

شاہ ولی اللہ اور ان کا

نظرۃ القلاب

www.KitaboSunnat.com

امام عبید اللہ دُندھی

الحکم

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

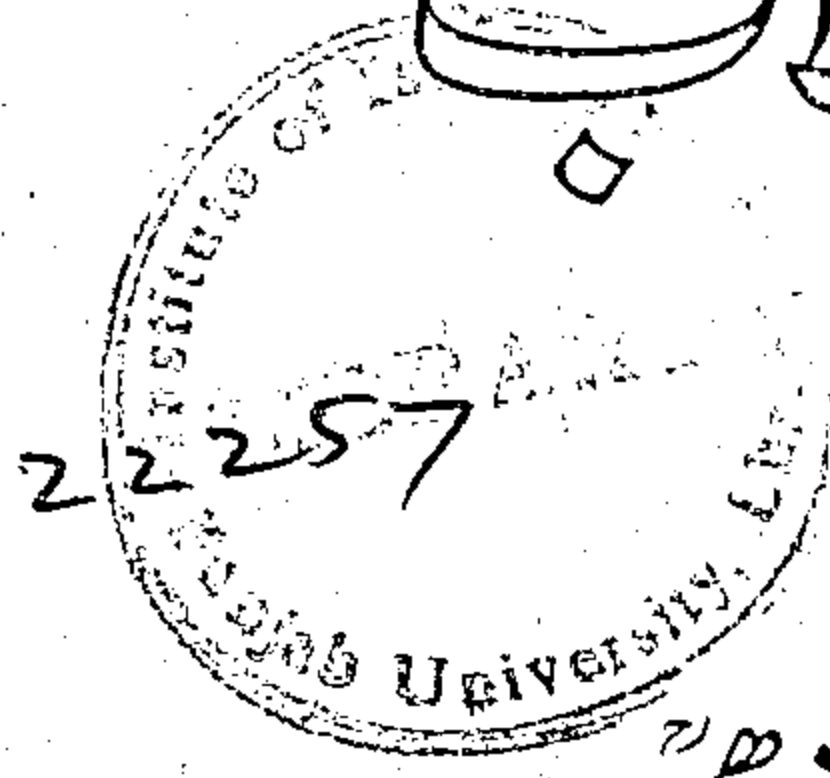
🌐 www.KitaboSunnat.com

DATA ENTERED

شاہ ولی اللہ اور ان کا

1/1/17
6827

نظرہ انقلاب

(رسالہ مجموعیہ)

امام عبد اللہ رندھی

مترجم: شیخ بشیر احمد بی لے

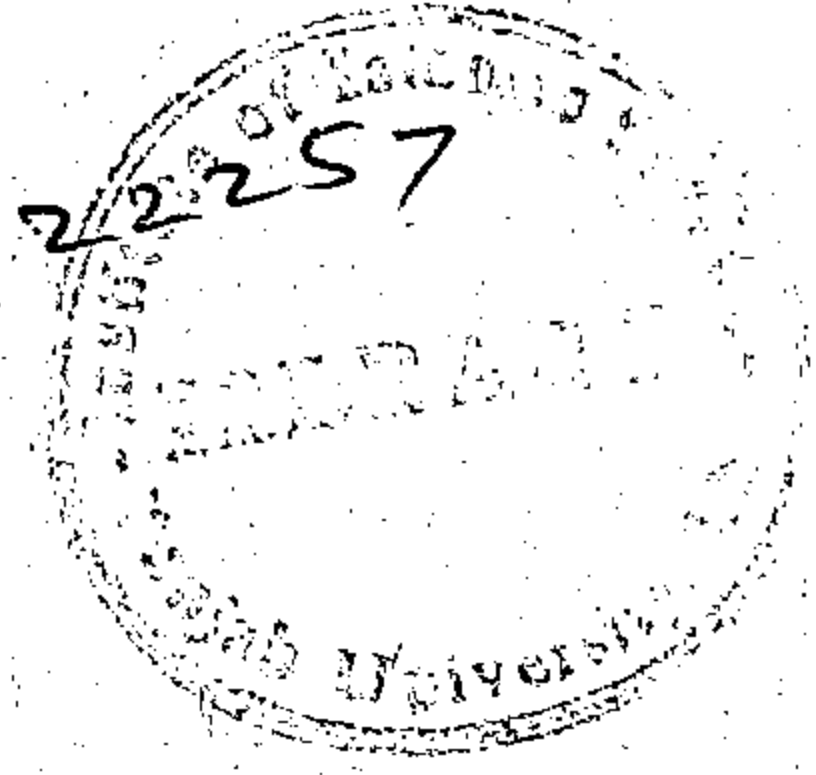
www.KitaboSunnat.com

طیب پبلشرز

5- یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور: 7241778

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

کتاب	-----	شاہ ولی اللہ اور ان کا نظریہ انقلاب
مصنف	-----	مولانا عبید اللہ سندھیؒ
مترجم	-----	شیخ بشیر احمد بی اے
مطبع	-----	حاجی حنیف اینڈ سنز لاہور
کتابت	-----	محمد طارق حضرت کیلیا نوالہ
اشاعت	-----	اکتوبر 2002ء
برائے	-----	طیب پبلشرز لاہور۔ 7241778
اہتمام	-----	محبوب الرحمن انور
قیمت	-----	70 روپے

فہرست مضامین

11	نقش اول
13	مولانا سیدھی کا مکتبہ فکر
27	عرض مرتب
	دیباچہ از مولانا عبید اللہ سیدھی
38	فائدہ (۱)
38	امام ولی اللہ قرب الوجود کے مقام میں
39	فائدہ (۲)
39	امام صاحب کی جامعیت
39	عالمگیر انقلاب کی پیشگوئی
40	فائدہ (۳)
40	امام صاحب قائم الزمان ہیں
41	آئینوں کے انقلابات کا ڈراوا
42	فائدہ (۴)
42	امام صاحب لسان اللہ کی اور حکیم الامت ہیں
43	فائدہ (۵)

- 43 فاتیحت کا خلوت
- 43 امام صاحبؒ کی خصوصیات
- 44 فائدہ (۶)
- 44 اپنی نسل کے متعلق پیشگوئی
- 44 یادداشت از مولانا عبید اللہ سندھیؒ
- 45 فائدہ (۷)
- 45 امام عبید العزیزؒ کا قول
- 46 یادداشت از مولانا عبید اللہ سندھیؒ
- 46 فائدہ (۸)
- 46 مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خیالات امام صاحبؒ کے متعلق
- 46 یادداشت از مولانا عبید اللہ سندھیؒ
- 46 فائدہ (۹)
- 47 مولانا شیخ الہند محمودؒ کا قول
- 47 فائدہ (۱۰)
- 47 حضرت میرزا مظہر جانجاناؒ کا ارشاد امام صاحبؒ کے متعلق
- 47 فائدہ (۱۱)
- 47 امام عبید العزیزؒ کا قول
- 47 فائدہ (۱۲)
- 48 امام صاحبؒ کی بلند مرتبہ دعا بطور خلاصہ
- 49 فائدہ (۱۳)
- 51 مفسرین کون ہیں؟
- 51

- 51 مفہین کا نفسیاتی تجزیہ
- 52 مفہین کی قسمیں
- 52 (۱) کامل
- 53 (۲) حکیم
- 53 (۳) خلیفہ
- 53 (۴) مؤید من اللہ
- 53 (۵) ہادی و منرکی
- 53 (۶) امام
- 53 (۷) منذر
- 54 (۸) نبی
- 54 حضرت محمد رسول اللہ صلعم کی دو بعثتیں
- 55 آنحضرت صلعم کی کامل جامعیت
- 55 فائدہ (۱۲)
- 55 (۱) جاوہ قومیہ سے ناواقف لوگ
- 56 (۲) جاوہ قومیہ کے قریب پہنچنے والے لوگ
- 57 (۳) جاوہ قومیہ کے شناسا
- 57 امام صاحب جاوہ قومیہ کے عالم ہیں
- 57 امام صاحب کو نبی اکرم صلعم کے تبیان کا علم ہے۔
- 58 امام صاحب کو صحابہ کرام کے ایضاح کا علم ہے۔
- 59 امام صاحب کو مجتہدین متقدمین کی تشریح کا علم ہے۔
- 59 امام صاحب کو مجتہدین متقدمین کے اقوال کی شرح کا علم ہے۔

59

وہ ان سب کا ربط بھی جانتے ہیں۔

60

رائے کی حقیقت

60

سنتِ ظاہرہ

61

علم شریعت کی دو قسمیں

62

جاوہِ قومیہ میں اختلافات

62

اختلافات کے چار درجے

62

(۱) اختلافِ مردودِ ناقبول

62

(۲) اختلافِ مردودِ مقبول

63

(۳) اختلافِ مقبولِ محمود

63

(۴) اختلافِ تقلیدی

63

مذہبِ اربعہ کا ظاہر اور شاذ

63

حنفی، مالکی، شافعی

64

شریعتِ مصطفویہ کا ظاہر اور شاذ

64

۱۔ قرآن حکیم

64

۲۔ موطا امام مالک اور صحیحین

65

۳۔ تعاملِ اہل مدینہ

66

۴۔ کتب مشہورہ

66

عذر کے درجات

67

اختلافِ محمود

68

اختلاف کے وقت کیا کیا جائے؟

68

کتبِ ضروریہ

- 78 بدوہ باز غنہ میں بحث ارتفاقات
- 78 ارتفاق اول
- 79 ارتفاق دوم
- 79 ارتفاق سوم
- 80 ارتفاق چہارم
- 81 ارتفاقات کی بنیاد
- 81 ارتفاقات میں اتحاد اقوام
- 82 فائدہ (۱۸)
- 82 ارتفاقات تمام اقوام میں پائے جاتے ہیں۔
- 82 اصول و فروع ارتفاقات
- 83 مخالفین ارتفاقات کی حیثیت
- 84 فائدہ (۱۹)
- 84 ارتفاقات پر اصولی اتحاد کیوں ہے؟
- 85 فائدہ (۲۰)
- 85 شہری زندگی کی تباہی کے اسباب
- 85 (۱) پیشوں کی غلط تقسیم
- 85 (۲) عیش پسندی کی ترویج
- 86 ان کے نتائج
- 86 ایران کی مثال
- 87 فائدہ (۲۱)
- 87 ایرانی سوسائٹی کی بربادی کے اسباب پر تفصیلی نظر

69	حضرت امام صاحب کا مقام
69	فائدہ (۱۵)
69	اہل اعراب کی قسمیں
69	۱۱، اور مقام دعوت سے دور بسنے والے
70	۱۲، وہ جن کو ان کی زبان میں تبلیغ نہیں ہوئی
70	۱۳، ناقص العقل لوگ
71	فائدہ (۱۶)
71	انسانی حاجتیں دراصل حیوانی حاجتیں ہی ہیں۔
72	انسانیت کے تین خاص نکتے
72	۱۱، رفاه عام کا تخیل
73	۱۲، حب جمال
73	۱۳، مادہ ایجاد و تقلید
74	ارتقاات کی پیدائش
75	اختلاف ارتقاات کے اسباب
75	ارتفاق کی دو حدیں
75	ارتفاق اول
76	ارتفاق دوم
76	ارتفاق سوم
77	ارتفاق چہارم
77	قومی مزاج اور خلافت
78	فائدہ (۱۷)

88

اٹھارہویں صدی عیسوی کی دلی کی حالت

88

ٹیکسوں کی بھرمار

89

عوام کی حالت

89

انسانی معاشرت پر خطرناک اثر

90

بیکاری کی مصیبت

91

اس کا نتیجہ :- اخلاقی بربادی

91

ایک مثال

91

عیاشانہ زندگی کا انجام انقلاب

تہمت

نقشہ اول

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جس دور کے آدمی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمان اپنی حکومت و سلطنت سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ اسلام جو کبھی دوسری قوموں کے لئے پرکشش نظریہ جیات تھا۔ اس دور میں مسلمانوں کے زوال نے ایک دوسری صورتحال پیدا کر دی، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم اسلام کو اس انقلابات کے دور میں بھی ایک مکمل اور جامع نظریہ جیات سمجھتے تھے اور ان کے اس رسوخ اور ایمانی پختگی کی بڑی وجہ حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت اور فلسفہ کا مطالعہ تھا اور اسی کی دعوت وہ تمام مسلمانوں کو دیتے رہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں مولانا سندھی کی تقریروں اور تحریروں میں حضرت شاہ صاحب کی کتب کے جا بجا حوالے نظر آتے ہیں۔

مولانا سندھی مرحوم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنا نظام عملی طور پر قائم رکھنے میں تو شکست ہوئی ہے۔ لیکن اسلام اپنے فکری اور فلسفہ میں ایک ناقابل شکست حقیقت ہے۔ اور عملی ڈھانچہ کی شکست بھی ہماری اپنی ہی بعض کوتاہیوں کا نتیجہ ہے لہذا ایسا فکر جس کو زوال نہیں۔ دور زوال میں اس کی دعوت ایک خاص حکمت کے متقاضی ہے، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی تصانیف میں پیش نظر رکھا ہے۔ اسی لئے مولانا سندھی مسلمانوں کے اہل علم طبقہ کو حضرت شاہ صاحب کی کتابوں کی ظروت متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ اس دور کے علمی اور عملی نتائج میں قدر امام ولی اللہ دہلوی نے ضبط کر دی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کے کتب میں نہیں ملتے اسی لئے ہم امام ولی اللہ کے کتابیں نیت حکمت سے پڑھنا چاہتے ہیں

ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا اپنی اس کوشش میں ناکام رہے کیونکہ انہوں نے ایک

بہت بڑے حلقے کو حضرت شاہ صاحب کی حکمت کی طرف متوجہ کر لیا ہے اور انیوالا دور مولانا سندھی کی اس کوشش کو نکل عملی جامہ پہنائے گا۔

لیکن بعض لوگ حضرت سندھی کے بارے میں سوءظن کا شکار رہے اور کہتے رہے۔ مولانا سندھی جو کچھ کہتے ہیں یہ ان کے اپنے بات ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے پاس نہیں، زیر نظر کتاب میں حضرت سندھی نے اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا ہے۔ اس میں انہوں نے امام ولی اللہ دہلوی کے ارشادات و دعوت اور انقلابیت کی تعین خود ان کی تصنیفات سے کی ہے، اور ولی اللہی سلسلہ کے معروف علماء کرام کی آراء حضرت دہلوی کے بارے میں پیش کی ہیں کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کو کیا مقام دیتے ہیں۔

یہ کتاب حضرت سندھی نے عربی میں لکھی تھی اور اپنے استاد کے نام پر اس کا نام محمودیہ رکھا بعد میں شیخ بشیر احمد بی، اے نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا تو انہوں نے اپنے استاد (مولانا عید اللہ سندھی) کے نام پر عبیدیہ کا نام دیا ہم نے دونوں تحریروں کو یکجا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عربی سے براہ راست استفادہ کرنیوالے احباب اور اردو سے استفادہ کرنیوالے بیک وقت مستفید ہو سکیں۔

"نام محمودیہ بیرونی ٹائٹل کا نام ادارے نے "شاہ ولی اللہ کا نظریہ انقلاب" تجویز کیا ہے تاکہ نام ہی سے کتاب کے مضامین کا علم ہو جائے، جو عام قاری کے لیے عبیدیہ اور محمودیہ کے ناموں سے مشکل تھا، اسی مناسبت سے پروفیسر محمد سرور مرحوم کا ایک مضمون جو انہوں نے الرسیم، حیدرآباد جلد ۳ شمار نمبر مورخہ جون ۱۹۶۵ء کے لیے لکھا تھا۔ کتاب کے شروع میں لگا دیا گیا ہے۔

محمد عباس شاہ

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۶ء

مولانا عابد اللہ سندھی کا مکتبہ فکر

مولانا عابد اللہ سندھی جیسے مصلحین ملت کو بعض حلقوں میں اجیار پسند یا صنی پرست کہا جاتا تھا۔ ان حضرات کو شاید معلوم نہیں کہ عمل کے لیے ماحول اور اس کی ضرورتوں سے مفاہمت کرنا ضروری ہوتا ہے اور حسب طرح لطافت بے کثافت جلوہ پیدا نہیں کر سکتی اسی طرح کوئی نسب العین جب تک کہ ماحول کے ساتھ اس کی مفاہمت نہ ہو، عملی پروگرام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

اور۔۔۔ وہ اس لئے کہ ہر قوم کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے حسب طرح کہ ہر قوم کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے اور جیسے اس قوم کو کوئی بات سمجھانے کے لئے اس کی زبان، اس کے اسلوب بیان اور اس کی ادبی روایات کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو کسی عملی پروگرام پر چلانے کے لئے اس کے مزاج اور اس کی تاریخی روایات کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور جب تک کوئی پروگرام اس کے ذہن میں نہ اترے، اور جس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو۔ اس وقت تک اس قوم میں عمل کا ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

یہ تو ارباب انقلاب کا اعتراض تھا۔ اسی طرح ”ارباب دین“ نے بھی مولانا سندھی پر اعتراض کئے ہیں۔ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے ایک دفعہ ”معارف“ میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ:

”مولانا سندھی کے افکار میں یہ چیز بڑی طرح کھٹکتی ہے کہ وہ اسلام کا
 قلابہ بھی موجودہ انسان کے فلاح و بہبود کے لئے ضروری نہیں سمجھتے“
 ان حضرات کا کہنا ہے کہ

ہم بھی آخر کتاب و سنت کے عالم ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں
 ہم نے بھی پڑھی ہیں لیکن جو باتیں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کتابے
 سنت کی انقلابی تعلیمات اور شاہ ولی اللہ کی انقلابی حکمت کے متعلق
 کہتے ہیں وہ ہمیں نوانے کتابوں میں کہیں نگھی ہوئی نظر نہیں آتیں۔
 آخر یہ معمہ کیا ہے؟“

ان بزرگوں کو اس بات سے تو شاید انکار نہ ہوگا کہ مولانا بھی کتاب و سنت کے
 بہت بڑے عالم تھے اور ان کی ساری زندگی قرآن مجید کے مطالعہ اور اس کے حقائق کو
 سمجھنے میں گزری اور اس راہ میں انہوں نے کبھی کسی جسمانی تکلیف اور دماغی مشقت کی
 پروا نہ کی، اور آپ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ موصوف نے علم حدیث و فقہ کی تحقیق میں بھی
 زندگی کا ایک معتد بہ حصہ صرف کیا تھا۔ پھر فلسفہ و حکمت پر بھی وہ غائر نظر رکھتے تھے
 اور تصوف کے تو وہ محض عالم نہ تھے بلکہ انہوں نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر سلوک
 کی باقاعدہ منزلیں طے کی تھیں۔ اپنے بزرگوں اور استادوں کے ساتھ ان کی عقیدت
 اور وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ جس مُرشد نے بچپن میں سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید کی
 تلقین فرمائی تھی، زندگی کے آخری دنوں تک جب کبھی اس مُرشد کا نام ان کی زبان پر
 آتا تو فرطِ محبت میں مولانا پر رقت طاری ہو جاتی اور آنکھیں بے اختیار پر نم ہو
 جاتیں۔ اور جس استاد سے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم پائی تھی اس پاک نفس
 بزرگ کے ارشادات کی تعمیل میں انہوں نے اپنی ساری زندگی جان جو کھوں میں
 کائی، وطن سے بے وطن ہوئے، پردیس میں مارے مارے پھرے، قرینتیں بردا

کیں، بھوکے رہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہوئے، اس استاد سے ان کی فریفتگی کا یہ حال تھا کہ آخر وقت میں بستر مرگ پر پڑے ہیں اور جب جان لینے والا فرشتہ آ کر دستک دیتا ہے تو انہیں اپنے مرحوم و مغفور استاد کے نام کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں "یادگار شیخ الہند" اور "محمودنگر" کے متعلق تذیروں میں مصروف پاتا ہے کتاب سنت کا مطالعہ و تحقیق سے اتنی وابستگی، اور ان کی تعلیم اپنے والوں سے زندگی کی آخری ساعت تک استفادہ و تحقیق اور عقیدت سے یہ جانتے ہوئے کسی معترض کا یہ کہنا کون باور کرے گا کہ:

انا مولانا کے زبان و قلم پر تو بیشک کتاب و سنت کا ذکر آتا ہو گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ "نعوذ باللہ" کسی اور وادی میں بھٹک چکے تھے اور وہ محض زمانہ سازی کے طور پر اپنی کسی مصلحت کے خیال سے کتاب و سنت کے ذیل میں اپنی باتیں کیا کرتے تھے۔

مولانا عبید اللہ سندھی کے متعلق جو یہ کہتا ہے سچی بات ہے وہ مولانا کے مزاج اور انکی طبیعت سے بالکل ناواقف ہے ورنہ اگر مولانا کی زندگی پر اسکی نظر ہوتی تو وہ باسانی سمجھ لیتا کہ مولانا جیسی طبیعت والے آدمی کیلئے ساہا سال تک اسی طرح کی دورخی زندگی گزارنا ناممکن تھا اور نہ انکی اسکی مطلق ضرورت تھی، وہ خدا نخواستہ اگر کتاب و سنت کو خیر باد کہہ کر حقیقتاً دوسری وادی میں قدم رکھ چکے ہوتے تو وہ اسکا کھلے بندوں اعلان کرتے اور اسکے صلے میں ایک دنیا ان کی پیشوائی کو آگے بڑھتی اور عظمت اور قیادت ان کے قدم چومنے کو حاضر ہوتی اگر وہ ایسا کرتے تو ہمارے خیال میں انہیں اس میں زیادہ دقت بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر بچپن ہی میں دنیا کی سب سے بڑی متاع یعنی بیوہ ماں کی محبت، جانثار بہنوں کی عقیدت اور گھر کا آرام اور سکھ چھوڑ چکے تھے، اور اس کے بعد بھی بارہا اپنے ذہن اور عمل کی یک رخگی کی خاطر انہوں نے بڑے بڑے مناصب ہاتھ کھینچ لیا تھا لیکن کیا یہ واقعہ نہیں کہ انہوں نے

سید سلیمان ندوی صاحب کا یہ ارشاد گرامی ہم نے دیکھا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:۔
 ”مولانا سندھی کے مضمون کو میں نے بغور پڑھا اور اسے یقیناً کیساتھ
 ختم کیا کہ بیشک مولانا کی نظر حضرت شاہ صاحب کے فلسفے اور نظریات پر
 نہایت وسیع ہے۔“

اس کے علاوہ الفرقان کی اسی اشاعت میں مولانا منظور صاحب نعمانی نے بھی مولانا کے
 متعلق لکھا تھا کہ مولانا کے مقالہ کے مطالعہ کے بعد اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
 دل سے لہوے حکمت پر مولانا کی نظر کس قدر گہری ہے اور شاہ صاحب کے
 علوم و معارف کا انہوں نے کس قدر عمیق مطالعہ فرمایا ہے۔“

قارئین خود ہی انصاف فرمائیں کہ ان شہادتوں کے بعد کسی صاحب کا یہ کہنا کہ مولانا
 خدانخواستہ شاہ صاحب کو سمجھ نہیں سکے یا انہوں نے جان بوجھ کر شاہ صاحب کی باتوں کا
 غلط مطلب لیا کس قدر ظلم ہوگا۔

اب اگر اہل علم کے گروہ میں سے کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو
 پڑھا ہے اور شاہ صاحب کے علوم کا بھی احاطہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن کی انقلابی
 تعلیم اور شاہ صاحب کی انقلابی حکمت کا کہیں سر پتہ نہیں ملا تو اس کے جواب میں مجبوراً
 یہی عرض کرنا پڑے گا کہ محترم بزرگو! پڑھنے پڑھنے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے بیشک آپ نے سب
 کچھ پڑھا ہے اس سے مجال انکار نہیں لیکن آخر اس سے بھی تو انکار نہیں ہو سکتا کہ مولانا
 نے بھی کتاب و سنت کو پڑھا تھا اور انہوں نے جیسا کہ سب کو تسلیم ہے، شاہ صاحب کی حکمت
 پر برسوں غور کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا اپنے مطالعہ و فکر کے ذریعہ جن
 نتائج اور حقائق تک پہنچے، آپ کیوں ان تک نہیں پہنچ سکے، تو اس ضمن میں ہماری طرف
 اتنی گزارش ہے کہ مثال کے طور پر آپ انسان کی نظر کو سمجھیں، نظر کا کام دیکھنا ہے اور
 بالعموم ایک آدمی کی نظر دوسرے آدمی کی نظر سے اپنی طبعی خصوصیات میں زیادہ مختلف نہیں

ہوتی لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک چیز کو ایک وقت میں دو آدمی دیکھتے ہیں تو ایک خوشی اور انبساط سے بھر جاتا ہے اور دوسرے پر درد و کرب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایک وقت میں ایک چیز کو مرعوب اور دکش پاتا ہے اور دوسرے وقت میں یہی چیز اسے مکروہ لگتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب انسانی نظر جیسی مادی چیز کا یہ حال ہے کہ مختلف حالات و کوائف میں اس کے اثرات اس قدر مختلف ہو سکتے ہیں تو فرمائیے جب معاملہ ہواگک الگ طبیعتوں کا، جدا جدا خاندانی حالات کا، پھر ایک دوسرے کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہو اور بعد میں ایسے حالات رونما ہوں کہ ایک تو جس فضا میں اس نے جنم لیا ہو، اسی میں اطمینان سے اپنی زندگی گزارے، اور دوسرے کو ساری عمر زمانے کے طرح طرح کے انقلابات سے سابقہ پڑھے، کیا اس صورت میں ان مختلف اشخاص کی معنوی زندگی میں بہت بڑا فرق نہیں ہوگا، اور یہ لوگ مشاہدہ اور نظر کی حد سے آگے بڑھ کر جب مطالعہ و فکر کی حدوں میں داخل ہوں گے تو کیا یہ یقینی امر نہیں کہ ایک کی فکری جستجو اور قلبی بصیرت ایک ہی کتاب کے مطالعہ سے اس پر حقائق و معارف کی ایک وسیع دنیا بے حجاب کر دے اور دوسرے کی نظر الفاظ کے ٹھوس مفہوم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ہماری تاریخ میں اب تک ایسا ہونا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسلام کے مابعد الطبیعیاتی مسائل میں یہ ہوا ہے اور خود احکام کے فرق مراتب پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ اسی بنا پر علم کلام کے مکتب خیال بنے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ متعدد فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ خیالہ نے تاویل کی مطلق ممانعت کر دی۔ بعض آئمہ نے تاویل کی مشروط طاعت دی۔ معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا۔ اشعر یہ نے اپنا علم کلام بنایا اور ماتریدی خیال والوں نے اپنا نظام فکر مرتب کیا، بیشک ان سب کا اساس کتاب و سنت تھا۔ اور سب کے ”محکمات“ ہی پر اپنے علم و فکر کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی لیکن ہر صاحب نظر کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ہی دین کے اسرار اور حقائق معلوم کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔

شاید بے محل نہ ہو اگر ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی سب سے مشہور کتاب "بجۃ اللہ الیٰ" کے ابتدائی مقدمہ کی ایک عبارت کا ایک مختصر سا خلاصہ یہاں پیش کر دیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے مسئلہ زیر بحث کی زیادہ وضاحت ہو سکے گی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

علوم یقینی اور قنونی دینیہ کا اصل الاصول علم حدیث ہے یہی مشعل ہدایت ہے اور اسی سے دین کے صحیح راہ ملتی ہے لکن علماء حدیث کے مختلف طبقے ہیں اور ان کے متعدد مراتب میں اس علم کے پھلکے ہیں جن کے اندر بیچ ہیں اور اس کی سپیادیں ہیں جن میں مولانا ہیں اس علم کو بڑے بڑے اہل فضل و کمال نے موضوع بحث بنایا اس میں پہلا درجہ توانف محدثین اور حفاظ کا ہے جنہوں نے صحیح اور ضعیف متواتر اور غریب حدیث کی نظر سے اس علم پر بحث کی یہ پہلا قدم ہے ظاہر ہے اس علم کے باطن کی طرف جانے کا اور پھلکے سے گونے تک پہنچنے کا، دوسرا درجہ احادیث کی لفظی اور معنوی تشریح اور توضیح کا ہے اس موضوع کو عربی زبان و ادب میں دست گاہ رکھنے والوں نے خاص کر لیا، اس کے بعد احادیث سے شرعی مسائل اور جزوی احکام استنباط کر لیا اور یہ ہے اسی کو عام علمائے لب لباب اور حاصل مقصد سمجھا اور محقق فقہاء اس کی بحث میں لگ گئے لیکن میرے نزدیک حدیث کا بحیثیت مجموعی دقیق ترین علم جو اپنے معانی میں سب سے عمیق، نور ہدایت میں سب سے ارفع اور شرعی علوم میں سب سے افضل ہے وہ اسرار دینیہ کا علم ہے جس کے در سے احکام دین کی حکمت معلوم ہو، ان کے حقیقت کا پتہ چلے اور دینی اعمال کے خواص اور ان کے نکات کو سمجھا جائے۔ خدا کی قسم، یہ ہے وہ علم جس میں دوسرے سب علوم سے

زیادہ آدمی اپنے قیمتی وقت کو صرف کرے اور اللہ تعالیٰ نے جسے امانتوں
کو ہم پر فرض کیا ہے ان کو ادا کرنے کے بعد اس کی تحصیل کو اپنے
آخرت کے لیے زاویہ بنا لے۔

مولانا جب اپنے طلبہ کو "حجۃ اللہ البالغۃ" کی یہ عبارت پڑھاتے تو اس علم کی اہمیت
کی وضاحت کرتے ہوئے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ

ایک زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی ان کی سیادت و سلطنت
کا دبیر تھا ان کے بازوؤں میں قوت تھی اور ان کے اخلاق میں پختگی
تھی ان کی قومی جمعیت نبی ہوئی تھی اور ان کا قانون حاکم اور
نافذ تھا اس لیے اسرار دین کو سمجھنے اور خاص و عام کو ان حکمتوں سے واقف
کرانے کے علمائے اس وقت زیادہ ضرورت محسوس نہ کی لیکن آج نقشہ
ہی دوسرا ہے نہ حکومت باقی رہی نہ سلطنت کا دبیر ہے جمعیت کبھی

