

324

تردید حاضر و ناظر

www.KitaboSunnat.com

تالیف

مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب
ناظم اعلیٰ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر (نیپال)

ناشر

ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس

بَابُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآطَعُوا أَمْرَهُ کتاب وسنت (محدث) لائبریری

کتاب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- بسا اوقات کسی کتاب کو اس کی مجموعی افادیت کے پیش نظر پبلش کر دیا جاتا ہے جس کے مندرجات سے ادارہ کا کلی اتفاق ضروری نہیں۔
- 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

🌐 library@mohaddis.com

تریدید حاضر و ناظر

||
تالیف

||
مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب
ناظم اعلیٰ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر (نیپال)

||
ناشر

||
ادارۃ البحوث الاسلامیۃ والدعوة والافتاء
بالجامعۃ السلفیۃ بنارس، الہند

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

(۲۲۴)	سلسلہ اشاعت:
تردید حاضر و ناظر	کتاب:
مولانا عبدالرؤف رحمانی	تالیف:
ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ بنارس	ناشر
سلفیہ آفسیٹ پریس، وارانسی	طباعت:
۱۳۱۴ھ = ۱۹۹۳ء	اشاعت سوم:
اکتوبر ۱۹۹۸ء	اشاعت چہارم:
گیارہ سو (۱۱۰۰)	تعداد:

ملنے کے پتے

- ۱- مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰
- ۲- مکتبہ ترجمان، اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار جامع مسجد، دہلی ۱۱۰۰۰۶
- ۲- دارالمعارف ۱۳، محمد علی بلڈنگ، بھنڈی بازار، بمبئی-۳۰۰۰۰۳

فہرست عناوین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۷	اغلاط ترجمہ	۱	عرض حال عرض ناسخ
۱۸	اغلاط تعلیل	۹	تردید اکاذیب
۱۹	تناقض عبارات	۱۱	رسالہ خیر الانبیاء کے اسقام
۲۰	خیانت عبارات	۱۴	لفظی و معنوی ایک نظر میں
۲۱	علامہ کی اردو دانی	۱۵	نحوی غلطی
۲۲	علامہ کی گالیاں	۱۶	صرفی غلطی
۲۳	ایک ضروری تہنیه	۱۷	منطقی غلطی
۲۴	بحث حاضر و ناظر	۱۸	علم معانی کی غلطی
۲۵	صاحب رسالہ خیر الانبیاء کا	۱۹	تاریخی غلطی
۲۶	پہلا مغالطہ اور اس کا	۲۰	علم فقہ کی غلطی
۲۷	جواب	۲۱	علم کلام کی غلطی
۲۸	دوسرا مغالطہ اور اس کا	۲۲	علم اسماء الرجال کی غلطی
۲۹	جواب	۲۳	علم اصول فقہ کی غلطی
۳۰	ایک منطقی غلطی	۲۴	اغلاط کتب
۳۱	لفظ شاہد سے غلط استدلال	۲۵	اغلاط حوالہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۰	{ تیسرا مغالطہ اور اس کا جواب	۲۹	{ نص قرآن سے اس کا ثبوت کہ آنحضرت ہر زمانہ میں نہ تھے۔
۴۲	{ چوتھا مغالطہ اور اس کا جواب	۳۲	{ شاید کے لئے دیکھنا ضروری نہیں۔
۴۴	{ علم منطق سے بے خبری کا ایک اور ثبوت	۳۳	{ امت کے لئے گواہ ہونے کا مطلب
۴۸	{ پانچواں مغالطہ اور اس کا جواب	"	{ صاحب روح البیان کی غلطی
۴۹	{ ایک تہنیہ	۳۴	{ احادیث سے استدلال اور مغالطات
۵۰	{ چھٹا مغالطہ اور اس کا جواب	"	{ پہلا مغالطہ اور اس کا جواب
۵۳	{ علم غیب کی بحث	۳۷	{ دوسرا مغالطہ اور اس پر تنقید
۵۵	{ ساتواں مغالطہ اور اس کا جواب	۳۹	{ آنحضرت کے احوال و اعمال پر حاضر حاضرانہ تھے
۵۷	{ شاہ عبدالحق صاحب کی بہترین توجیہ	"	{ واقعہ معراج سے ایک لطیف ثبوت
۵۹	{ اسم اشارہ صفا پر ایک لطیف بحث	"	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	اقوال الرجال سے استدلال	۵۹	ایک افسوسناک خیانت
۷۷	{ غلط ہے	۶۰	ایک عقلی گرفت
۷۹	{ شرح شفاء کی عبارت میں خیانت	۶۲	{ مسئلہ عرس اور اس کی تردید
۸۵	{ حضور کا تمام نمازیوں کے پاس حاضر رہنا	۶۵	{ آٹھواں مغالطہ اور اس کا جواب
۸۹	اقوال کے مقابلہ میں اقوال	۶۶	معجزہ کا انکار
۹۰	مجدد الف ثانی کا ارشاد		
۹۲	تنبیہ	۶۸	{ نواں مغالطہ اور اس کا جواب
۹۳	حصہ دوم		
۹۴	{ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔	۷۰	{ دسواں مغالطہ اور اس کا جواب
۹۴	{ مخلوقات کا حاضر و ناظر ماننا	۷۱	{ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور نظریہ علم غیب
	صفات باری کے متعلق	۷۲	اچھے دوست کی صحیح تعریف
۹۹	{ امام مالک و ائمہ سلف کا مسک	۷۳	{ گیارہواں مغالطہ اور اس کا جواب
۱۰۱	حیات النبی کا مسئلہ	۷۴	{ علم غیب ذاتی و عطائی سے کئی بحث

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۴	تواضع کا مفہوم لینے سے منصب نبوت پر حرف آتا ہے۔	۱۰۱	علامہ سیوطی و قرطبی کے عبارات کی توجیہ
۱۱۹	تفسیر کبیر کی عبارت میں خیانت	۱۰۳	نبی کے جیات برزخی و تصرفات دنیوی کا عقیدہ باطل ہے
۱۲۱	تفسیر مدارک کی عبارت میں قل کا بلاوجہ اضافہ	۱۰۴	حیات الشهداء سے حیا النبی پر استدلال
۱۲۲	تفسیر مدارک کی ایک نحوی ترکیب سے جہالت	۱۰۵	مدارس کے چندہ کا بے محل ذکر
۱۲۳	بعض عنیب پر اطلاع اور رفع ایجاب کلی میں تضاد نہیں	۱۰۴	تمام اکنہ میں نبی کے حضور جسمانی و حضور علمی کی نفی
۱۲۵	حقیقت عنیب	۱۰۶	فرشتوں کے علم عنیب کی نفی پر دلائل
۱۲۸	تضاد بیانی	۱۰۹	علم عنیب ذاتی و عطائی کی تردید
۱۲۹	صاحب روح البیان کی زبردست غلطی	۱۱۳	آنحضرت سے علم عنیب کی نفی بطور انکسار و تواضع نہیں ہے۔
۱۳۰	علم و حکمت تمام انبیاء کو صرف خدا مرحمت کرتا ہے۔	۱۱۴	تفسیر خازن کی ایک عبارت میں جہانت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۵۱	{ ما علمت علی اہلی الاحیرا پر بحث	۱۳۳	{ حضور کا حاضر و ناظر مانتا غلط ہے
۱۵۲	{ انٹ لائتد سہ ما احد ثوابعدک کا مفاد	۱۳۵ ۱۳۷	ماکان و مایکون کا علم لفظ قبیل کا موقع استعمال
۱۵۴	{ روح کی تعریف نہ کرنے پر معارضہ اور جواب	۱۳۸ ۱۳۹	{ ماکان و مایکون کے علم سے علم کلی ثابت نہیں ہوتا
۱۵۵	{ حضور کا زہر آلود گوشت کھانا۔	۱۴۱	انفادہ برحرف ما
۱۵۶	{ جادو کے اثر سے آپ کی پریشانی	۱۴۳	شاہد کے چند معانی
۱۵۷	{ زہول و نیان کے فرق سے علامہ کی بے خبری	۱۴۴	آنحضرت کے حاضر و ناظر نہ ہونے پر ایک حدیث
۱۴۰	{ حضور کا چیدہ صحابہ کو دشمن کے حوالے کرنا۔	۱۴۴ ۱۴۴	{ علم مع قدرت کی نفی کا اقرار
۱۴۱	{ علم ذاتی و عطائی پر ایک مسکت بحث	۱۴۸ " ۱۴۹	قدرت کا اصنافہ غلط ہے ایک مثال سے وضاحت حضرت عائشہ کے ہار کی گمشدگی آیت تبیم کا نزول

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۷۵	صدوق بخطی کی روایت	۱۷۱	ملا علی قاری اور حافظ ابن حجر کی ایک لطیف توجیہ
۱۷۴	جرح مفسر کا اعتبار	۱۷۳	بروز قیامت انبیاء کا لامعلم ہونا کہنا۔
۱۷۹	چند معارف ضحیات کے جوایات	۱۷۴	تفسیر خازن کی عبارت میں مجرماتہ خیانت
۱۸۱	مجلس برخواست کرتے وقت کا قیام	۱۷۵	انبیاء اور رسول اکرم کا امت کے اعمال باطن سے واقف نہ ہونا
۱۸۳	قیام تعظیمی کے اشتباہ سے مانعت	۱۷۷	ایک غلط بیانی وعندہ مفتح الغیب کا معنی
۱۸۵	فقہ حنفیہ سے حضور کے عالم الغیب اور حاضر ناظر ہونے کی تردید	۱۷۸	مفتح الغیب کی صحیح تفسیر زبان نبوت سے
۱۸۸	ایک آخری تنبیہ	۱۷۹	امام ابو حنیفہ کا مذہب قیام کی مانعت اور حدیث قیام پر بحث
		۱۷۱	مجهول وقید لین وغیرہ سے متعلق ایک نفیس تحقیق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

عرض ناشر کی یہ سطریں جس نامور عالم دین، خطیب بے مثال، مدرس باکمال اور صاحب طرز مؤلف و محقق کی کتاب کے لئے لکھی جا رہی ہیں ان کی شخصیت اور وقیع و مفید کارنامے مجھ جیسے بے بضاعت انسان کی تقریظ یا تعارف سے بے نیاز ہیں، فضیلۃ العلام حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب حفظہ اللہ و تولیہ نے نصف صدی تک جس طرح علم دین کی آبیاری کی، دعوت اسلام کو پھیلایا اور متلاشیان حق کی رہنمائی و تشفی کے لئے زبان و قلم کا استعمال کیا اس کا گواہ زمانہ ہے، اس موضوع پر کوئی اچھی کتاب سامنے آئے گی، تب علامہ رحمانی کے محاسن و کمالات کا پورا تعارف ہو سکے گا، یہاں اشارے پر اکتفاء ضروری ہے۔

زیر نظر کتاب ”تردید حاضر و ناظر“ علامہ رحمانی حفظہ اللہ کے اولین دور کی تصنیف ہے، تیسری اشاعت میں اس کے صفحات ۱۸۸ ہیں، اور یہ

سطریں چوتھی اشاعت کے لئے لکھی جا رہی ہیں۔

بریلوی عالم مولوی عتیق الرحمن دیگر بریلوی علماء کی طرح تعلق، تحریف، کذب بیانی اور مغالطہ میں مہارت رکھتے تھے، اپنے رسالہ ”خیر الانبیاء“ میں انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے قرآن کریم اور حدیث شریف کی غلط ترجمانی کر کے اہل بدعت کے خلاف شرع عقائد و نظریات کو ثابت کرنا چاہا تھا، لیکن محترم رحمانی صاحب کی بروقت گرفت نے انہیں خاموش ہونے پر مجبور کر دیا، البتہ ان کے بعض ممنوعوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تو جماعت اہلحدیث کی طرف سے اس کا مفصل جواب دیا گیا جسے جامعہ سلفیہ نے خوبصورت کتابت و طباعت سے آراستہ کر کے شائع کر دیا ہے۔

اس کتاب کو مصنف علام نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، پہلا حصہ بریلوی عالم کے مزعمومہ دلائل کی تردید سے متعلق ہے، اور دوسرے حصہ میں ان کے اعتراضات کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ علامہ رحمانی صاحب کی یہ تحریر میرے تعارف کی محتاج نہیں، مطالعہ کے دوران ناظرین خود محسوس فرمائیں گے کہ علامہ رحمانی نے

کس خوبی اور دقت نظر کے ساتھ بریلوی عالم کا جواب دیا ہے، عبارتوں میں اس کی خیانت و تحریف کے ثبوت پیش کئے ہیں، اصول حدیث کی باریکیوں کی روشنی میں بریلوی معتقدات کے بودے پن کو واضح کیا ہے، قرآن و حدیث کی عبارتوں اور منطقی دلائل سے اپنی ہر بات کو تقویت دی ہے، اور ان غلطیوں کو بے نقاب کیا ہے جن کو بریلوی فرقہ بار بار دہراتا ہے، یہ کتاب ہر حق پرست انسان کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہے، لیکن بریلوی فرقہ لعصب و عناد کی وجہ سے شاید اس سے مستفید نہ ہو سکے، لیکن اتمام حجت کے لئے حق بات پیش کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ کتاب کے مصنف کو اجر جزیل سے نوازے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ ●●●

(ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری)

جامعہ سلفیہ، بنارس

۲۶ / جمادی الآخرة ۱۴۱۹ھ

عرض حال

مولوی عتیق الرحمن بریلوی کے ایک غلط عقیدہ کی تردید کے لئے یہ رسالہ لکھا گیا ہے اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ستمبر ۱۹۷۶ء کی کسی تاریخ میں شروع ہو کر ۲۹ ستمبر کو ختم ہوا تھا۔ دوسرا حصہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو شروع ہو کر ۲۸ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو تمام دکال کو پہنچا، درمیانی وقفہ والد ماجد حاجی نعمت اللہ شاہ صاحب بانی مدرسہ جھنڈانگر کی شدید علالت کی وجہ سے پیش آیا تھا، ان کی خبر گیری و تیمار واری اور والدہ رشیدہ سلمہ کی بیماری کی وجہ سے مجھے مصروف رہنا پڑا۔ والد صاحب مرحوم مغفورا اپنی پہلی علالت سے صحت پا کر وطن مالون کو واپس ہوئے اور عید الاضحیٰ میں ہمارے درمیان بہ صحت تمام موجود تھے۔ جب اس رسالہ کی تسوید کے بعد تبیض و صفائی کی باری آئی تو جامعہ بلبہ دہلی کی دعوت کے مطابق سفر دہلی پیش آیا۔ اس میں نومبر کا زمانہ صرف ہوا۔ راستہ میں بھائی عبد الرحیم سلمہ کے پاس بھی ٹھہرنا پڑا جو لکھنؤ میں زیر علاج تھے۔ دہلی اور لکھنؤ کے سفر سے واپس آتے ہی جناب والد صاحب سلسلہ کاروبار بنا کر س شریف لے گئے۔ وہاں دوبارہ طبیعت ناساز ہوئی اور اسی حالت میں گھر واپس تشریف لائے نومبر کا آخری ہفتہ اور دسمبر کا پہلا اور دوسرا ہفتہ ان کی شدید علالت کا زمانہ تھا۔ ایک ہفتہ حکیم

مقبول احمد صاحب کے زیرِ اعلان رہنے کے بعد گونڈہ جا کر ڈاکٹر جگناتھ صاحب کا علاج شروع کیا۔ لیکن یہ مرض اب کی دفعہ مرض الموت ثابت ہوا۔ آخر ۱۸ دسمبر ۱۹۴۴ء کو ان کا ارتحال پر ملاں واقع ہو گیا۔ میری زبان نے دل کا ساتھ دیتے ہوئے یوں کہا ہے

من شاء بعد لك فليمت فعليتك كنت احادر

اب تو اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ اور اپنی کمزوریوں و نااہلیت پر

حضرت فاطمہؓ کا یہ شعر پڑھتا ہوں ہے

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا

خدائے تعالیٰ ہمارے مرحوم و مغفور والد ماجد کو جنت الفردوس نصیب

فرمائے (آمین) یہ اس علاقہ میں ایسی نیک ہستی تھی کہ جن کی مثال سے اس

وقت یہ علاقہ خالی ہے ان کے اخلاق و محاسن پر الگ ایک رسالہ لکھوں گا

ان شاء اللہ تعالیٰ۔

الغرض ہماری یہی مصروفیات و ترددات تھیں جن کے باعث یہ رسالہ

باوجود مکمل ہونے کے شائع ہو کر منظر عام پر نہ آسکا۔ اب بعض حضرات کی یاد

دہانیوں کے بعد اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ حق تعالیٰ اس کو مقبول اناں اور

نافع خلائق بنائے (آمین) والسلام

ناچیز

عبدالرؤف رحمانی

ناظم مدرستہ سراج العلوم جھنڈا نگر (دنیپال)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تردید کا ذریعہ

مجھ کو اس رسالہ کے لکھنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر نہ ہونا اتنا کھلا ہوا مسئلہ تھا کہ اس پر استدلال قائم کرنے کی نوبت نہ آنی چاہئے۔ مگر مولوی عتیق الرحمن بریلوی کے رسالہ ”خیر الانبیاء“ میں حقائق پر ایسے پردے ڈالے گئے ہیں اور مغالطے پیدا کئے گئے ہیں جس سے عوام دھوکہ کھا سکتے ہیں، اس لئے ان کی غلط بیانیوں کی تردید کے لئے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ منصف مزاج ناظرین توجہ سے مطالعہ فرما کر راہِ حق پر چلنے کی سعی فرمائیں گے۔ واللہ یهدی السبیل۔

شروع میں مولوی عتیق الرحمن نے جا بجا اپنے دو ایک واقعات کو اچھی خاصی غلط بیانی کے ساتھ مرتب فرمایا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان تغلی آمیز واقعات سے دلائل و مسائل کو کیا علافہ ہے؟ اور فخر کذب سے نفس استدلال کے لئے کون سی روشنی اور کس راہ سے آسکتی ہے؟ اِنَّا لِلّٰهِ اِنَّا اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ۔ ملائی: زبان اور قلم سے جو چاہیں کہہ ڈالیں مگر اتنا یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں آپ کی زبان درازیوں اور دریدہ دہنیوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے جس میں حضورؐ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ ”ہذا کف علیک هذا کہ زبان کو قابو میں رکھو“ پھر فرمایا کہ ”لوگوں کے

جہنم میں روسیہ ہو کر داخل ہونے کا ایک بڑا سبب زبان درازیاں اور لغو طرازیوں ہیں،، (مشکوٰۃ کتاب الایمان فصل ثانی)

آپ نے استاذنا حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب ڈوکی سے اپنے مناظرہ کا بیان عبث فرمایا ہے۔ اس مناظرہ میں راقم الحروف بھی موجود تھا۔ جس طرح آپ اس محفل میں جو اس باختہ تھے شاید کبھی نہ ہوئے ہوں۔ تجربہ کار مناظر کے جواب میں آپ بدحواسی سے وہ وہ باتیں منہ سے نکالتے تھے کہ کوئی ادنیٰ طبقہ کا آدمی بھی اس قسم کی باتوں کو جائز نہ رکھے گا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ فجر کے فضوں کو پڑھتے وقت کسی آدمی کے سنت پڑھنے کا جو معارضہ مولانا نے پیش کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے ان سنتوں کو زنا سے تشبیہ دی تھی اور عالم خبط الخواسی میں فرمایا تھا کہ کوئی زنا کر بیٹھے تو ہم کیا کریں۔،، پس سے تم وہی سوختہ ساماں ہو تمہیں یاد ہے کہ نہیں

علامہ صاحب: میں آپ کے مناظرہ کی اس روداد کا شاہد ہوں اور اس شہادت حقہ کو حلف باللہ کے ساتھ مؤکد کر سکتا ہوں، بلکہ اگر آپ انکار کریں تو میں آپ سے مباہلہ شرعیہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ کچھ ہمت آپ میں ہے تو سامنے آئیے۔ ہاں اتنا یاد رکھئے گا کہ مباہلہ مریدوں کا گھر نہیں ہے ہوش وحواس سنبھال کر سامنے آجائیے ورنہ خاموشی کہ اس شور و فغاں چیزے نیست۔

آگے چل کر حجۃ الاسلام مولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری مدظلہ اور حافظ الحدیث مولانا عبدالقادر صاحب علی گڑھی کی تلخی پور کی کسی تقریر

پر آپ نے نوٹس لینے کا جس بے تمیزی سے ذکر کیا ہے اس کو پڑھا کر بے حلم صدمہ
ہو یا یہ حضرات سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید اوشیفقہ ہیں۔
سنت پر حملہ کرنے کا الزام ان پر سرتاپا غلط ہے۔ کیا ہی سچ ہے۔

کس دن نہ تہمتوں کو تراشا کئے عدو

کس دن ہمارے سر پہ نہ آئے چلا کئے

آپ نے اجمالاً بھی کچھ نہ بتایا کہ ان کا سنت پر کیا حملہ تھا؟ ورنہ تفصیل
سے جواب لکھا جاتا۔ خیر تہذیب کے رنگ کے عنوان سے آپ نے ایک
واقعہ میری ذات کے متعلق لکھ ڈالا اور اس کو بھی اپنے کامیاب مناظر
میں شامل کر ڈالا۔

ناظرین کرام! یہ قصہ صرف اتنا ہے کہ میں اپنے دو بھائیوں کی شادی
خانہ آبادی کے سلسلہ میں کر رہا گیا ہوا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مولوی
عتیق الرحمن کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ کھانا کھا کر مولوی صاحب جانے
لگے تو ان سے کچھ لوگ ان کے دو حاضر مناظر، کے غلط مسئلہ پر بلا کسی خاص
نظم کے گھر کا مولوی سمجھ کر بے تکلف باتیں کرنے لگے ظاہر ہے کہ یہ نہ مجلس
معاظرہ تھی نہ میں ان کے مد مقابل تھا، نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا۔ اس
کے دو بڑے سبب یہ تھے کہ میں اپنی روانگی کی تیاری اور دو دو جگہ سے
انتظامی امور کے طے کرنے اور لین دین کر کے طرفین کے آدمیوں کو مطمئن
کرنے کے سلسلہ میں اپنا وقت خالی نہیں دیکھتا تھا۔ اول تو وقت دو
بجے کا تھا اور سفر دور دراز کا قطع کرنا تھا دوسرے میں یہ نامناسب سمجھتا

تھا کہ کوئی بھی شخص جس کو مدعو کر کے گھر بلایا گیا ہے اسے بے محل چھوڑ کر پریشان کیا جائے۔ میں نے محض انہیں درودِ جوہ سے مولوی صاحب کو اپنا مخاطب نہیں بنایا۔ لیکن مولوی صاحب کی دیانت دیکھنے کہ انہوں نے میری اس رواداری و علیحدگی کو اپنی ایک تازہ فتح کی داستان بنا کر بالکل بے محل اپنے رسالہ ”حیرالانبیاء“ میں درج فرمایا۔ بے محل اس لئے کہ آپ اپنے رسالہ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ ”گفتگو کا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کوئی دعوت کھانے جائے اور آپ اس سے مناظرہ ٹھان لیں“ معلوم ہوا کہ آپ بھی دستخط کرتے ہیں کہ اس خاص ماحول میں گفتگو کرنا بے قاعدہ تھا۔ پس جبکہ میں نے گفتگو نہیں کی تو آپ کے تسلیم کردہ اصول کے مطابق قاعدہ پر میں قائم رہ گیا، تو پھر سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ آگے چل کر اس کو شکست ہی نہیں بلکہ شکست فاش سے کس طرح تعبیر فرماتے ہیں ”ایں چہ بوالعجبی است“

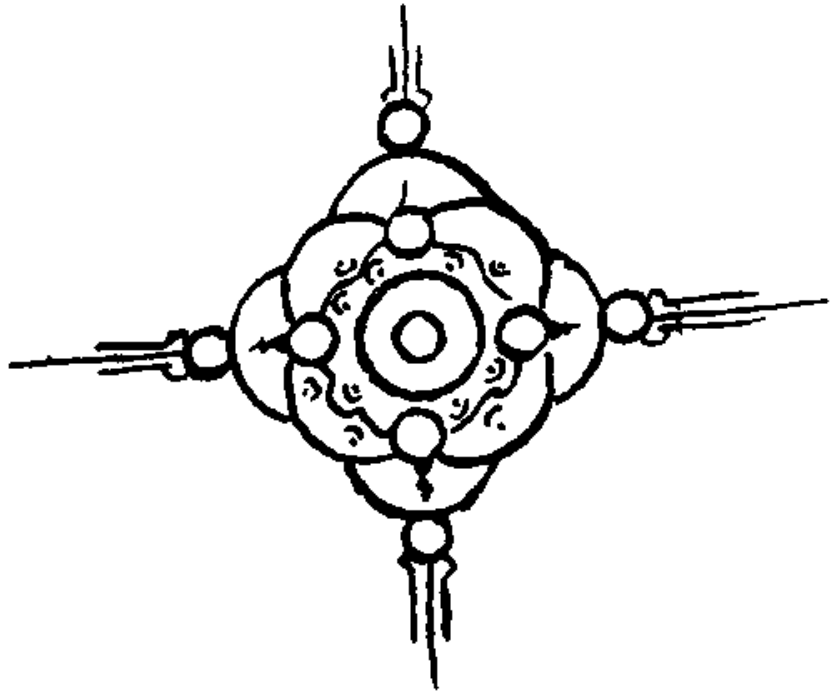
مولوی صاحب! ذرا اس منطق کو حل کیجئے۔ اگر آپ سے گفتگو کرتے تو اسے بے قاعدگی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کی زد میں لے آتے ہیں۔ اور انہیں امور کا لحاظ کر کے آپ سے گفتگو نہ کی جائے تو شکست کے لقب سے سرفراز کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا دیانت داری اور کنسی نکتہ سنجی ہے؟ کسی کہنے والے نے سچ کہا ہے۔

بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی

بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر پائیں۔

مولانا! میں تو آپ کے تجویز کردہ اور پسند کردہ اصول کے مطابق
 خاموش رہ کر آپ کے حلوں سے نہ بچ سکا تو میں یہ شعر آپ کی نذر کرتا ہوں۔
 ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں
 تڑپے ہے مرغ قبلہ نما اشیاء میں

یہاں تک لکھنے کے بعد اب میں حصہ اول میں مولوی صاحب
 کے دلائل مزعومہ پر نظر کروں گا۔ اس کے بعد حصہ دوم میں میں اپنے پیش
 کردہ دلائل سے وجوہات ”حاضر و ناظر“ میں شائع ہو چکے تھے (مولانا
 کے اعتراضات کو دور کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ) قول وباللہ
 التوفیق و بیداء ازمة التحقیق -

رسالہ خیر الانبیاء کے اسقام لفظی و معنوی

ایک نظر میں

نحوی غلطی | مدارک کی عبارت کا نہ سمجھنا اور لکھنا لا اعلیٰ کا اعراب زبر ہے۔ کلام کی تعریف کا نہ سمجھ سکتا۔

صرفی غلطی | صدوقی بروتن فعلوں مبالغہ کے وزن کا نہ سمجھنا اور اس کا غلط ترجمہ کرنا۔

منطقی غلطی | وقتیہ کو دائمہ سمجھنا مشروطہ عامہ کو مطلقہ کے معنی میں لینا جزئی کو کلی سمجھنا۔ حد واسط کی تکرار کو نہ سمجھنا۔

علم معانی کی غلطی | انسان کے لئے سیمع و بصیر کے اطلاق اور اللہ تعالیٰ کے سیمع و بصیر ہونے کو یکساں سمجھنا۔

تاریخی غلطی | نزول آیت تیمم کو واقعہ انک عائشہ رض سے متعلق بتلانا اور ابن جریر طبری کو طبرانی لکھنا۔

علم فلسفہ کی غلطی | ذہول و نسیان کی تعریف غلط کرنا

علم کلام کی غلطی | اللہ تعالیٰ کی صفت سیمع و بصیر کو انسان کی طرح سمجھ کر معارضہ کرنا۔

علم اسماء الرجال کی غلطی | سدی جیسے متہم بالکذب اور مطروح راوی

کے حوالہ سے عبارت نقل کرنا اور چھوٹا اور لپٹا و صدوق کے درجات نہ سمجھنا۔

علم اصول فقہ کی غلطی | امر کو وجوب کے لئے متعین سمجھنا۔

الاصول پر حذف ہے۔ اللہ اور اس کی ماں، غلط

اغلاط کتب | ہے ص ۱۳ مسلک الحتام ص ۲ غلط ہے و التالی کو و التالی

لکھنا ص ۲۲ غلط ہے۔ علی انفسہ ص ۲۱ غلط ہے وغیر ذالک

ابوداؤد و ابن ماجہ میں وہ حدیث نہیں جس کا حوالہ

اغلاط حوالہ | ص ۱۹ پر دیا ہے۔ خازن کے اکثر حوالہ جات غلط ہیں

اغلاط ترجمہ | در قبر مثال دے۔ واو حالیہ کا ترجمہ نہ سمجھنا۔

یعنی مسائل و احکام کی تعلیل و توجیہ بھی علامہ نے غلط کی

اغلاط تعلیل | ہے تفصیل کے لئے دیکھئے تیمم کے مسئلہ میں، زہر خوردانی کے

مسئلہ میں، قیام کے مسئلہ میں۔

کبھی کل غیب کا اقرار کرتے ہیں کبھی بعض کا، کبھی

تناقض عبارات | حضور کے لئے قدرت مانتے ہیں۔ کبھی انکار کرتے

ہیں۔ رسالہ مدخیر الانبیاء میں لکھتے ہیں۔ عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر

عالم امکان، عالم ملائکہ، عرش و فرش، غرض ہر چیز پر حضور کی نظر ہے

اور اگلے پچھلے سارے واقعات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ ماکان وما یکن

کا علم تھا اگلے پچھلے تمام امور کی خبر تھی۔ اس کے برعکس لکھتے ہیں حضور

کو بعض عجیب معلوم تھا۔ کل معلومات کو ہم حضرت کی صفت نہیں بتاتے ہیں۔ پھر تصرف و قدرت کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ متصرف ہیں، فیض رساں ہیں، مربی ہیں۔ اعمال امت دیکھتے ہیں، زمین کے اطراف میں آتے جاتے ہیں۔ جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں وغیرہ عالم علوی اور سفلی، زمین و آسمان میں ہر جگہ تصرف و قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس لکھتے ہیں کہ حضورؐ کے لئے ہم قدرت نہیں مانتے۔

خیانت عبارات | کتر بیونت والی حرکت سے ساری کتاب پڑھے اگر یہی چیز نہ ہوتی تو ان کا مدعا ہرگز ثابت نہ ہوتا چنانچہ ورق بہ ورق خیانتوں سے یہ کتاب لبریز ہے۔

علامہ کی اردو دانی | اگر شہزاد کی جہلا پارٹی ص ۲ جو علم عربی سے بھی قطعاً ناواقف ہے۔ اہل علم کے مقابلے کے لئے

تیار رہتی ہے۔ جن کے مولوی کی حیا کا یہ عالم ہے کہ مرمر کے جینے ہیں ص ۲ جہلا پارٹی غلط ہے جاہل پارٹی صحیح ہے جن کا مرجع قریب اہل علم ہیں لہذا مولانا اپنے ہی قلم سے اپنے ہی اہل علم کو بے حیا بنا گئے اگر اس طرح لکھتے اور ان کے مولوی کی حیا کا یہ عالم ہے تو اگر شہزاد کے علماء مراد ہو سکتے تھے مگر تصرف قدرت ہے کہ حق نے تیر کا رخ ان ہی کی طرف واپس کر دیا۔ دیکھو اس کو اس رسالہ میں ص ۳۵ اس بحث کو اس رسالہ میں لکھنا چاہئے تھا۔ لکھتے ہیں ایک ہے جہل ایک نسیان ایک ذہول پھر اسم فاعل بنانے لگتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں ایک قرآن سے جاہل دوسرا ناسی تیسرا ذہول جو

بالکل غلط ہے مگر تقاضائے اہل علم کے علاوہ رفع شکوک اور غلط فہمی دور کرنی تھی ص ۴۷ یہاں لکھنا چاہئے کہ شکوک اور غلط فہمی دور کرنی تھی لیکن آپ نے رفع بڑھا کر خبط مطلب کر دیا کیوں نہ ہو سلطانہ المناظرین ہیں۔

علامہ کی گالیاں | آپ نے درجنوں شریفانہ و عالمانہ گالیاں اپنے رسالہ میں دی ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔ وہابی مٹلا ناجائز روٹیاں توڑتے ہیں ص ۳۰ یہ ملاحظہ اشتراک الارض کبڑوں مکوڑوں کی طرح سے ہیں ص ۳۰ وہاب گڈھ ص ۹ رگ وہابیت جہاں فنا ہوتی ہے اسے ہضم کر جاتے ہیں ص ۱۱ وہابیر جہل مصطفیٰ ثابت کرنے ہیں ص ۱۲ (نعوذ باللہ من ذالک) مولوی عبدالرزاق صاحب مرحوم (استاذ مولوی عتیق الرحمن بریلوی) کی تحریک جہالت و بیدینی پر مبنی ہے ص ۲۰ مؤلف کی بوکھلاہٹ جہالت ہے ص ۲۱ الثاسیدھا درس نظامیہ پڑھ لینے سے عقل نہیں آتی ص ۲۱ سنی عالم کی جوتیاں سیدھی کر و ص ۱۹ دروغ گو ص ۲۴ لامذہبیت کا جھولنا ص ۲۲ تحریف قرآن سے جہنم کے کندے ہوں گے ص ۲۹ پھر کہتا ہے ص ۳۰ اگر ہر اکی جہلا پارنی ص ۳۰ کبھی کبھتا ہے کبھی کچھ ص ۳۱ ایسے اجہل کو معلم بنایا ہے ص ۳۰ تمہارے اندھے نے چاند نہیں دیکھا ص ۳۳ اندھے وہابیو! ص ۳۳ خباثت کا اظہار ص ۳۴ دہریوں کے بھی کان کاٹ ڈالے ص ۳۵ بریلی کے پاگل خانہ جاؤ یا علاج کرو ص ۳۴ وہابیوں کی شیطنیت و شیطانی شبہات ص ۳۹ الٹی کھوپڑی ص ۳۴ مولف کی بددماغی ص ۴۱ اور لڑکی

عقل ص ۴۱ نراجاہل ہے ص ۴۳ وہابیوں کی بے ادبی ص ۴۵ (معاذ اللہ) ایک
عقل شخص ص ۴۵ اپنا الوسیدھا کرنے کے لئے عبارت ہضم کر گیا ص ۴۵ نعوذ
باللہ نہ تفسیر جانے والا ہے نہ قرآن وحدیث میں تمیز ص ۴۵ یہ ایمان کے اچکے ایمان
کو لوٹتے ہیں ص ۴۴ یہ فتنہ عظیم ہیں ص ۴۴

علامہ صاحب آپ کی ان ۳۵ گالیوں اور تراشیدہ القاب کے مقابلے میں
ہماری طرف سے یہ شعر عرض ہے

تم شوق سے کوسو مجھے میں تم کو د عادوں
جو میرا برا چاہے خدا اس کا بھلا کر

ایک ضروری تہنیه | فتنہ حاضر و ناظر سے متعلق یہاں ایک ضروری بات
عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس مسئلہ کے ظاہر
پہلو میں کہ حضور کی نظر تمام عالم پر ہے بظاہر حضور کی تکریم و تعظیم نظر آتی ہے
اور آپ کے ایک اعلیٰ درجہ کے کمال کا ثبوت معلوم ہوتا ہے اس لئے عام طور
پر خواص کالعوام اور عوام کالانعام محبت و عقیدت کے جوش میں بہت جلد اس
فتنہ کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر نادانقہی کے سبب یہ عقیدہ ان کے دل میں
جم جاتا ہے کہ جو علماء دین دلائل کی روشنی میں اس افراط و غلو کی تردید کرتے
ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فداہ انی و ابی و روحی و نفسی کے حقیقی منصب
کو بیان کرتے ہیں ان سے متنفر ہو جاتے ہیں اور اس کو توہین رسول قرار
دے کر ان کو مددہابی لہابی وغیرہ کہتے ہیں اور دشمن رسول سمجھنے لگتے
ہیں۔

ناظرین کرام! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اوصاف اور ذاتی کمالات کا انکار بے شک آپ کی تنقیص اور انتہا درجہ کی بے ایمانی ہے۔ ہمارے نزدیک آپ کی اہانت اور شان اقدس میں ادنیٰ تسی ادنیٰ گستاخی بھی کفر و ارتداد کا باعث ہے لیکن جس طرح آپ کی تنقیص و توہین کفر ہے اسی طرح کتاب اللہ و سنت رسول کے خلاف اہل بدعت کے غالیانہ عقائد جو آپ کی شان میں غلو و افراط کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں ان کی تردید اور ابطال بھی عین ایمان اور فریضہ اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم۔ تم مجھ کو حد سے نہ بڑھانا جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا۔

ہم نے قرآن و حدیث کے صاف دستقرے دلائل حق کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم پورے طور پر کامیاب ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہ تھے۔ پس ہماری یہ تحریر امر غیر ثابت کی نفی پر مشتمل ہے جو ہرگز وجہ تنقیص کسی درجہ میں بھی قرار نہیں پاسکتی۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من ذالک۔ ہم تو وہ ہیں جو ان دونوں شعروں پر اپنا عقیدہ اور عمل رکھتے ہیں۔

ما بلبلیم نالان گلزار ما محمدؐ مانر گسیم جیراں دیدارِ ما محمدؐ
قمری بہ سر و ناز و بلبیل بہ گل فریبد ما عا شقیم بے جاں ولدارِ ما محمدؐ

بحث حاضر و ناظر

النَّبِيُّ اُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
صاحب رسالہ خیر الانبیاء کا
(نفسہم - (سورہ احزاب)
کی آیت لکھ کر آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ ”نبی

مسلمانوں کے جان کے زیادہ قریب ہیں اس لئے آپ حاضر و ناظر ہوئے۔

الجواب: صاحب کا عقیدہ بتلا دیا جائے۔ مولوی صاحب اور ہر

بریلوی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تمام عالم میں
حاضر و ناظر ہیں جیسا کہ مولوی صاحب بھی اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ”حاضر
و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدوسیہ و الاتمامی عالم کی سمیر کرے اور
تمام کو دیکھے“

دوسری جگہ لکھتے ہیں، ”عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر۔ عالم
امکان، عالم ملائکہ، عرش و فرش غرض ہر چیز پر حضور کی نظر ہے“

(رسالہ خیر الانبیاء، ص ۱۴)

اب سنئے :- اول تو آیت کا ترجمہ مفسرین نے نزدیک تر نہیں

لکھا چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تمام اہل حدیث و احناف

کے نزدیک بالاتفاق ہندوستان میں سرتاج مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ در سنرا وارنر، لکھتے ہیں۔ کہ نبی مسلمانوں کے معاملات میں ان کی اپنی ذات سے بھی نہ زیادہ نصرف کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی نزدیک تر کا ترجمہ اختیار نہیں کیا۔ بلکہ لکھا ہے کہ نبی مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ ان مفسرین و مترجمین کے ترجمہ کے مطابق آیت کو حاضر و ناظر کے مسئلہ سے ادنیٰ لگاؤ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ تفسیر خازن مصری و تفسیر مدارک مصری جلد سوم میں بھی اس کی تفسیر احق و الین لکھا ہے جو ٹھیک شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ ہے۔ معلوم نہیں ان مشہور مفسرین و معتبر تراجم سے آپ کیوں چشم پوشی فرماتے ہیں۔ مولانا کو یہ بھی علم نہیں کہ کسی آیت کے لفظی ترجمہ میں جب اختلاف ہو تو مفسرین کے ترجمہ سے سند لائی جاتی ہے۔ کسی رسالہ کا حوالہ ایسے موقع پر کار آمد نہیں ہوتا۔ بہر حال صحیح و معتبر تفاسیر و تراجم کی رو سے آپ کا استدلال غلط ہو جاتا ہے۔ دوم تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کا ترجمہ اگر قرینتاً تسلیم کر لیں تو بھی یہ آپ کے مدعا کے لئے ہرگز مثبت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں گے اور چونکہ جان ہر عضو میں حاضر ہے اس لئے نبی کریمؐ بھی ہر مومن کے پاس حاضر و ناظر ہوئے۔ دعوائے عام کے لئے دلیل خاص مفید اور مثبت مدعا نہیں ہوتی اور یہاں معاملہ ایسا ہی ہے کہ آنکھوں کا حاضر و ناظر ہونا زیادہ سے زیادہ

مومنین و پختہ کار مسلمین کے پاس آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اس دلیل سے کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، فاسقوں، گنہگاروں اور زمین و آسمان و تمام نباتات و جہادات و حیوانات و غیرہ و غیرہ کے پاس حاضر ہونا ثابت نہیں ہونا حالانکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام عالم امر، عالم امکان، عالم ملائکہ اور عرش و فرش عرض ہر جگہ حضور حاضر و ناظر ہیں۔ پس اس آیت سے آپ کا دعویٰ عام ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک شخص دعویٰ کرے کہ اگر ہرا کے تمام لوگ تلسی پور گئے ہیں اور دلیل میں کہے کہ اگر ہرا کے چودھری احمد حسین کو میں نے تلسی پور میں دیکھا ہے تو کیا اس دلیل خاص سے اس کا دعویٰ عام ثابت ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح آپ کی دلیل خاص سے آپ کا دعویٰ عام ہرگز ثابت نہیں ہوگا۔ اور دعویٰ عام کے لئے دلیل خاص کے غیر مفید ہونے کا فیصلہ تو آپ بھی اپنے رسالہ میں کر چکے ہیں (خبر الانبیاء ص ۱۷)

بہر حال سر دست اس دلیل خاص کو اپنی جیب میں سنبھال کر رکھئے اور اپنے تلسی پور ہی کی دنیا اور حلقہ مریداں میں منرے سے سنائیے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی داد لیجئے لیکن اس میدان علم میں تو بس خاموش رہئے اور سعدی کا یہ شعر پڑھ کر خود کو تسلی دے لیجئے۔

نہ ہر جائے مرکب تو اں تا ختن کہ جاہا سپر باید اندا ختن

دوسرا مغالطہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (پہا ج) اور اس کا جواب

ہم نے تم کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

پھر خدا دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیئی اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس حضورؐ جہان کے لئے رحمت ہیں اور رحمت عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام جہانوں کے محیط ہوئے علامت

معلوم ہوتا ہے کہ ”رحمت عالم کو گھیرے ہوئے ہے“ کی

الجواب :- عبارت میں جو لفظ رحمت ہے اس سے مراد آپؐ رسول

اکرم کا وجود پاک لیتے ہیں، ورنہ استدلال بے معنی ہو جائے گا اور وجہ ملازمہ باقی نہ رہے گی اب ذرا سمجھئے کہ لفظ رحمت قرآن مجید میں چوگذاہ معنی میں استعمال ہوا ہے مگر کسی جگہ رحمت کے یہ معنی نہیں لئے گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ آپ نے اکثر دیا ہے۔ خود ”رحمت“ کے بارے میں ان کی تفسیر کیا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمانے کے لئے اتقان فی علوم القرآن ملاحظہ فرمائیے۔

- ۱۔ اسلام، یختص برحمتہ من یشاء اس آیت میں رحمت کے معنی اسلام ہیں
 - ۲۔ ایمان، اتانی رحمة من عندہ اس آیت میں رحمت کے معنی ایمان کے ہیں
 - ۳۔ جنت، ففی رحمة اللہ ہم فیہا خالدون ۱۱ ۱۱ جنت کے ہیں
 - ۴۔ بارش، بشریٰ بلین یدی رحمتہ ۱۱ ۱۱ بارش کے ہیں
 - ۵۔ نعمت، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ۱۱ ۱۱ نعمت کے ہیں
 - ۶۔ نبوت، ام عندہم خزائن رحمة ربک ۱۱ ۱۱ نبوت کے ہیں
- نوٹ :- رسالہ کے ص ۲ میں آپ نے بھی رحمت کے معنی وحی نبوت کے

تفسیر بیضاوی کے حوالہ سے لکھا ہے۔

۷۔ قرآن افضل اللہ و برحمته اس آیت میں رحمت کے معنی قرآن کے ہیں

۸۔ رزق، خزان، رحمة سابی // // // روزی کے ہیں

۹۔ مدد و فتح، او اراد بکمر رحمة // // // مدد و فتح کے ہیں

۱۰۔ عافیت، او اس اذنی برحمة // // // عافیت کے ہیں

۱۱۔ مؤدت، رافاة و رحمة // // // مؤدت کے ہیں

۱۲۔ کشائش، تخفیف من ریکم و رحمة // // // کشائش کے ہیں

۱۳۔ مغفرت، کتب علی نفسه الرحمة // // // مغفرت کے ہیں

۱۴۔ عصمت، بلا عاصم ایوم من امر اللہ الامن رحم // // // عصمت کے ہیں

الحمد لله! میں نے اس کو تفسیر صحیح سے ثابت کر دیا کہ رحمتی سے

مراد نبی اللہ نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن میں لفظ رحمت چودہ معنوں میں مستعمل ہوا

ہے اور کسی مفسر نے رحمت کا ترجمہ نبی یا رسول نہیں کیا۔ پس رحمتی یا رحمة

اللہ کے معنی بھی نبی اللہ یا رسول اللہ کے نہیں ہو سکتے پس بنا بریں نبی

اللہ کا ہر جگہ اور تمام عالم کے وسیع اور محیط ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہر

حال آیت کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ حضور تمام جہان کے لئے نعمت بنا کر

بھیجے گئے ہیں۔ رحمت کا ایک ترجمہ نعمت ہے جو اس جگہ بالکل درست ہے

اور دوسری آیت و ما حمتی وسعت میں رحمت سے مراد رزق و بخشش ہے

یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ میری روزی و بخشش ہر جگہ جاری ہے اور تمام عالم

میں پھیلی ہوئی ہے ولا شك فیہ۔

اب اس صحیح ترجمہ و تفسیر کی رو سے اس آیت کو حاضر ناظر کے مسئلہ سے ادنیٰ علاقہ بھی نہیں باقی رہ جاتا۔ کما ہوا ظاہر۔

ایک منطقی غلطی | اب تک یہ گفتگو اس حیثیت سے تھی کہ رحمت سے مراد دونوں جگہ دو چیزیں ہیں چنانچہ صغریٰ میں اور معنی ہیں اور کبریٰ میں اور۔ لیکن اگر ہم لفظ رحمت کی بحث سے قطع نظر کریں تو مولانا کا مغالطہ صاف صاف اس طرح واضح ہو گا کہ ہم مولانا کی پیش کردہ آیتوں کی شکل اول بنا لیں اور اس کا صغریٰ کبریٰ اس طرح قائم کریں کہ حضور رحمت عالم ہیں (صغریٰ) اور رحمت اللہ ہر جگہ ہے (کبریٰ) اس سے ہرگز یہ نتیجہ برآمد نہ ہو گا کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہاں اگر آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ رسول رحمت عالم ہیں اور رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے تو بلاشبہ یہ نتیجہ نکلتا کہ رسول ہر جگہ موجود ہیں کیونکہ حلا وسط اس صورت میں متکرر ہے لیکن جب مولانا کی دلیل میں حلا وسط متکرر نہیں ہے تو اس کو معرض استدلال میں پیش کرنا اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جس نے علم منطق کے کوچہ میں قدم بھی نہ رکھا ہو اور جسے علم کلام کے باغ و بہار کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ سنئے مولانا!

