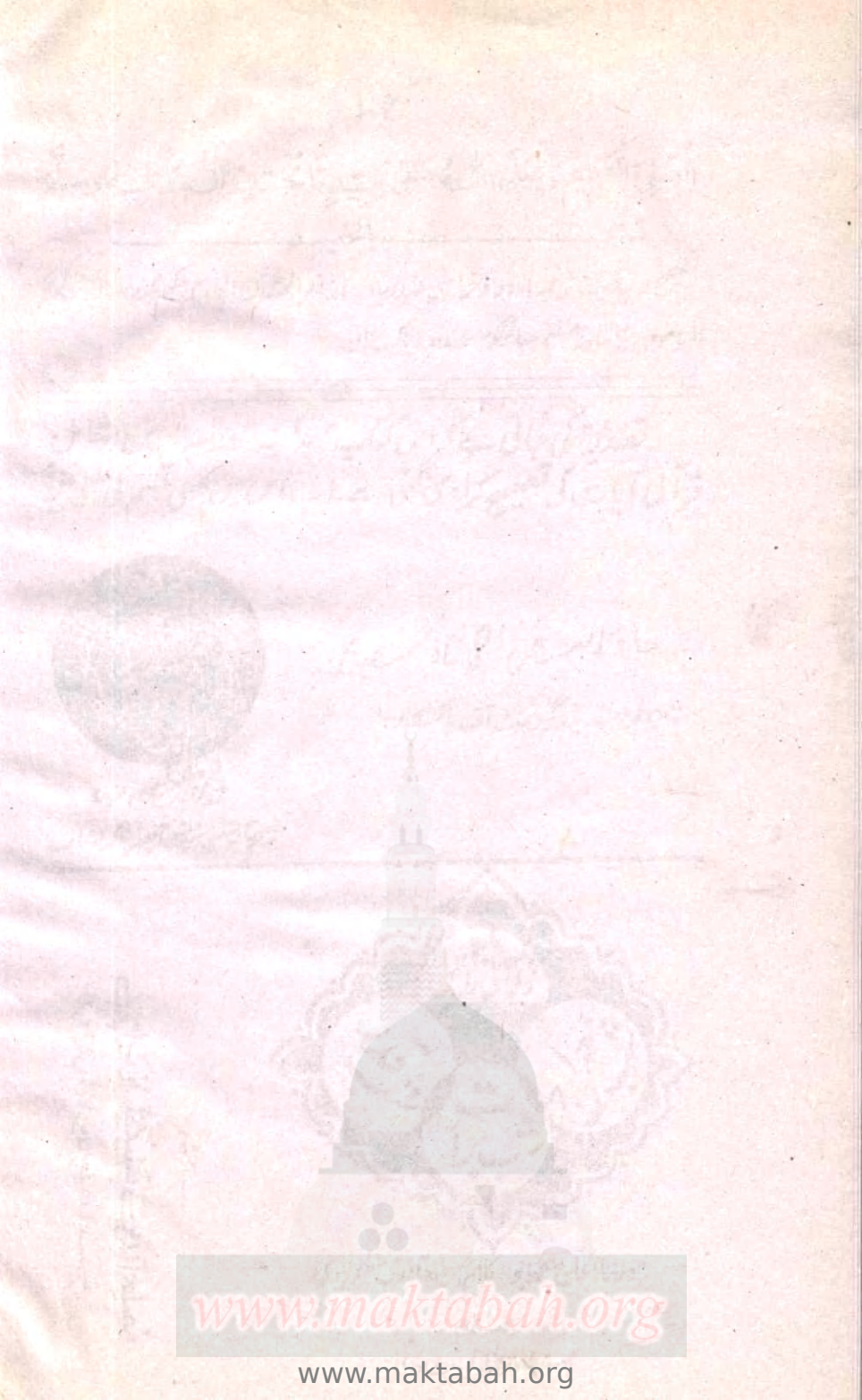
www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (پ ع)

تنوير الایمان

بوسید اولیاء الرحمن

حصہ اول

مشکل بر تحقیق مسئلہ توکل و نداء و استغاثہ و استمداد بحضور نور
رب العالمین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت
العالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علی آلہ واصحابہ و اولیاء اُمتہ و اُمتہ وسلم اجمعین۔

مصنف

مولانا ابوالحسن حکیم محمد رمضان علی قادری قریشی
فاضل جامعہ تنویر مظہر اسلام
فیصل آباد

خطیب جامع مسجد غوثیہ - سنجھور (سندھ)

ناشر: شرکتہ قادریہ سنجھور (سندھ)

صلى الله عليه وسلم
حضور دور دراز سے مرد و زالا ۵۴

نام کتاب _____ تنویر الایمان حصہ اول
مصنف _____ ابو الحسن قادری
ناشر _____ شرکتہ قادریہ - سنجھورو - سندھ
صفحات _____
تعداد _____ ایک ہزار (۱۰۰۰)
طبع _____ دوم
تاریخ اشاعت _____
مطبع _____ منہاج القرآن پریسٹرز - لاہور
کتابت _____ عبد الرحمن - کامونیک
قیمت _____ ۶۰ روپے
باہتمام قادیانیہ فیاض الحسن جمیل

انتساب

میں اپنی اس سعی ناہینز کو بعد احترام و عقیدت عالیجناب امام
اہل سنت مفسر قرآن - محدث پاکستان استاذ العلماء و
الفضلاء العلامة القہامتہ الحاج مولانا ابوالفضل

محمد سید احمد صاحب
العزیز
قدس سرہ

کی ذات والاصفات سے منسوب کرتا ہوں

گر قبول افتد زبے عز و شرف

خاکپائے اولیاء ابوالحسن و تادری رضوی
ملکیت :- حافظ عبد اللہ طاہری - کچھروالی مسجد کوٹری سندھ

نذر

بم حضور قطبِ ربّانیِ غوثِ صمدانی، شہبازِ
لامکانی، قبیلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ
ثانی لاثانی

قدسنا اللہ باسرارہ العزیز

گر قبول افتد زمہ ہے عز و شرف

خاکِ پائے اولیاء ابو الحسن قادری

تقریظ و اجازت نامہ طباعت

از عالیجناب فیض مستطاب المحضرت امام اہلسنت بمفسر قرآن
محدث پاکستان العلامة الحاج ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب
قدس سرہ العزیز شیخ الحدیث جامعہ ضویہ منظر اسلام (لاٹل پور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحبہ و حزیبہ
اجمعیین۔ امّا بعد :- اس فقیر سراپا تقصیر غفرلہ، المولیٰ القدر نے اس رسالہ طیبہ
تنویر الایمان بوسیلتہ اولیاء الرحمان کو متعدد مقامات سے دیکھا سجدہ تعالیٰ و بقیض
حبیبیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حق و ثواب پر مشتمل پایا۔ اہل سنت و جماعت کی حقانیت
اس سے ظاہر ہے اور سجدیت و ہابیت کا بطلان اس سے آشکارا ہے۔ مولیٰ عز و جل
اس کے مؤلف عزیزم فاضل نوجوان مولانا حکیم محمد رمضان علی صاحب سلمہ کو اجر جزیل و
ثواب جمیل عطا فرمائے۔ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مذہب حق، مذہب
مہذب۔ مذہب اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و اشاعت کی مزید توفیق عطا
فرمائے۔ آمین۔

یہ رسالہ طیبہ جو ایک کتاب ہے اس کی اشاعت کی جائے۔ احباب اہلسنت
بمدر و ان ملت اس کی طرف توجہ کریں۔ اس کی تالیف کرنے والے اور طباعت و
اشاعت میں حصہ لینے والے احباب کے دین و ایمان میں، علم و عمل میں، روزی و
کار و بار میں مولیٰ عز و جل برکتیں عطا فرمائے اور زیارتہ حریمین طیبین و سعادت

دارین سے مشرف فرمائے۔ آمین۔

برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه
ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واوليائه
وعلماء ائمتہ وسائر اهل السنة والجماعة اجمعين۔

دستخط۔ خادم اہل سنت وجماعت فقیر ابو الفضل محمد سردار احمد

جامعہ رضویہ مظہر اسلام جھنگ بازار۔ لائل پور

مورخہ ۱۵ ذیقعدہ ۱۳۷۷ھ

تصدیت

عالم اجل، فاضل اعلیٰ، استاذ العلماء، فقیہ الاعظم حضرت مولانا محمد مختار احمد صاحب
دامت برکاتہم مدرس دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام جھنگ بازار۔ لائل پور۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ محمدؐ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی
اہلہ و اصحابہ اجمعین۔ فقیر نے مولوی حکیم محمد رمضان علی صاحب کی تحریر منکرین
وسیلہ کے بارے میں اول سے آخر تک سنی سچہ تعالیٰ و وسیلۃ رسولہ الاعلیٰ علیہ التھیبتہ
والتناء اہل سنت کے مذہب کے موافق و مطابق پائی۔ مولیٰ عز و جل اس کو
قبول فرمائے۔ آمین۔

دستخط۔ محمد مختار احمد غفرلہ خادم دارالعلوم

جامعہ رضویہ مظہر اسلام۔ لائل پور

مورخہ ۱۵ ذیقعدہ ۱۳۷۷ھ

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .
 والصلاة والسلام على شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيّد الاولين
 والاخرين وسيلتنا في الدنيا وفي يوم الدين خاتم النبيين محمد
 رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المكرمين المعظمين
 واولياء ائمتہ واحبابہ اجمعين . اما بعد - فاعوذ بالله من الشيطان
 الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله
 وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون (پہ سورہ اہ ز)
 برادران اسلام ! بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو
 اُمت کے بہت سے مسلمہ عقائد اور اعمال کا نہ صرف منکر ہے بلکہ ان عقائد اور
 اعمال کو شرک و بدعت قرار دے کر مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی ٹھہراتا ہے ۔ حالانکہ یہ
 عقائد و اعمال قرآن مجید اور احادیث شریف سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام
 علیہم الرضوان ، مفسرین ، محدثین اور علمائے دین ان پر عقیدہ و عملاً متفق ہیں ۔
 اس فرقہ کا بانی ابن عبد الوہاب نجدی ہے اور ابتداء تیرہویں صدی ہجری سے
 یہ فرقہ ممالک اور اصرار میں پھیل رہا ہے ۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے متبعین
 اپنے عقائد باطلہ کی نشر و اشاعت میں شب و روز منہمک رہتے اور مسلمانوں پر
 بے بنیاد الزام تراشی کرتے ہوئے انہیں بات بات پر مشرک اور بدعتی قرار دیتے
 ہیں ۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ قد سستا
 اللہ باسرار ہم کی شان اقدس و اعلیٰ میں انتہائی بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ

تقریر اور تحریر سے علی الاعلان کہتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک فتنہ برپا ہے اور اس فرقہ کی مذموم حرکات امت میں انتشار کا موجب بنی ہوئی ہیں۔

متبعین ابن عبدالوہاب نجدی جن عقائد و اعمال حقہ کے منکر ہیں اور جن امور کو یہ بزعم خویش شرک و بدعت قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تو تسلل بھی ہے اور اس مسئلہ کو خصوصیت کے ساتھ شرک ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ قرآن مجید و حدیث شریف اور سلف و خلف صالحین سے بالوضاحت ثابت ہے اور منکرین کے پاس اس عظیم الشان مسئلہ کو باطل ٹھہرانے کے لئے ایک بھی قابل قبول اور صحیح دلیل نہیں ہے۔

منکرین جب بھی علمائے حق کے مقابل ہوئے باوجود اپنے روایتی دستکندوں کو استعمال کرنے کے ہمیشہ غائب و خاسر رہے۔ چنانچہ مؤرخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۵۷ء کے اجلاس عام بمقام شخصہ و میں موجود مسلمان سخونی دیکھ چکے ہیں کہ غیر معتد اسماعیل روپڑی نے مسئلہ تو تسلل کو شرک ثابت کرنے کے لئے بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے مگر ناکام رہا۔ اس مباحثہ کی رڈیاد علیحدہ شائع کی جا رہی ہے۔ شائقین اس کا مطالعہ کر کے حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں۔

کتاب ”تنویر الایمان بوزیۃ اولیاء الرحمن“ حصہ اول میں حضور سرور کائنات فخر موجودات، باوث ایجاب و بہر و عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم سے تو تسل و تبرک اور استمداد و استعانت نیز نداء و استغاثہ عرض کرنے کی ضرورت و جواز کے ثبوت میں قرآن مجید، حدیث شریف اور تفسیرات، مفسرین و محدثین و ائمہ دین و اکابر علمائے امت کی روشنی میں مدلل و مکمل مضمون ہے۔ اور اتمام حجت کے لئے پیشوایان فرقہ نجدیہ کی کتابوں کے حوالے بھی درج کر دیئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے اور منٹا حسب موقع فرقہ نجدیہ کے عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کی بیخ کنی اور تردید بھی ہو گئی ہے۔

حصہ دوم میں مقبولانِ بارگاہِ اولیاءِ کرام سے توسل و تبرک و استمداد و استعانت کی ضرورت و حجاز میں حصہ اول کی ترتیب کے لحاظ سے مدلل و مکمل مضمون ہے۔ نیز بعض مسائل تصوف اور کرامات، اولیاءِ اللہ کا بیان ہے اور ضمناً منکرین کے عقائدِ فاسدہ اور اعتراضاتِ واپسہ کا تعلق قمع کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کا مؤلف فقیر الی الرحمن ابو الحسن حکیم محمد رمضان علی قادری بارگاہِ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں فقیر پر تقصیر کی اس سعیِ ناچیز کو قبول فرمائے اور جملہ مسلمانوں کے لئے منافع اور گم شدگانِ راہ کے لئے باعثِ ہدایت اور مؤلف کے لئے سرمایہٴ آخرت و ذریعہٴ نجات بنائے۔

اٰمِیْن یٰ اَرَبُّ الْعٰلَمِیْنَ

تمہید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَرْحَمُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

اَمَّا بَعْدُ! قبل اس کے کہ مسئلہ توکل و استمداد کی ضرورت و جواز کے ثبوت میں قرآن و حدیث اور ارشادِ بزرگانِ دین سے دلائل پیش کروں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توکل و استمداد کی حقیقت مختصراً بیان کر دی جائے تاکہ اس مسئلہ کے سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہی خالق کل شئی، مدبر الامور اور متصرف حقیقی ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی مشیئت اور اذن کے بغیر کوئی پتہ اور ذرہ ہمک حرکت نہیں کر سکتا۔ سارے اختیارات اور تمام قوتیں کامل و اکمل طور پر بالذات مستقلاً اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

کائنات میں جملہ امور اسی کی تدبیر و ارادے کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اسے کسی مشیر یا مددگار کی قطعاً احتیاج نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ فعال گمائی رہید اور علیٰ کل شئی قدیر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیئت و حکمت سے عالم دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر چھوٹا بڑا کام اسباب و ذرائع اور وسائل کے تحت

ظہور پذیر ہے۔ یہ سنت الہی ہے۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (پ ۲۲)

اللہ تعالیٰ بیشک قادر ہے کہ دنیا کو سورج اور چاند ستاروں کے بغیر روشن فرمائے۔ مگر اس کے باوجود سورج اور چاند ستاروں کے بغیر جہاں کو روشنی نہیں پہنچاتا۔

اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ بادلوں کے بغیر بارش برسائے۔ بادلوں کو ہوا کے بغیر چلائے۔ بغیر پانی کے فصلیں اگائے اور پرورش فرمائے اور اس پر مہی کہ جھوٹات اور انسانوں کے لئے غذائیں زمین سے پیدا فرمانے کے بجائے آسمان سے نازل فرمائے حتیٰ کہ اگر وہ چاہے تو نباتات، ہوا، پانی اور روشنی کی مدد کے بغیر اگیں اور پرورش پا کر تیار ہوں اور تمام جاندار کھانے پینے، سانس لینے اور دیگر ضروریات زندگی کے بغیر زندہ اور صحیح و سلامت رہیں۔ اور اگر وہ چاہے تو نباتات بغیر بیج کے اگیں اور بچے والدین کی مخالفت اور امتزاج نطفہ کے بغیر پیدا ہوں۔ مگر سب جانتے ہیں کہ بادلوں کے بغیر بارش نہیں برستی۔ ہوا کے بغیر بادل نہیں چلتے۔ ہوا، پانی، روشنی اور حرارت وغیرہ کے بغیر نباتات نہیں اگتیں اور نہ پرورش پاتی ہیں۔ حیوانات اور انسانوں کے لئے مختلف انواع و اقسام کی غذائیں زمین سے حاصل ہونے کے بجائے آسمان سے نہیں آتیں۔ حیوانات و انسان ضروریات زندگی کے بغیر زندہ اور صحیح و سلامت نہیں رہ سکتے۔ نہ نباتات بغیر بیج کے اگتے ہیں اور نہ ہی بچے والدین کی مخالفت و امتزاج نطفہ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ دُقس علیٰ ہذا وقت تدبیر۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مالکِ خلق و امر اور مدبّر الامور حقیقی ہونے کے باوجود ملائکہ کو تدبیر امور کی خدمات تفویض فرما رکھی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام کو حسب مناسب و مراتب انبیاء کرام

علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی لانے، جنگوں اور لڑائیوں میں فتح و شکست، ہوا کے چلانے، بارش برسانے، کھیتیاں اور دیگر نباتات اگانے، رزق پہنچانے، حیوانات، اور انسانوں کے ابدان میں روح ڈالنے، قبض ارواح، ہر جاندار کی عمر اور رزق کا اندازہ مقرر کرنے، وباؤں، بیماریوں اور آفات و حوادث وغیرہ امور کی تدبیر پر مامور و موکل فرمایا ہوا ہے۔

پھر ان چاروں سردارانِ ملائکہ میں سے ہر ایک کے ماتحت ملائکہ کے لشکر مقرر فرمادیئے ہیں جو اپنے اپنے محکمہ کے سردار فرشتوں کے احکامات کے تحت خدمات تدبیر و نفاذ سرانجام دیتے ہیں۔ نیز قرآن مجید کی تفسیروں سے ثابت ہے کہ باذن اللہ تعالیٰ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام و قدسنا اللہ باسرارہم، بھی مددِ برات الامور میں شامل ہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبریل امین علیہ السلام کے واسطہ کے بغیر انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام پر براہِ راست وحی نازل فرمادیا کرتا یا پھر بغیر کسی واسطہ اور وسیلہ کے زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید کچھ لکھائے مجموعت کی صورت میں لوگوں تک پہنچا دیتا۔ مگر ظاہر ہے کہ بغیر وسائط اور وسائل کے کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔

مزید غور کا مقام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ اس کی جملہ مخلوق صراطِ مستقیم پر چلے تو کوئی امر باع نہ تھا مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حسبِ ضرورت و موقعہ دنیا میں مبعوث فرمایا جنہوں نے توحید و نبوت و رسالت کی تبلیغ اور رہنمائی کی ناطہ منکرین و معاندین کے ہاتھوں انتہائی تکلیف و مصائب برداشت کئے۔

۱۔ اس اجمال کی تفصیل تنویر الایمان حصہ دوم میں لکھنے فرمائیں۔ (مؤلف)

www.maktabah.org

پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات عالم ہی بغیر وسیلہ کے پیدا نہ فرمائی بلکہ اکرم الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دنیا کی پیدائش ہوئی اور اس پر ارشاد الہی لولاک لما خلقت الافلاك، لولاک لما خلقت الدنيا، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ (احادیث قدسیہ) دالّ و شاید ہے۔ یعنی اے میرے محبوب! اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ اگر آپ کی جلوہ گری مجھے منظور نہ ہوتی تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَاطِنِي أَنْتَ وَالْحَقُّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے بتا دیجیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی۔ آپ نے فرمایا: "يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورًا، نَبِيَّكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ وَرَبَّ الْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا إِنْسِيٌّ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ قَسَمَ ذَلِكَ النَّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنْ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّلَاثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّلَاثِ بَاقِيَ الْمَلَكُوتِ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضَيْنِ وَمِنَ الثَّلَاثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ

أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ - الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ -

اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا تعالیٰ نے چاہا دورہ کرتا رہا اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جتن و انس کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے فرمائے۔ پہلے حصے سے قلم دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے حصے کے چار حصے فرمائے۔ پہلے حصے سے فرشتگان حاملان عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا فرمائے، پھر چوتھے کے چار حصے کئے۔ پہلے حصے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے جنت و دوزخ بنائے۔ پھر چوتھے کے چار حصے فرمائے۔ اسی آخر الحدیث۔

اس حدیث کو امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے استاد اور امام بخاری و امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث حضرت عبدالرزاق ابو یوسف بن ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصنف میں درج فرمایا اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اس کو روایت فرمایا اور حضرت امام قسطلانی شارح بخاری و ابوبکر لدینیہ میں اور امام ابن حجر مکی افضل القرنی اور علامہ زرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی دلائل النبوة میں اس حدیث سے استناد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور دوسرے علمائے کرام و محدثین نے اس کو اپنی تصنیفات میں نقل فرمایا اور اس سے سند پکڑی تو بیشک اور بلاشبہ یہ حدیث حسن صالح مقبول اور معتدبہ ہے۔

اس حدیث سے واضح ہوا کہ کائنات کی ہر چیز حضور نور رب العالمین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے آپ کے وسیلے سے معرض وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

معرفت کو وسیلہ قرار دے کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معرفت کی خاطر تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معرفت کو اپنی معرفت متراویا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کنت کنزاً مخفیاً فأحبت ان أعرف فخلقت الخلق و فی روایۃ فخلقت نور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک خزانہ مخفی تھا پس مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور ایک روایت میں ہے تو میں نے نور محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: من رآنی فقد رآی الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا خلیفہ اعظم بنا کر خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ بنایا اور وسیلہ ٹھہرایا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات و عطیات مخلوق کو پہنچاتے اور تقسیم فرماتے ہیں اور آپ بہار سے رسول ہیں کہ ہماری عیوضا شتیں اور حاجات و مشکلات کی دعائیں اور فریادیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آپ کے صدقہ میں قبول فرماتا اور ہماری حاجات کو آپ کے وسیلہ سے پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں اور عنایات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھوں آپ کے وسیلہ سے پیدائش مخلوقات سے لے کر آج تک تمام مخلوق کو پہنچتی رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں اور ہمیشہ پہنچتی رہیں گی۔

آپ کا ارشاد ہے: اِنَّمَا اَنَا نَسِیْرٌ وَ خَازِنٌ وَاَللّٰهُ یُعْطِیْ

(بخاری جلد اول ص ۳۳۹)

میں اللہ تعالیٰ کے خزانے کا خزانچی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ دین و دنیا کی ساری نعمتیں دیتا اللہ تعالیٰ ہے اور تقسیم آپ فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسے جو کچھ ملتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے دستِ کرم اور آپ کے وسیلہ سے ہی ملتا ہے۔ فرمانِ نبویؐ میں۔
 زَلَّ اللهُ تَعَالَى كِي عَطَايِيں كُوْنِي تَيَدُ زَن حَضْرُو عَلِيَه الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ كِي تَقْسِيْمِ يِن۔ فَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ عَلٰى ذٰلِكِ

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے
 حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے

کائناتِ حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدتے میں اور آپ کے نور
 سے وجود میں آئی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نبوت و رسالت ملی تو آپ کے
 وسیلہ سے جملہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علوم و کمالات اور معجزات ملے
 تو آپ کے فیضان اور وسیلہ سے ملے۔ اولیاءِ عظام کو ولایت، علوم و معارف
 اور کمالات و کرامات آپ ہی کے فیوض اور وسیلہ سے ملتے ہیں۔ مختصر کیہ دنیا و
 دین کی جو نعمت ہے ہر کسی کو آپ کے ہی وسیلہ اور آپ کی وساطت سے
 حاصل ہوتی ہے۔

لا ورتب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا

بستی سے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

سے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

اب رہا معترض کا یہ سوال کہ جب کہ اللہ تعالیٰ مالکِ مطلق و امر اور مدبّر الامور
 ہے اور ہر قسم کا نفع اور نقصان اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے تو پھر ان امور کی نسبت
 حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کی جانب کیونکر جائز ہے تو اس
 کا جواب یہ ہے کہ عام قاعدہ کی رو سے اظہارِ بیان کے لئے کسی کام کی نسبت
 اس ذریعہ اور وسیلہ کی طرف کر دی جاتی ہے جس ذریعہ اور وسیلہ سے وہ کام
 سرانجام پایا ہو یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہو اور اس ذریعہ یا وسیلہ کی طرف
 یہ نسبت مجازاً ہوتی ہے نہ کہ حقیقتاً۔ اور جس ذریعہ اور وسیلہ کی طرف نسبت

مجازی کی جا رہی ہے اس کو الوہیت و خدائی میں شریک نہیں قرار دیا جاتا اور اس ذریعہ و وسیلہ کو قادر مطلق یا متصرف حقیقی ٹھہرانا مقصود نہیں ہوتا۔

مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں وسیلہ سے ہوا یا یہ حاجت فلاں ذریعہ سے بر آئی۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ میں سخت بیماری میں مبتلا تھا تو فلاں حکیم و معالج سے مجھے شفا حاصل ہوئی یا کوئی یوں کہے کہ میرا یہ عزیز فلاں مرض سے مر رہا تھا مگر فلاں معالج نے اسے بچا دیا۔ یا کوئی مریض اپنے معالج کا شکریہ ادا کرتے ہوتے کہتا ہے کہ آپ کے علاج سے مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ یا شکایتاً کہے کہ آپ کی دوائے مجھے بہت تکلیف دی۔

مثلاً طبیب کہتا ہے کہ یہ دوا ہر درد کو آرام دیتی ہے۔ یہ دوا فلاں مرض کے لئے فائدہ بخش ہے۔ یہ سفوف قبض کشا ہے۔ یہ شربت فریاد رس ہے۔ یہ دوا محافظ اولاد ہے۔ ان گولیوں سے حمل قرار پاتا اور تندرست بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ دوا مانع حمل ہے وغیرہ۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ روزمرہ کے محاورات ہیں۔ ان محاوروں کو منکرین بھی عموماً بلا جھجک استعمال کرتے ہیں تو کیا تعزیرات نجدیہ کی رو سے ان محاوروں پر شرک کا فتوے عاید کیا جائے گا کہ ان میں نفع و نقصان، فائدہ اور تکلیف، شفا دینے وغیرہ امور کی نسبت معالج اور دوا کی طرف براہ راست ہے، نہیں اور ہرگز نہیں۔ کیونکہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ معالج کو بالذات مستقلاً یہ قدرت حاصل ہے اور نہ یہ کہ کوئی دوا مستقلاً بالذات شافی یا نافع و ضار ہے یعنی کوئی شخص دواؤں یا معالج کو خدایا خدائی میں شریک نہیں جانتا۔ اگرچہ معالج کو بھی حکیم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حکیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، مگر اس کے باوجود کوئی معترفین یا فرقہ منکرین میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جی معالج کو حکیم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔

اور یہ اس لئے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ان امور کی نسبت حکیم اور

ادویہ کی طرف نسبت مجازی ہے۔ حقیقتاً شفا دیتے والا، مرض کو دور کرنے والا اور نافع و فساد مستقلاً بالذات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگرچہ عام بول چال میں ان باتوں کی نسبت براہِ راست معالج و حکیم اور ادویہ کی طرف ہی کی جایا کرتی ہے اور اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ معالج اور ادویہ شفا حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر اس کی مشیت سے مخلوقات کے ذریعہ اور وسیلہ سے ظہور پذیر ہیں۔ تمام اشیاء مظاہر قدرت و صفات الہی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے قانونِ فطرت کے تحت اشیاء مخلوقات میں مختلف تاثیرات و دیعت فرمائی ہیں اور نظامِ مؤثرات و متاثرات کے تحت ہر آن تغیرات و انقلابات ذیبا وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تاہم یہ ہرگز نہ بھولنے کے ہر مؤثر کی تاثیر اور متاثر کا تاثر اگرچہ امور عادیہ سے ہے مگر اس کے باوجود یہ اثر و تاثر اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مشیت پر منحصر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چیز کا اثر ظاہر ہو اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو یا اگر چاہے تو یہ اثر اٹنا ظاہر ہو جائے۔ مثلاً آگ میں اللہ تعالیٰ نے گرمی اور جلانے کی تاثیر و دیعت فرمائی ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ آگ حرارت پہنچاتی اور جلاتی ہے مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حرارت پہنچانے اور جلانے کی قدرت مستقلاً بالذات آگ میں ہے بلکہ آگ کا یہ اثر اور عمل بھی اللہ تعالیٰ کے خلق امر اور مشیت پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ حرارت دے اور جلانے اور نہ چاہے تو نہ حرارت دے اور نہ جلانے۔ سیدنا حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام آتش کہہ نمود میں باذن و مشیت الہی نہ صرف یہ کہ صحیح سلامت رہے بلکہ وہ بھڑکتی آگ آپ کے لئے فزت بخش گلزار بن گئی اور یہ خرق عادت ہے۔ پس جب کوئی خارق عادت واقعہ انبیاء و رسل کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ وقوع پذیر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں اور

جب کسی ولی اللہ کے ذریعہ ہو تو کرامت - پھر جو واقعہ جس کے ذریعہ ظاہر ہوتا اور وقوع میں آتا ہے تو اس واقعہ کی نسبت اسی کی جانب ہوتی ہے، اور یہ نسبت حقیقتاً نہیں ہوتی کہ کفر و شرک ٹھہرے بلکہ یہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت ہی ہر چیز اور ہر امر میں مؤثر حقیقی ہے۔ باقی تمام اشیاء مظاہر ہیں۔ اس حقیقت کا انکار سنتے اللہ کو جھٹلانا اور اپنی جہالت و سفاہت کا اظہار ہے۔ فافہم و تدبّر ولا تکن من المنکرین۔

اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد جاننا چاہیے کہ حضور پر نور حبیب رب غفور سید یوم النشور خلیفۃ اللہ الاعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منظر اتم ہیں اور جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام اور اولیاء کرام (قد ثنا اللہ اسرارہم) آپ کی نیابت اور وساطت سے مظاہر اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضا اور بخشش و عطا سے اولیاء اللہ کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں کا ظہور ان کے ذریعہ ہونے لگتا ہے اور یہ نفوس قدسیہ اپنے وجود کو مقام فنا میں تحلیل کر چکنے کے بعد بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کو جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اُس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ (بخاری مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل)

اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ اولیاء حق نور الہی کی قوت سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پس ان کی سماعت و بصارت کے لئے ظاہر و باطن اور نزدیک و دور کی چیزوں اور آوازوں کا دیکھنا اور سننا یکساں ہوتا ہے۔ ظاہر و باطن اور نزدیک و دور کے امور میں انہیں قوت تصرف حاصل ہوتی ہے اور ان کی رفتار کے آگے تمام مصافحتیں

اور دُوریاں کا لعدم ہو کر رہ جاتی ہیں۔

پھر اسی روایت میں ہے: **وَان سَالَنِي لِأَعْطِيْتَهُ ، وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ**۔ اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ضرور اسے (قبول فرما کر) عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ پس اولیاء کرام ہمارے لئے وسیلہ ہیں کہ ہمیں ان کے وسیلہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہِ عالیہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ان کے ذریعہ اور وسیلہ سے ہماری دعائیں قبول اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات واضح ہیں کہ اولیاء اللہ کے وسیلہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بارش نصیب ہوتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں تمہاری نصرت کی جاتی ہے اور اولیائے کرام کے صدقہ میں ان کے وسیلہ سے تمہاری حیات و موت والستہ ہے اور زمین قائم ہے۔ اس مضمون کی روایات صحیح بخاری و مسلم اور مشکوٰۃ کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔

پس جس طرح کار و بار دنیاوی کے سلسلہ میں ہم اسباب و ذرائع ظاہری کے محتاج ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام (تدسنا اللہ تعالیٰ باسراہم) کے وسیلہ کے بغیر چارہ نہیں، اور جب اسباب و ذرائع اور وسائل دنیاوی اختیار کرنا شرک نہیں تو تمام مخلوق کے اصل وسیلہ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا وسیلہ اختیار کرنا کیونکر شرک ٹھہر سکتا ہے؟

اور جب کہ نفع و نقصان کی نسبت اسباب و ذرائع اور وسائل دنیاوی کی طرف روزمرہ کی جاتی ہے اور شرک کا شائبہ تک نہیں ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام کی نسبت کس دلیل سے شرک قرار دی جاسکتی ہے۔ حالانکہ مادی اسباب و ذرائع اور وسائل دنیاوی عموماً تجربات کی رُو سے اختیار کئے جلتے ہیں اور نفع و نقصان کی نسبت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں خطا و غلطی کا احتمال بھی پایا جاتا ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے عظام (قدسنا اللہ باسراہم) کا وسیلہ اختیار کرنے

میں خطا و غلطی کا احتمال ہی نہیں تو پھر ان نفوسِ قدسیہ کی طرف نفع و نقصان کو مجازاً منسوب کرنے کو شرک اور ناجائز کہنا جہل و نادانی اور بد عقیدگی نہیں تو اور کیا ہے۔ خصوصاً جبکہ اس نسبت مجازی کا استعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کسی کام یا امر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو نسبت حقیقی مراد ہوتی ہے اور وہی کام یا امر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا کسی ولی اللہ یا مخلوق میں سے کسی کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے نسبت مجازی مقصود ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں عموماً تین قسم کی نسبتیں پائی جاتی ہیں:-

(۱) عید کے فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف -

(۲) اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کی نسبت عید کی طرف -

(۳) ایک ہی کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اور عید کی طرف بھی -

تفصیل اس اجمال کی ملاحظہ ہو:-

(۱) قال اللہ تعالیٰ۔ فسلمت قتلوه وداکنت اللہ قتلہم (پس انفال ع)

ترجمہ:- تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ بدر کے میدان میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے اپنے ہاتھوں کفار کو قتل کیا۔ یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قتل کفار کے فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ پس اگر نسبت حقیقی اور نسبت مجازی کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو ظاہری الفاظ پرست دہلانی اس آیت کا صحیح مطلب کیا بیان کرے گا؟

ایا اس آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے بجائے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں تلوار وغیرہ لے کر بدر کے مقام پر کفار سے جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ آیت کے یہ ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مطلب

یہ ہے کہ بظاہر اگرچہ تم نے کفار کو قتل کیا مگر چونکہ تم ذاتی قوت و اختیار کے مالک نہیں اور نہ ہی تم اپنے افعال کے خالق ہو۔ پس اگر کفار تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں قوت بخشی اور فعل قتل کفار کو میں نے خلق کر دیا تو کفار تمہارے ہاتھوں مقتول ہوئے اور میری مدد سے تم نے کفار پر قابو اور غلبہ پایا۔ تفسیر جلالین میں ہے: **فَلَمَّا تَقَاتَلْتُمُوهُمْ رَبَّادِرْ بِقَوْلِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ** (بنصرہ آیتکم)

معلوم ہوا کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے افعال و صفات کا صدور و ظہور مخلوقات کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام جس سے لینا چاہتا ہے بطور آلہ کے لیتا ہے۔ پس میدان بدر میں قتل کفار کا فعل الہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعہ وقوع پذیر ہوا۔ فافہم وتدبر! اسی ذیل میں دوسری آیت مبارکہ ملاحظہ ہو۔

قال الله تعالى: **وَمَارِمِيتَ اِذْ رَمِيتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَحِيٌّ**۔

(پس افعال بخ)

ترجمہ: "اور (اے محبوب!) وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے:-

وَمَارِمِيتَ (یا مُحَمَّدَ اعْيُنِ الْقَوْمِ) اِذْ رَمِيتَ (بِالْحَصَايِ لَا تَنْ كَفَّامِنِ الْحَصَا لَا يَمْلَأُ عْيُونَ الْجَبِيشِ الْكَثِيرِ بِرَمِيَةِ بَشَرٍ) وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَحِيٌّ (بِاِيصَالِ ذَالِكَ اِلَيْهِمْ) حَاشِيَةٌ - يَعْنِي: اِنَّ الرَّمِيَةَ الَّتِي رَمَيْتَهَا اَنْتَ لَمْ تَرْمِهَا اَنْتَ عَلَيَّ الْحَقِيقَةَ لَآ تَنْتَ لَوْ رَمَيْتَهَا مَا بَلَغَ اَثْرُهَا اِلَّا مَا يَبْلُغُهُ اَثْرُ رَحِيِّ الْبَشَرِ وَلَٰكِنَّهَا كَانَتْ رَمِيَةَ اللَّهِ حَيْثُ اَثْرَتْ ذَالِكَ الْاَثْرَ الْعَظِيمَ وَفِي الْآيَةِ بَيَانُ اَنْ فِعْلَ الْعَبْدِ مَضَافٌ اِلَيْهِ

کہ بت پرست ہرگز شفاعت نہیں چاہتے بلکہ شفاعت کے معنی تک نہیں جانتے۔ ان کے دلوں میں شفاعت کا تصور تک نہیں ہوتا۔

شفاعت کے معنی سفارش ہیں اور سفارش یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے مطلب کو کسی اور کی خدمت میں عرض کرے۔ اور بت پرست اپنے مطالب کی درخواست کے وقت نہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم پورے گاؤں کے حضور میں ہمارے سفارش کر دو۔ اور ہماری مراد اس سے پوری کر لو۔ بلکہ خاص اپنے جنوں سے طلب کی درخواست کرتے ہیں۔ اور بت پرست کا یہ کہنا کہ اہل قبور سے جو تمہارا مقصد ہے وہی ہمارا لاکا اور کنہیا کی تصویروں سے ہے۔ یہ بات بھی غلط و غلط ہے، اس لئے کہ جو حسم قبروں میں دفن ہیں، ان کی ارواح کون ان کے ساتھ ضرور تعلق رہتا ہے۔ اس لئے کہ رحیم مدّت دراز تک ان جسموں میں رہی ہیں۔ اور بت پرست اپنے بزرگوں کی قبروں کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف سے تصویریں اور پتھر اور درخت اور دریا قرار دیتے ہیں کہ یہ نلاں کی صورت ہے بغیر اس کے کہ ان چیزوں کو ان دھول کے ساتھ کچھ بچھری تعلق ہدیان کے بدن رہاں جلی ہوں، اس انتہائی قرار دار میں کچھ اتنا نہیں ہاں بندوں کا حاجت روا خان اکبر ہے جو اپنی رحمانیت سے ان کی مرادیں پوری کرتا ہے اور بت پرست نادان سمجھتے ہیں کہ یہ تمام فائدے جنوں نے پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اپنے بندوں سے حالات جانتا ہے، اس کو ان کی اس زندگی میں ان کی حاجت روائی منظور ہے چاہے یہ اپنا مطلب کسی سے مانگیں۔ مگر وہ دیتا ہے، جیسے مشفق باپ اپنے چھوٹے بچے کی حاجت کو جانتا ہے اور حیب وہ کچھ خدمت گار یا دایر سے کچھ مانگتا ہے تو وہ چیز باپ دے دیتا ہے، ایسا ہی جنوں کا حال ہے۔ بلکہ اہل اسلام کے ناعہ کے مطابق اہل قبور سے مانگنے والے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے اور مسائل نے یہ جو دکھا ہے کہ حیب اہل قبور سے مدد چاہتی جانتا ثابت ہوئی تو ضعیف الاعتقاد مسلمان سیتلا اور مسانی کے پوچھنے سے کیسے باز آئیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل قبور سے مدد چاہنے اور سیتلا اور مسانی کے پوچھنے میں کئی وجہ سے فرق ہے۔ اول یہ کہ اہل قبور صالحین اور بزرگ لوگ ہیں جن کے حالات خوب معلوم ہیں۔ اور سیتلا اور مسانی محض ”وہی“ جن کی نسبت یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کبھی تھے بلکہ ظاہر معلوم ہے کہ سب ان لوگوں کی خیال بندی و تدبیر بات یہ کہ سیتلا اور مسانی کو اگر فرض بھی کیا جائے کہ وہ کبھی تھے تو وہ خبیث

کَسْبًا وَاِلٰى اللّٰهِ تَعَالٰی خَلْقًا (بحوالہ تفسیر مدارک)

یعنی اے میرے محبوب! کفار لشکریوں کی آنکھوں میں خاک اور لنگریاں تم نے نہیں پھینکیں، تم نے ان کی آنکھوں میں نہیں ڈالا۔ اس لئے کہ ایک مشت لنگریاں اگر کوئی بشر پھینکے تو مٹھی بھر خاک اور لنگریوں سے ایک بڑے لشکر کی آنکھیں بھر نہیں سکتیں۔ پس یہ خاک اور لنگریاں اللہ تعالیٰ نے پھینکیں۔ یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر خاک اور لنگریوں کو کفار لشکریوں کی آنکھوں تک پہنچایا جس سے ان کی آنکھیں بھر گئیں اور بند ہو گئیں۔ غرض کہ خاک اور لنگریوں کو جو آپ نے پھینکا ہے یہ پھینکنا حقیقتاً آپ کا پھینکنا نہیں۔ اس لئے کہ اگر آپ پھینکتے تو جہاں تک بشر کے پھینکنے کا اثر پہنچتا ہے وہیں تک اس پھینکنے کا اثر پہنچتا مگر چونکہ آپ کے اس پھینکنے کا اثر عظیم ظاہر ہوا۔ لہذا یہ پھینکنا اللہ تعالیٰ ہی کا پھینکنا ہے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ بندے کے فعل کی بندے کی طرف اضافت (نسبت) از روئے کسب کے ہے اور بندے کے فعل کی اللہ تعالیٰ کی طرف (نسبت) از روئے خلق فعل کے ہے۔ کذا فی المدارک -

اب اسی مضمون کی تیسری آیت بھی ملاحظہ ہو۔

قال اللہ تعالیٰ۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ (پڑھو اس القیامہ ع)

ترجمہ :- تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔

تفسیر جلالین :- فاذا قرأناہ (عیدک بقراءة جبرئیل) فاتبع قرآنہ (ستمع قرآنہ) اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی قرآنہ کو اپنی قرآنہ قرار دیا ہے۔ جبرئیل کے قرآن پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب! جب میں قرآن پڑھوں تو آپ خاموشی سے سنا کریں۔ اس آیت میں بھی بندے کے فعل کی نسبت بندے کی طرف از روئے کسب فعل کے ہے۔ اور یہ نسبت، نسبت مجازی اور بندے کے فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف از روئے خلق فعل کے ہے اور یہ نسبت، نسبت حقیقی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے فعل کی نسبت بندے کی طرف۔

قال اللہ تعالیٰ: قال انما انا رسول ربك لاهب لك علما

ذکيا۔ (پہا س مریمؑ) جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا :-

”میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں“ اس آیت مبارکہ میں حضرت

جبرائیل نے بیٹا دینے کی نسبت براہ راست اپنی طرف فرمائی حالانکہ جبرائیل علیہ السلام

کو حقیقتاً بیٹا دینے کی قدرت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اگر نجدیہ وہابیہ

کے اصول کو صحیح سمجھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں شرک بھرا ہے اور

جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت کو اپنی طرف منسوب کر کے

شرک کیا (نعوذ باللہ منہا) نیز یہ ظاہر پرست اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

جس نے جبرائیل کے اس طرح کہنے کو رد نہ فرمایا۔ بلکہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تفسیر حلالمین

قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاماً ذکر یا۔ اسی لاکون

سبباً فی ہبتہ۔ کہا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں!

یعنی بیٹے کی عطا کا میں سبب ہوں۔ اس آیت میں فعل الہی کی نسبت وسید اور سبب

کی طرف ہے جیسے یوں کہا جائے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا دیا۔

سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ففضل سے میں غنی ہو گیا۔ یا یوں کہا جائے کہ حضور

غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے دولت بخشی۔ میرے پیروں میں میری مدد فرمائی

تو اس طرح کہنا آیت قرآن کے مطابق صحیح و درست ہو گا، نہ کہ منکرین کے خانہ ساز

اصول کے مطابق کفر و شرک!

ہاں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی ولی اللہ کی طرف یا مخلوق

میں سے کسی کی طرف بھی نسبت حقیقی کا عقیدہ رکھے اور انہیں فاعل و متصرف حقیقی

یا مختار بالذات مستقلاً جانے تو یقیناً کفر و شرک لازم آئے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ کوئی

مسلمان اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو معلوم ہوا کہ منکرین خواہ مخواہ بہتان بازی

اور الزام تراشی کر کے انہیں مشرک ٹھہراتے ہیں جو کہ سراسر ظلم عظیم ہے۔

دوسری آیت مبارکہ ملاحظہ ہو :-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ - (پہلے س ابراہیم ع)

ترجمہ :- ایک کتاب ہے (یہ قرآن شریف) کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو (کفر کی) اندھیروں سے (ایمان کے) اُجالے میں لاؤ۔

واضح رہے کہ کفر کے اندھیرے نکالنا اور ایمان کے اُجالے میں لانا اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال کر ایمان میں لانے کی قدرت عطا فرمائی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اس فعل کی نسبت مجازی ہے۔ از روئے کتب کے حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفر سے نکال کر ایمان میں لاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: اللَّهُ وَرِئِي السَّيِّئِينَ أَمْثَلُ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (پہلے س البقرہ) پس اللہ کی طرف نسبت حقیقی ہے۔ از روئے حلق کے۔ فلا منافاة۔

اس ضمن میں مندرجہ ذیل آیات میں غور کریں :-

قال الله تعالى: قُلْ يَتُوبُ كُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ

بِكُمْ (پہلے س سجدہ ع)

ترجمہ :- تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔

قال الله تعالى: كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَتُوبُهُم

الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ - (پہلے س نحل ع)

ترجمہ :- اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ پرہیزگاروں کو وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں۔

قال الله تعالى: الَّذِينَ يَتُوبُهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ (پہلے س نحل ع)

ترجمہ :- وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اس حال پر کہ وہ اپنا بُرا کر رہے تھے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے فعل قبض ارواح کو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اس کے ماتحت ملائکہ کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ حالانکہ آیت مبارکہ ”اللہ یتوفی“ الانفس حین موتھا سے واضح ہے کہ جانداروں کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی ان کی جانوں (ارواح) کو قبض فرماتا ہے۔ اب غور کا مقام ہے کہ ایک ہی فعل قبض ارواح کے منسوب الیہ بہ ظاہر علیحدہ علیحدہ چار ہیں۔

ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قبض ارواح فرماتا اور وفات دیتا ہے اور دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام قبض ارواح فرماتا ہے اور تیسری آیت سے واضح ہے کہ نیک و کار متقین کی ارواح کے قبض کرنے والے بہت سے فرشتے ہیں اور چوتھی آیت سے ظاہر ہے کہ ظالموں کی ارواح قبض کرنے والے بہت سے ملائکہ ہیں۔ پس اگر ظاہر بین و ماہیہ کے خانہ ساز اصول کے مطابق ہر جگہ نسبت حقیقی ہی مراد لی جائے تو معاذ اللہ قرآن مجید میں تعارض واقع ہوتا ہے یعنی آیات قرآن میں اختلاف کثیر ثابت ہوتا ہے جو کہ از روئے قرآن مجید محال ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔“

آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاہیہ کے اصول سے قرآن مجید میں اختلاف کثیر ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً قرآن مجید میں قطعاً تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ یہ صرف منکرین کی سمجھ کا قصور اور ان کے اصول باطلہ کا فتور ہے۔ سچ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے یقیناً ان القہر ان لایجاد و زحنا جوہد (سجاری و مسلم) یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔

پس بات دراصل وہی ہے کہ ان آیات میں ایک ہی فعل قبض ارواح کے منسوب الیہ اگرچہ چار ہیں مگر نسبتوں کا فرق ہے۔ جس آیت میں فعل قبض ارواح اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اس سے نسبت حقیقی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قابض ارواح ہے حقیقتاً اور جن آیات میں فعل قبض ارواح ملائکہ سے منسوب ہے اس سے نسبت مجازی مقصود ہے۔ یعنی ملائکہ قابض ارواح ہیں باذن اللہ مجازاً۔ اللہ تعالیٰ خالق فعل اور ملائکہ کا سب فعل ہیں اور پھر ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی نسبت فعل قبض ارواح اس لحاظ سے ہے کہ تمام جانداروں کی روحوں کا قبض کرنا ملک الموت کا ہی کام ہے اور ملائکہ ملک الموت کے ماتحت مددگار اور وسائط ہیں اس لئے ملائکہ کی طرف بھی فعل قبض ارواح کی گئی۔ پھر ملک الموت کے ماتحت مددگار ملائکہ دو قسم پر ہیں:-

(۱) نیک بندوں کی ارواح قبض کرنے والے ملائکہ جو ان کی شان کے مطابق نیک برتاؤ کرتے ہیں۔

(۲) کفار و منکرین اور ظالمین کی روحوں کو قبض کرنے والے ملائکہ جو نہایت ڈراؤنی صورتوں میں نہایت سختی اور عذاب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں ہے:-

قل یتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم (ای بقبض ارواحکم)
حاشیہ: واعلم ان اللہ اخبرھلہنا ان ملک الموت هو المتوفی والقابض فی موضع انہ الرسل ای الملئکہ فی موضع انہ هو اللہ تعالیٰ فوجہ الجمع بین الای ان ملک الموت بقبض الارواح والملئکہ اعوان له یعالجون ویعملون بامرہ واللہ تعالیٰ یرزق الروح فالفاعل لكل فعل حقیقۃ والقابض الارواح جمیع الخلائق هو اللہ وان ملک الموت واعوانہ وسائط تفسیر روح البیان میں بھی یہی مضمون ہے۔

ترجمہ: ہم فرماؤ تمہیں وفات دینا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے یعنی ارواح کو قبض کرنے پر مائل ہے اور جاننا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ملک الموت دینے اور روح قبض کرنے والا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے وفات دیتے اور قبض ارواح کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وفات دینے والا اور روح قبض کرنے والا خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ پس ان آیات میں مطابقت اس طرح ہے کہ ملک الموت (حضرت عزرائیل علیہ السلام) قبض ارواح کرتا ہے، اور فرشتے قبض ارواح میں اس کے مددگار ہیں جو اس کے حکم کے تحت عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روح کو نکالتا ہے۔ پس درحقیقت ہر فعل کا فاعل اور جملہ ضائق کی ارواح کا قبض کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ملک الموت اور اس کے مددگار ملائکہ (فعل الہی کے ظہور اور حکم الہی کے نفاذ کے لئے) وسائط یعنی واسطے ہیں۔

(۳) ایک ہی فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اور عبد کی طرف بھی۔ قال اللہ تعالیٰ وما انقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ (پس تو بہ) ترجمہ اور انہیں کیا برا لگا یہی ناکہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے اور فضل کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے اور فضل و کرم فرماتے ہیں فرمان الہی قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے نہ کہ سجدیہ و بابیہ کے کہنے کے مطابق شرک و کفر، کہ منکرین کا اس طرح کہنا نص قرآن کے خلاف ہے۔ پس ثابت ہوا کہ منکرین کے اصول خانہ ساز، من گھڑت، فضول اور قطعاً باطل ہیں کہ یہ لوگ حسب فرمان نبوی قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن مجید کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ ظاہر ہیں لوگ نسبت کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو گئے،

حالانکہ بات وہی سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرماتا ہے حقیقتاً بالذات اور حضور سرورِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے فضل سے غنی فرماتے ہیں۔ بعطاء واذن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف نسبت مجازی بحیثیت واسطہ وسیلہ اعظم ہونے کے۔ اس ضمن میں دوسری آیت مبارکہ ملاحظہ ہو :-

قال اللہ تعالیٰ :- ولوا تھم رضوا ما اتھم اللہ ورسولہ و قالوا حسبنا اللہ سیئوتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون ؕ (پنج س توبہ)

ترجمہ ہاں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب دیتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف رجعت ہے۔

اس آیت میں بھی فضل و عطا کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھی فرمائی گئی ہے مگر منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور آپ کی عطا پر عقیدہ نہیں رکھتے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضل و عطا پر راضی نہیں ہوتے لہذا ان کو چاہیے کہ اپنی قرآن فہمی کا ماتم کریں۔ اپنے ایمان کی خیر نمائیں اور قرآن مجید کے مطابق صحیح عقیدہ رکھنے والے اہل سنت و جماعت کو مشرک ٹھہرانے سے باز آئیں یا پھر اپنی سابقہ گستاخیوں پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کر کے کسی مردِ حق، بندہ مومن کے سامنے زانوئے تلمذتہ کر کے قرآن مجید کی صحیح تعلیم حاصل کریں تاکہ قرآن ان کی سمجھ میں آسکے اور فیوض و برکات قرآن سے مستفید ہو سکیں۔

تیسری آیت مبارکہ ملاحظہ ہو :-

قال اللہ تعالیٰ :- وَاذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ

عَلَيْهِ (پچھ س احزاب)

ترجمہ :- اور اے میرے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اُسے نعمت دی۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دینے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی اور اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی۔

مندرجہ بالا تینوں آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر فضل و کرم فرماتا ہے۔ بہر نعمت عطا فرماتا ہے اور غنی فرماتا ہے اور حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ بہر نعمت عطا فرماتے ہیں اور غنی فرماتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے بالذات۔ مستقلاً بحقیقتہً اور حضرت محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء بحیثیت خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اور رابطہ اور وسیلہ اعظم ہونے کے مجازاً بوعطاء و اذن الہی :-
والحمد لله على ذلك والعاقلة تكفيه الاشارة۔

واضح رہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی نسبتیں بکثرت ہیں اور احادیث میں بھی مگر مضمون کی طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ناظرین بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک بات جب اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہو تو اس سے نسبت حقیقی مراد ہوتی ہے اور جب اسی بات کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام یا اولیاء اللہ (قدسنا اللہ اسرارہم) یا مخلوق میں سے کسی اور کی طرف تو اس سے نسبت مجازاً ہوتی ہے۔ اگرچہ کلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو۔

ثبوتِ توسلِ بہ آیاتِ قرآن

(۱) قال اللہ تعالیٰ :- یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلة وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون (پس المائدہ ص ۶)
ترجمہ :- اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا لہذا ایمان سے وسیلہ مراد لینا ممکن نہیں اور نہ اعمالِ صالحہ مراد وسیلہ ٹھہرتے ہیں کہ وہ تقویٰ میں داخل ہیں اور تقویٰ عبارت ہے امتثالِ اوامر اور اجتناب عن نواہی سے اس لئے کہ قاعدہ عطف کا مغایرت بین المعطوف والمعطوف الیہ کا مقتضی ہے اور وسیلہ سے مراد جہاد بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی اعمالِ صالحہ کے ساتھ تقویٰ میں داخل ہے۔ پس وابتغوا الیہ الوسیلة میں اللہ تعالیٰ نے جس وسیلہ کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا ہے کہ آپ ہی خالق اور مخلوق کے درمیان حقیقی وسیلہ ہیں اور آپ کی اتباع میں مرشدِ کامل وسیلہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ مرشدِ کامل کے وسیلہ سے حضور نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی بارگاہِ عالیہ تک رسائی حاصل کریں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے تقرب الہی حاصل کریں۔

پس خوش نصیب ہیں وہ مومن جو تقرب الہی کے حصول کے لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے اور اولیاء اللہ سے توسل کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ حکم الہی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں بھی یہی حکم تھا اور آپ کی رحلت کے بعد بھی یہی حکم ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں آپ سے توسل جائز تھا۔ آپ کی رحلت کے بعد جائز نہیں تو یہ لوگ تفسیر قرآن بالرائے کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ صریحاً مجرم شرعی ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔

(۲) قال اللہ تعالیٰ:۔ اولئک الذین یدعون یتبتغون الی ربہم الوسیلۃ الیہم اقرب۔ (پس بنی اسرائیل غ)

ترجمہ:۔ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے (مقرب الہی کے لئے) وسیلہ ڈھونڈنا اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جو شخص توسل کا منکر ہے وہ قرآن مجید کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے طریقہ کا مخالف ہے۔

(۳) قال اللہ تعالیٰ:۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ و استغفرلہم الرسول لوجدوا اللہ تواباً رحیماً۔ (پس النساء غ)

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

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا ہماری دعاؤں کی بارگاہ الہی میں مقبولیت اور ہماری حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا تواب اور

رحیم ہونا آپ کی شفاعت پر موقوف ہے اور واضح رہے کہ اس آیت میں ظلم، ظالم اور زمان میں کسی قسم کی قید نہیں۔ کوئی جرم ہو، کسی بھی قسم کا مجرم ہو اور خواہ کسی زمانہ میں ہو۔ مجرم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو۔ آپ کے دیدار سے بارگاہ الہی میں اپنی معافی کے لئے درخواست پیش کرے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی معذرت کو قبول فرما کر قابل معافی جان کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے لئے شفاعت فرماویں تو بیڑا پار ہے اور جاؤگ میں یہ قید نہیں کہ مدینہ منورہ میں ہی حاضر آستانہ ہو بلکہ کہیں بھی ہو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ ہونا اور آپ کا وسیلہ پکڑنا بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اگر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو زہے نصیب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ اطہر کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا (یعنی قرآن مجید) اس میں یہ آیت بھی ہے ولو اظلموا انفسہم جاؤگ۔ - الآیۃ: "میں نے بیشک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائے۔" اس پر روضہ اقدس سے ندا آئی "تذخرف لک" تیری بخشش کہ دی گئی، اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لئے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ دوم یہ کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ کی حاضری بھی "جاؤگ" میں داخل اور منت سماج ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ۔ سوم یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ (قدسنا اللہ بابرہم) مزارات مقدسہ میں حیات ہیں اور زمین کو دیکھتے پہچانتے اور ان کے کلام کو سنتے ہیں اور صاحب نسبت بخش نصیبوں سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ چہارم یہ کہ

نفس قدسیہ مقبولان بارگاہ الہی کو ان کی رحلت کے بعد ”یا“ صیغہ حاضر سے ندا کرنا جائز ہے۔ پنجم یہ کہ مقبولان بارگاہ الہی امداد طلب کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی شفاعت اور دعاؤں سے متوسلین کی مطلب برآری اور حاجت روائی ہوتی ہے۔ فالحمد لله على ذلك

بمخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر

جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

(۴) قال اللہ تعالیٰ بر فتنۃ آدم من ربہ کلمتہ کتاب

علیہ (پس البقرہ ع)

ترجمہ :- پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔

حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب زمین پر اتارا گیا تو دونوں میں جدائی ڈال دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل نود سرزمین سراندیپ (لنکا) میں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو مقام جدہ میں اتارا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تین سو برس تک حیات سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا اور اس قدر گریہ فرمایا کہ آپ کے آنسو تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعہ سے بڑھ گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سراٹھا کر دیکھا کہ عرش الہی پر نکھارے لآلہ اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ۔ اور خیال آیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ ربہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پاک کو اپنے نام پاک کے ساتھ عرش اعظم پر مکتوب فرمایا۔ لہذا آپ نے اپنی دعا میں رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاَنْتَ تَعْفُو لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ہ کے ساتھ یہ عرض کیا اسْتَلْكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَنْ تَعْفُو لِيْ اور ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں :-

اللَّهُمَّ اِنِّي اسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَأْسِ عِلْمِكَ

ان تغفر لي -

”یارب! میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقہ میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں“

یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمادی۔ اس روایت کو طبرانی و حاکم والبنعیم اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام سے (بظاہر) خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی: اے پروردگار! میں تجھ سے یہ واسطہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! تم نے محمد کو کیسے پہچانا۔ حالانکہ ہنوز میں نے ان کو (عالم بشریت میں) پیدا بھی نہ کیا عرض کی، اے رب! انہیں میں نے اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھے اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی (شرف دی ہوئی) روح مجھ میں پھونکی اور میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پالیوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو تیرے نزدیک تمام مخلوق سے پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا۔ واقعی وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے اور جب تو نے اس کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہے، تو میں نے تیری مغفرت کر دی اور اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا“ روایت کیا اس کو بیہقی نے دلائل میں اور حاکم نے اور طبرانی نے اور شارح مشکوٰۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب التلوب میں۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین

اور حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة میں یہ روایت نقل فرمائی کہ لولا محمد لما اظهرت الربوبية۔ اگر محمد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور آپ کی مغفرت فرمادی نیز معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس بیماری کا کسی علاج کہ منکرین کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توسل پسند نہیں اور وسیلہ اختیار کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ توسل کا انکار قرآن مجید اور احادیث کا انکار ہے۔

منکرین اتنا نہیں سوچتے کہ اگر وسیلہ پکڑنا شرک ہو تو اور توحید کے منافی تو نہ حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توسل فرماتے اور نہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماتا۔

پھر منکرین کے اس عقیدہ کی بھی تردید ہو گئی۔ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ان کی دنیاوی زندگی میں توسل جائز تھا۔ اب غائبانہ توسل ناجائز ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غائبانہ توسل فرمایا اور اللہ تعالیٰ غائبانہ توسل کو قبول فرمایا۔ فالحمد لله على ذلك۔

بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے

حاشا غلط غلط یہ ہو س بے بصر کی ہے

(۵) وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم

ما عرفوا كفروا به فلعننا الله على الكافرين (پس البقرہ ص ۸)

ترجمہ :- اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے توجیب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی

لعنت منکروں پر۔

جب کبھی اہل کتاب مشرکین سے جنگ کرتے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نصرت کرتے تھے کہ خدا یا! اس نبی آخر الزمان کے طفیل ہمیں فتح دے۔ رب انہیں فتح دیتا تھا۔ کیونکہ گذشتہ کتب اور پہلے نبیوں نے حضور کا غلغلہ عالم میں پھیلا دیا تھا۔ اس آیت پاک میں وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے۔ اب جب وہ تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے توسل سے دعائیں مانگنا بڑی پرانی سنت ہے اور ان کے وسیلے کا منکر یہود و نصاریٰ سے بدتر ہے اور حضور کے وسیلے سے پہلے ہی خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ رب نے ان کے توسل کو بُرا نہ فرمایا۔ وہ تو محبوب چیز ہے بلکہ انکار رسول پر لعنت کی۔ اس لئے علیہم نہ فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسیلہ پکڑنے پر لعنت منسوخ ہو گئی۔

د نور العرفان (۱)

تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت مرقوم ہے :-

بنی اسرائیل اس طرح دعا کیا کرتے تھے یقولون اللہ انصرنا علیہم
بالنبي المبعوث آخذ الزمان۔ یا اللہ! آخر زمان میں مبعوث ہونے والے
نبی کے صدقہ میں ہمیں فتح دے اور ہماری مدد فرما۔

تفسیر کبیر میں ہے :- ان الیہود من قبل مبعث محمد علیہ
السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون ای یسألون الفتح والنصرة
وكانوا یقولون اللہ افتح علینا وانصرنا بالنبي الادمي وابعها
نزلت فی بنی قریظۃ والنہیر كانوا یستفتحون علی الاوس
والخزرج برسول اللہ قبل البعث۔

ترجمہ :- بیشک یہودی لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث ہونے
اور نزول قرآن سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح و نصرت حاصل ہونے کی دعا مانگتا

کرتے تھے یا اللہ نبی اُمّی کے وسیلہ سے ہمیں فتح دے اور ہماری مدد فرما اور اس آیت کے شان نزول میں چوتھی بات یہ ہے کہ ”بنی قریظہ“ اور ”نضیر“ قبیلوں کے لوگ اوس اور حنزلہ قبیلوں پر فتح حاصل ہونے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی بعثت سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ نے بہت ظلم کیا تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے ملک یروشلم کی طرف ہجرت کر جانے کے علاوہ اور کوئی مچارہ نہ دیکھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور اجداد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پاک اپنی کتاب الہی تورات شریف میں پڑھتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان ایسی صفات حمیدہ کے ساتھ ملک یروشلم کے کسی قریب میں جس کو ذات النخل (کجوروں والا شہر) کہتے ہیں اس میں ظہور فرمائے گا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے شہر سے باہر نکلے تو عرب کے شہروں میں سے جس شہر میں شہد بھر بھی کوئی صفت صفت محمد یہ میں سے پاتے وہیں فروکش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے جب شہر یروشلم میں پہنچے تو اس مقام کو ان صفات سے مکمل طور سے متصف پایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اس نے یروشلم میں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ لوگ گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور کمال بے چینی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرنے لگے۔ جب ان میں سے کوئی مرنے لگا تو اپنی اولاد کو اس مضمون کا وصیت نامہ تحریر کر کے دیتا کہ اگر تم سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ کرامت نشان کو پاؤ تو خبردار ان کی اطاعت اور بیعت سے منہ نہ موڑنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے آگے چارہ نہیں کہ جب حضرت

لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ کو یروشلم کہتے ہیں۔ اب یروشلم کاشا منع ہے۔ (مؤلف)

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ یہودی محروم رہ گئے اور حسد کی بلا میں گرفتار ہو کر نکال و وبال ابدی کا شکار ہو گئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت انصار کو نصیب ہوئی۔ یہ عجیب تماشا کے قدرت ہے کہ پہلے یہود، نصاریٰ سے نزاع کے وقت کہا کرتے تھے کہ کل نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے خوب سمجھیں گے۔ مگر آپ کے مبعوث ہونے پر قضیہ بالعکس ہو گیا۔ وہ سعادت انصار کو ملی جس کے یہودی متوقع و منتظر تھے (جذب القلوب) فاعتبروا یا اولی الابصار۔

(۶) قال اللہ تعالیٰ: - فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل و
المنفادع والدمایات تفصلات فاستكبروا وکانوا قوما مجرمین
ولما وقع علیہم الرجز قالوا یوموسیٰ ادع لنا ربك لعلنا نعبدك لسنا
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولسن معك بنی اسرائیل ہ فلما
كشفتنا عنهم الرجز الى اجل هرب بالغوا اذ هم ینكتون ہ
(پس الاوف ۷)

ترجمہ :- تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڑھی اور گھن (یا کلنی جو بیس) اور
مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب
ان پر عذاب پڑتا، کہتے لے موسے ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو۔ اس
عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بیشک اگر تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے
تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کہ دیں گے پھر جب
ان سے عذاب اٹھانے ایک مدت کے لئے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی
وہ پھر جاتے۔

جب فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکھانکر
ہو گئے تو آپ نے فرعونیوں کے لئے بدعا فرمائی کہ مولایا اب ان کی سرکشی حد سے
بڑھ گئی، انہیں مختلف عذابوں میں مبتلا فرما۔ آپ کی بدعا کے نتیجے میں اتنی کثرت

سے بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی گلے گلے کھڑا ہو گیا جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ جو کھڑا رہا اس کے گلے گلے پانی رہا۔ بنی اسرائیل اس عذاب سے محفوظ رہے۔ سینچر سے سینچر یہ عذاب رہا تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ طوفان ختم ہونے پر وہ ایمان نہ لائے تو ایک ماہ بعد قبطیوں پر بڑھی کا عذاب آیا اور قبطیوں کے کھیت، گھروں کی چیتوں کو اور سامان کیلیں تک کھا گئیں۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب دفع ہوا۔ اس عذاب میں بھی شنبہ سے شنبہ تک گرفتار رہے۔ پھر ایک ماہ آرام سے گذرا مگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر گھن یا جوڑوں کا عذاب آیا۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے جسم تک چاٹ گئے۔ دس بوری انانح کی چکی پر جا میں تو بمشکل تین سیر آتا آتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس نادم ہو کر آئے۔ یہ عذاب بھی ایک ہفتہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ یہ لوگ پھر وعدہ سے پھر گئے۔ ایک ماہ کے بعد پھر ان پر مینڈک کا عذاب آیا کہ جہاں فرعون بیٹھے وہاں مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے۔ کھانوں میں، پانی میں، چولہوں میں، چکی میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ عذاب بھی ان پر ایک ہفتہ رہا۔ آخر تنگ آ کر فرعون پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد منکرین پھر اپنے وعدہ سے منحرف ہوئے۔ ان پر خون کا عذاب آیا۔ کنوئیں، چشمے، سالن، روٹی وغیرہ سب میں تازہ خون ہو گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ قبطی اسرائیلی کے ساتھ ایک برتن میں کھائیں تو اسرائیل کی طرف شور با اور قبطی کی طرف خون ہوتا۔ اگر اسرائیلی کے برتن سے پانی قبطی کے برتن میں ڈالا گیا تو فوراً خون ہو گیا۔ حتیٰ کہ قبطیوں نے اسرائیلیوں سے اپنے میں کلیاں کرائیں تو اسرائیلی کے منہ میں خون نہ ہوتا اور قبطی کے منہ میں پہنچتے ہی خون ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ جب ان پر عذاب پڑتا، تو کہتے:

اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو۔ معلوم ہوا کہ فرعون اور فرعونی دل سے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے قائل تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبولِ دعا کے لئے بزرگوں کے آستانہ پر جانا انسان کا فطری تقاضا ہے جو بزرگوں کے توسل سے روکے، وہ درحقیقت فطرت سے روکتا ہے کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ دیکھو فرعون کا فر تھا مگر مصیبت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا تھا یہ فطری تقاضا تھا۔ نیز آیت لئن کشفنا عننا العزج فرعون نے کہا، بیشک اگر تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے سے معلوم ہوا کہ خدائی کاموں کو بندے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ عذاب اٹھانا رب کا کام ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراض نہ فرمایا کہ چونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد رسی کی درخواست کی۔ لہذا وہ مزید شکر کر کے اور زیادہ محترم ہو گیا۔ نیز معلوم ہوا کہ نبی اللہ کے توسل کا فرعون بھی قائل تھا جو اس وسیلہ کا منکر ہے، وہ فرعون سے زیادہ گمراہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کفار سے عذاب دور ہوتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا کافروں کو فائدہ دے جاتی ہے تو ہم گنہگار مومنوں کو کیونکر فائدہ نہ دے گی (نور العرفان)

واضح رہے کہ قرآن مجید سے توسل کے سلسلہ میں مزید آیات پیش کی جاسکتی ہیں مگر طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ منصف مزاج کے لئے اس قدر بھی کافی ہے۔

والعادل تکفیه الاشارة

حدیث توسل و تبرک اور نذر و استمداد کا ثبوت

مالک و مختار شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے وفات پائی تو

سزا کا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص مبارک کا کفن دیا اور قبر تیار کرنے کا حکم فرمایا جب قبر کھودی گئی تو حضورؐ اپنے ہاتھ مبارک سے محمدؐ کھودتے اور مٹی باہر نکالتے رہے۔ آپؐ میں لیٹ گئے اور دعا فرمائی: اللہم اغفر لاقی فاطمة بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین یا اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور اس کے لئے اس کی قبر کو کشادہ کر دے اپنے نبی (محمدؐ) کے صدقہ میں اور ان انبیاء کے صدقہ میں جو مجھ سے قبل گذر چکے۔ پس بیشک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ نے ان کو اپنی قمیص مبارک کا کفن کس لئے دیا۔ فرمایا:-

البتہما التلبس من ثياب الجنة واضطجعت معہا فی قبرہا الا تخفف عنہا ضغطة القبر۔ میں نے اپنی قمیص کا کفن انہیں اس لئے دیا تاکہ (اس کے صدقہ میں) انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے اور میں ان کی قبر میں ان کے ساتھ اس لئے لیٹا تاکہ انہیں تنگی قبر کے عذاب سے نجات دلاؤں۔ اس روایت کو ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ اور ذہبی نے مسند الفردوس اور طبرانی نے جامع کبیر اور اوسط میں اور ابن جان اور حاکم نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے۔

نیز علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے شواہد الحق میں اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے "مذب القلوب" میں نقل فرمایا (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورؐ سید المرسل محمدؐ مصطفیٰ علیہ التیمۃ والثناء اور انبیاء کرام علیہم السلام کے توسل سے عذاب الہی سے نجات ملتی ہے اور بلا میں دور ہوتی ہیں۔ نیز یہ کہ رحلت فرمائے ہوئے مقبولان الہی سے توسل سنت رسول اللہؐ ہے نہ کہ شرکت و بدعت جس طرح منکرین کہتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے تو سئل غائبانہ کو جائز و مستحسن اور سنت قرار دے دیا۔ منکرین اپنے قلم اور زبان کو روکیں کہ ان کے ان باطل فتوؤں کی زبردہ راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔
 نیسیذ یہ بھی معلوم ہوا کہ نفوسِ قدسیہ کے مستعمل کپڑے بھی دافع البلاء ہیں۔
 مقبولانِ الہی کی مستعمل اشیاء سے تو سئل و تبرک سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اور مصائب و بلیات سے نجات ملتی ہے۔

واضح رہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے درمیان اہلِ ابطہ ہیں۔ وصول و تقربِ الہی کے لئے سب آپ کے وسیلہ کے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محتاج الیہ ہیں۔ آپ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے محتاج نہیں اور نہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی دوسرے کا وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پس آپ کا یہ عمل مبارک بیانِ جواز اور تعلیم دینے کے لئے ہے کہ موجودہ و گذشتہ نفوسِ مقدسہ کا وسیلہ پکڑنا شرعاً جائز اور سنتِ متراپا ہے۔
 فالحمد لله علیٰ ذالک۔

اولیاءِ امت سے تو سئل سنت

عن امیة بن خالد بن عبد الله بن اسید عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه كان یتفتح ای یطلب الفتح والنصرة علی الکفار من اللہ تعالیٰ بصعاليک المهاجرین۔ (مشکوٰۃ شرح السنۃ طبرانی)
 حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقرارِ مہاجرین کے وسیلہ سے کفار کے مقابلہ کے وقت کفار پر فتح و نصرت حاصل ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد پنجم میں حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے

ہیں۔ ای بفقراءتہم و ببرکۃ دعائہم و فی النہایۃ ای لیستنصرہم
 ومنہ قولہ تعالیٰ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وقال ابن الملک
 بان یقول اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المهاجرین
 و فیہ تعظیم الفقراء والرغبۃ الی دعائہم والتبرک بوجوہہم۔ یعنی
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کفار پر فتح و نصرت طلب کرتے
 تھے۔ فقراء مهاجرین کے وسیلہ سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اور نہایہ
 میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ذریعہ سے مدد چاہتے
 تھے اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان تستفتحوا فقد
 جاءکم الفتح اور ابن الملک نے فرمایا کہ آپ یوں فرماتے: یا اللہ! ہمیں
 فتح و نصرت دے اپنے بندوں فقراء مهاجرین کے صدقہ میں اور اس میں فقراء
 کی تعظیم اور ان کی دعاؤں کی طرف رغبت اور ان کے چہروں سے برکت چاہنے
 کی تعلیم دینا مقصود ہے۔

نیز مظاہر حق شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ اس میں نہایت بزرگی ہے
 فقراء کی کہ حضرت سید عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے
 ثبات کی اور مخصوص اور مشرف کیا، ان کے ساتھ اس کے کہ برکت ان کی طلب
 فتح کی کرتے تھے۔ مصرعہ

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا

ناظرین انصاف کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو اپنے عمل مبارک سے
 تعلیم دے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ حل مشکلات اور دفعیہ مصائب
 کے لئے اولیاء کرام سے دعائیں کرائی جائیں اور نفوس قدسیہ سے تبرک و توسل کیا جائے
 اور منکرین ہیں کہ ان امور کو ناجائز اور شرک و بدعت قرار دیکر مسلمانوں کو مصراطِ مستقیم
 سے ہٹانے کے لئے بیہودہ اچھل کود میں مصروف ہیں۔
 یہ ہیں تفاوتِ رہ از کجاست تاہ کجا۔!

حضورِ الصلوٰۃ والسلام نے توسل کی حکما تعلیم فرمائی

ندائے یارسول اللہ کا ثبوت

عن عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا ضربیر البصر اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادع اللہ ان یعافینی فقال ان شئت دعوت ان شئت صبرت فهو خیر لک فقال فادعہ قال فامرہ ان یتوضا یتحسن الوضوء ویدعو ابھذ الدعاء اللھم انی اسئلك واتوجھ الیک بذنک محمد نبی الرحمة یا محمد انی توجھت بک الی ربی لیقضی لی فی حاجتی ہذہ اللھم فشفعہ فی۔ یہ روایت مشکوٰۃ، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، حسن حصین اور الترغیب والترہیب میں منقول ہے۔

ترجمہ :- حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں۔ اگر تو چاہے تو صبر کرے کہ یہ تیرے حق میں بہتر ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ دعا فرمائیں۔ پس آپ نے اسے حکم فرمایا کہ بہت اچھی طرح وضو کر اور یہ دعا مانگ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تیرے نبی محمد نبی الرحمتہ کے وسیلے سے یا محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس لئے متوجہ ہوتا ہوں کہ اللہ آپ کے صدقہ میں میری اس حاجت کو پورا فرمائے۔ یا اللہ! تو ان کی شفاعت میرے حق

میں قبول فرما۔

حضرت ملا علی قاری محدث قدس سرہ العزیز مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:-
 وَاَتُوْجَّهٖ اِلَيْكَ بِنَيْتِكَ مُحَمَّدٌ نَّبِيَّ الرَّحْمَةِ اِي دَافِعِ الرَّحْمَةِ وَ
 كَاشِفِ الْغَمَّةِ وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ الْمَنْعُوْتِ بِكَوْنِهِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ
 الْمُرْسَلِ اِلَى اُمَّتِهِ مَرْحُوْمَةً مِّنْ عِنْدِ اَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ - قَالَ ابْنُ حَجْرٍ
 رَّحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ يَأْمُرُهُ اَنْ يُّتُوْجَّهَتْ بِكَ اِلَى رَبِّي لِيَقْضِيَ بِالْغَيْبَةِ
 اِي رَبِّي وَتَقِيْلُ بِالْخَطَابِ لَتَوْفِيعِ الْقَضَاءِ سَأَلَ اللهُ اَوَّلًا بِطَرِيقِ الْخَطَابِ ثُمَّ
 تَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى طَرِيْقِهِ الْخَطَابِ ثَانِيًا رَوَاهُ
 التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ
 وَالْحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ)

ترجمہ :- اور میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف تیرے نبی محمدؐ نبی الرحمتہ یعنی جو
 زحمت کو دور کرنے والے اور غم سے نجات دینے والے اور امت کی شفاعت فرمانے
 والے ہیں۔ جن کی شان میں رحمتہ للعالمین وارد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 بھیجے گئے ہیں۔ امت مرہومہ کی طرف ابن حجر علیہ الرحمتہ نے فرمایا۔ ایک روایت
 میں یا محمد اتنی توجہت بک اور لیقظنی غائب کا صیغہ ہے یعنی رب
 تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا فرمائے اور بعض علماء نے فرمایا لتقظنی
 فی خطاب کے صیغہ سے ہے یعنی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میری اس
 حاجت کو پورا فرمائیں۔ پھر علامہ علی قاری نے بطور نص کے فرمایا کہ اس صحابی نے
 سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے بموجب آپ کے ساتھ توسل کیا۔ پھر
 رسول اللہ کو مخاطب کر کے آپ سے توسل کیا۔

نیز حصن حصین کی شرح حرز ثمین میں حضرت علامہ قاری علیہ الرحمتہ الباری
 فرماتے ہیں۔ وفی نسخۃ بمیدغۃ الفاعل ای لتقظنی الحاجۃ لی
 والمعنیٰ تکتون سبباً لحصول حاجتی ووصول مرادی فالاسناد

مجازی اور ایک نسخہ میں لتقفی بصیغۃ الفاعل ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نداء کر کے عرض کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ! آپ میری حاجت روائی فرمائیں تو معنی یہ ہوں گے کہ یا رسول اللہ! آپ میری مراد کے حاصل ہونے اور حاجت کے پورا ہونے میں سبب اور وسیلہ بن جائیں۔ پس آپ کی طرف حاجت روائی کی نسبت نسبت مجازی ہے۔

دائم رہے کہ اس فرمان نبویؐ کے بوجب قیامت تک کے لئے جواز ہے کہ مومن اس پر عمل کریں کہیں بھی ہوں کسی زمانہ میں ہوں آپ کے وسیلہ سے اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کریں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو "یا رسول اللہ" سے خطاب کر کے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے شفیع بنائیں اور اپنے دامن گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔

صحابہ کرام کا عمل تو سئل غائبانہ

محدث طبرانی علیہ الرحمۃ مجسم کبیر میں سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حاجت روا کرانی تھی مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف رغبت نہ فرماتے وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حاجت روائی کی تجویز پوچھی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو وضو کر کے مسجد میں جا اور دو رکعت نماز پڑھ اور کہہ اللہم اٰتی امثلک واتوجہ الیک بنیٰک محمد نبی الرحمة یا محمد اٰتی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذا یقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اور اپنی حاجت بیان کر۔ اس نے اسی طرح عمل کیا اور حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ دربان نے آگے بڑھ کر لیا اور تعظیم و تکریم کے ساتھ اندر لے گیا۔ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی

نے اسے اپنے فرشِ خاص پر بٹھایا اور پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے اس نے جو حاجت
تھی عرض کی، آپ نے روافر مائی اور پھر فرمایا، اس کے بعد جو حاجت تم کو ہو کرے،
ہمارے پاس آیا کرو ہم روا کر دیا کریں گے۔ پھر اس نے یہ معاملہ عثمان بن حنیف رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے ایک نابینا کو یہ دعا فرمائی تھی، سو اسی حدیث پر عمل کر کے یہ دعائیں نے تم
کو بتائی ہے ورنہ میں نے تمہاری بابت کوئی سفارش نہیں کی ہے۔ اس حدیث کو
محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ اس کے فوائد بیان فرمائے۔ شیخ محقق عبدالحق
محدث دہلوی قدس سرہ العزیز جذب القلوب میں فرماتے ہیں۔ اکثر صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ
نے اور اکثر تابعین نے اس پر عمل فرمایا ہے۔ ثنابت ہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
سے توسل غائبانہ اور یا رسول اللہ کہہ کر اپنی مشکلات کے حل اور قضائے حاجات کے لئے
آپ کی خدمت میں شفاعت کے لئے عرض کرنا سنت ہے۔ پس جو شخص توسل غائبانہ
کو ناجائز اور شرک و بدعت بتاتا ہے وہ خود خلاف سنت اور منکر حدیث و
قرآن ہے۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزید
کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہد رسید

جو کچھ چاہو مجھ سے مانگ لو

صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۹۳ سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ معجم کبیر طبرانی اور مشکوٰۃ
باب السجود و فضله میں روایت ہے۔ تیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں :- کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیتہ بوضوئہ
وحاجتہ فقال لی سل (ولفظ الطبرانی فقال یوما یا ربیعة سلنی فاعطیک)
قال فقلت اسئلك مرافقتک فی الجنة فقال او غیر ذلک قلت هو

ذَٰلِكَ قَالَ فَاعْتَنِي عَلَيَّ نَفْسَكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كِي خدمت میں رات کو حاضر رہتا۔ ایک دفعہ جب کہ میں آپ کے لئے دھوکہ کرنے
 کے لئے پانی اور ضرورت کی چیزیں لے کر حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا: اے ربیعہ!
 جو کچھ تو چاہے مجھ سے مانگ لے تاکہ میں تجھے عطا فرماؤں۔ میں نے عرض کی: میں حضور
 سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا: اس
 کے علاوہ کچھ اور بھی چاہتا ہے (تو وہ بھی مانگ لے) میں نے عرض کیا: میری تمنا تو
 بس یہ ہے۔ حضور نے فرمایا: پس تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجدے سے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں حضرت العلامة علی قادری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یؤخذ
 من اطلاقہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الامر بالسؤال ان تعالیٰ
 مکنتہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے مانگنے کا حکم مطلقاً دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ
 کو عام قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائیں
 اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ
 میں فرماتے ہیں۔ از اطلاق سوال کہ فرمودہ سنل و تخصیص نہ کر وہ مطلوبہ خاص معلوم
 می شود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست ہرچہ خواهد ہر کہ انخواہ باذن پروردگار
 خود بدہد۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کسی چیز کی تخصیص فرماتے بغیر مطلقاً
 فرمانا کہ مانگ (سوال کر) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے کام حضور کے
 دست ہمت و کرامت (اختیار) میں ہیں۔ جو کچھ چاہیں، جس کو چاہیں باذن اللہ
 عطا فرمائیں۔ اور یہ شعر تحریر فرماتے ہیں۔

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری!

بہ درگاہش یا وہرچہ نہ مانخواہی تمنا کن

اے مسلمان اگر تجھے دنیا و آخرت کی بہتری مطلوب ہے تو حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو، اور جس چیز کی تجھے خواہش ہے۔ آپ سے مانگ

لے۔ اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر نقل فرمایا۔
فان من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بیشک آپ کی عطار و بخشش اس قدر وسیع ہے کہ اگر آپ کسی کو تمام دنیا بخش دیں تو یہ آپ کی بخشش و عطایں سے ایک حصہ ہے اور لوح و قلم کے علوم آپ کے علم کی وسعت کے مقابلہ میں بمنزلہ ایک سطر کے ہیں۔ ”بیشک دنیا اور اس کی سوت جس کا دنیا کے ساتھ صحیح ہونا محال ہے منجملہ آپ کی عطار کے ہے نہ آپ۔ ہوتے نہ دنیا و آخرت پیدا ہوتی۔“

قال اللہ تعالیٰ لولاك لما اظهرت الربوبية ولولاك لما خلقت الافلاك ”اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا اور اگر آپ

نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔“ اور منجملہ آپ کے علوم و معلومات کے علم لوح و قلم ہے اللہ اللہ۔ کیا ہی پاکیزہ عقائد ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگوار

محدثین اور علمائے حق کے مگر منکرین ان عقائد کی تردید پر کمر بستہ ہیں۔ انہیں ان عقائد میں شرک سبھانی دیتا ہے۔ اب مقام غور ہے کہ جن آیات قرآن اور روایات

حدیث کو یہ منکرین پیش کر کے ان امور کو شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں۔ کیا ان آیات و روایات سے علمائے حق، محدثین، تابعین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بے خبر تھے۔

آیا یہ نفوس قدسیہ جن کی مساعی جمیلہ سے دین اسلام مستحکم ہو کر ہم تک پہنچا۔ توحید و شرک کے فرق کو نہیں جانتے تھے۔ حالانکہ ان کا وہ بندہ مقام ہے جس کا بیان سرکارِ دو عالم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا: علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔“

پس ظاہر ہے کہ منکرین، قرآن و حدیث کو سمجھنے سے قاصر اور حقیقت دین و ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ یہ لوگ ابن عبدالوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی

کی اندھی تقلید میں گرفتار ہیں۔ ان کا ایک خانہ ساز اصول ہے جس پر عمل پیرا ہو

کہ آیاتِ قرآن اور روایاتِ حدیث سے فاسد معانی نکال کر ان کی آڑ میں مقبولانِ بارگاہِ الہی کے مسلمہ فضائل کا انکار کرتے اور حبیبِ کریمؐ کا احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاءِ عظام قد سنا اللہ باسراہم کی شان میں تنقیص و توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور بزعم خویش توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا وہ خانہ ساز اصول یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے حق میں وارد آیاتِ قرآن و روایاتِ حدیث کو مسلمانوں پر اور معبودانِ باطل بتوں کی تردید میں جو آیات و روایات ہیں۔ ان کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاءِ اللہ پر چسپاں کرتے ہیں نیز جن آیاتِ قرآن اور روایاتِ حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صفاتِ ذاتی کی نفی مقصود ہے۔ ان سے آپ کی صفاتِ عطائی کی بھی نفی کرتے ہیں۔ بس اسی اصول پر ان کے مذہب کا دار و مدار ہے اور وہابی ہر مسئلہ میں اسی محور پر گھومتے ہیں۔

اسی بنا پر ان کے عقائد صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، ائمہ دین، مفسرین و محدثین، علمائے حق اور جمہور مسلمانوں (سواذِ اعظم) کے عقائد سے مختلف اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔

چنانچہ گزشتہ اوراق میں مندرج آیاتِ قرآن و روایاتِ حدیث اور علمائے حق کے پاکیزہ عقائد پیش نظر رکھتے ہوئے منکرین کے پیشواؤں کے مندرجہ ذیل عقائد کو دیکھ کر انصاف فرمائیے جو بطور نمونہ ازخروارے ان کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔

ملاحظہ ہو تقویۃ الایمان ص ۶۔

اسماعیل دہلوی لکھتا ہے: ”اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“۔ نیز تقویۃ الایمان ص ۱۸ پر ہے ”جو کوئی کسی کو اپنا صاحب سمجھے گو کہ یہی جان کر کہ اس کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے سو وہ بھی مشرک ہے اور جھوٹا اور ناشکر“ پھر اس کے آگے لکھا ”مشکل کے وقت پکارنا اور

ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور قدرت تصرف کی ثابت کرنی سوان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور بھوت اور پری میں کچھ فرق نہیں (تقویۃ الایمان ص ۱۹) دیکھ لیجئے کہ امام الوہابین نے کس صفائی کے ساتھ اولیاء اور انبیاء کرام علیہم السلوٰۃ والسلام اور شیخ المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن و شیطان اور بھوت و پری کے برابر ٹھہرایا ہے (نعود باللہ من ذالک)

اسماعیل دہلوی کے مندرجہ بالا فتاویٰ کا حاصل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر ندا کرنا اور آپ کو حل مشکلات کے لئے شفاعت کے لئے عرض کرنا۔ آپ کو صائتہ اور شفیع جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام تقرب الہی کے لئے وسیلہ ہیں۔ موجب شرک و کفر ہے۔

اس کے بعد اب ایک دوسرا نمونہ دیکھئے رسالہ ”فاران توحید نمبر کے صفحہ ۲۵ پر ماہر صاحب لکھتے ہیں: اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے ذریعے پل رہی ہے۔ آپ کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ ہر امتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پریشان حالوں کی فریاد سنتے اور ان کی مشکلوں کو کھولتے ہیں تو وہ آپ کو حد سے بڑھاتا ہے۔“ پھر صفحہ ۲۶ پر لکھا ہے: ”عیسائی، ہندو اور بدھ جتنے مشرکین اور کفار زمین کے پردے پر پائے جاتے ہیں۔ ان کا فساد عقائد اس باب میں مشترک ہے، ناظرین غور فرمائیں کہ ماہر صاحب نے کس صفائی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فضائل کا انکار کیا ہے جو قرآن و حدیث سے بالبداہت ثابت ہیں اور پھر کس خوش اسلوبی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان، مفسرین و محدثین اور علمائے کرام امت اور مسلمانوں کو عیسائیوں، ہندوؤں اور بدھوں بلکہ روسے زمین کے کفار و مشرکین

کی صف میں لاکھڑا کیا ہے (نعوذ باللہ من ہفوات الوہابیہ)
 ناظرین! غور کر کے بتائیں کہ فرقہ سجدیہ وہابیہ کے عقائد جن میں سے صرف دو نمونے
 آپ نے دیکھے، مسلمانوں کے عقائد کے خلاف اور قرآن و حدیث کے مخالف ہیں یا نہیں؟
 یہی عقائد تمام قسم کے وہابیہ متکین کے ہیں خواہ وہ غیر مقلد ہوں یا نام نہاد حنفی، تجدید و اجوائے
 دین کے کھوکھلے نعرے لگانے والے ہوں یا کسی اور رنگ و روپ میں بغرضیکہ یہ سب کے سب
 ابوالوہابیہ ابن عبدالوہاب سجدی کے مذہب پر ہیں۔ جن کی نظر میں سولے متکین وہابیوں
 کے تمام اہمیت کے چھوٹے بڑے مسلمان مشرک ہیں۔

اب دیکھئے کہ جن عقائد کو اسمعیل دہلوی اور ماہر صاحب نے شرک و کفر ٹھہرایا ہے
 یہی عقائد صحابہ کرام، مفسرین، محدثین اور علمائے حق ہیں یا نہیں۔ لیجئے دیکھتے جاہئے
 اور فیصلہ کرتے جاہئے۔

رزق کی تقسیم اور خزانوں کی کنجیاں سؤل اللہ

کے قبضہ و اختیار میں ہیں!