کی مقصود ہو گئے قانون کا عمل دخل نہیں رہا افراد کی اور اجتماعی
زندگی میں انتشار آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور تو اور اب خود ہمارا دین عیا
کے زغے میں ہے اور اسے پرہیزگاری اور ہر طرح کے حلیے ہو رہے ہیں
اور ڈبیر ہے کہ جس طرح ہماری قومی جمعیت توڑ دی گئی اسی طرح خانہ
کے کہیں ہمارے دین کو گزند آجائے، چنانچہ آج اس زمانے میں تو
اہل علم کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی حکمتوں کو
سمجھیں اور غیر تو ایک طرف ہے خود اپنوں کو ان کے دین کی یہ
حکمتیں سمجھائیں کیونکہ اب تو نوبت اس کے آ رہی ہے کہ کہیں مسلمان
خود ہی اسلام سے خدانخواستہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔

اتنا کہنے کے بعد موصوف قدرے توقف فرمائے اور پھر رک رک کر اہستہ سے کہتے کہ:

اسے معاملہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اس ارشاد کے مطابق میرے
 نے شروع زندگی سے قرآن سے فرائض کے بعد اس شعبہ علم کی تحصیل اور اسے کے
 مطالعہ کو اپنی تمام محنت و جستجو کا موضوع بنائے رکھا ہے اور عمر بھر میری یہ
 کوشش رہی ہے کہ اسلام کے اصولی قواعد کے اسرار خود سمجھوں اور ان سے
 حقائق سے دوسروں کو بھی آگاہ کروں،

اسرار دین کی جستجو اور احکام اسلام کی حکمت کی تلاش مولانا کا انقلابی فکر و اصل نتیجہ ہے ان کے
 اسی دینی جذبے کی برسوں کی سخت اور بیہم جہد و جہد کا، لیکن کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
 ہم نے بھی اسرار دین کی جستجو کی ہے پر ہمارا منہ تہائے نظر تو وہ نہیں ہے جس پر
 مولانا اپنی بحث و تحقیق پر پہنچے،

سو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی تو کیفیت یہ ہے کہ خیر سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے
 ہوش سنبھالا تو ارد گرد سب کو ایک طرح زندگی گزارتے اور ایک طرح سوچتے دیکھا، بڑے ہوتے
 تو دیکھا دیکھی باپ داداؤں کی روش پر چلنے لگے۔ ابالی علم پڑھا، بڑے بوڑھے کی عادتیں سیکھیں
 خاندانی حالات سازگار ہوئے تو ساری زندگی ایک ہی ڈھڑے پر گزار دی۔ اور کبھی اس کی ضرورت
 ہی محسوس نہ ہوئی کہ اپنے خیالات اور عقائد و اعمال پر جرح کریں۔ اتفاق سے اگر کسی میں علم
 اور مطالعہ نے مذہبی جستجو کا شوق پیدا کیا تو اس نے اپنے خاندانی عقائد و اعمال میں کبھی شروع
 کر دی اس کے بعد اکثر ایسا ہوا کہ وہ بحث و تحقیق میں تھوڑی دور پیچھے جا کر کسی عالم اور بزرگ
 کی تازہ سخی عظمت سے مطمئن ہو گئے اور ان کو اپنے افکار و خیالات میں اپنے خاندان سے باہر
 جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑی لیکن اگر حوصلہ بلند ہوا اور ذہن کی کاوش نے زیادہ بے چین کیا
 تو فقہی تقلید کی جکڑ بندوں سے نکل کر اہل حدیث میں جانے اور بہت کی توفیق اور حدیث دونوں
 سے دامن چھڑایا اور قرآن کو اپنا ہاربان کر دل کو تسکین دے لی، بیشک ان حضرات کے علم اور
 مطالعہ کی ہمارے دلوں میں کچھ کم قدر نہیں، لیکن معاف فرمایا جائے اگر ہم یہ عرض کریں کہ ان کی اس

تیبیل کی تحقیق اور تدریق اکثر تقلیدی ہوتی ہے۔ ان کو آباد و اجداد سے جو نظر و رشتہ میں ملی تھی انہوں نے اسی نظر سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھا۔ اسی نظر سے اپنی تاریخ کا مطالعہ کیا اور اپنے علوم و فنون کو بھی انہوں نے اسی نظر سے پڑھا۔ غرض کہ ان کی یہ ساری ہنگامہ و ادوار کاوش و جستجو اپنی محدود دنیا میں محصور رہی، یہ صحیح ہے کہ اس محدود نظر کے ساتھ اسلام اور تاریخ اسلام کے مطالعہ سے جو نتائج برآمد ہوں گے ان کی حیثیت بالکل جاہل ہوگی اس شخص کی بحث و تحقیق کے نتائج سے جس کے ذہن میں سب سے پہلے اسلام کا تصور آیا ہو تو اس شکل میں کہ اگر اسلام کے پیش کردہ "اللہ" کو ماننے ہو تو سب سے پہلے "الہ" کا انکار کر دینا چاہیے اس نے اسلام کا کلمہ شہادت پڑھا ہو تو وہ واقعہ "الہ" کا انکار کر چکا ہو اور پھر اس کے بعد اپنی تمام زندگی میں "اللائیہ" کی راہ میں جہاں بھی اس نے کسی "الہ" کو حائل پایا تو وہ "الہ" کو ترک کرنے کے بعد "اللائیہ" کی طرف بڑھا رہا ہے۔ "اللائیہ" کے یہ معنی جو مولانا سمجھے تھے ان لوگوں کے تصور توحید سے کتنے مختلف ہوں گے۔ جنہیں اپنی زندگی میں کبھی کسی "الہ" کو ترک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کلمہ توحید کے بارے میں مولانا فرمایا کرتے تھے کہ:

"میرے نزدیک تو اقرار باللہ سے پہلے غیر اللہ کا انکار لازمی ہے اور اسی غیر اللہ کے انکار کی علیٰ جہد و جہاد کہتا ہوں۔"

چنانچہ مولانا مسلمان ہوتے تو اسلام کا یہ مفہوم سمجھ کر مسلمان ہوتے کہ وہ عقیدے میں توحیدِ خالص اور عمل میں جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔

یہ توحید اور اس طرح کا جہاد مولانا کے نزدیک یہ دو اساس تھے اسلام کی تعلیمات کے، اور اسی اسلام کی کشش تھی جس نے بچپن میں ان سے گھبراہٹ چھڑایا تھا اور اسی اسلام کو خارج میں ممکن اور حاکم بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ ورنہ

خدا نخواستہ اگر معاملہ دوسرا ہوتا اور بعض علما کے کرام چہن قسکے اسلام کو آج اپنے لئے
سربا پتہ افتخار بنا کے ہوتے ہیں۔ مولانا کو بھی اسی اسلام کی دعوت ملتی تو شاید وہ بھی
یغداد کے اس یہودی کی طرح جس کو حضرت جنیدؒ کے زمانے میں اس قسم کی دعوت دینے
والوں نے مسلمان ہونے کو کہا تھا، یہی جواب دیتے کہ یہ معاف فرمائیے، آپ حضرات
سے تو میں غر مسلم اچھا ہوں۔

مولانا کے ان معتصرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن اتفاق یا سوء اتفاق سے مولانا
کے حالات کچھ ایسے تھے کہ موصوف نے کتاب سنت کو اپنے مخصوص خاندانی نقطہ نظر
سے نہیں دیکھا اور پھر وہ بندہ گوں کی تقلید میں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خود تحقیق
کی اور حیب اسلام کو اپنے آبائی دین سے بہتر پایا تو مسلمان ہوئے اس کے بعد واقعات
ایسے پیش آئے کہ ان کا مطالعہ صرف اپنی تاریخ اور خاص اپنے علوم تک محدود رہا اور
مزید اتفاق یہ ہوا کہ ان کو زندگی میں ایسے حالات سے سابقہ پڑا جن کی وجہ سے
انہیں کئی ملکوں کئی قوموں اور کئی مذاہب کی تاریخ اور ان کے ماضی و حال کے نشیب و
قراز کو بامعان نظر دیکھنا پڑا۔ جب صورت یہ ہو کہ دماغ میں توحید کا عقیدہ اور دل میں جہاد کا
بھڑبھڑ ہو اور نظر و فکر میں آفاق بینی اور آفاق گیری کے تجربات سمائے ہوئے ہوں اور پھر
اپنی پوری زندگی ستر پہ عمل، بے لوث اور بے ریا، مال و دولت سے بے نیاز اور ہر
رشتہ و پیوند سے آزاد رہی ہوں جو شخص ان باطنی کیفیات کے ساتھ کتاب سنت اور ولی اللہی
علوم و معارف میں غوطہ زن ہوگا تو ظاہر ہے وہ ان میں کچھ پائے گا۔ اس سے ان اہل علم
کی تحقیقات کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے جنہوں نے اسلام کو آبا پرستی کے ضمن میں اپنایا، اہل علم
کا یہ طبقہ اگر مولانا پر خفا ہے اور ان کے افکار و تعلیمات کو اسلام کے خلاف قرار دیتا ہے تو ہو
سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام واقعی اسی شکل میں نظر آتا ہو، لیکن انصاف شرط ہے کہ اس
معاملہ میں مولانا کا کیا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کتاب سنت کے نام سے جو کچھ

کہتے ہیں ان کے دل اور دماغ پر کتاب سنت کے مطالعہ سے واقفیت ہی کیفیت گزری ہیں اور شاہ ولی اللہ کی انقلابی حکمت کا جب وہ نام لیتے ہیں تو قیاس یہ ہے کہ انہوں نے اس حکمت کو اسی طرح سمجھا ہے۔

مولانا کے نزدیک توحید کا عقیدہ زندگی کی ایک زندہ اور فعال قوت تھی۔ مولانا نے توحید کو مانا تو غیر اللہ کے خلاف معرکہ آرا ہونا ضروری سمجھا۔ مولانا کی نظر میں توحید فکر و عمل کے لئے انقلاب کا حکم رکھتی تھی۔ اسی بنا پر مولانا اسلام کی ساری تاریخ میں عقیدہ توحید کا بہترین علی مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مبارک زمانے کو سمجھتے ہیں، جس میں صحابہ باسرا اور بلال رضی اللہ عنہما جیسے غلام مصعب رضی اللہ عنہما و سعید رضی اللہ عنہما جیسے نوجوان اور ابو بکر رضی اللہ عنہما و عمر رضی اللہ عنہما و عثمان رضی اللہ عنہما جیسے حسب نسب والے حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توحید کا سبق پڑھ کر اپنے سرکش اور ظالم آقاؤں کو کچلتے، اپنے مشفق و مہربان ماں باپ کو خیر باد کہتے اور اپنے عزیز و اقارب کو قتل کرتے نظر آتے ہیں یہ اسی عقیدہ توحید کا اعجاز تھا کہ انہوں نے پرانے فرسودہ نظام کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی اور اپنے فکر و عمل سے دنیا میں ایک انقلاب کر دیا۔ مولانا قرآن مجید کی آیات جہاد کو بدر و اُحد و خندق کے معرکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ آپ کے ملی مدنی دور کو سامنے رکھ کر قرآن کے احکام و قواعد کو سمجھنے کی کوشش فرماتے ہیں اور اسی مبارک عہد کا نقشہ اپنے دل و دماغ میں تازہ کر کے کتاب سنت سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی زندگی ستر پایا انقلاب تھی اس جہاں الحق و زهق الباطل، کا نعرہ ان کی زبانوں پر تھا اور ان کے ہاتھوں سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں پاش پاش ہو رہی تھیں۔ یہ انقلابی زمانہ صحابہ کی یہ انقلابی سیرتیں اور ان کا یہ انقلابی کردار مولانا کے نزدیک قرآن کی دعوت کا یہ ایک نمونہ تھا جو اسلام کے قرون اول میں متشکل ہوا اور ہر زمانے میں اسی انقلاب کو بار بار بروئے کار لانا قرآن کے ماننے والوں کا فرض ہے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کے مطالعہ نے بر عظیم ہند کے مسلمانوں کی اس دور کی دو بڑی شخصیتوں پر ایک ہی اثر ڈالا، علامہ اقبال مرحوم نے "جاوید نامہ" میں سید جمال الدین افغانی کی زبان سے ملتِ روسیہ کے نام جو پیغام دیا ہے اسے پڑھتے، اور پھر مولانا کے ان افکار و خیالات کا مطالعہ کیجئے، یہ دونوں کے دونوں بزرگ اسی بات پر متفق ہیں کہ:

اسلام ایک عالمگیر انقلاب کا پیغام لے کر آیا تھا، اور "لا قیصر و کسوف" کو اس نے ابتدائی زمانے میں متحقق بھی کر دیا۔

ممکن ہے ہمارے علماء علامہ اقبال اور مولانا عبید اللہ سندھی دونوں پر شواہد کا حکم لگائیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کے ان دو اہل بصیرت نے جو چیز بہت دور آتے دیکھی تھی وہ اب بہت قریب آچکی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم بے خبری کے عالم میں ہوں اور وہ ہمیں آئے، اس لئے اگر اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی مقصود ہے تو جہذا سے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور علامہ اقبال کی صداؤں کو گوشِ ہوش سے سنئے اور قرآن کی انقلابی دعوت کی راہ میں روک نہ بیجئے۔

(پروفیسر) محمد سرور

www.KitaboSunnat.com

عرض مرتب

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی (نور اللامعہ) قدرت سے وہ دل و دماغ لے کر آئے تھے جو بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتا ہے، چنانچہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں کہ :-

”مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم زکی الطبع اور سمجھ بوجھ والے جفاکش اور محنتی ابتداءً عمر سے واقع ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز ان کی زکات اور علی و لچپی اور استقامت ہی کی بنا پر ان سے بہت زیادہ مانوس رہتے تھے۔“

”زم زم“ ۱۹ مارچ ۱۹۲۵ء (۹۲۵ ہجری)

پچھن ہی میں اسلام قبول کرنے کے بعد دیوبندی مسلک پر قرآن حکیم، حدیث، فقہ، فلسفہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جس میں دیوبندی سیاست سے بھی آپ کا خاص تعلق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو اپنے استاد جلیل حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن قدس سرہ العزیز کے ایما پر افغانستان جانا پڑا۔ وہاں سے چند سال کے قیام کے بعد نکلے تو روس سے ہو کر گزرتا پڑا۔ اس سفر کے دوران میں حضرت مولانا نے روس کے اُس وقت کے نئے انقلاب کا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا اور اس انقلاب کی لادینیت کے خطرے کو اس قدر محسوس کیا کہ اپنے اتحاد اسلام کے پروگرام کو جسے لیکر آپ ہندوستان سے نکلے تھے چھوڑ کر اس فکر میں لگ گئے کہ انسانی فطرت کے اس طبعی تقاضے، مذہبیت پر اس نئے انقلاب کا جو تباہی ایگزٹریٹو رہا ہے اُس کا سدباب کس طرح کیا جائے،

وہ سکھ دھرم سے تو پیدائشی تعلقات کی بنا پر واقف ہی تھے۔ گو اس کا چولہا اپنے قامتِ بالا پر تنگ پا کر اٹھارے ٹھکے تھے لیکن اب ان کا محبوب اسلام ہی جس کی خاطر وہ برسوں سے مصائب برداشت کر رہے تھے اور جس میں انہیں انسانیت کی نجات نظر آتی تھی، خطرے میں پڑ گیا تھا انہوں نے روسی اشتراکیت کے مطالعے کے بعد اس کے دو اصول معین کر لئے :-

۱۔ سرمایہ داری کا استیصال

۲۔ لائڈ ہیٹ

اب جو انہوں نے اسلام کی ترجمانی کرنے والے مختلف مسالک کا تجزیاتی مطالعہ کیا تو حجۃ اللہ علی العالمین حضرت امام الحکیمہ، امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنی اُس وقت کی پوزیشن میں کافی اطمینان بخش پایا، چنانچہ وہ روس سے نہ صرف اپنا ایمان سلامت لے آنے میں کامیاب ہوئے بلکہ جن روسی رہنماؤں سے عرصہ تک مکالمات ہوتے رہے ان کو بھی اسلام کی برتری کے ایک حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

امام ولی اللہ کے ذریعے سے اس عظیم الشان کامیابی کے حصول نے ان کی آنکھیں کھول دیں، اگر وہ پہلے حضرت امام الحکیمہ کو محض ایک فلسفی سمجھتے تھے تو اب انہیں ایک مجدد سمجھنے پر مجبور ہو گئے جو اس دور کے لئے ایک پیام لے کر آئے تھے جب حضرت مولانا ترکی میں مقیم ہوئے تو انہیں اپنے گزشتہ تجربات پر غور و فکر کرنے کا موقع ملا یہاں انہوں نے ترکی کے انقلاب کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا۔ اور اس میں بھی لادینیت کے جراثیم پائے۔ اب یہ شعلہ فشان مسئلہ پوری قوت کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا کہ جس لادینی انقلاب کے سامنے بخارا کی مذہبیت اور ترکی کی صدیوں کی سیاست نہ ٹھہر سکی اُس کا سدباب کس طرح کیا جاسکتا ہے اگرچہ امام ولی اللہ دہلوی

کے مطالعے کے بعد ایک گونہ اطمینان ہو چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی مسئلے کی اہمیت بھی پوری شدت کے ساتھ ان کے سامنے آگئی تھی۔

آخر مکہ مکرمہ کے بارہ سال کے قیام میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس لادینی سیلاب میں اپنے آخری سہارے یعنی حکمت امام ولی اللہ دہلویؒ کا ہر پہلو سے مطالعہ کیا۔ کیا یہ حکمت اسلام کی پوری ترجمانی کرتی ہے؟ کیا یہ حکمت انسانیت کے مختلف طبقات میں کوئی ربط پیدا کرتی ہے؟ کیا یہ حکمت تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں کوئی تناسب قائم کرتی ہے؟ کیا یہ حکمت انسانیت کے طبعی تقاضوں کو سمجھتی اور انہیں پورا کرتی ہے؟ اور کیا یہ حکمت دورِ حاضر کے مسائل کو حل کرتی ہے؟ یہ اور اسی قسم کے خداجانے کتنے سوالات حضرت مولانا کے ذہن میں آئے جن کے عمل کے لئے انہوں نے حکمت ولی الہی کو اچھی طرح اور پوری طرح کھنگال ڈالا اور اس سلسلے میں انہیں جس جس چیز کی ضرورت پیش آئی بالعموم قدرتِ خداوندی اس کی فراہمی کا سامان ساتھ ساتھ کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ حکمت ولی الہی کے "حافظ" ہو گئے۔ پچنانچہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی مذکورہ بالا مضمون ہی میں فرماتے ہیں کہ :

"ابتداء ہی سے ان کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصانیف سے بہت شغف تھا۔ مرحوم ان کتابوں اور رسائل کو بغور اور جدوجہد کے ساتھ مطالعہ کیا کرتے تھے تاہم ان کے اکثر مضامین ان کتب کے ان کو زیر ہو گئے تھے۔"

۱۰ حضرت مولانا کے اس شغف کا یہ عالم تھا کہ انہیں حضرت حکیم الامت امام ولی اللہ دہلویؒ کے اگلا صفحہ

اب نہیں اس مطالعے سے اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے اور نہایت تسلی بخش مل گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ :-

حکمت ولی الہی اسلام کی پوری پوری ترجمانی کرتی ہے۔ لیکن صرف اُس دور کی جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے شروع ہو کر امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ خلیفہ سوم کی شہادت پر ختم ہوتا ہے۔
یہ حکمت انسانیت کی وحدتِ کامل کی مدعا ہے۔

حاشیہ صفحہ سابقہ: دہلوی کی کتابوں کے مضامین مستحضر رہتے تھے، چنانچہ مولانا نواز الحق صاحب علوی سابق پرنسپل اور ٹیل کالج لاہور کا بیان ہے کہ :-

۹۲۱
۱۹۲۱ء ہندی میں مجھے رسالہ "ہمعات" (از حضرت امام ولی اللہ دہلوی) کے ایڈٹ کرنیکا خیال پیدا ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ مدرسہ دارالرشاد گوٹھ پیر چنڈار ضلع حیدرآباد سندھ میں اس کتاب کا ایک فزیم مطبوعہ نسخہ موجود ہے۔ مولانا مرحوم اُس وقت دارالرشاد میں مقیم تھے۔ میں نے اس نسخے کے لئے مولانا مرحوم کو کھایا وہ نسخہ مجھے بھیج دیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بھی اس کتاب کا ایک خطی نسخہ تھا جسے مولوی سید سرفراز علی صاحب سندیل نے محرم الحرام ۱۳۴۰ھ میں ختم کیا۔ ہر دو نسخوں کو سامنے رکھ کر میں نے کتاب مذکور کو مرتب کرنا شروع کیا۔ مطبوعہ نسخے کے آخری حصے میں ایک مقام پر تقریباً بقدر ایک سطر بیاض تھا جسے اہل مطبع نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے ذرا نیچے دو تین سطریں بعد دو تین الفاظ کا دوسرا بیاض تھا ان ہر دو بیاضوں کو حضرت مولانا مرحوم نے کسی گزشتہ زمانے میں اپنے مطالعے کے وقت اپنے قلم سے پر کیا ہوا تھا۔ میں مولانا مرحوم کا خط بھی پہچانتا ہوں اور میں نے مولوی سرفراز علی صاحب کے نسخے میں جب دیکھا تو مولانا نے جن جملوں سے ہر دو بیاض پر کئے تھے تقریباً وہی الفاظ نسخہ سندیل میں بھی تھے اس میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو مولانا کو شاہ صاحب کی کتابیں از بر ہیں یا قوتِ حدس اس مقام تک ترقی کر چکی ہے، جہاں سے شاہ صاحب اخذ کرتے ہیں،

یہی حال رسالہ "سطعات" کے پڑھتے وقت بھی میں نے دیکھا "سطعات" کا مطبوعہ نسخہ نہایت غلط بلکہ مسخ شدہ تھا مگر حضرت مولانا بزاز کلف ان اغلاط کی تصحیح کرتے جاتے تھے۔ ۱۳۳۵ھ ہجری

یہ حکمت تاریخ انسانیت میں نہایت اطمینان بخش ربط پیدا کرتی ہے اور ساری تاریخ انسانیت کو ایک وحدت سمجھتی ہے جس کے مختلف اجزاء کی تاریخیں حصہ ہیں، بلکہ ہر دور کی حکمت جداگانہ معین کر کے ان سب حکمتوں کو ایک کل کا جز بناتی ہے۔ یہ حکمت انسانیت کے طبعی تقاضوں کو خوب سمجھتی ہے اور انہیں کامل طور پر پورا کرتی ہے۔ یہ حکمت نہ صرف دورِ حاضر کے موجودہ مسائل کا حل کرتی ہے بلکہ انسانیت کے خاتمے تک کے مسائل کے حل کی طرف واضح اشارات کرتی ہے۔

یہ حکمت کائنات، انسانیت اور انسان کا ایسا تجزیہ کرتی ہے کہ ان کے تمام اجزاء نہایت خوبصورتی کے ساتھ باہم مربوط نظر آتے ہیں اور اس کے ذریعے ساری دنیا کی اقوام آپس میں مل سکتی ہیں۔

یہ حکمت اسلام کے مختلف مسابک فکر میں بھی ایک ربط پیدا کرتی ہے۔ ان سب باتوں کے مطالعے کے بعد حضرت مولانا نے حتمی اور یقینی طور پر سمجھ لیا کہ حکمت ولی الہی کے دو بڑے اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۱۔ سرمایہ داری کا قطعی استیصال

۲۔ اس کے ساتھ دینیت کا ربط

ان عظیم الشان حقائق کے معلوم ہونے کے بعد ناممکن تھا کہ حضرت مولانا جیسا حکیم مزاج حکمت شناس انسان امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت عالیہ کا داعی نہ بن جاتا چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اواخر ۱۹۳۸ء ہندی میں اپنے عزیز دوست مولانا غلام رسول صاحب مہر مدیر انقلاب لاہور کو جو خود نوشت حالات لکھ کر بھیجے ان میں امام الحکمت، امام ولی اللہ دہلوی کو حکمت میں "مجتہد مستقل" قرار دینے کے بعد لکھا کہ ہندوستان میں آنے کے بعد

”میرا محبوب مشغلہ فلسفہ امام ولی اللہ کی تعلیم و اشاعت ہوگا“

اور پھر ہندوستان میں واپس تشریف لانے کے چار ہی ماہ بعد جمعیت علماء
 بنگال کے اجلاس میں جو خطبہ دیا۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ :-
 " آج میں یہ تصریح کرنے کے لئے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ
 امام ولی اللہ دہلوی کی حدیث فقہ میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ
 ہم ان کی حکمت و فلسفہ و سیاست سمجھنے کے محتاج ہیں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ
 یورپ کا فلسفہ سمجھنے کے لئے اور انقلابی سیاست پر قابلیت کے ساتھ
 غور کرنے کیلئے یا اپنی قومی اور مذہبی خودی قائم رکھنے کے لئے اس امام کی
 کتابوں کی بے حد ضرورت ہے اس کا بھر کوئی دوسرا مصنف نہیں،
 اس کے بعد آپ نے ہندوستان میں ہر محفل میں ہر مجلس میں ہر درس میں ہر ملاقات
 میں غرض ہر جگہ اور ہر وقت یہی ایک فکر یہی ایک حکمت پیش کی، لیکن جن لوگوں نے
 امام ولی اللہ کا مطالعہ اتنا اور اس طرح نہیں کیا جتنا اور جس طرح حضرت مولانا مرحوم نے کیا
 تھا وہ پہلے پہل آپ کی باتوں پر حیران ہوئے، پھر کچھ چسپیں بربچیں ہوئے، اور اب دینی
 زبان میں مولانا مرحوم کو آڑ بنا کر حضرت امام کی باتوں کا انکار کرنے پر تلے ہوئے معلوم
 ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں،
 ۱۔ وہ لوگ جو امام ولی اللہ کو صرف ایک بڑے عالم کی حیثیت سے مانتے ہیں لیکن
 رد و قبول کا فیصلہ خود اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔
 ۲۔ وہ لوگ جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اتباع میں امام ولی اللہ کے اصول
 کو کامل طور پر بلا شرط استثنائے مانتے ہیں؛
 حضرت مولانا مرحوم نے اول الذکر لوگوں کو کبھی مخاطب نہیں بنایا، اس لئے اگر

۱۔ بندرگاہ کراچی میں ۷ مارچ ۱۹۳۹ء ہندی کو نزول فرمایا (مرتب)

۲۔ یہ خطبہ ۳ جون ۱۹۳۹ء ہندی کو دیا۔

وہ ان باتوں کو نہیں مانتے جو مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام ولی اللہ دہلویؒ کی ہیں تو ان سے فی الحال تعرض نہیں کیا جاسکتا، لیکن جو لوگ امام ولی اللہ دہلوی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان پر حضرت مولاناؒ کی طرف سے اتمام حجت کرنا ضروری تھا چنانچہ حضرت مولاناؒ نے اس مختصر رسالے میں یہ دکھایا ہے کہ امام ولی اللہ دہلویؒ کیا کہتے ہیں اور ان کے اولین معتقدین نے آپ کو کیا سمجھا۔ اس سلسلے میں مولانا مرحوم نے نہ صرف خود حجۃ اللہ علی العالمین، امام الحکمت، امام ولی اللہ دہلویؒ کی کتابوں سے اقتباسات پیش کئے ہیں بلکہ ان کے ماموں زاد بھائی شاہ محمد عاشق پھلپتیؒ ان کے فرزند جلیل امام عبدالعزیزؒ اور ان کے پوتے حضرت مولانا سمیع شہیدؒ کے خیالات بھی ان کے متعلق پیش کر دیئے ہیں اور ایک اقتباس تحریر ولی اللہی کے فارغ دور سوم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کا بھی دے دیا ہے تاکہ اس دور کا ربط پہلے دو ادوار کے ساتھ قائم ہو کر بنائیت ہو جائے کہ یہ سلسلہ ازہب امام الحکمت، حکیم الامت کو کس نظر و وقت سے دیکھنا ہے۔ اس رسالے کے مطالعے کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہے گی کہ امام ولی اللہ دہلویؒ کچھ اور تھے اور مولانا عبید اللہ سندھیؒ ان کو کسی اور ہی رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ حسب ضرورت مولانا مرحوم کے ان رسائل کا سلسلہ چند نمبروں تک جاری رہے گا اور دیوبندی ائمہ کے خیالات اس سلسلے میں پیش ہوتے رہیں گے، اسکا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ کو مانتے ہیں۔ انہیں ان کو ان خیالات کے ساتھ ماننا پڑے گا جو مولاناؒ پیش کرتے ہیں اور جو انہیں نہیں ماننا چاہتے وہ نہ صرف تیر گمانے ہی سے انکار کر دیں گے بلکہ جو نام نہاد متبعین مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ کو آڑ بنا کر امام صاحب کا انکار کرتے ہیں انہیں یا تو جمع کرنا پڑے گا یا وہ ان کا صاف صاف اور براہ راست انکار کر دیں گے۔ اس طرح ان سب لوگوں پر خدا

کی حجت قائم ہو جائے گی اور جو لوگ حضرت حکیم الامت امام ولی اللہ دہلوی کو
خالصاً اور کاملًا مانتے ہیں، ان کا راستہ صاف نظر آ جائے گا۔ واللہ المستعان۔

۱۱ رجب المرجب ۱۳۶۴ ھ ہجری التقویم بشیر احمد بی۔ اے لودھیانوی
مفتی مخصوصی حضرت مولانا عید اللہ سندھی
۲۲ جون ۱۹۴۵ء ہندی
بیت الحکمتہ لاہور

۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد یہ رسالہ حضرت حکیم الہند امام دلی اللہ دہلوی رقدس اللہ سرہ العزیز و رفیع درجاء فی العلما کی کتابوں کے بعض اہم اقتباسات پر مشتمل ہے اس کے ذریعے سے اہل ہند کو یہ جانا مقصود ہے کہ حضرت حکیم الہند کس راہ کی طرف ہدایت فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن ان کی دعوت کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔

ہم اس وقت زمانہ مرور TRANSITION PERIOD میں ہیں تاریخ

ہند میں ملوکیت کا جو دور سلطان محمود غزنوی ر المتوفی ۴۲۱ھ اور سلطان محمد غوری ر المتوفی ۵۹۶ھ سے شروع ہو کر سلطان شاہ جہان ر المتوفی ۱۰۶۶ھ اور سلطان عالمگیر

ر المتوفی ۱۱۱۸ھ تک رہا وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور قومیت NATIONALISM