انا صحیحۃ الوادی اذا ما زوجت و اذا نطقت فاننی الجوزۃ
اب براہ کرم اس دلیل کو بھی اپنی پاکٹ بک میں رکھئے کسی وقت آپ کے کام آئے گی۔

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لفظ شاہد سے غلط استدلال | لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (پ ۱۶۲)
 فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء

شهيذاً ۛ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أُرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمَبشِرًا وَ
 نَذِيرًا (احزاب رکوع ۳۶)

ان تینوں دلیلوں میں استدلال لفظ شہید اور شاہد سے ہے۔ مولیٰ صاحب کے استدلالات انہیں کے لفظوں میں یہ ہیں۔ ”کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شاہد یعنی گواہ فرمایا ہے، آپ تمام نبیوں کی تبلیغ کی گواہی دیں گے اگر آئندہ موجودہ گزشتہ امت کے حالات کو بچشم خود ملاحظہ نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی گواہی پر اعتراض ہوتا کہ تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو۔“

علامہ صاحب! بقول آپ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کے حالات کو بچشم خود ملاحظہ فرمایا ہے تو

الجواب :- اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آنحضرتؐ گزشتہ انبیاء کے وقتوں میں بہ جسد عنصری پیدا اور موجود رہے ہوں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ آپ بہ جسد عنصری تمام انبیاء کے آخر میں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے خاتم النبیین کہلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کا قیاس اس لئے بھی غلط ہے کہ قرآن کریم صاف طور پر آپ کا اگلے امم اور سابق انبیاء کے وقتوں میں موجود ہونے کا انکار کرتا ہے تو جو شخص

موجود نہ ہو اس کے حاضر اور نظر ہونے کا سوال کہاں پیدا ہو سکتا ہے ؟

نص قرآن سے اس کا ثبوت کہ
 اَلْخُضُوْرُ سِرِّ زَمَانٍ مِّنْ نَّهْكَ
 اب وہ آیتیں نمبر وار سنئے جس میں آپ کے
 اگلے وقتوں میں نفس وجود ہی سے اللہ تعالیٰ
 نے انکار فرمایا ہے ارشاد ہے ۔

(۱) وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اِقْلَامَهُمْ لِيَكْفُلَ مَرْيَمَ
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (سورہ آل عمران)
 اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بیت المقدس کے مجاورین حضرت مریم کے
 متولی ہونے کے معاملہ میں جھگڑا کر رہے تھے اور قرعہ ڈال رہے تھے تو اے
 رسول تم وہاں موجود نہ تھے ۔

(۲) اِذْ اٰتٰىكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيَةً اِنَّا كُنَّا لَدَيْهِمْ
 اِذْ جَمَعُوْا اٰمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ (سورہ یوسف)
 یعنی یہ قصہ یوسف غیب کی خبروں سے ہے ہم ہی آپ کو وحی کے ذریعہ
 یہ بتلاتے ہیں آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ
 انھوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ فیصلہ کر لیا تھا اور جب کہ وہ
 خفیہ تدبیریں کر رہے تھے ۔

(۳) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى الْاَمْرَ وَمَا
 كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ (سورہ قصص)
 یعنی اے رسول! جس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف یہ حکم بھیجا تھا اس وقت
 تم مغربی جانب میں نہ تھے اور یقیناً تم وہاں شاہد (حاضر و موجود) نہ تھے ۔

ان چند آیات کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضور دیگر انبیاء کرام کے زمانے میں عالم روح میں بھی حاضر و ناظر تھے علاوہ ازیں آپ پر نہایت افسوس ہے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ثابت کرنے کے لئے یہ قاعدہ پیش کیا کہ شاید وہ شخص ہو سکتا ہے جو حاضر و ناظر ہو اس قاعدہ سے تو تمام امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو شاہد فرمایا اسی طرح آپ کی امت کو بھی شاہد فرمایا ہے۔ ارشاد ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (پنچ ۱۷) تاکہ رسول تمہارے لئے گواہ بنیں اور تم لوگوں کے لئے گواہ بنو۔ اب اس تشریح جدید کی رو سے جب تمام امت بھی حاضر و ناظر ہو گئی تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت اور کون سی خاص عظمت اس سے باقی رہ گئی؟ باب تفسیر میں آپ کی روش یہ ہے کہ آپ ایک جدید تفسیر روح البیان سے زیادہ اسناد لال کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک لطائف نگار بزرگ ہیں باب تفسیر میں ان کی حیثیت کچھ اسناد کی نہیں پس اسلاف کی تفاسیر خازن و تفسیر مدارک وغیرہ کی رو سے ان آیات کا مطلب دیکھنا چاہئے جو یہ ہے کہ گذشتہ امتوں کے کفار سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا کہ تمہارے پاس کیا کوئی نذیر نہیں پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ باوجودیکہ عالم الغیب ہے تمام حجت کے لئے انبیاء کرام کو طلب کرے گا۔ انبیاء کرام امت محمدیہ کو گواہ ٹھہرائیں گے اس موقع پر تفسیر خازن کے الفاظ یہ ہیں فیوتی بامۃ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام یشہدون لهم۔ (تفسیر خازن صفحہ اول)

کفار ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ ہم سے بعد میں پیدا ہوئے ان کو کیسے معلوم ہوا اس وقت امت محمدیہ جواب دے گی کہ حق تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی اس نے ہم کو خبر دی کہ سب انبیاء نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ امت کی شہادت کے بعد حضور طلب ہوں گے اس موقع پر تفسیر خازن کے الفاظ یہ ہیں۔ ثم یوتی بمحمد علیہ السلام فیسالہ من حال امتہ فیرکیہم ویشہد بصدقہم یعنی حضور کو بلایا جائے گا اور آپ سے امت کا حال پوچھا جائے گا تو آپ اپنی امت کی صفائی بیان فرمائیں گے اور اس کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے گزشتہ انبیاء یا گزشتہ امت کے احوال و اعمال کی شہادت آپ نہ دیں گے بلکہ صرف اپنی امت کی صداقت الکلانی اور راست بیانی کی تصدیق فرمائیں گے۔ اسی طرح علامہ خازن نے ویکون الرسول علیکم شہیداً میں بھی شہید کی تفسیر عدلاً مزکیاً لکم سے کی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عادل و صادق ہونے کی صفائی پیش کریں گے پس دیگر اہم اور دیگر انبیاء کے بارہ میں نہ آپ کی طلبی ہوگی، نہ کوئی صفائی دیں گے۔ بہر حال تفسیر خازن و معالم و مدارک وغیرہ سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ امت محمدیہ پہلی امتوں پر گواہی دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کی صداقت و عدالت پر شہادت دیں گے جیسا کہ خازن مدارک و معالم کی عبارت یشہد بصدقہم، و متوکیاً لکم سے صاف ظاہر ہے پس علامہ کا لفظ شہید سے یہ کہنا کہ آپ اگلے انبیاء اور

اگلی امتوں کے گزشتہ حالات اور ان کے تبلیغی کارناموں کی گواہی دیں گے صاف طور پر غلط ہے، اور اس پر آپ کا یہ حاشیہ غلط بر غلط ہے، کہ چونکہ گواہ کا حاضر ناظر ہونا لازم ہے اس لئے معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی کھٹی (خیر الانبیاء) کیونکہ ہم نے صحیح تفسیر سے ابھی ثابت کیا کہ آپ صرف امت کے اجتماعی بیان کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے۔ انبیاء و دیگر ائم کے حالات پر آپ کی سرے سے کوئی گواہی تک نہ ہوگی تو چشم دید کی قید کی ضرورت بھی نہ پڑے گی۔ پس آپ کے پاس تمام احوال و اعمال ائم گزشتہ پر نظر رکھنے کی کوئی دلیل نہیں رہ گئی۔

شاہد کے لئے دیکھنا ضروری نہیں | تفسیر مدارک میں علامہ نسفی حنفی نے اس شہادت کے متعلق

اس شبہ کا بھی جواب دے دیا ہے کہ جب امت کے شاہد حضور ہوئے تو اس کے احوال و اعمال پر حاضر و ناظر ہوں گے تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں
وَالشَّهَادَةُ قَدْ تَكُونُ بِلَا مَشَاهِدَةٍ كَالشَّهَادَةِ بِالسَّمْعِ فِي
الْأَشْيَاءِ الْمَعْرُوفَةِ۔

(مدارک جلد اول ص ۹)

یعنی یہ شہادت بلا مشاہدہ اور بلا چشم دید ہونے کے اسی طرح معتبر ہوگی جس طرح مشہور و معروف واقعات کی شہادت بکثرت سننے کی بنا پر دی جاتی ہے، اس حوالہ کی روشنی میں یہ بات صاف ہو گئی کہ شہادت کے لئے آپ جو مشاہدہ لازم ٹھہراتے ہیں یہ محض آپ کی ذاتی رائے ہے اور بلا سند ہے،

مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں علامہ نسفیؒ کو ”دوہابی“ نہ کہہ دیں کیونکہ وہ آپ کے مرعومہ کے صریح خلاف فرما رہے ہیں کیا سچ ہے۔

گر پڑا پروہی کیبو تر کا جس میں نامہ بندھا تھا دلبر کا
اصحاب تفسیر نے صحیح احادیث

امت کے لئے گواہ ہونے کا مطلب کے حوالہ سے اس شہادت

کو محدود کر کے صرف امت کی صداقت و عدالت کی تصدیق سے وابستہ کیا ہے یعنی حضورؐ صرف اپنی امت کی نسبت فرمائیں گے کہ میری امت عادل و صادق الکلام ہے اور ان کی اجتماعی روایت قابل اعتبار و لائق قبول ہے ظاہر ہے کہ اتنے بیان کے لئے حضورؐ کا حاضر و ناظر رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے آپؐ کا اجمالی علم کافی ہے، کیونکہ آپؐ جانتے تھے کہ میری امت کا اجتماعی بیان غلط نہیں ہو سکتا آپؐ ہی بہ نص و حی فرمائیں گے۔ لا یجتمع امتی علی الضلالة پس آپؐ امت کے اجتماعی بیان کی تصدیق فرمائیں گے جس سے غایت مافی الباب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اجماع امت قابل قبول ہے۔ لہذا قالہ صاحب المدارج فی تفسیرہ (جلد اول ص ۱۰۰)

مولانا سے پھر بھی عرض ہے کہ اگر

صاحب روح البیان کی غلطی آپؐ امت کی اجتماعی روایت کی

تصدیق و توثیق فرمادینے سے حاضر و ناظر کا استدلال کریں جیسا کہ روح البیان کے حوالہ سے آیت مذکورہ کی دلیل میں آپؐ نے لکھا ہے کہ ”و حضور امت کے احوال سے مطلع اور باخبر ہیں اور ان کی حسنات و سیئات سے واقف ہیں“

تو ہم اس پر یہ عرض کریں گے کہ صاحب روح البیان اپنے اس بیان میں تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر معالم التتزیل، تفسیر فتح البیان وغیرہ تفاسیر معتبرہ سے منفرد ہیں، اس وجہ سے ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ شہادت کے تحت ان کی یہ تشریح صحیح اور متفق علیہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری وغیرہ میں متعدد اصحاب کہ ام سے مروی ہے کہ حضورؐ فرماتے ہیں میں حشر کے دن حوض کوثر پر ہوں گا اور ملائکہ ایک جماعت کو جہنم کی طرف لے چلیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں مجھ کو جواب دیا جائے گا کہ انکے لاتدرسی ما احد ثواب بعدک (صحیح بخاری کتاب الحوض ص ۹۷)

یعنی آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا رخنے پیدا کئے تھے۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ معلوم ہو گا تو میں وہی کہوں گا جو خدا کے بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا۔ کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت السقیب علیہم و انت علی کل نشیء شہید۔ یعنی میں ان سے خبردار تھا جب تک کہ میں ان میں رہا پس جب تو نے مجھ کو اٹھایا تو تو ہی ان کا نگران حال تھا اور تو ہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس متفق علیہ حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضورؐ کو اپنی امت کا پورا حال اور گزشتہ یا موجودہ امتوں کے تفصیلی احوال کی خبر نہیں، کیونکہ اگر آپ امتیوں کے پاس حاضر فاضل اور ان کے احوال سے خبردار ہوتے تو قیامت میں یہ نہ فرماتے کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم پس اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے روح البیان والے علامہ کا

قول کہ دو آپ امت کی حسنات و سننات اور ان کے تفصیلی حالات سے واقف ہیں، کس طرح درست قرار دے سکتے ہیں۔ کیا خوب ارشاد ہے۔ لَوَاتَّبِعِ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اب سب سے آخر میں مولانا سے یہ عرض ہے کہ آپ کا مدعا پھر بھی پورا نہ ہوا کیونکہ آپ نے امت مسلمہ کی تصدیق و توثیق سے زیادہ سے زیادہ ان ہی سے باخبر اور ان کے پاس حاضر و ناظر رہنے کا مسئلہ نکالا ہے تو یہ دلیل خاص کا درجہ ہے، اور آپ کا دعویٰ عام ہے کہ تمام عرش و فرش و عالم ملائکہ، عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امکان، عرض ہر چیز پر حضورؐ کی نظر ہے۔ (ص ۱۲۱) تو دلیل خاص سے آپ کا دعویٰ عام ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو پہلے مثال دیکر سمجھا چکا ہوں۔ ہاں مولانا اس دلیل کے کٹ جانے سے شاید آپ ناراض ہوں گے کہ میرے نزکشی کا آخری تیر بھی نشانہ خالی کر گیا۔ مگر مولانا میں کیا کروں تیر چلانے والا ہی انا ہی ہے، در نہ آپ کے لئے میرا عام خطا یہی ہے۔

تیر پر تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے سینہ کس کا ہے مری جان جگر کس کا ہے
پس مولانا اپنی حسرت اب دوسری تحریر میں نکالنے اور نزکشی کے
سب تیروں کو سامنے لایے البتہ جو مشترک دلائل کا ہوا ہے ان کے لئے بھی
وہی تصور فرمایا لیجئے۔

احادیث سے استدلال اور مغالطہ

پہلا مغالطہ اور اس کا جواب در، ان الله سارع لي الدنيا فانا
انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيمة كما نمانظر
الى كفى هذا۔

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش کیا پس میں اس
دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھتا ہوں
جیسے اپنی تھیلی کو دیکھتا ہوں۔

مواہب لدنیہ کے حوالہ سے آپ نے حضرت عبداللہ بن
الجواب :- عمرؓ کی جو روایت پیش کی ہے اس کے متعلق پہلی گزارش

تو یہ ہے کہ وہ حدیث طبقہ رابعہ کی ہے اور اصول حدیث میں یہ طے ہو چکا ہے
کہ جس کو طبقہ رابعہ یا اس کے بعد والے روایت کریں وہ قابل استناد نہیں ہے تا
وقت کہ کسی ناقد بصیر محدث سے اس کی تصحیح منقول نہ ہو اور آپ کسی محدث
سے اس کی تصحیح ثابت نہیں کر سکتے، البتہ اس کے برعکس میں آپ کو بتلاتا ہوں

کہ محدثین نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حافظ علی متقی اپنی کتاب

کنز العمال جلد ششم ص ۹۵ پر اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں، سند کا ضعیف
یعنی اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہو گا کہ بار بار

عقائد میں ضعیف حدیثوں سے استدلال قائم نہیں ہو سکتا۔

فتجلی شلی گل شئی و عرفنتے
دوسرا مخالفہ اور اس پر تنقید پس میرے لئے ہر چیز ظاہر ہو گئی

اور میں نے پہچان لیا۔ مشکوٰۃ شریف باب المساجد کے حوالے سے جو روایت آپ نے نقل کی ہے اور اس سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا جو استدلال قائم کیا ہے۔ وہ استدلال غلط ہے کیونکہ آپ اس حدیث سے یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ حضور دائمی طور پر ہر چیز کو جان گئے، حالانکہ یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک خاص وقت کا ذکر ہے، چونکہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ میں وضو بنا کر نماز تہجد پڑھنے لگا۔ اثناء نماز میں نیند آگئی اور طبیعت بھاری ہو گئی۔ یکایک میں نے اللہ تعالیٰ کو اسی عالم خواب میں دیکھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد ملائکہ مقربین کس چیز میں بحث کرتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں جانتا، اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ہاتھیلی میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھا اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینہ میں محسوس ہوئی پس اس وقت میرے لئے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۷)

ناظرین کرام! اس پوری حدیث کے سامنے آجانے سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ آپ صحابہ سے اس عالم خواب کے مشاہدات اور تجلیات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لگنے کے ساتھ ہی مجھ پر ایسا روشن ہوا پچھو
 رد فاء تعقیب،، اس پر دلالت کرتا ہے پس اس کا مضمون زیادہ زیادہ یہ ہوا

کہ اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ لگایا تو تمام اشیاء کا انکشاف ہو گیا جیسے بیڑی گلوپ میں اس وقت اجالا دیتی ہے جبکہ مؤخر کا ڈھکنا جس میں تانبا کا تار لگا رہتا ہے اسی سے ملاصق رہے جہاں ہٹا دیا رو دشنی فوراً ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رکھنا کشف کا ہونا تھا اور ہاتھ ہٹانا کشف کا موقوف ہونا تھا یہ خدائی کرشمہ آپ کے لئے ایک معجزہ تھا جو عالم خواب میں پیش آیا۔ اس کو مسئلہ حافظہ ناظر سے کیا علاقہ؟ الحاصل زیر بحث حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ایک خاص عالم میں ایک خاص تجلی ہوئی اور اس کے اثر سے ہر چیز کا کشف ہو گیا، اس روایت سے استنصار و دوام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ بقاعدہ علم منطوق یہ قضیہ وقتیہ مطلقہ ہے، کیونکہ عالم خواب کے خاص وقت میں تجلی کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ قضیہ وقتیہ۔ دائمہ مطلقہ نہیں ہوتا، مثلاً گل قمر منخسف وقت الترویج یوں نہیں کہہ سکتے گل قمر منخسف دائمًا یا جیسے کوئی کہے کہ بیماری کے زمانہ میں زید اسپتال میں تھا اور اس سے دائمہ مطلقہ یعنی اسپتال میں ہمیشہ رہنے کا ثبوت نہیں نکل سکتا یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ چونکہ زید اسپتال میں بیماری کے وقت تھا اس لئے ثابت ہو کہ زید ہمیشہ ہمیش کے لئے اسپتال میں ہے بس غایت مافی الباب یہ ہے کہ خواب کے وقت میں حضور کے لئے ایک خاص وضع میں ہر چیز کی تجلی ہوئی اور آپ نے پہچان لیا (لاشک فیہ) ظاہر ہے وقتیہ مطلقہ کے مضمون سے دائمہ مطلقہ کا استدلال علم منطوق کے قانونی کائنات کے اعتبار سے بالکل ہر عمل ہے۔

احوال و اعمال امت کے پاس آپ کا
حاضر و ناظر نہ رہنا آپ کے حالات زندگی
سے بھی ثابت ہے۔ اس سلسلے میں

**آنحضور امت کے احوال و اعمال
پر حاضر و ناظر نہ تھے۔**

دور و ایتیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) مناقبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر طمع سازی سے آپ کے دل کو خوش کر دیتے حالانکہ وہ یقیناً مکار و دغا باز ہوتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا۔** اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ **وهو الدالخصام،** دیکھئے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دائمی معرفت حاصل نہ تھی ورنہ ایسے چا پلوسوں سے خوش نہ ہوتے۔

(۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء استعمال کیا آپ کی ازواج نے مغایر کی بوکا بہانہ بتایا خدا کے نبی نے شہداء اپنے اوپر ام ٹھہرایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر سوال فرمایا **يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك** یعنی حلال چیز کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو، پس اگر آپ احوال ام سے واقف ہی ہوتے تو کم از کم اپنی بیویوں کے اس مشورہ اور بہانہ کو سمجھتے اور شہد کو حرام نہ ٹھہراتے۔

واقعہ معراج سے ایک لطیف ثبوت

حضور صلعم معراج سے واپس تشریف لائے تو مکہ والوں نے بیت المقدس

کی چیزوں کے متعلق پوچھا آپ بے حد پریشان ہوئے اس موقع پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ **فكربت كسباً لمركب مثله فرفع الله لي**

بیت المقدس انظر الیہ (فتح الباری جلد ۵ ص ۵۳۳) بخاری کے متن میں ہے حتیٰ جلی اللہ لی بیت المقدس، حضورؐ فرماتے ہیں کہ میں ان کے سوال سے ایسا پریشان ہوا کہ ایسی پریشانی مجھ کو کبھی نہیں ہوئی تھی، پس آخر کار اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ پس میں دیکھ دیکھ کے بتانا گیا۔ اس روایت سے بھی صاف معلوم ہوا کہ حضورؐ حاضر ناظر نہ تھے۔

غرض ان تمام روایتوں کی روشنی میں آپ کی دائمی معرفت اور ہر جگہ حاضر ناظر رہنے کا مسئلہ صاف طور پر غلط ہو جاتا ہے۔

نوٹ :- ۱۔ ۲ کے ذیل میں جو حدیث مواہب لدنیہ کے حوالہ سے مولانا نے نقل کی ہے اسے ۱ کی دلیل میں بھی نقل کر چکے ہیں مگر لانا عجبت ہے، اور چونکہ ہم پہلی دلیل کے جواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس لئے ہم تکرار نہیں کرتے

تیسرا مغالطہ اور اس کا جواب

لاتسئلونی عن شیء فیما بینکم
وبین الساعة الا نبأ تکم بہ۔

ترجمہ :- اب سے قیامت تک کی کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک کی تمام چیزیں حضورؐ کی نظر میں ہیں۔

الجواب :- یہ روایت خازن مصری جلد اول ص ۳۰ پر موجود ہے۔ کلبی اور سدی کے حوالہ سے علامہ خازن نے اس حدیث کو بلا سند نقل کیا ہے۔ اس لئے آپ پہلے اس کی سند پیش کریں تاکہ ہم آپ کو قدر عافیت بتائیں لیکن اتنا ہم نکتہ ہیں کہ کلبی عبداللہ بن سبا کے اصحاب میں تھا، جس کا یہ عقیدہ تھا

کہ علی بن ابی طالب ابھی نہیں مرے ہیں، اور دنیا میں پھر لوٹ کر آنے والے ہیں، (مفتاح السعاده ج ۱ ص ۴۱)

دوسری جگہ ہے۔ واوہی طریق تفسیر ابن عباس طریق الکلبی فان انضمالی ذالک روايتا محمد بن مروان السدی الصغير فہی سلسلۃ الکذب (مفتاح جلد اول ص ۴۲) یعنی عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا سب سے واہی طریقہ وہ ہے جو بروایت کلبی مروی ہو اور اگر اس میں سدی کی بھی شرکت ہو جائے تب تو تمام ترکذب ہے پس آپ نے کلبی و سدی کے حوالہ سے جس روایت کو نقل کیا ہے اس کا یہ حال ہے کہ حافظ ابن حجر بھی آپ کے مفسر کلبی کے متعلق لکھتے ہیں۔ محمد بن السائب بن بشر الکلبی (النسابة المفسر متهم بالکذب و رمی بالرفض۔ یعنی کلبی کے بارے میں جو سلسلہ نسب و تفسیر میں آیا ہے کہتے ہیں کہ رافضی اور متہم بالکذب ہے و تقریب التہذیب تحت محمد ص ۳۲) امام الحدیث سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے۔ اتقوا الکلبی کہ کلبی کی روایت سے دور دور رہو۔

(کتاب العسل للترمذی ص ۲۴۲)

چونکہ آپ کی منقولہ عبارت سدی کی ہے، اس لئے ان کا حال بھی سنئے۔ حافظ ابن حجر لسان المیزان میں لکھتے ہیں۔ محمد بن مروان الکوفی السدی صاحب التفسیر عن محمد بن الکلبی۔ قال احمد بن حنبل ادرکتہ لقد کبر فترکتہ وضعفہ غیرہ۔

(لسان المیزان جلد ششم ص ۷۶)

یعنی امام احمد بن حنبل و دیگر ائمہ فن نے سخت ضعیف و متروک قرار دیا ہے اسی طرح ”تقریب“ میں لکھتے ہیں۔ محمد بن مروان السدی الاصفہانی کو فی متهم بالکذب من الثامنة (تقریب التہذیب ص ۳۳) یعنی سدی جھوٹ بولنے کے ساتھ متہم ہے۔

اعلام :- عبارات جرح میں متہم بالکذب کی جرح دجال و کذاب کی جرح کے قریب ہے، ملاحظہ ہو لسان المیزان جلد اول ص ۱۵) اب امام الحدیث ابن ہمدی اور شعبہ کی تصریح بھی دیکھیے فرماتے ہیں۔ واذ اتهم بالکذب طرح حدیثہ، (لسان جلد اول ص ۱۲) اسی طرح امام ترمذی کتاب الععل میں لکھتے ہیں۔ کل من کان متہماً بالکذب لا یشغل بالروایۃ عنہ (کتاب الععل ص ۲۴۳) دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ متہم بالکذب راوی کی روایت مطروح و متروک ہے، اور اس کی روایت کو نقل کرنا چاہئے بہر حال ہمارے علامہ اسماء الرجال سے عدم واقفیت کی بنا پر خازن سے سدی کی وہ روایت نقل فرماتے ہیں جس کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ اسے پھینک دو، اسے چھوڑ دو۔ علامہ کو شاید یہی کافی نظر آیا کہ اسے تفسیر خازن نے نقل فرمایا ان کو معلوم نہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تین طرح کی کتابیں ہیں کہ ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ مغازی، تفسیر ملاحم، حافظ ابن حجر اس کو لسان المیزان کے مقدمہ میں نقل کر کے فرماتے ہیں۔ ”خصوصاً جب کہ مغازی میں اعتماد“ ”واقدی“ جیسے لوگوں پر ہو اور تفسیر میں کلبی و سدی اور ان کی امثال پر ہو اور ملاحم میں اسراہیلات پر ہو تو روایت قابل اعتبار

سنہ

نہیں رہتی ہے (مقدمہ لسان جلد اول ص ۱۳)

یہ جرح باعتبار سند کے تھی، اب متن و معنی پر کلام سنتے، وہ یہ ہے کہ حدیث کے اس مضمون کو حاضر مناظر کے عقیدہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس روایت سے تو صرف اتنا مطلب نکلتا ہے کہ تم جو کچھ اب سے قرب قیامت تک کی بات پوچھو گے میں بتلا دوں گا۔ اب چونکہ پوچھنے والے اپنے محدود علم و فہم کے مطابق ہی پوچھیں گے اس لئے آپ کا جواب بھی محدود اور چند متعین امور ہی کا ہوگا۔

مولانا غور فرمائیے، حدیث فیما بینکم و بین الساعۃ،

سے ماکان وما یكون کے علم کلی اور حضور علمی کی صاف طور پر نفی ہو رہی ہے، کیونکہ، فیما بینکم، کا لفظ فیما مضیٰ لی نفی لہ رہا ہے، اس لئے سوالات بھی، فیما بینکم سے متعلق ہوں گے نہ کہ فیما مضیٰ وما کان سے، پس سوالات محدود و متناہی ہوں گے اور ان کے بقدر آپ کے جوابات و اخبار بھی متناہی ہوئے پھر یہ بھی عذر کرنے کی بات ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اب سے قیامت تک کے ہر سوال کا جواب دوں گا اس سے تو یہ بھی مستفاد ہوا کہ سائل جس شئی کی نسبت سوال کرے گا وہ من وجہ اس کو بھی معلوم ہے، ورنہ سوال ہی ناممکن ہوگا، تو اس کا جواب علم غیب کیسے ہو جائے گا، علاوہ ازیں آپ کے اس فرمان سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر شئی کے سوال کا جواب دے دینا بتلاتے ہیں، بیا یہ کہ آپ تمام معلومات پر حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جب آپ سے ایک بدوی نے سوال کیا تھا کہ میری عورت کب بچہ جنے گی، اور ہمارے قحط زدہ ملک میں بارش کب ہوگی۔

اور میری موت کب واقع ہوگی؟ تو آپ ان سوالوں کا بھی جواب دیتے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ (معالم التنزیل ج ۵ ص ۱۸۳)
 زیر آیت: «ان الله عندك علم الساعة» یہ واقعہ خازن میں بھی ہے، بہر حال خازن کی اس روایت سے آپ کے حضور علمی یا حاضر ناظر کا استدلال سنا جاتا ہے۔

فوالله لا تسئلونی عن شیءٍ

الاخبرتکم به مادمت فی

چوتھا مغالطہ اور اس کا جواب

مقامی ہذا۔ الی ثم کثر ان یقول سلونی سلونی۔

ترجمہ :- قسم اللہ کی جب تک ہم اس جگہ (منبر پر) ہیں تم کوئی بھی بات پوچھو گے ہم تم کو اس کی خبر دیں گے۔ پھر بار بار فرمایا مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو۔

ب یہ حدیث صحیح بخاری جلد ثانی میں موجود ہے، اس حدیث کو
الجواب :- امام بخاری باب ما یکره من کثرة السؤال کے تحت لائے ہیں، جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ آپ کا یہ ارشاد کثرت سوال کے سبب خفگی اور عصبہ کے طور پر ہے۔ ہمارے علامہ نے اس کو کثرت سوال کی اجازت قرار دے ڈالا تاکہ کثرت جواب اور کثرت اطلاع کے وسیلہ سے حضور کا حاضر و ناظر ہونا درست ہو جائے، حالانکہ یہ استنباط اور ہاشبہ آرائی تو جب درست ہو سکتی ہے جبکہ «سلونی» بصیغہ امر و جواب یا اجازت کے لئے متعین ہو، پس اگر مولانا اصول فقہ سے واقف ہوتے تو کم از کم نور الانوار ہی کے مطالعہ سے بہ

بات عیاں ہو جاتی ہے کہ امر ہر جگہ و جوب کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ تہذیب و تادیب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے مولانا حدیث دانی سے بھی نابلد بلکہ خارج البلد ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ علامہ کی منقولہ حدیث دو باب مایکرة من كثرة السوال، کے ماتحت چھٹی حدیث ہے اس سے پہلے پانچ حدیثیں گذر چکی ہیں، حافظ ابن حجرؒ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔ الحدیث السادسة وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حدیث انس وهو فی معنی الحدیث الرابع (فتح الباری ۲۹ ص ۴۵۹)

یعنی یہ چھٹی حدیث جو حضرت انسؓ سے مروی ہے تیسری اور چوتھی حدیث سے متعلق ہے اور مضمون کے اعتبار سے چوتھی حدیث کے ہم معنی ہے، تشریح مقام کے لئے ہمارا فرض ہے کہ اب ہم تیسری اور چوتھی حدیث بھی سامنے لائیں پس دیکھئے؟ تیسری حدیث ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے۔ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشیاء کبرھا فلما اکثروا علیہ المسئلة غضب وقال سلونی الی فلما رای عمر بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغضب قال انا لتوب الی اللہ (فتح الباری ۲۹ ص ۴۵۸)۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک چیزوں کا سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند فرمایا، لوگوں نے مزاج شناسی نہیں کی، اور سوالات کثرت سے کرنے لگے، تو حضورؐ غضب کے عالم میں فرمانے لگے، اور پوچھو۔ پس جب حضرت عمرؓ نے چہرہ مبارک کی طرف نظر دوڑا کر آپ کے غضب کو محسوس کیا تو کہنے لگے

ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ چوتھی حدیث مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے۔ ۱۲۔ انہ
 كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال (حوالہ مذکور) یعنی
 حضورؐ نے چھڑ چھاڑا اور کثرت سوال سے منع فرمایا۔ اب ناظرین انصاف فرمائیں کہ
 چھٹی حدیث کو جب تیسری اور چوتھی سے تعلق ہوا اور جب دو چوتھی کے ہم معنی ہوئی
 تو اس سے صاف صاف کثرت سوال کی کراہت اور مانعت کا مسئلہ ثابت ہوا
 اور وضاحت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے ”سلوئی سلوئی، عصفہ کے
 عالم میں زجر و تغلیظ کے طور پر فرمایا تھا۔ اب سلطان المناظرین نے بلا کسی دقت
 نظری کے اپنے رسالہ میں اس حدیث سادس کو اس طرح مزہ سے لکھ دیا گویا
 مریدوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نرم نرم حلو ا کھا رہے ہیں۔ ہمارے علامہ نے
 سمجھا تھا کہ بخاری کی حدیث پیش کر کے وہاں کو قائل کر لوں گا، لیکن سیاق
 و سباق اور شرح حدیث نہ دیکھنے کے سبب علامہ نے پھر غچ پر غچ کھایا۔
 سلطان بے ملک! ذرا سندے کہ جب حضورؐ خفا
 ہو گئے اور حضرت عمر فاروق توبہ اور توبہ کرنے
 لگے اور حضورؐ کو راضی کرنے کے لئے رضینا رضینا
 کہنے لگے اس سے معلوم ہوا کہ حضورؐ کا عصفہ کثرت سوال پر معمولی قسم کا نہ تھا
 پس اس حدیث کو تیسری اور چوتھی حدیث کی روشنی میں دیکھنے سے کثرت
 سوال کی اجازت تو قطعی ثابت نہیں ہوتی تو اب اس سے کثرت جواب اور کثرت
 علم کا استنباط اور پھر حاضر مناظر کا خانہ ساز استدلال خود ہی پادری ہوا ہے، بایں
 ہمہ ہم مولانا کی خاطر داری تھوڑی اور کرتے ہیں اور میزان منطق کے کانٹے میں

علم منطق سے بے خبری
 کا ایک اور ثبوت

وزن کر کے یہ نفیس حلوا پیش کرتے ہیں۔ پس سننے! روایت بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔
 لا تستلونی عن شیء الا اخبیرکم مادمت فی مقامی ہذا کہ میں جب تک اس
 منبر پر ہوں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ منطق کی اصلاح میں یہ فقہیہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ
 مشروطہ عامہ ہے، یعنی آپ اپنے اعلام و اخبار کو منبر پر رہنے کے وقت تک مشروطہ کرتے ہیں۔ جب
 آپ منبر سے الگ ہو گئے تو آپ کے اخبار و اعلام کا وہ ملازمہ بھی باقی نہ رہا اور
 اصول فقہ کا بھی مسئلہ ہے اذافات الشرط فانت المشروط۔ آپ اسے
 بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ علم منطق میں مشروطہ عامہ کی ایک مثال آتی ہے۔ کل
 انسان متحرک الا اصابع مادام کا تباہر انسان کی انگلی حرکت کرتی رہتی
 ہے جب تک کہ وہ کانت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے دائمہ مطلقہ نہیں بن سکتا،
 یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کل انسان متحرک الا اصابع دائما کہ ہر انسان کے
 انگلی ہمیشہ حرکت کرتی ہے، کیونکہ یہ بداہتہ غلط ہے، پس اسی طرح بخاری میں
 جب حضور نے اپنے اخبار کو قیام علی المنبر کے ساتھ مشروطہ کر دیا تو اب جب
 کہ وہ قیام علی المنبر نہیں ہے۔ اخبار و اعلام بھی نہیں ہو سکتا، تو اب اس کو دائمہ
 مطلقہ بنانا اور یہ کہنا کہ حضور ہمیشہ ہر چیز کی خبر اور ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ صراحتاً
 غلط ہے۔ مجھے امید نہ تھی کہ علامہ صاحب مشروطہ عامہ اور دائمہ مطلقہ میں تمیز
 نہیں رکھتے۔ بہر حال آپ کا وامن علم حدیث اور منطق کے دونوں علوم سے خالی
 نظر آتا ہے۔ علامہ سے آخر میں ایک اور عرض بھی ہے کہ جب یہ مشروطہ عامہ دائمہ
 مطلقہ نہیں بن سکتا تو استدلال کے قابل نہ رہا کیونکہ دعویٰ عام دلیل خاص کے
 صورت ہو گئی کیونکہ حدیث کی روشنی میں آپ کی خبر یا ہر چیز پر نظر بعد التسلیم ایک

خاص وقت اور ایک خاص موقع تک کے لئے ہے، اور آپ کا دعویٰ اس سے عام ہے کہ نگاہِ محمدؐ و مکان و مایکون، کو گھیرے ہوئے ہے (رسالہ ص ۳۳)۔
 صحیح بہ بین تفاوت رہ از کجاست تا بلجا۔

پانچواں مغالطہ اور اس کا جواب | فقال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين

يخبركم بما مضى وبما هو كائن من بعدكم۔

ترجمہ :- بھیرئی نے شکاری سے کہا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی (حضور علیہ السلام) دو پہاڑیوں کے درمیان نخلستانِ مدینہ میں ہے وہ تم کو گذشتہ اور آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔ ترجمہ کر کے مولانا فرماتے ہیں حضورؐ کو وہابی حاضر ناظر نہیں سمجھتے اور زمانہ نبوی میں حضورؐ کو بھیریا دجا نور تک حاضر ناظر سمجھتے تھے۔

الجواب ہمارے علامہ کا استدلال دریں خبر کہ بما مضی و بما

هو کائن کے لفظ سے ہے وہ ما کو عموم و استغراق کے

لئے متعین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کلیہ ہی درست نہیں ہے کہ ما ہمیشہ عموم و استغراق کے لئے ہے اور اس حدیث میں تو بایقین وہ عموم و استغراق کے لئے نہیں ہے

کیونکہ اگر ایسا مانا جائے تو لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم غیب کلی کی تعلیم دیتے تھے، اور اس صورت میں لازم آئے گا کہ صحابہ کرام بھی اس

کلی علم اور ہمہ گیر اطلاع میں آپ کے شریک ہوں حالانکہ یہ عقیدہ بریلوی مشن کے

علماء کا بھی نہیں ہے، لہذا حدیث کا صحیح مطلب اب یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

معجزہ کے طور پر بعض گذشتہ باتوں اور آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں بیشک اس پر ہمارا ایمان ہے کہ بوجی الہی آپ نے ماضی اور مستقبل کے بہت سے واقعات کی خبریں اپنے صحابہ کو دی، جو ان کی روایت سے ہم تک بھی پہنچیں پس آپ کا یہ اخبار آپ کے لئے ایک معجزہ ہے، اور ہم اس معجزہ پر ایمان سے رکھتے ہیں۔ اس تشریح کی روشنی میں حاضر و ناظر کے مسئلہ سے اس حدیث کو کوئی ادنیٰ تعلق بھی نہیں رہ گیا، ورنہ سلسلہ بہ سلسلہ صحابہ کرام اور آج تک کے سارے وہ لوگ بھی حاضر و ناظر ہو جائیں گے جو ان امور مستقبلہ و ماضیہ کے روایات سے واقف ہیں،

والتالی باطل فالقندم مثله علاوہ انہی آپ کا دعویٰ عام ہے، اور دلیل خاص ہے، کیونکہ بھڑیے والی حدیث میں صرف گذشتہ اور آئندہ کے اخبار کا ذکر ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور کی نظر گذشتہ، موجودہ، آئندہ کے احوال و افعال پر ہے، پس یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہونے سے معرض استدلال میں ساقط الاعتبار ہے۔

مجھے خطرہ ہے کہ کہیں گھبراہٹ میں آپ یہ نہ کہہ ڈالیں **ایک تشبیہ** کہ اچھا جتنا ثابت ہے پہلے اس کو مان لیجئے باقی اور دلیل سے ہم ثابت کر دیں گے کیونکہ یہ خیال نہایت لایعنی ہے اس لئے کہ ان روئے اصول مناظرہ وہ دلیل خصم کے سامنے نہیں پیش کی جاسکتی جو کل دعویٰ کو ثابت نہ کر سکے، پس مولانا یا تو دعویٰ کو واپس لیجئے یا اس دلیل کو چھوڑیے علامہ پر میر کا یہ شعر چپاں ہے

۵.

