

مَقَالَاتُ مِحْجَرِ الْإِسْلَامِ

مجموعه تالیفات

سید الامام البکیر حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملت ان پاکستان

{0322-6180738, 061-4519240}

مَقَالَاتٌ مَجْتَمِعَةُ الْإِسْلَامِ

جلد 9

مجموعه تالیفات

سَيِّدُنَا الْأَمَامُ الْكَبِيرُ اِيْمَانُ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَاسِمُ الْعِلْمِ وَالْحَقِّ
مَجْتَمِعَةُ الْإِسْلَامِ خُصْرِي مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ قَاسِمُ نَابُو تَوِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

۱۲۳۸ھ تا ۱۲۹۷ھ

بانی دارالعلوم دیوبند

مُرتَّب

قاری مُحَمَّدٌ اسْحَاق

(مدیر ماہنامہ "محاسن اسلام" لکھنؤ)

ادَارَةُ تَالِيفَاتِ اشْرَفِيَّةٍ

چوک نوارہ مُستان 0322-6180738

مَقَالَاتِ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ

تاریخ اشاعت..... ذوالقعدہ ۱۴۴۱ھ
ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت..... ساؤتھ پنجاب پرنٹنگ پریس، ملتان
بائڈنگ..... ابوذر بک بائڈنگ..... ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کا کیلئے ادارہ میں علامہ کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ملنے کے پتے

ادارۃ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان پاکستان

دارالاشاعت..... اردو بازار..... کراچی	ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور
قرآن محل..... کمیٹی چوک..... راولپنڈی	مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ دارالخلاص..... قصہ خوانی بازار..... پشاور	مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ اسلامیہ..... امین پور بازار..... فیصل آباد	اسلامی کتاب گھر..... خیابان سرسید..... راولپنڈی
ممتاز کتب خانہ..... قصہ خوانی بازار..... پشاور	اسلاک بک کمپنی..... امین پور بازار..... فیصل آباد
مکتبہ ماجدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ	مکتبہ رشیدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ
مکتبہ عرفاروق..... شاہ فیصل کالونی..... کراچی	مکتبہ الشیخ..... بہادر آباد..... کراچی
مکتبہ لعمانیہ..... گوجرانوالہ..... اسلامی کتاب گھر..... ایف آباد	والی کتاب گھر..... گوجرانوالہ..... مکتبہ علیہ..... اکوڑہ خٹک

الامام محمد قاسم النانوتوی ریسرچ لائبریری مردان: 0341-9164891

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K
(ISLAMIC BOOKS CENTRE)

119-121- HALLIWELL ROAD
BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

کلمات مرتب و ناشر

پہلے مجھے پڑھئے!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِخَضْرَءِ الْجَلَالَةِ وَالنُّعْمَةِ لِخَاتَمِ الرِّسَالَةِ

اما بعد! بارگاہِ خداوندی میں بعدِ شکر و امتنان عرض ہے کہ سیدنا الامام الکبیر حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی نادر و نایاب تالیفات، رسائل مکتوبات و افادات سے آراستہ ”مقالات حجۃ الاسلام“ کی طباعت جاری ہے۔ زیرِ نظر کتاب اسی مبارک سلسلہ کی نویں جلد ہے جو کہ ”قصائد قاسمی“ ”فیوض قاسمیہ“ ”رودادِ چندہ بلقان“ اور ”حجۃ الاسلام“ پر مشتمل ہے۔ ان میں ”فیوض قاسمیہ“ کی جدید کمپوزنگ کے ساتھ قدیمی طبع کا عکس بھی دے دیا گیا ہے جبکہ ”حجۃ الاسلام“ کو قدیم نسخہ سے کمپوز کرا لیا تو معلوم ہوا کہ ہندوستان میں ہمارے مہربان اور علوم قاسمیہ کے شارح حضرت مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب مدظلہ نے کافی محنت سے اس نسخہ کو مرتب کیا ہے اور اس پر حاشیہ بھی لگا دیا ہے جس سے اس کی افادیت دوچند ہو گئی ہے۔ احباب سے مشاورت کے بعد طے پایا کہ کمپوز شدہ قدیم نسخہ سے بہتر ہے کہ یہی جدید محشی نسخہ کو جزو کتاب بنایا جائے۔ ہماری درخواست پر حضرت محشی مدظلہ نے یہ جدید نسخہ ارسال فرمادیا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء

”حجۃ الاسلام“ ”گفتگوئے مذہبی“ (میلہ شناسی) اور ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ یہ تینوں کتب اکٹھی ایک ہی جلد میں آنی چاہیے تھیں لیکن ”حجۃ الاسلام“ کے جدید نسخہ کو سرحد پار سے آنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اس لیے اسے اس جلد کے آخر میں دے دیا گیا ہے جبکہ اس کے متصل اگلی جلد نمبر ۱۰ کے شروع میں ”گفتگوئے مذہبی“ اور ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ موجود ہیں۔ اُمید ہے کہ مذکورہ تینوں کتب میں یہ فصل اہل علم پر گراں نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک علمی خدمت کو شرف قبولیت تامہ و عامہ نصیب فرمائیں اور آغاز و انجام بخیر فرمائیں۔

والسلام محمد اسحق غفرلہ

۲۰ ذیقعدہ ۱۴۴۱ھ بمطابق ۱۲ جولائی ۲۰۲۰ء

اجمالی فہرست

5	قصائد قاسمی (اُردو...فارسی...عربی)	1
42	فیوض قاسمیہ (اُردو...فارسی)	2
118	عکس فیوض قاسمیہ	3
174	روداد چندہ بلقان	4
228	عکس حجۃ الاسلام	5

وَمِنْ مَّحَبَّتِ نَسَاءٍ وَتُرْكَانٍ مِّنْ نَّسَاءِهِ

الحمد لله والمنتهى رسالة مسمی بہ

قصائد قاسمی

سنہ ۱۳۶۰ھ

— حصہ از افاضات —

حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ

جس کو

مالکان کتب خانہ رشیدیہ دہلی نے

اپنے

کتب خانہ رشیدیہ دہلی سے شائع کیا

قصائد قاسمی

(اُردو... فارسی... عربی)

حضرت مولانا عبد الحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ

مقدمہ ”اجوبہ اربعین“ میں اس کے تعارف کے تحت لکھتے ہیں:

اس رسالہ میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند قصائد ہیں۔ ایک قصیدہ بہاریہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں زبان اُردو میں ہے۔ جس کے ایک ایک شعر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت لگاؤ و تعظیم ظاہر ہوتی ہے، ایک قصیدہ عربی زبان میں ہے جو ترکی خلافت کے خلیفہ وقت سلطان عبد الحمید کے بارہ میں لکھا ہے بڑا معیاری قصیدہ ہے زبان کے اعتبار سے کسی متقدم شاعر کی فصاحت و بلاغت سے کم نہیں۔ اس طرح ایک قصیدہ فارسی زبان میں ترکی خلافت کے متعلق ہے۔ اُس دور میں علماء دیوبند کا ایک بنیادی نظریہ خلافت اسلامیہ کے ساتھ اتصال تھا جس کے نمائندہ ترکی تھے۔ ایک قصیدہ میں اپنے رفیق شہید حضرت حافظ ضامن کا مرثیہ لکھا ہے اور شجرہ منکومہ بھی فارسی زبان میں ہے۔ اس مجموعہ میں کچھ قصائد دوسرے اکابر کے بھی ہیں مثلاً مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک ایک قصیدہ اس مجموعہ میں شامل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قصیدہ بہاریہ در نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہ ہووے نغمہ سرا کس طرح سے بلبل زار
ہر ایک کو حسب لیاقت بہار دیتی ہے
کیا ہے بھیج کے سیل آب چاہ کو معزول
کریں ہیں مرغ چمن سارے مشق موسیقی
بہار گل کی خبر سن کے چھڑ کے ہے پانی
پھریں ہیں کھیلے آب رواں و باد صبا
خوشی سے مرغ چمن ناچ ناچ گاتے ہیں
اُچھلتے ہیں کہیں دیکھ اک طرف کو فوارے
چمن کو دیکھ کے پھولا پھلا ہوا قمری
ہوا ہے چرخ کا سب اب کے صرف بارش آب
چمن میں کثرت گل سے رہی نہ گنجائش
عجب نہیں جو ہمیں آب تیغ سے پھر سر
سمجھ کے ختم بشر کیا عجب جو مردوں کو
یقین ہے اب کے تروتازگی کے باعث سے
کہ آئی ہے نئے سرے سے چمن چمن میں بہار
کسی کو برگ کسی کو گل اور کسی کو بار
بجائے باد صبا بوئے گل ہے کار گزار
کہ گانے ہیں انہیں اس سال شکر حق میں ملار
سحاب سبزہ پڑ مردہ پر کہ ہو ہوشیار
کھلیں ہیں غنچے نہیں ہیں گل اور خوش ہے ہزار
کف ورق سے بجاتے ہیں تالیاں اشجار
کہیں ہیں کودتے اونچے سے آب پر اثمار
کرے ہے سرو پہ تسبیح حق پکار پکار
زمین سے اُسے ہووے گی حاجت اُمطار
پھرے ہے چار طرف بوئے گل خدائی خوار
کہ نام آب ہی نشوونما کو ہے درکار
قوای نامیہ دیں اب کی بار برگ و بار
بغیر آگ کے پکنا ہو کشت کا دشوار

جو روئیں ہاتھ سے اپنے ہے زاہدان خشک
شرار دانہ بارود کو لگیں ہیں پھول
یہ فیض عام ہے سر پر ہرن کے شاخیں ہیں
بجھائی ہے دل آتش کی بھی تپش یارب
بساط سبز مشجر بنا ہے صحن چمن
ہوا کو غنچہ دل بستہ کی ہے دل جوئی
کرے ہے سبزہ نو خاستہ پہ گل سایہ
یہ قدر خاک ہے ہیں باغ باغ وہ عاشق
نہ ہوئے شک سے لالہ کے دل پہ کب تک داغ
نہ ہوئے دنگ کوئی کب تک کہ لالہ و گل
جلائے گر کہیں ہم شکل شاخ شمع کو بھی
یہ ربط ہے گل و بو میں اگر جدا ہو بو
لگائے منہ بھی نہ گلدن خدا کی قدرت ہے
چنور سنہری بنائے ہیں ہر شجر کے لئے
سمجھ کے غنچہ لالہ کرے ہے گل ورنہ
جو شکل شاخ بنا کر کے شمع کچھ مانگے
یہ سبزہ زار کا رتبہ ہے شجرہ موسیٰ
اسی لئے چمنستان میں رنگ مہندی نے
ہنود کو ہے گماں دیکھ کر یہ اعجوبے
نزاکت چمنستان بیان کیا کیجئے
نہ شاخ گل کے تئیں تاب بار شبنم ہے
ہوا کی ایک ٹھسک سے ہے چور چور حباب

تو نکلے شجرہ طوبے زدانہ ہائے شمار
عموم فیض بہاری سے آگ ہے گلزار
بدن پہ شیر کے گل اور دم میں سیسہ کے خار
کرم میں آب کو دشمن سے بھی نہیں انکار
پڑا جو سطح پہ سبزہ کے سایہ اشجار
ادھر ہے آب تلک شاخ و برگ سب پہ نثار
اڑھاتی آب رواں کی ہیں چادریں انہار
کبھی رہے تھا سدا جن کے دل کے بیچ غبار
کہ گل ہے سوختہ جاں تھی جو شمع آستبار
نکالیں سبز شجر سبزہ سرخ گل سے عذار
دھوئیں بکھیر دے آتش کے دم میں باد بہار
تو جان کھونے کو ہوا اپنی گل وہیں تیار
اور اُس کی دم سے لگایوں پھرے گل بے خار
شعاع کی مہ و خور میں لگا کے چرخ نے تار
نسیم تیز کو کچھ شمع سے نہیں پیکار
تو منصب شجر طور ہی دلائے بہار
بنا ہے خاص تجلی کا مطلع انوار
کیا ظہور ورق ہائے سبز میں ناچار
کہ اب کے لیں ہیں جنم سبزہ زار میں اوتار
کہ صنع حق کے تئیں دیکھ عقل ہے بیکار
نہ کوئی لمحہ ہے شبنم کو دھوپ ہی کی سہار
رگڑ سے آب کی ڈھانگیں ہیں آب جو کی نگار

پڑے پھپھو لے جاہوں کی نرمی تن سے
گر ادیا ہے تلے گل نے بار سایہ کو
نہ ہو کہاں تیں آب رواں کا پتلا حال
پچھاڑ کھا کے گرے ہے چمن میں چادر آب
کمر پہ بارگراں بوئے گل تلے پھسلن
جو گر پڑے تو اٹھا جانہ سایہ گل سے
کہاں زمین کہاں یا سمین و لالہ و ورد
زمین سے چرخ ہے ہر طرح اب کے شرمندہ
دکھائے چراغ اگر اپنے چاند و سورج کو
کئے ہیں آب کے زمین نے جواب بارش میں
پہنچ سکے شجر طور کو کہیں طوبے
زمین و چرخ میں ہو کیوں نہ فرق چرخ و زمین
کرے ہے ذرہ کوئے محمدی سے جمل
فلک پہ عیسیٰ و ادلیس ہیں تو خیر سہی
فلک پہ سب سہی پر ہے نہ ثانی احمد
نثار کیا کروں مفلس ہوں نام پر اُس کے
شنا کر اُس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ
شنا کر اُس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے
الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اُس کی
جو تو اُسے نہ بناتا تو سارے عالم کو
کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی
ع غ عقل ہے گل اُس کے نور کے آگے

بندھا جو بوندوں کا کثرت سے تن پان کے تار
کہ رنگ و بو کا اٹھانا بھی تھا اُسے دُشوار
خراش سبزہ بپا سر پہ سایہ گل بار
ہوا ہے کثرت لغزش سے آب بھی ناچار
نہ لڑکھڑائے کہاں تک ہوا دم رفتار
نہ تھم سکے جو پھسل جائے موجہ جو بار
فلک بھی گرد ہوا دیکھ کر چمن کی بہار
زمین میں گڑ جا اگر چرخ کی بے کچھ پار
مقابلہ پہ ہر ایک حوض باغ ہو تیار
بجائے بوندوں کے فوارے اس طرف تیار
مقام یار کو کب پہنچے مسکن اغیار
یہ سب کا بار اٹھائے وہ سب کے سر پر بار
فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار
زمین پہ جلوہ نما ہیں محمد مختار
زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار
فلک سے عقد ثریالوں دے اگر وہ اُدھار
کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار
تو اُس سے کہہ اگر اللہ سے ہے کچھ درکار
کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار
نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زہار
کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ زار
زباں کا منہ نہیں جو مدح میں کرے گفتار

جمال ہے ترا معنی حُسن ظاہر میں
 رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت
 سوا خدا کے بھلا تجھ کو کیا کوئی جانے
 سما سکے تری خلوة میں کب نبی و ملک
 جو آئینہ میں پڑے عکس خال کا تیرے
 تمہارا خال قدم دیکھ رشک سے مہ کے
 نہ بن پڑا وہ جمال آپ کا سا ایک شب بھی
 اگر پڑے زے تلوے میں عکس سورج کا
 سفید دیدہ بے نور سا ہے دیدہ خور
 بنا شعاعوں کی جاروب تیرے کوچہ سے مہر
 اگر ترے رُخ روشن سے گل کو دوں تشبیہ
 مربی مہ و خور ذرے تیرے کوچہ کے
 خوشا نصیب یہ نسبت کہاں نصیب مرے
 نہ پہنچیں گنتی میں ہر گز ترے کمالوں کی
 قبول جرم سے اُمت کے تیری کہاں دھوکا
 جو چھو بھی دیوے سگ کوچہ تیرا اس کے نغش
 عجب نہیں تری خاطر سے تیری اُمت کے
 بکیں گے آپ کی اُمت کے جرم ایسے گراں
 کفیل جرم اگر آپ کی شفاعت ہو
 ترے بھروسہ پہ رکھتا ہے غزہ طاعت
 گناہ کیا ہے اگر کچھ گنہ کئے میں نے
 تمہارے حرف شفاعت پہ عفو ہے عاشق

کیا ہے معجزہ سے تو نے آپ کو اظہار
 نبجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار
 تو شمس نور ہے شہر نمط اولوالابصار
 خدا غیور تو اُس کا حبیب اور اغیار
 تو رشک مہر کا ہو جائے مطلع الانوار
 جگر پہ داغ ہے سورج کو ہے عذاب النار
 قمر نے گو کہ کروڑوں کئے چڑھاؤ اُتار
 تو آگے نور قدم کے ہو تیرے خال شمار
 بصیر ہونے کو تلوے کا تل ہی تیرے بکار
 کرے ہے دُور اندھیرے کا روز گرد و غبار
 شعاع مہر کو ہو آرزوئے منصب خار
 معلم المملکت آپ کا سگ دربار
 تو جس قدر ہے بھلا میں برا اُسی مقدار
 مرے بھی عیب شہ دوسرا شہ ابرار
 عجب نہیں ہے جو شیطان بھی ہونیکو کار
 تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائیں مزار
 گناہ ہو ویں قیامت کو طاعتوں میں شمار
 کہ لاکھوں مغفرتیں کم سے کم پہ ہوں گی نثار
 تو قاسمی بھی طریقہ ہو صوفیوں میں شمار
 گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اطوار
 تجھے شفیع کہے کون گر نہ ہوں بدکار
 اگر گناہ کو ہے خوف غصہ قہار

یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں
ترے لحاظ سے اتنی تو ہوگئی تخفیف
دُعائری مرے مطلب کی ہو اگر حامی
یہ ہے اجابت حق کو تری دعا کا لحاظ
خدا ترا تو جہاں کا ہے واجب الطلعة
قضاء کو تیری یہ خاطر مگر تجھے وہ ہے
اگر جواب دیا بے کسوں کو تو نے بھی
کردوڑوں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام
دکھائے دیکھے کیا اپنا طالع بد میں
برا ہوں بد ہوں گنہگار ہوں پہ تیرا ہوں
لگے تیرے سب کو کو کمرے ہم سے عیب
تو بہترین خلایق میں بدترین جہاں
بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال
وہ آرزوئیں جو ہیں مدتوں سے دل میں بھری
مگر جہاں ہو فلک آستاں سے بھی نیچا
نہ جبرئیل کے پر ہیں نہ ہے براق کوئی
کشش پہ تیری لئے اپنا بار بیٹھے ہیں
یہ میری جان نکلی سی تھی سو اس کے بھی
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی
جو تو ہی ہم کو نہ پونچھے تو کون پونچھے گا
کیا ہے سگ نمط ابلیس نے مرا پیچھا

کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار
بشر گناہ کریں اور ملائک استغفار
تو بخت بد کو ملے حق کے گھر سے بھی پھٹکار
قضاء مبرم و مشروط کی سنیں نہ پکار
جہاں کو تجھ سے تجھے اپنے حق سے ہے سروکار
قضاء حق سے نیاز اور نیاز کا اقرار
تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استفسار
کرے گا یا نبی اللہ کیا مرے پہ پکار
نگاہ لطف تری ہو نہ گرمی غم خوار
ترا کہیں ہیں مجھے گو کہ ہوں میں ناہنجار
یہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار
تو سرور دو جہاں میں کمینہ خدمت گار
اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار
کہوں میں کھول کے دل اور نکالوں دل کا بخار
وہاں ہو قاسم بے بال و پر کا کیونکر گزار
جواڑ کے درتیں پہنچوں تمہارے یا ہو سوار
تکے ہے تیری طرف کو یہ اپنا دیدہ زار
پڑے ہیں چرخ و زماں پیچھے باندھ کر ہتھیار
نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار
کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار
بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار
ہوا ہے نفس موا سانپ سا گلے کا ہار

وہ عقل بے خرد اپنی یہ زور حرص و ہوا
دکھائے ہے مرے دل کے لبھانے کو ہر دم
ادھر ہجوم تمنا ادھر نصیبوں سے
رجاء و خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ
امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ
جیوں تو ساتھ سگانِ حرم کے تیرے پھروں
جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے
اڑا کے بادمیری مشیت خاک کو پس مرگ
ولے یہ رُتبہ کہاں مشیت خاک قاسم کا
مگر نسیمِ مدینہ ہے گردِ باد بنا
غرض نہیں مجھے اس سے بھی کچھ رہی لیکن
لگے وہ تیر غم عشق کا میرے دل میں
لگے وہ آتش عشق اپنی جان میں جس کی
صدائے صور قیامت ہو اپنا اک نالہ
چھبے کچھ ایسے مرے نوک خار غم دل میں
یہ ناتواں ہوں غم عشق میں کہ جائے نکل
تمہارے عشق میں رو رو کے ہوں نحیف اتنا
یہ لاغری ہو کہ جان ضعیف کو دمِ نقل
رہے نہ منصب شیخ المشائخی کی طلب
ہوا اشارہ میں دو ٹکڑے جوں قمر کا جگر
یہ کیا ہے شور و غل اتنا سمجھ تو کچھ قاسم
تو تھام اپنے تئیں حد سے پاند ہر باہر

اُسے سو جھاؤں میں یا اُن سے آ کے ہوں دو چار
ہزار طرح کے دنیاۓ کہنہ سال سنگار
کرے ہے بخت زبوں ہر اُمید سے پیکار
جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑا پار
کہ ہو سگانِ مدینہ میں میرا نام شمار
مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار
کہ میں ہوں اور سگانِ حرم کی تیرے قطار
کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار
کہ جائے کوچہ اطہر میں تیرے بن کے غبار
کشاں کشاں مجھے لے جا جہاں ہے تیرا مزار
خدا کی اور تیری اُلفت سے میرا سینہ فگار
ہزار پارہ ہو دل خونِ دل میں ہوں سرشار
جلاوے چرخِ ستم گر کو ایک ہے جھونکار
بجائے برق ہو اپنی ہی آہ آستبار
کہ چھوٹی آنکھوں کے رستہ سے ایک لہو کی فوار
ذرا بھی جان کو اوپر کا سانس دے جو سہار
کہ آنکھیں چشمہ آبی سے ہوں درونِ غبار
ہزار دے ساتھ اٹھانا بدن کا کچھ دشوار
نہ جی کو بھائے یہ دنیا کا کچھ بناؤ سنگار
کوئی اشارہ ہمارے بھی دل کے ہو جا پار
نہ کچھ بڑا تیرا رُتبہ نہ کچھ بلند تبار
سنبھال اپنے تئیں اور سنبھل کے کر گفتار

ادب کی جا ہے یہ چپ ہو تو اور زباں کر بند
دل شکستہ ضروری ہے جوشِ رحمت کو
وہ جانے چھوڑ اُسے پر نہ کرتو کچھ اصرار
گرے ہے باز کہیں جب تلک نہ دیکھے شکار
وہ آپ رحم کریں گے مگر سنیں تو سہی
تھکست شیشہ دل کی ترے کبھی جھنکار
بس اب درود پڑھا اُس پر اور اُسکی آل پہ تو
جو خوش ہو تجھ سے وہ اور اس کی عشرت اطہار
اُٹھی اُس پہ اور اس کی تمام آل پہ بھیج
وہ رحمتیں کہ عدو کر سکے نہ اُن کو شمار

قصیدہ اردو در مدح

حضرت سلطان عبدالحمید خان خلد اللہ ملکہ

نگاہِ ناز کا کس کی لگا ہے میرے تیر
جھل ہے زخمِ جگر پر مرے گل خنداں
کمند زلف سے کس نے کیا ہے مجھ کو اسیر
فدا ہے حلقہ گیسو پہ گردشِ تقدیر
وہ کون تھا کہ اشاروں میں کر گیا ٹکڑے
نگاہِ ناز کا ہر وار اک جگر کے پار
نہ سر میں ہوش رہا ہے نہ دل میں تاب و قرار
وہ نورِ شمس سے وہ محترز کہ نور نہ ہو
نگاہِ شوق کے صدمہ کے داغ کا تل نام
ستم میں ہیں وہ کرم جس پہ ہوں وہی جانے
جو دل دکھائے تو وہ راحتیں کہ مت پوچھو
جو مارے ہاتھ سے اپنے تو جان آجائے
یہ ڈر ہے قتلِ مباحاں ہے رسمِ دیرینہ
وہ روشنی وہ صفائی کہ حال ہو معلوم
وہ اُس کی ابروئے خمدار قتلِ عاشق کو
لگے تو پار نکل جائے تار کی مانند

کمند زلف سے کس نے کیا ہے مجھ کو اسیر
فدا ہے حلقہ گیسو پہ گردشِ تقدیر
وہ کون تھا کہ ہزاروں میں لے گیا دل چیر
کمند زلف کی ہر تار میں جدا خنجر
ادائے ناز نے کس شوخ کے کرے تاثیر
اندھیری رات کی تاریکیوں سے گوشہ گیر
غبارِ راہ ہے نورِ قمر دمِ تنویر
جفا میں ہیں وہ مزے جان دیں امیر و فقیر
جو منہ چھپائے تو کھل جائے رازِ زہد پیر
رہے نہ لذتِ آبِ بقاء کی کچھ توقیر
کرے نہ وہ ستم ایجاد اور کچھ تدبیر
اگر پڑے کہیں چہرہ میں عکسِ مہرِ منیر
کچھ ایسی جیسی شجاعانِ ترک کی مُشر
اُٹھے تو پھر یہ چمک جیسی برق کی تحریر

اُٹھائے کیوں نہ اجل ناز اُن کے ہاتھوں کے
 غرور روس کو تھا اپنی سخت جانی پر
 نہ اُن کو مرگ کا کھٹکانہ اُن کو پاس حیات
 وہ ایک کھیل سمجھتے ہیں جنگ اعدا کو
 ہلائیں ہاتھ تو اہل جائیں دشمنوں کے دل
 لگائیں تیر تو تیر قضا کا کام کرے
 وہ آب تیغ کہ آب بقاء کی بھی نہ چلی
 کہے ہے قوت بازو پہ زہ نہنگ اہل
 برنگ رنگ رخ روس گھوڑے اڑ جائیں
 وہ تیز رو ہیں اگر لہیوں پہ آ جائیں
 حیات و موت برابر ہیں اُن کی آنکھوں میں
 وہ جیسے ابر کرم ہیں فقیر و مسکین پر
 نچھیر دئے تو وہ خاموش مثل توپ و تفنگ
 مگر جو چھیڑو تو نعروں سے دل ہلا ڈالیں
 وہ تیغ برق صفت اُن کے ہاتھ میں جب آئے
 یہاں ہو کف میں پسینہ تو پشت روس میں خون
 فرار سے نہ ملی جب نجات دنیا میں
 مدائح سپہ روم اور زمانم روس
 نہ ان کی کوئی نہایت نہ اُن کا کچھ پایاں
 کہے ہے عکس کہ ہے مور و سور روم و روس
 کہاں وہ صورت پاکیزہ اور کہاں یہ نجس

کسی ندیوں سے جب سخت جاکی جاں تاخیر
 پہ تیغ ترک میں نکلا اجل کا اصل خمیر
 نہ اُن کو خوف ہے رو کے نہ شوق دام نکیر
 نظر میں اُن کی برابر غریب ہو کہ فقیر
 جو ماریں ہاتھ تو پھر سر سے پاؤں تک دیں چیر
 چلائیں تیغ تو ہوسر پہ آفتِ تقدیر
 وہ زور دست کہ پہنچائیں یہاں سے تاسعیر
 کہے ہے تیغ کو احسن برق عالمگیر
 جدھر کو باگ اٹھے دشت ہو کہ کوہ شبیر
 بنائیں برق اگر پاؤں میں پڑے زنجیر
 وہ آب تیغ عدو اُن کے آگے شکر و شیر
 اُسی طرح سے ہیں طوفان قہر بہر شریر
 نہ جی جلاؤ تو بارہ سے نظر میں حقیر
 جو جی جلے تو ہر اک آگ پھر صغیر و کبیر
 تو جائے رعد زبان پر ہو نعرۂ تکبیر
 یہ تیغ کیا ہے نئی طرح کا ہے ابر مطیر
 تو بھاگنے لگے روسی سوئے حصار سعیر
 کہاں تلک میں کئے جاؤں صاحبو تبطیر
 کہوں وہ بات کہ پھر ہونہ حاجت تقریر
 اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عکس ہو تصویر
 کہاں وہ طائرِ خلد بریں کہاں خنزیر

یہاں شجاعت و ہمت وہاں یہ مکر و فریب
 کرے مقابلہ کوئی تو ترک مثل شیر
 نہ دشمنوں کا حسد کچھ نہ دوستوں کا رشک
 جو آرزو ہے تو یہ ہے کہ سر پہ ہو سلطان
 وہ کون قیصر عالی گھر کرم گستر
 نہ کوئی اُس کی برابر نہ کوئی ہم پلہ
 کرم بھی ابر کرم دین میں ہے حامی دین
 سخاوتوں میں وہ دریا شجاعتوں میں شیر
 زمانہ اُس کا موافق جہاں اُس کا مطیع
 جہاں پہ اُس کی عنایت خدا پہ اُس کی نگاہ
 عنایتوں میں برابر سب اپنے بیگانے
 سقاء و مہر و وفاء و دُعاء و صبر و رضا
 فلک پہ اُس کے لئے مہر و مہ ہے نور افشاں
 کہاں وہ نور نظر جو نظر کے کام آئے
 لگائے ہاتھ وہ گر اپنی تیغ بڑاں کا
 نہ سر میں ہوش رہے اور نہ دل میں تاب و قرار
 نہ دوستوں کی ضرورت نہ دشمنوں کا خوف
 جو پی کے آب بقا سخت جان ہو کوئی
 اُس کی ہمتِ مردانہ تھی کہ سرویہ کو
 وہ شاہ اور یہ سپہ دار اُس پہ اُس کا عزم
 کرے ہے قاسم مسکین دُعا پہ ختم کلام
 یہاں لباس پہ خوبی وہاں فقط تزویر
 جو بے کس آئے تو ہیں پرورش میں مثل شیر
 نہ ان کی کوئی تمنا نہ اُن سے کچھ دلگیر
 وہ بادشاہ ہو یہ اُس کے آگے حکم پذیر
 وہ کون حضرت عبدالحمید خان خیر
 نہ کوئی اُس کا مقابل نہ اُس کا کوئی نظیر
 مقابلوں میں دلاور مصاحبوں میں مشیر
 معاملات میں عاقل محاربوں میں بصیر
 ادھر تو بخت معاون ادھر خدائے بصیر
 فلک پہ اُس کے مراتب زمیں پہ اُس کا سریر
 رعایتوں میں مساوی فقیر ہو کہ امیر
 یہ کاروبار ہے وہ انتظام اور تدبیر
 تو ہے زمین پہ عبدالکریم عالمگیر
 کہاں وہ ہمت ہمت فزائے بے تقصیر
 تو تن سے جان الگ ہووے عقل سے تدبیر
 نہ رخ پہ رنگ ہے نہ لب میں طاقت تقریر
 نہ اُن سے کوئی تغافل نہ اُن کی کچھ توقیر
 تو اُس کی آبِ سپر کے سوا نہیں تدبیر
 ذرا سی دیر میں پھر ہٹ کے کر لیا تسخیر
 میں اس سے زیادہ کہوں کیا کہ روس کے تقدیر
 مدد پہ اُس کی ہمیشہ رہے خدائے قدیر

قصیدہ فارسی در مدح

حضرت سلطان عبدالحمید خان خلد اللہ ملکہ

قلن قلن برخ گل شتاب برقع نور کہ گرد ظلمت شب بہ زروئے پاکش دور
 بکش بکش برخ سبزہ زود چادر آب کہ خاک ریزی بے جا است بادر دستور
 بمال در شب مہ عطر بوبد امن گل کہ پر شدہ است بہیں جام مہ ببادہ نور
 صبا بہ غنچہ بگوچشم برکشا و مترس کہ رفت مرکب باد خزاں ز گلشن دور
 نسیم صبح چمن خیز و رقص مستی کن کہ باز آمدہ آں روزگار عیش و سرور
 لباس سبزہ بر آراست خاک برتن خویش بدلق ابر پوشید چہرہ چرخ غیور
 صبا سپرد بیوئے گل آں ہواداری بکار گرد شدہ نور مہر و مہ مامور
 زہر شستن و امان گل زگر دو غبار با بر رعد زندروز نعرہ پُر شور
 بیک نواح گل و سبزہ زار و میوہ و آب بیک نواح طیور و تر انہائے طیور
 مگر نہ نغمہ بلبل رسد بخوبی گل نہ سبزہ رنگی سبزہ نہ لذت انگور
 بایں نزاکت و خوبی بہ ہیں کہ آب رواں پیائے بوسی گل می دو دزراہ دور
 بخاک سایہ زدند و بباد بودادند ز بار سایہ و گل دوش گل چو شدر نجور
 چہ رنگ و بوست تو گوئی بصورت و سیرت بہ پیکرش شدہ عبدالحمید خاں مستور
 لباس پیکر اوحلہ ز عالم نور بساط سایہ او از سواد دیدہ حور
 جداز سایہ اور و زروشن من و تو برنگ بخت بداندیش چوں شب دیجور
 غبار راہ نمودند نور مہر و ماہ زمین کرد جگر پارہائے کاں منشور
 فلک بہ پشت خم آمد بہ پیش کیس حاضر زمین بزیر قدم سر نہادہ کیس مقدور
 نگہ و ش اسپ نگہ سیر او بچشم زدن بخانہ باز رسد طی نمودہ راہ دور

تگ تگدور او خنده می زند بر برق بکار مرگ زند طعنه خنجر و سا طور
 بکار او همه گرسو هضم ما بنمش زسوز کینه تن دشمن ست چوں تنور
 عدد بسینه نهد همچو دل سناش را اگر به دیده کشد دوست خاک راه مرور
 چو دوستان دل و جان نذر پیش او آزند حد و به پیش نهد از دماغ کبر و غرور
 چو مهر طلعه او همش چو طائر قدس بلندز آتش او تابی زجلوه طور
 چو مبر و ماه زرافشاں چو برق آتش زن برائے مخلص و برجان دشمن معزور
 نور عدل زدود از جهان ظلمت ظلم به فیض مهر سخاوت جهاں شده معمور
 به بندگی و عبادات بنده عاجز به عدل و عفو و کرم نایب خدای غفور
 سپاه او بدلیری ست چوں صف شیراں بپاکنند بیک نعره شور روز نشور
 بدشت سیل روانند دور بود دریا بوقت حمله چو موج رواں کنند عبور
 چو تیر خویش ندانند باز پس گشتن چو دست خویش ندانند در جهاد قصور
 چو پشت روس زمیندان روگردانند چو مرگ روس سازند خون روس بزور
 نه خوف مرگ بجاں نے هراس زخم به تن بوقت جنگ چو طفلان به لہو خود مسرور
 به ضعف همت اعدا ترحم آورده بزور دست رسانند تابدار ثبور
 بهم کشیده بزنجیر روس را ترکاں بوقت فتح نمودند حرکت مجرور
 گرفت روس بزیر سریں سان ترک که تا چو نیش گریزاں زنند چوں زنبور
 ز زخم نیزه شاں بر سرین روس بماند بے کشاده شکافے چو دیده در سرحور
 اگر چو مور بود روس و فوج شه تن چند چه باک زندہ بما لند زیر پاچوں مور
 به تیغ و نیزه و تیر و تفنگ و کثرت فوج گماں مبر که شود مرد جنگ جو منصور