اور شورایت (DEMOCRACY) کے جو اصول مغربی ممالک میں بالعموم اور برطانیہ

میں بالخصوص پختہ ہو چکے ہیں۔ وہ اب مشرقی ملکوں میں خاص کر ہندوستان میں ظاہر

ہو رہے ہیں تاریخ ہند کے واقعات اور ان واقعات کے پیدا کرنے والی قوتوں پر غور کرنے

والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل علم اور صاحب امر لوگوں کی ایک جماعت دولت

ہند کی بربادی سے پہلے اسی قسم کے جمہوری اور انقلابی نظام کو اہل ہند میں مقبول بنانے

کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے مزدور طبقے کی کم فہمی اور گندنی مٹی اور

سرمایہ دار CAPITALIST حکمرانوں کے پراپیگنڈہ نے ہمارے ملک کے عوام

کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیا۔ جس سے ان کی آنکھ دولت عثمانیہ کے سقوط تک

نہ کھلی۔

چونکہ نظریہ جمہوریت کا آغاز یورپ میں ہوا اور وہاں وہ طبعی طور پر رفتہ رفتہ ترقی

پزیر ہوا، اس لئے مشرقی لوگوں میں سے جو بھی بیدار ہوئے مثلاً روس اور جاپان اور

ترکی اور ایران ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ عسکری MILITARY صنعتی INDUSTRIAL اور شورائی DEMOCRATIC نظاموں میں یورپ ہی کی پیروی کرتے اور اب جب ہم ہندوستان میں ملی بیداری ENING NATIONAL AWAK کا کام شروع کرتے ہیں تو لا محالہ یورپ اور اس کے متبع ملکوں کی مخالفت کرنے کی کوئی راہ نہیں پاتے۔

زمانہ حال میں ہمارے سامنے ایک اور دہشت ناک حقیقت ظاہر ہوئی ہے جس نے ہمارے افکار پر خوف و ہراس طاری کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت DEMOCRACY کے عام یورپی مبلغ دین کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اب ہمارے لئے ایک مخمضہ DILEMMA پیدا ہو گیا ہے۔ کہ اگر انقلاب سے پیچھے رہیں تو ذلت اور خواری میں مبتلا ہوں۔ اور ان جمہوریت پسندوں کے نقش قدم پر چلیں تو اپنے ہاتھوں دین کی حریم کھودیں۔

عہد گزشتہ کی تاریخ کا نہایت نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پورا پورا یقین ہو چکا ہے کہ اس حیران کن حالت سے جو با یوسی (DESPAIR) اور قعود و جمود (INACTIVITY) تک پہنچ چکی ہے۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہمیں اپنے دینی اماموں میں سے کسی ایسے امام کو اپنا مقتدا بنانے کی اشد ضرورت ہے جس کی پیروی کر کے ہم اس انقلاب سے جس میں ہم مبتلا ہیں صحیح سالم نکل جائیں۔

جن اصحاب کو انقلابی تحریکات REVOLUTIONARY MOVEMENT کا تجربہ ہے

ان کے نزدیک یہ امر ابتدائی مسلمات میں سے ہے کہ اس منصب جلیل کے لئے وہی شخص موزوں ہو سکتا ہے جو معرفت الہی میں عارف کامل، شرعی علوم میں محقق امام اور حکمت عملی کے میدان کا شاہسوار ہو، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ملک

سیاسی اضطراب کے دور میں نشرو نیا پایا ہوا ہے اور دولت ہندیہ کے آخری سیاستدان
بادشاہ اور دین کی تجدید کے لیے اجتماع کے بانی یعنی سلطان محی الدین اورنگ زیب
عالمگیر کے عہد میں جو ہیئت اجتماعیہ وجود میں آئی، اُس سے تربیت یافتہ ہو، تاکہ اُسے
اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ہماری عام اور خاص اجتماعیت کے امراض کا
پورا پورا علم حاصل ہو چکا ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ستائش کرتے ہیں، کہ اس نے ہماری رہنمائی اُس امام
عالی مقام کی طرف کی جو خود کہتا ہے **عَدَّ وَ مَن الرَدِيفُ وَقَدَّ رَكِبَتْ غَضَنُفْرًا**
(تم شیر کی پشت پر سوار ہو، کس کا دل گروہ ہے کہ تمہارے پیچھے اس شیر کی پشت پر بیٹھے؟)
(نَجْمَةُ اللّٰهِ الْيَالِقَةُ ص ۱۲)

ہم نے جن اماموں سے دینی علوم اور عقائد شناسی کے طریقے اور خصوصاً ہندوستان
کی اجتماعی تاریخ سیکھی ہے وہ ان اماموں کے امام حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی ہیں۔ ہمارے
ان اماموں نے دوسرے بھری ہزار کے اس امام انقلاب کے نظریات و عملیات پر ایک
جماعت تیار کی اور ان کے اجتہاد اور جہاد کا سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہا۔
ہم نے امام انقلاب حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی کی تصانیف میں سے اور ان
کے محقق پیروؤں کی کتابوں میں سے کچھ فوائد جمع کئے ہیں جو امام موصوف کی حکمت
کے اصول کی تشریح کرتے ہیں اور جو امام ممدوح کی امامت کی بشارت دیتے ہیں
ان رسائل میں سے یہ پہلا رسالہ ہے جس کا نام ہم نے اپنے استاد جلیل شیخ الہند
مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سامی و اسم گرامی پر مکتوباً رکھا ہے۔
واللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الموفق والمعين :

علیہ اللہ سدرھی

گوٹھ پیر جھنڈا جید آباد سندھ

فائدہ ① حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ اپنی تصنیف لطیف الخیر
الکثیر میں فرماتے ہیں کہ :-

امام ولی اللہ قرب الوجود کے مقام میں

قرب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اس کے نفس روحانی کے بالکل
"تابع ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی ذات کے نہایت قریب ہو کر اسی طرح باقی رہے جس
طرح وہ انسان ازل میں تھا۔۔۔ ہجرت سے گیارہ سو سال کے بعد ایک شخص
اس درجہ کمال کی طرف متوجہ ہوا اور وہ امام المنتقین اور عصام الحکماء بن گیا اللہ تعالیٰ
سے امید ہے کہ اُسے معصوم حکما میں سے بنائے اور امید ہے کہ اس کی دعا قبول
ہوگی ہے کیونکہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اس کے انتخاب کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف بہت زور سے کھینچتا
ہے اس کی ملکیت پر ہمیت کا کوئی اثر نہیں۔ وہ راہ حقیقت نہایت سرعت سے
طے کرتا ہے اور اس کی نگاہ دور بین نہایت صحت کے ساتھ دیکھتی ہے جب اس
نے اپنے عین کو سمجھا تو اسے اس عین میں فنا ہونے کا ایک طریق واضح ہو گیا اور
اسے اس کے اندر سے آواز آئی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ اس زمانے پر جتنا
بڑے سے بڑا کمال حاصل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے اور یہی امر سب سے زیادہ صحیح اور مطابق
واقع ہے۔ اب اُسے چند لمحے ایسے ملنے لگے جب اس کا عین ویسا ہی رہتا تھا
جیسا ازل میں تھا۔ اس کی وجہ سے اُسے باطنی سرداری اور عصمت اور حکمت عطا
کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا مستحق تقریب ہے۔

سے خدا کے سامنے جو ایسا ہی کے خوف سے صحیح انسانیت کے اصول پر کام کرنے والوں کے رہنا
حکمت کے ماہروں کے پشت پناہ ۱۲

فائدہ ② پر امام ولی اللہ دہلویؒ "تفیہات الالہیہ" میں فرماتے ہیں کہ بہ

امام صاحب کی جامعیت

مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام سمجھایا ہے کہ "تجھ پر دو جامع اسموں کا نور منعکس ہوا ہے۔ اسم مصطفوی اور اسم عیسوی علیہما الصلوٰت والتسلیمات؛ تو عنقریب کمال کے اُفق کا سردار بن جائیگا۔ اور قرب الہی کی تسلیم پر حاوی ہو جائیگا۔ تیرے بعد کوئی مقرب الہی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی ظاہری اور باطنی تربیت میں تیرا ہاتھ نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں۔"

عالمگیر انقلاب عظیم کی پیشنگوئی

عنقریب تجھ پر حق نازل ہو گا جو نظامِ عالم کو توڑے والا ہو گا جیسے بجلی گرتی ہے تو اس چیز کو جس سے وہ چھوٹی ہے، توڑ پھوڑ دیتی ہے اور تیرے چاروں طرف نتجھ سے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور حق کا آفتاب طلوع کرے گا۔ جس سے اس دنیا سے شر کے تمام اندھیرے دور ہو جائیں گے، عنقریب یہ سب باتیں پوری ہو کر رہیں گی۔ اور زمین نورانی ہو جائے گی اور اس پر سے ظلم اور جفا دور ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ مہر لگی کے آنے کی حاجت بھی رفع ہو جائے گی۔ اور ایک طویل زمانے تک اس کا وجود پیچھے چاڑھے گا۔ یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے جس سے بڑھ کر انسانی وجود گمان میں بھی نہیں آسکتی۔"

اس الہام نے مجھے شدید قلق میں مبتلا کر دیا، چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا جب میں ساحل پر پہنچا تو مجھے بے شمار رکاوٹیں پیش آئیں جس سے مجھے اور بھی قلق ہوا اس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام سمجھایا کہ تو اس نہایت بلند مرتبے پر

ان باتوں کے پورا کرنے کے بعد ہی پہنچ سکتا ہے جن کا ہم تجھے حکم دیتے ہیں
 ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تو ظاہری اور باطنی طور پر انبیاء علیہم السلام کی سیرت
 پر چلے اور لوگوں میں سے ایک جماعت کو ہدایت دے اور تیرے ساتھ جس کسی
 کا بھی رشتہ محبت ہو وہ اللہ کے رنگ سے رنگین ہو رہا اگر تو نے یہ بات پوری
 کر لی تو عنقریب وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کی تو تمنا کرتا ہے لہذا میں ہمہ یہ
 یاد رکھ کہ ہر ایک امر کے لئے ایک وقت مقرر ہے وہ اس سے آگے پیچھے
 نہیں ہو سکتا۔

فائدہ ③ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ "فیوض الحرمین" میں فرماتے ہیں کہ:

امام صاحب قائم الزمان ہیں

میں مکہ مکرمہ میں تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں، قائم الزمان
 سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے نظام کے قیام کا ارادہ فرمایا
 تو مجھے اس کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ میں نے دیکھا کہ کافروں کا راجہ مسلمانوں کے شہروں
 پر غالب آگیا اور اس نے مسلمانوں کو مال اسباب لوٹ لیا اور ان کے بچوں کو
 گرفتار کر لیا۔ تاکہ شہر جہیز میں بھی کفر کے خصوصی احکام جاری کر دیئے اور اسلام
 کے خصوصی احکام ممنوع قرار دے دیئے اللہ تعالیٰ اہل زمین پر بہت شدید غضبناک
 ہوا۔ میں نے اس غضب کی صورت ملاء اعلیٰ میں متحمل دیکھی پھر اس غضب کا
 عکس میرے اندر بھی آیا اور میں بھی اس بازگاہ سے اس غضب کا عکس حاصل
 کرنے کے لحاظ سے غضبناک ہو گیا۔ میں اس عالم کے نظارے سے متاثر ہو کر غضبناک
 نہیں ہوا بلکہ اس عالم ملکوت سے جو اثر مجھ پر آیا اس نے مجھے غضبناک بنا دیا۔

انہوں نے انقلاب کا دروازا

میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کے جہم غفیر میں کھڑا ہوں۔ اس جہم غفیر میں رومی بھی ہیں اور ازبک بھی اور عرب بھی، بعض اونٹوں پر سوار ہیں اور بعض گھوڑوں پر اور بعض پیادہ ہیں۔ یہ ایسا منظر تھا جیسے یوم عرفہ پر حاجیوں کا ہوتا ہے۔

میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی میرے غضب کے متاثر ہو کر غضناک ہو رہے ہیں چنانچہ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ میں نے جواباً کہا فکٹ کل نظام تمام بوسیدہ نظاموں کو توڑ دو، لوگوں نے پوچھا کہ یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ کب تک جاری رکھیں؟ میں نے کہا اس وقت تک کہ میرا حصہ مٹا دیا جائے اس کے بعد لوگ آپس میں جنگ شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اونٹوں کے مونہوں پر ساتے ہیں، چنانچہ ان میں سے بہت سے قتل ہو گئے اور ان کے اونٹوں کے سر اور منہ ٹوٹ گئے۔ پھر میں جن شہر میں جاتا اسے برباد کرنا اور وہاں کے لوگوں کو قتل کرنا اور یہ جہم غفیر میری پیروی کرتا۔

اس طرح شہروں کو برباد کرتے ہم اجمیر پہنچ گئے یہاں ہم نے کافروں کو قتل کیا اور اس شہر کو کافروں سے چھڑا کر ان کے راجہ کو گرفتار کر لیا۔

پھر میں نے دیکھا کہ راجہ شاہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ایک گروہ میں پھر رہا ہے اس کے بعد شاہ اسلام نے حکم دیا کہ راجہ کو ذبح کر دیا جائے، چنانچہ لوگوں نے اسے پکڑ کر لیا اور چھری سے ذبح کر ڈالا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ خون اس کی رگہائے گردن سے اچھل اچھل کر نکل رہا ہے یہ دیکھ کر میں نے کہا اب رحمت حق کا نزول ہوا میں نے دیکھا کہ جن مسلمانوں نے اس قتال میں حصہ لیا ان پر رحمت اور سکون قلب نازل ہوا ہے اور وہ سب خدا تعالیٰ

کی رحمت کے نیچے آگئے ہیں۔
اس کے بعد میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ ان مسلمانوں
کا کیا حال جنہوں نے آپس میں جنگ کی؟ میں خاموش رہا اور اس کا کوئی جواب
نہ دیا۔

میں نے یہ خواب جمعہ المبارک ۲۱ ذیقعدہ ۱۲۲۲ھ کی رات کو دیکھا "سہ
فائدہ ۷" شیخ محمد عاشق، حضرت امام اہل ہند کی تصنیف "المخبر الکثیر" کے
دیباچے میں فرماتے ہیں کہ:-

راہِ طریقت طے کرنے والوں اور حقیقت کے طلبکاروں پر یہ امر چھپا ہوا نہیں
ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی کامل انسان کو اپنے علموں اور چھپے ہوئے رازوں کے ظاہر
کرنے کا ذریعہ بنانے کے لئے چُن لیتا ہے اور اُسے بطور آلہ کار استعمال کرتا ہے اور
اس کی زبان سے کلام فرماتا ہے اور جو بیدار اس کے نفس مقدس میں ہوتے ہیں۔
وہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے اور ان کے ظہور کا ارادہ کرتا ہے تو وہ واقعات کی صورت
میں ظاہر ہوتے ہیں۔

امام صاحب لسان اللہ، ذکی اور حکیم الامت ہیں

اس زمانے میں اس بلند مقام پر قطب الدین احمد ابوالفیاض ولی اللہ فائز
ہیں جو محدثین میں سے سب سے بڑے محدث اور اس زمانے کے ولی ہیں اور جن
کی زبان سے خدا کلام فرماتا ہے۔ اس امر کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ خاتم النبیین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بشارتوں میں حضرت حکیم اہل ہند امام ولی اللہ

۱۔ مطابق ۵ مئی ۱۳۱۰ھ ہندی ۱۳۱۰ء (مرتب)

کی نسبت اپنے ساتھ یوں ظاہر فرماتی ہے کہ وہ میرے وجودِ خارجی کے لیے بمنزلہ ذہن ہیں اور اس وقت حضرت امام صاحب کو ذکی اور حکیم الامت کا خطاب عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جو کمالات الہی موجود تھے اور ان کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوئے وہ تمام معانی یعنی حضرت حکیم الامت کے صفتِ ذہن میں علوم و معارف کی شکل میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اس لئے حضرت امام کے جملہ علوم و اسرار حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علوم و اسرار ہیں۔

فائدہ ⑤ حضرت حکیم الامت الہند امام ولی اللہ دہلویؒ الجزء اللطیف میں فرماتے ہیں کہ :-

فاتحیت کا خلعت

اس بندہ ضعیف پر خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھے فاتحیت کا خلعت پہنایا گیا ہے اور پچھلے دور کا انتشار میرے ہاتھ سے گریا گیا ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ فقہ میں اچھی باتیں کیا ہیں؟ چنانچہ میں نے ان کو جمع کر کے فقہ حدیث سنتے سرے سے مرتب کر دی۔

امام صاحب کی خصوصیات

میں نے فن اسرار حدیث اور علم مصالح احکام و ترغیبات وغیرہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں اور جن کی آپ نے تعلیم فرمائی ہے، مدون کیا۔ یہ وہ فن ہے کہ مجھ فقیر سے پہلے اس کے بارے میں کسی شخص نے مجھ سے بہتر بات نہیں کہی، حالانکہ یہ علم نہایت عظیم الشان ہے۔ نیز مجھے کمالات اربعہ یعنی ابداع، تخلیق، تدویر اور تدلی کا نہایت وسیع علم عطا کیا گیا ہے۔ ایسے ہی نفوس انسانی

کی استعدادات کا کامل علم عطا فرمایا گیا ہے۔ جس سے ہر شخص کا کمال اور انجام معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں وہ بلند مرتبہ علم ہیں کہ مجھ فقیر سے پہلے کسی نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کھا۔ اس کے علاوہ مجھے حکمت عملی اپنی تمام وسوت کے ساتھ دی گئی ہے، جس پر زمانہ حال کی اصلاح کا مدار ہے اور مجھے اس حکمت عملی کے اصول کو خدا تعالیٰ کی کتاب (قرآن حکیم) اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپس کے اصحاب کے آثار کے ذریعے سے پختہ کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔

فائدہ ⑤ :- حضرت حکیم الہند امام دلی اللہ دہلویؒ تفہیمات میں فرماتے

ہیں کہ :-

اپنی نسل کے متعلق پیشگوئی

مجھے آگاہ کیا گیا ہے کہ میرے طبقے اور میرے بعد کے آنے والے طبقے سے علوم ظاہری ظاہر ہوں گے۔ اور تیسرے طبقے سے علوم باطنی کا ظہور ہو گا یہاں دوسرے طبقے سے مراد اولاد ہے اور تیسرے طبقے سے مراد پوتے ہیں یا چھوٹے بیٹے ہیں جو بمنزلہ پوتوں کے ہیں اور اشاعت سے مراد ان کے علوم کی اشاعت اور ان کے امر کا ظہور ہے اور علوم ظاہرہ سے مراد کتاب و سنت ہے اور علوم باطنی سے مراد وہ وہ علوم ہیں جن کا تعلق لطائف خفیہ سے ہے مثلاً حجر بخت اور انانیت بکری۔

یادداشت :- طبقہ دوم کے بڑے بڑے بزرگ امام عید العزیز دہلوی

اور رفیع الدین دہلویؒ اور امام عبدالقادر دہلویؒ ہیں۔ اور تیسرے طبقے کے بزرگ امام محمد اسماعیل شہید، امام و امیر محمد اسحاقؒ اور امام محمد یعقوب حواریؒ ہیں جن کے ساتھ

اے دیکھو رسالہ "ہمعات" مصنف امام دلی اللہ شائع کردہ بیت الحکمت، نیابازار، لاہور

مولانا عید الخی الصد السعید اور الامیر الشہید السید احمد الام شامل ہیں رضی اللہ عنہم ان بزرگوں کے وجود مسعود سے دورہ اول مکمل ہوا۔

ہمارے نزدیک دوسرے دورے کے بڑے بڑے بزرگ دیوبندی طائفہ کے امام حضرت امام محمد قاسم دیوبندی ان کے شیخ الامیر امجد اللہ اور ان کے رفیق امام رشید احمد دیوبندی ہیں۔

دولت عثمانیہ کے سقوط کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے جس کے افشاح کرنے والے شیخنا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں۔ ان کے نظریات کامرکز مولانا محمد قاسم اور امام ولی اللہ کے افکار و عملیات ہیں۔ حضرت شیخ الہند ترک افغان اور ہندی مسلم نوجوانوں کے مسلک پر ہیں اور ان کا راستہ ارتجاعیوں کے راستے سے بالکل مختلف ہے خواہ وہ ارتجاعی عرب ہوں یا ہندوستانی واللہ المستعان۔

(مولانا عید اللہ سندھی)

فائدہ ⑤ حضرت امام عید العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو طبقہ دوم کے امام ہیں۔
”دوستان المحدثین“ کے باب تذکرہ الموطا میں لکھتے ہیں:-

امام عید العزیز کا قول

ہمارے شیخ اور تمام علوم اور امور میں ہمارے رہنما شیخ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے احادیث و آثار موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ لیشی اور امام مالک کے اقوال کی دو ٹوٹیں لکھی ہیں اور ان کے بعض بلاغیات کو حدیث کر دیا ہے۔ پہلی کتاب کا نام ”مصفا“

سے وہ روایات جو حضرت امام مالکؒ بلقیؒ نے لکھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بغیر سند کے بیان فرماتے ہیں محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت امام مالکؒ کے بلاغیات بھی صحیح ہیں (مرتب)

فی احادیث مؤطا ہے یہ فارسی میں ہے اور نہایت باریک باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا انداز تحقیق مجتہدانہ ہے۔ دوسری کتاب اس سے مختصر ہے اس کا نام "مسوی امن احادیث المؤطا" ہے اس میں حضرت شیخ نے حنفی اور شافعی فقہاء کے مسلک بیان فرمانے پر اکتفا کیا ہے اور غریب کی شرح اور شکل کے ضبط کا بھی خیال رکھا ہے راقم الحروف نے بہ شرح حضرت ایشاں سے پورے ضبط اور پختگی کے ساتھ اخذ کی ہے۔

یادداشت: بیان مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام عبدالعزیزؒ تمام امور میں اپنے والد ماجد کے پیرو ہیں اور علوم و معارف میں ان کی کسی بات کے خلاف نہیں جاتے۔
(مولانا عبید اللہ سندھی)

فائدہ ⑧: الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل شہید جو طیفہ سوم کے امام ہیں اپنی تصنیف "حجقات" میں حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کا ذکر جن الفاظ میں کرتے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے۔

مولانا اسماعیل شہید کے خیال امام صاحب کے متعلق

تحقیق کرنے والوں میں سب سے افضل نکتہ بینی کرنے والوں کے لئے باعث فخر، حکماء کے دستگیر، خدائشاسوں کے رہبر اور سب سے بڑے خدائشاس شیخ ولی اللہ خدائشاس ان کی ریختوں سے بہرہ اندوز کرے۔

یادداشت: ہمارے نزدیک صدر شہید نے "منصب امامت" اپنے حیدر اجد حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ کے مقام رفیع کی تشریح کرنے کے لئے لکھی ہے۔

لے شکل الفاظ کے مشابہ الفاظ مثلاً یعلمون کا لفظ یعلمون ہے یا یعلمون وغیرہ

اور ایسے ہی "صراطِ مستقیم" کی قسم اول صرف اس لئے تحریر کی ہے کہ امیر شہید سید احمد
رضی اللہ عنہ کے کلام کو حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کے کلام کے مطابق ثابت
کریں، واللہ اعلم
(مولانا عبید اللہ سندھیؒ)

فائدہ ۹۔ دورہ سوم کے امام شیخنا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کا ذکر حجۃ اللہ علی
العلمین کے الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ان کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

مولانا شیخ الہند محمود حسن کا قول

حضرت حجۃ اللہ علی العلمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جب اول قرآن شریف
کا ترجمہ فرمایا تو حاشیہ پر کچھ ضروری نوادر بھی تحریر فرماتے۔
فائدہ ۱۰۔ حضرت میرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ فرماتے ہیں کہ۔

حضرت میرزا مظہر جان جاناں کا ارشاد امام صاحب کے متعلق

حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے رتصوف کا نیا طریقہ بیان کیا
ہے اور وہ خدا شناسی کے راز کھولنے اور علوم کی یاریکیاں بیان کرنے میں خاص
طرز کے مالک ہیں۔ علوم ظاہری میں مہارت تامہ رکھتے کے ساتھ ہی شاہ صاحبؒ
علمائے ربانی میں سے ہیں۔ محقق صوفیوں میں جو ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر
ہوں اور جنہوں نے علم کے راز بیان کرنے میں نئی ڈگر اختیار کی ہو ایسے چند ہی
بزرگ گزرے ہیں۔

فائدہ ۱۱۔ حضرت امام عبید الغزیزؒ فرماتے ہیں۔
اب یہ امر سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام

کمالات حاصل تھے لیکن ان کمالات کا ظہور و تصرف آپ کی اُمت کے بعض افراد کے ذریعے سے ہوا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے علوم حاصل تھے چنانچہ صحاح ستہ میں آپ کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ مجھے پہلوں اور پچھلوں سب کا علم دیا گیا ہے لیکن علم کلام میں آپ کا تصرف شیخ ابوالحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی اور استاذ ابواسحاق اسفرائینی اور امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ جیسے بزرگوں ہی سے ظہور میں آیا ایسے ہی علم فقہ اور احکام شرعی کی تفصیل کتاب الطہارت سے کتاب المسلم و مشغولہ اور فرائض اور وصایا تک امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ کی وساطت سے آنجناب کو تصرف حاصل ہوا۔

ایسے ہی طریقت کے آداب اور اشغال کے مقرر کرنے اور دو وظائف اور اونچی آواز سے اور خاموشی کے ساتھ ذکر کرنے اور مراقبہ کے طریقے میں تصرف آپ کو سید عبدالقادر جیلانیؒ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ خواجہ بزرگ معین الدین چشتیؒ وغیرہ بزرگوں کے ذریعے سے حاصل ہوا۔

یاد داشت :- دنیا کی مسلم اقوم نے پہلے بھری ہزار کے آخر تک حکمت اور سیاست میں وہ ترقی کی جس کی مثل گزشتہ زمانوں میں پائی نہیں جاتی اس حکمت و سیاست میں بھی آپ کو بواسطہ امام ولی اللہ تصرف حاصل ہوا۔ واللہ اعلم۔
(مولانا عبداللہ سندھیؒ)

فائدہ ۱۲ :- حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ ہرویؒ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ :-

سہ شیخ ابوالحسن اشعری تاریخ وفات ۳۲۴ھ ابو منصور ماتریدی تاریخ وفات ۳۳۳ھ شاذ
ابواسحاق اسفرائینی تاریخ وفات — امام غزالی تاریخ وفات ۵۰۵ھ

امام صاحب کی بلند مرتبہ دعا

اے اللہ تو ہر شے کی تربیت کا قبیل اور مالک ہے۔ میں تجھے تیرے ان علوم کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے پیارے بندے اور رسول اور اپنی ساری مخلوق میں سے سب سے چیرا اور اپنی مملکت میں سے سب سے زیادہ دلنواز یعنی حضرت محمد پر نازل کئے تیری رحمتیں اور سلامتیں اس پر قیامت تک نہیں نہیں ہمیشہ ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ علیٰ ہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان علوم کے طفیل جو تو نے اس کے ہم جنس نبیوں اور رسولوں کو دیئے اور جو تو نے اس کے پاک اور پاکیزہ اخلاق اہل بیت کو عطا فرمائے اور جو تو نے اس کے ہدایت یافتہ ہدایت بخش اصحاب کو الہام کئے اور تمام مجتہد فقہاء اور قابل اعتماد محدثین اور صافات نفس پاک یاطن صوفیوں کو دیئے خواہ وہ کسی طبقے یا مقام کے ہوں جیسا کہ تو انہیں خوب جانتا ہے۔

اے میرے پروردگار میں تیری اس سچلی کے عکسوں کا واسطہ دیتا ہوں جو انبیاء اور مرسلین کے سینوں پر منعکس ہوئیں اور ان انبیاء اور مرسلین کے انوار کے بہترین دائروں کے سینوں میں چمکیں اور میں ان عکس کی ان چمکیلی شعاعوں کا واسطہ دیتا ہوں جو ان انبیاء اور مرسلین کے ساتھیوں اور دوستوں کے سینوں میں قیامت تک چمکتی رہیں گی۔ علیٰ ہذا اے میرے پروردگار! تو فرماتا ہے اور لاریب سبح فرماتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نورینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قندیل میں ہے وہ قندیل ایسا ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو۔ وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ نہ تھوڑا ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے اس کا تیل اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے

گاہ نور علی نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور تک جس کو چاہتا ہے راہ سے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کیلئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

تو نے اس داغنے کی مثال جو تیرے خالص قدس سے نازل ہوتا ہے زمینوں کے تیل سے دی ہے اور شفاف جوہر کی مثال اس مصباح یا بتی سے دی ہے جو تیرے قدس خالص میں موجود ہے اور روح اور اس کے اندر کے ستر کی مثال شیشے سے دی ہے اور قلب اور عقل کی مثال مشکوٰۃ دوسے کے طائفے سے دی ہے۔

علیٰ ہذا ہے پروردگار! تو نے اس نور کے ساتھ ملی ہوئی جس چیز کا ذکر کیا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس نور میں فنا ہو کر اسی کے ذریعے قائم ہے میں تجھے اس کا واسطہ دینا ہوں یہاں تک کہ تیری روشنیوں میں سے کوئی روشنی مجھے ڈھانپ لے جو تیری اصنام مقدسہ مجروحہ کی جوہرۃ الشفافہ کے ساتھ حکایت کرتی ہو۔

اور تیری شان جو اس زمانہ میں مختلف رنگوں میں ظاہر ہو رہی ہے۔ مجھے چاروں طرف سے گھیرنے اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اس جوہر شفاف کیساتھ مخلوط کر دے یہاں تک کہ میں اس جوہر شفاف کے دوام کے ساتھ دائم بن جاؤں اور تیری شانوں میں سے ایک شان ہو جاؤں اور تیری روشنیوں میں سے ایک روشنی بن جاؤں جو تیری ہی روشنی ہو۔

اے اللہ! میں تجھ سے نہایت عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ تو وہ مجھے سب کچھ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے پیاسے نبی کی زبان سے سسر روح اور فنا کے مقامات کے لئے میں وعدہ فرمایا ہے اور تو نے اس کی زبان سے جو نور ظاہر کیا ہے وہ میرے ہاتھوں پورا کرتے اور جو علوم اور معارف تو نے اس پر نازل فرمائے اور اس کے ذریعے ظاہر فرمائے ہیں اور جو تیری اس شان کے موافق ہیں جس سے اس زمانہ نے یہ نبیا