دل کو میں روؤں یا جگر کو میرے میری دونوں سے آشنا فی ہے
چھٹا مغالطہ اور اس کا جواب | اباء ثہم والوان خیلہم
 ابی لاعرف اسماء ہم واسم

وہم خیر فوہس س علی ظہر الارض -

ترجمہ :- حضورؐ فرماتے ہیں ان کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ سے واقف ہوں وہ روئے زمین کے بہترین سوار ہوں گے اس پر علامہ بریلوی لکھتے ہیں کہ حضورؐ دجال کے سامنے جانے والے مجاہدین کے نام و نسب اور ان کے گھوڑوں کے رنگ سے بھی واقف ہیں۔ لہذا حضورؐ حاضر مناظر ہو گئے۔

الجواب :- یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کے باب الملاحم کے تحت فصل اول کی بارہویں حدیث ہے، جلد ثانی ص ۶۶

ملاحظہ ہو، اب سنئے ہمارے سلطان بے ملک نے اس حدیث میں کافی خیانت سے کام لیا ہے، اور اس حصہ کو حذف کر دیا ہے جس سے آپ کے دعویٰ عموم کو صدمہ پہنچتا تھا۔ اگر علامہ کے لب و لہجہ میں لکھا جاوے تو یوں لکھ سکتے ہیں کہ رگ بریلوین جہاں جہاں فنا ہوتی ہے، اسے یہ سلطان الدولہ حلوا کی طرح ہضم کر جاتے ہیں۔ پوری حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ قرب قیامت میں جب لوگ خروج دجال کی خبر سنیں گے تو دس گھوڑ سوار آدمیوں کو طبیعتاً جاسوس بنا کر بھیجیں گے۔ کہ دریافت حال کریں۔ اب حضورؐ ان دس سواروں کے متعلق فرماتے ہیں، ان کے اور ان کے باپ کے نام سے اور

ان کے گھوڑوں کے رنگ سے میں واقف ہوں۔

فاطر مین کس ۲م! کیا دس آدمیوں کے نام و نسب اور دس گھوڑوں کے دس پانچ رنگ کی واقفیت سے آدمی حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیشک آپ کو بطور معجزہ اس کا علم تھا، لیکن آپ کے دعویٰ عام کے لئے یہ دلیل خاص غیر مفید ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ تمام عالم اجسام عالم ارض، عالم امر، عالم امکان، عالم ملائکہ، عرش، فرش اور لوح محفوظ عرض ہر چیز پر حضور کی نظر ہے (خبر الانبیاء ص ۱۴) اس لیے چوڑے دعویٰ کے لئے دس سواروں، اور دس گھوڑوں کے علم کو دلیل بنا کر پیش کرنا نہایت مضحکہ خیز حرکت ہے۔

کیوں جی مولانا! اگر آپ دس آدمیوں سے مع ان کے باپ کے نام کے واقف ہوں، اور ان کے دس بیٹوں کے رنگ سے بھی واقف ہوں، تو کیا آپ کے عقیدت مندوں کے لئے یہ جائز ہو گا کہ وہ اتنا لمبا دعویٰ کریں، کہ ہمارے حلوا ملیدہ کے مولانا، حاضر ناظر، ہیں اور تمام عوالم عرش، فرش و لوح محفوظ پر ان کی نظر ہے، اگر یہ دعویٰ غلط ہے، اور یقیناً غلط ہے، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سواروں سے متعلق بطور معجزہ علم رکھنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نبی اکرم کو تمام ماکان و مایکون اور لوح محفوظ کے تمام مندرجات پر حاضر ناظر ٹھہرا دیں۔ بہر حال چونکہ دس سواروں کا ذکر آجانے سے آپ کی یہ دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ اس لئے مولانا نے اس کو یکدم نسبتاً منسیا کر دیا گویا نہ کوئی مشکوٰۃ کو دنیا میں دیکھ سکنے والا ہے اور نہ مسلم و یودی کی طرف

کوئی مراجعت کرنے والا ہے۔
علامہ صاحب! ہم تو آپ کے بہت قریبی پڑوسی ہیں۔ آپ
اپنی خیانت ہم سے نہیں چھپا سکتے سنئے۔
ہم نظر بازوں سے تو چھپ نہ سکا جان جہاں
تو جہاں جا کے چھپا ہم نے وہیں دیکھ لیا

==

علم غیب کی بحث

علم غیب کی بحث | چھ دلیلوں کے لکھنے کے بعد مولانا نے علم غیب کی مستقل سرخی دے کر اس کی بحث غلط بحث کے

طور پر چھیڑ دی ہے اس لئے ہم کو بھی مناسب ہے کہ ہم بھی اس جگہ علم غیب کی بحث سے فارغ ہو لیں۔ مولانا سنئے! نبی صاحبِ نبوت کو کہتے ہیں، اور نبوت کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینا۔ حدیث بخاری الروایا جزء من سنیۃ واما بعین جزء من النبوة کے تحت میں فتح الباری میں مرقوم ہے۔ یراد بالنبوة فی هذا الحدیث الخبر بالغیب لا غیر (فتح الباری ص ۴۷) پس نبی کے معنی ہوئے غیب کی خبر دینے والا اب غیب کی تعریف ملاحظہ ہو۔ تفسیر کبیر میں ہے۔ قول الجمہور المفسرین ان الغیب هو الذی یكون غائباً عن الحاسة (ج ۲۵) تفسیر بیضاوی میں ہے الخفی الذی لا یدر ما کہ الحس ولا یقتضیہ بدارہة العقل و بیضاوی ص ۱۷) اس غیب کو بلا واسطہ جاننے والا عالم الغیب ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں اور جو چیز کسی کے بتلانے سے معلوم ہو وہ غیب نہیں، نہ اس کا جاننا علم غیب، ارشاد ہے عالم الغیب ولا یتظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ

من رسول (سورہ جن) عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر جس رسول کے لئے وہ پسند کرے بقاعدہ علم منطلق دیکھئے کہ آیت میں مستثنیٰ آمنہ (لا یظہر علی غیبہ احداً) سائبہ علیہ ہے، جس کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے، پس ثابت ہوا کہ رسولوں کو بعض امور کی اطلاع دی جاتی ہے اور جو چیز بتلانے سے معلوم ہوتی ہے وہ غیب نہیں کیونکہ اگر رسول بواسطہ اعلام الہی اطلاع پانے سے غیب کے عالم ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ تنہا اپنے کو عالم الغیب نہ کہتا، اور رسول سے انکار نہ کرتا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب پس پیغمبروں کے لئے نہ تو تمام غیب کا علم ثابت ہے، اور نہ وہ معلوم کرائی ہوئی بات درغیب، رہ جاتی ہے، تفسیر مدارک میں زیر آیت قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ (نمل) غیب کی تعریف مرقوم ہے۔ والغیب ما لم یقر علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق (مدارک مصری جلد ۳ من ۳۹) یعنی غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور نہ اس پر مخلوق کو اطلاع ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز کسی دلیل و علامت سے معلوم ہو یا اس پر کسی مخلوق کو اطلاع دے دی جاوے وہ غیب نہیں رہ جاتی، اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما منی السوء (سورہ اعراف) اس آیت میں لو کنت اعلم الغیب مقدم باقی آخر تک تالی ہے تقدیر آیت یوں ہے۔ لو کان الرسول یعلم الغیب لاستکثر من الخیر

وما مسہ السوء یعنی اگر رسول علم غیب کلی جانتے ہوتے تو تمام خیر جمع کر لیتے، اور تمام حوادث اور شرور سے محفوظ رہتے، لکن قد مسہ السوء ولم یستکثر من الخیر اب چونکہ رفیع تالی مستلزم ہے رفیع مقدم کو لہذا نتیجہ صاف ہے کہ ما کان یعلم الغیب کہ حضور علم غیب کلی نہیں رکھتے تھے۔

سائواں مغالطہ اور اس کا جواب | قبر کے فرشتے منکر نکیر میت سے پوچھیں گے (حضور کو سامنے لا کر)

کیا کہتا تھا نواس آدمی کے بارے میں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ هذا الرجل سے مراد آنحضورؐ کی ذات شریفہ ہے پس ثابت ہوا کہ حضورؐ میت کے سامنے لا کر اور دکھا کر کے قریب کر کے پوچھتے ہیں کیونکہ ہذا اشارہ قریب ہے اب چونکہ ایک وقت میں ہزاروں مردے ہزاروں جگہ دفن ہوئے پس اگر حضورؐ حاضر و ناظر نہ ہوں تو ہر جگہ جلوہ گری کیسے ممکن ہوگی؟

اس روایت کے الفاظ مختلف ہیں سب کو سامنے رکھ کر اس
الجواب :- کا فیصد کرنا چاہئے کہ حدیث سے اصل مراد کیا ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ صراحت نہیں فرمائی، کہ جب کوئی بشر فوت شدہ دفن کیا جاتا ہے تو میں اس کی قبر میں تشریف لے جاتا ہوں۔ نہ ہی یہ قول صحابہ یا تابعین میں سے کسی بزرگ کا ہے کہ حضورؐ ہر شخص کی قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر یہ عقیدہ کہ حضورؐ ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور تنگی میں ڈالنا لازم آتا ہے۔ اس مفروضہ سے حضورؐ بجزدہ الشریف کسی وقت بھی روضہ اطہر میں رہنے نہ پاویں گے، کیونکہ

مشرق، مغرب، شمال، جنوب پوری دنیا میں جب ہر آن ہر سکند اور ہزاروں سے
 میل کی مسافت پر ہزاروں دفن ہو رہے ہیں، تو بیک وقت ہزاروں جگہ بجدہ
 الشریف آپ کا پہونچنا، حاضری دینا سمیت باعث تکلیف، اور موجب پریشانی
 ہے، کوئی افسر خواہ کتنا ہی بڑا ذمہ دار ہو ہرگز اس کو پسند نہ کرے گا کہ دن رات
 کے چوبیس گھنٹوں میں مسلسل دورہ پر رہے، اور اپنی منزل عشرت میں ذرا بھی
 ٹکنے نہ پائے۔ جب ہمارے بریلوی مشن کے یہ علامہ حضورؐ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ
 حضور ہر جگہ ہر میثت کے پاس حاضر کئے جاتے ہیں (جیسا کہ رسالہ خیر الانبیاء
 ص ۱۴ میں مولوی عتیق الرحمن نے لکھا ہے کہ قبر میں آپ کی ذات شریف کو حاضر
 کرتے ہیں) تو اب انصاف سے فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل دورہ
 ہی میں پھرتے رہنا لازم آیا یا نہیں؟ اگر لازم آیا اور یقیناً لازم آیا، تو وہ نہ
 اطہر میں پھر کس دقت آرام فرما سکتے ہیں، اور جنت کے باغ و بہار سے لطف
 اندوز ہونے کا موقع یہ لوگ کب دیتے ہیں؟ کون سا سکند خالی تبتلاتے ہیں، مجھے
 ذرا اطلاع دیں گے۔ افسوس ایسی بات مانتے اور منوانا چاہتے ہیں جس کی غلطی
 ادنیٰ فکر سے واضح ہو جاتی ہے۔ خیر اب آئیے آپ کی روایت کی تحقیق کے بارے میں کچھ
 عرض کر دوں تاکہ ایسی افسوسناک بات لازم نہ آئے۔ پس سنئے! بعض روایت میں ہے؟
 کہ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم (فتح الباری ص ۱۷۷) اور بعض میں ہے کہ ما تقول
 في هذا الرجل محمد۔ (بخاری جلد اول عن النس باب عذاب القبر)

اور بعض میں ہے کہ فرشتے میت سے سوال کرتے ہیں من من بلك وما دينك
 ومن نبلك (مشکوٰۃ باب عذاب القبر) ان تمام الفاظ و روایات سے ظاہر

ہوتا ہے کہ آپ میت کے سامنے پیش نہیں کئے جاتے، بلکہ آپ کے وصف رسالت
 و نبوت کی بابت سوال کیا جاتا ہے جیسا کہ پہلی روایت میں ہے کہ جو آدمی تمہاری
 طرف مبعوث کیا گیا تھا اس کو تم کیا سمجھتے ہو، اور دوسری تبصری روایت ہے کہ
 تم جبل محمد کو کیا سمجھتے تھے، الغرض جب احادیث صحیحہ میں لفظ محمد تبصریح
 وارد ہے تو مبہم و مجمل روایت کو بھی اسی پر محمول کرنا واجب و متعین ہے پس خلاصہ
 یہ ہوا کہ فرشتہ آپ کے وصف رسالت سے متعلق اس طرح سوال کرے گا کہ رجل
 مبعوث کون تھے یا محمد کون تھے یا تمہارے نبی کون تھے؟ سوال کا طرز تبارہا ہے
 کہ سوال غائبانہ ہو رہا ہے پس حضور کی ذات شریف اور جسد اطہر کا ہر جگہ اور ہر قبر
 میں حاضر ہونا اس سوال میں کسی طرح بھی مفہوم نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے ہذا پر
 ناز ہے کہ یہ اشارہ قریب کے لئے آتا ہے تو سنئے منطق کی ایک کتاب شرح تہذیب
 ہے اس کے متن میں ہذا غایت تہذیبیہ الکلام میں لفظ ہذا موجود
 ہے۔ شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہذا کا اشارہ معلومات ذہنیہ معہود فی الذہن
 کی طرف ہے وہی یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے، چنانچہ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے
 کہ ہذا سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو ذہن میں ہے۔ اس صورت میں آپ
 کا محسوس و موجود فی الخارج ہونا اور ہر قبر میں حاضر بکسدہ الشریف رہنا لازم نہ
 آیا۔

ہمارے علامہ نے شیخ عبدالحق صاحب
شاہ عبدالحق صاحب کی بہترین توجیہ محدث دہلوی کا قول اس طرح

لکھا ہے کہ حضور کی ذات شریف ہر میت کے قبر میں حاضر کی جاتی ہے، یہی آپ

کی ایک سند ہے، مگر آپ نے ایک زبردست خیانت کی ہے کہ جو احتمال ضعیف اور ابعد تھا۔ اسے آپ نے لے لیا اور جو توجیہ قوی اور اقرب الی العقل ہے، اسے آپ ہضم فرما گئے۔

ناظرین کرام! شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اس موقع پر دو احتمالات لکھے ہیں۔ ایک تو وہی جو علامہ نے لکھا ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”اس مدفون بندہ کے درمیان سے پردہ اٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ قبر والا میت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے، پھر لکھتے ہیں، یہ اور بھی نعمت عظمیٰ ہے،“ معلوم ہوا کہ خود شاہ صاحب پہلے احتمال سے اس توجیہ کو اولیٰ و اعلیٰ سمجھتے ہیں اور یہی بات قرینہ عقل بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں حضورؐ اپنے روضہ اطہر میں موجود بھی رہتے ہیں اور سوال بھی باقاعدہ ہو جاتا ہے، اور پہلی صورت میں حضورؐ کی ذات شریف کے ہر جگہ حاضر کئے جانے میں سخت بے ادبی اور بدتمیزی لازم آتی ہے، کیونکہ حضورؐ اس مجوزہ احتمال کی بنا پر ایک دن ایک رات بھی صین سے روضہ اطہر میں آرام کرنے نہیں پاتے۔ آدمی خواہ ہوائی جہاز کے پردوں پر اڑے لیکن اگر وہ رات دن دورہ میں رہے اور اپنی منترل میں آرام کا موقع نہ پائے تو اس جینے سے موت کو اچھا سمجھے گا۔ ہمارے علامہ کو تو اپنا مطلب نکالنا تھا اس لئے ہر قبر میں حضورؐ کو حاضر ٹھہرا دیا اور یہ نہ سوچا کہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی دل تنگی اور صعوبت میں چھوڑنا لازم آتا ہے آپ کے روٹیہ پر یہ شعر صادق ہے

بلا سے ان کی ادا کوئی بدنا ہو جائے کسی طرح سے تو مٹ جائے ولولہ دل کا

اسم اشارہ ہذا پر ایک لطیف بحث | ہاں اگر یہ کہیں کہ روئے اظہر بعض مدفن سے تو بہت دور بھی ہو گا تو ہذا سے اشارہ کس طرح جائز ہوا کیونکہ ہذا اشارہ قریب کے لئے آتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس چیز کو انسان دیکھ لے تو اگرچہ وہ چیز آسمان پر ہو لیکن نگاہ کے گرفت میں آجانے کے سبب وہ قریب ہی سمجھی جاوے گی، اس لئے اس کی طرف ہذا سے اشارہ ہو سکتا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے جب رب کی تلاش میں رات کو ایک روشن ستارہ دیکھا تو فرمایا ہذا ربی جب وہ ڈوب گیا اور دن کو سورج نکلا ہوا دیکھا تو فرمایا ہذا ربی ہذا اکبر اب سوچئے کہ آفتاب بقول مفسرین فلک رابع پر ہے اور بقول علماء سائنس سورج ساڑھے نو کروڑ میل کے فاصلہ پر ہے (ازد و قرآن مولفہ برق صاحب پی۔ ایچ ڈی ص ۱۲) تو ایسے بعید بلکہ ابعد چیز کی طرف ہذا سے اشارہ کرنا ثابت ہے۔ پس اسی طرح جب اہل قبر کے لئے پردہ اکٹھا دیا گیا تو اس نے حضورؐ کو دیکھ لیا تو اس وقت آپ کے محسوس و مرنی ہو جانے کی وجہ سے اشارہ ہذا سے کرنا درست رہے گا، و لا بعد فیہ الحاصل حضور کا ہر قبر میں تشریف لانا ہر طرح سے باطل ہوا اور مزار شریف میں آپ کا رونق افروز رہنا ہی عقلاً و نقلاً درست ہے۔

ایک افسوس ناک خیانت | علامہ نے دوسری افسوس ناک خیانت یہ کی ہے کہ شاہ صاحب کے پچھلے احتمال کے لفظوں کا ترجمہ غلط کیا ہے شاہ صاحب تو لکھتے ہیں بایں طریق کہ در قبر مثال دے علیہ السلام حاضر سافتمی باشند۔ فرماتے ہیں۔ حضور کی ذات شریف کے حاضر کئے

جانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثال اور تصویر یا عکس قبر میں حاضر کی جاتی ہے، تو چونکہ اس ترجمہ کی رو سے خود حضور کی ہر قبر میں حاضری ثابت نہ ہوئی بلکہ آپ کے عکس و فوٹو کی حاضری ثابت ہوتی ہے، اس لئے علامہ نے ترجمہ سے مثال کا لفظ ہی اڑا دیا اور صاف لکھ دیا کہ دو قبر میں حضور علیہ السلام کو حاضر کر دیتے ہیں (ذخیر الانبیاء، ص ۱۶) واہ رے مولانا شاہ باباش! ترجمہ میں ایسی ناپاک چال اور عوام کو اتنا دھوکہ اور دن اجالے ایسا ڈاکہ کیا سچ ہے۔

چہ دلا درست دزدے کہ یکف چراغ دارد

ایک عقلی گرفت سلطان بے ملک! ذرا یہ بھی سوچئے کہ حضرت اقدس کے زمانہ میں بھی مسلمان فوت ہوتے رہے، اور حضرت نے خود ان کا جنازہ پڑھا اور وہ آپ کے سامنے دفن کئے گئے اور فرشتوں نے ان مردوں سے بھی سوال کیا کہ ما تقول فی هذا الرجل تو اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا، تو اگر آپ کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضور کی ذات شریف ہر قبر میں حاضر کی جاتی ہے۔ تو لازم آتا ہے کہ آپ حضرات حضور کو زندہ درگور کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ عقل سے سوچئے کہ مسلمان مکہ، مدینہ، طائف، یمن، حبشہ وغیرہ مقامات میں اور معرکہ ہائے کارزار میں اور نہ معلوم کہاں کہاں کے لوگ حضور کی حیات مبارکہ میں فوت ہوتے تھے، تو ہر جگہ کی قبر میں حضور کی ذات شریف کے حاضر کرنے سے کتنی قبائِل لازم آتی ہے، اور آپ کی پوری حیات مبارکہ ہی زندہ درگور ہوئی جاتی ہے۔ ایک حدیث بھی توضیح مقام کے لئے پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

روایت کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفر والاخیکم ثم سلواہ بالتبیت فانہ الآن یسئل (ابوداؤد) یعنی حضورؐ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس وقت میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے کہ سب لوگ اپنے بھائی کی مغفرت اور اس کی ثبات قدمی کے لئے دعا مانگو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے، کہ میت سے مَنْ سَأَلَكَ وَمَنْ نَبِيْكَ وَغَيْرَہ کے سوال کے وقت حضورؐ میت کے قبر میں نہیں بلکہ عین اس وقت بھی حضورؐ صحابہ کرام میں بوقتِ افروز رہتے ہیں۔ باریک بینی کیجئے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا موقع کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے بلکہ عام عادت مبارکہ کی وجہ سے موجبِ کلیہ کے درجہ کلہے۔ الحاصل علامہ بے علوم کی یہ قیاس آرائی کہ حضورؐ ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں بہر نوع باطل و لغو ٹھہری۔

علاوہ ازیں اگر یہ دلیل غیر مخدوش و سالم رہ جاتی تو بھی زیادہ سے زیادہ اس سے قبروں کی حاضری کا مسئلہ نکلتا جو خاص ہے، اور آپ کے دعویٰ عام کے لئے مثبت نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبروں کی حاضری سے لوح محفوظِ عرضِ فرشتہ، عالم اجسام، شجر، حجر، حیوانات، جنادات وغیرہ کے پاس حاضر ہونے کا مسئلہ کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ ہمارے علامہ کو چاہئے کہ اس دلیل میں متعدد خیانتوں اور دغا بازیوں کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ سلطان المناظرین ہیں یا سلطان الخائنین ؟

بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

مولانا نے حضورؐ کی ذات شریف کو قبر میں
حاضر ہونے کی بنیاد پر عرس کا مسئلہ قائم
کر دیا ہے کہ چونکہ اس دن میت کا حضورؐ

مسئلہ عرس اور
اس کی تردید

سے دصال ہوتا ہے اس لئے اس دن عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کے معنی ہیں
شادی کے اور اس دن عرس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا کے
دیدار کا دن ہے، اس لئے ہم اس جگہ اس عرس کی بھی تردید کئے دیتے
ہیں۔

پس سنئے! اول تو یہ عرس کی بنیاد ہی غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ حضورؐ
کی ذات شریف قبر میں نہیں آتی ہے تو دصال کیسا اور عرس کی ملاقات کیسی؟
دوسری بات یہ ہے کہ سید الانبیاء نے قبروں پر میلہ ٹھیلہ لگانا عرس شادی
دعید منانا منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ
سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تجعلوا بیوتکم
قبورا ولا تجعلوا قبوری عبدا (رداء ابو داؤد والحدیث حسن جید۔
الاسناد کتاب المناسک باب زیارة القبور) یعنی اپنے گھروں کو قبر نہ
بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔

فتح القدیر میں اس کی توضیح میں لکھا ہے معناه النھی عن
الاجتماع لزیارتہ کاجتماعہم للعید یعنی میری زیارت کے
لئے کوئی اجتماع نہ قائم کرو جس طرح کہ عید کے لئے کرتے ہو۔ پس جب حضورؐ

کی بابت اور مقدس قبر کے ساتھ یہ سلوک جائز نہیں ہے تو دوسری قبروں کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ مناوی لکھتے ہیں۔ ویوخذ منه ان اجتماع العامة فی بعض اخر حجة الاولیاء فی یوم او شهر مخصوص من السنة ویقولون هذا یوم مولد الشیخ ویاکفون ویشریبون وربما یرقصون فیہ منہی عنہ شرعاً وعلی ولی الشرع ردعہم علی ذالک وانکامہ علیہم وابطالہ انتہی۔

(عون المعبود جلد ثانی کتاب المناسک باب زیارة القبور)
 علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ یہیں سے یہ مسئلہ نکلا کہ عوام کا جو میلہ بعض اولیاء کے قبروں پر مخصوص دنوں میں لگتا ہے اور وہاں لوگ کھاتے، پیتے اور ناچتے، بجاتے خوشی مناتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، اگر شریعت کا کوئی والی اور سلطان ہو تو اسے چاہئے کہ ان لوگوں کو اس حرکت سے سمجھتی سے روک دے اور اس قسم کے عرسوں اور میلوں کا ہمیشہ کے لئے قلع قمع کر دے۔

ناظرین کرام! اس صحیح حوالہ سے عرس کا ناجائز ہونا صاف طور پر ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب طاقت کو اس کا مٹا دینا بھی ضروری ہے۔ قبروں کو مسجد بنانا، اور ان پر قبوں قائم کرنا، وہاں میلہ عرس قائم کرنا، سب ناروا اور فرمان شریعت کے خلاف ہے، اگر طاقت ہو تو اس منکر کے مٹا دینے میں دریغ نہیں ہونا چاہئے۔ امام شافعیؒ کے زمانہ میں حکام اسلام ایسی قبہ دار قبروں کو منہدم کرتے تھے اور فقہاء ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ امام شافعیؒ نے اس کی کتاب الام، میں لکھا ہے اور علامہ نووی نے شرح مسلم میں بھی ان کا یہ قول نقل کیا ہے (الحد السنیة حاشیة ص ۹۹)

اسی طرح ابن حجر عسقلانی کے الزواج میں فقہا کا یہ قول منقول ہے۔ و تجب المبادرة لهدمها و هدم القباب التي على القبور اذ هي اضر من مسجد الضرار (الزواج جلد اول ص ۱۴ مطبع دہلی) ان قبوں کو جو قبروں پر تعمیر کئے گئے ہیں فوراً منہدم کر دینا چاہئے، اس لئے کہ یہ مسجد ضرار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ فتاویٰ عزیز میں شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں :-

”جمع شدن بر قبر ابن است که مرد ماں یک روز معین کردہ

و لباسہائے نفیس پوشیدہ بر قبر با جمع می شوند رقص و منرا میر
و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجود برائے قبور و طواف کردن قبور
می نامند این قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضی بحد کفر می رسند
(فتاویٰ عزیز جلد اول ص ۴۶)

یعنی دن مقرر کر کے قبروں پر جمع ہونا اور گانا، باجا کرنا اور سجدہ کرنا حرام
و ناجائز بلکہ بعض کفر ہے، اس تفصیل سے عرس کا عدم جواز واضح ہو گیا، اور
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر طاقت ہو تو ان شرک آلود اور بدعت آمیز عرسوں
کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہئے۔ جیسا کہ امام شافعیؒ کے زمانہ اور آخر دو صدی
ہجری میں ہوتا رہا۔ لیکن آج ہند میں اسلام کے پاس یہی طاقت ہی تو
نہیں ہے، اسلئے ایک جماعت کی زبانی علو امانڈا، گیارہویں کی فیرنی، بارہویں کی شیرنی کے
چٹخارے لے رہی ہیں، ایک جماعت کے قلم کفر بازی و ہابی نوازی اور نجدی سازی جو ہر درجہ
بہر حال اسلام جو انسانوں کے لئے دینی و دنیوی، سیاسی و
اخلاقی و جملہ اقتصادی و معاشرتی امور کا ایک مکمل نصاب تھا، اس کو

بریلوی ملاؤں نے چٹوں اور چہلموں، گیارہویں اور بارہویں، نتیجہ، دعویں
قوالیوں، عرسوں وغیرہ لایعنی عقیدوں کا مجموعہ بنا ڈالا۔

اے مسلمان! تجھے کیا ہونا تھا اور تجھ کو تیرے کرگس صفت ملا کیا بنا کر
ہیں۔ تجھے ان مسائل میں ڈال رکھا ہے جن کا تعلق دین سے ہے نہ دنیا سے۔

حضرت اقبالؒ ایسے ہی فریب خوردہ قوم پرانسوس کر کے کہتے ہیں۔
وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

آنکھوں مغالطہ اور اس کا جواب
حضرت علیؑ نے زید و جعفر و ابن رواحہ کی
شہادت کی خبر میدان جہاد سے اطلاع آنے سے قبل
دے دی یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن
ولید نے لیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ ہمارے علامہ لکھتے ہیں،، اس
سے معلوم ہوا کہ،، ”بیر معونہ“ جو مدینہ سے بہت دور ہے وہاں جو کچھ ہو رہا تھا
اس پر مدینہ منورہ سے حضورؐ کی نظر پڑ رہی تھی اس لئے حضورؐ حاضر و ناظر
ہوئے،،

الجواب :- اس روایت میں چار آدمیوں کے حالات کی اطلاع حضورؐ
نے صحابہ کرام کو دی۔ یہ واقعہ غزوہ موتہ کا ہے (زاد المعاد ج ۱)
لیکن اس سے ”غیب کلی“ باہمہ زماں وہمہ مکاں حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ
نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ حضورؐ نے ان کے حالات کی اطلاع وحی الہی کے مطابق
دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام اس کو حضورؐ کا ایک مستقل معجزہ قرار

دیتے ہیں، چنانچہ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں کتاب المعجزات کے تحت وارد ہوئی ہے۔ ذرا دقتِ نظری سے کام لیجئے تو اس کا معجزہ ہونا صاف واضح ہو جائے گا۔ حضورؐ نے اس ترتیب کو خود ہی قائم فرمایا تھا کہ جھنڈا پہلے زید لیں گے، وہ نہ ہوں گے تو جعفر لیں گے، اور ان کے بعد ابن رواحہ اور حارثہ، اسی ترتیب کے مطابق واقع بھی ہوا، تو یہ سارا بیان معجزہ ہوا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فكان هذا معجزا کا (مرقاۃ علی حاشیہ مشکوٰۃ ص ۵۳۳)

ناظرین کرام! ہمارے علامہ ہر جگہ معجزات کا انکار کرتے اور حاضر ناظر ثابت کرنے کے لئے چشم دید کی بات اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں ذرا مولوی صاحب سے پوچھئے کہ میدان جنگ کے چار آدمیوں کے حالات کی اطلاع کے لئے انھوں نے مشاہدہ ضروری کیوں سمجھا کیا بغیر آنکھوں سے دیکھے ہوئے وحی الہی کے ذریعہ معرکہ کارزار کے احوال کی اطلاع آپ کو نہیں مل سکتی تھی۔ علاوہ ازیں یہ بھی مولانا سے پوچھئے کہ آپ کی اس دلیل خاص سے دعویٰ عام کیسے ثابت ہو گیا کیا چار آدمیوں کے حالات کی اطلاع سے تمام جہان کے برگ و بار، شجر و حجر، نعل و گہر، رطب و یابس کی اطلاع کا دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے؟

حضرت خالدؓ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
معجزہ کا انکار
 نے کوئی ترتیب نہیں قائم کی تھی، لیکن زید و جعفرؓ ابن رواحہؓ کی شہادت کے بعد اہل الرائے کے مشورہ کے مطابق فوراً حضرت

خالد نے عسکر اسلامی کی کمان سنبھال لی اور فتح حاصل ہوئی۔ مولانا معاف کیجئے! اگر نظر نبوت عالم ارواح، عرش، فرش بلکہ لوح محفوظ پر تھی (خیر الانبیاء ص ۱۴) تو کیوں آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا اور جنگ کی کمان ان کے حوالہ کیوں نہ فرمائی؟ کیا لوح محفوظ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا نام نہ تھا؟ آپ ہر چیز پر حضور کی نظر ثابت کرنے کے لئے ایسی ہیکی ہیکی باتیں کرتے ہیں اور محدثین و شارحین کے بیان کردہ مطلب سے بھاگ بھاگ کر اپنا وقار کھوتے ہیں، سارے محدثین اس کو معجزہ ٹھہرا کر کتاب المعجزات میں لاتے ہیں، اور آپ اس کو معجزہ نہیں سمجھتے کیونکہ کسی دور میں نظر سے دور کی چیز دیکھنا معجزہ نہیں کہلاتا اور نہ آج سارے اہل امریکہ اصحاب معجزات ہی ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ بڑی دور دور کی چیزیں اپنی طاقت اور دور بینوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے نگاہ ذرا تیز ہو اور آپ دور تک کوئی چیز دیکھ لیں، مثلاً دو چار میل تک کی تو کیا یہ بھی معجزہ ہو گا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز آٹھ میل تک جایا کرتی تھی (جل پٹ) لیکن صحابہ کرام اس کو معجزہ نہیں سمجھتے تھے۔ پس معجزہ وہی ہو گا جو چیز بغیر آلات ظاہری چشم و گوش و عینہ کے محض وحی الہی کے ذریعہ سے معلوم و محسوس کرانی جائے، پس اس اعتبار سے حضور کی قوت نظر خواہ تمام جہان کے برقی لیمپوں سے زیادہ روشن اور تمام دنیا کی مجموعی قوت نظر سے زیادہ تیز ہو اور وہ دور دورہ تک کی خبر لے لیتی ہو تو بجائے خود اگرچہ بہت با عظمت بات ہوگی لیکن یہ معجزہ نہ ہوگی۔ پس آپ کا جو جی چاہے تسلیم کیجئے، یا معجزہ کا انکار کیجئے، یا پھر اپنا حاضر و ناظر کا یہ استدلال واپس لیجئے۔

کی شکل دے دی جو کہ اصول نحو کے بالکل خلاف ہے کیونکہ دائمہ قرار دینے میں حال ذوالحال کا قاعدہ باطل ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو رضی شرح کافیہ بحث حال) پس داؤد حالیہ کا لحاظ کرتے ہوئے اصل ترجمہ یہ نکلا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کو دیکھ رہا ہوں درآنحالیکہ میں اس منبر پر ہوں، جیسے کوئی اگرہ پہنچ کر تاج محل کے روضہ کو دیکھنے جائے اور اس کے بڑے مینار پر چڑھ کر کہے کہ میں اگرہ کو دیکھ رہا ہوں درآنحالیکہ میں اس مینار پر ہوں۔ تو کیا کوئی خوش فہم اس کا یہ مطلب قرار دے سکتا ہے کہ وہ اس منار سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی دائمہ شہر اگرہ کو دیکھتا ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا، پس حضور جامع الکلمات، آپ کے الفاظ زائد نہیں ہو سکتے پس وانا فی مقامی ہذا کی قید بریلوی حضرات کی تردید کی خاطر زبان فیض ترجمان سے نکلی ہے۔

الحاصل زیادہ سے زیادہ آپ کا منبر پر چڑھنے کے اس خاص موقع پر حوض کوثر کو دیکھنا ثابت ہوا اور یہ آپ کا کشف اور ایک خاص معجزہ ہے چنانچہ محدثین کرام شکر اللہ سعیمہ نے باب الکرامات والمعجزات میں اس حدیث کو داخل کیا ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

(حاشیہ مشکوٰۃ ص ۵۴۴)

شرح عقائد نسفی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات بطریق کشف یا الہام خداوندی سے معلوم ہوتی ہے وہ معجزہ ہے نہ غیب، چنانچہ منہ تصدیق (لکھنؤ کے تحت ص ۲۲۲ پر لکھتے ہیں۔ وبالجملة العلم بالغیب

امر تفرده اللہ لاسبیل الیہ للعباد الا باعلام اللہ اوالہام بطریق المعجزۃ اوالکرامۃ یعنی غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بندوں کو اس میں کچھ دخل نہیں بجز اس اعلام الہی کے جو بطریق معجزہ ذکر امت حاصل ہوتا ہے علامہ صاحب عقائد نسفی حنفی و علمائے احناف میں بڑے فقیہ و بلند پایہ عالم گذرے ہیں۔ پس حضورؐ کی یہ اطلاع ایک معجزہ ہے، اس سے حاضر و ناظر کا استدلال کرنا محض خردمانگی ہے۔ علاوہ ازیں حوض کوثر پر نظر دلیل خاص بھی ہے جو دعویٰ عام کے لئے مفید نہیں ہو سکتی۔ فتفکرو اہل فیکم رجل رشید۔

حضرت عمر فاروقؓ نے ”یا ساریۃ الجبل، فرمایا ان کی نظر وہاں تک تھی تو نظر نبوت کا کیا کہتا (خیر الانبیاء)

دسواں مقالہ اور اس کا جواب

الجواب :- حضرت عمر فاروقؓ کی کسی کرامت سے حضورؐ کے حاضریناظر ہونے کا مسئلہ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے۔ عتیق الرحمن کے سلطان المناظرین ہونے سے رجب علی کا سلطان المناظرین ہونا کیسے لازم آتا ہے۔ منطق کا مشہور قاعدہ ہے الجزئی لا یكون کاسباً ولا مکسباً (ملاحظہ ہو سلم العلوم)

یعنی ایک جزئی کے حال مثلاً گاما کی پہلوئی کا حال معلوم ہونے سے دوسرے جزئی کا حال مولانا کا پہلوان ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ بد نظمی اور بے استدلالی ضرور ہوتی ہے۔

اعتقاد رکھ کر حاضر و ناظر سمجھنا) کفر ہے۔ بہر حال ہم کرامات اولیاء اللہ صحابہ وغیرہم کے قائل ہیں، مگر اس سے حاضر و ناظر یا عالم الغیب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنے ہم کیا ہمارے اور آپ کے ثالث بالخیر مولانا شاہ عبدالحق صاحب بھی اس عقیدہ کو باطل ٹھہرتے ہیں۔ اپنے ”منظوم عقائد نامہ“ میں فرماتے ہیں کہ

مقال دوم علم و قدرت میں ہے
مجاز اس خطا کا ضلالت میں ہے
خبردار اسرار ہائے قدیم
خبردار اسرار و ناظر نہیں
سراپا غلط ہے سراپا ہے ریب
آخر میں علامہ نے دہابیوں (جماعت اہلحدیث) کو دشمن بنی کہتے ہوئے

اچھے دوست کی صحیح تعریف

دوست و دشمن پر ایک غلط تقریر کی ہے، لکھتے ہیں ”دوست کی نظر خوبی پر ہوتی ہے عیب پر نہیں“، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوست دراصل وہ ہے جو صرف خوبی ہی نہ دیکھے بلکہ ہمارے عیب پر بھی نظر کرے اور اس کے اصلاح کرے۔ — شیخ سعدی لکھتے ہیں

بہ نزدیک من آن کس ہوا خواہ تست کہ گوید فلاں خار در راہ تست
ور نہ ایسا دوست جو عیب پر نظر نہ کرے یا عیب دیکھے تو اصلاح کی بجائے خوبی کا پہلو نکالنے لگ جائے (جیسا کہ آپ نے لکھا ہے) وہ نادان دوست ہے، جس کے متعلق یہ فقرہ مشہور ہے۔ ”دشمن دانا بہ از دوست نادان“ عرض ہم آپ کو کہاں تک لکھیں اور کن کن باتوں پر آپ کو توجہ

دلایں۔ حضرت ذوق آپ کے عہد میں ہوتے تو آپ کو داد دیتے اور کہتے۔

جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی

وعلمک ما لم تکن تعلم وکان
فضل اللہ علیک عظیمًا۔ اللہ تعالیٰ
گیارہ ہواں معالطہ اور اس کا جواب

تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہے۔ مولانا اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کلی اور حضور علمی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

الجواب :- کیوں نہ مندرج فرمایا گیا اور اس کو دلائل قرآن کے باب میں سے اول تو ہم کو تعجب ہے کہ اس کو دلائل قرآن کے باب میں کس طرح داخل کیا۔ یہ علامہ سے حل طلب ہے کہ اس بے ربطی میں ارتباط پیدا کریں؟ علامہ، لو کنت اعلم الغیب، کے معارضہ میں، علمک ما لم تکن تعلم، پیش کر کے علم غیب کلی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اثبات ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی دلیل کا مدار حرف ما پر ہے اور کلمہ ما ہمیشہ عموم اور استغراق کے لئے نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ما بغیر عموم کے بکثرت استعمال ہوا ہے ایک جگہ ارشاد ہے و یعلمکم ما لم تکتونوا تعلمون۔ ہمارے رسول تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، ایک اور جگہ ارشاد ہے، و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباءکم یعنی تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ ان