متاع فتح ظفر همت ست و بخت بلند نہ فوج و توپ و آفنگ و خزانہ معمور
 بیار همت مردانہ وار بخت بلند بیاد آرز کار سکندر و تیمور
 ہمیں بلندی بخشش کہ بہراو اقبال بشکل و صورتہ عبدالکریم کرد ظہور
 زہیم تیغ کفش کا دست جانستان چہ عجب نہاں بگوشہ تن جاں روس جوید گور
 بجانِ روس بود ہچمو آتش سوزاں دہد ہچشمِ محبانِ خویش جلوہ نور
 عدو زدست چو آتش ز آب کشیہ و دوست چوتشنہ زاب خنک زندہ و خوش و مسرور
 زند چو بندہ بر غنیم بنشیند بسینہ چوں دل سوزاں عاشق مہجور
 بوسہ سُم اپش نمی رسد ہر چند بجست برق زجاء ہچمو نور دیدہ کور
 بہادر یکہ بہم گر شود بہ فوج غنیم چود و دز آتش سوزاں شوند جملہ نفور
 سخی بوقت سخا و حلیم وقت حلم بوقت صلح شکور و بوقت جنگ صبور
 بماند ایں سپہ چست و شاہ عالی بخت بہم چوماہ و نجوم و چو آفتاب و نور
 دعائے قاسم دل خستہ و فقیر و حقیر بحق شاہ و سپاہش خدا کند منظور

قصائد عربیہ

الحمد لله معز الاسلام بنصره + ومذل الكفر بقهره + الذي اظهر
دينه على الدين كله + وجعل العاقبة للمتقين بفضله + و ارسل
المرسلين صلوة الله عليهم الهادين لعباده الصادعين لرشاده و
ختمهم بافضل خواصه واوليائه و بخير رسله و انبيائه سيدنا و مولانا
محمد صلى الله عليه وسلم و عظم و كرم فاقام الحجة و اوضح
الحجة و على اله واصحابه الذين اما طوا اذى الكفر عن طريق الحق
واليقين و ازاحوا قذمى الشرك عن عين الملة والدين اما بعد!

لا يخفى على اهل الخبرة ان الدولة العلية العثمانية ادام الله عزها
و نصرها و مكن فى الارض نهيبها و امرها هى اليوم عماد الدين الذبه
عن ملة سيد المرسلين و ان مولانا سلطان بن السلطان الغازى
عبد الحميد خان خلد الله ملكه و سلطانه و افاض على العالمين بره و
احسانه + قد جمع الله فيه اشئات الفضائل التى لم يوجد فى الاخر
والاوائل فلا قرين له من ملوك الاسلام و الامائل فهو ملا ذالاسلام
والمسلمين و حامى حوزة الدين و معقل الغزاة و المجاهدين و خادم
الحرمين الشريفين و محافظ القبليتين و المتكفل لخدمة العتبات
المتبركة و المشاهدة المقدسة فلذا اصبح الخدم من رُزق السعادة
ممن يستقبل الكعبة المعظمة و ينطق بكلمتى الشهادة و يرجوا من

اللہ حسنی و زیادة فطاعته و اعانتہ فرض علی كافة الانام من
 الخواص والعوام و قد بلغنا ان بعض الفجار من اهل الصرب والجبل
 الاسود والبلغار و كانوا من تبعه الدولة العلیة سلکوا فی هذا العصر
 سبیل العصیان و اختاروا طریق البغی والطغیان تسویل بعض المردة
 اخوان الشیاطین فی الفساد ساعین و للعهود ما کثین فندب الیهم
 السلطان طائفة من عساكره رجالا کاللیوث الخوا ورو الغیوث الهو
 امر والسیوف البواتر فلا وصعوا اسیافهم علی عواتقهم محتسبین
 للجهاد و منتدبین فی ذات اللہ للاستشهاد یخطبون الجنان بصداد
 الارواح ویستامون الغقران بحدود الصفاح فسار و بین انهار عمیقة
 الاغوار بعیدة ما بین اقطار الجبال والشواہق والسیول الدواق و کان
 عظیم الجیش الصندید الاکرم والقرم المفہم عبدالکریم فقاتلهم
 بقلب جرى والف حمی و عزم زکی و بطش قوی و رای بالصواب
 در می حتی حمی الوطیس و استوی المروس والرئیس فلم یزل
 الحرب علی حالها حتی ارسل اللہ ریح النصر لاولیاء السلطان و
 ادار دائرة السوء علی اهل الطغیان فاخذتهم السیوف من کل مصاد و
 منعطف الواد و فتحت قلاعهم و صیاصیهم جزاً لکفرانهم نعمة
 السلطان و معاصیهم فقتلوا مخذولین وانقلبوا صاغرین فقطع دابر
 القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین هذا ولما رائنا عجزنا
 عن نصرۃ الدولة العلیة مالا و بدنا و قصورا فی اداء شکرها جنائنا و
 لسانا التجانا الی الدعاء اذہور اس مال الضعفاء وافضل ماحوته
 حقیبة الفقراء و قد ورد فی الحدیث الشریف من اسدی الخ فنقول
 ■ اللہم ادم بقاء السلطان السید الاجل جامع کلمة الایمان قانع اهل

الزبغ والطغیان اللّٰهم ابق للاسلام مهجته وللايمان صور الشرف
المشارك والمغارب امره و نهيه و دعوته اللّٰهم افتح على يديه ادنى
الارض واقاصيها و ملكه صياصى الكفر ونواصيها اللّٰهم ذلل به
معاطس الكفار واغم به انوف الفجار اللّٰهم ثبت الملك فيه و فى عقبه
الى يوم الدين و اضرب الذلة والمسكنة على الكفرة الفجرة فانهم لا
يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم امين بحرمة و نبهه صفيه سيد المرسلين
و آله و اصحابه الرحماء بين المؤمنين الاشداء على الكافرين و هانا
اذكر الان بعض القصائد المدحية اذهى نوع من شكر الدولة العلية
نظمها بعض العلماء من المدارس الاسلامية امثالاً لا مرمز رزق
الحمية الدينية والغيرة الايمانية الفاضل البارع الا وحد الكامل الامثل
الا مجد طراز العصر وزير الزمن مولانا مولوى محمد فخر الحسن
سلمه الله تعالى و ابقاه و على مدارج الكمال رقاہ.

لمخدوم العلماء مولانا المولوى محمد قاسم فى مدح

سلطان عبد الحميد خان خلد الله ملكه

نفسى وما بيدى فدى ادلالكم ان مت دونكم فمن لدلالكم
انسيتم ايام حسن خصالكم ايام كان حياتنا بوصالكم
اذانت دون النفس وهى بعيدة متنامراراً بالسرور هنا لكم
اذ تطلعون كل يوم كالذكا وتراو دون الطرف مذ اظلالكم
واليوم نظرى مثل شوكة سمرة وتكل ارجلكم بجرّ ظلالكم
قتلتنا قتل العدو لقل لنا هذا دلال ام جزاء خلالكم
ما كنت اسلو بالوصال وقوفه واليوم اتمنى طروق خيالكم

شوق يسوق اليك ثم يعوقني
 صرنا كاثار الخطي اودونها
 اما في غير الاسم الا انني
 لا تسألون و قد فليت بهجركم
 دعنا نموت تحسراً فالى متي
 مدغبت عن عيني طالت ليلتي
 فسواد ظلك فاق انواراً كما
 هذا الجمال والاجمال يفوقه
 لله دركم، بنى عثمان لو
 سر الكرام البيض وابن صميمهم
 شمس الضحى بحر الندى اسد الوغى
 لو كنت منه بمسمع او منظر
 الناس اطوار ولكن اين ما
 قد غرطاغوت النصارى حلمكم
 لولاه ما طمع النصارى فيكم
 فسيندمون ولا ت حين ندامة
 ربما سبقتم موتهم فلو انهم
 الخيل خيلكم اعزت وما استوى
 فانت عقول جنودهم فرسانكم
 طارت اليهم خيلكم فعقولهم
 قد اوقد وانا رالوغى حتى اذا
 بردوا كما قُتلوا بها فاستدفاوا
 عدل العواذل و احتمال ملالكم
 افما بلغنا منتهى امالكم
 لا سيرُ سير الظل خلف جمالكم
 افما فرغتم بعد من ادلالكم
 ادلالكم والخبر عن اقبالكم
 ام اظلم الايام دون جمالكم
 عكس الذكاء يرى كدورة خالككم
 عبد الحميد اظن في تمثالكم
 هذا دليل جمالكم و جلالكم
 وسلالة الاشراف زبدة الكم
 لا فضل الا و هو في افضالكم
 لعرضت يامن شاع صيت كمالكم
 بجمالكم وجلا لكم ونوالكم
 ومكارم الاخلاق دون نزالكم
 فاروا بسالتكم وحد نضالكم
 اذ قد تبدى ناجذا اهوالككم
 ماتوا فما يغنى من استقبالكم
 نفع اثارها الى اذبالكم
 فوت المحال عقولكم ومثالكم
 مطارت كمثل المال من افضالكم
 حمى الوطيس ولاح برق نصالكم
 بالنارام هانت بجانب نكالكم

لَا يَهْرَبُونَ مِنَ الْمُنَايَا انْت
نَحْزُوا إِلَى النِّيرَانِ لَمَّا عَايَنُوا
حَنَنَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْهَمَ
فَتَنَى مَتَى هَذَا التَّلَطُّفُ وَالْإِسَى
يَا خَادِمَ الْحَرَمِينَ حَامِيَ مِلَّةِ
قَوَاعِزِ الْحَرَمِينَ شَرْجَمَاعَةِ
قَرَا عِزَّةَ الدِّينِ الْقَوِيمِ وَاهْلِهِ
هَذَا إِيَّانَ قِيَامِكُمْ بِدِفَاعِهِمْ
إِنَّهُ نَاصِرُكُمْ فَبَدَّدَ جَمْعَهُمْ
لَوْلَا مِهَالِكُ فِي مِهَالِكٍ دُونَكُمْ
وَمَوَانِعُ وَغَلَاتِقُ وَعَوَاقِقُ
لِرَأْيَتَا وَنَحْوَرَنَا كَسِيفُكُمْ
نَعْدُو إِلَيْهِمْ مُوجِعِينَ نَقُولُ يَا
إِنْ كَانَ بَغْيُكُمْ بِبَغْيِكُمُ الْعُلَى
تَعْصُونَ مِنْ طَاعَتِ مَنْ يَكُمُ لَهُ
هُوَ رَأْسُكُمْ وَبِهِ الْبَقَا إِنْ يَعْتَزَلُ
شَمْسٌ وَمَا شَمْسٌ فَهَلْ مِنْ مَظْلَمٍ
إِيَّاكُمْ وَجُنُودُهُ فَسِيفُكُمْ
يَا حَبِذَا عَبْدَ الْكَرِيمِ أَمِيرِهِمْ
فَضَرَرْتُمْ عَنْ أَمِهَالِكُمْ وَ عَنْ
فِيكَادَ يَرَى سَيْفُهُ الْأَشْكَالَ مِنْ
جَبَلٍ إِذَا زَاحَمْتُمْ بَرْقَ إِذَا

وَإِذَا اتَّيْتُمْ أَدْبَرُوا كُنْبَالَكُمْ
بِأَسَا شَدِيدًا مِنْ وَرَاءِ نَصَالِكُمْ
بَدَاؤُكُمْ وَقَدْ عَدَرُوا عَلَى أَمِهَالِكُمْ
وَالَى مَتَى إِصْلَاحُهُمْ بِمُقَالِكُمْ
بِيَضَاءِ فَوْقَ وَجُوهِكُمْ وَنَجَالِكُمْ
لَيْسَ الْمَذَلُ لَهُمْ سِوَى إِبْطَالِكُمْ
بِالْهَمَةِ الْعُلْيَا كَذَرُورَةِ حَالِكُمْ
لَا زَالَ عِزَّتِكُمْ وَعِزَّةُ الْكُمِ
شَرْدَبَهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لِقِتَالِكُمْ
مِنْ دُونِهَا أُخْرَى وَ هُنَّ كَذَلِكُمْ
عَاقَتْ مَنِي عَرَضَ الْمُنَى بِحِيَالِكُمْ
مِنْ دُونِ نَحْرِكُمْ عَصْمَةُ لَأَثَالِكُمْ
أَعْدَاءُ أَنْفُسِكُمْ عِدَاةُ عِيَالِكُمْ
فَرَمَا حَنَا تَعْلَى رُؤُسِ رَجَالِكُمْ
وَتَمَا طُلُونِ مَعْجَلِي أَجَالِكُمْ
فَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعَالِكُمْ
هَاتُوا بِظُلْمَةِ غِيَكُمْ وَضَلَالِكُمْ
خَطَافَةَ الْأَرْوَاحِ مِنْ أَمْثَالِكُمْ
قَدْ قَطَعَ الْأَنْسَابَ قَطَعَ حَبَالِكُمْ
أَبْنَاءُكُمْ وَ عَنْ ذَوَاتِ حَبَالِكُمْ
أَجْسَامِكُمْ وَاللُّونَ مِنْ أَشْكَالِكُمْ
أَجْلَفْتُمْ سَيْلَ لَدَى اسْتِقْلَالِكُمْ

برق وما برق فهل من دافع
لیث وما لیث او ان قتالکم
قسم السیوف بأن قوائمها لهم
عبدالکریم ابن الکریم اب کریم
یا شرد السرب انتهوا خیر الکم
افلا ترون مصائباً ترب الردی
لا راس فیہ حجی ولا قلب به
هذی دیارکم فلا داع ولا
قد اظلمت کوجوهکم و حظوظکم
ام هال لیلتکم فذاک ظلامها
ام ان شدکم الرحال الی لظی
کی لا تضلوا عن طریق جهنم
بل اظلمت من دون ظل الله
الله ینصره و ینخذلکم به

لیدک ارضکم و ضمع جبالکم
غیث وما غیث لدی امحالکم
و صدورها لکم الی احفالکم
و قاتل الکرماء من اقیالکم
لا ترجون صلاحکم بخیا لکم
احللن احوالاً محل غلالکم
صبر فهل سلبا مع اموالکم
فیها مجیب دعائکم و سوالکم
هل سودتها ظلمة من بالکم
ام اظلمت ایامکم بفعالکم
فا لله اخرها لشد رحالکم
لضلالکم و ظلام سوء مالکم
من فی ظله نور الهدی لمنالکم
و یزیده فی العز من اذلالکم

للادیب الماهر المولوی محمد ذوالفقار علی

مدح السلطان عبدالحمید خان خلد الله ملکہ

یا قاسی القلب یا من لج فی عدلی
و کیف تعرف حال المستهام ایا
نام الخلیون فی خفض و فری دعة
قد صادنی عرضاً روسیة غنیت
سفاکة و حیاة العاشقین بها

الیک عنی فانی عنک فی شغل
من لم تصبه سهام الاعین النجل
وقد ارقت بدمع سائل همل
لحسنها عن جمال الحلی والحلل
فتاکة وهی مع ذامرهم العلل

هيفاء ضامرة لعساء غادرة بيضاء ساحرة بالغنج والكحل
 كنشمس تبدو جهار اغير خافية وتستتر بالاستار والكلل
 رنت اتى بعينى جوذر فغدا قلبى جريحا بجرح غير مندمل
 فيابنى الاصفر التزوير شيمتكم تلقىكم خود كم فى الشر والغيل
 تولوا لها الان ان شتمت فلاحكم ان صبك المبتلى الا تهجرى وصله
 ان لم تب من جفاها قد عزمت على ان استغيث بسلطان الورى البطل
 عبد الحميد امان الخائفين مبيد الظالمين سديد القول والعمل
 كيف الا نام مغيث المستضام له الى قاصى المعالى اقربا السبل
 العادل الباذل المرهوب سطوته فى الجود كالبحر بل كالعارض الهطل
 غوث الورى خادم الحرمين معتم المكروب غيث الندى يهيم بلامطل
 شيم همام امير المؤمنين و سلطان السلاطين نجل السادة الاول
 راس الكماة امام للغزاة ومقدام الحماة لدين اشرف الملل
 غشمشم ندس قرم اخى ثقة ماض العزيمة من خمر العلى ثمل
 لله جيشك ابطال النزال و من فى الكر كالليث فى التمكين كالجبل
 ابناء حرب قتال العليج بغيتهم اساد حرب لهم غاب من الاسل
 الخاضون غما رالموت من طرب والقاهرون على الاقيال والبسل
 قضوا حقوق المعالى بالاسلاهب والبيض القواضب والعسالة الذبل
 عبد الكريم عظيم الجيش يقدمهم ثبت الجنان قوى القلب فى الحلل
 النصر يقدمه والفتح يخدمه والله يحميه من زلل و من خلل
 يا ال عثمان يا فخر الكرام ويا خير الانام لانتم منتهى امل
 صيد الملوك صناديد القروم اما ثيل السلاطين فى الاعطاء كالسبل
 اكم ربكم خير الجزاء عن الاسلام اذ قد نصرتم سيد الرسل