طور اختیار کیا ہے ان کا مجھے حفاظت کرنیوالا بنا! اے میرے پروردگار! مانگنا میرا
 فرض ہے اور یہ استدعا قبول فرمانا میرا کام ہے میں تو عاجزی ہی کر سکتا ہوں میری
 ضرورت تو ہی پوری کر سکتا ہے تو رحم کرنیوالا اور بخشش کرنیوالا، نرمی کرنیوالا، میرے
 قریب رہنے والا، میری دعاؤں کو قبول فرمانے والا، میری درخواستیں سننے والا، میری
 ضرورتوں کو دیکھنے والا ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں میرے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ تو
 ہی میرا مالک ہے اور تو ہی ہر بات پر قدرت رکھتا ہے بطور خلاصہ

فائدہ (۱۳) حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب حقیقتہ
 نبوت میں فرماتے ہیں کہ :-

مفہمین کون ہیں؟

واضح رہے کہ اجتماع انسانی میں بہترین طبقہ ان لوگوں کا ہونا ہے جنہیں اصطلاح
 میں مفہم کہتے ہیں یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں۔ ان کی ملکیت بہت بلند و بڑی
 کی ہوتی ہے اور ان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ سچے داعی کے ساتھ اچھا نظام قائم
 کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں اور ان پر ملا براعلیٰ سے علوم اور احوال نازل ہوتے ہیں۔

مفہمین کا نفسیاتی بحریہ

مفہم کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ معتدل مزاج ہوتا ہے اس کے جسم کی
 ساخت اور اس کے اخلاق و عادات مناسب ہوتے ہیں۔ اس میں نہ ایسا عدم
 استقلال ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی خواہشوں میں پھنسا رہے نہ ضرورت سے زیادہ
 تیز رہی ہوتی ہے کہ اصولی باتوں میں پھنس جائے اور جزوی مسائل حل کرنے کی طرف
 توجہ نہ دے سکے اور اعمال و افعال کی ارواح کی طرف اتنا متوجہ ہو جائے کہ ان کی

اشکال و اشباح کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ اس میں نہ اتنی کُنڈ ذہنی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کو سمجھ سکے۔ اور اصولی اور کلی باتوں کی سمجھ اس کی طاقت سے باہر ہو اور نہ اعمال و افعال کی اشکال و اشباح میں اتنا پھنسا رہتا ہے کہ ان کی ارواح کی طرف دھیان نہ دے سکے۔

وہ صحیح طریقہ ہانے کا پر سب لوگوں سے زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ وہ عبادات میں اچھا نمونہ پیش کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کبھی انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وہ اجتماع انسانی کی اجتماعی ضرورتوں کے پورا کرنے میں پورے شغف کا اظہار کرتا ہے وہ نفع عام کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بالعرض ہوتی ہے جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ یا تو نفع عام تکلیف پہنچانے ہی پر موقوف ہوتا ہے یا نفع عام کے کام کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو تکلیف پہنچے وہ ہر وقت عالم غیب کی طرف توجیہ رکھتا ہے۔ اور اس میلان کا اثر اس کی بول چال، چہرے، مہرے، غرض ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ اسے غیب سے مدد مل رہی ہے تھوڑی سی ریاضت کرنے سے اس پر ان امور کا انکشاف ہونے لگتا ہے جو دوسروں پر قرب اور سکینہ کے بلند درجہ طے کرنے کے بعد بھی نہیں گھٹتے۔

مفہمین کی قسمیں

مفہمین کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر ایک قسم کے لوگوں کی استعداد الگ الگ

ہوتی ہے

۱، کامل: چنانچہ جس مفہم کو اکثر حالات میں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے ذریعے سے تہذیب نفس کے علوم حاصل ہوتے رہیں وہ اصطلاح میں

کامل کہلاتا ہے

۲ حکیمو: جسے اخلاقی فاضلہ اور نڈیر پیر منزل کے علوم و شیرہ ملتے رہیں وہ

حکیم کہلاتا ہے۔

۳ خلیفہ: جسے اکثر حالات میں بین الاقوامی سیاسیات کے اصول سمجھائے

جاتے رہیں اور جسے تمام لوگوں میں عدل قائم کرنے اور ان میں سے ظلم اور جور دور کرنے کی توفیق ملے وہ اصطلاح میں خلیفہ کہلاتا ہے۔

۴ موعید من اللہ: جس کا ملاء اعلیٰ سے قرب ہو اور ملاء اعلیٰ کے فرشتے

اسے سکھائیں اس سے گفتگو کریں، اسے نظر آئیں اور جس سے طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہوں، وہ موبد بروج القدس ہوتا ہے۔

۵ ہادی اور صرکی: جس کے دل اور زبان پر نور ہو اور جس کے پاس

بیٹھنے اور جس کی نصیرت سننے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور جس سے اس کے دوستوں کو سبکدوش اور نور حاصل ہوتا ہو اور اس کے ذریعے سے وہ کمال کے بلند مرتبے

حاصل کریں اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کوشاں ہو وہ ہادی اور صرکی کہلاتا ہے۔

۶ امام: جس کے علم اور معرفت کا بیشتر حصہ ملت کے اصول اور مصالح پر

مشتمل ہو اور جو اصول ملت اور مصالح ملی منہدم ہو گئے ہوں ان کے قائم کرنے کی کوشش میں مگن ہو وہ امام کہلاتا ہے۔

۷ مندد: جس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ وہ لوگوں کو خیر و بد سے

کہ ان کی برائیاں جمع ہو کہ ان کے لئے ایک بہت بڑی مصیبت دنیا میں لانے

والی ہیں یا وہ بھانپ لے کہ ملاء اعلیٰ میں ایک قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر اللہ

کی رحمت کو خیر مستحق قرار دیا گیا ہے اور وہ اس کی خبر ان کو دیدے یا وہ کبھی کبھی

اپنے نفس سے مجرّد ہو کر معرفت حاصل کر لے کہ قبر اور حشر میں کیا باتیں پیش آنے والی ہیں اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرے اسے مُتذّر کہتے ہیں۔

نبی کی تعریف

بِسببِ حِکْمَتِ اَلہِیۃِ یہ بات ضروری سمجھئے کہ مقہومین میں سے خلق کی طرف ایسے شخص کو بھیجا جائے جو ان کے تاریکیوں سے نور کی طرف آنے کا سبب بن سکے اور اللہ تعالیٰ لازم کرے کہ اس شخص کی اطاعت جہم و روح سے کی جائے اور ملامتِ اعلیٰ میں یہ بات پختہ طور پر طے ہو جائے کہ جو شخص اس کی اطاعت اختیار کرے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرے اور وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی بشارت بھی دے اور اس کی اطاعت لازم کرے اسے نبی کہتے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ کی دو بعثتیں

انبیاء میں سب سے بزرگ اور بڑا وہ ہے جس کی بعثت کی ایک اور غرض بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ نبی خود لوگوں کو تاریکی سے نور میں لانے کا ذریعہ بنے دوسرے اس کی قوم دوسرے لوگوں کی خدمت کے لئے بہترین گروہ یا جماعت ثابت ہو۔ اس نبی کی بعثت کو یا ایک اور قسم کی بعثت پر بھی مشتمل ہوتی ہے چنانچہ پہلی بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ موجود ہے

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور اس نبی کی دوسری بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ

وَكُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

رتم بہترین اُمت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے چُن چُن کر جمع کئے گئے ہوں خود حضرت
مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذما بعثتم ميسرين ولو تبعوا
معتسرين رتم کو اس لیے پھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لئے آسائیاں پیدا کرو نہ اس لئے
کہ لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرو۔

آنحضرت صلعم کی جامعیت

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ مفہین کی مذکورہ
بالاصفات میں سے ایک ایک دو دو صفتوں کے مالک تھے لیکن ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم مفہین کی تمام قسموں کے فنون پر حاوی اور دونوں قسم کی بعثت مکمل طور
پر حاصل کر چکے ہیں۔

فائدہ (۱۲) : حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ "التقہیبات الالہیہ" میں فرماتے
ہیں کہ "دین کے مختلف طریقوں اور مذہبوں میں بٹ جانے اور امت کے مختلف
گروہ اور فرقے بن جانے سے خاص اور عام لوگ بہت حیرانی محسوس کر رہے ہیں۔

جادۃ تویمہ سے ناواقف لوگ

چنانچہ اہل اللہ میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کو فقہاء اسلام میں سے کسی فقیہ کے
منہ سے نکلی ہوئی بات کو شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے ساتھ
ربط دینے کا کشف دیا گیا۔ لیکن ان کو اس جادۃ تویمہ کا کوئی علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کے لئے قائم کیا ہے اور جسے ان کے لئے پسند فرمایا ہے جسے
اس جادۃ تویمہ کا علم حاصل ہو گیا وہ حقیقت کا بہت بڑا حصہ لے گیا اور جو اس سے چوک
گیا اسے بڑا حصہ نہ ملا گو اسے اس کی تکلیف اٹھانے کا اجر مل کر رہے گا۔ اس بارے

کے لوگ (یعنی جو صرف فقہی جرنیات کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ربط دینا ہی جانتے ہیں اور وہ جاوہ قومیہ کے علم سے محروم ہیں) کسی ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح نہیں دے سکتے یہ لوگ مختلف اقوال کی توجیہ صرف یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک عزیمت ہے اور دوسرا رخصت اس لئے جو شخص عزیمت کے مطابق کام کر سکتا ہے وہ ایک قول پر عمل کرے اور جس کی جسمانی یا روحانی طاقت کمزور ہے (اور وہ عزیمت پر عمل نہیں کر سکتا) وہ رخصت پر عمل کرے اس بارے میں ان لوگوں نے خوب سیر حاصل دکھا ہے جیسے شعراوی نے "میزان" میں اور ان سے بھی پہلے شیخ نجی الدین ابن عربی نے جس سے شعراوی نے لیا ہے۔

جاوہ قومیہ کے قریب سمجھنے والے لوگ

دوسرے اہل ائردہ ہیں جن کو صرف وہ جاوہ قومیہ نظر آیا جو ظاہر شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے صحابہ اور اجلہ تابعین کے ذریعے سے بطریق ظاہری جمہور مسلمانوں کو پہنچا جیسے دست بدست لیتے ہیں یا انہیں اصل جاوہ قومیہ تو نہیں ملا لیکن اس کے قریب قریب کوئی چیز مل گئی انہیں اس بارے سے ہٹ کر اہل رائے علماء کے مذاہب بھی نظر آئے جو بمنزلہ کناروں کے ہیں پچاسچہ انہوں نے جو دین میں ترجیح دینے کے قابل ہے اسے ترجیح دینے میں دین کی مدد اور مدافعت سمجھی جیسے اکثر فقہا محدثین کا خیال ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بہت طویل بحثیں کی ہیں۔

لے مشقت برداشت کرنا لے اجازت

جہادِ توہمہ کے شناسا

اہل اللہ کا تیسرا گروہ وہ ہے جن پر دونوں باتیں کھل گئیں (یعنی جزوی تطہیفات بھی اور جہادِ توہمہ ظاہر شریعت اور باطن شریعت بھی) انہوں نے ان دونوں کو شرع کے دائرے کے اندر تسلیم کر لیا اور ظاہر کیا کہ جو لوگ ان کے مطابق کریں وہ بھی دین کی فراخی میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر ہیں اور ان کا عذر اللہ کے ہاں قبول ہے صرف یہ بات ہے کہ جہادِ توہمہ اصل چیز ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے اسے سب باتوں پر فضیلت حاصل ہے اور وہی راستہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

امام صاحبِ جہادِ توہمہ کے عالم ہیں

اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے مجھ پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے مجھے اس تیسری جماعت میں شامل کیا اور مجھ پر شریعت کی اصل اور اس کی تشریح جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے دونوں ظاہر ہو گئی ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے: **لَلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْكِتَابَ**۔ لہذا جو تجھ پر نازل ہوا ہے اس کی تشریح کرے۔

امام صاحبِ کوہی اکرم صلعم کے پیمان کا علم ہے

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ **اقموا الصلوة والنوازل کوۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو** اس میں لفظ **اقامت** کا مفہوم عربی محاورہ **قامت السوق** سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں "بازار کا ہولہ ہے" یعنی اس میں خرید و فروخت خوب ہو رہی ہے ایسے ہی اقامت الصلوة کے معنی ہوئے اس کو ترویج دینا اور اس

کی اشاعت کرنا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں فلاں وقت پر نماز پڑھی جائے ہر ایک نماز میں اتنی اتنی رکعتیں پڑھی جائیں نمازیوں ادا کی جائے اور یوں اذان دی جائے نیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور جمعہ ادا کرنے کی سخت تاکید کی اور مسجدیں تعمیر کرنے کو بہت ثواب کا باعث فرمایا یہ سب باتیں اقامت الصلوٰۃ کے دوران میں آ کر نماز پڑھنے کے "تبیان" میں داخل ہیں۔ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صاف صاف اور کھلا بیان نہ پہنچتا تو ہمیں کبھی اقیما الصلوٰۃ کے معنی سمجھ میں نہ آتے ایتاء الزکوٰۃ کو بھی اسی پر تیا س کرنا چاہیے کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے بتایا کہ کتنے مال یا نقد پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے اور زکوٰۃ میں کون کون سی جنس پر زکوٰۃ لازم ہے وغیرہ

امام صاحب کو صحابہ کرام کے ایضاح کا علم بھی ہے

مجھ بندہ ناچیز پر خدا تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی زبان سے شریعت کا جو تبیان ہوا ہے اس کی وضاحت کرنے کی بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے متعلق خود حضرت نبی اکرم صلعم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا اتباع کرو یعنی ابو بکر اور عمر کا "نیز فرمایا کہ "میرے صحابی شماروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کا اتباع کرو گے سیدھے راستے ہی پر رہو گے" اس کی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلعم نے سفر میں نماز قصر کی ہمارے نزدیک سفر ایک مبہم امر ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے فعل سے واضح ہو گیا ہے کہ چار برد ہوتا ہے۔

امام صاحب کو مجتہدین متقدمین کی تشریح کا علم بھی ہے

ایسے ہی خدا کا مجھ پر یہ بھی احسان ہے کہ مجتہدین متقدمین نے شریعت کے جو اصول و فروع کی تدوین کی ہے اس کی توضیح کی بھی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور نگوں تک اپنے پاؤں دھو لیا کرو“ اس میں غسل سے کیا مراد ہے؟ مجتہدین نے بتایا ہے کہ غسل کے معنی ہیں پانی پہنانا یا باریقول بعض (مکنا بھی اس میں داخل ہے اور وجہ (منہ) کی حد یہاں سے وہاں تک ہے اور الی المرافق میں الی (تک) سے مراد مع (سائخ) ہے (یعنی کہنیوں سمیت) پھر وہ اس امر کی بھی توضیح کرتے ہیں کہ جسے مسح کہتے ہیں وہ ایک دو بالوں پر ہو جائے تو بھی کافی ہے یا چوتھائی سر کے ہو یا سارے سر کا ہو تو مسح ہوتا ہے۔

امام صاحب کو مجتہدین متقدمین کے اقوال کی تشریح کا علم بھی ہے

پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان مجتہدین متقدمین کے مذاہب اور اقوال کی تشریح بھی منکشف کر دی اور ہر مذہب کے متاخرین فقہانے ان متقدمین کے قواعد کے پیش نظر جن چیزیاں کی تخریج و تفسیح کی ہے وہ بھی منکشف کر دیں۔

وہ ان سب کا ربط بھی جانتے ہیں

القرض مذکورہ بالا سب باتیں مجھ پر اس ترتیب کے ساتھ جس پر وہ واقع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیں اور ایسی کھول دیں۔ گویا میں ان کو اپنی آنکھوں

سے دیکھتا ہوں اب میں ہر ایک قول کو اصل شریعت کے ساتھ مربوط دیکھتا ہوں خواہ یہ ربط بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ۔ اس بارے میں یہ قول کتنا سچا ہے کہ دین کی مثال اس تنے کی ہے جس سے کچھ تو بڑے بڑے ٹہنے نکلتے ہیں۔ پھر ان بڑے ٹہنوں میں سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اگتی ہے اور ان ٹہنیوں پر پتے اور پھول لگتے ہیں یا اس کی مثال چشمے کی ہے۔ جس میں سے پہلے بڑی نہریں نکلتی ہیں، پھر ان میں سے چھوٹی نہریں یا کھائیاں نکلتی ہیں۔ پھر ان چھوٹی نہروں میں سے برتنوں میں پانی بھر لیا جاتا ہے اور برتنوں سے کچھ پانی درختوں کے ٹشٹوں میں ڈالا جاتا ہے۔ مجھ پر وہ راستہ اور شاہراہ بھی منکشف ہو گئی جو اتنی روشن ہے کہ اس کی رات اس کے دن کی مانند ہے اور اس کا اول اس کے آخر کی طرح ہے۔ نیز مجھے وہ چھوٹے چھوٹے مٹے ہوئے نشانہاتے راہ بھی معلوم ہو گئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تک خود رانی کی دلائل اور ادہام کی سنگلاخ راہ طے کرنے اور ان لوگوں کی تقلید کے پہاڑ بھانڈنے کے بعد پہنچ سکتے ہیں جو غلطی پر بھی ہو سکتے ہیں اور راستی پر بھی اور ان لوگوں کے اقوال سے تخریجات کے ٹیلوں کو عبور کر کے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ جو حق اور باطل دونوں کے حامل ہو سکتے ہیں۔

رائے کی حقیقت کا انکشاف

مجھ پر اس رائے کی حقیقت بھی واضح ہو گئی جس کی سلفت نے مذمت کی ہے اور جس کی طرف اپنے بعض فقہانہ کو منسوب کیا ہے۔

سنتِ ظاہرہ

سنتِ ظاہرہ کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زبان جس میں حضرت نبی اکرم صلی

قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور سنتِ ظاہرہ کے ادھر ادھر کی جو باتیں
ہیں۔ ان کی مثال ان لہجوں کی ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی
تلاوت کی اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو نکلیں۔
نہ ہو۔

بیزسنتِ ظاہرہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دربارِ شاہی میں حاضر ہو
کر بادشاہ کے احکام اپنے کانوں سے سن لیے اور اُسے بولتے اپنی آنکھوں سے
دیکھ لیا اور اس کے دل نے اس کے احکام یاد کر لیے۔ آئمہ دین کے معین کردہ قواعد
کے مطابق نکالے ہوئے مسلوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عام آدمی کو بادشاہ کی
بعث یا تیس پہنچیں اور وہ ان پر اپنے معین قیاسات قائم کر لے۔

فصل - علم شریعت کی دو قسمیں

اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر اس حقیقت
کا انکشاف کیا کہ حضرت شارحانے ہمیں دو قسم کے علم دیتے ہیں جن میں ایک کے
احکام دوسرے سے مختلف اور ایک کا مرتبہ دوسرے سے الگ ہے۔

۱۔ علم المصالح والمقاسد ۲۔ علم الشرائع والحرد

مجھے یہ دونوں قسم کے علوم علیحدہ علیحدہ طور پر آنکھوں سے اس طرح نظر آ رہے ہیں
کہ میں ہر دو میں پوری طرح تمیز کر سکتا ہوں اور دونوں کو خوب سمجھ سکتا ہوں یہ وہ
علم شریف ہے جس کے متعلق بیان کرنے اور جس کے اصول و ذروع واضح کرنے
اور مسائل کو اس علم پر حل کرنے میں مجھ پر کسی نے سبقت نہیں کی۔

جادۂ قومیہ میں اختلافات

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کا ٹھہر پر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر فقہاء کے اختلافات کے اسباب منکشف کر دیئے ہیں اور یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جادۂ قومیہ کے پختہ ہو جانے کے بعد جس کی تفصیلات اور تفریعات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے جو مقدمات کلیہ میں محصور ہو چکی ہیں اور ضبط میں لائی جا چکی ہیں جو شخص ان کلیات پر پختگی حاصل کرے وہ اختلافات کے مقامات میں کسی بات کے سمجھنے میں بند نہیں رہ سکے گا اور وہ سارے جادۂ قومیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے منتمل پائے گا اور وہ اس کیلئے منشیح ہو گا اور وہ سمجھ لے گا کہ ملت کو اپنے ماخذ سے اٹھ کر نئے والوں اور اپنے منبع سے لینے والوں کے فہموں میں اختلاف کے سبب سے ان تفاصیل میں اختلاف کا پیدا ہو جانا ایک ضروری چیز ہے۔

اختلاف کے چار درجے

مجھ پر یہ بات بھی حیاں ہو چکی ہے کہ اختلافات کے چار درجے ہیں۔

- ۱۔ اختلاف مردود و مقبول۔ اختلاف مردود جس میں اختلاف کرتے والے اور اس اختلاف کی پیروی کرنے والے کے ہاتھ میں کوئی معقول عذر نہیں ہے اس قسم کا اختلاف چاروں مدوں مذہب میں شاذ ہی پایا جاتا ہے۔
- ۲۔ اختلاف مردود مقبول۔ اختلاف مردود جس کے متعلق اختلاف کرنے والے کے پاس کوئی عذر ہے مثلاً اس کے خلاف اسے کوئی صحیح حدیث نہیں نہیں پہنچی جب اسے صحیح حدیث پہنچے گی وہ اسے چھوڑ دے گا۔

۳۔ یعنی شریعت کے احکام اس جادۂ قومیہ کے اشباع ہوں گے۔

۳۔ اختلاف مقبول محسوس۔ اختلاف مقبول جس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت شاریح نے لوگوں کو کلمہ کھلا اور مطلق اختیار دے دیا ہے کہ یوں کریں یا یوں کریں جیسے سات لہجوں میں قرآن حکیم پڑھنے کی اجازت۔

۴۔ اختلاف تقلیدی۔ وہ اختلاف کہ ہم حضرت شاریح کے بعض کلام سے اجتہاد اور استنباط کے لحاظ سے دونوں طرف اختلاف کے ہونے کو مقبول مانتے ہیں۔ انسان اس کا مکلف ہے مگر بطور مطلق نہیں بلکہ صرف اس صورت میں کہ خود اجتہاد کیا ہو یا اس کے متعلق ظن غالب ہو کہ یہ صحیح استنباط ہے (یابہے ان باتوں میں سے کوئی حاصل ہو اس کی تقلید کا ذمہ لیا ہو۔

مذہبِ اربعہ کا ظاہر اور شاذ

مجھ پر یہ بات بھی منکشف ہو گئی ہے کہ ہر ایک مذہب میں ظاہر بھی ہے اور شاذ بھی۔ چنانچہ

سنفی:۔ مذہب ابوحنیفہ میں ظاہر روایت تو وہ ہے جو اصول خمسہ میں آگئی ہے اور محمد بن الحسن کی تصریحات کہ یہ مذہب امام ابوحنیفہ ہے اور وہ باتیں جن کے متعلق محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ میں ان پر اعتماد کرتا ہوں۔ مالکی:۔ مذہب مالک میں ظاہر روایت وہ ہے جو ابن قاسم نے المدونہ میں بیان کیا کہ حضرت امام مالک کا قول ہے جس پر اس کا اعتماد ہے۔

شافعی:۔ مذہب شافعی میں ظاہر روایت وہ ہے جو حضرت رافعی اور حضرت نووی نے بیان کیا ہے کہ یہ مذہب شافعی ہے اور ان کا مشہور قول

لے یعنی یہ پانچ کتابیں (۱) بسیر صغیر (۲) بسیر کبیر (۳) جامع صغیر (۴) جامع کبیر اور (۵) مبسوط (ترتیباً)

ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔
ان کے علاوہ جو باتیں غیر مشہور اور غیر منضبط روایتوں میں پائی جاتی ہیں وہ
شاذ کے درجے میں ہیں۔

شریعت مصطفویہ کا ظاہر اور شاذ

ایسے ہی شریعت مطہرہ مصطفویہ (علیٰ صاحبہا السلوات والنسیلمات) میں
ظاہر جیسا ہے اور شاذ بھی۔

شریعت ظاہر کے درجات

شریعت مصطفویہ کے ظاہر کے کئی درجے ہیں۔
۱۔ قرآن حکیم سب سے قوی ثبوت ہے جو قرآن حکیم میں صاف صاف طور پر مذکور
ہے اور جسے ہر وہ شخص جو اس کی زبان بھانتا ہے سمجھ سکتا ہے۔
۲۔ مؤطا اور صحیحین۔ اس سے ملحق وہ ہے جو صحیح روایات میں آگیا ہے
جس کی روایت بخاری، مسلم اور مؤطا امام ماہک میں آئی ہے بغیر اس کے کہ ان
تینوں میں کوئی تعارض اسناد ہو یا روایت کے الفاظ میں کوئی نمایاں فرق ہو،
یہی سزا دیا ہے کہ وہ ان چار شرطوں پر پورا اترے۔

۳۔ اس روایت کے معنی صاف و صریح ہوں، ترقی دان خود اسے سمجھ سکے۔
۴۔ بالکل صحیح روایت ہو جسے کم سے کم تین یا زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہو اس
کے بعد ہر طبقے میں راویوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہو یہاں تک کہ حفاظ حدیث
اور بڑے بڑے فقہانے اگر اس روایت کو پسند کیا ہو اور اس سے سند
پکڑی ہو۔

ج۔ وہ روایت ان تینوں کتابوں میں آئی ہو۔ کیونکہ ان تینوں کتابوں کی اسلام میں وہ شان ہے جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی اور حدیث اور فقہ کے حکما میں انہیں وہ مقبولیت حاصل ہے جو کسی اور کتاب کو نہیں ہوئی۔ اور ان کتابوں کی صحت ایسی ہے کہ علماء نے ایسی صحت کی ان کے سوا اور کتاب کے متعلق شہادت نہیں دی اور ان کتابوں کو مشرق و مغرب، حجاز و شام اور عراق عرب اور عراق عجم کے علماء حدیث و فقہ میں وہ شہرت حاصل ہو چکی ہے جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی اور علماء ہمیشہ ان تینوں کتابوں کے مشکل الفاظ کی تشریح اور ان کے ہم شکل الفاظ کا ضبط اور ان سے مسائل کی تخریج کرتے رہے ہیں اور ان کتابوں کے سوا کسی اور کتاب سے اتنا مشغول نہیں رہا اور یہ ایسی چیز ہے جو صرف اس شخص پر پوشیدہ رہ سکتی ہے جو لوگوں کے حالات سے بے خبر ہو۔

در۔ ان کتابوں میں جو روایات آئی ہیں۔ ان کے خلاف حضرت نبی اکرم صلعم سے کوئی اور روایت نہ آئی ہو۔ خصوصاً خود انہی کتابوں میں اس کے خلاف نہ آئی ہو۔

تعالیٰ اہل مدینہ

اس کے بعد وہ روایات ہیں جن کا ذکر امام مالک نے بایں طور کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے اور اس پر حضرت نبی صلعم کے زمانہ مبارک سے لیکر خود حضرت امام مالک کے زمانہ تک اہل مدینہ کا عمل رہا ہے اور جو لوگ روایت و درایت کے جامع ہیں مثلاً امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری وغیرہ انہوں نے حضرت امام مالک کے ان اقوال کے خلاف نہ پایا ہو بلکہ اسے

پسند کیا ہو اور اسے قابل سند سمجھا ہو بلکہ اسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح روایات یعنی صحیح یا حسن روایات سے (خواہ ان کا راوی ایک ہی کیوں نہ ہو) یا دلالت یا اشارت سے صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی جماعت کے آثار سے یا قیاس واضح سے یا استنباط قوی سے اور بھی نچتے کر دیا ہو۔

حضرت امام مالک کی روایات کے دیرے کی وہ روایات بھی ہیں جو حضرت سفیان ثوری نے بیان کی ہیں لیکن حضرت امام مالک کی روایات ایک نو بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، دوسرے وہ زیادہ موافق واقعہ ہیں۔ دوسروں کی روایتوں میں یہ بات بہت کم پائی جاتی ہے۔

۴۔ کتب مشہورہ

اس کے بعد وہ امور ہیں جن کے متعلق کوئی صحیح یا حسن روایت باقی مشہور کتابوں میں پائی جاتی ہے جس سے علماء نے حجت پکڑی ہے اور فقہاء کی جماعت نے اسے لیا ہے یا ایسی روایت سے کوئی صحیح استنباط کیا گیا ہے جس پر علماء کی ایک جماعت صحت کا فتویٰ لگاتی ہے۔ واللہ اعلم

یہ سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر شریعت اور آپ کی سنت کا زیادہ توہمہ ہے جس کی راستی ظاہر اور جس کی قدر واضح ہے جو شخص اس کے خلاف چلتا ہے وہ مردود ہے۔

عذر کے درجات

جس شخص کا قول یا عمل قرآن عظیم کے مخالف ہو یا مشہور حدیث کے خلاف ہو یا اجماع یا قیاس واضح کے خلاف ہو وہ بالکل معذور نہیں ہے۔ البتہ ان کے

علاوہ کسی اور چیز کے خلاف ہو تو وہ معذور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اسے
حدیث مل جائے اور حجاب دور ہو جائے۔ جب یوں حقیقت ^{نفس الامر واضح}
ہو جائے تو پھر مقلد کا کوئی عذر قبول نہیں ہو سکتا۔

اختلاف محسوس

پس تجھ پر لازم ہے کہ تو شریعت پر اس طریق سے ہر اتوار کرے یہاں
تک کہ تجھے شریعت سے ثابت شدہ کی غیر نہایت شدہ سے تمیز ہو اور یہ چیز پیری
آنکھوں کے سامنے اور تیرے دل کے اندر متحمل ہو جائے پھر اسے اپنے دانتوں
سے مضبوط پکڑے اور اپنے ہاتھوں سے مضبوط کر کے تقام لے اور جو شخص اس کے
خلاف جا رہا ہو اس کی بات پر ہرگز کان نہ دھر۔