دونوں آیتوں میں کلمہ مآ ہے اگر اس میں عموم و استغراق لیا جائے تو صحابہ کرام کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم کلی ماننا پڑے گا، حالانکہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اور علمائے امت نے اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفیؒ لکھتے ہیں، علم غیب مراد لیا، راکفتن کفر است (ارشاد الطالبین ص ۱۸)

آخر کی دوسری آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خطاب یہودیوں سے ہے، تو آپ کے اخذ عموم کے مطابق لازم آئے گا کہ یہودیوں کو بھی علم غیب کلی حاصل ہے حالانکہ اس کے قائل تو آپ بھی نہ ہوں گے۔

نوٹ :- اکثر مفسرین کا لفظ یاد رہے تاکہ آپ دھوکہ میں نہ پڑ سکیں۔ پس اسی طرح آپ کی پیش کردہ آیت میں بھی کلمہ مآ عموم و استغراق کے لئے نہیں ہے، پس آیت کا منشا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلعم کو احکام شرعیہ و اہم حوادث و فتن کے معاملات کی بذریعہ وحی اطلاع دی۔ بہر حال جب آیت میں مآ عموم و استغراق کے لئے نہیں ہے تو علم غیب کلی کا دعویٰ خود ہی ساقط ہو گیا۔

علم غیب ذاتی و عطائی کی بحث | علامہ نے خلط مبحث فرماتے ہوئے
 ”ولو كنت اعلم الغیب“

والی آیت کو دلائل احادیث کے خاتمہ پر لکھ کر یہ تاویل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ذاتی کا انکار فرماتے ہیں، چونکہ بریلوی مشن میں یہ بڑا چلتا ہوا

مغالطہ ہے، اس لئے اس کے جواب کو پڑھئے۔ ان شاء اللہ یہ مغالطہ مکمل طور پر دور ہو جائے گا۔

پس بسلتے! یہ آیت اہل مکہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے، ان کا سوال یہ تھا۔ الا یخبرک ربک بالسعر الرخیص قبل ان یغلو او بالارض التی تریدان تجذب فترحل عنہا الی ما قد اخصبت (معالم و خازن جلد ۲ ص ۲۴۶)

یعنی کیا آپ کا پروردگار گرانی سے پہلے ارزانی کی خبر نہیں دیتا کہ تم سستے میں خرید کر ہنگے میں نفع اٹھاؤ؟ اور کیا یہ بھی نہیں بتایا کہ فلاں زمین پر قحط پڑنے والا ہے تاکہ آپ وہاں سے کوچ کر کے کسی سرسبز و شاداب علاقہ میں چلے جائیں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ لو کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر وما مسنی السوء یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھ کو غیب معلوم ہی ہوتا تو ضرور بھلائی جمع کر لیتا اور گزند سے محفوظ رہتا۔ یہ جواب اپنے مضمون میں صاف ہے لیکن اگر آپ کی تاویل کے مطابق اس کا مطلب لیا جاوے تو پھر ترجمہ و مطلب یہ ہو گا کہ اگر میں ذاتی طور پر غیب جانتا تو فوائد جمع کر لیتا اور شرور سے بچ جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جواب کتنا غیر معقول بن رہا ہے کیونکہ مشرکین کو حضور کے متعلق علم ذاتی کا شبہ بھی نہ تھا اور نہ آپ نے کبھی اس کا ادعا کیا تھا تو پھر ان کے اصل سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا اور ایک بے ربط جواب دینا نہایت بے محل اور مہل سی بات ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ استکثار خیر اور اجتناب من السوء مطلق علم پر

موقوف ہے نہ کہ یہ علم ذاتی پر، ایک عقلمند کو زہر کی مضرت سے بچ جانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ جانے کہ یہ زہر ہے اور اس کے کھانے کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد وہ زہر کی مضرت سے بچ سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ علم ذاتی و پیدائشی رکھے تو بچ سکتا ہے۔ اور اگر مکتسب یا بااعلام غیر علم رکھے تو نہیں بچ سکتا۔ پس اسی طرح آیت میں استکثار خیر اور اجتناب سوء کے لئے مطلق علم کافی ہے، خواہ ذاتی ہو خواہ عطائی (بااعلام غیر) ہو، پس یہ کہنا کہ آیت میں علم غیب ذاتی ہی کی نفی ہے اور وہی استکثار و جمع خیر اور اجتناب عن السوء میں مؤثر ہے محض مغالطہ ہے کیونکہ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ حضورؐ گویا فرماتے ہیں کہ میں ضرور سوء سے اس لئے نہ بچ سکا کہ میں ذاتی طور پر نہ جانتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کی توجیہ کے مطابق یہ جواب تھا یعنی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ مولوی عتیق الرحمن کہیں کہ میں زہر کے ضرر سے اس لئے نہ بچ سکا کہ میں اس کے ضرر کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا بلکہ بعلم عطائی یعنی حکیم و طبیب کی اطلاع کے مطابق جانتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب پر آپؐ کے خاص الخاص مرید بھی نہیں گئے اور کہیں گے مولانا و شیخنا! زہر کے ضرر سے بچنے کے لئے علم عطائی (حکیم کی اطلاع و اعلام) تو کافی سبب تھا آپؐ کا علم ذاتی اس کے ضرر سے بچنے کے لئے تو کچھ ضروری نہ تھا۔ یہ جواب پا کر ہمارے علامہ کو دنیا کے عقل میں خاموش ہو جانا پڑے گا تو کیا یہ سلطان بے ملک چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی مہل جواب ہو جائے۔ حاشا عن ذالک ثم حاشا۔ الغرض

«

آیت ہذا میں غیوب کے مطلق علم کی نفعی مراد لینا درست ہے۔ ذاتی
و عطائی کی مزید بحث باب دوم میں پیش کی جائے گی۔

علامہ نے مسئلہ حاضر و ناظر کے
اقوال لرجال سے استدلال غلط ہے | اثبات کے لئے علماء کے اقوال

کو بھی پیش کیا ہے، لیکن اس حصہ کو دیکھ کر بڑا رنج گذرا کہ آپ اسے سخت
اخلاقی اور بنیادی عقیدہ کے لئے،، اقوال،، پیش کرتے ہیں، اس کا صاف و
سیدھا جواب تو یہ تھا کہ ہم بھی اس کے خلاف علماء احناف سے اعلیٰ اور زبرد
شہادتیں پیش کر دیں، لیکن چونکہ مولانا کہیں گے کہ ہمارے اقوال کا جواب نہیں
ہوا اس لئے ہم ان کی خاطر داری میں اس مہنت پر بھی کچھ لکھتے ہیں، پس
سنئے! اول تو ہمارے علامہ اصول فقہ کی بات بھی بھول گئے کیونکہ وہاں تو لکھا
ہے۔ ادلہ شرعیہ صرف چار ہیں۔ قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس شرعی
(نور الانوار ص ۵) پس اقوال علماء تصریح اصول فقہ کے مطابق حجت شرعیہ
نہیں ہو سکتے، دوم آپ کے تمام پیش کردہ اقوال سے محدود علم و نظر کا معنی
نکل سکتا ہے جو کہ آپ کے دعویٰ عام کے لئے ہرگز مثبت نہیں ہو سکتا۔

زرا تفصیل سے سنئے! آپ نے چند کتابوں سے شاہ عبدالحق محدث
دہلوی کا قول حیات النبی پر پیش کیا ہے اس کا اصل و مکمل جواب تو باب
دوم میں آئے گا جہاں آپ نے اس کا اعادہ کیا ہے، اس جگہ ہم ہر قول الگ
الگ کر کے موجود جواب لکھتے ہیں۔

قول اول :- بر مقربان و خاصان در گاہ خود حاضر و ناظر است (ص ۱۷)

قول ثانی :- بر اعمال امت حاضرناظر است -

ان دو عبارتوں کے ملانے سے زیادہ سے زیادہ صرف اتنا مطلب نکلا کہ اپنی امت کے خواص و مقربین کے اعمال کے لئے آپ حاضرناظر ہیں۔ پس یہ قول دلیل خاص کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کا دعویٰ عام ہے کہ ”ماکان وما یکون“ کا علم ہے۔ احوال گذشتہ و آئندہ موجودہ کا علم ہے اور عرش و فرش و ملائکہ و لوح محفوظ پر نظر ہے۔ (خیر الانبیاء ص ۱۲۱) پس دعویٰ و دلیل ہذا میں مطابقت نہ ہوئی، اگر مولانا یہ دعویٰ کریں کہ جاندار کے چار پیر ہوتے ہیں اور ثبوت میں دو پاؤں کا انسان پیش کر دیں تو اس کو کوئی دلیل سمجھے گا؟

قول ثالث :- شیخ عبدالحق صاحب دہلوی کا تیسرا قول ”فتوح الغیب“ سے نقل کیا ہے، اس میں حیات نبی کا مسئلہ ہے، جس کا جواب عنقریب آئے گا، حاضرناظر کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو عبث لکھا کیونکہ آپ نے التزام کیا تھا کہ اب اقوال علماء سے حاضرناظر کے الفاظ ثابت کر دوں گا۔

قول رابع :- آپ نے چوتھے قول کے ثبوت میں ”شرح شفاء“ کی عبارت لکھی ہے۔ ان لم یکن فی البیت احد فقل السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لان روح النبی علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔

ترجمہ :- اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے اے نبی تم پر سلام اور رحمت ہو

اس لئے کہ ہر لہان کے گھر میں روح نبی موجود رہتی ہے

شرح شفا کی عبارت میں خیانت | علامہ صاحب نے یہاں پر زبردست
خیانت کی ہے۔ شرح شفا کی اصل

عبارت یہ ہے۔ ان لم یکن فی البیت احد فقد السلام علی
النبی (ملاحظہ ہو شرح شفا ج ۲ ص ۱۱۷) جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر گھر میں
کوئی نہ ہو تو ۱۔ السلام علی النبی کہے۔ چونکہ اس طرز سے حضور کی اس مکان
میں حاضری نہیں ثابت ہو سکتی تھی۔ کیونکہ یہ صیغہ ہی غائب کا ہے، اس لئے
مولانا نے تصرف فرما کر علیہ ایہا النبی بڑھا دیا تاکہ حضور سے خطاب
کے ذریعہ حاضری کا مسئلہ نکل سکے۔ علاوہ ازیں شرح شفا کی یہ عبارت کچھ مہمل
اور محرف سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب السلام علی النبی
کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ جب بقول آپ کے حضور ہیں تو پھر بھرے مکان
میں کیوں نہ سلام کیا جاوے۔ اگر عبارت اس طرح ہوتی لان س وحده
حاضرة فی البیوت الخالیة یعنی خالی گھر ہو تو ۱۔ السلام علی
النبی کہے اس لئے کہ خالی گھروں میں حضور کی روح رہتی ہے تو کسی درجہ میں
یہ تعلیل درست ہو جاتی اور چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لئے عبارت کے محرف
و مہمل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، علاوہ ازیں اگر اس عبارت کو بالکل
درست بھی مان لیا جاوے تو زیادہ سے زیادہ اہل اسلام کے غیر مسکونہ
گھروں میں حاضری ثابت ہوگی جو آپ کے دعویٰ عام کے لئے بیکار ہے،
کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور کی چشم حق عالم ارواح، عالم اجسام، ملائکہ،

عرش فرش، لوح محفوظ، غرض تمام چیز پر ہے (خیر الانبیاء ص ۱۴) جس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں، قیامت تک کی بارشوں کے قطروں، تمام دریاؤں، نہروں، تالابوں کی مچھلیوں، مینڈکوں، مرغیوں سے مکھیوں، مچھروں، کیڑوں مکوڑوں کی ہر ہر تعداد سے واقف و عارف اور اس کے پاس حاضر و موجود ہوں۔ پھر آپ کے ہمہ مکان حاضر ہونے سے لازم آتا ہے کہ حضور ہجرتوں، رنڈیوں، گویوں، مصوروں، قوالوں، سازندوں کے پاس بھی موجود ہوں اور ان کے گھروں میں بھی حضور کی روح حاضر ہوتی ہو، ظاہر ہے کہ ایسے دعویٰ اور ایسی بات کے تسلیم کرنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف توہین ہے، بیشمائیاً مگر کہ بہ ایمانکم الحاصل تمہاری اس دلیل خاص سے دعویٰ عام ثابت نہیں ہو سکتا۔

قول خامس :- اس کے بعد آپ نے امام غزالی کا ایک قول مسجد میں حاضری کا نقل کیا ہے، یہ محض ایک قول ہے، اصول شرعیہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے، دوم آپ کے دعویٰ عام کے لئے مفید نہیں، کہاں مسجد اور کہاں عالم اجسام، عالم ارواح، عرش فرش لوح محفوظ وغیرہ پر حاضر ناظر رہنے کا دعویٰ۔ مولانا ثبوت میں یہ کھینچا تانی گندم نمائی و جو فردشی کی مصداق ہے۔

قول سادس :- آپ نے ”نسیم الریاض“ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انبیاء کی نظر مشارق الارض و مغاربہا پر رہتی ہے (ص ۱۸) علامہ صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ قول شارح شفا کا نہ قرآن ہے نہ حدیث نہ اجماع امت نہ قیاس مجتہد۔ علاوہ ازیں اس سے مشرق و مغرب پر نظر کا ثبوت نکلا۔ شمال و جنوب اسی طرح جہت فوق تا بہ عالم سبع سموات و عرش اور جہت تحت

در تحت مکانوں، تنخانوں وغیرہ پر نظر پھر بھی ثابت نہ ہوئی پس آپ کے دعویٰ عام کے لئے یہ دلیل خاص بھی معرض استدلال میں ساقط ہے۔

قول سابع :- علامہ نے دلائل الخیرات کے خطبے سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی محبت کرنے والوں کا درود و سلام تو خود سن لیتا ہوں اور ان کو پہنچاتا ہوں اور غیر مجہین کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے (ص ۱۹)

الجواب :- یہ روایت بالکل غلط اور باطل ہے کیونکہ نہایت صحیح اور صریح حدیث کے معارض و مخالف ہے۔ سنئے حدیث شریف میں وارد ہے من صلّے عند قبری

سمعتہ ومن صلّے علی نائبًا ابلغتہ۔ (بیہقی فضائل الصلوٰۃ) —

یعنی جو شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود

سنتا ہوں اور جو شخص دور دراز مقام سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، ایک اور حدیث شریف ہے۔ ان لله ملائکة سیاحین

فی الارض یبلغونی من امتی السلام (رداء النسائی والدارمی) بحوالہ مشکوٰۃ جلد اول کتاب فی الصلوٰۃ علی النبی

حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کی ہیں جو زمین

میں چلتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دور نزدیک ہر جگہ ہیں، تو اس حدیث کے حوالہ سے یہ ثابت ہوا کہ دوسرے سلام محبت و درود

کھینچنے والوں کا سلام فرشتوں کے ذریعہ پہنچتا ہے حضور خود نہیں سنتے، اور

نزدیک یعنی مزار مبارک پر جا کر درود و سلام کھینچنے والوں کا خود سن لیتے ہیں،

یہاں درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس جب حضورؐ دور دراز کے سلام میں اور مزار مبارک کے سلام میں خود فرق کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف ایک اور طرح کا فرق کیوں کر قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس قول کے تسلیم کرنے پر دور نزدیک کا متعین کردہ فرق بے معنی ہو جاتا ہے، اور اصل بالکل ایک دوسری چیز بن جاتی ہے، اگر حضورؐ محبت کرنے والوں کا صلوة و سلام صد ہا و ہزار ہا میل دور کا خود ہی سن لیتے تو یوں نہ ارشاد فرماتے کہ قبر کا صلوة و سلام تو خود سن لیتا ہوں اور دور دراز کافر شتے پہنچاتے ہیں۔ علامہ علی قاریؒ کی اپنی کتاب الدرۃ المضيئة والزیارة المصطفویة میں تحریر فرماتے ہیں۔ الزائر اذا صلی وسلم عند قبرہ سمعہ سماعاً حقیقاً بخلاف من یصلیٰ او یسلم علیہ من بعید فان ذالک لا یبلغہ الا بواسطۃ لما جاء عنہ بسند جید من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلّٰ علی من بعید اعلمتہ۔ اس میں یہ مضمون صاف ہے کہ مزار کا سلام بلا واسطہ پہنچتا ہے اور دور کا سلام خواہ کیسے ہی غلط و محب کا ہو صرف بواسطہ ہی پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں مولانا سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پیش کردہ قول میں تو صرف اہل محبت و مخلصین کی شناخت و معرفت کا مضمون نکلا تو اس سے آپ کا دعویٰ عام کیسے ثابت ہوگا۔ فتفکروا وقولوا قولاً سدیداً۔

قول ثامن :- علامہ نے ایک عبارت شفاء قاضی عیاضؒ سے بحوالہ ابو داؤد و ابن ماجہ باب الفاظ نقل کی ہے کہ شفاء میں اور ابوداؤد و ابن ماجہ میں

باب الدعاء عند دخول المسجد کے تحت یہ روایت ہے۔ عن علقمة قال اذا دخلت المسجد اقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته (ص ۱۹) پھر ترجمہ لکھتے ہیں۔ علقمہ رضی سے روایت ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کے رحمت و برکت نازل ہو۔ علامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کو خطاب کیا تو حضور کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو گیا۔

الجواب : میں کہتا ہوں ابوداؤد میں زیرہ علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہی ہے نہ یہ باب ہی ہے بلکہ ابوحمید رضی اللہ عنہ اور ابواسید انصاری کی روایت باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد کے تحت اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو دعائے افتتاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے (ملاحظہ ہو ابوداؤد ج ۱ ص ۶۷) کیونکہ ہر دعائے پہلے درود سلام پڑھنا دعاء کی مقبولیت کا سبب ہے تو اس کو حاضر ناظر سے کیا علاقہ؟ بہر حال علقمہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس سے آپ کا استدلال ہے ابوداؤد میں قطعاً نہیں ہے۔ ابوداؤد اکٹھا کر دیکھ لیجئے۔

ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے

پڑھنے والے کو فارسی کیا ہے

اتنی کھلی ہوئی غلط بیانی دیکھ کر مجھے شبہ گذرتا ہے کہ آپ نے خود اس رسالہ کو تیار نہیں فرمایا بلکہ جو کسی نے لکھ کر بھیج دیا اسے آپ نے بلازنت مطالعہ اسی طرح چھاپ دیا، اسی طرح ابن ماجہ میں باب مذکورہ کے تحت علقمہ

سے کوئی روایت نہیں ہے، جس میں السلام علیک ایہا النبی کہنے کا کوئی ذکر ہو۔

ناظرین کرام! انصاف فرمائیے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ اور صاحب ابوداؤد اور صاحب ابن ماجہ کی جانب یہ کس قدر غلط انتساب ہے بلکہ افتراء ہے۔ افتراء علی اللہ ام بد جنتہ کیونکہ ابن ماجہ اور ابوداؤد کے باب مذکورہ کی جملہ احادیث میں نہ علقمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نہ علیک کا لفظ نہ ایہا النبی کا جملہ ہے، اب آپ کا استدلال تو ہباء منثورا ہو ہی گیا۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اسی غلط بیانی اور کذب صریح کے بل بوتے پر یہ ہمارے سلطان بے ملک تلسی پور کی دنیا میں ڈنکا بجاتے پھرتے ہیں۔ کہ مجھے سلطان المناظرین سمجھو اور چھا پو۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتا اور کاغذ کے صفحہ پر سلطان المناظرین چھپا لینا آسان ہے مگر یاد رہے کہ ع۔ شیر قالیں دیگر است شیر نیستاں دیگر است

قول تاسع ۱۔ علامہ نے اشعة اللمعات کے حوالہ سے لکھا ہے۔ وبعضے گفتند کہ آنحضرت در ذوات مصلیان موجود و حاضر است۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بعض عارفوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں حاضر و موجود ہیں۔ (تخیر الانبیاء ص ۱۹)

ناظرین کرام! شیخ نے تجلیات کے پڑھنے کے موقع پر ایہا الجواب ۱۔ النبی کی توجیہ میں محدثین کا جو مطلب نقل کیا تھا اسے علامہ نے چھوڑ دیا، اور جو توجیہ عرفاء اور اصحاب سکر کے طبقہ کی تھی اسے اپنے

اختیار فرمایا یہ آپ کی اعلیٰ دیانت داری ہے ؟

اب سنئے :- یہ توجیہ عقلاً بھی غلط ہے کہ حضور نمازیوں کی ذات میں موجود ہوں، نماز نہ معلوم کہاں کہاں

حضور کا تمام نمازیوں کے پاس حاضر رہنا

پڑھی جاتی ہے انتہائی شمال اور انتہائی جنوب و مشرق و مغرب کی حدود میں نماز گزارا جاتی ہے، تو آن واحد میں انتہائی شمال سے جنوب کی آخری حد پر پہنچنا، اور مغرب و مشرق کے ہر نمازی کی ذات میں حاضر ماننا کس قدر غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حضور کو تکلیف و زحمت میں برابر مبتلا رکھنے کا موجب ہے دھوپ، بارش اور گرمی، سردی کے کڑا کے میں ادھر ادھر آنا جانا اور نمازیوں کی ذاتوں میں دخول کا عقیدہ حضور کو کیسی تکلیف اور ضیق میں ڈال دیتا ہے اس کے خلاف ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزنہ اطہر میں پوری راحت ابدی اور بے انتہا مسرت کے ساتھ سب سے بڑے درجہ پر انتہائی قرب خدا میں آرام فرما ہیں۔ بہر حال اول تو یہ توجیہ بعض عرفاء و صوفیاء کی ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا ہے۔ درحجت در اقوال و اعمال مشائخ نیست حجت اکتست کہ در کتاب و سنت است، یعنی کسی عارف و صوفی کا قول و عمل سند کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا سند کی چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے۔ دوم آپ کا دعویٰ عام ہے دلیل خاص سے اس کا ثبوت نامکن ہے۔ کما ذکر تہ مداراً

قول عائشہ :- علامہ نے اجیاء العلوم کے حوالہ سے امام غزالیؒ کا قول نقل

کیا ہے۔ واحضر فی قلبک النبی علیہ السلام و شخصہ
الکریم و قل السلام علیک ایہا النبی و رحمة اللہ۔
کہ اے نمازی تو اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی ذات پاک کو حاضر جان اور
السلام علیک ایہا النبی پڑھ۔

علامہ صاحب کچھ خیر بھی ہے کہ حضرت امام غزالیؒ نے کیا تخیل پیدا
الجواب :- کرنا چاہتے ہیں۔ سنئے منطق کا مشہور مسئلہ ہے۔ لا حجر

فی التصورات کہ تصورات اور خیالات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر
شی کا تصور ممکن ہے، لیکن اس کی تصدیق ضروری نہیں، آپ اپنے دماغ میں
کوہ ہمالیہ یا کوہ آتش فشاں کا تصور کر لیجئے تو کیا آپ کا دماغ پھٹ یا جلے
جاوے گا ہرگز نہیں کیونکہ تصور کو تصدیق لازم نہیں ہے۔ پس امام غزالیؒ
علم حضوری اور تصویری کا تخیل دلاتے ہیں اور پھر وہ بھی بطور نکتہ آفرینی
کے اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جب حضور حاضر ناظر نہیں ہیں تو

تجلیات پڑھتے وقت علیکؑ اور ایہا النبی کے ساتھ خطاب آخر
کس بنا پر ہے؟ تو بطور نکتہ سنجی کے فرماتے ہیں کہ ثبوت خیالی پر زور ڈال
کر اپنے دل میں حاضر ناظر ہونے کو متصور کرو اور یوں سمجھو کہ وہ بزرگ ہستی

ہمارے پاس ہے پھر السلام علیکؑ ایہا النبی کا لطف اٹھاؤ۔
بہر حال ان کا یہ قول بطور لطیفہ ہے ورنہ سلطان بے ملک ہی ارشاد

کہیں کہ کیا واقعی حضورؐ کی ذات شریف بشخصہ و بجسمہ ہر قلب
انسانی میں داخل اور حاضر ہوتی ہے؟ اور کیا اس میں حضورؐ کی توہین نہیں ہے؟

اور کیا نفس شریف کو تنگی و ضیق میں مبتلا ہونا لازم نہیں آتا؟ سخن پروردی چھوڑ کر غور کیجئے کہ یہ قول حاضر ناظر پر ہرگز دال نہیں اور نہ یہ امام غزالیؒ کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ التعمیات و درود ختم کر کے سلام پھیرنے کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں جانب کہنے کی توجیہ میں لکھتے ہیں۔
واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين۔

(احیاء العلوم جلد اول باب سوم بیان تفصیل ما ینفی ص ۱۰۷)

یعنی السلام علیکم کہنے کے وقت ملائکہ اور حاضرین پر سلام بھیجنے کا قصد کروا اگر امام غزالیؒ کا یہ عقیدہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرماتے، پھر حال اول تو ہم اس قول کو سند نہیں سمجھتے دوسرے ایک اچھی تاویل پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اصرار ہو کہ احیاء العلوم کا لוחی من السماء ہے تو سنئے! احیاء العلوم ان کتابوں میں سے نہیں ہے جس میں صحیح احادیث اور صحیح روایات کے لکھنے کا التزام کیا گیا ہو، احیاء العلوم کی مرویات کے متعلق ناقدین حدیث علامہ ابن الجوزی کا فیصلہ سنئے؟ وہ فرماتے ہیں۔ کہ غزالیؒ نے احیاء العلوم کو باطل حدیثوں سے بھر دیا جس ستارہ اور چاند اور سورج کو حضرت ابراہیمؑ نے تلاش رب کے وقت دیکھا اور جس کا ذکر قرآن میں ہے انھوں نے احیاء العلوم میں اس کا انکار کیا ہے۔

وتلبیس ابلیس مؤلف ابن الجوزی ص ۱۰۷

ان کی بعض مرویات پر دوسری جگہ بھی تنقید ہے (تلبیس ابلیس ص ۲۶۱)
علامہ ابن الجوزی کے کہنے پر کیا موقوف ہے؟ اگر آپ خود بھی نظر رکھتے ہوں گے

دیکھیں کہ کس قدر ضعاف احادیث احياء العلوم میں موجود ہیں۔ چنانچہ جلد اول باب سابع قسم ثانی کی پہلی حدیث جو یوم الاحد کی نسبت اور چوتھی حدیث جو یوم الاربع کے تحت وارد ہے اس کی نسبت ”فوائد مجربہ“ میں لکھا ہے۔ الحدیث موضوع۔

بہر حال احياء العلوم باب عقائد میں نہ کوئی استنادی حیثیت رکھتی ہے اور نہ غزالی کا خبر و قول اصول شرعیہ کے ماتحت کوئی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں دل کے اندر حاضری مان لیتے سے عرش فرش، ملائکہ لوح محفوظ و غیرہ پر حاضری کیسے لازم آتی ہے۔ مولانا! کجائی کجائی زنی۔

قول حادی عشر۔ نواب صدیق الحسن صاحب اہل حدیث بھوپالی کا قول بالکل وہی ہے جسے اشعة اللمعات کے حوالہ سے آگے نقل کر لئے ہیں، چونکہ ہم اس کے جواب سے فارغ ہو آئے ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نواب صدیق الحسن ہوں یا اور کوئی اہل حدیث فاضل ہوں۔ اس زمانے کے علماء بریلویہ ہوں یا گزرے ہوئے زمانے کے، ان سب کے متعلق ہماری طرف سے یہی جواب ہے کہ نہ کسی اہل حدیث کا قول ہم پر حجت ہے اور نہ آپ کا اور نہ آپ کے بڑوں کا قول۔ جن کا قول تمام دنیا پر حجت ہے وہ خدا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بس۔

قول ثانی عشر۔ سب سے آخر میں آپ نے علامہ سیوطی کا نام لیا ہے جو مدین کے نزدیک در حاطب اللیل، مشہور ہیں، جب وہ رطب و یابس

احادیث جمع کر لیتے ہیں تو پھر اقوال میں کیا باک ہے۔ بہر حال اس کی مفصل بحث باب دوم میں ملاحظہ کیجئے گا۔

علامہ کے اقوال کی تردید کے بعد
اقوال کے مقابلہ میں اقوال | اب ہم علمائے احناف کے ایسے

اقوال پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے حاضرین کی صراحتاً تردید ہو جائے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب «فتاویٰ بزار یہ»، میں لکھا ہے۔ «من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم بکفر یعنی جو شخص کہے کہ مشائخ یعنی اولیاء، انبیاء کی ارواح حاضر ہیں علم بھی رکھتی ہیں وہ کافر ہیں۔ اور ملا حسین جنازہ مفتاح القلوب» میں فرماتے ہیں «واذ کلمات کفر استندوا کردن اموات غائبان را بگمان آنکہ حاضر اند مثل یا رسول اللہ و یا عبد القادر و مانند ان یعنی حاضریناظر سمجھ کر یا رسول اللہ کہنا کفر ہے۔ سلطان العارفين حضرت قاضی حمید الدین ناگوری استاذ خواجہ بختیار کاکی «توشیح» میں فرماتے ہیں ومنهم الذین یدعون الانبیاء والارلیاء عند الحوائج والمصائب باعتقاد انهم حاضرة تسمع النداء ذالک شرک قبیح و جهل صریح۔ اس عبارت میں اس بات کی تصریح ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی ارواح کو حاضریناظر اور واقف اسرار سمجھنا کفر بلکہ شرک ہے۔

قاضی شہاب الدین دولت آبادی مجموعۃ الفتاویٰ جلد اول ص ۲۴ پر لکھتے ہیں۔ وما یفعله الجہال علی داس کل حول و شہی الریح الاول

لیس بشئ و یقومون عند ذکر موندہ صلی اللہ علیہ وسلم
و یذعمون ان ما وجدہ نجی و هو حاضر فذعمہم باطل و ہذا
الاعتقاد شرک۔

ہر حال ہر جگہ حتیٰ کہ بیان محفل مولود میں قیام کرنا اور روح نبی کو
حاضر سمجھنا زعم باطل ہے اور یہ اعتقاد شرک ہے۔

الحاصل روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ
اسلامی عقائد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ہمشہ اس کی تردید اہل سنت
والجماعت کرتے آئے ہیں۔ فتاویٰ بزازیہ وغیرہ جو صدیوں پہلے کی تصنیف
ہے اس میں بھی اس عقیدہ کو کفر بتلایا ہے۔ عوام کو بدگمان کرنے کے لئے
کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دو وہابیوں، کا عقیدہ ہے، کیا فتاویٰ بزازیہ اور
مجموعۃ الفتاویٰ وغیرہ کے مصنفین بھی وہابی ہو گئے تھے۔ کہتے کیا ارشاد
ہے؟

علامہ صاحب! ایک بار پھر ہم آپ کو
مجدد الفثانی کا ارشاد سمجھاتے ہیں کہ آئندہ سے اپنی کسی تحریر
میں کوئی عقیدہ بیان فرمائیے تو قرآن و سنت کے نصوص پیش فرمائیے۔
اقوال رجال سے ہرگز سند نہ لائیے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفثانی
رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے اقوال علماء کو سنداً بیان کیا تو اس پر
حضرت نے فرمایا۔ کلام محمد عربی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) درکار است، نہ کلام
محمی الدین اکبر بن عربی و صدر الدین قونوی و عبدالرزاق کاشی یعنی کسی

عقیدہ اور کسی مسئلہ کے اثبات کے لئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درکار ہے کسی دوا بن العربی، کاشی، سیوطی، مکی، کا قول بجائے خود کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو اور آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سکھا گئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا بقول عمر رضی اللہ عنہما تو جائز نہیں ہے، تو فرمایا امر ابی یتبع ام امرس رسول اللہ۔

(ترمذی کتاب الحج)

یعنی کیا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر میرے باپ کا منشا مانا جائے گا؟ (آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول پہنچ جانے پر رجوع فرمایا تھا) (زاد المعاد جلد اول)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کو جائز رکھا ہے، تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو منع کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے غضبناک ہو کر فرمایا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقولون قال ابو بکر رضی اللہ عنہ الخ (زاد المعاد جلد اول ص ۲۲) کہ میں قول رسول (حدیث) پیش کرتا ہوں اور تم ان کے سامنے قول ابو بکر رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہو۔ پس تمہاری ہلاکت قریب ہے۔

بہر حال شرعی عقائد و مسائل کے اثبات کے لئے اقوال بزرگان سے استناد صحیح نہیں ہے کہ ان کی زبان وحی کی ترجمان نہیں، ان کے رائے خدا کی بات نہیں، ان کا قول حدیث رسول نہیں۔ پس اقوال

رسول یعنی احادیث رسول کی اتباع ضروری ہے نہ اقوال الرجال
کی۔

آں چہ نہ فرمود خدا و رسول
فضل بود فضل محواں اے فضول

تعلیم۔ ناظرین کرام! ہمارے علامہ نے لکھا تھا کہ انکارِ حاضرِ ناظرین
جماعتِ اہل حدیث تھا ہے، اس کی حقیقت آپ پر خوب واضح ہو چکی ہے
کہ مولانا کا یہ ادعا بھی صاف و صریح غلط ہے۔ تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے بارے میں حاضرِ ناظر کے عقیدہ کفریہ کو علامہ نے جہالت اور بے
دینی قرار دیا تھا۔ پس اسی کی روشنی میں فقہ حنفی کے مشہور ائمہ کا بھی یقیناً
جاہل اور بے دین ہونا لازم آیا کیونکہ فقہ حنفی کی معتبر و مشہور ترین تصنیفات
میں حاضرِ ناظر سمجھنے پر کفر کا فتویٰ موجود ہے، جیسا کہ ابھی گذرا ہے۔
اگر آپ کے عطا کردہ خطاب کے مطابق علماء احناف کے یہ سب ائمہ
کرام جاہل و بے دین اور وہابی ہو گئے، تو ان سب کی زبان حال سے یہ شعر سن
لیجئے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں
ترپے ہیں مرغ قبلہ کا آشیانے میں

افسوس کہ آپ نے اپنے استاد جناب مولوی عبدالرزاق صاحب مرحوم
کو بھی اپنی بدکلامی سے نوازا۔ اِنَّا لِلّٰہِ۔

سب علم الذین ظلموا آئی منقلب ینقلبون۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حصہ دوم

الہی نالہ اُخگر فشاں دے فغانِ شعلہ ریز دخنو نچکاں دے
 عنایت کر مجھے آتش بیانی کہ لب تک لاسکوں سوزِ بہانی
 دے اتنی گرمی سوزِ تکلم کہ ہووے عرق یہ برقِ تبسم
 آج مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو مختلف خانگی پریشانیوں اور علالتوں
 سے قدرے اطمینان پا کر حصہ دوم کے لکھنے کی نوبت آ رہی ہے، حق تعالیٰ قزاع
 خاطر نصیب فرمائے اور اس کے اتمام کی توفیق بخشے۔

ناظرین کو اطمینان دہانہ یہ کہ حصہ دوم میں مولانا صاحب ہم پر بہت زیادہ
 برا فروختہ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ مریدوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ اس
 میں کیا ہے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ اسی حصہ میں مولانا بہت پریشان ہوئے
 ہیں کیونکہ سبب التواء میں آپ اقرار کرتے ہیں کہ جو اببات در حاضر و ناظر «
 یکم اگست ۱۹۷۵ء کو موصول ہوا (ص ۲۱) اور جواب ٹھیک ایک سال بعد جولائی
 ۱۹۷۶ء کے آخر میں دیتے ہیں۔ پس ہمیں مولانا کی جانِ حزمیوں پر رحم آتا ہے
 کہ خدا جانے کہاں کہاں دوڑے بھاگے اور اس کے لکھانے اور مضمون
 حاصل کرنے میں کتنے پریشان ہوئے کہ سال پھر میں ۱۲، درقی جواب تیار کر پائے۔

ناظرین کرام! مولانا کی اس محنت شاقہ کی داد نہ دینا بڑا ظلم ہے۔ اس لئے یہ مصرعہ مولانا کو سناد دیجئے کہ ع۔

اس کار از تو آید و مرداں چنیں کنند
میں نے اپنے رسالہ جوابات "حاضر ناظر" میں جو کچھ لکھا تھا اس کے بڑے حصہ سے مولانا کترا گئے۔ آپ نے مولویانہ حلوا کھاتے ہوئے ڈھیلے ڈھالے چند اعتراضات جڑ دیئے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا کہ کیا لکھ رہا ہوں اور کس سے خطاب کرتا ہوں۔ میں جوابات کی حقیقت واضح کرنے کے لئے انھیں ہر اعتراض کا نمبر قائم کر کے جواب دوں گا۔ بحول اللہ وقوتہ۔

اللہ تعالیٰ اعلم کے اعتبار سے
ہر جگہ حاضر و ناظر ہے

① میں نے لکھا تھا کہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا نے تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ پھر اپنا

رائج مذہب بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے بلکہ صرف علم کے اعتبار سے ہے۔

اب مولانا دیکھئے خواہ مخواہ اعتراض نراشے ہیں جو کسی طرح مجھ پر لازم نہیں آتا۔ دیکھئے فرماتے ہیں کہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں حاضر و ناظر، ہوا و رہ خدا کی صفت ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود خاص سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، دوسرے یہ کہ ہر جگہ باعتبار علم کے حاضر و ناظر ہو۔ تو ہم اول صورت کی خود ہی تردید

کر چکے ہیں اور دوسری صورت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی، بلکہ اس کے اثبات کے لئے حق تعالیٰ دلائل دیتے ہیں۔ پس مولانا مقام توضیح میں ایسی گول بات بولتے ہیں جو اہل علم کی نظروں میں سخت معیوب بات ہے، ارشاد ہے الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ پس اپنے وجود خاص سے ہر جگہ حاضر ناظر، نہ ہو ایکن علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے چنانچہ ارشاد ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی حنفی رحمہ اللہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (پہلے، ۱۱) اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ اس کام کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَنَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ (موسیٰ) نے کہا، عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا پس دیکھے گا کہ تم کیوں نکر عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں بینظر کا لفظ موجود ہے۔ جس سے بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظر ہے کیونکہ ناظر اسی نظر بینظر کا اسم فاعل ہے جس کے معنی ہیں دیکھنے والا۔ اسی طرح ایک اور جامع آیت لیجئے۔

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ۔
 (پہلے، ۱۲) لوگوں کی نظروں پر وہ پردہ ڈال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر

پردہ پردہ نہیں ڈال سکتے اور وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ ایسا ناظر ہے کہ اس کی نظر پر بند کو کھڑبوں، خلوت خانوں وغیرہ کا بھی پردہ نہیں ڈالا جاسکتا اور ایسا حاضر ناظر ہنا خدا تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، مولانا نے اعتراض کے ذیل میں لکھا ہے کہ مخلوق بھی زمین و آسمان میں حاضر ناظر ہے (ص ۲۱)

بریلوی مشن والو! یہ بالکل شریکہ عقیدہ ہے۔ اب تک تمہارے مولانا تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر ناظر کے درجے تھے اب پوری مخلوق کو حاضر ناظر بنا ڈالا۔ کہتے اب تو تلسی پور کے رجب علی صاحب اور مولوی عتیق الرحمن صاحب بھی، حاضر ناظر، ہو گئے کیونکہ مخلوق تو یہ بھی ہیں اور مخلوق کو تمہارے مولانا، حاضر ناظر، کہتے ہیں۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خاص فضیلت بھی تو باقی نہ رہ گئی۔ العیاذ باللہ۔

بریلویو! کچھ تو سوچو! وہابی وہابی کر کے تم نے ان کی باتوں کا سوچنا سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔

میں نے ہوا اللہ فی

السموات و فی

مخلوقات کا حاضر و ناظر مانتا ﴿۲﴾

الارض کی دلیل سے ہر جگہ، حاضر ناظر، ہونے کو اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ٹھہرایا تھا کیونکہ اس کی شان میں وارد ہے لیس کہ مثلہ شیء اللہ کے مثل کوئی نہیں) جس سے صاف ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی

اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا مولانا نے اس پر وہابی کی منطق و عیزہ الفاظ سے خوب مذاق اڑایا ہے، اس مذاق کو پڑھ کر مجھے مولانا کی علمی و منطقی بد مزائی پر بہت رنج گذرا۔ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شاید پھر جواب لکھیں تو منطق کا لفظ زبان پر نہ لاویں۔ خیر مولانا کا مذاق ملاحظہ ہو کہتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر یعنی اللہ سمیع و بصیر سننے دیکھتے والا ہے، اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لیس کمثلہ شیئی اس کے مانند کوئی چیز نہیں۔ پس کوئی وہابی ہو یا نجدی اس صفت خصوصی میں اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا ورنہ لیس کمثلہ شیئی کا غلط ہونا لازم آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اسی صفت سے بندہ کو متصف کرتا ہے، ارشاد ہے، فجعلناہ سمیعاً بصیراً۔ یعنی ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا، پس وہابی اپنی انوکھی منطق سے بہرا بھی بنا اور قرآن کا مخالف بھی ہوا (صفحہ ۲۲)

مولانا بیشک آیت غلط نہیں ہو سکتی اور نہ صرف الجواب ہے۔ وہ وہابی، نجدی، بلکہ کوئی بریلوی و رہنا خانی بھی اس وصف خصوصی میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ مولانا ذرا دماغ سے کام لیجئے۔ انسان و سمیع بصیر، کب سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور پیدا فرما کر سماعت و بصارت بھی دی تب سے، بصیر و سمیع، ہوا۔ مثلاً مولوی عتیق الرحمن صاحب اس وقت سے سمیع و بصیر ہوئے جب سے یہ عالم حیات میں درگئے