اغناکم اللہ بالنصر المبین لکم
ولو دعوتهم اولی التقوی لخلعتکم
من کل مصطدم للہ منتقم
سلوا سیوفکم واللہ ناصرکم
حتام حلمکم یغریہم والی
تبالقوم بغوا کفرًا لنعمتکم
صاصبحوا لا یری الامساکنہم
للہدم ما رفعوا للخرق ما رفعوا
للسبی ما ولد واللحرق ما حصلوا
للہ درکم للہ درکم
سقوا کوس الردی کرہا وقد شربت
حما کم اللہ ما امضی سیوفکم
یا ایہا الملک المیمون طلعتہ
وکیف دسوا وقد حثوا بالبغاة علی
جاء والحربکم معہم فردہم
لما راوکم تولّوا مدبرین
فالكفر فی خطر والدين فی ظفر
اضحیٰ سیوفہم امسٰ مدافعہم
یا یثس ما اقتدحوہ من وقاحتہم
وقد اصبتہم اذا اعرضتم انفا
اخزاهم اللہ ما اغباہم فنسوا
هذا واذا جربوا فیکم مجربہم

عن الاعانة بالانصار والخول
لباکم الكل من حاف و منتعل
لیث الوغی غیر هیاب والاوکل
علی الطغاة من الاوغاد والسفل
متی سیوفکم فی الجفن والخلل
فاهلكوا لوبال المكروالدخل
بین البلاقع والغارات والطلل
لنهب ما جمعوا بالزور والنجل
للسلب ما حشدوا بالغدر والدغل
اذ قد تدارکتہم العطش علی عجل
طوعاء دماء ہم الاسیاف بالعلل
قطعتموہم و ہم اکسی من البصل
اما ترى الروس فی التزوير والحیل
الغدر الشنیع فجوز والذل بالفشل
ظبی سیوفکم بالویل والایل
ومخذولین ما اکثرثوا بالاهل والثقل
والروس فی خجل والروم فی جذل
فی الغمد من عطل والحرس من محل
بدعا فیأنف منه کل ذی لب
عن قول کل سخیف الرأی مبتدل
قلما هزیما تکم فی الاعصر الاول
عادوا ندامی کما قد قیل فی المثل

وقد دعانی الى الانشاد مجدکم
عزرففضلکم والشعر بينهما
من اين للابکم الهندی مه حکم
ابقاکم الله فی عز و فی شرف
اعداء کم فی حضيض الذل من خبل
بهاشمی کریم سید سند
فسر افلست باهل الشعر والغزل
فرق جلی و اين البحر من وشل
لکن کفیت عن التفصیل بالجمل
و فی علو و فی مجدو فی زعل
احبابکم من ذری العلیاء فی قلل
هاد بشیر نذیر سیدالرسل

للاديب الكامل المولوی فیض الحسن

مدح السلطان عبدالحمید خان خلد اللہ ملکہ

عالی بذی الارض من وال ولا واق
ولا حمیم ولا جارو لا سکن
ابکی علی بکاء غیر منقطع
حولی کثیر من الاعداء همهم
قوم غلاظ شدا و سيط من دمهم
جفت نفوسهم قست قلوبهم
انی اخاف علی نفسی تالبهم
فسوف اوی الی جلد اخي ثقة
حامی الذما رحمی الانف ذی انف
عاد الی قتل قتل غیر مکرث
شاکی السلاح الی الرايات مبتدر
عن ال عثمان سامی الطرف مبتسم
قوم اذا ما غزوا فآزوا ببغيتهم
ولا طیب والا اس ولا راق
ولا نديم ولا کاس ولا ساق
فلینظر الناس اجفانی و اماق
قتلی وما لی دون الله من واق
شراسته و عتوا فی سوء اخلاق
فلا تلین بشی من تملاقے
علی اشفق منهم کل اشفاق
ذمرکمی الی التقتال مشتاق
طلق الیدین طویل الباع سواق
اذ تکشف الحرب بالابطال عن ساق
صدق المقام الی الغایات سباق
الی الطعان شدید الباس مشتاق
ولا یعودون فی شی باخفاق

فتیان صدق اولو باس ذو و کرم
ہینون لینون لا یرمون فی خلق
بیض کرام لہم مجد و مکرمہ
لا یرغبون اذا نالوا من آلہم
ان سیم اصغرہم خسفا و مظلّمہ
لا یصبرون علی ما لایلیق بہم
یسقون عذبا فراتا طاب مورده
یوفون بالعہد ان یرموا بمنقصہ
لا یبخلون علی من جاء یسئلہم
جادوا باموالہم جادوا بانفسہم
نشئ علیہم و ما نشئ و قد کبروا
اغرة سادة صید ذو و شرف
امر جلی و شان غیر ملتبس
یعولہم ملک برند تدرس
راس السلاطین عرنین الملوک لہ
لیث اذا اللہر فی خوف و مضطرب
فک الرقاب و اطلاق العناہ بہ
یا ایہا الملک الغربین انت لنا
للہ ذرک اذا نکرت مانطقت
باؤا بذل علی غیظ فقیل لہم
کذاک یفعل من یبغی العلی ولہ

لا یجلسون لدی قوم باطراق
بسوءة و تراہم حسن اخلاق
غراء یثی علیہم کل مسلاق
فی المال و الخیل و الاجمال و الناق
یغضب الی السیف فردا غیر مفتاق
وان تمالی علیہم جمع فساق
لا یشربون بغسلین و غساق
فلا یخاف لدیہم نقض میثاق
وما لابوابہم عہد باغلاق
ولا یزالون فی جود و انفاق
عن الثناء بتبلیغ و اغراق
بیض کرام بنوعیص بن اسحاق
قبل اعتصام ببرہان و مصداق
مدرار اعطیہ مفتاح ارزاق
مجد ائیل و عزباسق باق
غیث اذا الناس فی بوس و املاق
یری فلا زال فی فک و اطلاق
مولی و انت مفدی کل آفاق
بہ الاعادی و لم تزلق بازلاق
اخزاکم اللہ فی مصر و رستاق
عرق کریم یباری کل اعراق

زان الاله بك الدنيا فما برحت
 يثني عليك ولا تحصى مناقبكم
 تحسى الحبيب باكرام يليق به
 قلب قوى راى صائب و يد
 وباس عبدالكريم الباسل البطل
 لمن يوالى ومما شاء من ضرر
 لا بارك الله فى قوم طغوا وبغوا
 بغوا عليك فخابوا اذا لقيتهم
 بكل ذى مصداق صدق اخى صدق
 يعنى البراز فيعد و غير مكثر
 ويل امه من شديد العدو حيث اتى
 جاهدتم واثقا بالله فانهزموا
 تنهسهم اضبع فيها وتاكلهم
 اتيتهم فقولوا حين ضاربهم
 سقيت من جاء كم منهم على ظماء
 ويل لهم وعليهم اذا اتوا فلقوا
 مات العدو مغيظا مخنقا وترى
 انتم جدير بان تملى لكم كتب
 انا نحبك حبا لا يماثله
 ندعولكم ولمن فيكم لكم ولمن
 هذا و نرجولكم خيرا و نحمدكم

تربوا وتهتز فى نور واشراق
 بذكر ما فيه من سم و ترياق
 تردى العدو باغراق واحراق
 تهوى الى السيف فى ميل ومشتاق
 الا تى بماشاء من نفع وازهاق
 لمن يعادى بايثاق وايباق
 عليك ثم عتوا فى بعض افاق
 يكل ضرب شديد الضرب مخراق
 اذا دعى صدقه ياتى بمصداق
 بهم فيضرب منهم فوق اعناق
 يعدو يزرى على عمرو بن براق
 خوفا و من قتلوا القوا باصلاق
 طيرولو أسروا بيعوا باسواق
 نفع السوابق حشوا لانف والماق
 كاس الحمام جزاك الله من ساق
 فارهقوا سوء ذل شرارهاق
 اعدا عدوك فى غيظ واخناق
 من المديح فلا ترضوا با وراق
 ولا يدانيه شيئا حب عشاق
 يثني عليكم ولا يثني بافلاق
 بذكر ماشاء منكم ملاء اشدق

لمخدوم العلماء مولانا المولوی محمد یعقوب مدح السُلطان عبدالحمید خان خلد اللہ عظمتہ و سلطنتہ

الوعظ ینفع لو بالعلم والحکم فالسيف ابلغ و غاظ علی القمم
 ینفع ذاک لمن القرى السماع له ونفع هذا لمن الغی سوى الکلم
 لولاه ما بلغ الدنيا لاخرها وآض کل وجود الدهر فی العدم
 والسيف للضیم اعدام بهیئته کالبر یجلو الدجی بالنور فی الظلم
 بهمة الملك المنصور منتصر سيف لشرب دم الکفار کل ضمی
 اکرم به ملکا للمسلمین غدا کھف الانام مزیل الفقر والعدم
 الخان سلطاننا عبدالحمید غدا ذا الجود والفضل والاحسان والکرم
 طابت مناقبه عمت فضائله جلت مراتبه من بار النسم
 لولم یکن معشر الاسلام نصرته للدين ما کنتم فی الامن والسلم
 لولاه لم یبق للاسلام من شرف وصرتم لالی لحم علی وضم
 خلیفة السلف المنصور دائمة من ال عثمان خیر الناس کلهم
 الناس من طینته فی الاصل واحدة وقدرهم لعلی الاقدار فی الهمم
 حرية النفس للانسان جوهره فقيمة المرء یعلمونه فی القيم
 الهند والترك فالاسلام ی شاملهم اولاه فی سبب اعلاه فی ذمم
 بالاهل والمال سلطان غدا ملکا بالعلم والحلم والافضال والشیم
 بشری لکم جاء نصر الله بغیتکم طوبی لکم فلقد صرتم الی الامم
 من کل سوء من الکفار ما منکم فی کل معترک فی کل مزدحم
 طغى النصارى علی ما کان ی شاملهم من عدله بوجوه البر والکرم
 فی ظل امن ینخفض العیش رافعة کفراو بغیا علی ما کان من نعم

كانوا بمنزلة من فضله فبغوا
 لما رأى انهم ما كان يردعهم
 ماجازاهم حيث مادانوا لامرهم
 اما ترى كيف صار البغى من خرب
 كانوا اصم عن النصح الذى سمعوا
 اجالهم حضرت لماراوه بدا
 فما رأوا احريهم الا النكال لهم
 من فى البنادق امطار الرصاص بدا
 رجم من الفوق بالاحجار من برد
 كسعى لادبارهم من بعد ما هربوا
 وامطرت نارها ماء احجارتها
 جاء السيوف اليهم بعد ما دفعت
 فكبروا الله لما كان زحفهم
 فاصبحوا لا يرى الامساكنهم
 فالغفر عن ذنبهم من بعد ما عجزوا
 بيضتم عزة الاسلام منتصرا
 عبد الكريم لقد اكرمت ملتنا
 نشاء الغزا فى سبيل الله اطربهم
 ان شئت جلجى ولقد ما شئت من كتب
 الله سلمكم الله برككم
 فضلابهم فغدا بالسلم والسلم
 الا بقطع رؤس او بتتل فم
 جزاء ما فعلوا الا بمنتقم
 عادت عليهم بسوء غير منصرم
 صوت المدافع زاد الوقر فى الضمم
 باعين السوء لا بالاعين السقم
 وما راوا حالهم الا بطرف عمى
 بهول رعد ويسيب النار والجمم
 اذ صب سوط عذاب الله بالنقم
 من كل غرثان طاوى العمر كل ضمى
 فجاش من بحرها ما صار بحر دم
 سيب المدافع من نار بمنسجم
 فصارا بلغ زلزال بكلهم
 ولا يرى فيه غير الهدم والرمم
 يا حسن مبتداء يا حسن مختتم
 من كل علج عراض القوم مقتحم
 لانت ليث اسود الله كل كمى
 من طينه السيف او من صلصل الحمم
 لو شئت خسفا فلا اسمع منهم ولم
 فدام ذالكم بالنون والقلم

اصوات هائلة فى الحرب قد صادت صوت الذبازب عندهم اطيب النغم
 فياليالى خوف قد مضت و قنت و يا صباح بخير جئت فابتسمي
 بقائهم لبقاء العالمين غداً لولم يقم رومنا فالهند لم يقم
 حمايته لحمى الاسلام دائمة قد ابلغوا جهدهم من غير ما سام
 دع كربلاء وبغداد اودع نجفاً قد ابلغوا جهداً فى خدمة الحرم
 امن الحجيج بعيش رافع مع ما قاموا بخدمة اهل العلم والحكم
 النصر من عند ربى دائم لكم قاموا بالدفع النصارى خير منتقم
 يتم ربى نور المؤمنين ولو تريد ان يطفئوا انوارهم بقم
 قم باسم ربك امنا فى كلاء ته وادفع بكيدهم فى نحرهم فقم
 موت الزمان حيو العالمين بكم قضاء ربى ذا فى لا وفى نعم
 الروس يخذ عكم والله خادعهم تعله بجروب يات بالصرم
 لازلت منصوره والله ناصركم بنصره عند بدء او بمختم
 لازال جود سماء الجود منهمراً بعاقب الامن للدنيا ولللامم
 لازال حاسدك المكبوت فى كرب فى كل حين من الاحيان ملتزم
 لولم نصل فليصل منا مدائحهم النطق يسعد لاسعاد للقدم
 يانفس لا تدعى ما ليس فيك ولا تقومى بما قد قلت واتهمى
 من اين للهند اعراب الفى عربا ما قلتها ليس الا غاية الندم
 ان اعربت بضميرى ذاك غايتها وان اخلت بذايا زلة القدم
 يا رب صل وسلم ما بدا وغدا بالسيف نصر الهدى والدين والشيم
 على النبى نبى السيف هادينا بالمؤمنين رؤف سيد الامم

ایضاً للادیب الكامل المولانا ذوالفقار علی صاحب

واہالک الملک السعید کھف الوری عبدالحمید

حنی الشریعة خادم	الحرمن مغلوم عمید	ما حی الشنیعة قاتل	الکفار ذوالبطش الشدید
فلاح سلطان البریة	والملوک العید	ابقاک ربک دایما	بالعز والشرف المزید
وعداک فی مکرانهم	لوی السلاسل من جلدید	اذانت عون الحق غوث	الخلق والرکن الشدید
ولطعما فکت جیر	شک کل کفار عنید	وقتلهم وهزمهم	وقطعتهم حبل الوری
وتقد سفکت دعاتهم	حی جرم بحر جدید	هذا وسیفک قایل	للماء هم هل من مزید
فقطع رؤس الروس	راس الکفر ملعون طرید	لا تکرث بمجموعهم	لن یوزن غنم یسید
خنهم وبلد حملههم	اذ کلهم غدر شرید	الله یخزیههم ویهلکهم	ویجعل کالحصید
تعالیهم محفالتهم	من کل شیطان مرید	تالله جیشک یاحمید	فمن المصائب لا تحید
یبعثان حرب عنهم	یوم القتال کیوم عید	یوم الرغی قرع الاسنة	عنهم تقبیل عید
عبدالکریم امیرهم	ذوالباس والرأی الشدید	هو اللجنود اب کریم	للوغوی ولدرشید
شهرهم بارع	لیث الرغی بطل مجید	فی کل معركة فرید	ولکل ملحمة عتید
للعرب سیف قاطع	فی الحرب لیث اویزید	لانه یظهره علی	الکفار بالجیش النضید
واذا عزمت لفتی به	لانه یفعل ما یرید بنیه	لازلت فی حفظ المهیمن	ایها المولی الوحید
	الهادی ملاذ	الخلق ذوالکرم المجید	

شجرۂ منظومہ چشتیہ صابریہ
من تصنیف سیدنا و مولانا و مرشدنا و ہادینا قطب العالم
جناب حضرت مولوی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الہی غرق دریائے گناہم تو میدانی و خود ہستی گواہم
گناہ بے عدد را بازستم ہزاراں بار توبہ ہا شکستم
حجاب مقصود عصیان من شد گناہم موجب حرمان من شد
بآں رحمت کہ وقف عام کردی جہاں را دعوت اسلام کردی
نمی دانم چرا محروم ماندم رہیں ایں چنین مقوم ماندم
گدا خود را ترا سلطان چو دیدم بدرگاہ تو اے رحمان دویدم
بحق مقتدائے عشق بازاں رئیس و پیشوائے جاں گدازاں
امام راست بازاں شیخ عالم ولی خاص صدیق معظم
شہ والا گھر امداد اللہ کہ بہر عالم ست امداد اللہ
بحق بادشاہ عالم نور رئیس راستاں ٹانے طیفور (طیونام ولی ست ۱۲)
شہ نور محمد نور مطلق امام اولیا صدیق برحق
بآں شاہ شہیداں حاج حرمین شہ عبدالرحیم غوث دارین
بعد الباری شیخ طریقت چراغ دین احمد شمع ملت
بعد الہادی ہادی پیراں امیر و دستگیر دستگیراں
بحق شاہ عزیز الدین لعنہ نہنگ بحر عشق و بحر معنہ