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدانج النبوه (جبلد اول
 ص ۱۲۸) میں فرماتے ہیں: وازاں جبلد آنت کہ دادہ شد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم را مفاتیح خزان و سپردہ شد بہ وے و ظاہر آنست کہ خزان ملوک فارس و
 روم بدست صحابہ افتادہ و باطنش آنکہ مراد خزان اجناس عالم ست کہ رزق ہمہ در کف
 اقتدار وے سپرد و وقت تربیت ظاہر و باطن ہمہ بہ وے داد چنانکہ مفاتیح غیب
 در دست علم الہی و نہ میدان آں را مگر وے مفاتیح خزان رزق و قسمت آں در
 دست ایر سید کریم نہادند قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما انا قاسم

والمعطى هو الله -

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو تہذیبوں کی کنجیاں عنایت فرمادی گئیں اور سپرد کر دی گئیں۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ فارس اور روم کے بادشاہوں کے خزانے صحابہ علیہم السلام کے قبضہ میں آگئے اور اس کا باطن یہ ہے کہ دنیا میں (بہر جنس کی پیداوار) کے خزانے مراد ہیں کہ ہر کسی (جاندار) کا رزق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ و اختیار میں دے دیا گیا ہے اور تمام مخلوق کی خاصہ سدی و باطنی تربیت مکمل طور پر آپ کے سپرد کر دی گئی ہے جس طرح کہ غیب کی کنجیاں دستِ علم الہی میں ہیں کہ اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا (اسی طرح) رزق کے خزانوں کی کنجیاں اور رزق کی تقسیم اس سخی سردار کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا بیشک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔

اس حدیث اور اس کی شرح سے (جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمائی) اسماعیل دہلوی اور ماہر صاحب کے وہابیت کے تمام ہوائی قلعے ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ نیز اور ملاحظہ کیجئے :-

فرمادیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دو دراز مقام سے

پکارا مدد چاہی اور آپ نے مدد فرمائی

شارح بخاری حضرت امام قسطلانی مواہب میں محدث طبرانی معجم صغیر میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی (رحمۃ اللہ علیہم) مدارج النبوة میں روایت فرماتے ہیں - حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہرایا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ آپ نے لہیکٹ لہیکٹ لہیکٹ تین بار فرمایا اور میں نے آپ کو تین بار نصرت، نصرت، نصرت (تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی) فرماتے سنا۔ حضور وضو فرما کر تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں نے سنا کہ حضور کلام فرما رہے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کوئی فریاد کرنے والا مجھ سے بنی کعب ہے خزاہیوں سے کہ مجھ سے نصرت طلب کرتا ہے کہتا ہے کہ قریش نے بنی بکر کی اعانت کی اور ہم پر شب خون مارا تین روز کے بعد عمر بن خزاعی چالیس سواروں کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آیا کہ جو کچھ گذرا اس کی آپ کو خبر دے اور امداد چاہے اور نصرت طلب کرے (طبرانی ص ۲۰۸)

اس حدیث سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دور دراز مقامات سے پکارنا۔ آپ سے مدد چاہنا ثابت ہوا۔ نیز معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دور دراز مقامات سے پکارنے اور فریاد کرنے والوں کے نام اور ان کے حسب نسب ان کے احوال کو جانتے ہیں اور فریاد کو سنتے اور امداد فرماتے ہیں۔ ناظرین غور کریں کہ اسماعیل دہلوی اور ماہر صاحب اور دیگر منکرین و مابیہ کے فتاویٰ کی حیثیت کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ

سند یاد آتی جو کرے حال زار کی
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو

صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو

دفع ابداً جائے پناہ کہتے اور حل مشکلات کے لئے عرض کرتے

بیہقی تے سند صالح کے ساتھ دلائل میں اور دلیلی نے مسند الفردوس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر یوں عرض کیا ۔

آتيناك والعدس اعيدى لبايها
وقد شغلت امر الصبى عن الطفل
والقت بكفيها الفتى لاستكانة
من الجوع ضعفا لا يسم ويحل
وليس لنا الا اليك نرادنا
واين نراس الخلق الا الى الترسل

ترجمہ :- یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم آپ کی خدمت میں شدتِ قحط کی ایسی حالت میں حاضر ہوئے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں (جنہیں ان کے والدین بہت عزیز رکھتے ہیں۔ ناداری کے باعث خادمہ رکھنے کی طاقت نہیں کام کاج کرتے کرتے ان کے سینے شق ہو گئے) ان کی چھاتیوں سے خون بہہ رہا ہے، مائیں بچوں کو بھول گئی ہیں، جو ان قومی کو اگر کوئی لڑکی دونوں ہاتھوں سے دھکا دے تو ضعف گم سنگی سے عاجزانہ زمین پر لے کر پڑتا ہے کہ منہ سے کڑوی میٹھی کوئی بات نہیں نکلتی اور ہمارا حضورؐ کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں اور خود مخلوق کو جائے پناہ ہے ہی کہاں مگر رسولوں کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ فریاد سن کر بہ عجلت منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور دونوں ہاتھ مبارک بلند فرما کر اپنے رب عزوجل سے پانی مانگا

۔ ابھی آپ

کے ہاتھ مبارک جھک کر گلوٹے پر نوز تک نہ آئے تھے کہ آسمان اپنی بجلیوں کے ساتھ امداد اور بیرون شہر کے لوگ فریاد کرتے آئے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا حوالینا لا علینا (اے یا دل) ہمارے ارد گرد برس ہم پر نہ برس۔ فوراً ابرمدنیہ پر سے کھل گیا۔ اس پاس گھرا تھا اور مدنیہ پر سے کھلا ہوا۔ یہ ملاحظہ فرما کر حضورؐ مسکرائے اور فرمایا:

”اللہ کے لئے ہے خوبی ابوطالب کی اس وقت وہ زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں کون ہے جو ہمیں اس کے اشعار سنائے“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی یا رسول اللہ! شاید حضورؐ یہ اشعار سنا چاہتے ہیں جو ابی طالب نے آپ کی نعت میں عرض کئے تھے :-

وَابِضْ يَسْتَقِي الْغَمَامَ بوجھہ
شمال اليتاحي عَصْمَةَ للاس امل
تلوذة به الهلال من آل هاشم
فهم عندة في نعمة وفواضل

ترجمہ :- وہ گورے رنگ والے کر ان کے منہ کے صدقہ میں ابر کا پانی مانگا جاتا ہے یتیموں کی جڑے پناہ بیواؤں کے نگہبان بنی ہاشم (جیسے غیور لوگ) تباہی کے وقت ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ ان کے پاس ان کی نعمت و فضل میں بسر کرتے ہیں۔“

اشعار سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اجْعَلْ ذَلِكَ اَدْوَتُ ہاں یہی نظم ہمیں مقصود تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء اور جائے پناہ اور حل مشکلات کا ذریعہ اور مددگار جانتے اور ان القابات کے ساتھ آپ کے حضور میں مشکل کشائی کی درخواستیں عرض کرتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ یہ شرکیہ عقائد ہیں۔ میرے پاس کیا لینے آتے ہو، مجھ سے کیوں فریاد کرتے ہو۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارو۔

مختصر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ان امور پر ناراض ہونے کے بجائے آپ خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے حاجت براری کرا دیتے اور مشکل کشائی فرماتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم اجمعین۔

صحابہ کرام کا بارگاہِ رسالت میں قیامِ کرم کے بل کر فریاد کرنا

نیز ملاحظہ ہو۔ بخاری جلد اول ص ۱۳۹ اور مسلم جلد اول ص ۲۹۲ :-

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعة فقام الناس (ولفظ مسلم فقام الناس الیہ) فصاحوا فقالوا یا رسول اللہ قحطُ المَطَرِ واحترت الشجر وهدکت البہائم فادع اللہ ان یسقینا فقال اللہم اسقنا مَرَّتین وأیم اللہ ما نرى فی السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وامطرت ونزل عن المنبر فصلی فلما انصرف لم تزل تمطر الی الجمعة التي تلیها فلما قام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب صاحوا الیہ تہدمت البیوت وانقطعت السبل فادع اللہ یجسما عنا فتبسم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال اللہم حوالینا لاعلینا وتکشفت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت الی المدينة وانها فی مثل الاکلیل۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پس لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے (اور شدتِ تکلیف سے فریاد کرتے ہوئے) چیخ اٹھے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بارش بند ہے (جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے)۔ (درخت خشک ہو کر ان کا رنگ بدل گیا) سرخ ہو گئے۔ مویشی ہلاک ہو گئے۔ پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ بارش برسائے۔ پس حضور نے فرمایا: یا اللہ! ہمارے لئے بارش برسائے (اس طرح) دوبار فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم (اس وقت حالت یہ تھی کہ) ہمیں آسمان میں بادل کا نشان تک دکھائی نہ دیتا

تھا۔ پس (حضورؐ کے اس طرح فرمانے سے) بہت غظیم بادل چھا گیا اور (فی الفور) برسنے لگا۔ حضورؐ منبر سے اترے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ پس جب لوٹے تو بارش بند نہ ہوئی۔ دوسرے جمعہ تک برستی رہی۔ پس جب (دوسرے جمعہ کے روز) حضورؐ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو لوگ چیخ اٹھے اور فریاد کی۔ مکان گر گئے (زیادہ پانی کی وجہ سے) راستے بند ہو گئے۔ آپؐ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ ہم سے بارش کو روک دے۔ پس حضورؐ مسکرتے اور فرمایا اے اللہ! ہمارے گرد و نواح میں، نہ ہم پر۔ پس (فوراً) مدینہ پر سے بادل چھٹ گیا۔ (ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام بادل کو انگلی کے اشارے سے جس طرف ہٹنے کا اشارہ فرماتے بادل اسی طرف ہٹ جاتا) پس بارش ہمارے گرد و نواح میں برسنے لگی اور مدینہ منورہ پر ایک قطرہ بارش کا نہ گرتا۔ پس میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا کہ گویا وہ تاج پہنے ہوئے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے گرد اگر بادل چھایا ہوا تھا اور مدینہ پر سورج چمک رہا تھا جس کی کرنوں سے بادل مختلف رنگوں میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ مشکل کے وقت مشکل کشائی کے لئے بارگاہ رسالتؐ میں اجتماعی طور سے فریاد کرنا سنت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے۔

دوم یہ کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس دنیا میں بھی ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی کا ذریعہ ہے اور آپؐ کا وسیلہ پکڑنے سے مخلوق کی پکار اور فریاد یقیناً سنی جاتی اور مقبول ہوتی ہے۔

سوم یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنے کے بجائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجات عرض کر کے حاجت روائی کے لئے آپؐ سے التجار کی جائے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے لئے شفاعت فرمائیں۔

چہارم یہ کہ بارگاہ رسالتؐ میں عرض معروض کے لئے قیام کرنا سنت ہے کہ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے تھے مگر درخواست پیش کرتے وقت بیٹھے نہ رہے بلکہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ نہ سنرایا کہ کہ بیٹھے بیٹھے عرفین کر دکھڑے کیوں ہوتے ہو۔

پہنچ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علو شان کا مظاہرہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے اور جاننے کے باوجود کہ مخلوق بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ان پر رحم فرما کر بارش نہ برسائی جب تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت میں مل کر فریاد نہ کرنی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخش کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں شفاعت نہ فرمائی اور جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت سے بارش نازل ہوئی تو اس طرح برسی کہ ایک ہفتہ تک مسلسل برستی ہی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے اور جاننے کے باوجود کہ کثرت بارش کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، مکان گرہے ہیں، راستے مسدود ہو گئے، بارش کو موقوف نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر بارگاہ رسالت میں قیام کر کے فریاد کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی عرض قبول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کی شفاعت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیشک غفور الرحیم ہے مگر ان صفات کا ظہور و صدور حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور رضائے موقوف ہے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے

بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے

حاشا غلط غلط یہ ہو سب بے بصر کی ہے

اور یہ امر مسترآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ثابت اور واضح ہے۔ ولو انتم

ظلموا انفسکم جاؤک فاستغفروا للہ والہ استغفر لہم الرسول

لوجد والله تعالیٰ اباً سرحیما۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح گذشتہ اوراق
 میں ہو چکی۔ پس صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور لینے کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ
 کی حاضری اور آپ کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ
 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی یا کوئی حاجت درپیش
 ہوتی تو دربار رسالت میں حاضر ہوتے حضور سے فریاد و استغاثہ کرتے اور
 مشکل کشائی اور حاجت روائی کی درخواست کر کے کامیاب و کامران ہوتے۔
 چنانچہ میدان جہاد میں اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تو اس
 نے کسی جراح یا طبیب کی تلاش نہ کی بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت
 میں حاضر ہو کر اپنی حالت بیان کی اور آپ نے اس کے چھوٹے ہونے اور نکلے
 ہوئے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ مبارک سے خانہ چشم میں رکھ کر لعاب دہن لگا دیا تو
 آنکھ صحیح و سالم ہو گئی۔ اس کی آنکھ کا زائل شدہ نورِ بصارت لوٹ آیا۔ کسی
 کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی خدمت
 میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسرایا، اپنی ٹانگ کو بچھاؤ اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر
 اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا جس سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ گویا کہ اس
 کی ٹانگ کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ مجاہدین کو پانی نہ ملا تو آپ کی خدمت میں پہنچے
 اور آپ نے اپنی انگشتان مبارک سے شیریں اور ٹھنڈے پانی کے چشمے بہا کر
 انہیں سیراب فرما دیا۔ راشن ختم ہو جانے کی وجہ سے بھوک نے ستایا تو آپ کی خدمت
 میں آئے۔ اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے قلیل طعام میں تصرف فرما کر سارے
 لشکر کو شکم سیر کر دیا۔ ایک صحابی ماہِ رمضان میں بہ حالتِ روزہ اپنی بیوی سے
 جماع کر بیٹھا اور روزہ توڑ بیٹھنے پر خوب خدا سے کانپ اٹھا تو بخشش اور معافی
 کے لئے براہِ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد اور دعا کرنے کے سبب شفیق المدینین
 رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور اپنی اس

نفرہ ش کے بیان و اعتراف کے بعد بخشش کا طالب ہوا۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کا کفارہ معاف فرما دیا بلکہ کھجوروں کی بوریوں عطا فرما کر رحمت فرمایا۔ کسی کو احوال قیامت کی شدت کا خوف لاحق ہوا تو اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ نے اس کے عقیدہ و ایمان کے اظہار کے لئے اس سے دریافت فرمایا دَمَا اَعَدَدْتَ لَهَا تو نے روز قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ عاشق رسول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھیں، نہ نفلی روزے رکھے۔ لیکن یہ بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ص سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے اظہار حقیقت کے بعد فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ یعنی جب کہ تیرے دل میں اللہ و رسول اللہ کی سچی محبت قائم ہے تو تجھے قیامت کا کیا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے شامل حال ہوگی اور تو میری معیت میں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اسے یہ مشورہ جانفزا دے کر اسے کامیابی کا یقین دلا کر مطمئن فرما دیا۔ حضرت ربیع بن کعب اُلُمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کیا تو آپ نے اس کو جنت بھی عطا فرمادی، اور جنت میں اپنی رفاقت بھی۔ مختصر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے ایمان و عمل سے اس عقیدہ کو ثابت کر دیا ہے یا رسول اللہ!

خالق کُل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

اور حضور نبی کریم رُوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس ایمان و عقیدہ کے صلہ میں دین و دنیا کی نعمتوں اور کامیابیوں سے نواز کر لاخوف علیہم و لاہم یحزنونہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمادیا اور امت کو متنبہ فرمادیا کہ جسے زمرہ لاخوف علیہم و لاہم یحزنون کے زمرہ میں

شامل ہونے کی خواہش و تمنا ہو وہ میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد و اعمال کی اتباع کئے۔ فرمایا: اصحابی کالنجوم فیالسموات دیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ پس تم ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کر دو گے تو ہدایت یافتہ ہو گے۔

نیز واصل الی اللہ صراط مستقیم کی وضاحت میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ جہنم سے بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ یہی ہے، جس پر میں اور میرے صحابی کامزن ہیں۔ پس خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس دور "الحاد" و "وہابیت" میں اپنے ایمانوں کو بچائے ہوئے اسی صراط مستقیم پر کامزن ہیں اور حقیقتاً یہی اہل سنت و جماعت ہیں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقہ و مسلک پر قائم ہیں اور مسلمانوں کی یہی وہ بڑی جماعت ہے جو ناجی ہے جس کی پہچان کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ نَائِتَةً مَنْ أَشَدَّ شِدَّةً فِي النَّارِ۔ سب سے بڑی جماعت کے اتباع میں رہو۔ پس جو شخص سوادِ اعظم سے الگ ہو وہ بیشک جہنم میں ڈالا جائے گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عملاً توسل و تبرک کی

تعلیمِ عام فرمائی

مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف میں روایت ہے وَإِذَا صَلَّيْتَ الْعِدَاةَ جَاءَهُمْ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِأَنْبِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يَأْتُوا بِإِنَاءٍ لَا غَمْسَ يَدُهُ فِيهَا۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز پڑھتے تو مدینہ منورہ کے

بچے برتنوں میں پانی لے کر حاضر ہو جاتے اور آپ ہر بہن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے تاکہ یہ پانی متبرک ہو جائے اور لوگ اس سے برکت اور شفا حاصل کریں۔ اب غور کا مقام ہے کہ جب کہ وہ پانی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مس ہو چکا ہے متبرک اور دافع البلاء والوباء والمرض والالم ہے تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دافع البلاء والمرض والالم ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے مگر افسوس ہے کہ اس دور پُرفتن میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو آپ کی ان صفات کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اس عقیدہ کو شرک قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر ”دروذ تاج“ کے پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ چنانچہ مسلک دیوبندیہ کے مفتی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔

”وآنچه در احادیث صحیح صیغہائے درود وارد شدہ آن را ترک کردن و این را موعود ثواب جزیل پنداشتن و در ساختن بدعت ضلالت ہست و چوں آنکہ در ان کلمات شریک مذکورہ اند اندیشہ خرابی عقیدہ عوام است لہذا در آن ممنوع ہست پس تعلیم درود تاج ہمانا سم قاتل بعوام سپردن ست کہ صد ہا مردم بفساد عقیدہ شریک مبتلا شوند و موجب ہلاکت ایشان گردد (فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۱۴۵)

ترجمہ :- اور اس کو موعود بہ ثواب جزیل جاننا اور درود کو بدعتہ ضلالت سے اور جب کہ اس میں کلمات شریک مذکور ہیں۔ اس لئے عوام کے عقیدہ کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس کا درد ممنوع ہے۔ پس لوگوں کو درود تاج سکھانا زہر قاتل عوام کے سپرد کرنا ہے کہ سیکڑوں آدمی عقیدہ شریک کے فساد میں مبتلا ہو جائیں اور ان کی ہلاکت کا موجب بن جائے۔

دیوبندی و بابیوں کے مفتی اعظم کے اس فتویٰ کو بار بار پڑھیے اور اس کی توحید پرستی کی داد دیجیئے کہ درود تاج میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق الفاظ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم کو کلمات شریک کہہ کر اصولِ نجدیہ کے

تحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مسلمہ فضائل کا صریحاً انکار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب ان الفاظ کی نسبت مجازی کرنا مشرک بننے اور ہلاکت کا موجب ہے (نمود بافتد من ذاکل)

بالفرض اگر رشید احمد گنگوہی کے اس فتویٰ کو صحیح سمجھ لیا جائے تو آپ ہی بتائیں کہ ہدایت کے روشن ستاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اولیائے کرام اور محدثین عظام اور علمائے حق میں سے کون ہے جس پر شرک عائد نہ ہوتا ہو؟

کیونکہ گذشتہ اوراق کے مطالعہ سے آپ پر صحابہ کرام اور محدثین اور علمائے امت کے عقائد واضح ہو چکے ہیں۔ نیز آئندہ اوراق میں آپ مفصلاً دیکھیں گے کہ سلف و خلف صالحین اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن اللہ تعالیٰ دافع البلاء، مشکل کشا اور مخلوق کے حاجت روا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے کہ آپ نبی الرحمتہ ہیں۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت العلامة محدث ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے نبی الرحمتہ کے معنی میں فرمایا: اِی دَانِعِ الرَّحْمَةِ وَكَاشِفِ الْغَمَّةِ وَدَشْفِیْعِ الْاِئْمَةِ یعنی رحمت کو دور کرنے والے (دافع البلاء) غم سے نجات دینے والے اور امت کی شفاعت کرنے والے۔

معلوم ہوا کہ رشید احمد گنگوہی کا مندرجہ بالا فتویٰ ہی مرود و باطل ہے اور وہابیہ کے عقائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور علمائے سلف و خلف کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہیں۔ پس مسلمانوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ ایسے بد عقیدہ لوگوں سے مجتنب رہیں کہ

صحبت صالح ترا صالح کند
صحبت طالح ترا طالح کند

www.maktabah.org

حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو چیز چھو

جاتے وہ بھی دافع البلاء ہو جاتی ہے

ملاحظہ ہو ترمذی شریف اور مشکوٰۃ باب الاشراب میں مروی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے اور آپ کے مشکیزہ کو منہ مبارک لگا کر یانی نوش فرمایا۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: فَقُمْتُ إِلَيْهَا وَقَطَعْتُهُ، پس میں اٹھی اور اس مشکیزہ کا منہ کاٹ کر رکھ لیا۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں حضرت العلامة علی قاری فرماتے ہیں: اِحْفَظِ الْقَرَابَةَ فَحِفْظُهَا فِي بَيْتِي وَاتَّخَذْتَهُ شِفَاءً۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مشکیزہ کا منہ کاٹ کر اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھ لیا۔ تاکہ اس سے مریضوں کے لئے شفا حاصل کی جاتی رہے۔

حُضُورُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ صَاحِبِ عِلْمٍ عَظِيمٍ أَوْ الرِّضْوَانِ كَأَعْقِيدِهِ وَعَمَلٍ

عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتھا اخرجت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکفوفۃ الجیب والکئین والفرجین بالدیباچ رواہ البوداؤد وأصله فی مسلم ووزاد وكانت عند عائشۃ حتی قبضت فقبضتھا کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یلبسھا فنحن نغسلھا للمرضی یستشفی بھا وزاد البخاری فی الادب المفرد

وكان يلبسها للوفد والجمعة (بخروج المرام) ترجمہ :- حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبّہ مبارک نکالا۔ اس میں آستینوں اور گریبان اور چاک پر ریشم کا حاشیہ بنا تھا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے اور اس حدیث کی اصل مسلم میں ہے۔ اتنا زائد ہے کہ حضرت اسماء نے فرمایا: یہ جبّہ (اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے پاس تھا۔ جب انہوں نے وفات پائی تو اس جبّہ کو میں نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ نبی کریم علیہ التحیّۃ والتسلیم اُسے پہنا کرتے تھے اور ہم اسے دھو کر مریضوں کو پلاتے ہیں شفا حاصل ہونے کی نیت سے امام بخاری (رحمۃ اللہ علیہ) نے ادب المفرد میں اتنا مزید نقل فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جبّہ کو (قبائل کے) وفد آنے اور جمعہ کے موقع پر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

مَعْضُوعٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَيْ لِبَاسٍ مُّبَارَكٍ كَيْ وَسَلِيَةٍ سَعْدَاتِ

قیسے نجات ملتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں!

ملاحظہ ہو بخاری شریف کتاب الجنائز ص ۹۸ جلد ۲ :-

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل
رضي الله تعالى عنه ان امرأة جارت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببرد
منسوجة فيها حاشيتها اتدرون ما البرودة قالوا الشملة قال نعم قالت فنجت
بيدي فنجت لأكسوكها فاخذها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجا اليها
فخرج اليها وانها اسرسة فحستها فلان فقال اكسينها ما احسنها قال القوم
ما احسنت لبسها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجا اليها سألته و

عملت انہ لا یرد قال اتی واللہ ما سألتہ لالْبَسَہُ اَنْطَسَأَلْتہُ لَتَكُونُ کَفْنی قَال
سہل فکانت کفنیہ -

ترجمہ: حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ اخیتہ و
التسلیم کی خدمت میں ایک بڑی چادر جس پر کشیدہ کاری کی گئی تھی اور اس میں ماشیہ بنا ہوا
تھا، لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ! میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹھا ہے اور آپ
کو اوڑھانے کیلئے لائی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس چادر کو قبول فرمایا۔ اس طرح کہ گویا اس چادر
کی آپ کو ضرورت ہے۔ پس آپ اس چادر کو اوڑھ کر بہائی طرف تشریف لائے۔ غلام عاشق
رسول نے آپ سے چادر مبارک کی تعریف کرتے ہوئے مانگ لیا۔ لوگوں نے اس سے کہا
جبکہ حضور نے اس چادر کو ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے لیکر اوڑھ لیا تھا تو تم نے حضور سے
چادر مانگ کر کیوں لے لی۔ حالانکہ یہ تم جانتے ہو کہ حضور کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس شخص
نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے حضور سے چادر اوڑھنے کیلئے نہیں مانگی بلکہ میں نے تو آپ سے یہ
چادر اس لئے مانگی ہے کہ یہ میرا کفن بنے (یعنی چونکہ یہ چادر آپ کے جسم اقدس سے لگ جانے کی وجہ
سے متبرک بن چکی ہے تو میں نے چاہا کہ میری وفات کے بعد یہ چادر میرا کفن بنے اور میں اس
چادر مبارک کے وسیلہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہوں اور اللہ تعالیٰ اس چادر کے صدقہ میں
رحمتیں نازل فرمائے) حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی وہ چادر اس خوش نصیب
کا کفن بنی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسینہ اور مئے مبارک سے صحابہ کا توسل

آپ کا پسینہ اطہر اور بال مبارک دافع البلاء!

ملاحظہ ہو بخاری جلد دوم ص ۹۲۹۔ عن ثمامۃ ان اُمّ سلیم رضی اللہ

تعالیٰ عنہا کانت تبسط للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لظعا فقیل
عندھا علی ذلک التّطعِ فاذا قام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اخذت من عرقہ وشعرہ فجمعتہ فی قارورة ثم جمعتہ فی سق
قال فلما حضر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوفاة اوصی الی ان يجعل
فی حنوطہ من ذلک الشک قال فجعل فی حنوطہ۔

ترجمہ: حضرت اُمّ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے لئے چمڑے کا بستر بچھاتیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر قبیلہ فرماتے۔
جب خواب استراحت سے آپ بیدار ہو کر اٹھتے تو اُمّ سلیم اس بستر پر جمع شدہ پسینہ
اظہر و اقدس اور گرے ہوئے بالوں کو ایک شیشی میں محفوظ فرمالتیں اور مسک (ایک
قسم کی خوشبو) میں ملائیں۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات
کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس خوشبو سے (جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا پسینہ مبارک اور بال مبارک ڈالے گئے ہیں) حنوط میں ملا کر میری میت کو
لگایا جائے۔ پس آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ واضح رہے کہ میت کو لگانے کے لئے
معدل اور کافور وغیرہ سے خوشبو کا جو مرکب تیار کیا جاتا ہے اس کو حنوط کہتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے مؤمنوں کو مبارک میم کرنے کا حکم فرمایا

ملاحظہ ہو ترمذی شریف جلد اول، ص ۱۱۱۔

عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما رمی رسول اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم الجمرۃ نحر نسکۃ ثم نادى الحائق بشقہ الایمن
فحلقتہ فاعطاه ابو طلحة ثم نادى بشقہ الایسر فحلقتہ فقال اقسام
بین الناس۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سر کا دو عالم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمرہ میں لنگریاں مار چکے تو آپ نے قربانی کے جانوروں کو ذبح فرمایا۔ بعدہ حجام نے آپ کے سر اقدس کی حجامت بنانی شروع کی۔ جب دائیں جانب کے بال شریف مونڈے گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بال مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیئے اور جب بائیں جانب کے مونڈے اقدس مونڈے گئے تو آپ نے فرمایا یہ بال لوگوں میں تقسیم کرو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موقدہ بوقدہ مختلف عنوانوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تبرک اور توسل کی تعلیم فرمائی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کی تعلیم و تربیت پر عمل فرما کر امت کے لئے صراط مستقیم کو واضح کر دیا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آثار مبارک اور تبرکات کے وسیلہ سے بلاؤں سے نجات حاصل ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

اس لئے :-

صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مؤمن مبارک

کے حصول کے لئے بڑی جدہد کرتے تاکہ برکت و شفاء

کاسامان مہیا ہو جائے

ملاحظہ ہو مسلم شریف جلد دوم، ۲۵۶ :-

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون أن

تقع شعرة الآلة في يد رجل -

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حجام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حجامت بنا رہا تھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے گرد اس لئے طواف کر رہے تھے کہ حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی ایک بال اُن کے ہاتھ پڑ جائے اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے بال مبارک کے حصول میں اس قدر سرگرداں کیوں رہتے۔۔۔

بخاری جلد دوم۔ ص ۹۲۹ والی حدیث جو ابھی مذکور ہوئی دوبارہ پڑھیں اور پھر منذر جلیل احادیث پر غور کریں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موئے مبارک واقعہ الہی ہیں

ملاحظہ ہو بخاری جلد دوم ص ۵۷۵ :-

عن اسرائیل عن عثمان بن عبد اللہ بن مہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال أرسلنی اہلی الی اقم سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا یقدح من ماء و قبض اسرائیل ثلاث اصابع من قصة فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا من خضبۃ فاطلعت فی الجرجل فرأیت شعرات حمرا۔

ترجمہ :- اسرائیل نے روایت بیان کی کہ حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میری اہلیہ نے ایک پانی کا پیالہ دے کر حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیجا۔ آپ کے پاس ایک لوٹے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موئے مبارک محفوظ تھے۔ راوی اسرائیل نے بطور مثال تین انگلی کا چھوٹا لوٹا پکڑ کر بتایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دستور تھا کہ جب کسی کو نظر بد لگتی یا کوئی بیماری لاحق ہوتی تو وہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت

میں برتن بھیج دیتا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موئے مبارک کا دھوؤن لے کر پنی لیتا تو تکلیف دور ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس برتن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بالوں کی زیارت کی جو کہ نہری سُرخي مائل تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موئے مبارک مُشکل کشا

اور وسیلہ فتح و نصرت ہیں

سیرت نبویہ میں ہے :-

عن خالد بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحلق رأسه فبانت للناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلما شعر قتالاً إلا تبين لي النصره رواه ابو يعلى بلفظ فما وجه الالفتح .

ترجمہ :- حضرت خالد بن سفيان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ فرمانے کے بعد اور غالباً وہ حجرہ اذیمہ سے سراقہ کس منڈایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے موئے مبارک حاصل کرنے کے لئے لوٹ پڑے اور میں نے ان پر سبقت کی اور پیشانی مبارک کے بال شریف حاصل کر لئے اور انہیں اپنی اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی یہ برکت ہوئی کہ جب بھی میں کسی جنگ میں شریک ہوا۔ (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کے وسیلہ و صدقہ ہیں) ضرور مجھے فتح مبین حاصل ہوئی :-

پس اس لئے :-

www.maktabah.org

حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آثارِ مبارک کو صحابہ کرام علیہم

الرضوان جان زیادہ عزیز رکھتے اور ان کی حفاظت کے

لئے اپنی جانوں کی پڑا ہ نہ کرتے!

ملاحظہ ہو نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض مع شرح ملا علی قاری ص ۲۳۲ :-
 وکانت فی قلنسوة خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعرات
 من شعرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فسقطت قلنسوة فی بعض حرورہ
 فشد علیہا بثدۃ انکر علیہ اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم لکثرة من قتل فیہا فقال لہم افعلہا بسبب القلنسوة بل لہا
 تصممت من شعرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لئلا اسلب برکتہا
 وتقع فی ایدی المشرکین۔

ترجمہ: حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بال مبارک لگے ہوئے تھے پس کسی جنگ میں
 آپ کی وہ ٹوپی گر پڑی تو حضرت سیف اللہ نے اس قدر سخت و شدید حملہ فرمایا کہ
 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس قدر شدید حملہ کرنے پر اس لئے اعتراض کیا کہ اس حملہ کی
 وجہ سے بہت سے مجاہدین اسلام شہید ہو گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے فرمایا: میرا یہ شدید حملہ محض ٹوپی کے لئے نہ تھا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 ان موئے مبارک کے لئے تھا جن کو میں نے اس ٹوپی میں لگا رکھا ہے تاکہ مبادیہ

برکت مجھ سے جاتی رہے اور مشرکین کے ہاتھ آجائے۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آثارِ مبارک سے انتہائی عقیدت اور عشق تھا۔ انہیں جان سے زیادہ عزیز رکھتے اور ان کی حفاظت کے لئے جانیں خطر میں ڈال دیتے اور یہ اس لئے کہ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان کا علم تھا۔ آپ کے آثارِ مبارک کی قدر و منزلت اور فیض و برکت کو جانتے تھے۔ ان سے توسل کرتے۔ برکت حاصل کرتے۔ شفا پاتے اور ان سے نفع پانے اور مرادیں حاصل کرنے اور مشکلات کے حل ہونے اور دشمنوں پرستخ و نصرت پانے کا اعتقاد و یقین رکھتے۔ یہاں تک کہ ان کے توسل سے عذابِ قبر سے رہائی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ان کو یقین کامل تھا اور یہی معتقدانے ایمان ہے۔ مگر مشرکین و ماہیہ کے مذہب میں یہ باتیں شرک میں داخل ہیں۔

بریں عقل و دانش باید گریست

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پیروں سے توسل کی تعلیم دی

بخاری و مسلم میں روایت ہے عن اُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ذُخْبِلٌ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَا هُوَ وُفِيْدِرُ وَاَجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَانُورًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَانُورٍ فَلَمَّا فَسَدْنَا غَمًا اذْ تَاَهُ فَالْقَى الْيُنَاْحِقُوَةَ فَقَالَ اشْعَرْنَاهَا اَيَاكُم (ملاحظہ ہو بوزع الحرام باب الجنائز)

ترجمہ :- حضرت اُمّ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صاحبزادی کو غسل میت دے رہی تھیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فسر مایا اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے

زیادہ جیسی تم ضرورت سمجھو پیری کے پتوں اور پانی سے غسل دینا اور آخر میں کچھ کانور شامل کرنا جب ہم غسل دے کر فارغ ہوئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے ہمیں اپنا تہبند مبارک مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ اس کو میت کے جسم کے متصل رکھنا۔

یعنی تاکہ میرے تہبند شریف کی برکت سے اسے عذابِ قبر سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔

حُصُو عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا مَسَّحَ بِمَاءِ يَدَيْهِ

گندگیاں دُور ہو جاتی ہیں

نسائی شریف کی روایت ہے کہ یہود کی ایک جماعت سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے شہر میں ایک عبادت گاہ بیعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے توڑ کر مسجد بنائیں۔ فاستوہبناہا من فضل طہورہ فدعا بیاہ فتومنا وتمضمض ثد صبہ لنا فی اداوۃ وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتیتم ارضکم فاکسروا بیعتکم وانضحوا مکانہا ہذا الماء فاتخذوها مسجداً (مشکوٰۃ باب المساجد) پس ہم نے التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنا غسل (دھوؤں) عنایت فرمائیں۔ پس حضور نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور اس میں کئی فرمائی اور یہ مستعمل پانی ایک برتن میں ڈال کر ہمیں عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ جب اپنے شہر میں پہنچو تو اپنے بیعہ کو توڑ کر اس کی جگہ اس پانی کو پھینک دو اور پھر مسجد بنا لو۔

معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مستعمل پانی سے باطنی گندگیوں دور ہوتی ہیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔

حَضْرَةُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِنَبِيِّكُمْ بِرُكْنِ بَرَكَاتِهَا حَاصِلٌ مِنْ نَبِيِّكُمْ حَكَمًا يَمْلِكُ مَعَهُ

ملاحظہ ہو بخاری جلد دوم ص ۶۲۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا تم دعا بقدرج فیہ ماءٌ فغسل یدیه ووجہہ ورجلہ فیہ تَدَقُّلْ اَشْرِبْ اَمْنًا وَاذْرُغْ اَعْلَى وَجْهِكَ كَمَا وَنَحْرُكَ كَمَا وَابْشُرْ۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا جس میں پانی ہو پھر اس میں اپنے ہاتھ مبارک اور چہرہ النور کو دھویا اور اس میں کلی فرما کر حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اس میں سے پی لو اور اپنے چہرہ اور سینوں کو اس سے تر کر لو اور بشارت پاؤ۔

صَحَابَةُ كَرَامٍ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ كَمَنْ عَمِلَ اَوْ حَيْدٍ تَقْرِي مَثَابَتِ كَمَنْ حَسَّ خَيْرٌ كَوْ

حَضْرَةُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ اَدْنَىٰ سَيِّئَاتِ بَحْبِ حَالٍ هُوَ

جائے تو اس سے تبرک و توسل جائز ہے!

بخاری جلد اول ص ۱۰۰ حدیث کی طویل روایت میں ہے۔ قال فوالله ما نلتهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل

منہم فذلک بہا وجہہ وجلدہؑ واذا امرہم ابتردا امرۃ واذا توضأ
کادوا یقتلون علی وضوئہ۔

ترجمہ :- راوی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جب بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ناک مبارک صاف کر کے فضلہ پھینکا یا تھوکا تو وہ زمین پر گرنے کے بجائے صحابہ میں
سے کسی کے ہاتھ پر پڑا (یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے فضلہ کے حصول کے لئے اپنے
ہاتھ بچھا دیتے اور وہ کسی خوش نصیب کے ہاتھ پر پڑتا) اور اس نے اپنے پیروں اور بدن
پر مل لیا اور حضورؐ نے کوئی حکم فرمایا تو صحابہ علیہم الرضوان تمیل کے لئے دوڑ پڑے اور جب
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہؓ وضو کا مستعمل پانی مال کرنے کیلئے
اس طرح سبقت کرتے ہیں کہ قریب ہوتا کہ اس جدوجہد میں لڑ پڑیں گے۔

بخاری جلد اول باب وضو الناس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے :- خرج علینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمہاجرۃ
فأتی بوضوہ فتوضأ فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئہ
فیتمسحون بہ۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نیاز مندوں کی
جماعت میں تشریف لائے۔ دوپہر کے وقت آپ کی خدمت میں وضو کے لئے
پانی حاضر کیا گیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وضو فرمایا تو صحابہ علیہم الرضوان آپ کے
وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں اور بدن پر ملنے لگے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ کا عنوان
باب اس کا مقتضی ہے کہ اس آب وضو سے وہ پانی مراد ہو جو اعضاء مبارک سے
گذر کر آیا ہو یعنی ماہر مستعمل عمدة القاری شرح بخاری میں علامہ بدر الدین
ابو محمد محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہذا الحدیث یطابق
الترجمۃ اذا کان المراد من قوله یاخذون من فضل وضوئہ ما سأل
عن اعضاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یعنی جلد اول ص ۸۲۳) اور
اگر ترجمہ باب بخاری کا لحاظ اور وضو فرما چکنے کے بعد برتن میں سچا ہوا پانی مراد لیا جائے تو
ہمارا مدعا اور بھی بدرجہ اتم ثابت ہوتا ہے کہ جو پانی اعضاء مبارک کو چھو اس تک نہیں

صرف اسی قدر نسبت رکھتا ہے کہ وضو فرماتے وقت یہ پانی اس برتن میں تھا جس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وضو فرمایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس برتن کے پانی سے تبرک اور توسل کیا اور اس کی اس قدر تعظیم کی تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جس چیز کو ادنیٰ اسی نسبت بھی حاصل ہو جائے اس کا احترام کرنا اور اس سے تبرک اور توسل کرنا نسبت صحابہ علیہم الرضوان ہے اور صحابہ کا یہ عمل ایسا مقبول ہے کہ آپ کے سامنے کیا جاتا اور آپ منع نہ فرماتے۔ پس یہ عمل حدیث تقریری میں داخل اور سنت ٹھہرا۔ اسی حدیث کے تحت محدث عینی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: —
 الدلالة على جواز التبرك باثار الصالحين - اس حدیث میں دلالت ہے آثار صالحین (اولیاء اللہ) کے ساتھ تبرک کے جواز پر اور مسلم شریف جلد اول میں ہے
 و آیت بلا لا اخرج وضوءاً من رأيت الناس يبتدون ذلك الوضوء
 فمن اصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم يصب منه اخذ
 من بلل يده صاحبہ (مسلم جلد اول ص ۱۹۶)

راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو فرمایا ہوا پانی باہر نکالا۔ پس میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے۔ پھر جس نے اس پانی سے کچھ پالیا اس نے مل لیا اور جسے اس پانی سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کر اس پانی کی تری حاصل کر لی۔

سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے عشاق رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے محبوب کی معرفت بخشی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کو جان کر عشق و محبت اور عظمت کے وہ مظاہرے فرمائے جو مومنوں کے لئے مشعل راہ ہیں اور جس سے مومنوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ منکرین جو ان امور سے جلتے بھٹتے ہیں اور

ان باتوں کو شکر و بدعت قرار دیتے ہیں۔

جس مقام پر مقبولان الہی ایک بار رونق افروز ہو

جائیں وہ مقام متبرک ہو جاتا ہے

بخاری شریف جلد اول ص ۲۴ میں حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبان بن مالک انصاری بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم رؤف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی :
 وَدَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَ تَاتِيَنِي فَتَصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَاتَّخِذْهُ مَصَلِّيً
 فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ
 تَعَالَى قَالَ عَبَّانُ فَعَدَّ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُؤْيُوكِ
 (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حین اسرافع النهار فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم فاذنت له فلما جالس حين دخل البيت ثم قال
 اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاشْرَفْتُ لَهُ اِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ
 فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فكبّر فقمنا فصففنا
 فصلّي ركعتين ثم سلم۔

ترجمہ : یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میری آرزو ہے کہ حضور میرے گھر میں تشریف لا کر میرے مکان میں نماز ادا فرمائیں تو اس مقام کو مقام نماز مقرر کر لوں۔ حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے میری التجا منظور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انشاء اللہ عنقریب ایسا کروں گا۔ حضرت عبان فرماتے ہیں کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام جبکہ صبح کے وقت آفتاب بلند ہو چکا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

ہمراہ میرے مکان پر تشریف لائے اور گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کی تشریف لے آئیں۔ حضور نے مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا: تم اپنے مکان میں کس مقام کو پسند کرتے ہو کہ ہم وہاں نماز پڑھیں۔ میں نے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جگہ قیام فرمایا اور بکبیر تحریر فرمائی۔ ہم نے آپ کی اقتداء میں صف باندھی، دو رکعت نماز پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا۔

حضرت علامہ امام شہاب الدین ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بتجاری میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: وفيه التبرك بالمواقع النبوی صلی فیہا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او وطیہا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جن مقامات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھی یا جس زمین کو شرف پابوسی بخشا وہ مقام اور وہ زمین اس قابل ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جائے نیز فرماتے ہیں:

وفيه اجتماع اهل المحلة على الامام والعلم اذا ورد منزل بعضهم يستفيد وامنه ويتبركوا به (فتح الباری جلد اول ص ۳۲) اس حدیث سے اس پر بھی سند ہے کہ امام و عالم اگر کسی کے گھر میں تشریف لائیں تو اہل محلہ کو استفادہ اور برکت حاصل کرنے کے لئے جائز ہے کہ جمع ہوں اور فیضیاب ہوں۔

مولانا عبدالحی لکھوی کے والد ماجد نور الایمان ص ۱۱ میں فرماتے ہیں: وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتحري الصلوة والنزول المدور حيث صلى الله تعالى عليه وسلم ونزل ووضع ابن عمر في موضع جلس فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدها ثم مسح وجهه بيده۔

ترجمہ :- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز کے لئے اور سواری سے اترنے اور کسی راستے میں گزرنے کے لئے اس مقام کی تلاش جستجو فرماتے، جہاں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھی اور جہاں حضور سواری سے اترے ہوں اور جس جگہ حضور بیٹھے ہوں۔ حضرت ابن عمرؓ اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ کر تبرک اور توسل کی نیت سے اپنے منہ پر پھیرتے تھے۔

حضرت امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفار شریف میں فرماتے ہیں: ومن اعظامہ واکبارہ اعظام جمیع اسیابہ واکرام مشاہدہ و امکانہ ومعاهدہ ومالمسۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام اوعرف بہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور حضورؐ کے اعظام و اکرام میں یہ داخل ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام اسباب و مشاہدہ و امکانہ و مبادیہ و مہوسات کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ نیز ان چیزوں کی بھی تکریم کی جائے جن چیزوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی نسبت حاصل ہو۔

حضرت علامہ علی قاری محدث رحمۃ اللہ علیہ شرح سفار میں فرماتے ہیں والمراد جمیع ما ینسب الیہ ویعرف بہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب و معروف ہوں۔ مولانا عبد المحسن لکھنوی کے والد مولانا عبد الحلیم صاحب فرنگی مغل نور الایمان میں حضرت ملا علی قاری کی یہ عبارت نقل کر کے حاشیہ لکھتے ہیں:۔ ای دلوسکان علی وجہ الاشتہا من غیر ثبوت الاخبار فی آثارہ۔ یعنی منسوبات و معروفات کے لئے آثار کے سلسلہ میں محض شہرت بغیر ثبوت کافی ہے۔

جن خوش نصیبوں کو دولت ایمان حاصل ہے اور نور ایمان سے منور ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کی تکریم و تعظیم اور محبت کے تقاضوں کو جانتے ہیں اور اگر یہ دریدہ وہن گستاخ و مانی جہل مرکب میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ان امور کے منکر ہیں تو ان کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی باتوں پر دھیان دیا جائے۔

گر نہ بسند بردز شپترہ چشم
چشمہ آفتاب راجہ گناہ؟

آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشہ دیکھے
ویڈہ کور کو کیا آئے نفسہ کیا دیکھے؟

انبیائے کرام اور اولیاء اللہ کے آٹا سے تبرک تو سُن سُن سُن

اور منع کرنے والے جاہل ہیں!

ملاحظہ ہو نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض ص ۲۲ :-

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واضعاً یدہ علی مقعد رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای موضع تعودہ من المنبر ثم وضعها علی
وجہہ ای مسحہ بھا تبرکاً بسمّ ما منّ جسمہ و ثیابہ و ہذا رواہ
ابو سعید و ہذا یدل علی جواز التبرک بالانبیاء و الصالحین و آثارہم و
یتعلق بہم ما لم یؤدّ الی فتنۃ او فساد عقیدۃ و علی ہذا یحمل ما روی
عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انہ قطع الشجرۃ الّتی وقع تحتھا
البیعة لئلا یفتن بہ الناس لقرب عہدہم بالجاهلیۃ فلا منافاة بینہما
ولا عبرۃ یمن انکر مثلہ من جہلۃ عسروا .

ترجمہ :- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و سلم کے بیٹھنے کی جگہ منبر شریف پر ہاتھ رکھا اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرہ پر پھیرا۔ اس لئے کہ
جو چیز کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم النور اور آپ کے سینے ہوئے کپڑوں کے ساتھ
لگا چکی ہے اس کو چھونے سے برکت حاصل کی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کایہ عمل دلیل ہے اس بات پر کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے عظیم
قدس اللہ باسراحم سے تبرک و توسل جائز ہے۔ جس حد تک کہ فتنہ اور فساد عقیدہ کا اندیشہ
نہ ہو اور اسی پر محمول کیا جائے گا۔ وہ واقعہ کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اس درخت کو کٹوا دیا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی اس بنا پر کہ لوگ
زمانہ جاہلیت (یعنی زمانہ کفر) کے قریب ہونے کے باعث کہیں مبتلائے فتنہ نہ ہو
جائیں تو ان دونوں امور میں کچھ منافاة نہیں اور ہمارے زمانہ کے جہلاء (مثلاً وہابی) جو
ایسی باتوں کا انکار کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی منکرین کا انکار
معتبر نہیں ہے۔

تبرک و توسل کے متعلق امام لومی شارح مسلم شریف

کی تفسیر نفیس

ملاحظہ ہو صحیح مسلم جلد دوم ص ۱۶۹ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا: ذاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یومئذ حتی جلس فی
سقیفة بنی ساعدة ہو واصحابہ ثم قال اسقینا السہل قال
فانخرجت لہم مفاذ القدح فاسقیتم فیہ قال ابو حازم فانخرج لنا
سہل ذالک القدح فشربنا فیہ ثم استوہبہ بعد ذالک عمر بن
العزیز فوہبہ لہ۔

ترجمہ :- پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے
چلے یہاں تک کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ
کے اصحاب بھی بیٹھ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اے سہل! ہمیں

پانی پلاؤ حضرت سہل نے فرمایا: میں نے یہ پیالہ نکالا اور اس میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پانی پلایا۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل نے (یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے) وہ پیالہ نکالا۔ پس ہم نے (بھی تبرک کے لئے) اس پیالہ میں پانی پیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ سے وہ پیالہ سب کے طور پر مانگ لیا اور آپ نے ہبہ فرمادیا۔

اس حدیث کے تحت حضرت امام نووی فرماتے ہیں: "فیہ تبرک، بآثار النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما منته اذ لبسة اذ كان منه فیہ سببٌ و هذا الخوما اجمعوا علیہ و اطبق السلف و الخلف علیہ من التبرک بالصلاة فی مصلى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و الروضة الکریمية و دخول الغار الذی دخله، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و غیر ذلک و من هذا اعطاؤه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابا طلحة شعرة لیه قسمةً بین الناس و اعطاؤه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حِقْوَةً لتکفن فیہ بنته رضی اللہ تعالیٰ عنهما و جعله الجریه تین علی القبرین و جمعت بنت مایحان عرقه، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تمسحوا بونوئہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و دلکوا و جوههم بنخامته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اشباه هذا کثیرة مشهورة فی الصحیح و کل ذلك واضح لا شک فیہ - ۱۲ - اور صفحہ ۱۸ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے تحت فرماتے ہیں: فقد کانوا یتبرکون ببصاوتہ صلی اللہ علیہ وسلم و نخامته و ید لکون به ذلک و جوههم و شرب بعضهم بوله، و بعضهم دمه و غیر ذلک مما هو معروفاً من عظیم اعتنائهم بآثاره، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آله و اصحابہ وسلم اجمعین۔

ترجمہ: حضرت امام نووی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، اس روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت اور دلیل تجواز ہے۔ اور ہر

چیز ہے تبرک و توسل کا جواز ثابت ہے جس چیز کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چھو یا ہو، پہنا ہو یا اس چیز میں حضور سے کوئی نسبت یا کچھ تعلق کسی وجہ سے پایا جائے ان چیزوں سے تبرک و توسل اسی قبیل سے ہے جس پر علمائے اُمت کا اجماع ہے اور علمائے سلف و خلف متفق ہیں کہ جس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز پڑھی اس مقام پر نماز پڑھنے سے، آپ کے روضہ اقدس سے اور جس غار میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے گئے اس غار میں داخل ہونے اور اس کے علاوہ دوسرے آثارِ کرمیہ سے تبرک و توسل کیا جائے اور اسی قبیل سے ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بال مبارک تقسیم کرنے کے لئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائے اور اپنی چادر مبارک اپنی صاحبزادی کے کفن پہنانے کے لئے عطا فرمائی اور آپ کا دو قبروں پر دو شاخوں کا رکھنا اور بنت لیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور کے پسینہ مبارک کو جمع کرنا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپ کے وضو کے مستعمل پانی کو اپنے چہروں اور سینوں پر ملنا اور آپ کے ناک کے فضلہ اور کھنکا مبارک کو اپنے چہروں پر ملنا اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ صحیح احادیث میں مشہور ہیں اور یہ امور اس قدر واضح ہیں کہ اس مسئلہ میں کوئی شک نہیں۔ پس صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تموک مبارک اور کھنکار شریف سے تبرک کرتے اور تبرک حاصل ہونے کی نیت سے اپنے چہروں اور بدن پر مل لیتے۔ بعض صحابہ علیہم الرضوان نے آپ کا بول مبارک پی لیا اور بعض نے آپ کا خون مبارک نوش کیا اور ان باتوں کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے امور اور واقعات ہیں جن سے ثابت اور معروف ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آثارِ مبارک سے تبرک کے لئے نہایت کوشاں اور متلاشی رہتے۔“

گستاخ و بانی اس سلسلہ میں محکم دلائل سے عاجز آکر اور لاجواب ہو کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ سے ان کی زندگی میں توسل جاری ہے کہ ان سے دعا کروائی جائے مگر ان کی وفات کے بعد ان سے فریاد کرنا، ان کو پکارنا اور ان سے توسل

کرنا کسی طرح جائز نہیں بلکہ شرک و بدعتِ ضلالہ ہے۔ نیز مقبولانِ الہی کے مزاراتِ مقدسہ پر حاضر ہونے اور اولیاء اللہ کی قبورِ مقدسہ سے فیوض و برکات حاصل کرنے کو قبر پرستی کہہ کر جہانم اور ناجائز اور شرک قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر مسلمانانِ اہل سنت و جماعت کو کافر اور مشرک ٹھہرا کر ان کے قتل و غارت کرنے کو فریضہ جہاد اور کارِ ثواب جانتے ہیں۔ ان کے مال و اسبابِ لوٹ کر مالِ غنیمت شمار کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ابو الوبابیہ ابن عبدالوہاب نجدی کتاب "کتاب التوحید" کے صفحہ ۱۷ پر یہ فتویٰ موجود ہے: "یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو کام قبر پرستی کیا وہ بہترین عبادت ہے۔ پس جس چیز کو اللہ و رسول نے حرام فرمایا اس کا اعتقاد رکھا۔ حالانکہ یہ ایسا صریح کفر ہے جس سے مال اور خون حلال ہو جاتا ہے۔"

واضح رہے کہ اس بیہودہ فتویٰ میں مسلمانوں پر بے بنیاد الزام اور بہتان رکھا کہ انہیں کافر قرار دیا گیا ہے حالانکہ مسلمانانِ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی مسلمان اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر کیا یہ فتویٰ فرقہ و بابیہ کی کور باطنی کی دلیل نہیں؟

در اصل بات یہ ہے کہ وہابیہ کے مذہب میں حضور شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں مقبول ہوتیں اور مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے شرک میں داخل ہے چنانچہ کتاب التوحید ص ۹۴ حاشیہ پر ہے "بالخصوص بھلائی برائی کے متعلق کسی باطنی چیز کو مسبب (یعنی وسیلہ) سمجھنا صاف شرک ہے خواہ وہ ولی ہو یا قبر، نبی ہو یا فرشتہ جن ہو یا اور کوئی آسمان و زمین کی چیز۔"

نیز وہابیہ کے اصولِ باطل میں یہ بھی شرک ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یا اولیاء عظام قدسنا اللہ باسرا رحم میں سے کسی کو نذر کی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے کہ وہ ہماری حاجت روائی کے

لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ چنانچہ کتاب التوحید کے ص ۱۹ پر مقدمہ میں
 تحریر ہے: ”قبہ پرستی، قبر پرستی، غیر اللہ کی نذر و نیاز، توشل غیر اللہ اور نذر و دعاء
 اولیاء اللہ یہ سب شرعاً حرام و ناجائز امور ہیں اور بعض بعض سے زیادہ بُرے اور
 قابلِ ملامت، ان میں سے بعض صریح شرک ہیں جیسے نذر غیر اللہ وغیرہ وغیرہ۔“ اور
 ابن عبد الوہاب نجدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہند و پاک کے امام ابو الوہاب سیہ
 اسمعیل دہلوی نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ ملاحظہ ہو: تقویۃ الایمان ص ۱۱۱ ”اللہ صاحب نے
 کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔
 یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے
 تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت
 نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننا اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل
 اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو اس کو
 اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو اب وہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔“ پھر اسی صفحہ پر ہے:
 ”مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور قدرت تصرف کی ثابت کرنی سو
 ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اس کا مخلوق اور
 اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور جہوت و پرہی
 میں کچھ فرق نہیں۔ یعنی جن سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا خواہ انبیاء و
 اولیاء سے خواہ پیروں و شہیدوں سے خواہ ہجرت و پرہی سے۔“ اور تقویۃ الایمان کے
 اسی صفحہ ۱۸ پر یہ فتویٰ بھی ہے کہ ”جو کوئی کسی کو اپنا حمایتی سمجھے گو کہ یہ جان کر کہ اس
 کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ سو وہ بھی مشرک ہے، اور چھوٹا اور ناشکر“
 پیشوایان و بابیہ کے ان فتاویٰ کا حاصل یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کو یا رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کہہ کر نذر و استغاثہ کرنا شرک ہے۔ آپ
 کو حمایتی اور شفیع جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 تقرب الہی کا وسیلہ ہیں موجب کفر و شرک ہے۔ نیز یہ کہ جو کوئی یہ کہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تصرف کی قدرت عطا فرمائی ہے وہ بھی کافر و مشرک اور
الوجہیل کے برابر ہے۔ چنانچہ تقویتہ الایمان کے صفحہ ۲۱ پر ہے: ”پھر خواہ یوں سمجھے کہ
ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت
بخشتی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔“

واضح رہے کہ ہر قسم کے تمام دہاویوں کا یہی عقیدہ ہے خواہ کوئی غیر مقلد ہو یا اپنے نام
حنفیت کا دعویٰ دار ان کے اعمال میں کچھ فرق ہے مگر عقائد میں سب متحد ہیں اور ان سب
کا ایمان ابن عبدالوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی پر یکساں مستحکم ہے۔ لیکن ثبوت حاضر
ہے۔ نام نہاد حنفیوں کا مفتی اعظم رشید احمد گنگوہی اپنے فتاویٰ میں اس بات کا اقرار ہی
ہے۔ دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ کامل صفحہ ۱۸۵: ”عقائد میں سب متحد مقلد غیر مقلد ہیں۔ البتہ
اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔“ اور دیکھئے صفحہ ۱۶۹: ”سب حدیث پر ہی عامل ہیں۔
مقلد ہو یا غیر مقلد“ اور دیکھئے یہی کتاب صفحہ ۲۲۵: ”محمد بن عبدالوہاب نجدی کے مقتدیوں
کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ البتہ ان کے مزاج
میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں
فساد آگیا اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔“
اور اب دیکھئے یہی کتاب فتاویٰ رشیدیہ کامل صفحہ ۲۱: ”کتاب تقویتہ الایمان نہایت عمدہ
اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا
اس میں ہے۔ اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا۔“ ٹھیک ہے کندہم جنس باہم جنس پڑا
کبوتر با کبوتر باز با باز۔

غور کا مقام ہے کہ اگر ابن عبدالوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کے مندرجہ بالا فتاویٰ
کو صحیح، درست اور حقیقت پر مبنی تسلیم کیا جائے جس طرح کہ مسلک دیوبندیہ کا مفتی
رشید احمد گنگوہی تصریح کرتا ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث میں بھی شرک کی تعلیم
ہے: نعوذ باللہ من ذالک۔

چنانچہ گذشتہ صفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن و حدیث سے تو وہی عقائد اور

امور ثابت ہیں جن کو یہ وہابی کفر و شرک قرار دے رہے ہیں۔ نیز اگر وہابیہ کو مقبول، بندے مانا جائے تو نہ صرف یہ کہ تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت، محدثین، مفسرین، ائمہ دین اور علمائے حق بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تک مشرک ٹھہرتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی ان گستاخ وہابیہ کے مردود فتاویٰ کی زد پڑتی ہے۔ (فقوہ بائند من ذالک) اگرچہ گذشتہ مضمون میں قرآن و حدیث سے مسئلہ تبرک و توسل، نذر اور استغاثہ و انتعانت سنجو ثابت و مبرہن ہو چکا جس سے وہابیہ کے ان فتاویٰ اور ان کے عقائد کی خود بہ خود تردید ہو جاتی ہے۔ مگر ایضاً حق اور اتمام حجت کے لئے آئندہ صفحات میں زیادہ تر ایسی روایات حدیث و صحیح کی جائیں گی اور ارشادات محدثین، مفسرین اور علمائے اہل سنت نقل کئے جائیں گے جن سے توسل و نذر، استغاثہ و استمداد اور مزارات مقدسہ سے حصول فیوض و برکات اور حاجت روائی کا ناقابل تردید ثبوت بہم پہنچتا ہے۔ مگر قبل اس کے کہ روایات، حدیث اور ارشادات بزرگان دین نقل کئے جائیں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہابیہ کے ان مندرجہ بالا فتاویٰ اور ان کے عقائد کی تردید خود وہابیہ کی تحریروں سے ہی کر دی جائے۔

اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے صفحہ ۱۱ پر لکھا ہے: "اللہ صاحب ناسکس کو عالم میں تعریف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ الخ اور پھر لکھا ہے: "اور قدرت تعریف کی ثابت کرنی سوائے ان لوگوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ الخ پس اگر تقویۃ الایمان میں مندرج فتاویٰ صحیح مانے جائیں، تو اپنے فتاویٰ کے بموجب،

اسماعیل دہلوی خود کافر و مشرک اور اہل ذمہ کے برابر ٹھہرتا ہے!

اس لئے کہ یہی اسماعیل دہلوی اپنی دوسری کتاب صراط مستقیم صفحہ ۶۶ میں لکھتا ہے "مقامات ولایت بل سائر خدمات مثل قطبیت و نحوثیت و ابدالیت وغیر ماہمہ از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہمہ بواسطہ ایشان است و در سلطنت

سلاطین و امارت امراء ایشان را و غلبے است کہ بر سیاحین عالم ملکوت مخفی نیست۔۔۔
مقامات و ولایت بلکہ ساری خدمات مثلاً قطبیت و غوثیت اور ابدانیت وغیرہ حضرت
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک سے لے کر قیام قیامت تک سب
انہیں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کے واسطے سے (حاصل ہوتے) ہیں اور بادشاہوں کی بادشاہت
اور امراء کی امارت میں آپ کو وہ دخل (قوت تصرف حاصل) ہے جو عالم ملکوت کی
سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔۔۔

اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں جملہ انبیائے کرام علیہم السلام بشمول سرکارِ دو عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے متعلق لکھتا ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو تصرف
کرنے کی قدرت نہیں بخشی۔ قوت تصرف بہ عطائے الہی ثابت کرنے کو بھی کفر و شرک
ٹھہراتا ہے اور صراط مستقیم میں خود اسی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے کہ حضرت علی
مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لئے یہاں تک تصرف، دخل اور اختیار مانا کہ
کسی کو مقامات و ولایت پر فائز کرنا اور کسی کو قطب، غوث اور ابدال بنانا کسی کو
بادشاہ بنانا، بادشاہت سے بھانا، کسی کو امیر کر دینا، کسی سے امارت چھین لینا سب کچھ
آپ کے ہاتھ میں ہے۔

اب ان سے پوچھئے کہ حضرت علی کو یہ دخل یعنی قوت تصرف خود بہ خود حاصل مانتا
ہے یا بہ عطائے الہی بہر حال اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان کی رو سے مشرک اور الجہل
کے برابر ٹھہرتا ہے یا نہیں؟ اس پر غور فرمائیے۔!

لیجئے اب اسی تقویۃ الایمان کے مصنف اسماعیل دہلوی کی تصنیف صراط مستقیم
کی ایک دو عبارتیں اور دیکھ لیجئے۔ صراط مستقیم صفحہ ۳۶ میں لکھتا ہے: ”اکابر
اس فریق در زمرہ ملائکہ مدبرات الامر کہ در تدبیر امور از جانب ملائکہ مدبرات الامر
اجزائے آن میکوشند معدود اند“ شہداء اور اولیاء اللہ ان ملائکہ مدبرات الامر
میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر امور اور اس کے جاری کرنے میں
کوشاں ہیں۔۔۔

یہاں اس نے مقبولانِ بارگاہِ الہی کو دنیا کے جملہ معاملات کی تدبیر کرنے والوں اور امور تدبیر کے جاری کرنے والوں کو ملائکہ مدبریات الامر میں شمار کر کے انہیں متصرف فی الاکوان تسلیم کیا اور پھر صراطِ مستقیم صفحہ ۱۱۲ پر یہاں تک لکھ دیا کہ :-

”اربابِ این مناصب رفیعہ ماذون مطلق در تصرفِ عالم مثال و شہادت سے باشند و این کبار اولی الایدی والابصار را میرسد کہ تمامی کائنات را بسوئے خود نسبت نمایند مثلاً ایشان را می رسد کہ بگویند کہ از عرش تا فرش سلطنت ماست“ اس بلند منصب کے لوگ عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کا اختیار کامل رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف کرنے کا اذن عام ہے لیے بڑی قدرت اور وسیع علم رکھنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ تمام کائنات کو اپنی طرف نسبت کریں اور کہہ دیں کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت (اور حکومت) ہے“

ناظرین: یہ وہی امام ابوہامیہ اسماعیل دہلوی ہے جو تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے اور بڑے بے ادب اور توہین آمیز پیرایہ میں لکھتا ہے ”جو ان کاموں کا مختار ہے اس کا نام اللہ ہے محمد یا علی نہیں اور جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں (تقویۃ الایمان صفحہ ۶۱)“

نیز تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے ”رسول کے چلے سے کچھ نہیں ہوتا“ وغیرہ وغیرہ اور یہاں صراطِ مستقیم میں اس نے اپنی تقویۃ الایمان کی مکمل تردید کر کے رکھ دی ہے۔ اب ناظرین تعصب سے دور رہ کر خود ہی انصاف کریں۔

بہ سوخت عقل زحیرت کہ ایں چم بوا عجیبی ست!

لیجئے اب آپ روایات حدیث ملاحظہ فرمائیں جن سے تو تسل نداء، استغاثہ، استمداد، مزارات مقدسہ کی حاضری کا نہ صرف جواز بلکہ سنت صحابہ علیہم الرضوان

سے مدبریات الامر کا مفصل بیان تنویر الایمان جلد دوم میں ملاحظہ کریں۔ (مؤلف)

ہونا ثابت ہے۔

حضورِ اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہِ اقدس کی حاضری اور آپ سے

فریادِ استغاثہ کرنا سنت صحابہ علیہم الرضوان سے

تفسیر مبارک التذلیل اور مصلح الظلام اور جذب القلوب میں حضرت مولیٰ علی
مشکل کشادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
رحلت کے تین روز بعد ایک اعرابی نے آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر روضہ اطہر
پر گرا دیا اور خاک میں لوٹنے لگا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو
کچھ آپ نے خدا سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا اور جو کچھ آپ نے اللہ سے
سیکھ کر یاد کیا ہے ہم نے آپ سے سیکھ کر یاد کیا ہے اور منجملہ اس کے کہ آپ پنازل
ہوا (قرآن مجید) اس میں یہ آیت ہے: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا إِذَا أَنْزَلْنَا الْمَاءَ غَدَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
جبارک فاستغفر واللہ واستغفر لہم الرسول لوجود واللہ تو ابا
ترحمہما۔ اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ
آپ میرے لئے استغفار فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہ اقدس سے
آواز آئی تَدْعُفُ لَكَ بِشِكِّ تَمِيرٍ مَغْفِرَتٍ كَرِيمٍ گئی۔

اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ سرگردو عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کے لئے جانا سنت صحابہ علیہم الرضوان ہے نہ کہ وہابیہ
کے کہنے کے مطابق شرک و ناجائز۔ دوم یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آپ کی
رحلت کے بعد یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کہہ کر نہ کرنا سنت صحابہ (رضی اللہ
تعالیٰ عنہم) ہے۔

www.maktabah.org

اور وہابیہ اس کو بھی شرک صریح قرار دیتے ہیں۔ لہذا وہابیہ کے اس عقیدہ کی اس حدیث سے تردید ہو گئی۔ سوم یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے اپنی حاجت عرض کرنا اور یوں عرض کرنا کہ ہماری حاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں سنت صحابہ (علیہم الرضوان) ہے اور وہابیہ اس کو بھی ناجائز اور شرک ٹھہراتے ہیں۔ پس اسی حدیث سے ان کے اس فتویٰ کا باطل اور مردود ہونا ثابت ہوا۔ چہاں یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حیات میں، زائرین کو جلتے پہچانتے ان کی فریادوں کو سنتے، قبول فرماتے اور خوش نصیبوں کو بشارت سے بھی نوازتے ہیں۔

اور دریدہ دہن وہابیہ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں اور ستم بالائے ستم یہ کہ جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے عظام کو کفار و مشرکین کے بتوں کی طرح جانتے اور انہیں من دون اللہ مترار دے کر من لایستجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم عن دعاہم غافلون کہ نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وے ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ بتوں کے حق میں وارد آیت مبارکہ کے مصداق ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فریاد کرنے والوں کی فریادوں کو سنا، قبول فرمایا۔ قبولیت کی بشارت سے پکارنے والوں کو نوازا اور نیز یہ کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فریادوں کی فریاد سے غافل نہیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود گستاخ نجدی و بانی اپنی ہیٹ پر قائم ہیں (نعوذ باللہ من ہفوات الوہابیہ) پس اس حدیث سے ان کی تمام بک بک جھک جھک کی تکمیل تردید ہو گئی۔ (فالحمد للہ علی ذالک)

پنجم یہ کہ جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی زندگی میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجت روائی کے لئے بارگاہِ الہی میں شفاعت کرنے کی التجا کرنا ولو انہم اذا ظلموا انفسہم جاؤک۔

الآیت۔ فرمانِ الہی کے مطابق تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے بعد بھی آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کو مخاطب کر

کے یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کہہ کر اپنی حاجت روائی کے لئے بارگاہِ الہی میں شفاعت کرنے کی التجا کرنا مسلمان الہی کے مطابق جائز اور سنت صحابہ علیہم الرضوان ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے عمل سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح فرمادی ہے۔

مگر وہابیہ کو متروان مجید میں یہ آیت مبارکہ نظر نہیں آتی اور نجدی و بابی اپنے قول و فعل سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کے مصداق بنتے ہیں کہ یقرءون القرآن ولایجادوا حناجرہم یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔

فاعتبروا یا اولی الابصار۔

رَضِیَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاضِرِهِ وَكَرِيْمًا وَفَرِيْدًا كَرِيْمًا

سُنَّتِ صَحَابِهِ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ هِيَ

حضرت ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ سند صحیح روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا ایک شخص رَضِیَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! اِسْتَسْقِ اَئِمَّتِكَ فَاَنْتَهُمْ قَدْ هَدَكَوْا۔ یا رسول اللہ! آپ کی اُمت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے۔ آپ اپنی اُمت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے بارش طلب فرمائیں۔ اس کے بعد اس شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جا عمر کو بشارت دے کہ پانی برسے گا۔ اس کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ: یہ نوع تو سئل طلب دعا ہے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اپنے پروردگار تعالیٰ و قدس سے عرض کر کے اس حاجت کو روا کروا دیں جیسا کہ حیات ظاہری میں ہوا کرتا تھا۔ پانچویں مضمون روایت یا محمد اتی تو جہت بک الی السبئی فی حاجتی ہذا ذہ لتقضى لی اس بات کا مشعر ہے۔ من فہم جذب القلوب نیز اس حدیث کو بیہقی نے طریق ائمش عن ابی صالح عن مالک الدار سے روایت فرمایا اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ فتح الباری ص ۵۳۲ ج ۴۔ میں تصریح فرماتے ہیں کہ روضۃ نبوی پر حاضر ہونے والا بلال بن حارث صحابی تھا۔ اس حدیث سے بھی اس سے پہلی حدیث کی طرح پانچوں امور ثابت ہوئے۔ مگر افسوس کہ منکرین و ہابیس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اللہ ہدایت دے۔ آمین۔

اَلْمُؤْمِنِيْنَ عَالَمٌ صَدِيْقٌ وَصَحَابَةٌ كَرِيْمٌ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ كَالْعَقِيْدَةِ وَعَمَلٌ

ملاحظہ ہو مشکوٰۃ شریف باب الکرامات۔ ایک دفعہ مدینہ میں بارش بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی آپ نے فرمایا:۔ اَنْظُرُوا فَاْتَبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوْمِي اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمَطَرٌ وَاسْتُرَ اَحْتَى نَبْتَ الْعُشْبِ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتَّى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَمَسِيَّ عَامَ الْفَتْحِ۔ روضۃ نبوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دو اور حجرہ مبارک کی چھت میں ایک دریکچہ کھول دو کہ روضۃ اقدس اور آسمان کے درمیان چھت حاصل نہ رہے۔ لوگوں نے تعمیل کی تو فوراً بارش آگئی اور اس قدر بارش ہوئی کہ گھاس وغیرہ اُگ آیا اور اونٹ اس طرح موٹے تازے ہو گئے کہ گویا چربی سے بھر گئے ہیں۔ قحط دور ہو کر اس قدر ارزانی ہوئی کہ اس سال کا نام عام الفتح پڑ گیا۔ یعنی ارزانی و خوشحالی کا سال اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق

حدیث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: ”یہاں پر ایک بات سمجھتی چاہیے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریکہ کثافی کا جو حکم دیا تو اس میں ایک رمز ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجب فتح باب مطلوب ہے اور اسی قبیل سے ہے۔ سائل کا سوال جو کہ اس نے حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا اسٹلک مرا فقتک فی الجنة۔ یا رسول اللہ! میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں“ یعنی حجرہ مبارک کی چھت میں کھڑکی کھولنے میں راز یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں زبان حال سے بارش نہ ہونے کی شکایت عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! دیکھ لیجئے کہ آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے اور یہ سوال براہ راست حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تھا۔ پس آپ نے فریادیوں کی فریاد قبول فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلہ سے اس قدر بارش برسانی کہ قحط کا نام و نشان نہ رہا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی مشکلات اور حاجات اور دعاؤں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے بعد بھی آپ کے وسیلہ سے بارگاہ الہی میں پیش کرنا دوائیہ اذ اظلموا انفسہم جازک۔ الایۃ کے حکم میں داخل اور تعمیل حکم الہی ہے۔ اور قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق صحابہ کرام علیہم الرضوان اس عقیدہ پر یقین رکھتے تھے کہ آپ کے وسیلہ سے مشکلات حل ہوتی، حاجات پوری ہوتی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں ورنہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قحط کی شکایت نہ کی اور اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں بصورت وفد شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کا علم نہ تھا اُجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا اور ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور دوسری وہ آیات جنہیں منکرین وسیلہ نجدی و ماہی پیش کیا کرتے

ہیں اور پھر حضور اہم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ آیات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یاد نہ دلائیں اور یوں نہ فرمایا کہ تم براہ راست اللہ تعالیٰ سے کیوں سوال نہیں کرتے۔ میری خدمت میں کیوں آئے ہو۔ اس کے بجائے اہم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روضہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہونے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ علیہم الرضوان نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فریادی صحابہ کی فریاد کو شرف قبولیت بخشا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور فرمادیا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بدایت کے سارے توحید کے قائم کرنے والے اور کفر و شرک کے مٹانے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریادیوں کی فریاد کو سنتا اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے مگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقہ میں آپ کے وسیلے سے، نیز اہم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ عنہا کی شفاعت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقہ میں مخلوق کی مشکل کٹائی اور حاجت روائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا مطلوب ہے اور وہ اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ چنانچہ بخاری شریف صفحہ ۷۰۶، جلد ۲ اور مسلم شریف صفحہ ۳۷۳، جلد ۱ پر ہے کہ:-

اہم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیا تھا: "ما اسرئى سربك الا يسارع فى هوائى" یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے رب کو نہیں دیکھتی مگر آپ کی خواہش کے پورا کرنے میں جلدی و تسانی کرتا ہوا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس عقیدہ کو قبول فرمایا رو نہ فرمایا۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا جو کہ امام ابو یوسف اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا: رسول کے

چاہے سے کچھ نہیں ہوتا۔“ پس وہابیہ کے عقائد کا مردود اور باطل ہونا ثابت ہوا۔ نیز معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیاوی حالات اور مخلوق کے احوال سے بے خبر اور لاعلم نہیں جانتے تھے بلکہ صحابہ علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعد رحلت بھی جملہ احوال کی خبر ہے۔ سب حالات ملاحظہ فرما رہے ہیں اور فریادوں کو سنتے ہیں۔

محدثین کا روضہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حاضر ہو کر بیدار ہونا

استغاثہ کرنا اور فوراً مہر ادا پانا

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے جذب القلوب میں فرماتے ہیں۔ امام ابو بکر بن مقرئ علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ میں اور محدث طبرانی اور ابوالشیخ تینوں حرم شریف نبوی میں تھے کہ بھوک نے ہم پر غلبہ کیا اور اسی حالت میں دو دن گذر گئے جب عشاء کا وقت ہوا تو میں نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صرف اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ! الْجُوعُ دیا رسول اللہ! بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہ کہا اور چلا آیا۔ پس میں اور ابوالشیخ سو گئے اور محدث طبرانی انتظار میں جاگتے رہے۔ ناگاہ ایک مرد علمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے ہمراہ دو غلام تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک زنبیل تھی کھانے سے بھری ہوئی ہم نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آیا۔ بیٹھ کر کھانا ہمارے آگے رکھا اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوا اور جو کچھ بچ گیا ہمارے پاس چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا:۔

اے قوم! شاید تم نے اپنی بھوک کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سے کی کہ اس وقت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھوک کی شکایت منکر رومیؒ نے فرمائی

حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینۃ الرسول میں آیا تو مجھ پر ایک دو فلتے گذرے۔ میں نے رونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر عرض کی: اِنَّا صَيِّفُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرے ہاتھ میں ایک رومیؒ فرمائی۔ آدھی رومیؒ میں نے خواب میں کھائی اور بیدار ہوا تو باقی آدھی رومیؒ میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ (جذب القلوب)

میں نے رونہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حاضر ہو کر فریاد کی اور حضور نے

مجھے تقدیر سے عطیات فرمائے

احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تین مہینوں تک جنگلوں جنگلوں گھوما یہاں تک کہ میرے بدن کا چمڑہ پھٹ گیا۔ میں مدینہ منورہ میں آیا اور مزار اقدس پر حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دونوں صاحبان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام بھیجا۔ اس کے بعد میں گیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مجھ سے فرماتے ہیں: اے احمد! تو آیا کیا حال ہے تیرا؟ میں نے عرض کی: انا جائع فی صیافتك یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ

تعالے علیہ وسلم) میں آپ کی ضیافت میں بھوکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "اپنا ہاتھ کھول"۔ میں نے ہاتھ کھولا۔ آپ نے چند درہم میرے ہاتھ میں رکھ دیئے۔ میں بیدار ہوا تو درہم میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے بازار میں جا کر فطیرہ اور فالودہ خرید کر کھایا اور پھر جنگل کو چلا گیا۔

(جذب القلوب)۔

سلف صالحین کا روضہ اقدس پر حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے شریاد و استغاثہ کرنا

امام محمد بن منکدر محدث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :-
ایک شخص میرے باپ کے پاس اسی (۸۰) دینار امانت رکھ کر جہاد کو چلا گیا اور اذن دے گیا کہ اگر تم کو ضرورت پڑے تو اس میں سے خرچ کرنا۔ میرے والد نے وہ سب دینار اپنی ضروریات میں حشرق کر ڈالے جب وہ شخص آیا، اور اس نے اپنے دینار طلب کئے تو میرا والد ان کے ادا کرنے سے عاجز ہوا۔ پس میرے والد نے اس شخص سے کہا کہ تو کھل آنا، رات کو میرا والد مسجد نبوی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں گیا اور غایت اضطراب سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے مقام پر حاضر ہو کر اور کبھی روضہ مبارک پر حاضر ہو کر آپ سے استغاثہ اور فریاد کرتا۔ تاگاہ تاریکی شب میں ایک مرد ظاہر ہوا اور اسی (۸۰) دینار کی تھیلی میرے والد کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ انہوں نے صبح یہ اسی (۸۰) دینار اس شخص کو ادا کئے اور زحمت مطالبہ سے خلاصی پائی۔ (جذب القلوب)

حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام بلند آواز سے وعظ کیا اور فرمایا:

فرمایا: اُوہا تمہ مبارکِ وضعتہ انور سے باہر نکال کر

نور سے باہر حاضرین کو دیدارِ بخشا

حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاہی قدس سرہ العزیز ۵۵ھ ہجری میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کے لئے گئے تو گنبدِ خضر کے قریب پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے عرض کیا السلام علیک یا جدی۔ فوراً روضہ انور سے ندار آئی وعلیک السلام یا ولدی۔ یہ آواز سن کر آپ وجد میں آگئے۔ تمام حاضرین نے اس ”سلام“ کے جواب کو سنا۔ آپ نے روتے ہوئے یہ دو شعر بارگاہ رسالت میں پڑھ کر عرض کئے۔

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِي كُنْتُ ارْسَلُهَا

قَبْلَ الْاَرْضِ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي

وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ

فَامَد دِيمِينِكَ كِي تَخْطِي بِهَا شَفَقِي

ترجمہ :- جدائی (دوری) کی حالت میں تو اپنی رُوح کو روضہ مطہرہ پر بھیجتا تھا تاکہ میری طرف سے آپ کی آستانہ بوسی کا شرف حاصل کرے اور جب کہ یہ دولت دیدار مجھے اصالتاً حاصل ہے تو آپ اپنا ہاتھ مبارک دیکھئے تاکہ میں اسے بوسہ دے کر عزت حاصل کروں۔ اسی وقت مزار مقدس سے ہاتھ باہر نکلا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ اس وقت

روضہ مقدس پر تقریباً نوے ہزار (۹۰۰۰) عاشقانِ جمالِ محمدی و مشتاقانِ روضہ نبوی کا مجمع تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی زیارت کی، اس وقت حضور غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت شیخ عدی بن مسافر الاموی اور حضرت شیخ عبدالرزاق حسینی واسطی جیسے جلیل القدر بزرگ بھی موجود تھے (بنیان المشید ص ۱)۔

مسندِ رجب بالا روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور محدثین، علمائے امت اور بزرگانِ دین اور سارے مسلمان سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے حاضری کو موجب سعادت جانتے اور دور دراز سے سفر کر کے پہنچتے رہے ہیں اور آپ سے توسل اور فریاد و استغاثہ کرتے رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فریادیوں کی فریاد سنتے ہیں، سوالیوں کے سوال پورے فرماتے ہیں۔ سلام کا جواب بلند آواز سے دیتے ہیں اور خوش نصیبوں سے ملاقات بھی فرماتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حاضرین سے ان کے مراتب کے مطابق سلوک فرماتے ہیں۔

مگر قربان جائیے۔ نجدیہ و ہابیر کے مولوی صاحبان کے فہم قرآنی اور حدیث دانی پر کہ ان کی نظر پھر گھر کر ان آیات اور احادیث پر سہی اگر نکلتی ہے جس میں مشرکین کی مذمت اور بتوں کی تردید ہے۔ کیونکہ انہیں اور تو کچھ سمجھائی نہیں دیتا اور پھر مشرکین کے مقام میں تمام مسلمانوں کو اور بتوں کی جگہ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیائے امت کو شمار کر لیا اور انہما دھند فتویٰ بازی شروع کر دی۔ یہ لوگ اپنی خانہ ساز توحید کے زعمِ باطل میں یہ تک نہیں سوچتے کہ ہماری اس فتویٰ بازی کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے۔

وہابیہ کی کج فہمی غلط بیانی اور قرآن دانی کا نمونہ ملاحظہ ہو

امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں پہلے ایک عنوان فاسد جاتا ہے :
 ”پکار صرف اللہ ہی سن سکتا ہے“ پھر اس کے تحت آیت مبارکہ ”وَمَنْ أَضَلُّ
 مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لِيُشْرِكَ بِهِ إِذْ يُدْعَىٰ لِلَّهِ آلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ“

عن دعائہم غافلون (پاس احتاف) لکھ کر ترجمہ میں ہمیں پھیر پھرتے ہوئے آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں بناتا ہے: 'فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورۃ احتاف میں اور کون زیادہ گمراہ ہوگا، اس شخص سے کہ پکارتا ہے وُدے اللہ سے ان لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔' یدعوا کا ترجمہ پکارتا ہے کیا۔ اس کے علاوہ سارے وہابی یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں یدعوا، یعبد کے معنی میں آتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، چنانچہ جہاں جہاں بتوں کے پجاری مشرکین کی مذمت اور تردید میں یدعوا، یدعون، دعائہم وغیرہ الفاظ آیات میں وارد ہیں۔ ان کے معنی مفسرین کرام اور علمائے حق نے یعبد، یعبدون، تعبدون، عبادتہم کے مراد لئے اور بیان کئے ہیں مگر اس کے برخلاف وہابی صاحبان ان الفاظ کے معنی پکارتا ہے، پکارتے ہیں، پکارتے ہو۔ ان کی پکار کرتے ہیں تاکہ انبیاء کرام اور اولیائے عظام کو بتوں، جنوں، بھوتوں اور شیطانوں کی فہرست میں شمار کر سکیں۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی نے یدعوا کا ترجمہ پکارتا ہے کیا اور پھر اس معنی کے لحاظ سے آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے یہ مطلب نکالا کہ: 'شُرک کرنے والے بڑے احمق ہیں کہ اللہ ایسے قادر کریم کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں کہ اول تو وہ ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں اور دوسرے کچھ قدرت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر "ف" (فساد کی) لگا کر اس کی تشریح فاسد یوں کرتا ہے: 'اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دُور دُور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روائی کرے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی ہے سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ گواہی مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دُور و نزدیک سے برابر سُن لیتے ہیں جب ہی ان کو اس طرح سے پکارا

حالانکہ اللہ صاحب نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دُورے ہیں یعنی مخلوق سو وہ ان پکارنے والوں کے پکارنے سے غافل ہیں۔ انتہی کلام۔

ناظرین وہابیہ کے ترجمہ و مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح ترجمہ و مفہوم ملاحظہ کریں اور ان کی ہیرا پھیر لویں کی داد دیں۔ طوالت سے بچنے کے لئے صرف ایک تفسیر جلالین شریف میں سے اس کا ترجمہ و تشریح نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں: والعاقل تکفیه الاشارة۔ ملاحظہ ہو تفسیر جلالین (پہلے اس احقاف) ومن استفہام بمعنی النفی ای لا احد۔ اضل ممن یدعوا۔ یعبد۔ من دون اللہ۔ ای وغیرہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیمة وهم الاصلنام لا یجیبون عابدیہم الی شیء یستلونہ ابدًا۔ وهم عن دعائہم عبادتہم۔ غافلون۔ لا تہم جہادًا یعقلون۔

ترجمہ :- ومن استفہام، ہے نفی کے معنی میں یعنی کوئی نہیں ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو کہ عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی جو کہ نہ قبول کرے گا اس کی عبادت کو قیامت تک اور یہ غیر اللہ اصنام یعنی بت ہیں جو کہ اپنے پوجنے والوں کے کسی بھی سوال کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ درآن حالیکہ یہ بت اپنے پجاریوں کی عبادت سے ہی غافل ہیں اور یہ اس لئے کہ یہ (بت) جہاد میں عقل کا مادہ نہیں رکھتے۔ جلالین شریف کی تفسیر سے واضح ہے کہ یہ آیت مبارکہ بت پرستوں کی مذمت اور بتوں کی تردید میں وارد ہے اور ”یدعوا“ سے مراد ”عبادت کرتا ہے“ ہے نہ کہ پکارتا ہے، جو کہ وہابیہ کا بیان ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ بت جو کہ جہاد میں دیکھنے، سُننے، قبول کرنے، بولنے اور جواب دینے کی مطلقاً صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان میں حیات ہونے کا وصف نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بتوں کی حقیقت بیان فرما کر بت پرستوں کی مذمت کی اور انہیں گمراہ قرار دیا ہے مگر نجدی وہابی ہیں کہ آیات قرآنی کے معنی بگاڑ کر غلط مفہوم نکال کر کھینچتے ہیں کہ بتوں کا مقام اُن نفوسِ قدسیہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے عظام قدسنا اللہ باسرارہم کو دیتے ہیں جو

خلافتِ الہیہ کے بلند مقامات پر فائز ہیں اور جن کے متعلق ستر آں مجید اور احادیث سے ثابت اور میر ہیں ہے کہ اس جہانِ فانی سے رحلت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیات ہیں اور ان کی یہ زندگی اس دنیاوی زندگی سے بدرجہا اکمل و اعلیٰ اور اتومی ہے۔ زائرین کو پہچانتے، سلام و کلام کو سنتے اور جواب دیتے، فیض پہنچاتے اور سائلین کے سوالوں کو قبول فرماتے اور حاجت مندوں کی حاجت روانی کرتے ہیں اور جب یہ حقیقت ظاہر ہے تو پھر ان نفوسِ قدسیہ کو آیت مبارکہ من لایستجیب لہ الی یوم القیامۃ و ہم عن دعائہم غافلون کے مصداق ٹھہرانا سبجائے خود و منن اظلم ممتن استوی علی اللہ کذباً۔ آیت کے مصداق اللہ تعالیٰ پر افران کرنا اور سب سے بڑا ظالم بننا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات کہ یہ آیت مبارکہ معبودانِ باطل کی عبادت کرنے والوں کی مذمت میں ہے اور وہابیہ مسلمانوں پر بہتان لگاتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء عظام کی عبادت کرتے ہیں لہذا مشرک ہیں۔ حاشا دکلا مسلمانان اہل سنت و جماعت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یا اولیاء عظام یا مخلوق میں سے کسی کو نہ معبود جانتے ہیں اور نہ ہی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو خدا کی خدائی میں ذخیل و شریک جانتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں وحدۃ لا شریکین ملتے ہیں۔ پھر وہابیہ کا صحیح العقیدہ مسلمانان اہل سنت و جماعت کو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے قرار دینا اور انہیں مشرکین اور کفار کے زمرہ میں داخل کرنا سراسر جہل، تعصب اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ والحمد للہ علی ذالک۔ اس کے علاوہ۔