اگر آپ کی عمر ۴۵ سال ہے تو گویا ۴۵ سال سے سننے والے دیکھنے والے بھی ہوئے۔ تو کیا مولانا؟ حق تعالیٰ بھی ۴۵۔ ۵۰ سال صدی دو صدی ہزار دس ہزار ہی سے سمیع و بصیر ہے؟ یا اس کلمہ سمیع و بصیر، ہونا ازل و ابد سے ہے پس لیس کمثلہ شیء بحال ہے۔ پھر مولانا ذرا علمی عینک لگا کر بغور دیکھئے تو ان اللہ سمیع بصیر اور فجعلناک سمیعاً بصیراً میں خود جواب موجود ہے۔ پہلے جملے میں نحوی عینک دوسرے میں منطقی عینک لگائیے تو مسئلہ صاف نظر آتا ہے اب بھی آپ سمجھے نہ ہوں تو تفصیل سے سنئے اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت و دوام کا فائدہ دیا کرتا ہے پس آیت کریمہ صفت سمیع و بصیر کے دوام و استمرار پر دلالت کرتی ہے یعنی وہ ہمیشہ سے سمیع و بصیر ہے اور ہمیشہ سمیع و بصیر رہے گا۔ یعنی اس کی سماعت ازل و ابدی قدیم غیر مخلوق، غیر حادث ہے مولانا کیا انسان بھی اسی طرح کا سمیع و بصیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس لیس کمثلہ شیء اپنی جگہ پر درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فجعلناک سمیعاً بصیراً فرما کر خود ہی اس مسئلہ کو صاف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت و بصارت سے انسان کے سمیع و بصیر کو کوئی علاقہ نہیں کیونکہ فجعلناک فرمایا اور اصول منطق کے مطابق جعل کی دو قسمیں ہوں گی۔ جعل بسیط۔ جعل مولف۔ یہاں جعل مولف ہے جس سے یہ صاف ثابت ہوا کہ انسان کا سمیع و بصیر جعل جاعل سے ہوا ہے اور جعل جاعل سے قبل انسان سمیع و بصیر نہ تھا۔ پس اس کا سمیع و بصیر ہونا حادث و متجدد ہوا اور مخلوق محمول ٹھہرا

اور عزیز ازلی عزیز ابدی غیر قدیم ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ کی صفت سماع و بصر ازلی ابدی قدیم ہے پس دونوں میں کیا تشابہ اور کون سا تامل باقی رہا؟ افسوس اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے خواہ مخواہ ایک دو صفحہ اس پر سیاہ کر ڈالا آپ نے اس طرح لکھا ہے کہ سنی عالم (بریلوی ملاؤں) کی جو تیاں سیدھی کرنے تو یہ بوکھلاہٹ نہ پیش آتی۔ مولانا! میں کہتا ہوں کہ آپ کسی منطقی اہل حدیث عالم کی جو تیاں سیدھی کریں تو ایسی جملط الحواسی سے بچ جائیے۔

بڑے تعجب اور حیرت کی
 بات ہے کہ علامہ کو صفات
 باری کے مسئلہ میں حضرت

**صفات باری کے متعلق امام مالک
 وائمہ سلف کا مسلک۔**

امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ بھی نہیں معلوم ہے۔ والکیف غیر معقول والايمان بد واجب والسؤال عنه بدعۃ رجلاء العینین ص ۲۱۲ یعنی سماع و بصر وغیرہ صفات کی کیفیت معلوم نہیں اور ایمان اس کے ساتھ واجب ہے، اور اس کے متعلق کرید کرنا بدعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تشبہ و تکلیف سے برمی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ید، عین، سماع، وغیرہ کی تشبہ و تمثیل انسان کے بد و سماع و بصر سے نہیں دی جاسکتی۔ پس اگر یہ بریلوی علامہ علم کلام کے مشہور مباحث سے ادنیٰ واقفیت رکھنے تو اللہ تعالیٰ کی صفت سماع و بصر کو انسان کے سماع و بصر کے مانند نہ سمجھتے اور جب مثلیت نہ سمجھتے تو لیسے

کمثلہ شئیء سے معارضہ نہ کرتے، اور زبان پر وہابی کے اندھا بہرا ہونے کا اعتراض بھی نہ لاتے، حضرت امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ ائمہ سلف کا مسلک یہ ہے کہ تعطیل تمثیل، تکلیف کا ادنیٰ اثابہ لئے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ متصف کریں جس سے اس نے اپنے کو متصف کیا ہے، اور جن صفات سے اپنے کو متصف کیا ہے ان کی نفی جائز نہیں، اور نہ ان صفات کی مخلوق کی صفتوں کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ پس صفات کا اثبات اور مخلوق کے ساتھ مماثلت کی نفی اعتدال کی راہ

ہے (الانتقاد الریح علی حاشیہ جلاء العینین ص ۲۰۳)

شاہ ولی اللہؒ بھی اپنے رسالہ دو الاعتقاد الصیح میں لکھتے ہیں۔ ھو خالق لجميع المخلوقات عالم لجميع المعلومات قادر علی جميع الممكنات سمیع بصیر له ولا ند له۔

(الانتقاد الریح فی شرح الاعتقاد الصیح ص ۱)

اب اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے مگر اس کا سمیع بصر اور ہے اور انسان کا سمیع و بصر اور ہے، پس لیس کمثلہ شئیء بھی بحال رہا اور کوئی بریلومی اندھا بہرا بھی نہ ہو سکا۔

بہر حال علامہ کو یہ فاش غلطی علم کلام سے عدم واقفیت کی بنا پر پیش آئی ہے، اس پر بھی اس طبل تہی کا دعویٰ ہے کہ میں سلطان المناظرین ہوں۔

وماذا بہند من المضحکات ولكنہ ضحک کا بکاء

حیات النبی کا مسئلہ :- میں نے اس امر پر چند دلائل لکھے تھے کہ رسول اکرم صاب حیات حقیقی دنیوی سے متصف نہیں ہیں، ان دلائل پر آپ مطلق کچھ اعتراض نہ کر سکے، البتہ ایک معارضہ نقل کیا ہے اور دو، تین اقوال علامہ سیوطی و قرطبی کے نقل کر کے عربی اور دو ترجمہ سے صفحہ بھر دیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ بڑے علامہ ہیں۔ اور بڑی داد تحقیق دے رہے ہیں۔

الجواب :- اقوال کے مقابلے میں اقوال پیش کرنا ہی کافی ہے لیکن جیسا کہ حصہ اول کے آخر میں میں مفصل لکھ چکا ہوں کہ قال اللہ وقال الرسول کے سوا اور کوئی چیز درحقیقت سند نہیں ہے، اگر اقوال علماء سند ہو سکتے ہیں تو اسی حیثیت سے کہ وہ قول خدا اور قول رسول پیش کر رہے ہیں پس ائمہ کے اقوال کو ہم ذاتی خیالات کا درجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے، اور اگر آپ کو یہ اصرار ہے کہ یہ قول کالوحي من السماء ہے، یا یہ کہ انھوں نے فلاں آیت یا فلاں روایت صحیحہ سے اس قول کا استنباط کیا ہے تو اس کا نام و نشان لکھئے۔

علامہ سیوطی و قرطبی کے عبارت کی توجیہ | (۱) آپ نے علامہ سیوطی کی کتاب تنویر سے یہی حدیث نقل کی ہے الانبیاء احياء فی قبورهم ویصلون۔

عہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حسی دنیوی زندگی کے ابطال کے لئے مولانا محمد صاحب جو ناگراہی نے اپنی کتاب حیات محمدی میں ایک جامع بحث کی ہے مزید تفصیل اسی میں دیکھیے۔

الجواب :- مولانا اس ایک حدیث کی صریح ضد اور بھی اسی بیہقی میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء لا یتذکون فی قبورہم بعد اربعین - تعارض صاف موجود ہے، ایک میں قبر کی زندگی کا ذکر ہے دوسری میں چالیس دن کے بعد وہ قبر میں چھوڑے جاتے ہی نہیں۔ واذا تعارضتا تقطرا نور الانوار

۳) شب معراج میں انبیاء نے بیت المقدس میں نماز ادا کی یا حضور نے موسیٰ کو قبر میں ناپڑھتے دیکھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے ایک باچند جزئی کے حال جان لینے سے دوسری جزئی کا حال نہیں معلوم کیا جاسکتا مولوی عتیق الرحمٰن اگر بیمار ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ رجب علی بھی بیمار ہوں۔ منطق کا مشہور مسئلہ ہے۔ الجزئی لا یكون کاسبباً ولا مکتسباً (سلم) علاوہ ازیں اس سے دائمی حیات کا ثبوت کیونکر نکلا؟ پھر ہو سکتا ہے کہ ارواح نے عالم مثال میں مشکل ہو کر ناپڑھی ہو جس طرح کہ آئینہ میں صورت اُجانے سے شکل نظر آتی ہے مگر اس میں گوشت پوشت و مادی انسان نہیں موجود ہوتا۔

۳) پھر آپ نے علامہ قرطبی کے حوالہ سے موت کے معنی غیبوت و عدم ادراک کے نقل فرمایا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ اقدمات فرمایا، حالانکہ صحابہ آپ کا ادراک کر رہے تھے۔ غسل دیا تب ادراک ہو رہا تھا کفن پہنایا تب بھی ادراک کر رہے تھے، جنازہ پڑھا تب بھی ادراک کر رہے تھے، حالانکہ ان تمام حالات میں آپ میت تھے۔

نبی کریم کے حیات برزخی و نقرفا
 دنیوی کا عقیدہ باطل ہے

۴۷، اسی طرح عرض اعمال والی حدیث سے استدلال حیات اجساد پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عرض

ارواح پر ہو۔ یہ آپ کی پیش کردہ مطول عبارات پر مختصر سی تنقید تھی۔ آئندہ اس سلسلہ میں جب کوئی حدیث صحیح نقل فرمائیں گے تو آپ سے خطاب کیا جائے گا۔ سر دست حنفی مذہب کی کتاب کا ایک حوالہ لیجئے جس میں صاف طور پر حیات النبی کی تردید ہوتی ہے۔ یزعمون ان روحہ نجی و هو حاضر فزعمہم باطل بل هذا الاعتقاد شرک قد منع الاثمة الامریعة مثل هذا رخصۃ القضاة یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی جاتی ہے اور حاضر ہوتی ہے پس ان کا گمان باطل ہے، بلکہ یہ اعتقاد شرک ہے، اور چاروں اماموں نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میں نے کوئی فتویٰ نہیں چڑھا دیا ہے بلکہ آپ کے سامنے فقہ حنفی کا مسئلہ رکھ دیا ہے اب فرمائیے اس فیصلہ کی روشنی میں سیوطی وغیرہ کا قول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسده و روحہ دائرہ یتصرف ویسیر فی اقطاس الارض زعم باطل اور مردود ہوایا نہیں۔

دیکھنا ہے کہ آپ فقہ حنفی کی لاج رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کی حسی حقیقی دنیوی زندگی کے باقی رہتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کو آپ کا جانشین کیوں مقرر کیا گیا۔ آپ کے وراثت کا جھگڑا کیوں

اکٹھا؟ آج مدینہ شریف میں کس کا مزار فائض الانوار موجود ہے اور کل من علیہا فان کا کلیہ کس اصول سے غلط ٹھہرایا جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکا کیونکہ ایسے صریح نصوص کا جواب ہی ناممکن ہے، ہاں البتہ مولانا نے حیات شہداء سے معارضہ کیا ہے۔ مولانا! ذرا سنئے اگر اس مسئلہ میں جان ہوتی تو حیات شہداء سے قیاس فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔

مولانا حیات برزخی کا مسئلہ قیاسی نہیں ہے

کہ اسے حیات شہداء پر آنحضرت صلعم کی حیات بعد الموت کو قیاس کیا

حیات شہداء سے حیات النبی
پر استدلال

جاوے، بلکہ اس کے لئے نقل کا ہونا ضروری ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہے انک۔ میت (زمر پتلا) فان مات اذ قتل (آل عمران) اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں ہزار ہا صحابہ کی موجودگی میں فرمایا فان محمدًا اقدم مات (بخاری پت) کہ بیشک محمد صلعم کا انتقال ہو گیا اور سب صحابہ نے اس پر سکوت فرمایا جس سے اجماع کا فائدہ حاصل ہوا بخلاف شہداء کے کہ ان کی بابت اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْسَلُونَ کہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی سے مستفیض ہوتے ہیں۔

میں نے فرقہ بریلویہ کے سر دفتر چند دلائل کو نقل کیا تھا اور اس

کے متعلق بتلایا تھا کہ یہ دلائل مدعا کی مثبت نہیں ہو سکتیں۔

(۴)

انسوس کم علمی اور قلت نظر کا کتنا گلہ کیا جاوے۔ ان حضرات کو یہ خبر نہیں

کہ ان کے اپنے علماء کن کن اسلحہ سے کام لیتے ہیں، اور بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں، کہ یہ دلائل کس نے بیان کئے ہیں۔ اب خود مولانا کو باوجود مولانا ہونے کے ایک نصیحت ضروری ہے امید کہ آئندہ اس کا ارتکاب نہ کریں گے۔ وہ یہ کہ آپ نے ص ۲۷ میں دو تین مقام پر رسالہ لکھنے کا باعث چندہ گیری کو ٹھہرایا ہے پھر ص ۲۹ میں لکھا ہے کہ یہ تحریف برادری کو خوش کر کے چندہ لینے کے لئے کی گئی ہے۔

مدارس کے چندہ کا بے محل ذکر | مولانا! اس قسم کے الزام سے قطعاً احتراز فرمائیے۔ اھولی طور پر دلائل

و مسائل دیکھتے دماغ میں آئے تو قبول کیجئے اور حکم الہی اور حکم رسالت پناہی سمجھ میں آئے تو بسر و چشم جھک جائیے، اور بے جا زبان درازیوں اور فتنہ خیزیوں سے اجتناب کیجئے، مولانا! اب اس جگہ آپ کے لئے ایک اور افادہ لکھتا ہوں وہ یہ کہ اہل اسلام سے مدارس اسلامیہ کی تنظیم کے لئے چندہ زکوٰۃ واجبہ و نافلہ لینا کیا کوئی معیوب چیز ہے؟ جس پر آپ نے سخریہ وطنز کا لہجہ اختیار کیا ہے حالانکہ خود جناب والانے بھی اپنے مدرسہ کے لئے ص ۲۸ پر چندہ کی تحریک کی ہے۔

ابیں گناہیست کہ در شہر شمانیز کنند

بندۃ خدا چندہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لیا ہے۔ آج دنیا اپنے خاص اعزہ و اماد، سسر۔ سمدھی سے چندہ کے لئے لب کشائی کرتے ہوئے شرم و عار محسوس کرتی ہے اور کل تک نبی کریم ﷺ نے

خود اپنے دونوں داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اپنے دونوں خسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے برابر چندہ لیا ہے یہ وقت ہے جبکہ حضور کی ذات والاصفاً اپنی تمام برکات و تجلیات کے ساتھ موجود تھی۔ ہو سکتا تھا کہ جس طرح جنگوں میں ملائکہ کے ذریعہ امداد آتی تھی اسی طرح اسلامی معاملات کے نظم و نسق کے لئے آسمان سے روپیوں اور اشرفیوں کی بھری بھری تھیلیاں بھی آجائیں مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے رہتی دنیا تک کے لئے نظم و نسق کا جو نمونہ پیش کیا اس کے مالی اخراجات کے لئے قومی چندہ کو ذریعہ ٹھہرایا پس تخصیض علی طعام المسکین سے کترانا یا کسی کو شرم دلانا نکتہ سب دین میں داخل ہے۔

تمام امکانہ میں نبی کریم کے حضور ⑤
جسمانی و حضور علمی کے نفی
مولانا مجھ سے پوچھتے ہیں
حاضر ناظر کی بحث میں علم
غیب کے دلائل کیوں لکھے گئے

ہیں۔ دروغ گو را حافظہ نباشد (۲۴) اجی مولانا صاحب! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ حضور جسمانی یا حضور علمی، اگر ہر جگہ حاضر ہونے سے یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے جسد شریف سے ہر جگہ حاضر ہیں تو یہ بات آپ کی کسر شان ہے، کہ ہر گندگی اور پلیدگی کے مقامات و نامناسب امکانہ شراب خانہ، قمار خانہ، غسل خانہ، یا ہر اس جگہ سے جہاں سے حضور کو نفرت تھی وہاں آپ کا حضور جسدہ الاطہر

مانا جائے، ایسے مقامات تو شیاطین اور ارواح خبیثہ کی حاضری کے ہیں نہ کہ انبیاء اور مقدسین کے حاضر ہونے کے، اور اگر حضور علمی مانا جاتا ہے تو یہ ہم معنی ہے علم غیب کا۔ پس اس تفصیل و تشریح سے آپ کو تعلق و مناسبت کا علم ہو تو گویا ہوگا۔ اب فرمائیے حاضر و ناظر کا عنوان قائم کر کے رسالہ خیر الانبیاء کے ص ۱۴ پر علم غیب کی بحث کیوں چھیڑ دی اور آپ نے کس تعلق کو سمجھا ہے؟ مولانا! آئندہ رسالہ دو برس میں لکھنا تاکہ کچھ تو سنبھلے ہوئے چلے آپ کے قلم سے نکل سکیں مولانا! حلوہ کھانا اور چیز ہے، اور کوئی علمی و تحقیقی رسالہ لکھنا دوسری چیز ہے، پس تلسی پور اور بھانپھر کا حلوہ ملیدہ اڑائیے کہ وہ بہت ہی تر تولے ہیں اور علمی تحقیق ایک خارزار راہ ہے اس سے تو بہ کھلی۔

فرشتوں کے علم غیب

کی نفی پر دلائل

میں نے لکھا تھا کہ آیت اتجعل فیہا من یفسد فیہا سے فرشتوں کے علم غیب کا دعویٰ کر کے نبی کریم کے لئے بھی اس کا اثبات کرنا کہ حضورؐ تو افضل ہیں تو وہ بدرجہ اولیٰ عالم الغیب ہوں گے بالکل مردود ہے، کیونکہ فرشتوں نے لا علم لنا کہہ کر اقرار کیا ہے کہ ہم میں کچھ علم نہیں ہے، اس پر مولانا نے خواہ مخواہ خود اپنی فقہ حنفی سے بے گانہ ہو کر لکھا ہے کہ جتنا بھی علم خدا نے فرشتوں کو دیا اس میں اس غیب کا بھی علم ہے ص ۲، دیکھئے مولانا کو صاف اقرار ہے کہ فرشتوں کو علم غیب تھا پس سنئے فقہ حنفی کی مشہور کتاب مالابد مندہ ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب

پانی پتیہ کی کتاب ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ان کو ”سہتی وقت“ فرمایا کرتے تھے، یہی قاضی صاحب مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بدون شہود نکاح کر دو گفت فرشتہ راگواہ کر دم کافر شود، یعنی اگر کسی شخص نے بدون گواہوں کے نکاح کیا اور کہا فرشتوں کو گواہ بنانا ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر حاشیہ میں لکھا ہے کہ چرا کہ فرشتہ عیب نمی داند بلکہ انچه حق تعالیٰ علم دادہ است ہماں می داند یعنی وجہ کفر یہ ہے کہ اس نے ان فرشتوں کو ٹھہرایا ہے جو کہ عیب نہیں جانتے بلکہ صرف اس قدر جانتے ہیں جتنا خدا نے ان کو علم دیا ہے لطف یہ ہے کہ اس علم عیب پر وہی دلیل بھی نقل کی ہے جو میں نے پیش کی تھی۔ چنانچہ لکھتے ہیں کَمَا فِي الْقُرْآن - قَالُوا سَجُنْكَ لَا عَمْرَلْنَا أَلَمْ نَعْلَمْتَنَا وَإِيْمَانًا فَلَمَّا خَرَّبْتَنِيْنَا الْجَنَّةَ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُوْهِينِ (مآلا بدمنه مطبع قیومی کانپور ص ۱۷۹)

اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ بزار یہ میں (جو صدیوں پہلے کی تصنیف ہے) لکھا ہے۔ تزوج بلا شہود وقال خدا ورسول خدا و فرشتگان راگواہ کر دم یکفر لانه اعتقد ان الرسول والملك يعلمان الغیب۔

ترجمہ: کسی شخص نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور کہا کہ خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کو میں نے گواہ کیا تو وہ کافر ہو جاوے گا، وجہ کفر یہ ہے کہ وہ رسول خدا اور فرشتوں کو عالم الغیب سمجھتا ہے، مگر علامہ صاحب

فرشتوں کے لئے علم غیب ثابت کرتے ہیں اور فقہ حنفی اس کو کفر قرار دیتی ہے اب آپ ایسے اعتقاد سے رجوع فرمائیں تو اچھا ہے۔ علو املیدہ کا میں ذمہ دار۔ آپ نے خواہ مخواہ پھر علم غیب کی تعریف لکھنی شروع کر دی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چبائے لقمہ کو آپ بار بار پسند کرتے ہیں، آپ نے پھر ذاتی، وہی کی فرسودہ بحث کو لکھا ہے، اس پر مفصل کلام آہی رہا ہے، آخر میں آپ نے لکھا ہے لامذہبیت کے جھولے میں کچھ ہو تو سامنے لاؤ۔ پس مولانا وہی ائمہ فقہ کے کفر کا حلوانا فتویٰ حاضر ہے۔

علم غیب ذاتی و عطائی کی تردید ﴿۷﴾ میں نے لکھا تھا کہ حضور

اس پر دو آیتیں پیش کی تھیں پہلی آیت لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی غیب کوئی نہیں جانتا۔ دوسری آیت مختصر یہ ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک (سورہ ہود) یعنی حضور حسب اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب ہی جانتا اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ دونوں آیت شریفہ حضور سے علم غیب کی نفی پر کافی وضاحت سے روشنی ڈالتی ہیں مگر تعصب اور سخن پروری کا برا ہو کہ ان میں بھی دوران کار تاویلات کر ڈالی گئی ہیں۔ ذرا مولانا کی شرافت علم ملاحظہ کیجئے۔ میں نے لکھا تھا کہ حضور فرماتے

ہیں کہ غیب یعنی ظاہر و باطن کا علم کبیر خدا کے مجھ کو بھی نہیں اس پر ہمارے مولانا نے دو تین مقامات پر مذاق اڑایا ہے کہ دیکھو فاضل رحمانی غیب کے معنی باطن کے ساتھ ظاہر بھی کرتا ہے۔ مولانا آپ کی طبع شریف سے سبقت قلم پر محمول نہ کر سکی اور آپ نے اسے اپنا علمی شاہکار اور اپنی بڑی زبردست نکتہ رسی سمجھ کر بار بار اسے پیش کیا ہے چنانچہ ص ۱۲ اور ص ۱۳ پر بھی اس کو نقل فرماتے ہیں، آپ کے سرکردہ علماء کو میں خوش آمد کہتا ہوں جن کے سامنے آپ اس نکتہ عجیبہ کی پیش کش سے داد لینا چاہتے ہیں، جب اہل علم ایسے ایسے نکات رسی پر اچھلیں گے تو علم کا دریا برد ہو جانا ہی اچھا۔ خیر مولانا اب اپنی تاویلات کا جواب سنئے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آیت میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے ترجمہ یہ فرمایا کہ میں آپ سے آپ غیب ذاتی کا دعویٰ نہیں کرتا یعنی حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، جس کا مطلب آپ نے یہ نکالا ہے کہ حضور ص علم غیب عطائی جانتے تھے پس سنئے علم غیب میں ذاتی عطائی کا فرق لایعنی ہے۔ کیونکہ دیکھئے قیامت (الساعة) یا جنود رب (وما یعلم جنود ربک الا هو) یا نعماء جنت (لا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین الایۃ) کے علم غیب سے حضور ص نے خود کو بری قرار دیا ہے مثلاً قیامت کے متعلق فرمایا۔ یسئلونک عن الساعة ایان مرساھا قل انما علمھا عند ربی۔

ترجمہ ہے۔ آپ سے کافر قیامت کا سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی

کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ آپ حضرات اس علم عیب کی نفی کا یہ مطلب گردانتے لگ جاتے ہیں کہ حضورؐ کو قیامت کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ صرف رب کو ہے لیکن ظاہر ہے کہ توجیہ و تاویل نہایت سادہ اور سہل ہے کیونکہ یہ کہنا کہ اس (قیامت) کا مجھ کو علم ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا ہی کو ہے، آیات کی بلاغت و اعجاز کو مسخ کرنے کے مترادف ہے کیونکہ کفار کا سوال علم ذاتی کے متعلق نہیں تھا بلکہ نفس علم کا سوال کرتے تھے، پس ان کے جواب میں یہ کہنا کہ مجھے اس کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا ہی کو ہے بالکل فضول اور لغو سا جواب بن جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اس الزام سے پاک اور بری ہے اور اگر بقرض محال ان آیات کا مطلب یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ وہ سوال کرنے والے کفار عرب جو صاحب لسان اور ان آیات کے اصلی مخالف تھے وہ بھی یہی سمجھتے، پس اس صورت میں لامحالہ ان کی طرف سے کہا جاتا کہ حضرت مجھ کو علم ذاتی اور عطائی سے بحث نہیں ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اگر آپ کو اس کی کچھ خبر ہو تو بتلا دیجئے لیکن ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اہل لسان نے بھی ان آیات کو علم ذاتی کی نفی پر مجبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی اس کا مطلب یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی قیامت کا مطلقاً علم نہیں۔

پس اس تفصیل سے اس خیال باطل کی قطعی بیخ کنی ہو جاتی ہے کہ قیامت جنود رب و غیرہ عینوب کی نفی میں غیر اللہ سے صرف علم ذاتی

کی نفی کی گئی ہے نہ کہ علم عطائی کی۔ اب اپنے پیش کردہ سورۃ انعام کی آیت کو لیجئے۔ علامہ خازن تفسیر خازن جلد ثانی میں لکھتے ہیں۔ قالوا له اخبرنا بما لنا ومنا من نافی المستعمل حتى نستعد لتحصیل المصالح وودفع المضرنا فما جابهم بقوله ولا اعلم الغیبی وناخبرکم بما تریدون۔ (خازن مہری ص ۱۱۲)

یعنی مشرکین نے حضورؐ سے سوال کیا کہ آپؐ نبی ہیں تو زمانہ آئندہ میں جو کچھ ہم کو نفع و ضرر سے واسطہ پڑنے والا ہے اس کی ایسی خبر دیجئے تاکہ ہم اس کی روشنی میں صرف نفع بخش معاملہ کو اختیار کریں اور ضرر رساں معاملات سے دور رہیں، آپؐ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا جو مستقبل کی باتیں تم کو بتلا سکوں، ہم تو حضورؐ کے اس فرمان کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپؐ ان کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ میں علم غیب مطلقاً نہیں جانتا اور علم ذاتی کی نفی کرنے والوں کا یہ مطلب نکلے گا کہ آپؐ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم غیب ذاتی نہیں جانتا جو تم کو امور مستقبلہ کی خبر دے سکوں، ظاہر ہے کہ یہ جواب بریلوی اصول کے مطابق نہایت لامعقول بن جاتا ہے کیونکہ امور مستقبلہ کی خبر وہ شخص بھی دے سکتا ہے جو ذاتی علم رکھتا ہو اور وہ شخص بھی دے سکتا ہے جو عطائی رکھتا ہو۔ مثلاً کسی حکیم کو بوعلی سینا وغیرہ کی کتب طبیہ کے وسیلہ سے معلومات حاصل ہیں یہ اس کا علم عطائی ہوا۔ اب اگر اس سے کوئی شخص نسخہ و دوا چاہے تاکہ آئندہ اس کی

صوت خوشگوار رہے تو حکیم یہ کہنے لگ جائے کہ بھائی یہ طب و حکمت کی باتیں آپ سے آپ نہیں جان سکا ہوں تاکہ کوئی نسخہ اور دوا تجویز کروں تو کیا حکیم کا یہ جواب معقول ہو گا ہرگز نہیں، کیونکہ تجویز اور تشنیص کا کام جس طرح وہ حکیم اول کر سکتا ہے جو طب و حکمت کا علم ذاتی رکھتا تھا اسی طرح آج تک وہ تمام حکماء بھی کر سکتے ہیں جو کتابوں کی تحصیل و تعلیم کے ذریعہ سے علم عطائی رکھتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں بعض علماء کی لغزش قلم سے علم ذاتی کی نفی لکھی گئی ہے اس کا کسی عالم کی طرف انتساب کرنا اس کے دامن علم کے لئے داغ ہے، کیونکہ اہل مکہ کا سوال علم ذاتی کے متعلق نہ تھا پھر ان کے جواب میں علم ذاتی کی نفی کرنا سوال از آسمان جواب از ربیبان کی مصداق ہے۔

لا علم الغیب کا دوسرا مطلب آپ نے یہ لکھا ہے کہ حضور کا یہ فرمانا کہ میں غیب نہیں جانتا بطور تواضع وانکسار کے ہے جس کا مطلب یہ

آنحضرت سے علم غیب کی نفی بطور انکسار و تواضع نہیں ہے

نکلا کہ آپ دراصل غیب تو سب کچھ جانتے تھے مگر آپ کی تواضع و فروتنی تھی کہ آپ نے یہ جانتے کا اقرار کیا اس میں تو شک نہیں کہ آپ کے اس کلام میں تواضع وانکسار کا بھی پہلو ہے لیکن اس تواضع کا یہ مطلب سمجھنا کہ فی الواقع آپ کو ان تمام غیب کا علم تھا اور آپ نے بطور انکسار معاذ اللہ خلاف واقع عدم علم ظاہر کیا (جیسا کہ ان مدعیان علم غیب کا گمان ہے) انتہائی جہالت ہے، پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ اپنے متعلق خود حضور کا یہ اپنا

بیان نہیں ہے جو حضورؐ کے تواضعاً کہنے کا گمان کیا جاوے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور قرآن پاک میں وارد ہے اور حق تعالیٰ اور اس کی کتاب اس سے بری ہے کہ کسی عنوان سے بھی اپنے محبوب رسولؐ کے کسی واقعی کمال کی نفی کر کے ان کے مرتبہ کو کم دکھلائے۔

تفسیر خازن کی ایک عبارت میں **خبا** | **نت** | اب مولانا کی ڈھٹائی اور
جبرأت و خیانت کو بھی دکھلا

ہوں جو خازن کی عبارت نقل کرنے میں حضرت دالانے فرمائی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خازن کی عبارت کو آپ نے خود ملاحظہ نہیں فرمایا کسی نے جو کچھ لکھ دیا آپ نے اس کو اسی طرح چھاپ دیا مقابلہ و اصلاح کے زحمت گوارا نہ فرمائی۔ اچھا مولانا! آئیے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؛ آپ کی خیانت یا جہالت آپ ہی کو بلا آرسی کے نظر آجائے گی۔ آپ اپنے رسالہ ص ۲۸ کی اخیر دونوں سطروں میں خازن کی عبارت اس طرح نقل

کرتے ہیں۔ وَمَا تَقَىٰ عَنْ نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ هَذَا لِأَشْيَاءٍ تَوَاضَعَا

بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَاعْتِرَافًا لِلْعِبُودِيَّةِ فَلَسْتَ أَقُولُ شَيْئًا مِّنْ

ذَلِكَ دَلَاٰ دَعِيهِ۔ آئیے تفسیر خازن میں یہ مرتب عبارت کس جگہ پر ہے

دکھلائیے اگر نہ دکھلا سکے اور قیامت تک انشاء اللہ نہ دکھلا سکیں گے تو

سر بازار ندامت و خجالت سے جھک جائیے کہ دنیا آپ کو کہدے سے

پسینہ پوچھئے اپنی جبین سے

مولانا! تم نے سمجھا تھا کہ میری طرح دوسرا بھی خازن نہ دیکھے گا۔ مولانا

یہاں بال کی کھال ادھیڑ لی جاتی ہے اور اصلیت بے نقاب کی جاتی ہے۔

ناظرین کرام! زیر خط عبارت خازن میں دلا اقول لکم الخت
 ملک کے ماتحت ہے اور پوری عبارت یہ ہے۔ قالوا ما لهذا الرسول
 يا كل الطعام ويمشي في الأسواق يتزوّج النساء فاجابهم
 بقوله ولا اقول لکم انی ملک لان الملك يقدر عليه و
 يشاهد ما لا يشاهدون فلسبت اقول شيئاً من ذلك
 ولا ادعيه فتتكرون قولي وتجحدون امری۔ یعنی کفار مکہ نے
 کہا یہ رسول تو کھانا کھاتا ہے، بازار جاتا ہے۔ عورتوں سے نکاح کرتا ہے
 تو حضور نے جواب دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتوں کو ان چیزوں کی
 ضرورت نہیں ہوتی، اور فرشتہ ان چیزوں پر بے شک قدرت رکھتا ہے
 جس پر عام انسان قدرت نہیں رکھتے اور وہ تجلیات و مشاہدات حاصل
 کرتے ہیں جو عام انسان حاصل نہیں کر سکتے، پس میں ان میں سے کسی
 چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ تم میرے پیغام اور نبوت کا انکار کر سکو کیونکہ اگر میں
 فرشتہ ہوتا، اور بالآخر قدرت کا دعویٰ کرتا اور دوسری طرف بازار جاتا
 اور کھانا وغیرہ کھاتا پیتا تو تم کو قول و عمل میں ایک تضاد نظر آتا کیونکہ فرشتے
 نہیں کھاتے پیتے اور یہ تضاد وجہ انکار بن سکتا تھا، لیکن جب میرا ایسا دعویٰ
 ہی نہیں ہے تو اس پر انکار مرتب نہیں ہو سکتا، اب دیکھئے مطلب اپنی
 جگہ پر بالکل صاف ہے۔ مولانا نے یہ خیانت اور کتر بیونت کی ہے کہ خازن

کی دوسری عبارت کے آخر میں زیر خط والے جملوں کو لے جا کر جوڑ دیا ہے تاکہ مضمون یہ نکل آئے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔ افسوس مفسرین کی ارواح لطیفہ پر کتنا ظلم ہے کہ جو بات وہ نہیں بھی کہنا چاہتے ان پر چپاں کی جاتی ہے۔ تاکہ مولانا کی بات بنے ورنہ مولانا سے پوچھتے اور مجلس سے اٹھنے نہ دیکھتے کہ یہ عبارت اپنی نقل کردہ ترتیب کے مطابق خازن میں دکھلائیں اور اگر نہ دکھلا سکیں اور قیامت تک نہ دکھلا سکیں گے تو یہ مصرعہ سنا دیکھئے

تفویذ تو اے چرخ گرداں تفویذ

ہاں علامہ خازن نے اس انکار میں تواضع کا پہلو دکھلایا ہے اور ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ بیشک علم غیب کی نفی میں تواضع کی شان بھی پوری طرح نمایاں ہے۔

تواضع کا مفہوم لینے سے
منصب نبوت پر حرف آتا ہے

سوچئے کہ اگر تواضع کا وہی معنی مراد ہو جو آپ لیتے ہیں یعنی حضورؐ حقیقتاً تو عیب جانتے تھے لیکن تواضع کے طور پر نہ جانتے کا اظہار ہے، تو جناب مولانا آپ کو پھر

اسی جگہ پر ماننا پڑے گا کہ تواضع کے طور پر فرشتہ ہونے کا انکار بھی تھا۔ کیونکہ خازن نے تواضع کی ایک ہی عبارت سب کے لئے لکھی ہے۔ پس لازم آئے گا کہ آپ یہاں بھی کہیں کہ حضورؐ دراصل تو فرشتہ ہی تھے لیکن تواضعاً فرشتہ کا انکار کیا لیکن اس کا قائل دنیا جہان میں کوئی بھی ذی علم

نہیں ہے پھر سوچئے خازن کے حوالہ سے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ کفار نے حضور سے اعتراض اور چیلنج کے طور پر کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آئندہ آنے والے موقع کے لحاظ سے ہمارے مصالح و مضار کا تعین فرمائیے (خازن مہری جلد ثانی ص ۱۷) اس پر آپ نے فرمایا لا اعلم الغیب کہ میں غیب نہیں جانتا پس امور غیبیہ نہیں بتلا سکتا۔ اب بقول آپ کے یہ مطلب ہوا کہ حضورؐ تو حقیقتاً علم غیب جانتے تھے مگر بطور تواضع و فروتنی کے کفار سے فرمایا کہ بھائی میں غیب نہیں جانتا ہوں۔

مولانا! ذرا دیانت و عقل کی روشنی میں دیکھئے کہ کفار کے سامنے ان کے ایسے صبر آندہ ما طنز و چیلنج کے موقع پر عاجزی و انکساری برتنے کا یہ کوئی موقع تھا۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ علم رکھتے ہوئے ایسے موقع پر سکوت و فروتنی و انکساری برتنا سمجھنا زیبا بات ہے۔ اگر مولوی عتیق الرحمن صاحب سے کوئی معاند اسلام آریہ یہ کہے کہ اگر تم مسلمان عالم ہو تو اسلام کی خوبیاں دلائل سے بتلاؤ اور ادھر مولوی صاحب دلائل کو جلتے بھی ہوں لیکن اس وقت یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور ایسا محض تواضع و انکسار کے طور پر کہہ دیں تو کیا دنیا جہان میں کوئی درد مند اسلام حضرت مولانا کے اس انکسار و تواضع کو بہ محل تصور کرے گا اور کیا یہ رویہ کسی حکمت و دانائی کا رویہ ہوگا؟ پس جس طرح آپ کی شانِ علم کے لئے اس موقع پر لا اعلم کہنا زیبا نہیں۔ اسی طرح اس موقع پر حضورؐ کا لا اعلم تواضع کے طور پر کہنا قطعاً بہ محل اور شایانِ مصلحت نہیں

ہے۔ پس آپ نے تواضع کا غلط مضمون سمجھ کر دراصل علامہ خازن کی روح پر دوسرا ظلم کیا ہے، کیونکہ یہی علامہ خازن کفار کے اس چیلنج کو نقل کرتے ہیں، اور پھر حضورؐ کے جواب لا اعلم بالغیب ولا اقول لکم اتی ملک میں تواضع بھی بتلاتے ہیں، پس اس کا غلط مطلب لینے اور اس کو حقیقی علم غیب رکھتے ہوئے تواضعاً انکار کرنے پر محمول کرنے سے لازم آتا ہے کہ علامہ خازن کفار کے چیلنج اور ایسے سخت نوٹس کے موقع پر حضورؐ کے بطور تواضع لا اعلم کہنے کی تشریح کو پسند کرتے ہوں، حاشا عن ذالک۔ پس علامہ خازن کی ذات شریف کو ایسے رکیک اور مردود مطلب لینے سے بری کرنے کے لئے ان کی دونوں عبارتوں کفار کے چیلنج اور تواضع کو صرف اسی مطلب پر محمول کیا جاسکتا ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ آپ چونکہ حقیقتاً عالم الغیب نہ تھے، اور حقیقتاً فرشتہ نہ تھے، اس لئے آپ نے صاف صاف فرمایا کہ امور غیب وہ بتلائے جو عالم الغیب ہو میں عالم الغیب نہیں، اور کھانا پانی سے وہ شخص علاقہ نہ رکھے جو فرشتہ ہو، میں فرشتہ بھی نہیں، پس آپ نے جب کفار کے سامنے سر مجلس اپنی حیثیت بشری کا صاف صاف اقرار فرمایا اور اپنے اس اعتراف میں اپنی پوزیشن کو کچھ گرتا ہوا بھی نہ سمجھا تو اس سے آپ کی اعلیٰ درجہ کی عبودیت اور آپ کے عبد متواضع ہونے کا صاف صاف پتہ بھی چلا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی حال اور یہی شان ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: **فَن يَسْتَكْفِرُ الْمَسِيحُ اِنْ يَكُوْنُ عَبْدَ اللّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ**

پس ولا أعلم الغیب میں تواضع کی بنا پر انکار سے عیب کا مضمون پیدا کرنا اور سمجھنا بہر نوع غلط اور باطل ثابت ہوا۔ فالحمد لله۔

تیسرا مطلب لا أعلم الغیب کا آپ نے یہ لکھا ہے کہ حضورؐ فرماتے ہیں کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا ص ۲۹ اس سے آپ کا شاید یہ مطلب ہے کہ حضورؐ یوں تو عالم الغیب ہیں مگر خواہ مخواہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جناب یہ مطلب آیت کی شان نزول کے خلاف ہے، آیت میں تو آپ کی غیب دانی سے متعلق کچھ سوال اور مطالبہ تھا۔ پس آپ کا اس موقع پر دعویٰ کرنا خواہ مخواہ تو نہیں ہو سکتا تھا بلکہ دراصل یہی تو وہ موقع تھا جس میں آپ کو اپنے پوزیشن کا اظہار ضروری ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے لا أعلم الغیب فرما کر واضح کر دیا کہ میں علم غیب کا دعویٰ ہی نہیں رکھتا، پس جو شخص ایسا دعویٰ رکھے اس سے اپنے آئندہ کے نفع و ضرر کا سوال کر دو پوری بات ختم ہو گئی۔ اب اس سے علم غیب کا ثبوت کیسے نکل آیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے اور ایسے موقع پر بھی نہیں کرتے جب کہ بشرط علم دعویٰ کرنا ضروری تھا تو تم کون ہوتے ہو جو حضورؐ کی غیب دانی کا دعویٰ کر دو۔ شرط اطاعت تو یہ ہے کہ حضورؐ غیب دانی کا دعویٰ نہ کریں تو تم بھی حضورؐ کے لئے عیب دانی کا دعویٰ نہ کر دو۔

تفسیر کبیر کی عبارت میں خیالہ **نت** آپ نے عبارتیں لکھ دیں مگر اس کا مطلب خاک نہ سمجھے۔ چنانچہ آپ

تفسیر کبیر کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اسی والا دعویٰ کو فی موصوفا بعلم اللہ

بمجموع ہدین الکلامین حصل منہ لادعی
الالوہیۃ یعنی میں اللہ کے علم سے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا
اور ان دونوں باتوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا ہونے کا دعویٰ
نہیں کرتا۔ علامہ صاحب! آپ نے اس کو اس خیال سے نقل کر دیا کہ اس
عبارت سے علم غیب کے دعویٰ کی نفی مراد ہونے پر تائید حاصل کی جائے،
کیونکہ اس میں لادعی دعویٰ نہیں کرتا ہوں موجود تھا لیکن بھلے آدمی اتنا
نہ سوچا کہ یہی عبارت آپ کے حق میں سم قاتل بھی ہے کیونکہ تفسیر کبیر کی اس
عبارت کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضورؐ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم (علم
غیب) کے ساتھ متصف ہونے کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ پس اس عبارت
نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ علم غیب کا کسی کے لئے دعویٰ کرنا اس کے لئے
خدائی دعویٰ کرنے کے مترادف وہم معنی ہے، پس اب سنئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے علم غیب کا دعویٰ کر کے آپ حسب تفسیر امام رازیؒ حضورؐ کے
لئے خدائی کا دعویٰ کرنے کے الزام کے مرتکب ہوئے۔ میرے پاس تفسیر
کبیر نہیں ہے لیکن فراست اہلانی سے کہتا ہوں کہ اس جگہ بھی آپ نے اپنی
مطلب براری کے لئے عبارت میں کچھ حذف و اسقاط اور کتر بیونت ضرور
کی ہے کیونکہ آپ اس طرح لکھتے ہیں۔ لادعی کوئی موصوفاً بعلم
اللہ وبمجموع ہدین الکلامین حصل (خیر الانبیاء ص ۲۹)
اب دیکھیے لادعی کوئی موصوفاً بعلم اللہ صرف ایک کلام ہے
کیونکہ کلام جملہ مستقلہ مفیدہ کو کہتے ہیں۔ حالانکہ آپ اس طرح نقل کرتے