بآں غواص دریائے حقیقت محمدؐ کی قطب طریقت
 بہ شمس چرخ دین شاہ محمدی کہ ہم ہادی بدوہم بود مہدی
 بجن بحر موج معانے محبت اللہ محی الدین ثانی
 بجن بوسعید فخر اقراں جنید وقت خود شبلی دوراں
 بسطان المشائخ صدر اعلیٰ نظام الدین شاہ دین و دنیا
 بجن صدر ایوان جلالت جلال الدین شمس چرخ رفعت
 بجن عبد قدوس مقدس کہ مکر دید چوں او چرخ اطلس
 بجن سرورستان سعادت محمدؐ جوہر کان سعادت
 بجن سرور اہل معارف ملاذ اہل عرفاں شیخ عارف
 بجن احمد عبدالحق کہ افلاک بہ پیش رفعتش پست مت از خاک
 بجن مرکز اہل کمالات جلال الدین شہ عالی مقامات
 بشمس الدین خورشید جہانتاب امام و قدوۃ ابدال و اقطاب
 بجن بحر ذخار محبت بجن مشعل نار محبت
 بجن نورچشمان اکابر علی احمد علاؤ الدین صابر
 بجن شاہ عالی آستانہ فرید الدین یکتائے زمانہ
 بشمس الاولیاء بدر المشائخ امام الاصفیا فخر المشائخ
 جناب خواجہ قطب الدین چشتی کہ شستہ از جہانی نقش زشتی
 بجن آنکہ شاہ اولیا شد دراو بوسہ گاہ اولیا شد
 معین الدین حسن سنجری کہ بر خاک ندیدہ چرخ چوں او مرد چالاک
 فدا برنام او جان و دلم باد نثار درگہش آب و گلیم باد
 بآں رشک ملائک فخر انساں سپہ سالار نیکاں خواجہ عثمان
 بجن مست حق شاہ یگانہ شریف ژندنی فخر زمانہ

بخت خواجہ مودود چشتی کہ سگ را فیض اوسازد بہشتی
 بخت دُر یکتا جوہر پاک ابو یوسف چراغ ہفت افلاک
 بخت بو محمد محترم شاہ بد ور روز خورشید و شب ماہ
 بخت حاکم شہر ولایت ابو احمد در بحر ولایت
 بسالار طہیباں رواں ہا ابو اسحاق صیقل سازجاں ہا
 بخت شاہ والا جاہ ممشاد علو در عشق مولا کامل اُستاد
 بخت بوہمیرہ زیب عالم گل باغ سعادت فخر آدم
 بخت آنکہ دل در عشق حق بست حذیفہ مرثی شیر زمست
 بخت پورا دہم محو یزداں امیر عالم ابراہیم سلطان
 بخت زبدہ نیکو نصیباں فضیل ابن عیاض اُستاد عرفاں
 بعد الواحد ابن زید شہباز کہ بالا شد زکروبلی بہ پرواز
 بخت مقتدائے مقتدایاں حسن بصری امام پیشوایاں
 بخت شیر یزداں شاہ مرداں در علم لدن و فیض رحماں
 خلیج بحر رحمت منبع فیض تجلی گاہ یزداں مطلع فیض
 بخت آنکہ مداحش خداشد رسول پاک او را رہنما شد
 علی ابن ابی طالب کہ خورشید بنور خاک پائے اورد زشید
 بخت آں کہ او جان جہانست فدائے روضہ اش ہفت آسمانست
 بخت آں کہ محبوبش گرفتے برائے خویش مطلوبش گرفتے
 پسندی زجملہ عالم آزا بما بگذشتی باقی جہاں را
 گزیدی از ہمہ گلہاتو اورا نمودی صرف او ہر رنگ و بو را
 ہمہ نعمت بنام او نمودی دو عالم را بکام اونمودی
 باں کو رحمت للعالمین ست بدرگاہت شفیع المذنبین ست

بختِ سرورِ عالم محمدؐ بختِ برترِ عالم محمدؐ
 بذاتِ پاکِ خود کا اصلِ ہستی ست از و قائمِ بلندی ہا و پسی ست
 ثناءِ اوندہ مقدورِ جہان ست کہ کنشِ برترِ از کون و مکانست
 دلم از نقشِ باطلِ پاکِ فرما براہِ خودِ مرا چالاکِ فرما
 بکس از اندر و نمِ اُلفتِ غیر بشو از من ہوائِ کعبہ و دیر
 دروغم را بشقِ خویشمن سوز بہ تیر دردِ خودِ جان و دلم دوز
 دلم را محوِ یادِ خویشِ گرداں مرا حسبِ مرادِ خویشِ گرداں
 اگر تالاقمِ قدرتِ تو داری کہ خارِ عیبِ از جانم براری
 بخوبی زشتِ رامبدلِ نمائی سیاهی را بہ بخشیِ روشنائی
 گناہم را اگر دیدی نگرہم بعفو و فضلِ خودِ اے شاہِ عالم
 بحرماں ایں گدائے خستہ تاکے دعا نشیدن و سرگشتہ تاکے
 بے جگدشتِ شاہانہ مرا دم بدرگاہتِ رسیدم سازشادم
 چشمِ لطفِ اے حکمِ تو برسر بحالِ قائمِ بے چارہ بنگر

مرثیہ جناب حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ حسب فرمائش
 جناب معلی القاب مولانا الحاج حکیم ضیاء الدین صاحب رام پوری مولانا رحمۃ
 اللہ علیہ نے انہیں کے نام سے تصنیف فرمایا ہے لکھا جاتا ہے تاکہ اہل دل کو
 سوزِ درونی اور رنجِ مفارقتِ مخلصانِ مہجور کا معلوم ہووے بہ چشمِ غور اور محبت
 دیکھنا چاہئے کہ کیا مضمون پریشاں کو انتظام فرمایا ہے۔

قصیدہ نظم

نہ پوچھو ہو رہے ہیں کیوں خفا ہم اس قدر جان سے
کہیں سے مول لادے دل مجھے اور اے ہدم
غبار دل کی حاجت ہے غم سالار خوباں میں
نگاہ چشم موج خون کو کافی نہیں ہوگا
غم جاناں میں ہم کو ان دنوں رونا ضروری ہے
ہجوم صدمہ جانکا ہر صبح و مساب کے
چھپا آنکھوں سے وہ نور مجسم خاک میں جا کر
شہید راہ حق حافظ محمد ضامن چشتی
بچاتے تھے ملائک بال و پر پاؤں تلے جن کے
پریشاں ہو گیا دل صدمہ اول میں کیا کیجئے
فراقِ یار میں کر فکر جاں کچھ اے دلِ ناداں
مدد کر صبر کچھ اب دلِ مضطر کے ہاتھوں سے
کشش نے عشق حق کی اُن کو علیین میں کھینچا
فراقِ یار میں جینا تعجب ہے ولے ہدم
فراقِ یار میں ہر دم ہمارا خال ابتر ہے
نہیں معلوم کیوں ہے اس قدر شوقوں کی بے تابی
وصالِ یار ممکن ہی نہیں نادان جیتے جی
تسلی ہمدموں تاروں کے گننے سے نہیں ہوتی
قریبِ یار ہم کو دفن کرنا ورنہ محشر تک
کروں ہوں یادِ ایامِ گزشتہ اور نہیں کرتا
مزے لوں شوق کے یا دفع غم دل سے کروں یارب

ہمیں پالا پڑا ہے اب کے غم ہائے فراواں سے
کہ اٹھے گا نہیں بار غم اس قلب پریشاں سے
مرے سینہ کو بھر دو چیر کر ریگِ بیاباں سے
کوئی شفیق مرا تن چھان دے تیروں کے پیکل سے
عداوت ہاتھ تجھ کو چاہئے جیب و گریباں سے
تقاضا تم غم کا کرے ہے جن وانساں سے
کہ جس کا خال پا بہتر تھا اس مہر درخشاں سے
بنایا تھا جسے حق نے ملا کر عشق و عرفاں سے
لٹائے خاک میں اُن کو عجب ہے چرخ گرداں سے
بہا تا اشک کی جالخت دل اس چشم گریاں سے
کہ اب کے برسرِ پر خاش غم آیا ہے ساماں سے
نظر آتا ہے غم میں ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم جاں سے
رہے ہم سر پکتے ہجر میں اُن کی کہستاں سے
اجل سے اٹھ سکے شاید نہ ہم بارگناہاں سے
مدد کرنا اجل فریاد کرتے رہے گی سجاں سے
وہ آئیں اپنی ویرانہ میں یہ باہر ہے امکاں سے
تو پھر بے تاب کیوں ہوتا ہے اس دل شوق پنہاں سے
کہ اس خورشید رو کی یاد میں ہم بیٹے غلطاں سے
صدائے نالہ شوق آئے گی گور غریباں سے
کہ حسرت کے سوا کچھ ہاتھ آئے گا نہ ارماں سے
نہیں ہوتے یہ دو کام ایک دن مجھ جیسے حیراں سے

دل بے تپ کے ہاتھوں سے تنگ آیا ہوں ہجر میں
نشاطِ خلد میں گریہ آجائیں کبھی ہم بھی
غمِ فرقت میں یہاں گزرے ہے پر کچھ بن نہیں پڑتی
بھروسہ کس کے چھوڑا آپ نے ہم سے غریبوں کو
بنے تھے یوں تو ہم روز ازل سے غم اٹھانے کو
رہیں تنہا ہم اور تم چل بسو قسمت میں یوں ہی تھا
کرے ہے تنگ شوقِ یار کیا صورت کروں یارب
نظر آئے گی یارب پھر بھی وہ صورت کبھی ہم کو
نہیں گے پھر بھی یارب ہم یہ آنکھیں اُن کے ٹوڑوں سے
تو اے بادِ عنایت ہائے دلبر اب تو لی بس کر
بہیں یاد آئے ہے کچھ اور یاروں کی تسلی سے
ہوا عالمِ سیاہ آنکھوں میں اپنی بے رخ جاناں
اگر ہو وصلِ مر کر اور علاجوں سے رہوں زندہ
اجل ہم شوقِ جاناں میں تجھے جاں دیں تو پھر سن لے
بحکمِ اتباعِ شوقِ یار آئیں ہم عاصی بھی
کسی کا کیا گیا پر رنجِ فرقت کی مصیبت کو
ہوئی ہم سے خطا یا تھی کششِ حُبِ الہی کی
گناہوں کے سبب گر ہم نہیں ہیں لائقِ صحبت
اگر ممنوع تھا ہم سے گنہگاروں کا لے چلنا
اگر قصد کوئی مجھ کو وہاں تک کا بہم پہنچے
مبارک ہے تمہیں وصلِ خدا خلدِ بریں میں پر
تمبارے ہجر میں جانِ جہاں کچھ بن نہیں آتا

نہ چپکے ہی بلے ہے اور نہ کچھ ہوتا ہے افغاں سے
تو آ کر دیکھنا پہنچے ہیں کس درجہ کو ہجر میں
تمہیں فرصت نہیں وہاں لذت دیدارِ یزداں سے
دیا تھا دل تمہیں کچھ یاد ہے کس عہد و پیاں سے
نہ تھی پر یہ خبر ہوں گے الگ بھی تیرے داماں سے
بجز افسوس میں پڑتا نہیں کچھ اس پشیمان سے
کہ یہ جانِ حزیں ہم بزمِ ہواں جانِ جاناں سے
سنیں گے پھر بھی وہ آواز اُن لبِ ہائے خنداں سے
تھنبے کا بھی کبھی لو ہو کا ٹپکا اپنی مڑگاں سے
بہت سے روچکے ہم حسرت و افسوسِ حرماں سے
مرضِ بڑھنے لگا قسمت سے اپنے اور درماں سے
نظر آئے مہِ خورشید کا لے ماہِ تاباں سے
تو یارب آشتی ہو جا اجل کی آبِ حیاں سے
نہ ہو ایسا کہ پھر آنا پڑے ہم کو یہاں واں سے
اگر گھسنے دے کوئی پوچھ دو جنت کے درباں سے
کوئی جا کر کے ٹک پوچھے ضیاء الدینِ نالاں سے
کوئی پوچھے سببِ رحلت کا اُس سالارِ خواں سے
تو ہم کو بخشو الینا تھا کچھ کہ سن کے رحماں سے
تو تنہا اس طرح جانا بھی نازیبا ہے سلطاں سے
تو کہلا کر کے بھیجوں یوں میں اُس سالارِ خواں سے
ہمیں یوں چھوڑ کر تنہا تمہیں جانا نہ تھا یاں سے
دلِ حسرت زدہ گھبرائے ہے سیرِ گلستاں سے

غم دوری میں مرنا سہل تھا پر تیرا کہلا کر
 دل مایوس کی کوئی نہیں صورت تسلی کی
 تمہاری بزم پر انوار جب یاد آئی ہے ہم کو
 نہ پوچھو گے گہے مڑ کر کہ یوں ہم سے غریبوں کو
 خبر لے جلد اپنے کشتگان عشق کی شاہا
 تمہیں مشکل نہیں اب تک بھی کچھ اپنی خبرداری
 نہیں تم دور ہو پوشیدہ جاں سے قتل جاں تن سے
 ہمارے قبلہ و کعبہ تمہیں ہو دین و دنیا میں
 تمہاری خاک پا اپنے لئے کحل الجواہر ہے
 غلامی سے تری نسبت نہیں جاہ سکندر کو
 ترا در مطلع صبح سعادت ہم سمجھتے ہیں
 ترا سایہ ہو جس پر اُس پہ ہو اللہ کا سایہ
 مدد کر غوث اعظم بیکسوں ہم سے غریبوں کی
 پڑا پالا مجھے شیطان سے دشمن سے جیتے جی
 ملاؤ من مناسب کب ہے شیطان لعین ہر دم
 خبر لینا ہماری اے شہہ دنیا و دیں جلدی
 اسیر نفس ہوں کوئی نہیں صورت رہائی کی
 پکڑنا ہاتھ میرا شمع نور احمدی جلدی
 عنایت سے تری اب بھی توقع ہے مجھے شاہا
 خدایا ناتواں ہوں بار عصیاں اٹھ نہیں سکتا
 بحق شیخ دین حافظ محمد ضامن چشتی
 گنہ لے کر خدا کے رُوبرو جاؤں کس عنوان سے
 مگر ہاں سر نکالو تم اگر گنج شہیداں سے
 تو ایک شعلہ سا اٹھے ہے ہمارے قلب سوزاں سے
 گمان کب تھا ترے فضل و کرم اور لطف احساں سے
 قریب مرگ پہنچے ہیں غم و پیچہ و پایاں سے
 شہیداں کی حیات اور زندگی ثابت ہے قرآن سے
 وگرنہ دور ہوتی ہے کہیں ارواح ابدان سے
 اگر تم سے پھریں حق سے پھریں اور اُسکے فرماں سے
 ترے کو نچہ کے ذرہ ہیں ہمیں خورشید تاباں سے
 ترے کو نچہ کی ذلت ہے زیادہ عز شاہاں سے
 ترے کو نچہ کو بڑھ کر جانتے ہیں خلد رضواں سے
 خدا راضی ہو تو راضی ہو شاہا جس مسلمان سے
 چھوڑاے غیر تیرے کون دست نفس شیطان سے
 ڈروں ہوں دے نہ وقت مرگ و میری لئے جھانے
 وہ میرے خادم کو یوں دام غرور و کبر میں پھانے
 کہ رہیگا بر سر کیس نفس اس ننگ غلاماں سے
 نظر اک تیری جانب ہے فقط سب اہل دوراں سے
 کہ راہ ملتا نہیں مقصود کا ظلمات عصیاں سے
 کہ پہنچوں تیری خدمت کیلئے جنت میں آساں سے
 سفر عقبی کا اُس پر آگاہ دنیا و دیراں سے
 ضیاء الدین جائے اس جہاں سے یارب ایماں سے

بجی اللہ

فیوض قاسمیہ

(اُردو....فارسی)

یہ کتاب مختلف موضوعات پر 15 مکاتیب کا مجموعہ ہے جن میں بعض اُردو اور بعض فارسی میں ہے۔ بعض میں شیعہ حضرات کے اعتراضات کے جوابات ہیں اور کچھ اعتراضات وہ ہیں جو حضرت حجۃ الاسلام رحمہ اللہ کی کتاب ”ہدیۃ الشیعہ“ پر اٹھائے گئے، اُن کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ ایک مکتوب ”جمعہ کی تحقیق“ پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مکتوبات یزید کے ایمان اور عدم ایمان کی بحث، نذر لغیر اللہ کی تحقیق، علم غیب مختص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، سری و جہری قرأۃ کی حکمت، بدعت و سنت کی تحقیق، تصویر شیخ کا مسئلہ اور نفس کی تحقیق وغیرہ کی مباحث پر مشتمل ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حامداً و مصلیاً

شیعه و خوارج و غیر ہم اہل بدعت و اہواء نہ مؤمن اند و نہ کافر و ہم مؤمن اند و ہم کافر الغرض قسمی دیگر اند مگر نہ ہم چو آب مشکوک کہ در واقع یا طاهر است یا نجس و نہ همچو زرد و سرخ مراتب متوسط فیما بین سیاه و سفید کہ ہم سنگ و ہم پلہ اطراف خود باشند بلکہ کیفیت حال شان حالتہ خطی ماند کہ حد فاصل فیما بین نور و سایہ بود آن خط چنانکہ نہ نور است و نہ سایہ و بلحاظ آنکہ باہمہ وحدۃ و بساطت و عدم انقسام عرض قائم است بہر دو طرف و رابطہ اتصال و تحدید بہر دو جانب بیک نہج دارد ہم نورانی است و ہم ظلمانی ہمچنان شیعیان و خوارج و غیر ہم نہ از زمرہ مؤمنان اند کہ تابع قرآن و حدیث و متبع کتاب و اہل سنیہ باشند و نہ از گروہ کافران اند کہ منکر توحید و رسالت باشند و مکتذب قرآن و حدیث باشند و بلحاظ آنکہ کلمہ شہادۃ بر زبان و در جنان است و صوم و صلوٰۃ و حج و زکوٰۃ و غیر ہا اعمال اسلامیان کہ اعمال دین اسلام باشند منجملہ اعمال و افعال شان و عقاید باطلہ و اہواء زائغہ شعار شان است و بدعات شنیعہ و معمولات قبیحہ کردار شان ہم مؤمن اند و ہم کافر چہ اول از آثار ایمان است و ثانی از آثار کفر چہ انجام کفر ہمیں مخالفت قرآن و حدیث باشد اکنون تعبیر حال شان در خور افہام عوام ایں است کہ ہم چو مخفیانہ اند کہ نہ مرد باشند نہ زن و بیان کیفیت احوال شان بطور یکہ مطابق انفس