مُسلمانوں کو مغالطہ میں ڈالنے اور تنقیص شانِ سالت

کیلے وہابیہ کا ایک اور طریقہ

یہ بھی ہے کہ اہمیت کے مسلمہ عقائد کی تردید میں ان آیاتِ قرآن اور روایاتِ حدیث

سے استدلال کرتے ہیں جو منسوخ ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ معافی و مفہوم کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے امام ابوہامیہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں مشکوٰۃ شریف سے یہ حدیث نقل کی :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم۔ اس کا ترجمہ لکھا :- کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اللہ کی کہ نہیں جانتا میں۔ پھر قسم ہے اللہ کی کہ نہیں جانتا میں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے :-

پھر اس کی تشریح میں لکھا :- یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں۔ سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔ (تقویۃ الایمان صفحہ ۲۲) اور اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے جناب ماہر صاحب نے رسالہ ”فران“ توحید نمبر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم اور بے اختیار محض ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کو بطور دلیل نقل کیا :- **قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعْوَاتِنَا مِنَ الرِّسَالِ وَمَا ادْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ**۔ پھر اس کے ترجمہ میں لکھا :- تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں

معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے :- پھر ایک دوسری آیت مبارکہ نقل کر کے اس کی تشریح کرنے کے بعد لکھا :- جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تک اس معاملہ میں اپنے عجز و عدم اختیار و قدرت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون اللہ کا پیارا اور چہیتا ہے جسے ہم اللہ کے دیئے ہوئے حسنہ انوں کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا مختار اور احوال کائنات میں متصرف مان لیں۔ اگر

کوئی انبیاء، اولیاء اور صلحاء امت کے بارے میں ایسے عقائد رکھتا ہے تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سے اس کی عقیدت، عشق و محبت اور نیاز مندی کے یہ دعوے اس کے منہ پر مار دیئے جائیں

گے۔ (فاران - توحید نمبر صفحہ ۹)

انہی کی طرح دوسرے وہابی صاحبان بھی اس آیت مبارکہ اور حدیث شریف سے وہابیانہ عقائد کے ثبوت میں استدلال کیا کرتے ہیں اور سیدھے سادے کم علم مسلمان مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں۔ لیجئے ان کے اس استدلال کی حقیقت دیکھئے اور ان کی دیانت کی داد دیجئے۔ اولاً ترجمہ کے متعلق وضاحت کروں گا اور پھر شان نزول اور اس کی تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے نقل کروں گا تاکہ دونوں حیثیتوں سے آپ پر حقیقت منکشف ہو۔

(۱) ملاحظہ ہو فقہ کی مشہور و مستند کتاب (الرد المحتار جلد اول صفحہ ۹۷)

(والسراج الدرایة) بالسراج عطفاً عن الاشبہ ای السراج من جهة الدرایة ادراك العقل بالقياس على غيرہ - یعنی درایت کا مطلب ہے اذروئے عقل، اٹکل اور قیاس کے جانتا۔ پس لا ادری یا ما ادری کے معنی ہوئے ہیں اذروئے قیاس یا اٹکل کے طور سے نہیں جانتا اور ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کو میں اٹکل اور قیاس سے نہیں جانتا کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہو سکے بلکہ میں ان امور کو وحی الہی سے جانتا ہوں یعنی جو کچھ میرے اولیٰ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ اس کو میں اللہ تعالیٰ کے دیکھے ہوئے علم کی بنا پر یقینی طور سے جانتا ہوں۔

(۲) حضرت ملا عبدالرحمن دمشقی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ نسخ و منسوخ میں فرماتے ہیں،
 قوله تعالى ما ادري ما يفعل بي ولا بكم نسخ بقوله تعالى انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر - یعنی آیت ما ادري ما يفعل بي ولا بكم اس آیت انا فتحنا لك الایۃ سے منسوخ ہو چکی ہے۔ نیز تفسیر خازن میں ہے: لما نزلت هذه الآية فرح المشركون فقالوا واللوات والعزى ما امرنا وامر محمد الا

وُلِدًا وَمَالَهُ عَلَيْنَا مِنْ مَّرِيَّةٍ وَفَضِيلٍ لَوْلَا أَنَّهُ مَا ابْتَدَعَ مَا يَقُولُهُ
 لِاخْبِرُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِمَا يَفْعَلُ بِهِ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُغْفِرَ لَكَ
 اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ الْآيَةُ فَقَالَتِ الصَّاحِبَةُ هَنِيئًا لَكَ يَا نَبِيَّ
 اللَّهُ تَدَعَلْتِ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا فَانزَلَ اللَّهُ لِيَدْخُلَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ الْآيَةُ وَانزَلَ وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
 مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَهَذَا قَوْلُ النَّاسِ وَقِتَادَةٌ وَعَكْسًا قَالُوا أَنَّهُ هَذَا
 قَبْلَ أَنْ يُخْبَرَ بِغُفْرَانِ ذَنْبِهِ عَامَ الْحَدِيدِيَّةِ فَنَسَخَ ذَلِكَ - جَبَّ يَه
 آيَةٌ (مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ) نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور
 کہنے لگے کہ لات و عزیٰ کی قسم ہمارا اور محمدؐ کا تو یکساں حال ہے۔ ان کو ہم پر کوئی
 زیادتی اور بزرگی نہیں۔ اگر وہ مشرک کو اپنی طرف سے گھر کر کے کہتا ہوتا تو اس کو بھیجنے والا
 خدا سے بتا دیتا کہ اس سے کیا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک
 اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ الْآيَةُ - نازل فرمائی۔ پس صحابہ کرام (علیہم الرضوان) نے عرض کی
 یا رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے توجان لیا جو آپ کے
 ساتھ معاملہ کیا جائے گا (اب ہمیں بھی بشارت دیجئے) کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا،
 تو یہ آیت نازل ہوئی؛ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ الْآيَةُ - داخل
 فرمائے گا اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کو جنتوں میں۔ اور یہ آیت اتری و بَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ
 بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا - اے میرے حبیب! مومنوں کو خوشخبری دیجئے
 کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ یہ حضرت انس اور حضرت قتادہ
 اور حضرت عکرمہ صحابہ کرام (علیہم الرضوان) کا ارشاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت
 (مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ) اس سے قبل نازل ہوئی تھی جبکہ صلح حدیبیہ
 کے سال میں اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ الْآيَةُ -
 نازل فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا۔ پس یہ آیت (مَا أَدْرِي
 مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ) نسوخ ہو گئی۔

اور تفسیر صاوی صفحہ ۶۳ جلد ۴ میں اسی طرح کے بیان کے بعد فرمایا فيما خرج
 صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى اعلمه الله في القرآن ما يحصل
 له وللمؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة اجمالاً وتفصيلاً - حضور اکرم
 عليه الصلوة والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں اجمال اور پوری تفصیل کے ساتھ وہ سب بتا دیا جو کہ آپ سے اور مومنین
 کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہونے والا ہے۔“

نظر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مفسرین و علمائے عظام کی مندرجہ بالا توضیح و
 تشریح کو غور سے پڑھیں اور پھر نام نہاد موحدین و کافروں کے فتویٰ کو دیکھیں جو کہتے ہیں
 ”جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں
 سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔“
 معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا راستہ ہی الگ ہے۔ نیز آپ دیکھئے کہ یہ لوگ ائمتہ محمدیہ
 علی صاحبہا الصلوة والسلام کو خواہ مخواہ مشرک ٹھہرانے اور حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی خاطر کس کس طرح پاڑ پیلتے ہیں۔ آیات
 قرآن اور روایات حدیث کے معانی من گھڑت بناتے اور منسوخ شدہ آیات و روایات
 چن کر تلاش کر کے لاتے ہیں۔

نیز یہ بات قابل غور ہے کہ جب آیت مبارکہ ما ادرى ما يفعل بي ولا بكم
 نازل ہوئی تو مشرکین اور منافقین نے کہا کہ جس طرح ہمیں اپنی عاقبت کی خبر نہیں اسی
 طرح محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بھی خبر نہیں اور اس امر میں ہم اور محمد (صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم) برابر ہیں مگر جب یہ آیت مبارکہ انا فتحنا لك فتحاً مبيناً الآتية
 نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوة والسلام کے دشمنوں مشرکین و منافقین کا منہ بند ہو گیا
 اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خوش کر آپ کو مبارکباد کہہ کر آپ سے اپنی عاقبت کے
 متعلق سوال عرض کیا تو یہ دخل المومنين والمومنات جنت الآتية اور
 بشر المومنين الآتية کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان مطمئن ہو گئے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مفسرین و علمائے عظام امت کا عقیدہ آپ تفسیر خازن اور تفسیر صاوی سے ملاحظہ کر چکے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ صرف اپنے متعلق بلکہ جملہ مومنین اور کفار کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہونے والے معاملہ سے اجمالاً و تفصیلاً بفضلہ تعالیٰ باخبر ہیں مگر وہابی صاحبان ہیں کہ وہ آج تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق مشرکین و منافقین والے اسی عقیدہ پر مستحکم ہیں کہ حضور کو نہ انہی عاقبت کے متعلق علم ہے نہ کسی دوسرے کی عاقبت کا اور اپنے اس عقیدہ باطل کے ثبوت میں اسی منسوخ شدہ آیتہ ما ادری ما یفعل بی ولا یکم اور حدیث :-
واللہ لا ادری واللہ لا ادری (الحدیث) کو پیش کئے جا رہے ہیں، اور انہیں اصرار ہے کہ مسلمانان اہل سنت و جماعت بھی اس عقیدہ میں ان کے ہمنوا ہو جائیں۔ یعنی کہ :-

ہم تو ڈوبے ہیں منہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

ان سے پوچھئے تو سہی کہ کیا تمہیں تیرا ان مجید میں وہ آیات دکھائی نہیں دیتیں جن سے تمہارے ان عقائدِ فاسدہ کی تردید ہوتی ہے اور کیا انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک حدیث کی کتاب میں آج تک نظر نہیں آیا :-

انا اول الناس خردجا اذا بعثوا وانا قاتلہم اذا دت وانا
خطیبہم اذا انصتوا وانا شفیعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم
اذ ایسوا الکرامة و المفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد
یومئذ بیدی (ملاحظہ ہو سنن دارمی و ترمذی شریف صفحہ ۲۰۱ جلد ۲)

ترجمہ :- میں سب سے پہلے روضۃ النور سے باہر تشریف لائوں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے۔ میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ مجبوس ہوں گے اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نا امید ہوں گے۔ عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ ہوگا۔

www.maktabah.org

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز اشعة اللمعات شرح
مشکوٰۃ صفحہ ۲۴ جلد ۱ میں اکرامتہ والمفاتیح یومیذ بیدی کے ترجمہ میں ارشاد
فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: ”بزرگی دادن و کلید ہائے بہشت و
البواب رحمت آل روز بدست من است“۔ بزرگی دنیا اور جنت اور رحمت کے
دروازوں کی چابیاں اس (حشر کے) دن میرے ہاتھ (یعنی قبضہ) میں ہیں۔

اور حافظ ابن حجر مکی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے الجوہر المنظم صفحہ ۵۲ میں فرمایا انہ
صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الذی جعل خزائن کرمہ وموائد
نعمہ طوع یدہ وتحت ارادۃہ یعطیٰ منہا من یشاء ویمنع
من یشاء۔ بیشک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے کرم کے خزانوں اور اپنی نعمتوں کے خزان آپ کے دست کرم (یعنی آپ
کے قبضہ و اختیار) میں دے دیئے ہیں اور آپ کے ارادہ کے تحت فرمادیئے ہیں۔
آپ (ان خزانوں اور نعمتوں میں سے) جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور جسے چاہیں
محروم رکھیں۔

ترمذی شریف صفحہ ۲۰ جلد ۲ میں ایک روایت کے آخر میں ہے۔ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذا کان یوم القیامۃ کنت امام النبیین
وخطیبیہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ اور ترمذی شریف
جلد دوم صفحہ ۲۰ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:۔ انا اول من تثنقُ عنہ الارض فاکسبہا
الحلۃ من حلل الجنۃ ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من
الخلایق یقوم ذلک المقام غیری۔

ترجمہ:۔ جب قیامت کا دن ہوگا۔ میں تمام انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا پیشوا
ہوں گا اور ان کا خطیب ہوگا اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں بغیر فخر کے۔ یعنی
میرا یہ ارشاد فخریہ نہیں بلکہ اظہار حقیقت اور تحدیث نعمت کے لئے ہے اور فرمایا

کا علم ہے اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہرہ ور ہونے کے لئے مخلوق خدا۔ رسول خدا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے فضل و کرم کی محتاج ہے ورنہ غور تو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو گا کہ مخلوق مصیبت میں گرفتار اور پریشان ہے مگر انہیں مصیبت سے نجات نہ دے گا۔ یہاں تک کہ لوگ جلیل القدر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہوں میں پھرتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ نہ پجڑیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں فریاد نہ کر لیں۔ پھر جب حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت قبول فرما کر لوگوں کو مصیبت اور پریشانی سے رہائی بخشے گا۔ اور یہ اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارفع و اعلیٰ شان کا اچھی طرح مظاہرہ ہو جائے۔

{ فقط اتنا سبب ہے النعت و بزمِ محشر کا! }
 کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

منکرین و سید غور کریں کہ اگر وسیلہ تلاش کرنا شرک ہے تو حشر کے دن یہ شرک کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وسیلہ اختیار کرنا شرک نہیں بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے۔ شیخ المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ بامرہم مدارج النبوة جلد ۱ صفحہ ۳۱۹ میں فرماتے ہیں: "بحقیقت دہاں روزِ ظاہر گردو کرے و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب الہی و سرور کائنات و مظہب فریض ناسنا ہی اوست جل و علا و خلیفہ رب العالمین و نائب مالکِ یوم الدین اوست و مقامیکہ اورا باشد بیچ کیے رانہ باشد و جا ہے کہ اورا ست کسے رانہ بود روزِ روزِ اوست و حکم حکم اور بیکم رب العالمین"

ترجمہ:- بحقیقت اس (قیامت کے) دن ظاہر ہو گا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب الہی اور کائنات کے سرور اور اللہ تعالیٰ کے

فیوضِ نانتنا ہی کے مظہر ہیں اور رب العالمین کے خلیفہ اور نائب مالکِ یوم الدین آپ ہی ہیں (روز قیامت) جو مقام آپ کا ہوگا اور کسی کو حاصل نہ ہوگا اور جو جاہ و مرتبہ آپ کا ہے اور کسی دوسرے کا نہیں۔ (روز قیامت) آپ کا ہی دن ہے۔ اس دن باذن اللہ تعالیٰ آپ کا ہی حکم چلے گا۔“

پس منکرین کو چاہیے کہ اپنے عقائدِ باطلہ و خیالاتِ فاسدہ سے باز آجائیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کرنے کو شرک و بدعت قرار دینے کے بجائے آپ کا وسیلہ پکڑ کر دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر لیں کہ آج موقع ہے۔ اعلمحضرت مجدد دین و ملت فاضل ربیوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

مندرجہ بالا ارشاداتِ نبوی سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ ہونے والے معاملات سے سبونی واقف ہیں بلکہ تمام مخلوق کی عاقبت کو جانتے اور آئندہ پیش آئے تمام واقعات و احوال سے باخبر ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ

تو دانائے ماکان اور مایکون ہے
تجھے بے خبر، بے خبر جانتے ہیں

کیونکہ یہی عقیدہ قرآن و حدیث سے بالوضاحت ثابت ہے اور صحابہ کرام علیہم السلام اور مفسرین و محدثین اور علمائے دین و اولیائے امت اسی عقیدہ پر متفق ہیں۔

افسوس ہے کہ وہ منکرین جو منسوخ شدہ آیتہ ما ادری ما یفعل بی و لابکم اور منسوخ شدہ روایتِ حدیثِ واللہ لا ادری واللہ لا ادری (الحدیث) پر ہنوز اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں یا حدیث دکھائی نہیں دیتیں جو ابھی مذکور ہوئیں اور انہیں مشکوٰۃ شریف یا ترمذی شریف یا حدیث کی کسی دوسری کتاب میں یہ حدیث نظر نہیں

آئی جس سے ثابت ہوا کہ :-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام جنتیوں اور دوزخیوں کو جانتے ہیں!

ملاحظہ ہو ترمذی شریف جلد دوم صفحہ ۳۲ :-

عن عبید اللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و فی یدہ کتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال للذی فی یدہ الیمنی ہذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اهل الجنة واسماء آباءہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابد اثم قال للذی فی شمالہ ہذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اهل النار واسماء آباءہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابد ا۔ الی آخر الحدیث۔ حضرت عبید اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دو کتابیں کیا ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے بجز اس کے کہ آپ ہمیں خبر دیں تو آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھی کہ یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں اہل جنت اور ان کے باپ دادوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ پھر اس کے اخیر میں کل جمع کی میزان لکھی گئی ہے اس میں ہرگز نہ زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی۔ یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں دوزخیوں کے نام اور ان کے باپ دادوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام مذکور ہیں۔ پھر اخیر میں

کل جمع کی میزان کبھی گئی ہے۔ پس اس میں نہ ہرگز زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا۔
 اس حدیث کی تشریح تحصیل حاصل ہے۔ اس سے وہابیت کے ہوائی قلعے
 دھڑام سے گر کر چکنا چور ہو گئے۔ وہابیہ کے عقائد کی قلعی کھل گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 عَلٰی ذٰلِکَ۔

واضح رہے کہ کتب حدیث میں اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر شخص کی عاقبت کو جانتے ہیں اور دنیا
 میں، قبر میں اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ کو بچھڑائے الہی تمام
 علم حاصل ہے۔ اگر ان تمام احادیث کو نقل کیا جائے تو ضخیم دفتر مرتب ہو جائے، مگر
 منصف مزاج صاحب ایمان کے لئے یہی کافی و وافی ہے۔ ہاں جس کے قلب و دماغ
 میں وہابیت کے جراثیم جڑ پکڑ چکے ہوں اس کے لئے تو ضخیم دفتر بھی بے سود ہے۔
 پس طوالت سے بچنے کے لئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

www.maktabah.org

ثبوتِ توکل و نداء و استمداد بہ ایشادِ بزرگانِ دین و الزاماً

بہ اقوالِ پیشوایانِ و ہابیت

پچھلے صفحات میں اگرچہ یہ مسئلہ مسترآن و حدیث سے کامل و اکمل طور پر ثابت و واضح ہو چکا اور اس کے بعد کسی سلیم الطبع متلاشی متق کے لئے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مگر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقہ پختہ ترین، محدثین، علمائے حق اور آئمہ دین اس مسئلہ میں متفق اور اس پر عامل ہیں۔ ارشاداتِ سلف و خلف صالحین مختصراً تحریر کرتا ہوں تاکہ مومنین کے ایمان مزید تقویت پائیں اور مذہب بین راہِ حق پہچان کر سجدت و ہابیت کے اثرِ بد سے محفوظ رہیں۔ اور منکرین پر اتمامِ حجت ہو۔ و باللہ التوفیق۔

تمہید میں توکل و استمداد کی حقیقت اور نسبتوں کا فرق بالتفصیل بیان ہو چکا تاہم مزید وضاحت کے لئے مختصراً عرض ہے کہ مدبر الامور حقیقی اللہ تعالیٰ نے جو فقال لہما یدیدہ ہے اپنی مشیت سے مخلوقات کو اپنی صفات و افعال کے ظہور کا سبب اور وسیلہ بنایا ہے اور اپنے مقبول و محبوب بندوں، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کو محض اپنے فضل و کرم سے وحی و الہام اور کشف کے ذریعہ علوم غیبیہ عطا فرمائے اور انہیں خلق کی رہنمائی اور دنیاوی مشکلات کے حل اور مصائب کے دفعیہ کے لئے وسیلہ اعظم بنایا۔ یہ نفوسِ قدسیہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی مشیت کے تحت کائنات میں متصرف ہیں اور ضحیٰ الایمانیہ، امام الرسل سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق اور جہِ مخلوق کے درمیان رابطہ اور وسیلہ اصلی ہیں کہ جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام آپ کے وسیلہ کے محتاج ہیں اور اولیائے کرام بھی۔ مگر حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سوائے اللہ تعالیٰ

کے کسی کے محتاج نہیں۔

قرآن مجید اور حدیث کی رو سے مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے توکل و استمداد منع ہے اور شرک میں داخل مگر مِنْ دُونِ اللّٰهِ کفار و مشرکین کے معبودانِ باطل بُت وغیرہ ہیں کہ انہیں انہوں نے از خود توکل کا ذریعہ بنالیا ہے اور انہیں متصرفِ حقیقی جان کر ان سے استمداد و استعانت کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں معبود جانتے ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ ان کے یہ عقائد بے بنیاد اور باطل ہیں جن کی تردید اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور وہاہیہ جو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ کو مِنْ دُونِ اللّٰهِ ٹھہر کر معبودانِ باطل بُتوں کی تردید میں وارد آیات و روایات کو ان نفوسِ قدسیہ پر چسپاں کرتے ہیں یہ سبکائے خود قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام مِنْ دُونِ اللّٰهِ نہیں ہیں بلکہ انہیں خود اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے وسیلہ بنایا ہے۔ ان سے توکل مشیتِ ایزدی کے مطابق ہے۔ مسلمانانِ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے الوہیت تسلیم نہیں کرتے، نہ کسی کو شریک ٹھہرتے ہیں، نہ کسی کے لئے کوئی قدرت و صفت ذاتی و مستقل تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی کو معبود جانتے اور نہ ہی متصرفِ حقیقی سمجھتے ہیں۔ پس یہ وہاہیہ کا عظیم ظلم ہے کہ کفار و مشرکین کے معبودانِ باطل بُتوں (مِنْ دُونِ اللّٰهِ) کی تردید میں اور کفار و مشرکین کی مذمت میں وارد آیات قرآنی کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بے دین خارجوں کا ہے۔ پس وہاہیہ کے طرزِ عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ :-

وہابی۔ بے دین خارجوں کے طریقہ پر ہیں

ملاحظہ ہو بخاری شریف مطبوعہ احمدی صفحہ ۱۰۲۲ :- کان ابن عمیرا ہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیاتِ نزلت فی الکفار فجعلوها

www.maktabah.org

علی المؤمنین۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو بدترین خلق جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ (خارجی) ان آیات کو مومنوں پر چسپاں کرنے لگے۔

اور وہابیہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ مثلاً جن آیات میں نبیوں کے شفاعتی اور سفارشی ہونے کی تردید ہے۔ ان آیات سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ کے شفیع ہونے کی تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی روزمرہ کی تقریروں اور تحریروں سے ظاہر ہے اور امام ابوہامیہ اسماعیل دہلوی نے بھی اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے لکھا: "اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابوہامیہ اور وہ شرک میں برابر ہے۔" (تقویۃ الایمان صفحہ ۱۸)

حالانکہ قرآن مجید اور حدیث شریف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شفیع اعظم ہونا بالوضاحت ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مفسرین و محدثین اور علمائے دین آپ کو بالیقین دنیا و آخرت میں شفیع جانتے ہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اس کی تعلیم دی ہے۔ گذشتہ صفحات میں آپ مفصل طور پر ملاحظہ کر چکے اور آئندہ صفحات میں مزید ملاحظہ فرمائیں گے تو اب خود فیصلہ کیجئے کہ اسماعیل دہلوی اور وہابیہ کے اس بے ہودہ فتویٰ کی زد سے کون بچتا ہے اور کس کس پر شرک عائد نہیں ہوتا۔
نعوذ باللہ من ہفوات الوہابیہ۔

مسلمانان اہل سنت و جماعت اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ قدسنا اللہ باسراجم، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظہر ہیں اور صفات و افعال اور امور الہیہ کے صدور و ظہور اور نفاذ کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔
حضرت العلامہ علی بن عبدالکافی سبکی قدس سرہ العزیز جن کے امام ہونے پر سب کا اتفاق ہے حتیٰ کہ غیر مقلدین کے بڑے پیشوا میاں نندیہ حسین دہلوی نے بھی اپنے مصدقہ

فتویٰ میں بالاتفاق امام مجتہد تسلیم کیا ہے۔ شفاء السقام میں فرماتے ہیں :-
 لیس المراد نسبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الخلق
 والاستقلال بالافعال هذه الايقصدة مسلم فنصرف الكلام
 اليه ومنعه من باب التلبیس فی الدین والتشولیش علی عوام
 الموحدين -

ترجمہ :- یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا
 یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خالق و فاعل مستقبل ہیں یہ کوئی مسلمان
 ارادہ نہیں کرتا تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے
 مدد مانگنے کو منع کرنا۔ دین میں معطلہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں
 ڈالنا ہے۔ (الامن والعلی صفحہ ۱۶)

حضور شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اور اولیاء اللہ سے توسل اور استمداد کو شرک ثابت کرنے کے لئے وہابیہ کہا
 کرتے ہیں کہ دیکھو جو یہ لوگ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 کہہ کر اترار کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مگر
 نماز سے فارغ ہو کر اس اقرار سے پھر جاتے ہیں اور انبیاء و اولیاء سے مدد مانگ
 کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہابیہ کا یہ استدلال بھی جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ
 اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ سے یہ عہد و اقرار مقصود ہے۔ اے اللہ ہم خاص تجھ سے ہی
 مدد چاہتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً تو ہی مددگار ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اور اولیاء اللہ تیری مدد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اور ہم ان کے ذریعہ اور وسیلہ
 سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے ارشاد اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ لَوْ اَنَّ هُمْ
 اذ ظلموا انفسهم جاؤك۔ الایۃ۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد
 جو آپ نے نابینا صحابی کو فرمایا کہ یوں دعا مانگ اللہم انی استسئلك

والتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اتى
توجهت بك الى سبى الحديث - اياك نستعين كى واضح تفسير ہے۔
اللہ تعالیٰ منکرین کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق دے۔

نیز ایاک نستعين سے یہ اقرار مقصود ہے کہ اے اللہ تیرے بغیر
ہم کسی کو مددگار حقیقی نہیں جانتے اور نہ ہم ایسی ہستیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہیں
کفار و مشرکین مددگار حقیقی جان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی بت و غیرہ معبودان
باطل جن سے مدد چاہنے کو تو نے اور تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم ان سے استمداد و استعانت اور توسل نہیں کرتے۔
حضرت قبلہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ العزیز تفسیر فتح العزیز
پارہ ۱۱ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں۔

ایاک نستعين کا مطلب

یوں سمجھتے ہیں: "باید فہمید کہ استعانت از غیر لوجہی کہ اعتماد بر آن غیر باشد و اورا
مظہر عون الہی نہ داند حرام است و اگر التفات بہ جانب حق است و اور ایچے
از مظاہر عون دانستہ و نظریہ کارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در ان نمودہ بغیر
استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نہ خواهد بود و در شرع نیز جائز و رواست و
انبیاء و اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع استعانت
بحضرت حق است لا غیر"

ترجمہ :- سمجھنا چاہیے کہ غیر سے مدد چاہنا اس وجہ سے کہ اس پر ہی کلی اعتماد ہو
اور اے مدد الہی کا مظہر نہ سمجھے حرام ہے اور اگر التفات حق تعالیٰ کی جانب ہے
اور اس کو مدد الہی کے مظاہر میں ہے ایک مظہر سمجھتا ہے کارخانہ اسباب میں اللہ تعالیٰ
کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر سے ظاہری مدد طلب کرے تو یہ عرفان سے دور

تہیں اور شریعت میں بھی جائز اور روا ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ نے بھی غیر اللہ سے اس طرح کی مدد طلب کی ہے اور درحقیقت (غیر اللہ سے) اس سے مدد طلب کرنا استعانت بہ غیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ

استمداد استعانت کے معاملہ میں کفار مشرکین

اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے

حضرت قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں جو آپ نے تفسیر فتح العزیز پارہ ۱ سورۃ البقرہ صفحہ ۶۲ پر فرمائی ہے :-
 ”افعال عادی الہی را مثل بخشیدن فرزند و توسیع رزق و شفائے مریض و امثال ذالک را مشرکوں نسبت بہ ارواح خبیثہ و اصنام سے نمایند و کافر میشوند و موجدان از تاثیر الہی یا خواص مخلوقات او میدانند از ادویہ و عقاقیر یا دعائے صلحاء و بندگان او کہ ہمہ از جناب او درخواستہ انجام مطلب میکنند و در ایمان ایشان خلل نمی افتد“

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کے افعال عادی کو مثلاً اولاد بخشنا اور رزق کی فراخی اور مریض کو شفا دینا اور اسی طرح کے دوسرے کاموں کو مشرک لوگ ارواح خبیثہ اور بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں اور توحید پرست (مسلمان) اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے یا اس کی مخلوقات کے خواص سے (ان کاموں کو) جانتے ہیں مثلاً دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے یا اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں (اولیاء اللہ) کی دعاء سے کہ یہ (اولیاء اللہ) سب کچھ بارگاہ الہی سے ہی مانگ کر مطلب حل کر دیتے ہیں۔

سمجھتے ہیں اور ان کے ایمان میں خلل نہیں پڑتا۔

مگر سجدہ و ہایہ مسلمانوں کو زبردستی کافر و مشرک بنانے کی خاطر کچھ نہیں دیکھتے نسبت حقیقی اور نسبت مجازی میں نیز وصف ذاتی اور وصف عطائی میں کوئی فرق نہیں جانتے نہ وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ یہ آیتہ کس کے حق میں یا کس کی تردید میں نازل ہوئی۔ انہوں نے آیتہ قرآن کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی طرف دھیان دیا ہوتا تو ان کے عقائد امت کے عقائد سے مختلف نہ ہوتے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء اللہ کو بتوں، بھوتوں، جنوں اور شیطانوں کی صف میں شمار کر کے اپنی عاقبت تباہ نہ کی ہوتی اور امت میں فتنہ کے موجب نہ بنتے مگر ان کو تو بس ظاہری الفاظ کا سہارا چاہیے۔ پھر جو ان کا جی چاہے کہتے یا لکھتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ گذشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں۔ آیتہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور حدیث واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم جو کہ نسوخ ہو چکی ہیں ان کے نسوخ ہونے کے باوجود و ہایہ آج تک یہی کہتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں۔ سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ نہ نبی کو، نہ ولی کو نہ اپنا حال اور نہ دوسرے کا۔

اسی طرح جن آیات میں صفات ذاتی کی نفی ہے، ان آیات سے صفات عطائی کی بھی نفی کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ کی شفاعت تک کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ سے کسی کو نہ دنیا میں کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ آخرت میں چنانچہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں قتل املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ماشاء اللہ ولو کنتم اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مستخی السوء الا یتہ۔ لکھی۔ اس کا ترجمہ لکھنے کے بعد اس کی تشریح میں لکھا ہے۔

”یعنی سب انبیاء و اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور

لوگوں نے انہیں کے بڑے بڑے معجزے دیکھے۔ انہیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی تو اس لئے انہیں کو اللہ صاحب نے فرمایا کہ اپنا حال لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر دیں تاکہ سب لوگوں کو حال معلوم ہو جائے۔ سو انہوں نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیبی میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کر سکو۔ الخ (تقوتیہ الامیان صفحہ ۳۹، ۴۰)

اور ماہر صاحب نے فاران توحید نمبر کے صفحہ ۹ پر قتل لا ملک لنفسی ضراً ولا نفعاً الا ما شاء اللہ اور صفحہ ۹ قتل ما کنت بدعا من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور قتل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ الایت۔ لکھتے کے بعد اپنے خیالات فاسدہ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: ”ذاتی اور عطائی کی جاہلانہ اور گمراہ کن تفریق کے بت کو بھی پاش پاش کر دیا۔ جب نبی کے پاس بھی اللہ کے دیے ہوئے خزانے نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تک اس معاملہ میں اپنے معجز و عدم اختیار و قدرت کا اظہار کرتے ہیں تو نبی و رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا پیارا اور چہیتا“ ہے جسے ہم اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا مختار اور احوال کائنات میں متصرف مان لیں۔ الخ

آئیے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن آیات سے وہاہی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مجبور محض اور مطلقاً بے علم ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یہ ان کے جہل مرکب کا کرشمہ ہے ورنہ ان آیات مبارکہ سے یہ بات نہیں نکلتی جو یہ بعد کوشش نکالتے ہیں۔ ملاحظہ ہو قتل لا ملک لنفسی نفعاً ولا ضرراً ”تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے بڑے کا خود مختار نہیں“ یعنی مجھے نفع و نقصان کی ذاتی قدرت نہیں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے یعنی میں اللہ کے چاہنے سے نفع و نقصان کا

مالک ہوں۔ تفسیر صاوی میں ہے۔ قولہ الآماشاء اللہ "ای تملیکہ
لی فاننا املکہ"

اللہ تعلقے کے فرمان الآماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے۔ میں ذاتی طور سے
نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ تعلقے کے مجھے مالک بنا دینے سے نفع و نقصان
کا مالک ہوں۔

ثابت ہو کہ اس آیت میں ذاتی قدرت کی نفی ہے نہ کہ عطائی کی بھی جس طرح
کہ وہاں بیان ہے اور ترآن مجید کی دوسری آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے عطا فرمانے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام کائنات کے مالک و مختار ہیں
آیتہ انا اعطینک الکوثر اے محبوب بیشک ہم نے تمہیں بے شمار
خوبیاں عطا فرمائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کوثر سے مراد
خیر کثیر ہے۔ اس میں حوض کوثر بھی شامل (بخاری) اور تفسیر خازن میں ہے واصل
الکوثر فوعل من اکثر۔ اصل کوثر کا فوعل کے وزن پر کثرت سے
ہے اور تفسیر نسفی میں ہے هو فوعل من اکثر و هو المقرط اکثر
کوثر فوعل کے وزن پر ہے کثرت سے جس کے معنی ہیں "بہت زیادہ کثرت"

اب دیکھئے تفسیر جلالین انا اعطینک یا محمد الکوثر هو
نہدر فی الجنۃ هو حوضہ ترد علیہ امتہ او الکوثر الخیر
الکثیر من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها؛ یا محمد! ہم نے تم
کو کوثر عطا فرمایا، یہ نہر ہے جنت میں آپ کا یہ حوض ہے جس پر آپ کی امت وارد
ہوگی یا کوثر خیر کثیر ہے نبوت سے اور قرآن سے اور شفاعت اور اسی طرح کی دوسری
نعمتیں اور تفسیر صاوی میں کوثر کی تشریح میں پندرہ اقوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا:
السادس عشر الخیر الکثیر الدنیوی والاخری وکل من ہذا
الاقوال تحقیق بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوق ذالک مما

لا یعلم غایتہ، الا اللہ تعالیٰ۔ سولہواں قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد نبوی اور انخرومی خیر کثیر ہے اور یہ تمام اقوال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات سے تحقیق ثابت ہیں اور کوثر سے ان تمام چیزوں سے اور بھی زیادہ اتنا کچھ مراد ہے۔ جسکی حد و انتہا اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ تمام مخلوق مل کر بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتی اور یہ ساری دنیا اس عطاء کوثر کے مقابلہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔

قرآن مجید میں ہے ”قل متاع الدنیا قلیل“ تمام دنیا کا ساز و سامان، وہ سب کچھ جو دنیا میں ہے قلیل ہے۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مالک کائنات بہ عطاء الہی ہونا۔ اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ اے محبوب! بیشک ہم نے آپ کو بہت ہی کثرت سے عطا فرمایا جس میں یہ تمام کائنات بھی شامل ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیشک ہم نے آپ کو بہت کچھ نہایت کثرت سے عطا فرمایا ہے مگر وہ بانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کچھ بھی عطا نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں اور دیکھئے تفسیر کبیر میں ہے: ”قولہ انا اعطینک الکوثر ای انا اعطینک الکثیر فاعطیت انت الکثیر ولا تبخل“ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انا اعطینک الکوثر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ کثرت سے عطا فرمایا۔ پس آپ کثرت سے (سوالیوں، محتاجوں کو) عطا فرمائیں اور (عطاء نہ ماننے میں) سبخل نہ فرمائیں“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھئے اور علمائے حق مفسرین کی تفسیروں کو دیکھئے اور پھر وہابیہ کا بیان ملاحظہ کیجئے۔ اب چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور مفسرین کے بیان کو صحیح قرار دیں یا وہابیہ کے بیان کو، یہ آپ کے انصاف پر چھوڑتا ہوں تاہم نتیجہ ظاہر ہے ”وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا“ (الآیت) اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ مندرجہ بالا وضاحت سے وہابیہ کے اس مغالطہ کا

بخوبی رو ہو گیا جو وہ قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله
سے دیتے ہیں۔

اب آپ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما
مستنى السوء۔ الآيتہ۔ کا بیان ملاحظہ کریں۔ تفسیر جلالین (پارہ ۹ سورۃ الاعراف
رکوع ۱۳) اس آیت کے تحت حاشیہ پر تفسیر جمل کے حوالہ سے مرقوم ہے :-

لقائل ان يقول قد اخبر صلى الله تعالى عليه وسلم عن المغيبات
وتدجارت احاديث في الصحيح به الك وهو اعظم من معجزاته
صلى الله عليه وسلم فكيف الجمع بينه وبين قوله لو كنت اعلم
الغيب قلت انة يحتمل ان يكون قوله على سبيل التواضع والادب
المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعني الله عليه وليقدره لي ويحتمل
ان يكون قال ذلك قبل ان يطلعه الله عز وجل على علم الغيب
فلما اطلعه الله اخبر كما قال فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى
من رسول۔

ترجمہ :- اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھرت غیب
کی خبریں دی ہیں اور صحیح احادیث وارد ہیں اور علم الغیب کا جانا حضور علیہ السلوٰۃ
والتلام کے عظیم الشان معجزات سے ہے اور پھر لوکنت اعلم الغیب جو حضور
علیہ السلوٰۃ والتلام نے فرمایا تو ان دونوں باتوں میں کس طرح تطبیق دی جائے تو اس
سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ یہاں احتمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلوٰۃ والتلام نے
ازروئے تواضع اور ادب کے اس طرح فرمایا ہو تو اس کے معنی یوں کہے جائیں گے کہ
میں اللہ تعالیٰ کے بتانے اور علم غیب عطا فرمانے کے بغیر علم غیب نہیں رکھتا یعنی
مجھے ذاتی طور پر علم غیب نہیں ہے اور یہ سبھی احتمال ہے کہ آپ کا ارشاد علم غیب
عطا ہونے سے پہلے کا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلوٰۃ والتلام کو
علم غیب پر مطلع فرمایا تو علم غیب عطا فرمادینے کی خبر دے دی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول و محبوب رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے علاوہ اور کسی کو علم غیب عطا نہیں فرماتا۔
اور دیکھئے تفسیر صاوی جلد ۲ صفحہ ۹۷ :-

ان کَلَّتْ اِنْ هَذَا اَيْشْكَلْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ لَنَا اِنَّهُ اَطَّلَعَ عَلٰى جَمِيعِ مَغِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَوَابُ اَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ لِتَوَاضِعَا اَوْ اَنَّ عِلْمَهُ بِالْمُغِيْبِ كَلَّا عِلْمٍ مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ لَا تَدْرِي لَهٗ عَلٰى تَغْيِيْبِهِ مَا قَدَّرَ اللهُ وَقَوْعُهُ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى حَيْثُ لَا يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ حَقِيْقِيٌّ بِاَنْ اَقْدَرَ عَلٰى مَا رِيَدُ وَقَوْعُهُ لَا مَسْتَكْتَرَتْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنٰى السُّوْعِ -

ترجمہ :- اگر تو یہ کہے کہ اس فرمان سے کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہوتی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اشکال واقع ہوتا ہے اس بات سے کہ بیشک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا سارا علم غیب عطا فرمایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمانا از روئے تو اوسع کے ہے یا اس لئے ہے کہ آپ کا غیب جاننا نہ جاننے کی طرح ہے۔ کیونکہ آپ کو اس چیز کے بدلنے پر قدرت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادی تو معنی یہ ہوتے کہ اگر مجھ کو علم حقیقی ہوتا اس طرح کہ میں اپنی مراد کے واقع کرنے پر قادر ہوتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔

معلوم ہوا کہ خیر حاصل کرنا اور تکلیف سے محفوظ رہنا علم کے ساتھ قدرت پر موقوف ہے پس اس آیت میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یعنی علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو نہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا و آخرت کے جمیع مغیبات کا علم حاصل ہے۔

ملاحظہ ہو تفسیر صاوی جلد دوم صفحہ ۹۷ :- آیت یَسْئَلُونَكَ كَاتِبًا حَفِيًّا عَنْهَا كَسَمْتٍ فَرَمَا :-

وَالَّذِي يَجِبُ الْاِيْمَانُ بِهٖ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمَّا يَنْتَقِلُ مِنَ الدُّنْيَا حَيًّا

اعلمه الله بجميع المغيبات التي تحصل في الدنيا والآخرة فهو يعلمها كما هي عين يقين لما وردت في الدنيا فانا انظر فيها كما انظر الى كفى هذه وورد انه اطلع على الجنة وما فيها والنار وما فيها وغير ذلك مما تواترت به الاخبار ولكن امر بكتمان البعض -

ترجمہ :- اور اس پر ایمان لانا واجب یعنی فرض ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام علوم غیب عطا فرمادیئے۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا و آخرت میں ہونے والے واقعات کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ انہیں چشم یقین سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میرے لئے دنیا کے تمام حجابات اٹھا دیئے گئے۔ پس دنیا میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی اس، تھیلی کو دیکھتا ہوں اور حدیث میں ہے کہ بیشک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت اور جو کچھ اس میں ہے اور جہنم اور جو کچھ جہنم میں ہے سب پر مطلع ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو علوم غیبیہ پر مطلع ہونے کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث وارد ہیں، لیکن آپ بعض امور غیبیہ کو پوشیدہ رکھنے پر مامور ہیں۔“

یعنی کچھ امور غیبیہ ایسے بھی ہیں۔ جن کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی پر ظاہر نہ فرمایا۔

یقین واثق ہے کہ ناظرین علمائے حق مفسرین کی ان تصریحات کے مطابق سے حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہابیہ و سترآن و حدیث کے نام سے قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم کے خلاف وہابیہ عقائد کی نشرو اشاعت میں مصروف ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مجبور محض اور مطلقاً بے علم ثابت کرنے کے لئے آیات و روایات حدیث کے اصل مفہوم کو سمجھنے سمجھانے کے سبب کے غلط مفہوم نکال کر بے ہودہ استدلال کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہابیہ کا

قرآن دانی اور حدیث فہمی کا طریقہ ہی نرالا ہے اور ان کے عقائد جمہور علمائے اہل سنت اور بزرگانِ دین کے عقائد سے مختلف ہیں۔ آیت مبارکہ :-

قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ ولو کنت

اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مشنی السوء سے وہابیہ

کے غلط استدلال کی تردید میں ضمناً اس آیت مبارکہ قل لا اقول لکم عندی

خزائن اللہ - الآیۃ - کی تشریح و وضاحت بھی ہو گئی مگر چونکہ وہابیہ اس

آیت مبارکہ کے ظاہری الفاظ سے عوام مسلمانوں کو بڑے زور کے ساتھ مغالطہ دیا کرتے

ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا صحیح مطلب بھی بیان کر

دیا جائے۔ ایک بار آپ پھر فاران توحید نمبر ۱ میں ماہر صاحب کی وہ تشریح دیکھ لیں جو

قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب - الآیۃ - کے

تحت لکھی ہے: ”تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اور نہ میں

غیب جانتا ہوں۔“ پھر لکھا ہے: ”ذاتی اور عطائی کی جاہلانہ اور گمراہ کن تفسیر کے

بُت کو بھی پاش پاش کر دیا جب نبی کے پاس بھی اللہ کے دیئے ہوئے خزانے نہیں

ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہر صاحب کے

نزدیک، اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کچھ عطا فرمانے پر ایمان لانا

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان ارشادات کو تسلیم کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ

نعمتیں، فضیلتیں اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ذاتی اور عطائی کی جاہلانہ اور گمراہ کن

تفسیر ہے۔ ماہر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو کچھ عطا فرمایا اور نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ لیا۔ ماہر

صاحب کی طرح دوسرے وہابی بھی یہی مطلب لیتے ہیں۔

اس تشریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھئے کہ آیا اس آیت کا واقعی یہی مطلب

صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا

ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے متعلق یوں فرمایا کہ میں تو مجبور محض

ہوں۔ میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں کسی چیز کا مالک نہیں یا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی عطا نہیں فرمایا۔ اس لئے مجھ سے شفاعت کی امید نہ رکھو۔ میرا وسیلہ اختیار نہ کرو، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ غیب کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، نہ غیب کی آوازوں کو سنتا ہوں۔ دیکھو دیکھو میرے متعلق ایسی باتوں کا عقیدہ بہرگز نہ رکھنا ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے اور کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آئمہ دین اور محدثین و مفسرین اور علمائے حق نے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مجبور محض اور مطلقاً علم جانا جیسے کہ نجدی و یابیوں کا عقیدہ اور بیان ہے۔ ان تمام باتوں کا جواب آپ گذشتہ صفحات میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں کہ نہ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے متعلق یوں فرمایا اور نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور علمائے اُمت کا یہ عقیدہ ہے بلکہ آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ارشادات اور عمل سے اُمت کو توکل کی تعلیم دی ہے۔ یا رسول اللہ کہہ کر آپ سے اپنی حاجت روائی کے لئے عرض کرنا، آپ سے شفاعت کا طلب گار ہونا، دین و دنیا کی حاجات آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے پوری ہونا، دُور سے آپ کو پکارنا، آپ سے مدد مانگنا، آپ کا پکار کر سُننا اور امداد فرمانا، روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر استغاثہ و فریاد کرنا، آپ کا فریادیوں کی فریاد کو سُننا اور سوالیوں کے سوال کو پورا فرمانا یہ سب کچھ صحیح حدیثوں سے واضح ہو چکا ہے۔

کیا ان ارشادات نبویؐ اور اعمال صحابہؓ اور محدثین سے کسی طرح وہ عقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے جس کے اثبات کے لئے وہابیہ سرگرداں ہیں۔ نہیں اور ہرگز نہیں۔ مزید ملاحظہ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "أُتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی (بخاری جلد اول صفحہ ۴۱۸ اور مشکوٰۃ صفحہ ۵۱۴) "زین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں (قبضہ میں) دے دی گئیں۔"

نیز فرمایا اللکرامۃ و المفاتیح یومئذ یدی (مشکوٰۃ صفحہ ۵۱۴) قیامت کے روز کسی کو بزرگی دینا (عزت دینا) بہشت اور رحمت کے دروازوں

کی کنجیاں میرے ہاتھ (قبضہ) میں ہیں۔“

نیز فرمایا: ”انما انا قاسم و خازن و اللہ يعطی (بخاری جلد اول صفحہ ۴۳۹) بیشک میں تقسیم کرنے والا اور خزانچی ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔“
نیز فرمایا: ”مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أُضْعُ حَيْثُ أَمَدْتُ (بخاری جلد اول صفحہ ۴۳۹) اسی لا اعطى احد او لا امنع الا باصر اللہ (حاشیہ) نہ میں ذاتی طور پر تمہیں کچھ عطا فرماتا ہوں اور نہ ذاتی طور پر تم سے کچھ روکتا ہوں۔ میں صرف تقسیم فرمانے والا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی کو کچھ دیتا یا روکتا ہوں۔“

نیز فرمایا: ”انّی فرطکم وانا شهید علیکم و انّی و اللہ لا نظر الی حوضی الآن و انّی قد اعطیت مفا تیح خزائن الارض (المحدث) (بخاری جلد اول صفحہ ۵۰۵ اور مسلم جلد دوم صفحہ ۲۵۵) میں (آخرت میں) تمہارے لئے ساز و سامان اور تمہاری بہتری اور آسائش کا انتظام کرنے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قسم بیشک میں اب بھی حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہا ہوں اور بیشک مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔“

نیز فرمایا: ”انّی اری ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون (بخاری جلد اول صفحہ ۵۰۵ اور ترمذی اور ابن ماجہ) جو کچھ تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں اور جو تمہیں سنائی نہیں دیتا میں سنتا ہوں۔“

نیز فرمایا: ”انّی و اللہ لا ابصر من ورائی کما ابصر من بین یدئی (مسلم جلد اول صفحہ ۱۸۵) اللہ تعالیٰ کی قسم بیشک جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔“

قال و هب ابن منبیه فترات فی احد و سبعین کتابا فوجدت فی جمیعها انّ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا و افضلهم رایا و کان یرى فی الظلمة کما یرى فی الضوع کما

روت عائشة وكان يري من بعد كما يري من تريب وكان يري
 من خلفه كما يري من امامه (نشر الطيب مطبوعه آج كپنہی صفحہ ۱۶۲) حضرت
 وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اکہتر (۱۱) کتابوں کو پڑھا
 ان سب میں یہ پایا کہ بیشک سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سادج
 ہیں۔ از روئے عقل کے اور سب سے افضل ہیں از روئے رائے کے اور حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام جس طرح روشنی میں دیکھتے اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے۔ جیسا کہ حضرت
 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت فرمایا اور جس طرح قریب کی چیزوں کو دیکھتے اسی
 طرح دور کی چیزوں کو دیکھتے اور جس طرح اپنے سامنے دیکھتے اسی طرح اپنے پیچھے دیکھتے۔
 مگر افسوس کہ وہابیہ کو حدیث کی کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت نظر نہیں آتی جس سے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت ظاہر ہو۔

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "انا قائد المرسلین ولا فخر وانا
 خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفق ولا فخر (مشکوٰۃ صفحہ ۵۱۴م)
 میں تمام رسولوں کا قائد (پیشوا) ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور اس
 پر کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے شفاعت فرمانے والا ہوں اور سب سے پہلے
 میری شفاعت مقبول ہے اور اس پر کوئی فخر نہیں۔" یعنی میں یہ باتیں از روئے فخر
 نہیں کہتا بلکہ حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔

نیز فرمایا: "شفاعتی لأهل الکباۃ من أمتی (الحديث) میری شفاعت میری
 امت کے بڑے گنہگاروں کے لئے ہے۔"
 اب دیکھئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں کہ مجھے تمام زمین کے خزانے عطا
 فرما دیئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے میرے قبضہ میں ہیں اور میں انہیں
 تقسیم فرماتا ہوں۔

نیز فرمایا: "زوی لی الارض حتی سائیت مشارقها ومغار بہا و
 أعطیت الککنزین۔" (مسلم جلد دوم صفحہ ۳۹۰) سمیٹی گئی میرے لئے زمین حتیٰ کہ

میں نے اس کے تمام مشرقوں کو دیکھا اور تمام مغربوں کو۔ اور مجھے دو خزانے عطا کئے گئے ہیں۔ قال النووی قال العلماء المراد بالکنزین الذهب والفضة (شارح مسلم) امام نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ علماء کا ارشاد ہے کہ کنزین سے مراد دو لوہے کے خزانے سونے اور چاندی کے ہیں (جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیئے ہیں)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے آپ کو بہت کثرت کے ساتھ عطا فرمایا۔ پھر کیا کچھ عطا فرمایا اور کس قدر عطا فرمایا یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا۔ مگر وہابی صاحبان ”میں نہ مانوں“ کی رٹ لگاٹے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا ارشاد ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں ولا اقول لکم اتی ملک اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں ذاتی طور پر خزانوں کے مالک ہونے کی نفی ہے اور ذاتی علم غیب کی اور حضور کا یہ ارشاد کفار کے لئے ہے کہ کفار حضور سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو مال و دولت دیجئے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ آئندہ چیزوں کے بھاؤ بتا دیا کیجئے تاکہ ہم پہلے سے ہی تجارتی کاروبار کا انتظام کر لیا کریں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ ان چیزوں کا دعویٰ لہذا نبوت کی دلیل ان چیزوں سے جانتا غلط ہے۔ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو نکاح کیوں کرتے ہیں۔ کھاتے پیتے کیوں ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کیونکہ نکاح نہ کرنا اور نہ کھانا پینا فرشتوں کے لئے ہے نہ کہ نبی کے لئے۔

نیز یہ بات کہ اس آیت میں دعویٰ کی نفی ہے خزانے موجود ہونے کی نفی نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اذیتت مفاتیح خزائن الارض اور رب نے فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور پھر اسی طرح غیب جاننے کے دعویٰ

کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی۔ پس اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خزانوں کے بھی مالک ہیں اور علم غیب بھی آپ کو بے عطاء الہی حاصل ہے جو کہ قرآن مجید کی دوسری آیات اور حدیث سے ثابت ہے۔

تفسیر خازن میں ہے: **وَأَنَا نَفْسِي عَنْ نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاعْتِرَافًا لِلْعُبُودِيَّةِ فَلَسْتُ أَتَوَلَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْعِيهِ**۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان چیزوں کی اپنی ذات کریمہ سے نفی فرمائی۔ رب کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اور اپنی بندگی کا اقرار و اظہار کرتے ہوئے یعنی میں اس میں سے کچھ نہیں کہتا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے **أَي لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ عَلَى كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ** یعنی میں تمام مقدورات پر قدرت رکھنے اور تمام معلومات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر کبیر میں ہے **أَي لَا أَدْعِي كَوْنِي مَوْصُوفًا بِعِلْمِ اللَّهِ وَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْكَلَامِينَ حَصَلَ إِنَّهُ لَا يَلْبَسُ عِيَالِ الْإِلَهِيَّةِ**۔ یعنی میں علم الہی سے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور ان دونوں باتوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔

تفسیر صاوی میں ہے **هَذَا مَرْتَبَ عَلِيٍّ قَوْلُهُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ**۔ **كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلِيُّ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَشِيرُ وَالْمُنذِرُ**۔ **لَا يَلْبَسُ عِيَالِ الْإِلَهِيَّةِ**۔ **كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عِنْدَهُ خَزَائِنُ اللَّهِ**۔ الخ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر مرتب ہے کہ **اللَّهُ تَعَالَى نَزَّلَ الْوَحْيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَزَّلَ الْوَحْيَ عَلَى عَلِيٍّ**۔ **وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ**۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کفار کو جواب میں یوں فرمایا: میرے فریق میں سے تو یہ ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنے پر بشارت دوں اور کفر و انکار کرنے پر

ڈراؤں۔ کفار کے تمام سوالوں کو پورا کرنا اور جو کچھ یہ کفار آپ سے طلب کریں وہی کرنا آپ کے فرائض میں سے نہیں ہے (یعنی کفار کے لٹے سیدھے مطالبات کو پورا کرنا اور جو کچھ وہ کہیں وہی کچھ کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ضروری نہیں ہے) اس لئے کہ آپ کے پاس (یعنی آپ کی ذاتی قدرت میں) اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔

بکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہیں کر سکتے بلکہ فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم انما انا قاسم اصنع حیث اُمرت۔ یعنی نہ میں ذاتی طور پر تمہیں کچھ عطا فرماتا ہوں اور نہ ذاتی طور پر تم سے کچھ روکتا ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ قتل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ میں کفار سے خطاب ہے لکم یعنی اے کافرو! میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی توہین ہے کہ لوگوں کے مطالبات پورے کر کے ان کو خزانے تقسیم کر کے اپنی رسالت کا اقرار کراویں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا قتل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ آپ فرمائیے کہ تمہارے لئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تاکہ تم ان خزانوں کے لالچ سے مجھ پر ایمان لے آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان لانے کا احسان اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے گوارا نہیں فرماتا کہ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قتل لا تمثوا علیّ اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھد اکم للایمان تم پر یا رسول اللہ! یہ لوگ اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلاتے ہیں۔ آپ فرمادیں گے تم لوگ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ کرو بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اُس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ چہ جائیکہ کفار کو خزانوں کا لالچ دے کر انہیں اسلام لانے پر راضی کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی غمخیز ہے یعنی بے نیاز ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے نیازی کا بھی اظہار فرمایا فمن ساء فلیؤمن ومن ساء فلیکفر پس جس کا بھی چاہے ایمان

لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔

اور ملاحظہ ہو۔ تفسیر صاوی میں آیت مبارکہ لیس لك من الامر شیئی کے تحت فرمایا جعل اللہ مقاصح خزائنه بیدہ فمن زعم اننا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاحاد الناس لا یملك شیئاً اصلاً ولا نفع بہ لا ظاہراً اذ لا باطناً فهو کافرٌ خاصراً الدنیا والآخرۃ و استدلالہ بھذہ الآیۃ ضلالٌ مقبین۔

وہابیہ عموماً آیت مبارکہ لیس لك من الامر شیئی سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو جی جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے فرمادیا ہے کہ آپ کو کسی امر میں کچھ دخل نہیں تو ثابت ہوا کہ آپ کو نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ ایسے منکرین کے رد میں صاحب تفسیر صاوی علامہ شیخ احمد صاوی مالکی قدسنا اللہ باسراہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دیں (آپ کو تمام خزانوں کا مالک بنا دیا) پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح کسی چیز کے بالکل مالک نہیں ہیں اور نہ آپ سے کچھ ظاہری یا باطنی نفع ہے تو وہ کافر ہے۔ دنیا اور آخرت میں خسارے والا ہے اور اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ کھلی گمراہی ہے۔

الحمد للہ کہ ارشادِ الہی اور فرمانِ نبویؐ اور علمائے حق کی تفسیروں سے وہابیہ کے تمام خرافات کا رد ہو گیا۔ واضح رہے کہ منکرین وہابیہ کے سارے علم کلام اور ان کے مذہب کی بنیاد عموماً ان دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ بتوں کے پجاریوں کی مذمت میں جو آیاتِ قرآن اور احادیث وارد ہیں ان کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ پر اور ان سے توسل اور استمداد کرنے والے مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جن آیات و احادیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صفاتِ ذاتی کی نفی ہے۔ ان سے صفاتِ عطا فی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پھر چاہے

ان کے اس طرح کے استدلال سے دوسری آیات و احادیث کا انکار ہی کیوں نہ لازم آتا ہو جس طرح کہ آپ مضمون بالا میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔

پس جو صحیح العقیدہ مسلمان ان کے ان دونوں طریقوں سے بخوبی واقف ہو گیا وہ انشاء اللہ العزیز ان کے جال میں ہرگز نہ پھنسے گا۔

لیجئے اب آپ آئمہ دین، مفسرین، محدثین اور علمائے حق کے ارشادات و عقائد سے اپنے ایمان تازہ کریں اور دیکھیں کہ بزرگانِ دین اور وہابیہ کے عقائد میں کس قدر تضاد واقع ہے وہابیہ کے اصول سے تو تمام مسلمانانِ امت (معاذ اللہ) مشرک ٹھہرتے ہیں۔

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مخلوق کے ظاہر باطن

بین تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہے!

ملاحظہ ہو تفسیر کبیر پارہ ۷ سورۃ الانعام - زیر آیت دَلَّوْا شُرَكَوَالْحَبَطَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَرْقُومٌ هِيَ وَثَلَّثَهَا الْاَنْبِيَاءُ رُحْمَ الَّذِيْنَ اَعْطَاهُمْ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْمَعَارِفِ مَا لَاجِلُهُ يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصْرِفِ فِيْ بُوَاطِنِ الْخَلْقِ وَاِرْدَاجِهِمْ وَاَيْضًا اَعْطَاهُمُ اللهُ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لَاجِلُهُ يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصْرِفِ فِيْ ظَوَاهِرِ الْخَلْقِ

ترجمہ :- اور تیسرے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے لائق علوم و معارف عطا فرمائے ہیں خلق کے باطنوں اور ان کی روحوں میں تصرف کی طاقت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی شان کے لائق قدرت اور قوت عطا فرمائی ہے مخلوق کے ظواہر میں تصرف

کی طاقت رکھتے ہیں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مختارِ کلِّ ہیں اور

علومِ خمسہ آپ کو حاصل ہیں

حضرت امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں: ”هُوَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرَافَةَ السِّرِّ وَمَرْضَعُ نَفْوِذِ الْأَمْرِ فَلَا يَنْفِذُ أَمْرًا لَمْ يَنْقُلْ خَيْرًا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

• الْأَبَاطِيُّ مَنْ كَانَ مَلَكًا وَسَيِّدًا
وَأَدْمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَاقْفًا
إِذَا رَامَ أَمْرًا لَا يَكُونُ خِلَافَهُ
وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْأَمْرِ فِي الْكُونِ صَارْفٌ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانہ راز الہی و جہانے نفاذ امر ہیں۔ کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سرکار سے اے مخاطبِ خبیر! ہر میرے ماں باپ ان پر قربان جو بادشاہ اور سردار ہیں۔ اس وقت سے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس بات کا ارادہ فرمائیں تو اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تمام جہان میں کوئی ان کے حکم کو پھینکے والا نہیں۔“

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے

بہ خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفترق!

جو وہاں سے ہو میں آکے ہو جہاں نہیں تو وہاں نہیں

امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند میں طبرانی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اَدَّتِمْ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْخَمْسَ سِرَّكَارِ دُوْعَالِمْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 و سلم نے فرمایا: مجھے پانچ چیزوں کے سوا ہر چیز کی کنجیاں عطا فرمادی گئی ہیں۔ اس کی
 شرح میں علامہ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں اور امام ابن حجر مکی محدث
 فتح البین اور جامع صغیر میں فرماتے ہیں ثُمَّ اُعْلِمَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ پھر
 اس کے بعد ان پانچ چیزوں (علوم خمسہ) کا علم بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرما
 دیا گیا۔

حضرت البوعلیٰ اور امام احمد نے یہی مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
 سے روایت فرمایا ہے (الامن والعلی) ۳

خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا
 دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا مالک نہ

جائے وہ حلالِ ایمان محروم ہے

امام اجل عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ تبری رحمۃ اللہ علیہ اور
 امام تاحی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں اور امام احمد قسطلانی مواہب
 اور علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نسیم الریاض میں اور علامہ محمد بن باقی زرقانی
 مشرح مواہب میں اور حضرت ملا علی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں (رحمۃ اللہ
 علیہم اجمعین)۔

www.maktabah.org

من لم ير ولا يه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه في جميع احواله ولم يزد نفسه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته، جو شخص ہر حال میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملک نہ جانے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت (طریقہ اور دین) کی عبادت سے اصلاً محروم رہے گا (نیم الریاض صفحہ ۲۳۶)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوائے کوئی حاکم نہیں

بَيْنَنَا الْاَمْرُ النَّاهِي فَلَا اَحَدٌ
اَبْرَ فِي قَوْلِ لَامِنَهُ وَلَا نَعَم

قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب امر و نبی ہیں دوسرا کوئی نہیں جو آپ کے مقابلہ میں ہاں اور نہیں کہنے میں سچا ہو۔ یعنی حضورؐ فرمان "ہاں، کو نہ" اور نہ "کو ہاں" کہنے کا کسی کو حق اور اختیار نہیں بلکہ آپ کا حکم اٹل ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمۃ نیم الریاض میں فرماتے ہیں۔ اِنَّهٗ لِاَحَاكِمٍ سِوَاہٖ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٗوَ حَاكِمٌ غَيْرِ مَحْكُومٍ "حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوائے کوئی حاکم نہیں پس آپ ایسے حاکم ہیں کہ (اللہ تعالیٰ کے بغیر) کسی کے محکوم نہیں ہیں۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظر سے کائنات

کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الله رفع لي الدنيا فانا

انظر اليها و الي ما هو كائن فيهما الي يوم القيامة كما انما انظر الي
كفى هذك (طبرانی اور مواہب اللدنیہ اور نسیم الریاض مطبوعہ مصر جلد دوم صفحہ ۲۰۵)

امام زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: "ای اظہر و کشف لی الدنیا"
بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کی ہر چیز ظاہر فرمادی اور ہر بات کھول دی
ہے۔ پس میں دنیا کی تمام چیزوں کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں واقعات و حالات
ہونے والے ہیں۔ سب کو اس طرح واضح طور پر دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے
ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر اور

مفیض و مربی ہیں!

شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدسنا اللہ باسرارہ "اقرب السبل
الی سیدہ الرسل" میں فرماتے ہیں: "و باچندین اختلاف و کثرت مذاہب کہ در
علمائے امت بہت یک کس را درین مسئلہ خلافت نیست کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم بہ حقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم و تاویل دائم باقی است و بر اعمال امت
حاضر و ناظر و مطالبان حقیقت را و متوجہان آنحضرت را مفیض و مربی است"
دکترتبات حضرت شیخ بر حاشیہ اخبار الاخیار "مجتبائی" صفحہ ۱۵۵

ترجمہ :- باوجود اس قدر اختلافات اور کثرت مذاہب کے جو علمائے امت
کے درمیان ہے اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بغیر کسی شائبہ و مجاز اور توہم اور تاویل کے بحقیقت حیات اور دائم و باقی ہیں اور
آپ اپنی امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور جو (نوشہ نصیب) آپ کی جانب

متوجہ ہوں اور طالبان حقیقت ہوں ان کو فیض پہنچاتے اور ان کی تربیت فرماتے ہیں :-
معلوم ہوا کہ وہابیہ جو اس حقیقت کے منکر اور اس عقیدہ کو شرک
کہتے ہیں، یہ لوگ جاہل اور بے خبر ہیں اور ان کا شمار علمائے امت میں ہرگز
نہیں ہو سکتا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق کے

لئے وسیلہ ہیں

علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک دن
مسجد نبوی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں خلیفہ ابو جعفر اور حضرت امام مالک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر بحث چھڑ گئی اثنائے گفتگو میں خلیفہ کی آواز
کچھ بلند ہو گئی۔ حضرت امام مالک نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! حضرت پیغمبر
خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں کیوں آواز بلند کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
نے ادب سکھاتے ہوئے فرمایا: "لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت
النبی"۔ الآیۃ۔ اور ان کی مدح فرمائی جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مؤدب
ہیں کہ فرمایا: "ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک
الذین امتحن اللہ فتدبہم للتقویٰ"۔ الآیۃ۔ اور تو اس بات کو
جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت ویسی ہی ہے جیسی کہ آپ
کی حیات ظاہری میں تھی۔ خلیفہ کو یہ سن کر ایک رقت پیدا ہوئی اور اس پر
خشوع و خضوع کی حالت ظاہری ہو گئی اور کہنے لگا: یا ابا عبد اللہ! دعا کے وقت
قبلہ کی طرف متوجہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت امام

نے فرمایا کیوں! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منہ پھیرے گا۔ حالانکہ آپ تیرا بھی وسیلہ ہیں اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں، پس تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے طلبِ شفاعت کرنا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تیری شفاعت فرمائیں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جہان میں چلتے پھرتے

اعمالِ اُمّت دیکھتے اور مشکل حل فرماتے ہیں

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”انتباہ الاذکیار“ میں فرماتے ہیں:-
 ”النظر فی اعمالِ اُمَّتہ والاسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالِدَعَاءُ بِكُشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ وَالتَّرَدُّ فِي اقْطَارِ الْاَرْضِ لِحُلُولِ الْبِرْكَاتِ فِيهَا وَحُضُورِ جَنَازَةٍ مِنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِي اُمَّتِهِ فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمُورَ مِنْ جَمَلَةِ اشْغَالِهِ فِي الْبَدَنِ خ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْاِحَادِيثُ وَالْاَثَارُ“
 ”سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی اُمّت کے اعمال کو ملاحظہ فرمانا۔ ان کے لئے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور ان سے بلاؤں، مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے دعاء کرنا اور اطرافِ زمین میں نزولِ برکت کے لئے چلنا پھرنے اور اُمّت کے صالحین (اولیاء اللہ) کے جنازوں پر تشریف لانا یہ امور آپ کے اشغالِ بزرگیہ میں سے ہیں جیسے کہ اس سلسلہ میں احادیث و آثار وارد ہیں۔“
 واضح رہے کہ وہابیہ کے مذہب میں یہ تمام باتیں شرک ہیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشنے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں

حضرت علامہ ابن حنبلہ علیہ الرحمۃ مدخل میں اور شارح بخاری علامہ قسطلانی علیہ الرحمۃ مواہب میں فرماتے ہیں :-

لا تفرق بین موتہ و حیوٰتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مشاہدتہ
لا متتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاۃہم و عذابہم و خواطرہم
و ذلک عندی جلیلاً لا ینفک عنہ -

ترجمہ :- سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور موت میں کوئی
فرق نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام برابر اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے اور جملہ
امت کے حالات ان کی نیتوں ان کے ارادوں، ان کے دلوں کے نظروں کو
بخوبی جانتے پہچانتے ہیں اور یہ بات میرے نزدیک بالکل ظاہر اور ثابت ہے
اس میں کوئی شک و شبہ یا پوشیدگی نہیں۔

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء کی حیات

دنیاوی زندگی کی طرح سمجھئے!

حضرت علامہ تقی الدین سبکی علیہ الرحمۃ الانتباہ الاذکیاء و الحیوۃ الانبیاء
للسیوطی میں فرماتے ہیں: "حیوۃ الانبیاء و الشہداء فی القبر کحیوۃہم
فی الدنیا و یشہد لہ صلوٰۃ مومنی علیہ السلام فی قبرہ فان الصلوٰۃ
تستدعی جسدہ"۔

ترجمہ :- انبیاء اور شہداء کی زندگی قبر میں اسی طرح ہے جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھے اور اس بات پر حدیث شائد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پس نماز پڑھنا اس امر کا مقتضی ہے کہ نماز پڑھنے والا - جسم اور رُوح کے تعلق کے ساتھ حیات ہو۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بہ حیاتِ ظاہری حیات

اور کائنات میں متصرف ہیں!

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”التنویز“ میں فرماتے ہیں :-

”انّ النّبیّ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم حیّ بجسده وروحہ و انّہ یتصرّف ویسیر فی اقطار الارض و فی الملکوت وھیئۃ الّتی کان قبل وفاته ولم یبدل منہ شیءٌ و اذن لہم ای الانبیاء فی الخروج من قبورہم و التصرف فی الملکوت العلویّ والسفلیّ وانّ حیات النّبیّ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم فی قبرہ و حیات سائر الانبیاء معلومہ عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدویۃ القطّحجّۃ“ فی ذالک وتواترت بہ الاخبار منہا قال رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم الانبیاء احياء فی قبورہم یصلّون ومنہا قال رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم حرّم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔

ترجمہ :- بیشک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور روح کے تعلق کے ساتھ حیات ہیں اور جس طرح کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وفات سے پہلے اطراف زمین اور ملکوت میں چلنے پھرنے کی قدرت حاصل تھی، اسی طرح اب بھی زمین میں چلتے پھرتے اور اطراف زمین اور عالم ملکوت میں تصرف فرماتے ہیں۔ ان امور میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اجازت دے رکھی ہے کہ قبروں سے نکل کر سیر فرمائیں اور ملکوت علوی اور سفلی میں تصرف فرمائیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے روضۃ اطہر اقدس میں حیات ہیں۔ اسی طرح سارے انبیاء علیہم السلام حیات ہیں۔ یہ بات ہمارے نزدیک علم قطعی سے ثابت ہے اس لئے کہ اس کے ثبوت میں قطعی دلائل اور حجیتیں موجود ہیں اور متواتر حدیثیں وارد ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اجساد انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو کھائے۔“

اب ان ارشادات کے مقابلے میں وہابیہ کا عقیدہ دیکھئے امام وہابیہ مشکوٰۃ شریف کی روایت تقویۃ الامیان صفحہ ۸۶ میں نقل کر کے اس سے غلط مفہوم نکالتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بہتان لگاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔“ یہ بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب منسوب کرنا کہ آپ نے یوں فرمایا یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کی تاویل فاسدہ نکال کر یہ کہنا کہ آپ کے ارشادات کا یہ مطلب ہے؟ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔“ انتہائی شقاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہابیہ سے پوچھئے کہ یہ حدیث کہاں ہے، کونسی کتاب میں ہے جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ الفاظ ثابت ہوں تو ہرگز نہیں دکھاسکیں گے۔ پس اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ الفاظ نہیں فرمائے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ

حنور علیہ السلام کے کلام مبارک سے ایسا فاسد مفہوم نکالے جس سے آپ کی توہین
 ہوتی اور حنور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کی تردید ہوتی ہو۔ پس امام الوہابیہ
 کے اس طرح لکھنے اور وہابیہ کے تسلیم کر لینے سے یہ بات صاف طور سے ظاہر ہو
 جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں شفیح المذنبین رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ کے محبوب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی محبت اور کتنی تعظیم ہے۔ اور یہ بھی
 معلوم ہوا کہ وہابیہ کے عقائد باطل، فاسد اور مردود ہیں۔ ان کے عقیدہ کی رو سے
 حنور علیہ الصلوٰۃ والسلام ”مُرکِثی میں مل چکے ہیں“

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَفْوَاتِ الْوَهَابِيَةِ

اٰیٰتِ کَرَامِ عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ حٰیٰ اَیُّهَا الْمُتَمَرِّضُ اِنِّیْ اٰمِنٌ بِاللّٰهِ

سے ملاقات کرتے ہیں ان کے وسیلہ بلائیں دہوتی ہیں

علامہ ابن حجر محدث علیہ الرحمۃ فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں :-

نقل الیافعی وغیرہ عن الشیخ الکبیر ابی عبد اللہ القرظی انہ
 وقع بمصر غلاماً کبیر فتوجّہ للدعاء برفعه فقیل لا تدع فلا یسمع
 لاحد منکم فی ہذا الامر دعاء فساخرت الی الشام فلما وصلت الی قریب
 من ضریح الخلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام تلقانی فقلت یا رسول اللہ
 اجعل ضیافتی عندک الدعاء لاهل مصر فندع الیہم ففرج اللہ عنہم ثم
 سأت ابن العربی صرح بما ذکرناہ من انہ لا یمتنع رؤیۃ النبی صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم برسحہ وجسدہ لائتہ وسانر الانبیاء احواء مرۃت الیہم وارجہم
 بعد ما قبضوا واذن لہم فی خروج من قبورہم والتصرّف فی الملکوت العلوی

و السفلی و لامانع من ان یتراہ کثیرون فی وقت واحد۔

ترجمہ :- امام پانچویں وغیرہ (رحم اللہ) نے شیخ کبیر ابی عبداللہ قرشی سے نقل کیا۔
مصر میں بڑی گرانی واقع ہوئی تو حضرت شیخ دعا کے لئے متوجہ ہوئے۔ اس پر آپ سے
کہا گیا کہ تم دعا نہ کرو اس باب میں تم سے کسی کی دعائیں نہ جائے گی۔ شیخ فرماتے ہیں پھر
میں نے شام کی طرف سفر کیا جب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے روضہ اقدس
کے قریب پہنچا تو آپ نے مجھ سے ملاقات فرمائی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول
میری یزبانی و ضیافت میں اہل مصر کے لئے دعا فرمائیں۔ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گرانی دور فرمادی۔ پھر میں نے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ
علیہ کو دیکھا کہ آپ نے اس کی تصریح فرمائی جو ہم نے ذکر کیا کہ نبی اکرم علیہ التحیۃ و التثانیہ
کی ذات اقدس کو روح اور جسم مبارک کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ
حنور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ہمارے سارے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حیات ہیں۔
ان کی روعیں قبض کرنے کے بعد ان کی طرف لوٹا دی گئی ہیں اور انہیں اپنی قبروں سے
نکلنے اور ملکوت علوی و سفلی میں تفرق کرنے کا اذن دے دیا گیا ہے اور اس سے
کوئی مزاج نہیں کہ ان کو بہت سے لوگ بیک وقت دیکھیں۔“

یقیناً انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کما حیات ہونا

ثابت اور بالاستمر معلوم ہے

حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں۔
لاشک ان الحیوۃ الانبیاء ثابتہ مستمرۃ معلومۃ و نبینا صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضلہم اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام

کاحیات ہونا ثابت ہے اور بالاسرار معلوم ہے اور پھر ہمارے نبیؐ تو جملہ انبیاء سے افضل ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔“

موت عدم محض کا نام نہیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور شہداء حیات ہیں

حضرت امام قرطبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

الموت ليس بعدم محض وإنما انتقال من حال الى حال ويدل على ذلك انّ الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء عند ربهم يُدْرَسُونَ وهذا صفة الانبياء في الدنيا واذا كان هذا في الشهداء فالانبياء احق واولى بذلك ونصوص العلماء في حياة الانبياء كثيرة (قرطبي)

ترجمہ :- موت عدم محض کا نام نہیں۔ موت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ہے اور دلیل یہ ہے کہ شہداء قتل ہو جانے اور موت واقع ہو جانے کے بعد بے شک و شبہ حیات ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں اور یہی صفت دنیاوی زندگی کی ہے پس جب شہداء کا زندہ ہونا ثابت ہے تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کہ شہداء سے افضل ہیں شہداء کی زندگی سے زیادہ مکمل زندگی کے مستحق ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حیات ہونے کے بارے میں نصوص علماء کثرت ہیں۔“

حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام بلا انتقالِ مکانی

جہاں چاہیں تشریف لیجاتے ہیں

شیخ المحققین عبدالحق محدث دہلوی قدسنا اللہ باسرارہم فرماتے ہیں: "قبر شریف کے قیام اور پروردگار کے پاس قیام ان دونوں باتوں میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ قبر کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جائیں بعینہ یا مبتالہ۔ لیکن ہر حال میں اپنی قبر شریف کے ساتھ ایک خصوصی نسبت قائم رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک مومن کی قبر کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی قبر جنبت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو پھر اس لحاظ سے نبی کی قبر تو جنبت کا بہترین ٹکڑا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک اور زمین و آسمان اور جنبت و عرش کے درمیان سے تمام پردے اٹھا دیئے ہیں اور آپ کو اتنا تصرف و نفوذ حاصل ہو گیا ہے کہ آپ بلا انتقالِ مکانی جہاں چاہیں جلوہ گر ہوں۔"

ائمہ دین و علمائے حق، مفسرین و محدثین کی مندرجہ بالا عبارت میں اس قدر واضح ہیں کہ ان عبارتوں کی تشریح مزید کرنا تحصیل حاصل ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام علمائے حق، بزرگانِ دین کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حیات میں حاضر و ناظر ہیں، تمام اُمت کے احوال سے باخبر ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے پیشِ نظر ہے۔ ملکوتِ علوی اور سفلی میں تصرف فرماتے ہیں۔ فریادوں کی فریادیں اور سائلین کے سوال سنتے اور قبول فرماتے ہیں۔ خوش نصیبوں سے

ملاقات فرماتے اور ہم کلام ہوتے ہیں۔ مخلوق کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لئے بارگاہِ الہی میں شفاعت فرماتے ہیں۔ دین و دنیا کی تمام نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے بے عطاے الہی مالک ہیں اور عالم ماکان و مایکون ہیں۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

مگر وہاں یہ ان باتوں کو شرک قرار دیتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تمام علمائے دین توحید و شرک کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے اور جن آیات و روایات کے سہارے وہاں یہ ان عقائد کو شرک ٹھہراتے ہیں یہ بلند پایہ محدثین و مفسرین جن کی مبارک کوششوں سے اسلام جہان میں مستحکم ہوا، ان آیات و روایات کو سمجھنے سے قاصر رہے؟ دیکھئے امام الوہابؒ کس بے خونی کے ساتھ بڑے دھڑلے سے یہ فتویٰ صادر کرتا ہے۔

”اور قدرت تصرف کی ثابت کرنی سو ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء اور انبیاء علیہم السلام میں اور جن و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں“ (تقویۃ الایمان صفحہ ۱۹) اور صفحہ ۲۱ پر لکھا ہے: ”پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے“

اب ناظرین بتائیں کہ امام الوہابؒ کے فتویٰ کی رو سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تمام علمائے حق جن کے ارشادات آپ نے مطالعہ فرمائے ان میں سے کون ہے جو شرک نہ ٹھہرتا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ یہ وہاں یہی صراطِ مستقیم سے ہٹنے ہوئے ہیں جو کہ حسبِ فرمانِ الہی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع عنیر سبیل المؤمنین نولہ ماتوتیٰ وفضلہ جہنم و ساءت مصیرا (بارہ رکوع ۱۵۴) اور جو رسولؐ کی

مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راستہ چلے ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بڑی جگہ پلٹنے کی ہے۔“ مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو کہ جہنم کے مستحق بن چکے ہیں۔ نیز اور دیکھیے:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعجازِ بصارت و رؤیتہ اور علمِ غیب کے

متعلق حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ

ہدایت کے ستارے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعتِ پاک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں عرض کی ہے

نَبِيٌّ يَدْرِي مَا لَا يَدْرِي النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ

فَإِنْ تَالِ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصَدَّقُهَا فِي ضُحُوَّةِ الْيَوْمِ أَوْ عَدِ

نبی ایسے کہ دیکھیں وہ نہ دیکھیں، دوسرے جس کو

پڑھیں حق کی کتابِ پاک ہر شہد میں اے مومن:

جو فرمائیں کسی دن بات کوئی غیب کی حضرت

تو تصدیق اس کی ہو جائے اسی دن یا کہ اگلے دن

دیکھئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیارے صحابی نے آپ کی رؤیتہ و بصارت اور علمِ غیب کے متعلق اعجازی شان کا بیان آپ کے حضور میں کیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں منع نہ فرمایا بلکہ خوشنودی کا اظہار فرما کر تصدیق فرمادی۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ مسجدِ نبوی میں حسان (رضی اللہ عنہ) کے لئے منبر سجھایا جائے اور حضرت حسان منبر پر رونق افروز

ہوتے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت بیان فرماتے اور حضورؐ خوش ہوتے اور دعا فرماتے اللّٰهُمَّ اَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اے اللہ! جہان کی روح القدس سے تائید فرما۔ مگر واسطے افسوس کہ وہابیہ خانہ ساز توحید کے زعمِ باطل میں ان عقائد کو شرک بتاتے ہیں۔ گویا یہ سجدی وہابی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی زیادہ توحید کے محافظ ہیں۔
لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم۔

بارگاہِ سالت علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حضرت زہیر بن

صُرِّضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد و استغاثہ

أَمُنُّ عَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمِ
فَنَّاكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَمَنْ دَخَرَ
أَمُنُّ عَلَى بَيْضَةِ قَدِّ عَاقِهَا تَدْرُ
مُشْتَتِّتٌ شَمَلَهَا فِي دَهْرَهَا عِيدُ
یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم پر احسان فرمائیے اپنے کرم سے
کہ حضورؐ ہی وہ مردِ کامل و جامعِ فوائض و محاسنِ شمائل ہیں۔ جس سے ہم
امید کریں اور جسے وقتِ مصیبت کے لئے ذخیرہ بنائیں۔ احسان فرمائیے
اس خاندان پر کہ تقدیر جس کی آڑے آئے اس کی جماعتِ تشریتر ہو گئی۔
إِنْ لَمْ تَدَارِكْهُمْ لَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا

يَا أَرْجَحَ النَّاسَ حُلْمًا حِينَ يُحْتَبَرُ

اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعمتیں جنہیں حضورؐ نے عام فرمادیا ہے،

ان کی مدد کو نہ پہنچیں تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اے آزمائش کے وقت تم جہاں سے زیادہ عقل رکھنے والے۔ (الامن والاعلیٰ صفحہ ۱۵)

سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہِ راست

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ دَاوُدَ

يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ادْرَاكُ لَزَيْنِ الْعَابِدِينَ

محبوس ایسی الظالمین فی موبک والمزدھم

اے رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! زین العابدین کی فریاد کو سن کر مدد کے لئے پہنچے جو ظالموں کے اثر دھام میں قید ہے۔“

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَكْدُ

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ”قنسرین“ سے کعب بن ضمہ کو ایک ہزار سوار دے کر فتح حلب کے لئے روانہ کیا اور فرمایا: میں بھی تمہارے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔“

ادھر ”یوقت“ حاکم حلب کو جاسوسوں سے خبر ملی کہ عرب ایک ہزار کے لشکر سے حلب فتح کرنے آ رہے ہیں اور شہر سے چھ میل دور رہ گئے ہیں۔ یوقتاً نے اپنے آدمے لشکر کو ساتھ لیا اور آدھا لشکر پیچھے مقرر کیا اور مقابلے کے لئے آیا۔

حضرت کعب نے فرمایا: ”میرے اندازے کے مطابق دشمن کا لشکر پانچ ہزار

ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے؛ لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے اور مسلمانوں کو مستح کا یقین ہو گیا مگر اسی وقت یوتنا کا باقی نصف لشکر بھی آپڑا۔ جس سے کچھ مسلمان گھبرا گئے۔ حضرت کعب بن عجر نے یہ صورت حال دیکھ کر پکارنا شروع کیا: **يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا فَضْرَ اللَّهِ اِنْزِلْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اثْبُتُوا اِنْتَاهِي سَاعَةٌ وَيَأْتِي النَّصْرُ وَاَنْتُمْ اَدْعُلُونَ** اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ (فتوح الشام مطبوعہ منبر عبد اول صفحہ ۱۵۶)

امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہِ سالت علیہ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِثْلُ اسْتِغَاثَةٍ اَوْ فِرَاكِ كَرْتِ مِثْلِ

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جَنَّتِكَ قَاصِدَا
اِرْجُو رِضَاكَ وَاحْتَمِي بِحِمَاكَ
يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى
جُدْ لِي بِجُودِكَ وَارْحَمْنِي بِرِضَاكَ
اِنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَاسْمُكَ
لَا يَبِي حَنِيفَةَ فِي الْاَنْامِ سَوَاكَ

(قصیدۃ النعمان)

اے سرداروں کے سردار! میں آپ کی بارگاہ میں قصد کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کی رضا مندی کی امید رکھتا ہوں اور آپ کی حمایت پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اے موجودات میں سب سے زیادہ عزت و شان والے، اور اے نعمت الہی کے خزانے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس

میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی فرمایا ہے۔ مجھے آپ راضی فرمائیں۔ میں آپ کے بجز سخاوت سے بھیک ملنے کی طمع رکھتا ہوں اور آپ کے سوا مخلوق میں سے ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد و وصیت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔“ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں یا حرفِ نداء سے خطاب کرتے ہوئے استغاثہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حیات جانتے اور حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ لفظ ”یا“ حاضر کے لئے ہی مستعمل ہے نہ کہ غائب کے لئے نیز حضرت امام الامد نے براہِ راست حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توسل اور استمداد کہہ کے ان گستاخ و بلا بیہ کی مکمل تردید کر دی جو اپنے حنفی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”یا“ حرفِ نداء سے پکارنے اور آپ سے مدد چاہنے کو شرک بھی کہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے نام نہاد حنفیوں کے مکر سے بچائے (آمین)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کے ثبوت میں گذشتہ صفحات میں بہت کچھ مذکور ہو چکا ہے تاہم :-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ و ارشاد

بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ۔ تفسیر فتح العزیز میں آیت مبارکہ **وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** کے

تحت فرماتے ہیں :-

”و باشد رسول شما بر شما گواہ زیر کہ او مطلع است بہ نور نبوت بر رتبہ ہر مرتبہ بدین خود کہ در کلام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چسبیت و حجابے کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کلام است پس او نے شناسد گناہاں شما و درجات ایمانی شما و اعمال نیک و بد شما و اخلاص و نفاق شما را لہذا شہادت او در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است۔“

ترجمہ :- اور تمہارا رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو گا۔ اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مطلع ہیں اپنے نور نبوت سے ہر دین دار کے رتبہ دین پر کہ وہ آپ کے دین میں کس درجہ پر پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور جس حجاب کی وجہ سے وہ ترقی سے رہ گیا، وہ حجاب کون سا ہے۔ پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پہچانتے ہیں تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمان کے درجوں کو اور تمہارے اچھے اور بُرے اعمال کو اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہارے اخلاص کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے نفاق کو بھی پہچانتے ہیں لہذا آپ کی گواہی دنیا میں شرع کے حکم سے امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے۔“

حضور نبوتِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو پکارنا اور آپ کے مدد چاہنا

يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْمِعْنَا

يَا حَبِيبَ اللَّهِ انْظُرْ حَالَنَا

اَتَنِي فِي بَحْرِهِ مَمْرُق

خَذِي دِي سَهْل لَنَا اشْكَالَنَا

ترجمہ :- یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہماری فریاد کو سنیے
یا حبیب اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہمارے حال پر رحم فرمائیے - تحقیق
میں بھرغم میں غرق ہوں - آپ میری دستگیری فرمائیں اور ہماری مشکلات
کو حل فرمائیں۔“

حضرت امام بوہیری قدس سرہ بارگاہِ سالتیں

فریادِ استغاثہ کرتے ہیں

مَا سَأَلَنِي الدَّهْرُ ضِيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ

إِلَّا وَنَلْتُ جَوَادِرُ مِنْهُ لَمْ يُضْم

وَلَا التَّمَسْتُ غِنَى الدَّارِ مِنْ يَدِهِ

إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلِمٍ

”جب بھی میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے طلبِ امان و صحت کی تو
آپ نے مجھے اپنی پناہ و امان میں لے لیا اور میں زمانہ کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو
گیا اور میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے مرضِ فالج سے شفا پائی اور
میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دنیا و آخرت کی تو نگرہی کا سوال کیا تو آپ
نے مجھے دنیا و آخرت کی تو نگرہی عطا فرمائی اور میں نے اس عطا کو بوسہ دیا جو پنجاب
بہترین اس ہاتھ کے تھا جس کو بوسہ دیا جاتا ہے یعنی میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی عطا و بخشش کو نہایت تعظیم و تکریم سے قبول کیا۔“

www.maktabah.org

شارح قصیدہ بردہ مولوی ذوالفقار علی صاحب دیوبندی نے عطر الوردہ شرح البردہ صفحہ ۴۹ میں لکھا: "خلاصہ ہر دو شعریہ ہے کہ دفع مصائب و جلب منافع امت مرحومہ کو تو سب شریف حاصل ہوتا ہے۔ آمنا بہ و صدقنا۔ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے اور مشکلات حل ہوتی ہیں، اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں۔"

معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وسیلہ پکڑنا، آپ سے حمایت چاہنا، امان حاصل ہونے کا سوال کرنا، آپ سے دنیا و آخرت کی نعمتیں طلب کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نہ کہ شرک و کفر جیسے کہ نجدی و بلابی کہتے ہیں۔ نیز امام بوصیری رحمہ اللہ سے فرس سترہ عرض کرتے ہیں۔

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ اَلُوذِيهِ

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

ترجمہ: "اے بزرگ ترین مخلوقات یا اے بہترین رُسل بوقت نزول حادثہ عظیم و عام کے آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پناہ میں آؤں صرف آپ ہی کا بھروسہ ہے۔"

اس کے خلاف اسماعیل و بلوی نے تقویۃ الایمان صفحہ ۱۷ میں بتوں کی تردید میں بُت پرستوں، مشرکین کی مذمت میں نازل شدہ آیت مبارکہ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرتے ہوئے لکھا: "اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمان و زمین میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اس کو ماننے اور اس کو پکارتے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے۔" الخ۔ پھر اسی طرح صفحہ ۱۸ پر لکھا: "جو کوئی کسی کو اپنا حمایتی سمجھے گو کہ یہی جان کر کہ اس کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے سو وہ بھی مشرک ہے اور جھوٹا اور ناشکر۔"

نیز اسی طرح سے صفحہ ۱۹ پر لکھا: "مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر

سمجھنا اور قدرت تعریف کی ثابت کرنی سوان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے
 گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں
 اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور مجبوت و پری میں کچھ فرق نہیں
 یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا خواہ انبیاء و اولیاء
 سے خواہ پیروں شہیدوں سے خواہ مجبوت و پری سے؛ (تقویۃ الایمان)
 ناظرین؛ مسئلہ کے دونوں پہلوؤں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور فیصلہ کر کے بتائیں
 کہ اگر وہابیہ کا کہنا صحیح ہے تو پھر سلف و خلف صالحین میں سے کون ایسا ہے جس پر
 شرک عائد نہ ہوتا ہو۔

نعوذ بالله من هفوات الوهابیہ

خواجہ خواجگان شیخ معین الدین چشتی جمیری

قدس سرہ کی بارگاہ رسالت میں فریاد

یا رسول اللہ شفاعت از تو می دارم امید
 با وجود صد ہزاراں حبرم در روز حساب
 ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں لاکھوں حبرم کرنے کے باوجود قیامت
 کے دن آپ کی شفاعت کا امید وار ہوں۔“
 حضرات یہ وہ بلند پایہ بزرگان دین ہیں جن کے دم سے کفرستان میں اسلام کے
 جھنڈے نصب ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں کفار و مشرکین ان کی دعوت و تبلیغ سے
 سچے مسلمان اور پکے مومن بنے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور فیوض سے خدا جانے
 کتنے خوش نصیب مقامات ولایت پر فائز ہو گئے۔ ان کا فیض عام ہے۔ ان

کے فیوض و برکات سے بہت سی مخلوق ہر زمانہ میں بہرہ ور ہے۔ یہ بندگانِ دین بارگاہِ رسالت میں نداءِ غائبانہ سے عرض معروض کرتے اور دین و دنیاوی امور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توسل و استمداد کرتے ہیں کہ عینِ حوت و صواب ہے۔

مگر آخر زمانہ کے گستاخِ علماءِ سوء جو خود قرآن و حدیث کی تعلیم سے بے بہرہ اور حلاوت و حقیقتِ ایمان سے محروم ہیں۔ نہایت بے خوفی کے ساتھ ایسے فتاویٰ باطلہ صادر کرتے ہیں جو ان بندگانِ دین کو ہی اسلام سے خارج اور مشرک ٹھہراتے ہیں۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ نِيْزِلًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ

عارف باللہ مولینا روم قدسنا اللہ باسرارہ کا

روحِ پد و عقیدہ

بے فروخت روز روشن ہم شب است
بے پناہت شیر اسیر ارب است!
خصمِ وقتی غوث ہر کشتی توئی!
ہمچوں رُوحِ اللہ ممکن تنہا روی

(مثنوی شریف)

یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کا نور ضیاء پاشنہ نہ ہو تو روز روشن بھی اندھیری رات ہو جائے اگر آپ کی پناہ نہ ہو تو شیر کو خرگوش قید کر لے۔ آپ ہی رہنمائے زمانہ ہیں اور ہر کشتی کے ناخدا و مددگار آپ ہی ہیں

پس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر آسمانوں پر تشریف لے گئے کہیں اسی طرح آپ بھی اپنی گنہگار امت سے اپنی نظرِ کرم نہ ہٹالیں یعنی ہم ہر وقت ہر حال میں آپ کی نظرِ کرم اور مدد و حمایت اور شفاعت کے محتاج اور طلب گار ہیں۔

عَارِفُ بَانِي مَوْلَانَا جَامِي قَدَسْنَا اللّٰهُ بِاسْمِهِ

کَانُورَانِي عَقِيدُهُ

وصلی اللہ علیٰ نوریٰ کز و شد نور ما پیدا
 زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا
 اگر نام محمد را نیا در دے شفیع آدم
 نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق سنجینا
 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اس نورِ پاک پر کہ جس نور سے سارے نور پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی محبت کی وجہ سے زمین ساکن اور اس کے عشق میں فلک سرگرداں ہے یعنی سارا نظامِ عالم آپ ہی کے دم سے قائم ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ پکڑتے تو نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ ہی حضرت نوح طوفان سے نجات پاتے۔

حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ کی بارگاہِ رسالت میں فریاد

زمجوبی برآمد جان عالم ترحم یارسول اللہ ترحم

یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کے فراق میں سارا جہاں جاں بہ لب
ہے۔ رحم فرمائیے یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) رحم فرمائیے۔

حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمۃ

کا عقیدہ

اتکہ آمدنہ فلک معراج او
انبیاء و اولیاء محتان او

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بلند شان والے ہیں کہ معراج
کی شب آپ نے نوافل کی سیر فرمائی۔ جملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
اولیاء اللہ آپ کے محتاج ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

علیہ الرحمۃ کا عقیدہ

اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری

بدرگاہش بیاؤ ہرچہ میخواستی تنہا کن

اگر تجھے دنیا و آخرت کی خیریت مطلوب ہے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

بارگاہِ عالیہ میں حاضر ہو۔ اور جس چیز کی خواہش ہو آپ سے مانگ لے۔

معلوم ہوا کہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے مالک و مختار، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ فریادیوں کی فریاد سوائیوں کے سوال سنتے، قبول فرماتے اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کو امت کا نگہبان اور مختارِ کل

جاتے ہیں!