جادو تو ہمہ پختگی کے ساتھ معلوم کر لینے کے بعد بھی کبھی کبھی بعض اسباب
کی بنا پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ اختلاف ماخذ کے قریب ہو اور اس میں ظاہری
فصویر کوئی نہ ہو تو اس کو برامت کہو، بلکہ اس قسم کی بات کو تسلیم کر لو۔ اس کی مثال
یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مذہب کے مقلد فقہا کسی مسئلے کی تخریج کی وجوہ میں یا
اپنے امام کی عبارت کی تفسیر کرنے میں یا کسی قول یا وجہ کی تفسیح کرنے میں اختلاف
کر جاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں مختلف مذاہب نہیں سمجھتے اور ایسے موقعوں پر درگزر
سے کام لیتے ہیں تم بھی جادو تو ہمہ کو ایک مذہب تصور کرو اور اس کے متعلق جو
مختلف اقوال ہیں ان کے متعلق سختی سے کام نہ لو، اور کسی بات کے متعلق یہ بات
کہو کہ یہ جادو تو ہمہ محسوس سے خارج ہے۔

اس جادو تو ہمہ سے جو باتیں خارج ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں دسویں پاؤں کا
مسح کرنا منع کے نکاح کو حلال سمجھنا تھوڑی سی نشہ آور شراب کا پینا جائز سمجھنا، گھمڑ بلو

گدھوں کا گوشت، کھانا حلال سمجھنا یا مثلاً یہ کہنا کہ ظہر کا وقت آگرنے سے پہلے کے بعد انسان کے دو مثل تک ہے۔

جادو تو میرے تسلیم کرنے کے بعد اختلاف کی مثال مثلاً کیا روزہ دار زوال کے پورے سو اکیس کر سکتا ہے یا نہیں؟ نماز کا آغاز سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْجَبَّارِ سے کیا جائے یا اِنِّیْ وَجْهَتُ وَجْهَیْ لِلذِّیْ الْاٰیۃ سے کیا جائے یا کسی ثنا کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے، یا مثلاً تشریح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے طریقے پر پڑھی جائے یا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے طریقے پر یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے طریقے پر؟

اختلاف کے وقت کیا کیا جائے

اگر علم میں تمہاری ہمت بلند ہو اور تقویٰ میں تمہاری عزیمت قوی ہو وہ نفاذ میں جن میں اختلاف نظر آئے انہیں کتاب اللہ کی تصریحات اور ظاہر سنت اور اہل علم کے تعامل یا قیاس قوی کے ذریعے پرکھو پھر جن صحیح حسن یا ضعیف احادیث میں اختلاف پایا جائے ان میں جمع کرنے کی کوشش کرو اور جو سب سے قوی سب سے زیادہ قریں قیاس اور سب سے زیادہ محتاط طریق عمل ہو اسے اختیار کرو ورنہ تم عامی مسلمان ہو گے۔

کتاب ضروریہ

اگر تم یہ کہو کہ اچھا آپ نے جادو تو میرے کی جو تخریب کی ہے اسے میں تسلیم کرتا ہوں لیکن میں اسے غیر تو میرے سے کس طرح متمیز کروں کیونکہ اس کے لئے تو بہت سی احادیث جمع کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہمارے زمانہ میں ناممکن ہے۔

میں اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں تمہیں جس قدر احادیث کی ضرورت ہے وہ مؤطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، اور جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ اور یہ کتابیں آج کل بھی جلدی حاصل کرنا چنداں مشکل نہیں لیکن جاؤ تو یہ کی پہچان کے لئے ان کتابوں کے مطالعے کے علاوہ ایک نور باطنی کی بھی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے۔

حضرت امام صاحب کا مقام

اگر تم اس نور ملکی سے محروم ہو اور خدا تعالیٰ نے وہ نور تمہارے لیے کسی جگہ کو عطا کر دیا ہے اور وہ تمہیں اس زبان میں سمجھاتا ہے جسے تم سمجھ سکتے ہو، تو پھر تمہارے لئے اس کی بات سمجھنے اور ماننے میں کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ باقی حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ”راہتھی“

فائدہ ⑮۔ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ ”بدو در باغخا“ میں اصحاب اعراف کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ:-

اہل اعراف کی قسمیں

جو لوگ مرنے کے بعد اعراف میں جائیں گے وہ کئی قسم کے ہیں۔

① مقام دعوت سے دور بسنے والے

(۱) وہ لوگ جن کو دعوت حق پہنچی ہی نہیں مثلاً دور دراز بلتذ پہاڑوں میں بسنے والے لوگ بشرطیکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو نہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا ہو اور نہ کسی نبی کی امت میں باقاعدہ شامل ہوئے ہوں

ان کی حالت حیوانات کی مانند ہے کہ وہ خدا کی طرف توجہ نہیں کر سکتے نہ اقرار کرنے کی شکل میں نہ انکار کرنے کی شکل میں۔ وہ صرف معاشی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اعزاز میں جاتے گے۔

غیر زبان میں تبلیغ اسلام

رب یا ان کو پیام حق پہنچا لیکن وہ پیام ان کی جہالت کو دور نہ کر سکا مثلاً وہ لوگ جن کو اسلام ایسی زبان میں پہنچا جسے وہ سمجھ نہیں سکتے یا اس کی دلیلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔۔۔۔۔ یا ان کی ذہنی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ دقت نظر سے کام ہی نہیں لے سکتے ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں جن کی پگڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے کتے ایسے ہوتے ہیں وہ فلاں فلاں چیز کھاتے ہیں۔ اور فلاں فلاں نہیں کھاتے یا وہ ایک قوم سے ہیں جن کی ہمارے ساتھ ملکی جنگیں ہوتی ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ان میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے ان کی عام حالت حیوانوں کی سی ہوتی ہے، گو ان کا مزاج فی الجملہ صحیح ہوتا ہے۔

ناقص العقول لوگ

(۲)

دوسرے وہ لوگ جن کی عقلیں ناقص ہیں مثلاً بچے، پاگل، کم عقل بے وقوف، دہقان اور غلام جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے اور وہ تقریباً نہ رب کو پہچان سکتے ہیں نہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کی ذہنی حالت پانی کی طرح ہے جو اپنی کمزوری سے اس کی وجہ سے کوئی تقش قبول ہی نہیں کرتا ان لوگوں سے صرف اتنی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، اور احکام ظاہری کی پابندی

اختیار کر لیں تاکہ مرکزی طاقت میں خلل نہ پڑے ان کا اتنا ہی ایمان کافی ہے جتنا حبشی لڑکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سمجھا۔ چنانچہ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی باقی سے قسم اول کے لوگ تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دلیل کو سمجھ لیں۔

فائدہ (۱۶) حضرت حجۃ الاسلام امام ولی اللہ دہلوی "حجۃ اللہ الباقیہ" کے باب استنباط الاتفاقات میں فرماتے ہیں کہ :-

انسانی حاجتیں دراصل حیوانی حاجتیں ہی ہیں

واضح رہے کہ انسان کھانے پینے کی ضرورت اور تسکین جذبہ جنسی کی احتیاج اور دھوپ اور بارش سے بچنے اور سردی میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے وغیرہ کی ضرورت محسوس کرنے کے لحاظ سے دوسرے حیوانات کے بالکل مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ بہت بڑی عنایت ہوئی ہے کہ اس نے انسان کو بطریق الہام پورا کرے یہ الہام طبعی تھا جو اسے اسکی صورت نوعیہ کے لحاظ سے حاصل ہوا یعنی اسکی صورت نوعیہ یعنی فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ اسے یہ باتیں طبعی طور پر معلوم ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ ان حاجتوں کے پورا کرنے کے طریقے معلوم کرنے میں تمام افراد انسانی برابر ہیں سوائے ان افراد کے جن کی ساخت ہی ایسی ہو کہ وہ ان حاجتوں کے پورا کرنے کے طریقے معلوم نہ کر سکیں۔ افراد انسانی کو یہ طبعی الہام ویسے ہی ہوتا ہے جیسے فطرت نے شہد کی مکھی کو طبعی الہام کے ذریعے سے جو اس کی فطرت کا تقاضا تھا بتایا کہ کس طرح درختوں پر سے زرد گل کھائے۔ کیسے چھتہ بنا سے جس میں اس کی ہم جنس مکھیاں مل کر ہیں اور وہ سب ایک ملکہ کے ماتحت زندگی بسر کریں اور کس طرح شہد بنائیں نیز افراد انسانی کو یہ طبعی الہام ویسے ہی ہوا جیسے چڑیا کو الہام ہوا کہ کیسے غذا بخشے اور چلے

اور کیسے پانی کے کنارے اتر کر پانی پیتے، کیسے بلی اور چڑھی مار سے بچا کے اور کیسے اس جانور سے لڑے جو اسے کسی ضروری چیز سے روکے اور کیسے جاذبہ جنسی کے پیدا ہونے کے وقت زوائد میں پھر کسی اونچی جگہ پہاڑ میں گھونسلہ بنائیں اور پھر راجب انڈے دے چکیں تو کیسے ان کو ستیں اور راجب بچے نکل آئیں تو کیسے ان کو چوگا دیں۔

الغرض ہر ایک نوع حیوان کے لئے جداگانہ "شریعت" ہے جو اس کی صورت نوعیہ کے ذریعے سے اس کے افراد کے سینوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

انسانیت کے تین خاص نکتے

ایسے ہی انسان کو اہام کیا گیا کہ ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کرے، البتہ چونکہ انسان کی فطرت عام حیوانات سے بلند تر ہے اس لئے اس کی صورت نوعیہ کے تقاضوں کے مطابق اس کے لئے تین زائد چیزیں اضافہ کر دی گئی ہیں۔

① — رفاہ عام کا تخیل

پہلا فرق رفاہ عام کے نقطہ نگاہ سے کام کرنے پر آمادہ ہونا ہے حیوانات یا تو کسی ایسی غرض کے پورا کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں جو صاف صاف محسوس ہوتی ہو یا ایسی غرض کے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی طبیعت سے پیدا ہو ہوئے کسی جذبے یا داعیے کی عینانی ہوتی ہو جیسے بھوک، پیاس، جذبہ جنسی وغیرہ، مگر انسان اکثر ایسے منافع حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے جو اس کی عقل اس کے لئے مفید ہونے کا فتویٰ دیتی ہے اور یہ فیصلہ اس کی طبیعت

کا نہیں ہوتا، چنانچہ وہ کبھی شہر میں اچھا نظام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اپنے اخلاق کی تکمیل یا تہذیب نفس کی کوشش کرتا ہے یا مرنے کے بعد کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا دیدہ بٹھائے۔

② حُبِّ حِجَالِ

دوسری بات یہ کہ وہ ایک ارتفاق کے ساتھ ظرافت و آرائستگی کا اضافہ کرتا ہے حیوان صرف وہ چیز حاصل کرتا ہے جس سے صرف اس کی حاجت پوری ہوتی ہو یا حاجت براری ہوتی ہو لیکن انسان چاہتا ہے کہ نہ صرف اس کی حاجت پوری ہو بلکہ اس چیز سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور نفس کی لذت بھی حاصل ہو۔ چنانچہ وہ بیوی چاہتا ہے جو حسین بھی ہو کھانا چاہتا ہے جو لذیذ بھی ہو، لباس چاہتا ہے جس پر فخر کر سکے اور مکان چاہتا ہے جو عالی شان ہو۔

③ مادہ ایجاد و تقلید

تیسری بات یہ ہے کہ اجتماع انسانی میں بعض اہل عقل و فہم پائے جاتے ہیں جو حاجات پوری کرنے کے اچھے سے اچھے وسائل ایجاد کرتے رہتے ہیں اور بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے دلوں میں بعض چیزیں خلیجان تو پیدا کرتی ہیں لیکن ان کے پورا کرنے کے طریقے ایجاد نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جب حکما کو کوئی بات کرتے دیکھتے ہیں یا ان کی کسی ایجاد کا حال سنتے ہیں۔ تو اسے اپنے علم اجالی کے مطابق پا کر اس کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں اور اسے نہایت نچنگی

کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں۔

ارتقاات کی پیدائش

چنانچہ انسان کو اکثر بھوک پیاس ستاتی ہے مگر اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ بہت سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کھانے پینے کی کوئی چیز پالیتا ہے۔ اب وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ حاجات پورا کرنے کے آسان طریقے دریافت کرے مگر کوئی راہ نہیں پاتا پھر اتفاقاً کسی دانشمند سے ملتا ہے جسے کسی وقت ایسی شکل پیش آئی تھی پھر اس نے غذائی دانے دریافت کئے اور انہیں یونے، آبپاشی کرنے، انہیں کاٹنے، گاہنے، بھوسے سے دانے الگ کرنے اور ضرورت کے وقت تک محفوظ کرنے کے طریقے معلوم کئے۔ ایسے ہی کسی حکیم نے ان لوگوں کے لئے جو چشموں اور ندیوں سے دور بستے ہیں کوئیں کھوٹے اور ملے، مشکیزے، پیالے وغیرہ بنانے کے طریقے ایجاد کئے ہوں اس طرح ایک ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔

ایسے ہی کسی شخص نے دانے چبائے یا کوئی کچا پھل کھا لیا تو وہ ہضم نہ ہوا۔ اس سے لامحالہ تکلیف ہوئی، اب اس نے کوشش کی کہ اس تکلیف کو دور کرنے کا کوئی آسان طریقہ دریافت ہو جائے لیکن اسے کوئی راہ نہ ملی، اس کے بعد اسے کوئی عقلمند مل گیا جس نے پکانے، بھوسنے، پیسنے اور روٹی پکانے کے طریقے ایجاد کئے تھے۔ یہ اس کے لئے ایک اور راستہ بن گیا۔ ایسے ہی دوسری تمام حاجات کے متعلق قیاس کر لینا چاہیے اور عقلمند آدمی غور کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ شہروں میں بعض ارتقاات نہیں ہوتے پھر وہاں وہ پیدا ہو جاتے

ہیں اس طرح صدیاں گزر جانے سے اس قسم کے الہامی علوم کا اچھا خاصہ مجموعہ جمع ہو جاتا ہے جو تجربے کی کسوٹی پر صحیح اترتا ہے۔ لوگ ان مرافق — ارتفاقات پر عمل کرتے ہیں اور انہی پر زندگی بسر کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔

مختصر یہ کہ الہامات ضروری ارتفاقات (مذکورہ بالا تین باتوں سے ساتھ مل کر انسان کے لئے ایسے ہیں جیسے مطلق سائنس لینا جو نبض کی حرکت کی طرح لازم اور ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ سائنس کے چھوٹا بڑا کرنے کا اختیار ہمیں حاصل ہے۔

اختلاف ارتفاقات کے اسباب

ظاہر ہے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی کہ رائے کلی، حسبِ جمال اور ارتفاقات کی ایجاد کرنے یا ان کی تقلید کرنے کی قابلیت یکساں ہو اور نہ ہر ایک انسان کو یکساں فراغت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کر سکے ان اسباب اور اس قسم کے دیگر اسباب کی وجہ سے مذکورہ بالا تینوں خصوصیات سب انسانوں میں یکساں نہیں پائے جاتے۔

ارتفاق کی دو حدیں

ارتفاق اول :-

پہلی حد تو وہ ہے جس سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سوسائٹی بھی خالی نہیں ہوتی مثلاً صحرائی دیہات، پہاڑی بنیاں اور معتدل علاقوں سے دور بسنے والے لوگ اسے ہم ارتفاق اول قرار دیتے ہیں۔

ارتفاقِ دوم

شہروں میں بسنے والوں اور معتدل علاقوں کے قصبات میں بسنے والوں میں عموماً اچھے اخلاق و عادات کے لوگ اور حکما جمع ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور حاجتیں زیادہ پیش آتی ہیں اور تجربے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہاں اچھے اچھے طور طریقے ایجاد ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ان پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہونے لگتے ہیں اسے ہماری اصطلاح میں ارتفاقِ ثانی کہتے ہیں۔

اس ارتفاقِ ثانی کی حد اعلیٰ وہ ہے جس پر بادشاہ اور امرار یعنی رفاہیت کاملہ والے لوگ عمل کرتے ہیں۔ جن کے پاس حکما آتے جاتے ہیں اور وہ ان حکما سے اچھے سے اچھے طریقے سیکھتے رہتے ہیں۔

ارتفاقِ سوم

جب ارتفاقِ دوم پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اس سے لامحالہ ارتفاقِ سوم پیدا ہو گیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان کثرت سے لین دین ہونے لگتا ہے تو ان میں کجخوسی اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے قرض ادا کرنے میں سستی سے کام لینے لگتے ہیں یا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان میں شدید اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ پیدا ہونے لگتے ہیں جن پر ادنیٰ خواہشیں غالب ہوتی ہیں یا قتل اور لوٹ مار پر جبری ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ نیز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے ارتفاقات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص اکیلا قائم نہیں کر سکتا یا ان کی اقامت ایک شخص

کے لیے آسان نہیں ہوتی یا اسکا جی نہیں چاہتا کہ وہ سب کی بجائے مصیبت میں پڑے لامحالہ بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرے اور جو لوگ قانون شکنی کریں ان کو تہیہ کرے اور جو جرم کرنے میں زیادہ حیرت سے کام لے اسے سیدھا کرے اور خراج وصول کر کے اسے صحیح مصرف میں لگائے۔

ارتفاقِ چہارم

ارتفاقِ سوم کا لازم نتیجہ ارتفاقِ چہارم ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہر ایک بادشاہ اپنے اپنے شہر میں قائم ہو گیا ٹیکس جمع ہو کر اس کے پاس آنے لگے تو ممالک اور جوان طبقہ اس کے ساتھ مل گیا تو ان بادشاہوں کے درمیان بھینلی، حرص اور کینہ پیدا ہونے لگا اور وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ بلکہ جنگ ممکن تو مت پہنچ گئی۔ اب خواہ مخواہ ضرورت پیش آئی کہ ان بادشاہوں کے اوپر ایک خلیفہ قائم ہو یا کوئی ایسا شخص ان پر مسلط ہو جس کی وہ اسی طرح اطاعت کریں، جیسے خلافت کبریٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔

خلیفہ سے میری مراد وہ شخص ہے جسے ایسی شوکت اور دیدہ حاصل ہو جس کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس سے اس کی بادشاہی چھین لے سوائے اس کے کہ کوئی شخص بہت ہی زبردست اجتماع پیدا کرے اور بے شمار مال و دولت خرچ کر سکے جو صدیوں میں شاید کسی سے ممکن ہو۔

قومی مزاج اور خلافت

خلیفہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اجتماعی مزاج اور عادات ہوں مثلاً جس گروہ کی عادتیں سختی پسند اور حدت والی ہوں اسے جو خلیفہ بادشاہ دیکار ہے وہ

اس سے مختلف ہو گا جو ایک نجل اور بعض پسند قوم کے لئے ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ان ارتفاقات کے اصول سے تمہیں آگاہ کریں۔

یہ وہ اصول ارتفاقات ہیں جو بلند اخلاق صالح اقوام کی عقلوں نے تجویز کئے ہیں اور جنہیں ان اقوام نے بطور رسم پختگی کے ساتھ اختیار کر لیا ان سے کوئی تھوٹا بڑا شخص اختلاف نہیں کرتا۔

فائدہ (۱۷) حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ "بدورباذعہ" میں

رقطر از ہیں کہ :-

"بدورباذعہ" میں بحث ارتفاقات

ارتفاقات اربعہ کا مختصر بیان اور اس امر کا بیان کہ ان کی قسمیں کس طرح

بنتی ہیں۔

ہذاوند رحمن کا بتی نوع کے متعلق خاص ارادہ ہوا کہ اس نے ان میں کھانے

پینے کی احتیاجات رکھیں تاکہ ان دونوں سے ان کے بدن نہیں اور ان میں جذبہ

جستی رکھتا تاکہ اس کے ذریعے سے نسل بڑھے اور اس کی نوع پورے زمانے کے

گزرنے تک باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق یہ بھی ارادہ ہوا کہ اس نے

انسان کو رہنے سہنے اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے مسکن بنانا الہام کیا تمام

افراد انسانی یا وجودیکہ وہ انفرادی طور پر اخلاق میں ایک دوسرے سے کمی یا زیادتی

رکھتے ہیں یا انہیں ان حاجات میں سب برابر ہیں۔

ارتفاق اول

ان حاجات کو انسانی نوع کی مناسبت کے اعتبار سے ان کے داعی کے

مطابق پورا کرنا ارتفاق اول کہلاتا ہے مثلاً کھیتی یاڑھی کرنا دوسروں سے مدد طلب کرنا۔ لفظوں کو جوڑ کر بات کرنا۔ ذریعہ کامیاب کرنا کہ کوئی اور شخص اس تعلق میں دخل نہ لے۔

ارتفاق دوم

اس کے بعد انسان کے اخلاق اور اس کے جنسی علوم اور وہ علوم جو اس نے تجربے سے حاصل کئے اور حُبِ جمال اور نزاکت پسندی اور رائے کلی ارتفاق اول کے معمولات کے ساتھ ترکیب پانے لگے۔ اور صورت ایسی پیدا ہونے لگی کہ ارتفاق اول کی بنیاد ایسے اوصاف پر رکھی جائے گی جو مذکورہ بالا امور کے موافق ہوں۔ یہاں یہ کہ ایک وقت آیا کہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ارتفاق اول کا جو معمول ان امور پر مبنی نہ ہو اس میں ایک قسم کی کمی پائی جاتی ہے اور نفس اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اور کدورت یا تکلیف محسوس کرتا ہے کیونکہ نفس کا یہ خواہ ہے کہ جو چیز ان امور کے موافق نہ ہو اسے قبول نہیں کرتا۔ اس حاجت کا پورا کرنا ارتفاق دوم کہلاتا ہے لیکن نفس انسانی اس درجہ ارتفاق کو پوری توجیہ اور انہماک سے پورا نہیں کر سکتا، جب تک وہ بھوک، پیاس اور جذبہ جنسی اور ارتفاق اول کی دوسری اضطراری حاجت سے فارغ نہ ہوئے۔

ارتفاق دوم کے علوم پانچ حکمتوں میں منحصر ہیں:-

حکمت معاشیہ، حکمت اکتسابیہ، حکمت منزلیہ، حکمت تغالیہ اور حکمت تعادلیہ۔

ارتفاق سوم

اس کے بعد ارتفاق دوم کے یہ اصول انسائیت کی اچھی یا بُری حالت کے

ساتھ جمع ہوتے تو ایک اور عایت پیدا ہو گئی جس کے پورا ہونے کا نام ارتفاق سوم ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ان اصول کے مطابق انسان کے لیے طبعاً ضروری ہے کہ وہ شہر بنا کر رہیں شہر کی حقیقت اصلی و فیصلی، بازار اور اونچی عمارتیں نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ربط اور تعلق ہے جو مختلف اجتماعات انسانی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا اصول لا محالہ انسانی جماعتوں کے درمیان ربط اور تعلق لازم قرار دیتے ہیں اور ان کے باہمی ربط اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ "شخص واحد" کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔

یہ وحدت معنوی ہوتی ہے اور اب "یہ شخص" یعنی شہر بھی کبھی تندرست ہوتا ہے اور کبھی بیمار اور اس کی بیماری کے اسباب کبھی اندرونی ہوتے ہیں، کبھی بیرونی لا محالہ شہر کے لئے ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو سعی الامکان اس کی صحت قائم رکھے اور اگر وہ "بیمار" پڑ جائے تو اس کا علاج معالجہ کرے یہ طبیب کون ہے؟ وہ امام اور اس کے ساتھیوں کا مجموعہ ہے اسے ارتفاق سوم کہتے ہیں۔

ارتفاق چہارم

اب ارتفاق سوم کے اصول کو انسانوں کی عام طبیعتوں کے ساتھ ملاؤ تو ایک اور ضرورت پیش آ جاتی ہے اس کے پورا کرنے کا نام ارتفاق چہارم ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب شہروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ان کے مابین فساد، خونریزیاں، جنگیں، کیڑے وغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ شہر خود کوان بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتے اس لئے ایک طبیب الاطباء

کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایسے وجود کی حاجت ہوتی ہے جس میں ان سب شہروں کی کثرت مل کر ایک ہو جائے یعنی ایک ایسے مرکزی نظام کی ضرورت ہے جس کے ماتحت یہ سب شہر مل کر ایک قانون کے ماتحت زندگی بسر کریں یہ ارتفاق چہارم ہے۔

ارتفاقات کی بنیاد

ارتفاق اول اسل میں حیوانی زندگی ہی کی ایک شکل ہے۔ جس میں قدرے صفائی، اتصال لطانت اور راستگی پیدا ہو گئی ہے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ذرات سے مل کر مادے کی مختلف شکلیں بن گئیں ارتفاق دوم ارتفاق اول پر مبنی ہے جس میں صدائی پختگی، لطافت اور جمال پیدا ہو جانے سے یہ پیدا ہو گیا ہے جیسے بے جان مادے سے اوپر کی منزل میں نباتات کا ظہور ہوا اور ارتفاقات کی تیسری منزل اس کی دوسری منزل پر مبنی ہے جیسے نباتات سے ترقی پا کر حیوانات بن گئے اور ارتفاقات کی چوتھی منزل اس کی تیسری منزل پر مبنی ہے۔ جیسے انسان حیوان ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔

واضح ہے کہ ارتفاق اول ارتفاق حیوانی ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ فرق صرف تفسیر اور اجمال کا ہے۔ یہی نسبت ارتفاق دوم کی اول سے اور سوم کی دوم سے اور چہارم کی سوم سے ہے۔

ارتفاقات میں اتحادِ اقوام

ان ارتفاقات کے احکام اور علوم کی تصویر پر غور کرنے ہوئے دو باتیں فراموش نہیں کر دینی چاہئیں ایک تو یہ کہ ہم ارتفاق کی کوئی شکل بیان کریں تو اس

سے ہمیشہ وہ مخصوص شکل مراد نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ خاص شکل بھی مراد ہوگی اور اسی قسم کی اور شکلیں بھی جو اس کے متناہ اور قریب ہوں جن پر وہ قواعد کلیہ جو ہم سکھار رہے ہیں صادق آتے ہوں۔ کیونکہ ایک ہی ارتفاق مختلف اقوام میں ان کے علوم اور عادات کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ یاں ہمہ وہ سب شکلیں قاعدہ کلی کے ماتحت آجاتی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ارتفاق اول کا معیار وہ حاجتیں ہیں جو تمام انسان طبعی طور پر محسوس کرتے ہیں اور ارتفاق دوم کا معیار یہ ابتدائی طبعی حاجتیں مع علوم تجزی اور اخلاص صحیحہ ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔

فائدہ ۱۸) حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

فرماتے ہیں کہ :-

ارتفاقات تمام اقوام میں پائے جاتے ہیں

واضح رہے کہ انسانی آبادی کا کوئی شہر اور دنیا کی معتدل منازج عمدہ اخلاق اقوام میں سے کوئی قوم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک ان ارتفاقات سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اور ان کے اصول ان اقوام میں ہر زمانے اور ہر طبقے میں مسلم رہے ہیں۔ بلکہ جو شخص ان اصول سے روگردانی کرے اس کی سخت مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ اصول اقوام عالم میں اتنے شہرت پذیر ہو چکے ہیں کہ اب یہ جملہ اقوام کے نزدیک ایسے امور کا درجہ حاصل کر چکے ہیں جن کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اصول و فروع ارتفاقات

ہم نے جو اصول بیان کئے ہیں ان کے تسلیم کرنے میں ارتفاقات کی صورتوں

اور شناختوں کے باہمی ظاہری اختلاف مانع نہیں ہو سکتا کیونکہ اصولی سب کا اتحاد ہے مثلاً مُردوں کی بدبو کو دور کرنے اور ان کی برہنگی چھپانے پر سب کا اتفاق ہے اس کے بعد ان امور کو عملی شکل میں لانے کی مختلف صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ مثلاً مُرے کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لئے کسی قوم نے دفن کرنا اختیار کر لیا کسی نے آگ میں جلانا۔

مخالفین ارتفاقات کی حیثیت

نیز دو قسم کے انسان ان اصول ارتفاقات کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ان اصول کے تسلیم کرنے میں سدراہ نہیں ہو سکتی۔
 اول تو وہ نا سمجھ لوگ جو عقل و دانش کے اعتبار سے حیوانوں کے قریب ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مزاج ناقص اور عقلیں بگڑی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کی کم عقلی پر تمام دنیا اس بات ہی سے استدلال کرتی ہے کہ یہ نا سمجھ لوگ ان اصول ارتفاقات کے پابند نہیں ہیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ان اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ذہنیت کا تجزیہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ ارتفاقات کے تو قائل ہیں لیکن ان پر نفسانی خواہشیں غالب آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس طرح خود اپنے جرم ہونے کی شہادت دیتے ہیں مثلاً ایک طرف تو وہ دوسروں کی بہن اور بیٹی سے بدکاری کرتے ہیں۔ لیکن کوئی دوسرا ان کی بہن اور بیٹی سے اسی فعل بد کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ غیظ و غضب کے مارے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو وہ خود دوسروں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی جانتے

ہیں کہ یہ کام شہری زندگی کے نظام میں خلل انداز ہیں۔ لیکن خواہشات نفسانی ان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ چوری چکاری اور غصب وغیرہ کو بھی اسی پر تکیا کر لینا چاہیے۔
خاندانہ ۱۹: حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ "سبحان اللہ الباقیہ" میں فرماتے ہیں کہ:-

ارتفاقات پر اصولی اتحاد کیوں ہے؟

یہ خیال غلط ہے کہ تمام اقوام عالم نے اصولی ارتفاقات پر یونہی اتفاق کر لیا ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مشرق اور مغرب کے لوگ ایک کھانے پر اتفاق کر لیں۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی غلط استدلال ہو سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فطرت سلیمہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تمام اقوام نے ان اصولی ارتفاقات پر اپنے مزاجوں کے اختلاف بستھیوں کی دُوری اور مذاہب اور ادیان کے مختلف ہونے کے باوجود جو اتفاق کیا ہے تو یہ اس مناسبت فطری کے باعث ہے جو تمام افراد کے مزاجوں میں صورت نوعیہ کی طرف سے آئی ہے۔