خواص آید این است که برزخ اند فیما بین مؤمن و کافر و ازین سخن هویداشده باشد که واسطه مختصره معتزله که چیز دیگر است و این برزخ چیز دیگر مسقط اشاره شان مرتبه ایست که هم چو مراتب متوسطه الوان فیما بین سیاه و سفید همسنگ اطراف خود باشد و حقیقه این برزخ حدی است فاصل یا گوئی ملتقی الجانین و پیدا است که ازین تا از ان فرقی است همچو فرق زمین و آسمان در واسطه مزعومه معتزله واسطه هم زیر همان مقسم سر نهی که اطراف اوسر نهاده باشند و چوں قسم بهمه تن مستقل و مبائن بود و از احکام اطراف او چیزه ها و نرسد و درین قسم که احقر بغرض آن پرداخت واسطه مجمع البحرین و در یوزه گر طرفین بود چه برزخ همان است که از هر طرف اثری بخود کشد و مظهر آثار اطراف خود گردد و شاید قول من خود زبان حال شان ست قدری معروض شد و قدر دیگر بشنو حضرت علی رضی الله عنه خوارج رات تیغ بید رلج خود کردند امانه اموال شان را بتاراج بردند و نه زن و فرزند شان را بقصد تسری بزندان سپردند اول اگر و هم کفر شان بدل میزند ثانی خدشه اسلام شان پیشروی نهد هر که بتکفیر شان رفت نظرش بادل است و بیک وجه بجاست و هر که فتوی باسلام شان داد نظرش بر ثانی است و بیک وجه زیبا اکنون سرخن باید گفت و از نتیجه کلام اطلاع باید داد حفظ اموال و تنگ و ناموس شان ثمره آن در دمندی محبت فی الله است که بلحاظ جهت ایمان شان ضرورت قتل و قمع او شان و تطهیر عالم باب شمشیر از آلائش وجود تا پاک شان از آثار آن بغض فی الله است که بخيال جهت کفر شان لابدی منع ابتدا باسلام هم ازین رواست و نهی مواصلت و مشاربت و عیادت و حضور جنازه هم ازین سواست مگر چوں نیست نکاح با دشان هم حرام بود و ذبیحه شان هم ناروا باشد چه همچو ابتداء باسلام و مواصلت و مشاربت و عیادت و نماز جنازه بناء نکاح و جواز ذبیحه هم بران رابطه محبت است که خالص از کدورت عداوت و کینه بود چنانکه بناء تاراج اموال و گرفتن اهل و عیال بهر استخدا م بران بغض و عداوت است که خالی از صفاء اُلفت و محبت باشد دلیل دعوی اول زیاده ازین چه باشد که در عقد نکاح ضرورت محبت زیاده از انست

که مواکلت و مشاربت ابرار است چنانچه بدیهی است با-نهمه در باره نکاح بالخصوص ارشاد فرموده اند و من آیاته "ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة و رحمة" حصول تسکین از ملات باهمی که مفاد لتسکنوا است بی محبت صورت نه بند و بارتباط دلی که مقصود و جعل بینکم الخ است سواء اهل اُلفت دگری نه پیوند و همین است که در بعضی احادیث که طبرانی و غیره محدثین از حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنہا روایت کرده اند بتصریح از نکاح باشیعه ممانعت فرمودند هر کرانظر بر سیف مسلول تصنیف قاضی ثناء الله پانی پتی خواهد افتاد ان شاء الله تعالی از روایت حدیث مشار الیه هم مطلع خواهد شد چون این عقده بشکود پیش نظر اهل فہم اتہم ہویدا شده باشد که ذبیحہ شیعیان و غیر ہم نیز بیکار است و مردار تفصیل اس اجمال نیست کہ ذبح آلہ تحلیل است و ذریعہ حصول نعمت جلیل و ظاہر است کہ اس کار کار دوستان خالص است نہ کار دشمنان کس نمیداند کہ برادر را برادر چه قدر ارتباط محبت است لیکن با-نهمه اختلاط ادنی و جود عداوت چه نقصان با کہ یکی را از دیگری نمی رسد پس چوں ضرر از شائبہ عداوت میخیزد لاجرم بہر منافع واقعیہ محبت تامہ و خالصہ باید نظر بر ذبیحہ شان بمنزلہ ذبیحہ مشرکان خواهد بود علاوہ بریں دست و پائے و آلات را در کار خود نظر بر نفع و ضرر خواهد بود ہر چه میکند خالص بہر آن میکنند کہ زیر فرمان او سر نہادہ اند چون محلل اعنی ذابح آلہ مذبوح لہ شدی باید کہ سینہ اش از آلائش عداوت پاک بود تا خلوص محبت سرمایہ بے غرضی تواند شد و دلیل صدق آلہ بران شود باقی ماند اینکہ اندرین صورت می بالیست کہ با کتابیات بدرجہ اولی نکاح حرام می بود و ذبیحہ اہل کتاب ہرگز جائز و حلال نمیشد نظر برین بسطری چند و گر کاغذ را سیاہ میکنم اہل کتاب بمقتضائے ایمان بر کتاب خود بحیثیت کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد و ایمان بدلہ ارند البتہ بوجہ عدم اطلاع کامل در تعین و انحصار آن مجموعہ کمالات کہ انبیاء پیشین بطور آن بشارت دادہ اند و بہ پیشین گویمہا اہل کتاب را بشاہراہ انتظار نشانده در ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تامل است

پس از اختلاط که ازدواج را لازم است امید انفعال از زنان شان قوی است چه تاثر از خواص زنان است باز ایمان بآن مجموعه کمالات درنہاں ہمیں کہ در تصرف مردان اہل اسلام آیند باطلاع احوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تاملہا و تردد ہا بال و پر خواہد ریخت و ایں علم انحصار بآن ایمان خواہد آسخت غرض اختلاط باہل کتاب درست باشد آری اگر مرد شدہ کسی نصرانی شود انکار شان بعد یقین است کہ بجز تعنت نباشد لہذا نہ نکاح شان جائز و نہ ذبیحہ او شان حلال بود مجتبی کہ بیشتر بوجہ ایمان مکنونہ متوقع بود مبدل بعد اوت شد مگر چون نیست حال شیعان ہم باید کہ بچومرئد ان باشند نہ نکاح با دشان جائز بود نہ ذبیحہ و شان حلال باشد آری اگر عذر عدم اطلاع حقیقت حال می بود حلت نکاح و ذبیحہ شان را وجہی بدست می آمد بالجملہ عداوت ہائی نصرانیان دیرینہ ہم چو شکر رنجیہائے باہمی اہل ایمان باشد کہ اعتبار را نشاید چہ با وجود استحکام رابطہ محبت و فراہمی ہمہ سامان اش کہ ہمیں اتحاد نوعیہ با اتحاد مشرب و مذہب است آن کدورتہا سینہ نور زمین و حرارت آب گرم بود کہ خارجیت و عارضی ہمیں کہ از اسباب خارجہ نجات دست داد محبت پنهانی کہ ہم چو ظلمت زمین و سردی آب مستور شدہ بودند زائل باز سر از پردہ خواہد برآمد و بچو اخگر یکہ خاکستراز بالایش بیک سو گذارند کار خود خواہد کرد البتہ کسی کہ باختلاط از حقیقت حال خبر یافتہ و باز بر انکار آمد ایں انکار را از بے خبری بود تا بتدارکش پیش آیند بلکہ ناشی از تعصب و عناد و تعنت و فساد باشد باز چہ امید کہ معاملہ دوستان کردہ آید و در بارہ زیارت قبور آنچہ سوال کردہ اند جوابش نیست کہ زیارت قبور مردان را مسنون است اگر بہ نیت اداء سنت کہ همان طریقہ مردیست و بہر عبرت و تذکر موت تجویز کردہ شد زیارت قبور خواہند کرد ان شاء اللہ تعالیٰ اجر مناسب خواہند یافت آری در بارہ زنان کہ بہر زیارت قبور روند لعنت خدا را حدیث مرویست بناء علیہ زنان را احترام ضروریست از استماع حکم صریح کار اہل ایمان نیست کہ چون و چرا کنند و از وجہ لعنت و ممانعت پرسند مگر بنظر دور اندیشی رمزی از آنہم میگویم زبے خبر و زنان و بے صبری شان ہر دو عیان

است در صورت اجازت زیان اندیشه رواج مراسم شرک و بدعت بود و آخر کار مشهود شد و خوف و بے تابی و بے قراری و نوحه و زاری بود چنانچه ظاہر است پس اندریں صورت نفع دینی چندان نبود و نقصان دینی زیادہ ازان برآمد موافق قاعدہ رعایت غلبہ کہ در آیت ”فاما من ثقلت و فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما“ اشارہ بان فرمودہ انہی از زیارت در خور حال شان برآمد بایں وجہ لعنت براوشان کردند از مردان اندیشہ مذکور و خوف مسطور نبود اجازت لائق شان بنظر آمد بوجہ حصول عبرت و تذکر موت امید وار ثواب نمودند و السلام ایں تجویز شاید سرمایہ پریشانی ناظران و موجب حیرانی ابناء روزگار شود مگر چہ کنم مفتی نیم و نہ سامان افتاء در بردارم انچہ رقم زدم بیاس خاطر سامی رقم زد و می ترسم مبادا بہ تہمت مخالفت اکابر اہل سنت بندہ را بے وجہ ابناء روزگار مجرم قرار دادہ غوغا کنند و قیامت بر سرم بپا کنند فقط با اعتماد حسن فہم جناب ارسال کردہ عرض میکنم کہ طرز اثبات مطالب گوچہ دید است مگر مطالب همان اند کہ پیشیان گفتہ اند بایں ہمہ التماس آن است بحکم آنکہ گفتہ اند کالی زبون برایش خاوند ایں خرافات را پس از مطالعہ بالضرور واپس فرمائید۔ اگر خلاف امید مقبول نظر عنایت اثر شود تا ہم ارسالش بیاس اشتیاق احباب ضرور است بوجہ عجلت قبل نقل روانہ میکنم و اتہنم است کہ بندہ را نقل از تحریر اصل دُشوار ترست و دیگر کسی نیست کہ کار فرمائی او باشم فقط۔

مکتوب دوم در بیان کیفیت مباحثہ مولوی حامد حسین شیعہ لکھنوی

احقر نیاز مندان محمد قاسم بخدمت بابرکت مخدوم و مطاع نیاز مندان حکیم ضیاء الدین صاحب دام برکاتہ پس از تسلیم مسنون عرض پرداز است کہ بورود نامہ سامی عافیت مزاج سامی معلوم شد عالم نیز فی الحال قرین خیر است آری در اوّل رسیدن بتلا بخار و لرزہ شدہ بودم و دونوبت بشدت گذشت هجوم استفراغ و غلبہ حرارت در حسینہ و شدت تشنگی چنان بیتابم می نمود کہ تاب ضبط ہم نمی ماند اوّل روز پس از مہتضہ شاخہا تشنگی فرو شد و در نوبت دوم نیز بششصد تدارک آن شد آخر کار از صبح روز دوم از نوبت درم

علاج مسنون غسل از آب تازه تدبیر کرده شد خداوند حقیقی به برکت این عمل شفا ییم
 بحسب علمم را اگر بیند این عقوبت بیج نیست مگر نازم بر رحمت پروردگار خویش که تا هم رحم
 فرمود و قصه مباحثه و گفتگوی با شیعیان قابل آن نیست که تفصیلش دریں پرچه گنجد اگر
 بخت من یا دواست و بملازمت میرسم ز بانم شرح آن افسانه خواهد نمود مگر مختصر عرض میکنم
 روزی بے عمامه و رومال و چادر چنانکه عادت من است بر مکانیکه مولوی حامد حسین
 صاحب لکهنوی شیعی که در جواب منتهی الکلام کتابے مبسوط مسمی باستقصاء الافحام نوشته
 اند و بزعم شیعیان در میان زمین و آسمان نظیر ندارند و آفتاب وقت و بدر منیر و بے نظیر اند
 فروکش بودند رستم و بطور شیعیان سلام علیکم بتوین سلام عرض کردم و پس ازاں عرض کردم
 که بنواحیکه زاد بوم احقر است شیعیان و سنیان چنان مخلوط اند که رشته و رابطه قرابت
 طرفین را بطرفین محکم و مستحکم است ازیں وجه اتفاق ملاقات بیشتر می افتد و گفتگو هر قسم
 بمیان می آید تا آنکه که و بے گاه گفتگوی مذهبی نیز بر زبان می آید مگر چون در سنیان اهل علم
 بکثرت اند و ایں طرف نیند تاب جواب او شان نیست خیر تنازع بسیار است مگر در سه
 مسایل زیاده تر سنیان زبان خود را در از میکنند طرز اتفاقات گردش دریں شهر افتاده ام
 باستماع قدوم ملازمان جناب طبیعت نیاز مند مسرور شد پنداشتم که مطلب بر آمد اگر
 مخدوم توجه فرموده جواب آن اعتراضات که سنیان را دین مسائل ثلاثه است بزبان
 ارشاد فرمایند باشد که نقش دلم گرد و بروقت بکار آید اول ایں قدر ارشاد شود که فدک نام
 چه چیز است او شان بخنده زیر لبی فرمودند که کتب مبسوط دریں باب موجود اند دران
 کتب باید دید گفتیم که ما را ایں قدر جمعیت سامان کجا و باز اطمینانے که به بیان ملازمان
 جناب متصور است در دیدن ما کجا و بایں همه بنده را سلیقه و استعداد علمی چنان نیست
 مردمان ایں لقب را بنام من زده اند و ایں حواله کتب از طرف شان و عذر مذکور از طرف
 من ازان سبب بمیان آمد که شفعی دران جلسه از آشنایان احقر بود او بے ساخته جعظیم
 برخاست و اهل مکان را از مولویت من خبر داد ایں خبر از و باد شان رسید مگر چون نام من

کلفتہ پس از استفسار خورشید حسین کفتم بالجملہ اوشان فرمودند فدک نام زمین است عرض کردم کہ ان زمین از کجا آمدہ بود آیا ملازمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خریدہ بودند فرمودند نے بہ غنیمت آمدہ بود چون غنیمت بودش غلط بود یا خود اوشان را بچہنیں غلط معلوم بود یا بندہ را جاہل فہمیدہ بغرض آنکہ ایں مرد جاہل فرق غنیمت و فی کہ فدک نیز از انست چہ خواہد فہمید ایں چہنیں گفتند و بتصریح تغلیط اوشان مقتضی وقت نہ بود کفتم کہ غزوہ فدک نوز مسوع نہ شدہ اگر غنیمت بودی لا جرم آن جہاد و غزوہ مثل دیگر غزوات بنام زمین معرکہ مشہوری شد بجوابش گفتند کہ از نواح خیبر بود باز پرسیدم کہ مخدوم من فی چہ چیز است بجوابش نیز ہمیں گفتند کہ غنیمت را گویند عرض کردم کہ شخصے بے قید کہ سنی بود نہ شیعے یکبار چنان می گفت کہ کلام اللہ را اگر بنگریم چنان ثابت می شود کہ فدک مملوک جناب سرور کائنات علیہ و علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات نبود ایں را شنیدہ متنبہ شدہ نشستند و پیشتر ازیں بے فکر گفتگوی گفتند القصہ اشارہ کردند کہ ایں چیست بجوابش آیہ ”ما افاء اللہ علی رسولہ“ خواندم بجوابش چیزی گفتند چون بجوابش پرداختم برخاستند فقط۔ ایں قصہ را شنیدہ بعض احباب نادیدہ بے اطلاع من پیام مباحثہ فرستادند مگر اوشان بمیدان نیامند و ایں ہمچہ ان بہ برکت بزرگان مفت گوئی سبقت ربود زیادہ والسلام فقط۔

مکتوب سوم در جواب شبہ شیعیان

بہائی صاحب آپ کا عنایت نامہ تو پہونچا بڑا افسوس یہ ہے کہ آپ نے کتب کے حوالہ اور صفحہ اور جلد اور فصل اور باب کا نشان نہ لکھا یہ مضامین آپ نے کسی اور ہی سے لکھوائے ہوں گے جہاں اتنا لکھوایا تھا اتنا اور بھی لکھواتا تھا آپ جانتے ہیں میں خود ذی علم نہیں اور یہاں کوئی ایسا ذی علم نہیں البتہ بعض کتب یہاں میسر آ سکتی ہیں اگر آپ نشان بھی لکھ دیتے تو مقامات مذکورہ کتب سے بشرطیہ دستیابی نکال کر کسی عالم کی خدمت میں بھیجتا اور انہی سے جواب منگاتا۔ اب فقط آپ کے اطمینان پر موافق بیان بعض احباب کچھ عرض کرتا ہوں سنئے: آیہ ”فما بکت علیہم السماء والارض