جہازِ امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

تم اب چلے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ!

واضح رہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہم کے پیرو مشد ہیں اور علمائے اہل سنت بھی ان کے مرید ہوئے۔ علوم باطنی کے علاوہ علوم ظاہری میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام امت کے نگہبان، محافظ اور مختارِ کل ہیں۔ آپ جسے چاہیں دنیا و آخرت میں کامیاب و سرفراز فرمائیں اور جسے چاہیں محروم رکھیں مگر افسوس کہ ان کے ناخلف مریدوں کا یہ حال ہے کہ ان عقائد کو شرک قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ آپ نے گذشتہ صفحات میں ملاحظہ کیا کہ وہ درود تاج پڑھنے کو اس لئے ممنوع قرار دیتے ہیں کہ اس میں شرکیہ کلمات ہیں۔ حالانکہ جن کلمات "دافع البلاء"

و الوباء و القحط و المرض و الالم " کو مسک دیو بندیہ و نابیرہ کے مفتی صاحب نے شرکیہ کلمات قرار دیا ہے ہرگز شرکیہ نہیں بلکہ علمائے سلف و خلف اور بزرگان دین اور خود ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب ان ہی عقائد پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان صفات سے متصف ہیں۔ مجازاً اس لحاظ سے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صفات الہی کے مظہر اتم و اکمل و اعلیٰ ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

چونکہ مضمون خلاف توقع طویل ہو رہا ہے اس لئے اب اتمام حجت کے لئے منکرین و جاہلیہ کے معتمد علیہ علماء کے اقوال ان کے معتبر کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عقائد کا نمونہ

حَضْرُوعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ هِمَّيْشَه خَلَقَتْ كِي

طرف متوجہ ہیں اور فریاد رسی کرتے ہیں

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی "فیوض الحرمین" میں فرماتے ہیں :-
 "وہ چیز تو مفید ہو بروقت پیش آنے حادثہ کے۔ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متوجہ ہیں خلقت کی طرف اسی واسطے سب نبیوں سے حقدار زیادہ ہیں بوجہ پائے جانے اس حقیقت مثالیہ کے آپ میں اور متحد ہونا اس کا آپ کے ساتھ اس حقیقت سے کہ ظاہر اور مظہر میں تمیز نہیں۔ گویا کہ وہ بعینہ وہ ہے حقیقت میں جدا ہی نہیں اور یہ بھی ایک معنی میں اس بیت مشہورہ کے کہ
 افلت شموس الاقلین وشمسنا : ابداعلیٰ افق العلیٰ لا تغرب

پہلوں کے آفتاب چھپ گئے اور ہمارا آفتاب ہمیشہ بلند ہی آسمان پر تاباں رہے گا۔ اس حقیقت سے آپ کے متحد ہونے کو میں نے اپنی روح کی آنکھ سے دیکھا، اور اتحاد کا سبب میں نے معلوم کیا اور دیکھا میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قائم اسی حالت واحدہ پر کہ وہاں سے آپ کو نہ تو کوئی ارادہ متحدہ ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی داعیہ۔ ہاں جس وقت آپ متوجہ ہوتے ہیں خلق کی طرف تو نہایت قریب ہوتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش ہمت سے عرض کرے اور آپ فریاد رسی کریں۔ اس کی مصیبت میں یا اس پر ایسی برکتیں اضافہ کریں کہ وہ خیال کرے کہ آپ صاحب ارادت متحدہ ہیں جیسے کوئی شخص مظلوموں، محتاجوں کی فریاد رسی میں مصروف ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کو سنتے،

قبول فرماتے اور امداد فرماتے ہیں:

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں :-
 "جب تیسرا روز ہوا، میں نے آپ پر سلام پڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عنایت ہو ہم کو کچھ اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم آپ کی عطا کے شوقین آئے ہیں اور آپ رحمۃ اللعالمین ہیں تو آپ نے میری طرف کمال التفات کیا۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ آپ کی عنایت کی اس چادر نے پیٹ لیا اور ڈھانک لیا خوب اچھی طرح چھپا لیا اور ظاہر کئے مجھ پر اسرار چھپوائے مجھ سے خود اور ایک بڑی اجمالی میری امداد فرمائی اور بتایا مجھ کو کس طرح آپ سے اپنی حاجتوں میں مدد چاہوں اور کس طرح آپ جواب دیتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی

درود پڑھے اور کیسے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی مدح میں کوشش کرے یا آپ سے الحاح (فریاد و زاری) کرے؛

(منیض المسرین)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں سیر فرماتے

اور لوگوں کے اعمال و احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ”درتبین فی مبشرات النبی الامین“ میں فرماتے ہیں:-

”مجھے میرے سردار والد صاحب نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے شیخ قاری عبد اللہ نے خبر دی۔ انہوں نے سنا دیا میں نے قرآن کریم قاری زاہد سے حفظ کیا۔ وہ بیابان میں رہتے تھے۔ اس اثناء میں کہ ہم قرآن مجید کا دور کر رہے تھے، ایک عرب کی جماعت آئی اور ان کا سردار ان کے آگے تھا۔ انہوں نے قاری صاحب کی قرأت سنی اور اس سردار نے سنا دیا: اللہ تجھے برکت دے، تو نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ تشریف لے گئے اور ایک اور شخص اسی شان میں آیا تو اس نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں گذشتہ شب خبر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فلاں بیابان میں قاری صاحب کی قرأت سننے تشریف لے جائیں گے تو ہم نے جان لیا کہ جو سردار جماعت کے آگے تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ شیخ سید عبد اللہ قاری نے کہا کہ میں نے ان کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے“

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَافِعُ الْبِدَاعِ، مُشْكِلُ كَسَاءِ

حَاجَتِ وَاجِهِي مُدْكَازُ فَرَايِدِيسِ اَوْرِ حَشَشِ

کے خزانوں کی کنجی ہیں!

ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا قصیدہ :-

”اطیب النعم فی مدح سیّد العرب والعجم
ومعتصم السکروب فی کلّ غمرۃ
ومنتجع الغفران من کلّ تائب

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جہاں
کہ مصیبت زدہ امداد کے لئے ہاتھ مارے ہر سختی کے وقت اور جہاں سے کہ ہر توبہ
کرنے والا طلب مغفرت کر سکے۔

وَأَحْسَنُ خَلْقِ اللَّهِ خُلُقًا وَخَلَقْتُ

وَأَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ عِنْدَ النَّوَابِ

خدا کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں اور روئے خلق کے اور از روئے خلق
کے اور از روئے پیدائش کے اور مصیبتوں اور حاجتوں کے لئے سب سے زیادہ نفع
پہنچانے والے ہیں۔

وَأَجْوَدُ خَلْقِ اللَّهِ حَسَدًا وَنَائِلًا

وَأَبْسَطُهُمْ كِفَاً عَلَى كُلِّ طَالِبٍ

www.maktabah.org

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مخلوق میں سب سے زیادہ سخی ہیں بہ اعتبار سینہ کھولنے اور بہ اعتبار عطا فرمانے کے اور ہر سوالی کے لئے سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں۔

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ

وَيَا خَيْرَ مَا مَوْلَىٰ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ

تم پر درود کبریا اے بہترین کائنات۔ اے بہترین امیدگ
اے بہترین صاحبِ عطا۔

وَيَا خَيْرَ مَنْ يُّرَجَىٰ لِكَشْفِ رِزِيَّتِهِ

وَمَنْ جُودُهُ نَاقِ جُودِ السَّحَابِ

اے بہترین ان سے ہے جن سے دفعِ مصیبت کی امید فائق ہے جو
ابر سے سرکار کی جود و سخا۔

فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَرَحَّمْ خَلْقِهِ

وَإِنَّكَ مِفْتَاحُ لِكَنْزِ الْمَوَاهِبِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخشش کے خزانوں کی
کنجی ہیں یعنی آپ کے وسیلہ کے بغیر کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

وَإِنَّتَ مَعْجِرِي مَنْ هَجُومَ مَلَمَةٍ

وَإِذَا انْتَبَهَتْ فِي الْقَلْبِ شَرَّ الْمَخَالِبِ

سخنِتی کے حلوں سے مجھے آپ ہی پناہ دینے والے ہیں جب دل میں پہنچے
ڈال دے بہتر مصیبت بلا کی۔

فَمَا انْ أَخْشَىٰ أَرْمَةَ مَدْلَهْمَةٍ

وَلَا انْ أَمِنْ رَيْبِ الزَّمَانِ بِرَاهِبِ

دیس چونکہ آپ میرے حمایتی ہیں اس لئے ہمیں سختیوں کی تارکیوں سے نہیں

ڈرتا اور نہ ہی مجھے گردشِ زمانہ کا کچھ خوف ہے۔

فَنَاقِيْ مِنْكُمْ فِي تِلْعَاعِ حَصِيْنَةٍ

وَسَدِيْدٍ مِنْ سَيُّوْبِ الْمَحَارِبِ

پس میں (آپ کی پناہ کے) مضبوط قلعوں میں محفوظ ہوں۔ آپ نے میری حفاظت کے لئے جنگجو سپہ سالار مقرر فرما رکھے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں منگنی تلواریں لئے میرے گرد گھیرائے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میرے گرد آہنی دیوار بن گئی ہے۔

بَانِيْ مَدِيْنَةٍ يُّوْبِدُ مَوْلَايَ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ نَانُوْتَايَ

بَارِكَاهِ سَالَتِيْ فِيْ فَرِيْدٍ كَرْتِيْ هِيْ

گناہِ قاسمِ برگشتہ بختِ بد اطوار
بے گنا کون ہمارا ترے سوا غم خوار
ترا کہیں ہیں مجھے گو کہ ہوں میں ناہنجار
فضائے مہرِ دُشمنِ وطیٰ کی سنیں نہ پیکار
جہاں کو تجھ سے تجھے اپنے رب سے سزا
کسی نے تجھ کو نہ جانا بجز ربِ ستار

ترے بھرپور پر رکھتا ہے غزوة طاعت
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
بُرا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں یہ تیرا ہوں
یہ ہے اجابتِ حق کو تری دعا کا لحاظ
خدا ترا تو جہاں کا ہے واجب الطاعت
رہا جمالِ یہ تیرے حجابِ بشریت

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا

نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

(قصائدِ مستحسی)

www.maktabah.org

مولوی اشرف علی تھانوی بارگاہ رسالت میں

استغاثہ و فریاد کرتے ہیں

ياشفيح العباد خديدي

انت في الاضطرار معتمدي

اے بندوں کی شفاعت فرماتے والے، دستگیری کیجئے میرے نبی کبکشمش میں تم ہی ہو میرے ولی (مددگار)

ليس لي ملجأ سواك اغث

مسنني الخرس يدي سندی

میرے لئے آپ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ آپ میری فریاد سن کر میری مدد کو پہنچیں۔ اے میرے سردار اور اے میری سند۔ میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔

غشني الدهر يا ابن عبد الله

كن مفيثا فانت لي مددي

اے ابن عبد اللہ زمانہ میرے خلاف ہو گیا ہے۔ آپ میری سرداری فرمائیں کہ آپ ہی میرے مددگار ہیں۔

يا رسول الله بابتك لي

من غمام الغيوم ملتحدي

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لئے صرف آپ کا ہی دروازہ ایسا ہے جہاں سے مجھے ہجوم غم سے پناہ ملتی ہے۔

مدنہ دیوبند کی تعمیر کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے عصائے مبارک سے زمین پر نشانات لگائے

۲۹۲ھ ہجری ۸۷۶ء میں جب دارالعلوم دیوبند کی موجودہ عمارتوں میں سب سے پہلی عمارت نودرہ کی بنیاد کھدوائی گئی تو اس وقت کے مہتمم مدرسہ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجوزہ مقام پر تشریف رکھتے ہیں اور ان سے خطاب فرمایا ہے میں کہ ”یہ احاطہ تو بہت مختصر ہے“ یہ فرما کر خود عصائے مبارک سے احاطہ و عمارت کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ ”ان نشانات پر تعمیر کی جائے“ مولانا نے صبح اٹھ کر دیکھا تو نشانات موجود تھے۔ چنانچہ ان ہی نشانات پر بنیادیں کھدوا کر تعمیر شروع کرائی گئی۔ (تاریخ دیوبند صفحہ ۱۶۲) اس کے ساتھ ہی ایک دوسری حکایت ملاحظہ ہو:-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا: تم نے کس قدر

چندہ وصول کیا ہے؟

”دارالحدیث کی تعمیر کے لئے سید یوسف علی مرحوم اپنے وطن ٹونک میں چندہ جمع کر رہے تھے کہ انہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا: ”تم نے کس قدر چندہ وصول کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا: ”باسٹھ روپے“ (تاریخ دیوبند صفحہ ۸۶-۸۷)۔

تعجب کا مقام ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب اور قوتِ تصرف کے منکر ہیں، انہیں بھی اپنے مدرسہ دیوبند کی فضیلت و برتری ثابت کرنے کے لئے مشرکانہ عقیدوں کا سہارا لینا پڑا۔ اگر ان واقعات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو کوئی بھی شخص ان سے سوال کر سکتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ہزاروں کوس دور ہندوستان کے شہر دیوبند میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری، مہتمم مدرسہ سے ہمکلام ہونا، مجوزہ احاطہ کو مختصر فرمانا اور پھر خود عصائے مبارک سے احاطہ و عمارت کا نقشہ کھینچ کر بتلانا کہ ”ان نشانات پر تعمیر کی جائے“ نیز سید یوسف علی کے پاس حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ٹوکہ پہنچ کر دریافت فرمانا کہ ”تم نے کس قدر چندہ وصول کیا ہے؟“ کیا غیب دانی اور اختیار و تصرف کی اس قوت کو ثابت نہیں کرتا جسے کسی مخلوق میں بے عطاۃ الہی تسلیم کرنے کو بھی اسماعیل دہلوی اور دیگر دیوبندی و مابہ شریک قرار دیتے ہیں؟

پس اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا تو انہیں کیونکر معلوم ہو کہ ہندوستان کے ایک شہر میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی جانے والی ہے اور یہ بھی کہ آئندہ چل کر یہ مدرسہ بڑی ترقی کرے گا۔ طلباء کا نجوم اس قدر ہو گا کہ مجوزہ احاطہ میں نہیں سمائے گا۔ نیز یہ کہ اس مدرسہ کا مہتمم کون ہے — کہاں — سو رہا ہے۔ پھر اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قدرتِ تصرف نہیں تھی تو اپنے حرم اقدس سے زندوں کی طرح کیونکر باہر تشریف لائے اور اس پیکر میں ظہور فرمایا کہ دیکھنے والے نے ماتھے کی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پہچان لیا اور پھر یہ بھی نہیں کہ یہ سارا واقعہ صرف خواب تک ہی محدود رہا ہو کہ اسے کوئی دواہمہ قرار دے سکے جنہوں نے اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے احاطہ و عمارت کا تمام نقشہ

کھینچ کر فرمایا کہ: "ان نشانات پر تعمیر کی جائے" تو وہ نشانات موجود پائے گئے۔ ان نشانات کو عالم واقعہ میں موجود پایا کہ انہی نشانات پر مدرسہ دیوبند کی بنیادیں قائم کی گئیں اور انہی بنیادوں پر تعمیر شدہ مدرسہ تاحال موجود ہے۔

ناظرین! یہ سارے اختیارات و تقرقات وہ ہیں کہ بے عطائے الہی بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب ان کی نسبت کی جائے جب بھی دیوبندی مذہب میں یہ شرک صریح ہے لیکن یہ سارا شرک صرف اس جذبے میں گوارا کر لیا گیا ہے کہ ان کے اپنے مدرسہ کی شان کسی طرح ثابت ہو جائے۔ یہ نفسِ نفیس سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مدرسہ کی بنیادوں کے نشانات لگائیں۔ مہتمم مدرسہ کو شرفِ ملاقات بخشیں۔ ان سے ہم کلام ہوں اور مدرسہ کے لئے منجندہ فراہم کرنے والوں سے بھی مل کر ان کے حالات و کوائف دریافت فرمائیں۔ اس مدرسہ کی شان و برتری کا کیا عالم ہوگا۔"

”شَفِّ بِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا: ”مولوی قلندر صاحب کو ہر روز زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ ایک دن کسی شمال (بوجھ ڈھونے والے مزدور) کے لڑکے کو ”سیدہ تھا“ ظہا پچ مارا۔ اُس دن سے زیارت منقطع ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے مشائخ سے رجوع کیا۔ انہوں نے ایک زین ولینہ مجذوبہ کا حوالہ فرمایا۔ جب وہ عورت مسجدِ نبوی میں آئی، مولانا نے عرض کیا۔ ”سنتے ہی جوش میں آئی اور مولانا کا ہاتھ پکڑ کر کہا ”شَفِّ“، ”ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (چُپ رہ۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

پس (مولانا نے) بیداری میں چشمِ ظاہر سے زیارت کی۔ اس سے پہلے اُس لڑکے سے خط بھی معاف کرائی تھی مگر کچھ مفید نہ ہوا تھا (امداد المشتاق صفحات ۱۰۱)۔ اس واقعہ

سے ثابت ہوتا ہے کہ :-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے تمام واقعات اور لوگوں کے احوال سے باخبر ہیں اور سب کو جانتے پہچانتے بھی ہیں کہ مولوی قلندر صاحب نے سید صاحب کو طمانچہ مارا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مولوی صاحب سے ناخوش ہو گئے اور روزانہ کی زیارت منقطع فرمادی۔ نیز یہ کہ اولیاء اللہ کے وسیلہ اور توسط سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں کہ ”ولیہ مجزوبہ“ کے وسیلہ سے مولوی قلندر صاحب کو حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت بیداری میں چشم ظاہر سے نصیب ہو گئی۔ نیز یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ سے باہر تشریف لاتے۔ خوش نصیبوں کو شرف زیارت سے نوازتے اور بعالم خواب اور عالم بیداری میں جس سے چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں ملاقات فرماتے ہیں اور یہ وہ امور ہیں جو دیوبندی مذہب میں سراسر شرک و کفر میں داخل ہیں۔

بسوخت عقل زحیرت کہ اس چہ بولوا عجیبی ست!

میں نے کیا کیا کہ تو نے میری سنت ترک کر دی؟

مولانا اشرف علی صاحب نے ایک حکایت بیان کی کہ حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ ایک مُرید نے اپنے مُرشد سے شکایت عدم رویت حق تعالیٰ کی کی۔ جواب دیا کہ: ”اس وقت عشاء کی نماز نہ پڑھو مقصد حاصل ہو جائے گا۔“

اس کو تعجب ہوا اور فرض کا ترک کرنا گوارا نہ ہوا صرف سنت نہیں پڑھی رات کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا (خواب میں) کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”میں نے کیا کیا کہ تو نے میری سنت ترک کر دی؟“
 مع کو اُس (مُرید) نے مُرشد سے کیفیت بیان کی۔ انہوں نے کہا: ”اگر فرض

(نماز ترک کرتے خدا کا دیدار ہوتا): (اردو المشتاق صفحہ ۸۴)

حَضْرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرَمَا

أَنْصُرُنِي أَنْصُرَكَ

دیوبندیوں کے پیرو مشد حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا: ایک شامی جن کا نام غالباً سید احمد تھا۔ یہاں تک کہ مکہ میں بہ انتظار امام مہدی آخر الزماں کہ ان کے مشد نے ان کو قرب زمانہ امام مہدی کی خبر دی تھی مقیم تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: "أَنْصُرُنِي أَنْصُرَكَ" (تو میری مدد کر، میں تمہاری مدد کروں گا) اور مجھ سے ارشاد کرتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب جہاں مہدی کے پاس ایک تلوار ہندی ہے۔ تم ان سے تلوار لے کر امام مہدی علیہ السلام کے معین و ناصر بنو۔ (امداد المشتاق صفحہ ۸۴)

مدینہ کا وہی کھٹا ہے تو تم یہاں چلے جاؤ

مولوی حسین احمد مدنی نے ایک مرتبہ درس بخاری میں ارشاد فرمایا: ایک حاجی صاحب مدینہ منورہ پہنچے اور یہ کہہ دیا کہ: "مدینہ منورہ کا وہی کھٹا ہوتا ہے۔ رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ: "جب مدینہ کا وہی کھٹا ہے تو آپ یہاں کیوں تشریف لائے، یہاں سے چلے جاؤ۔" یہ صاحب جب بیدار ہوئے تو بہت گھبرائے۔ لوگوں سے پوچھتے پھرتے تھے کہ اب کیا کروں۔ کسی صاحب نے فرمایا کہ حضرت حمزہؓ

کے مزار پر جا کر دعا کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال پر رحم فرمائے۔ چنانچہ یہ صاحبِ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کئیں۔ رات کو حضرت حمزہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: ”مدینہ منورہ سے چلے جاؤ ورنہ ایمان کا خطرہ ہے۔“

(النفاس قدسیہ صفحہ ۲۵۹)

ان تینوں حکایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی باتیں جاننا، دنیا کے تمام واقعات سے باخبر ہونا اور لوگوں کو پہچاننا، ان کی باتوں کو سننا، گفتگو کرنا وغیرہ۔ سب باتیں خود دیوبندیوں کے پیشواؤں کے ارشادات سے ثابت ہوتی ہیں۔ نیز مزاراتِ اولیاء اللہ علیہم السلام کی مشکلات کے لئے حاضر می دینا بھی ثابت ہوا۔ اور یہ بھی کہ صاحبِ مزاراتِ زیارت کے لئے آنے والوں کے کلام کو سنتے۔ ان کی مشکل حل ہونے یا نہ ہونے کو جانتے ہیں اور ہدایات بھی دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انہی دیوبندیوں کے فتاویٰ کے بموجب یہ تمام امور شرک و کفر میں داخل ہیں۔

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلُوْمِي نَا نُو تُوْمِي كُو اِي تِي

چادر میں ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے ہیں اور کبھی

باہر لے جاتے ہیں!

مدرسہ دیوبند کے مولویوں کے خلاف کسی نے حکومتِ برطانیہ کی مخالفت کا

الزام لگایا۔ حکومت نے تفتیش کے لئے بعض حکام کو مقرر کیا۔ نانوتہ پہنچ کر ایک حکم نے مولوی محمد قاسم نانوتوی سے ملنے کے لئے مسجد میں آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر حاکم آیا اور بیٹھا نہیں۔ چپ چاپ مولوی نانوتوی کے سامنے کھڑا رہا۔ واپس جا کر اس نے حکومت ہند کو رپورٹ کی کہ جو لوگ ایسی مقدس صورتوں پر نقص امن اور غدر و فساد کا الزام لگاتے ہیں وہ خود مفسد ہیں اور یہ محض چند مفسدوں کی شرارت ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ :-

”میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی ردا مبارک میں مجھے ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے ہیں کبھی باہر لے جاتے ہیں، سوتے اور جاگتے اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ حضور ردا مبارک میں لئے رہتے ہیں اور الگ کرنا نہیں چاہتے“

یہ تو حتمی روایت۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس افسانے کو سن کر کسی دیوبندی مفتی یا مولوی کی رگ و بابیت پھڑکی، کسی نے بھی اس کو شرک صریح قرار دے کہ اس کی تردید کی، یا اپنے مذہب سے کھلے انحراف پر کسی نے ناک ٹھوں چڑھائی؟ نہیں۔! چونکہ یہ معاملہ اپنے گھر کا تھا اس لئے اپنے عقیدہ توحید سے تصادم اپنے مذہب سے انحراف اور منہ بولے شرک کو بڑی وسعت قلبی سے اپنے حق میں اسلام و ایمان مان لیا۔ اس پر حاشیہ آرائیاں کیں۔ اس وہابیت سوز کہانی سے اپنے ”حضرت“ کی تقدس آبی کا ڈھنڈورا پیٹا۔ اور مولوی نانوتوی کو مقبول بارگاہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ”راوی“ کا بیان ہے کہ: ”سب حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ان مفسدوں کی مفسدہ پردازی اور شر سے تحفظ منظور ہے۔“ لیکن حضرت درشنید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ: ”نہیں۔ بلکہ مولانا کی عمر ختم ہو چکی ہے اور حضور کو یہ دکھلانا منظور ہے کہ جب لوگ اپنے ہو کر ایسے مفسد ہو گئے کہ خدا کے ایسے مقدس بندوں پر الزام لگانے سے نہیں شرماتے تو ہم بھی ایسی ہستی کو اب ایسے لوگوں میں رکھنا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اس قابل

نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت (نانوتوی) زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ قریب ہی زمانہ میں وفات ہو گئی۔“

اس حکایت پر ماشیہ میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے: ”قولہ سوتے جاگتے الخ۔ یہ ایک کشف صحیح ہے جس میں کچھ استبعاد نہیں اور اس کی جو تعبیر حضرت گنگوہی نے سمجھی۔ شاید ڈھانپنے سے ماخوذ ہو مگر صرف احتمال کافی نہیں۔ اصل مبنی وجدان ہے۔“

(ارواحِ ثلاثہ صفحہ نمبر ۲۳۳-۲۳۴)

اس حکایت کی رو سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کا اثبات ہوتا ہے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ جان کر کہ ہندوستان کے قصبہ ”نانوتہ“ میں مولوی محمد قاسم نانوتوی اس وقت فلاں پریشانی میں مبتلا ہے۔ نانوتہ میں تشریف لانا ہوتے۔ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے قدرت تصرف ثابت ہوتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نانوتہ میں جلوہ گر ہوئے۔ مولوی نانوتوی کو اپنی چادر مبارک میں ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے اور کبھی باہر لے جاتے رہے اور مولوی نانوتوی کو نہ صرف خواب میں بلکہ عالم بیداری میں بھی اس کے پاس موجود رہے اور اس پر شفقت فرماتے رہے۔ نیز یہ کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام مصیبت زدوں کی مدد فرماتے اور مفسدوں کی مفسدہ پروازی سے تحفظ فرماتے ہیں۔

نیز یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس کو جب تک چاہیں دنیا میں رہنے دیں اور جس کو جب چاہیں نہ رہنے دیں اور اس شخص کی موت واقع ہو جائے۔ نیز یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انسانوں کی قابلیتوں کو بھی جانتے ہیں۔

حالانکہ یہ وہ امور ہیں جنہیں تمام دیوبندی مولوی و مفتی شرک و کفر قرار دیتے ہیں۔ مسلمانان اہل سنت و جماعت کو بات بات پر مشرک و بدعتی ٹھہرانے والوں

سے پوچھا جائے کہ کیا تقویت الایمان - فتاویٰ رشیدیہ - برائین قاطعہ اور بہشتی زیور وغیرہ کتب تعزیرات و ہایہ - صرف دوسرے مسلمانوں کو بدعتی و مشرک بنانے کے لئے ہیں اور یہ خود ہر قانون سے بالاتر ہیں؟

سِرِّ اَہْلِ دَعْوَاہِ صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نَے

سید احمد بریلوی کو نیند سے جگایا

تبلیغی جماعت کے سربراہ مولوی ابوالحسن علی صاحب ندوی نے سید احمد صاحب بریلوی کے متعلق اپنی کتاب ”سیرت سید احمد شہید“ میں ان کا ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ :-

”ستائیسویں شب کو آپ نے چاہا کہ ساری رات جاگوں اور عبادت کروں مگر غلام کی نواز کے بعد کچھ ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ آپ سو گئے۔ تہائی رات کے قریب دو شخصوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جگایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی داہنی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ: ”سید احمد جلد اٹھ اور غسل کر۔“

سید صاحب ان دونوں حضرات کو دیکھ کر دوڑ کر مسجد کے حوض کی طرف گئے اور باوجودیکہ سردی سے حوض کا پانی تلخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے غسل کیا اور فارغ ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”فرزند! آج شب قدر ہے۔ یاد الہی میں مشغول ہو اور دعاؤں و مناجات کرو۔“ اس کے بعد دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ (سیرت سید احمد شہید صفحہ ۸۴)

حد ہو گئی اکابر پرستی کی کہ مولوی ابوالحسن علی ندوی جیسا ترقی پسند مصنف جس نے ساری زندگی قدامت پسند مسلمانوں کے عقائد و روایات کا مذاق اڑایا ہے، اسے بھی اپنے مورثِ اعلیٰ کی فضیلت و برتری ثابت کرنے کے لئے شرکانہ عقیدوں کا سہارا لینا پڑا۔

دہائیوں کی اس کہانی سے علم غیب - قوت تصرف - وفات کے بعد دنیا میں چلنا پھرنا - ملاقات میں کرنا - ٹھٹھکو کرنا - جناب حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اولیاء اللہ کے لئے بھی ثابت ہوتا ہے یہ سارا واقعہ چشمِ زدن میں ختم نہیں ہو گیا کہ اسے واہمہ کا کوشمہ قرار دیا جاسکے، بلکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر تک وہاں تشریف نہ رہے کہ سید احمد صاحب غسل سے فارغ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سید احمد کی بیداری میں اس سے کلام فرمایا کہ: ”نہ زند! آج شب قدر ہے۔ یا الہی میں مشغول ہو اور دعا و مناجات کرو۔“

اور پھر سید احمد نے عالم بیداری میں ان ہر دو حضرات کو جاتے ہوئے دیکھا بھی۔

یہ سارے اختیارات و تصرفات وہ ہیں کہ بے طائے الہی بھی جناب حضور امتِ رس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ان کی نسبت کی جائے جب بھی دیوبندی مذہب میں یہ شرک صریح ہے۔ لیکن یہ سارا شرک صرف اس جذبے میں گوارا کر لیا گیا ہے کہ ”قبیلے“ کے ”شیخ“ کی بڑائی کسی طرح ثابت ہو جائے۔ بہ نفس نفیس خود حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا ہاتھ پکڑ کر نیند سے اٹھائیں، اندازہ لگالیجئے کہ اس کے منصب کی برتری کا کیا عالم ہو گا؟

(منقول از ”زلزلہ“)

مولوی حسین احمد مدنی نے بعالم بیداری حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی

مولوی حسین مدنی جن دنوں مدینہ منورہ میں معیم تھے۔ ایک دن آپ اردو شعروں کی کتاب پڑھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے یہ مصرعہ آیا ”ہاں اے حبیب رُخ سے ہٹنا دو نقاب کو“ یہ آپ کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ روضۃ الطہر کے قریب پہنچ کر صلوٰۃ و سلام کے بعد نہایت بیقراری کے عالم میں یہ مصرعہ پڑھنا اور شوق دیدار میں رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد آپ کو اسی بیداری میں نظر آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہے اور بہت چمک رہا ہے۔
(مختصاً۔ نقش حیات جلد ۱ صفحہ ۹۲)

معلوم ہوا کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فریادوں کو سنتے اور حل مشکلات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مولوی حسین احمد کی بیقراری کو محسوس فرمایا۔ ان کی فریاد سنی اور حسین احمد کو بیداری کے عالم میں اپنے رُخ النور سے حجاب اٹھا کر اس کی مشکل کو حل فرمایا۔

روضہ اطہر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جواب دیا

”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ يَا وَلَدِي“

مشہور عالم اور بزرگ مولانا مشتاق احمد انبیٹھوی مرحوم نے بیان فرمایا کہ ایک بار زیارت بیت اللہ سے فراغت کے بعد دربار رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں حاضری

ہوئی تو مدینہ منورہ کے دوران قیام مشائخِ وقت سے یہ تذکرہ سنا کہ اس سال رمضان اظہر سے عجیب کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ ایک ہندی نوجوان نے جب بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھا تو دربارِ رسالت سے ”وعلیکم السلام یا ولدی“ کے پیارے الفاظ سے اس کو جواب ملا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ ہندی نوجوان سید حبیب اللہ مہاجر مدنی کا فرزند ارجمند ہے۔ گھر پہنچا ملاقات کی۔ تنہائی پا کر اپنی طلب و جستجو کا راز بتایا۔ ابتداءً خاموشی اختیار کی۔ لیکن اصرار کے بعد کہا کہ: ”بیشک جو آپ نے سنا وہ صحیح ہے۔“ یہ نوجوان تھے مولانا حسین احمد مدنی۔

(الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۴۹)

دیوبندی و ہابیہ کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو وہ ہے جس سے وہ ان امور کے تحت مسلمانانِ اہل سنت کو بدعتی، مشرک اور کافر ٹھہراتے ہیں اور دوسرا رخ یہ ہے جو انہی کے اقوال و احوال سے دیکھ رہے ہیں کہ انہی امور کے قائل و متربکب ہونے کے باوجود نہ بدعتی بنتے ہیں اور نہ مشرک و کافر۔ بلکہ اسلام کے ٹھیکیدار اور خدائی نوحہ دار بنے پھرتے ہیں۔

چچ دلاور ست دزدے کہ بگف چراغ دارو۔!

واضح رہے کہ اس سلسلہ میں اور بھی بہت کچھ پیش کیا جاسکتا ہے مگر اظہارِ حق اور اتمامِ حجت کے لئے یہ بھی بہت منصف مزاج حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولوی محمد قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر، مخلوق کی طرف متوجہ، نگہبان، حامی و شفیع، فریاد رس، مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلاء، جائے پناہ، صاحبِ جود و عطاء، خالق و مخلوق کے درمیان واحد و سید اور کائنات میں متصرف اور مختار کل جانتے ہیں اور دوسری طرف اسماعیل دہلوی کا فتویٰ ہے کہ:-

”اور قدرت تعریف کی ثابت کرنی سوان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ

پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن دشیطان میں اور مجبوت و پیری میں کچھ فرق نہیں۔

(تقویۃ الایمان صفحہ ۷۰)

نیز لکھا ہے کہ: ”اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا (علیہ الصلوٰۃ و السلام) کے وقت میں بھی کافر اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے۔ اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے۔ مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننا اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو البوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔“

(تقویۃ الایمان صفحہ ۱۱)

ماہر صاحب فاراض توحید نمبر کے صفحہ ۲۵ پر رقمطراز ہیں: ”اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے پل رہی ہے۔ آپ کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ ہر اُمتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پریشان حالوں کی فریاد سنتے ہیں اور ان کی مشکلوں کو کھوتے ہیں تو وہ آپ کو حد سے بڑھاتا ہے۔“ پھر صفحہ ۲۶ پر لکھا: ”عیسائی۔ ہندو اور بدھ جتنے مشرکین اور کفار زمین کے پردے پر پائے جاتے ہیں۔ ان کا فساد و عھائد اس باب میں مشترک ہے۔“

تو اب ویونندی صاحبان بتائیں کہ اگر تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی کے فتوے صحیح اور ماہر صاحب کا مدرسہ بالا فتویٰ درست ہے تو خود ان کے پیشوا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی بھی البوجہل کے برابر اور عیسائی، ہندو اور بدھ وغیرہم تمام کفار کے زمرہ میں آتے ہیں یا نہیں؟

انصاف شرط ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اسماعیل دہلوی اور ماہر صاحب اور ان کی طرح کے دوسرے جملہ وہابیہ کے ایسے تمام فتاویٰ سراسر غلط، باطل اور بیہودہ ہیں۔ ان کے عقائد جمہور علماء اُمت کے عقائد سے مختلف ہیں۔ ان کے تحریر و بیان سے واضح ہوتا ہے کہ :-

وہابیہ توحید اور شرک کے مفہوم سے نا آشنا ہیں

اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں اور انبیاء و اولیاء کو بتوں پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ لوگ صفات ذاتی اور صفات عطائی کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ نسبت حقیقی اور نسبت مجازی میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہابیہ کے مذہب میں کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر و شرک میں داخل ہے کہ یہ صفت یہ شان یہ کمال اسے اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہے چنانچہ ماہر صاحب نے فاران توحید نمبر کے صفحہ ۲۵-۲۶ پر لکھا ہے: ”یہ ذاتی اور عطائی کی بخت و تفریق جس کی طرف چند صفحے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء اور شہید کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تشریف کریں۔ قبر و برزخ میں ہزاروں میل سے لوگوں کی مسز یاد سن کر ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں، کون و مکان کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہ ہو۔ رزق، اولاد، جاہ و منصب کے وہ بانٹنے اور عطا کرنے والے ہوں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذاتی خدا ہے بہت سے عطائی خدا بنا دیئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت تفرید و توحید اس شرک کو کسی عنوان گوارا نہیں کر سکتی“

امام ابوہامیہ نے تقویۃ الایمان صفحہ ۲۱ میں لکھا: ”اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا

محض شرک ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے کہ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔“

صفات ذاتی اور صفات عطائی کا فرق بیان کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید و شرک کی تعریف و حقیقت بیان کر دی جائے تاکہ یہ مسئلہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔

توحید کی تعریف

کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں توحید کا مکمل بیان ہے یعنی اس بات کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنا کہ سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں حضرت علامہ علی مرتضیٰ علیہ الرحمۃ الباری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:-

(لا الہ) لا۔ ہی النافیۃ للجنس علی تنصیص علی نفی کل فرد من انرادہ (الا اللہ) قیل خبر۔ لا۔ والحق انه محذوف والاحسن فیہ لا الہ معبود بالحق فی الوجود۔ الا اللہ۔ ولکنون الجلالۃ اسمالذات المستجمع لکمال الصفات وعلما للمعبود بالحق قیل لوبذل بالرحمان لا یصح بہ التوحید المطلق بشرقیل التوحید هو الحکم۔ بوحدانیتہ منعوتاً بالتنزہ عما یشاہہ اعتماداً اقولاً وعلماً فیقیناً وعرناناً فمشاہدۃ وعیاناً فثبوتاً وداماً۔“

ترجمہ:- لا الہ میں لا نفی جنس کا ہے جو ہر فرد الہ کی نفی پر نہیں ہے اور الا اللہ کی نسبت کہا گیا ہے کہ ”لا“ کی خبر ہے اور حق یہ ہے کہ خبر محذوف ہے اور احسن یہ ہے کہ ہستی میں کوئی ”الہ“ معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے

کیونکہ اسم اللہ ذات مستجمع صفات کمال کا اسم اور معبود برحق کا علم ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی جگہ الرحمان لایا جائے تو توحید مطلق اس سے صحیح نہ ہو۔ پھر کہا گیا ہے کہ توحید کسی شے کی وحدانیت کا حکم کرنا اور اس کو جانا ہے اور اصطلاح میں توحید اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی وحدانیت کے ساتھ مشابہ سے منترہ ثابت کرنا اعتقاداً پھر قولاً و عملاً پھر یقیناً و عرفاناً پھر مشاہدہ و عیناً پھر ثبوتاً و دواماً۔“

شُرک کی تعریف

شُرک وہی ہے جس کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نے باطل کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرانا۔ تفسیر خازن میں ہے: ”مَنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ يَعْنِي يَجْعَلُ مَعَهُ شَرِيكًَا غَيْرَهُ“ شُرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک ٹھہرایا جائے۔“

شرح عقائد میں ہے: ”الْإِشْرَاقُ هُوَ إِثْبَاتُ الشَّرِيكِ فِي الْأُلُوْهِیَّةِ یعنی وجوب الموجود کمال المجوس اوبمعنی استحقات العبادۃ کمال عبادة الاصنام یعنی شرک کرنا یہ ہے کہ شریک کا ثابت کرنا ہے۔ الوہیۃ میں یعنی وجوب وجود میں جیسے کہ مجوسی کرتے ہیں یا یعنی استحقاق عبادت میں جیسے کہ بت پرست کرتے ہیں۔ کذا فی شرح الفقہ الاکبر۔“

حضرت شیخ المحققین عبدالحق محدث دہلوی قدسما اللہ بآسرارہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: ”بالجملہ شرک سہ قسم است در وجود و در خالقیت و در عبادت“۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شرک تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرانے دوسرے یہ کہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقتہً خالق جانے۔ تیسرے یہ کہ

غیر اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت سمجھے۔

معلوم ہوا کہ واجب الوجود یعنی اپنی ذات و صفات میں دوسرے سے بے نیاز اور غنی بالذات فقط اللہ تعالیٰ ہے اور فقط وہی عبادت کے لائق ہے اور حقیقتہً وہی خالق ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ذات و صفات میں دوسرے سے بے نیاز اور غنی بالذات جانے یا اسے حقیقتاً خالق جانے یا مستحق عبادت سمجھے تو وہ مشرک ہے مثلاً آریہ جو اللہ کے سواٹھے روح اور مادہ کو بھی قدیم اور واجب الوجود مانتے ہیں اور خالق سے بے نیاز جانتے ہیں مشرک ہیں۔ اور مثلاً ستارہ پرست کہ تغیرات عالم کو تاخیر کو اکب سے جانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ستارے اپنی تاثیرات میں غنی بالذات ہیں، کسی کے محتاج نہیں، پس یہ بھی مشرک ہیں۔ یا بت پرست جو بتوں کو مستحق عبادت جانتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی مشرک ہیں۔ لیکن جو لوگ اشیاء کو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود مانتے اور ان کی تاثیرات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں وہ کسی طرح مشرک نہیں ٹھہرتے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واجب الوجود۔ ازلی۔ ابدی۔ مستقل۔ غیر متغیر۔ قائم بالذات۔ خالق و مالک حقیقی۔ غنی عن الغیر۔ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پس اللہ کی سی صفات اوروں کے لئے تسلیم کرنے یا اللہ کی سی صفات کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ غیر اللہ کے لئے صفات ذاتی۔ قدیم۔ مستقل۔ غیر متغیر کا اعتقاد رکھا جائے اور اسے عطاۓ الہی کے بغیر کسی صفت سے متصف تسلیم کیا جائے جو کہ یقیناً شرک ہے۔ پس اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی رُو سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ذرہ بھر قدرت یا اختیار یا علم ثابت کرنا اور تسلیم کرنا یا کسی بھی صفت کو ماننا اگر بالذات ہو تو شرک ہے۔ لیکن غیر اللہ کے لئے کسی صفت کا ثبات بے عطاۓ الہی ہرگز شرک نہیں جبکہ وہ صفت از روئے قرآن و حدیث اس کے لئے ثابت

ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین آثار کو اسباب کی طرف حقیقتاً منسوب کرتے ہیں اور انہیں مستقلاً بالذات مؤثر جانتے ہیں۔ مگر مسلمان اسباب کو وسائل جانتے ہیں اور ان وسائل کے حجابات میں قادر مطلق کے دست قدرت کو دیکھتے ہیں، اختیار بالذات اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے ہیں اور افعال و صفات اور تاثیرات کو اسباب و وسائل کی طرف حجازاً منسوب کرتے ہیں نہ کہ حقیقتاً۔ پھر اگر اس فرق و امتیاز کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان ہر بات میں مشرک ہو جائے اور ایمان کی کوئی راہ ہی نہ رہے۔ پس مخلوق میں سے کسی کے لئے صفات و کمالات کو بہ عطائے الہی جاننا ہی ”اللہ کی سی صفات اوروں کے لئے تسلیم یا ثابت کرنے“ کے حکم سے خارج ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بالذات ہیں نہ کہ بالعطاء یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت یا کمال غیر سے حاصل شدہ نہیں۔ اس کا ہر کمال ذاتی اور غیر مکتسب ہے تو ثابت ہو اگر کسی اور کے لئے صفات و کمالات بعطائے الہی تسلیم یا ثابت کرنا شرک نہیں و هو المراد۔

پس معلوم ہوا کہ سفہاء الاحلام و باہی اب تک ذات و صفات الہی سے بے خبر اور جاہل ہیں کہ یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آسکا ہے۔ اسی لئے یہ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کے لئے کوئی صفت و کمال بعطائے الہی تسلیم کرنے کو بھی اللہ کی سی صفت تسلیم کرنا قرار دے کر خواہ مخواہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ ہنوز وہ خود توحید و شرک کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ قصور تو ہے خود ان کے فہم و علم کا مگر مجرم ٹھہراتے ہیں دوسرے بے گناہوں کو۔ ان کے اس مسئلہ کو نہ سمجھنے کا یہ ناقابل تردید ثبوت ہے جو کہ یہ مخلوق میں سے کسی کے لئے بھی کوئی صفت بعطائے الہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پھر بھلا اگر کوئی ان سے پوچھے کہ اگر تم کسی کے لئے کوئی صفت بعطائے الہی تسلیم کرنے کو مشرک ہی ٹھہراتے ہو تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے یا نہیں۔ پھر کیا شرک سے بچنے کی خاطر تم اپنے آپ کو مردہ کہو گے؟ کیا

تمہارے بڑے بھی کسی زمانہ میں صفتِ حیات متصف نہیں رہے ہیں اور کیا اب تم بھی اس دنیاوی زندگی میں صفتِ حقیقی سے متصف ہو یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفتِ عالیٰ ہے تو کیا تم خود کو یا اپنے پیشواؤں کو عالم نہیں سمجھتے؟ علیٰ ہذا القیاس، "سَمِیعٌ" اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور "بَصِیْرٌ" بھی تو کیا تم سمیع اور بصیر نہیں ہو۔ پھر کلام کرنا بھی اللہ کی صفت ہے اور ارادہ و قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پھر شرک سے بچنے کے لئے تم کیا کرو گے؟ کیا یوں کہتے ہو کہ ہم میں اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت نہیں۔ ہم سب مُردے ہیں، جاہلِ مطلق ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں اور ہم میں نہ ارادہ ہے نہ قدرت تو کیا پھر تم خاک ہو یا پتھر اور پھر اگر تمہاری یہ بات بھی بالفرض تسلیم کر لی جائے کہ تم سب کے سب اجسادِ جامد ہو تو بھی تمہارا پیچھا شرک سے نہیں چھوٹتا کہ جسم جامد ہونے کی صورت میں بھی "موجود ہونا" پایا جائے گا اور موجود ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو پھر شرک سے بچنے کے لئے اپنے وجود کا بھی انکار کرو گے؛ یعنی کہ دنیا میں تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ پھر اگر تمہاری یہ باتیں صحیح ہیں تو بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ تم کس حیثیت سے موجود ہو؟ دنیا میں کیونکر چلتے، پھرتے، دیکھتے، سنتے، دنیاوی کاروبار کرتے اور یہ شرک و کفر کی گردنیں رٹتے اور اوٹ پٹانگ تحریریں لکھتے اور لمبی پوٹھی تقریریں بھاڑتے پھرتے ہو۔ تم میں یہ صفات کہاں سے آگئیں؟ کیا تم میں یہ صفات بالذات یعنی خود بخود ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ؟

تو اب لامحالہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ ہمیں یہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ مگر اس وقت درخوابی و بے بساری کے بعد بھی اپنے خانہ ساز اصول کی بنا پر شرک سے نہ بچ سکے بلکہ مشرک ہی ٹھہرے۔ کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ "پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے۔ خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے۔ بہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے" تو ان کو

چاہئے کہ کوئی تیسری صورت نکالیں اور شرک سے بچنے کی تدبیر کریں۔

الجھا ہے پاؤں یا رکاز لہ دراز میں

لو آپ اپنے دام میں مسیاد آ گیا

اور پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے

کسی کو کوئی صفت عطا نہیں فرمائی تو پھر افراد و اشیاء مخلوقات میں ہزار ہا لکھ لکھ ہا بلکہ لاتعداد اقسام صفات کیونکر پائی جاتی ہیں۔ مثلاً مختلف اقسام کی ادویہ اور جڑی بوٹیاں کہ نفع بھی پہنچاتی ہیں اور نقصان بھی۔ اور چاقو، چھری، تیر و تفنگ، ایم بم اور ہائیڈروجن بم وغیرہ ہتھیاروں میں یہ قوت کہاں سے ہے کہ جانداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں اور پہاڑوں کو اڑادیں اور علاقوں کے علاقے چشم زدن میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ نیز ٹیلیفون، وائرلیس، ریڈیو اور ٹیلیویشن وغیرہ میں یہ صفات کہاں سے آگئیں کہ سینکڑوں ہزاروں میل دور ہلکی سے ہلکی آوازوں اور تصویروں کو بھی آن واحد میں پہنچادیں اور یہ بات تو صاف ہے کہ ان اشیاء میں صفات و تاثیرات ذاتی نہیں ہیں تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان اشیاء میں یہ صفات و تاثیرات بعلطائے الہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و قدرتوں کا ظہور ان کے ذریعہ ہوتا ہے۔

تو پھر جبکہ ایسی ادنیٰ اور بے جان اشیاء کے لئے بھی صفات و تاثیرات

بہ عطاۃ الہی تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں تو حضرت انسان کے لئے (جو کہ

اشرف المخلوقات ہے) صفات بہ عطاۃ الہی تسلیم کرنے میں کیونکر تامل ہو

سکتا ہے۔ پس ولابئہ کے انکار سے واضح ہے کہ یہ بیچارے عام انسان کے

مقام و منصب سے بھی واقف نہیں چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ قدسنا اللہ باسرارہم کے مقامات و

مناصب کو جان سکیں۔

پس آئیے اور دیکھئے کہ حضرت قبد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس

سُورَةُ الْعَنْزِيَةِ اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ملاحظہ ہو: "تفسیر فتح العزیز
پارہ اول زیر آیتہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہُ۔"

خلیفۃ اللہ کو زمین کی چیزوں اور ساکنانِ آسمان و

مؤکلان کو اکٹ کر حکمرانی حاصل ہے

بہ تحقیق من گزراںندہ ام در زمین خلیفہ را کہ خلافت من منساید
در اشیاء زمین تصرف کند و چون تصرف در اشیاء زمین بدون تصرف در
اسباب آن اشیاء کہ مربوط بہ آسمان است متصور نیست پس ہر چند آن
خلیفہ از عناصر زمین پیدا شود و در محل کون و فساد ساکن و مستقر گردد اما در فاعل
روح آسمانی نیز خواہم و مید کہ بہ سبب آن روح بر ساکنان، آسمان و
مؤکلان کو اکٹ کر حکمرانی نماید و آنہا را بکار خود مصروف سازد
چنانچہ گویندہ گفت ہے

گدائے مصطفیٰ ام یک وقت مستی میں
کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ گنم

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔" جو
میری خلافت کرے اور زمین کی چیزوں میں تصرف کرے۔ اور چونکہ اشیاء
زمین میں تصرف کا تصور نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اس کے اسباب میں کہ
جو اشیاء مربوط بہ آسمان میں تصرف حاصل نہ ہو۔ اس لئے اگرچہ وہ خلیفہ زمین
کے عناصر سے پیدا ہوگا اور محل کون و فساد میں سکونت اختیار کرے گا۔
لیکن میں اس میں آسمانی روح پھونکوں گا۔ جس کے سبب وہ ساکنان

آسمان اور مولا کو اکب پر سبھی حکمرانی کرے گا، اور انہیں اپنے کام میں مصروف کرے گا۔“

اور اس کے بعد شاہ صاحب موصوف فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو ایسی قدرت عطا

فرمائی جو اس کی اپنی قدرت کا نمونہ ہے!

”اور قدرت سے داد مذکورہ نمونہ قدرت خود است بہ اس معنی کہ چنانچہ قدرت کاملہ الہی سبب وجود حقائق متاصلہ ثابتہ الآثار است ہمچنان قدرت اس خلیفہ بجمع و تفریق و تحلیل و ترکیب و حکایت و تصویر سبب مصنوعات بشمار گردید۔ پس در جمیع صفات و آثار آہنہ حکایت و نمودن صفات علیا کے الہی گشت و معنی خلافت مستحق شد۔“

ترجمہ:- پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو ایسی قدرت عطا فرمائی جو اس کی اپنی قدرت کا نمونہ ہے۔ بہ اس معنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حقائق متاصلہ کے وجود کا سبب ہے۔ ایسے ہی خلیفہ کی قدرت جمع و تفریق، تحلیل و ترکیب اور حکایت و تصویر میں بشمار مصنوعات کا سبب ہے۔ پس تمام صفات اور ان کے آثار میں اللہ تعالیٰ کی صفات علیا کا نمونہ ہو گیا اور خلافت کے معنی ثابت ہو گئے۔“

فافہم وتدبر ولا تکن من الوہابیین

اسماعیل دہلوی اور اس کے تبعین و تابعین نے یہ اصول ٹھہرا رکھا ہے کہ مسلمانوں کو بہر نوع مشرک ثابت کرنے کے لئے جائز و ناجائز باتوں کو غلط ملط

کر کے ناجائز امور کی آرٹ میں جائز امور پر بھی ناجائز ہونے کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ مثلاً اسی عبارت کو یجئے؛ "اللہ کا ساتھ تقرر ثابت کرنا محض شرک ہے۔" یہ بات صحیح ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کوئی کسی کے لئے اللہ کا ساتھ تقرر ثابت کرے یا تسلیم کرے یعنی غیر اللہ کے لئے قدرت تقرر ذاتی، مستقل، ازلی، ابدی، جانے اور مانے تو یقیناً مشرک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ قدسنا اللہ باسرا رحم میں سے کسی کے لئے تقرر و علم وغیرہ کوئی صفت ذاتی، مستقل، ازلی، ابدی نہ جانتا ہے اور نہ مانتا ہے مگر وہابیہ کا مسلمان اہل سنت و الجماعت پر یہ الزام رکھنا کہ وہ انبیاء و اولیاء کے لئے صفات ذاتی جانتے اور مانتے ہیں سراسر ظلم عظیم اور بہتان و افتراء ہے۔ پس؛ اللہ کا ساتھ تقرر ثابت کرنا محض شرک ہے؛ لکھ کر اس صحیح بات کے ساتھ اس غلط بات کو جوڑ دیا کہ؛ "پھر خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے؛" اور پھر دونوں باتوں پر یکساں طور پر شرک ہونے کا فتویٰ ٹھونک دیا۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔

لغو ذبا لله من شرور الوهابیہ

مخلوق کے لئے تقرر بہ عطاۃ الہی متر آن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے برگزیدہ بندے حضرت علیؑ علیہ السلام سے خطاب فرماتا ہے :-

واذ تخلق من الطین کھيئة الطير باذنی فتنفخ
فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابوص باذنی واذ
تخرج السموی باذنی۔ الآیۃ (پ سورة المائدہ ۱۵ع)

ترجمہ :- اور جب مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور تو مادر زاد اندھے

اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا۔ اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالنا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں :-

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْرِ کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفَخْتُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَبْرِئِ الْاَکْمَهٗ وَالْاَبْرَصَ وَاَحْيِ الْمَوْتِیَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَنْبِئْکُمْ بِمَا تَاکُوْنُوْنَ وِمَاتَ خَرُوْنَ فِیْ بَیوتِکُمْ۔
(الآیۃ (سورۃ آل عمران رکوع ۵)

ترجمہ :- میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ میں نے قوت اور قدرت تصرف عطا فرمائی کہ تم مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندگی

۱۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی حکم الہی دافع السلاء اور مشکل کشا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اندھا یا کوڑھی ہونا بلا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے دفع ہوتی تھی اور آپ قبر میں دفن شدہ مردوں کو زندگی بخشتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سدا با سال پیشتر فوت شدہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر جا کر انہیں زندہ فرمایا۔ لہذا اگر حضور غوث پاک نے بارہ برس کی ڈوبی کشتی کو صحیح سلامت نکالا ہو تو کیا بعید ہے۔ اس برات کے دولہا کا نام کبیر الدین ہے۔ لقب دریائی دولہا۔ اب انہیں شاد بولہ کہا جاتا ہے ان کی قبر شریف گجرات (پاکستان) میں ہے۔

(نور العرفان فی حاشیۃ القرآن ص ۲)

پاکر اڑنے لگتا اور تو مادر زاد اندھے اور برص والے کو شفاء دیتا اور تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”میں مٹی سے پزندہ کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندگی پاکر اڑنے لگتی ہے۔ نابت بل علاج امراض والوں، مادر زاد نابینا ہونے اور برص والے کو شفاء بخشتا ہوں۔ میں مردے زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ گھروں میں رکھتے ہو سب کچھ بتا دیتا ہوں اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی خاص صفات سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات خاص کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور یہ اس لئے کفر و شرک میں داخل نہیں کہ ان افعال و صفات کی نسبت باذن اللہ یعنی بوعطائے الہی ہے نہ کہ بالذات۔ پھر اگر وہابیہ کے اصول کو تسلیم کیا جائے تو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرک ثابت ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھی شرک ثابت ہوتا ہے۔

نعوذ باللہ ثمّ نعوذ باللہ من هفوات الوهابیہ۔

چنانچہ وہابیہ کا اصول۔ کہ: ”پھر خواہ یوں سمجھیے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے یا یوں سمجھیے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔“ (تقویۃ الایمان)

اور حضرت ماہر صاحب فرماتے ہیں کہ: ”یہ عطائی اور ذاتی کی بحث و تفریق بڑی دھوکہ میں ڈالنے والی چیز ہے۔“ (ناران توحید نمبر) صحیح و درست قرار دیا جائے تو پھر ان آیات قرآنی اور روایات حدیث کے متعلق کیا کہا جائے گا، جن میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا بیان بالوضاحت مذکور ہے۔ کیا یہ وہابی صاحبان ایسے فرمان الہی اور فرمان رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی (نعوذ باللہ ثمّ نعوذ باللہ) بڑی دھوکہ میں ڈالنے والی چیز کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عطا فرمایا

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ عطا فرمایا ہے۔“ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوفِرَ۔ ہم نے آپ کو غیر کثیر عطا فرمادیا۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”اُعْطِيْتُ مَا لَمْ يُعْطَ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِي نَصْرًا بِالرُّعْبِ وَاُعْطِيْتُ مَفَاتِيحُ الْاَرْضِ۔ (رواہ احمد و ابو بکر بن ابی شیبہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم)

ترجمہ: مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا۔ رُعب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں۔“

اس مضمون کی حدیثیں گذشتہ صفحات میں مذکور ہو چکی ہیں۔ نیز قرآن مجید میں ایسی آیات بکثرت ہیں جن میں عطا الہی کا بیان ہے۔

قولہ تعالیٰ: ”وَاَتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُوْرًا۔ ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو زبور عطا فرمائی۔“

وقولہ تعالیٰ: ”فَقَدْ اَتَيْنَا آلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَاَتَيْنٰهُمْ مِّدْكَا عَظِيْمًا۔ الآیۃ۔ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔“

یہودی کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں نبوت اور حکومت کے ہم مستحق ہیں تو پھر ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عرب کی اطاعت کیسے کریں۔ یہود کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ”اِم يَحْسَدُوْنَ النَّاسَ عَلٰی مَا اَنْتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ اَتَيْنَا آلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَاَتَيْنٰهُمْ مِّدْكَا عَظِيْمًا۔ (پ سورتہ النصار ۸) یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اُس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔“ یعنی نبوت اور علم کے ساتھ دنیاوی سلطنت جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان

علیہم السلام کہ اللہ نے انہیں نبوت اور سلطنت دونوں بخشیں۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت اور سلطنت بخشی تو تم کو کیوں بُرا لگا۔ (نور العسکران)

وقولہ تعالیٰ: "إِنَّا مَكْنَانَا فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سُبِّيًّا" (سورۃ الکہف ۱۸) بیشک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔

تفسیر جبل میں ہے: "مَكْنَانَا اسے من التصرف فیہا کیف یشاء یعنی ہم نے ذمی القربین کو زمین میں تصرف کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔ جس طرح پہاڑ تصرف کرے۔"

نیز معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے عظام قدسنا اللہ باسراہم کے متعلق ان صفات اور فضائل کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں (معاذ اللہ) عطائی خدا مان لیا گیا ہے۔ یہ محض ماہر صاحب کی شاعرانہ جدت طرازی اور کتہ نوازی کا کرشمہ ہے جس کی کچھ حقیقت نہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف اور قدرتوں کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی جو خاص اوصاف الہی ہیں۔ مگر ساتھ ہی باذن اللہ فرما کر واضح فرما دیا کہ میرے برگزیدہ بندے عیسیٰ (علیہ السلام) میں یہ صفات میرے اذن اور میری عطا سے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں کو ایسی صفات سے متصف فرماتا ہے جس سے دوسرے عام انسان بہرہ ور نہیں ہوتے اور ان مقبول برگزیدہ نفوس قدسیہ کے متعلق ان صفات کو تسلیم کرنا قرآن و حدیث پر ایمان لانا ہے نہ کہ کفر و شرک۔

پس یہ کہنا کہ: "ذاتی اور عطائی کی بحث و تفریق بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔" بجا ہے خود دھوکہ میں ڈالنا ہے۔

بجملہ تعالیٰ مسئلہ توسل و استمداد، قرآن و حدیث اور ارشادات بزرگان دین سے اسن و اکمل طور پر اظہار من الشمس ہوا۔ نیز اکابرین و مابیہ کے اقوال سے اتمام حجت ہو چکی اور ضمناً منکرین کے خیالاتِ فاسدہ و عقائدِ باطلہ کی مکمل تردید بھی ہو گئی اور مضمون پاپہ تکمیل کو پہنچا۔

رسالہ تنویر الایمان جلد اول کے تتمہ میں تبرکاً و یمیناً

مسئلہ توسل و استمداد پر شیخ محقق شاہ عبدالحق

محدث دہلوی کا محققانہ محاکمہ

تحریر کرتا ہوں جو حرف آخر کا مقام رکھتا ہے۔ وحوہذا ذی "یہ بات ٹھہری ہوئی ہے کہ ان چاروں مواظن میں پہلا موطن اس جناب عالم و عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص ہے یعنی جیسا کہ توسل کیا گیا آپ کی روح مبارک کے ساتھ قبل آپ کے خلعت جسمانی پہننے کے اور کسی نبی یا ولی کی روح کے ساتھ وقوع میں نہیں آیا اور کوئی نبی یا ولی اس منقبتِ عظمیٰ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں اور نہ وارد ہونا نص کا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا اس باب میں کفایت کرتا ہے۔ مگر توسل اس جناب کے ساتھ نشاۃ حیات دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ کے خصائص سے نہیں ہے بلکہ آپ کے تابعین کو بھی جو آپ کے مشرف اتباع اور شرف قرابت سے مشرف ہیں ثابت ہے اور ثبوت کرامات

سہ (۱) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیا میں بظاہر تشریف آوری سے قبل (۲) آپ کے حسین حیات ظاہری میں

(۳) آپ کی رحلت کے بعد قیام بہ عالم برزخ کے زمانہ میں (۴) روز قیامت۔

www.maktabah.org

اور تصرفات غیر متناسبہ ان حضرات کا مکوثبات میں اس مطلب کے اثبات میں کافی ہے اور توسل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضیہ طلب باران میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور کسی عالم کا اس میں خلاف معمول متحقق نہیں ہے اور اسی طرح توسل اور طلب - مدد بہ وسیلہ شفاعت قیامت کے دن انبیاء اور اولیائے امت کو بھی جائز ہے، چنانچہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب رہا تبرک و توسل عالم برزخ اور موطن قبر میں وہ بھی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اولیاء و صلحائے امت کے ساتھ جائز ہے۔ اس جہت سے کہ حالت حیات میں تو جواز توسل عام ہے اور یہ ٹھہرا ہوا ہے کہ بعد موت کے روح میت باقی رہتی ہے اور بہ سبب ایمان و عمل صالح و شرف اتباع حضرت سید المرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کو شعور و ادراک و قرب و منزلت خدا تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہے تو بعد مرنے کے بھی ان کے ساتھ توسل کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ساتھ اس کے کہ حقیقت معنی توسل و استمداد کے سوال و دعا ہے۔ جناب باری سے بہ واسطہ اس محبت و اکرام کے جو اس بندہ خاص کے ساتھ رکھتا ہے یا اس بندہ کی روح سے طلب و التماس ہے اس بات کی کہ حضرت حق تعالیٰ و تقدس کی جناب میں بوسیلہ اپنے قرب و کرامت کے ہمارے واسطے یہ دعا کرے اور اس میں نفس مرتجح کے وارد ہونے کی حاجت نہیں۔ کیونکہ جس کو وسیلہ ٹھہرایا ہے اس کی ذات باقی ہے۔ بخلاف پہلے موطن کے بلکہ نہ وارد ہونا نفس کا اس کے

۱۰ حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے ارشاد سے واضح ہے کہ متکثرین توسل و استمداد و نابیر جاہل مطلق ہیں۔ ان کا شمار علماء میں نہیں کیا جاسکتا۔

۱۱ اولیاء اللہ سے توسل و استمداد کے ثبوت میں تنویر الایمان جلد دوم میں مکمل و مدلل مضمون منظر کیا کریں۔

منع پر کافی ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل قاطع قائم ہو اس بات پر کہ سولے انبیائے کرام علیہم السلام کے اور کسی کے ساتھ توصل کرنا درست نہیں تو البتہ منع کرنا درست ہوگا اور ظاہر یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں۔“ انتہی کلام الشریف (جذب القلوب)

شیخ المحققین شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدسنا اللہ باسراہم کے محاکم سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء سے توصل و استمداد کے جواز پر تمام علمائے امت متفق ہیں اور حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء کے مزارات مقدسہ پر حاضر ہو کر فیوض و برکات حاصل کرنا اور ان کی خدمت میں یوں عرض کرنا کہ ہماری حاجت روائی اللہ تعالیٰ سے کروادیں۔ ہماری مشکل کشائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں شفاعت فرمائیں۔ بلاخلاف جائز و مستحسن ہے اور اس کے ممنوع ہونے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ثابت نہیں۔

شاہ صاحب کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانہ تک منکرین گستاخ نجدی و باہیوں کا ظہور نہیں ہوا تھا جو کہ قرآن مجید کی ان تمام آیات اور حدیث کی روایات کو جو بتوں کی تردید اور بت پرست کفار و مشرکین کی مذمت میں وارد ہیں نفوسِ قدسیہ، انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ قدسنا اللہ باسراہم اور ان سے توصل و استمداد کرنے والے مسلمانانِ اہل سنت و الجماعت پر چسپاں کرتے ہیں اور آپ کے ارشاد سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جن آیات قرآن و روایات حدیث کے سہارے سے منکرین و باہیہ توصل و استمداد کو ناجائز و حرام اور کفر و شرک ثابت کرتے ہیں۔ ان آیات اور روایات سے توصل و استمداد کے ناجائز و حرام یا کفر و شرک ہونے پر کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی۔

یہ محض نجدیہ و باہیہ کی تحریف قرآن و حدیث کا ہی کٹھنہ ہے جو بیخیزون
الکلم عن مواضعہ کے مصداق انتراء علی اللہ و علی

الرسول کر کے جرم عظیم کے مرتکب ہیں جو کہ عنقریب اپنے کئے کی جزا و
سزا کو پہنچنے والے ہیں کہ روز قیامت دُور نہیں ہے تاہم ان کی یرتسام
اچھل کود بیکار ہے اور حق و صداقت اپنے مقام پر قائم و دائم ہے۔
والحمد للہ علیٰ ذالک۔

گر نہ بیند بروز شب پرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ
نے کیا خوب فرمایا ہے

فرش و لے تری شوکت کا علو کیا جاہیں

خسر و اعتراف پڑا ہے پھر یا تیرا

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیگے اعدا تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چہر چا تیرا

و ما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانان اہل سنت و جماعت کو
صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور ان سے اپنی پناہ میں رکھے جو لوگوں کے دلوں
میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جن اور آدمی جو بہت گمراہ کن ہیں، ایسے
انسان بہت خیر خواہ بن کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ان کی ایک
بات مان لو تو اتنا زیادہ منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پہلے ہی انہیں
درکار دیا جائے تو ہٹ جاتے ہیں۔ ان سے غافل نہ رہنا چاہیے کہ دولت
ایمان کے ڈاکو بہت ہیں :-

اللہم اعذنا منہم امین بروحمتک یا ارحم الراحمین
بیجاہ نبیک حبیبک شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و
مولینا محمد وعلیٰ الہ واصحابہ واولیائہ وعلمائے امتہ

وسائر اهل السنّة والجماعة اجمعين۔

حرفِ آخر

مؤرخہ ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۷۷ھ بمطابق ۲ جنوری ۱۹۵۸ء
 الفقیر الی الرحمن ابو الحسن حکیم محمد رمضان علی قادری قریشی غفر لہ،
 خضیب، جامع مسجد غوثیہ اہل سنت و جماعت، سنجھور و ضلع ساگھڑ
 (سندھ)

استمداد سکر و عام

یئدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا

یا خاتم الرسل المبارک صنوقاً صلی علیک منزل القرآن
 اے ختم الرسل آپ برکت سعادت کے پتھروں کا منبع ہیں قرآن نازل کرنے والے نے آپ کو بھیجا ہے
 حضرت عمر بن صحابی رضی اللہ عنہ

فصلوة الہ الخلق علیک و جاد فملاکت السکب
 خلقک کے معبود (اللہ تعالیٰ) کا درود آپ پر ہوا اور آپ کے روضہ النور پر رحمت کی ہوسلا دھار بھش ہو
 غوث اعظم قدس سرہ

چو ذرہ ذرہ شود این تنم بہ خاک لحد تو شنوی صلوات از جمیع ذلتم
 سلام گویم و صلوات بر تو ہر نفسے قبول کن بہ کرم ایں سلام و صلواتم
 خاک لحد میں میرے جسم کا ریزہ ریزہ بھی ہو جائے تب بھی آپ میرے جسم کے تمام ذرات سے
 صلوات و سلام کی آوازیں گے میرا ہر سانس آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ آپ اپنے کرم
 سے میرے اس صلوات و سلام کو قبول فرمائیں۔

حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

یا صاحب الجمال و یاسید البشر من و جہک المنین لقد نور القہر
 لایمکن اللہ انما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخمر

ابن خلدون و ابوالدین عبدالرحمن

اے دعوتک و ائتفا باجابتی یا خیر ہد و خیر محیب
 میں نے بڑے وثوق سے آپ کو پکارا ہے اب میری دعا ضرور قبول ہوگی اے پکارے جانے والوں

www.maktabah.org

حضرت عبدالرحمن جامی

یا شفیع المنین بارگشا اور ہم
چشم رحمت برکشائے سفید من نگر
برودت این بار با پشتِ دقواء آورده ام
گرچه از شرمندگی روئے سیہ آورده ام

شیخ جدائقی محدث دہلوی

خرازم در غم ہجرت یا رسول اللہ
بہر صورت کہ باشد یا رسول اللہ کریم فرما
جمال خود نما رحمے بہ جان زار شیدا کن
بہ لطف خود در مسلمان جمع بے سر و پا کن

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

صلی اللہ علیک یا خیر خلقہ
آپ پر اللہ کا درود دہو ہے بہترین کائنات ہے بہترین امید گاہ ہے بہترین صاحب عطا!

شاہ فریبغ الدین ابن شاہ ولی اللہ

یا احمد المختار یا زین الودی
اے احمد مختار اے مخلوق کو زینت بننے والے اے تمام الرسل تمام النبیین آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

دلش نالد، چہرانالد نداند

نگاہے یار رسول اللہ نگاہے

مولانا رومی قدس سرہ

نام احمد چوں چنیں یاری کند
تا کہ نورش چوں مدد گاری کند

نام احمد چوں حصارے شدھیں
تا نہ باشد ذات آں روح الایں

فی فضا محمد عبید اللہ طابری

الختباء

الوالجسٹان حکیم محمد رمضان علی متادری غفرلہ

نہ دعویٰ کنم این کہ من پاکبازم
 نہ دعویٰ کنم این کہ من پاکبازم
 نہ دایم از سرمایہ زهد و تقویٰ
 نہ دایم از سرمایہ زهد و تقویٰ
 نہ ہم تکیہ گلہ ہے کہ بردے بہ نازم
 نہ ہم تکیہ گلہ ہے کہ بردے بہ نازم
 متنائے دارم رسانی حضورش
 متنائے دارم رسانی حضورش
 بہ فیضِ رضا در رضا کن فنایم
 بہ فیضِ رضا در رضا کن فنایم
 حکیم غریب شکستہ نصیبم
 حکیم غریب شکستہ نصیبم
 عباد کف پائے سردار احمد
 عباد کف پائے سردار احمد
 بجوشد دروغ منزودہ جُنونم
 بجوشد دروغ منزودہ جُنونم
 دریغ نہ داری گرا از جذب چو غم
 دریغ نہ داری گرا از جذب چو غم
 حریف سکندر شوم رشک دارا
 حریف سکندر شوم رشک دارا
 دو عالم تصدق نمایم بہ جاہت
 دو عالم تصدق نمایم بہ جاہت

نذرِ عقیدت

بخدمت عالیجناب فیض مستطاب امام اہل سنت مفسر قرآن محدث پاکستان راس الاذکیاء
استاذ العلماء والفضلاء العلامة الفہامۃ الحاج ابو الفضل محمد سردار احمد قدسنا اللہ بامرہ

ابو الفضل فیض الہی کے مظہر
ترا فیض ہے عام سب پر برابر
اگر میں یہ کہہ دوں تو بیشک بجا ہے
ترا در ہے اور بادِ عالی جہاں میں
ترا ذکر ہر جا میں آسماں میں
ہے اہل جہاں پر تو حجتِ خدا کی
تو بھٹکے ہوؤں کے لئے رہنما ہے
تو بے دین کے سر پر عصائے خدا ہے
امام شریعت ہے، پیر طریقت
ہزاروں ترے فیض سے بہرہ ور ہیں
تجھے جانتے ہیں جو اہل نظر ہیں
ترے در پر جو صدق سے سر جھکائے
خدا کی قسم تجھ پر راضی خدا ہے
کرمِ نبوتِ اعظم کا تجھ پر سوا ہے
میرے حال پر بھی خدا را کرم ہو
سگ بارگاہِ عالیہ اور ابوالحسن حکیم محمد رمضان علی قادری غفرلہ

تمام شد

www.maktabah.org

تَنْوِيرُ الْإِيمَانِ

جھتہ دوم

الفقیہ، حافظ عبید اللہ طاہری کوٹری

ابوالحسن قادری

*

www.maktabah.org

www.maktabah.org

(جملة حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

قال الله عز وجل - يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة - الآية

توضیح الایمان

بوسيلة اولياء الرحمن

حصہ دوم

مشمولہ ثبوت توکل و استمداد بہ اولیاء اللہ قدسنا اللہ باسرار ہم

مصنفہ

مولانا ابوالحسن حکیم محمد رمضان علی قادری ضلع مبارک ضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد

خطیب جامع مسجد غوثیہ اہلسنت و جماعت بجنھور ضلع ساکھڑ سندھ پاکستان

طابع و ناشر - شریک قادریہ - بجنھور سندھ

www.maktabah.org

www.maktabah.org

حَقَّقْ نَبِيَّ

نام کتاب تنویر الایمان حصہ دوم
مصنف ابراہیم الحسان حکیم محمد رمضان علی قادری
ناشر شرکتہ قادریہ۔ سنجھورو، سندھ

صفحات

تعداد ایک ہزار

طبع اول

تاریخ طباعت

مطبع منہاج القرآن پریسز

کتابت

قیمت

بہتمام قاری فیاض الحسن جمیل

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم مالك يوم الدين والصلوة والسلام على
شقيق المذنبين، رحمة العالمين سيد الاولين والاخرين وسيلتنا في الدنيا وفي يوم الدين
خاله النبيين محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المكرمين المعظمين
وادبياء ائمتنا واحبابنا معهم اجمعين -

بودران اسلام كتاب تنوير اليمان "سجد اول مي آيات قرآن مجيد، روايات حديث شريف مفسرين،
تفہیم اور فقہاء و علماء اہل سنت کے ارشادات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ دنیا کا سارا کائنات بشریت ایزدی سرکار و عالم
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے۔ تمام جہان اور اس کا قیام انہی کے دم قدم سے ہے۔
علم صحیح ابتداءً آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ لولا انک لما خلقت الدنيا۔ یعنی بقا میں بھی ان کا محتاج ہے۔
آج اگر ان کا قدم در میان سے نکال لیں ابھی ابھی فنا ہی مطلق ہو جائے۔

وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہوں تو باغ ہو سب فنا

وہ ہیں جان جان سے ہے بقا وہی ہیں جن سے ہی بار ہے

الغرض سب بارگاہ الہی کا سب لینا دنیا، اخذ و عطا سب سرکار و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں
ان کے وسیلہ سے ہے کہ یہی "خلافت عظمیٰ" ہے۔

حضرت ابوالمعالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبعیت و نیابت میں ان کے فرمان کے تحت مخلوق کا رزق پانا، مدد ملنا۔
بارش برسا، بلائیں و فوج ہونا، دشمنوں پر فتح پانا۔ عذاب کا ملنا یہاں تک کہ زمین کا قیام، زمین کی نگہبانی، خلق کی
موت و خلق کی زندگانی، بندوں کی حاجت روائی، راحت رسانی سب اولیاء کے وسیلے۔ اولیاء کی برکت۔
اولیاء کے ہاتھوں اور اولیاء کی وساطت سے ہے۔

فقیر ابوالمستان قادری مخدوم، تنویر الایمان سجد دوم میں یہ سب کچھ بعون اللہ تعالیٰ و بعون رسولہ الاعلیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، حدیث شریف، مفسرین، محدثین اور فقہاء و علماء اہل سنت کے ارشادات
سے بخوبی واضح کرے گا۔

دین کے پیروکاروں، پیشوا یا ان کے اقوال و افعال سے بطور اتمام حجت یہ ثابت کرے گا کہ ایک طرف تو یہ لوگ ان امور کو شرک و کفر قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف ان تمام امور کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام و اولیاء کرام سے توسل و استمداد کو خلاف قرآن و حدیث اور ناجائز و حرام بتاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ خود توسل و استمداد پر عمل کرتے ہیں۔

پھر طرفہ تماشہ یہ کہ لوگ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام و اولیاء معظام قدسنا اللہ باسراہم کے فضائل و برکات کی ترویج کرتے ہیں انہی فضائل و برکات کو وہ اپنے گروہ کے پیشواؤں کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ وہ باہرین عقائد و اعمال کی بنا پر مسلمانوں کو مشرک و کافر ٹھہراتے اور خدائی فوجدار بناتے ہیں۔ خود انہی عقائد کے حامل اور انہی اعمال پر عمل ہونے کے باوجود اسلام کے واحد ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں۔ ناظرین ان کے گورکھ دھندے کو دیکھ کر خود پکارا ٹھیں گے کہ

لبسوت عقل زحریرت کہ این بوا لبعجی ست

تہذیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلٰی سَؤْلِہِ الْکَرِیْمِ

آتا بعد۔

برادرانِ اسلام۔ تنویر الایمان حصہ دوم کی تہذیب بھی وہی ہے جو حصہ اول میں لکھی گئی ہے۔ اس لئے حصہ دوم کے مطالعہ سے قبل اس کو پھر غور کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسی پرستندہ ادیب کہ فقیر ضروری سمجھتا ہے کہ اولیاً اللہ سے توسل اور استعاذ کو ناجائز و حرام اور کفر و شرک قرار دینے والے وہا پیر کے گمراہ کن فتاری کے حقیقت کیا ہے؟ اس کی مزید وضاحت کر دی جائے تاکہ تاریخین کے لئے کوئی الجھن باقی نہ رہ جائے۔

دراصل بات یہ ہے کہ گروہ وہا پیر کا سلسلہ نسب معنوی اس منافی دوہر قوص بن زبیرؓ گستاخ رسول سے ہے۔ جس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کا بدترین مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم "یحییٰ" سے آیا ہوا مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا الجھی ہوئی گھٹی داڑھی والا بلند رخساروں و حسنی ہوئی آنکھوں والا، استترے سے سر منڈا ہوا، اس نے کہا: "اے محمد خدا سے ڈرے!"