ہیں و بس مجموع ہذین الکلامین حصل اس سے معلوم ہوا کہ دو کلام اور دو جملہ مستقل تھے، اور آپ نے بددیانتی سے وہ دوسرا جملہ (کلام) جو آپ کے مطلب کے لئے مفید نہ تھا۔ سرے سے غائب ہی کر دیا، مگر آپ کی فحوی عبارت ہی سے ہم نے اس سرقت لطیفہ کو سر بازار آشکارا کر دیا، آپ نے روح البیان کا ایک قول لا اعلم الغیب کے سبب لا ادعی الخ کا نقل کیا ہے چونکہ باب تفسیر میں اس کے مصنف اسمعیل آفندی کے قول کی ائمہ تفسیر کے مقابلہ میں کوئی خاص وقعت نہیں ہے، اس لئے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔

مولانا آپ نے مدارک سے عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے آپ کی علمی بے مائیگی اور دعویٰ

**تفسیر مدارک کی عبارت میں
قل کا بلا وجہ اضافہ**

مولویت پر اتنا ترس آیا کہ جی نہیں چاہتا کہ اس پر نظر و تنقید کر کے علمی برادری میں آپ کو رسوا کروں۔ لیکن مولانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہدایۃ النحو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں ہے۔ تفسیر مدارک کی اصل عبارت یہ ہے۔ و محل (لا اعلم الغیب) انصب عطفاً علی محل عندی خزائن اللہ لانہ من جملة المقول کانه قال لا اقول لکم هذا القول ولا هذا القول (مدارک مہری

ج ۲ ص ۱)

مولانا نے کہا کہ قیل بڑھا دیا ہے۔ آیت قرآن میں اور تفسیر کے نقل میں عبارت کا بھی بے جا اضافہ ہے، اسی وجہ سے کہتا ہوں

کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے رسالہ کی تیاری میں خود محنت نہیں کی ہے اور اصل کتاب کی طرف مراجعت کی زحمت بھی گوارا نہیں فرمائی ہے۔ خیر مولانا کا ترجمہ دیکھتے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا نے عبارت کو خاک بھی نہیں سمجھا اسی لئے کہتا ہوں کہ بس حلو او ملیدہ کے مولانا ہیں، سنئے ترجمہ لکھتے ہیں یعنی لا اعلم کا اعراب زبر ہے عندی خزائن اللہ کے محل پر عطف کی وجہ سے (خیر الانبیاء ص ۲۹)

تفسیر رک کی ایک نحوی ترکیب جہاں سے لیتا اے حضرات! آپ کو کیا بتلاؤں
مدارک والے تو بیچارے نحوی ترکیب

بتلائے ہیں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں جس طرح عندی خزائن اللہ لا اقول کا مفعول ہوگی وجہ محلاً منصوب ہے اسی طرح لا اعلم الغیب بھی اسی پر عطف ہونے کی وجہ سے نصب کے محل میں واقع ہے۔ چنانچہ بے چارے اس کی تفسیر پھر کرتے ہیں کہتے ہیں اب عبارت گویا یہ ہو گئی۔ لا اقول لکم هذا القول ولا هذا القول۔ مگر آہ لمبے لمبے جبہ و علمہ والا مولوی ایک نحوی ترکیب کو نہ سمجھ سکا، اور کس دماغ سے لکھ دیا ہے کہ لا اعلم کا اعراب زبر ہے۔ للاحول ولا اقوة الا باللہ۔

پھر تعجب ہے کہ اس کتاب کو تقریظ میں سراہا گیا ہے۔ فقیر عبد الحمید صاحب بناری بھی اس کو نہ سمجھ سکے، ایں خانہ تمام آفتاب است۔ پھر علامہ نے علامہ نسفی رح کے اس قول کو کس مطلب سے یہاں نقل کیا۔ وہ تو صاحب مذہب حقہ کو بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ آیت کا مطلب لکھتے ہیں کہ فرمان رسول یہ ہے کہ نہ میں عیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اور نہ خزائن اللہ کے مالک ہونے کا قول کرتا ہوں۔ پس ہم کو بھی لازم ہے کہ ہم ایسا قول زبان سے نہ نکالیں۔ افاد کا ہے یہ آیت سو وہ ہر دو میں کبھی ہے۔ وہاں بھی علامہ خازن نے ولا اعلم الغیب

کے مطلب میں لکھا ہے ولا ادعی علم ما یغیب عنی ما یسر و نہ فی نفوسہم یعنی اسرار نہانی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ آگے لکھتے ہیں۔ لا یعلم ما فی ضمائرہم الا اللہ کہ دلوں کی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ (خازن مصری جلد ثانی صفحہ ۳۲۹) اسی مقام سے اس کا بھی مضاف فیصلہ ہو گیا کہ علم غیب کے دعویٰ نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسرار و ضمائر کے غیب کو جانتے نہیں۔ پس یہ مطلب غلط ہو گیا کہ جانتے تو ہیں لیکن دعویٰ نہیں کرتے۔ پس مولانا اس قسم کی دیگر ہم معنی وہم مضمون آیات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا مگر آپ کو حلوا والے مضامین کے سوا دقیق مضامین سمجھنے کی فرصت کہاں؟ چوتھا مطلب آپ نے یہ لکھا کہ لا اعلم الغیب کا یہ مطلب لیا جائے کہ میں کل علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ بیشک یہ ہمیں تسلیم ہے کہ آپ کل غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ صرف بعض جانتے تھے، مگر جس بعض پر کہ آپ مطلع کر دیئے گئے پھر وہ غیب نہیں رہ گیا بلکہ وہ آپ کا معجزہ ہو گیا۔

مولوی عتیق الرحمن صاحب نے اپنے رسالہ صفحہ ۳ پر افاد کجلیلہ :- لکھا ہے کہ مفسرین نے آیت لا اعلم الغیب میں علم ذاتی وغیرہ کی قید لگا کر ان آیتوں اور حدیثوں کو بنا ہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب کو علم غیب عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ مولانا! اب اس جگہ میں اس طرح لکھتا ہوں کہ اس سے عام ناظرین کرام کے ساتھ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے آپ کا خمیان رفع ہو سکے گا۔ مگر مولانا معاف فرمائیے گا۔ تنقیح مقام کے لئے منطقی کانٹہ سے تول کر یہ حلوا حاضر کروں گا۔ کیونکہ میرے نزدیک منطق

ایک آلہ قانونیہ ہے جس کی مراعات سے انسان خطائی الفکر سے بچ جاتا ہے۔ پس آپ بھی دماغ حاضر کر کے اس کے سمجھنے میں شریک ہو جائیے۔

مولانا سنتے! موجبہ جزئیہ
سالہ کلیہ کی نقیض ہے لیکن
رفع ایجاب کلی کی نقیض
نہیں ہے، پس ہم نبی کریم

بعض عینوب پر اطلاع اور رفع
ایجاب کلی میں تضاد نہیں

صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عینوب کے لئے رفع ایجاب کلی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ہم آپ سے عینوب کا ایجاب کلی مرتفع کرتے ہیں۔ پس آپ سے اگر بعض جزئیات منتشرہ کا علم ثابت ہو جائے تو کیا حرج ہوا اور کیا تضاد لازم آیا۔ پس ضرورت کیا ہے کہ تطبیق و توجیہ کے لئے کسی تاویل و تحریف کا دروازہ کھولا جاوے اور نفی علم غیب اور بعض عینوب کے ثبوت کے موقع پر ذاتی اور غیر ذاتی کی بالکل غلط بحث کو سامنے لایا جائے۔ آپ نے دو جگہ ذاتی و غیر ذاتی کی بنا پر تفسیر کی، اور ہم نے دو جگہ بدلائل اس کی تردید کر دی ہے۔ ایک مقام پر حصہ اول میں دوسرے مقام پر حصہ دوم میں، صفحہ الٹ کر دیکھیے علم ذاتی کا احتمال بالکل مردود ہے۔ بہر حال بلا اختیار تاویل صرف یہی بات درست ہے کہ آپ کے حق میں عینوب کا رفع ایجاب کلی تسلیم کیا جاوے، کیونکہ اس صورت میں ان روایات سے کوئی تعارض

اچھا مولانا! اگر بالفرض کوئی مرجع فریب موجود نہ ہوتا تو کیا معلوم تھا
 ذہنیہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، شرح تہذیب کی وہ بحث بھی بھول گئے
 جو علامہ نیردی نے ہذا غایبہ تہذیب کلام میں لکھا ہے، اس
 سلسلہ میں مولانا کی ڈینگ بڑے مزے سے پڑھی۔ لکھتے ہیں کہ ”حضورؐ
 کے علم غیب پر وہ وہ دلائل قائم کئے جائیں گے (عالم خواب میں) جس کل
 جواب ساری دنیا کے وہابی مل کر نہیں دے سکتے، بہت خوب پھر کیا
 ہے آپ، سی کاراج ہو گا یا نچوں انگلیاں گھی میں اور منہ کڑا ہی میں۔ پس
 جلد اس حلوانخوری کا سامان کیجئے گا، ہم بڑا انتظار کرتے ہیں۔

سنئے مولانا! جب آپ ”الکلمۃ الحلیاء“ وغیرہ سے نگرے
 نگرے اقوال وغیرہ پیش کریں گے تو ہم اس کا بھی قلبی تمیمہ بنا کر حاضر کر دیں
 گے۔

۵ میں نے لکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تو کسی درجہ
 میں بھی نہ تھا، نہ ذاتی اور نہ وہی و عطائی۔ اس پر مولانا نے لکھا ہے۔ پھر
 کہتا ہے کہ غیب کا علم حضرت کو نہ ذاتی ہے نہ عطائی ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ حضورؐ
 کو کسی ظاہر و باطن کا علم نہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور نہ خود ہے ص ۳۱۔ آپ نے
 حاکمانہ ڈانٹ ”پھر کہتا ہے“ میں جو ظاہر فرمائی وہ آپ کو ہی مبارک
 رہے۔ بھلے آدمی ہمارا انکار کل غیب کے علم سے متعلق ہے یعنی کل غیب
 کا علم آپ کو ذاتی وہی کسی درجہ میں نہ تھا بعض امور غیبیہ جو بذریعہ
 وحی معلوم ہو جاتے اور آپ کے لئے معجزہ ثابت ہوئے ان کا انکار نہیں ہے

جیسا کہ ابھی مفصل لکھ چکا ہوں اور پہلے رسالہ میں بھی لکھا تھا۔

آپ نے آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
تَضَادِ بَيَانِي | وَاللَّهُ يَجْتَبِي مَنْ يَرْسُلُهُ مَنْ يَشَاءُ (الْأَعْرَابُ)

پیش کر کے بیضاوی کی تفسیر سے یہ جملہ فیوحی اللہ وینخبہ بعض
المغیبات اور اسی طرح خازن سے فیطلعه علی بعض الغیب
جو پیش کیا ہے وہ ہمارے لئے کچھ بھی مضر نہیں، یہ تو ہمارے دعویٰ کے
عین تائید ہوئی کیونکہ ان عبارت سے غیب کے بعض علم کا ثبوت نکلتا
ہے اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں کیونکہ ہم آپ کی بعض مغیبات پر
اطلاع کو بطور معجزہ واقع شدہ تسلیم کرتے ہیں اور جزئیات منتشرہ جو
موجہ جزئیہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ رفع ایجاب کلی کے لئے کچھ بھی معارض
نہیں، کیونکہ ایجاب جزئی رفع ایجاب کلی کی نقیض و منافی نہیں ہوتا،
لیکن آپ کا دعویٰ سالبہ کلیہ ہے، یعنی لیس بشی و من الاشیاء
مخفیاً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ من الوجوہ
چنانچہ آپ نے اپنے رسالہ کے ص ۱۴ میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ سے کوئی
چیز کوئی کام کوئی عالم پوشیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ کی
منقولہ عبارت سے بعض مغیبات کا علم اور بعض کا عدم علم ثابت ہوا تو
موجہ جزئیہ صادق آیا، اور ظاہر ہے کہ موجہ جزئیہ سالبہ کلیہ کی نقیض ہے،
پس جب موجہ جزئیہ صادق آیا تو اس کی نقیض سالبہ کلیہ جو علم کلی ثابت
کرتی تھی خود ہی غلط اور باطل ٹھہر گئی۔ فتد بر فیہ ما فیہ۔

پس خازن وغیرہ کی ان عبارتوں نے خود آپ کے خیالات باطلہ کی بیخ کنی فرمائی اور لطف یہ کہ آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اور تصرف قدرت یہ کہ ہماری دلیل خود آپ کے ہاتھ سے لکھوادی۔ آپ نے اس بحث میں مجھ کو اجہل بھی بتایا ہے (ص ۱۳) پس یہ فعل شاید قدرت کو پسند نہیں آئی۔ اس لئے آپ کے قلم سے وہ باتیں لکھا دیں جو آپ کو اجہل ثابت کر گئیں بھلا اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہوگی کہ انسان اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارے۔

صاحب روح البیان کی زبردست غلطی

آپ نے اس کے بعد روح البیان کے حوالہ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام نبی اور رسول اور ولی حضور ہی سے علم اخذ کرتے ہیں (خبر الانبیاء ص ۳۳) **الجواب**۔ مولانا! اس پر کتاب و سنت سے کیا سند ہے۔ سنئے قول خواہ علامہ اسماعیل کا ہو یا مولوی عبیق الرحمن صاحب کا ہو قول بہر حال قول ہی ہے اگر اس قول و دعویٰ میں کچھ جان ہے تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے، اس کی سند پیش فرمائیے کہ تمام انبیاء آدم

نوحؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ۔ ابراہیمؑ، خلیل اللہؑ وغیرہ حضورؑ کے آگے زانوئے تلمذ
 خم کر کے درس لیا کرتے تھے، اور بقول آپ کے بقدر قابلیت آپ سے
 علم حاصل کیا کرتے تھے، کیا اب بریلوی مشن میں فضول اور جھوٹے اور
 لغو دعویٰ کرنے ہی کا نام محبت اور ادب باقی رہ گیا ہے، تھوڑی سی
 توجہ فرما کر عقلاً بھی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زماناً
 تمام انبیاء سے متاخر ہیں تو اگلے متقدمین انبیاء کرام آخر آپ سے کس
 طرح سبق لینے جاتے رہے کیا یہ ممکن ہے کہ صدی دوسری پہلے کا شخص
 اس شخص سے علم حاصل کرے جو ابھی صدی دوسری کے بعد آنے والا ہے؟
 مولانا! کیا یہ ممکن ہے کہ اگر روح البیان آپ سے ہزار برس بعد تصنیف
 ہوئی تو آپ اس سے ہزار برس قبل ہی فائدہ اٹھائیں اگر ایسا نہیں
 ممکن ہے اور ہرگز نہیں ممکن ہے، تو ایسی غلط بات سے توجہ کیجئے کہ ہزار ہا
 برس کے پہلے انبیاء نے آپ سے سبق و علم کا اخذ و حصول جاری رکھا ہو
 پھر اس اعلان میں آپ نے بڑی جرأت سے کام لیا ہے کہ تمام انبیاء کو
 اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ہٹا دیا۔

علم و حکمت تمام انبیاء کو
 صرف خدا مرحمت کرتا ہے

حق یہ ہے اور یہی قابل تسلیم ہے کہ تمام
 انبیاء نے بقدر استعداد اللہ تعالیٰ
 سے ہی فیض پایا اور اللہ تعالیٰ ہی کی
 وحی الہی اور اسی کی کتب و صحائف
 سے سرفراز کئے گئے افسوس کہ اللہ تعالیٰ تو ہر نبی کے لئے یہ فرماتا ہے

کہ اس کو ہم نے علم و حکمت اور فہم و وحی سے سرفراز کیا ہے اور ہمارے
 بریلوی مولانا قرآن کی مخالفت کرنے ہوئے حصر کے ساتھ فرماتے ہیں سب
 اولیاء اور انبیاء نے حضورؐ ہی سے علم حاصل کیا ص ۲۳ حالانکہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِن قَبْلِ (سورۃ انبیاء) کہ
 ابراہیمؑ کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت ہم نے دیا ہے اسی طرح فرمایا
 لَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (انبیاء) اسی طرح حضرت سلیمانؑ و حضرت
 داؤدؑ کے متعلق فرمایا فَفَقَّهْمَنَا هَا سَلِيمَانَ وَدَاوُدَ آتَيْنَاهُمَا حُكْمًا
 (انبیاء) ان آیات میں انبیاءؑ کی حکمت و علم و فہم دینے کو اپنی ہی طرف
 منسوب فرمایا ہے عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (سورۃ بقرہ) میں حضرت
 آدم علیہ السلام کے لئے بھی فرمایا کہ سب تعلیم ہم نے دی ہے اسی طرح
 حضرت یوسفؑ کے متعلق فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
 وَعِلْمًا (یوسف) یعنی حضرت یوسف کو ہم نے علم و فہم مرحمت کیا ہے۔
 اسی طرح حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ
 آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (قصص پ) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
 بھی خود ہی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم
 اذکرنعمتی علیک وعلی والدتک اذا یتدک بروح
 القدس تکلم الناس فی المهد وکھلاً واذ علمتک
 الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل (سورۃ مائدہ پ)
 ترجمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو

جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی ہیں۔ پھر تفصیل انعام کے طور پر فرمایا۔ تم کو روح القدس کی تائید ہم نے بخشی۔ گوارہ میں کلام کے قدرت ہم نے دی، اور تم کو کتاب و حکمت و علم کی باتیں ہم نے پڑھائی اور تورات و انجیل کی تعلیم ہم نے دی، اسی طرح حضرت اسحاق و یعقوب و غیرہ انبیاء کے متعلق اپنے علم وحی سے سرفراز کرنے کے ثبوت میں فرمایا

وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا ذواو حينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلوة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عبيد ين (انبیاء) یعنی ہم نے اپنے امر و تعلیم سے ان کو امام و ہادی بنایا، اور ان کو تمام عبادات اور خیرات کے عمل کے لئے وحی بھیجی۔ سورہ انعام میں تمام دیگر انبیاء نوحؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، ایوبؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، زکریاؑ، یحییٰؑ، عیسیٰؑ، الیاسؑ، اسمعیلؑ، الیسعؑ، یونسؑ۔ لوطؑ شیب کا ذکر فرما کر ارشاد ہوا۔ اولئك الذین اتینہم الکتب والحکم والنبوة فان یكفر بها هولاء فقد وکلنا بها قومًا لیسو بها بکفرین (انعام پ)، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام انبیاء کو کتاب و حکم و ثبوت کا علم ہم نے دیا ہے پس اگر ان کے اس عطا کردہ بانی کا کوئی جماعت انکار کرتی ہے جیسے بریلوی مشن کے مولوی عتیق الرحمن و فقیر عبد الحمید بنارس (دیوبند) تو اس امانت کو ہم نے دوسری قوم کے سپرد کر دیا ہے جو اس کے منکر نہ ہوں گے۔ الحمد للہ اس کی منکر جماعت اہل حدیث اور دیوبندی حضرات نہیں ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لئے ایک بڑی

بشارت بھی موجود ہے، بہر حال آپ کا اور آپ کے لطائف نگار مولانا اسماعیل صاحب کا یہ خیال کہ تمام انبیاء آدمؑ، نوحؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ، ابراہیمؑ، اسماعیلؑ وغیرہم حضورؐ ہی سے علم اخذ کرتے ہیں (ص ۳۲) سرتاپا عقلاً و نقلاً غلط ثابت ہو گیا۔ فللہ الحمد۔

مولانا صاحب یہ بھی سن لیں
حضور کا حاضر و ناظر ماننا غلط ہے | کہ حق تعالیٰ تو حضورؐ کے متعلق

فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے زمانہ میں موجود ہی نہ تھے اور ان کے واقعات جانتے تھے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے معلم کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر بیان فرمایا ہے چنانچہ نوح علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے فرمایا۔ **تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا** (ہود پ ۱) یہ واقعہ غیب کی خبروں سے ہے، جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی پہلے سے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔ سورہ یوسف میں فرمایا۔ **وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون**۔ یعنی آپ یوسف علیہ السلام و برادران یوسف کے پاس نہ تھے جبکہ وہ یوسفؑ کو کوئیں ہیں ڈالنے کا پختہ فیصلہ و تدبیر کر رہے تھے (یوسف پ ۱۳) اسی طرح سورہ قصص میں فرمایا **وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين** (قصص پ ۲) یعنی اے رسول! جس وقت

ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا اس وقت تم مغربی جانب میں نہ تھے۔ یقیناً تم وہاں نہ تھے اسی طرح اسی سورت میں آگے ارشاد فرمایا ہے وما کنتم ثادریا فی اہل مدین (تقصیب) یعنی آپ اہل مدین شعیب وعبزہ کے زمانہ میں موجود نہ تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے متفرق انبیاء کرام کے قرون اور زمانوں کے سلسلہ میں جا بجا ذکر فرمایا کہ آپ وہاں نہ تھے۔ یہ تو بالکل ظاہر بات ہے، پس اللہ تعالیٰ حضرت نوح، موسیٰ، شعیب و غیر ہم انبیاء کے زمانہ میں آپ کے نہ ہونے کی تصریح کیوں فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ اب جا کر کھلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب چونکہ رہتی دنیا تک کے لئے آئی تھی اور اس علیم وخبیر کو علم تھا کہ ایک قوم ایسی بھی ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتقاد رکھے گی کہ تمام انبیاء نے حضورؐ ہی سے علم اخذ کیا ہے۔ رسالہ ص ۳۲ اور یہ التزاماً یہ سمجھے گی کہ حضورؐ ہر قرن و ہر زمانہ میں حاضر تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جا بجا حضورؐ کے متعلق یہ وضاحت کی کہ آپ ان قرون میں حاضر نہ تھے۔ ہم نے تو اظہار حق کے خیال سے محنت کر کے ان آیات کو پیش کر دیا ہے آپ خواہ عقیدہ باطلہ کی حمایت پر اتر آئیے یا حق واضح ہونے پر اپنے غلط مسئلہ کو واپس لے کر توبہ فرمائیے۔

ہمارے علامہ صاحب علم ادم الاسماء پر بلاوجہ تفسیر کرنے
اعلام :- بیٹھ گئے کہ حضرت ادم کو گھوڑا اور اونٹ اور پیالہ اور بہت
سی چیزوں کے نام و خواص اور اوزار و غیرہ کی تفصیل بتلائی گئی۔ بے شک
بتلائی گئی ہے مگر اس سے حضورؐ کے علم غیب یا حاضر فناظر کا آخر کون سا مسئلہ

نکلا اگر یہ کہو کہ آدم کے یہ علوم حضور ہی سے ماخوذ ہیں تو ہم نے اس کو بدلائل عقلیہ و نقلیہ ابھی باطل و مردود کر دکھایا ہے۔ آپ نے آخر میں بڑے تاؤ سے لکھا ہے کہ اندھے وہاں سوجا! تمہیں علم مصطفیٰ کی شان نظر نہیں آتی۔ حیرت ہے کہ ہم اس کے جواب میں کیا لکھیں؟ کیا یہ لکھیں کہ اندھے اور کانے بریلویو! مگر ہاں ہیں یہ طرز پسند نہیں، اس لئے صرف یہ لکھتے ہیں کہ اچھا مولانا صاحب! تم کو شانِ خدائی نظر نہیں آتی، قرآن کا فرمان نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف یہ حکم نظر نہیں آتا کہ ہم نے انبیاء کو علم دیا ہے، اور آپ کے لطیف نگار بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا، بلکہ پھر نبی و رسول نے حضور ہی سے علم اخذ کیا ہے، لاحول ولا قوت الا باللہ پس تصریحات بالا کو غور سے پڑھئے، اور مریدوں کے جلوت میں نہیں خلوت میں بیٹھ کر اللہ سوچئے۔ حق تعالیٰ قبول حق آپ پر آسان فرمائے۔

میں نے لکھا تھا کہ کائنات میں دو ماکان و مایکون، کا علم ہرگز
ماکان و مایکون کا علم ⑨ ہرگز کسی غیر خدا میں نہیں ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ”ماکان و مایکون“ کا علم اللہ تعالیٰ نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس پر آپ نے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان سے دلیل نقل کی ہے کہ معالم اور خازن نے انسان سے مراد محمد صلعم کو بتلایا ہے، اور بیان سے مراد ماکان و مایکون، بتلایا ہے، اور مطلب یہ بتلایا ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اور ان کو ماکان و مایکون کا بیان سکھایا (رسالہ ص ۳۳) مولانا! اس کے جواب میں،

پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ یہ تفسیر بالکل خلاف ظاہر اور مرجوح ہے، اور اسی واسطے ان مفسرین نے اس قول کو نقل نہیں کیا ہے اور خود بغوی نے بھی اس کو معالماً میں دوسرے اقوال کے بعد بالکل آخر میں صرف احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے، اس کی صحیح ترین تفسیر وہی ہے جو معالماً ہی میں اس سے پہلے نقل ہے یعنی یہ کہ ”انسان“ سے جنس انسان اور ”بیان“ سے گویائی اور قوت ناطقہ مراد ہے، اور اسی کو مدارک میں علامہ نسفی نے پہلے لکھا ہے، پھر بطور احتمال حضرت آدم ابوالبشر اور حضرت محمدؐ کا نام لیا ہے، (مدارک مصری جلد رابع صفحہ ۲۰۸) اب ذرا مولانا کی وہ چالاکی و خیانت ملاحظہ فرمائیے جو آپ نے خازن کی نقل عبارت میں کی ہے،

ناظرین کرام! ساری دنیا جانتی ہے کہ باب تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر نہایت ممتاز اور مقبول حیثیت رکھتی ہے اور مولانا بھی ضرور جانتے ہوں گے۔ پس اب آئیے خازن کھول کر دیکھتے لکھا ہے۔ خلق الانسان یعنی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام قالہ ابن عباس (خازن مصری ج ۴ صفحہ ۲۰۸) یعنی علامہ خازن کہتے ہیں کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں اور اس پر سند پیش کرتے ہیں کہ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر ہے پھر اس کے بعد بطور احتمال سب سے آخر میں لکھتے ہیں وقید اس ادا بالانسان محمداً یعنی ایک کمزور قول یہ بھی ہے کہ انسان سے مراد حضرت محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔

جناب شیخ عبدالحق صاحب دہلوی مقدمہ
مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ وما ذکرہ

لفظ قبیل کا موقع استعمال

بصیغۃ التمییز قبیل و یقال دمقدمہ ص ۳۳ اس سے معلوم ہوا کہ
قبیل ضعیف و کمزوری کے اظہار کے موقعہ پر آتا ہے۔ اب مولانا کی پہلی
چالاکی یہ ہے کہ آپ نے صحیح تفاسیر کے نام بھی نہیں لئے اور ضعیف تفاسیر
کو سامنے لاتے ہیں، اور دوسری چالاکی یہ ہے، کہ مفسر علامہ خازن نے
اس کے ضعف پر اشارہ کرنے کے لئے قبیل سے جو تفسیر کی تھی اس کو
آپ نے ایک دم چاٹ لیا اور ایک دوسرا حرف ایسا بڑھا دیا کہ جو تفسیر
اور تشریح کے موقعہ پر عموماً بولا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا بادی النظر میں
یہ سمجھے کہ گویا علامہ خازن نے انسان سے یہی تفسیر مراد لی ہے۔ چنانچہ آپ
نے خازن کی عبارت و قبیل اراد بالانسان محمدؐ کی جگہ پر ایسا ادبالاتنا
محمدؐ اتخیر فرمایا ہے (خیر الانبیاء ص ۳۳) دیکھتے یہاں پر قبیل کو حذف
کر کے ای حرف تفسیر بڑھا دیا۔ ذرا مولانا کی شبہ رگ پکڑ لیجئے اور کہتے کہ
یہ عبارت خازن میں کس جگہ ہے دکھلائیں۔

بریلی مشن کے مولویو! دوسروں کو ایمان کا ڈاکو بتاتے ہو (خیر الانبیاء
ص ۱۹) لیکن تم جو سربراہ دن دہاڑے ڈاکہ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کتابوں کے
مضامین پلٹ دیتے ہو کافی ترمیم و تبدیل کر کے محرف عبارت ائمہ تفسیر کی
طرف منسوب کرتے ہو تو ہم تمہیں کس لقب سے ملقب کریں؟ یہی حال
علمہ البیان کی تفسیر کا ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے۔ البیان

هو المنطق الفصیح (مدارک ج ۴ ص ۲۰۸) یعنی بیان فصیح گویائی کا نام ہے اس طرح علامہ خازن نے بیان کی تفسیر اسماء کل شیء اور اللغات سے کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کے نام یا لغات و زبان سکھائی۔ علامہ خازن نے یہاں ” ما کان وما یكون “ کا احتمال اسی قبیل کے ساتھ بالکل اخیر میں ذکر فرمایا ہے، لیکن ان کے نزدیک راجح اور صحیح اسماء کل شیء ہے دیکھئے خازن مصری ج ۴ ص ۲۰۸ مولانا نے قیل حذف کر کے اُنی بڑھا کر اس کو بھی ایسے طریقے سے لکھا ہے کہ گویا امام خازن صاحب تفسیر کا بھی راجح اور صحیح یہی مذہب ہے پس اصل یہ ہے کہ انسان سے یا تو انسان کی جنس مراد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ تفسیر جلالین، مدارک، جامع البیان و دیگر تفاسیر کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے یا علامہ خازن کی ابن عباس کی سند کے مطابق انسان مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں اور بیان سے مراد صرف گویائی ہے، جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے اور جیسا کہ تفسیر جلالین میں ہے کہ البیان النطق اور جیسا کہ جامع البیان میں ہے البیان ای النطق والتعبیر عما فی الضمیر (مدارک ج ۴ ص ۲۰۸) جلالین و جامع البیان (ص ۲۰۸) بہر حال جامع البیان و مدارک و جلالین جیسی تفسیروں میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے کہ اس سے مراد گویائی ہے۔

حضرت بیان سے بیان دو ماکان
وما یكون، کا مروج اور ضعیف قول
یہاں بحث نزاع میں مراد لینا و یا تندی

ماکان وما یكون کے علم سے
علم کلی ثابت نہیں ہوتا۔

کے بالکل خلاف ہے، اور اگر ان تمام چیزوں سے قطع نظر کر لیا جائے
جب بھی بیان ”ماکان وما یکون“ کے لفظوں سے آپ کا دعویٰ ثابت
نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس کو علم غیب کلی کے معنی میں لیتے ہیں، اور
”ماکان ما یکون“ کا ما اس عموم و کلیت پر دلالت نہیں کرتا ہے جیسا
کہ میں نے پہلے حصہ میں لکھا ہے کہ لفظ ما اتنا عام نہیں ہے کہ ممکنات
واجبات متمنعات غظلاء غیر عقلاء سب کو شامل ہو سکے۔ کتب اصول فقہ میں
یہ مسئلہ مذکور ہے (نور الانوار، تصریح وغیرہ ملاحظہ ہو)

علاوہ ازیں بیان ”ماکان وما یکون“ سے آپ کا استدلال تام
نہیں ہو سکتا کیونکہ علم غیب کلی ماکان وما یکون سے نہیں نکلتا کیونکہ بقول
آپ کے ماکان کا علم ہوا تو ما، ماکان، ولوکان، کیف کان، این
کان کا علم تو ثابت نہ ہوا۔ اور اسی طرح ما یکون کا علم ثابت ہوا تو ما
لا یکون، ولو یکون، کیف یکون و متی یکون کا علم تو نہ ثابت ہوا پس
جب ان مقولات کم، کیف، این، وضع وغیرہ کا علم درماکان
وما یکون سے ثابت نہ ہوا تو دعویٰ عموم و کلیت خود ہی باطل ٹھہرا۔

یہاں تک لکھنے کے بعد دار الحدیث رحمانیہ دہلی
افاد کا بحرف ما کا مجلہ محدث یا بت ماہ اکتوبر ۱۹۴۴ء پہنچا

جس میں جامع المعقول والمنقول حضرت استاذنا مولانا نذیر احمد صاحب کا
ایک مقالہ درماکان وما ہو کائن، کے مطلب کی توضیح میں نظر آیا۔
چونکہ وہ علمی اور منطقی کائنات سے تولا ہوا ایک معقول حلوانما تحفہ ہے، اس لئے

ہم آپ کی خاطر داری میں اسے بھی پیش کرتے ہیں۔ پس سنئے! مولانا تحریر فرماتے ہیں۔ بیان ماکان وما یکون سے آنحضرت کے لئے علم کلی اور احاطہ تامہ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ماکان وما یکون میں کان اور یکون اس بات پر صریح قرینہ ہیں کہ یہاں ما سے صرف ممکنات حادثہ مراد ہو سکتے ہیں اس لئے کہ عدم بعد الوجود (ماکان) اور وجود بعد العدم (ما یکون) صرف ممکن بامکان خاص کی شان ہے، واجب اور متمتع ان دونوں میں سے کسی میں بھی داخل نہیں۔ پس علامہ صاحب! دعویٰ کا وہ عموم جس کا اثبات آپ ضعیف و مرجوح روایت کے سہارے کرتے تھے وہ بھی باطل ہو گیا۔

ناظرین کرام! آپ کے سامنے سلطان المناظرین کی اس موقع کی تمام عیاریاں رکھ دی گئی ہیں، ان شرمناک حرکات کے باوجود جن کا مولانا نے اس آیت کی تفسیر میں ارتکاب کیا ہے اٹھ جھگڑے کو وہ دزد بکف داشتہ چراغ تہ کے مانند یہ لکھتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ جرأت غلط باتوں پر ص ۳۳ علامہ کے اسی پر جلال انداز کے مطابق پوچھتا ہوں کہ اب تو آپ کی جرأت و خیانت برسر عام اُگتی ہے، تو کیا اب بھی آپ کے چہرے پر تھوٹے جلال کی کوئی رونق باقی ہے؟

⑩ میں نے وہم ثالث و ہم رابع و ہم خامس و ہم سادس کے عنوان سے بریلی مشن کے بعض ریکر دلائل کو مع تردید کے پیش کیا تھا مولانا نے اس کا کچھ بھی جواب مرحمت نہ فرمایا بشرط علم کلام کرنا و بشرط انصاف تسلیم کرنا ضروری تھا مگر نہ تسلیم فرماتے ہیں نہ کچھ اعتراض ہی کر سکے۔ بس یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے

کہ اس میں آپ نے بڑی الجھن ڈالی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ صحیح مطلب آپ ہی بتائیے تاکہ اصلاً ہو جائے۔ علامہ صاحب! حدیث شریف کے مضمون میں کچھ الجھن نہیں ہے، البتہ آپ کے غلط عقیدہ حاضر و ناظر کے خلاف ضرور ہے مفصل مطالعہ کے لئے باب الصعید الطیب ووضوء المسلم کے تحت فتح الباری دیکھئے تاکہ آپ کی الجھن رفع ہو۔

میں نے عجیب توہم کے ذیل میں
شاهد کے چند معانی (۱۱) | شاهد کے معنی حاضر و ناظر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر مراد لینے پر جو تردید کسے تھی اس پر آپ نے جو کچھ لکھا تھا اس کا میں جستہ جستہ جواب دے رہا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔

الجواب (الف) آپ نے لکھا ہے کہ لغت مفردات میں شاہد کے معنی حاضر و ناظر ہے۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ اگر یہ معنی لغت میں ہے بھی تو ہمیں مہر نہیں، کیونکہ شاہد کے متعدد معنی ہیں، ایک معنی حاضر و ناظر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، ایک معنی احوال بتانے والا ہے۔ دیکھو ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب حنفی ایک معنی اظہار کنندہ حق بھی ہے دیکھو ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب (سورہ فتح ص ۴۸۹) چونکہ ہم بدلائل ثابت کر چکے ہیں کہ بجز حق تعالیٰ کے اور کوئی فرشتہ یا جن یا رسول حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بات متعین ہو گئی کہ حضور کے حق میں وہی معنی ہوں گے جو آپ کے شایان شان ہو۔

(ب) میں نے لکھا تھا کہ گواہی کے لئے مشاہدہ لازم نہیں ورنہ مرد مسلمان

۱۴۲

۱ شہد ان لا الہ الا اللہ میں جو گواہی دیتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا بھی ہے، اس پر مولانا لکھتے ہیں کہ دیکھتا نہیں ہے مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ بھی محض بالبصر نہیں بلکہ بالبصر و بالبصیرہ اس معنی سے سب نے اللہ کا مشاہدہ کیا۔

ناظرین کرام! آپ نے اس مجنوط المعنی عبارت سے کچھ سمجھا ہو تو سمجھا ہو، میں نے تو اس عبارت کو گورک دھندا پایا۔ کیوں صاحب! جب اللہ کا سب نے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کے معنی بالبصر و بالبصیرہ دونوں ہیں تو بتائیے بالبصر والعین سب کب دیکھا۔ پس باصول انتقاء جزء انتقاء کل کو مستلزم ہے، لہذا مشاہدہ بھی غلط ثابت ہوا۔

(ج) ہر فطری جواب کے مقابلہ میں آپ نے نہ جانے کیا اناپ شناپ لکھ مارا ہے، بخدا آپ کا وہ مضمون بالکل الزام مالا یلزم پر مشتمل ہے، اگر میں اس کی غلطی کی تشریح کروں اور آپ کی احمقانہ تشریحات کو رکھ دوں تو آپ کی مضحکہ خیز جہالت ثابت ہوگی۔ مولانا آپ مجھے پہچانتے نہیں۔ بحمد اللہ میرا دماغ منطق اسلامی کا مخزن ہے، اگر آپ نے جواب لیا تو میں اسے جواب کا شوق ظاہر فرما پاؤں سطر سطر کی ایسی خبروں کا کہ اس کی بے ربطی و ہرزہ سرانی کی حقیقت خود آپ کی نظروں میں آجاوے گی لیکن یہ بہتر ہے کہ

نہ اٹھو اؤ قلم میرا نہ کھلو اؤ زباں میری

(د) میں نے لکھا تھا کہ شاہد کے لئے جب آپ بصارت و بصیرت کو ضروری ٹھہراتے ہیں تو دن میں کون سی بصارت و بصیرت ہے حالانکہ دن کو بھی قرآن

میں شاہد فرمایا ہے (شاہد و مشہود) اس سے میرا منشا یہ تھا کہ شاہد کے معنی اور بھی ہیں اور ہر جگہ وہ معنی مراد ہوں گے جو اس مقام کے لئے مناسب ہوں لیکن چونکہ آپؐ پر لکھتے ہیں کہ شاہد متکثر المعنی بالکل نہیں اس لئے آپؐ ذمہ دار ہیں کہ دن کے لئے بصیرت یعنی آنکھ اور بصیرت ثابت کریں و ورنہ خروط القتاد اور چونکہ ہم اس کو متکثر المعنی سمجھتے ہیں اس لئے ہم پر بصیرت و بصیرت کا اعتراض کسی طرح لازم نہ آئے گا۔

انحضرت کے حاضر ناظر ۱۳۰ میں نے احادیث شریف کے ان واقعات کو نقل کیا تھا جس سے حاضر و ناظر کی نہ ہونے پر ایک حدیث کا حقہ تردید ہوتی ہے۔ مولانا ہمارے

اکثر ایرادات سے کتراتے ہوئے بعض بعض جگہ کچھ بول پڑے ہیں، اب ہم اس جگہ سے ان ہی بولیوں پر گرفت کریں گے۔ میں نے لکھا تھا کہ حضورؐ نہ بعد الموت حاضر ناظر ہیں نہ قبل الموت حاضر ناظر تھے، کیونکہ اجلہ صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم آپؐ کی زندگی میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم آپؐ کے ارتحال کے بعد مختلف محروکوں میں شہید کر دیئے گئے اگر آپؐ حاضر ناظر ہوتے تو بیچ بچاؤ کرتے۔ علامہ نے تو ہمارے اعتراض کو سمجھا نہیں، اور اللہ سوال اللہ تعالیٰ پر کر ڈالا اور لکھا کہ اس دلیل سے تو لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی حاضر و ناظر نہ ہو کیونکہ اس نے بھی ان حضرات کے قتل کے موقع پر نہ کوئی اطلاع دی اور نہ کوئی بیچ بچاؤ کیا۔ مولانا آپؐ کی یہ باتیں بچوں کی سی نظر آتی ہیں۔ خدا جانے کس گوشہ میں بیٹھ کر آپؐ اپنے رسالہ کو لکھتے ہیں کہ وہاں عقل کی بھی رسائی نہ ہونے پائی۔ حضرت من! یہ ایراد

اس لئے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کے حاضرناظر ہیں تو میدان کارزار میں یہ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ وحشی حربہ ہتھیار لئے ہوئے فلاں جگہ چھپ کر کھڑا ہے، اور جب بقول آپ کے رسول اللہ صلعم عالم الغیب تھے تو اس کی نیت کو بھی تو جانتے تھے کہ وحشی کس ناپاک ارادہ سے کھڑا ہے پس آپ کا وحشی کے ساتھ کوئی کارروائی نہ کرنا اور حضرت حمزہؓ کو مطلع نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ حاضرناظر نہ تھے کیونکہ اگر آپ حاضرناظر ہوتے تو اب یہ موقع تھا کہ ایک کافر کو قتل کر کے اپنے رشتہ دار مسلمان کی جان بچا کر کے ثواب حاصل کرتے۔ اگر حضورؐ کو اتنا کرنے کی قدرت نہ تھی تو کسی صحابی سے کہہ کر دونوں کام کرا دیتے لیکن جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ آپ حاضرناظر نہ تھے، اب رہ گیا کہ خدا نے بھی تو قتل ہونے سے نہیں بچایا اس لئے لازم آیا کہ وہ بھی حاضرناظر نہ ہو ایہ نہایت غلط معارضہ ہے کیونکہ اس کی مصلحت اور مشیت وہی تھی جس طرح کہ پیش آئی پس اس پر کوئی سوال کیسے واقع ہو سکتا ہے۔ پڑھتے آیت لایسئل عما یفعل و ہم یسئلونہ (سورہ انبیاء) اللہ جو کچھ بھی کرے سوال نہیں ہو سکتا اور انسان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔

علم مع القدرت کی نفعی کار قرار | یہاں پہنچ کر مولانا نے اپنے رسالہ کے ناظرین کو بھولا بھالا سمجھ کر ایک مزیدار بات پیش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی لطف اٹھائیں۔ پس سنئے لکھتے ہیں! جناب نفس علم انسان کو مفرت سے نہیں بچا سکتا جب تک اس

علم کے ساتھ قدرت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شہدار کرام کی شہادت کے وقت اگرچہ حضورؐ حاضر ناظر تھے اور علم بھی رکھتے تھے مگر وجہ قدرت نہ ہونے کے حضرت حمزہؓ حضرت حسینؓ کو قتل ہونے سے نہ بچا سکے، اس کی تائید میں بیضاوی کا یہ حاشیہ پیش کرتے ہیں کہ لو كنت اعلم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ لو كان لي علم حقيقي بان أقدر على ما اريد و قوعه یعنی اگر مجھ کو حقیقی علم ہوتا یعنی علم مع القدرت ہوتا کہ میں اپنی مراد کو حاصل کرنے پر قادر ہو جاتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی خیر کا صرف جاننا خیر جمع کرنے اور مصیبت سے بچنے کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ خیر جمع کرنے پر قدرت بھی نہ ہو۔

الجواب :- اول تو اس خیال کی تردید ابھی حضرت حمزہؓ کی مثال میں واضح کر چکا ہوں کہ وہاں اگر آپ حاضر ناظر و عالم الغیب تھے تو یہ قدرت بھی تھی کہ کسی صحابی سے اس مخفی دشمن کو قتل کر دیتے یا خود ہی قتل کر دیتے کیونکہ حضورؐ ماشاء اللہ اسمع الناس بھی تھے۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ حضورؐ کو تصرف و قدرت نہیں ہے خود آپ کے اپنے اقرار سابق کے پیش نظر غلط ہے جیسا کہ رسالہ خیر الانبیاء کے ص ۲۳ پر آپ نے سیوطی کے رسالہ ”تنویر“ اذن فی التصرف فی الملکوت العلوی والسفلی لکھا ہے پھر فتوح الغیب کے حوالے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کو متصرف لکھا ہے ”متصرف“ حکومت چلانے کو کہتے ہیں، (منجد ص ۲) پس چونکہ آپ نے عبارات سابقہ میں حضورؐ کی

فیض رسائی، تربیت اور قدرت کا اقرار کیا ہے اس لئے آپ پر میرے تمام اعتراضات بدستور وارد رہ گئے۔

ناظرین کرام! علامہ نے اس بحث میں عرصہ ہو کر مجھ کو بریلی کے پاگل خانہ میں جانے کی ہدایت کی تھی، لیکن افسوس کہ علامہ ہی کو جانا لازم آرہا ہے کیونکہ بریلوی کو بریلی سے ایک طاہر مناسبت بھی ہے۔ دوم آپ کا کلام معنًا مضرب دمتضاد بیان کی وجہ سے پاگلوں کا اگال ہو گیا علامہ صاحب کو سمجھنا چاہئے کہ ہم بفضلہ اس برادری کے لوگ ہیں جو مضمون کو شریبا سے اتار لاتے ہیں۔ چہ جائیکہ آپ کے رسالہ کی جانچ پڑتال نہ کر سکیں۔

قدر کا اضاقہ غلط ہے ہمارے علامہ نے لکھا ہے کہ قدرت کے اضافہ کرنے کے بغیر آیت کا معنی اصحیح نہیں ہوگا اور مقدم و تالی میں لزوم پیدا نہ ہوگا۔

ناظرین کرام! مولانا اس جگہ خواہ مخواہ منطق کی ٹانگ توڑتے ہیں۔ مولانا! قدرت کے ارتکاب کے بغیر آیت میں ملازمہ رہ جاتا ہے سنتے! مجھے تسلیم ہے کہ علم غیب سے علم غیب مع القدرت مراد لینے پر بھی مقدم اور تالی کا لزوم پیدا ہو سکے گا لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ مقدم (لو کنت اعلم الغیب) اور تالی (لاستکثرت من الخیر) میں لزوم پیدا کرنے اور آیت کے صحیح معنی کی اقامت کے لئے علم غیب مع القدرت ہی مراد لینا پڑے۔ آیت کے معنی درست کرنے کے لئے

نہ تو علم ذاتی کی قید درست ہے نہ علم مع قدرت کا اضافہ ضروری ہے، بلکہ علم غیب کی نفی ہی سے پوری آیت صحیح ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ ملازمہ موجود رہتا ہے، پس جب تنہا علم ہی کی نفی آیت کو صحیح کر سکتی ہے اور ملازمہ باقی رہتا ہے۔ تو پھر قدرت کے ایجاد بندہ و بے جا اضافہ کی کیا حاجت؟

کیونکہ میں خازن و مدارک کے حوالہ سے حصہ اول میں نقل کر چکا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ان کفار کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے حضورؐ سے یہ کہا تھا کہ کیا تمہارا پروردگار گرانی سے پہلے ارزانی کی خبر نہیں دیتا تا کہ آپ ارزانی میں خرید کر گرانی کا نفع اٹھائیں، اس کے جواب میں کہا کہ مجھ کو اگر غیب معلوم ہوتا تو ضرور منافع حاصل کرتا۔ کفار عرب کا حضورؐ سے قدرت کا کچھ سوال ہی نہ تھا کہ آپ قدرت کی نفی کرتے کیونکہ وہ فی الجملہ سمجھتے تھے کہ معمولی طور پر تجارت کرنے کی حضورؐ کو استطاعت حاصل ہے، البتہ کفار کے لئے جو چیز محل نظر بنی ہوئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ جب یہ اپنے کورسوں سمجھتے ہیں تو آئندہ پیش آنے والے حالات کا علم بھی رکھتے ہوں گے تو پھر ارزانی میں خرید کر گرانی میں بیچ کر نفع کیوں نہیں اٹھاتے۔ آپ نے ان کے حل طلب معرکہ کا جواب دے دیا کہ میں احکام شریعت کے لئے مبلغ و پیغامبر بیشک ہوں۔ مگر عالم الغیب نہیں ہوں اگر عالم الغیب ہوتا اور مجھے امور مخفیہ کا پتہ پہلے سے ہوتا تو نفع و خیر جمع کر لیتا اب صرف ظاہر ہے کہ تصحیح مطلب کے لئے اس میں قدرت کے اضافہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قدرت زیر بحث ہی نہ تھی تو اس کا

انکار کیا معنی رکھے گا ؟

ایک مثال سے وضاحت | ایک واقف کار مارواڑی اپنے کسی دوست سے کہے کہ تم نے فیض آباد

کے ہوائی اڈہ سے ماں خرید کر کیوں نہیں نفع اٹھایا؟ وہ جواب دے کہ اگر مجھ کو اس کا علم ہوتا تو ضرور استحصال منافع کرتا۔ یہ طرز کلام بتاتا ہے کہ استطاعت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ فی الجملہ مخاطب اور متکلم میں ایک معلوم بات ہے۔ بحث کا بنیادی مدار صرف علم ہے پس اسی طرح آیت شریفہ کا بھی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر حق واضح کرے۔

حضرت عائشہ کے
ہار کے گشہ کی

میں نے حضرت عائشہؓ کے واقعہ کو نقل کر کے لکھا تھا کہ حضرت عائشہؓ کا ہار گم ہوا آپ

نہ جان سکے، نہ دیکھ سکے۔ حضرت عائشہؓ چھوٹ گئیں آپ نہ جان سکے نہ دیکھ سکے، یعنی لوگوں نے حضرت عائشہؓ صدیقہ پر الزام لگایا۔ حضورؐ عرصہ تک از خود اصل حقیقت نہ جان سکے۔ اس پر ہارے علامہ نے لکھا ہے کہ جانتے تھے بتلایا نہیں۔ کیا خوب تماشہ ہے۔ کیوں صاحب! بتلانے کے موقع پر نہ بتلانا کیا علم کی شان ہے؟ اب بقول آپ کے یہ مطلب ہوا کہ حضورؐ جانتے تھے کہ حضرت عائشہؓ چھوٹی جا رہی ہیں، اور جانتے تھے کہ ہار فلاں جگہ گم ہے، اور جانتے تھے کہ حضرت عائشہؓ پا کدامن ہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں بتلایا۔

سلطان بے ملک سے دریافت کیجئے کہ یہ جواب دے رہے ہیں یا حضورؐ کی شان اقدس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایسا حملہ تو کوئی دہریہ مزاج والا بھی نہ کرے گا۔ کیوں صاحب! جان بوجھ کر چھپانے میں کیا حکمت تھی؟ آپ فرماتے ہیں تہمت کا مسئلہ اور تیمم کا مسئلہ اس کی حکمت ہے۔ ناظرین ذرا علامہ سے پوچھئے کہ کیوں صاحب! کیا تہمت و تیمم کا مسئلہ حضرت عائشہؓ کے چھوٹنے ہی پر موقوف تھا اگر وہ براہ راست تیمم اور تہمت کے احکام اور مسائل آجاتے تو کیا نہ معلوم ہو سکتا کہ خواہ مخواہ اتنی سی بات کے لئے حضورؐ اپنی بیوی کو جان بوجھ کر اتنے بڑے محل فساد اور نازک پوزیشن میں ڈال دیں۔

اے بریلی مشن کے مولویو! تم خود سوچو کہ کتنی بڑی جسارت سے تم یہ جواب لکھ رہے ہو۔ جس طرح طلاق، لعان، خلع وغیرہ کے سیکڑوں مسائل پیش آئے اسی طرح یہ تہمت کے مسائل و احکام بھی آجاتے۔

ہمارے مولانا کے اس علم و فضل کو تو دیکھئے اور ان **آیت تیمم کا نزول** کی حدیث دانی کو تو ملاحظہ کیجئے کہ تیمم کی بحث واقعہ افک عائشہ میں لے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اسی جگہ ہارتباد یا جاتا تو آیت تیمم کیسے نازل ہوتی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ کے نزدیک آیت تیمم افک عائشہ میں نازل ہوئی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس غزوہ میں آیت تیمم نازل ہوئی تھی اس میں تو حضرت عائشہ برابر ساتھ ہی تھیں (بخاری ج ۲ ص ۴۳) پس آیت تیمم کے

نزول کو واقعہ افک عائشہؓ پر منطبق کرنا مؤلف رسالہ کی حلو و الیٰ بہا لیت ہے۔ علامہ ابن القیمؒ واقعہ افک عائشہؓ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔ و هذا يدل على ان قصة العقد التي نزل التيمم لاجلها بعد هذه الغزوة (زاد المعاد ج اول ص ۶۳)

اس سے بصرحت معلوم ہوا کہ تمیم کے مسئلہ کا نزول واقعہ افک عائشہؓ میں نہیں ہوا۔ پس ہمارے علامہ کی یہ توجیہ و تعلیل بھی پادر ہوا ثابت ہوئی۔ میں نے سوال کیا تھا کہ حضورؐ تہمت کی نقاب کشائی میں پورے ایک ماہ تک مسلسل پریشان رہے۔ دکمائی زاد المعاد حصہ اول ص ۶۴، اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو فوراً عصمت کا اظہار کر دیتے، اس پر علامہ لکھتے ہیں کہ پریشانی اور سکوت لاعلمی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی، اگر آپ فوراً پاکدامنی کا اعلان کر دیتے تو منافقین کہتے کہ اپنے دہی کو کون کھٹا کہتا ہے علاوہ اس کے تہمت کے مسائل کیسے معلوم ہوتے (ص ۳۸) میں کہتا ہوں کہ یہ تعلیل بھی غلط ہے۔ کیونکہ منافقین جس طرح فوری اظہار برأت پر ایسا کہہ سکتے تھے اسی طرح بعد کو بھی کہتے منافقین کا قرآن پر ایمان ہی کب تھا کہ آیت قرآن کے اترنے کے بعد خاموش ہو جاتے، اور جب صورت معاملہ یہی ہے تو آپ کا جان بوجھ کر خاموشی اختیار کرنا دراصل ایک بد نما واقعہ کو بلا وجہ طول اور شہرت پکڑنے کا موقع دینے کے مرادف تھا۔ جو ایک عقلمند آدمی کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ چہ جائیکہ اس العقلاء سرور انبیاء سے ایسی حرکت کا وقوع ہو سکے۔ تہمت کا مسئلہ معلوم ہونے کی تعلیل بھی نہایت لچر ہے، کیونکہ

واقعہ انک میں فوراً براءت ظاہر ہونے کے لئے تراخی کوئی وجہ وجہ نہیں بن سکتا۔ پس تراخی کی یہ تعلیل غلط ہے۔ کیا بناؤں کتاب کے طول پکڑنے کا خوف ہے ورنہ علامہ کے تمام لغو گوشوں کی لغویت کا آشکارا کرتا۔ علامہ نے بحوالہ بخاری لکھا تھا کہ حضورؐ کو اپنی بیوی کی پاکدامنی کا علم تھا مگر اطہار نہیں فرمایا جیسا کہ ما علمت علی اہلی الاخیرا سے ظاہر ہے۔

ما علمت علی اہلی الاخیرا سے حضورؐ کے علم غیب پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہ کلمات آپؐ نے ابتدا ہی میں نہیں فرمائے تھے بلکہ بہت

ما علمت علی اہلی الاکخیرا پر بحث

اصحاب کے مشوروں کے بعد ایسا ہی کہا تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زیدؓ نے کہا اھلک و ما تعلم الاخیرا حضرت علیؓ و بریرہ رضی اللہ عنہا نے بھی صفائی دیا، اور حضرت زینبؓ نے بھی کہا ما علمت الاخیرا۔ جب آپؐ تحقیقات کر چکے تب آپؐ نے ممبر پر عام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فوآلہ اللہ ما علمت من اہلی الاخیرا پھر اس میں بھی ما علمت کی قبیلگانی یعنی میری ذاتی تحقیق و علم کے مطابق خبر ہی کا پتہ لگا اور مطلقاً قطعی طور پر بصورت جملہ اسمیہ حکم صادر نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے خطاب میں فرمایا۔ اما بعد: یا عائشہ فانہ قد بلغنی کذا و کذا فان کنت برئۃ فسیبرئک اللہ وان کنت الممت بذنب فاستغفری اللہ وتوبی الیہ (بخاری)

یعنی اے عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے پیرے متعلق ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تو بری ہے تو عنقریب تجھ کو اللہ تعالیٰ بری کر دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تو نے اس گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے تو توبہ کر اور معافی مانگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو اب میں حیران پریشان ہو کر جذبہ کے عالم میں فرمایا لقد سمعت من هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به (بخاری) علامہ صاحب ایہاں تو عکس القضیہ ہو گیا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم کو میری پاک دامنی کا یقین و تصدیق نہیں ہوتی۔ اب دیکھئے آپ کا دعویٰ علم غیب اور براءت پر تصدیق کا دعویٰ کہاں گیا؟

میں نے لکھا تھا کہ
 حوض کوثر پر کچھ لوگ
 جائیں گے تو فرشتے انہیں
 لاندری ما احد ثوا
 بعدك كامفاد

بعدك کہہ کر ان کو واپس کریں گے یعنی فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کچھ ایجاد کی تھی چونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے اس کے جواب میں علامہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوں گے۔ چنانچہ اس موقع کی حدیث میں ہے کہ مجھ پر کچھ تو میں گذریں گی اعر فہم و یعرفون جن کو میں بھی پہچانتا ہوں اور وہ بھی پہچانتے ہوں گے۔

صحیح بخاری کتاب الخوض میں پوری حدیث اس طرح ہے۔

الجواب :- لیرون علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی ثم
 یحال بلینی و بینکم فاقول انهم منی فیقال اندک لا
 تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقالن
 غیر بعدی (بخاری ج ۲ ص ۹۷۴)

یعنی کچھ لوگ حوض کوثر پر آویں گے جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا
 اور وہ مجھے بھی پہچانتے ہوں گے، پھر ان کے اور میرے درمیان پردہ کر دیا جائے
 گا تو میں عرض کروں گا کہ یہ تو میرے آدمی ہیں، اس کے جواب میں آپ کو
 بتلایا جائے گا آپ کو خبر نہیں انہوں نے دین میں نئی نئی حرکتیں کی ہیں، تو
 میں کہوں گا وہ بد بخت دور ہوں، انہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا
 مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جن کو آپ پہچانیں گے لیکن
 ان کو فرشتے آپ کی طرف آنے سے روک دیں گے۔ حضور فرمائیں گے خدا
 وندایہ تو مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ بعض روایات میں صحابی
 اصحابی وارد ہے (بخاری کتاب الانبیاء ج ۲ ص ۴۷۳)

تو جواب ملے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین
 میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھیں۔ یہ جواب سن کر آپ بھی سر تسلیم خم کر لیں
 گے اور فرمائیں گے سحقا سحقالن غیر بعدی۔ یعنی ایسے لوگ
 دور دور رہیں۔ اب اس پوری حدیث کے سامنے آجانے کے بعد یہ مسئلہ صاف
 ہو گیا کہ اگرچہ آپ ان کو بعض علامات ظاہرہ آثار و غیرہ کی وجہ سے پہچانتے
 ہوں گے مگر امت کے تفصیلی و اندرونی واقعات سے بے خبر ہی ہوں گے کیونکہ

اگر آپ پر ان کے احوال و اعمال عیاں ہوتے تو آپ جواب الجواب میں سمجھتا کی بجائے ان کی صفائی دیتے پس ہمارا اصل استدلال حدیث کے جس جزو و انک لا تندری ما احدثوا بعدنا سے تھا وہ اب بھی قائم ہے۔ پس جب آپ امت کے حالات و واقعات سے واقف نہ ہوئے تو حاضر و ناظر کے دعویٰ کی کما حقہ تردید ہو گئی۔

مولانا نے ایک ضمنی سوال کیا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ سے روح کا سوال ہوا تو کیا
 جواب دیا؟ ذرا تشریح تو کیجئے۔ جناب

روح کی تعریف نہ کرنے

پر معارضہ اور جواب

نہ بتلانے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا۔

الجواب :- علامہ صاحب یہ کتنی غلط بات لکھتے ہیں کہ روح کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ قرآن میں جواب قل الروح من امر ربي موجود ہے۔ روح کی تعریف اس سے زیادہ صحیح ناممکن ہے کسی دوسری چیز کے ”امر رب“ ہونے کا انکار تو کسی نہ کسی درجہ میں آپ کر بھی سکتے ہیں، مگر روح کا امر رب ہونا تو اتنا واضح ہے کہ بیان کی حاجت نہیں، اس کے سمجھنے کے لئے میرا رسالہ ”نشان حق تعالیٰ حصہ دوم ملاحظہ فرمائیے گا، اور کتاب الروح لابن القيم دیکھیے۔ بہر حال آپ کی یہ عجیب عادت ہے کہ جس چیز کو نہیں سمجھ سکتے اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ قرآن نے نہیں بتایا ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ نے اس تحریر کے آخر میں بھی مجھے اندھی کھوپڑی کا لقب دیا ہے۔ اہل انصاف خود فیصلہ کریں گے، میں تو

صرف یہ کہتا ہوں ع۔

جواب تلخ می زید لب لعل شکر خارا

میں نے لکھا تھا کہ جب حضور ﷺ
ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو گوشت میں
⑮ | حضور کا زہر آلود
گوشت کھانا
زہر کھلاتے وقت بھی موجود ہوں گے

اور زہر ڈالتے ہوئے دیکھا بھی۔ پھر کیوں منہ میں نوالہ ڈالا؟ علامہ صاحب
سادہ لوحی سے ایک ضمنی جواب دیتے ہیں کہ پہلے ظاہر نہ فرمایا عین وقت
پر ظاہر فرمایا تاکہ میزبان جان جائے کہ زہر کا معلوم کر لینا کسی معمولی انسان
کا کام نہیں۔

ب علامہ کی تعلیل ایسی ہے کہ اس پر پوری بریلوی محفل لوٹ
الجواب پوٹ جائے۔ کیوں جی مولانا صاحب! اگر آپ پیالہ سے
خود نوالہ توڑتے اور اس دسترخوان پر صحابی بشیر بن معرور کو پیالہ کے زہر
سے مرنے سے پہلے اپنے مقام ہی سے اپنے میزبان کو اطلاع دے دیتے کہ تم
نے گوشت میں زہر ملا کے پکایا ہے، تو کیا اس اطلاع سے میزبان کو یہ علم
نہ ہوتا کہ میرے اس رازدارانہ کام کا گھر بیٹھے جان لینا کسی معمولی انسان
کا کام نہیں ہو سکتا جب اس صورت میں بھی میزبان کو یہ اطلاع ہو سکتی
تھی تو آپ کی تعلیل باطل ہوئی آخر جب میزبان پہلی اطلاع پر یہ نتیجہ بھی
نکال سکتا تھا تو اس میں کیا حکمت تھی کہ خود بھی نوالہ اٹھا کر پریشان ہو
اور ایک صحابی زہر خوری سے فوت بھی ہو جائیں پس اصل چیز یہ تھی کہ آپ

ہمہ زمان ہمہ مکان حاضرناظر ہرگز نہ گز نہ گئے۔

میں نے لکھا تھا کہ لبید نے آپ پر جادو کرایا، **۱۴** جادو کے اثر سے آپ کی پریشانی

اور آپ مہینوں اس کے اثر سے پریشان رہے، اور آپ کو مہینوں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ جادو کس نے کیا ہے اور اس کے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟ پس اگر آپ حاضرناظر ہوتے تو ساحر کے پاس موجود بھی ہوتے اور جادو کرتے ہوئے دیکھ بھی لیتے۔ علامہ صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کس لفظ سے آپ نے سمجھا کہ مہینوں نہیں معلوم ہوا۔ مولانا صاحب! تفصیل موجب تطویل ہونی جاتی ہے ورنہ آپ کو اچھی طرح سبق دیا جاتا۔ پس سنئے تفسیر خازن تفسیر معالم و جامع البیان میں سب حضرات یہی کہتے ہیں۔ وقد صح ان يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة عقدة فاشتكى ومرض النبي صلى الله عليه وسلم اياما وقد روى شهر انجاء جابريل واخبره بالسحر والساحر وموضعه وجامع البیان ص ۵۰۔

خازن اور معالم میں تو سنتہ اشہر کی تشریح موجود ہے (خازن ج ۴ ص ۲۲۸) ان روایات سے معلوم ہوا کہ آپ مہینوں پریشان رہے اگر آپ کو مزید پھر کچھ دریافت کرنا ہو تو کچھ شبر سنی بھی بھیجے گا۔ مگر آپ اپنا حلوا کیسے بھیج سکتے ہیں۔

۱۵ جنگ جبل کے سوال کے جواب میں علامہ صاحب خاموش نکل گئے۔

انتباہ کا ہے۔ مولوی عتیق اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ میں ایک تقریر کرتا ہوں۔ اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد کسی کی شیطنت کا رگڑ نہیں ہوگی۔ وہو ہذا۔ ایک ہے جہل، ایک نسیان ایک ذہول۔ جہل نہ جانتا، نسیان حافظہ سے نکل جانا۔ ذہول یہ ہے کہ کوئی چیز حافظہ میں رہے مگر ادھر توجہ نہ رہے مثلاً ایک شخص نے قرآن نہ پڑھا دوسرے نے پڑھ کر بھلا دیا تیسرا حافظہ کامل ہے مگر کسی وقت اس سے کوئی آیت پوچھی گئی نہ بتا سکا۔ توجہ نہ رہی۔ پہلا تو قرآن سے جاہل ہے۔ دوسرا ناسی تیسرا ذہول۔

پہلے علامہ صاحب کی اس تفریق کی خبر لیتا ہوں۔ مولانا! آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا پرچہ صرف مرید ہی دیکھیں گے

ذہول و نسیان کے فرق سے علامہ کی بے خبری

اور اسے بات پر کھنے والے نہ دیکھیں گے۔ اجماعی علامہ صاحب! ایک آپ تقریر بھی کرنے بیٹھے تو آپ نے ذہول و نسیان کا فرق ایسا لکھا جس سے تمام علمائے فلسفہ کو انکار ہے۔ کیوں جی! فلسفہ کی ابتدائی کتاب ”ہدیہ سعیدی“ بھی نظر مبارک سے نہیں گذری معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف جبہ و عمامہ کے مولانا ہیں۔ سنئے ہدیہ سعیدی میں مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی حنفی المشرق بین الذہول والنسیان کی بحث میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قوت مدرکہ اور خزانہ دونوں سے زائل ہو جائے تو نسیان ہے اور اگر صرف مدرکہ سے زائل ہو جائے اور خزانہ میں موجود ہو یہاں تک کہ ادنیٰ توجہ سے مدرکہ میں حاضر کر لے توجہ ذہول ہے (ہدیہ سعیدی ص ۱۹۸) صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذہول میں ادنیٰ

توجہ سے ادراک ہو سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ادھر توجہ ہی نہیں رہتی ادراک کیسا؟ پھر کہتے ہیں لایقال ان الفرق بین الذہول والنسیان هو ان الصورة فی صورة الذہول تكون مخزونة فی الحس المشترك غیر ملتفت الیہا۔ یعنی ذہول اور نسیان کے فرق میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی چیز ذہول کی صورت میں حافظہ و خزانہ حس میں تو ہوتی ہے مگر ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ پھر مولانا پر تعجب بالائے تعجب ہے کہ آپ نے معانی و معقولات کے ذہول و نسیان کے فرق میں محسوسات والے ذہول و نسیان کے فرق کو کیسے چسپاں کر دیا۔ دونوں کو یکساں سمجھنا غلط، چسپاں کرنا غلط، اور جو کچھ فرق کیا گیا ہے وہ بھی غلط، اجی ملا صاحب! محسوسات و معقولات کے ذہول و نسیان کی تعریف الگ الگ ہے۔ محسوسات کے نسیان میں کسب جدید کی ضرورت ہوتی ہے، اور محسوسات کے ذہول میں اس کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ محض اس کے ادراک کے لئے ادنیٰ اسی توجہ بھی کافی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چیز محسوسات کے ذہول میں مدد سے نکل جاتی ہے مگر خزانہ میں موجود رہتی ہے اس لئے ادنیٰ توجہ سے ادراک کر کے بتا سکتا ہے (ہدیہ سعیدی ص ۲)

اب اس روشنی میں وہ شخص حافظ ذاہل ہے کہ جس سے کوئی آیت پوچھی گئی اور معانہ بتلا سکا بلکہ توجہ کے بعد بھی نہ بتلا سکا۔ پس علامہ صاحب نے ناسی کی تعریف کو ذاہل پر مرتب کیا اور معقولات کے ذہول و نسیان کے فرق کو محسوسات جیسا سمجھا۔ غرض آپ کی ساری تقریر و تفریق غلط بر غلط ہے

یہی وہ بنیاد ہے جس پر آپ آگے یہ تقریر (تحریر) کرتے ہیں۔ مدسپل گر حضور علیہ السلام کسی وقت کوئی بات نہ بتائیں تو اس کی وجہ ذہول (ادھر توجہ کا نہ ہونا) ہے، پھر فرماتے ہیں۔ اس تقریر کو سامنے رکھئے تو اس قسم کے جملہ شبہات جو دہا بیہ کرتے ہیں، سب دفع ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب صرف سامنے رکھنے کو نہ کہتے۔ بلکہ مریدوں سے چندہ لے کر اسے لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر کر دیجئے تاکہ پوری دنیا اور کم از کم بریلوی دنیا آپ کی تحقیقات عجیبہ تو سن لے۔

مولانا! پڑھے لکھے لوگ تو ماتم کریں گے لیکن تلسی پور والے تو ہلوا حاضر ہی کر دیں گے کہ مولانا ریڈیو پر بول کر آرہے ہیں۔ فقیر عبدالحمید بنارسی کی تقریظ بھی خوب رہی وہ نہ خود سمجھ سکے اور نہ اپنے مولانا کو کچھ متنبہ کر سکے۔

ناظرین کرام! آپ نے دیکھا علامہ صاحب حضور کو ”ذاہل“ قرار دیتے ہیں اور ذہول کا یہ مطلب گردانتے ہیں کہ کسی بات کا نہ بتانا ادھر توجہ نہ ہونے کے سبب تھا۔ اور ہم ابھی اس کی تردید کر چکے ہیں کہ ذہول آپ نہیں کہتے کہ نہ بتا سکے اور نہ توجہ کر سکے۔ اس فیصلہ کی روشنی میں حضور کا ہفتوں اور مہینوں تک نہ بتا سکنے کی وجہ ذہول نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف ایک وجہ ہے اور وہ علم غیب کا نہ ہونا، اور آپ کا حاضر ناظر نہ رہنا ہے، جیسا کہ آپ نے اصحاب کہف وغیرہ کے جواب میں پندرہ روز تک کوئی جواب نہیں دیا۔ (معالم التنزیل) اور مہینوں سحر ساحر و مقام سحر کا پتہ نہ چلا (خانہ غفر)

آپ واقعہ افک عائشہ رضیٰ اللہ عنہا میں ایک ماہ تک اصلیت سے بے خبر نہ پریشان رہے (زاد المعاد ج ۱ ص ۳۶۴)

بہر حال الحمد للہ ہم حضورؐ کو ذاہل نہیں بتاتے، بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضورؐ کو جہاں اکثر جزئیات باعلام اللہ معلوم تھے وہاں بہت سے نہیں بھی معلوم تھیں، اس لئے حضورؐ عالم الغیب نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام غیب معلوم ہے اس لئے وہ عالم الغیب ہے (بشکل موجبہ کلیہ)۔ بہر حال کسی امر غیر ثابت کی نفی کرنا تنقیص شان نبوت نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی حضورؐ کو خدا نہ کہے تو بڑا کافر وہی ہوگا کیونکہ ایسے وصف کامل کی نفی کرتا ہے جو تمام صفات کا جامع ہے۔

میں نے جوابات حاضر ناظر میں حضور کا چیدہ صحابہ کو (۱۸) لکھا تھا کہ اگر حضورؐ حاضر تھے تو دشمنوں کے حوالے کرنا آپ نے چیدہ صحابہ کرام کو کیوں جان بوجھ کر دشمنوں کے سپرد کر دیا؟ کیونکہ

ہر جگہ حاضر ناظر ماننے کے اصول پر لازم آتا ہے کہ آپ اس سازش کی محفل میں جو صحابہ کرام کی جمعیت کے تہ تیغ کرنے کے لئے منصوبے کر رہے تھے حاضر ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ حضورؐ حاضر ناظر نہ تھے ورنہ ایسے مغالطے میں مبتلا نہ ہوتے۔ علامہ نے اسے مریدوں کے حلو کی طرح سے ہضم کر لیا اور اس کا ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا۔

میں نے لکھا تھا کہ حضور حاضر ناظر یا عالم الغیب ہونے
 تو مسلمان لڑکیوں کو اس شعر کے پڑھنے سے منع
 نہ فرماتے ہ۔ و فینا نبی یعلم ما فی عند
 کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ آپ نے اس انکار کی وجہ
 میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنے ذکر کو دف باہر اور مرثیہ پڑھنے کے دوران میں
 ناپسند فرمایا تھا اس لئے ناپسند نہ فرمایا تھا کہ علم غیب ذاتی خدا کے سوا کوئی
 نہیں جانتا۔

آپ کا یہ کہنا اس بات کا مستلزم ہے کہ وہ بچیاں عالم الغیب
 الجواب :- بالذات و بالعطا کے فرق کو سمجھتی تھیں، اور بالذات کی قائل
 تھیں، کیا اس کا مطلب کسی شرح حدیث سے لکھ سکتے ہیں کہ بچیاں بالذات
 کی معتقد تھیں، بیابوں، ہی ہر جگہ خواہ مخواہ ذاتی غیر ذاتی کا فرق لگایا کرتے ہیں
 آپ کی طرح ایک ہٹ دھرم کلمہ توجید لا الہ الا اللہ سے حضور کو الہ
 اور معبود بالعطا بھی کہہ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں صرف ذاتی
 الوہیت کی نفی ہے نہ کہ عطائی کی۔ پس حضور معبود بالذات نہیں ہیں
 بلکہ وہ بھی اللہ کے مرتبہ دینے سے عبادت کے قابل ہوئے۔ پس آپ
 معبود بالعطا ہوئے۔ فرمائیے آپ اس کا منہ کس طرح بند کریں گے۔

یہ بھی غور کیجئے کہ علامہ قاری
 نے لڑکیوں کو اس قول سے روکنے
 کی علت بیان کی ہے لاندہ
 ملا علی قاری اور حافظ ابن حجر
 کے ایک لطیف توجیہ

لا يعلم الغیب الا اللہ ابن ماجہ میں اس سے بھی صاف ہے ،
 آپ نے سن کر فرمایا اما ہذا فلا تقولین لانتہ لا یعلم
 ما فی عند اللہ (ابن ماجہ ص ۱۳۸) پس علامہ قاری کی توضیح و تعلیل
 اول متعین رہی اور شق ثانی معدوم و باطل ہو گئی۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو لکھتے ہیں وانما انکر
 علیہا ما ذکر من الاطراحیت اطلق علم الغیب لہ و هو
 صفة تختص باللہ تعالیٰ (فتح الباری)

یعنی آپ نے انکار اس لئے کیا کہ انہوں نے علم غیب کا اطلاق
 آپ پر کیا، حالانکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، بہر حال شق
 اول متعین رہ کر یہ بات ثابت رہی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ایک
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ومن حدیثہ انہ یعلم
 ما فی عند فقد کذب (بخاری تفسیر سورۃ النجم ص ۲)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کی ممانعت کی وجہ صرف علم
 غل کا اطلاق تھا، آپ نے اس سلسلے میں ایک بات بڑے مزے کی لکھی
 ہے، کہ وہ شعر لڑکیوں کا اپنا بنایا نہ ہوگا لامحالہ کسی صحابی نے بنایا ہوگا تو
 صحابی مشرک ہوئے؟ اچی مولانا صاحب! مجھے بڑا تعجب ہے آپ کو
 ہوگا یا نہ ہوگا کس دلیل سے سمجھتے ہیں۔ عرب کی زبان کی یہ خصوصیت
 ہے کہ وہاں نو عمر لڑکیاں تک فصاحت و بلاغت سے بے تکلف چلے بولتی
 تھیں، اور شعر و شاعری تو گویا ان کی فطرت تھی۔ آپ اس سلسلے میں

استیعاب اور بیہقی وغیرہ دیکھئے۔ آپ نے صحابی کے مشرک ہونے کا سوال ہی غلط پیدا کیا، علاوہ ازیں اگر کسی صحابی ہی نے کہا تو حضورؐ کو بر محل اصلاح کر دینے سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے لئے علم غیب کا اطلاق جائز نہیں ہے جس طرح ایک صحابی نے ماشاء اللہ اور ماشئتت کہدیا تھا اور آپ نے فوراً اس کی تردید کر دی اور اصلاح فرمائی تھی (ابوداؤد)

میں نے لکھا تھا کہ قیامت کے دن

اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے ان

سے پوچھے گا کہ تم کو تمہاری امت نے کیا جواب

دیا فقالوا لا علم لنا انما انت

یروز قیامت انبیاء کا

لاعلم لنا کہنا

علام الغیوب وہ سب کہیں گے الہی ہمیں اس کا کوئی علم نہیں
غیوب و بواطن کا عالم تو صرف تو ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضورؐ
حاضر ناظر نہیں ہیں ورنہ لاعلم لنا نہ فرماتے، مولانا نے اس کے جواب
میں اندھی عقل و عیزہ کا خطاب دے کر تفسیر خازن کے حوالہ سے یہ لکھا
ہے۔ انما نقوا العلم عن انفسهم
وان كانوا علماء لان علمهم صا
کلا علم عند الله تعالیٰ۔ یعنی رسولوں
نے اپنی ذات سے علم کی نفی کی اگرچہ وہ عالم تھے کیوں کہ ان
کا علم اللہ تعالیٰ کے سامنے مثل نہ ہونے کے ہو گیا۔

ناظرین کرام! مولانا نے یہاں
خازن کی نقل عبارت میں سخت خیانت
کی ہے کیونکہ خازن کی یہ عبارت یوں شروع

تفسیر خازن کی
عبارت میں مجرمانہ خیانت

ہوتی ہے۔ فعلى هذا القول انما نقوا العلم عن
انفسهم الخ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس قول کے مطابق نفی علم اس
معنی میں ہے۔ اب جب تک اس قول متقدم کو نہ معلوم کر لیا جائے صحیح
مطلب متعین نہیں ہو سکتا، اور چونکہ مولانا کے لئے اس قول متقدم کا اشارہ
بھی مضر تھا اس لئے مولانا نے فعلى هذا القول کی عبارت کو بھی
ہضم کر لیا اور مستقل قول اور جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر تھی اس کو بھی ہضم کر لیا۔
پس سنئے علاء خازن اس طرح لکھتے ہیں قال ابن عباسؓ معناه لا علم لنا كعلمك
فيهم لانك تعلم ما اضمر واوما اظهر وا ونحن لا نعلم الا ما اظهر وا فعلى
انقد من علمنا وابلغ فعلى هذا القول انما نقوا
العلم عن انفسهم (خازن مصری ج ۱ ص ۵۰۳) حضرت عبداللہ
ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما تاج مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا جواب
میں لا علم لنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اہم کو اس کے متعلق آپ
کا سا علم نہیں، کیونکہ آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں جو انہوں نے زبانوں
سے ظاہر کیا اور اس کو بھی جو دل میں پوشیدہ رکھا اور ہم کو صرف ان
کے ظاہری حال کا علم ہے پس ان کے بارے میں آپ کا علم ہمارے
علم سے زیادہ نافذ اور کامل ہے۔

ناظرین کرام! دیکھتے ہیں
میں انبیاء کا صاف
اقرار موجود ہے کہ ہم کو
بواطن اور لوگوں کے

انبیاء اور رسول اکرم کا امت
کے اعمال باطن سے واقف نہ ہونا

اندرونی احوال کا علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر و بواطن سے سب
معلوم ہے، اس کے بعد علامہ خازن فرماتے ہیں۔ اس قول کے مطابق جب
وہ ظواہر کے کم از کم عالم ہوئے تو لا علم لنا کی نفی کا مطلب کیا ہے؟ تو اس
کی توجیہ میں کہتے ہیں کہ ان کا علم ظاہر اللہ تعالیٰ کے علم ظواہر و بواطن کے
سامنے مثل عدم علم کے ہے، اس لئے لا علم لنا کہنا صحیح رہا (مدارک
ج ۱ ص ۵۰۵) علامہ نسفی حنفی نے بھی لکھا ہے۔ لا علم لنا ای باخلاص
قو منا دلیلہ انک انت علام الغیوب یعنی انبیاء حق
تعالیٰ کے سوال کے جواب میں فرمائیں گے کہ خداوند اہم کو اپنی قوموں اور
اپنی امتیوں کے ایمان و اخلاص کا پورا حال معلوم نہیں، کیونکہ ان میں
بعض ایسے بدنصیب تھے کہ جن کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ، اور ہم کو صرف
ان کے ظاہری حال کا علم ہو سکا، کیونکہ غیب اور بواطن کا جاننے والا تو
صرف تو ہی ہے۔ اسی طرح علامہ خازن نے بھی انک انت علام
الغیوب کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے انک تعلم من بواطن
الامور ونحن نعلم ما نشاہد ولا نعلم ما فی البواطن
(خازن ج ۱ ص ۵۰۴)

یعنی اے اللہ تعالیٰ تو تمام معاملات کے غیب کو جانتا ہے، اور ہم صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور بواطن نہیں جانتے۔ علامہ حسین بن صفی نے انک انت علام الغیوب کی تفسیر میں لکھا ہے فتعلم ما نعلم وما لانعلم (جامع البیان ص ۱۱) یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے اور جو نہیں جانتے وہ بھی تو جانتا ہے۔

ناظرین کرام! اس پوری عبارت اور مطلب کو سامنے رکھتے سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال و احوال باطنی سے واقف نہیں تھے۔ اب آپ پر مولانا کی ایمانداری بھی واضح ہو گئی ہوگی اور آپ کو ایک بار پھر یہ معلوم ہو سکا ہوگا کہ یہ حضرات نقل و روایات و تفاسیر میں کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ایسے دوسروں کو ڈانٹا کرتے ہیں، چنانچہ اس بحث میں بھی مجھ کو لکھا ہے۔ مؤلف کی اندھی عقل تفسیر بالرائے کر رہی ہے وغیرہ ص ۱۱، مولانا نے تفسیر مدارک کے حوالہ سے لکھا ہے۔ قالوا ذلک نادبای علمنا ساقط مع علمنا فکانہ لاعلم لنا۔ یعنی اکھوں نے ادباً نفی علم کی۔ یعنی ہمارا علم تیرے علم کے سامنے (القطب ہے۔ پس گویا کہ ہم کو علم نہیں ہے یہ لکھ کر مولانا اپنی برادری کو راضی کرنے کے لئے بالکل سفید جھوٹ لکھتے ہیں کہ اسی طرح اور تفسیروں میں اس آیت کے یہی معنی لکھے ہیں ص ۱۲۔

ناظرین کرام! تفسیر مدارک، تفسیر خازن
ایک غلط بیانی | تفسیر معالم التنزیل، جامع البیان، تفسیر ابن کثیر