اگر کوئی انسان کسی دور دراز بیابان میں پرورش پائے اور کسی سے کوئی رسم نہ بھی سیکھے تو بھی اسے بھوک پیاس اور جذبہ جنسی کا احساس ضرور ہوگا اور اسے بیوی کی حاجت ہوگی۔ اگر ان دونوں کی سحت مزاجی قائم ہے تو لا محالہ ان سے اولاد بھی ہوگی اور پھر آگے بڑھ کر خاندان کے خاندان آپس میں مل کر رہیں گے تو ان میں معاملات بھی ہوں گے اس طرح ارتفاق اول کی منزل ابتدا سے پوری ہو جائے گی، پھر اگر ان کی آبادی اور طریقہ تو لازماً ان میں اہل اخلاق فاضلہ پیدا ہوں گے اور ایسے واقعات یقیناً پیش آئیں گے کہ ارتفاقات کی سب مندریں یکے بعد دیگرے طے ہو جائیں۔

فائدہ ۲۰) حجتہ اشرفی الارض امام ولی اللہ ہلویؒ نے سجدتہ اللہ البالغہ

میں فرماتے ہیں کہ شہر کی زندگی کی تباہی کے اسباب

① پیشوں کی غلط تقسیم

واضح رہے کہ جب کسی شہر میں باشندوں کی تعداد مثلاً دس ہزار ہو جائے تو سیاست مدینہ ان کے پیشوں سے بحث شروع کہہ دیتی ہے۔ کیونکہ اگر اس آبادی کا بیشتر حصہ صنعت و حرفت اور نوکری چاکری میں لگ جائے اور مویشی کی پرورش اور زراعت میں مشغول لوگوں کی تعداد کم رہ جائے تو اس سوسائٹی کی دنیاوی حالت تباہ ہو جائے گی۔ اگر لوگ شراب کشی اور بت سازی کا پیشہ اختیار کر لیں تو لوگ خواہ مخواہ ان کا استعمال شروع کر دیں گے۔ اور یہ امر ان کی دینی زندگی کی بربادی کا موجب ہو گا پس اگر پیشے اور پیشہ ور لوگ حکمت کے مطابق تقسیم ہو جائیں اور پیشہ وروں کو قلعہ پیشوں سے روک دیا جائے تو سوسائٹی کی حالت اچھی ہو جائے گی۔

② عیش پسندی کی ترویج

ایسے ہی شہروں کی بربادی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ارتفاقات ضروریہ سے آگے بڑھ کر جن پر تمام دنیا کی اقوام کا اتفاق ہو چکا ہے۔ عمدہ زیورات نفیس لباس شاندار عمارات، لذیذ طعام اور عورتوں کے حسن و خیرہ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ وہی پیشے اختیار کر لیں گے جو امر امر کی خواہش پوری کر سکیں مثلاً بعض لوگ دو تین لاکھوں کو تاج گانے کی تعلیم دینے لگیں گے اور بعض انہیں بدن کی ایسی حرکات سکھانے لگیں گے جن کے سیکھنے سے دیکھنے والے کو لطف و لذت محسوس ہو، بعض لوگ کپڑوں کے

رنگنے اور ان پر حیوانات اور مناظر طبعی کی تصویریں بنانے اور عجیب و غریب نقاشی کرنے میں تخصیص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض لوگ سونے چاندی اور بیش قیمت جواہرات کی صنعتیں اختیار کریں گے بعض لوگ ایند اور شاہزار مکانات کو ٹھیاں اور محلات تعمیر کر نیکا پیشہ اختیار کریں گے اور بعض ان میں طرح طرح کی نقاشی میں کمال پیدا کریں گے۔

ان کے نتائج

جب سوسائٹی کا بیشتر حصہ ان پیشوں میں مبتلا ہو جاتا ہو جاتا ہے تو زراعت اور تجارت کے بنیادی پیشے یونہی رہ جاتے ہیں اور جب شہر کے بڑے بڑے لوگ اپنا مال و دولت ان عیاشیوں میں صرف کرنے لگتے ہیں تو سوسائٹی کی اصلی ضرورتیں رہ جاتی ہیں۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ضروری اور بنیادی پیشوں مثلاً زراعت، تجارت اور صنعت میں مصروف ہوتے ہیں وہ تنگ حال ہو جاتے ہیں اور ان پر ٹیکسوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔

شہر کو جو یہ بیماری لگتی ہے تو اس کا اثر اس کے تمام اعضا تک پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ سارا شہر بیمار پڑ جاتا ہے اور یہ مرض اس کے "بدن" میں اس طرح پھیل جاتا ہے جس طرح کتے کے کاٹے کے مریضوں میں کتے کا زہر۔

یہ تو دنیاوی نقصان کا باعث تھا، باقی رہا وہ نقصان جو انسان کو اخروی کمال حاصل نہ ہونے سے پہنچتا ہے تو وہ ناقابل بیان ہے۔

ایران کی مثال

عجمی شہروں میں یہی مرض پھیل چکا تھا۔ حبیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے دل میں ڈالا کہ اس مرض کا علاج اس کا مادہ کاٹ پھینکنے سے کرے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا، جن میں یہ خرابیاں پائی جاسکتی ہیں۔ بیاہوجان خرابیوں کے پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہیں مثلاً گانے والی لڑکیاں ریشم سونے کے زیورات یا برتن اور کھوٹا سونا زیادہ مقدار میں دے کر کھرا سونا خریدنا تاکہ صاف کر کے اعلیٰ درجے کا سونا حاصل کیا جائے وغیرہ وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں منع فرمادیں۔

فائدہ ۲۱: حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ حجۃ اللہ الیہ الفعیم فرماتے

ہیں کہ :-

ایرانی سوسائٹی کی بربادی کے اسباب پر تفصیلی منظر

واضح رہے کہ جب ایرانیوں اور رومیوں کو اپنی بین الاقوامی حکومت چلا تے صدیاں گزر گئیں اور دنیوی نعیش کو انہوں نے اپنی زندگی کا اصل بنا لیا اور یہ بھلا بیچھے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر کسی اعلیٰ طاقت کے آگے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے اور ان پر ان کے شیطانے نفس غالب آگئے تو انہوں نے بہ و طیر اختیار کر لیا کہ عیش پرستی میں گہری سے گہری باتیں سوچیں اور پھر عیاشی کی زندگی پر ترائیں چنانچہ دنیا بھر کے عقلمند حکام ان کے درباروں میں آنے جانے لگے جو ان کے لئے عیاشی کی زندگی بسر کرنے کے نہایت پر تکلف طریقے ایجاد کرتے تھے وہ ایسا ہی کرتے رہے اور ایک دوسرے پر گوتے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے اور اپنی عیاشیوں اور عیش پرستیوں پر فخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان امر اور سرمایہ داروں کا یہ حال ہو گیا کہ جس کسی کے پاس ایک لاکھ درہم سے کم مالیت کا ٹیکایا ٹوپی ہوتی تھی اسے نجیلی کا عار دلایا جاتا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے عالیشان سرنگ

محل، آئرن اور حمام بے نظیر پائیس باغ، سواری کے نمائشی جانور، خوبصورت غلام اور حسین بانڈیاں اپنی زندگی کے لئے لازم قرار سے لیں اور زندگی کی ضرورت اصلی اسے ہی سمجھ لیا کہ صبح و شام عیش و نشاط کی محفلیں ہوں جن میں طرح طرح کے کھانے وسیع دسترخوان پر سنے ہوں اور خود لباس فاخرہ میں ہوں۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کی دلی کی حالت

غرض ان ملوک ایران و روم کی داستانِ داستان کہاں تک بیان کی جاتے؟ تم اپنے زمانے کے پادشاہانِ دہلی کی جو حالت دیکھتے ہو وہی ان ملوکِ ایران و روم کی حالت کے قیاس کرنے کے لئے کافی ہے۔

ان ملوک و امرا کی زندگی کے یہ طور طریقے رفتہ رفتہ عوام کے نظامِ معاشی کے اصل اصول بن گئے اور توبت یہاں تک پہنچی کہ سوسائٹی میں سے ان خرابیوں کا استیصال ناممکن ہو گیا اور اس کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی کہ ممکن ہو تو یہ چیزیں لوگوں کے دلوں میں سے کھڑچ کھڑچ کر نکال ڈالی جائیں۔

پادشاہوں اور امیروں کی اس عیاشانہ زندگی سے سب سے خطرناک امر من پیدا ہو گئے جو حیاتِ معاشرہ (SOCIAL LIFE) کے ہر شعبے میں داخل ہو گئے اور یہ حالت ایسی ہمہ گیر ہو گئی کہ وبا کی طرح ساری مملکت میں پیرایت کر گئی اور اس سے نہ بازاری بچا نہ دیہاتی، نہ امیر محفوظ رہا نہ غریب، یہاں تک کہ ہر شخص اس کی خرابیاں دیکھ کر مگر علاج نہ پا کر عاجز آ گیا اور بے حد نہایت مالی مصائب میں مبتلا ہو گیا۔

ٹیکسوں کی پھر مار

اس ہمہ گیر اقتصادی مہبت کا سبب یہ تھا کہ یہ سامان عیش و عشرت کثیر مال و

دولت صرف کئے بغیر حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اور مال خلیفہ کا شتکاروں اور تاجروں وغیرہ پر نئے ٹیکس لگانے اور پہلے کے لگے ہوئے ٹیکس بڑھانے کے سوا حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ پھر یہ ٹیکس لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کر کے حاصل کئے جاتے تھے اور اگر وہ ٹیکس دینے سے انکار کرتے تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جاتی اور گرفتار کر کے طرح طرح سے عذاب دیا جاتا تھا اگر وہ اطاعت شعاری کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے رہتے تو ان سے ٹیکس وصول کرتے کرتے ان کو گدھوں اور سیلوں کے درجے پر پہنچا دیا جاتا جن سے آبپاشی، فصل کاٹنے اور گاہنے کا کام لیا جاتا ہے اور جن کو صرف اس لئے زبرد رکھا جاتا ہے کہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔

عوام کی حالت

اس تنگ حالی اور بے سروسامانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عوام ٹیکس ادا کرنے اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے کمانے کے سوا اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے چہ جائے کہ سعادت اخروی کے متعلق کچھ سوچ سکیں اور رفتہ رفتہ ان میں سے اس طرح فکر کرنے اور سوچنے کا مادہ ہی فنا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک بھر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں رہتا کہ وہ مادی اسباب کے حصول سے اوپر نظر اٹھا کر غیر مادی کائنات کے اصول حیات کے مطابق بھی کوئی حرکت کر سکے۔

انسانی معاشرت پر خطرناک اثر

اس فاسد نظام معاشی میں سامان عیاشی جہاں مال خلیفہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا وہاں اس کے حصول کے لئے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو ان

عیاشیوں کے لئے طرح طرح کے کھانے اور عیاشی میں مددینے والی دوائیں تیار کرنے اور لباس قاحرہ ایجاد کرنے اور عالی شان محلات بنانے کے پیشے اختیار کرنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پیشے رہ جاتے ہیں جس پر انسانی معاشرے کا مدار ہے۔

یہ مصیبت صرف بادشاہوں اور امیروں ہی کے طبقے میں بند نہیں رہ جاتی بلکہ رفتہ رفتہ عوام بھی، جن کا واسطہ ان امیروں سے پڑتا ہے اپنے امیر اتاؤں کی ریس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ورنہ انہیں ان اتاؤں کی نگاہوں میں عزت و احترام حاصل نہیں ہوتا اور نہ ان کے درباروں میں قدر ہوتی ہے۔

سیکاری کی مصیبت

اس طرح رفتہ رفتہ امیر و عزیز سب لوگوں کا بار کفالت بادشاہوں پر آ پڑتا ہے اور وہ ان سے روزیہ طلب کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بلقہ جنگ کے بغیر جنگو باپ دادا کے نام سے وظیفہ مغوری کرتا ہے، دوسرا طبقہ مدیرین مملکت کے نام سے پرورش پانے لگتا ہے، حالانکہ وہ خود اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرتے صرف اپنے باپ دادا کے نام کو کھاتے ہیں اگر وہ بادشاہوں اور امیروں کی مدد ستوائی کر کے ان کے سخاوت کرم سے ذلہ ربانی کرتا ہے کوئی صوفی اور فقیر بن کر دعا گوئی کے بہانے مالی استحصال کرتا ہے۔

پھر ایسے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لئے تنگ حالی کا موجب بن جاتے ہیں۔ بخلاف یہ کہ کسب معاش کے بہترین مفید ذرائع کے بجائے ان لوگوں کا ذریعہ معاش امرار کی مصاحبت اور ندیمی، چرب زبانی اور چالوسی رہ جاتا ہے اور اہل فکر کے افکار انہی "فنون لطیفہ" میں دقیقہ سنجی کرنے میں

وقف ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اوقات عزیزانہی (لغویات) میں ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔

اخلاقی پرپادھی

جب لوگ ہر وقت اس قسم کی لغو باتوں میں مشغول رہنے لگتے ہیں تو ان کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے اور کمیونہ ہتھیں ان کے نفوس میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ اخلاقِ فاضلہ سے عاری رہ جاتے ہیں۔

ایک مثال

اس مرض کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو اس قوم کی حالت پر غور کرو جس نے ابھی بین الاقوامی غلبہ حاصل نہیں کیا یہ وہ قوم ہے جس کے افراد ابھی کھانے پینے اور کپڑے لٹے کے تکلفات میں نہیں پڑے ایسی قوم کا ہر فرد خود مختارانہ زندگی بسر کرتا ہے وہ کم ٹیکن سمرکاری ٹیکسوں کے بوجھ سے آزاد ہے۔ ایسے لوگ دینی اور ملی امور پر غور کرنے کے لئے کافی فرصت پاتے ہیں اس کے بعد اس قوم کی اس حالت پر غور کرو جب اس میں بین الاقوامی سیاسی مرکزیت پیدا ہو جائے اور وہ رعیت کو غلام بنا لیتے ہیں اور اس پر پورا پورا تسلط جالیتے ہیں۔

عیاشانہ زندگی کا انجام انقلاب

غرض جب ایران اور روم کی سوسائٹی اس حالت کو پہنچ گئی اور انسانیت عامہ کی مصیبت بڑھتی بڑھتی حد سے گزر گئی اور مرض لاعلاج ہو گیا تو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے ناراضی کا اظہار کیا اور مقرب فرشتوں نے بھی اسے ملعون

قراردیہ اب حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ اس مرض کے علاج کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مادہ ہی کاٹ کر نکال پھینکا جائے۔۔۔ اس مہم کو سر کرنے کے لئے اس ان پڑھ نبی کو مبعوث فرمایا جو کبھی ایرانیوں یا رومیوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہا تھا اور نہ جس نے کبھی ان کے رسم و رواج اختیار کئے تھے، چنانچہ اسے اپنے نزدیک عاداتِ صالحہ و غیر صالحہ کی جانچ کا معیار بنایا اور اس کی زبان سے ایرانیوں وغیرہ کی عاداتِ دنیا کی زندگی میں انہماک اور اس پر اطمینان سے بیٹھ رہنے کی سخت مذمت کرائی اور ایرانیوں کی رسم و رواج کے اصول کو جن پر وہ فخر کرتے تھے حرام قرار دیا مثلاً ابریشم خالص اور حلوان ریشمی وغیرہ کے کپڑے پہننا، سوسنے چاندی کے رتن استعمال کرنا۔ ان گھڑ سونے کے زیورات بنانا، تصویروں والے کپڑے بنانا اور مکانوں کو نقاشی سے سجانا وغیرہ نیز حکمتِ الہی نے فیصلہ کیا کہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ذریعے سے ان کے نظام کا خاتمہ کر دیا جائے اور اسکی اقوام کی لیڈر شپ کے ذریعے سے ان کی بین الاقوامی لیڈر شپ مٹا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تہ کسری رہا نہ قیصر اور ان کے ساتھ کسرویٹ اور قیصریت کا بت بھی ٹوٹ گیا۔

فائدہ (۲۲) حجة الاسلام امام ولی اللہ دہلویؒ تفہیمات میں فرماتے ہیں
 کہ: واضح ہے کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو خصوصیتیں جمع ہو گئی ہیں (۱) نبوت اور (۲) آپ کے سب سے قبل نبی کی سعادت۔ آپ کی نبوت (مفہمیت کے) جملہ اصناف پر مشتمل ہے اور آپ کے فیض نبوت سے سب سرخ و سیاہ بیاں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکمتِ الہی کی مصلحت کلی کا تقاضا ہوا کہ ترکوں کی سلطنت عام طور پر پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجیہ اسلام قبول کرنے کی طرف پھیر دی۔

باقی رہی قریش کی سعادت تو ان کی طویل حکومت کی وجہ سے ہی سعادت تھی میرا بھران
گو ایسا ہی دیتا ہے کہ اگر کسی سیاسی انقلاب کا تقاضا یہ ہوا کہ ہندوستان کے ہندو مستقل
عمومی حکومت پیدا کریں تو یقیناً قانون الہی کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہندو لیڈر اسلام قبول
کر لیں۔ جیسے ترکوں نے قبول کر لیا تھا کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمومیت
اور آپ کے صاحبِ ملت ہونے سے یہی بات پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ کبھی تو آپ نبی ہونے
کی حیثیت سے کلام فرماتے ہیں کبھی اس حیثیت سے کہ آپ قریش کی سعادت
کا ذریعہ ہیں۔

پاداشت

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے کعبہ کی بنیادیں رکھتے وقت دعا کی
تھی کہ ان کی اولاد سے پہلے تو ایک امت مسلمہ پیدا کی جائے پھر ان میں ایک
نبی پیدا کیا جائے جو ان کو قانون الہی دین سکھائے۔ پچاسویں سورۃ البقرہ کے الفاظ
یہ ہیں کہ :-

اذ یرفعن ابراہیم والقواعد من البيت واسمعیل ربنا! تقبل منا انك انت
السمیع العلیم۔ ربنا! واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امنة مسلمة لك وارنا منا
سكنا وقتب علینا انك انت التراب الرحیمہ ربنا وبعث فیہم رسولا منهم
یتلو علیہم آیاتك ویعلیہم الكتاب والحكمة ویزکیہم انك انت العزیز الحکیم
رجب ابراہیم اور اسمعیل بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی
کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری طرف سے اسے قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے
ہمارے پروردگار! ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھ اور ہماری نسل سے ایک امت

مسلمہ پیدا کر ہمیں مناسک سکھاہم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرما، تو نواب اور رحیم نے
 اے ہائے پروردگار! اس امت مسلمہ میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیرے احکام ان
 کو پڑھ کر سنائے انہیں قانون اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے تو یقیناً عزت اور
 حکمت دینے والا ہے)

ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی ذریت سے قریش کے سوا اور
 کوئی امت پیدا نہیں ہوئی حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ حجتہ اللہ البالغہ کے باب
 "اصلاح الحجابلیتہ" میں فرماتے ہیں کہ: بنی اسمعیل کو اپنے جد امجد حضرت اسمعیلؑ
 کا طریقہ ورثے میں پہنچا، وہ اس شریعت پر عمل کرتے رہے تا آنکہ عمرو بن لُحی پیدا
 ہوا جس نے اس سے بہت سی باتیں اپنی غلط رائے سے داخل کر دیں چنانچہ وہ
 خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے
 بت پرستی کرنے، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے اور بتی کے پیکے کا بجرہ کرنے کی
 رسمیں ایجاد کیں جن سے وہ دین ضائع ہو گیا۔ صحیح تعلیم میں غلط تعلیم مل گئی اور رفتہ
 رفتہ بنی اسمعیل پر جہالت، شرک اور کفر کا غلبہ ہو گیا۔ اب خدا تعالیٰ نے بنی اسمعیل
 کی کچھوں کو سیدھا کرنے اور ان کے فساد کی اصلاح کرنے کے لئے حضرت محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو قریش کے لئے
 ہوئی اور ان کے واسطے سے ساری نوع انسان کے لئے ہوئی۔ چنانچہ حضرت
 امام ولی اللہ دہلویؒ حجتہ اللہ البالغہ کی کتاب الجہاد میں فرماتے ہیں کہ ہر
 "مہاجرین اور انصار کا پہلا طبقہ قریش اور ان کے اردگرد کے قبائل کے
 قبائل اسلام کا موجب بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں عراق اور شام فتح
 کرایا۔ پھر ان عراقیوں اور شامیوں کے ہاتھوں فارس اور روم کی شہنشاہتیں زیر

ہوئیں اور ان کی مدد سے ہند، ترکستان اور علاقہ سودان فتح ہوا۔ (مولانا عبید اللہ سندھی)

فائدہ ۲۳۰ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ "بدور بازغہ" میں فرماتے ہیں کہ:

کسی ملک میں زیادہ تر ضرر اور خرابی پیدا ہوجانے کے دو سبب ہوتے ہیں۔

① ایک تو یہ کہ لوگ ایسا ارتفاق اختیار کر لیتے ہیں جو ان کی طبیعتوں کے موافق نہیں ہوتا لیکن وہ اختیار یوں کر لیتے ہیں کہ یا تو وہ عوام میں بہت پسندیدہ خیال کیا جاتا ہے یا اس لئے اس ارتفاق میں پھنسے رہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے اسے اختیار کیا تھا اور اب یہ اس لئے اسے ترک نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی ان کے ترک کرنے پر ناک بھون چڑھائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت اذلی کی طرف سے جو اجتماع انسانی کے ارتفاق دوم کی شکل میں منتمل ہوتی ہے ہم پر فارسی زبان میں ایک الہام ہوا جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"اہل خاندان قدیم زیا کارانند درانہا شومی ہست" "قدیم خاندانوں والے گھائے میں ہیں، ان میں بدبختی ہے، اس الہام کی حقیقت ہم پر اس وقت تک نہ کھلی جو اب تک ہم پر یہ واضح نہ ہوا کہ جب تک کوئی شخص ایسا ارتفاق اختیار نہ کرے جو اس کی طبیعت کے موافق ہو، اس وقت تک وہ اطمینان قلب نہیں پاسکتا۔

② دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ ارتفاقات کی ایک منزل پوری کر کے بغیر دوسری منزل کے ارتفاقات شروع کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ارتفاق منزلی تو پورا نہ کرے اور سوسائٹی میں جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائے یا ارتفاق اکتسابی اختیار نہ کر کے بیت المال پر یو بھروسہ بن جائے۔

جیسی ان بیچتک برائیک مقاماً محمداً
ع ای عاقبت محمود گرواں

موسیٰ و ہارون
منبرک

مُصَنَّفًا

اھام عبد اللہ بن سید احمد
رحمۃ اللہ علیہ

ملک دارالکتب

یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: ۴۲۲۱۰۰۰۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ -

أَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ سَأَلَةٌ مُّشْتَمَلَةٌ عَلَىٰ فصولٍ مَهْمَةٍ من
كلام الامام -

ولي الله الدهلوی رقدس الله سرکہ العزیز ورفق درجاتہ
فی العلیین لتعريف الناس بأرشادہ وتقريب اذہا نہجہ الی دعوتہ
فرمانتا ہذا زمان انتقال من دورہ الی دورہ فقد اتقضى
دور الملوكیة التي أسسها السلاطین من عصر السلطان
محمود الغزنوی والسلطان محمد الغوری الی زمان السلطان
شاهجهان والسلطان عالمگیر انار الله براہینہم -

وبدء دور القومية والشورائیة البرلمانية فی البلاد
الشرقیة عمومًا و فی بلادنا خاصة بعد نضج تلك النظریة فی
البلاد الغربیة عمومًا و فی البرطانیة خاصة ۛ

وقد عرفت من تعمق فی مطالعة التاريخ وفلسفة أنّ
طائفة من العلماء والامراء كانوا قد تهيؤوا لقبول نوع من
نظام الجمهوریة الاقلابیة قبل سقوط الدولة الهندیة
لكن غیادة عامة المتكبير ودعاية راسمالیین المتغلبین توّمت
عوام باذنا فلم یتكامل الانتیابة الا بعد سقوط الدولة العثمانیة
تقرآن نظریة الجمهوریة لئما ارتقت بالتدریج الطبعی

في أوروبا وما حولها فكل ملة تبهت من الشرقيين، مثل
روسيا ويايان ثم تركيا وإيران، لم يكن لها بُدٌّ من تقليد أوروبا
في النظام العسكري والصناعي والبرلماني فنحن إذا أردنا تنظيم
نهضةٍ مليّةٍ هندية لا نقدر على مخالفة أوروبا ومن تبعهم
كلهم.

وبعد ذلك قد عرض لنا في زماننا عارضٌ أدهش أفكارنا
هو أن دعاة الجمهوريّة من الأورواباديين عامتهم ينفون
الدين رأساً فبقينا في حيرة لأن التاخر عن الانقلاب يفتح الذلة
والهوان والتقدم على منهجهم يقضي إلى هدم الدين :

وبعد ما أكابدنا مشقةً شديداً في مطالعة تاريخ
من تقدم علينا حصل لنا اليقين باننا للخروج من تلك الحالة
الحائرة الموصلة إلى اليأس والقعود في حاجة شديدة إلى
تعيين إمام من أئمة الدين يهدي إلى الرشيد نقدي به في
أطوار الانقلاب التي طرء علينا -

ومن أجل البد بهيات عند من حصل له تجارب الحركات
الانقلابية أنه لا يصلح لهذا المنصب الجليل إلا من يكون عارفاً
كاملًا في المعرفة الإلهية، محققاً إماماً في العلوم الشرعية
مأهراً في الحكمة العملية :

ويكون مع ذلك من نشأ في بلادنا في عصر الاضطراب

السياسي وتربني في هيئة اجتماعية انتظمت في عهد من كان
خاتم السلاطين ومؤسس اجتماع يتكفل بتجديد دين، اعنى
السلطان محي الدين محمد عالم كبير لي تكامل رسوخه في
معرفة اسباب مرض اجتماعيتنا العامة والخاصة بالتجربة
والمشاهدة:

فمحمد ربنا الرحيم حمداً كثيراً اذ هدانا امام تروتم
بالمثل المشهور في الوري "ومن الرديف وقد ركبت غضنقراً و
هو امام ائمتنا الذين اخذنا عنهم علوم الدين ومعارف عامة
والتاريخ الاجتماعي الهندي خاصة وهو تحزبوا على نظريات
ذلك الامام، امام الانقلاب في الالف الثاني عمليات، وما
انخرمت سلسلة اجتهادهم وجهادهم كما يرا عن كابر رضي الله عنهم
فلخصنا قواشد من تصانيف امامنا، الامام ولي الله و
اتباعه المحققين تشرح اصوله حكمته وتبشر بامامته و
رتبنا تلك القواشد في رسائل متعددة قد منا منها رسالة سمينا
محمودية تيمنا بالانتساب الى شيخنا شيخ الهند مولانا محمود
الديوبندي والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين:
عبيد الله سند هي گوٹھ پیر جھنڈا حیدرآباد سندھ۔

مقدمة اولی فی تبشیر امامته

فائدة قال الامام ولی الله فی الخیر الكثير " اما قرب الوجود فانقهار الرجل تحت العين وبقاءه كما كان في الانزل في غاية من القرب الذاتي وبعد مضي الف ومائة من الهجرة مال رجل منهم الى هذا النوع من الكمال، فكان امام المتقين وعصام الحكماء وترجي من الله سبحانه ان يجعله خاتم الحكماء المعصومين ولعل دعوته قد اجيبت ان الفضل بيده الله سبحانه -

كان شديداً لجدب قوى الانسلاخ سريع السير صحيح النظر فلما تفتن بالعين ووضع له طريق الانقهار فيها قيل له من باطنه خذ هذا فانها اقصى ما يمكن في هذا الزمان من الكمال واصح وادق لما هو المطابق للواقع " فكانت له اوتقائك تبقى عينه كما كانت في الانزل فرزق بذلك السيادة الباطنية والعصمة والحكمة لله رب العلمين " انتهى .