یعنی مالِ غنیمت تقسیم کرنے میں بے انصافی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرتا تو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا؟ اللہ۔" تو مجھے زمین و آسمان پر امین بنانا ہے، آیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟" پھر جب وہ شخص بیٹھ پھیر کر بڑا (یعنی داڑھی جانے لگا) تو جماعت میں سے ایک آدمی خالد بن ولید نے حضور سے اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی حضور انور نے فرمایا: "اس کی اسل سے ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بہت پستوں سے تعرض نہیں کریں گے، وہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ (شکار) سے پار نکل جاتا ہے" اور ایک روایت میں ہے: "اس (معرض) کو جانے دو۔"

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا: لَا يَزَالُ الْوَنُورُ
يَخْرُجُ جُودًا حَتَّىٰ يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمْ مَوْهَمًا هُمُ شَرُّ شَيْءٍ خَلَقَ
وَالْخَلِيفَةُ - یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی۔ اگر تم
ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام خلقت میں بدترین ہیں۔ اور حضور انور نے مسلمانوں کو تاکید فرمایا -
إِيَّاكُمْ وَإِيَّا هُمْ - ان لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دو اور نہ تم ان کے قریب جاؤ۔ انہیں خود
سے دور رکھنا اور خود بھی ان سے دور رہنا۔ تاکہ تم ان کی گمراہیوں سے بچے رہو۔

تاریخ شاہد ہے کہ فتنہ خوارج نے اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اتنا کفار نے
نہیں پہنچایا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خارجی ہر زمانہ میں مختلف شکلوں اور صورتوں
میں موجود رہے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک و کافر قرار دیتے اور انہیں قتل و غارت کرتے رہے ہیں۔
ان لوگوں نے کبھی بت پرست کافروں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد
کے مطابق کہ فرمایا: يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَوَيْدِعُونَ أَهْلَ الْأَثَانِ (مسلم و بخاری) ہمیشہ ملتِ اسلامیہ
ہی کے خلاف سرگرم عمل رہے ہیں۔ کبھی زیر زمین رہ کر اور کبھی علی الاعلان۔ حتیٰ کہ وہی خارجی مختلف زمانوں میں رسول
بہرِ روپ بدلتے ہوئے تیرہویں صدی ہجری میں موجودہ دہلیہ کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ ان کے صحیح دستہ اور
مفصل حالات سے واقفیت کے لئے تفسیر کی تالیف۔ مکمل تاریخ و ہامیرہ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔
تاکہ ان کے اصلی مذہب و حال پہچان کر ان کے کردار قریب سے بچے رہ سکیں۔ دہلیہ کی حقیقت سے بیخبر
مسلمان ان کی مؤمانہ صورتوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں، کیا غیر
نہیں پڑھتے۔ روزے نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔؟ آخر ان لوگوں میں کونسی برائی ہے کہ علماء اہلسنت
انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ علمائے امت اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ مُبْرَصَاتِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہی کے ارشادات امت تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ حضور انور ہی کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ
بہترین نمازی ہوں گے، بہترین روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود دینِ اسلام سے
اس طرح نکل جائیں گے۔ جیسے تیر لٹانے سے پار نکل جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح منافق
ہر قوس بن نہیہ ابوالخوارج نے بظاہر کلمہ پڑھنے، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور حضور کی رسالت کا اقرار
کرنے کے باوجود "اتقی اللہ یا محمد" کہہ کر حضور کی شانِ اقدس میں گستاخی کی تھی حضور انور کو عام انسانوں

پر قیاس کرتے ہوئے، عدل، عدل والی صاف سے مالِ غنیمت تقسیم کرنے کا وعظ سنا کر حضور رسالت کی توہین کا مرتکب ہوا تھا۔ اسی طرح یہ وہابی بھی کلمہ پڑھنے، نمازی، روزے اور اورقاری و حافظ قرآن ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں بیحد گستاخ ہیں۔ اپنی تحریروں اور تقریروں میں حضور اور ان کے فضائل کا انکار کرتے اور توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قرآن ان کی زبانوں پر ہے لیکن ان کے صلیق سے نیچے نہیں اُترتا۔ یہ لوگ قرآن مجید کے نور اور فیوض و برکات سے غروم اور قرآن وحدیث کے صحیح مفہوم سے نا آشنا ہیں۔ یہ لوگ قرآن وحدیث کے معنوں میں تحریف کرتے اور غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وہابی مولوی تحریف کے نندے کفار کے معبودانِ باطل تہوں وغیرہ کی تردید و مذمت میں نازل شدہ آیات کو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء اللہ پر اور کفار کے بارے میں نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں یعنی تہوں کی جگہ انبیاء و اولیاء کو اور شرکین کی جگہ مسلمانوں کو مراء لیتے ہیں اور ان کی یہ مذموم حرکت ان کے خارجی الاصل ہونے کی محکم دلیل ہے۔

”کان ابن عمر یواھم شراً خلق اللہ وقال انھما نطلقوا الی آیات نزلت فی

الکفار فجعَلُوها علی المؤمنین“ (بخاری ص ۱۲۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاریجوں کو اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق جانتے تھے اور فرط تھے یہ لوگ ان آیات قرآن کو جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تکون بعدی ائمة لا یھتدون بہدای ولا یستتھون لیستی و سیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جحیم انہی (مسلم ص ۱۳ ج ۲) میرے بعد ایسے پیشوا پیدا ہوں گے جو میری ہدایت سے ہدایت نہ پائیں گے اور میرے طریقہ پر چلیں گے ان میں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے دل شیاطین کے دل ہوں گے انسانی لباس میں۔

نبی فرمایا۔ دعاء علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قد قوا فیہا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ صفہم لنا۔ قال نعم۔ ہم قوم من جلدتنا وینکمون

بِأَسِنَّتِنَا (مسلم ص ۱۲۴ ج ۲ - بخاری ص ۵۰ ج ۱) دوزخ کے دروازوں پر بلانے والے، جو دوزخ کی طرف لے جانے والی ان کی باتیں ماننے گا سے دوزخ میں ڈال دیں گے (یعنی ایسے پیشوا جو لوگوں کو ہدایت کے لباس میں گمراہی دیں گے، خبر دکھا کر شرم دکھائیں گے، تو سب کی اڑ میں گستاخی رسول کی تعلیم دیں گے، ہنر مت ظاہر کر کے زہر پلائیں گے، یہ لوگ دوزخ میں بھیجئے گا سبب ہوں گے، وہ ہمارے گروہ (مسلمانوں میں) سے ہوں گے اور بڑی زبان میں کلام کریں گے۔“

بِزُفْرَابَا بِهٖ يَخْرُجُ فِي آخِرِ التَّرْمَانِ رَجَالٌ يَخْتَلِفُونَ الدُّنْيَا بِالذِّبَابِ يَلْبَسُونَ لِلسَّاسِ جُلُودَ الضَّالِّاتِ أَلْسِنَتُهُمْ أَخْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقَلُوبُهُمْ قُلُوبَ الذِّبَابِ - الحدیث - (ترمذی ص ۳۳) آخر زمانہ میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے بہانے دنیا لکائیں گے (دنیا کو دین کے ذریعے دھوکہ دیں گے) لوگوں کے سامنے مجبوظوں کی کھال پہنیں گے۔ دوزخ کو صلح پسند اور خوش اخلاق ظاہر کریں گے تاکہ لوگ انہیں پاکباز اور خدا رسیدہ سمجھیں) ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی (حالا لکھ) ان کے دل بھیڑیوں کے سے (خوشخوار) ہوں گے۔“

یعنی دھوکہ سے چھپٹ کر لوگوں کے دین و ایمان کو لوٹنے والے ہوں گے۔ اور واقعات شاہد ہیں کہ یہ تمام باتیں سارے وہابیوں میں بتام و کمال موجود ہیں۔ المختص - مذہب وہابیہ کی تمام ترمینا و تحریف قرآن وحدیث اور دھوکہ و فریب پر قائم ہے یہ لوگ قرآن وحدیث کا نام لے کر قرآن وحدیث کی خلاف ورزی دیکھتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دیکر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے۔ جو اُمّ قرآن وحدیث سے با وضاحت ثابت ہیں، جن اُمّ پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک مفسرین، محدثین، علمائے حق اور اولیائے امت عمل پیرا ہیں۔ بی بائی ان اُمور کو مشرک و کفر قرار دے کر ان سب کو مشرک و کافر ٹھہراتے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مسئلہ رامتہ سے بھٹ چکے ہیں اور ملت مشرک سے کٹ چکے ہیں۔ وہابیوں کے تمام گروہوں پر قرآن کریم کا فیصلہ ناطق ہے۔

کہ اللہ عزوجل نے فرمایا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین له الهدی ویبغ غیب

سبیل المؤمنین تو انہیں ما توتی و نصلہم حہتم و ساءت مصیبا دے اور پھر رسول کا صلہ
 کہے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پہل پہلا اور مسلمانوں کی راہ سے جبراً چلے ہم اسے اس کے حال پر پھوڑیں
 گے۔ اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بڑی جگہ پٹنے کی، اس سے ثابت ہوا کہ طریقِ مسلمین ہی صراط
 مستقیم ہے۔ اس کی تائید حضور انور کی حدیث سے ہوتی ہے کہ فرمایا: **إِنَّ سَعْوَةَ السَّوَادِ أَعْظَمُ فَاتَةً**
مَنْ شَدَّ شِدَّتَ فِي الْمَسِيرِ، و مشکوٰۃ باب الاعتصام) سوادِ اعظم کی اتباع کرو و امامت کی بڑی جماعت
 کے ساتھ رہو، بلاشبہ جو سوادِ اعظم سے علیحدہ ہو، وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، **و ما علينا الا البلاغ**۔

باب اول

تنویر الایمان حصہ دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله على ما علم وهدانا للدين الاتوم وسلك بنا السبيل الاسلامى
 من تبادى بارك وسلم على دافع البلاء والوباء والفحط والمرض والالمة سيدنا
 ومولانا وما لكنا وما اونا محمدا مالك الامرض وقارب الامم وعلى آله وصحبه
 اولى الفضل والفيض والعطاء والجود والكرم - آمين - اما بعد - فاعوذ بالله
 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ه انا وليك الله ورسوله
 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم من اعون
 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون -

(المائدہ ۸ع)

اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ اے مسلمانو۔ تمہارے مددگار نہیں، مگر اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز
 قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ (اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں) اور جو اللہ اور اس کے
 رسول اور مسلمانوں کو اپنا مددگار (دوست) بنائے تو بیشک اللہ ہی کا وہ غالب ہے۔“

اس آیه مبارکہ میں اللہ ورسول اور نیک بندوں میں مدد کو منحصر فرمایا کہ بس یہی مددگار ہیں تو ضروریہ مدد خاص ہے
 جس پر نیک بندوں کے سوا اور لوگ قادر نہیں۔ ورنہ عام مددگاری کا علاقہ تو ہر مسلمان کو ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ کہ
 فرمایا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء لبعض۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے
 کے مددگار ہیں۔“

جس آیت قرآن کو مکبرین و اہل بیت کمر کے اولیاء اللہ سے توسل کا مستحق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً وما لکم
 من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یا اے مہارکہ۔ ومن اضل ممث
 یدعوا من دون اللہ من لا یتستجیب لہ الی یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھے (یعنی بتوں کو) جو قیامت تک اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں کیونکہ وہ جماد میں بے جان ہیں) یا آیہ مبارکہ - **اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اِنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ** - انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔

ایسی تمام آیات میں انبیاء و اولیاء کی نفی نہیں بلکہ من دون اللہ کی نفی ہے جنہیں کفار نے از خود اپنے نام صرفہ و گار بنا رکھا ہے جیسے بت، شیاطین وغیرہ۔ ولی اللہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے نام صرفہ و گار بنایا، جیسے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء کرام۔ لہذا اللہ یا سمر اہم۔ گو زبورہ ہے جسے گورنمنٹ گورنر بنائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو از خود گورنر مان لے تو وہ محرم و باغی ہے۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ كِتَابُ الشَّرِيحِ

من دون اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ واقعی اور غیر واقعی۔

واقعی وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً منقطع ہے، معبودانِ باطل۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کے لئے شفیق و مددگار نہیں بنایا، انہیں کچھ اختیار نہیں۔ دون کے لغوی معنی "قصر" (مفردات رابع) یعنی علیحدگی کٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَمُقَصَّرَاتٍ**۔ لہذا من دون اللہ وہ ہے جو اللہ سے کٹا ہوا ہو، متعلق نہ ہو۔ یہی اولیاء اللہ نہیں بلکہ قطعاً اولیاء من دون اللہ ہیں۔ جیسے بت اور کفار کے اوتار رام، لچمن، کرشن، مہا ویو وغیرہم۔ جن کی ترویج قرآن و حدیث نے فرمائی بغیر واقعی۔ وہ مقبول ہستیاں جنہیں کفار و مشرکین نے مستقل بالذات متصرفت صاحب قدرت مان لیا اور انہیں بھی ہمدرد جان کر ان کی عبادت کرنے لگے یا انہیں خدا کی بیٹیاں اور بیٹے جان کر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرایا اور ان میں خدائی مان لی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریٰ نے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے خدایا خدا کا بیٹا مان کر عبودیت ٹھہرایا۔ یا بعض مشرکین نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ پس یہ لغوی ہیں قدسہ از روئے عقیدہ کفار و مشرکین کے من دون اللہ ہیں۔ مگر حقیقتاً اولیاء اللہ ہیں۔ حقیقتاً من دون اللہ نہیں۔

اللہ عزوجل نے ان کی ترویج فرمائی جو حقیقتاً من دون اللہ ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذْ أَحْبَبْنَا النَّاسَ كَانُوا لِحَمِّهِمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے (یعنی بتوں کو) جو قیامت تک اس کی نہیں
اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں کیونکہ وہ حجابے جان ہیں) اور جب لوگوں کا مشر ہو گا وہ ان کے دشمن ہوں
گے (یعنی بت اپنے بچاریوں کے) اور ان سے منکر ہو جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کی تو
نہیں دی و حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے۔ نیز۔

کفار کے عبودان باطل۔ بتوں کی ترویج میں اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (پک ۷ ع ۸)

اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں (یعنی بتوں کو) وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور بنائیں کیا کہ (وہ خود بنائے ہوئے ہیں
(اور اپنے وجود میں بنانے والے کے محتاج ہیں اور وہ) مردے ہیں (بے جان) زندہ نہیں اور انہیں خبر تک نہیں
لوگ کب اٹھائے جائیں گے، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بچاری مشرکین کفار کو بڑے
عالم اندر گمراہ ٹھہرا کر تروید فرمائی اور بتوں کی مذمت میں فرمایا کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً بے جان ہیں۔ اپنے
بنانے والوں کے محتاج ہیں کہ مشرکین ان کو گھڑ کر تراش کر بناتے ہیں اپنے بچاریوں کی عبادت سے بے خبر
ہیں۔ اپنے بچاریوں کی بات سن بھی نہیں سکتے، اور انہیں خبر تک نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ
مشرک ہو گا تو اپنے بچاریوں سے اپنی برأت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے دشمن ہوں گے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ - بِلِلَّاتِ وَالْبِائِاتِ لِعِبَادَتِهِمْ - مِنْ دُونِ اللَّهِ

تفسیر جلالین میں ہے

هُوَ الْأَصْنَامُ - لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ - لِيُصَوِّرُوا

مِنَ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا أَمْوَاتٌ - لَا رُوحَ فِيهِمْ - خَيْرَاتٌ - غَيْرُ أَحْيَاءٍ - تَاكِيدٌ - وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيُّ الْأَصْنَامِ - أَيَّانَ - وَقْتٌ - يُبْعَثُونَ - أَيُّ الْخَلْقِ فَلَكَيفَ لِعِبَادَتِهِمْ إِذْ لَا يَكُونُ اللَّهُ إِلَّا الْخَالِقُ
الْحَقُّ الْعَالِمُ بِالْغَيْبِ - اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں۔ سوائے اللہ کے بتوں کی یہ بہت کسنی بے پیکہ
خالق نہیں۔ بلکہ مخلوق ہیں یعنی بتوں کو لوگ پتھر وغیرہ سے گھڑ کر بناتے ہیں، اموات ہیں ان میں مطلقاً

روح نہیں یعنی احیاء تاکید کے لئے ہے۔ یہ بت نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور حاشیہ میں ہے۔ ای الخلق فالضمیر فی لیشرون وللأصنام وفي يبعثون ولأخثق وقيل الضمیر ان للأصنام۔ ای لا یعلمون وقت بعثهم ای اعادتهم فإنهم تُعادون كما قال الله تعالى انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم۔ یعنی لیشرون میں ضمیر بتوں کے لئے ہے۔ اور یبعثون میں مخلوق کے لئے اور بعض علما نے فرمایا۔ دونوں ضمیریں بتوں کے لئے ہیں یعنی یہ بت نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ یقیناً بتوں کو بھی حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد شاہد ہے کہ۔ انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم۔ تم اور جن بتوں کو تم اللہ کے سوائے پوجتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور

تفسیر خازن میں ہے:-
والذین تدعون من دون الله۔ یعنی الأصنام التي تدعونها
آلہتہ من دون اللہ اموات۔ ای جمادات میتہ الاحیاء
فیہا غیر احیاء کغیرہا والمعنی لوکان ہذا الاصنام آلہتہ كما تزعمون لکانت احیاء غیر جاد
ال الموت لأن الالہ الذی یستحق ان یمد ہوالحی الذی لا یموت
وہذا اموات غیر احیاء فلا یستحق العبادۃ فمن عبدہا فقد وضع العبادۃ فی غیر
موضعہا۔ ما لیشرون یعنی ہذا الاصنام ایان یبعثون یعنی متی یبعثون وفيہ

دلیل علی ان الاصنام تجعل فیہا الحیوۃ وتبعث یوم القیامۃ حتی اتبرأ من عابدیہا
اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے بتوں کی الہ قرار دے کر اموات بے جان جمادات
ہیں ان میں مطلقاً زندگی نہیں ہے۔ غیر احیاء اپنے علاوہ دوسروں کی طرح۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ
اگر یہ بت الہ (خدا) ہوں جس طرح کہ بت پرست، گمان کرتے ہیں تو ان (بتوں میں) وہ زندگی ہوتی جسکے
لئے موت جائز نہیں اس لئے کہ قابل پرستش وہ خدا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کو موت نہیں
ہے۔ اور یہ (بت) بے جان ہیں ان میں مطلقاً زندگی نہیں ہے۔ پس اس لئے یہ بت عبادت کے مستحق نہیں
ہیں۔ پس جس نے ان کی پرستش کی تو اس نے بلاشبہ غیر موضع عبادت میں عبادت کی۔ یہ بت نہیں جانتے
کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا اور اس آیت مبارکہ میں اس امر پر دلیل ہے کہ بلاشبہ قیامت کے دن

توں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ بت اپنے عبادیوں سے برأت (برہمی الذمہ ہونے) کا اظہار کریں گے۔ "فیئز۔"

اِنَّ هَذِهِ الْاِصْنَامُ اجسادہا جماد منیتۃ لاحیات لہا

تفسیر فتح البیان میں ہے: اصلاً فن اذ قولہ غیر احياء لبیان انہا الاجساد التي

لمیتون بعد ثبوت الحیات بھابل لاحیات لہذہ الاصنام اصلاً۔ "ان بے جان مرد توں کے جسم بے جان پتھر کے جسم ہیں انہیں بالکل کوئی زندگی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اموات کے آگے غیر احياء کا جو اضافہ فرمایا وہ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ یہ مورتیاں ان بعض اجسام کی طرح نہیں ہیں جو ثبوت حیات کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں بلکہ یہ مورتیاں سرے سے کوئی حیات رکھتی ہی نہیں ہیں۔"

اموات غیر احياء وما يشعرون ايان يبغثون۔

تفسیر اس البیان میں ہے: فَمَا تَلَّهُمْ مِثَالِ الْاِصْنَامِ الْتَى لَا اَرْوَاحَ فِيهَا وَلَا

استعداد لہا لقبول الحیوة (فکذا الک اهل الجہل بہ لیس لہم استعداد لقبول

الحیوة المعرفۃ وروح المحبۃ) لذلک اکتد فی حق الاصنام بعد قولہ اموات بقولہ

غَیْرُ اَحْیَاءٍ قَطَعَ الْحَیْوَۃَ الْاَصْلِیَّةَ عَنْهَا وَقَطَعَ عَنْهَا اِیضاً اسْتِعْدَادَ قَبُولِ الْحَیْوَۃِ لِاَنَّهَا

جہادات۔ ترجمہ (جن کی نسبت یہ حکم وارد ہوا ہے) ان کی مثال توں کی مثال ہے کہ ان میں کوئی روح

نہیں ہے اور نہ ہی حیات ہونے کی استعداد رکھتے ہیں (ان میں زندگی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے)

پس ایسی ہی مثال اہل جہالت کی ہے کہ ان میں بھی معرفت کی زندگی اور محبت کی روح قبول کرنے کی استعداد

نہیں۔ اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے توں کے بارے میں اموات فرمانے کے بعد غیر احياء کے

ارشاد سے تالیف بتوں کی حالت بیان فرمائی کہ ان توں سے حیات اصلیتہ قطع کر دی گئی ہوئی ہے۔ زندگی قبول

کرنے کی استعداد بھی ان میں دو دعوت نہیں فرمائی گئی اور یہ اس لئے کہ جمادات ہیں۔ "فیئز۔"

”بتوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی اور یہ کب اٹھائے جائیں

تفسیر بیضاوی میں ہے اس کے پچانوچ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہوں کو بھی خشر فرمائے گا جن کے ساتھ شیاطین ہوں گے۔ پس سب کو دوزخ میں ڈال دینے جانے کا حکم فرمائے گا۔

انبیاء علیہم السلام و اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار سے منہرو

سراکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت قریش کے سردار وحطیم میں موجود تھے اور کچھ شریف کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے۔ نصر بن حارث، حضور کے سامنے آیا اور آپ سے سلام کرنے لگا، حضور نے اس کو جواب دے کر ساکت کر دیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی: **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ**۔ یہ فرما کر حضور شریف لے آئے۔ پھر عبد اللہ بن زبیری بھی آیا، اس کو ولید بن یغیرہ نے اس کو گفت گو کی خبر دی۔ کہنے لگا: خدا کی قسم میں ہوتا تو ان سے مباحثہ کرتا، اس پر لوگوں نے حضور کو بلایا، ابن زبیری یہ کہنے لگا: آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب تم کے ایندھن میں گھونٹنے فرمائیں، کہنے لگا: یہود تو عزیر کو پوجتے ہیں اور نصاریٰ حضرت مسیح کو پوجتے ہیں اور بنی مینح فرشتوں کو پوجتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُتَعَبِدُونَ** دیکھا، اور یہاں فرمایا کہ حضرت عزیر اور مسیح اور فرشتے وہ ہیں جن کے لئے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اور حضور نے فرمایا: درحقیقت یہود و نصاریٰ وغیرہ شیطان کے پرستش کرتے ہیں۔ ان جوابات کے بعد اس کو مجال دم زدوں نہ رہی۔ اور وہ ساکت رہ گیا۔ اور درحقیقت اس کا اعتراض کمال عناد سے تھا کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں **مَا تَعْبُدُونَ** ہے اور **مَا** زبان عربی میں غیر ذوی العقول کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے اس نے انہما بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زمان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا۔ مگر مزید بیان کے لئے اس آیت میں توضیح فرمادی گئی (تفسیر خزائن العرفان)

مشہور و متداول اور بلند پایہ تفسیر قرآن اور حدیث سے واضح ہوا کہ **مِن دُونِ اللَّهِ** بت پرست مشرکوں و کفار کے معبودان باطل بت اور ان کی وہ مزخوم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے

وسیدہ ہوگا نہیں بنایا۔ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے منقطع ہے۔ اور جن انبیاء علیہم السلام یا فرشتوں کو کفار نے اپنے زعمِ فاسد سے از خود معبود بنا لیا ہے وہ بھی حقیقتہً من دون اللہ نہیں ہیں۔ بلکہ مقبولانِ کواہ لب العزت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہوا کہ انبیاء و فرشتگان کو معبود ٹھہرا لینے والے درحقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔

لیکن وہابی کس قدر غلام ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے منشا کے خلاف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، فرشتوں اور اولیاء اللہ کو من دون اللہ قرار دیتے ہیں۔ انہیں بتوں کے مقام میں شمار کر کے انبیاء و اولیاء سے توکل و استمداد کرنے والے مسلمانوں کو مشرکین و کفار کے زمرہ میں شامل کر دیتے ہیں۔

چنانچہ تمام وہابیوں کا پیشوا اسماعیل دہلوی "تقویۃ الایمان" میں، کفار و مشرکین کی مذمت اور بتوں کی تردید میں وارد آیات قرآن نقل کر کے لکھتا ہے۔ "ہر جو کوئی کسی کو اپنا حماقت سمجھے گو کہ یہی جان کر کہ اس کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے سو وہ بھی مشرک ہے اور مجبوراً اوستا شکر"۔ مزید لکھتا ہے۔

"اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبرِ خدا کے وقت میں بھی کافر اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے۔ اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، گمراہی پکڑنا

اور بتیں ماننا اور نذر نیا ز کرنی اور ان کو اپنا دلیل اور شفا دہی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے، سو اب وہی اور وہ مشرک میں برابر ہے۔" مزید لکھتا ہے۔ "اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور حق و شیطان میں اور جبروت و پری میں کچھ

ہیں یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا خواہ انبیاء و اولیاء سے خواہ بیروں و شہمیوں سے خواہ عبودت و پری سے" (تقویۃ الایمان ص ۱۹۱۵) لغزب اللہ من ہنقات الوبابیر۔ امام ابوہبیر اسماعیل دہلوی کے بعد نظریں موجودہ دور کے خدائی فوجدار۔

مودودی صاحب کی تفہیم قرآن کے نام سے تحریفِ اقصیٰ کا نمونہ

ملاحظہ فرمائیں۔ ابوالاعلیٰ مودودی۔ پگ ۱۷۱ سے ۱۷۲۔ میں آیہ مبارکہ۔ والذین یدعون من دون اللہ لایخلقون شیئاً وہم یُخلَقون اموات غیر احياء وما لیشعرون ایتان یدعون۔

کا ترجمہ یا ترجمانی یوں فرماتے ہیں: "اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی خالق نہیں ہیں۔ بلکہ مخلوق ہیں مرہوہ ہیں نہ کہ زندہ اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔" پھر تفہیم کے نام پر تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "یہ الفاظ تبارہے ہیں کہ یہاں خاص طور سے جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا کلمہ طیبی، پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں۔ اس لئے کہ شیاطین اور فرشتے تو زندہ ہیں ان پر اموات غیر احياء کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور کلمہ طیبی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں لحدت بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لئے ماہی شعردن آیان یبعثون کے الفاظ نہیں خارج از محبت کر دیتے ہیں۔ اب لا محالہ اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے وہ انبیاء، صلحین اور دوسرے غیر محمدی انسان ہی مراد ہیں جن کو غالی معتقدین، اوتام، مشرک کشتاء، فریادرس، مغریب نواز اور گنج بخش اور زعموم کیا کیا قرار دیکر اپنی حاجت روائی کیلئے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔"

مردودی صاحب نے خارجیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کس صفائی اور سہمندی کے ساتھ خاص بتوں کے حق میں نازل شدہ آیت مبارکہ سے بتوں کو خارج کر کے انبیاء و اولیاء کو بتوں کے مقام میں رکھ دیا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین، تمام بلند پایہ مفسرین قرآن اور علمائے اہل سنت صراحتاً یہی لکھتے اور کہتے چلے آ رہے کہ اس سے مشرکین کے معبودانِ طہل بت اور مورتیاں ہی مراد ہیں۔ نیز یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں ہیں۔ لیکن مردودی صاحب ہی کہ بڑی دیدہ دلیری سے لکھتے ہیں کہ بت اور مورتیاں مراد نہیں انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ اور انبیاء و اولیاء ہی من دون اللہ ہیں۔ یہ بیہ تفادیت رہ از کجا است تا کجا

مردودی صاحب کی تفہیم سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مردودی صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا: "لیضاعون القرآن لا یجادوننا جہا۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔" اور جن کے متعلق (ام) نودی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "یعنی فون معانیہ و تاویلہ۔ یہ لوگ قرآن مجید کے معنوں اور تاویل میں تحریف کریں گے۔" مگر اس کے باوجود مردودی صاحب بڑے طمطراق سے دعوائے یہ

کہہ تے ہیں کہ یہ جس چیز کو ہم نے کراٹھ رہے ہیں وہ عین اسلام اور اصل اسلام ہے، گویا کہ مودودی صاحب کی پیدائش اور ظہور سے قبل تقریباً چھ سو سال تک۔ تمام علمائے اہل سنت "عین اسلام اور اصل اسلام" سے بے خبر ہی رہے ہیں۔ اور اب مودودی صاحب ہی نے "عین اسلام اور اصل اسلام" کو دریافت فرمایا ہے۔ لاسحل ولا قرة الا باللہ۔

فقیر نے تفسیر جلالین، تفسیر خازن، تفسیر فتح البیان، تفسیر عرسل البیان، تفسیر مضاوی اور تفسیر خزائن العرفان کی تصریحات درج کر دی ہیں اور مودودی صاحب کی تفہیم کی عبارت بھی درج کر دی ہے۔ ناظرین خود موازنہ کر کے از روئے دیانت و از روئے انصاف فیصلہ کریں کہ مودودی صاحب کے عین اسلام اور اصل اسلام کی تحقیق کیا ہے اور وہ اپنی نام نہاد تفہیم القرآن پڑھا کر عظیم دین سے ناواقف مسلمانوں کو کونسی راہ رکھا رہے ہیں۔ اور انہیں کس طرف لے جانے کی کوشش میں ہیں۔

کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ سرکارِ مدعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مودودی منکر حدیث ہے۔ "اللہ تعالیٰ تیروں کو بھی شہر فرمائے گا جن کے ساتھ شیاطین ہوں گے"

پس ان سب کو روئے میں ڈال دینے جلنے کا حکم فرمائے گا، لیکن اس کے برعکس مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ۲ لکڑی پتھر کی موتیوں کے معاملہ میں بعثت بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں میں دیگرے نیست۔ اور انا ولا غیری کے زعم ناسد میں گرفتار مودودی صاحب نہم قرآن سے بے بہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم حدیث سے بھی غاری ہیں، یا پھر منکر حدیث ہیں کہ صورتوں پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کو بھی نہیں ملتے۔"

حبیبو تفہیم کا پوسٹ مارٹم
مودودی صاحب کی

مودودی صاحب کی تفہیم کی رو سے قرآن مجید میں تعارض واقع ہوتا ہے

مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تمام اصحاب قبور جملہ انبیاء و صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان۔
اَمْوَاتٌ غَيْرٌ اَحْيَاءٌ هِيَ۔ یعنی مردہ ہیں جن میں کچھ حیات نہیں۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
لَوْلَا نَفْوُ زَكَاةٍ يَتَّقُونَ لَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلَا تَكُنْ لَّا تَسْمَعُونَ (البقرہ ۱۱۵)

جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ (شہداء) زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ۱۰ اور سورہ آل عمران ۷۷ میں ہے - وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَوْلٌ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَيْسٌ لَبِئْسَ لَ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَوْلًا لِيَهْمُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنَّ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

ترجمہ: ۱۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ لغوی پاتے ہیں، شناویں، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور عرشیاں مناسبتیں ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم؟

تفسیر حازن اور دیگر تفسیریں ہے کہ شہداء زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیشیں کتے ہیں۔ سیاق اس آیت پر ولادت کرتے ہے کہ 'حیات' روح و جسم دونوں کے لئے ہے۔ تفسیر حوالین کے حاشیہ پر یہ قیوم ہے کہ شہداء کی زندگی دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ ہے اور جسم و روح کے تعلق کے ساتھ ہے۔ شہداء جہاں جاتے ہیں جلتے ہیں۔

علمائے فرمایا ہے کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ زمانہ صحت کرام علیہم الرضوان میں اور اسی کے بعد کثرت معانہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھلیں تو ان کے جسم تر و نازہ پائے گئے۔ حیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ ذوق پاتے ہیں، اپنے مزارات مقدسہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور حج کرتے ہیں۔ اور حیات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مسئلہ پر تمام امت کا اجتماع و اتفاق ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ پر تئزیر الایمان حصہ اول میں تفصیلاً روشنی ڈالی جا چکی ہے اور صحابین (اولیاء اللہ) کے متعلق النجیل شانہ کا ارشاد ہے - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُمْ حَيٰوَةً طَيِّبَةً - (سپا ۱۳) جس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد اور عورت نے عمل صالح کیا اور وہ ایمان لار ہے تو اللہ ضرور ہم ان کو زندہ رکھنے میں نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ یعنی مومن صالح اپنے ایمان اور عمل صالح کے اثر سے بلا نا صلہ و بلا تاخیر و توقف و توسط حیاتِ طیبہ کی نعمت سے علی التسلل والدم سرفراز ہوتا ہے۔ حیات اولیاء کے ثبوت میں بھی تئزیر الایمان حصہ اول میں کافی شافی دلائل تحریر کئے جا چکے ہیں۔ اور آئندہ اوراق میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ناقابل تردید دلائل تحریر

کے جائیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء بفضلہ تمکنا و فیض رسولہ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں۔ کلام و سلام سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ نذرین کو پہنچاتے اور بعض خوش نصیبوں سے ہکلام بھی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزاہات سے فیوض و برکات جاری و ساری ہیں۔ پھر جب کہ یہ سب کچھ قرآن و حدیث، مفسرین، محدثین اور اولیاء امت کے ارشادات سے ثابت و برہن ہے تو اولیاء انبیاء کے متعلق مودودی صاحب کا یہ کھنکا کہ انبیاء صالحین مردہ ہیں۔ زندہ نہیں ہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مودودی صاحب ان کی حیات برزخیہ کے بھی منکر ہیں۔ تو مودودی صاحب کی تفہیم کو اگر صحیح مان لیا جائے تو قرآن میں اختلاف، تضاد و تعارض لازم آتا ہے۔ جو کہ باطل اور محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لو کان من غیر عند اللہ لوجدوا فی اختلافاً کثیراً۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا اور کسی دوسرے کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ پس جب کہ قرآن مجید میں اختلاف محال اور باطل ہے۔ تو اس دلیل سے بھی مودودی صاحب کی تفہیم غلط و باطل ٹھہرتی ہے کہ اس کی تفہیم بالصرحت آیات قرآن و صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واضح ارشادات سے متعارض ہے اس کے علاوہ۔

مودودی صاحب کی تفہیم کی روش سے انبیاء و صالحین جنہی ٹھہرتے ہیں

مودودی صاحب تقسیم میں انبیاء و اولیاء کو مسلمانوں کے بناوٹی معبود قرار دیکر لکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تبار ہے ہیں کہ یہاں خاص طور سے جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے، یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی سورتیاں نہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اور الذین یدعون من دون اللہ سے وہ انبیاء و صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی مراد ہیں جن کو خالی معتقدین و آباء مشرک نشاء، فریادرس و غریب نواز اور گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دیکر اپنی حاجت روائی کے لئے پکارنا شروع کرتے ہیں،

اس تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ مودودی صاحب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ

قد سلوا باسرا ہم کو حقیقہً من دون اللہ قرار دیکر معبودان باطل ٹھہرتے ہیں۔

اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اذ انکم و ما تعب دؤن من دؤن اللہ حصب

جہتہم - اے مشرک لوگو! تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم سوائے خدا کے پوجتے ہو سب کے سب جہنم کا اندھن ہو، یعنی معبودانِ باطل اور ان کے پجاری سب دوزخ میں جھونکے جائیں گے۔

برادرانِ اسلام - للہ انصاف فرمائیں کہ جہلِ مرکب میں گرفتار مودودی نے انبیاء و اولیاء اور شہداء کو بتلادی معبود قرار دیکر مجبوراً ان خدا کو سبھی ٹھہرایا نہیں۔؟ لغو بالہ من فالکفی

حالانکہ کوئی مسلمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیائے کرام اور شہداء کو معبود نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمان انبیاء و اولیاء سے توسل و استمداد کرتے ہیں۔ اور نفوسِ تدسیس سے توسل و استمداد قرآن و حدیث سے بالبداہت ثابت ہے جس پر

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین سے لے کر حج تک سب عمل پیرا ہیں۔ اگر بقول مودودی، توسل و استمداد واقعی شرک ہے اور جس سے توسل کیا جا رہا ہے۔ اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ تو لغو بالہ تم لغو بالہ اللہ - رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہی مشرک ٹھہرے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سارے مفسرین و محدثین اور علمائے امت بلکہ پوری امت کے سب مسلمان مشرک و کافر اور جہنمی ٹھہرتے ہیں! -

میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان یا کچھ بھی خوفِ خدا موجود ہو وہ اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتا۔ تقاریرِ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر خود کو توحید کا علمبردار و محافظ ٹھہرانے یا توحید و شرک کی حقیقیات کا سمجھنے والا بننے کی مذموم حرکت کرتا۔

صاحبِ یہیم اپنی قرآنِ فہمی کا تم گمیں

مودودی صاحب لکھتے ہیں: شیاطین اور فرشتے تو زندہ ہیں ان پر امواتِ غیر اَحیاء کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لئے امواتِ غیر اَحیاء سے اصحابِ قبور انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ لاجل و لا قوتہ الا باللہ مودودی صاحب کا یہ بیان جہلِ مرکب کی بدترین مثال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھتے وقت صرف لفظ "اموات" پر نظر رکھی اور "غیر اَحیاء" کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت نہ سمجھی اور جھٹ سے اموات کے معنی مرے بیان کر کے اصحابِ قبور پر ایمان سوز نفوس بچھڑویا یعنی اموات کے ساتھ جو غیاب فرمایا گیا ہے اس کو بلائے حیرت بھرتی کے الفاظ سمجھ کر باقرار دیکر ان کی طرف اقتناء نہیں کیا۔ مگر ان کو

معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ بیخ ترین کلام ہے۔ ایسا بیخ کہ طاقنت بشری سے اس کی بلاغت خارج ہے۔ اس میں کوئی گتھہ غیر ضروری، بیکار، ہرٹے بریت مشہور و زائد اور لہجہ و رت شعری نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر احیاء فرما کر ان مردوں کو جو کبھی صفت حیات سے متصف تھے۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم سے مستثنیٰ فرمایا ہے یعنی اصحاب قبور کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ اموات ہوں بھی تو غیر احیاء نہیں ہیں۔ ان پر احیاء کا اطلاق ہو چکا ہے صفت حیات ان کے حق میں ثابت ہو چکی ہے اس لئے اموات غیر احیاء کے حکم میں صرف وہی چیزیں آسکتی ہیں جو کبھی صفت حیات سے متصف نہیں ہوتیں اور ان میں صفت حیات معلومہ کے حصول کی استعداد نہیں ہے اور اس سے مراد کلکڑی و پتھر وغیرہ کے مت اورورتیاں ہیں نہ کہ اصحاب قبور۔! نا فہم و تدبر نہیں ایسے شخص کو جو فہم قرآن سے اس حد تک کوراہوا سے فہم القرآن کھنے کی حماقت کرنے کے بجائے یہی مناسب ہے کہ اپنی فہم کا ماتم کرے اور اپنی غلطی کو صدقِ دل سے قبول کرنے کے فوراً توبہ کرے

مودودی صاحب کی ایک تحریف

صاحب فہم لکھتے ہیں۔ اور کلکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں لعنت بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لئے ماالشعر دن آیان یبعثون، کے الفاظ انہیں خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ ان کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے علاوہ علم حدیث سے بھی بالکل کورے ہیں یا پھر دیدہ و دانستہ مقالے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبت پرستوں کو شرم دلاتا ہے کہ تم بتوں وغیرہ ایسی چیزوں کی پرستش کیونکر کرتے ہو جو کہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ ان ماتم خود اپنے اہتوں سے انہیں گھڑ کر بناتے ہو۔ اور کہہ کر ایسے مرنے ہیں جن میں نہ کچھ حیات معلومہ ہے اور نہ حیات معلومہ کے قبول کرنے کی استعداد ہی رکھتے ہیں۔ پس نہ دیکھتے ہیں ان سنتے ہیں اور نہ کچھ عقل ہی رکھتے ہیں۔ اور جن کو یہ شعور تک نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کب ہوگی تو پھلا ایسی چیزوں سے تم ایسی حالت میں کیا امید رکھتے ہو کہ تم کو ان کی توجا کرنے سے کچھ نفع ہوگا یا ثواب ملے گا یا ضرر و عذاب دہ ہوگا۔ یہاں علامہ بیضاوی علیہ الرحمۃ کی تفسیر پھر ملاحظہ فرمائیں غلطی ہے۔ بتوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ اور یہ کب

اٹھائے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بُت بھی مثل آدمیوں کے حشر ہیں اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ انہیں کو بھی حشر فرمائے گا جن کے ساتھ شیاطین ہوں گے۔ پس سب کو دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم فرمائے گا۔..... لیکن میں نہ انوں کا کیا علاج کہ موذی صاحب کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ کسی مفسر و محدث یا دوسرے کسی عالم کی بات۔

اور اس کے باوجود یہ دعوائے کرتے ہیں کہ یہ جس چیز کو ہم نے کہا ٹھکر ہے ہیں وہ عین اسلام اور اصلی اسلام ہے۔ (دستین مورخہ ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء)

ناظرین! بیچو کہ مذہب گروہ و ہابیہ کا تمام تر وار و مدار مسئلہ: "مَنْ دَوَّنَ لِلَّهِ" پر ہے۔ اس لئے فقیر نے اسی مسئلہ کی وضاحت کو اس قدر تفصیل سے بیان کر دینا ضروری سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ قارئین اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ تاہم اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے۔ اس مسئلہ پر حضرت قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کے فتوے سے مزید روشنی ڈال دینا مناسب معلوم ہوا کہ منکرین پر اتمام حجت ہر جائز اور متاثر شیان حق کے لئے بھی کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مفصل و دلالت فتوے

سوال: ایک بُت پرست بُت سے مدد مانگ رہا تھا اور ایک عالم نے منع کیا کہ "شُرک مت کر" بُت پرست نے کہا کہ "خدا کا شریک جان کر پوجوں تو ضرور شرک ہے اور اگر مخلوق سمجھ کر پرستش کروں تو کیسے شرک ہوگا۔"؟ عالم نے کہا: "تو ان شریفین میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگو، بت پرست نے کہا: انسان ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں؟" عالم نے کہا: انسان زندہ ہیں اور تیرے بت مثل کہنیا، کالا، وغیرہ کے مردہ ہیں۔ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، بت پرست نے کہا: تم قبر والوں سے مدد اور شفاعت طلب کرتے ہو چاہیے تم پر بھی شرک عائد ہو، خلاصہ یہ کہ اہل قبوس سے جو تمہارا مقصود مراد ہے ویسا ہی کالا اور کہنیا کی تصویروں سے ہمارا ہے۔ ظاہری طور پر قبر والے طاقت رکھتے ہیں نہ بت۔

اگر کوئی تم اہل قبور سے کہتے ہیں کہ خدا سے ہمارے لئے شفاعت کیجئے تو تم بھی تمہوں سے ایسی استدعا کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر اہل قبور سے استدعا کا جواز ثابت ہو تو بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان سیتلار مسانی کے پوجنے سے کیسے باز آئیں گے؟

جواب :- اس سوال میں چند جگہ اشتباہ واقع ہوا۔ اس سے خبردار رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے فضل سے سوال کا جواب اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ مدد چاہنا اور چیز ہے اور پرستش دوسری چیز۔ عام مسلمان

خلاف تشریح اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں اور پرستش نہیں کرتے۔ بت پرست، مدد بھی چاہتے ہیں۔ اور پرستش بھی کرتے ہیں۔ پرستش یہ ہے کہ سجدہ کرے یا طواف کرے یا اسکے نام کو بطور تقرب ورد کرے یا اسکے نام پر جانور ذبح کرے یا اپنے آپ کو اس کا پجاری کہنے۔ اگر کوئی جاہل مسلمان اہل قبور کے ساتھ بھی یہاں کہے تو وہ نوراً کافر ہو جائے

گا۔ دوسرے مدد چاہنا اور طور پر ہوتا ہے۔ ایک، کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے جیسے امراء و بادشاہ سے نوکر اور نذر (جو بھی مدد چاہتے ہیں۔ اور تمام اناس اولیاء سے چاہتے ہیں کہ جناب الہی

میں ہمارے حاجت عرض کیجئے۔ اس طرح کی مدد شرعاً مندرجہ ذیلوں سے جائز ہے۔ دوسرا طریقہ مدد چاہنے کا یہ ہے کہ جو چیزیں بالاستقلال جناب الہی کے ساتھ خاص ہیں، جیسے بیٹا دینا یا

میمنہ برسانا یا بیماری دور کرنا یا عمر روزگاری وغیرہ کسی مخلوق سے (بالاستقلال) چاہے اور اللہ تعالیٰ سے رُخدار کرنا نیت میں نہ ہو۔ یعنی یہ سمجھے کہ یہ چیزیں بغیر اللہ تعالیٰ کے دیئے یہ بزرگ

نمودے دیں گے، اس طرح کی مدد چاہنا حرام مطلق بلکہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی زندہ یا مردے سے اس قسم کی مدد چاہے تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ بخلاف بت پرستوں کے کہ وہ اسی قسم کی مدد

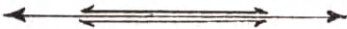
اپنے معرمانِ باطل سے چاہتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات جو بت پرست نے کہی کہ ”میں بھی اپنے بتوں سے شفاعت چاہتا ہوں“ یہ بڑے دھوکے اور فریب کی بات ہے، اس لئے

حاشیہ :- یعنی کوئی قبر کا طواف بہ نیتِ عبادت کرے یہ شرک ہے۔ اور ولی اللہ کی قبر کا طواف حصولِ فیض کے لئے جائز ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ ص ۱۶ پر تحریر فرماتے ہیں ”بعده ہفت

کرت طواف کند در آن تکبیر بخواند و آغاز راست بکند بعده طرف پایاں رضارہ ہند و جاید نزدیک روئے بیت و منشد گوید یا رب بستی دیک بار۔“ (مؤلف)

ارواح اور شیطان وجود ہوں گے۔ جنہوں نے خالق خدا کی ایذا رسانی پر کمر باندھ رکھی ہے، جس کا ہندوس
 کے اعتقاد سے ظاہر ہے۔ انکو انبیاء و اولیاء کی پاک روحوں سے کیا مناسبت؟ تمسیرِ بات
 یہ ہے کہ اہل تہذیب سے مدد چاہنا بہ طریقِ دعا کے ہے کہ جنابِ الہی میں عرض کر کے ہماری حق
 روائی کھلا دیجئے۔ اور تہذیب و عقیدہ کی پرستش اس اعتقاد کی بنا پر ہے کہ وہ قادرِ مستقل ہیں۔ اور یہ
 اعتقاد کفرِ خالص ہے۔ (فتاویٰ عزیزی)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذاتِ گرامی محتاجِ تعارف نہیں یہ وہ بلند پایہ محدث ہیں جن
 پر علمائے اہلسنت اور وہابی مولوی بھی ناز کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کے مندرجہ بالا فتوے
 سے مجاہدِ تعالےٰ و بابیہ کے ان تمام مغالطوں کی مکمل تردید ہو جاتی ہے۔ جن سے وہ لوگوں کو گمراہ
 کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس فتوے میں وہابیہ کے سارے اعتراضات کا دندان شکن
 جواب موجود ہے۔

تنویر الایمان حصہ دوم

فضائل اولیاء اللہ

اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
 قال اللہ عزوجل - اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
 الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاكَانُوْا يَتَّقُوْنَ وَاَلَهُمْ اَلْبُنَىٰى فِى الْحَيٰوةِ اَللّٰهُ نَبَاِىْ فِى الْاٰخِرَةِ
 رَدِّىْ نَبَلٌ بِكَرَمِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (پہا ۱۱)

سُن لو۔ بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور
 پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے۔ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل
 نہیں سکتیں یہی بڑی کامیابی ہے، ولی کی اصل ولاء سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں
 ہے۔ ولی اللہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے۔ اور اطاعت الہی میں مشغول رہے
 اور اس کا دل نہرجلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جو حب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے
 اور جب سننے اللہ کی آیتیں ہی سننے اور جب بولے تو اللہ کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب
 حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے۔ اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش
 کرے جو ذلیلہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ ٹھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے،
 یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا دلی دناہ و معین اور
 مددگار رہتا ہے، مشکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح یعنی بردلیل رکھتا ہو۔ ادعا عمل
 صالحہ شریعت کے مطابق بجالاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور
 ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف
 نہیں۔ ہنا۔ اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عہد نامے فرمایا کہ ولی رہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے یہی طہرانہ کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زبیر نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یعنی ایمان و تقویٰ دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خاص اللہ کے لئے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قریب الہی کی طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے یا وہ جنگی یدایت کا برہان کے ساتھ کہیں ہو۔ اور وہ اس کا حسن بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لئے وقف ہو گئے۔ یہ معانی اور عبادت اگرچہ جدا گانہ ہیں، لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے۔ جسے قریب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے اور لہم النبش علی۔ اس نحوئی خبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار اور ایمان داروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لئے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ اکثر احادیث میں وارد ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں تو وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لئے جو جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ اس شخص کے لئے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا: ”یہ مومن کے لئے بشارت عاجلہ ہے۔“ علما فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ رضائے الہی اور اللہ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبرل کر دیا جاتا ہے حضرت تنادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں، حضرت عطاء کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ وقت موت سناتے ہیں۔ اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سائے باقی ہے کہ اس

ان کو اپنے فعل کے اظہار کا نشان بنایا ہے۔ اور طرح طرح کی کرامتوں سے ان کو مخصوص فرمایا ہے ان کو طبعی آفات سے محفوظ کر دیا ہے۔ ان کو خواہشات نفسانی اور ہواؤں ہوس سے دور کیا ہے تاکہ ان کی ہمت ہمیشہ بلند رہے۔ اسی وجہ سے ان کی تو جہ کسی دوسری طرف نہیں ہوتی۔ انہیں حکمت خدا کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم سے پہلے بھی یعنی زمانہ گزشتہ میں بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں۔ اب بھی موجود ہیں اور اس کے بعد بھی قیامت تک اولیاء ہوں گے۔ ان کے وجود باوجود سے عالم قائم ہے۔ جب ان کا وجود نہ ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب امتوں سے اشرف و اعلیٰ فرمایا ہے بلکہ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ذمے لیا ہے کہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھوں گا۔ پس چونکہ عقلی دلائل اور سمعی بُرائین اب تک علماء میں موجود ہیں۔ لہذا چاہیے کہ دلائل عینی بھی موجود ہوں۔ جو اولیاء و خاصانِ خدا ہیں۔ اور ہمارا اختلاف صرف دو گروہ سے ہے۔ ایک فرقہ معتزلہ دوسرا فرقہ حشوی۔ معتزلہ سے یہ کہ وہ ایمانداروں میں سے ایک کے دوسرے سے خاص ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ دلی کے خاص ہونے سے انکار کرنا نبی سے انکار کرنا ہے اور یہ کفر ہے۔ اور عام حشوی خاص ہونے کو جائز رکھتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہر جگہ، اب نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ ماضی و مستقبل کا انکار برابر ہے اس لئے کہ انکار کی ایک طرف دوسری طرف سے زیادہ آؤنی ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دلائل نبوت کو آج تک قائم کر دیا ہے اولیاء اللہ کو دلائل نبوت کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تدرت کی نشانیاں اور آیاتِ الہی اور محبت ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدق ظاہر رہے بلکہ ان لوگوں کو جہان کا مالک بنا دیا ہے۔ پس جو لوگ حدیث نبوی سے باج ہیں۔ انہوں نے نفس کی نبوت کی راہ چھوڑ دی ہے۔ پس ان کے قدم کی برکت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ان کے صفائی حال کی وجہ سے زمین سے نباتات اُگتی ہیں۔ ان میں سے چار ہزار اولیاء اللہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اور اپنے حال کی خوبی کو نہیں جانتے اور ہر حال میں اپنے آپ سے اور خلقت سے چھپے رہتے ہیں اور اس امر میں بہت سے ارشادات ہیں اور اس امر کو اولیاء اللہ کے کلام بھی ظاہر کر رہے ہیں، نیز مجھے پر جو اس بارے میں اسرار ظاہر

ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے۔ لیکن جو لوگ کہ مشکلات کے حل کرنے والے اور حل شدہ مشکل کو بند کرنے والے اور درگاہِ خدا کے سپاہی ہیں۔ وہ صرف تین سو آدمی ہیں جن کو اختیار کہتے ہیں اور ان کے سوا چالیس اور ہیں ان کو ابداً کہتے ہیں۔ اور سات اور ہیں۔ ان کو ابداً کہتے ہیں۔ اور چار اور ہیں۔ ان کو اوقاد کہتے ہیں۔ اور تین اور ہیں جو کہ نقباء کے نام سے نامزد ہیں اور ایک اور ہے اس کو قطب کہتے ہیں اور بعض اسی کو عنوت کہتے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کاروبار میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اس امر میں اخبارِ صحیح اور بے شمار روایتیں ہیں۔ اور تمام اہلسنت و جماعت اسی امر پر متفق ہیں۔“

(کشف المحجوب)

اَخْوَانٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ كِي تَوْحِيحٍ وَتَوْحِيحٍ

سید الطائف حضرت جنید بغدادی قدسنا اللہ بامرارہ فرماتے ہیں: وہی وہ ہے جسے خوف نہیں ہوتا۔ کیونکہ خوف اس چیز سے ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے وہ ناخوش ہوتا ہو یا ڈرتا ہو یا آئندہ اس بلا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یا وہ کسی ایسی چیز کو محبوب رکھتا ہو جو اس وقت موجود ہو اور اس کے چلے جانے کا اسے خوف ہو۔ بلکہ وہی صاحبِ وقت ہوتا ہے۔ اس کو آئندہ پیش آنے والے کسی واقعہ کا کوئی خوف و اندیشہ نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیشک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اس کی تشریح میں وانا گنج بخش علی ہجویریؒ فرماتے ہیں: قدسنا اللہ بامرارہ فرماتے ہیں: وہی اللہ کو جس طرح کوئی خوف نہیں ہوتا اسی طرح اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ نہ جاع، امید ہے اور امید محبوب انتظار ہے کہ آئندہ اسے حاصل ہو یا سختی اس سے ٹل جائے (پس چونکہ اسے کسی چیز کے ہونے کا کوئی خیال نہیں ہوتا) اس کو کوئی غم لاحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم، کدورتِ وقت سے ہوتا ہے پس جو شخص کہ درضا کے ظلِ حمایت میں ہو اس کو کیونکہ غم ہو سکتا ہے۔ عوام الناس اس بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خوف ورجاء اور غم نہیں تو پھر اُمن ہونا چاہیے۔ اور اس کو اُمن بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس تو حجبِ سر کہ اس کے پیش نظر حجب نہ ہو اور وہ وقت کی قدر نہ کرنا ہو۔ بلکہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ

بشریت کی جانب مطلقاً خیال نہیں کرتے۔ اور اسی سبب سے انہیں آرام نہیں ہوتا۔ خوف و رجاءِ غم اور مقامِ امن یہ سب نفس کا حصہ ہیں اور جب وہ فانی ہو گیا۔ تو اس کی صفتِ رضاً ہو گئی۔ اور جب اس کی صفتِ رضاء ہو گئی تو وہ مشادہِ حق میں قائم ہو گیا۔ یعنی جب محمول کو دیکھتے تو حالات سے اس کو روگردانی نظر آئے گی۔ اس وقت اس پر ولایت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے معنی اس پر کھل جاتے ہیں؛ (کشف المحجوب)

عارف باللہ مولانا روم علیہ الرحمۃ کا ارشاد

گر تو بینی شاں بد شواری دروں نیست نناں خوفی وَلَا ہُم یخترن فون
 اگر تم ان کو خلافتِ راحت کبھی شکل کے اندر مبتلا دیکھو تو اس کو شخص ظاہر و شواری سمجھو اور واقع میں ان کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء اللہ کے لئے تمام تکالیف خواہ وہ مجاہدات تشریحیہ کی قسم سے ہوں یا مصائب تکونیہ کی نوع سے محض ظاہر اٹکا لیت ہیں بحقیقت میں نہ ان تکالیف کی آمد سے وہ ڈرتے ہیں اور نہ ان کی آمد کے بعد وہ مغموم ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ انبیاء کرام و اولیاء عظام بشر ہیں اور خوف و حزن کا عروض لازمہ بشریت ہے۔ لہذا بے شبہ انبیاء و اولیاء کو خوف و حزن عارض ہوتا ہے مگر چونکہ ان پر توجہ الی اللہ اور استغراق فی اللہ کی حالت غالب ہوتی ہے۔ اس لئے اس عارض شدہ کیفیت کی طرف ان کو وہ انفعات نہیں ہوتی جو عوام بشر کو ہوتی ہے۔ عوام ان س پر حزن، شدت کے ساتھ تاثیر کرتا ہے اور وہ اس کے احضار فی القلب سے ملوں متاثر فرماتے ہیں، روتے ہیں اشکوہ قسمت کرتے رہنا اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ کاروبار سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ مگر انبیاء و اولیاء کی ذات ان تاثرات سے پاک ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء و اولیاء کی محزونیت کے واقعات سے مرتبہ حصول و عروض میں مراد ہے اور حزن کے احضار و انفعات اور اس سے متاثر بتاثر شدید ہونے کے مرتبے میں رہ کر دلاہم و حزن فون کے مصداق ہیں۔ یعنی وہ مشکلات و مصائب کو اپنے دل میں مستحضر نہیں رکھتے ذرا ان طرف انفعات کرتے ہیں۔

پس سرہ روع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے موقع پر ۱۰۰ اتا
 لہذا اتاک یا ابراہیم کمحن و نون، فرمانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عوام بشر کی

طرح مُخْرُوفِ ہیں۔ بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ان کلمات سے آپ اپنے عروضِ حزن کی خبر دے رہے ہیں۔ اس لئے آپ بقاضائے بشریت اُمید بھی ہیں۔ مگر لَیْنِیْنِیْنِ اُس ذاتِ عالی کو حزن کی طرف التفات تام اس وقت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جب غارِ ثور میں اس سے بھی زیادہ خوف و حزن کا موقع پیش آیا کہ خون کے پیا سے دشمن سر پر اُپنچے اور آپ کے رفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہارِ غم کیا تو حضور نے فرمایا: **لَا تَحْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا**۔ اے صدیق کچھ غم نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ بات کہ انبیاء کو حزن ظاہری کیوں لاحق ہوتا ہے؟ سوال اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متفقہ ہوئی کہ نوعِ بشر کا نبی اس کے نبی نوسا میں سے ہو تو اس کے لئے لوازمِ بشریت کا حصول و عروضِ ضروری ہے۔ اگرچہ وہ لوازمِ بشریت، لوازمِ نبوت کے آگے مغلوب ہی ہوں۔ چنانچہ اگر ایک نبی کے عمومی اوقات استغراق کی حالت میں گزرے ہیں تو **فِيْ حَيِّیْنَ مِنَ الْاَحْیَاءِ**، اس پر مقتضیاتِ بشریت بھی عین ہوتے ہیں۔ کیونکہ مخلوق کے لئے ایک حالت کا دوام و استمرارِ بد سنت اللہ کے خلاف ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق پھر سوال کیا جائے کہ ان پر فراقِ یوسف علیہ السلام کا اثر اس قدر کیوں ہوا کہ برسوں انہی کا ذکر کرتے رہے اور کثرتِ گمبے سے آنکھیں مسفید ہو گئیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک ان پر عروضِ حزن بہ شدت تھا۔ اور اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدر۔ تو یہ ایک ابتلاء تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مگر عام عباد کی طرح مقتضائے حزن کا اتباع انہوں نے نہیں کیا۔ بلکہ کامل صبر و ضبط سے کام لیا جو ایک شانِ نبوت تھی۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **فَهُوَ كَبِيْمٌ**۔ یعنی وہ غم و الم سے ہرگز ہرگز بھی اسے دبائے ہوئے تھے۔ اور کسی سے شکوہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے خود فرمایا: **اِذْ هُمْ اَشْكُوْنَ بَیْحٰی وَحٰزِنًا فِیْ اٰیّٰتِ اللّٰهِ** میں تو اپنے غم و الم کا رونا اللہ کے پاس روتا ہوں۔ کسی بندے کے پاس نہیں، بخلاف اس کے عام لوگوں کا یہ حال۔ جیسے کہ دنیا بہمان کے سامنے شکوہ قسمت کا دفتر کھولتے رہتے ہیں۔ نوح و نوحان کرنا رات دن کا مشغول بناتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان افعال کا صدور ہی نہیں ہوا تو ہجرِ ارض کیونکر وارد ہو سکتا ہے؟ پس چونکہ اولیاء اللہ نورِ نبوت کے عکس سے منکس ہوتے ہیں۔ لہذا وہ بھی احوالِ انبیاء علیہم السلام کے تابع ہوتے ہیں۔ **فَتَدَبَّرُوْا**۔

کارِ پا کاں راقبِ مں از خود گیر
 مگر چہ باشد در نوشتن شیر و شیر

شیر آں باشد کہ مرد اور انورد شیر آن باشد کہ مردم را در د

پاک سینوں کے حالات کو اپنے حالات پر قیاس نہ کر د اگرچہ شیر اور شیر کھنے میں ایک ہی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ مگہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ شیر یعنی دودھ تو وہ ہے جس کو آدمی کھا پتی تھا ہے۔ لیکن شیر وہ ایک نوحو خوار جانور ہے جو کہ آدمی کو سپرے بھانڈ کر کھا جاتا ہے۔!

بت پرستی گر بہ مانی در صورت صورتش بگزارد و معنی را بگنر

اگر تو شکل و صورت ظاہری کو دیکھ کر حکمت میں پڑا رہا تو تو بت پرست ہے۔ ظاہری صورت کو نظر انداز کر دے۔ اور معنی کو دیکھ۔ کہ اس ظاہر صورت کے باطن میں کیا پوشیدہ ہے۔

کافران و پند احمد را بشر ہوں نہ دیدند از دے اشق القم

کفار و کفرین نے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہ لیاظا بشریت ہی دیکھا۔ جب کہ وہ اس وجہ ظاہری کے باطن کو نہ دیکھ سکے۔ اور اس پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ ان میں وہ کونسی حقیقت پوشیدہ ہے جس نے چاند کو کھڑے کر ڈالا۔

در بشر ر پوش گشت آفتاب فہم کن واللہ اعلم بالصواب

حقیقت یہ ہے کہ اس لباس بشریت میں، آفتاب، پوش ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وراغائیکہ اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

اولیا اللہ کی قوت تصرف و علم و کرامات کا ثبوت قرآن مجید سے

تحت بلقیس

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلانے پر جب مکہ گیا بلقیس حاضر ہونے کے لئے تیار ہوئی تو اس نے اپنا تخت جو انسی گزہ طویل اور چالیس گزہ عرض اور تیس گزہ اونچا تھا۔ سونے چاندی اور جواہرات سے مزین تھا۔ اپنے سات محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے نقل کر دیئے اور دروازوں پر سطح پہرے دار مقرر کر دیئے اور بھاری لشکر ساتھ لے کر روانہ ہوئی۔ مگر سب با جب تین میل دور رہ گئی تو حضرت سلیمان نے فرمایا۔ یا ایہا الملاء ایتکم یا تینی بعث شہا قبل ان یا تونی مسہبوں۔ اے درباریو! تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے

کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا سونے کا نام عمرہ تھا ابولاکہؓ میں وہ تخت حضور میں حاضر
 کروں گا قبل اس کے کہ حضور اور اجلاس برخواست کریں۔ (آپ کا اجلاس صبح سے دوپہر تک ہوتا تھا۔)
 اور میں بے شک اس پر توت والا اور امانت دار ہوں، یعنی مجھے اس تخت کے لانے کی طاقت بھی
 ہے۔ اور امانت دار بھی ہوں کہ اس تخت میں جو موتی ہوا ہرات، انرود اور سونا چاندی جڑے میں ان کو
 احتیاط کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کئے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، اس میں کی رفتار کا یہ
 علم تھا کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں ہی وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ اس نے حضرت سے اپنی رفتار
 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں جلد ہی تخت لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: میں چاہتا
 ہوں کہ تجھ سے بھی زیادہ جلد لانے والا شخص ہو۔ اس پر آپ کے وزیر آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم اللہ اسم اعظم جانتے تھے قَالَ الَّذِي عِنْدَكَ عِنْدَهُ مِنَ الْكِتَابِ - اس نے عرض کی جس
 کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انا اتيك به قبل ان يثبتن انيكت طن فكت كرمين كرمين
 کے تخت کو آپ کے پک جھپکنے سے بھی پہلے حضور میں حاضر کروں گا۔ وہ تخت دو ماہ کے طویل سفر
 کے فاصلے پر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: لا ادر حاضر کرو، حکم ملتے ہی آصف بن برخیا
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ وضو کیا۔ اور مسجد میں جا کر دعا کی اور کہا۔ يا حَيُّ يا قَيُّوْمُ بِقِيَسِ
 کا تخت فوراً موجود ہوا۔ فَاَتَا سَرَّاءَ مُشْتَقَّةً اَعْنَدًا - حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو تخت
 کو اپنے پاس موجود پایا۔ (پ ۱۸۷۱)

قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ ایک مقام پر کہ وہ دراز مقامات پر تصرف کر سکتے ہیں
 نیز۔ لفظ آیتیک بہ۔ میں اس تخت کو آپ کے حضور لے آؤں گا، اسے جانا بھی ثابت اور تخت لے
 کر آنا بھی۔ مگر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور بار سے گئے نہ کہیں سے آئے۔ اس سے
 تجر و امتثال ثابت ہوا۔ اور حبیب بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسی اولیاء اللہ کی یرشان
 ہے۔ تو سید الرسل، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی اولیاء اللہ کی شان کس قدر
 رفیع و اعلیٰ ہوگی۔ فتنہ بڑے مولانا دوم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

اولیاء اللہ ہست قدرت ازالہ
 تیر حیرتہ باز گردانند نہ راہ
 اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ قدرت حاصل ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے

تیر کو راستہ ہی سے واپس کوٹا دیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔
 نہ تیغ و تبر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
 جو بات مردِ قلمت در کی باگراہ میں ہے
 بیج ہے۔

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

حضرت موسیٰ و حضرت نضر علیہما السلام کی ملاقات

سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور (یاد کرو) جب (حضرت موسیٰ (ابن عمران) نے اپنے خادم (یوشع بن نون) سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں وہ سمندر تلے ہیں۔ درجہ فرانس و بحرِ روم (جانبِ مشرق میں) اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت نضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس لئے آپ نے وہاں پہنچنے کا پختہ عزم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں پہنچوں یا قوتوں چلا جاؤں گا۔ (اگرچہ وہ جگہ دور ہو، پھر یہ حضرات، روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں تو شتر کے طور پر لے کر روانہ ہوئے) پھر جب وہ دونوں ان دہیاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے (جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چٹان پر مسمیات تھیں تو وہاں دونوں حضرات نے آرام فرمایا اور سو گئے یعنی موسیٰ مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئے۔ اور نضر پ کہ سمندر میں گمری اور اس پر سے سمندر کے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا۔) اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لے کر نمک بناتی۔ پھر حیرت و ہلاکت سے گزر گئے (اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لالہ بیشک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا (لکان بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے۔ اور یہ بات حیرت انگیز ہے) مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر مکان اور بھوک محسوس ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور بولا بھلا دیکھئے تو حیرت میں نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بیشک میں اس مچھلی کو بھول گیا۔ اور مجھے

شیطان نے ہی جھلا دیا کہ میں اس کا مذکورہ کروں اور اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچنبہ ہے۔
 موسیٰ نے کہا یہ یہی تو ہم چاہتے تھے دمجھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے اور
 جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی) تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے
 تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ (جو چار سو اڑھتھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ
 السلام تھے) جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت وی اور اسے اپنا علم لڈتی عطا کیا۔ (یعنی بخوبی کا
 علم، مفسرین نے فرمایا علم لڈتی وہ ہے جو بندہ کو بہ طریق الہام حاصل ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ
 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں تو آپ
 نے انہیں سلام کیا، انہوں نے پوچھا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ
 ہوں، انہوں نے فرمایا۔ نبی اسرائیل کے موسیٰ، فرمایا۔ جی ہاں، آپ نے اس سے موسیٰ نے
 کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں، اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے، نیک باری جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ حضرت
 علیہ السلام نے کہا۔ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے (خضر علیہ السلام نے یہ اس لئے فرمایا کہ وہ
 جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر پامور منکرہ و ممنوعہ دیکھیں گے اور انبیاء علیہم السلام
 سے نکل ہی نہیں کہ وہ حکمران دیکھ کر صبر کر سکیں، پھر حضرت خضر نے اس ترک صبر کا سبب بھی خود ہی سے
 بیان فرما دیا اور فرمایا، اور آپ، اس بات پر کہ یہ صبر کریں گے، جسے آپ کا علم محیط نہیں اور ظاہر میں وہ
 منکر ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک
 علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں
 جانتا، مفسرین و محدثین کا اثنائاً ہے کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لئے خاص فرمایا وہ علم باطن
 اور مشکشف ہے۔ اور اہل کمال کے لئے یہ باعثِ فضل ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ صدیق کو صرف
 نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینہ میں ہے،
 یعنی علم باطن و علم اسرار کیونکہ جو انفعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے اگرچہ بظاہر خلاف معلوم

(جول)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رخصت کر دیا ہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ اور میں تمہارے کسی علم
 کے خلاف نہ کروں گا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو آگیا آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی

بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرشد کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ و استاد کے افعال پر زبانِ اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرمائیں، تفسیرِ ملائکہ و ابوالسعود) اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوا کہہ لیا تو اس بندہ (خضر علیہ السلام) نے اسے چیر ڈالا اور بسولے یا کاباڑی سے اس کا ایک ٹمنٹہ یا دو ٹمنٹے اکھاڑ ڈالے لیکن باوجود اس کے پانی

کشتی میں نہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اسلئے چیرا کہ اس کے سوا دل کو ڈیو دو بیشک تم نے بڑی بات کی، حضرت خضر نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: مجھ سے میری بھوپڑی نہ کر لو، کیونکہ بھول پڑھ لیت ہیں گزرتا ہیں اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو، پھر دونوں چلے (یعنی کشتی سے اتر کر ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے) یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا (جوان میں خوبصورت تھا اور صند بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا جوان تھا اور بہن بی کیا کرتا تھا) پس (خضر علیہ السلام) نے اسے قتل کر دیا۔ (موسیٰ نے) کہا کیا تم نے ایک ستھری جان وحشی کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا، بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی۔ بیشک تم نے بہت بری بات کی (خضر علیہ السلام نے) کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہریں گے؟ (اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے) کہا: اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ بیشک میری طرف سے تمہارا غمزدہ پورا ہوا چکا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے وہاں ان حضرات نے، ان دو ہقانوں سے سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوتِ دینی قبول نہ کی اور مینرانی پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گویا جاہلی ہے (حضرت خضر علیہ السلام نے) اسے سیدھا کر دیا (خضر علیہ السلام نے) گرتی ہوئی دیوار کو اپنا ماتھ مبارک لگا کر اپنی کرامت سے سیدھا کر دیا (موسیٰ علیہ السلام نے) کہا: تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، (حضرت خضر علیہ السلام نے) کہا یہ اس مرتبہ کا انکار، میری اولاد آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ (ادان کے اندر جو لڑتے تھے ان کا اظہار کر دیں گا) وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی (جو دوس بھائی تھے

ان میں پابندی تو پابج تھی جو کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور پابج بند درستی تھی جو کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عجیب دار کردوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ انہیں والیسی میں اس کی طرف گزرا ہوتا اس بادشاہ کا نام دجلدی تھا کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ماہت کشتی زبردستی چھین لیتا اور اگر عجیب دار ہوتی چھوڑ دیتا اس لئے میں نے اس کشتی کو عربیہ کر دیا کہ وہ ان غریبوں کے لئے بچ رہے اور وہ ہوڑ کا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو میں ڈرہ ہوا کہ وہ ان کو سنبھالی اور کفر پر چڑھا دے (اور وہ اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں) اور حضرت کا یہ اندیشہ اس لئے تھا کہ وہ یہ اعلام الہی اس کے حال باطن کو جانتے تھے، حدیث مسلم میں ہے کہ یہ لڑکا فریبی پیدا ہوا تھا، امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کسے کسے کو قتل کر دینا حضرت نضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی، اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہوتا اس کو قتل جائز نہیں ہے، کتاب عرائس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نضر علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے سحری جان کو قتل کر دیا تو یہ انہیں گمراہ گزرا اور انہوں نے اس لڑکے کا کندھا توڑ کر اس کا گوشت چیرا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا "یکافر ہے" کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے گا" (تفسیر جمل) تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر (بچہ گناہوں اور نجا ستوں سے پاک اور) سحر اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے (یعنی اللہ کے ساتھ طریق ادب و حسن سلوک اور مؤدبت و محبت رکھتا ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی دی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو بنایا دی۔ بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہے اسی میں بہتری ہوتی ہے) رہی وہ دیوار، وہ شہر کے دو عظیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اصرم اور صرم تھے اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا (ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان میں سونے کی ایک تختی تھی اس پر ایک طرف لکھا تھا۔ اس کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہوا اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے، اس کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو نصیحت کیسے آتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں تعجب میں پڑتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا

ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے تغیر و زوال کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری جانب اس لوح پر لکھا تھا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سیتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ میں نے خیر و شر پیدا کی، اس کے لئے خوشی جسے میں نے خیر کے لئے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی۔ اس کے لئے تباہی جس کو شر کے لئے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کی (اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس کا نام کا شح، تھا اور یہ شخص پر مہر گارتھا۔ حضرت محمد بن منکر علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو، اس کے کئے والوں اور اس کے عملہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے) تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی طمانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں، آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ (میں نے یہ سب کچھ یہ امر الہی والہام خداوندی کیا۔ تفسیر خزان العرفان)

عارف ربانی مولانا روم علیہ الرحمۃ کا ارشاد

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ مشہور شریف میں ایک صالح بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے اولیاء اللہ کے متعلق فرماتے ہیں :-

بگذر از ظنِ خطا سے بدگماں

اِنَّ بعضَ الظَّنِّ اَشَدُّ رَاجِحًا

اے بدگماں آدمی، بدگمانی چھوڑ دے اور اس آیت کو پڑھ۔ یا ایہا الذین آمنوا

اِحْتَبِئْ بِوَالِکَثِیْرٍ مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ لِبَعْضِ الظَّنِّ اَشَدُّ (الحجرات)

اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو (کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا) بیشک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

گم نہ بودے کارش الہام الہی

اوسکے بودے درانندہ نہ شاہ

اگلاں بادشاہ کا کام الہام پر مبنی نہ ہوتا تو فی الواقع وہ ایک پھاڑ کھانے والا کتا ہوتا نہ کہ بادشاہ

پاک بودا نہ شہوت و حرص دہوا

نیک کرد و لیک نیک بد نم

وہ نضانی خواہش اور حرص و ہوا سے پاک تھا اس نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ لیکن ایسا اچھا جو بظاہر بُرا لگتا ہے۔

حضرت در بدر کشتی رانشکست صد درستی در شکستِ حضرت دوست
اگر حضرت علیہ السلام نے کشتی کو دریا میں توڑ ڈالا تھا تو حضرت کے توڑ ڈالنے میں بھی سینکڑوں تین
مخفی ہیں۔

دہم موسیٰ باہم نور و ہنر شد ازاں محبوب تو بے پر سپر
ادب اللہ کے اسرار و رموز کو تم کیا سمجھو، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی اور خوبی بھرا خیال
بھی اس کے سمجھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ پس تم جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ نورِ بصیرت سے محروم ہونے
کے باوجود بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ۔ یعنی جب قدرت کے مخفی اسرار کا یہ عالم ہے کہ حضرت موسیٰ
علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے اولوالعزم پیغمبر اپنے سے کمتر مرتبہ کے حامل ولی اللہ کی حکمت کی طرف متوجہ
نہ ہوتے تو تم بے حیثیت ہو کہ نفوسِ تدسیر کے علومِ غیب و فضائل و مراتب اور مناقب کیوں
انکار کرتے ہو؟

بناوٹی سپروں اور جاہل فقیروں کے ایک مغالطہ کی تردید

اس مقام پر ایک اشتباہ کو فرج کر دینا ہنایت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض بے علم اور بناوٹی سپر اور جاہل
پیشہ ورفیقہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت علیہ السلام کے واقعہ کی آڑ میں شریعت اور طریقت کو
ایک دوسرے سے مخالف قرار دیا کرتے ہیں اور ثبوت پر ولایت کو انفضل و اعلائے کہہ کر گمراہ ہو جاتے
ہیں حالانکہ ولی کو نبی پر فضیلت دینا صریحاً کفر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ولی تو نبی پر ایمان لانے سے
ہی مرتبہ ولایت تک پہنچتا ہے تو یہ نامکن ہے کہ وہ نبی سے بڑھ جائے۔ بعض جاہل فقیر کہا کرتے
ہیں کہ شریعت یعنی علم ظاہر سے طریقت یعنی علم باطن انفضل ہے۔ اور اس کی دلیلیں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ
والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا مذکورہ قصہ پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ محض لفظی غلط فہمی ہے۔ طریقت شریعت
کے برعکس یا اس سے مختلف نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کا ایک جزو ہے۔

شریعت کا معنی ہے ظاہری و باطنی اصلاح کا طریقہ اور یہ طریقہ دشمنوں پر منقسم ہو جاتا ہے ایک

علمی جو علم فقہاء، علم فقہاء اور علم اخلاق پر مشتمل ہے۔ دوسرا شعبہ عملی جو مجاہدات و ریاضات سے سراجام پاتا ہے اور جس کا نام تصوف یا سلوک یا معرفت ہے، اسی کو ایک حیثیت سے علم باطن کہتے ہیں اور ان دونوں کے مجموعہ کا نام شریعت ہے جس کی ایک نہایت روشن برکانہ یہ ہے کہ باطنی فیوض کے بڑے سے بڑے سرچشموں سے ایک سہرت علی کرم اللہ وجہہ، تسلیم کئے جاتے ہیں۔ جن کو سالکانِ باکمال سے لے کر معتدعہ دہلگی، چھسی، تارک نماز و روزہ و دیگر اعمال شریعت، فقراء تک سب کے سب شریعت و طریقت کے امام الائمہ مانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے تمام فضائل ظاہری و باطنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوئے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں حالانکہ آپ سے صرف علم ظاہری شائع ہوا بلکہ علم باطنی کے مُردت بھی آپ ہی ہیں۔ نوگویا آپ کی تمام تعلیمات و اناضات کا شریعت کے سوا اور کوئی نام نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ظاہری جو فقہاء و محدثین کے حصہ میں آیا اور علم باطنی جس کے اہل سلوک و طریقت وارث ہوئے و دونوں کا مجموعہ شریعت ہے۔ پس جو جو کُل سے کیونکر افضل ہو سکتا ہے؟ یہی بات کہ مذکورہ روایت کی رو سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام علم باطن میں حضرت خضر علیہ السلام سے ظاہری طور پر کم نظر آئے یہ محض سوئے فہم و جہالت ہے۔ حسب شریعت علم ظاہر و باطن کا مجموعہ ٹھہری تو کوئی اولوالعزم رسول جو صاحب شریعت ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے، علم باطن میں کسی ولی سے سچھے نہیں رہ سکتا۔ لیکن قتلِ صبی اور شکست کشتی اور تعمیرِ حدار کی حکمتوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک وقت کے لئے امتیازاً لا علم رکھے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رسول صاحب شریعت کے لئے یہ لازمی امر نہیں ہے کہ تمام جزئیات کی حکمتوں پر جاوی ہو جو خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام بعض جزوی حالات میں اصلاح الناس پر مامور تھے۔ اور یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے رسول گرامحیٰ قدر و صاحب کتاب و حامل شریعت کے مقام سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اشخاص کے لئے نہیں بلکہ جمیع امت کے لئے ایک شریعتِ جامعہ اور ضابطہ عمومیہ کے امین ہیں جو تمام افرادِ امت پر بطورِ قانون و اجر و العین نافذ تھا۔ اور ہر شخص اس پر مکلف تھا اور اس سے تکمیلِ امت مقصود تھی۔ بخلاف اس کے حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات صرف حضرت خضر علیہ السلام کے لئے معمول ہوئے ہیں۔ دوسرا شخص ان پر مکلف نہیں ہے اور اس سے تکمیل نہیں بلکہ اصلاح بعض افراد

میوے اور درویوں میں گرمیوں کے میوے وہاں موجود ہوتے اور یہ امر بالاتفاق مسلم ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر نہیں ہیں اور ان کی یہ کرامت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ر۔
 فَاذْهَابِن تَحْتِهَا اَلَا تَحْزَنُ لِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهَٰذَا
 اِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطَ عَلَيْكَ مِنْ طَلْحِ جَنَّتَا - (پ ۱۶ سورہ مریم)

تو اسے (جبریل علیہ السلام نے) اس کے تلے سے (وادئ کے نشیب سے) پکارا کہ عم
 نہ کھا (اپنی تنہائی کا اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہونے کا) بیشک تیرے رب نے
 تیرے نیچے ایک نہر بہادی (حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب
 شیریں کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت سرسبز ہو گیا، پھل لایا اور اسی وقت پھل پک
 کر کھانے کے قابل ہو گیا اور حضرت مریم سے کہا گیا) اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاتھجہ پر
 تازہ پکھی کھجوریں گریں گی (جو زچہ کے لئے بہترین غذا ہیں) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا - پس
 کھا پیا اور (اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے) آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ واضح رہے کہ
 یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کا ہے۔

فَالْمَدِيرَاتِ اَهْرًا

انبیاء و اولیاء اور ملائکہ تدبیر امور فرماتے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قُلْ مَنْ يَدْرُسُ تَكْمُرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ اَلَا مَنْ مِنْ يَمِيْنِكَ
 السَّمْعُ وَ اَلَا بَصَارًا وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ
 يَدْبُرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ يَعْلَمُ (پ ۹ کی پہلی آیت)

ترجمہ۔ تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے (آسمان سے مینہ برساکر اور زمین سے
 سبزہ آگاکر) یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا (اور یہ حواس تمہیں کس نے دیئے ہیں) اور کون نکالتا
 ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو اب

کہیں گے اللہ ۛ فَقُلْ اَخْلَا تَتَّقُونَ - تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے؟ ۛ فَذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ
الْحَقُّ - تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب۔

اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا تمام انتظام کرنے والا، کاروبار عالم کا چلانے والا،
اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا حقیقتہً اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا متصرف فی الامور
اور مدبر الامور نہیں۔ اس سے مشرکین و کفار کی تزدید مقصود ہے جو بنوں اور یوی دیوتاؤں و غیبہ
من دون اللہ، کو حقیقتہً متصرف فی الامور اور مدبر الامور جان کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ و نیز اسی مضمون کی دوسری آیات سے وہابی مولوی اپنے مخصوص مسلک کے
تحت مشرکین و کفار کے معبودانِ طبل کی جگہ انبیاء و اولیاء اور فرشتوں کو مومن دُونَ اللہ ۛ
قرار دے کر ان سے توکل و استمداد کرنے والے مسلمانوں کو مشرک و کافر ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان
ۛ انبیاء و اولیاء اور فرشتوں کو حقیقتہً متصرف فی الامور اور مدبر الامور نہیں جانتے اور نہ ہی ان کی
پرستش کرتے ہیں۔

وہابی کا یہ بڑا اظہم ہے جو اس مضمون کی آیات سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء اللہ قدس اللہ
باسرارہم و اولیائہم کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت تصرف کا انکار کرتے اور ان کے مدبر الامور
ہونے کی تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو باریہ، مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے ۛ اس آیت سے
معلوم ہوا کہ اللہ صاحب ہے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی ۛ پھر لکھتا ہے ۛ اور قدرت
تصرف کی ثابت کرنی سوان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے ۛ گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی مجھے اور
اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ
فرق نہیں ۛ نیز لکھتا ہے ۛ ہر سواں عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے خواہ یہ عقیدہ انبیاء
و اولیاء سے رکھے، خواہ یہ روشہد سے خواہ امام و امام زادے سے، خواہ بھوت و پری سے، پھر خواہ یوں
سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدے سے ہر طرح
شُرک ثابت ہوتا ہے ۛ (تقویۃ الایمان) لہذا باللہ من ذالک الہفوات۔

ثابت ہوا کہ وہابی صاحبان، قرآن مجید میں صریحاً تحریف کر کے انبیاء و اولیاء کی قوت تصرف سے عطا
الہی کے بھی منکر ہیں۔ اور تمام نفوسِ تدرسیہ کو طلقاً مجبوراً محض قرار دے کر جنوں، شیطانوں، بھوتوں اور

پروں کی صف میں شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن وحدیث سے بالوضاحت ثابت ہے کہ یہ نفوس قدسیہ
 ”مِن ذُوْنِ اللّٰهِ“ نہیں ہیں۔ ان مقبول و برگزیدہ ہستیوں کو قوت تصرف لعلی حاصل ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مشیت کے تحت متصرف فی الامور اور مدبر الامور بنایا ہے۔ ان کو وہ قوت
 عطا فرماتا ہے۔ جس کے سامنے جنات بھی عاجز ہیں۔ چنانچہ آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور
 بلقیس حاضر کر دینے کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ کہ حضرت اصف بن برخیا دینی اللہ نے وہ کام کر دکھایا جو
 عَشْرَ نِیْتٍ مِّنْ اُحْجِیْتٍ سے بھی ناممکن تھا۔ اصل میں وہابیہ کے انکار کی وجہ سے اس کے اور کچھ نہیں
 کہ یہ لوگ حسب فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فہم قرآن وحدیث سے نابدوعاری ہیں۔
 یقرءون القرآن لا یحزابون حناجرًا هم۔ یہ لوگ قرآن کے قاری تو ہوں گے مگر قرآن ان
 کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔

فقیر اب بفضل خدا وبفضل رسولہ المحتبے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کی وہ آیات اور
 روایات حدیث پیش کرتا ہے جن سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انبیاء اولیاء اور
 ملائکہ متصرف فی الامور اور مدبر الامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو کائنات میں تصرف
 کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے اور یہ نفوس قدسیہ باذن اللہ تعالیٰ کا دوبار عالم کی تدبیر
 کرتے ہیں۔

قال اللہ عزوجل۔ والانساحات غرقا۔ قسم ان (فرشتوں) کی کہ سختی سے جان کھینچیں
 (کافروں کی) والانساحات نشطاً۔ اور نرمی سے بند کھولیں (مومنین کی جانیں نرمی سے قبض
 کریں) والانساحات مسجحا اور آسانی سے بیرون جسم کے اندھا آسمان وزمین کے درمیان
 مومنین کی روحیں لے کر) فالانساحات سبفا بھراگے بڑھ کر جلد کھینچیں (انچھا خدمت پر
 جس کے مامور ہیں) فالمد بسوات امرأ۔ بچر کام کی تدبیر میں کریں (یعنی امور و تدبیر کے انتظام جو
 ان سے متعلق ہیں سرانجام کریں) (پطرس الانزعات، خزائن العرفان)

تفسیر فتح العروہ ہر حضرت شاہ عبدالغنی محمدت دہلوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:-
 والانساحات غرقا۔ قسم ہے اس جماعت کی کہ کھینچتے ہیں اپنے تئیں کام میں سخت کھینچنا
 والانساحات نشطاً۔ اور قسم ہے اس جماعت کی کہ شوق وغشی پیدا کرتے ہیں کام میں یعنی

کام ہنسی اور خوشی سے کرتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ اور قسم ہے اس جماعت کی جہتیرتے ہیں کام کرتے ہیں تیرنا کر کے اور بے رنج اور بے مشقت کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ فالسابقَاتِ سَبْقًا۔ پھر قسم ہے ان کی جو اپنے برابر والوں سے کام میں بڑھ جاتے ہیں۔ فَالْمَدْبُورَاتِ اٰمْرًا پھر قسم ہے ان کی جو تدبیر کرنے والے ہیں۔ کام کے کہ جتنے پہلے مکر ہو چکے۔ سب اپنے اپنے کاموں کی تدبیریں ان سے پوچھتے ہیں اور حرف "ف" کے لانے کا سبب ان دونوں قسموں کے آخو میں یہ ہے کہ ان دونوں (فالسابقَاتِ سَبْقًا اور فالمدبورات امرأ) کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے تینوں (والناتراعات عرقا۔ والناشطانشاطا۔ والسابحات سبحا) فرقوں کی نسبت سے اس واسطے کہ یہ خود بھی کامل ہیں اور دوسرے کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور آخر والے (فالمدبورات امرأ) کا مرتبہ چوتھے (فالسابقَاتِ سَبْقًا) سے بھی زیادہ ہے اس واسطے کہ چوتھے مرتبہ والے کی سبقت اپنے ہم چشموں کی انہیں کی تدبیر بتلانے سے ہوئی ہے اور گویا کہ عالم دنیا میں قائم رکھنے والے اس کام کے بھی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ نازعات اور اشطات وہ فرشتے ہیں جو رسالت اور کاموں کے جاری کرنے پر مقرر ہیں اور مدبورات امرأ۔ یعنی بڑے درجے اور بڑے مرتبے کے فرشتے ہیں۔ جیسے حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرات اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام مع اپنے لشکر اور اس کے سرداروں کے کہ ہر ایک کو ان میں سے ہونے والے کاموں کی تدبیروں کے واسطے مقرر فرمایا ہے۔ جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو انتظام ہوا اور لڑائی اور وحی اتارنا رسولوں پر ان سے متعلق ہے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پانی برسانا اور زمین سے آگ اناور مذق کا پہنچانا ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے صور کا پھونکنا اور آدمیوں اور جانوروں میں روح کا ڈالنا ہے اور لوح محفوظ اور اذکارہ کہ نازق اور عمر اور ہر شے کا متعلق ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مرووں کی روحیں قبض کرنے پر اور بیماریوں امدانقوں پر مقرر ہیں۔

تفسیر مع علم التشریح۔ قال ابن عباس هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَكُلُّوْا بِأَمْوَالِهِمْ عَرَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِهَا۔ قال عبد الرحمن ابن سابط۔ مدبرا الامرا في الدنيا اربعة جبرئيل وميكائيل وملك الموت واسرافيل عليهم السلام۔ فاما جبرئيل فوكل بالرياح والجنود واما ميكائيل فوكل بالمطر والنبات واما ملك

ألموت فوكل بقبض الأَنْفُسِ وَأَمَّا اسْرَافِيلُ فَهُوَ بِالْأَمْرِ عَلَيْهِمْ - حضرت
 عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مدبر الامرا مکہ میں کہ ان کاموں پر مقرر کئے
 گئے جن کی کارروائی اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم فرمادی ہے۔ عبد الرحمن بن سابط رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں چار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ جبرئیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل
 علیہم السلام۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام تو ہواؤں اور لشکروں پر موقوف ہیں کہ ہوا میں چلانا اور
 لشکروں کو فتح و شکست دینا ان کے متعلق ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور
 روئیدگی پر مقرر ہیں کہ بیشہ برسالتے اور درخت، گھاس اور کھیتی وغیرہ اگاتے ہیں، اور حضرت
 عزرائیل علیہ السلام روحیں قبض کرنے پر موقوف ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب
 پر حکم لے کر آتے ہیں۔“

أوصفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع
 تفسیر بیضاوی :- عن الابدان غرقا ای نزعا شدیداً من اغراق والنازع

فی النفوس فتستط انی عالم الملكوت فتسبح فيه فتسبق الى خطاؤ القديس
 فتصير ليشرفها وقتها من المداوات - یا ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارواح اولیا
 کرام کا ذکر فرماتا ہے، جب وہ اپنے پاک بدنوں سے انتقال فرماتی ہیں کہ جسم سے بقوت تمام
 جہاں ہو کہ عالم بالا کی طرف سب خرامی اور دریلئے ملکوت میں شناوری کرتی چوٹی
 خلیفہ ہائے حضرت قدس تک جلد رسائی پاتی ہیں، پس اپنی بزرگی و طاقت کے باعث کاروبار عالم
 کے تدبیر کرنے والوں سے ہوجاتی ہیں۔“

فقد بر بالرجوع الى الكثرة امر الدعوة الى الحق
 تفسیر روح البیان :- والهداية واهم النظام في مقام التفصيل بعد الجمع

ثم ان النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم سواء
 كانت مفارقة عن الابدان أو لا فتكون مدبوات - یعنی نفوس تدبیر
 بنی تعلقات سے الگ ہونے کے بعد صفات الہی کے دریاؤں میں تیرتے ہوئے مقام
 فنا فی الوجدت میں سابق ہوتے ہیں، پھر کثرت کی طرف رجوع کر کے امر دعوت الی الحق و ہدایت

اور تمام تفصیل میں امر تمام کی تدبیر کرتے ہیں اور ان کی یہ حالت دنیاوی زندگی اور انتقال کے بعد دونوں صورتوں میں یکساں ہوتی ہے۔

فكذلك الانسان قد يكون

شاه ولي الله صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں: فی حیوتہ الدنيا مشغولاً بشهوة

الطعام والشراب والغلمة وغيرها من مقتضيات الطبيعة دالسم ولكنه قريب الماخذ من الااسافل قوی الانجذاب اليهم فاذا مات انقطعت العلاقات ورجع الى هت اجه فلاحق بالملائكة وصار معهم والهم كالها مهم وسعی فيما يسعون فيه (حجة البالغہ ص ۱۰۰) بالکل اسی طرح انسان کمال

ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں کھانے پینے اور شہوتِ نفسانی اور اسی طرح کے دیگر طبعی تقاضوں کو پورا کرنے اور زندگی کے مختلف مراسم و معاملات میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس کا قریبی تعلق

ملائکہ مافل سے ہوتا ہے اور انہی کی جانب اس کو زیادہ میلان اور کشش ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ مرجاتا ہے تو اس کے تمام جسمانی علاقے و تعلق ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی اصلی طبیعت کی طرف عموماً کھینچا جاتا ہے اور پھر ملائکہ میں مل کر انہی میں کاہو جاتا ہے۔ اور انہی کے سے الہامات اس کو بھی ہو گئے ہیں اور ان کے جیسے کام وہ بھی کرنے لگتا ہے (اداس طرح ان کا دست و بازو بن جاتا ہے)

داس راستے کے اہم اور اس گروہ کے بزرگ اُن

امام الوبابیر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے: فرشتوں کے زمرے میں شمار کئے ہوئے ہیں،

جن کو ملائعہ علی کی طرف سے تدبیر امور کے بارے میں الہام ہوتا ہے اور اس کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ پس ان بزرگوں کے حالات کو بزرگ فرشتوں کے احوال پر قیاس کرنا چاہیئے۔

(صراط مستقیم ص ۶۵)

داس ولایت کو ولایتِ علیا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ ملائعہ علی کی ولایت ہے اور ملائعہ علی

سے وہ فرشتے مراد ہیں جو امر کی تدبیر کرنے والے اور احکامِ الہیہ کے اخذ کرنے والے ہیں، جو

حکم نافذ ہوتا ہے پہلے وہ اس کو اخذ کرتے ہیں پھر جہان میں ظاہر ہوتا ہے، اور تمام علومِ اجسام

صراط مستقیم ص ۶۵-۶۶

اور ان ارواح کا برائے ہیں جو اجسام کے مدبر ہیں۔

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً - اللہ بھیجتا ہے تم پر محافظوں نگہبان
نگہبان فرشتے - فرشتوں کو ذلہ معقبات مین بین یدہ و منہ

خلفہ یحفظونہ من اہس اللہ - آدمی کے لئے بدلی دالے ہیں۔ اس کے آگے اور
اس کے پیچھے اس کی حفاظت نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ بدلی دالے صبح کے
محافظ عصر کو بدل جاتے ہیں اور عصر کے صبح کو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ہمارے حافظ و نگہبان فرمایا ہے۔

قُلْ يَتُوفَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ - تُوذُوا
ملائکہ موت دیتے ہیں - تمہیں موت دیتا ہے ہرگز کافر تہم جو تم پر مقرر ہے۔ تُوذُوہُ

مُرْسَلًا - موت دی اسے ہمارے رسولوں نے۔ حالانکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ یَتُوفِي
الْأَنْفُسَ - اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے جانوں کو۔