تفسیر ابن جریر وغیرہ میں اس آیت کے متعدد توجیہات و معانی لکھے ہوئے ہیں۔ پس مولانا کا یہ فرمانا کہ اس آیت کے یہی معنی لکھے ہیں درودِ وجہ سے غلط ہے، اول اس وجہ سے کہ بعض تفاسیر میں مفسر نے اس توجیہ کو اختیار ہی نہیں کیا ہے، جیسے جامع البیان اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ — دوم جن بعض تفاسیر میں یہ توجیہ ہے ان میں اور بھی توجیہات ہیں، پس یہ کہنا کہ آیت کے یہی معنی لکھے ہیں سخت بے خبری اور لاعلمی پر مبنی ہے، علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ جن مفسرین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ سب کے اخیر میں بعض احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے، چنانچہ امام رازی نے بھی اس کو سب سے آخر میں لکھا ہے اور علامہ خازن نے بھی انہیں کی روش پر دوسرے تمام احتمال کے بعد سب کے آخر میں ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو خازن ج ۱ ص ۵۰۴) اور اسی طرح علامہ نسفی حنفی نے سب کے آخر میں اسی قول کو لکھا ہے (مدارک ج ۱ ص ۵۰) حیرت ہے کہ علامہ نے جن دو تفسیروں خازن و مدارک کے حوالہ سے یہ معنی لکھا ہے اس میں اور معانی موجود ہیں، پھر بھی علامہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے یہی معنی تفسیروں میں لکھے ہیں۔ پھر اس سے دعویٰ علم غیب کیسے ثابت ہو گیا کیونکہ اس توجیہ کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اپنے امتیوں کے احوال کا تو پورا پورا علم تھا مگر انہوں نے ازراہ ادب یہ جواب دے دیا کہ ہم نہیں جانتے کیونکہ بمقتضائے ادب تو صرف آخری جہذا نکت انت علام الغیوب کا جواب

ہونا چاہئے یعنی اے اللہ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے، اور جو کچھ ہماری امت نے جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، پس تجھ پر مخفی کیا ہے جو ہم عرض کریں۔ پس اس توجیہ ادب کا واقعی مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو احوال احم کا پورا تفصیلی علم ظواہر و باطن کا تو تھا نہیں اس لئے انہوں نے ازراہ ادب یہی جواب دینا مناسب سمجھا کہ خدایا ہمیں پوری طرح علم نہیں اور ظاہر و باطن کا پورا علم تو صرف تجھی کو ہے۔ پس علامہ کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی کی صحیح تفسیر کا نہ قبول کرنا اور اس سے انحراف کرنا اور اس میں خیانت کا سلوک کرنا محض سخن پروری ہے۔

میں نے ایک آیت
وعند الامم الغیب (۲۱) لکھی تھی۔ وعندہ
کامعنی
 سفاح الغیب لا یعلمها

الہو کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور علم غیب سے واقف نہیں اس لئے حاضر ناظر بھی نہ ہوئے کیونکہ ”غیب“ حضور علمی ہی کا نام ہے۔ اس پر ہمارے علامہ نے روح البیان کے حوالہ سے ایک عربی عبارت لکھ کر ترجمہ کیا ہے کہ غیب سے مراد پیدا کرنے کا علم ہے۔ (جیر الانبیاء ص ۴۲)

اور تفسیر خازن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ غیب سے مراد ہر ممکن چیز پر قدرت کاملہ ہے (ص ۴۲) مطلب آپ کا یہ ہے کہ غیب کی کجیاں اللہ کے پاس ہیں یعنی پیدا کرنا وہی جانتا ہے، یا ہر چیز پر وہی قدرت رکھتا ہے، پس اس میں

حضور سے علم غیب کی نفی نہ ہوئی۔

تفسیر روح البیان تک تو ہماری رسائی نہیں، اور نہ باب تفسیر الجواب میں یہ کوئی مستند تفسیر ہے۔ یہ تفسیر ہر لغوی و لسانی سند سے آزاد ہے، اور محض لطیفہ نگاری ہے۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ مفتح سے مراد وہ کنجیاں ہیں جس سے کھولنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اب غیب کے ساتھ کنجیوں کا بطور استعارہ استعمال کرنے سے بتانا یہ ہے کہ جس طرح خزانہ کا کنجی بردار ہی کنجیوں سے کھولنے اور خزانہ تک پہنچنے کا امکان رکھتا ہے دوسرا نہیں، اسی طرح غیب تک جو بمنزلہ خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخصوص کنجیوں کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے دوسرا نہیں، کیونکہ کنجیاں ہی دوسرے کے پاس نہیں (تفسیر خازن مع مدارک ج ۱ ص ۱۲۱) اس مطلب کو نقل کرنے کے بعد و جتند کر کے لکھتے ہیں کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ مراد یہ خزانے ہوں، جس سے معنی یہ ہوں گے کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور اس سے مراد قدرت کاملہ ہے۔ اسی طرح علامہ خازن نے اور بھی پانچ معنی نقل کئے ہیں (خازن ج ۱ ص ۱۲۱)

اب مفتح الغیب کی صحیح اور راجح تفسیر وہ ہے جو خود رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے فرمادی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مفتح الغیب کی صحیح تفسیر زبان نبوت سے

مفتح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ۔ لا یعلمها فی عند الا اللہ ولا یعلم ما تفیض الا ما حام الا اللہ و لا یعلم متی یاتی المطر احد الا اللہ ولا تدمی نفس

بای ارض تموت الا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة
 الا الله (بخاری کتاب التفسیر سورۃ الرعد ص ۷۸)

علامہ خازن نے اس تفسیر کو تمام دیگر مطالب پر مقدم رکھا ہے
 اور اسی حدیث کو سنداً پیش کیا ہے، پس ایسی صحیح اور راجح تفسیر سے
 ہمارے علامہ عدول کرتے ہیں آخر یہ کیوں؟ مولانا! ایمان داری سے بتلائیے
 ایک عمدہ اور مستند اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک
 سے تشریح مل جانے کے بعد دوسروں کے اقوال و احتمالات کی طرف آپ کیوں
 جاتے ہیں؟ یہ طرز عمل محبت، ایمان اور الفت رسول کے خلاف ہے۔ مولانا کی
 یہ علمی و دیانتی کیفیت ہے کہ محض مطلب سازی کے لئے جو چاہا لکھ دیا یا تو
 خازن کو دیکھا، ہی نہیں یا جان بوجھ کر حدیث رسول کو عمدہ اچھوڑ دیا پھر مولانا
 کا یہ لکھنا بھی غلط ہے کہ مفسرین نے آیت مفتح الغیب کے دو معنی لکھے ہیں
 (خیر الانبیاء ص ۷۲) کیونکہ صرف خازن و معالم و مدارک میں چھ معانی منقول
 ہیں، باوجود ان تمام تفسیری غلطیوں اور غلط بیانیوں کے مولانا اپنے مجھ کو لکھتے
 ہیں۔ یہ وہابی جہالت سے آیت قرآن کا ترجمہ اپنے جی سے کرتا ہے (ص ۷۲)
 منصف مزاج ناظرین پر یہ امر واضح ہو گیا ہوگا کہ حلوا خور مجرم کون ہے؟ بہر حال
 آیت شریفہ اپنے مطلب میں صاف ہے کہ اللہ ہی کے پاس عینب کی کنجیاں
 ہیں، پس حسب روایت بخاری شریف مفتح الغیب (علوم خمسہ) میں اللہ
 تعالیٰ منفرد ہے یعنی کل کیا ہوگا اس کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور پھر انہوں
 میں سے کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، بارش کب ہوتی،

اس کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ کس سر زمین میں مرے گا کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے قیامت کب ہوگی؟ کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب | اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی مذہب ہے۔ علامہ نسفی حنفیؒ تفسیر سورہ لقمان میں

ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور عباسی نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تو اپنی مدت عمر کے متعلق سوال کیا۔ پس ملک الموت نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا پس تعبیر دینے والوں نے اس کی مختلف تعبیریں دیں کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر پانچ برس کی۔ کسی نے کہا پانچ مہینہ کسی نے کہا پانچ دن، فقال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہوا شاس تا ائی ہذا الایۃ فان ہذا العلوم الخمس لا یعلمها الا اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا درحقیقت اس جواب میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، جس میں علوم خمسہ کا ذکر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مدت عمر کا سوال ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ (مدارک ج ۳ مصریؒ) واقعہ ہذا سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ امور خمسہ کا علم سوائے خدا کے کسی کو حاصل نہیں۔ فلہ الحمد۔

میں نے لکھا کہ حضورؐ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو اپنی آمد پر قیام منع فرمادیا (۷۳) **قیام کی ممانعت اور حدیث قیام پر بحث**

تھا۔ حضرت ابو امامہ سے یہ روایت ہے

کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجمع میں تشریف لائے تو

ہم لوگ دیکھ کر کھڑے ہو گئے، آپ ناراض ہوتے اور فرمایا، مجھے دیکھ کر مت کھڑے ہو جایا کرو جیسا کہ غمی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر ہمارے مولانا نے سنداً کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں طبرانی نے اس حدیث کو ضعیف و مضطرب السند کہا ہے۔ مولانا! آپ اس کو امام طبرانی کی روایت ثابت کر دیں تو آپ کو سلطان المناظرین تسلیم کر کے سیٹھ رجب علی سے پچاس روپیہ انعام دلانے کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ حضرت علامہ آپ کہاں کی رہی ہوئی عبارت لکھ رہے ہیں۔ یہ قول حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری ۲۵ میں اور علامہ شمس الحق ڈیوانوی عون المعبود ج ۴ میں تو امام جبریر طبری کا بتاتے ہیں اور آپ امام طبرانی کا لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے رجال ابن ماجہ پر ”منذری کا جو کلام تھا اس کو اپنے خود ساختہ امام طبرانی کے ساتھ لاحق کر دیا ہے، آپ کی ملاحظی قدم قدم پر نمایاں ہے۔

مجہول وفیہ لین وغیرہ
سے متعلق ایک نفیس تحقیق

آپ نے ابو امامہ کی حدیث کو ساقط الاعتبار ٹھہرانے کے لئے منذری سے کلام اسناد پر نقل فرمایا ہے۔

چنانچہ لکھتے ہیں۔ ابو العدیس کوفی مجہول من السادسة
 ابو مردوق فیہ لین من السادسة و ابو غالب صدوق
 یخطی اب ہر ایک کا جواب سنئے ابو العدیس کو آپ نے مجہول جو الہ تقریب
 تو لکھا مگر یہ نہ سمجھے کہ مجہول مراتب جرح سے کونسی جرح ہے آیا ایسا راوی منزوک
 الحدیث ہے؟ حافظ ابن حجر نے تو اپنے مجہول کہنے کا مطلب خود ہی بیان کر دیا

ہے فرماتے ہیں۔ التاسعة من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق
والبيه الاشارة بلفظ مجهول (تقریب التہذیب ص ۳)
یعنی مجهول وہ راوی ہے کہ جس سے ایک ہی شخص روایت کرے،
اور اس کی اور طرح سے توثیق نہ ہوئی ہو۔ حافظ ابن الصلاح مجهول کی تعریف
میں اسی طرح لکھتے ہیں المجهول كل من لم يعرف حديثه الا
من جهة راو واحد (مقدمہ ابن الصلاح ص ۵)۔ مجهول وہ شخص ہے
جس سے صرف ایک روایت کرے جیسے سعید بن ذی جردان مجهول ہیں
کہ ان سے صرف ابواسحاق سبعی نے روایت کی ہے۔

ہمارے علامہ صاحب کا ذرا فضل و کمال دیکھتے، تقریب کی عبارت
مجهول کا ترجمہ مجهول الحال کر ڈالا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مجهول سے مراد
مجهول العدالة یا مجهول العین ہے (دیکھو مقدمہ ابن الصلاح) علامہ صاحب
گوش ہوش سے سنیں کہ کسی ایسے راوی سے روایت کرنا کہ جس سے صرف
ایک راوی نے روایت کی ہو کوئی قدر اور عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ
اگر یہ امر باعث قدر ہو تو بخاری و مسلم میں بھی قدر و نقص لازم آئے گا جن کی
صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں۔ قلت
قد خرج البخاری فی صحیحہا حدیث جماعة لیس لہم
غیر راو واحد الخ یعنی امام بخاری نے ایسے کئی آدمیوں کی روایت کو
اپنی صحیح بخاری میں درج کیا ہے کہ جن سے روایت کرنے والے صرف ایک
آدمی تھے، جیسے مرداس اسلمی سے صرف قیس نے روایت کی ہے یا ربیعہ

صرف ابوسلمہ نے روایت کی ہے۔ حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں کہ راوی سے
 مجہول عین مردود الروایت نہیں ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح النوع الثالث
 والعشرون ص ۱۷۴) پس مولانا ابوالعدیس کے مجہول ہونے سے روایت ساقط
 الاعتبار نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ ابو مزروق پر لین کی جرح نقل کر کے خوش
 ہو رہے ہیں۔ پس سنئے! حافظ ابن حجر لین الحدیث کی جرح کے متعلق لکھتے ہیں
 کہ جب راوی میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی جو نزدیک حدیث کا موجب ہو
 تو ہم «لین الحدیث» کہتے ہیں۔ (تقریباً) یہی حافظ ابن حجر
 لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ لین سب کے ہلکے قسم کا جرح ہے۔ علی جواز
 ان یحتم بہ مع لین فیہ (لسان ج ۱ ص ۱۷۴) یعنی راوی میں کچھ نرمی ہونے
 کے باوجود اس حدیث سے استدلال جائز ہے، اسی طرح حافظ سخاوی کے
 قرار دادہ جرح کے مراتب سنئے کو بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالحئی لکھنویؒ
 ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی میں لکھتے ہیں۔ والسادسۃ وھنی اسہلھا
 قولہم فیہ مقال اولین یعنی فیہ مقال اولین عبارات
 جرح میں سب سے معمولی ترین جرح ہے پھر حافظ سخاوی کا فیصلہ نقل کیا
 ہے کہ لین الحدیث راویوں کی روایات اغنیار و اعتضاد کے طور پر ذکر کی
 جائیں گی (ظفر الامانی ص ۳۴)

اس طرح حافظ ابن الصلاح اپنے مقدمہ میں راوی لین الحدیث
 کے متعلق لکھتے ہیں۔ فہو من یکتب حدیثہ وینظر
 فیہ اعتباراً (مقدمہ ابن الصلاح ص ۵۴) یعنی اس راوی کی حدیث

اعتبار و تائید کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے امام دارقطنی نے فرمایا لایکون
ساقطاً متروکاً الحدیث والکن مجرباً مستیعاً لایسقطه
عن العدالة۔ (مقدمہ لسان ج اول ص ۱۴)

یعنی لین الحدیث راوی ساقط الاعتبار و متروک الحدیث نہیں ہے
کیونکہ یہ ایسی معمولی جرح ہے جو راوی کو مرتبہ عدالت سے گرا نہیں سکتی۔ ان ائمہ
کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ راوی لین الحدیث کی روایت استدلال میں
برموج تائید پیش کی جاسکتی ہے۔

صدوق یخطی کی روایت | آپ نے ابو غالب کے متعلق لکھا ہے
صدوق یخطی جس کا مطلب یہ

ہے کہ بہت سچے اور ثقہ ہیں کبھی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارے سلطان المناظرین
ترجمہ کرتے ہیں اگرچہ سچے ہیں مگر بیان حدیث میں بہت خطا کرتے ہیں۔
ناظرین! پوچھئے اگر، مگر کس کا ترجمہ ہے۔ صدوق خبر ہے مبتدا مخذوف
کی، اور جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام صدوق پر دلالت کرتا ہے، اور بوجہ وزن
مبالغہ کثرت صدق پر بھی دلالت صریح کرتا ہے۔ یخطی مضارع کا صیغہ ہے
جو تجدد و حدوث پر دلالت کرتا ہے، آپ اگر اپنے ترجمہ کی صحت نہ دستخط مولانا
نعیم الدین مراد آبادی ثابت کر دیں، تو آپ کی تنخواہ میں سیٹھ رجب علی سے اور
اضافہ کرادوں۔ آپ کے حق میں اگر مولانا مراد آبادی صدوق یخطی کا لقب
دیں تو اپنی ضمیر سے پوچھ کر بتائیے کہ آپ تلسنی پور میں اس کا ترجمہ کیا سنائیں گے۔
کہ اگرچہ عتیق الرحمن سچا ہے مگر تقریر و تحریر میں غلط بیانی بہت کرتا ہے۔ پس سنئے

راوی کے احوال کے لحاظ سے پہلا مرتبہ صحابہ کا ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جن کو
ثقة ثقةً بتکرار کہا جاوے۔ تیسرا مرتبہ ان کا ہے جن کو صرف ثقة کہا جاوے
چوتھا مرتبہ ان کا ہے جن کو صدوق یا لابس بہ کہا جاوے۔ پانچواں
مرتبہ ان کا ہے جن کو صدوق یحطی کہا جاوے (تقریباً) اسی طرح لسان
المیزان میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ فاذا جرح الرجل بكونه
اخطأ في حديث او دهم لا يكون ذلك جرحاً مستقراً ولا
يؤديه حدیثہ۔ (لسان جلد اول ص ۱۸)

یعنی جب کسی صدوق راوی پر خطا یا وہم کی جرح ہو تو اس سے
اس کی حدیث اردنہ ہوگی۔ ناظرین کرام! علامہ صاحب نے اس جگہ اممہ
کے ان اقوال کو ترک کر دیا ہے جو ابو غالب کی توثیق سے متعلق تھے۔
امیرالمومنین فی الحدیث یحییٰ بن معین ان کو صالح الحدیث
اور امام موسیٰ نے ثقة کہا ہے (عون ج ۴ ص ۵۲۸) اور حافظ ابن حجر نے لکھا
ہے۔ ابو غالب عن ابی امامة وثقه الدارقطنی۔

(لسان ج ششم ص ۵۰۹)

اب یہاں اگر یہ بحث پیدا ہوتی ہے
جرح مفسر کا اعتبار | کہ ان کو شعبہ اور امام نسائی نے ضعیف

کھہرایا ہے تو اس صورت میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اس کا حل لسان میں
موجود ہے کہ اگر جرح مفسر ہو تو جرح کا اعتبار ہوگا ورنہ نہیں (لسان جلد اول ص ۱۸)
حافظ ابن الصلاح نے کہا کہ مجرد ضعف کا قول جرح مفسر نہیں ہو سکتا اور

جب تک جرح مفسر نہ ہو ضعف کی وجہ کی صحیح تعیین نہیں ہو سکتی کہ واقعی یہ امر موجب ضعیف ہے یا نہیں؟ حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں کہ شعبہ سے پوچھا گیا کہ تم نے فلاں کی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ جواب دیا کہ میں نے اس کو ترکی (غیر عربی) گھوڑے پر سوار دیکھا اس وجہ سے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا (مقدمہ ص ۴۸) دیکھئے جرح کے لئے یہ کوئی وجہ وجہ نہیں ہے، چنانچہ شعبہ کی اس تضعیف کا بھی یہی حال ہے۔ ترک شعبہ ابا غالب انہ راہ یحدث فی الشمس (عون المعبود ج ۴ ص ۵۲۸) یعنی امام شعبہ نے ابو غالب سے حدیث کی روایت اس لئے چھوڑ دی کہ انہوں نے ابو غالب کو دیکھا کہ وہ سورج کی دھوپ میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے اور بیان کرتے ہیں غالباً یہ حالت وقار حدیث کے خلاف نظر آئی۔ بہر حال امام شعبہ کی یہ تضعیف غیر مفسر اور غیر مبین السبب ہے۔ کیونکہ ترک حدیث کے لئے یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، پس اب انہیں ائمہ کا قول درست رہا جنہوں نے ان کے ثقہ اور صالح ہونے کی شہادت دی ہے۔ بہر حال اول تو رجال اسناد کے اعتبار سے روایت ساقط الاعتبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ضعیف سند سے ضعیف متن ضروری نہیں (ظفر الامانی مؤلف مولانا عبد الحمیٰ لکھنوی ص ۹) اس لئے ان دیگر متون صحیحہ کی وجہ سے جو باب نہی عن القيام میں وارد ہیں، میں نے اس روایت کو اعتباراً اور اعتقاداً ذکر کیا تھا، چنانچہ میرے رسالے میں ترمذی شریف کا بھی ایک حوالہ موجود تھا (جو ابات حاضر ناظر ص ۲۲) خیر اب ترمذی کی حدیث کو مفصل سنئے عن انس لم یکن شخص احب الیہم من

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا راؤا لم يقوموا
 لما يعلمون من كراهيته لذلك هذا حديث حسن
 صحيح غريب (ترمذی ج ۲ کتاب الادب ص ۱۵۱) حضرت انس خادم
 رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی ہستی اللہ کے رسول سے زیادہ صحابہ کو محبوب نہ
 تھی لیکن باوجود اس کے حضور ﷺ کو دیکھ کر صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، اس وجہ
 سے کہ جانتے تھے کہ حضور ﷺ کو ناگوار خاطر ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ ہو ابو داؤد
 باب الرجل للرجل يعظمه بذلك میں روایت ہے کہ
 حضرت معاویہؓ ایک مجلس میں نکلے جس میں عبداللہ بن زبیر اور ابن عامر
 تھے تو ابن عامر معاویہ کے تشریف لانے پر کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر
 بیٹھ رہ گئے تو حضرت معاویہؓ (خلیفہ وقت) نے ابن عامر سے بصیغہ امر کہا۔
 اجلس فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
 احب ان يتمتل له الرجال قیاما فليتبوء مقعده من
 الناس کہ بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ
 لوگ اس کے لئے کھڑے ہو جایا کریں تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ (ابو داؤد ج ۲
 کتاب الادب ص ۳۵) آپ نے رسالہ کے صفحہ ۴ پر نقل کیا ہے کہ جس قیام سے
 روکا گیا ہے وہ وہ قیام ہے کہ شخص معظّم اکر بیٹھ جائے اور تعظیم کنندگان کھڑے
 کے کھڑے رہیں، جیسا کہ اہل علم میں قیام مخصوصہ تھا، مگر ہر ذی عقل کے نزدیک
 ظاہر ہے کہ یہ مطلب حدیث معاویہ کے سیاق و تشریح کے خلاف ہے، کیونکہ
 حدیث معاویہؓ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اکھڑوں نے اس قیام کو جو ان کے

نکلنے کے وقت تعظیماً کیا گیا تھا نا جائز ٹھہرا، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ ابو عبد اللہ بن الحاج وغیرہ نے اس مطلب کو متعین کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت معاویہ جنہوں نے صاحب شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو براہ راست حاصل کیا تھا انہوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ کسی کے آنے پر قیام کرنا منع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آنے کے ساتھ جس صاحب کو قیام کرتے دیکھا ان کو ٹوکا اور بٹھا دیا، اور جنہوں نے قیام نہیں کیا اس کو درست قرار دیا (فتح الباری ۲/۴۵۷) پس آپ کی یہ توجیہ و تاویل بھی غلط ہے،

چند معارضات کے جوابات

آپ نے تین حدیثیں بطور معارضہ پیش کی ہیں، ان کا جواب سنئے آپ نے بحوالہ ابو داؤد لکھا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضورؐ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے تو حضرت فاطمہ بغرض تعظیم کھڑی ہو جاتیں اور حضورؐ کے ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ علامہ ابن الحاج نے اس روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ باب قیام تعظیماً سے نہیں ہے۔ کیونکہ یہ احتمال ہے کہ آپ کا حضرت فاطمہ کے لئے یا حضرت فاطمہ کا آپ کے لئے اٹھ جانا اس لئے واقع ہوا ہو کہ ان کو اپنی جگہ پر بٹھائیں کیونکہ نشست گاہ و تکریم چھوڑ کر دوسرے کو اس پر بٹھا دینا بڑی عزت اور شرف کی بات ہے، پس جب ہو سکتا

ہے کہ یہ اکٹھا اس لئے ہوا ہے کہ اپنے فرش پر جگہ دی جاوے تو اس کو قیام
تعظیمی سے کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا۔ کیونکہ یہ قیام اب تو اپنی جگہ کے چھوڑنے اور
فرش کو جھاڑ اور صاف کر کے بٹھانے کے لئے ہوا تو گویا یہاں اکرام و تعظیم اپنے
فرش کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جانے کے اعتبار سے ہوا۔ پس قیام تو محض ضرورتاً واقع
ہوا نہ نکر یا فافہم (فتح الباری ۲۵ ص ۶۵۶) پھر آپ نے بحوالہ ترمذی لکھا
ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ جب مدینہ میں تشریف لائے
تو اس وقت حضورؐ میرے گھر میں تھے، حضرت زید نے جب دروازہ کھٹکھٹایا
تو آپ بمقتضائے محبت برسنگی کی حالت میں چادر پیٹے ہوئے کھڑے ہو گئے
پھر حضورؐ زید سے بغل گیر ہوئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔

مولانا اس حدیث کو قیام متنازع فیہ سے تعلق نہیں ہے یہ
الجواب :- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے
آنے والے متعلقین سے فرحاً و سروراً معانقہ و مصافحہ کرتے بغل گیر ہوتے۔

علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں۔ ومن ہدیہ کان یعتنق القدام
من سفرہ یقبلہ اذا کان من اہلہ عن عائشہ قدم
زید بن حارثہ المدینۃ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فی بیتی فانتاہ فقرع الباب الخ (رزاد المعادج ص ۲۸۶)
بہر حال یہ قیام تعظیم کا نہیں، بلکہ یہ جلد اٹھ پڑنا اور جلد دروازہ کھول کر مل
لینا بغل گیر ہو جانا فرحاً و سروراً واقع ہوا تھا، کسی عزیز مسافر و مہمان کی آمد پر
اظہار فرحت و مسرت کے طور پر اٹھ کر مل لینا جائز ہے (فتح ۲۵ ص ۶۵۶)

حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو اختیار کیا ہے ملاحظہ ہو (فتح پب ۲۵ ص ۲۵۷)
حضور صحابہ نے نئے نئی مسافر وہاں نہیں تھے تاکہ آپ کے لئے قیام للمسافر
کی روایت سے قیام للمحاضر کا استدلال کیا جاوے۔

مجلس برخواست کرتے
وقت کا قیام

آپ نے بحوالہ مشکوٰۃ لکھا ہے کہ حضرت
ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے
ساتھ مسجد میں بیٹھ کر باتیں فرماتے، جب آپ
تشریف لے جانے کے لئے کھڑے ہو جاتے تو ہم سب بھی کھڑے ہو جاتے اور
آپ کے گھر میں داخل ہونے کے وقت تک کھڑے رہتے۔

یہ حدیث ابوداؤد کی ہے لیکن بحث متنازعہ سے اس کو
الجواب ہے لگاؤ نہیں کیونکہ آپ نے قیام تعظیم کے متعلق لکھا ہے کہ حاضرین ناظر
اپنے مقام سے ہیں اور قیام تعظیمی تشریف آوری پر ہے۔ تو چونکہ آپ کا یہ تشریف
لے جانا نہ تشریف آوری کہلا سکتا ہے، اور نہ صحابہ کا یہ قیام تشریف آوری کا
موقع ہو سکتا ہے، اس لئے وہ قیام جو اپنے اپنے گھروں جانے کے لئے تھا اسے قیام
تعظیمی پر استدلال کرنا آپ جیسے خوش فہم علامہ و سلطان المناظرین ہی کا کام
ہو سکتا ہے۔ شارح ابوداؤد صاحب عون المعبود لکھتے ہیں فاذا قام قیامنا
لانفضاض المجلس لا للتعظیم لانهم ما كانوا یقومون
له مقبلاً کیف یقومون له مدبراً (عون المعبود ج ۳ ص ۳۹۳) یعنی
جب آپ کھڑے ہو جاتے تو ہم مجلس برخواست ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے
اور یہ کھڑا ہونا تعظیم کی وجہ سے نہ ہوتا تھا، اس لئے کہ صحابہ کرام تشریف آوری

کے موقع پر برائے تعظیم نہیں کھڑے ہوتے تھے تو تشریف لے جانے کے موقع پر کیا کھڑے ہوں گے؟ رہ گیا یہ کہ آپ کے گھر میں داخل ہو جانے تک صحابہ کھڑے کیوں رہتے؟ جواب اولاً تو یہ ہے کہ مسجد نبوی سے گھر کا دروازہ ملا ہوا تھا گھر میں داخل ہوتے دیر ہی کیا ہوتی تھی، لیکن تاہم صحابہ اس وقت تک کھڑے رہتے جتنک کہ دروازہ سے جا کر حضورؐ اندر داخل نہ ہو جاتے ایسا چہرہ انور کے دیکھنے کے شوق میں غایت محبت اور کمال اشتیاق و بیدار کے باعث تھا۔ جب آپ اندرون خانہ پہنچ جاتے، اور ان کی نظروں سے من کل الوجوہ پوشیدہ ہو جاتے تو یہ لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتے، یہ جواب تو از باب وجدانیات اور برنگ عاشقانہ ہے جو عاشق رسول کیلئے قابل قبول ہے، اور صاحب عون المعبود نے ایک اور بھی جواب دیا ہے

ولعالم كانوا ينتظرون رجاء ان ينظروا له حاجة الى احد
منهم او يعرض له رجوع الى المجلس معهم (عون المعبود
ج ۳ ص ۳۹۳) یعنی وہ انتظار کرتے تھے اس امید میں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہم لوگوں
میں سے کسی کی پڑ جائے اور ہم آپ کے کام آجائیں یا شاید آپ کو کوئی ایسا موقع
پیش آجائے کہ آپ پھر تشریف لے آویں اور ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی
پھر سعادت حاصل ہو جائے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایسا واقعہ آپ کو پیش آ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ
اندر جانے لگے کہ جھٹ ایک اعرابی بدوی نے حضورؐ کو چادروں سے کھینچا جن
کی سختی سے آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، پھر اس نے آپ سے کہا کہ

دونوں اونٹ غلّہ سے بھرا دو، پھر آپ نے صحابہ کو دیکھ کر ایک صحابی کو پکار کر فرمایا جاؤ ایک اونٹ کھجور ایک اونٹ جو سے بھرو، پھر دیگر صحابہ سے فرمایا انصرفوا علیٰ برکتہ اللہ جاؤ خدا کی رحمت تم پر ہو (عون المعبود باب فی الحکم و اخلاق النبیؐ ایضاً فتح الباری ۲۵ باب قومہ والسید کم) ناظرین کرام! علامہ کے تینوں دلائل کے صحیح مطلب کی توضیح میں یہاں تک لکھا ہے لیکن ان سب سے قطع نظر اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر مولود کے موقع پر قیام کے لئے کیا دلائل ہیں جب حضورؐ حاضر ناظر ہی نہیں جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے تو ان کی تشریف آوری کیسی؟ اور قیام کیسا؟ پس اس قیام پر میں نے جو تنقید کی تھی وہ اب بھی بحالہ وارد ہے۔

قیام تعظیمی کے اشتباہ سے ممانعت (۱۳۳) میں نے قیام تعظیم

ایک آیت قوموا للہ قانتین کو پیش کی تھی، اللہ کے لئے ادب و تعظیم سے کھڑے رہو۔ اس پر علامہ صاحب نے عقل کا پہاڑ ڈھکیل کر فرمایا ہے کہ اب وہابی سودا بانڈا میں خریدنے جاویں تو کھڑے نہ ہوں، اور ہل کھیت میں چلانا ہو تو کھڑے نہ ہوں، ورنہ قیام بغیر اللہ ہو گا اور شرک لازم آئے گا۔

ناظرین کرام! میری پیش کردہ آیت کا کتنا پھسپھسا اور بوجہ جواب ہے۔ کیوں صاحب! کیا سودا کے لئے کوئی ادب و تعظیم سے کھڑا ہوتا ہے یا ہل چلاتے وقت کا قیام کسی اکرام و تعظیم کے اندر نظر ہوتا ہے؟ جب ایسا

نہیں ہے تو یہ معاملات قیام تعظیم سے خارج ہیں، ہاں اگر ایسا کوئی بدعتی اپنے
ہل یا کھیت یا دھرتی مانا کو دیکھ کر اس کے پاس پہنچ کر قیام تعظیم کی نیت سے
کھڑا ہو جائے تو البتہ شرک ہوگا، آپ شاید اسے شرک نہ سمجھیں لیکن ہندو جاتی
تک میں ایسے موحد پیدا ہو چکے ہیں جو اس قسم کے قیام تعظیم و عبودیت کو ہل
اور کھیت اور بیل اور غلہ وغیرہ کے لئے صرک شرک لکھتے ہیں۔ پنڈت اتما
رام بانی ست دھرم کی کتاب در ویدارتھ پرکاش، دیکھئے۔ علامہ ابن القیم
زاد المعاد میں لکھتے ہیں وصح عنه النهی عن القیام وهو جالس
كما يعظم الاعاجم بعضهم بعضا حتى من ذلك وامرهم
اذا صلب جالس ان يصلوا جالساً وهما صحاء لا عند لهم
لئلا يقوم على راسه وهو جالس مع ان قیامہم لله
فكيف اذا كان القیام تعظیماً وعبودیة لغيره سبحانه
(زاد المعاد ج ۲ ص ۵۵) یعنی حضور نے غیر اللہ کے لئے قیام تعظیم کو اتنا ناپسند
فرمایا کہ صحابہ کو اس حالت میں بھی کھڑے ہونے سے منع کر دیا جبکہ حضور بوجہ
مرض بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ بوجہ تندرست ہونے کے کھڑے ہو کر
پڑھ رہے تھے، پس آپ نے اس کھڑے ہونے کو منع کر دیا تاکہ آپ کے
بیٹھے ہونے پر ان کا کھڑا ہونا لازم نہ آئے، حالانکہ فی الواقع یہ قیام تعظیماً و
تعبداً اللہ ہی کے لئے تھا۔ بس اب وہ قیام تعظیمی جو اللہ سبحانہ کے سوا
کے لئے کیا جاوے وہ کس طرح جائز ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ
میرے پاس قیام میلاد کے ایسے ایسے دلائل موجود ہیں کہ مخالفین سن کر دم بخود

ہو جائیں گے، اس ٹریننگ کا ترکی بہ ترکی جواب تو صرف یہ ہے کہ میرے پاس ان دلائل مزعومہ کو بیکار کرنے والے جو اہر اصلیبہ کے ایسے ایٹیم بچ ہیں کہ آپ کے خیالی قلعے پوری آبادیوں کے ساتھ بیک سکند دھڑام سے گر جائیں گے۔ ہاں علامہ صاحب اپنی حسرت نکال لیجئے مگر خیال رکھئے گا کہ یہ آنچہ نہ قال الشراست نہ قال الرسول فضل بود فضل نخواست اے فضول

میں نے بڑھنی کے

فقہ حنفیہ سے حضورؐ کے عالم الغیب (۱۲۱) حنفی دوستوں کی اور حاضر و ناظر ہونے کی تردید خاطر داری میں یہ لکھا تھا کہ آپ علماء دیوبند سے فقہ

حنفی کی روشنی میں فتاویٰ منگالیں تو آپ کو اپنے علماء کرام کے فتویٰ سے تسلی ہو جاوے گی۔ سوال یہ کیجئے کہ کیا فرماتے ہیں علمائے حنفیہ اس مسئلہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب تھے یا نہیں؟ جو ابی کارڈ جامعہ عثمانیہ دکن۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارن پور، ڈابھیل وغیرہ بھیج کر معلوم فرمائیں۔ میرے حنفی دوستو! شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کے لئے علم غیب کا اعتقاد رکھے وہ صریحاً کافر ہے۔ اس پر ہمارے مولانا لکھتے ہیں کہ پہلے کی عبارت ہضم کر گئے جو یہ ہے ثم اعلم ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما اعلمہم اللہ تعالیٰ یعنی انبیاء علیہم السلام چیزوں کے غیب کو نہیں جانتے تھے، مگر جس قدر کہ اللہ تعالیٰ

نے بتلا دیا۔ علامہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ملا علی قاری انبیاء کو عالم الغیب کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ملا علی قاری اگر اس کے قائل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کے عقیدہ کو کفر کیوں بتلاتے۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ ملا علی قاری علم غیب ذاتی کو کفر بتلا رہے ہیں۔ لیکن اس مطلب کے لئے عبارت میں کوئی اشارہ اور ادنیٰ قرینہ بھی موجود نہیں ہے بلکہ لم یعلموا المغیبات من الاشیاء سے صریح مطلب باصول منطق رفع ایجاب کلی ہے، اور الاما علیہم میں ایجاب جزئی ہے، یعنی بعض غیب بالہام اللہ جاتے تھے ظاہر ہے کہ ان دونوں میں اب سرے سے کوئی تناقض نہیں ہے، پس ذاتی و عطائی کا فرق بالکل لغو ہے بہر حال وہ ان النبی یعلم الغیب کی عبارت میں موجبہ کلیہ کے اعتقاد کو کفر بتلا رہے ہیں۔

میں نے مالا بدمنہ کے حوالہ سے لکھا تھا کہ اگر بدون شہود نکاح کر دو گفتم خدا و رسول را گواہ کردم کافر گردم مالا بدمنہ ۴۷ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف قول بھی نہیں۔

یہ مضمون در مختار، بحر الرائق اور شرح فقہ اکبر وغیرہ میں موجود ہے۔ کیا یہ سب کتابیں وہابی ہو گئیں؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علماء حنفیہ میں ایک بلند پایہ ہستی ہیں، ان کی کتاب کو آسانی سے معمولی کہہ کر ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔

علامہ نے بحوالہ مرشامی لکھا ہے۔ وفي المتقط انه لا یكفر لان الاشیاء تعس من علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان الرسول

يعرضون بعض الغيب ومن جملة كرامات الاولياء الاطلاع
 على بعض المغيبات یعنی حضور کو گواہ ٹھہرانے سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ
 حضور کی روح پر بہت سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، بیشک رسولؐ بعض غیب
 جانتے ہیں اور بعض غیب پر مطلع ہونا اولیاء اللہ کی کرامات میں سے ہے، اس
 عبارت کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کے مذکورہ مسئلہ میں تکفیر نہ کی جائے کیونکہ بعض
 غیب کا علم انبیاء کے لئے ثابت ہے اس سے بھی میرا ہی دعویٰ ثابت رہا کہ علم
 غیب کلی کا عقیدہ کفر ہے، اور اس سے آپ کی تردید ہو گئی کیونکہ آپ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کلی کا عقیدہ رکھتے ہیں (خیر الانبیاء ص ۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲) اب رہ گئی یہ بحث کہ بعض غیب جس کو انبیاء جانتے ہیں۔
 اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہا جاوے گا یا نہیں، اس کے جواب میں
 ہمارے گذشتہ معروضات کو ملحوظ رکھا جاوے تو معاملہ آسان ہو جاوے کیونکہ
 اول بعض غیب کا علم جو آپ کو بطور معجزہ حاصل ہوا تھا، غیب ہے، ہی نہیں،
 بلکہ آپ کا معجزہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس پر جا بجا کئی دلائل و شواہد پیش کئے ہیں
 دوسری بات انبیاء کو عالم الغیب اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ عالم الغیب بوجہ الف
 لام استفراق کے موجب کلیہ پر دلالت کرتا ہے، اور ہم ابھی اس سے فارغ ہو چکے
 ہیں کہ آپ کل مغیبات پر نہیں بلکہ بعض مغیبات سے واقف و مطلع ہوتے ہیں
 پس اطلاق عالم الغیب کا درست نہ ہوگا کیونکہ وہ ایجاب کلی پر دلالت کرتا ہے
 اس کے بعد آپ نے جو دلفریب عبارت لکھی ہے کہ یہ ایمان کے اچکے فقہ حنفیہ
 کی اڑ میں قرآن وحدیث کا سبز باغ دکھا کر عوام الناس کی متاع ایمان کو لوٹتے

ہیں اس کو یوں ہی لاجواب چھوڑتا ہوں اور اسی دن کے لئے اس کا بدلہ اٹھا رکھتا ہوں یوم لا ینفع مال ولا بنون ولا ینفعہم شفاعۃ الشافعیین صرف اتنا کہتے ہیں کہ فقہ حنفیہ نے عالم الغیب کہنے والے کی تکفیر کی تو کیا وہ بھی ایمان کے اچکے ہیں؟ کیا فقہائے کرام کو آنحضرتؐ سے نفرت تھی؟ یا وہ بھی نجدی وہابی تھے کہ انہوں نے بقول آپ کے حضورؐ کو باوجود عالم الغیب ہونے کے عالم الغیب نہ لکھا بلکہ کہنے والے کی تکفیر کی، یا ان کو مسلمانوں سے کوئی بغض تھا کہ خواہ مخواہ ان کی تکفیر پر اتر آئے۔ فانظر ماذا تری۔

اس رسالہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے **ایک آخری تنبیہ** علم شریف کے متعلق جو بحث کی گئی ہے اس کا سارا

تعلق صرف اہل بدعت اور رشاخانیوں کے خانہ ساز عقیدہ ”علم غیب کلی“ یا علم جمیع

ماکان ویکون ہی سے ہے، اب اس کو اس پر محمول کرنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی شانِ علمی کی تنقیص کر رہے ہیں بڑی بے ایمانی اور انتہائی جسارت ہے۔

کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی شانِ پاک اور علم شریف میں ادنیٰ گستاخی کو موجب

کفر و ارتداد اور اعلیٰ درجہ کی شیطنیت سمجھتے ہیں، لیکن امر غیر ثابت کی نفی تنقیصِ شانِ

نبوت نہیں ہے، ورنہ خدائی کا نہ ثابت کرنا سب سے بڑا جرم ہوگا جیسا کہ معلوم ہو چکا اس لئے

ہم علم ماکان ویکون کی نفی صرف اس سبب سے کرتے ہیں کہ نصوص قرآنی اور احادیث

نبوی اسکے خلاف ناطق ہیں، پس اس سے روگردانی کرنا اور بے جاتا ویلات رکھنے

کی فتح یاب کر کے آپ کے لئے ماکان ویکون کا علم ماننا محبت نہیں بلکہ آپ کے لئے

ہوئے قرآن و حدیث سے بغاوت اور یہود و نصاریٰ کی طرح اطراء ہے۔

مطبوعات جامعہ سلفیہ

- ۲۰۰/- رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز
- ۶۰/- سیرت ابن حزم اندلسی رح
- ۷۵/- سر شاخ طوبی (مجموعہ حمد و نعمت)
- ۴۵/- سکھ مذہب
- ۱۰۰/- ضعیف احادیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت
- ۱۲/- عالم بشریت کے لئے سیرت طیبہ کی اہمیت
- ۳۵/- عظمت رفتہ
- ۱۵/- غایۃ التحقیق فی تضحیۃ ایام التشریق
- ۳۵/- فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رح
- ۳۵/- قادیانیت اپنے آئینے میں
- ۵۰/- قبروں پر مساجد کی تعمیر اور اسلام
- ۱۰/- قرۃ العینین بمسرة العیدین
- ۴۵/- القول الجمیل فی الکشف عن الدلیل
- ۱۵/- قیاس ایکن تقابلی مطالعہ