فائدة قال الامام ولی الله فی التفهيمات الالهية :-
 وهمي ربي جل جلاله انك انعكس فيك نور الاسمين الجامعين :-

له في ص ٦١ من الحزانة الرابعة ٢٤ في ص ٢٩ من الجلد الثاني للتفهيمات

٢٤ في ص ٥٩ من الخزنة الرابعة ٢٤ في ص ٥٩ من الرابعة وفي ص من الجلد

للتفهيمات ٤٥ جلد دوم ص ١٢

نور الوجود المصطفى والاسم العيسوي، عليهما الصلوات والتسليمات
 فعسى ان تكون ساعة الافق الكمال غاشياً لا قليلا القرب
 فلن يوجد بعدك مقرب الاولك دخل في تربيتة ظاهراً و
 باطناً، حتى ينزل عيسى عليه السلام -
 وعسى ان ينزل عليك الحق فاكال النظام العالم كما تنزل
 القاعة فتفك وتقيم كلماته ويظهر الايات من
 بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك ويطلع
 شمس الحق ساطعة وتنمحي كل ظلام عن شروق عالم التخليط
 وعسى ان يتحرك ذلك ان تكون الارض نورانية ويذهب
 عنها الجور والظلم حتى ترتفع الحاجة الى الهدى ويتاخر
 وجودها الى مدة طويلة وتلك النعمة الكبرى لا ترام فوقها -
 فازعجني هذا التفهيم ازعاجاً قوياً فخرجت الى الحجاز
 فلما بلغت الساحل عاقت امور يطول عدوها فقلقت قلقت
 شد يداً، ففهمتي ربي جلالة ان هذا منصب جليل
 في غاية الجلالة لا تستطيع ان تبلغه الا بعد ان تتحرر
 كلمتي نأمرك بها -

والقول الجملي في ذلك ان تسير بسيرة الانبياء عليهم
 السلام ظاهراً وباطناً، وتهدى امة من الناس ولا يكون
 بينك وبين احدي رب المحبة الا ربطاً منصفاً بصيغ الله

سُبْحَانَهُ فَاِنْ اَتَمَمْتِ ذَاكَ فَعَسَى اَنْ يَرْزُقَكَ مَا تَرْجُوهُ
وَلِكُلِّ اَمْرٍ اَجَلٌ مُّسَيِّئٌ لَّا يَجَاوِزُهُ»۔

فائدہ :- قال الامام ولي الله في "فيوض الحرمين" :- رأيتني
روايتك في المنام قاتل الزمان اعنى بذلك ان الله اذا اراد شيئاً
من نظام الخير جعلني كالجارية لا تمام مرادة ورأيت
ان ملك الكفار قد استولى على بلاد المسلمين ونهب اموالهم
وسبأ ذر يتهم واظهر في بلدة اجبير شعائر الكفار وابطل شعائر
الاسلام والعياذ بالله فغضب الله على اهل الارض غضباً
شديداً ورأيت صورة هذا الغضب متمثلة في الملاء
الاعلى ثم ترشح الغضب الى فرايتني غضباناً من جهة
نفت من تلك الحضرة في نفسي لا من جهة ما يرجع الى
هذا العالم

واناساً عتدني في جهم غفير من البناس منهم الروم
ومنهو الانا ابكة ومنهم العرب، بعضهم ركيان الابل وبعضهم
فرسان وبعضهم مشاة على اقدمهم واقرب ما رأيت شبيهاً
بهؤلاء الحجاج يوم عرفة۔

ورأيتهم غضباناً بغضبي وسألوني :- ما ذكركم الله في
هذه الساعة ؟ قلت :- "فك كل نظام" قالوا :- "الى متى" قلت
:- "الى ان تروني قد سكت غضبي" فجعلوا يتقاتلون بينهم و

ويضربون وجوه ابلههم قتل منهم كثير وانكسرت رؤس
ابلهم وشفاهها ثرا في تقدمت الى بلدة وبلدة اخرىها
واقتل اهلها وتبعوني ذلك -

وكذلك خربنا بلدة بعد بلدة حتى وصلنا الاحبير
وقتلنا هناك الكفار واستخلصناها منهم وسبينا ملك
الكفار ثم رايت ملك الكفار يمشي مع ملك الاسلام
في نفر من المسلمين فامر ملك الاسلام في اثنا ذلك
بلا يحرف بطش به القوم وصرعوه وذبحوه بسكين
فلما رايت الدم يخرج من اذواجه متدققا قلت: "الآن
نزلت الرحمة" -

ورايت الرحمة والسكينة شملت من ياشرا القتال من
المسلمين وصاروا مرحومين -

فقام الى رجل وسألني عن المسلمين اقتتلوا فيها
بينهم فتوقف عن الجواب ولما صرحت

رايت ذلك في ليلة الجمعة الحادية والعشرين من

ذي القعدة سنة ١١٢٧ هـ

فائدہ:۔ قال الشيخ محمد عاشق في مقدمة "الحيدرا الكثير"۔
برساکان طریقت و طالبان حقیقت پوشیدہ نماز کہ چون حق سبحانہ و تعالیٰ فرد سے کامل برابرانے
منظہریت علوم و اسرار کائنات خویش اصطفا میفرماید و ان را بیشتر کہ جارحہ خود ساختہ پر زبان سے
تکلم سے نمائند پس ظہور آن علوم و اسرار کہ در نفس مقدسہ سے و بیعت نہادہ اند و ظہور آن ارادہ
فرمودہ علی حسب الواردات و التقریبات بروز نمائند۔

دریں زمان یاسی مقام اسنی اعظم المحدثین، ولی العصر، لسان اللہ و قطب الدین احمد
ابوالفیاض ولی اللہ است، و مصدق این معنی آنست کہ جناب ثانیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
والتسلیمات در بعضے مباشرات ذات ایشان از اذات خویش نسبت وجود ذہنی با وجود خارجی
فرمودند،

و در ان مشہد بخطاب ذکی و حکیم ہذہ الامت کرامت بخشیدند۔
یعنی آنچه از کمالات اکہیہ در عین ثانیہ آن جناب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بفعلیتہ
خارجیہ ظہور نمودہ و آزادرتحقق آثار خارجہ بنمود ساختہ ہاں معانی تمام ہا در عین صافی ایشان
در صورت علوم و معارف جلوہ گر گشتہ۔ پس ہمہ علوم و اسرار ایشان در حقیقت علوم و اسرار
آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اند۔ انتہی

فائدہ: قال الامام ولی اللہ فی الجزء اللطیف:
نعمت عظمی بریں ضعیف آنست کہ اور اخلوت قایتیہ دادہ اند و فتح دورہ
باز پسین بروست سے کردہ اند و ارشاد فرمودند کہ مرضی در فقہ چیست؟ آنرا جمع کردہ فقہ
حدیث از سر نو بنیاد کرد۔

و اسرار حدیث و مصالح احکام و ترغیبات و سائر آنچه حضرت پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم از خدا سے تعالیٰ آورہ اند و ان فنیہ است کہ پیش ازیں فقیر مضبوط تر از سخن
این فقیر کسے آنرا نکرده است با وجود جلالت این فن و علم کمالات اربعہ یعنی ابداع و خلق و
تذہیر و تدلی یا این عرض و طول و علم استعداد نفوس انسانیت بحسیہا و کمال و مال ہر کسے

افاضتہ فرمودند۔ واپس ہر دو علم جلیل اند کہ پیش از فقیر کسے ریگہ و آن نگشتہ و حکمت عملی کہ صلاحِ ایں دورہ درانست بوسعتی تمام افادہ نمودند و توفیق تشییر آن بکتاب و سنت و آثار صحابہ و انہ انتہی،

فائدہ:۔ قال الامام ولی اللہ فی التفہیمات:۔

ایں فقیر آگاہانہ ہر نہ کہ در طبقہ فقیر و طبقہ کہ بعد از وی باشد علوم ظاہرہ ظہور نمایند و در طبقہ ثمالثہ علوم باطنہ، مراد اینجا از طبقہ ثمالثہ اولاد است و از طبقہ ثمالثہ احفاد یا اولاد صغار کہ بمنزلہ احفاد باشد،

و مراد اینجا شیوخ علوم ایٹانست و ظہور امر ایٹان و مراد از علوم ظاہرہ کتاب و سنت است۔ و از علوم باطنہ علوم کے کہ بطائفِ نھضیۃ تعلق دارند از بحرِ بحث و اتانیت گیری۔ انتہی

قلت اساطین الطبقة الثانية الامام عبد العزيز الدهلوی
والامام رفیع الدین الدهلوی والامام عبد القادر الدهلوی
واساطین الطبقة الثالثة الامام محمد اسمعیل الشہید
والامام محمد اسحق الامیر والامام محمد یعقوب الحواری
والتحق بہم مولانا عبدالحی الصدر السعید والامیر الشہید
السید احمد الامام رضی اللہ عنہم وتمت بہم الدورة الاولى
اما الدورة الثانية فاساطینہ عندنا اثمة الطائفة الديوبندیة
الامام محمد قاسم الديوبندی وشیخہ الامیر
امداد اللہ ورفیقہ الامام رشید احمد الديوبندی وبعد

سقوط الدولة العثمانية كان فاتح الدورة الثالثة شيخنا
 شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي رضى الله
 عنهم نظرياً ته ارتكزت على افكار مولانا محمد قاسم
 والامام رضى الله وعملياً ته تنتهج منهج شبان المسلمين
 الا تراك والافاغنه والهنديين وتختلف مناهج عن منهاج
 المرتجعين، عربياً كان او هندياً والله المستعان -

فائدہ کہ قال الامام عبد العزيز وهو اسام الطبقة الثانية
 في تذكرة الموطأ من "ستان المحدثين -"

"حضرت شيخنا وقد ونا في كل العلوم والامور شيخ رضى

الله دهلوى قدس سره -

حضرت شيخنا وقد ونا في كل العلوم والامور شيخ رضى الله
 دهلوى قدس سره وشرح نوشته اندر بار حاديت و آثار موطأ بروايت يحيى
 بن يحيى لى و اقوال امام باكر و بعضه بلاغيات ايثاراً حاديت فرموده اول غلبه دقيق و
 مجتهدانه است بزبان فارسى نام او مصنف في احاديث الموطأ و دوم مختصر است و دران
 اکتفا بر بيان تدابير فقهاء خفيه و شافعية فرموده اند و قد رى ضرورى از شرح غريب و
 ضبط شکل داخل نموده مسعى بمسوى من احاديث الموطأ و اقسام الحروف اين شرح الزينى
 بضيض و القان شنيدره است" انتهى

قلت فقد صرح بأنه لا يقتدى في جميع الامور الا
 بابيه الامام ولي الله ولا يخالفه في شئ من العلوم
 والمعارف -

فأشكركم :- قال الصدر والشهيد مولانا محمد اسماعيل
 وهو امام الطبقة الثالثة في العبقات :-

"افضل المحققين وفخر المدققين اعتصام الحكماء
 وامام العرفاء اعلمهم بالله الشيخ ولي الله افاض الله
 علينا من بركاته" :-

قلت :- الصدر والشهيد ما صنف كتابه "منصب اماماً" من

عندي اول شرح مقام حجة الامجد

وكذلك ما كتب القسرة الاول من "الصراط المستقيم"

الا لي جعل كلام الامير الشهيد السيد احمد راجعاً

الى اصول الامام ولي الله والله اعلم -

فأشكركم امام الدورة الثالثة شيخنا شيخ الهند

مولانا محمود حسن الديوبندي لما ذكر الامام ولي الله في

مقدمة ترجمته للقرآن العظيم وصفه بأنه حجة الله

على العالمين؛ فقال :-

حضرت حجۃ اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جب اول قرآن

شریف کا ترجمہ فرمایا تو حاشیہ پر کچھ ضروری نواد بھی تحریر فرمائے " انتہی

فائدہ حضرت میرزا مظہر جاناناں قدس سرہ سے فرمودندہ

" حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ طریقہ پیدیدہ بیان نمودہ اندوہ تحقیق

اسرار معرفت وغوامض علوم طرز خاص دارند۔

بایں ہمہ علوم و کمالات از علماء ربانی اند مثل ایشان در محققان صوفیہ کہ بیامع اندوز

علم ظاہر و باطن و علم نو بیان کردہ اند چند کس گزشتہ باشند " انتہی

فائدہ قال الامام عبد العزیز

حالات آفتاب روشن گشت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را جمیع کمالات حاصل بود و

تصرف در آن کمالات توسط بعض افراد امت واقع شدہ و در بزرگی آنکہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم را علوم اولین و آخرین حاصل بود چنانچہ در صحاح ستہ وارد است کہ او نیت

علم اولین و آخرین

لیکن تصرف در علم کلام توسط شیخ ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماتریدی و استاد ابوالحسن

اسفرائینی و امام غزالی و امام رازی و امثال این مردم آنجناب را صلی اللہ علیہ وسلم حاصل شد

و پچھنیں تصرف در علم فقہ و تفصیل احکام شرعیہ از کتاب الطہارت تا کتاب اسلم

و الشفقتہ و فرائض و وصایا توسط امام اعظم و امام شافعی آنجناب را صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حاصل شد

و پچھنیں تصرف در آداب طریقت و مقرر کردن اشتغال و اوراد و ذکر جہر و خفی و

طور مراقبتہ آنحضرت را صلی اللہ علیہ وسلم توسط سید عبدالقادر جیلانی و حضرت خواجہ بہاؤ الدین

نقشبند و حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی و امثال این بزرگان حاصل شد انتہی

قلت چون اقوام عالم با و مخالف ہجری در حکمت و سیاست ترقی کردند کہ مثل آن

در ازمنہ سابقہ واقع شدہ پچھنیں تصرف در آن حکمت و سیاست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حاصل شد بواسطہ امام ولی اللہ دہلوی و اللہ اعلم

فأعده قال الامام ولي الله في التفهيمات :-

اللهم! رب كل شئ ومليكه اسئلك بعلمك التي انزلتها
على عبيدك ورسولك وصفره خلقك وعروس مملكتك
سيدنا محمد لا نزال صلواتك تسلماتك نازل علىه الى
يوم التناديل الى ابد الاباد -

واسئلك بعلمك التي انزلتها على اخوانه من الانبياء
والمرسلين والهمتها اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه
الهادين المرهدين وسائر الفقهاء المجتهدين والثقات
المحدثين والصوفية الصافين على اختلاف طبقاتهم
وتبائن مقاماتهم كما انت اعلم بهم -

اللهم! واسئلك بعكوس تجليك الاعظم المنطقية
في صدور الانبياء والمرسلين والذين هم لانوار الانبياء
خير الوارثين وباشقة تلك العكوس المنشقة في صدور
اصحابهم واحبائهم الى يوم الدين -

اللهم انت قلت وقولك الحق الله نور السموات والارض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجية
كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ونور على

نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال
للناس والله بكل شئ عليم - فضربت الزيت مثلاً للداعية
النازلة من صرافة قدسك فضربت المصباح الذي هو هجرنا بمعنى القبيلة مثلاً
للجوهر الشفافه وضربت الزجاجه مثلاً للروح والسر وضربت
المشكوة مثلاً للقلب والعقل

اللَّهُمَّ! اسألك بكل ما ذكرته ملصقاً بذلك النور بل
فانياً فيه قائماً به حتى يهرفني ضوء من اضواءك في ضمن
حكايتك لِأضوائك المقدسة المجددة بجوهرته الشفافة
ويحيط بي شأنك التي تطورت به في هذا الزمان اللهم
واسألك ان تخلصني بتلك الجوهرة الشفافة حتى اصير
دائماً بدوامه شأنًا من شئونك وضوءً من اضوائك في
ضمن كونه ذلك منك -

اللَّهُمَّ! اسألك والتم عليك ان تنجز لي جميع ما وعدتني
على لسانه من مقامات السر والروح والقناع وتتر على يدي
نورًا من انوارك التي ابرزتها على لسانه وتجعلني حافظًا
بعلومك ومعارفك النانلة عليه البارزة به الموافقة
لشأنك التي تطورت به في هذا الزمان اللهم! مني السؤال
وعليك الاجابة متى اذبت هال وعليك الانجاح! انك رحيمٌ
كريمٌ رؤوفٌ قريبٌ حميمٌ سميعٌ بصيرٌ - والله الاذانت ولا

رب الا انت انت مولائي وانت على كل شئ قدير

(انتهى مختصراً)

فائدة ^{١٣} قال الامام ولي الله في باب حقيقة النبوة من
حجة الله البالغة ^{١٤}

اعلم ان اعلی طبقات الناس المفهون وهم ناسك
اهل اصطلاح ملكيتهم في غاية العلويين لكن لهم ان ينبعثوا
الى اقامة نظام مطلوب بداعية حقانية ويطر شح عليهم
من الملاء والوعلى علوم واحوال الهيبة

ومن سيرة المفهم ان يكون معتدل المزاج سوى
الخلق والخلق ليس فيه خباية مفرطة بحسب الامراء
الجزئية ولا ذكاء مفرط ولا يجذب من الكلى الجزئي
ومن الروح الى الشيع سبيل ولا غباوة مفرطة لا يتخلص
بها من الجزئي الى الكلى ومن الشيع الى الروح،

ويكون الزم الناس بالسنة الراشدة ذاسمت حسن
في عباداته ذاعداة في معاملته مع الناس محبا للتدبير
الكلى راغباً في النفع العام، لا يوزي احداً الا بالعرض بان
يتوقف النفع العام عليه او يلازمه لا ينزل مائلاً الى عالم
الغيب يحس اثر ميله في كلامه ووجهه وشانه كله يرى انه

مؤيد من الغيب يفتح له بادي، يا ضئمة تآلا يفتح لغيره
من القرب والسكينة والمفهوم على اصناف كثيرة واستعدادات
مختلفة فمن كان اكثر حاله ان يتلقى من الحق علوم تهذيب
النفس بالعبادات فهو الكامل -

ومن كان اكثر حاله تلقى الاخلاق الفاضلة وعلوم تدبير
المتزل ونحو ذلك فهو الحكيم -

ومن كان اكثر حاله تلقى السياسات الكلية ثور فوق راقامة
العدل في الناس وذب الجور منه يسمى خليفة

ومن امت به البلاد الاعلى فعلمته وخطبته وتراءت
له وظهرت انواع من كراماته يسمى بالمؤيد بروح القدس -
ومن جعل منه في لسانه وقلبه نور فرفع الناس بصحة
وموعظته وانتقل منه الى حواريين من اصحابه سكينه
ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان حثيثا على هدايته
يسمى هاديا من كيا -

ومن كان اكثر علمه معرفة قواعد الملة ومصالحها وكان
حثيثا على اقامة المندرس منها يسمى اماما

ومن نقت في قلبه ان يخبره بالداهية المقدرة
عليه في الدنيا او تقطن بلعن الحق قوما فاخبره بذلك
او جرد من نفسه في بعض اوقاته فعرف ما سيكون

في القبر والحشر فاخبرهم بتلك الاخبار يسمى منذراً
 وراذا اقتضت الحكمة الالهية ان يبعث الى الخلق
 واحدا من المفعمين فيجعله سبباً لخرج الناس من الظلمات
 النور وفرض الله على عباده ان يسلموا وجوههم وقلوبهم
 له وتؤكد في الملاء الاعلى الرضاء عين انقاد له وانصر اليه
 والمعن على من خلفه وتاواك فاخير الناس بذلك والزمهم
 طاعته فهو النبي

واعظم الانبياء شأناً من له نوع آخر من البعثة ايضاً
 وذلك ان يكون مراد الله تعالى فيه ان يكون سبباً لخروج
 الناس من الظلمات الى النور وان يكون قومه خيراً
 اخرجت للناس فيكون بعثته يتناول بعثاً آخر -
 والى الاولى وقعت الاشارة في قوله تعالى هو الذي بعث
 في الاميين رسولا منهم الاية والى الثاني في قوله تعالى
 كنتوا خيراً من اخرجت للناس وقوله صلى الله عليه
 وسلم: فانيما بعثتم ميسرين وله تبعثوا معشرين
 ونبينا صلى الله عليه وسلم استوعب جميع فنون المفهمين
 واستوجب اجر البعثين وكان من الانبياء قبله من يدرك
 فتا وفننين ونحو ذلك اهـ
 فائدة ^{١٣٢} قال الامام رولى الله في التفهيمات
 له جلد اول ص ١٣٨

ان تشعب الذين طرقا وذاهب وكون الامة فيها
احزابا متحزبةً وجبوعاً مجتمعاً امر عظيم هال خاصتهو
وعامتتهو -

فمن اهل الله من كشف له عن ارتباط كل قول نطق
به فقيه من فقهاء الاسلام بالشرعية المحمدية على
صاحبها الصلوات والتسليبات ولم يكشف عن الجادة القويمة
التي اقامها الله تعالى بعبادة ورضى لهم من فانها فان يحفظ
وافرو من اخطأها لم يقرب بالحنط الوافرو ان كان له
اجر عنائه -

فسكت عن ترجيح بعض الاقوال على بعض وحميل
اختلافها على العزيمة والرخصة فين قوى على الغريرة
فليأخذ بها ومن قصر عنها قوته الجسمانية او قوته
الروحانية فليأخذ بالرخصة ويسط في ذلك كلامه
كالشعراوى في ميزانه وقد سبقه الشيخ محى الدين محمد
بن على بن العربي الى اصل ذلك -

ومن اهل الله من يترى له الجادة القويمة التي تؤدى
الى ظاهر الشريعة والتي توارثها جباهير المسلمين عن
جها بدنة التابعين عن كبار الصحابة عن النبي صلى الله
عليه وسلم اخذ اظاهرا كالتناول باليد او لمرينوار ثوا

عين ذلك ولكنه اشبه شئ بياتوارثوكا ويتراى وبراء
 ذلك مذاهب اهل الراى التى هى كالمخافات والجوانب فى
 التكلم فى ترجيح الراجح نصرًا للدين وذبا عنه كالكثير الفقهاء
 المحدثين فانهم قد بالغوا فيه -

ومن اهل الله من كشفت له عن الامر من فسلمها كلها
 على معنى انها من دائرة الشرع وان المتعبدا بها فى
 نسحة من دينه متدين لله تعالى معذور عنده غير ان
 الفضل للجادة القويمة وهى الرضية عند الله كل الرضاء
 ومن اعظم نعم الله على ان جعلنى من الحزب الثالث
 وكشفت لى عن اصل الشريعة وعن تبيانها الخاصل
 على لسان النبى صلى الله عليه وسلم كما قال عز من
 قائل لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْيَهُرَ مِثَالَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى
 اَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَالْاِقَامَةُ مَاخُوذَةٌ مِنْ قَامَتِ
 السُّوقُ اِذَا وَجِدَ فِيهَا الْبَيْعَ وَالْمِشْرَاءَ وَمَعْنَاهَا هَمَّتْ
 التَّرْوِيجُ وَالْاِشَاعَةُ فَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 التَّرْوِيجُ الْمَقْصُورُ بِتَوْقِيتِ الْاَوْقَاتِ وَتَعْيِينِ عَدَدِ الرُّكْعَاتِ
 وَتَعْلِيهِ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَتَشْرِيحِ الْاِذَانِ وَتَاكِيدِ اَمْرِ
 الْجَمَاعَةِ وَالْجَمْعِ وَالنَّدْبِ اِلَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَحَضُورِهَا
 فَكُلُّ هَذِهِ الْاَبْوَابِ تَبْيَانُ لِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْلَا بَيَانُهُ

الواضح المفصل لنعلم شيئاً من ذلك ابداً وكذلك بين
ايتاء الزكوة بتعيين النصاب والمقدار الواجب اخراجه
والجنس الواجب اخراجها منه الى غير ذلك -

نوعين تبيان تبياناتها الحاصل على السنة الصحابة و
التابعين كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم
حيث قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال
اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم مثاله: قصر
النبي الصلوة في السفر والسفر عندنا امر مبهمة فلاحق
به فعل ابن عمر وابن عباس بياناً انه مسيرة اربعة
بردٍ ثم عن ايضاً حها وتدرين اصولها وفروعها الحاصل
على ايدي المجتهدين المتقدمين مثاله قال الله تعالى
اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فتكلم
المجتهدون ان الغسل معناه اسالة الماء فقط او
يشترط معها الدلك والوجه حدة من كذا وكذا الى
كذا والى المرافق معناه مع المرافق وهل يكفي مسهي المسح
ولو على شعرة او شعرتين او لا بد من مسح ربيع الراس
او من مسح كله ؟

نوعين شرح مذاهبهم واوايدهم والتخريج على

قواعدهم الأصل على أيدي المتأخرين من الفقهاء في كل
 مذهب فكشفت لي عن كل ذلك بترتيب الواقعة في نفس
 الأمر كما في إرادة ببصري فرأيت كل قول قيل في الدين
 مرتبطاً بأصل الشريعة بواسطة أو بغير واسطة

وما صدق ما قيل في ذلك أن مثله كمثل دوحته
 تبعت منها غصون كبار، ومن تلك الغصون غصون
 أخرى صفراء ونبتت في الغصون الصفراء أوراقاً زهراء
 أو مثله كمثل عين نبع منها جد أول كبار، ومن
 تلك الجد أول حد أول أخرى صفراء واغترف من
 الصفراء في الأدواني ووقع منها شئ من المهارون و
 منابت الأشجار -

وكشفت لي أيضاً عن حاق الطريق والشارع الذي
 ليلة كنهها راء وأوله آخرة وعن طرق خفيقة المكات
 مطبوسة المنار وتؤدي إلى ما عليه النبي صلى الله
 عليه وآله وسلم وأصحابه الأبعد طي وعرا الراي وحزن
 الأوهام وبعد مكابدة جبال التقليد لمن يجري عليه
 الخطأ والثواب وأكام التخريج على تراء من يعثور كالحق
 والباطل -

وكشفت لي عن حقيقة الراي الذي نطق بدن مها

السلف ونسبوا اليها رجالاً من فقهاءهم -
 فيمثل السنة الظاهرة كمثل اللغة التي كان النبي
 صلى الله عليه وسلم يقرأ بها القرآن ومثل الاقاول التي
 هي على يمينها وشمالها كمثل الاحرف التي رخص النبي
 صلى الله عليه وسلم ان يقرأوا بها القرآن دفعا للخروج من
 امته -

ومثل السنة الظاهرة كمثل من حضر حفل الخليفة
 فسمع منه باذنه وشاهده لا حين تكلم بها تكلم ودعا
 قلبه بذلك ومثل الاقاول المخرجة على قواعدهم
 كمثل سوقي تخلص اليه من احكام الخليفة ومما يظن
 به ان يامر ما اذا اذ الى فطانة وحدث في بعض الامور -
 (فصل) ومن اعظم نعم الله على ان كشفت لي ان الشارع
 افادنا نوعين من العلم متمايزين باحكامهما متغايرين
 في مراتبهما احدهما علم المصالح والمفاسد والثاني
 علم الشرائع والحدود وكانى اراها ببصرى وامين
 بين القبيلتين واعرف كل الامرين وهذا علم شريف
 لمرار احد سيقنى الى بيانته وكشفت اصوله وفروعه
 وتنزيل المسائل عليه -

ومن اعظم نعم الله على ان كشف لي عن اسباب اختلاف الفقهاء
 بعد احكام الجادة القويمية التي اشرت اليها في بعض التفاصيل والتفاريح المحصورة
 مضبوطة في مقدمات كلية من ايقظها العريتوقف في فهم شئ
 من مواضع الاختلاف وماى الجادة القويمية بحيا لها
 متمثلة بين عينيه متشعبة عنده ولديه وماى
 التفاصيل المختلف فيها مرآ ضروريا ناشيا من اختلاف
 فهوم الاخذ بين اللملة من ماخذها والمتلقين لها عن
 منبعها وكشف لي ان الاختلاف على اربعة منازل -
 اختلاف مردود - وليس لقائله ولا مقلده من بعد
 عذره هذا قليل الوجود في المذاهب الاربعة المدونة -
 واختلاف مردود ولقائله عذر ما لم يبلغ حديث
 صحيح دال على خلافه فاذا بلغه فلا عذره
 واختلاف مقبول قد خيرا الشارع المكلفين في طرفيه
 تخيرا ظاهرا مطلقا كالاحرف السبعة من القران -
 واختلاف ادركنا كون طرفيه مقبولين اجتهادا
 استنباطا من بعض كلام الشارع صلوات الله وسلامه
 عليه والانسان مكلف به لا مطلقا بل بشرط الاجتهاد
 وتاكيد الظن وتقليد من خصل له ذلك
 وكشف لي ان في كل مذهب ظاهرا وشاذا فظاهرا

الرواية في مذهب ابي حنيفة ما حواه الاصول الخمسة و
ما صرح فيها محمد بن الحسن انه مذهب ابي حنيفة
وقوله الذي اعتمد عليه -

وظاهر الرواية في مذهب مالك ما صرح به ابن
القاسم وما ذكره في المدونة انه قول مالك الذي عليه
اعتماده وظاهر الرواية في مذهب الشافعي ما اعتمده
الشيخان الرافعي و لنوى و صرحا بانه مذهب الشافعي
وقوله المشهور المعمول به وما سوى ذلك مما يوجد
من رواية غير المشهورين او غير الضابطين بمذهب
هؤلاء فهو الشاذ فكذلك في الشريعة المصطوفية على
صاحبها الصلوات والتسليمات ظاهر و شاذ

وظاهر الشريعة المصطوفية له مراتب مرتبة فاقواها
ما وجد في نص القرآن منطوقا به بحيث لا يخفى المراد منه
على العارف باللسان

ويتلوه ما نطق به الاحاديث المستفيضة الصحيحة
المروية في صحيح الشيخين ابي عبد الله البخاري و
مسلم النيسابوري وموطأ مالك من غير تعارض الاخبار
والاختلاف الفاحش في الفاظ الرويات اعني بذلك
ما يجتمع فيه اربعة شروط يكون صريحا في معناها

لا يخفى المراد منه على العارف باللسان ويكون مستفيضا
قد رواه من الصحابة ثلثة فكثر ثم لم تنزل تتزايد الرواة
في كل طبقة حتى جاءت طبقة حفاظ الحديث وجهابذة
الفقهاء فارتضوه وقالوا به -

ويكون مرويا في هذه الكتب الثلاثة فان لها شانا
في الاسلام ليس لغيرها وان لها صخرة لر يشهدوا بمتلاها
في غيرها وان لها اشتهار في علماء الحديث والفقهاء مشارقها
ومغاربها الحجازيين منها والشاميين والعراقيين ليس
مثله لغيرها وان للقوم اشتغال بشرح عربيها وضبط
مسكلها وتخريج فقهها وذكر روايتها ليس لغيرها مثل
ذلك الا اشتغال لغير هذه الكتب وهذا امر لا يكاد يخفى
الا على اجنبي عن مدارك القوم -

ولا يكون هناك تعارض الاخبار عن النبي صلى الله
عليه وسلم اوستيا في مثل هذه الكتب

ويتلوه ما حكاها مالك في الموطا انه مذهب كبار الصم^{ية}
والتابعين والذي جرى عليه عمل اهل المدينة من
لدى زمان النبوة الى زمانه ثم لم يتعقبه الشافعي واحمد
والبخاري وامثالهم من الجامعين بين الحديث والفقهاء
فيها قرره بل ارتضوه وقالوا به وشدوه بصريح الاخبار

جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة او
حسنة وان كانت من اخبار الاعداء او بدولتها واثارتها
او باثار جر غفير من الصحابة والتابعين او بقياس واضح
واستنباط قوى

وفي حكمها حكاية مالك كذا ما كان مثله مما يرويه
سفيان الثوري مثلاً ولكنه في حكاية مالك اكثر ووافق
وفي حكاية غيره لا تجد ذلك الا اقل قليل ويتلو ما
صتح فيه حديث صحيح او حسن في الكتب المشهورة وقام
بمثله الحجة واخذ به جماعة من الفقهاء او كان استنباطاً
استنباطاً صحيحاً قوياً شهد له الجماعة بالصحة والله
فهذا كله ظاهر شريعة النبي صلى الله عليه واله
وسلم والمجادة القوية من سننه والبيِّن رَشْدُهُ
والباهر قَدْرُهُ ومن خالف ذلك كان مردوداً عليه فان كان
مخالفاً للقران العظيم والمشهور من الحديث او الاجماع والقياس الجلي لم يكن
معدوماً قطعاً وان كان مخالفاً لما دون ذلك ربما كان
معدوماً حتى يبلغ الحديث ويرتفع الحجاب ثم لا عذر
لمقلده من بعده اذا وضع الامر

(فصل) فيجب عليك ان تتأمل ما ثبت من الشريعة

له التفهيمات الالهية بل اول صفح ٥٥٥ امك له التفهيمات الالهية بل اول صفح ٥٥٥ امك

بهذه المثابة تأمل بليفا حتى تميزه من غير فيتمثل
بين عينيك وتشبه في فؤادك ولديك ثم عرض عليه
بنواجذك واعتصم به بجامع يدك ولا تصغ لمن
خالفت في ذلك ابدا -

ثم بعد احكام هذه المجادة القويمة فربما يقع
الاختلاف لبعض الاسباب فيما كان قريب المأخذ و
ليس فيه تقصير ظاهر فلا تنكره اصلاً بل سل كل قول
قيل من هذا القبيل ومثله كمثله اقوال الفقهاء المقلدين
لمذهب واحد اذا اختلفوا في تخريج الوجوه وتفسير
عبارة الامام او تصحيح الاقوال والوجوه عند المتقيد
بالمذاهب فانهم لا يرون ذلك مذاهب متغايرة و
يتسامحون في مثله فكذلك انت اجعل المجادة القويمة
مذاهباً واحداً وسامح في الاقوال المختلفة ولا تخرج شيئاً
منها من المجادة القويمة من الشريعة المحمدية ومثال
الخارج من هذه المجادة مسح القدمين في الوضوء واستحلال
نكاح المتعة واستحلال الشراب المسكر اذا شرب منه قليلاً
واستحلال الحمر الانسية والقول بان اخروقت الظهر
ان يكون الظل مثلي الانسان بعد الفجر الا صلى -
ومثال الاختلاف بعد تسليم المجادة اختلافه في

الصائغ وهل يكره له الشرك بعد الزوال امر لا وهل تستفتح
 بشئ وهل يتشهد كتشهد ابن مسعود او كتشهد ابن
 عباس او كتشهد ابن عمر؛ ثم ان سمعت هبتك في
 العلم وقويت عزيمتك في التقوى فاعرض هذه التفصيل
 على صريح الكتاب وظاهر السنة وفعل اكثر اهل العلم
 والقياس واجمع بين الاحاديث المختلفة وتتبع الاخبار
 الصحيحة والحسنة والضعيفة المروية في كتب المحدثين
 وخذ بالاقوي والاقيس والاحوط والادفانت رجل من
 المسلمين.