و ما کانو منظرین“ کفار یعنی قوم فرعون کے حق میں نازل ہوئی ہے اس صورت میں اہل اسلام اس سے مستثنیٰ ہوں گے کیونکہ کفار کی تخصیص اس پر شاہد ہے کہ اہل اسلام پر آسمان و زمین دونوں روتی ہیں ورنہ کفار کی کیا خصوصیت رہی مگر آپ جانتے ہیں نیک و بد عاصی و مطیع گنہگاروں کو کفار بھی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ بھی فریقین کے نزدیک مسلم ہے کہ گنہگاروں کی حق میں اندیشہ عذاب اور خوف دخول جہنم ہے۔ اس صورت میں حدیث من بکی الخ کو اس آیت سے کیا علاقہ جو آپ آیت کو اسکی صحت پر شاہد لاتے ہیں آیت سے تو یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حق پر آسمان و زمین روتے ہیں اور حدیث مذکور سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبت پر رونے والے کیلئے عذاب نہ ہوگا اور نجر و بکا جنت اس کیلئے واجب ہوگی ورنہ عذاب بھگت کر جنت میں گئے تو بکا ہی کی کیا تاثیر ہوئی یہ بات تو فقط ایمان پر بھی میسر آ سکتی ہے۔ آخر اہل ایمان فریقین کی نزدیک اگرچہ عاصی بھی کیوں نہ ہوں انجام کا جنت میں داخل ہوں گے تو کسی قدر مدت تک دوزخ میں رہے ہوں ہاں اگر اہل ایمان پر رونے والے کو جنت ملتی چاہیے اس صورت میں حضرات شیعہ کے جنتی ہونے میں اس قیاس پر ایک اطمینان ہو جاتی گو باین قیاس کہ جن پر آسمان و زمین روتے ہیں ہوں کیلئے جنت ضروری نہیں۔ حضرت امام کے جنتی ہونے میں تامل رہتا یہ بات تو بعلاقہ مناسبت آیت لکھی ہے اب ایک دو بات عقلی بھی سُن لیجیے گو وہ بھی تعلق نقلیات سے خالی نہیں جناب عالی اعلیٰ درجہ کی رفاقت تو کسی کے ساتھ یہ ہے کہ کسی کے بلا اپنے ذمہ لیلے یا اس کی سفارش کرے یا اس کو عوض کچھ دے کر اس کو چھوڑنے یا اس کی مدد کر کے اس کو بچالے چنانچہ آیت ”واتقوا یوم الا تجزی نفس عن نفس شیء ولا یقبل شفاعۃ ولا یوخل منها عدل ولا ہم ینصرون“ میں اس کی طرف اشارہ ہے اور ادنیٰ درجہ کی رفاقت یہ ہے کہ اس کی مصیبت کو دیکھ کر رو پڑے اور اس کا ادنیٰ درجہ پر ہونا اس سے ظاہر ہے کہ کسی کا رونا کسی کو نافع نہیں ہو اس کی طرف اس آیت یعنی

”فما بکت علیہم السماء والارض“ میں اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ کفار معلومین کو اتنی بھی رفاقت نصیب نہ ہوئی سو اس کو یہ متنازعہ فیہ سے کیا علاقہ ہاں ان کی محرومی کا ذکر ہے اور حدیث من بکی الخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نہایت کے درجہ کی کامیابی کی طرف اشارہ ہوا اپنی حضرت امام حسین ایسے ہیں کہ ان کے رونے والے بھی جنتی ہیں مطیع ہوں یا عاصی مومن ہوں یا کافر کیونکہ حدیث میں تقسیم ہے چنانچہ ظاہر ہے علاوہ بریں آپ کے مطلب کی بو تو جب کچھ آتی جبکہ آسمان وزمین یعنی رونے والے جنتی ہو جاتے یعنی جب ادنی ادنی مسلمان کے مرنے پر رونے والے جنتی ہیں تو ایسے بڑے عالی مراتب کے مرنے پر رونے والے جنتی کیوں نہ ہوں گے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ آیت سے رونے والوں کی نہ فضیلت نکلی نہ کچھ خوبی پہر کوئی حضرات شیعہ سے پوچھے کہ اس حدیث کو اس آیت سے کیا علاقہ جو اس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ بھائی صاحب مجھے تو شیعوں کے ایسے ایسے لجر استدلال دیکھ کر اور بھی اس مذہب کی حقیقت کھلتی جاتی ہے خدا جانے آپ ایسے ہوشیار ہو کر کیوں ایسے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ باقی آپ کا یہ ارشاد کہ اہل سنت میں سے کوئی عالم ذکر شہادتیں کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے موافق ذکر شہادتیں بروز عاشورا کیا کرتے ہیں اور بعض علماء جائز نہیں سمجھتے اور اس بنا پر اس ذکر کو منع کرتے ہیں سو اگر یہ سچ ہے تو یہی نہیں اول ایک مثال عرض کرتا ہوں پہر مطلب اصلی پر آتا ہوں ایک ایک دوا اور ایک ایک غذا میں کئی کئی تاثیریں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے کسی مرض میں مفید اور کسی مرض میں مضر ہوتی ہے سو اس بنا پر کسی مریض کو کوئی طبیب اس دوا کو بتلاتا ہے اور کسی مریض کو کوئی طبیب منع کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کو اختلاف سمجھتے ہیں اور اہل فہم اس کو اختلاف رائے نہیں سمجھتے بلکہ اختلاف مرض اور اختلاف موقع استعمال سمجھتے ہیں جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو سنیہ جو عالم ذکر شہادتیں کرتے ہیں یا انہوں نے کیا ہے ان کی غرض یہ ہے کہ سامعین کو یہ معلوم ہو جائے کہ دین میں جان بازی اور جان نثاری اور پختگی اور شہادت اور استقامت چاہیے

تقیہ اور نامردہ پن نہ چاہیے حضرت امام علیہ السلام نے نہ جان و مال کا لحاظ کیا نہ زن و فرزند کا خیال کیا نہ بھوک و پیاس کا دھیان کیا نہ اپنی بیکیسی اور بے سروسامانی کا لحاظ کیا جان ناز میں پر راہ خدا میں کھیل گئے اور خویش و اقربا اور احباب کو قتل کر دیا پر دین کو نہ لگنے دیا اور جو صاحب منع فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے منع فرماتے ہیں کہ حضرات شیعہ کی روز کی شکوہ و شکایت و نالہ و فریاد بے بنیاد ہے اکثر عوام کے کان بہرے ہوئے ہیں اور تمیز روایات صحیحہ و سقیمہ کا ان کو سلیقہ نہیں اور شکر رنجی باہمی انبیاء و اولیاء کی ان کو خبر نہیں قصہ ناخوشی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات کے جن سے قرآن شریف معمور ہے۔ ان کو اطلاع نہیں اس یہ اندیشہ ہے کہ بوجہ کم فہمی ایسی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جن کی مدح سے قرآن مالا مال ہے اور ان کی مغفرت اور عالی مراتب ہونی پر اور خدا کے ان سے راضی ہونے پر شاید بدظن ہو کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ کیونکہ خدا کے دوستوں سے دشمنی ہوئی تو پھر خدا سے پہلے ہوگی بالجملہ یہ اختلاف علماء کہ ایک ذکر شہادتیں کو روا رکھتا ہے اور ایک ناجائز سمجھتا ہے۔ اختلاف رائے نہیں جو آپ یوں پوچھیں کہ تو کس کی طرف ہو اختلاف امراض کی باعث یہ اختلاف علاج و پرہیز ہے میں دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کو حق سمجھتا ہوں پر مرثیہ خوانی اور نوحہ اور سوز کا الاپ اور تال اور سرالبتہ نہ عقل میں آوے اور نہ نقل پر مطابق ہو نقل کا حال تو یہ ہے کہ قرآن شریف مدح صبر اور حکم صبر سے پُر ہے مگر ہاں قرآن سے اپنی خیالات کو زیادہ معتبر کہے تو پھر سب گنجائش ہے اور عقل کی یہ کیفیت کہ تمام جہاں کے عاقل اور حکیم صبر و شکیبائی کو اخلاق حمیدہ اور احوال پسندیدہ میں سے سمجھتے ہیں اور جزع و فزع کو ہر کوئی مذموم سمجھتا ہے اور گانے اور اپنے کو کوئی صاحب عقل منجملہ عبادات اور لائق بشارات ہیں کہہ سکتا علاوہ برین آپ کہئے کیفیت عزاداری شیعہ رام لیلا کے سانگ سے کس بات میں کم ہے پھر کس منہ سے ہندوں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا

ہوں کہ آپ نقل و عقل کو صحیح سمجھتے ہیں یا اپنے ان خیالات کو جو ہالبدہتہ نقل و عقل کے مخالف ہیں اور آپ ان میں سے کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں۔ علی ہذا القیاس حدیث من بکے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا آیات صحیحہ مشتملہ تاکید صبر کو اور آپ ان میں سے کس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ حدیث من بکی تو عام ہے کافر و مومن کی کچھ تخصیص نہیں اس لئے یہ بات واجب التسلیم ہے کہ اگر حدیث مذکور صحیح ہے تو وہ کافر جو مصائب شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر رو پڑے۔ چنانچہ اکثر رقیق القلب کسی مذہب کے کیوں نہ ہوں ایسے واقعات کو سن کر رو پڑتے ہیں یقیناً جنتی ہوں کیونکہ یہ مصیبت تو بہت سے جانگزا ہی رکبیر سنگ کی مصیبت کہ سانگ پر ہولی میں مسلمان تک روتے تھے اور آیات قرآنی اس امر شاہد میں کہ کفار کسی طرح مغفور نہ ہوں گے سواب فرمائے کہ آپ اپنی اس حدیث مخالف قرآنی کے ساتھ ہیں یا قرآن کے ساتھ اور ان میں سے کس کو آپ حق سمجھتے ہیں اور کس کو باطل مجھ کو آپ فہم و انصاف سے یہ اُمید ہے کہ قرآن کے مقابلہ میں روایت مذکورہ کو غلط سمجھ کر اپنے خیال سے توبہ کریں گے اور مذہب حق کو اختیار فرمائیں گے۔

باقی رہا حضرت امام ہمام کی شہادت پر خوش ہونا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت امام سے عداوت ہے آپ کے فہم و انصاف سے بعید ہے کون نہیں جانتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بلکہ تمام اہل بیت کو اہل سنت اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اور ان کی محبت کو ذریعہ مغفرت اور وسیلہ جمیلہ تقرب اعتقاد کرتے ہیں ان کے فضائل سے اہل سنت کی تمام کتب احادیث بھری ہوئی ہیں ان کی یہاں طریقہ کے تمام سلاسل ان سے متعلق ہیں اور پھر بھی نہیں کہ مثل مسائل اجتہاد یہ اس میں کسی کو خلاف ہو سکے سب اعتقاد اور اس محبت میں متفق ہاں یوں کہئے کہ تکالیف مصائب وقت شہادت بمقابلہ ان راحتوں کے جو موافق اعتقاد اہل سنت حضرت امام ہمام علیہ السلام کو جنت میں میسر آئی ایسی نسبت رکھتے ہیں جو تکلیف نیشتر بمقابلہ اس راحت کے جو زوال مرض جانگزا کے بعد

میسر آتی ہے بلکہ اس سے بھی کم سواہلِ محبت تو بیشک اس راحت سے خوش ہوں گے اور
 بیشتر کا کسی کو خیال بھی نہ ہوگا اور اگر ایسے وقت میں اس تکلیف گذشتہ بیشتر فساد کو یاد کر
 کے محض چچائے اور راحت موجودہ پر خوش نہ ہو تو اہل عقل تو اس کو دشمن دوست نہ سمجھیں
 گے۔ دوست نہ سمجھیں گے غرض آپ اگر اپنے بیان میں صادق ہیں یعنی کتب اہل
 سنت کے حوالے دوبارہ فرحت شہادتیں آپ نے صحیح صحیح بتلائے ہیں تو میں جانتا ہوں
 آپ نے اہل سنت کی محبت اور فہم اور شیعوں کی عداوت اور غلطی کا اقرار کر دیا گو آپ
 سے صاف صاف فرمائیں باقی رہا جملہ قتل بسیف جدہ خدا جانے آپ نے کس
 خیال سے لکھا ہے ظاہر تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ
 حضرت سید عبدالقادر جیلانی حضرت امام ہی کا قصور سمجھتے ہیں یا یزید کو بے قصور خیال
 کرتے ہیں مگر یہ بھی تو آپ کے فہم و انصاف سے بہت ہی بعید ہے دین کی بحثوں
 میں ایسے لہجہ اور پوچج باتیں اور مضحکہ اطفال دلائل کا پیش کرنا اہل فہم اور اہل انصاف کا
 کام نہیں مگر جب آپ بے کہے نہ رہ سکے تو خجہ سے بھی جواب دیئے نہیں رہا جاتا سنیے
 اگر کسی شخص کی دادا کی تلوار بعد وفات اس کے دادا کے کوئی شخص کسی طرح چھین کر اس
 شخص کو یعنی پوتے کو قتل کر دے تو یہ کہنا تو صحیح کہ وہ شخص اپنے دادا کی تلوار سے مارا گیا پر
 تھوڑی عقل والا بھی اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مقتول قصور وار ہے یا قاتل بے قصور اس
 مثال سے آپ مطلب کترین خود سمجھ گئے ہوں گے پر بغرض مزید توضیح میں بھی عرض
 کیے دیتا ہوں کہ اول اسلام میں حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی اس
 کے بعد وہی حکومت اوروں کے ہاتھ میں نوبت بنویت آتی رہی کسی نے بوجہ استحقاق
 لی اور کسی نے ناحق و بالی سویزید بالاتفاق وقت اعلان فسق و فجور مستحق اس کا نہ تھا بلکہ
 غاصب تھا ہاں پہلے پہلے یقیناً غاصب نہیں کہہ سکتے تھے مگر ہرچہ بادا باد وہ حکومت اصل
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اسی حکومت کے زور سے حضرت امام حسین
 شہید ہوئے اس صورت میں یہ تو صحیح کہ قتل الحسین بسیف جدو پر یہ غلط کہ وہ قصور وار

تھے اور یزید کمالات نبوی سے مستفید ہوتا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کمالات سے بے بہرہ تو یہ یہی امکان تھا کہ جیسے استادوں پیروں کے جانشین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا سا کمال رکھتے ہوں اگرچہ اجنبی ہوں اور اولاد خلف نہیں ہوتی ایسے ہی یزید کو مستحق اور حضرت امام کو محروم رکھتے ہیں کیونکہ خلافت انبیاء وراثت کمالات نبی مثل مال نسبت پر نہیں پر کون نہیں جانتا کہ یہاں یہ بھی صورت نہیں۔ فقط

مکتوب چہارم در جواب بعض شبہات شیعیان

سر ایا عنایت مرزا قاسم علی بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ کم ترین خلافت محمد قاسم بعد سلام مسنون الاسلام عرض پرداز است عنایت نامہ سراپا منت کشیہا شد سوالا حیکہ زیر قلم کشیدہ اند همان سوالات دیرینہ کہ حضرت شیعہ راصد بار جوابات دندان شکن آنها از طرف سنیان نذر کردہ شدند مگر آفرین بر حیائے اوشان کہ جواب الجواب را جواب است و باز همان صدائے خوش در دوزبان این بدان ماند کہ تا توان بیجا بہ سزائے دشنام از پہلوانان دایقہ مشقت گران پشند و لقمہ طباغچہ و کفش بخورند و بانہ همان دشنام بد ہند نظر برین دلم نمخو است کہ بجواب ہنجو سوالات قلم را بسائیم اوقات را ضائع بنمایم مگر چوں ازاں عنایت فرمایں اولین عنایت است اگر جواب نامہ نہ نویسم چہ کنم لہذا معروض است کہ موجب استفسار کیفیت ذوالفقار اگر می تواند شد ہمیں افسانہائے کہ دور از کار اند کہ شیعیان بہ نسبت آن تراشیدہ اند و مردمان سادہ لوح را بہ تلاوت آن در ورطہ استعجاب می اندازند ورنہ چنانکہ از دیگر اشیائے متعلقہ حضرت سید آل عبا مطلبے نیست ازیں ہم حاجت استفسار نمی افتاد القصہ انہمہ افسانہائے ذوالفقار کہ از شیعیان بگوش عوام رسیدہ باشند سر اسر غلط اند اصل حقیقت آن فقط لہ نقد را باید فہمید کہ پس از وفات حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات چون بوجہ اصرار جم غفیر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دست اہل بیعت گرفتہ انتظام مہام خلافت و