جبریل امین نے حضرت مریم سے کہا لَهِبْ لَكَ غَلَامًا
جبریل علیہ السلام نے بیٹا دیا - ذرکتا۔ میں عطا کروں تجھے ستمرا بیٹا۔

وَنبِأُ الْآخِرَةِ مِمَّنْ فِيهَا مَدْرُكًا - اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

تَتَّبَعُوْا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَانُوْا وَاَلَّا تَخْنَوْا وَاَلَّا تَكْفُرُوْا وَاَلَّا تَكْفُرُوْا
کنتم تو عدونہ نحن اولیاءکم فی الحیوۃ الدنیاء فی الآخراۃ - بے شک
وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس پر قائم ہے ان پر فرشتے اتہ تے ہیں کہ نہ ڈرو
نہ غم کرو اور خوش ہو۔ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دوست
ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، تمہارے ساتھ رہیں گے اور جب تک تم جنت میں
داخل ہو تم سے جدا نہ ہوں گے۔

احادیث

فرشتے بنی آدم کے رزقوں پر مائل ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے بنی آدم کے رزقوں
پر مائل ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

کہ جس بندے کو ایسا پاؤ کہ سب نیکیں چھوڑ کر فکرِ آخرت کا ہودہ ہے آسمانِ فرین اور انسانوں
سب کو اس کے رزق کا ضامن کر دو۔ یعنی بے طلب ہر طرف سے اسے رزق پہنچاؤ۔ اور
جسے روزی کی تلاش میں دیکھو وہ اگر راستی کا قصد کرے تو اس کے لئے اس کا رزق پاک اور
آسان کر دو اور جو حد سے بڑھے اسے اس کی خواہش پر چھوڑ دو پھر ملے گا تو اتنا ہی جو میں نے اس کے
لئے لکھ دیا ہے۔ (رواہ الترمذی فی النوادر)

بندۂ مؤمن، اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہے
جبرئیل علیہ السلام دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرئیل علیہ السلام سے کہتا
ہے۔ اس کی دعا قبول نہ کرے میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں۔ اور جب فاجر دعا
ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے جبرئیل اس کی حاجت روا کر دے میں اس کی آواز سننا
نہیں چاہتا۔ (ابن الجبار عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

بنی آدم اس کام سے غافل ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ
بگہبان فرشتہ۔ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کہ وقت پہنچنے تک اس کا نگہبان رہتا ہے۔
(ابو نعیم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

خلیفہ ابن اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
فرشتہ صورت بناتا ہے۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرطے ہیں۔ جب نطفے پر بیالسیں راتیں
گزتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے وہ اگر اس کی صورت بنا سکا۔ کان، آنکھ
کھال، گوشت، ہڈیاں خلق کرتا ہے۔ اِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ دَاسِرًا لِمَيْلَةٍ
بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَكَافَصَوْرًا هَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرًا هَا وَجِلْدًا هَا وَكُلْمَهَا
وَعِظَامَهَا۔ الحديث (مسلم)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرطے ہیں کہ
فرشتہ روح ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بچے کا مادہ
آفرینش چالیس دن تک ماں کے پیٹ میں جمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن جما ہوا نوحن رہتا ہے،
پھر اتنے ہی دن گوشت کی بوتلی۔ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

جب بن چلتے گذرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس میں جان ڈالتا ہے، ہذا لفظ مسلم (مسلم - بخاری)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ - اللہ ہے کہ تمہاری تصویر فرماتا ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے۔ اور فرماتا ہے - هَلْ مِنْ عِجَابٍ عِندَ اللَّهِ - کیا کوئی اور بھی خلق کرنے والا ہے اللہ کے سوا؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا نام پاک 'مہاجر' ہے۔ یعنی کفر و شرک کے مٹانے والے وہ خود صحیح حدیثوں میں فرماتا ہے ہیں کہ فرشتہ تصویر کرتا ہے۔ فرشتہ صورت بناتا ہے۔ فرشتہ کان، آنکھ، کھال، گوشت، ہڈیاں، بال اور عروق خلق کرتا ہے اور صرف یہی نہیں، بلکہ سب کچھ فرشتے کے ہاتھ سے ہو کر جان (روح) بھی فرشتہ ڈالتا ہے، شرک پسند گمراہوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا؟ والعیاذ باللہ سب العالمین - علی حضرت احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ، دیباچہ کو مخا طب کر کے فرماتے ہیں - وجہ بیعت امین علیہ الصلوٰۃ والسلام تو اتنا ہی فرما کر چسپ ہو رہے تھے - لَأَهْبَبَ لَكَ غَلَا مَا ذَكَرْتَا - میں تجھے ستر اہل بیتوں کے یہاں تو ان سے کم دیکھ شخص کے ہاتھوں پر دنیا بھر کے بیٹی - بیٹیوں کی خلق و تصویر ہو رہی ہے، احمق، جاہلو، اپنے اسکے ایمان کی جان پر دم کو رو بیہ فرق نسبت اٹھانا -

اتمام اسناد ماننا جانا نہیں کن بڑے حلوں پہنچائے گا؛ مسلمانوں کو شرک بنانا ہنسی کھیل سمجھا ہے (الاسم والعلیٰ)

واضح رہے کہ وہابی مولویوں کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے سب سے بڑا ہتھیار ہے، کہ وہ تحریر و تقریر میں جب آیات قرآن مجید اور روایات حدیث پیش کرتے ہیں تو ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے میں نسبت حقیقی اور نسبت مجازی میں کوئی فرق دانتیا نہیں رکھتے۔ صفات ذاتی اور صفات عطائی کو کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ اور ان تمام اسناد کو ملکا کہ منشاء قرآن و منشاء حدیث کے سلطان من گھڑت مطلب و نتیجہ نکال کر بے علم اور کم علم مسلمانوں کو بہکا دیتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ سبھی ہم کیا کریں، وہابی مولویوں کی تقریر سنتے ہیں تو وہ بھی قرآن و حدیث پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور سستی مولوی بھی وہی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں؟

پس وہابیوں کے متن سے محفوظ رہنے کا وہی ایک علاج ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ ایتاکم وَاٰتٰہُمْ۔ یہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے لوگ تمہارے قریب نہ آنے پائیں اور نہ ہی تم ان کے قریب جاؤ تاکہ یہ تمہیں گمراہی میں نہ دھکیل سکیں۔

نیز حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صراطِ مستقیم، سیدھی راہ۔ یعنی صحیح راستے کی پہچان یہ بتائی۔ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي۔ تم وہی طریق اختیار کرو جس میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور مزید وضاحت میں فرمایا۔ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ اِلَّا غَطَمَ فَاِنَّهُ مِنْ شَدِّ شَدِّ فِي التَّامِرِ۔ سوادِ اعظم۔ امت کی سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ بلاشبہ جو شخص اس جماعت سے علیحدہ ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ لُوْلٰهٖ مَا تَوَلٰى وَاَلْصَلٰهٖ جَهَنَّمَ دَسَآءٌ مَّصِيْرًا۔ (پ ۱۲، ع ۱۲) اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بُری جگہ پلٹنے کی۔

اس سے ثابت ہوا کہ طریقِ مسلمین ہی صراطِ مستقیم ہے اس سے واضح ہے کہ حق مذہبِ اہلسنت وجماعت ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دُعا لہی وہ لوگ ہیں جو سوادِ اعظم سے کٹ کر علیحدہ ہوئے ہیں۔ ان کا راستہ مسلمانوں کی راہ سے جدا ہے۔ ان کا مذہب، رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہمسرتین، اولیاء کرام اور علماء امت کے مذہب سے مختلف ہے۔ پس اس قدر وضاحتوں کے باوجود اگر کوئی بد بخت وہابیوں کی کتاب میں پڑھتا اور ان کی تقریریں سنتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔

بحدہ لعل القرآن و حدیث انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، اولیاء کرام اور ملائکہ کا منقولہ فی الامور و تدبیر الامور یا ذن اللہ لعل ہونا ثابت و مبرہن ہو چکا۔ اب ہر شخص کو اختیار ہے۔ جی چاہے تو قرآن و حدیث کی بات مان لے اور جی چاہے تو منکرین و کافروں کی خرافات پر ایمان لے آئے۔ وَ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلٰغُ۔

فضائل و کلماتِ تَصَرِّفَاتِ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ كَاثِمَاتِ اِحَادِيثِ وَاَنَا سَمِعْتُ

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے خلق میں تین سوا اولیاء ہیں کہ ان کے دل قلبِ آدم نہیں اور چالیس کے دل قلبِ موسیٰ اور سات کے دل قلبِ ابراہیم اور پانچ کے دل قلبِ جبرئیل اور تین کے دل قلبِ میکائیل اور ایک کا دل قلبِ اسرافیل ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیم۔ جب وہ ایک مرتا ہے تین میں سے کوئی اس کا خاتم مقام ہوتا ہے اور جب ان تین میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدل کیا جاتا ہے۔ اور پانچ والے کا عرض سات اور سات کا چالیس اور چالیس کا تین سوا اور تین سوا کا عام مسلمین سے فیہم یحییٰ و یُمیت و یُحیط و یُنبت و یدفع البلاء۔ انہیں تین سو چھپن اولیاء کے ذریعہ خلق کی حیات و موت، مہینہ کا برسنہ، نباتات کا اگانا، بلاؤں کا دفع ہونا ہوا کرتا ہے۔ (ابن مسعود اور ابو نعیم فی العلمیہ)

هَلْ تَنْصَرُّوْنَ وَ تَزْتَرِفُوْنَ اِلَّا لِصَعَابٍ كَثْرَةٍ (بخاری ص ۴۵۹)

کیا تمہیں مدد اور رزق کسی اور سبب بھی ملتا ہے سوا اپنے ضعیفوں کے؟

اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَشْتَمَ عَلٰی اللّٰهِ لَا يَزِدُّهُ (بخاری ص ۳۹)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات

کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر کے انہیں سچا کر دیتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن البقی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِیْلَ اِنَّ اللّٰهُ یُحِبُّ فَلَانَا فَاحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِیْلٌ فَيُنَادِیْ جِبْرِیْلُ فِيْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ اِنَّ اللّٰهُ یُحِبُّ فَلَانَا فَاحْبِبُوْهُ فَيُحِبُّهُ اهلُ السَّمَاوَاتِ ثُمَّ یُوضَعُ لَهٗ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ - (بخاری ص ۴۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ حبیب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو جبرئیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ بلاشبہ اللہ فلاں سے محبت

فرماتا ہے پس تو بھی اس سے محبت کر۔ توجہ نہیں اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام آسمان
 والوں سے مناد کی کرتا ہے کہ بیشک اللہ نے فلاں کو محبوب بنا لیا ہے تو تم سب بھی اس سے محبت
 کرو۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس ولی اللہ کے لئے زمین میں مقبولیت
 عام کر دی جاتی ہے۔

لَنْ تَخْلُقُوا الْأَمْثَلُ مِنْ أَمْثَلِ بَعِثْنَا سُرَجًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فِيهِمْ تُسْقُونَ
 وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ (رواہ الطبرانی فی الاوسط) زمین ہرگز خالی نہ ہوگی چالیس اولیاء سے کہ ابراہیم
 خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پروردگار پر ہوں گے انہیں کے سبب تمہیں مینہ ملے گا اور انہی کے
 سبب مدد پاؤ گے؟

وَفِي سَوَادِيَةِ نِيهِمْ يُسْحَى وَيُمَيَّت وَيَمْطَرُ وَيُنْتِ وَيَذْفَعُ الْبَلَاءَ (رواہ ابونعیم
 فی الحلیہ) اور ایک روایت میں ہے۔ انہی کے ذریعہ حیات و موت، مینہ کا برسنا، نباتات کا اگانا
 اور بلاؤں کا دور ہونا ہو کرتا ہے؟

طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ قال ابونعیم
 صلی اللہ علیہ وسلم الْأَبْدَالُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ بِهِمْ تَقْوَمُ الْأَمْثَلُ وَبِهِمْ
 تَمْطَرُ دُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ؛ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابدال میری امت میں تیس
 ہیں۔ انہی سے زمین قائم ہے انہی کے وسیلے سے تمہیں بارش نصیب ہوتی ہے۔ اور انہی کے وسیلے سے
 تمہیں مدد ملتی ہے؟

عن انس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يقول
 إِنِّي لَأَهَمُّ بِأَهْلِ الْأَمْثَلِ عَدَا بَا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عَمَّارِ بِيوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ
 فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِلَالِ سَحَابٍ صَرَسَتْ عَذَابِي عَنْهُمْ (البيهقي في شعب) حضرت
 انس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں، جب میرے گھر
 (مسجدیں) آباد کرنے والے اور میری خاطر آپس میں محبت رکھنے والے اور رات کے پچھلے پرستگرا
 کرنے والے دیکھتا ہوں اپنا عذاب (غضب) ان سے پھیر دیتا ہوں؟

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ لیکفح بالمسئلم الصالح عن مائة اهل بیت من خیر ائمة التبایء۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ عزوجل نیک مسلمان کے سبب اس کے ہمسائے میں سو گھروں سے بلاء دفع فرماتا ہے۔ (الطبرانی فی الکبیر۔ والبغوی فی العلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واولیاءکی محبت فریضہ نجات،

عن النبی رضی اللہ عنہ اَنْتَ رَجُلٌ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَهِي وَرَأْسُؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فِرْنَا بِشَيْءٍ وَفَرَحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ قَاتَا أَحَبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُسْبَى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَوْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ وَجَارِي ص ۲۳۲

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اور تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی؟ وہ بولا کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اور کسی چیز سے اس قدر خوشی نہ ہوئی جتنی خوشی حضور علیہ السلام کے اُنْتِ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ فرماتے سے ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پس میں بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اور اگر چہ ان کے اعمال کے مثل عمل نہ کروں

www.maktabah.org

اولیاء اللہ کے حضور حاضری کی نیت سے سفر کرنا موجب بخشش

ہے اگرچہ ان کے حضور پہنچ نہ سکے

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم قال کان فی بنی اسرائیل رجلٌ قتلَ تسعةً و تسعین
 انساناً ثم حرجَ یسألُ فأتی راہباً فسأه لہ فقال ہذا ثوبہ قال لا
 فقتلہ فجعل یسألُ فقال لہ رجلٌ ائت قریبہ کذا او کذا فاذا مرک
 الموت فناء یصدہم نحوہا فاختمت فیہ ملائکة الرحمة
 وملائکة العذاب فادعی اللہ الی ہذہ ان تشرابی و ادعی الی ہذہ ان
 تباعدی و قال قیسوا ما بینہما فوجدوا الی ہذہ اقرب لیسبب فغفر لہ

(بخاری ص ۲۹۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ننانوے انسانوں کو قتل کر چکا تھا۔ پھر اپنے کئے پر نادم ہو کر لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ میں کس کس پاس حاضر ہو کر توبہ کروں۔ تو وہ ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے اپنے جرائم کا ذکر کرنے کے بعد پوچھا۔ کیا میرے لئے توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔؟ راہب بولا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور پھر لوگوں سے اپنے جرائم کی بخشش کے متعلق پوچھتا پھرا۔ ایک شخص نے اس سے کہا تو فلاں قصبہ میں جا کر وہاں ایسا صالح مرد ہے جہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ اس قصبہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن راستے ہی میں اسے موت آپہنچی اور وہ زمین پر گرا۔ اور اس نے اسی حالت میں اپنے سینہ کے بل اس قریب کی طرف خود کو گھسیٹا۔ اس کے مرنے کے بعد رحمت کے فرشتے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ چونکہ یہ آدمی فلاں صالح مرد کے ہاں جا رہا تھا اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہے اور عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ یہ چونکہ یہ آدمی اس صالح مرد کے حضور پہنچا نہیں اس کے

جرائم بھی معاف نہیں ہوئے اس لئے یہ عذاب کا سزاوار ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس قریہ کی زمین کو حکم فرمایا کہ میت کے قریب ہو جا اور دوسری طرف کی زمین کو حکم فرمایا کہ تو اس میت سے دور ہو جا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب سے فرمایا کہ دونوں طرف کے فاصلے کی پیمائش کرو و جب انہوں نے پیمائش کی تو میت اس قصبہ کی جانب بالشت بھر قریب نکلی، اس پر اس کی مغفرت کر دی گئی۔“

اولیاء اللہ وفات کے بعد زمین میں گشت کرتے اور جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں

امام عبداللہ بن مبارک والوبر بن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور امام احمد بن حنبل اپنی سند میں اور طبرانی مجمع کبیر میں اور حاکم مستدرک اور البیہقیہ میں بر سند صحیح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت فرماتے ہیں۔ إنا الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن واقما مثل المؤمن حين نخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فخرج منه فجعل يتقلب في الارض ويتفسح فيها۔ بیشک دنیا کافر کی جنت اور مسلمان کا قید خانہ ہے اور ایمان والے کی جب جان نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قید خانہ میں تھا۔ اب اس سے نکال دیا گیا کہ زمین میں گشت کرتا اور با فراغت چلتا پھرتا ہے۔ ولفظ ابی بکر هكذا۔ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فاذا مات المؤمن يغلى سره به لیسرح حيث شاء۔ دنیا مسلمان کا قید خانہ اور کافر کی بہشت ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے سیر کرے۔“

مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہیں جائیں

ابن ابی الدنیا و بیہقی۔ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں۔ ان سلمان الفارسی وعبد اللہ بن سلام الثقفا فقال احدهما لصاحبه ان لقیت ربك قبلی فان خبرنی

مَا ذَا لِقَيْتَ فَقَالَ اذْ لَقَيْتُ الْاَحْيَاءَ الْاَمْوَاتِ قَالَ لَعَمْرُؤِ اَمَا الْمَوْمِنُونَ فَاَنْ اَمْرُوهُمْ
 فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ - حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد اللہ
 بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپس میں ملے تو ایک صاحب نے دوسرے سے فرمایا۔
 اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کریں تو مجھے خبر دیں کہ وہاں کیا پیش آیا۔ دوسرے صاحب نے
 پوچھا کیا زندے اور مړے بھی آپس میں ملتے ہیں۔؟ فرمایا۔ ہاں۔ مسلمانوں کی رُوحیں تو جنت میں ہوتی
 ہیں۔ اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں۔
 حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ ارشاد فرمانے
 والے حضرت سلمان فارسی تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

صاحبِ قبرِ سلامِ سنتا اور جوابِ دیتا ہے

ابن ابی الدینا۔ بیہقی۔ صابونی۔ ابن عساکر و خطیب بغدادی وغیر ہم محدثین حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ اِذَا مَسَّ الرَّحْبِلُ بِقَبْرِ لَيْعْرَ فَاُفَسَّ عَلَيْهِ سَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَرَفَهُ وَاِذَا
 مَسَّ بِقَبْرِ لَيْعْرَ فَاُفَسَّ عَلَيْهِ سَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ جب آدمی ایسی قبر پر گذرتا
 ہے جس سے دنیا میں شناسائی تھی اور اسے سلام کرتا ہے۔ میت جوابِ سلام دیتا اور اسے
 پہچانتا ہے اور جب ایسی قبر پر گذرتا ہے جس سے جان پہچان نہ تھی اور سلام کرتا ہے۔ میت
 جوابِ سلام دیتا ہے۔

صاحبِ قبر نے تلاوتِ قرآن کی اور صحابہ نے سنی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ بعض اصحاب نے اپنا خیمہ اس جگہ لگایا
 جہاں ایک قبر تھی۔ اور انہیں معلوم تھا قبر سے سورہ تبارک الذی پڑھنے کی آواز بلند ہوئی اور صاحبِ
 قبر نے سورہ تبارک الذی پڑھ کر پوری کی۔ ان اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سورہ تبارک الذی

انسان کو برائیوں سے روکنے والی اور سختیوں سے بچانے والی ہے، اس سورہ نے اس قبولے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائی۔ (ترمذی مشکوٰۃ)

قبر میں کلام

حضرت عبداللہ بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جگہ پر گیا تو انہوں نے کہا۔ محمدؐ رسول اللہ۔ ابو بکرؓ الصدیقؓ عمر بن الشہیدؓ عثمان البرؓ الرحیمؓ۔ اور اس پوری شہادت کو ہم نے بخوبی سنا، اس کے بعد انکو ویسا ہی پایا جیسا کہ وہ باتیں کہنے سے پہلے تھے۔ یعنی بالکل خاموش، مگر وہ (رواہ بیہقی)

صاحب قبر نے سوال کا جواب دیا!

حضرت یحییٰ بن ایوب فراہمی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن فاروق اعظمؓ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کی قبر پر جا کر اس سے پکار کر فرمایا۔ یا فلان و لیکن خافت مفاہم ما یتہم جنتہ۔ اے فلان جو شخص اپنی زندگی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو باغ دے گا۔

اس نوجوان نے اپنی قبر سے جواب دیا۔ یا عمو قذأ عطا ربناہما ربی فی الجنۃ من یتہم جنتہ۔ اے عمر مجھے تو پروردگار نے جنت میں ایسے باغ دو کر تیرے عنایت فرمائے ہیں۔ (ابن عساکر قرۃ العینین)

میں جس جنازے میں شریک رہا اس سے باتیں کرتا رہا

امام زہری نے ابن مسیب کے ذریعہ حضرت ابن عباس کے بیان پر کہا۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ تین آدمیوں میں سے میں ایک شخص ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور میں نے کثرت مشاغل کے باوجود اپنی پوری نمازیں ادا

اداکی ہیں اور میں جس جنازے میں شریک رہا ہوں اس سے باتیں کرتا رہا ہوں۔
حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں، میں تو یہ خصلتیں صرف انبیاء کرام میں جانتا تھا لیکن اپنی
آنکھوں سے یہ حضرت سعد میں دیکھ لیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم (تہذیب التہذیب ص ۲۸۲)
مطبوعہ جدید آباد دکن

میں نے ثابت بنائی، کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا

حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم میں نے ثابت
بنائی، رضی اللہ عنہم کہ ان کی وفات کے بعد ان کی لحد میں رکھا اور میرے ساتھ حمیرا طویل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جب ہم نے ان پر کچی اینٹیں چُنیں تو ایک اینٹ گر پڑی، میں کھینچتا
کیا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ (ابو نعیم فی الحلیہ)

اولیاء قبروں میں قرآن پڑھتے ہیں

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن (وہی اللہ) کو قبر میں مصحف (قرآن)
دیا جاتا ہے۔ اور وہ قبر میں تلاوت قرآن کرتا ہے۔ (ابن مندہ)

ہم نے ایک شہید کو دیکھا کہ وہ قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے

بعض صحابہ کرام علیہم السلام نے کسی میت کے لئے، قبر کھودی اور اتفاق سے اس کے
پاس پہلے سے ایک قبر تھی، قبر کھودتے ہوئے اتفاقاً اس پاس والی قبر میں ایک چوڑا شنگاف
پڑ گیا۔ ایک طاق سا کھل گیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک
قرآن رکھا ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے پاس ایک سرسبز باغ ہے۔ یہ واقعہ احد کے
مقام پر پڑھو پڑھو ہوا۔ اور یہ معلوم ہوا کہ وہ شہداء میں سے ہے۔ کیونکہ ان صحابہ نے اس کے پہرے
پڑنم بھی دیکھا، اس روایت کو ہیکل نے دلائل النبوة میں نقل کیا۔ اور ابن حبان نے اپنی تفسیر
میں درج کیا۔

قبر والا زیارت کیلئے آنیوالے سے اُنس حاصل کرتا اور سلام کا جواب دیتا ہے

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اپنے بھائی (مسلمان) کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ قبر والا) اس سے اُنس حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ نازر جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔ (ابن ابی الدینانی المقتون)

مریوالات کی سوج دیکھتی ہے کہ اسکے جسم کو کیونکر نہلاتے کفن پہناتے اور کیسے چلتے ہیں

حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرنے والے کی روح ایک فرشتہ کے ہاتھ میں رہتی ہے اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ کیونکر اس کو غسل دیا جاتا ہے، کیونکر کفن دیتے ہیں، کیونکر لے کر چلتے ہیں۔ اور لاش ابھی تختہ ہی پر ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے، کہ اشارت عاجلہ مقدمہ ہے خیر آئندہ کا داخلہ خیر، ابو نعیم فی الجلیبہ)

بیشک مردہ پہچانتا ہے اُسے جو اس کو غسل دے اور جو اٹھائے اور جو کفن پہنائے
— اور جو قبر میں آنا سے —

عن ابی سعید الحدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان المیت یعرف من یغسلہ و یجملہ و من یتکفنه و من یدلیہ فی حفرتہ۔ رواہ احمد طبرانی وابن ابی الدینانی

وفات کے بعد کلام

حضرت رجبی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے اور ہمارے بڑے بھائی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں کثرت سے نمازیں پڑھتے اور کثرت روئے رکھتے تھے

جب ان کا انتقال ہوا تو ہم سب ان کے پاس جمع تھے۔ ہم ان کے کفن کے لئے کپڑا لانے آئی بیچ چکے تھے کہ دفعۃً انہوں نے اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر کہا: "اسلام علیکم، حاضرین نے کہا: یہ وصیک السلام برادرانِ عیس دہم عیس نیلیے سے ہیں، یہ کیا موت کے بعد بھی تم کلام کرتے ہو؟" حضرت ربیع نے جواب دیا: "ہاں۔ تم سے جڈا ہو کر جب میں پروردگارِ عالم سے ملا تو میں نے اسے غضب ناک نہیں دیکھا، اس نے مجھ پر رحمتوں کے بادل برسائے کہ جنت کی خوشبوئیں ہجرت کی روزی ہجرت کے لباس اور دبیر لیبھی کپڑے مرحمت فرمائے، سنو، حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللعالمین میری نماز جنازہ کے انتظار میں ہیں، پس اب دبیر لگاؤ اور جلدی کرو، اس کے بعد وہ اس طرح ہو گئے جیسے طشت میں ایک کنکری گر جائے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لئے ان کی زبان نے حرکت کی اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے کفن و دفن کا انتقام کیا گیا۔ یہ ماہرِ احب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنا گیا تو انہوں نے فرمایا: "ہاں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے آدمی ہیں جو مرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔" (جلیبۃ الرحمة المہداة ص ۳۰۳۔ مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی)

شہادت پانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کلام

حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ سے روایت ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان ذوالنورین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک آپ کے دروازہ پر رکھی ہوئی تھی اور آپ کی زبان مبارک سے طوقِ دُفن و دفن کی پے پے آواز آرہی تھی، چنانچہ آپ کی نعش مبارک باغِ کوکب پہنچائی گئی جہاں آپ دفن کئے گئے۔ (استیعاب ص ۴۹ ج ۲)

وفات کے بعد طویل گفتگو

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "زید بن خاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، میں نے کہا: لاؤ اتنی دیر میں دو رکعت نفل پڑھے لیتا ہوں، ادھر

میں نمازیں لگا اور اوجہ زید بن خارجه نے اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر کہا: "السلام علیکم یا اہل البیت" سب لوگوں سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اور میں مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا تھا، زید بن خارجه نے اپنی ہمدردانہ گفتگو میں کہا: "لوگو، بالکل خاموش ہو جاؤ اور سُنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے سچے پہلے شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو عجمانی طور پر دُبلے پٹے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے اجراء میں بڑے طاقتور اور قوت دار تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سچے تھے۔ وہ جس طرح مضبوط البدن آدمی تھے اسی طرح احکام خدا کے اجراء میں بھی بڑے سخت اور بہت کڑے تھے۔ اور اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سین کی خلافت کے دو برس ہی بیت گئے اور چار سال باقی ہیں، یہ بھی بیخ اور صداقت کا مجسمہ ہیں، ان کے دورِ خلافت میں تمام معاملات اور اشیائے محفوظہ پر قنوں کا دباؤ ہے اور اُریس کے کتوں کو تو نم لوگ جانتے ہی ہو جہاں رسول اللہ کی انگوٹھی حضرت عثمان کے ہاتھ سے گم گئی تھی۔ اور اسی دن سے فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تھے اور اسے عبد اللہ بن رواحہؓ پر اللہ کی سلامتی ہو کیا تم کو خارجه اور سعد کے حالات معلوم نہیں۔"

اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے، میں تو نماز سے فارغ ہو کر یہ تمام باتیں سُن ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان نے تشریف لاکر نمازِ جنازہ پڑھا دی۔ (تہذیب التہذیب ص ۱۳، ج ۳، اس کو ابن سعد، ابن ابوصاتم، امام ترمذی، یعقوب بن سفیان، لغوی، طبری اور ابو نعیم نے بھی بیان کیا ہے)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہ طہر سے اذان و اقامت سنتے رہے

حضرت بکر بن محمد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ آیامِ حَورہ میں جو سخت لڑائی کا زمانہ تھا اور سب لوگ لڑنے میں مشغول تھے مسجد نبوی میں تین روز تک اذان و اقامت نہ ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "میں تنہا مسجد نبوی میں حاضر رہتا تھا۔ میں گھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب گیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو حضور انور کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سنی۔ میں نے وضو کر کے دو رکعت نفل نماز پڑھی۔ اور پھر اقامت کی آواز بلند ہوئی اور ظہر کی غماز ادا کی۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو اذان و اقامت کی آواز قبر مبارک سے سنی۔ اسی طرح تین دن تک ہر نماز کے

وقت اذان و اقامت کی آواز سنتا اور نماز ادا کرتا رہا۔ (شرح الصدور اخبار المدينه، جذب القلوب)

شہادت کے بعد حضرت امام حسین کا کلام

حضرت منہال بن عمرو علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دمشق سے روانہ کیا گیا تو ایک شخص سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا۔ جب اُس نے یہ آیت پڑھی: **إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالسَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا**۔ یعنی کیا تو نے خیال کیا کہ اصحاب کہف اور قییم والے ہماری نشانیوں سے عجیب تھے۔ سر مبارک سے آواز آئی: **عَجِبٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتَلْتَنِي وَحَمَلْتَنِي**۔ یعنی اصحاب کہف سے زیادہ تعجب کے قابل مجھے قتل کرنا اور میرے سر کو روانہ کرنا ہے۔ (شرح الصدور)

مدفون عورت کی کفن چوڑ کو تنبیہ

ایک آدمی کفن چوڑ تھا۔ اتفاقاً ایک صالحہ عورت نے انتقال کیا۔ اس کی نماز جنازہ میں وہ کفن چوڑ بھی شریک ہوا تاکہ قبر کی جگہ معلوم کرے۔ جب دفن سے فارغ ہوئے اور ذات آئی اس نے قبر کھودی عورت نے کہا: **سبحان اللہ جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے وہ کفن چوڑی کرتا ہے**۔ اس نے پوچھا: کیا میرے گناہ بھی بخش دیئے گئے؟ عورت نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا اور ان سب لوگوں کو بھی جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی۔ اور تو نے بھی میری نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ سن کر کفن چوڑ نے قبر ہلا کر دی اور اس فعل سے توبہ کی، (شرح الصدور رسالہ شہید)

اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مر جاتے ہیں

ام ابوالقاسم قشیری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوسعید خدری قدس سرہ نے فرمایا میں مکہ معظمہ میں تھا۔ باب نبی شیبہ پر ایک جوان مرده پڑا تھا، حبیب میں نے اس کی طرف نظر کی مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا: **يَا ابا سعيد اَمَا عَلِمْتُمْ اَنَّ الْاَحْبَبَاءَ اَحْيَاءٌ وَاَنَّ مَا تُوَادُّوْنَ اِنَّكُمْ يَتَقَلَّبُونَ مِنْ دَاوَابٍ وَاَنَّ** اے ابوسعید کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مر جائیں وہ توڑی ہوئی

ایک گھر سے دوسرے گھر میں بلائے جاتے ہیں؟ (رسالہ نقشبندیہ)

میت نے کہا میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے

حضرت سیدی ابوعلی قدس سرہ فرماتے ہیں میں نے ایک فقیر کو قبر میں آنا راہ جب کفن کھولا ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت پر رحم کرے۔ فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا: "یا ابا علی تذللنی بئین یدی من تذللنی"۔ اے ابوعلی تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے نانا اٹھاتا ہے، میں نے عرض کی اے سردار میرے کیا کوتاہی کے بعد زندگی؟ فرمایا: "بئنی انا حی وکلّ محبت لا نصرتک رجائی عند اللہ"۔ میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے۔ بیشک وہ وجاہت و عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ (رسالہ نقشبندیہ)

بعثت اولیاء کا علم و ادراک

حضرت ابراہیم بن شہبان قدس سرہ فرماتے ہیں: "میرا ایک جوان مُردہ گیا، مجھے سمجھتا صد مہینا۔ ہنلاتے بیٹھا گچھراٹ میں بائیں طرف سے ابتدا کی جوان نے وہ کھوٹ ہٹا کر اپنے دایہ کی کھوٹ میری طرف کی، میں نے کہا: "جان پدر، تو سچا ہے مجھ ہی سے غلطی ہوئی۔" (رسالہ نقشبندیہ)

میت نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا

حضرت ابوالعقوب سوسی نہر جو ری قدس سرہ فرماتے ہیں: میں نے ایک مُردہ کو بوڑھا کیا۔ ہنلانے کے لئے تختہ پر لٹایا اُس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے کہا جان پدر میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں یہ تو صرف مکان بدلنا ہے۔" لے میرا انگوٹھا چھوڑ دے۔" (رسالہ نقشبندیہ)

میت نے کہا۔ اللہ کا ہر دوست زندہ ہے

حضرت ابوالعقوب سوسی نہر جو ری قدس سرہ فرماتے ہیں: "مکہ معظمہ میں ایک مُردہ نے مجھ سے

سے کہا۔ پیر و مرشد میں کل ظہر کے وقت مَر جاؤں گا۔ حضرت، یہ اثر فی لیس آدمی میں میرا کفن آدمی میں میرا دفن کا انتظام کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا۔ مرید مذکور نے آگے کعبہ کا طواف کیا پھر کعبہ سے ہٹ کر لیٹا تو رُوح نہ تھی، میں نے قبر میں اتارا آنکھیں کھول دیں میں نے کہا۔ یہ موت کے بعد زندگی؟ کہا۔ رانا حَتَّىٰ تَوَكَّلَ اللَّهُ حَتَّىٰ ۛ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر دوست زندہ ہے۔ (رسالہ نقشبندیہ، شرح الصدور)

سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا حضرت فاطمہ خزاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ شہداء اُحد کی زیارت کو گئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کر کہا السلام علیکم یا عہدنا رسول اللہ۔ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ولی اللہ کی قبر حجت کا ایک باغ ہوتی ہے

حضرت یونس بن فرات علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ایک شخص قبر کھود رہا تھا کہ آرام کے لئے کچھ دیر قبر میں بیٹھ گیا اس کی پیٹھ میں سر دبوٹا لگی اس نے سر مڑ کر دیکھا تو ایک سوراخ دکھائی دیا۔ انگلی سے کشادہ کیا تو دیکھا قبر ہے اور بہت بڑا میدان ہے۔ اس میں ایک بڑھا آدمی بیٹھا ہے اس کے بالوں میں مہندی کا خضاب ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ابھی ابھی کنگھی کی ہے؟ شرح الصدور، لاجل الالہین بیوطی علیہ الرحمۃ

کلام موتی و شفاعت اولیاء

حضرت امام یافعی علیہ الرحمۃ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ، امام محبت الدین طبری علیہ الرحمۃ سے نقل فرماتے ہیں کہ امام محب طبری نے فرمایا۔ میں اسماعیل حضرمی (علیہ الرحمۃ) کے ساتھ مقبرہ زبیرہ میں تھا۔ فقال لی یا محب الدین آتو من بکلام الموقی قلت نعم فقال ان صاحب هذا القبر یقول لی انا من حسنوا لجنۃ۔ انہوں نے فرمایا۔ اے محب الدین، کیا آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرنے کے کلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، فرمایا۔ اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں

حجرت کی بھرتی سے ہوں۔“

نیز امام یافعی اور امام سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل حضرمی ایک قبرستان میں سے گذرے تو بہ شدت روئے اور سخت مغموم ہوئے، پھر کھلکھلا کر منہ سے اور نہایت خوش ہوئے، کسی نے سبب پوچھا، فرمایا: میں نے ان مقبرہ والوں کو غضاب قبر میں دیکھا رویا اور جناب الہی سے گڑبگڑا کر عرض کی، حکم ہوا وَتَذْ شَفَعْنَاكَ فِيهِمْ۔ ہم نے تیری شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائی، اس پر یہ قبر والی مجھ سے بولی: ”وَإِنَّا مَعَهُمْ يَا فَتِيحُ اسْمَعِيلُ إِنَّا فَتَانَةُ الْمُغْتَابِ“ اے فتیح اسماعیل میں بھی انہی میں ہوں، میں فلاں مغتیبہ (گانے والی) ہوں، میں نے کہا وَأَنْتَ مَعَهُمْ۔ تو بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس پر مجھے ہنسی آئی۔“

فاروق اعظم اہل قبور سے مکلام ہوئے

حضرت ابن ابی الدینا علیہ الرحمۃ کتاب القبور میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں: أَسْأَلُ مَتَّ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ أَحْبَبْتُ مَا عِنْدَ نَأْتِ نِسَاءَكُمْ تَدْتَنُّ وَجْهًا وَدِيَارَكُمْ قَدْ سَكَنْتُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَدْ فَرَقْتُمْ فَاجَابَهُ هَاتِفٌ يَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحْبَبْتُ مَا عِنْدَ نَأْتِ مَا قَدِمْنَا هُنا فَقَدْ وَجَدْنَا هُنَا وَأَنْفُسَنَا هُنَا فَقَدْ سَكَنَّا هُنَا وَمَا خَلَفْنَا هُنَا فَقَدْ خَسَرْنَا۔ ایک امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع، پر گذرے اہل قبور پر سلام کر کے فرمایا: ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نکاح کر لے اور تمہارے گھروں میں اور لوگ بسے تمہارے مال تقسیم ہوئے، اُس پر کسی نے جواب دیا: اے عمر بن خطاب، ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو اعمال کئے تھے یہاں پائے اور جو راہ خدا میں دیا تھا اس کا نفع اٹھایا اور جو بیچھے چھوڑا وہ ٹوٹے میں گیا،“

حیدر گزرتے اہل قبور سے گفتگو فرمائی

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مقام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، حضرت علی نے اہل قبور پر سلام کر کے فرمایا: تم ہمیں انہی خبریں

بتاؤ گے یا یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں خبر دیں؟" سعید ابن مسیب فرماتے ہیں: میں نے آواز سنی کسی نے سلام کا جواب دے کر عرض کی: "یا امیر المؤمنین، آپ بتائیے کہ ہمارے بعد کیا گزری؟" امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا: تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے، تمہارے مال سووہ بٹ گئے، امداد و انتہیوں کے گروہ میں اٹھی اور وہ تمہیں جین کا تم نے استحکام کیا تھا اس میں تمہارا دشمن لے، ہمارے پاس کی خبریں تو یہ ہیں، اب تمہارے پاس کی خبر کیا ہے؟ ایک مرد نے عرض کی: "کفن پھٹ گئے، بال جھڑ پڑے، کھال کے پرزے پرزے ہو گئے، آنکھوں کے ڈھیلے بہہ کر گلوں تک آئے، نتھنوں سے پیپ اور گندا پانی جاری ہے۔ اور جو آگے بھیجا تھا اس کا نفع ملا۔ اور جو پیچھے چھوڑا اس کا خسارہ ہوا اور اپنے اعمال میں مجبوس ہیں!" (دام احمد، تاریخ نیشاپور اور بہتقی اور ابن عساکر تاریخ دمشق میں)

رسول اللہ نے صحابہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھائی اور یہ کلام ہوئے

حضرت ابوالشیخ علیہ الرحمۃ حضرت عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں:-
 اہل آفة تقع المسجد فماتت فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم
 فمات على قبرها فقال ما هذا القبر قالوا مر محجن قال النبي كانت تقع
 المسجد قالوا نعم فضفت التماس فصيدة عليها ثم قال ان العبد وجدت افضل
 قالوا يا رسول الله سمع قال ما انتم باسمع منها فذكر اننها اجابته
 ثم المسجد - ایک بی بی سید نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خبر دی، ایک روز حضور انور ان کی قبر کی طرف سے گندے - پوچھا: یہ
 کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ام محجن کی؟ فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ صحابہ
 نے عرض کی: ہاں۔ حضور نے صاف ہاتھ نہ نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان بی بی کی طرف خطاب
 کر کے فرمایا: تو نے کونسا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا:-
 "کچھ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے؟" ابھی فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینی (شرح الصدور
 حیات الموات)

مجھ سے تعلق احادیث، آثار صحابہ اور محدثین، فقہاء و علماء کرام و مشائخ عظام کے ارشادات و عمل سے ثابت ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اولیاء اللہ کی برکت اور ان کے وسیلے نظامِ عالم قائم اور کاروبارِ عالم چل رہا ہے۔ انہی کے صدقے میں، انہی کے وسیلے سے نہ صرف یہ کہ خلق کی حیات و موت، مینہ کا برسنا، نباتات کا اگانا، دریا کا مٹنا، بلاؤں کا دور ہونا سب کچھ متعلق ہے بلکہ زمین و آسمان بھی انہی کے دم سے قائم ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ وفات کے بعد زمین میں گشت کرتے اور جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں۔ قبروں میں رہتے ہوئے سلام و کلام کو سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ قبروں پر آنے والوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ نمازیں سے ہمکلام ہوتے اور گفتگو فرماتے ہیں۔ ان سے انس حاصل کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے اور تلاوتِ قرآن کرتے ہیں۔ وفات کے بعد زندہ ہیں اور حیاتِ دنیوی سے کہیں زیادہ علم و ادراک رکھتے ہیں۔ لیکن وہ باہر ان باتوں کو نہیں مانتے۔ ان کے دھرم میں یہ باتیں شرک صریح ہیں۔ بخیر کا مقام ہے کہ اگر یہ امور شرک میں داخل ہوتے تو کفر و شرک کے مٹانے والے دنیا کو درسِ توحید دینے والے سرکارِ دو عالم رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان امور کی تعلیم کیونکر دے سکتے تھے؟ پس حیرت کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم السلام، تابعین اور تبع تابعین علیہم السلام سے یہ تمام امور قولاً و فعلاً ثابت ہیں اور تمام محدثین و علماء و صلحاء اُمت ان پر متفق ہیں۔ تو محض وہاں یہ خبیثہ کی بک بک جھجک سے شرک و کفر اور خلاف اسلام کیوں کہہ ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہاں یہ کہ اختلاف سے تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ مکین صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے اور اُمتِ محمدیہ سے کٹے ہوئے سراسر بے دین لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے میل ملاپ سے پرہیز لازم اور ان کی خرافات سننے اور پڑھنے سے اجتناب واجب ہے تاکہ ان کے دامِ تہذیب سے بچے رہیں اور ایمان سلامت رہ سکے۔ کیونکہ یہی وہ خوارج الاصل گمراہ اور گمراہ کن لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم رُوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ دَعَا عَلَى الْبَوَابِ جَهَنَّمَ مَنَ اجَابَهُمْ اَمِيهَا قَدْ فَوَا فِيهَا (بخاری و مسلم) دوزخ کے دروازوں پر بلانے والے ہجو و فحش کی طرف لے جانے والی ان کی باتیں ماننے کا، اُسے دوزخ میں ڈال دیں گے،

یہ حکمیں، مسلمانوں کو توحید کی آڑ میں انبیاء و اولیاء کے خدا و انصاف و محاسن سے انکار کی تعلیم

دیتے ہیں۔ شرک سے بچنے کی تلقین کے پردے میں سادہ لوح مسلمانوں کو قرآن وحدیث کا منکر بنا بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان نفوسِ تہیہ کو جو کہ خالق و مخلوق کے درمیان مستحکم رابطہ اور وسیلہ کا مقام رکھتے ہیں۔ ان کو بڑوں، بہنوں، بھوتوں، دیوی دیوتاؤں اور شیطانوں میں شمار کرتے ہیں۔ اہل اللہ کو زمین و دُنیا اللہ قرار دیتے ہیں، مذہب اب دیتے ہیں، نہ کسی کو پہچانتے ہیں، محض مُردے ہیں ان میں کچھ حیات نہیں، انہیں کچھ شعور اور علم و ادراک حاصل نہیں، مجبور محض ہیں، عاجز و بے بس ہیں۔ کسی قسم کی ثبوت تصرّف نہیں رکھتے، اور کسی کی مدد نہیں کر سکتے لہذا ان سے توسّل و استمداد شرکِ صریح ہے۔ جیسے کہ نیم مسطر و نیم ملاء، جہل اہل کتب میں گرفتار مردودی نے اپنی ماڈرن تفہیم القرآن میں لکھا: "یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور سے جن بناوٹی معبودوں کی ترویج کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا حتیٰ یا شیطان یا کلمتی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحابِ قبور ہیں اور الذین یسجدون من دون اللہ سے وہ انبیاء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی مراد ہیں جن کو خالی معتقدین داتا، مشککش، فوڈس وغریب نواز اور گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لئے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔" نیز سادے و باہی اپنی تقریروں اور تحریروں میں اسی طرح کی دیدہ و بہی کہہ کے انتہائی شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

اب قارئینِ سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمان سے کہیں کہ جو آیات قرآن و روایات حدیث اور آثارِ صحابہ وغیرہ مطالعہ کر چکے ہیں ان سے دباہیر کی اس تمام تر خرافات کی مکمل ترویج ہوتی ہے یا نہیں؟ حالانکہ نصیر نے عمداً بر نظرِ مختصر صرف چند انتہا دہی پیش کرنے پر اکتفا کی ورنہ سیکڑوں ہزاروں ایسے واقعات و مشاہدات اور نظائر پیش کئے جاسکتے ہیں جن پر تمام علمائے حق متفق ہیں۔

مخالفینِ حق و صداقت، محرفین قرآن و سنت، منکرین و دباہیر علمائے اہلسنت کے دلائلِ ظاہرہ سے جب عاجز آجائیں تو فوراً پُرمیتر اہل کراہیسا نہ تلبیس کا سہارا لے کر کہہ دیا کہ نہ ہیں کہ ہاں، صالحین سے ان کی زندگی میں توسّل یعنی حلیٰ مشکلات و نقصائے حاجات کے لئے التجا و طلب و عا جائزہ ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ ان کے اس دعویٰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفہاء الاحلام، زندگی اور موت کی حقیقت سے بھی بے خبر ہیں اور نقصائے توحید و شرک سے بھی نا آشنا ہیں۔ ان کی دانستہ ہی مروت، عدم محض کا نام ہے کہ مرنے والا جمادات کی مثل ہو جاتا ہے۔ دباہیر کی سفاہت اور ان کے اس فریب

کو سمجھنے کے لئے یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات شرک ہے اس کے حکم میں احواء و اموات و انس و جن و ملک و غیب و ہم تمام مخلوق الہی کیساں ہیں کہ غیر خدا کوئی ہو خدا کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو امور شرک میں حیات و موت سے تفرقہ جیسا کہ اس ملاحظہ جدیدہ کا شیوہ قدیم ہے۔ دائرہ عقل و شرع دونوں سے خارج ہے۔ کیا نذہ سے خدا کے شریک ہو سکتے ہیں، صرف شرکتِ اموات ہی ممنوع ہے۔؟ اگر طلب دعا و توسل شرک ہو تو ہرگز یہ حکم فقط اموات سے خاص نہ ہوگا بلکہ یقیناً احواء سے توسل اور ان سے دعا کرنا بھی حرام ٹھہرے گا کہ خدا کا شریک نہ ہو سکتے ہیں نذہ اور مردے سب برابر ہیں۔ چنانچہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں یہ اگر میں معنی کہ درامداد و استمداد ذکر کر دیم موجب شرک و توجہ بہ اسوائے حق باشد چنانکہ منکر زعم میکند پس باید کہ منع کردہ شود توسل و طلب دعا از صالحان و دوستان خدا و صالحات حیات نیز و این ممنوع نیست بلکہ مستحب و مستحسن است بہ اتفاق و شالیح است در دین،

اگر یہ معنی ہو جو ہم نے امداد و استمداد کے بیان کئے موجب شرک و توجہ بہ اسوائے حق ہوں جیسا کہ منکر زعم کرتا ہے تو چاہئے کہ صالحین و دوستانِ خدا سے ان کی حالتِ حیات میں بھی توسل و طلب دعا ممنوع ہو اور یہ ممنوع نہیں، بلکہ بالاتفاق مستحب و مستحسن ہے اور دین میں شائع ہے۔
وہابیہ کے زعم باطل کے ابطال میں فقیر ابو الحسن قادری حدیث شریف اور اہل علمائے سلف و خلف کے اقوال و روایات پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہے جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ

موت سے روح میں اصل کوئی فرق نہیں آتا علوم و افعال بدستور قائم رہتے ہیں

عن عطاء ابن یسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب يا عم ما كيف بك اذا امت فقا سوالك ثلاثة اذراع وشبراني ذراع وشبر ثم رجعو اليك وفسلوك وكفونك وخطوك ثم احتلموك حتى يضرعوك فيمده يهبلوا عليك التراب فاذا انصرفوا عنك اتاك فتانا القبر منكرو فكبروا صوتها كالرعد القاصف والبصاها كالسوق الحافظ فتتلاك وثرثراك وهولاك فكيف بك عند ذلك يا عم قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعى عطفى قال نعم قال اذن اكلفيها - اخرجه ابو نعيم وابن ابى الدنيا والبيهقي - وفي رواية

قول عمر انہذا عقولنا قال نعم کہیئتکم الیوم۔ الحدیث۔ اخرجه احمد والطبرانی۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے عمر، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم مرجائے گے اور لوگ تمہارے لئے ساڑھے تین ہاتھ لمبی اور ڈیڑھ ہاتھ چوڑی قبر کے پیمائش کریں گے پھر تمہارے پاس اگر تم کو غسل اور کفن دیں گے اور خوش بو میں گے، پھر تم کو اٹھا کر لے جائیں گے، یہاں تک کہ اس قبر میں رکھ دیں گے، پھر تم پر مٹی ڈال دیں گے پھر جب لوگ چلے آئیں گے تو تمہارے پاس دو ممتحن (امتحان لینے والے) قبر کے یعنی منکر و مکبر آئیں گے جن کی آواز مثل گرج کے ہوگی ادا نکھیں مثل برق درخشاں کے ہوں گی سو تم کو بلا ڈالیں گے اور حاکمانہ گفتگو کریں گے اور ہول بٹھا دیں گے سو اس وقت اے عمر تمہاری کیا کیفیت ہوگی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عقل اس وقت درست ہوگی؟ یعنی دین و ایمان کی مضبوطی اور عقل سمجھ باقی رہے گی؟ فرمایا: ہاں۔

عرض کی کہ میں کام چلا لوں گا اور ایک روایت میں ہے: کیا ہماری عقلیں ہماری طرف عود کر آئیں گی؟ فرمایا: ہاں، تمہاری عقل کی جو آج حالت ہے اس وقت بھی وہی ہوگی، اے ابو نعیم۔ ابن ابی الدینا۔ بیہقی، احمد، طبرانی۔

حضرت مہل بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرطے ہیں کہ میں نے زید بن ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا: میری قبر میں دو فرشتے بڑے سخت دل خونناک صورت کے آئے اور سوال کیا: تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ تو میں نے اپنی سفید ڈاڑھی پکڑ کر کہا: ہم سے ایسا سوال کرتے ہو؟ اس کا جواب تو اسی بریں ہم لوگوں کو ہم نے سیکھا یا ہے! تب وہ دونوں فرشتے چلے گئے۔ (شرح الصدور)

ابن نجبانے اپنی تاریخ میں ابوالقاسم مفسر سے روایت کی ہے کہ ہم لوگوں کے استاد تھے جن سے ہم پڑھا کرتے تھے، استاد کے ایک دوست کا انتقال ہوا، استاد نے ان کو خواب میں

دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: بخش دیا، پھر پوچھا کہ منکر تکبیر کے ساتھ کیسی گزری؟ کہا: انہوں نے مجھ کو بٹھا یا اور پوچھا کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ میں نے کہا: لا الہ الا انت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، یہ سن کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا: اس نے بڑا واسطہ دیا، اس کو چھوڑ دو، اور وہ دونوں چلے گئے، ابن جریر نے تہذیب الآثار میں یہاں دلائل علیٰ ان الٰہ الا انت واح جواہر قائمہ یا نفسہا مغاشدہ

تفسیر بیضاوی ۱۔ لَمَا يَحْسِبُهُ مِنَ الْبَدَنِ تَبْقَىٰ بَعْدَ الْمَوْتِ دَسْ أَلَّةٌ وَعَلَيْهِ

جمہور الصحابة والتابعين وبہ نطقت الآيات والسنن، یہ آیت کہ میری دلیل ہے کہ روحیں جو قائم بالذات ہیں، یہ بدن جو نظر آتا ہے۔ اس کے سوا اور چیز ہیں، موت کے بعد اپنے آپ کی برکت انداک پر رہتی ہیں۔ جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے اور اسی پر آیات و احادیث ناظر ہیں۔

شفاء السقام میں فرماتے ہیں: النفس باقية بعد موت البدن عالمة
امام سبکی ۱۔ باتفاق المسلمین بل غیر المسلمین من الفلاسفة وغيرہم معن یقولون ببقاء النفوس یقولون بالعلم بعد الموت ولم یخالف فی بقاء النفوس الا من لا یعتد بہ۔ اہ ملقطاً۔

مسلمانوں کا اجتماع ہے کہ روح بعد مرگ باقی اور علم و ادراک رکھتی ہے۔ بلکہ فلاسفہ وغیرہم کفار بھی جو قبائلیہ ارواح کے قائل ہیں وہ بھی موت کے بعد علم مانتے ہیں اور بقائے روح میں کسی نے اختلاف نہ کیا۔ مگر ایسوں نے جو کسی گنتی شمار میں نہیں ہیں،

احیاء العلوم میں فرماتے ہیں: لا تظن أن العلم یقاس فک بالموت فالعوت
امام غزالی ۱۔ لا یهدم محل العلم اصلاً ولیس الموت عدماً محضاً حتی تظن

انک اذا اعدمت اذا اصفنتک، یہ گمان نہ کرنا کہ موت سے تیرا علم ختم سے جدا ہو جائے گا کہ موت محض علم یعنی روح کا تو کچھ نہیں بگاڑتی نہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا نام ہے کہ تو مجھے جب تو زندہ تیرا وصف یعنی علم و ادراک بھی تھا۔

امام قسطلانی، مواہب اور ابن الحاج مصل۔ اور علامہ زرقانی۔ شرح مواہب میں تقریراً

فوتے ہیں۔ واللفظ للمدخل من اتصل إلى عالم البرزخ من المومنين يعلم احوال
الاحياء غالباً وقد وقع كثير من ذلك كما هو مستطوع في مظنه ذلك من الكتاب
جو مسلمان برزخ میں ہیں اکثر اعمال احواء پر علم رکھتے ہیں اور یہ امر کثرت واقع ہے جیسا کہ کتابوں
میں اپنے محل پر مذکور ہے؟

مقاصد و شرح مقاصد علامہ مفتاح زانیؒ - عند المعتزلة وغيرهم البنية
لا يبقى ادراك الجزئيات عند فقد الآلات وعندنا يبقى وهو الظاهر من قواعد
الاسلام - معتزلة وغيرهم کے مذہب میں یہ بدن شرط ادراک ہے تو ان کے نزدیک جب
اس کے آلات نہ رہے تو ادراک جزئیات بھی نہ رہا اور ہم اہل سنت و جماعت کے مذہب میں باقی رہتا
ہے اور یہی ظاہر ہے قواعد دین اسلام سے۔

مقاصد علامہ ملا علی قاریؒ - للمنادى النفوس القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية
اتصلت باللاء الاعلى ولعيبق لها حجاب فتروى وتسمع الكل كالمشاهدة
پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں ملاء اعلى سے مل جاتی ہیں اور ان کے لئے کوئی
پروہ نہیں رہتا سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے سامنے حاضر ہے؟

میں مرقوم ہے - ان للروح شأن آخر فتكون في رفيق
تبر الربي الشرح سنن نسائي - الاعلى وهي متصلة بالبدن بحيث اذا سلم المسلم
على صاحبها رآه عليه السلام وهي في مكانها هناك الى ان قال - انما ياتي
الغبط ههنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد ان الروح من جنس ما
يعهد من الاجسام التي اذا شغلت مكانا لم يكن ان تكون في غيره وهذا غلط
مرحض - روح کی شان جدا ہے بل انکہ ملاء اعلى میں ہوتی ہے۔ پھر بھی بدن سے ایسی متصل ہے کہ جب
اسلام کرنے والا سلام کہے جو اب دیتی ہے، لوگوں کو دھوکا اس میں یوں ہوتا ہے کہ بے دیکھی چیز کو
محسوسات پر قیاس کر کے روح کا حال سہم کا سا سمجھنے ہیں کہ جب ایک مکان میں ہوں تو اسی وقت

دوسرے مکان میں نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ محض غلط ہے۔

میں فرماتے ہیں۔ "سَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
عَلَّامَةُ رِزْقَانِي شَرْحُ مَوَاهِبِ الْحَقِيقِي بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ يَجْمَعُ لَهُ وَمِنْ غَيْرِهَا نَبِيَّاهُ

والشهداء باقصال الروح بالجسد اتصالاً يحصل بواسطته التمكن من السرد
مع كون آثره وإحدهم ليست في أجسادهم وسواءً أجمعةً وغيرها على
الاصح لاكن لا مانع من أن الاتصال في الجمعة واليومين المكتنفين به
أفوى من الاتصال في غيرها من الأيام (مخلصاً انبياء عليهم الصلوة والسلام كجواب
سلام سے شرف فرمانا تو حقیقی ہے کہ روح و بدن سے ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور
مؤمنین میں یوں ہے کہ ان کی رُوہیں اگرچہ بدن میں نہیں تاہم بدن سے ایسا اتصال کھتی ہیں
جس کے باعث جواب سلام پر انہیں قدرت ہے۔ اور مذہب اصح یہ ہے کہ جمعہ وغیرہ سب ان
برابر ہیں، ہاں اس کا انکار نہیں کہ بہشتیہ و جہنمیہ میں ان دنوں کی بہ نسبت اتصال زیادہ قوی ہے۔

شرح الصدور و طحاوی حاشیہ رانی الفلاح تنقل على أن النواحي اجتماع
بين منقول ہے۔ الاحادیث والآثار

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَمِعَ سَلَامَةً وَأَنْسَ بِهِ وَمَا ذَلِكُ إِلَّا فِي حَقِّ
الشهداء وغيرهم۔ وأتته لا توقيت في ذلك" احادیث و آثار و دلیل ہیں۔ جب زائر
آتا ہے مَرُوے کو اس پر علم ہوتا ہے، اس کا سلام سُننا ہے اور اس سے اُنس کرتا ہے اور اس کو جواب
دیتا ہے اور یہ بات شہداء وغیرہ شہداء سب میں عام ہے نہ اس میں کچھ وقت کی خصوصیت کہ بعض
وقت ہوا اور بعض وقت نہیں۔

مذہب اہلسنت و جماعت، کتاب الروح سے یوں نقل
حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ "إن الروح ذات قائمة بنفسها

تصعد وتنزل وتتصل وتفصل وتذهب وتبقى وتتحرك وتساكن و
على ذلك أكثر من مائة دليل مقصود" روح مستقل ذات ہے کہ چڑھتی، اترتی
جاتی، جدا ہوتی، آتی جاتی، حرکت کرتی، ساکن ہوتی ہے اور اس پر تنلو سے زیادہ دلائل ثابت

ہیں، (شرح الصدور)

امام نسفی عمدة الاعتقاد، پھر علامہ نابلسی حدیقہ ندویہ، بالموت مرنے سے روح میں کچھ تغیر نہیں آتا۔

”ان الروح اذا انخلعت من هذا علامہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں ہے، الہیکل وانفکت من القیود بالمو تحول الی حیث شاءت۔“ بیشک روح جب اس قالب سے جدا اور موت کے باعث قیود سے رہا ہوتی ہے جہاں چاہتی ہے جہاں کہتی ہے۔

قد انکر عذاب القبر لبعض ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے، المعتزلة والرافضیون یجتنبون

باق المیت جماد الا حیات لہ ولا ادماک۔ بعض معتزلہ اور رافضی عذاب قبر سے منکر ہو گئے یہ حجت لاکر مرہ جماد ہے۔ نہ اس کے لئے حیات ہے نہ ادماک۔ مذہب اعتزال ست کہ گویند کشف الغطاہ منہ مولوی اسحاق دہلوی میں ہے، میت جماد محض ست۔

یہ معتزلہ کا مذہب جو کہتے ہیں کہ مرہ جماد محض ہے، اور پھر اسی میں ہے، فرقے نیست در ارواح کا ملال در حسین حیات و بعد از مات مگر بہ ترقی کمال، اولیاء کا ملیں کے ارواح میں زندگی و موت میں کوئی فرق نہیں مگر یہ کہ موت سے ترقی کمال ہوتی ہے۔

حضرت امام مجتہد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعن ائمتہما نماز صبح میں قنوت نہ جب مزار فاضل الانوار حضرت امام اعظم پر تشریف لے گئے پڑھی، لوگوں نے سبب پوچھا فرمایا، کیف اقلت بعضرة الامام دھوکا یقولہ یہ، میں امام کے سامنے کیونکر قنوت پڑھوں حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں؟

ذکرہ سید علی الخواص والامام الشعرا فی المیزان و نحوه العلامة ابن حجر المکی فی الخیارات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان

فی اولہا واعادۃ فی آخرہا عن بعض شراح منهاج الامام الشوری۔ بعض روایات
 میں ہے بسم اللہ بھی پھر سے نہ پڑھی۔ نقلہ الفاضل الشامی فی مراد المختار۔ بعض میں ہے
 تکبیرات انتقال میں رفع یدین نہ فرمایا، سبب پوچھا گیا تو فرمایا۔ ادبنا مع ہذا الامام
 اکثر من ان تظہر خلافہ بخصر۔ اس امام کے ساتھ ہمارا ادب اس سے
 زیادہ ہے کہ ان کے حضور ان کا خلاف ظاہر کریں۔ ذکرہ علی القاری فی المرقاة۔ شرح لباب
 میں خاص بلفظ استحبنا نقل کیا کہ امام شافعی نے فرمایا۔ استحبنا ان اختلف مذہب
 الامام فی حضورہ۔ مجھے شرم آتی ہے کہ امام کے سامنے ان کے مذہب کے خلاف
 کروں۔ ذکرہ فی باب النیاسۃ النبویۃ فضل المقام بالمدينة المنورۃ۔
 سبحان اللہ۔ اگر اموات دیکھتے سنتے نہیں تو جہر یا اخفا یا رفع و ترک یا مکث ننوت میں کیا فرق
 تھا۔؟ للہ انصاف، اگر بناء قبر حجاب مانع ہو تو امام ہمام کا سامنا کہاں تھا اور اس ادب لحاظ
 کا کیا باعث ہوا۔؟ (حیاء الموات)

اولیاء اللہ کے علوم و اسرار اور تصرفات کا ثبوت احادیث سے

علم ما فی الارحام

حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
 روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بیس سبق
 دقترباً پانچ من) کھجوریں جو دس ستون پر لگی تھیں ہبہ کی تھیں۔ اول پنجی وفات سے پہلے ہی فرمایا۔
 اسے میری پیاری بیٹی، مال و دولت کے باب میں مجھے تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں اور مجھے تمہاری
 حاجت مدد بھی پسند ہے، لاریب میں و سق کھجوریں میں نے تمہیں ہبہ کی تھیں، اگر تم نے انہیں،
 توڑ کر اکٹھا کر لیا ہوتا تو وہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ لیکن اب وہ تمام داروں کا مال ہے جس میں
 تمہارے دو جاتی اور تمہاری دونوں ہنہیں شریک ہیں۔ پس اس کو تم قرآن کریم کے حکم کے
 مطابق تقسیم کر لو۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی۔ اباجان، اگر وہ بہت زیادہ بھی ہوتی
 تب بھی میں اس ہبہ سے دست بردار ہو جاتی۔ لیکن یہ تو فرطی ہے کہ میری بہن تو صرف اس سے

صدق اکبر نے جواب دیا: بہت خارجر کے پرپٹ میں مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے، بالآخر حجاب اہم کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں، (تاریخ الخلفاء)

وسعت علم و نظر۔ روحانی وائرلیس

حضرت ابن حجر علیہ الرحمۃ، اصحابہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد کے لئے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا، ایک دن فاروق اعظم خطبہ جمعہ ارشاد فرمادے تھے کہ خطبہ کے دوران میں ہی بلند آواز سے پکارنے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اسے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، چند دنوں بعد اس فوج سے قائد حاضر ہوا تو فاروق اعظم نے بڑائی کا حال پوچھا، قائد نے عرض کی: یا امیر المؤمنین ایک دن ہم شکت کھانے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی پکار رہا ہے، یا ساریہ الجبل، اس آواز کو ہم نے تین بار سنا اور ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹھ کر کے سہارا لیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو شکت فاش دی اور ہم فتحیاب ہو گئے ابن عمر فرماتے ہیں: یہ سن کر حاضرین نے فاروق اعظم سے کہا: یہ جیسی تو آپ خطبہ جمعہ میں آواز بلند یا ساریہ الجبل پکار رہے تھے؟ اور یہ پہاڑ کہاں حضرت ساریہ کی فوج لڑ رہی تھی مشرق کے شہر دنہاوند، میں تھا۔ (تاریخ الخلفاء)

گستاخی و بے ادبی کی سزا۔ روحانی تصرف

ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ میں اور امام مالک نے موطا، میں اور ابن کلبی نے جامع، میں اور دیگر محدثین نے یہ روایت نقل فرمائی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا: تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: حجرہ، یعنی چنگاری، آپ نے پوچھا: تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: شہاب۔ یعنی شعلہ، آپ نے پوچھا: کس قبیلہ سے ہو؟ اس نے جواب میں کہا: حجرہ، یعنی سوزش، آپ نے فرمایا: کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا: حجرہ، یعنی گرمی والے مقام میں، آپ نے پوچھا: حجرہ کے کونسے محلہ میں؟ اس نے کہا: ذنات لظلی، یعنی شعلہ والے محلہ میں، اس پر

فاروق اعظم نے فرمایا: "جہاں اپنے کنبہ کی خبر لے کر وہ سب جل کر سوختے ہو گئے"؛ اور اپنے کنبہ والوں کے پاس آیا تو دیکھا کہ کنبے والے معہ ساز و سامان جل کر سداکھ ہو چکے ہیں؛

دیباچہ نیل کے نام حکمت امہ

سافظ الحدیث ابوالشیخ نے کتاب العصمة میں نفیس بن حجاج سے روایت نقل فرمائی کہ روای نے بیان کیا: "مصر فتح ہونے کے بعد عجمی مہینوں میں سے ایک ماہ کی پہلی تاریخ کو گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کی: "یا امیر المؤمنین! ہمارا ایک معمول ہے اور جب تک اس کی تکمیل نہ کر دی جائے ہمارے اس دیباچے نیل میں پانی سے جاری نہیں ہوتا، حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا: "تباؤ تو تمہارا معمول کیا ہے؟" انہوں نے بتایا کہ: "ہمارا دستور یہ ہے کہ ہر سال ایک نوجوان کنواری لڑکی کو جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو، دیباچے نیل کی صفینٹ چڑھایا کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ لڑکی کے والدین کو راضی کر لینے کے بعد لڑکی کو پہلا دھلا کر اچھے اچھے کپڑے اور عمدہ سے عمدہ زیورات پہنا کر اور اس کو خوب سجا بنا کر دیباچے نیل کی نزد کرتے ہیں،" آپ نے یہ سن کر فرمایا: "یہ سب کچھ آیام جاہلیت کی رسوم ہیں اور خدا کی قسم اسلام کے عہد میں تو ہرگز نہ لایا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم کو ختم کر دیا ہے، چہنچہ تمام مصری خاموش ہو گئے۔ اور اس سال زندہ لڑکیوں کو اس طرح ڈوبنے کی رسم ادا نہ ہونے سے دیباچے نیل کی روانی رُک رہی۔ دیباچہ نیل کو بند دیکھ کر لوگوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت فاروق اعظم کو ان تمام حالات کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ: "اسے عمرو بن العاص تم نے جو کچھ کیا درست اور تمہاری بالکل ٹھیک ہے، اسلام نے رسوم سابقہ کو بڑے بڑے اکھاڑ دیا ہے،" نیز اپنے مکتوب گرامی میں ایک علیحدہ پرچہ لکھ کر حضرت عمرو بن العاص کو لکھا کہ تمہارے موسور خط میں ہم ایک علیحدہ پرچہ بھیج رہے ہیں اس کو دیباچے نیل میں ڈال دینا، عمرو بن العاص نے اپنے موسور خط میں رکھے ہوئے اس علیحدہ پرچہ کو پڑھا جس میں مرقوم تھا: اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے بنام نیل مصر حمد و صلوة کے بعد اگر کوئی اختیار غور بہتا ہے تو ہرگز مت چل، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو جاری کرتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لئے نیک و نیکوئی ہو۔"

سے سوال کرتا ہوں کہ وہ سچ کو جاری کر دے، چنانچہ حضرت عمرو بن العاص نے ستارہ صلیب نکلنے سے ایک دن پہلے رات کے وقت اس حکمنامہ کو دریا ٹے نیل میں ڈال دیا؛ دوسرے دن صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں سورہہ بانہ اُدُنْجَا پانی اللہ تعالیٰ نے جاری فرما کر لڑکی ڈباؤ کے دستورِ یم کو اہالیانِ مصر سے ہمیشہ کے لئے مسدود و منقطع کر دیا، (تاریخ الخلفاء)

فَاتَهُ يَنْظُرُ رُبُوبِ اللَّهِ

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک شخص گذرا۔ آپ نے فرمایا: میرا گمان غلط نکلا، یہ تو زمانہ جاہلیت میں بخومی اور فال بتانے والا تھا اور اب تک اپنے پرانے دین پر قائم ہے، ورنہ اس کو میرے پاس تو لاؤ، جب وہ حاضر ہو گیا تو فاروقِ اعظم نے فرمایا: کیا میرا گمان غلط ہے کہ اب تک تم اپنے پرانے مذہب پر قائم ہو اور زمانہ جاہلیت میں تم بخومی اور فال دیکھنے والے تھے؟ اس نے جواب دیا: یہ میں نے آج تک تم جیسا مسلمان نہیں دیکھا؛ آپ نے فرمایا: اچھا تو اب تم مجھے اپنے حالات بتاؤ، اس پر اس بخومی نے کہا: یہاں میں زمانہ جاہلیت میں اُن کا کاہن تھا، (بخاری)

فَاتَهُ يَنْظُرُ رُبُوبِ اللَّهِ

حضرت عثمان بن عفان ذی التورین کے آنا کمرہ غلامِ محجن علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ایک دن میں حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی ایک زمین پر گیا۔ جہاں ایک عورت جو کسی تکلیف کا شکار تھی۔ حاضر خدمت ہو کر عرض کی: یا امیر المؤمنین، مجھ سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کو نکال دو، چنانچہ میں نے اس کو بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس عورت نے آکر کہا: میں نے تو زنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسے محجن، اسے باہر نکال دو، میں نے اُسے دُور بھگا دیا، پھر تیسری مرتبہ اس عورت نے آکر کہا: اے خلیفہ، وقت میں نے بلاشک و شبہ زنا کیا ہے اور میرے سین مرتبہ کے انزال پر جہد زنا جاری فرمائی جائے، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اونا واقفِ محجن! اس عورت پر مصیبت اُپڑی ہے۔ اور مصیبت و تکلیف ہمیشہ فتنہ و فساد کا سبب

ہوتی ہے تم جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کو پیٹ پکھڑو یعنی اور تن بھر کپڑا دے دو پچھانچو اس دیوانی کو
 میں اپنے ساتھ لے گیا اور حضرت کے ایشاد کے مطابق روٹی کپڑے کا انتظام کر دیا، تھوڑے دنوں بعد جب
 اس کے ہوش وحواس ٹھکانے لگے اور وہ مطمئن ہو گئی اب آپ نے فرمایا: اچھا۔ اب کھجور، آٹا اور کشمش سے
 ایک گدھالا ڈکر جھگل کے ہاشموں کے پاس لے جاؤ ان بادیشہزینوں سے کہو کہ اس عورت کو اس کے
 کنبہ والوں اور اہل و عیال کے پاس پہنچا دیں،

میں حسب الحکم۔ کھجور، آٹا، کشمش سے گدھالا ڈکر روانہ ہوا میں نے راستے میں اس عورت سے کہا: یہ
 اب بھی تم اس بات کا اقرار کرتی ہو جس کا تو نے امیر المؤمنین کے سامنے اقرار کیا تھا؟ وہ کہنے لگی: یہ نہیں اور
 ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے سو کچھ کہا تھا وہ تو صرف نکلیفوں اور مصیبتوں کے سہارے پھٹ پڑنے کی وجہ سے
 کہا تھا، اگر مجھے مدد لگا دی جائے اور میں مصیبتوں سے نجات پا جاؤں، دکنز العمال،

فَاتِمَةُ تَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن بلجم، کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
 یہ آگاہ ہو جاؤ یہ شخص مجھے قتل کرے گا، حاضرین نے عرض کی: یہ اس کے قصاص کے بارے میں کیا چیز
 مانع ہے؟ یعنی جب کہ آپ جانتے ہیں کہ شخص آپ کو قتل کرے گا تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں سرا
 دیتے؟ آپ نے فرمایا: یہ اس نے مجھ کو ابھی تک قتل نہیں کیا ہے اس لئے اس سے قصاص لینا کسی طرح
 جائز نہیں ہے، آخر کار اسی بد بخت شقی ابن بلجم نے آپ کو شہید کر دیا، (استیعاب ص ۴۸۲ ج ۲)

فَاتِمَةُ تَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

حضرت حسن بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے لیے
 نماز فجر کے لئے تشریف لے گئے، راستے میں بلعین آپ کے سامنے آگئے آپ کو دیکھ دیکھ کر چلانے
 لگیں، لوگوں نے ان کو آپ کے پاس سے ہٹایا تو آپ نے فرمایا: ان کو رہنے دو، چھوڑو، یہ تو نوحہ کر
 کر رہی ہیں۔ پھر ابن بلجم نے آپ کو شہید کر دیا،

دکنز العمال ص ۴۸۲ ج ۲

اولیاء اللہ میں قوتِ الہی کا ظہور

حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ بحسبِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جھنڈا دے کر خیر کی طرف روانہ کیا تو ہم جی ان کے ساتھ تھے۔ جب ہم نعلہ خیر کے پاس پہنچے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے (خیر مدینہ منورہ سے دو سو میل کے فاصلہ پر ہے) تو خیر والے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔ منھے کہ آپ پر ایک یہودی نے چوٹ کر کے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گمادی۔ اس پر حضرت علی کم اللہ وجہہ نے نعلہ کے ایک دروازے کو اٹھ پکڑ کر ڈھال بنالیا۔ اور ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے جنگ میں مصروف رہے۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ سات آدمی تھے۔ ہم آٹھوں آدمی مل کر اس دروازے کو اٹ دینے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ دروازہ پڑھ نہ سکے۔ دریافت کرنے پر حضرت علی نے فرمایا: **مَا حَمَلْتَهَا بِقُوَّةٍ وَلَا كُنْ حَمَلْتَهَا بِقُوَّةِ الْهِبَةِ** یعنی میں نے اس دروازے کو اپنی ذاتی قوت سے نہیں اٹھایا بلکہ قوتِ الہیہ سے اٹھایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے بعد چالیس آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو نہ اٹھ سکا۔ (رواہ احمد)

اولیاء اللہ کی شانِ کرامت

حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے طویل قصہ بیان فرمایا کہ وہ خاتون جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی قیدی کو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھا نہیں دیکھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ حضرت حبیب مکہ میں کفار کی قید میں تھے۔ اس نے کہا: میں نے حبیب کو جب وہ لوہے کے پنجروں میں قید تھے اور کہیں آجا نہیں سکتے تھے اور ان دنوں چھول کا موسم بھی نہیں تھا۔ ان کو انگوڑے نمی شے کھاتے ہوئے دیکھا اور ان کا یہ کھانا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رزق تھا، (بخاری)

اپنے بچوں پر مطلع ہونا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جنگِ اُحُد کے موقع پر ایک رات میرے والد نے

مجھ کو بلا کر فرمایا۔ کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہادت پانے والے اصحاب میں سب سے اول میری شہادت واقع ہوگی، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مجھے تم سب سے زیادہ عزیز ہو، سنو۔ مجھ پر ایک شخص کا فرض ہے وہ تم ادا کر دینا اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا، جمع کو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے والد ہی نے جام شہادت نوش فرمایا ہے میں نے اُن کو اور ان کے ساتھ ایک اور شہید کو ایک ہی قبر میں دفن کیا؟ (مشکوٰۃ جواہر بخاری)

اولیاء اللہ کے علوم و ہمارے کی کیفیت اور ان کی وسعت نظر

امام عظیم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ نے فقہ اکبر میں اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے جامع کبیر میں حارث ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ: "ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور انور نے مجھ سے فرمایا: تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کی: کَافِي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِئًا ذَكَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَوْنَ أَوْ رَوْنَ فِيهَا ذَكَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعَفُونَ فِيهَا" گویا میں عرش الہی کو ظاہر دیکھ رہا ہوں اور گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جہنم میں ملتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے دیکھتا ہوں۔ مولانا ذکیل احمد سکندر پوری علیہ الرحمۃ نے حیدرآباد دکن سے فقہ اکبر کالج حیدرآباد سے فقہ اکبر کی شرح "الدرر اللامعہ شرح فقہ اکبر" لکھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل فقہ اکبر یہ ہے اس سے یہ واقعہ لیا گیا۔ یہ مطبوعہ فقہ اکبر، مراد آباد میں موجود ہے اس کے علاوہ ان تمام نسخوں میں نہیں ہے (جلاء الحق و ذہق الباطل ص ۱۴۰) اس کے علاوہ "الرحمة المہدیة" کتاب الایمان میں یہ دونوں روایتیں منقول ہیں۔

عن محمد بن صالح الانصاری أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال كيف أصبحت يا عوف ابن مالك قال أصبحت مومناً حقاً فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك قال يا رسول الله أطلقت نفسي من الدنيا وأسهرت ليلي وأظلمت هواجرى كافي أنظر إلى عرش ربي وكافي أنظر إلى أهل الجنة يتنرون فيها وكافي أنظر إلى

اهل الناس يتضاغون فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرفتم اذ لقت
 فاذنتم۔ سداہ ابوبکر بن ابی شیبہ " حضرت محمد بن صالح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 روایت کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا۔
 یہ اے عوف بن مالک تم نے کس حالت میں صبح کی؟ اس نے عرض کی یہ سچے مومن کی حالت میں
 تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے پس اس
 کی تحقیق کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر
 لیا ہے، میں راتوں کو جاگا، دوپہروں کو پیاسا رہا، گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں
 اور گویا کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں باہم ملاقات کرتے ہیں اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو
 دیکھ رہا ہوں شوخ ہوتے رہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے
 پہچان لیا یا فرمایا تم نے سمجھ لیا پس اس کو لازم پکڑو " اور دوسری روایت یہ ہے۔ وعن زید الخبزی
 انہ قال یا رسول اللہ لتخبرنی ما علامۃ اللہ فیمن یرید دما علامۃ
 فیمن لا یرید قال لی کیف اصبححت یا زید قلت اصبححت اُحبت الخیر
 واهلہ ان قدرت علیہ بادرت الیہ وان فانت فی حزن الیہ قال رسول
 اللہ علیہ وسلم فذلک علامۃ فیمن یرید ولو اس اداک لغیرہا لہیاک لہا۔
 سداہ مزین۔ حضرت زید الخبزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ یہ
 فرمائیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی کیا علامت ہے اور جس کو نہیں چاہتا اس کی کیا علامت
 ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اے زید تو نے صبح کس حالت میں کی؟ میں نے عرض کی۔ میں نے اس
 حالت میں صبح کی کہ نیکی کو محبوب اور نیکی والوں سے محبت رکھتا ہوں، اگر مجھ میں قدرت ہوتی تو اس
 کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے قوت ہو جائے (یعنی اگر میں بہ نہ کر سکوں) تو
 اس پر غمگین ہوتا ہوں۔ (اور اس پر آنسو بہاتا ہوں) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس
 شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو اس میں یہی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ تیرے لئے اس سے سوا کچھ
 اور چاہتا تو تجھے اسی پر آمادہ کرتیا۔

(اس حدیث کو زید بن نے روایت کیا ہے)

مولانا روم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں

گفت پغمبر صبا سے زید را کیف اُصْبَحْتَ اے رفیقِ با صفا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت زید سے فرمایا اے مخلص
دوست تو نے کس حالت میں صبح کی؟

گفت عَبدًا اَتَمُّوْنَا بازاوش گفت کونشان از باغِ ایماں گر شگفت
حضرت زید نے عرض کی میں نے عبد مومن کی حالت میں صبح کی۔ پھر حضور نے اس سے فرمایا۔
اگر باغِ ایمان کھلا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یعنی جب صحابی نے یہ کہا کہ میں نے مومن بندے
کی حالت میں صبح کی ہے تو حضور اورد نے ان کی سونیت یعنی کیفیتِ ایمان کے متعلق سوال فرمایا
ایمان کے معنی ہیں ان امورِ غیبیہ پر ایمان رکھنا جن کی مُبرِ صَادِقِ عَلَیْهِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ نے خبر دی
ہے، پھر جس کا ایمان زیادہ قوی ہوگا اس کا یقین مشاہدہ کے درجہ تک پہنچا ہوگا۔ اس سوال سے
ابھی مراتب کا امتحان منظور تھا۔

گفت تشنه بودہ ام من روز با شب نہ خفت استم عشق و سوز با
اس نے عرض کی میں نے یہاں تک ریاضت کی کہ دن کو روزے سے پیاسا رہا اور راتوں کو
عشق و سوز سے سویا نہیں۔

تا ز روز و شب جدا گشتم چہاں کہ ز اسپر بگذرد نوکِ سِناں
متنی کہ میں روز و شب کے چکتر سے اس طرح نکل گیا جس طرح نیزے کی نوک ڈھال سے
نکل جاتی ہے مطلب یہ کہ کمالات سب زانی ہیں مگر رعیتِ حق کی دُجہ سے زمانہ کے ساتھ کچھ تعلق
باقی نہیں رہا۔

کہ از ان موجملہ مدت کیے ست صد ہزاراں سال و یک ساعت کیے ست
کیونکہ وہاں ذاتِ احدیت میں بوجہ تیزی سب مذاہب کیساں ہیں، لاکھوں سال اور ایک
ساعت برابر ہیں۔ کیونکہ وہ زانیت سے منزہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں اشیاء مختلفہ موجود
ہیں اور پھر سب متحد ہیں بلکہ اس قسم کے پیرایہ کلام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں کی اشیاء مختلفہ وہاں

تشارک فی العقی ہیں۔ حاصل یہ کہ مذہب و دینا نے سب حادثات میں اور ذات و صفاتِ حقّی حوادث سے منفرہ ہے اس لئے مذہب و دینا منفی و عدم ہیں۔

ہست ازل را بد را اتحاد عقل را رہ نیست زانسو زانفقاد
وہاں ازل و بد سب کو اتحاد ہے اور اس طرف عقل کو جو بگم ہو جانے کے راستہ نہیں ملتا
گفت ازیں رہ گورہ آردی بیار درخوردِ فہم و عقولِ این دیار
فرمایا اس راستے کی سوغات یعنی تحفہ کہاں ہے؛ لاؤ جو اس سرزمین کے فہم و عقل کے مناسب
ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی حقیقت ایسے پر ایہ میں میان کرو جس کو لوگ سمجھ سکیں یعنی
جو کچھ بتاؤ وہ ذات و صفات کے اسرار نہ ہوں۔ اور ایسی اصطلاحیں بھی بنیائیں کہ جو جن سے لوگ واقف
نہ ہوں اور سمجھ نہ سکیں۔

گفت خلقاں چوں بہ بیند آسماں من بہ بیتم عرش را باعرشیاں
عرض کی کہ مخلوق کی انتہا تو صرف یہاں تک ہے کہ وہ آسماں کو دیکھتی ہے میں عرش کو نہیں
سمیت دیکھتا ہوں۔

ہشت بہشت ہفت دوزخ پیش من ہست پیدا ہچو بُت پیش شمن
آٹھوں بہشت اور ساتوں دوزخ میرے سامنے اس طرح نمودار ہیں جس طرح بُت پرست
کے آگے بُت۔

آٹھوں بہشتوں کے نام یہ ہیں۔ ۱۔ خلد ۲۔ دار السلام ۳۔ دارالقرار ۴۔ جنت عدن ۵۔ جنت
المادوی ۶۔ جنت النعیم ۷۔ علیین ۸۔ فردوس۔ ہفت دوزخ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دوزخ تو ایک
ہی ہے مگر اس کے طبقات سات ہیں، لہذا ہفت دوزخ سے ہفت طبقات دوزخ مراد ہیں اور
ان کے بلا تہ ترتیب یہ ہیں۔ ۱۔ سقر ۲۔ سعیر ۳۔ لظی ۴۔ حطامہ ۵۔ جہیم ۶۔ جہنم ۷۔ ہادیہ۔
یا رسول اللہ میں آٹھوں بہشتوں اور ساتوں طبقات دوزخ کو بالکل واضح طور پر بلا تشک و شبہ
دیکھ رہا ہوں جس طرح بُت پرست کے آگے (سامنے) بُت رکھا ہوتا ہے۔

یک بہ یک دامنہ شنام خلقی را ہچوں گندم من ز جو در آسیا
میں مخلوق تو ایک ایک کے پہچانتا ہوں جس طرح چکی کے کارخانے میں جو اور گندم میں فرق

کر لیا جاتا ہے ۔

کہ ہستی کہ و بیگانہ کہ است
میش من پیدا چو مور و ماہی است
کہ ہستی کون اور غیر ہستی کون ہے، میرے سامنے سانپ اور مچھلی کی طرح الگ الگ ظاہر
ہیں.....!

یوم تَبْيَضُّ وَ تَسْوَدُّ وَجْوَهُ
اِس زماں پیدا شدہ بر اِس گروہ

اِس گروہِ داویلیا، پر اِس وقت وہ دن کشوف ہو جاتا ہے جس میں بہت سے چہرے نویدِ
نجات سے روشن ہو جائیں گے اور بہت سے چہرے خوفِ عذاب سے سیاہ پڑ جائیں گے۔
حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ کا اِس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ یوم تَبْيَضُّ وَجْوَهُ وَ تَسْوَدُّ
وَجْوَهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَّتْ وَجْوَهُمْ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا
العذاب بما كنتم تكفرون۔ یعنی جس روز بعض چہرے نورانی ہوں گے اور بعض چہرے
ظلمانی ہوں گے، جن کے چہرے ظلمانی ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا کہ تم ایمان
لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو (آل عمران)
یہاں سے آخوند سرخس تک حضرت مولانا رومی کا متولہ ہے اور اِس گروہ کا مشائخ الیہ اہل کشف ہیں جن
میں حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یعنی اہل کشف روز قیامت کو آج ہی دیکھ رہے
ہیں۔!