(فصل) فان قلت سلمت ان ما ذكرته هو الجادة الجليلة
 من الشريعة المصطفوية لكن كيف يكون لي تميزه من
 غيره؛ ولعله يحتاج الى جمع كثير من الاحاديث يتعذر
 في زماننا قلت لهذا القدر لا يحتاج الى اكثر من الموطا
 والاصحيحين وسنن ابى داود وجامع الترمذي وهذه
 الكتب معروفة مشهورة يمكن تحصيلها في اقرب مدة
 ولكن يحتاج معرفة الجادة القرينة الجليلة منها
 الى نور باطني يخلقه الله تعالى

فان لم يوجد ذلك النور في قلبك وسبقك اليه

سنة التفهيمات جلد اول ص ١٥٦ س ١٥٦ طبع في المطبعات ايضا ص ١٥٦

بعض اخوانك وفهيك باللسان الذي تعرفه انت
 لم يبق لك بعد ذلك عذر والعلم عند الله تعالى امر
 فائدة^{١٥} قال الامام ولى الله في ذكر اصحاب الاعراب
 من البدو والبازغة - اصحاب الاعراب على اصناف
 منهم الذين لم تبلغهم الدعوة اصلاً مثل سكان شواطئ
 الجبال لم يشركوا بربهم ولم يجحدوا به ولم يؤمنوا
 انما مثلهم مثل البهائم لا يتوجهون الى الله لانقياداً
 اثباتاً انما يتوجهون الى المرافق او يلقونهم يدوروا ليرتفع
 من جهلهم شيئاً مثله قوم لم يفتحوا اللغة الا ساروا
 او لم يفتحوا حجتهم انشأوا على ذهول من تدقيق النظر
 انما مبلغ عليهم ان المسلمين قوم عباد لله على هذا
 النحو قيمهم على هذا النحو يا كرون من هذه الاشياء
 ويحرمون هذه - او هم يقاتلوننا على الملك فلا بد لنا ان
 نقاتلهم وذلك مع عدم اشرارهم بالله ومع كونهم
 مثل البهائم وان صحت امرجتهم في الجملة ومنهم
 قوم نقصت عقولهم كالصبيان والمجانين والمعتوهين
 والسفهاء والفلاحين والارقاء ممن لا يتميز الحق عندهم من
 الباطل ولا يكاد ان يعرف ربه ويعبده - مثل الماء

لا يقبل النقوش لضئفه ذواتك لا يراد منه الا ان
يشبهوا بالمسلمين -

لثا لا يتفرق الكلمة الحقية بكتفي من المانهو مثل ما
اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجارية السوداء
سلبها ابن الله؛ فاشارت الى السماء فاما الصنف الاول
فيراد منه هو التفهر واثبات الحجية والهداية - انتهى
فأعلاه قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة
باب استنباط الامتفاقات

اعلم ان الانسان يوافق ابناء جنسه في الحاجة الى
الاكل والشرب والجماع والاستظل من الشمس والمطر
الاستدفاء في الشتاء وغيرها -

وكان من عناية الله به ان الهمه كيف يرتفق
بانواع هذه الحاجات الهاماً طبيعياً من مقتضى صورته
النوعية فلا جرم يتساوى افراد في ذلك الاكل مخدماً
عصت مادته كما الهو النخل كيف تاكل الثمرات ثم
كيف تتخذ بيتاً مجتمع ذيه اشخاص من بيتي نوعها ثم
كيف تنقأ اليعسوبها ثم كيف تعسل وكما الهو العصفور
كيف يبتغ الحبوب الغازية وكيف يرد الماء وكيف يقر

عن السنور والسياد وكيف يقاتل من صداه عداه يحتاج
اليه وكيف يساقد ذكره الانثى عند الشبق ثم يتخذ ان
عشاً عند الجبل ثم كيف يتعاونان في تآنة البيض ثم
كيف يزقان الفراخ

وَكذلك لكل نوع شريعة تنفت في صدور افراده

من طريق الصوبية النوعية

وَكذلك لهُم الانسان كيف يرتفق من هذه الضرورات

غير انه انشمله مع هذا اثلثة اشياء تقتضى ضرورة

التوعية الرابعة على كل نوع

احدها الانبعاث الى شئ من راي كلى فالبهيمة انما

تنبعث الى غرض محسوس او متوهم من داعية ناشئة من

طبيعتها كالجوع والعيش والشبق والانسان ربما ينبعث

الى نفع معقول ليس له داعية من طبيعته فيقصد ان يحصل

نظاماً صالحاً في المدينة او يسهل خلقه ويهدب نفسه او

يتفصى من عذاب الآخرة او يمكن جاهه في صدور الناس

الثاني انه يضرم مع الارتفاق الطرافة فالبهيمة انما

تبتغي ما تسد به خلقها وتدفع حاجتها فقط والانسان

يريد ان تقر عينه وتلذذ نفسه زيادة على الحاجة فيطلب

زوجاً جميلة وطعاماً لذيذاً او لباساً فاخراً ومسكناً شاهحاً

والثالث انه يوجد منهم اهل عقل ودراية يستنبطون
الارتفاتات الصالحة ويوجد منهم من يختلج في صدره
ما اختلج في صدر اولئك ولكن لا يستطيع الاستنباط اذا
مرى من الحكماء وسمع ما استنبطوه تلقاه بقلبه وعض
عليه بنواجذ كالماء وجداه موافقا لعلمه الاجبالي -

(فصل) فرب انسان يجوع ويظما فلا يجد الطعام و
الشراب فيقاسى المأثم شديدا حتى يجد هما فيحاول
ارتفاقا بازاء هذه الحاجة ولا يهتدى سبيلا ثم يتفق ان
حكما اصابه ما اصاب ذلك فتعرف الحبوب الغذائية و
استنبط بذورها وسقيها وحصادها ودياسها وتذريتها
وحفظها الى وقت الحاجة واستنبط حفر الابار للبعيد
من العيون والانهيار واصطناع القلال والقرب والقصاع
فيتخذ ذلك بايا من الارتفاق -

(فصل) ثم انه يقضو الحبوب كما هي فلا تنهضم في
معدته ويرتع الشواكه نيئة فلا تنهضم فيحاول شيئا
بازاء هذه فلا يهتدى سبيلا فيلقى حكما استنبط الطبخ
والقلي والطحن والخبز فيتخذ ذلك بايا اخر وقس على
حاجاته كلها والمستبصر يشهد عنده لما ذكرنا حدوث
كثير من المرافق في البلدان بعد ما لم تكن فيمضى

على ذلك قرون ولم يزلوا يفعلون ذلك حتى اجتمعت
جملة صالحة من العلوم الالهية المؤيدة بالمكتسبة
ونشبت عليها نفوسهم وعليها كان حيا هو ومئاتهم
(فصل) بالجملة فقال الالهات الضرورية مع
هذه الاشياء الثلاثة كمثل النفس اصله ضروري بمنزلة
حركة النبض وقد انضم معه الاختيار في صغير الانفاس
وكبرها ولما كانت هذه الثلاثة لا توحد في جميع الناس
سواء لاختلاف مزجة الناس وعقولهم الموجبة للانبعاث
من راي كلي ولحج الظرافة ولاستنباط الارتفاقات و
الاقتداء فيها والاختلاف في التفرغ للنظر ونحو ذلك
من الاسباب كان للارتفاقات حدان الاول هو الذي
لا يمكن ان ينفك عنه اهل الاجتماعات القاصرة كاهل
البدو وسكان شواطئ الجبال والنواحي البعيدة من ال
الاتصال الصالحة وهو الذي تسميه بالارتفاق الاول
والثاني ما عليه اهل الحضار والقرى العائرة من الاتاليم
الصالحة المستوجبة ان ينشأ فيها اهل الاخلاق الفاضلة
والحكباء فانه كثر هنالك الاجتماعات وازدهرت الحيات
وكترت التجارب فاستنبطت سنن جزيلة وعضوا

له حجة الله البالغة جلد اول ص ٣٩ طه ايضا ص ٣٩

والطرف الاو على من هذا الحد ما يتعامله المملوك اهل
الرفاهية الكاملة الذين يرد عليه هو حكماء الامور فينتحلون
منهم سنا صالحاً وهو الذي تسميه بالارتفاق الثاني -
ولما كمل الارتفاق الثاني اوجب ارتفاقاً ذلك
انهم لما ادارت بينهم المعاملات ودخلها الشح والحسد
والمطل والتجا حد نشأت بينهم اختلافات ومنازعات
وانهم نشأ فيهم من تغلب عليه الشهوات الردائية او
يجعل على الجرأة في القتل والنهب وانهم كانت لهم
ارتفاقات مشتركة النفع لا يطبق واحد منهم اقامتها
اولاً تسهل عليه اذ لا تسمع نفسه بها فاضطر والى اقامة
ملك يقضى بينهم بالعدك ويزجر عاصيه ويقاوم
جريته ويحبي منهم الخراج ويصرفه في مصرفه -
واوجب الارتفاق الثالث ارتفاقاً رابعاً وذلك انه
لما انفرز كل ملك بمد ينته وجب اليه الاموال و
انضم اليه الابطال ودخلهم الشح والمحرص والمحقد تشا
وا فيما بينهم وثقاتوا فاضطر والى اقامة الخليفة او
او الانقياد لمن تسلط عليه وتسلط الخلافة الكبرى -

واعنى بالخليفة من يحصل له الشوكة ما يرى معه
 كالمستنح ان يسلبه رجل اخر ملكه الدهر بعد اجتماعات
 كثيرة وبذلك اموال خطيرة لا يتمكن منها الا واحد في
 القرون المتطاولة -

ويختلف الخليفة باختلاف الاشخاص والعادات
 وى امة طبائعها اشد واحد وهي اخرج الى المارك و
 الخلفاء ممن هي دورها في الشح والشحناء ونحن نزيد
 ان نبيهك على اصول هذه الارتفاقات كما اوجبه عقوك
 الاموال الصالحة ذوى الاخلاق الفاضلة واتخذوه سنة سلمة
 لا يختلف فيها اقسامها وادانهم انتهى
فائدة - قال في البدور البازغة -

فصل في بيان حقائق الارتفاقات الاربعة بالاجمال
 واستخراج اقسامها

من عناية الرحمن بنوع الانسان ان اودع فيهم
 دواعى الاكل والشرب كي يتقوم بهما ابدانهم ودواعى
 الجماع كي ينتظم بها التناسل فيبقى النوع الى زمان
 انقضاءها وان اوحى اليهم اتخاذ المساكن والدفاع والانسائ
 متوارد بينى جنسه على تلك الحاجات مع جيل عليه
 من ترفع وزيادة في كل خلق فانجبارها بان يتخذ كل

مادعا اليه دواعيه حسب ما يناسب نوعه هو الارتفاق
 الاول كالزرع والاستعانة وكالكلام المقطع وكتعين امرأة
 لا يزار فيه فيها احد

ثُمَّ انّه تركبت اخلاق الانسان وعلومه المجهول عليها
 وعلوم التي اقتضاها بالتجربة والظرافة والترفة والري
 الكلي بالارتفاق الاول -

فامتلاء لصورة حاجة الى ان يهد الارتفاق الاول
 على اوضاع تناسب هذه الامور حتى انه لو لم يهد
 عليها كانت فيه خزانه وانحجام نفس وتالمر بحسب
 عدم مصادفة النفس ما يرافقه بحسب هذه الامور ...
 فانجبار هذه الحاجة هو الارتفاق الثاني ولا يتجرد له
 النفس الا اذا تخلصت عن الجوع والعطش والشبق و
 سائر ما يحوجه بالاضطرار الى الارتفاق الاول والثاني -
 والارتفاق الثاني، ينحصر علومه بالاستقراء في حكر خمس:
 حكمة معاشية وحكمة اكتسابية وحكمة منزلية وحكمة
 تاملية وحكمة تعاونية

ثم انشر هذه الاصول من الارتفاق الثاني باخلاق
 الانسانية الصالحة والبالية فحدثت حاجة اخرى
 فانبجرت بالارتفاق الثالث وذلك ان الانسان بحسب هذه
 له ايضا منه

الأصول وجب عليه التمدن اذ حقيقة المدينة ليست
 السور والاسواق والعبارات الرفيعة وانما هي نوع ارتباط
 بين جماعات من الانسان وقد اوجبت هذه الاصول
 الارتباط بالضرورة والجماعات بحسب تلك المعاونات
 والمعاملات صارت شخصاً واحداً له وحدة معنوية
 وله صحة ومرض اما الاسباب خارجية واما الاسباب
 داخلية فلا بد للمدينة من طبيب يحفظ الصحة ما استطاع
 ويعالجه اذ مرضت والطبيب هو الامام باعوانه وهذا هو
 الارتفاق الثالث -

الفصل ثم لما انضرا صوك هذا الارتفاق بالطبائع
 الانسانية حدثت حاجة اخرى فانجبرت بالارتفاق الرابع -
 وذلك ان المدن الكثيرة لعرتخل من فساد و
 مقاتلات ومشاجرات وحقق وامراض لا تير لها العلاج
 في نفسها فاجتا جوا الى طبيب واحد الكثرات فهذا هو
 الارتفاق الرابع

فالارتفاق الاول مبني على ارتفاق البهاثو فزاد عليه
 بصفاء واتصال ولطافة وظرافة كمثله ابتناغ المعادن
 على المواليد والثاني مبني على الارتفاق الاول فزاد

له ايضاً صاه

عليه صفاء وصلابة ولطافة وطرانة كمثل ابتداء النبات
على المعادن والثالث مبني على الارتفاق الثاني كمثل
ابتداء الحيوان على النبات والرابع مبني على الارتفاق
الثالث كمثل ابتداء الانسان على الحيوان.

واعلم ان الارتفاق الاول مندرج تحت ارتفاق
البيئات والفرق بينهما فرق اجمال وتفصيل وهكذا الثاني
بالنسبة الى الاول وهما جزأ -

وإذا نحن معنا في تصوير هذا الارتفاقات باحكامها
وعلمها فلا تغفلن عن نكتتين احدهما انا نذكر صورة
ولا نريدها بخصوصها بل اياها وما يماثلها ويقاربهامما
يصح القواعد الكلية التي علمناها وتختلف بحسب
علوم كل قوم وعاداتهم بعد دخولها تلك القواعد والثانية
ان ميزان الارتفاق الاول هو حاجة كل محتاج من
بني آدم من قبل طباعه وميزان الثاني هذا الارتفاق
الاول مع العلوم التجارية والاخلاق الصالحة وعلى
هذا القياس -

فائدة قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة

اعلم ان الارتفاقات لا تخلو عنها مدينة من الاقاليم
المتعمورة ولا امة من الامم اهل الامزجة المعتدلة
له ايضا في جلد اول ص ١٥١

والاخلاق الذميمة من لدن آدم عليه السلام الى يوم القيمة
وانسابها مسلمة عند الكل قرنا بعد قرن وطبقة بعد
طبقة ليرى الواينكرون على من عصاها اشد نكروها
امورا بد بغيته من شدة شهرتها.

ولا يصدنك عيادنا اختلا فهم في صور الارتفاقات
وقروها فاتفقوا مثلاً على ازالة تن الموتي وستر سواتهم
ثم اختلفوا في الصور فاختلفوا بعضهم الدفن في الارض
وبعضهم المحرق بالنار ولا يصدنك ايضاً مخالفة طائفتين
احدهما البله الملتحقون بالبهائم من لا يشك
الجهوران امزجتهم ناقصة وعقولهم مخدجة وصار
والاستدلون على بلائهم بما يرون من عدم تقييدهم
انفسهم بتلك القيود والثانية الفجار الذين لو تصح
ما في قلوبهم ظهر انهم يعتقدون الارتفاقات لكن
تغلب عليهم فيحسونها شاهدين على انفسهم بالفجور
يزنون بينات الناس واخوانهم ولونني بيناتهم واخوانهم
كادوا يتميزون من الغيظ ويعلمون قطعاً ان الناس
يصيبهم ما اصاب اولادهم وان اصابه هذا الامور
مخلة بانتظام المدينة لكن يعيبهم الهوى وكذلك
الكلام في السرقة والغصب وغيرهما انتهى.

فائدة ١٩: قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة

ولا ينبغي ان يظن انه هو الامر من بنى آدم انفقوا
على ذلك من غير شئ بهنزله الاتفاق على ان
يتخذى بطعام واحد اهل البشارق والمغارب كلهم وهل
سفسطة اشد من ذلك؛ بل فطرة السلفية حاكمة بان
الناس لم يتفقوا عليها مع اختلاف امزجةهم وتباعدهم
بلدانهم وتشتت مذاهبهم واديانهم الا لتناسية فطرية
منشعبة من الصورة النوعية في امزجة الافراد -

رفصل) ولو انسانا نشأ ببارية نائية عن البلدان ولم
يتعلم من احد رسما كان له لا حبرم حاجات من الجوع
والعطش والخلة واشتاق لا محالة الى امرأة ولا يد عند
صحة مزاجها ان يتولد بينهما اولاد وينضم اهل ابيات
وينشأ فيهم معاملات فينتظم الارتفاق الاول عن اخرة
ثم اذا كثروا لا بد ان يكون فيهم اهل الاخلاق فاضلة
تقع فيهم وقائع توجب سائر الارتفاقات والله اعلم
انتهى -

فائدة ٢٠: قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة

واعلم انه اذا اجتمع عشرة الاف انسان مثلا في بلدة
فالسياسة المدينة تحت عن مكاسبهم فانهم ان كانوا اكثرهم

مكتسبين بالصناعات وسياسة البلدة والقيـل منهم
مكتسبين بالرعى والزراعة فسد حالهم في الدنيا-

وان تكسبوا بعض ارة الخمر وصناعة الاعنـام كان
ترغيباً للناس في استعبالها على الوجه الذي شاع
بينهم فكان سبباً لهلاكهم في الدين-

فان وزعت المكاسب واصحابها على الوجه المعروف
الذي تعطيه الحكمة وقبض على ايدي المكتسبين بالاسباب
القبیحة صلح حالهم-

وكذلك من مفسد المدن ان ترغيب عظماءهم
في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطاعـة وغيد النساء
ونحو ذلك زيادة على ما تعطيه الارتفاقات الضرورية
التي لا بد للناس منها واجتمع عليها عربهم وعجمهم
فيكتسب الناس بالتصرف في الامور الطبيعية لتتأني
منها شهواتهم فينصب قوم الى تـعليق الجوارى للغناء و
الرقص والحركات المتناسية اللذيذة واخرون الى
الاولوان المطربية في الثياب وتصوير صور الحيوانات
والاشجار العجيبة والتخاليط الغريبة فيها واخرون الى
الصناعات البديعة في الذهب والجواهر الرفيعة و
اخرون الى الابنية الشاهجة وتخطيطها وتصويرها فاذا

اتبل بمنزعة غير منه هو الى هذه الاكساب اهلوا مثلها من
 الزراعات والتجارات واذا تفق عطاء المدينة فيها الاموال
 اهلوا مثلها من مصالح المدينة وجر ذلك الى التضييق
 على القائمين بالاكساب الضرورية كالزراع والتجار
 والصناع وتضاعف الضرائب عليهم وذلك ضرر
 بهذه المدينة يتعدى من عضومتها الى عضوحتي
 يعر الكل ويتجاري فيها كما يتجاري الكلب في بلدان
 المكلوب وهذا اشرح تضررهم في الدنيا واما تضررهم
 بحسب الخروج الى الكياك الاخرى فغنى عن البيان و
 كان هذا المرض قد استولى على مدن العجم فنفت الله
 في قلب بنده صلى الله عليه وسلم ان يداوى هذا المرض
 بقطع مادته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الى مظان غالبية هذه الاشياء كالقنيات والحريروالقسي
 وبيع الذهب بالذهب متقاضوا ورجل الصياغات او
 طبقات اصنافه ونحو ذلك فنهى عنها.

فأعلمه قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة
 اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرنا كثيرة
 وخاصوا في الذرة الدنيا ونسوا الدار الاخرة واستحوز عليهم

له الاضافة من المثلث - ٣٥ جلد اول ص ١٥١

الشیطان لعین قرانی مرافق المعیشتة وتباها ویراها دورا علیهم
 حکماء الافاق یستنبطون لهر دقائق المعاش ومرافقه فما
 زالوا یعملون بها ویزید بعضهم علی بعض ویبأهون بها
 حتی قیل انهم كانوا یعیرون من كان یلبس من صنادیدهم
 منطقةً او تاجاً قیمتها دون مائة الف درهر او لا یكون
 له قصر شامخ وآبزن وحمامر وبساتین ولا یكون له توسع
 فی المطامیر وتجمیل فی المکابیس -

وذكر ذلك یطول وما تراه من ملوک بلادك یغنیك
 عن حکایاتهم -

(فصل) قد دخل كل ذلك فی اصول معاشهم وصار لا
 یمخرج من قلوبهم الا ان تبرز وتولد من ذلك داء عضاک
 دخل فی جمیع اعضاء المدينة واقفة عظیمة لم یبق منهم
 احد من اسواقهم ورساقهم وغنیهم وفقیرهم الا قد
 استولت علیه واخذت تلابیبه واعجزته فی نفسه
 واهاجت علیه غیوماً وهیوماً لا ارجاء لها وذلك ان
 تلك الاشیاء لم تكن لتحصل الا ببدك اموالك خطیرة
 ولا تحصل تلك الاحوال الا بتضعیف الضرائب علی
 الفلاحین والتجار واشباههم والتضیق علیهم فان امتنعوا
 قاتلوهم وخذلوهم وان اطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمیر

والبقر يستعمل في النضح والدياس والحضاد ولا تقتنى
 الا يستعان بها في الحاجات ثم لا تترك ساعة من
 العناء حتى صار ولا يرفعون رؤسهم الى السعادة الا
 خروية اصلا ولا يستطيعون ذلك وربما كان اقليم
 واسع ليس فيهم احد يهتمه دينه ولم يكن ليحصل ايضا
 الا يقوم ينكصون بتهيئة تلك المطاعم والملابس والا
 بنيه وغيرها ويتركون اصوك المكاسب التي عليها
 بناء نظام العالم وصار عامة من يطوف عليهم يتكلمون
 بحكاية الصناديد في هذه الاشياء والاولم يجد واعندهم
 حضوة ولا كانوا عندهم على بال وصار جمهور الناس
 عيال على الخليفة يتكفون منه تارة على انهم
 من العزاة والمدبرين المدينة يترسمون برسومهم
 ولا يكون المقصود دفع الحاجة ولان القيام بسيرة سلفهم
 وتارة على انهم شعراء جرت عادة الملوك بصلتهم
 وتارة على انهم زهاد وفقراء يقبح من الخليفة ان لا
 يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضا فتوقف مكاسبهم
 على صحة الملوك والرفق بهم وحسن المعاملة معهم
 والتعلق بهم وكان ذلك هو الفن الذي تتعشق اذكارهم
 فيه وتضيق اوقاتهم معه فلما كثرت هذه الاشغال تشبع

في نفوس الناس هيات خسيسة واعرضوا عن الاخلاق
 الصالحة وان شئت ان تعرف حقيقة هذا المرض فانظر
 الى قوم ليست فيهم الخلافة ولا هم متعمقون في لئان
 الاطعمة والالبسة تجد كل واحد منهم بيده امره
 وليس عليه من الصرائب الثقيلة ما يثقل ظهره
 فهم يستطيعون التفرغ لامرالذين والملة ثم تصور
 حالهم لو كان فيهم الخلافة وملاؤها سخر والرعية
 وتسلطوا عليهم فلما عظمت هذه المصيبة واشتد
 هذا المرض سخط عليهم الله والبركة المقربون
 وكان رضا لا تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مادته
 فيعثر نبيا اميا صلى الله عليه وسلم لم يخالط العجم
 والروم ولم يترس برسومهم ووجد له ميزانا يعرف به
 الهدى الصالح المرضى عند الله من غير المرضى وانطقه
 بدم عادات الاعاجم وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا
 والاطمئنان بها ونفت في قلبه ان يحرم عليه رؤوس
 ما اعتاده الاعاجم وتباهوا بها كلبس الحربر والقسي
 والاسرجان واستعمال اواني اندهب والفضة وحلى
 الذهب غير المقطع والثياب للصنوعة فيها الصور و
 تزويق البيوت وغير ذلك وقصى بزواك دولتهم

بدولته وريأتهم برياسته وبانه هلك كرى فلا كرى
بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده -

فائدة ^{٢٢}: قال الامام ولي الله في التفهيمات -

واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت
فيه خصلتان احدهما النبوة والثانية قریش بسببه
فالنبوة عمت كل الاصناف والاحير والاسود مستريان
فيما يرجع الى الفيض الذي هو من باب النبوة ولذلك
لما انتست المصلحة الكلية عموم سلطنة الترك الهيمهم
التلين بدين الاسلام واما سعادة قریش فسببها
كانت خلافتهم الى زمان طويل -

والذي اعتقدوا انه ان اتفق غلبة الشور مثلاً
على اقليم هند وستان غلبة مستقرة عامة وجب في
حكمة الله ان يلهو رساء شعرا التدين بدين الاسلام
كما اللهو الترك وذلك منشعب من عبوم نبوته
وانعقاد كونه صاحب مله والنبي صلى الله عليه وسلم
تأراقت فتارة يتكلم من جهة نبوته وتارة يتكلم من
جهة كونه منشأ سعادة قریش اه

قال العبد الضعيف: - ابراهيم واسماعيل عليهما

السلام دعاء، بهما عند بناء الكعبة انشاء امة مسلمية
 من اولاد هبأ اولاد وبعث نبى يعلمهم الدين ثانياً فى سورة
 البقرة "اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيلى ربنا
 تقبل منا انك السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك
 ومن ذريتنا امة مسلمية لك وارنا مناسكنا وتب علينا
 انك انت الثواب الرحيم ربنا وبعث فىهم رسولا منهم
 يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
 انك انت العزيز الحكيم" قلت فالامة المسلمة من ذرية
 ابراهيم واسماعيل ليست الا قرىش.

قال الامام ولى الله فى باب اصلاح الجاهلية فى
 حجة الله البالغة وكان بنو اسماعيل تواموا منها ج ابيهم
 اسماعيل فكانوا على تلك الشريعة الى ان وجد عمرو بن
 لحي فادخل فيها اشياء براثة الكاسد فضل واضل وشرع
 عبادة الالهوتان وسيد السوائب وبجر البخا عرفها لك بطل
 الذين واختلط الصحيح بالقاسد وغلب عليهم الجهل
 والشرك والكفر فبعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه
 وسلم مقياً لوجهه ومصالحاً لقلبا دشر قلت فالنبي
 صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً الى قرىش اولاً
 بواسطة الى الناس عامة

قال الامام روى الله في كتاب الجهاد من حجة الله البالغة
ان الاولين من المهاجرين والانصار كانوا سبب دخول قریش
ومن حولهم في الاسلام ثم فتح الله على ايدي هؤلاء العراق
والشام ثم فتح الله على ايدي هؤلاء الفرس والروم ثم فتح
الله على ايدي هؤلاء الهند والترك والسودان اهـ

فائدة كذا: قال الامام روى الله في البدور والباذخه اكثر
الضرر والفساد في الارض من وجهين اختيار الناس الارتفاق
الذي لا يناسبهم بحسب طباعهم اما الاستحسان له سابق واما
لاستنكات من ترك الارتفاق الذي اختاره ابناءه واقربائه
ولقد برق علينا بريق من العناية الانزالية المتمثلة في
الارتفاق الثاني بالفارسية الـ فانك قد زيارت كابل ان در آبه اشومي
هست" فلما نعت تاويله حتى انظر علينا الامر بان كل امرئ
ماله يجد ارتفاقه الذي يناسب طباعه ليربطه والثاني
اشراك الناس في الارتفاق الثاني قبل ان يتم الارتفاق
المقدم وذلك مثل سعيهم في تحصيل الجاه قبل ان يتم
الارتفاق المنزلي او صيروا تهرعياً على الخليفة وتركهم
الارتفاق الاكتسابي انتهى -

ہماری کم قیمت کتابیں

الربیعین ولی اللہی

امام شاہ ولی اللہ

شریعت طریقت و سیاست

نفیس العزیز

ہماری مصیبتوں کے اسباب

مولانا عاشق الہی بلند شہری

پیارے رسول ﷺ کی مبارک سنتیں

ابوحزہ قاسمی

سیرت خاتم الانبیاء

مولانا مفتی محمد شفیع

انگریز کے مظالم

شمس القمر قاسمی

اسلام کا عدالتی نظام

مولانا عبدالسلام ندوی

اقوال زریں

ابوطیب مدنی

سماجی انصاف اور اجتماعیت

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

نورانی قاعدہ مکمل لیمینیشن

مولوی نور محمد

نظریہ معیشت اور اسلام

ڈاکٹر احمد حسین کمال

مسلك علماء دیوبند

مولانا قاری محمد طیب قاسمی

181.07

332 ع 3 ش

* 2 2 2 5 7 - B U - 6 4 *

طیب پبلشرز

5- یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور: 7241778