پیش ازین ہر چہنہ دجاں پر عیب بود
در رحم بود و ز خفا غیب بود

چہنہ کہ جان اس سے پہلے دنیا ہی میں عیوب سے پر تھی لیکن وہ رحم جسم میں مستور تھی اور
مخلوق سے غائب تھی، یعنی اشقیاء کی شقاوت کا پورا اظہار نہیں تھا کیونکہ ان کی ارواح حجاب
جسم میں مستور تھیں اور عوام کی نظر میں ان کے ادراک صفات سے قاصر تھیں۔

اَلشَّقِيَّةُ مِنْ شَقِيٍّ فِي بَطْنِ اُمَّةٍ
مِنْ سَمَاتِ اللّٰهِ لِيَعْلَمَنَّ حَالَهُمْ

چنانچہ بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو، مگر علامات الہیہ سے ان کا حال معلوم
کیا جاتا ہے۔

طبرانی نے جامع صغیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَشَقُّهُ مَنْ شَقَىٰ فِي بَطْنِ أُمَّتِهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمَّتِهِ" بدینت وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی سے بدینت ہو اور خوش نصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی سے خوش نصیب ہو (جامع صغیر لسیوطی) مطلب یہ کہ سعادت و شقاوت رحم مادری میں لکھی جاتی ہے اور عام لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں، التبت اہل کشف کو ان کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔

تانه زاد او مشکلات عالم ست
انگہ نازادہ شناسد او کم ست

حبیب تک وہ ولادت ثانیہ عالم برزخ میں پیدا نہیں ہوتا (عالم دنیا سے منتقل نہیں ہوتا) تمام اہل عالم ارواح پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ کم ہیں جو نمبر پیدا شدہ کو آیام حمل میں پہچان لیتے ہیں۔
اُو مگر یَنْظُرُ سِرًّا بِاللَّهِ يَدُ
کا ندرین پوست اوراہ بود

اں وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنے والا ہو، تاکہ پوست کے اندر تحقیقات کا راستہ ملا ہوا ہو یعنی جن حضرات کی چشم بصیرت نور حق سے منور ہے وہ حجاب جسم ہی میں لوح کے انہام کو معلوم کر لیتے ہیں کہ سعید ہے یا شقی ہے۔

حضرت زید کا جواب کہ یا رسول اللہ خلقت کا حال مجھے سے مخفی نہیں

جملہ راہوں روز رستا خیز من
فانش مے بینم عیاں از روزن

زید نے عرض کی: "میں سب کو مردہوں یا عورتیں صاف صاف دیکھتا ہوں، جیسے قیامت کے دن سب نظر آئیں گے"

ہیں گویم یا فرد و بندم نفس
لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس

ہاں فرمائیے یا رسول اللہ، سب کچھ کہہ ڈالوں یا سوچ پور ہوں۔ حضور صغیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا ہونٹ مبارک دانتوں میں چبایا جس سے یہ مراد تھی کہ چپ ہو جاؤ۔

یا رسول اللہ گویم ستر حشر
در جہاں پیدا کنم امروز حشر

زید کی التماس اور حضور کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ زید نے کہا: یا رسول اللہ میں حشر

کا بھید کہہ ڈالوں؟ آج ہی جہان میں ستر لاکھ کو ظاہر کروں۔؟

ہلِ سرا تا پردہ مارا بہ دمِ تاچہ خورشیدے بنا بد گوہرم
مجھ کو اجازت دیجئے کہ خفا کے پردے اٹھاؤں۔ حتیٰ کہ آفتاب کی طرح میرا جوہر کشف
درخشاں ہو جائے۔

تا کسوف آید ز من خورشید را تا نمایم غفل ما و بید را
تا کہ میرے تو ذبیح اسرار سے سورج ماند پڑ جائے (جو تو ذبیح مادیات کرتا ہے) تاکہ میں غفل یعنی
شر اعمال والوں کو اور بید یعنی تہی دست اعمال کو روکنا س کر دوں۔

وانمایم روز رستا خمیر را نقد را و نقد قلب آمیز را
تا کہ میں قیامت کے دن کا فوطہ کھینچ دوں۔ کھرے سکتے اور کھوٹ ملے ہوئے سکتے کو الگ
کر دکھاؤں۔

دستہا بیدیدہ اصحاب شمال و انمایم رنگ زرد و رنگ آل
اصحاب شمال یعنی دوزخی لوگوں کو جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے دکھاؤں، اندونگ اور
سرخ رنگ نمایاں کر دوں۔

واکشایم ہفت سوراخ نفاق درصیائے ماہیہ ضعف و محاق
اپنے کشف کے چاند کی روشنی میں جس کو کہیں اور زوال نہیں ہے نفاق کے ساتوں سوراخوں
یعنی اس کے تمام اسباب و نتائج کی قلعی کھول دوں،

وانمایم من پلاس اشقیاء بشنوانم طبل و کوس انبیاء
حکم ہو تو میں اشقیاء کے لباسِ ذلت کو ظاہر کروں اور انبیاء علیہم السلام کی شان و شوکت کا نطاؤ
دکھاؤں۔

دوزخ و جنات و بئزخ درمیاں پیش چشم کافراں آدم عیاں
دوزخ اور بہشت اور بئزخ جو ان کے درمیان ہے کافروں کے سامنے ظاہر کروں۔؟
وانمایم حوضِ کوثر را بر جوش کاب بر روشاں زند باگمش خروش

حوضِ کوثر کو جوش مارتا ہوا دکھاؤں کہ ان کے منہ پر پانی چھڑکے اور ان کے کان میں اپنی آواز

پہنچائے۔

وانکساں کہ تشنہ گردش سے دوند
 یک بر یک را دامنایم تا کہ آمد
 اور وہ لوگ جو بہا سے اس کے گرد دوڑتے ہیں ایک ایک کو دکھا دوں کہ کون لوگ ہیں۔
 جن حالات کو اسی وقت آنکھوں سے دکھا دینے کا امکان ظاہر کیا ہے خدا جانے کس قدر
 زمانِ طویل کے بعد پیش آنے والے ہیں۔ اور ان کا مقام کس قدر خارج از قیاس مسافت پر ہے اور
 یہ کہ تصرفِ قوی سے بعد زمانی و مکانی میں تصرفِ مسافت ممکن ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کو یہ قوت تصرف
 حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے ہر گوشے میں اور آسمانوں کے ہر حصہ پر تصرف کر سکتے ہیں اور یہ
 ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات کو اسی وقت دکھا سکتے ہیں کہ نفوسِ قدسیہ یہ صفت الہی
 کے مظہرِ اتم ہیں۔ اور ان اللہ علیٰ کل شئی قدید۔

سے بسا بدوش بر دوش من نعرہ ہاشاں مے رسد در گوش من

میرے کندھے سے ان کا کندھا چھلتا ہے، ان کے نعرے میرے کان میں پہنچتے ہیں، گویا کہ
 میدانِ محشر قائم ہے لوگ اپنے اپنے حال میں بھاگ دوڑ رہے ہیں، کوئی عرض کوثر کے گرد چکر کاٹ
 رہا ہے تو کوئی خوش نصیب ساتھی کوثر رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ کم سے آب
 کوثر نوش جان کر رہا ہے۔ اور تقسیم کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ان میں موجود ہیں اور اسی لمحہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں بھی حاضر ہیں۔

اہل جنت پیش چشم ز اختیار در کشیدہ یک بہ یک ما در کنار

جنتی لوگ میری آنکھوں کے سامنے پسندیرگی کے ساتھ ایک دوسرے سے لنگھ رہے ہیں
 دستِ یک دیگر زیارت مے کنند وارثاں ہم بوسہ غارت مے کنند

ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر ملاقات کرتے ہیں اور لبوں سے بوسے بھی اٹلاتے ہیں۔

کہ شدیں گوشم ز بانگ آہ آہ از جنین و نعرہ و احسر تاہ

میرے یک کان دو زنجیوں کی ہٹے ہٹے کی آواز اور دہنے چلانے اور ہٹے آسوس کے
 نعروں سے بہرے ہو گئے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اٹنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّاسِ لَكُمْ فِيهَا

تَرْفِیْ وَ شَهِیقٍ - (سورہ ہود ع ۹) پس جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں ان کو چھینا اور دھاڑنا ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا - وَ هُمْ یَصْطَرِحُونَ فِیْهَا سَابِقًا آخِرًا جُنًا لِّعَمَلٍ صَالِحًا عَنْ یَوْمِ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ - اور یہ لوگ دوزخ میں چلا تے ہوں گے کہ ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال کر دنیا میں لے جا کر جیسے عمل کرتے تھے ویسے نہیں بلکہ نیک عمل کریں گے (سورہ فاطر ع ۴) ایں اشارہاں سے گویا ان لَعُوْل لیکر مے تو رسم نہ آزار رسول یہ تو صرف اشارے ہیں میں تہہ کی بات بھی عرض کر سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال سے ڈٹنا ہوں۔

ہم چہ نہیں مے گفت ہر مست و خراب
 داد پیغمبر گریا نش بہ تاب
 عرض حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح غلبہ حال سے ہر مست و بے سرو پا کہے چلے جاتے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گریبان کو تاب دیکر۔

گفت ہیں درکش کہ اسپت گم شد
 عکس حق لائیشتی زو شرم شد
 فرمایا یہ ارے تمہارا تو سن تقریبہ پت تیز ہو گیا ہے اس کو روکو، تم پر الحق لائیشتی کا عکس پڑ گیا اس لئے جھوک جاتی رہی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو حق کے اظہار سے کوئی مانع نہیں تو اس کی صفت کا عکس تم پر پڑ گیا تم بھی اب حقیقت کی سچی سچی باتیں کہنے سے رکتے نہیں۔

آئینہ تو جسبت بیروں از غلاف
 آئینہ و میز ان کجا گوید خلافت
 تمہارا صاف گوئی کا آئینہ خلافتِ امتدال سے باہر ان پڑا۔ آئینہ اور ترازو جہلا خلافت کیوں کہ کہیں گے۔ وہ تو بیچ بیچ کہیں گے، یعنی جن اسرار کا زبان پر نہ لانا قرین مصلحت ہے تم بے کم دکات ان کو بیان کرنے لگے ہو جیسے آئینہ ہر منظر کو ہو بہو پیش کر دیتا ہے لہذا اب سکوت مناسب ہے کیونکہ اس جذبہ کی حالت میں احتیاط کا بہو ملحوظ رہنا مشکل ہے کہ جو بات کہنے کی ہو وہی کہی جائے اور جو چھپانے کے قابل ہے وہ مخفی رکھی جائے جیسے کہ آئینہ اور ترازو کا حال ہے کہ وہ خلافت واقعہ اظہار نہیں کرتے عرض مغلوب الحال کا بیان و کلام بمنزلہ آئینہ و ترازو کے ہے کہ جو چیز آئینہ کے سامنے اور ترازو کے اندر آجائے گی ضرور دونوں اس کا اظہار کر دیں گے۔ ہاں اگر اخفا چاہتے ہو تو آئینہ و میزان سے کام ہی نہ لو۔ (مفتاح العلوم شرح سنوی مولانا رحم علیہ رحمۃ)

قُرْبُ فِرَاضٍ وَقُرْبُ نَوَافِلِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا يَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا فَتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَبِيَدِهِ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا دَرِمًا جِلْدَهُ الَّتِي يَبْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَمْ أُعْطِيَنَّهٗ وَلَمْ يَنْ أَسْتَعَاذَنِي لَمْ أُعِيذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِي الْمَوْءُ مِنْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا كَرَهُ مَسَائَتَهُ وَلَا بَدَلَهُ مِنْهُ (بخاری ۹۶۳ ج ۲، مشکوٰۃ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی رُئی کو تائے میں اس کو اعلانِ جنگ دیتا ہوں اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعہ میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سے فِرَاض سے بڑھ کر مجھے کوئی عمل محبوب نہیں اور میرا بندہ پابندیِ نوافل کے ساتھ میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں اس کو اپنا محبوب بنا تا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کچھ سوال کرتا (مانگتا) ہے تو میں اس کا سوال ضرور پورا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں اور مجھ کو کسی چیز میں جو مجھے کرنی ہو اس وقت تردد نہیں ہوتا جس قدر ایک مومن کی جان قبض کرنے میں اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ موت کو ناپسند کرے اس لئے کہ مجھے اس کی نادمی ناگوار گذرتی ہے درناخالیکہ (وقتِ مقررہ پر) موت اس کے لئے ضروری ہوتی ہے۔“

اولیاء اللہ کیلئے، دیکھنے، سُننے، چہلنے اور تَصَرَّف کرنے میں دُور و نزدیک کا فرق

مٹ جاتا ہے۔

علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ کذا الذی العبد اذا اطاب
على الطاعات بلغ المقام الذى يقول الله كنت له سميعا وبصيرا فاذا اصار نورا
جلال الله سمع الله، سمع القريب والبعيد واذا اصار ذلك النور بصرا لاله
سأى القريب والبعيد واذا اصار ذلك النور بیدا لاله قد ساء على التصرف في
الصعب والسهل والبعيد والقريب“ و تفسیر کبیر مطبوعہ ص ۴۸ ج ۵ ص ۱۱۱ مطبوعہ بئب بندہ
اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مستقل مزاجی کے ساتھ پابندی اختیار کر لیتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے
جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے کہہ کان اور آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ پس جب
نورِ جلال الہی اس کی سماعت بن گیا تو اس بندے کے لئے دُور و نزدیک کی آوازوں کا سُننا یکساں ہو
جاتا ہے۔ اور جب یہ نور اس کی بینائی بن گیا تو اس کے لئے نزدیک دُور کا دیکھنا یکساں ہو جاتا ہے۔
اور جب یہ نور اس کا ہاتھ بن گیا تو اس کو مشکل اور آسانی میں دُور و نزدیک کے معاملات میں قدرت
تصرف حاصل ہو جاتی ہے۔“

ولی اللہ قدرت الہی کا مظہر ہوتا ہے

حضرت محبوبِ سبحانی، تطلبِ ربانی، غوثِ صدیقی، صدیقِ مہدی، امی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدسنا
اللہ بامرہ العزیز فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے سارے جسم اور اجزاء کو تمام خلقت کے ساتھ ساتھ
بہت سمجھ لے اور ان میں سے کسی چیز کی بھی فرمانبرداری نہ کر لی۔ اس وقت تو اسرارِ علوم لدنیہ اور ان کے
عجابات کا امین بنایا جائے گا۔ اور تکوین یعنی پیدا کرنا اور خارق عادات یعنی کلمات تیری طرف پھیر
دی جائیں گی اور تیرے سپرد کر دی جائیں گی، وہ کلمات اس قدرت اور طاقت کی قسم میں سے ہیں جو
بہشت میں مومنوں کو حاصل ہوں گی۔ اور تو اس حالت میں ایسا ہو جائے گا کہ گویا تو آخرت میں مرنے
کے بعد زندہ کیا گیا ہے، پس تیرا سارا وجود قدرتِ الہی کا مظہر بن جائے گا۔ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا۔

خدا کے ساتھ تو دیکھے گا، خدا کے ساتھ بولے گا، خدا کے ساتھ ٹوکے گا، خدا کے ساتھ توجہ لے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو عقل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو سکون و آرام پائے گا۔ پس تو غیر اللہ سے انحصار و پرہیز ہو جائے گا۔ اور غیر اللہ کی کوئی ہستی تجھے نظر نہ آئے گی، البتہ طبعاً تو حدود الہی کو نگاہ رکھے اور ادا مروا، وہی شریعت پر پورا پورا قائم رہے، اگر حدود الہیہ میں سے کوئی چیز کٹ گئی اور ضائع ہو گئی تو جان لے کہ تو فتنہ و بلاء میں ڈال دیا گیا ہے اور تیرے ساتھ، شیطان کھیل رہے ہیں، پس شریعت کے حکم کی طرف رجوع کرو اور اسے لازم پکڑو اور اپنی ہواؤں کو چھوڑ دے، ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت نہ دے وہ بے دینی اور کفر ہے، (فتوح الغیب)

پس جب بندے کے سب اعضاء رضائے الہی سے متحد ہو جاتے ہیں تو اس کے متعلق مجازاً یہ فرمایا کہ میں ہی اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، گویا بندہ فاعل ہے آلہ فعل اللہ تعالیٰ ہے، چونکہ یہ مرتبہ کثرت نوافل سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کا نام قُرب نوافل ہے۔ اس سے پہلے ارشاد ہے کہ تجھ کو بندے کے تمام تقرب دلائل و اعمال سے فرائض زیادہ پسند ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقرب بالقریب بالنوافل سے ہی افضل ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ بندے کی ہستی ایسی مضاعف ہو جائے کہ وہ اپنے ارادہ و قدرت کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ و قدرت کے سامنے کالعدم سمجھے یعنی حقیقی فاعل، اللہ تعالیٰ کو قرار دے اور اپنے آپ کو صرف آلہ فعل سمجھے۔

قُومِ بِإِذْنِ اللَّهِ قُرْبَ فَرِضٍ أَوْ قُومِ بِإِذْنِي قُرْبِ نَوَافِلٍ هِيَ

حاجی املا اللہ مہاجر گئی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "قُومِ بِإِذْنِي" "قرب نوافل ہے۔ مرتبہ اُلوہیت میں کہ عروج ہے پیش آتا ہے جیسا کہ شمس تبریز پر گزرا کہ انہوں نے مردہ کو کہا: "میرے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا" اور قُومِ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرائض ہے اور یہ نزول بعد العروج میں پیش آتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مرتبے میں تھے اور یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اول سے، شرک و کفر کہنا اس (قُومِ بِإِذْنِي) کو بھی جہل ہے، اس کی تشریح میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے: "قُولاً قُومِ بِإِذْنِي قُرْبِ نَوَافِلٍ هِيَ۔ اول جس کی تعبیر اصطلاحی اس عنوان سے کرتے ہیں کہ عبد فاعل ہو اور حق تعالیٰ

اکرہ اور قرب فرائض کو اس عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ ناعلم ہو اور عبد اکرہ اور بہ اول سے اعلیٰ ہے، سو قوم باذنی میں احياء (مردہ کو زندہ کرنے) کی اسناد عبد کی طرف ہے اور باذن اللہ میں حق کی طرف تفصیل و تحقیق اس مسئلہ کی مسائل ثنوی (مولانا رومی) میں مذکور ہے۔ قولہ لا یشکر کفر کہنا اس کو بھی جہل ہے۔ اقول۔ جس کا منشاء نادانانہ تفسی ہے فن سے، لاہلاد المنشا ہی ملفقو (ع ۱۰)

مولانا رومی ثنوی میں وضاحت فرماتے ہیں

ماچوچیم گیم و تو زخمہ مے زنی ناری ازمانے تو زاری مے کنی
 اہلی ہاگم گویا ساز (سازگی) ہیں تو اس کو بجاتا ہے۔ یہ رونا ہمارا نہیں بلکہ تو رورہا ہے۔
 یعنی: یا اللہ! چونکہ ہمارے افعال کا تو خالق ہے اس لئے تیری طرف ان افعال کی نسبت حقیقتاً ہے اور ہماری طرف مجازاً لپس اگم ہم زاری بھی کہیں تو وہ بھی تیرے خالق اور مؤثر ہونے کے اعتبار سے تیری ہی طرف منسوب ہوگی، واضح ہو کہ بندوں کے افعال کا خالق کے ساتھ منسوب ہونا۔ اعتبار ان کے خلق کے ہے نہ کہ باعتبار صدور کے بلکہ صادر ہونے کے اعتبار سے وہ افعال بندوں کے ساتھ ہی منسوب ہیں۔
 پس زاری یعنی سے مقصود نہیں کہ معاذ اللہ زاری کا صدور فی الواقعہ اللہ تعالیٰ سے ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہماری زاری کا خالق ہے اس لئے گویا زاری اسی فعل ہے اور یہ مجاز کی ایک قسم ہے جس میں ایک فعل کو فعل کے بجائے سب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ جس کی قرآن مجید اور حدیث شریف میں متعدد مثالیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہے۔ **فَاِذَا قَرَأْتَ آيَاتِنَا فَاتَّبِعْ حُرَّاتْنَا**۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے پیغمبر حبیب ہم آیات قرآن کو پڑھیں تو تم ساتھ ساتھ پڑھو۔ اس آیت میں جبریل علیہ السلام کی قرأت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے (کنز فی کلیۃ ثنوی) مولانا بصر العلوم فرماتے ہیں: یہ مناجات فرق بعد الجمع کے مرتبے میں ہے جب سالک کی سیر عروج کی طرف ختم اور اس کا وجود نانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بشریت کی طرف نزول کرتا ہے اور اپنی ذات کا جلوہ آئینہ حق میں دیکھتا ہے اور یہ عرفان کا سب سے بلند مقام ہے، اب وہ اپنی ذات کو معدوم اور ذات حق کے ساتھ موجود دیکھتا ہے اور اپنے تمام افعال و صفات کو حق کے ساتھ منسوب پاتا ہے۔

ماچوں نایم و نوا درما زتست ماچوں کو ہم و صد اور ما زتست

ہماری مثال ایک نئے کی سی ہے۔ اور ہم میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ تجھ سے ہے ہم گوہر با
پہاڑ ہیں اور ہماری گونج تجھ سے ہے۔

ماہو شطرنجیم اندر بُرد و مات بُرد و مات تا دست اے خوش صفا
ہم شطرنج کے مہروں کی طرح فتح و شکست میں مصروف ہیں، اے عالی صفات ہماری
فتح و شکست تیری طرف سے ہے جس طرح شطرنج کے مہروں کی بُرد و مات شاطر کا
فعل ہے۔

تُوْرُ قْرَانِ بَارِ خَوَالِ تَفْسِيْرِ بِيْتِ كَفَلْتِ اِيْزِدَمَا رَمِيْتِ اِذْ رَمِيْتِ

اے کم فہم انسان اگر تم نشوئی نہیں ہوئی تو ان آیات کی تفسیر قرآن مجید سے پڑھ لو جہاں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَرْمِيْتِ اِذْ رَمِيْتِ - عَزُوْدٌ بَدِيْعٌ حَبِيْبٌ كَفَّارٌ كِي فَوْجٌ لَشْكِرٍ اِسْلَامٍ
غالب ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب باری میں فتح کے لئے دعا کی
اور سجدے سے سراٹھا کہ کنکریوں کی ایک مٹھی کفار کی طرف بھیجی، خدا کی قدرت۔ اس مٹھی کا
بھیگنا تھا کہ کفار بدعواس ہو کر بھاگ نکلے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اس کے منعلق یہ آیت نازل
ہوئی۔ وَمَا رَمِيْتِ اِذْ رَمِيْتِ وَلَا كُنَّ اِلٰهَةٌ سِوٰى - یعنی۔ اے محبوب، تم نے
جو کنکریاں بھیجی تھیں وہ تم نے نہیں بھیجیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں جس سے ظاہر ہے کہ
عبد کا فعل درحقیقت معبود کا فعل تھا۔ یعنی اس فعل کا خالق اللہ تعالیٰ تھا۔
اس مضمون کی تفصیل تنویر الایمان حصہ اول کی تہذیب میں ملاحظہ فرمائیے۔

گمبہ پیرانیم تیراں کے زماست ماکان و تیرانڈاش خداست

اگر تم تیر بھیجیں تو وہ تیرانڈاش ہماری طرف سے کب ہے بلکہ ہم بمنزلہ کمان کے ہیں
اور اس کا تیرانڈاش اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جس طرح کمان محض آلہ تیرانڈاشی ہے اور وہ خود انداز نہیں
ہے۔ بلکہ تیرانڈاش کمانڈاش ہے۔ اسی طرح ہم خود مؤثر نہیں بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ہم سے صرف
فعل صادر ہوتا ہے، ان اشعار میں مولانا روم علیہ الرحمۃ نے اللہ تعالیٰ کو فاعل اور بندے
کو آلہ قرار دیا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں قربِ فرائض کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس
بندے کو فاعل اور اللہ تعالیٰ کو آلہ کہا جائے تو یہ قربِ لواظیل ہے۔ (مفتاح العلوم)

اولیاء اللہ سے توسل و اتحاد کا ثبوت احادیث و اشاداتِ محدثین و علمائے اُمت سے

حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے ایک لشکر لڑائی کیلئے بھیجا جائے گا، تو لشکر میں آپس میں کہیں گے، دیکھو کہ تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی موجود ہے۔ تو انہیں ایک صحابی مل جائے گا تو لشکر میں اس صحابی کے وسیلہ سے فتح کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اس صحابی کی برکت سے ان لشکریوں کو فتح دی جائے گی۔

دبھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں سے دوسرا لشکر لڑائی کے لئے بھیجا جائے گا تو وہ آپس میں کہیں گے، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب دیکھا ہو؟ (تو انہیں ایسا شخص مل جائے گا وہ اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگیں گے) تو اس تابعی کے صدقے میں انہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ (دبھر کچھ وقت کے بعد تیسرا لشکر لڑائی پر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ایسے شخص کو تلاش کرو جس نے اصحاب رسول کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو تو انہیں بھی تابعی کے وسیلہ سے فتح حاصل ہو جائے گی) پھر (کچھ دنوں کے بعد) چوتھا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا کہ دیکھو ان لشکریوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اصحاب رسول کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ تو تلاش کرنے کے بعد انہیں ایسا ایسا شخص مل جائے گا۔ پس انہیں اس تابعی کے توسل سے فتح دیدی جائے گی، (مسلم سنن ۳ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور دے، اپنے ساتھیوں کو بھی لادیا۔ پھر حضور نے فرمایا: میں اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں اپنی والدہ کے لئے طلبِ مغفرت کروں تو مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی تو میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی اور اس کی اجازت مجھے دے دی گئی پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ بلاشبہ قبر کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے؛ (ابو داؤد سنن ۱۹) اس کے ساتھ میں ہے: علمائے نے فرمایا قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے کہ اس سے رقتِ قلب حاصل ہوتی ہے اور مرنا یاد آتا ہے۔

اس کے علاوہ زیارت قبور میں اور بھی عمدہ فائدے ہیں جیسے کہ صاحبِ قبور کے لئے دعا اور اموات کے لئے طلبِ مغفرت اور یہ امر مسلم طریقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستانِ بقیع میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور اہل قبرستان کو سلام کہتے اور ان کے لئے بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے لیکن اہل قبور سے امتداد کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیا علیہم السلام کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے کا بہت سے فقہاء نے انکار کیا ہے۔ اور مشائخِ تصوف نے قدسنا اللہ باسراہم تمام انبیاء و اولیاء سے امتداد کو ثابت فرمایا ہے اور بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اس کو جائزہ قرار دیتے ہیں۔ اور ان میں سے اہل کشف و کمال حضرت کے نزدیک یہ امر مقدم ہے، ان کے نزدیک اہل قبور انبیاء و اولیاء اللہ سے امتداد میں کوئی شک نہیں ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت لوگوں کو ارواح سے فیوض حاصل ہو چکے ہیں۔ ارواح سے براہِ راست فیض حاصل کرنے والوں کو اپنی اصطلاح میں 'اولیاء' کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمۃ کی قبر دعاؤں کی مقبولیت اور حاجات پوری ہونے کے لئے مجرب ہے، حجۃ الاسلام، امام غزالی فرماتے ہیں: جس ہستی سے اس کی زندگی میں مدد مانگی جاتی ہو اس کی وفات کے بعد مدد مانگی جائے، زیارتِ قبر کے آداب یہ ہیں کہ قبلہ کی جانب پشت کر کے قبر کی طرف منہ کر کے صاحبِ قبر کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو سلام کرے، قبر کو ماتھے نہ لگاٹے اور نہ سچمے اور نہ نوحہ کرے، جمع کے دن اصحابِ قبور کی زیارت خصوصاً دن کے اول وقت زیادہ افضل ہے۔ اور حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ میت کو جمع کے دن اور دنوں سے زیادہ تورت ادراک (معلوم کرنے) جانتے پہچاننے اور سننے کی قوت) عطا کی جاتی ہے۔

عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فی البقیع فی صَعْفَاءِ كَهْدًا مَاتَ مِنْ قَوْمٍ وَ تَمَّوْذَانَ بَضْعَاءِ كَهْدًا (ترمذی ج ۲۰) حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ مجھ کو اپنے صغفاء میں تلاش کیا کہ وہ پس بلاشبہ تمہارے صغفاء (اولیاء اللہ) کے وسیلے ہی تمہیں نطق دیا جاتا ہے اور تمہیں ان کے وسیلے سے ہی مدد دی جاتی ہے۔ اس کے حاشیہ میں ہے، یعنی مجھ کو صغفاء میں تلاش کیا کہ وہ بلاشبہ ان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لئے بعض اوقات

میں ان کے ساتھ صورتہ موجود ہوتا ہوں اور اس فرمان سے اغنیاء (مالداروں) کے میل ملاپ سے منع فرمایا گیا ہے رجب البجاری فی شرح السنۃ ات البغی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یستفتح بصعالت المهاجرین فی نفسہ بقولہ تعالیٰ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا یشتمون علی المشرکین ویقولون اللہم انصرنا بنبی آخر الزمان فکذا لک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انصرنا بفضلاء المهاجرین - کذا فی اللہجات -

شرح السنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مهاجرین کے وسیلے سے نفع کی دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا کی تفسیر میں ہے کہ مشرکین پر فتح پانے کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلے سے مدد طلب کیا کرتے تھے اور یوں دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ آخر الزمان نبی کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ فقراء مهاجرین کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔“

حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بنیادی کام نہیں کرتی، میں اپنی جماعت کو نماز پڑھانے جا یا کرتا ہوں اور جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو میرے گھر اور مسجد کے درمیان وادی میں پانی بھر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں انہیں نماز پڑھانے پہنچ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لاکر نماز پڑھیں تاکہ میں اس مقام کو اپنے لئے نماز پڑھنے کا مقام بنا لوں، حضور نے فرمایا: انشاء اللہ عنقریب میں یونہی کروں گا، اگلے روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ عثمان نے اجازت دی، حضور گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے پوچھا: ”تم اپنے گھر میں کس مقام پر چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟“ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا۔ تو حضور نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر کہی، ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور نے ہمیں دو رکعت پڑھا کہ سلام پھیرا۔ اس کے بعد ہم نے حضور کے لئے جو کھا نا تیار کیا تھا

پیش خدمت کیا۔ عتبان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اہل محلہ کے بہت سے آدمی میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ الحدیث۔ اس کے نخت۔ امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین (اولیاء اللہ) اور ان کے آثار سے تبرک حاصل کیا جائے اور جس مقام پر صالحین تشریف فرما ہو چکے ہوں اس مقام پر نماز پڑھی جائے اور ان سے برکت طلب کی جائے نیز اس حدیث سے فاضل کا مفضل کے گھر آنا اور اس کی دعوت میں شریک ہونا بھی ثابت ہوا ہے۔ نیز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی نیک مرد آئے تو اس کے پڑوسیوں اور اہل محلہ کا اس کی زیارت، اس کی تعظیم و تکریم اور اس سے استفادہ کی خاطر اس کے گھر میں جمع ہونا اور مرد صالح ولی اللہ کی مجلس میں شامل ہونا بلاشبہ مستحب ہے (اسلم صفحہ ۲۳۳ ج ۱)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اندھی بڑھیا کے ایک نوجوان بیٹے نے وفات پائی اور پڑھیا نے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ ہم اس کو صبر کی تلقین کر رہے تھے اور تکی دے رہے تھے۔ اسی دوران وہ کہنے لگی کہ یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس امید پر ہجرت کی کہ تو تکلیفوں میں میری مدد کرے، آج میری مصیبت کو تو ٹال دے۔ یا اللہ! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری مدد کرے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی وہاں بیٹھے تھے کہ اس مرد نے جو اپنے باپ کے لحاظ سے انصاری تھا اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اپنی بوڑھی مہاجر والدہ سے کہا کہ اب تم مت گھبراؤ میں اچھا ہو گیا، چنانچہ ہم سب نے اس نوجوان کے ساتھ کھانا کھایا (بیہقی، ابن عدی، الکلام المبین صفحہ ۱۰۴)۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفت عائشہ بوم من کرے در آمد خانہ نمود کہ دروے مدفون بو و پیغمبر خدای صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر نیز مدفون شدہ بود دروے وراقی واضح ثوبی۔ و حال آنکہ من نہنندہ و انگندہ بوم جاہ نمود یعنی رداء را از بدن و اقول انما هو من وجی و ابی و میگفتم بدل نمود آیا اگر سے پرسیدند ان کے سے نیست مدفون مگر شوہر من کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم است و پدر من کہ ابو بکر است رضی اللہ عنہ فلما دفن عمو۔ پس ہر گاہ کہ دفن کردہ شد عمر رضی اللہ عنہ فواللہ ما دخلتہ انا وانا مشدودۃ علی ثیابی۔ پس بجا سوگند در آمد آل خانہ را مگر آنکس من

لبتہ شدہ است برین جامہ ہائے من۔ حیاء من عمر۔ از بہت شرم داشتن از عمر کہ بیگانہ بود۔
(رواہ احمد)

و درین حدیث و لیلے واضح است بر حیاتِ میتِ و علمِ دے و آنکہ واجب است احترامِ میت
نزد زیارتِ وے خصوصاً صالحان و مراعاتِ ادب بہ قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالتِ حیات
ایشان بود زیرا کہ صالحان را مددِ بیخ است مرز زیارت کنندگان خود را بہمانندۃً ادب ایشان۔
(کذافی شرح الشیخ)

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں جہاں
کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے اپنے اوپر چادر
پھیلتے بغیر بے پردہ (آیا کہ تمہی معنی اور اپنے دل میں یہ کہتی کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دوں گی کہ اس حجرے
میں میرے خاوند کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور میرے والد کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ہی تو دفن ہیں (ہر کہہ کوئی نا محرم نہیں اس لئے پردہ کی ضرورت بھی نہیں) مگر جب حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں مدفون ہوئے تو خدا کی قسم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حیا ہوئی جس سے کبھی بھی بغیر پردہ کئے اور چادر پھیلتے اس حجرے میں داخل نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ
حضرت عمر بیگانے یعنی نا محرم تھے۔ اس حدیث میں واضح دلیل ہے میت کے حیات ہونے
اور علم رکھنے پر اور یہ کہ قبر کی زیارت کے وقت اور اصحابِ قبور کے مراتب کے لحاظ سے
ادب ملحوظ رکھنا واجب ہے جس طرح کہ ان کی دنیوی زندگی میں احترام کیا جاتا تھا اس لئے
کہ مراداتِ اولیاء کی زیارت کرنے والا جس قدر ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے اسی قدر
اصحابِ قبور اولیاء اللہ کی مدد اس زیارت کرنے والے کو پہنچتی ہے۔ (اشعۃ اللمعات شرح
مشکوٰۃ - کتاب الجنائز، باب زیارة القبور فصل سوم)

فی شیخ محقق عبدالممنیٰ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ مشائخ عظام میں سے ایک نے فرمایا
ہے۔ کہ بزرگوں میں سے میں نے چار بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جس طرح دنیوی زندگی میں تصرف کیا
صلہ یہ شیخ سیدی علی قرشی قدس سرہ میں کافی البہجتہ - ۲ بہجتہ الامرار، میں دو کس دیگر بیان کئے گئے
ہیں حضرت شیخ عقیل نسبی اور حضرت شیخ محمد بن نفیس حرانی، قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما۔

کرتے تھے اسی طرح اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے تصرف فرماتے ہیں، بلکہ دنیاوی زندگی سے بڑھ کر قبروں میں
 رہ کر تصرف فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شیخ معروف کرمی علیہ الرحمۃ اور دوسرے سیدنا شیخ القادر سیلابانی
 علیہ الرحمۃ ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بزرگوں کا نام لیا۔ ۲-۱۳ سے یہ مقصد نہیں کہ ان چار بزرگوں کے
 علاوہ اور دوسرے اہل قبور تصرف نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ اس بزرگ نے دیکھا اور پایادہ بیان کیا ہے اور سیدی
 احمد بن مرزوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ دیار مغرب کے بڑے عظیم فقہاء و علماء و مشائخ سے ہیں انہوں
 نے فرمایا: ایک دن شیخ ابوالعباس حضرمی علیہ الرحمۃ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ زندہ ولی کی مدد قوی ہے یا مردہ
 کی؟ میں نے کہا یہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ زندہ کی امداد قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ولی اللہ اس جہان سے
 انتقال کے بعد زیادہ قوی امداد کرتا ہے، تو میرے اس جواب پر شیخ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے اس لئے
 کہ دنیا سے انتقال کے بعد ولی اللہ حضور و بساط حق تعالیٰ میں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بزرگان
 دین کی اتنی کثیر روایات ہیں جو حد حساب سے باہر ہیں۔ اور قرآن و حدیث اور اشادات بزرگان دین میں
 ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جو اہل قبور سے مدد طلب کرنے کو ناجائز قرار دے اور اس مسئلہ کو رد کرے، اور قرآن مجید
 کی آیات اور احادیث کی رو سے یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہے کہ رُوح باقی ہے (وفات سے
 رُوح فنا نہیں ہو جاتی، اور یہ ثابت ہے کہ رُوح کو قبر کی زیارت کرنے والوں کے حالات کا علم و شعور
 ہوتا ہے اور ارواح کاملین کا اللہ تعالیٰ کے مقام قرب میں ہونا ثابت ہے جس طرح کہ یہ اولیاء اللہ
 دنیاوی زندگی میں تھے، بلکہ ان کو دنیاوی زندگی سے زیادہ مقامات قرب الہی وفات کے بعد حاصل ہیں
 اور یہ بھی ثابت ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا کے ہر حصہ میں تصرف کی قدرت حاصل ہے اور تصرف کی قوت
 دنیاوی زندگی میں بھی ان کے جسموں کو نہیں بلکہ ان کی رُوحوں کو حاصل ہوتی ہے اور وفات کے بعد رُوح
 فنا نہیں ہوتی بلکہ رُوح باقی ہے تو ثابت ہوا کہ وفات کے بعد بھی اولیاء اللہ کی ارواح کو طاقت و قدرت
 حاصل ہے) اور (باور ہے) کہ اللہ تعالیٰ عز و شانہ کے علاوہ اور کوئی بھی تصرف حقیقی نہیں ہے (بلکہ اولیاء
 اللہ کی قدرت تصرف برعطاء الہی ہے) اور سب کچھ اسی کی قدرت سے ہے اور یہ (اولیاء اللہ)
 انجا و نبوی زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی جلال حق میں فانی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی
 محبت و بیعت کی وجہ سے اپنے کسی محبوب دوست کے ذریعہ سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو یہ (توحید و عرفان سے)
 دوسرے نہیں ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دنیاوی زندگی میں ان کے ذریعہ و وسیلہ سے دوسرے

پر عنایات اور فضل و کرم کرتا تھا اور دونوں حالتوں میں (حقیقتہً) فعل و تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں) اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کہ دونوں حالتوں کے درمیان کوئی فرق ثابت ہو سکے اور ایسی کوئی چیز بلائی نہیں گئی ہے جو اس پر دلیل بن سکے۔ اور شیخ ابن حجر شہمی کئی نے اپنی شرح میں اس حدیث لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَهُمْ مُسَاجِدًا وَنُشْرُجًا میں فرمایا ہے کہ یہ لعنت کا حکم اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص قبر کے پاس صاحبِ قبر کی تعظیم کے طور پر نماز پڑھے کہ یہ فعل حرام ہے بالاتفاق، مگر کسی بیغیر یا کسی صالح (ولی اللہ) کے (مزار) کے قریب مسجد بنانا اور صاحبِ مزار کی تعظیم کے ارادہ کے بغیر اور قبر کی جانب منہ کئے بغیر قبر کے قریب نماز پڑھنا اس بقیّت سے کہ صاحبِ قبر سے مدد حاصل ہوتا کہ اس کی رُوحِ پاک کی ہمسایگی اور قبر کی بکرت کی وجہ سے عبادت کا ثواب کامل ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے“ (اشعۃ اللمعات ص ۶۱، ج ۱)

شرح شفا قاضی عیاض مائیک علیہ الرحمۃ جلد اول میں فرماتے ہیں۔
علامہ علی قاری علیہ الرحمۃ "شفاعت بہ اجماع امت ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا "فقد قیامت شفاعت لفع نہوے گی، مگر جس کے لئے رحمان نے اذن فرمایا اور اس کی بات سے راضی ہوا" اور خارجیوں اور معتزلہ کا انکار کچھ معتبر نہیں اور ان کا استدلال آیت فما تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ سے درست نہیں کیونکہ یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے کچھ نفع نہ ہوگا، اور معتزلہ کا احادیث شفاعت کو شفاعت رفع درجات اہل سنت کے ساتھ خاص کرنا باطل ہے کیونکہ دلائل کی صراحت سے ثابت ہے کہ مومنین کو ہم ہم سے بھی نکالیں گے"

"میزان الشعریۃ الکبریٰ" میں فرماتے ہیں جمیع الائمة
امام عبدالوہاب شحرانی علیہ الرحمۃ الجتهدین یشفعون فی آتباعہم و یلا حظو لہم فی شدائدہم فی الدنیا و البرزخ و یوم القیامۃ حتیٰ یجاوزوا الصراط۔ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا و برزخ اور قیامت ہر جگہ کی سختیوں میں ان پر نگاہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ بظہر صراط سے پار ہو جائیں۔
علامہ نابلسی قدس سرہ - حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں "کرامات الاولیاء باقیہ"

بعد موتہم ایضاً و من راعم خلاف ذالک فهو جاهلٌ مُعَصَّبٌ“
 اولیاء کی کرامتیں بعد وفات بھی باقی ہیں جو اس کے خلاف رزم کرے وہ جاہل بہت دھرم
 ہے۔“

دخول میں فرماتے ہیں۔ ان کان البیت المنزہ من
 امام ابن الحاج کی علیہ الرحمۃ نوحی بركة فی توسل الی اللہ تعالیٰ بہ
 یبدأ بالتوسل الی اللہ تعالیٰ بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ هو
 العمدۃ فی التوسل والاصل فی هذا کلہ والمشروع لہ ثم بتوسل
 بہم الی اللہ تعالیٰ لانه سبحانه اجتباہم وشر فیہم وکثر مہم
 فکما نفع بہم فی اللہ نیا نفی الآخرة اکثر فمن اراد حاجتہ فلیذہب
 الیہم ویتوسل بہم فانہما الواسطۃ بین اللہ تعالیٰ وخلقہ وقد تقررت فی
 الشرع وعلم ما للہ تعالیٰ بہم من الاعتناء وذلک کثیر مشہور وما
 نزال الناس من العلماء والاکابر کابرا عن کابرو مشرقاً ومغرباً یتبرکون بزیارۃ
 قبورہم ویجدون بركة ذالک حسناً ومعنی:“ الی آخرہ ملخصاً۔

یعنی اگر صاحب مزاران لوگوں میں ہے جن سے امید برکت کی جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ
 کی طرف وسیلہ کرے، پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کرے کہ حضور ہی توسل
 میں عمدہ اور ان سب باتوں میں اصل اور توسل کے مشروع فرمانے والے ہیں، پھر صالحین اہل قبور
 سے اپنی حاجت روائی و بخشش گناہ میں توسل اور اس کی تکمیل و کثرت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
 چننا اور فضیلت و کرامت بخشی تو جس طرح دنیا میں ان کی ذات سے نفع پہنچایا ہو نبی بعد انتقال اُس سے
 زیادہ پہنچائے گا، تو جسے کوئی حاجت منظور ہو ان کے مزارات پر حاضر ہو اور ان سے توسل کرے
 کہ یہی واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں اور بیشک شرع میں مقرر و معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ
 کو ان پر کسی غنایت ہے اور یہ خود کثرت و شہرت ہے اور ہمیشہ علمائے اکابر خلاف و سلف مشرق
 و مغرب میں ان کی زیارت قبور سے تبرک کرتے اور ظاہر و باطن میں اس کی برکتیں
 پاتے رہے ہیں۔“

نے شرح مقاصد میں اہلسنت کے نزدیک علم واداک موتے کی
 امام علامہ تقی زانی علیہ الرحمۃ تحقیق کر کے فرمایا ہے ولہذا ینتفع بزیارۃ القبر والابرار
 ولاستعانة من نفوس الاغنیاء، اسی لئے قبور اولیاء کی زیارت اور ارواح انھیار
 سے استعانت نفع دیتی ہے۔

شیخ عبدالحق محرت دہلوی علیہ الرحمۃ امام غزالی، گفتہ است ہر کہ استمداد کردہ میشود
 شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: حُجَّةُ الْاِسْلَام
 بر وے درجات استمداد کردہ میشود بر وے بعد از وفات، جس ولی اللہ سے اس کی حیات میں
 استمداد کی جاتی ہو اس کی وفات کے بعد اس سے استمداد کی جاتی ہے۔

سید جمال گئی علیہ الرحمۃ کے فتاویٰ میں امام شہاب الدین رملی علیہ الرحمۃ لِاَنَّ نَبِیَّاءَ
 سے منقول ہے
 وَالرَّسُلَ وَالْاَوْلِیَاءَ وَالصَّالِحِیْنَ اِنَّمَا شَفَعُوْا بَعْدَ مَوْتِهِمْ ۗ اَنْبِیَاءُ وَرَسُلٌ وَاَوْلِیَاءُ وَا
 صالحین بعد وفات بھی فریاد ہی فرماتے ہیں:

فرماتے ہیں۔ اِنِّیْ لَا اَتَبَّرُكَ بِاَبِیْ حَنِیْفَةَ
 امام مجتہد حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ وَ اِحْبَبْتُ اِلَیْ تَبْرَهُ فَاِذَا عَرَّضْتَ لِیْ حَاجَةً
 صَلَّیْتُ سُرَّكَتَیْنِ وَ سَأَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ تَبْرِهِ فَتَقْضِیْ سِرَّیْ عَا۔ میں امام اعظم حضرت
 ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں۔ پس جب مجھ کو کوئی حاجت
 پیش آتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں تو میری حاجت
 جلد پوری ہو جاتی ہے (مفتد شامی)

۳۳۴ ج ۳۔ میں ہے۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا ضَاعَ لَهٗ شَیْءٌ
 فقر کی معتبر کتاب رد المحتار واما اذ ان یتدده اللہ سبحانہ علیہ فلیقف علی
 مکان عالٍ مستقبل القبلة ویکفأ الفاتحة ویهدی ثوابها للشیء صلے اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم ثم یهدی ثواب ذلک لسیدی احمد بن علوان و
 یقول یا سیدی احمد یا ابن علوان ان تُردَّ عَلَیَّ صَاحِبِیْ وَ اِلَا نَزَعْتُكَ مِنْ دِلْوَانِ

الْأَوْلِيَاءِ قَاتُ اللَّهُ تَعَالَى يَرْعُو عَلَى مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ ضَالَّتْ سَبْرَكَتُهُ ۚ

جب کسی انسان کی کوئی چیز کھو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ گم شدہ چیز لوٹا دے تو اسے چاہئے کہ کسی اونچی جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور فاتحہ پڑھ کر ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نہ کرے۔ اور پھر اس کا ثواب سیدی احمد ابن علوان کی خدمت میں ہدیہ نہ کرے اور کہے یا سیدی احمد یا ابن علوان میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس دلا دے ورنہ میں آپ کو اولیاء کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ یعنی اگر مجھے کھوئی ہوئی چیز واپس نہ ملی تو میں آپ کی تسمیہ نہیں کروں گا) اس طرح عمل کرنے اور کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے وہ کھوئی ہوئی چیز اسے لوٹا دے گا ۛ

الحرمز الثمین شرح حصین میں فرماتے ہیں - وَإِذَا أَفْلَنْتُ
 حَسَنُ حَصِينٍ مِّنْ هِيَ ۚ دَابَّةٌ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنَادِ يَا عِبَادَ اللَّهِ
 احسبوا المراد بهم الملائكة أَرَادَ الْمُصَلِّونَ مِنَ الْجَنِّ أَوْ رَجَالَ الْغَيْبِ
 الْمَسْتَوْنَ بِأَجْدَالِ هَذَا حَدِيثٍ حَسَنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَسَافِرُونَ وَإِنَّهُ
 مُعْجَزٌ ۚ - اور جب کسی آدمی کا سپر یا یہ کسی جنگل میں گم ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ یوں پکارے
 "اے اللہ کے بندو! سے روک دو، اللہ کے بندوں سے فرشتے مراد ہیں یا نمازی جن یا مروان
 غیب، لا ایلہ الا اللہ جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، مسافروں کو اس کی احتیاج
 ہے اور یہ بیشک مجرب و تجربہ شدہ ہے ۛ"

حضرت ملا علی قاری محدث علیہ الرحمۃ
 غوث الاعظم سے مدوچا ہنے و نماز غوثیہ کی ترکیب، ترجمۃ الفاتر فی ترجمۃ سیدی
 الشریف عبدالقادر صلا میں تحریر فرماتے ہیں یہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر حیدرانی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے
 مَنِ اسْتَعَاثَ بِي فِي كَرْبَةٍ كَسَفَتَ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِي بِاسْمِي فِي مَيْدَانَةٍ
 فَرَجَّتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ فِي حَاجَةٍ قَضَيْتُ ۚ جس نے تکلیف
 میں میرے ذریعہ استغاثہ کیا اس کی تکلیف رفع کر دی گئی اور جس نے سختی میں میرا نام لے کر مجھے
 پکارا اس کی سختی آسان کر دی گئی اور جس نے میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت

طلب کی اس کی حاجت روائی کر دی گئی، اور حضور غوث اعظم نے نماز غوثیہ کی ترکیب اس طرح بتائی ہے۔ ازل دو رکعت نماز نفل پڑھے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے سلام پھیر کر گویا ہ بار۔ صلوٰۃ و سلام پڑھے پھر بغداد کی جانب (شمال کی طرف) گویا ہ قدم چلے ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ دو شعر پڑھے۔

أَيْدِي كُنِي ضَيْمٌ وَأَنْتَ ذَخِي ثَوِي وَأُظْلَمَ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَصِي ثَوِي
وَعَاثَ عَلَيَّ حَامِي الْحَمِي وَهُوَ مُجَدِي إِذَا ضَاعَ فِي اللَّيْلِ إِعْقَالُ بَعِي ثَوِي

یہ لکھ کر حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ وَفَدَّ جُرَّابَ ذَالِكِ مَرَّامًا فَصَحَّ اس عمل کا بار بار تجربہ کیا گیا اور ہر بار صحیح ثابت ہوا، حضور غوث اعظم علیہ الرحمۃ کا یہ ارشاد شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ تھے اخبار الاحیاء میں نقل فرمایا ہے۔ اور بہجت الاسراء ذکر فصل صحابہ ص ۱۳۱ مطبوعہ مصر میں بھی منقول ہے۔

قطب ربانی، قیم ربانی، شیخ احمد فاروقی، سہیل دی، مجدد الف ثانی قدسنا اللہ باسرارہ

فرماتے ہیں۔ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جو فضائل و محفوظات میں بہ شکل تہنیم لکھی ہوئی ہو اور اس کی تخلیق صرف علم خداوندی میں ہو ایسی تقاضاں بھی بہ اذن اللہ تصرف فرما سکتے ہیں، ملخصاً۔ مکتوب ۲۱۷ جلد اول ص ۳۴۷ ترجمہ مکتوبات امام ربانی مطبوعہ تعلیمی پبلیشنگ پریس لاہور۔

حضور پرنور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زیانہ سے قیامت تک جنتی اولیاء ابدال، اقطاب، افاضاء، انبیاء، غوث یا مجدد ہوں گے بغیر ان کے واسطے اور وسیلے کے کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا، ملخصاً۔ مکتوب ۱۲۳ جلد سوم ص ۳۴۷۔

مجدد الف ثانی بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب ہے جس طرح سورج کا پرتو پڑنے سے چاند منور ہوتا ہے اسی طرح مجدد الف ثانی پر بھی تمام فیوض و برکات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فائز ہو رہے ہیں، ملخصاً۔ مکتوب ۱۲۳ جلد سوم ص ۳۴۷۔

عارف ایسے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ عرض ہو یا جو سہرا، آفاق ہوں یا انفس تمام مخلوقات اور موجودات

کے ذوق میں سے ہر ایک ذوق اس کے لئے غیب الغیب کا دوا نہ ہو جاتا ہے اور ہر ایک ذوق بارگاہ الہی کی طرف اس کے لئے ایک شکر بن جاتا ہے۔ (ملخصاً - مکتوب ۷۱ ص ۲۸ ج ۳)

مکمل اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ (ملخصاً - مکتوب ۵۷ ص ۱۹ ج ۲)

کی کتاب - "انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ" میں ہے کہ وہ خود اودان کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بارہ اساتذہ حدیث و پیران سلسلہ - "نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرِ الْعَجَائِبُ تَعْبُدُكَ عُونًا لَكَ فِي التَّوَابِ بِكُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَبْحَلُ بِرَبِّكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ" کی سندیں لیتے اجازتیں دیتے و وظیفہ کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: "پکار علی کو جن کی ذات پاک سے وہ عوارق و فیوض ظاہر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقلیں اجنبی میں ہیں، حسب تو انہیں پکارے گا تو انہیں مصائب و آفات میں اپنا مددگار پائے گا۔ ہر پلٹانی اور رنج اب دور ہوتا ہے آپ کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی۔"

کے محفوظات میں ہے نسبت، بہ آنجناب امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ مرزا مظہر جانجاناں - وجہ یہ میرسد و فقیرانیناز سے خاص بہ آنجناب ثابت سست، و در وقت عرض عارضہ جسمانی توجہ بہ آنحضرت واقع میشود و سبب حصول شفا کے گرد وہ آنجناب امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نسبت پہنچتی ہے اور فقیر کو آنجناب سے خاص نیاز مندی ثابت ہے جسمانی بیماری لاحق ہو جانے کے وقت آنحضرت سے توجہ واقع ہو جاتی ہے اور حصول شفا کا سبب بن جاتی ہے، اس کے آگے فرماتے ہیں: "یک بار تصدیقہ کہ مطلعش انیسیت - فروغ چشم آگاہی میر المؤمنین حیدر بزنگشت ید القہمی امیر المؤمنین حیدر - بجناب ایشان عرض نمود نواز شہا فرمودند: "ایک بار ایک تصدیقہ جن کا مطلع یہ ہے۔"

فروغ چشم آگاہی امیر المؤمنین حیدر زنگشت ید القہمی امیر المؤمنین حیدر

ان کی خدمت میں میں نے عرض کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ تے نواز شہا فرمائیں:

"بمعنا" میں فرماتے ہیں: "بازواضح طیبہ منشا مکتوبہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی - شور و برائے ایشان فاتح خواند یا بزمبارت قبر ایشان"

رکھو و از انجا انجذاب در پوزہ کند۔ اولیا اللہ کی ارواح طیبہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے لئے فائزہ پڑھے
یا ان کی قبروں کی زیارت کے لئے جاتے اور وہاں سے بھیجک مانگے۔

تفسیر عزیزی پ الہمت پر فرماتے ہیں۔ افعال عادی الہی
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ مثل بخشیدن فرزند و توسیع رزق و شفا کے مریض و امثالہ الک
طریقہ سکون نسبت بہ ارواح خبیثہ و احتام سے نمائندہ کا فرمے شہزادہ و موصدا ان تاثیر الہی یا خواص مخلوقات
اور یہاں انہذا و وہی و عقا قیر بادعا کے صلحا بندگان اور کہ ہمہ از جناب اور خواصہ انجارج میکنا تنہا فہند
و در ایمان ایشان خلل نئے افتد اللہ تعالیٰ کے افعال عادی کو مثلاً اولاد بختیا، رزق کی فراخی، مریضین کو
شفا دینا اور اسی طرح کے دوسرے کاموں کو مشرک لوگ ارواح خبیثہ اور بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں
اور کافر ہو جاتے ہیں۔ اور توحید پرست (مسلمان) اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے یا اس کی مخلوقات کے خواص
سے دان کاموں کو جانتے ہیں۔ مثلاً دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے یا اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں (اولیاء اللہ)
کی دعا سے کہ یہ اولیاء اللہ سب کچھ بارگاہ الہی سے ہی مانگ کر مطلب حل کر دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں اور
ان کے ایمان میں خلل نہیں پڑتا۔

مختصر اثناعشریہ، ص ۳۹۵، ۳۹۶ میں فرماتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ حضرت امیر و وزیر طاہرہ اور تمام اہمت برہنہ مال مریدوں
و مرشدان سے پرستند و امور کونینہ را بہ ایشان وابستہ می دانند و فائزہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان
راج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ
الکریم اور ان کی اولاد پاک کو ساری اہمت کے مسلمان مریدوں کی طرح ان کو مرشد جان کر ان کی پرستش
کرتے ہیں اور امور کونینہ کو ان سے وابستہ جانتے ہیں اور فائزہ و درود و صدقات و نذر بنام ان کے نام
پر راج و معمول بن چکا ہے، جیسے کہ جمیع اولیاء اللہ سے ہی معاملہ جاری ہے۔

تفسیر فتح العزیز پارہ ۵۴ سورہ الشقت ۱۱۳
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ میں فرماتے ہیں۔ و بعضہ از خواص اولیاء اللہ کہ آلہ

جائزہ تکمیل و ارشاد نبی نوع خود گردانیدہ اند و یہی حالت ہم تصرف در دنیا و ادہ و استغراقی انہا بہ جہت
کمال و سعادت مدارک انہا مانع تو تہ بہ این سمت نئے گرد و اولیاء تکمیل کمالات باطنی انہا سے

نمایند و ارباب حاجات و مطالب محل مشکلات خود از آہنہا مے طلبند و مے یا بندہ، اولیاء اللہ کے بعض خواص سے ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو انسانوں کی تکمیل و ارشاد کا آلہ جارحہ بنا لیا ہے وہ اس، وفات کے بعد عالم بزرخ کی حالت میں بھی دنیا (کے معاملات) میں تصرف فرماتے ہیں اور چونکہ ان کے حواس مدہ میں کمال و وسعت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں مستغرق ہونے کے باوجود ان کا استغراق دنیا کی طرف متوجہ ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا (یعنی ان کی توجہ دنیا کے معاملات کی طرف بھی برابر رہتی ہے اور وہ دنیوی امور میں متصرف رہتے ہیں) اور ان (وفات پلٹے ہوئے اولیاء اللہ کے) اولیاء طریقہ کے مرید باطنی کمالات حاصل کرتے ہیں، اور حاجتوں والے (حاجت مند) اور اپنے اپنے مطلوبوں والے ان سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے اور (اپنے مقصد) پاتے ہیں؟

نیز سورہ عبس ۱۰۵ میں فرماتے ہیں یہ بنا ہمیں است کہ ان اولیاء کے مدفون و دیگر صلیائے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است، یہی وجہ ہے کہ قبروں میں مدفون اولیاء اللہ اور صالح مومنین کی قبروں سے نفع حاصل کرنے اور فائدہ (فیض و برکات اور مرد) حاصل کرنے کا طریقہ جاری ہے۔

حضرت علامہ احمد بن محمد خفاجی علیہ الرحمۃ مدعنا بیہ الفاضی و کفایۃ الراضی، میں حجتہ الاسلام، امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ و امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔
 وَلِذَٰلِكَ اَقْبَلْ اِذَا تَخَيَّرْتَ فِي الْاُمُورِ مَا سَمِعْتَهُ مِنْ اَصْحَابِ التَّقْوَىٰ
 اَلَا اِنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا تَوْهَمُ وَاِلَّا اَتَّفَقَ النَّاسُ عَلٰى مِزَانِ مَشَاهِدِ السَّلَفِ وَالتَّوَسَّلَ بِوَسْطِ اِلٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ اَسْكُوْهُ بَعْضُ الْمَلَاحِدِ فَاِنِّ عَصْرِنَا
 وَكَمْ سَتَشْكٰى اِلَيْهِ هُوَ اللّٰهُ اِسى لئے کہا گیا ہے کہ جب تم کاموں میں متخیر ہو تو زیارات اولیاء اللہ سے مدعا مانگو، مگر یہ حدیث نہیں ہے جیسا کہ بعض کو وہم ہوا، اور اسی لئے زیارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف توسلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض مٹھدے دین لوگ اس کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ان کے فساد کے متعلق فرمادے؟

شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: لیت شعری پر میخوہند

ایشان بہ استمداد و امداد کہ این فرقہ منکر اند آنرا، آنچه مائے فہمیں انزل این ست کہ داعی دعا کند خدا تو تسل کند بہ روحانیت این بندہ مقرب یا نداء کند این بندہ مقرب سا کہ اسے بندہ خدا و لئے و سے شفقت کن مرا و بخواہ از خد کہ بدہ مسئول و مطلوب مرا، اگر این معنی شرک یا شد چنانکہ منکر زعم مے کند بایدکہ منع کردہ شود تو تسل و طلب دعا از دوستان خدا در حالت حیات نیز و این مستحب و مستحسن است بہ اتفاق و شایع است در دین و آنچه مرموی و محلی است از مشائخ اہل کشف و استمداد از ارواح کل و استفادہ انزل خارج از حضرت و مذکور است در کتب و رسائل ایشان و مشہور است میان ایشان احباب نیست کہ آنرا ذکر کنیم و شایدکہ منکر متعصب سووندہ کند اورا کلمات ایشان، عافانا اللہ من ذالک کلام درین مقام بعد اظنا ب کشید بر غم منکران کہ در قرب این زمان پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد و شفقت را از اولیائے خدا، و متوجہاں بجناب ایشان را مشرک بخدا و عبدہ اصنام میدانند و میگوند آنچہ میگویند،

الی آخرہ - ملقطاً (اشعة اللغات)

«میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس (مگرانہ) فرقہ کے لوگ جو استمداد و امداد کے منکر ہیں یہ چاہتے کیا ہیں۔»
 استمداد و امداد کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس بندہ مقرب کی روحانیت سے تو تسل کرے، یا اس بندہ مقرب کو نہ کہ اسے کہ اسے بندہ خدا اور اس کے ولی تو میری شفاعت کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ میرا مسئول و مطلوب عطا کر دے، اگر اس معنی میں استمداد و تو تسل شرک ہو جیسا کہ منکر خیال کرتا ہے لہذا چاہئے کہ دوستان خدا (اولیاء اللہ) کی دنیوی زندگی کی حالت میں بھی ان سے تو تسل و طلب دعا ممنوع ہو، حالانکہ یہ مستحب اور مستحسن ہے بالاتفاق اور یہ دین میں معمول و مشہور ہے اور مشائخ اہل کشف سے ارواح کا ملین سے استمداد و استفادہ کے بارے میں جو روایات و حکایات ہیں وہ اس قدر ہیں کہ حصر شمار میں نہیں آسکتیں، یہ روایات و حکایات بزرگان دین کی کتب و رسائل میں مذکور اور ان کے درمیان مشہور ہیں۔ اور اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم یہاں ان روایات و حکایات کا ذکر کریں اور شایدکہ منکر ہٹ و حرم کے لئے بزرگان دین کے ارشادات سووندہ بھی نہ ہوں۔ عافانا اللہ من ذالک، اس مقام میں کلام بہت طویل ہو گیا۔ ان منکروں کی ناک رگڑنے کو جو حال ہی میں ایک فرقہ کی صورت میں پیدا ہو گئے ہیں کہ اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت کے منکر ہیں اور اولیاء اللہ کی جناب میں متوجہ ہونے والوں کو مشرک باللہ اور بت پرست سمجھتے اور جو جہاں آتا ہے

کہتے چلے جاتے ہیں۔“

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر تمام دیباہیر کے پیشوا، ائمائیل دہلوی کی بکواسبات ہیں سے ایک بکواس بطور نمونہ پیش کر دی جائے۔ لکھتا ہے۔

”یہ جو بعضے لوگ اگلے بڑگوں کو دُور دُور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا کرے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ شرک نہیں کیا اس واسطے کہ گو اس مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا، لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دُور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں، جب ہی ان کو اس طرح سے پکارا،“
(تقویۃ الایمان ۳۸)

بر میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کج

فقیر نے کسی تبصرہ یا حاشیہ آرائی کے بغیر، ہر کار و دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات و عمل کی احادیث درج کر دی ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل و ارشادات کی احادیث بھی نقل کر دی ہیں۔ اور محدثین، مجتہدین، مشائخ عظام و علمائے اُمت کے اقوال بھی پیش کر دیئے ہیں۔ اور پھر امام ابوہبیر اسماعیل دہلوی کا فتویٰ بھی قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مسئلہ کے دونوں رُخ آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ قارئین کے ذمے ہے کہ وہ ہر قسم کے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور فیصلہ کریں کہ صحیح راستہ کونسا ہے اور غلط راستہ کونسا ہے۔ آیا اصل اسلام وہ ہے جو ہر کار و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اور ہدایت کے ستاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان اولیائے اللہ اور علمائے اُمت کے ذریعہ بالتسلسل ہم تک پہنچا یا اصل اسلام یہ ہے جو فرقہ و دیباہیر پیش کرتا ہے۔ قارئین تائیں کہ جو اسلام و دینی پیش کرتے ہیں یہ اُس اسلام کے سراسر مخالف و منقاد ہے یا نہیں جو حضور پر پُور حبیب رب غفور سید یوم النشور سید المرسلین، خاتم البتین، امام الانبیاء خلیفۃ اللہ الاعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوقِ خدا کو عطا فرمایا ہے؟ قرآن مجید، حدیث شریف اور خلف و خلف صالحین کے ارشادات سے بالوضاحت ثابت و مبہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا و اذن سے نفوسِ قدسیہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ قدسنا اللہ باسراہم کو قدرتِ تصرف حاصل ہے، عوام

اسرارِ تہ سے، الامال اور خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ و وسیلہ ہیں، ان سے استمداد و توسل نہ صرف یہ کہ مستقبل و محسن بلکہ سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل و ارشادات سے ثابت ہے۔ لیکن وہابیہ ان تمام امور کو شرک صریح قرار دیتے ہیں۔ نو قارئین خدا کے لئے بتائیں کہ وہابیہ کے مذہب کی رو سے تمام مشائخ و علماء، صحابہ کرام اور خود مسکا رو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مشرک قرار پاتے ہیں یا نہیں؟ لَعُوذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ، وَلَا حِلَّ وَلَا فَتْرَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

دیوبندیوں، سو دوویوں، ندویوں، غنیمتقلدین وغیرہم تمام وہابیہ کا ممدوح اولہ مسلم پیشوا اور اسماعیل دہلوی، کس دھڑلے سے لکھتا ہے۔

وہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حجت نہیں کر سکتا، یہ بھی معلوم ہوتا کہ بیغیر خدا کے وقت میں بھی کافر اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے۔ مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننا اور نذر نیا نہ کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے، سو اب وہاں اور وہ شرک میں برابر ہے، (تقویۃ الامیمان ص ۱۷)

مذہب وہابیہ کے علی الرغم اتمام حجت کیلئے

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا محاکمہ

پیش خدمت کر کے اس بحث کو ختم کرتا ہوں

فرماتے ہیں۔ ۱۔

یہ بات ٹھہری ہوئی ہے کہ ان چاروں مواطن دُعا میں دنیا میں تشریف آوری سے قبل، نہ نبوی زندگی میں، نہ انتقال کے بعد عالم ہرذخ اور میدانِ مشرق میں پہلا مواطن اس جناب عالم و عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ہے، یعنی جیسا کہ آپ کے خلعتِ جہانی پہننے سے قبل آپ کی روح مبارک سے توسل کیا گیا۔ کسی دوسرے نبی یا ولی کی روح سے وقوع ہی نہیں آیا۔ اس منقبتِ عظمیٰ میں دوسرا کوئی نبی یا ولی آپ کے ساتھ شریک نہیں اور نہ دار و دیوارِ ناصح کا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا اس باب میں کفایت کرتا

ہے، مگر آنجناب سے توسل نشاۃ حیات دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ کے خصائص سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعض تابعین کو بھی جو آپ کے شرف اتباع اور شرف قربت سے مشرف ہیں ثابت ہے اور ثبوت کلمات و تقررات غیر قناہیر ان حضرات کا کمونات ہیں اس مطلب کے اثبات میں کافی ہے اور قضیہ طلب باران میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے بھی یہ امر ثابت ہوتا ہے اس بارے میں کسی عالم کا خلاف معلوم و متحقق نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے دن انبیاء اور اولیائے امت سے بھی یہ وسیلہ شفاعت توسل و تملاد جائز ہے۔ چنانچہ عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، اب رہا تبرک و توسل عالم برہنخ اور موطن قبر میں، وہ بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اولیاء و صلیائے امت کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس جہت سے کہ حالت حیات میں تو ہوا نہ توسل عام ہے اور یہ ٹھہرا ہوا ہے کہ موت کے بعد روح میت باقی رہتی ہے اور ایمان و عمل صالح اور سید المرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اتباع کے سبب اس کو شعور و ادراک اور عند اللہ قرب و منزلت کا مقام حاصل ہوتا ہے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان سے توسل میں کوئی امر مانع نہیں۔ اس لئے کہ توسل و استمداد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندہ خاص کے ساتھ جو محبت و اکرام ہے۔ اس واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور سوال کیا جائے۔ یا اس بندہ کی روح سے طلب و التماس کرنا ہے کہ اس کو حضرت حق تعالیٰ و تقدس کی جناب میں جو قرب و کرامت حاصل ہے اس کے وسیلہ سے وہ ہمارے لئے یہ دعا کرے، اور اس بارے میں افسح صریح وارد ہونے کی حاجت نہیں کیونکہ جس بندہ خاص کو وسیلہ ٹھہرا ہے اس کی ذات باقی ہے، بخلاف پہلے موطن کے، بلکہ اس کی مخالفت میں نص کا وارد نہ ہونا اس کے ہوا نہ کے لئے کافی ہے۔ ہاں اگر اس بات پر کوئی دلیل قاطع قائم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی اور سے توسل درست نہیں تو البتہ منع کرنا درست ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ (ایسی) کوئی دلیل نہیں، (جذب القلوب)

کرامات و تصرفات اولیاء

ارشادِ غوثِ اعظم

امام اجمل سیدنا نور الدین ابوالحسن علی شطرنوی قدس سرہ العزیزہ بہجتہ الاسرار میں لسنہ خود روایت فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ام ابوالقاسم عمر بن مسعود بن ہزار و حضرت ابوصفص عم کیماتی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مجلس میں برطانوی زمین سے بلند کترہ ہوا پر چلتے اور ارشاد فرماتے کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے، ایسا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے مجھے اپنے رب کی عزت کی تم کہ تمام نیک بہنت اور بد نخت مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عزوجل کے علم و شاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں حضور کا وارث ہوں؟

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں

حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ یہ عبادت کرنے والوں میں ہمارے یہاں ایک حبشی بھی تھا جو اکثر ویرانہ میں رہا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے بازار سے ایک چیز خریدی اور اس کے پاس لے گیا، اس نے مجھ سے پوچھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا۔ یہ یہ کھانا ہے کہ تیرے واسطے لایا ہوں؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، اور میری طرف دیکھ کر منہ سے لگا، میں نے دیکھا کہ خرابی کی دیواریں اور اینٹیں اور پتھر سب کے سب سونا زردِ خالص بن گئے۔ اس وقت مجھے کمال درجہ کی لٹیجانی ہوتی اور جو چیزیں لے گیا تھا، اس کو وہیں چھوڑ دیا اور اس کی ہیبت نے مجھے اس جگہ

نظر کرنے دیا" (کشف المحجوب)

حضرت ابراہیم آدم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

"میرا گند ایک جبرو ہے پر ہٹا اور میں اس سے پانی پینے کو مانگا، اس نے کہا یہ میرے پاس پانی اور دودھ دونوں ہیں تو کونسی چیز مانگتا ہے؟" میں نے کہا "پانی مانگتا ہوں" یہ سن کر اس نے اپنا عصا پتھر پر مارا، بجکم الہی فوراً اس پتھر سے ایک نہایت شیریں چشمہ جاری ہو گیا، یہ امر دیکھ کر مجھ کو سخت تعجب ہوا، اُس نے میرے استعجاب پر کہا "تعجب نہ کر، جب بندہ خدا تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے، تو سب جہاں اس کا تابعدار ہو جاتا ہے" (کشف المحجوب)

حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

"ایک دفعہ میں ایک جماعت کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوا جو مصر سے مقام جدہ کو جا رہی تھی، ایک جوان گڈڑی پوش بھی اس کشتی میں سوار تھا، مجھے اس کے ساتھ ہمیشگی کی خواہش ہوئی، مگر اس کی ہدایت اسے منطرب کرنے سے باز رکھتی تھی۔ اس لئے کہ وہ بڑا معزز شخص تھا اور عبادت الہی سے کسی وقت خالی نہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک آدمی کی جو اہرات کی تیلی گم ہو گئی اور تیلی کے مالک نے اس گڈڑی پوش جوان پر تہمت لگائی کہ میرا چور یہ ہے! دوسرے لوگوں نے اس جوان پر سختی کرنی چاہی، میں نے کہا "اس کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو، میں اس سے ابھی دریافت کرتا ہوں"

میں نے اس کے پاس جا کر اسے نرمی سے کہا "یہ لوگ آپ پر چوری کی بگڑائی کرتے ہیں، پس کیا کرنا چاہتے؟" یہ سن کر اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جن کو میں سمجھ نہ سکا، مگر اسی وقت دیکھا کہ دریا کی تمام مچھلیاں سطح آب پر آ گئی ہیں اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک بواہر ہے، اس جوان نے ایک مچھلی سے ایک بواہر لے کر جس کا بواہر گم ہوا تھا اس کو دے دیا، جب کشتی میں سوار آدمیوں نے یہ اجزا دیکھا تو وہ جوان فوراً کشتی سے اتر کر پانی کے اوپر چلپتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر کشتی کے سب آدمی نہایت شرمندہ و شرمسار ہوئے اور صبح کا بواہر گم ہوا تھا اس نے اس جوان کا دیا ہوا بواہر ندامت کے عالم میں دریا میں پھینک دیا" (کشف المحجوب)

حضرت ابراہیم رقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

”ابتداءً فقر میں میں حضرت مسلم مغربی علیہ الرحمۃ اللہ کی زیارت کا قصد کیا، جب ان کی مسجد میں آیا تو آپ امرت کر رہے تھے اور الحمد غلط پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے دل میں کہا: ”ایسے شخص کے لئے میں نے خواہ مخواہ اتنا لمبا سفر اختیار کیا جو غلط اور صحیح کا امتیاز نہیں کر سکتا“ اور چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لئے اسی مسجد میں پڑ رہا، اگلے دن میں وضو کرنے اور پانی پینے کی غرض سے فرات کی طرف روانہ ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ راستے میں ایک شیر سو رہا ہے، میں خاموشی کے ساتھ گزر گیا اور جب نہر فرات سے واپس ہوا تو دیکھا کہ ایک شیر میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں نے خوف کے واسطے چلانا اور شور مچانا شروع کیا، سہلی کہ حضرت مسلم مغربی اپنے ٹھہرے سے باہر تشریف لائے، جب شیروں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں، حضرت مسلم مغربی نے دونوں کے کان پر کڑکمان کو ڈٹا کر کہ: ”اے خدا کے کتو، میں نے تم کو کب کہا تھا کہ تم میرے مہانوں سے اس طرح پیش آؤ؟“

اس کے بعد آپ نے مجھے فرمایا: ”اے ابراہیم تم ظاہر کے ٹھیک کرنے میں مشغول ہو اور مخلوق سے ڈرتے ہو، اور میں باطن کے ٹھیک کرنے میں مشغول ہوں اس لئے مخلوق خدا مجھ سے ڈرتی ہے!“
(دکشف المحجوب)

امام الاولیاء سیدنا علیؑ کی بھجور تیری داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں: ”مجھے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو میں حل نہ کر سکتا تھا، اس لئے میں حضرت شیخ ابوالقاسم مرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اپنی مسجد کے حجرہ میں تنہا ہیں مگر میرا واقعہ منہ علی بیان فرما رہے ہیں، میں نے عرض کی: ”یا حضرت آپ یہ باتیں کس سے فرما رہے تھے؟“ فرمایا: ”بیٹا، میں یہ باتیں اس سنون سے کر رہا تھا کیونکہ معنی تو اس نے اس سنون کو تو تو گویا عطا فرمائی ہے، لہذا اس نے جو مجھ سے سوال کیا تھا اس کا میں اسے جواب دے رہا تھا۔“!

نیز فرماتے ہیں: ”فرغانہ کے علاقے میں ”سلاٹک“ نامی ایک گاؤں ہے وہاں ایک ”اوتاو“ رہتا تھا جس مقام ”روزگند“ سے اس ”اوتاو“ کی زیارت کے لئے روانہ ہوا، جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے

ذیارت فرمایا۔ کیسے آئے ہو؟ ہمیں نے عرض کی: آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں! فرمایا۔
 ”اے بیٹے! میں فلاں روز سے تجھے دیکھ رہا ہوں اور جب تک میں تجھ کو غائب نہ کر لوں گا، تمہیں برابر
 دیکھتا رہوں گا“ میں نے اپنے دل میں دنوں اور سالوں کا حساب لگایا تو وہ دن جس کے متعلق حضور
 نے اشارہ فرمایا تھا میری توہر کا دن تھا، پھر حضور نے فرمایا: اے بیٹا سفر کرنا لوگوں کا کام ہے، پس
 یہ زیارت خلوص دل سے کر کیونکہ حضورؐی دل سے حضورؐ جی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کے بعد اپنی
 بوٹھی خادمت سے فرمایا: اے فاطمہ! جو کچھ تیرے پاس ہو وہ لانا کہ یہ دولتیں اس کو کھالے، یہ سن کر فاطمہ
 کچھ اگور لائی، جب میں نے خیال کیا تو وہ موسم اگوروں کا نہ تھا اور مزید تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ اگوروں
 کے ہمارے کچھ تازہ کھجوریں بھی تھیں، حالانکہ فرغانہ کے علاقے میں کھجور کا ہونا ایک امر ناممکن تھا! اکتش
 المحبوب

حضرت ابو عمر عثمان صوفی حضرت ابو محمد عبدالحی صحریمی علیہما الرحمۃ

فرماتے ہیں: ہم میرٹھ ۳ صفر ۵۵۵ ہجری روز یک شنبہ میں حضور سیدنا فوت اعظم رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کے دربار میں حاضر تھے حضور نے وضو کر کے کھڑاویں پہنیں اور دو رکعت پڑھیں، بعد سلام
 ایک عظیم نعرہ فرمایا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ فرمایا اور دوسری کھڑاؤں پھینکی، وہ
 دونوں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں، پھر تشریف رکھی، ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی
 جرأت نہ ہوئی۔ تیس دن بعد ہم سے ایک فائدہ حاضر ہوا اور کہا: ”اِنَّ مَعَنَا لِلشَّيْخِ نَذْرًا۔“
 ہمارے پاس حضور کی ایک نذر ہے۔ فاشتاً ذقاً فقال خذوه منہم۔ ہم نے اس نذر
 کو لینے کے میں حضور سے اذن طلب کیا، حضور نے فرمایا: ”لو“ انہوں نے ایک من رشیم اور خرنسکے

تھکان اور سونا اور حضور کی وہ کھڑاویں جو اس روز ہمارے پھینکی تھیں پیش کیں، ہم نے ان سے کہا: ”یہ کھڑاویں تمہارے
 پاس کہاں سے آئیں؟“ وہ بولے: ”۳ صفر روز یک شنبہ ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن جن کے دوسرا تھے۔
 ہم پر آ پڑے، ہمارے مال توڑے اور کچھ آدمی قتل کئے اور ایک نالے میں تقسیم کرنا کرے، نالے کے کنارے ہم تھے
 نَعْلَانَا لَوْ ذَكَرْنَا الشَّيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَنَذَرْنَا لَنَا شَيْئًا مِنْ اَمْوَالِنَا انْ سَلَمْنَا هَمْ نَعْلَمْنَا“

ہم نے اس وقت ہم حضورؐ وغیرہم پر عظیم کھڑاویں اور نجات پانے پر حضور کے لئے کچھ مال نذر کیا
 ہم نے حضور کو یاد کیا ہی تھا کہ وہ عظیم نعرے سنے، جن سے جھلک گونج اٹھا اور ہم نے راہزوں کو دیکھا کہ

ان پر غصہ چھا گیا ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آپٹے یہ انہم سے بولے : "اؤ اپنا مال لے لو اور بھجید ہم پر کیا مصیبت پڑی ، ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے انہم نے دیکھا وہ مرے پٹے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک کھڑاؤں پانی سے بھیگی رکھی ہے ، ڈاکوؤں نے ہمارے سب مال ہمیں پھیر دیئے اور کہا : "اس واقعہ کی کوئی معظیم الشان خبر ہے" ! (بہجندہ الاسرار)

حضرت امام شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

"ہمارے شیخ حضرت عبدالقادر غیب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ حریب کسی مُرد پر نظر عنایت فرماتے وہ پھولتا پھلتا اور بلند رُتبہ کو پہنچتا ، ایک دن میں حضور میں حاضر تھا ، ایک وہ ہرقانی ایک بچھڑا لایا اور عرض کی یہ ہماری طرف سے حضرت کی نذر ہے اور چلا گیا ، بچھڑا اگر حضرت کے سامنے کھڑا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا یہ بچھڑا مجھ سے کہتا ہے : "میں آپ کی نذر نہیں ہوں میں حضرت شیخ علی بن ہتی (علیہ الرحمۃ) کی نذر ہوں ، آپ کی نذر میرا بھائی ہے" !

کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ وہرقانی ایک اور بچھڑا لایا جو صورت میں اس کے مشابہ تھا ، اور عرض کی : "میرے سردار میں نے حضور کی نذر یہ بچھڑا مانا تھا اور وہ بچھڑا پہلے میں حاضر لایا وہ میں نے حضرت شیخ علی بن ہتی کی نذر مانا ہے ، تجھے دھوکا ہو گیا تھا" یہ کہہ کر پہلے بچھڑے کو لے لیا اور واپس گیا" (بہجندہ الاسرار)

عارف باللہ ابو الفتح بن ابی النعمان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

"ابن بطاح سے ایک شخص ایک دُبا بیل کھینچتا ہوا ہمارے شیخ حضرت سید احمد رفاعی (علیہ الرحمۃ) کے حضور لایا اور عرض کی : "اے میرے آقا ، میرا اور میرے بال بچوں کا قوت اسی بیل کے ذریعہ سے ہے ، اب یہ ضعیف ہو گیا اس کے لئے قوت و برکت کی دعا فرمائیے" ! حضرت نے فرمایا : شیخ عثمان بن مرزوق (بطاحی علیہ الرحمۃ) کے پاس جا اور انہیں میرا سلام کہہ اور ان سے میرے لئے دعا چاہو : "وہ بیل کو لے کر یہاں حاضر ہوا ، دیکھا کہ حضرت سیدی عثمان تشریف فرما ہیں اور ان کے گرد نشیہ حلقہ باندھے ہیں ، یہ پاس حاضر ہوتے ڈرا ، فرمایا : "اے آقا ، قریب

گیا، قبل اس کے کہ حضرت رنای کا پیغام پہنچائے سیدی عثمان نے خود فرمایا: میرے بھائی شیخ احمد پر سلام اللہ میرا اور ان کا خاتمہ بالآخر فرمائے، پھر ایک شیر کو اشارہ فرمایا کہ اٹھ اس بیل کو بھاڑ، شیر اٹھا اور بیل کو مار کر اس میں سے کھایا، حضرت نے فرمایا: اب اٹھ آ، وہ اٹھا آیا، پھر دوسرے شیر سے فرمایا: اٹھ اس میں سے کھا، وہ اٹھا اور کھایا، پھر اسے بلایا، تیسرا شیر بھی بلوئی ایک ایک شیر بھینچتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سارا بیل کھالیا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ "لطیخہ" کی طرف سے ایک بہت فریبیل آیا اور حضرت کے سامنے آکھڑا ہوا، حضرت نے اس شخص سے فرمایا: اپنے بیل کے بدلے یہ بیل لے لو، اس نے پکڑ لیا، مگدول میں کہتا تھا: میرا بیل تو مار گیا، مجھے انڈیشہ ہے کہ کوئی اس بیل کو میرے پاس پہچان کر مجھے ستائے گا۔ ناگاہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دے کر عرض کی: یا سیدی نذہات اللہ ثوراً و ایتیت بہ اى البلیحۃ فاستلب مقولاً ادمی این ذہب، اے میرے مولیٰ میں نے ایک بیل حضور کی تذکرہ رکھا تھا اسے "لطیخہ" تک لایا، وہاں سے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا معلوم نہیں کہاں گیا!

فرمایا: وَ تَذَوَّلَ الْبَیْہَا هُوَ تَوَاهُ، وہ ہمیں پہنچ گیا، یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہے، وہ شخص مگدول پر گر پڑا اور حضرت کے پائے مبارک کو چوم کر کہا: اے میرے مولیٰ، خدا کی قسم اللہ نے حضرت کو ہرن کی معرفت بخشی اور ہرن یہاں تک جانوروں کو حضرت کی پہچان کرا دی!

حضرت نے فرمایا: یا ہذا ان الحبیب لا یخفی عن حبیبہ شیاء و من عرف اللہ عرف وجد عم فدا کل شیء، اے شخص بیشک محبوب اپنے محبوبوں سے کوئی چیز چھپا نہیں رکھتا جسے اللہ کی معرفت مٹی ہے اللہ سے ہر چیز کا علم عطا کرتا ہے، پھر بیل والے سے فرمایا: تو اپنے دل میں میرا سنا کی تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بیل تو مار گیا اور خدا جانے یہ بیل کہاں کا ہے مبادا کوئی اسے میرے پاس پہچان کر مجھے ایذا نہ دے، یمن کر بیل والا رونے لگا، فرمایا: کیا تو نے نہ جانا کہ میں تیرے دل کی جانتا ہوں سجا اللہ اس بیل کو تجھ پر مبارک کرے، وہ بیل کو لے کر چند قدم چلا، اب اسے یہ خطرہ گذرا کہ مبادا مجھے یا میرے بیل کو کوئی شیر اڑے آئے، فرمایا: شیر کا خوف ہے، ہر عرض کی وہاں حضرت نے جو شیر سانسے تھے ان میں سے ایک حکم دیا کہ اسے اور اس کے بیل کو بھٹا ملت پہنچا دے، شیر اٹھا اور ساتھ ہوا لیا، اس کے پاس سے شیر زنبیرہ کو دوڑ کرتا کبھی اس کے دل سے کبھی بائیں اور کبھی پیچھے چلتا، یہاں تک کہ وہ اس

کی جگہ پہنچ گیا۔ اور اپنا فقہ حضرت رفاعی احمد و عبد الرحیم سے عرض کیا، حضرت روئے اور فرمایا: یہ ابن مرقوق کے بعد ان جیسا پیدا ہونا دشوار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہل میں برکت رکھی کہ وہ شخص بڑا مالدار ہو گیا۔“

(پہتہ الاسرار)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر مختصراً

نذر و نیاز کا مسئلہ

بھی حل کر دیا جائے۔ اس لئے کہ قرآن و تہذیب و باہر، اولیاء اللہ کی نذر و نیاز کو حرام اور شرک قرار دیتے ہیں، واضح رہے کہ نذر و نیاز کو ما اھل بہ لغیب اللہ، میں داخل کرنا باطل ہے، ایسا ہوتا تو امر دینی کیونکر اسے قبول فرماتے اور کھاتے کھاتے بلکہ ما اھل بہ لغیب اللہ، وہ جانور ہے جو ذبح کے وقت تکبیر میں غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، شریعت مطہرہ میں غیر خدا کے لئے نذر فقہی بالاتفاق ناجائز و ممنوع اور حرام ہے یعنی وہ نذر جو بریت عبادت و تقرب مانی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور غیر اللہ کے لئے ناجائز و حرام اور یقیناً کفر ہے۔ اولیائے کرام کے لئے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نذریں کہی جاتی ہیں یہ نذر فقہی نہیں، عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ پیش کریں اسے نذر کہتے ہیں، مثلاً شاگرد اپنے استاد سے یوں کہے یہ آپ کی نذر ہے، یا کوئی یوں کہے: یا حضرت نورث الاعظم، آپ دعا فرمائیں مگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے یا مصیبت دور ہو گئی تو میں آپ کے نام کی گیارہویں کی نیاز دوں گا یا آپ کے نام کی دیگ لپکاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا ہیں اور مصیبت کے دور ہونے یا مراد پوری ہونے پر میں اس طرح آپ کی عبادت کروں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں گیارہویں کے طعام یا دیگ کے پلاؤ کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کروں گا، اس پر جو ثواب ملے گا وہ آپ کو بخشوں گا۔ علامہ شامی عبد الرحیم شامی "کتاب الصوم بحوث نذر اموات میں فرماتے ہیں۔ یا ان تكون صیغۃ التذیرا للہ تعالیٰ للتقرب الیہ، ویکون ذکر الشیخ مما اذا ابہ فقراً اءلاً، صیغہ نذر کا اللہ کی عبادت اس کا تقرب چاہنے کے لئے ہوا اور شیخ کا نام لینے سے مراد ہو کہ یہ صدقہ میں حضرت شیخ کے رضی اللہ عنہم اقدس کے فیروں کو تقسیم کروں گا۔ پس اولیاء اللہ کے نام کی نذر کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اس کے ثواب کا ہدیہ ارواح اولیاء کے لئے اور اس صدقہ کا مصرف مزاروں کی

کے تمام وقت رہیں۔ اس کے جو انہیں کوئی شک نہیں اور تمام مسلمان بھی کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے حضرت مریم کی والدہ نے نذرمانی کہ میں اپنے اس حمل کے بچہ کو تیری نذر کرتی ہوں، یہ بچہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہوگا۔ اِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحْتَسِرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی ۗ اِنَّہٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ۔

تیس بھجوں گا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اپنی نذر کو پورا کرو۔

مشکوٰۃ شریف باب النذور میں ہے: ایک شخص نے نذرمانی کہ میں مقام ہوانہ میں اونٹ ذبح کروں گا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اگر وہاں کوئی بت وغیرہ نہ تھا تو نذر پوری کرو۔

بیشکوٰۃ شریف باب مناقب عمر میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذرمانی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنگ اُحد سے بخیریت واپس تشریف لائے تو آپ کے سامنے دف بجائیں گی، یہ نذر بھی لغوی و عرفی تھی نہ نذر شرعی و فقہی جس کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور دف بجائے تو شہی کا نذر پیش کیا جائے گا، نہ کہ نذر بابت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبادت مقصود تھی، نذر ثابت ہوا کہ صدقات و خیرات کی نذر میں کسی مقام یا بزرگ یا کسی مزار کے فقراء و خدام کی نذر لگانا جائز ہے، نہ کہ وہاں کے کہنے سے شرک و کفر یا بدعت و گمراہی، شاہ عبدالعزیز مورت دہلوی قدس سرہ کے بلبود شاہ رفیع الدین صاحب رسالہ نذور میں فرماتے ہیں: نہ نذر کیا نبی یا مستعمل سے شود بہ معنی شرعی اسلست چہ عرف اسلست کہ آنچہ پیش بزرگاں سے بر نذر و نیاز میگویند۔ جس نذر کے ممنوع ہونے پر حکم لگایا جاتا ہے وہ بہ معنی شرعی ہوتی ہے، اور عرف یہ ہے کہ جو چیز بزرگوں کے حضور لے جاتے ہیں اسے نذر و نیاز کہتے ہیں۔ یہ ممنوع نہیں!۔

حضرت امام سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ "حدیقہ ندیر" میں فرماتے: "ومن ہذا القبیل زیارۃ القبور والتبرک بضرائع الاولیاء والصلحین والذکر لہم بتعلیق ذالک علی حصول شفاء و تقدم غائب قاتلہ مجاز عن الصدقات علی الخادمین بقبورہم کہا قال الفقہاء فیمن دفع الزکوٰۃ لفقیر و سماھا قر ضاصح لآت العبوة بالطنع لا باللفظ۔ یعنی اسی قبیل سے ہے زیارت قبور اور مزارات اولیاء و صلحا سے برکت لینا اور بیماری کو شفا یا مسافر کے آنے پر اولیائے گذشتہ کے لئے منت ماننا کہ وہ ان

کے خادمانِ قبور پر تصدق سے مجاز ہے، جیسے فقہاء نے فرمایا ہے کہ تفریح کو زکوٰۃ دے اور فرض کا نام لے تو صحیح ہو جائے گی کہ اعتبار معنی کا ہے نہ کہ لفظ کا۔

ظاہر ہے کہ یہ نذر فقہی ہوتی تو احیاء کے لئے بھی نہ ہو سکتی، حالانکہ دونوں حالتوں میں یہ عرف و

عملِ قدیم سے اکابر دین میں معمول و مقبول ہے۔

نیز مسلک دیوبندیہ و ہابئیس کے مفتی اعظم رشید احمد گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ، النظر والاباہتہ میں لکھا ہے: بادشاہ یا نواب کو جو بدیدہ دیا کرتے ہیں، اگر رشوت یا بوجہ معصیت کے نہیں بلکہ محض اتلاص مندی ہے تو درست ہے، اور بزرگوں کو بھی جو دیتے ہیں وہ بدیدہ ہے درست ہے اور جو اموات اولیاء کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے درست ہے اور جو نذر یعنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔

اس فتویٰ سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہے، لہذا منکرین کی خرافات ناقابلِ توجہ ہے۔ فافہم۔

مشکلہ نذر و نیاز کی وضاحت کے بعد چند کرامات اولیاء مزید پیش کر دیتا ہوں۔ تاکہ اتمامِ حجت ہو جائے واضح رہے کہ اس مختصر رسالہ میں کرامات اولیاء کا حصہ و احصاء مقصود نہیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ عربی، فارسی، اردو اور دنیا کی مختلف زبانوں میں بے شمار ایسی مستند و مشہور کتب موجود ہیں جو کرامات اولیاء سے بھر پور ہیں۔ اور ان کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قرونِ ثلاثہ سے آج تک تمام مسلمان تقرباتِ اولیاء کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا منکرین و ہابئیس کا انکار قطعاً مردود ہے۔

جنات پر حکومت

حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضور پر نورؐ سے ناغوث اعظمؑ سے سترہ العزیز کی حیات مبارک میں وصالِ اقدس سے سات برس پہلے ۵۵۴ ہجری میں ان کی صاحبزادی فاطمہؑ کا تختہ اسوہ سال کی عمر اپنے مکان کی چھت پر لٹھیں دباؤں سے کوئی چھت اٹلے گیا، یہ بارگاہِ انور کا بزرگوں میں حاضر ہو کر ناشی ہوئے، ارشاد فرمایا: اذهب الی خراب الکوخ واجلس علی التل الخامس وخط علیک دائرۃ فی الارض وقل وانت تخطھا بسم اللہ علی نبتۃ عبد القادر۔

آج رات ویرانہ کنج میں جاؤ اور وہاں پانچویں شبے پر بیٹھا اپنے گرد زمین پر ایک دائرہ کھینچو اور دائرہ

کہنے میں یہ بڑھوسلم اللہ علی نبیہ وسلم القادر۔ جب رات کی پہلی اذھی جھکے گی مختلف صورتوں کے جن گروہ گروہ تمہارے پاس آئیں گے خبردار انہیں دیکھ کر خوف نہ کرنا پچھلے پہران کا بادشاہ لشکر کے ساتھ آئے گا اور تم سے کام پوچھے گا اس سے کہنا عبد القادر نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور لڑکی کا نام بیان کرنا حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں۔ میں گیا اور حسب ارشاد عمل کیا، مہیب صورتوں کے جن آئے گھر کوئی میرے دائرہ کے پاس نہ آسکا، وہ گروہ گروہ گذرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے آگے جنت کی نو میں تھیں، بادشاہ دائرے کے سامنے آکر ٹھہرا اور کہا۔ اے آدمی تیرا کیا کام ہے؟ میں نے کہا۔ حضور عبد القادر نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فوراً بادشاہ نے گھوڑے سے اتر کر زمین چومی اور دائرے کے باہر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ فوج بھی بیٹھی، بادشاہ نے مجھ سے مقصد پوچھا میں نے لڑکی کا واقعہ بیان کیا بادشاہ نے ہمراہیوں سے کہا۔ یہ کس نے حرکت کی؟ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اتنے میں ایک شیطان لایا گیا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ کہا گیا کہ یہ جین کے عضویتوں سے ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا۔ یہ کیا باعث ہو کہ تو اس لڑکی کو حضرت قطب کے زیر سایہ سے لے گیا؟ وہ بولا۔ یہ میرے دل کو بھائی؟! بادشاہ نے حکم دیا اس عضویت کی گردن مار دی گئی اور لڑکی میرے حوالے کر دی۔ میں نے کہا۔ میں نے آج کا معاملہ نہ دیکھا جو تم نے حضور کے حکم کو ماننے میں کیا؟! بادشاہ نے کہا۔ ہاں، وہ اپنے دولت کدے سے ہم میں عضویتوں پہ جو زمین کے منتہے پہرتے ہیں نظر فرماتے ہیں تو وہ ہیبت سے اپنے مسکنوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ جب کسی کو قطب کرتا ہے جن و انس سب پر اسے قابو دیتا ہے۔ (بحجۃ الاسرار)

تقدیر معلق کی تبدیلی

تاجر ابو المنظر تجارت کی عرض سے سفر کو جانے لگا تو روانگی سے پہلے حضرت شیخ حماد علیہ الرحمۃ کے حضور حاضر ہوا عرض کی۔ میں ایک سو دینار کی مالیت کا سامان اور ایک سو دینار نقد لے کر آیا ہے ساتھ سفر کو جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ شیخ حماد نے فرمایا۔ تم یہ سفر مٹو کی کہ دو روز نہ سمجھتے نقصان اٹھاؤ گے، ڈاکو تمہارا سب سامان اور نقدی لوٹ کر تجھے بھی قتل کر ڈالیں گے۔ ماجر پر لیشانی کے عالم میں واپس ہوا۔ راستے میں حضور عورت اعظم قدسا اللہ بامرہ طے پوچھا۔ کس لئے پر لیشانی ہو؟

اس نے تمام واقعہ عرض کیا، فرمایا: پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شوق سے سفر کو جاؤ، انشاء اللہ تعالیٰ بحیرتِ واپس کامیاب آؤ گے؛ سوفا گر قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گیا، ملکِ شام میں بہت نفع کیا، دحلب، میں پہنچا تو رقم کی قبضی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ بہت تلاش کی مبینی نہ ملی۔ اسی رنج کی حالت میں سو گیا۔ خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور اس کو قتل کر ڈالا ہے، گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی۔ قبضی جہاں رکھی تھی یاد آگئی۔ لغ را د پہنچ کر سوچا کہ پہلے شیخ حماد کی خدمت میں حاضری دوں یا غوثِ اعظم کے حضور حاضر ہوں۔ اتفاقاً بازار میں شیخ حماد مل گئے۔ فرمایا: پہلے غوثِ اعظم سے جا کر بلو کہ وہ غوثِ اعظم ہیں، انہوں نے تمہارے لئے ستر مرتبہ دعا کی تب جا کر منتہاری تقدیر معتق بنی کہ ہونے والا واقعہ خواب میں بدل دیا گیا تا جبر غوثِ اعظم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور نے دیکھتے ہی فرمایا: واقعی میں نے تمہارے لئے ستر مرتبہ دعا کی تھی۔“

عالم نزع کے وقت امداد

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ کی نزع کا جب وقت آیا۔ شیطان آیا، کہ اس وقت شیطان پوری جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اس کا ایمان سلب ہو جائے، اگر اس وقت بھگ گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا، اس نے ان سے پوچھا: تم نے عمر بھر مناظروں مباحثوں میں گزاری، خدا کو بھی پہچانا؟؟ آپ نے فرمایا بیشک خدا ایک ہے۔ شیطان بولا اس پر کیا دلیل ہے؟؟ آپ نے ایک دلیل قائم فرمائی، وہ خبیث معتم الملکوت رہ چکا ہے، اس نے وہ دلیل توڑ دی، انہوں نے دوسری دلیل قائم کی اس نے وہ بھی توڑ دی یہاں تک کہ نین سو ساٹھ دلیلیں حضرت نے قائم کیں اور اس نے سب توڑ دیں، اب یہ سخت پریشانی میں اور نہایت مایوس ہوئے آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمۃ کہیں دوڑ دلازما مقام بہ وضو فرما رہے تھے، وہاں سے آپ نے آواز دی: کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بے دلیل ایک مانا۔“

آفتاب آمد دلیلے آفتاب گر دلیلے خور ہی اندوے روتاب

(ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ)

اقتدارِ ولایت

حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمۃ وبلغ کے باوشاہ تھے، ایک رات محل میں سو رہے تھے کہ اُدھی رات کے وقت چھت پر کسی شخص کے چلنے کی آہٹ ہوئی۔ پکار کر پوچھا۔ کون ہے؟ جو اب۔ آپ کا ایک دوست ہوں، شام کو جنگل میں میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں ہوں! فرمایا۔ شاہی محل میں اونٹ کا کیا کام؟ جو اب۔ جس طرح جنگل میں گمشدہ اونٹ کا شاہی محل میں ملنا خلافِ عقل ہے اسی طرح شاہی مملکت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا پالنا بھی خلافِ عقل ہے، اب یہ کہہ کر یاقفِ تعویذِ غائب ہوا۔ مگر حضرت کے دل میں شوقِ الہی کا تیریز درست ہو گیا۔ صبح تختِ حکومت کو چھوڑ کر صحراؤں کی طرف لے نکل گئے۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے گڈڑی سی رہے تھے۔ ایک امیر نے دیکھا تو کہا ہے ترک کر دو ملکِ ہفتِ تسلیم را سے زندہ بروق سوزن چوں گدا
ملکِ ہفتِ اقلیم ضائع می کند چوں گدا بروق سوزن سے زندہ

اس شخص نے ملکِ ہفتِ اقلیم کی حکومت ترک کر کے کیا پایا؟ اب فوہت یہاں تک پہنچ گئی کہ بھکاری کی مانند اپنی بھٹی گڈڑی پر سوئی چلا رہا ہے، وسیع سلطنت ضائع کر دی اب سوئی چلا کر گڈڑی کی حفاظت میں لگا ہے!

شیخ سوزن زود در دیانگند خواست سوزن را بر آواز بلند
حضرت شیخ نے فی الفور سوئی کو دریا میں پھینک دیا۔ اور پھر بلند آواز سے سوئی کو طلب فرمایا۔
صد هزاراں ماہئے اللہیے سوزن زور بر لب ہر ماہئے
سر بر آوردند از دریائے حق کہ گیراے شیخ سوزن ہائے حق
لاکھوں چھلیاں سطحِ آب سے نمودار ہو گئیں اور ہر چھلی کے منہ میں سونے کی سوئی دبی ہوئی تھی
ہر چھلی دریا سے سر بلند کر کے شیخ کو پکار رہی تھی کہ اے شیخ، حق تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سوئیاں لے لیجئے۔

رُو بہر کردو بگفتش اسے امیر ملکِ حق بریا چینی ملکِ حقیقہ
حضرت شیخ نے اس امیر کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے امیر یہ ملکِ حق (باطنی وجہ و ادانی حکومت)

بہتر ہے یا یہ ملک حقیر بہتر ہے؟ جو سر اسرنا پاٹھارو بے دنا ہے۔ (دشنوی مولانا رحم علیہ الصرم)

غوثِ اعظم کی ضمانت

راجہ رنجیت سنگھ کے دورِ حکومت میں بمقام لاہور ایک بد معاش آدمی اپنے ہندو ہم سے
کی بیوی پر فریفتہ ہو گیا۔ ایک دن وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر مسرال کو چلا، وہ بد معاش گھوڑے
پر سوار ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ شہر سے کچھ دور ان کے پاس پہنچ کر بولا: ”تم تنگ جاؤ گے کہاں
تک پیدل چلو گے، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہندو نے انکار کر دیا۔ وہ بولا: ”اگر تم سوار نہیں
ہوتے تو اپنی بیوی کو ہی سوار کر دو، عورت نے بھی انکار کر دیا، بولا: ”میں تمہارا ہمدرد ہمسایہ ہوں مجھ
پر بے اعتمادی کیوں؟“

ہندو نے کہا: ”کوئی ضمانت دو کہ ہم سے دھوکہ نہیں کرو گے۔“ بولا: ”یہاں کون ہے جسے من
دوں؟“ عورت بولی: ”مسلمان جس بزرگ کی گیارہویں دیتے ہیں تم انہیں ضمانت دو۔“ بولا: ”مجھے بڑے
پیر کی قسم، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔“ عورت سوار ہو گئی، غوثی دُرجل کر بد معاش نے ہندو کو
قتل کر دیا عورت کو لے جا گیا۔ وہ عورت روتی جاتی اور دائیں بائیں دیکھتی جاتی۔ بد معاش نے پوچھا:
”اب کسے تلاش کرتی ہے؟“ بولی: ”میں بڑے پیر کو دیکھتی ہوں کہ وہ ابھی تک امداد کو نہیں پہنچے۔“ بولا:
”اسے مرے ہوئے صدیاں گذریں وہ تیری کیا مدد کرے گا۔“

۱۔ اتنے میں دو نقاب پوش گھوڑوں پر سوار پہنچے، ایک نے اس بد معاش کو تلوار سے ڈکڑے
کر دیا۔ ادا اپنے ساتھی کی کر سپکوڑا مار کر کہا: ”اس عورت کو واپس لے چلو۔“ سوار نے ہندو مقتول
کے پاس پہنچ کر ٹھوکر ماری اور کہا: ”اٹھ کھڑا ہو،“ مقتول زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، اور دونوں سوار غائب
ہو گئے۔ جب ہندو بیوی کو لے کر گھر پہنچا تو اس بد معاش کے لواحقین نے بد معاش کا گھوڑا ان کے
پاس دیکھ کر رنجیت سنگھ کے دربار میں فریاد کی، ہندو گرفتار کر کے لایا گیا، اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔
رنجیت سنگھ نے کہا: ”کوئی گواہ پیش کرو،“ عورت بولی: ”وہاں اور تو کوئی موجود نہیں تھا بلکہ اس نقاب
پوش کے ہمراہ جو سوار تھا وہ گل محمد شاہ مجذوب کا ہم شکل تھا، رنجیت سنگھ نے مجذوب کو بلوایا اور واقعہ کے
متعلق دریافت کیا۔ مجذوب نے فوراً اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی اور کہا: ”اس کوڑے کا نشان ہے،“ دیکھ

یہی اس طرح واقعہ کی تصدیق ہو گئی، دلچسپیت سمجھنے نے ہندو عورت کے شوہر کو بری کر دیا،

شہداء کی امداد

حضرت عمیر بن حباب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی لڑائی کے زمانے میں ہم نو اوقیوں کو گرفتار کر کے شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کی گردن مار دی جائے۔ جبلاؤ نے باری باری آٹھ مجاہدین کو قتل کر دیا۔ صہب میری باری آئی تو پھر بار تے بادشاہ کا سرا دیر پیویم کہ عرض کی یہ نوجوان مجھے دیجئے، بادشاہ نے مجھے پیوہ دار کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی لڑکی کو بلا یا جو نہایت خوبصورت تھی، اور مجھے کہا: تو دیکھ چکا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں میرا رتبہ کیا ہے، میں تجھے اس لئے موت سے بچا کر لایا ہوں کہ تو بڑا حسین و خوبصورت نوجوان ہے اور میری بیٹی بھی نوجوان اور حسین ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں اور اپنا سارا مال و دولت تیرے حوالے کر دوں۔ مگر یہ تب ہو گا جب کہ تم میرے دین عیسائیت کو قبول کر لے، میں نے جواب دیا: میں حسین بیوی یا مال دولت کی خاطر اسلام سے منحرف نہیں ہوں گا۔ تاہم اس نے مجھے اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رکھ لیا۔ وہ ہر روز مجھے یہی ترغیب دیتا اور میں سختی کے ساتھ اس کا انکار کرتا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک شب وہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ باغ میں لے کر پہنچی اور مجھ سے پوچھا: ”تم میرے باپ کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟“ میں نے کہا: بیوی اور مال و دولت کے لئے اپنا دین کیونکر چھوڑ سکتا ہوں؟“ اس نے پوچھا: تم یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا اپنے شہر جانا چاہتے ہو؟“ میں نے کہا: میں اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں، وہ بوٹی۔ تو تجھے میں آزاد کر دیتی ہوں، پھر مجھے آسمان کا ایک ستارہ بنا کر کہنے لگی۔ اسی ستارے کی سیدھ میں چلے جانا، رات کے وقت سفر کرنا دن کے وقت کہیں چھپ کر رہا کرنا، میرا شہر دہاں سے کئی روز کے سفر کے فاصلے پر تھا۔ میں اس سے برخصت ہو کر روانہ ہوا۔ میں رات کو سفر کرتا اور دن کو چھپ رہتا تھا۔ چھ تھے روز میں ایک دن چھپا بیٹھا تھا کہ دو سے ہند سوار آتے دکھائی دیئے، میں ڈرا کہ شاید دشمن میری تلاش میں آ پہنچے، جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے وہی آٹھوں ساتھی تھے جنہیں شاہ روم نے قتل کر دیا تھا، انہوں نے مجھے آواز دی: اے عمیر، میں نے کہا ہاں، میں عمیر ہوں۔ پھر ان سے پوچھا تم تو قتل کر دیئے تھے پھر زندہ کیوں کر ہو

گئے : ” وہ بولے ” ہاں ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کئے گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو زندہ رکھا ہے ، آج ہم اللہ کے حکم سے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی نماز جنازہ میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ ” پھر ان میں سے ایک نے کہا : ” اے عمیر اپنا ہاتھ دو میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا ، تھوڑی دیر چل کر ماتا دو دیا تو میں اپنے گھر کے پاس کھڑا تھا۔ ”

(شرح الصدور - ابن عساکر)

شہید نے اپنے قاتل کو قتل کیا

حضرت ابو عبد اللہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں : ” ہم لوگ ملک روم میں جہاد کے لئے گئے ، ہم میں سے دو آدمی دشمن کی تلاش میں ایک طرف نکلے۔ ایک رومی ملا۔ اس سے ہر دونوں لڑے ، ان میں سے ایک شہید ہو گیا ، دوسرے نے واپس آنا چاہا پھر دل میں خیال کیا کہ میرا ساتھی تو جنت میں چلا گیا اگر میں لوٹ جاؤں تو بڑے انسوس اور شرم کی بات ہے۔ میں نے رومی سے مقابلہ کیا اور تلواری ، گمروار خانی کیا۔ رومی نے مجھ کو زمین پر پھیلا ڈیا اور سینہ پر چڑھ بیٹھا۔ رومی مجھے ذبح کر دینے کے لئے سنبھل رہا تھا کہ میرا ساتھی شہید کھڑا ہوا اور رومی کی گردن کپٹ کر زمین پر دے ڈالا اور ہم دونوں نے بل کر اس کو قتل کر دیا۔ پھر ہم دونوں باہمی کہتے ہوئے چلے ، میرا ساتھی ایک درخت کے نیچے جا کر جس طرح شہید ہو کر گرا تھا اسی طرح گر گیا۔ ”

(شرح الصدور)

یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اغتثا

امام ابن جوزی علیہ الرحمۃ ” غیبون الحکایات ” میں ابو علی ضریر علیہ الرحمۃ سے روایت فرماتے ہیں : ” ملک شام میں تین بھائی اپنے وقت کی بڑے بہادر اور پہلوان تھے ، کفار کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرتے تھے۔ ایک لڑائی کے دوران رومی فوجیوں کے ہاتھوں تینوں گرفتار ہو گئے ، شاہ روم نے ان سے کہا : ” اگر تم میں نصابی قبول کرو تو میں اپنی لڑکیوں سے تمہاری شادی کر دوں گا اور ملک کی حکومت میں تم کو شریک کر لوں گا۔ ان تینوں نے سختی سے انکار کر دیا اور فریاد کیا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اغتثا۔ یا رسول اللہ ہاں ہی مدد فرمائیے ، بیسن کر شاہ روم آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا : ” تین دیگ تیل سے بھر کر آگ پر چڑھا

دینے جائیں، تین رات دن متواتر دیگیوں کے نیچے آگ جلتی رہی۔ شاہِ برم ان تینوں بھائیوں کو روزِ بگڑوں کے پاس لے جا کر سمجھا تا رہا کہ میری پیشکش قبول کر لو ورنہ میں تمہیں تیل میں ڈال کر بھون ڈالوں گا۔ یہ تینوں انکار پر قائم رہے، پھر تھے روزِ پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ اب بھی وقت ہے میری بات مان لو۔ ان تینوں نے بے یقینان کہا: ہمیں موت کا کچھ خوف نہیں۔ ہم دینِ اسلام سے نہیں پھر سکتے؟

بادشاہ کے حکم سے بڑے بھائی کو دیگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل جھنک کر گھر گیا۔ بادشاہ اس سے چھوٹے بھائی کو دیگ کے پاس لایا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ مانا تو اس کو بھی دیگ میں ڈال کر جلا ڈالا۔ جب تیسرے بھائی نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اسے بھی دیگ میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ معاً ایک جھوٹی نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے درخواست کی: اس خولہ بورت نوجوان کو میرے سپرد کر دیا جائے، میں اس کو راہِ راست پر لے آؤں گا، بادشاہ نے پوچھا تو اسے کیونکر راہِ راست پر لائے گا؟ وہ بولا: میری ایک لڑکی جو خولہ بورت ہے۔ میں اسے لڑکی کے حوالے کر دوں گا، وہ اس کا دل بچا کر اسے راہِ راست پر لے آئے گی۔ بادشاہ نے کہا: اچھا۔ چالیس دن کی مہلت دیتا ہوں، جوئی نوجوان کو اپنے گھر لایا اور اپنی لڑکی سے کہا: یہ نوجوان تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو جو چاہے کر گھر اس شرط پر کہ چالیس دن کے اندر اس کو اسلام ترک کر دینے پر آمادہ کر دے، لڑکی نے خوش ہو کر کہا: میں یہ کام بخوبی سرا انجام دوں گی آپ مطمئن رہیں۔ لڑکی بن عیسیٰ کرنا زادہ سے اس کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مگر نوجوان ذمہ بھرنے لگا گیا۔ وہ دن بھر رونے سے رہتا اور رات بھر عبادتِ الہی میں مصروف رہتا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، نوجوان نے لڑکی کو ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، ایک دن باپ نے لڑکی سے پوچھا: سناؤ، کہاں تک کامیابی ہوئی؟ بولی: میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ اس کے دو بھائی اس شہر میں ہلاک کئے گئے، اس لئے یہاں رہ کر اس کے دل کا غم غلط نہ ہوگا۔ اگر آپ بادشاہ سے مزید مہلت حاصل کر سکتے ہیں کسی دوسرے شہر میں بھیجیں تو میں اس کو ضرور اپنے دم میں لے آؤں گی۔ جھوٹی نے بادشاہ سے مزید مہلت لے کر ان دونوں کو دوسرے شہر بھیج دیا، نوجوان یہاں بھی قائم الدلیل و صائم المنہار رہا۔ لڑکی کی جانب گھاٹک نہ کی۔ جب یہ مہلت بھی ختم ہونے کو آئی، لڑکی نے ہتھیار ڈال دیئے، اس نے نوجوان سے کہا: اے جوں مرو، بیٹک تو اپنے رب کی تالعبا رہی ہیں سچا ہے۔ تیرا رب سچا اور تیرا دین سچا ہے، میں نے اپنا دین چھوڑا، سچے دل سے تیرا دین قبول کیا، اب نوجوان نے خوش ہو کر کہا۔

اگر تو اپنی بات میں سچی ہے تو کوئی ایسی تدبیر جلد کر کہ ہم دونوں بہاں سے نکل چلیں، لڑکی نے ایک عمدہ قسم کا گھوڑا خرید لیا۔ رات کے وقت دونوں اس پر سوار ہو کر چھپ چھپا کر روانہ ہو گئے، دن کھلے چھپ رہتے، رات کو سفر کرتے رہتے۔ ایک رات یہ دونوں جا رہے تھے کہ چند سوار گھوڑے دوڑاتے ان کے پاس پہنچے، نوجوان نے دیکھا کہ یہ دونوں اس کے بھائی ہیں اور ان کے ہمراہ چند فرشتے ہیں۔ نوجوان نے ان کو سلام کیا، اور بھائیوں سے پوچھا، تم کو تو شاہِ روم نے تیل میں جلاد ڈالا تھا اب زندہ کیونکر آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا: "ہماری موت صرف اس قدر تھی کہ دیگ ہیں ایک غوطہ لگایا اور حضرت الفِردوس میں پہنچ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ اس لڑکی کا نکاح تم سے کر دیں۔"

پھر انہوں نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے اور نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے ملک شام پہنچا، اور ان کا یہ واقعہ سارے ملک میں مشہور ہوا۔ ایک شاہ نے کہا۔

سَيُعْطِي الصَّادِقِينَ بِفَضْلِ صِدْقِي
نَجَاتًا فِي الْحَيَاتِ وَفِي الْمَمَاتِ
یعنی اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی برکت سے زندگی میں نجات دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ (شرح الصدور)

فرقہ و ہا پیر کی اصلیت

بجدہ تعالیٰ مسئلہ تو مثل دستہ ادبہ اولیاء اللہ و متعلقہ امور کی وضاحت قرآن مجید و حدیث شریف اور بزرگانِ دین متین کے ارشادات و عمل سے بطریقِ احسن پایہ تکمیل تک پہنچی۔ نیز یہ امر فہم روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ منکرین و ہا پیر، قرآن و حدیث کے منکر و صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے سبیل المؤمنین سے بھٹکے ہوئے اور امتِ مہمومہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ ان کا طریقہ "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي" کے خلاف ہے۔ یہ گمراہ ٹولہ سوادِ اعظم سے علیحدہ ہو کر بلاشک و شبہ جہنمی ہے۔ پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ حسبِ فرمانِ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ ان کو قریب آنے دیں اور نہ خود ان کے قریب ہوں کیونکہ یہ لوگ دین و ایمان کے رہبرن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبِ مکرم نور محمد صمد کرار و دو عالم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں فرزند ان توحید سمانان البسنت وجماعت کو باہیر کے فتنہ عظیم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔

قاریین۔ فرقہ و باہیر کے صحیح خدوخال پہچاننے اور مفصل حالات جاننے کے لئے فقیر کی تصنیف "مکمل تاریخ و باہیر" کا ضروری مطالعہ فرمائیں کہ تفسیر نے اس کتاب میں ابتدا سے لے کر موجودہ زمانہ تک کے تمام باہیر کے چہرہ لکھی تاریخ و واقعات و شواہد سے مکمل نقاب کشائی کر دی ہے۔

سردست مفرقہ و باہیر کی اصلیت کی وضاحت میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خاں بریلوی قدسنا اللہ بامرہ العزیز کا ارشاد مبارک تبراگ و تمیناً نقل کر دینے پر اکتفا کرتا ہوں۔

عرض۔ حضور خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی مفرقہ و باہیر تھا؟

ارشاد۔ ہاں۔ یہی وہ فرقہ ہے جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فہمائش کی اجازت چاہی تھی اور حکیم امیر المؤمنین تشریف لے گئے اولاً سے پہچان کیا بات امیر المؤمنین کی تم کو ناپسند آئی؟ انہوں نے کہا: واقف صفین میں ابوسوی اشعری کو حکم دیا: یہ شرک ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ، حکم نہیں مگر اللہ کے لئے! ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اسی قرآن کریم میں یہ آیت بھی تو ہے۔ فَاَلْبَعَثُوْا حٰكِمًا مِّنْ اَهْلِهَا وَحٰكِمًا مِّنْ اَهْلِهَا۔ زن و شوہر میں خصومت ہو ایک حکم اس کی طرف صیجوا ایک حکم اس کی طرف سے اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا؛ دیکھو وہی طریقہ استدلال ہے جو باہیر کا ہوتا ہے کہ علم غیب امداد وغیر ہما میں ذاتی و عطائی کے فرق سے آنکھ بند اور نفسی کی آیتوں پر دعویٰ ایمان اور اثبات کی آیتوں سے کافر۔ اس جواب کو سن کر ان میں سے پانچہزار تائب ہوئے اور پانچ ہزار کے سر پر موت سوار تھی وہ اپنی شیطنت پر قائم رہے، امیر المؤمنین نے ان کے قتل کا حکم فرمایا۔ اہم سن حسین اور دیگر ابراہر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے قتل میں تامل ہوا کہ یہ قوم رات بھر تباہ و بے تکرار توں پر کمر بستہ ہے۔ ہم کیونکر ان پر تلوار اٹھا سیں۔ اگر امیر المؤمنین کو تو حضور عالم کا ان دعا کیوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ نماز روزہ وغیرہ ظاہری اعمال کے بر شدت پابند ہوں گے باہیں ہمدین سے لیا نکل جائیگے جیسے تیر نشانہ سے، قرآن پڑھیں گے گمراہ کے گلوں سے نیچے نہیں اٹھے گا، امیر المؤمنین کے حکم سے لشکر ان کے قتل پر مجبور ہوا، عین معرکہ میں خبر آئی کہ وہ نہر کے پار اتر گئے۔ امیر المؤمنین نے

فرمایا: واللہ، ان میں سے اُس پارہ نہ جائیں گے سب اسی طرف قتل ہوں گے، جب سب قتل ہو چکے
 امیر المؤمنین نے لوگوں کے دلوں سے ان کے تقویٰ، طہارت و تہجد و تلاوت کا وہ خدشہ دُفع کرنے
 کے لئے فرمایا: تلاش کرو کہ اگر ان میں ہُو الذنیر، پایا جائے تو تم نے بدترین اہل زمین کو قتل کیا، تلاش کیا
 گیا۔ لاشوں کے پیچھے نکلا جس کا ایک ہاتھ لپستانِ زن کے مشابہ تھا، امیر المؤمنین نے سیکر کھی اور حمد
 الہی بجالائے اور لشکر کے دل کا شہر اس غیب کی خبر بتانے اور مطابق آنے سے زائل ہو گیا، کسی نے
 کہا: محمد ہے اُسے جس نے ان کی بنیاد صحیح زمین کو پاک کیا، امیر المؤمنین نے فرمایا: یہ کیا سمجھتے ہو کہ
 یہ لوگ ختم ہو گئے۔ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں کچھ باپ کی پیٹھ میں، جب
 ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا۔ دوسرا اٹھائے گا۔ حَتَّىٰ يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَالِ
 یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ و دجال کے ساتھ نکلے گا۔

یہی وہ فرقہ ہے کہ ہر زمانہ میں نئے نام سے ظاہر ہوتا رہا اور اب اخیر وقت میں وہاں کے نام سے
 پیدا ہوا۔ ان کی جو جو علامتیں صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمائی ہیں سب ان میں موجود ہیں۔ تحَقُّقٌ وَنَصْلَانِکُمْ
 عِنْدَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَا مَكُمْ عِنْدَ صِيَا مَهُمْ وَاعْمَالُكُمْ عِنْدَ اَعْمَالِهِمْ۔ تم ان کی نماز
 کے آگے اپنی ناز کو خیر جانو گے اور ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو اور ان کے اعمال
 کے آگے اپنے اعمال کو لِقَاءُ وَاذِنِ الْقُرْآنِ لَا يَجَاوِزُ طَرَفَ اَقِيمِهِ۔ قرآن پڑھیں گے ان کے
 گلوں سے پیچھے نہ اترے گا۔ لِقَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ بَاتِ بَاتٍ پُرْ حَدِيثِ كَا
 نام لیں گے اور حال یہ ہوگا کہ يَمْرُقُونَ مِنَ الذَّيْنِ كَمَا لَيْمُوقُ السَّهْمُ مِنَ السَّمِيَّةِ
 دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے سیما ہم الخلیق ان کی علامت یہ ہے کہ ان میں
 سے اکثر سر منڈائے مُسْتَحْرَمِي الْأُنْسِ۔ گھٹنی ازاروں واسے، ان کے پیشوا، ابن عبد الوہاب نجیب علی
 کو سر منڈانے ہیں یہاں تک غلو تھا کہ عورت اس کے دین ناپاک ہیں داخل ہوتی تو اس کا سر بھی منڈا
 دیتا کہ زمانہ کفر کے بال ہیں انہیں وہ کہہ رہاں تک کہ ایک عورت نے کہا: جو مرد تمہارے دین میں
 آتے ہیں ان کی داڑھیوں منڈایا کہ وہ بھی تو زمانہ کفر کے بال ہیں!۔

اس وقت سے باز آیا۔ اور اب وہاں پیر کو دیکھئے ان میں اکثر وہی سر منڈانے اور گھٹنے پائے والے
 ہیں۔ مغز و حنین، بنی حنوز اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غنائم تقسیم فرمائے اس پر ایک وہابی نے کہا کہ

عارف باللہ حضرت مولانا رومی قدس سرہ فرماتے ہیں

فلسفی منکر شود و رنک و وطن گو برد و سیر را بدان دیوار زن
فلسفی صرف توت نکریہ اور مقدمات ظنیہ کی بناء پر حقائق عالیہ کا انکار کرتا ہے اسے کہہ دو
کہ ساری عمر اسی دیوارِ فکر سے سر بھوڑتے رہو۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوسِ حواسِ اہلِ دل
پانی کا بولنا، مٹی کا بولنا اور گارے کا بولنا اہلِ دل یعنی اولیاء اللہ کے حواس کو محسوس ہو رہا ہے
فلسفی کہ منکرِ حقا نہ است از حواس انبیاء بیگانہ است
جو فلسفی ستونِ حقا نہ کے واقعہ آہ و فغان کا منکر ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے قوائے مدد کہ کا نوازہ لگانے سے محروم محض ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستونِ حقا نہ کا نالہ و آہ و فغان ایک برتری و معنوی امر تھا جس کے احساس
و سماعت کے لئے خاص انبیاء کا ادراک درکار ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ستونِ حقا نہ کی صدائے
نالہ اس وقت چل رہی تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ نے سنی تھی،

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی کو انبیاء کے حواس لطیفہ کا کوشش
معلوم نہیں کہ وہ ہر چیز کے حالی و وجدانی لفظ کو محسوساتِ ظاہریہ کی صورت میں محسوس کر سکتے
ہیں اور ان کے تاثر و تصرف سے دوسرے حاضرین کے لئے بھی وہ معنوی امر ظاہری اور حسنی
حیثیت حاصل کر سکتا ہے جتنی کہ ہر شخص کے لئے وہ امر معنوی امور ظاہریہ کی طرح مرئی و محسوس نہیں
ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی تجزیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتا۔ مگر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
فیضِ صحبت سے عام حاضرین نے ان کو ایک خوش رو، خوش پیش اور مہذب جہان کی صورت
میں دیکھا اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو یہ آپ کا نورِ تصرف یا
بہ الفاظ دیگر معجزہ تھا جس سے بقدرتِ الہی ایک معنوی و روحانی امر تھوڑی دیر کے لئے محسوس
ظاہریہ کے عالم میں ظہور پذیر ہو گیا۔ جس سے ہر شخص اس کو ادراک کر سکے اور اس وقت وہ

اس معنویت کے حجاب میں مستور نہیں رہا۔ جس کے ادراک پر صرف انبیاء کی نظری

قادر ہو سکے۔

نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تعلیم باطنی اور فیوض کی وجہ سے صحابہ کرام کو مضامین
ولایت کے بلند سے بلند تر مقامات حاصل تھے اور ان کے حواس مددگاہ نہایت قوی ہو چکے تھے۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کھانا کھاتے ہوئے طعام کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ پانی پینے کا پیالہ
دکھا ہوا تھا اور صحابہ کرام نے پیالہ کی تسبیح سنی۔ یہ جملہ امور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔

گوریداد کہ یہ تو سودا کے خلق پس خیالات اورو در رائے خلق
اور وہ فلسفی کشف کے متعلق یوں کہتا ہے کہ ان لوگوں کی غلط سوداوی کا اثر ان اشخاص کے
ذہن میں کچھ خیالات غلط جمع کر دیتا ہے۔ فلسفی لوگ چونکہ عالم محسوسات ظاہر کے مقتید اور اوسویر
باطن کے منکر ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ انبیاء و اولیاء کے شہادت و مکتشفات کو سودا و تخیلات
باطلہ بلکہ جنون سے تعبیر کرتے ہیں

بلکہ عکس اں فساد و کفر اداو اں خیال منکرے راز و برو
مگر وہ حقیقت ان حضرات کو سودا نہیں بلکہ اس کے برعکس فلسفی کے اعتقاد کے فساد اور
انکار و کفر کی شامت نے یہ منکرانہ خیال اس کے اندر پیدا کر دیا ہے۔

گم نہ دیدی دیورا خود را بہیں یے جہوں نہ بود کبودی بر جبیں
اے شیطان سیرت فلسفی اگر تو نے شیطان نہیں دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھ لے کیوں کہ
شیطانی خیالات شیطنت کے بغیر نہیں ہو سکتے، جیسے جنون کے بغیر پشانی پر نیلگوئی نہیں ہوتی۔

بر کما در دل شک و بیچانی ست در جہاں او فلسفی پہنانی ست
فلسفی کے سرسینگ نہیں ہوتے ہوشخص بھی دل میں شک اور کچ نہیں رکھے وہ دنیا میں جھجکا
فلسفی ہے۔ خواہ بہ ظاہر وہ کچا مسلمان بنا پھرتا ہو۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فلاسفہ منکرین کی تہمت
کے بعد فرماتے ہیں۔ فلاسفہ سے کوئی خاص فرقہ مراد نہیں بلکہ جس شخص میں کچ فہمی اور غلط بینی کا مادہ ہو
وہی اس ٹولہ میں شامل ہے خواہ بظاہر کسی ہی مومنانہ صورت بنا لے پھرتا ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں۔

اسم خواندی رومی را بچو مہ بہ بالاداں نہ اند آب جو

نام تو پڑھ لیا، جاؤ اب نامِ واسے کی تلاش کرو، چاند کو اپنے اصلی مقام میں یعنی اوپر سمجھو نہ کہ نہر کے اندر تو مضمحل کس ہے۔

گمہ زنام و حروفِ خواہی بگذری پاک کن خود را ز خود ہاں یکسری
اگر نام و حروفِ ذکرِ زبانی سے مستی کی طرف ترقی کرنا چاہتے ہو تو خبردار اپنے آپ
کو خودی سے بالکل پاک کر لو۔

ہچوں آہن نہ آہنی بے رنگ شوق دریا صفت آئینہ بے رنگ شوق
لوہے کی طرح لوہا ہونے کی صفت سے بے رنگ ہو جاؤ۔ اور یا صفت کمرے کے رنگ
معدہ کمرے صاف آئینہ بن جاؤ جس طرح لوہے میں صیقل سے اس کی سیاہی نہیں رہتی
اور اس میں صورت کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح ریاضت و فنا سے تمہاری ذات
میں صفاتِ الہی کا عکس آنے لگ جائے گا۔

خوش را صافی کن انا و صافِ خود تا بہ بینی ذاتِ پاکِ صافِ خود
اپنے آپ کو خودی کے اوصاف سے پاک کر لو تا کہ اپنی ذاتِ پاک کو اس
طرح پاؤ کہ:-

بنی اند دل علومِ انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا
اپنے دل میں آئینہ کے انعکاس کی طرح انبیاء کے علوم بلا واسطہ کتاب و فکر کرانے
والے ہم سبق اور استاد کے پاؤں وصولِ علم میں پہلے کتاب کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جس کے
نقوش و حروف کے وسیلہ سے معلومات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ پھر استاد سے واسطہ
پڑتا ہے جو یہ رہنمائی کرتا ہے، اس کے بعد ہم سبق کے ساتھ ربط و ضبط قائم ہوتا ہے جو تھوٹ
مل کر سبق کے یاد کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مگر جو لوگ اپنے باطن کو صفاتِ ذمیرہ اور احساس
خودی سے آئینہ کی طرح صاف کر لیتے ہیں۔ ان کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں چنانچہ
علومِ عالیہ تو عموماً سیئہ نبوت سے بلا اکتساب فائز ہوتے ہیں اور احياناً علومِ مکتبہ منقولہ بھی
بطورِ کرامت کے حاصل ہو جاتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ ہست از اتمتم کر بود ہم گوہر و ہم ہمت

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اُمت میں بعض ایسے لوگ
ہوں گے جو میرے جوہرِ علم و ہمت کے پوتے تو ہوں گے ؟
یہ سن کر روایت بالمعنی ہے اس حدیث کی کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجَالٌ
مُحَدَّثُونَ ۔

سر مرزاں نور ہند جانِ شان کہ من الیٰشاں را ہے بنیم عنیاں
ان کی روح مجھ کو اس نور سے مشابہہ کرے گی جس نور کے ساتھ میں خود ان کو دیکھ
رہا ہوں۔ یعنی جس طرح میں ان کے اوصاف و کمالات کا اپنے نورِ باطن سے مشابہہ کر رہا
ہوں اسی طرح وہ میرے اوصاف و کمالاتِ نبوت اپنے نورِ باطن سے مشابہہ کر رہے
گے۔ چنانچہ اہلِ باطن کو اپنے کمالات کا علم یقینی و تحقیقی بطورِ شرح صدر کے حاصل ہوتا
ہے صحیحین و احادیث دروایۃ بلکہ اندر مشرب آب حیات
اس مشابہہ میں نہ صحیح بخاری و صحیح مسلم اور نہ احادیث کی باقی کتابوں کا واسطہ ہوگا اور نہ
راویوں کا بلکہ یہ معاملہ اس مشربِ عشق میں ہے جو رُوح کے لئے آب حیات ہے۔

اس بیان میں اشارۃً ان ظاہر پرست لوگوں کی نزدیک ہے جو کمالاتِ باطن کے منکر ہیں اور
ان صدی و ستری فیوض کے نسیمِ کمرے سے انکار کرتے ہیں۔ جو حضورِ اقدس علیہ الصلوٰۃ
والسلام سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اور صحابہ سے عہد بہ عہد اور سلسلہ بہ سلسلہ دوسرے لوگوں کو
توارثاً بذریعہ بیعتِ طریقت حاصل ہوتے ہیں۔ اور نقل و روایت کا دائرہ ان کو حصر کرنے سے
قاصر اور تکلم و سماعت کے قوی ان کے ضبط و اخذ سے عاجز ہیں۔ بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام
علوم و رسالت کمالاتِ نبوت اور فیوضِ شارع صرف وہی ہیں جو نقل و روایت ہم تک پہنچے
ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ ان کے بغیر کوئی ستری تعلیم و باطنی فیض الیٰسا نہیں جو
جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اُمت کو پہنچا ہو۔ حالانکہ ایسے ستری علوم و باطنی فیوض
کے متعلق جو بلا ظاہری درس و تکرار کے محض عملاً سینہ بہ سینہ پہنچے ہوں احادیث شریفہ میں اشاراً
پائے جاتے ہیں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِنَ فَمَا أَحَدٌ هَمَّا فَبَشَّرْتُهُ فَيَكْمُ وَأَمَّا

الْآخِرَ فَلَوْ بَشْتُهُ تَطْعَ هَذَا الْبَلْعُومَ لِعِفَى مَبْحَرَى الطَّعَامِ - (رواه البخاری، مشکوٰۃ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علوم کے دو ذخیرے جمع کئے ہیں جن میں سے ایک کہ تو میں نے تم میں شائع کر دیا لیکن دوسرا پس اگر میں اس کو شائع کر دوں تو یہ بلعوم کا ٹھڈا جائے اور اس سے آپ کی مراد طعام کے گزرنے کی نالی تھی " اس سے ظاہر ہے کہ یہ محض دستور علم سلوک ہے جس کا تعلق عمل سے ہے جس کے اظہار و بیان کے لئے الفاظ کا واسن تنگ ہے اور اس کو بیان کے دائرے میں لانا محملِ خطر اور موجبِ فسادِ علم ہے، اس کا نتیجہ یا تو سننے والوں کی گمراہی اور سوءِ اعتقاد یا اس کے کہنے والے کے حق میں سؤی پر چڑھنا یا قتل یا نیند ہو جانا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:-

أَلْعِلْمُ عِلْمَانٍ نَعْلَمُهُ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ التَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى

اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَنَّا وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ - (رواه الدارمی)

علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس کا تعلق دل سے ہے۔ پس یہ علم نافع ہے اور ایک علم زبان پر ہے پس یہ خداوند غالب و بزرگ کی محبت ہے ابنِ آدم پر یہ (مشکلہ) اس دائرہ میں اس امر کی تصریح ہے کہ علم طریقت اور علم شریعت کی دونوں ہیں، علم شریعت ظاہری علم ہے جس کی پابندی کے لئے ہر ابنِ آدم مکلف ہے اس لئے وہ سب پر اللہ کی محبت ہے۔ مگر علم طریقت جو عمل سے تعلق رکھتا ہے اور شریعت کے اتمام و تکمیل کا درجہ ہے اس کا خاص لطائف روحانیہ اور عجائبات باطن سے تعلق ہے۔ اگرچہ عامہ عباد اس کے حصول پر مکلف نہیں ہیں، مگر پورا فائدہ اور اعلیٰ نفع اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ (مفصلح العلوم)

مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

سیدنا حضرت بائیزید بسطامی قدس سرہ العزیز کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، اس کا پیر شیطان ہے " (حوادث المعارف) امام اجل حضرت ابوالقاسم قشیری قدس سرہ فرماتے ہیں:-

يَجِبُ عَلَى الْمُرِيدِ أَنْ يَتَأَدَّبَ لِشَيْخٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتَاذٌ لَا يَفْلَحُ

ابداء، (رسالہ قشیریہ) مرید پر واجب ہے کہ کسی پیر سے تہنیت لے کر بے پیر کبھی فلاح نہ پائے گا، حضرت ابو علی الدقاق قدس سرہ فرماتے ہیں: الشَّجَاةُ اِذَا نَبَتَتْ نَبَسَتْ مِنْ غَيْرِ غَارٍ فَانْهَاقَتْ وَلاَ كُنْ لَّا تَتَمَّا كَذَا اِلَّا كِى الْمُرِيْدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَاذٌ يَأْخُذُ مِنْهُ طَرِيقَةً لِنَفْسِ اِنْفِصَافِ هُوَ عَابِدٌ هُوَاكٌ لَا يَجِدُ نَفَاذًا، یعنی درخت جب بے کسی ہونے والے کے آپ سے اُگے تو پتے لاتا ہے مگر پھل نہیں دیتا۔ پوہنی مرید کے لئے اگر کوئی پیر نہ ہو جس سے ایک ایک سانس پر راہ نمائی حاصل کرے تو وہ اپنی خواہش نفس کا پجاری ہے، راہ نہ پائے گا؟ (رسالہ قشیریہ) سیدنا شیخ اشونج شہاب الدین مہروردی قدس اللہ بامرارہ فرماتے ہیں: سَمِعْتُ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُشَافِقِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَنْ لَمْ يَسِرْ مُفْلِحًا لَا يَفْلِحْ، میں نے بہت اولیاء کرام کو فرماتے سنا کہ کہ جس نے کسی فلاح پائے ہوئے کی زیارت نہ کی وہ فلاح نہ پائے گا، (عوارف المعارف) سیدنا حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ العزیز، صبح سائل میں فرماتے ہیں:

چھ پیرت نیست پیرتست ابلیس کہ راہ دیں زد دست از کمر تلبیس
 واضح رہے کہ فلاح دو قسم ہے۔ اول۔ انجام کار استگاری۔ اگرچہ معاذ اللہ سبقت
 غلاب کے بعد ہو، یہ عقیدہ اہلسنت وجماعت میں ہر مسلمان کے لئے لازم اور کسی بیعت و مریدی
 پر موقوف نہیں۔ اس کے واسطے صرف نبی کو مرشد جاننا کافی ہے۔ یہ فلاح ظاہری ہے۔ دل
 بدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں، سب بجالائے، کبیرہ سے بچے، صغیرہ پر مہر نہ رہے۔ نفس کے
 خصائل ذمیرہ اگر نفع نہ ہوں تو معتدل رہیں ان پر کار بند نہ ہو، مثلاً دل میں نخل ہے تو نفس پر چھبر کر کے
 ہاتھ کشادہ رکھے، حسد ہے تو محسود کی برائی نہ چاہئے۔ علی بن القیس کہ یہ جہاد اکبر ہے اور اس کے
 بعد مواخذہ نہیں بلکہ اجر عظیم ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِذَا
 حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغَوْا وَاِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تَحْقُقُوا وَاِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَاَمْضُوا
 عَلٰى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا (عۃ السنۃ فی کتاب الایمان) جب تمہارے دل میں حسد آئے تو زیادتی
 نہ کرو۔ اور بدگمانی آئے تو اسے جھانہ دو اور بد شگونئی آئے تو روکو نہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ

کرو۔

دوم۔ فلاح بلنی کہ قلب و قالب زنائے سے خالی اور فضائل سے متجلی کر کے بقایائے شرک خفی دل سے دُور کئے جائیں۔ یہاں تک کہ لا مقصود الا اللہ پھر لا مشہود الا اللہ پھر لا موجود الا اللہ۔ یہ فلاح احسان و منتہائے فلاح ہے۔ پہلی فلاح تقویٰ ہے میں تو عذاب سے دُوری اور جنت کا چین ہے کہ فرمایا۔ فَمَنْ نَحِزْ عَنْ التَّوَادُّعِ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَانَا دوسری فلاح احسان۔ اس سے اعظم ہے کہ عذاب کا کیا ذکر کسی قسم کا نکہ یا اندیشہ یا غم بھی ان کے پاس نہیں آتا۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ فلاح احسان کے لئے مومن، مرشد کا محتاج ہے۔

عارف ربانی مولانا رومی قدس سرہ فرماتے ہیں

پیر را گنہیز کہ بے پیر این سفید ہست لبس پر آفت و خوف و خطر
پیر کامل کا توکل اختیار کرو کیونکہ پیر کی راہ سغائی کے بغیر تقریب الہی کا سفر شر و نفس و شیطان کی بڑی آفات اور خوف و خطر سے پُر ہے۔
آن رہے کہ بارہ ماہ تو رفتہ آئے بے قلاوہ اندران آشفستہ آئے
دیکھو جس راستے پر تم بارہ ماہ چل چکے ہو لسا اوقات اس میں رہو کہ نہ ہونے سے پریشانی اٹھا چکے ہو۔

لبس سہے ما کہ نہ دیدستی تو بیچ ہیں سرو تنہا ز رہبر سپیچ
پس جس راستے کو تم نے کبھی بھی نہ دیکھا ہو اس پر تنہا ہرگز نہ چلنا اور رہبر سے انحراف نہ کرنا۔

ہر کہ او بے مرشد سے در ماہ شد اوز غولان گمہ و در چاہ شد
جو شخص کسی مرشد کے توکل کے بغیر راہ سلوک پہ چل پڑا وہ اکثر شیاطین کے اعمال سے گمراہ اندھا ہوا ہو گیا۔

گمہ نہ باشد سایہ پیراے فضول لبس تما سر گشتہ وارد بانگ غول
اے فضول پسند آدمی، اگر تمہارے سر پر مرشد کی تو حیرت قلبیہ کا سایہ نہ ہو تو شیطان کے

خطرات دوسو سو کی آواز جو ہمارے دل میں گونجنی رہے گی تم کو بہت پریشان رکھے گی۔

سُخُلَاتِ اِزْرٰہِ اَنْفِکُمْ اَنْدَرِکُمْ نٰثِرٌ اِنْ تُوَدَّ اِیُّہِی تَرٰدِیْنَ رَہِ لَیْسَ بُدُنٌ

شیطان تم کو صراطِ مستقیم سے بہکا کر گزندِ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اس راستہ میں بہت سے لوگ تم سے بھی زیادہ ہیشیا رگام فرسا ہو چکے ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ مرشد کے بغیر گمراہ ہونے کی وجہ جاہل کے لئے تو یہ ہے کہ اس کو شریعت کا علم نہیں ہوتا، ذرا قلب میں ذکر سے کوئی کیفیت پیدا ہوئی تو اپنے آپ کو صاحبِ کمال سمجھنے لگتا ہے اور متکبرانہ خیال اس کے لئے تباہی کا موجب بن جاتا ہے، کچھ کشف ہونے لگتا ہے تو اپنے کشف کے اعتبار پر کسی امر شرعی کا انکار کرنے لگتا ہے، کوئی شیطانی خواب آگیا کہ فلاں گناہ کر لو تو اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، خصوصاً جب وہ اپنے باطنی ذوق و شوق یا کشف میں کمی نہیں پاتا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فعل جب باطنی کیفیات کو مضرت نہیں تو ضرور حلال ہوگا۔ حالانکہ یہ کیفیات اگر مخالفتِ شرع کے ساتھ ہوں تو توابلِ اعتدال نہیں ہوتیں اور یہ کیفیات جو ریاضت کا ثمرہ ہیں اس فعل کے مقبول و مستحسن ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص عالم ہے تو شیطان اس پر تسلط کرتا ہے کہ اول کسی ایسی طاقت کی طرف بلاتا ہے جس کا انجام کوئی معصیت ہوتی ہے یا ریاضت میں اعتدال نہیں رہنے دیتا اور اس سے جسمانی ضرر ہوتا ہے جو بہت سی طاعاتِ ضروریہ کے ترک و تخلف کا باعث بن جاتا ہے، کبھی دنائی معصیت تک نظر نہیں پہنچتے دیتا اس لئے وہ شخص ایسی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، کبھی ایسے معاصی کے محسوس و معلوم ہونے پر بھی شیطان یہ شرارت کرتا ہے کہ مرض تو کچھ ہوتا ہے اور اس کا چارہ و علاج کچھ اور تجویز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نفسانی اور جانی مرض اور جی ترقی کر جاتا ہے۔ بعض اوقات عقائد میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور دلیل کے مقدرات میں خدشہ ڈالتا ہے حتیٰ کہ اس کو کسی بدعت کا معتقد بنا دیتا ہے یا بے دین و ملی بنا دیتا ہے ملتِ اسلام میں بہتر گمراہ فرقے ہیں جو اسی طرح عالموں کی کج فہمی اور اغوائے شیطان سے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اوقات شیطان اس شخص کو تردد میں ڈال دیتا ہے کہ میرے لئے کوئی عمل بہتر ہوگا۔ کبھی ایک کو چھوڑتا ہے تو دوسرے کو اختیار کرتا ہے اور کبھی دوسرے کو ترک کر

کے تفسیر سے کوہیتا ہے اور اس طرح اس کو کسی عمل پر دوام دستقامت نہیں ہوتی اور اس کی برکات حاصل نہیں ہوتیں۔ پس شیطان کے ان سب شرور و مفسد کا سد باب یہ ہے کہ شیخ کامل سے بیعت کی جائے جو ان تمام مشکلات کا چارہ جانتا ہے۔ (دفتاح العلوم شرح فتویٰ شریف)

اور ان کے علاوہ شیطان کا ایک بڑا اختیار یہ بھی ہے کہ وہ ایسے انسان کو اس خیال فاسد میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تو خود عالم و فاضل ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا اور عابد و زاہد ہے پھر تجھے کیا ضرورت کہ کسی کی بیعت اختیار کرے اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے زانوئے ادب تہہ کر کے بیٹھے۔؟ بعد تجھ میں اور ان اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے، اور ان میں کوئی خوبی ہے جو تجھ میں نہیں۔؟ پھر اولیاء اللہ کے پاس جانے میں کیا فائدہ؟ جب کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ بیعت مرشد پیر ہستی اور اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم عبادتِ عنید اللہ ہے، یہ سب شرک و بدعت کی باتیں ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

ابلیس لعین اپنے چیلوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ جب کہ مفسرین، محدثین، ائمہ دین، فقہاء اور اکابر علمائے اُمت سب کے سب اولیاء اللہ کی غلامی اختیار کرتے آئے ہیں اور جس کسی نے کچھ پایا ہے اولیاء اللہ کی توجہ اور ان کی نظرِ کم سے ہی پایا ہے تو یہ طریقہ شرک و بدعت کھڑے ہو سکتا ہے؛؟ کیا یہ سب بزرگانِ دین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے بہرہ تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ سب علمائے اُمت شرک و بدعت میں گرفتار ہو جائیں؛؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو یہ ہمارے خیالات کہیں شیطان کی پیداوار ہی نہ ہوں، ساری امت کے طریقہ کے خلاف ہو کر کہیں ہم گمراہ ہی نہ ہو گئے ہوں۔؟ مختصر یہ کہ نفسِ آمارہ و ابلیس کے جال میں چھنسا ہوا انسان توحیدِ طیبانی کو توحیدِ حقیقی سمجھتے ہوئے اسی طرح اپنی عمر عزیز کو ضائع کر دیتا ہے اور دین و ایمان سے محروم رہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بخیر الدنیا والآخرہ۔

حضرت مولائے روم علیہ الرحمۃ نصیحت فرماتے ہیں

باہواؤ آرزو کم باشش دوست باطنی
چون یضربک عن سبیل اللہ دوست

عرض نفسانی خواہش اور تمناؤں فصول کے تابع نہ ہو جب کہ وہ تمہیں اللہ کے راستہ سے گمراہ کرتی ہے۔ یعنی مصلحت صحیح کے مقابل میں اپنی ذاتی خواہش اور طبعی میلان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے جو تقاضائے نفس ہے۔ بلکہ جو کچھ مفدضائے مصلحت ہو اس پر عمل نہ کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔

ابن ہودا لاشکند اندر جہاں پیچ چیزے پیچو سایہ ہماں
اس ہوائے نفسانی کو دنیا میں کوئی چیز مرشدانِ کامل کے بغیر زائل نہیں کر سکتی۔
اند آؤر سایہ آں عاقلے کش نتاند برد ازہ ناکلے
تم اس عارفِ کامل کے سایہ میں آ جاؤ جس کو کوئی اغوا کرنے والا راہِ راست سے پھیر نہیں سکتا۔

پس تقریب جو بد و موٹے الہ سہ پیچ اند طاعت او پیچ گاہ
پس اس کے وسیلے سے حق نعلے کی طرف تقریب کرو، مرشد کی اطاعت سے کسی وقت پہلو تہی نہ کرو۔

وناکھ آؤ ہر خار را گلشن کند دیدہ ہر کورہ را روشن کند
کیونکہ وہ مشکلاتِ طرفیت کے ہر کانٹے کو کامیابی کا باغ بنا سکتا ہے۔ ہر گمراہی کے اندھے دل کی آنکھوں کو بصیرت و ہدایت کے نور سے روشن کر سکتا ہے۔

ظلل او اندر زین چون کوفہ قاف روح او سیرغ لبس عالی طواف
اس کا سایہ زمین میں کوفہ قاف کے سایہ کی طرح ہمہ گیری کے ساتھ پڑتا ہے۔ اس کی روح پناہ بلند چکر لگانے والا سیرغ ہے۔ ظن سے مراد عارفِ کامل کا جسم ہے یعنی جس طرح ”ذی ظن“ کا تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا جسم روح کے تابع ہے۔ اور کوفہ قاف کی تشبیہ میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ آٹھ اہل اللہ کے سایہ کی برکت عام اور ہمہ گیر ہے۔ یعنی جس طرح عام خیال کے موافق کوفہ قاف کو اطرافِ عالم پر محیط سمجھا جاتا ہے اسی طرح اہل اللہ کا سایہ اہل جہان پر حاوی ہے بلکہ کوفہ قاف اور اس کے سایہ کو محیطِ عالم ہونا تو ایک فرضی انسان ہے۔ اولیاء اللہ کا سایہ فی الواقع تمام عالم کے لئے پناہ اور حصارِ حمایت ہے۔

دستگیر و بندہ خاص الہ طالبانِ رامے ہر دو تاپیش گاہ
وہ طالبانِ رشد و ہدایت کا دستگیر ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، طالبوں کو خدا کی بارگاہ
تک پہنچا دیتا ہے۔

گمہ گویم تا قیامت نعتِ اُو بیچ اورا غایت و مقطعِ مجُو
اگر میں اس کی مدح و ستائش کے گیت قیامت تک بھی گاتا رہوں تو اس کے اختتام
و اتمام کی امید نہ رکھو۔

آفتابِ روح نے اُن فلک کہ نہ نورش زندہ اندرانس و ملک
مرشدِ روحانی سورج ہے آسمان سے فسوب ہونے والا سورج نہیں، اس کے نور
سے انسان اور فرشتے زندہ ہیں۔

در لیشِ رُو پوشِ گشتِ مت آفتاب فہم کن واللہ اعلم بالصواب
وہ روحانیت کا آفتاب ایک بشر کے جسم میں پہنا ہوا ہے اس نکتے کو مجھ لو اور اللہ
بہتر جانتا ہے۔ آفتاب سے مراد نورِ حق ہے۔ اور نورِ حق کے بشر میں رُو پوش ہونے سے یہ
مقصود ہے کہ وہ بشرِ کامل بواسطہ روح کے نظیرِ حق ہے۔ کیونکہ رُوغ و گید موجودات کے
مقابلے میں نظیرِ تم ہے۔ چونکہ یہ اشاہہ و قیق ہے اس لئے فہم کن کا حکم فرمایا اور چونکہ پھر
سبھی اس میں غلط فہمی کا احتمال ہے، لہذا پھر اس کو حوالہ بہ علمِ خدا کر دیا۔ (مفتاح العلوم شرح
ثنوی مولانا روم علیہ الرحمۃ)

مرشدِ کامل کا فیضِ سکراتِ موتِ اُقرب قیامت اور میدانِ محشر کی آفتوں
سے بچاتا ہے،

عادت باللہ حضرت مولائے روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
سایہٴ یزداں بود بندہٴ خدا مرودہٴ این عالم و زندہٴ خدا
خدا کا خاص بندہ یعنی مرشدِ کامل خدا کا سایہ ہوتا ہے جو اس جہان کے تعلقات سے
مرودہ اور خدا کے تعلقات سے زندہ ہوتا ہے۔

داسن اُدگیر زوتر بیگماں تا رہی از آفتِ آخر نماں
 جہدی اور بلا تامل اس مرثد کا دامن کپڑے تاکہ آخر زمانہ کی آفت سے نجات پائے۔
 آخری زمانہ سے اگر عمر کی آخری ساعت مراد لیں تو اس کی آفت سکراتِ موت اور قننہ
 الہیہ ہے۔ اگر قربِ قیامت مراد لیں تو اس کی آفت دجال اور یا ہوجم ماہوجم ہیں اور اگر ہدف
 عشر مراد لیں تو اس کی آفت میزان اور حساب و کتاب ہے، تینوں جگہ مرثد کا مل فاض
 مؤمن و مخلص مرید کی دستگیری کرے گا۔ موت کے وقت کلمہ توحید زبان پہ جاری ہو جائے
 گا۔ قربِ قیامت میں دجال وغیرہ کے سامنے وہ توحید و اسلام پر قائم رہے گا۔ اور عشر میں
 مرثد کی شفاعت سے نجات ہو جائے گی۔

کیف مدالظلّ نقش اولیاست کو دلیلِ نور خورشیدِ خداست

کیف مدالظلّ میں جو سایہ کا اشارہ ہے۔ اس سے مراد اولیاء اللہ کا وجود مبارک ہے
 جو خورشیدِ معنی کے نور کی طرف رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی سَابِقِ
 کِیْفِ مَدَالِظِلِّ وَ کَوْ مِثْلَ لِحْمِ لَبَنٍ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ
 عَلَیْهِ دَلِیْلًا۔ اے پیغمبرِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں
 دیکھتے کہ اس نے کس طرح سایہ کو دراز کیا اور اگر وہ چلے تو اس کو ساکن کر دے پھر
 ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا۔

مولانا روم قدسنا اللہ باسراہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سایہ ظاہری کا
 حکم آیا ہے۔ یہی مثال اولیاء اللہ کی ہے کہ جس طرح سایہ ظاہری سے سورج اور اس
 کی رفتار کا پتہ لگتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی ذات بابرکات جو ظلّ اللہ ہیں، ان کے
 وجود سے آفتابِ معنی یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس مقام پر
 مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیف مکتبہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے،
 جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل تمام ممکنات عدم کے اندھیرے میں ہیں۔ نفس و وجود،
 خدا کی ذات ہے اور وجود، نور ہے۔ جب وہ ذاتِ پاک اعیان و معنیات
 میں ظاہر ہوئی تو ممکنات اس نور و ظلمت کے درمیان ظاہر ہو گئیں، پس یہ موجودات

خدا کا سایہ ہیں اور سایہ اسی نور کو کہتے ہیں جو ظلمت کی آمیزش رکھتا ہو۔ یہی حال ان کو جو ذات
ممکنہ کا ہے۔ جن میں وجود کے ساتھ عدم کی آمیزش ہے۔ پس آیت کے یہ معنی ہوئے
کہ:-

”پھر رب نے وجود کو کیسا دراز کیا ہے یہاں تک کہ اس سے ممکنات
کے سائے ظاہر ہو گئے، اگر وہ چاہتا تو اس کو دراز نہ کرتا اس کے بعد
سورج کو اس میں دلیل بنایا، یعنی اس حکمت کو سمجھنے کے لئے اس کو ایک مثال
بنادیا، چنانچہ جب سورج کے آگے کسی جسم کثیف کی آڑ آجاتی ہے تو اس
کے نور کے ساتھ اندھیرے کے بل جلنے سے سایہ پیدا ہو جاتا ہے“
(دفتوح العلوم)

مصنف کا

مختصر فار

از قلم: مفتی محمد عبدالرحیم سکندری

مہتمم مدرسہ عالیہ صبغہ گلہری (شاہچو چاکر بند)

حضرت مولانا ابوالحان حکیم احاج محمد رمضان علی قادری دامت برکاتہم العالیہ
سندھ کے مایہ ناز اہلنت، مشہور و معروف علم باعمل، فاضل اجیل،
مجاہد فی سبیل اللہ، محقق مورخ اور بلند پایہ ادیب ہیں۔ مسلک
اہلنت و جماعت کی تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کی تقریری و تحریری
خدمات نہایت شاندار اور لائق صد تحسین ہیں۔

جناب حکیم صاحب موصوف سے فقیر کا ۱۹۶۶ء سے مسلسل
قریبی رابطہ رہا ہے۔ میں نے ان کو متقی و صداقت کی حمایت میں ہر لمحہ
سینہ سپرد کیا ہے۔ باطل کے سامنے کسی بھی طرح پسر انداز ہوتے
نہیں دیکھا۔ آپ نے راہ حق میں حائل ہونے والی ہر بڑی سے
بڑی قوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے باطل کی کسی تحریص و ترغیب کے
آگے سر نہیں جھکایا۔ تقریر، وعظ اور اپنے خطبات جمعہ
میں باطل فرقوں کا رد و بدانتوں کو مسترد کرتے رہے۔ گستاخ لوگوں
کو منہ توڑ جواب دیتے رہے۔ حتیٰ کہ برسرِ اقتدار پی پی پی کے

نام نہاد اسلامی سوشلزم کی تردید میں ذرہ بھر جھجک یا لچک تک گوارا نہ کی جب کہ اس ظالمانہ دور میں حکام کے حیرت و تشدد سے خوفزدہ ہو کر بہت سے تیس مارخان کھلانے والے ہمت ہار بیٹھے تھے اور بہت سے اپنے مفادات کے تحت ان کے ہمنوا بن چکے تھے۔ حکیم صاحب موصوف کو بھی سوشلزم کی مخالفت ترک کر دینے کی شرط پر ایک خطیر رقم کی پیشکش کی گئی مگر حکیم صاحب موصوف نے اس پیشکش کو نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا اور اس کے بعد ان کے رویہ میں مزید شدت آگئی تھی اور ہر جمعہ کے دنظ میں بلا ناغہ اسلامی سوشلزم کی تردید کرنے لگے تھے۔ جس کی پاداش ان کو ڈی۔ پی۔ آر۔ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ مگر اسکے باوجود آپ ان ظالموں سے مفاہمت پر آمادہ نہ ہوئے۔ چنانچہ انہیں گرفتار کرانے والوں کی طرف سے متعدد یاریہ پیغام بھیجے گئے کہ اگر اب بھی ہم سے مصالحت پر آمادہ ہو جائیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن حکیم صاحب ان سے مصالحت پر رضامند نہیں ہوئے۔

ولادت: آپ کی تاریخ ولادت مورخہ ۶ ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۰ھ مطابق ۲ مئی ۱۹۳۲ء ہے۔

مقام ولادت: قصبہ شاہپور حاجن تحصیل بٹالہ۔ ضلع گورداسپور

(بھارت)

والد کا نام: حکیم اللہ بخش قریشی

آپ کے فانا: حاجی کریم بخش (علیہ الرحمۃ) ممتاز عالم دین، متقی عابد زاہد تھے۔ صوم و صلوات کے پابند اور شب بیدار، تہجد گزار تھے۔

تداوت قرآن مجید اور ذکر و فکر آپ کا محبوب مشغہ تھا۔ تفسیر شاہ پور جاہن میں آپ نے اپنی ذاتی رقم سے بچی مسجد تعمیر کر دائی اور تا حیات تمام ضروریات مسجد کا اہتمام بذات خود کرتے رہے۔ کسی سے چندہ وصول نہیں کرتے تھے۔ امامت و خطابت کے فرائض بھی خود سرانجام دیتے۔ مسلمانوں کو نماز کے مسائل سکھا کر نماز کا پاسد بنایا۔ بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید پڑھانے کے علاوہ دینیات کی تعلیم بھی دیتے۔ اور حاجت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کی حاجت برآری میں کوشاں رہے۔

تعلیم و تربیت : مولانا حکیم محمد رمضان علی قادری نے فارسی میں گلستان، بوستان تک اور عربی کی کتب درس نظامی، مدرسہ عربیہ منظر العلوم محلہ کھڈہ کراچی میں پڑھیں۔ ۱۹۳۶ء میں پنجاب یونیورسٹی سے فارسی کا امتحان درمنشی، پاس کیا۔

دورہ حدیث، محدث اعظم حضرت مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ رضویہ منظر اسلام فیصل آباد میں پڑھ کر سند حدیث اور دستار فضیلت حاصل کی۔

علم طب کی ابتدائی کتب مولوی محمد صادق مہتمم مدرسہ عربیہ منظر علوم کراچی سے پڑھیں۔ اور پھر اپنے والد ماجد سے بقیہ کتب طب پڑھنے کے ساتھ مطب کی عملی تربیت حاصل کی۔

بیعت و خلافت : ۱۹۳۶ء میں آپ نے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ ثانی، لاثانی قدس سرہ العزیز (علی پور سیدان ضلع سیالکوٹ) کے دستِ حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر ان کے کھمال پر حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب

علیہ الرحمۃ سے تجدیدِ سعادت کی

دینی و ملی خدمات، آپ کے شب و روز تبلیغ دین اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف قلمی جہاد میں گزرتے ہیں۔ اگست ۱۹۲۶ء سے اگست ۱۹۴۲ء تک چھ سال کا عرصہ اپنے آبائی قصبہ شاہپور جاجن میں امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور پھر ۱۹۵۶ء سے مئی ۱۹۸۳ء تک جامع مسجد غوثیہ سمبھورد ضلع ساکنگر میں امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دیئے۔ آپ نے مسجد کی نئی منتظمہ کمیٹی سے دینی امور میں اختلاف کی بنا پر یکم مئی ۱۹۸۳ء کو استعفا دے دیا۔ ازالہ بعد آپ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۸۳ء کو جامع مسجد قبار النصیر اسکوائر بیاقت آباد میں پیش امام و خطیب مقرر ہوئے۔ اور مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے مستعفی ہو کر اپنے گھر (سمبھورد) واپس آ گئے۔ اور آج کل کامیابی کے ساتھ اپنے مطب میں خلقِ خدا کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور مسک المہنت و جماعت کی تبلیغ کیلئے ایک مبسوط تبلیغی کتاب کی تالیف بھی کر رہے ہیں۔

تحریک پاک تان کے دوران قصبہ شاہپور جاجن ضلع گورداسپور میں باوجود دیکھ سکھوں اور ہندوؤں کا زور تھا۔ آپ نے پٹھری مسلم لیگ قائم کی جس کا نام مصلحتاً "انجمن تنویر الاسلام" رکھا۔ اور مسلم لیگ نیشنل گارڈ قائم کر کے اس کا نام "علمان رسول" رکھا۔ آپ جمعہ کے خطبات کے علاوہ پبلک جلسوں میں مسلم لیگی امیدواروں کے حق میں تقاریر کرتے رہے۔ چنانچہ ان سرگرمیوں کی بنا پر سکھوں اور ہندوؤں نے آپ کو "فادی نڈا" کے نام سے پکارا۔ اور آپ

کے قتل کے لیے مبلغ پانچ ہزار روپے بطور انعام مقرر کئے۔ تحریک ختم نبوت میں آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ جمعہ کے اجتماعات میں ختم نبوت کے موضوع پر تقاریر کے ذریعے عوام کو قادیانیوں کی حقیقت اور ان کے مذموم عزائم سے روشناس کرتے رہے اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لئے قراردادیں پاس کر کے حکومت کو بھتے رہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور اسکے ہمنواؤں نے سوشلزم کا فتنہ برپا کیا۔ تو آپ نے اکی دقت، تقاریر، اخبارات میں بیانات اور پمفلٹوں کے ذریعے سوشلزم کے خلاف اور نظام مصطفیٰ کے قیام کیلئے جدوجہد شروع کر دی۔ ۹ اکتوبر ۱۹۶۹ء کو شہر میں تمام مکتب فکر کے لوگوں نے سوشلزم کے مقابلے کے لئے ”جمعیتہ مجاہدین اسلام“ کے نام سے ایک محاذ قائم کیا، جس کی صدارت کے لئے آپ کو منتخب کیا گیا۔ اس سلسلے میں آپ مختلف عنوانات سے پمفلٹ چھپوا کر نہ صرف عوام میں تقسیم کئے بلکہ تمام وزراء، ہوم سیکریٹریوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں، دکلاء، اور بارکونسوں کے عہدیداروں، سیاسی لیڈروں اور علماء و مشائخ کے نام ارسال کئے۔ ان پمفلٹوں کے نام یہ ہیں۔

① پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ

اس پمفلٹ میں براہ راست صدر پاکستان کو مخاطب کر کے سوشلسٹوں کی سرکوبی اور نظام مصطفیٰ کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔

② جناب میر رسول بخش سے ایک سوال اور پاکستانی عوام کیلئے۔

میر رسول بخش تالپوران دنوں پی پی پی حکومت کے گورنر سنبھ تھے۔ انہوں نے سوشلزم کے حق میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ جسکی تردید میں یہ مہفلٹ لکھا گیا تھا۔

② پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور سوشلزم کے مقابلہ کے

لئے اسلام کی علمبردار جماعتوں کا اتحاد ضروری ہے، سوشلزم کا مقابلہ“

③ مشائخ و علماء پاکستان کی خدمت میں دردمندانہ اپیل، درصویر اسرافیل“

⑤ حکومت پاکستان اور لیڈران ملک سے اہم سوال۔ نظام مصطفیٰ

کے قیام میں کونسی چیز مانع ہے۔

سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو برسر

اقتدار آیا تو آپ نے ایک تحریک چلائی، جس کے ذریعے ملک

میں عملاً اسلام کے نفاذ، مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کے

قتل عام کے بند کر دیئے، مارشل لا کے خاتمے اور بھارت سے پاکستانی

جنگی قیدیوں کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ اور ان مطالبات پر

مشتمل ایک پرچہ چھپوا کر ملک بھر کی اہم شخصیتوں کو بھیجا گیا اور ہزاروں کی

تعداد میں تقسیم کیا گیا۔

۴۔ مارچ ۱۹۷۷ء کے انتخابات میں بھٹو حکومت کی زبردست دھاندلی

کے خلاف جب ملک میں تحریک چلی تو اس دوران آپ کو قومی اتحاد

سنجھورو (سانگھڑ) کا قائم مقام جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ چنانچہ

اس وقت کے وزیر بلدیات جام صادق علی کی ہدایت پر پولیس نے

آپ کے خلاف فرضی کیس بنا کر ڈکی، پی، آر، کے تحت گرفتار

کر لیا اور پھر جب حکومت اور قومی اتحاد کے مابین مذاکرات میں

قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ طے پایا تو ۲ جون ۱۹۷۷ء کو سپیشل

ٹریبونل کراچی نے آپ کو رہا کر دیا۔

آپ قائد اہلسنت علامہ شاہ احمد نورانی مدظلہ کی زیر قیادت جمعیت علمائے پاکستان کے منشور کے مطابق ملک میں نظام مصطفیٰ کی خاطر کوشاں رہے اور ۱۹۸۵ء تک آپ نے جمعیت علماء پاکستان ضلع ساگھڑ کے صدر کی حیثیت سے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔

تالیف و تصانیف؛ حضرت مولانا ابوالحسن حکیم محمد رمضان علی صاحب قادری کو اللہ تعالیٰ نے گونا گوں صفات حاصل بنایا ہے۔ چنانچہ سیاسی میدان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی خاطر جدوجہد کے ساتھ ساتھ آپ مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر اپنی زبان اور قلم کو مصروف رکھنا عین ایمان بلکہ جان ایمان سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ نے مسلک اہلسنت کی صداقت اور گستاخان رسول علیہ السلام کے خود ساختہ اور بغض و عداوت پر مبنی عقائد کے رد میں چند کتب بھی تحریر فرمائیں جو سب مقبول و مشہور ہوئیں جن کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اکتوبر ۱۹۵۶ء میں سمجھو رو میں غیر مقلدین کے جلسہ عام میں، غیر مقلد مولویوں کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، غیر مقلد مولوی حافظ اسماعیل روپی کے ساتھ مسئلہ تو تسل و استمداد کے موضوع پر مناظرہ کیا۔ اور غیر مقلدین کو ایسی شکست فاش دی جو آج تک مشہور ہے۔

آپ کی تصانیف و تالیفات حسب ذیل ہیں۔

۲۴۸

① توید الایمان بوسیلة اولی الرحمن حصہ اول صفحہ ۱۰۰

یہ کتاب حضرت قبلہ شیخ الحدیث ابوالفضل محمد مراد احمد صاحب (نیپل آباد)

کے حکم کی تعمیل میں لکھی گئی اور انہوں نے اس پر شاندار تقریظ تحریر فرمائی۔

② تنویر الایمان حصہ دوم :- اس کتاب کی کتابت ہو چکی

ہے طباعت کے مراحل میں ہے۔ صفحات پر مشتمل ہے

③ تنویر البرہان لدفع تلبیسات قرن الشیطان

صفحات ۱۲۲، پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن باہتمام علامہ شاہ تراب الحق صاحب قادری، دارالکتب حنفیہ کراچی نے طبع کرایا ہے۔

④ مکمل تاریخ وہابید صفحات ۲۵۶ :- اس کا پہلا ایڈیشن

ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا ایڈیشن باہتمام علامہ شاہ تراب الحق صاحب

قادری۔ مزید اضافات کے ساتھ ۲۸۰ صفحات پر مشتمل۔ شرکت

قادریہ، سنجھورو نے طبع کرایا۔ دوسرا ایڈیشن بھی قریب قریب

سب ہاتھوں ہاتھ نکل چکا۔ اب تیسرے ایڈیشن کے مراحل میں ہے۔

⑤ تنویر المصابیح فی عدد التراویح :- بیس تراویح

سے بیس تراویح کا ثبوت۔

⑥ معدن اخلاقی :- تقریباً ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتمل

ہے۔ سہولت کے پیش نظر اس کے چار حصص کئے گئے۔ پہلا

حصہ ۳۲۰ صفحات پر مشتمل، شرکت قادریہ سنجھورو نے لاہور

سے طبع کرایا۔ دوسرا ایڈیشن علامہ شاہ تراب الحق صاحب قادری

کے اہتمام سے دارالکتب حنفیہ کراچی نے شایع کیا۔

⑦ معدن اخلاقی حصہ دوم - ۴۱۶ صفحات پر مشتمل باہتمام

شاہ تراب الحق صاحب قادری دارالکتب حنفیہ کراچی نے شایع

کیا ہے۔ حصہ سوم و چہارم زیر طباعت ہے۔

⑧ ملفوظات پیرسائیں روزے دھنی قدس سرہ الغریز کی لمخض ترجمہ
 جمعیتہ علمائے سکذریہ پیر گوٹھ ضلع خیر پور نے زیور
 طباعت سے آراستہ کر کے شائع کیا ہے۔ جو آپ
 کے ہاتھوں میں ہے۔

⑨ تبصوہ بر تذکرہ پیران پاگارا : ۹۶ صفحات۔ منجانب
 جمعیتہ علمائے سکذریہ شکرگتہ قادریہ سنجھور و سندھ نے شائع کیا۔
 اس کتاب میں پیر صاحب پاگارا کے خاندان عالیہ پر وہابی مہنف
 کی غلط بیانیوں کی نشان دہی کر کے اصل حقیقت واضح کی گئی ہے
 اور سید احمد رائے بریلوی اور اسماعیل قتیل دہلوی کے نام نہاد
 جہاد کے پول کھول کر رکھ دیئے ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم

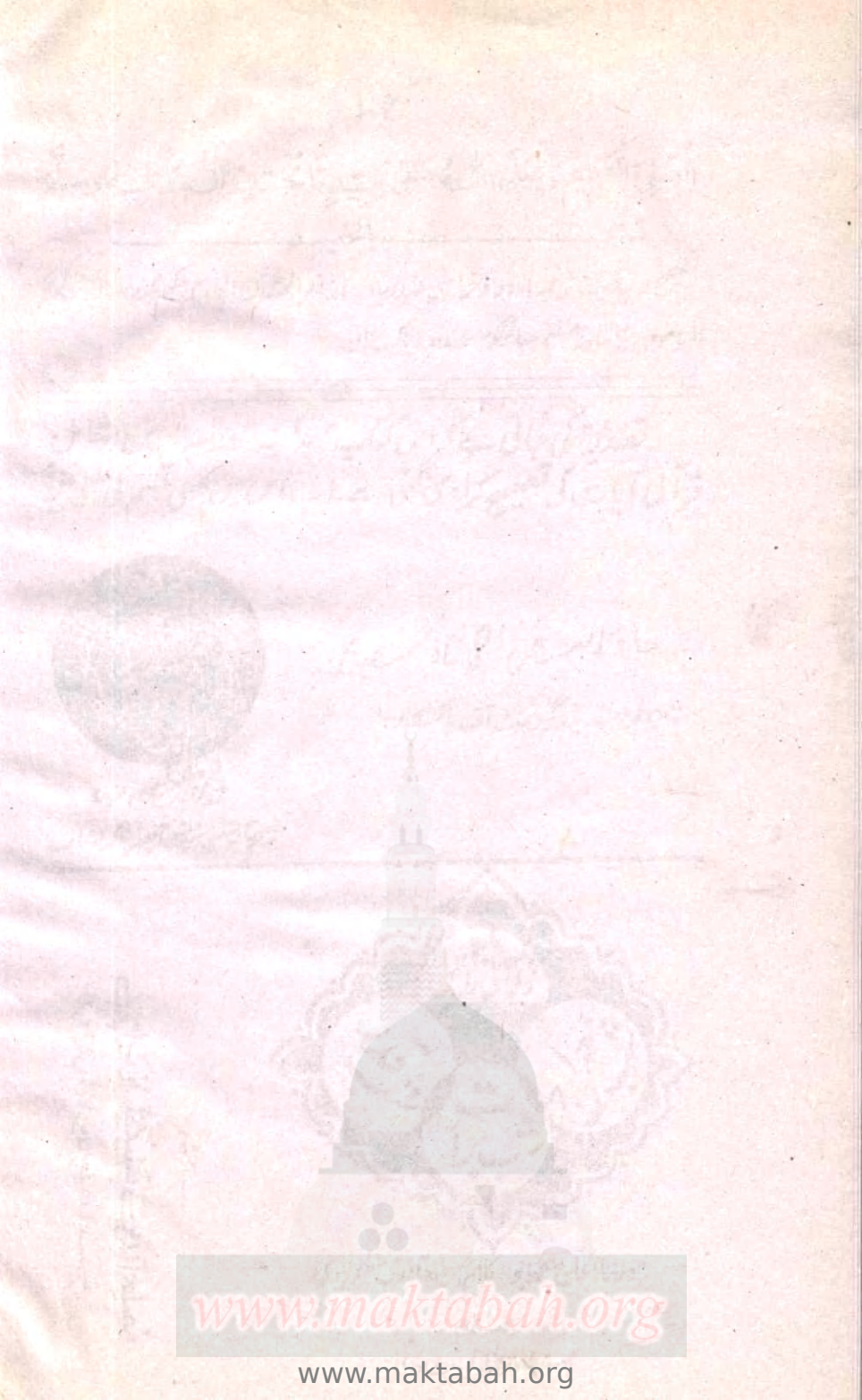
کے صدقے میں، حضرت مولانا ابوالحسن قادری مدظلہ
 کے مجاہدانہ کردار میں مزید ترقی و برکت انسانی فرمائے

آمین

اللہ کے زورِ قلم اور زیادہ

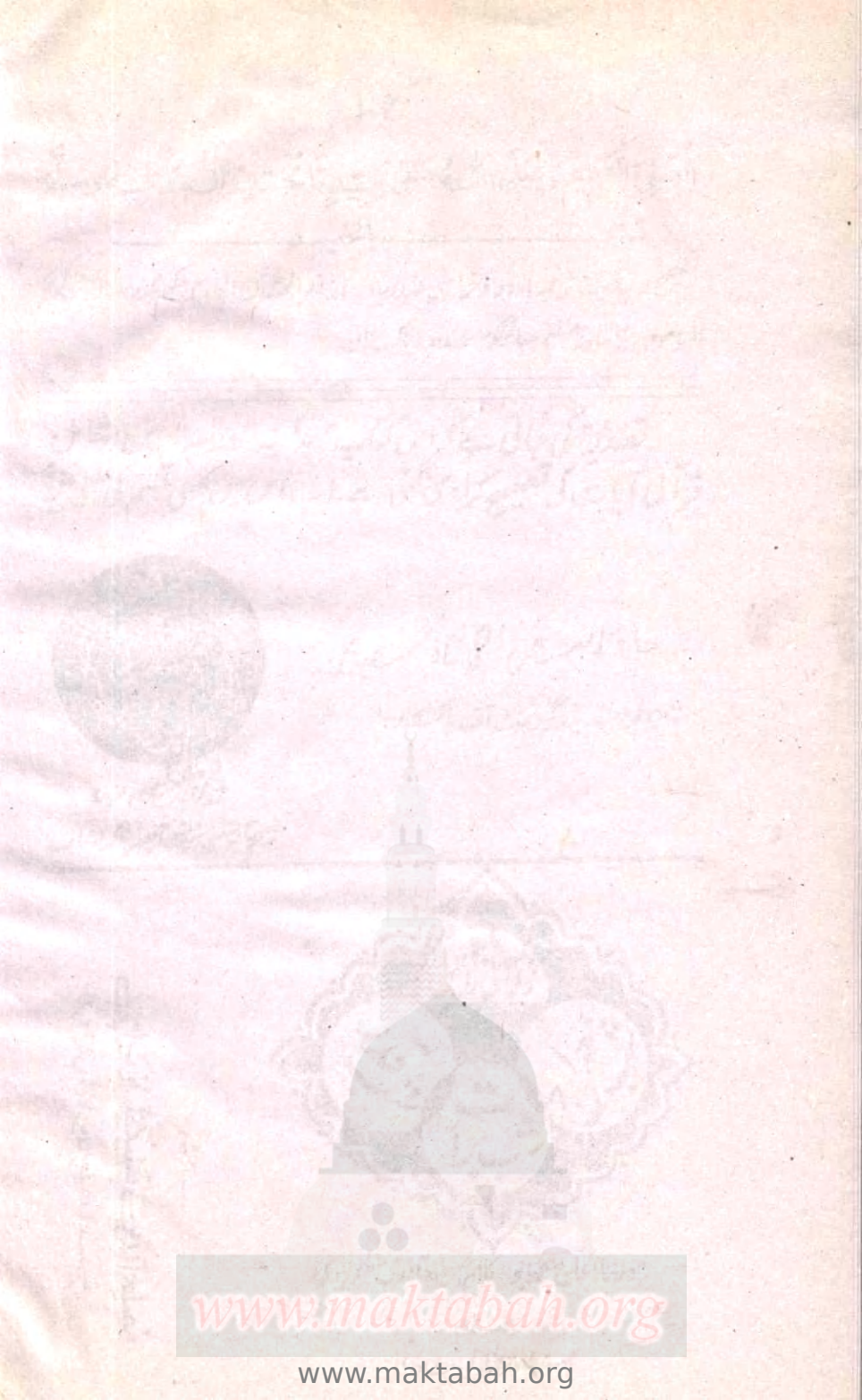
فقیر ابو فضل محمد عبدالرسیم سکذری

شاہ پورہ ضلع سوات گلگت

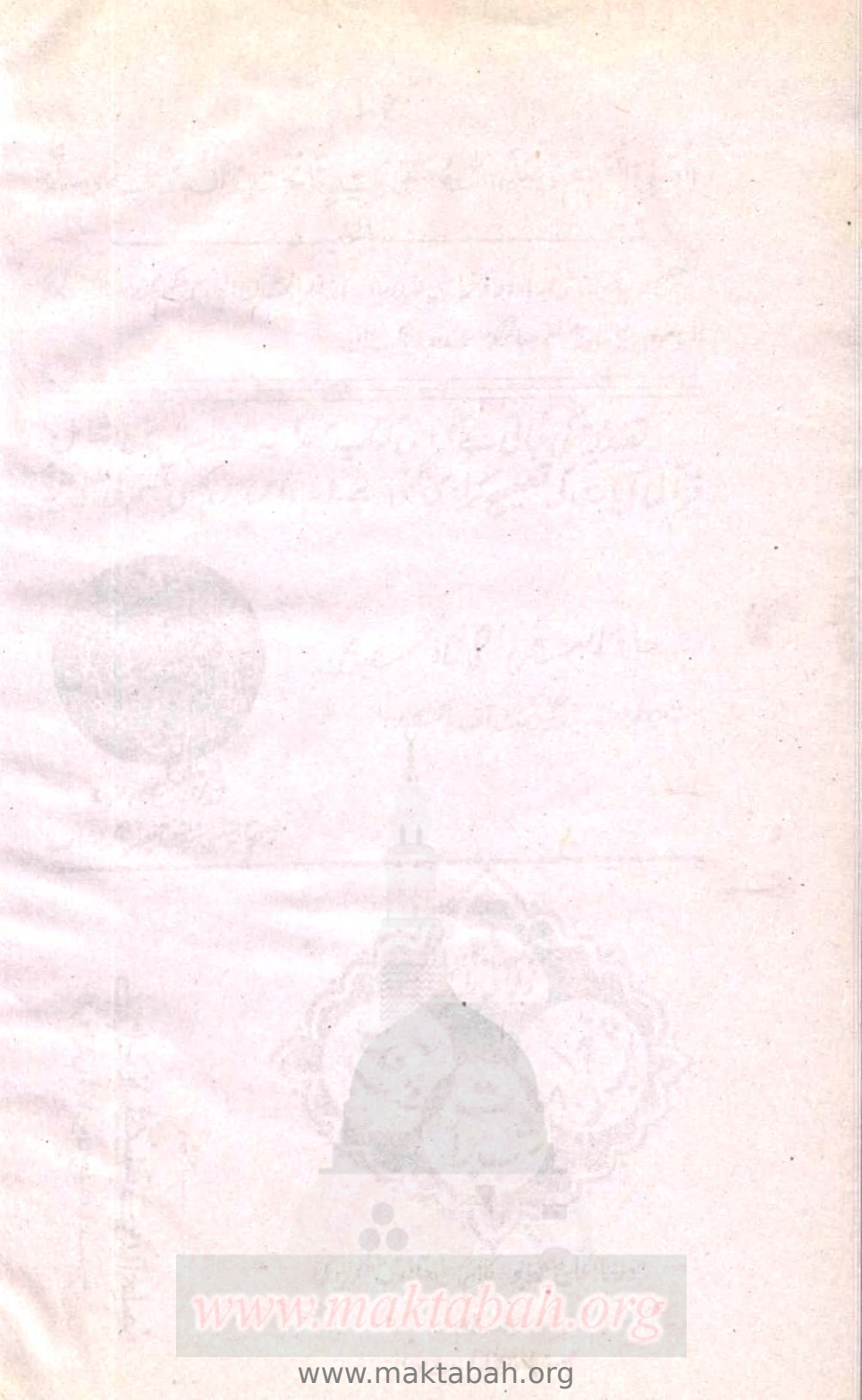
www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

مَحَضَرَةٌ مَصْنُوفَةٌ بِاللَّامِ كَمَا

اِمَانِ فِرُوزِ

عِلْمِي تَصْنِيفًا

تَنْوِيرُ الْبُرْهَانِ
دَفْعُ تَلْبِيسَاتِ قَرْنِ الشَّيْطَانِ

تَنْوِيرُ الْإِيمَانِ بِوَسِيلَةِ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ

تَنْوِيرُ الصَّبَاحِ فِي غَدِّ التَّرَاوِجِ

مَكْمَلُ تَارِيخِ وَهَابِيَةِ

مَعْنَى اخْلَاقِ (مَقْصُودِ)

مَعْنَى اخْلَاقِ (مَقْصُودِ)

مَعْنَى اخْلَاقِ (مَقْصُودِ)

مَعْنَى اخْلَاقِ (مَقْصُودِ)

تَبَصُّرٌ بِرَتِّكَوْطِ پَرِنِ پِگَارِ

تَلَفِيزُ تَرْجُومَةُ اَرْدُو
مَلْفُوظَاتِ پِیرِ سَائِلِیْنَ رُفَعِیِّیْنَ

شَرِکَاتِ اِسْمِ

سَنجَهَوْرُو ○ سَنَدھ

Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org