نجمداری بیت المال و اوقاف فرض منصب خود دانستند لیکن حضرت سرور کائنات علیہ الفضل الصلوٰۃ والتسلیمات بلحاظ آنکہ حضرت ابوبکر راجائین خود فہمیدہ بودند و بروئے او شان ہمہ ترکہ خود را وقف فرمودند تا پس از وفات حضرت شان صلی اللہ علیہ وسلم خلیجانی پیش پائے شان نشود و مبادا بوجہ بے علمی از حقیقت حال اعنی وقف بودن آن بطور دیگر انتظام آن کنند القصہ بایں وجہ ہم اگر فرمودند و بروئے حضرت صدیق فرمودند یعنی ارشاد رفت ”لانو رث ما ترکناہ صدقہ“ مطلب ایں جملہ اینست کہ بالوجہ حیات النبی بودن مورث و ارثان نمیتوانیم شد ہرچہ بگذاشتہ رویم آنہمہ صدقہ باشند میراث یعنی براہ خدا ہر کرا مناسب دانند بدہند نظر بریں حضرت ابوبکر صدیق اراضی را بہر نان و نفقہ اہل بیت و از واج گذاشتمند و اشیائے منقولہ را بطور تبرک تقسیم فرمودند چند اشیاء بحصہ حضرت علی امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ آمدن منجملہ آن شمشیر ہم بود کہ نامش ذوالفقار مشہور است و رسیدنش تا بحضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ از کتب احادیث بظن غالب معلوم میشود پس از وفات حضرت شان ندانیم بدست کہ افتاد مگر آنکہ بعض صحابہ بغرض تبرک سوال آن کردہ بودند حضرت امام حوالہ شان فرمودہ باشند واللہ اعلم ایں ست انچیکہ در کتب معتبرہ خواہد بود و سوائے ایں ہرچہ گفتہ اند یا می گویند ہمہ بے اصل می نماید و صحابہ ثلاثہ بشہادت احادیث صحیحہ بزبان فیض ترجمان حضرت سرور انس و جان علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام بشارت جنت شنیدہ بودند باز چہ حاجت کہ از دیگری امید شفاعت دارند علاوہ بریں جناب باری عز اسمہ در قرآن مجید در مقامات کثیرہ بجلدوی کار گذاری و جانفشانیہائے شان داد مدح شان دادہ است و سوائے بعض شان از اہل بیت علیہم السلام ایں شرف میسر نیامد گودر شرف ہائے دیگر از دیگران ممتاز باشند اندریں صورت خیال احدی از اہل سلام نمیتواند آمد کہ صحابہ خصوصاً اصحاب ثلاثہ محتاج شفاعت اہل بیت باشند آنہمہ خیالات و اہمیہ از تصنیفات تفضیلیہ اند کہ از قرآن و حدیث بے خبر اند و در پیروی عقل نارسائی خویش از چاہے بچاہے می افتند در

سورہ توبہ ارشادات ”الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ و اولئک ہم الفائزون یبشرہم ربہم برحمة منه و رضوان و جنت لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم“ نشان ایں آیات از حافظی پر سیدہ معنی ایں آیات در قرآن مترجم مطالعہ فرمائند و خیال فرمائند کہ چہ قدر مدح و ثنا صحابہ مہاجرین کہ راس و رئیس و نمبر اول او شان اصحاب ثلاثہ اند جناب کبریائی بزبان خود فرمودند و چہ قدر وعدہ ہائے رضا و رحمت و جنت بادشان فرمودہ اند پس بایہ نقدر وعدہ ہا ہم اگر حاجت شفاعت اہل بیت است حاصل ایں وعدہ آن باشد کہ معاذ اللہ قول و قرار و عہد و پیمان را اعتباری نیست با آنکہ قدرت اہل بیت از قدرت خدا ہم روز جزاء غالب باشد و بدین سبب اصحاب ثلاثہ را ضرورت شفاعت اہل بیت افتد نعوذ باللہ من امثال ہذہ العقاید الباطلہ نبوجہ قلت فرصت و اشتہار آیات مدح صحابہ بر یک آیۃ اکتفا کردم ورنہ اگر ہمہ را زیب صفحہ کنم و فتری طولانی گردد حق تلفی حضرت سیدۃ النساء علیہا السلام وقعے متصور بود کہ حضرت رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم را مردہ بے جان تصور کنند و حیات النبی نہ شمارند و خود ہر مسلمان میدانند کہ ایں قسم خیالات پس از اشتہار سند ہائے حیات حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کار کسان نیست کہ بقدر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد نہ دارند حضرات شیعہ را بد اعتقادی بزرگان تا بد بخارسانید کہ اعتقاد حضرت سرور عالم را ہم صلی اللہ علیہ وسلم از دست دادند بالجملہ حضرت رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز زندہ اند و آنہم بہمان جسم اطہر کہ دریں عالم نور دیدہ اہل اسلام بودند آنکہ بطور شہداء ایں جسم را بگذاشتہ و پرداختہ بخسم دگر از اجسام جنت زندہ شمرند اکنون حاجت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم با وجود عروض موت چنان نباشد کہ آب گرم ہم گرم است و ہم سرد و اگر سردی بود آتش را نمیکشت زوال گرمی آتش بجز سردی متصور نیست اضداد را بجز اضداد چیز دیگر نمی کشد و کشتن آتش ہمیں است کہ حرارتش معدوم شود

انقصہ اجتماع موت و حیات موجب تردد در تسلیم بوجہ تضاد موت و حیات نشود اجتماع
مضادین آن وقت ممتنع است کہ ہر دو اصلی باشند یا ہر دو مستعار نہ ایں کہ یکھدا اصلی و
خانہ زاد باشد و دیگر خارجی و مستعار پس چنانکہ برودت آب اصلی و خانہ زاد است
از دیگر گرفتہ و حرارت آں خارجی و مستعار است یعنی آتش باد مستعار داده پنجمین حیات
حضرت سرور عالم راصلی اللہ علیہ وسلم اصلی باید فہمید و موت را عارضی و مستعار خیال باید
کرد اندر ایں صورت صورت میراث چہ باشد میراث در مال کسانے باشد کہ بابدان
ایں عالم پردازند و چون بایں سبب بایں ابدان تعلق نماند کہ بمال و اسباب و از دواج
کہ از متعلقات ایں ابدان است ہم تعلق نماند و ایں بدان ماند کہ چوں اسپ سقط شود
نگاہ و دانہ از بازار آرند نہ اسپ مادگانرا بہر بچہ کشی رو بروئے آن میگردارند بلکہ گاہ و دانہ
فروشاں بخانہ دیگران برند و اسپ مادگانرا پیش اسپان دیگر گذارند و تا وقتی کہ اسپ ہلاک
نشد ہم ضرورت گاہ و دانہ داشتہ باشد و ہم کارروائی اسپ مادگان متصور بود مگر چوں
حضرت سرور عالم راصلی اللہ علیہ وسلم ہنوز بہمان جسم مبارک تعلق است کہ بود حیات
شان همان حیات باشد کہ بود بدین سبب نہ اموال شان بمیراث رود نہ از دواج شان را
اجازت نکاح بد دیگران میسر آید از پنجاست کہ نکاح از دواج مطہرات با دیگران حرام شد
مگر چون نکاح با ایں وجہ ممنوع باشد گنجائش میراث از کجا بدست آید آری حضرت سیدۃ
النساء را اول از کیفیت حیات حضرت سرور کائنات اطلاع نبود علاوہ از اں صدمہ رنج
پدر بزرگوار کہ دل دیگران ہم از اں صد پارہ شد ہوش و حواس یکسر بہر چندے بتاراج
برد پس از اطلاع حقیقت حال لب بطلب نکلشوند و بخانہ خود بہ نشستند وجہ اطلاع نہ
کردن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا علیہا السلام را با وجود اطلاع
کردن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نیست کہ حضرت صدیق بمنزلہ کارکن و محصل بودند
بہیچہ واقعات ہمیں کسانرا اطلاع ضرورست تا محاصل بدست آرند و باہل مصرف سپارند
ایں چہنیں کار بزنان پردہ نشین عفت گزین خصوصاً بہ سیدۃ النساء علیہا السلام نہ نہید

ہمیں است کہ زنان جاگیرداران اشراف ہیچ نمیدانند کہ ایں غلہ از کدام زمین است و آن کدام البتہ نوکران تحصیل و ملازمان ایں کارا احساب یک یک دانہ معلوم باشد الحاصل بطور سنیان نہ حضرت صدیق اکبر مورد اعتراض اندونہ حضرت زہرا آری بطور شیعان بوجہ عذر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر سبکدوش و بری الذمہ شدند و حضرت سیدۃ النساء را ہنوز فکر جوابدہی سوال بے جا در سر است چہ نزد شیعان حضرت سیدۃ النساء را جملہ علوم از وابد حاصل بودند جائے تعجب است بایں ہمہ ہمہ دانی از حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نباشد بلکہ نمی تواند شد اندریں صورت سوال میراث دیدہ و دانستہ کردہ باشند و میدانی کہ اندریں صورت حق تلفی از طرف کدام خواہد بود و آنکہ قصہ ناخوشی حضرت زہرا از حضرت صدیق اکبر و در زبان حضرات شیعہ است جوابش ہم از یں تقریر باید گرفت یعنی ایں ناخوشی اگر ہمیں وجہ روداد کہ حضرت صدیق اکبر تر کہ نبوی را صلی اللہ علیہ وسلم چرا بادشان حوالہ نکردند بطور شیعان واضح شد کہ در یں ناخوشی تقصیر بجانب حضرت زہرا رضی اللہ عنہا عاید خواہد شد نہ بجانب حضرت صدیق و بطور سنیان جوابش نیست کہ پس از سوال میراث و استماع جواب چون حضرت زہرا رضی اللہ عنہا بخانہ خود در غم پدر بہ نشستند و آن آمد شد خانہ صدیقی کہ معمول قدیمی بود مسدود گردید چہدگان ہمیں دانستہ کہ ایں خانہ نشینے بہمان رنج است کہ از حضرت صدیق بدل نشست حاشا و کلا آن رنج پدر بودند ایں رنج مال آتچہیں بزرگان را مال چہ عزیز باشد کہ کہ جان در فراق او کاہند فقط مال حلال و طریقہ میراث را طریق کسب بی شبہ فہمیدہ طلب فرمودہ بودند تا فردا بوجہ ضرورت رزق حلال در یادگاری پدر بزرگوار ہرجی پیش نیاید و ایں غلط فہمی دیگران بدان ماند کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت کار حضرت خضر را تا فہمیدہ زبان طعن کشادند "وَلَقَدْ جَنَّتْ شَيْثًا نَّكَرًا" فرمودند چنانچہ در سورۃ کہف بہ تفصیل موجود است و حدیث "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ مَسْلَمٌ" مگر مولی در اصل ہجووی بمعنی دوست آید ہر دو لفظ از یک مصدر اند و یک معنی دارند و

پیدا است که ولی الله و اولیاء الله را که ولی و اولیاء می گویند مراد از آن دوست خدا و دوستان خدای باشد نه آنکه ولی و اولیاء بمعنی حاکم و حکام باشد و مراد آن بود که ولی حاکم بر خدا باشد و اولیاء حکام خدا باشند و زیاده تر قرینه این مطلب اینست که در آخر این حدیث انهم ارشاد در است "اللهم و آل من والاہ و عاد من عاداہ" معنی این جمله اینست که بار خدایا دوست خویش گردان آنرا که به علی دوستی کند و عداوت کن با کسیکه با علی عداوت کند اگر مطلوب شیعیان مراد حدیث بودی ترجمه جمله مذکوره بدین طور میشود که حکومت کن بر کسیکه حکومت کند بر علی علاوه برین قصد این ارشاد اینست که حضرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را بجائے فرستاده بودند بعضی همراهیان از ایشان در بعضی کارها آزرده شکایت بخد مت حضرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم رسانیدند چون شکایت شایگان بوجه غلط فہمی و ناقدر شناسی حضرت علی بود حضرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم فرمودند "من کنت مولاه فعلی مولاه" یعنی هر که من محبوب او باشم علی نیز محبوب او باشد باین ارشاد شکایت از دل همراهیان زائل شد و همکنان را معلوم شد که محبت حضرت علی را رضی الله عنه محبت حضرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم لازم است و این امر عین موافق عقل است محبت پیرزادگان و استادزادگان محبت پیر و استاد را لازم است حضرت علی بمنزلہ فرزند بودند محبت ایشان عین محبت حضرت سرور عالم باشد صلی الله علیه و سلم اما خلافت و جانشینی پیرزادگان ضروری نیست این امر مربوط بقربابت نیست علاقہ بکمال علم و کمال فقری دارد و هر که درین امر گوئی سبقت ربوده باشد همان مستحق خلافت استاد و پیر بود مگر شیعیان قصہ خلافت نبی را صلی الله علیه و سلم بقصہ ولی عہدنی سلاطین دنیا قیاس نموده حضرت علی را ترجیح میدهند و نمیدانند که اگر بفرض محال دین را بدینا قیاس توان کرد تا ہم حضرت علی رضی الله عنه اگر بودند بمرتبه چهارم بودند اول حضرت فاطمہ مستحق خلافت بودند دوم حضرت حسن سوم حضرت حسین رضی الله عنہم بہر حال بنیان اگر حضرت علی را بمرتبه چهارم داشتند بجائے خود داشتند آری این قدر

خطا کردند کہ اول از ایشان اصحاب ثلاثہ را نہادند تا نوبت بحضرت علی ہم برسد ورنہ اگر اول بحضرت سیدۃ النساء دادہ باز با ولادشان میسر دند رسیدن خلافت بآں حضرت علی معلوم میشد مگر از دل شیعیان بازید پرسید کہ این خطا از صد صواب اولی تر است و آنچه بحوالہ امام غزالی ارقام شدہ ہمہ منتریات شیعہ مینماید ما قبل از عنایت نامہ جناب کتابے سیر العالمین نام در مصنفات حضرت امام غزالی نشیدہ ایم آری این قدر یقینی است کہ عادت شیعیان چنان افتادہ کہ بسیاری از خرافات خود را بنام اکابر اہل سنت میزنند مگر ازیں انکار فرو دآمدہ عرض میکنم کہ اگر بالفرض بفرض محال امام غزالی کتابے بنام سیر العالمین تصنیف کردہ دران کتاب ہجو مضامین درج کردہ اند باز شیعا چراچہ سود و سنیان راچہ نقصان نزد اہل سنت امام غزالی ہجو ائمہ شیعیان معصوم از خطا و مفترض الطاعت بنودند اگر در یک مسئلہ بوجہ لاعلمی یا بوجہ غلطی فہم خلاف قرآن و حدیث بر صحابہ طعن زدند ازیں بیش چہ باشد کہ خطا کردند و شیعی شدند حضرات شیعیان را مبارک باد او شان را بر سر نشانند سنیان را جائی رنج و تاسف نیست در مذہب اہل سنت و الجماعت لکو کہا مثل افضل او شان موجود اند مگر شیعیان فکر ائمہ خود ہم باید کرد کہ او شان ہمہ سنی خواهند شد کتابے از کتب حدیث شیعہ نیست کہ مدائح صحابہ خصوصاً اصحاب ثلاثہ از حضرات ائمہ دران منقول است و اگر قدری نگاہ را بالا کنم قرآن مجید از اول تا آخر بمدائح صحابہ پر است و در آیہ ”یوم لا یخزی اللہ النبی والدین آمنوا معہ“ ہمہ صحابہ را از رسوائی آخرت مطمئن فرمودہ اند ریں صورت اگر صحابہ مصدر یک خطاچہ مرتکب صد ہزار گناہ شدہ باشند چہ باک کہ خدا تعالی ہم مذہب سنیان دارد و اگر ہنوز در ایمان صحابہ تردد است و نظر بریں در زمرہ ”الذین آمنوا“ او شان را نمی شمارند جوابش از خوارج باید شنید کہ او شان بچشمیں بہ نسبت اعداء اہل بیت خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ خواهند گفت آب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرآن یاد نہ ہونے کی بات سنئے عیب کرنے کو ہنر چاہئے۔

جس زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن یاد نہ تھا اُس زمانہ میں حضرت علی

رضی اللہ عنہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ تھا یعنی قرآن شریف مثل توراۃ ایک دفعہ نازل نہیں ہوا تیس برس میں نازل ہوا ہے منجملہ اُن تیس برس کے تیرہ برس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رونق افروز رہے اور دس برس مدینہ منورہ میں مصروف بہ ہدایت رہے سورۃ بقرہ انہیں دس میں نازل ہوئی اس سے پہلے نہیں نازل ہوئی تھی شیعوں کو تو معلوم نہ ہوگا اور معلوم ہوتا تو یہ اعتراض ہی کیوں کرتے پر ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے دلیل مطلوب ہے تو سنئے اول تو سورہ بقرہ کی اول میں مدینہ لکھا ہوا ہوتا ہے اعتبار نہ ہو تو دیکھ لیجئے دوسرے احکام جہاد اور احکام حج اور احکام رمضان اس صورت میں موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جہاد اور رمضان کے روزے اور حج مدینہ میں فرض ہوئے ہیں مکہ معظمہ میں فرض نہیں ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اونٹ کی قربانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کی تھی اب کوئی صاحب حضرات شیعہ سے پوچھئے کہ بارہ برس کیوں کر ہو سکتے ہیں علاوہ بریں قرآن شریف کا یاد نہ ہونا عیب ہوگا تو حضرات شیعہ کے ڈوبنے کے لئے کون سا تالاب آئے گا یہ بات اگر واقعی سمجھئے تو شیعوں کو غلام حضرت فاروق بن جانا چاہئے کہ شیعوں کو منہ دکھانے کو جگہ رکھ لی مگر جس کو ادنیٰ درجہ کی عقل ہوگی تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ سنیوں کا قرآن کے یاد کرنے میں یہ اہتمام کہ ہزار ہا حافظ ہر جا موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتباع تو ہے شیعوں کو اگر قرآن یاد نہ ہونے کی تہمت لگانی تھی تو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے ذمہ لگانی تھی ظاہر میں لوگ شیعوں کی محرومی بہ نسبت قرآن شریف دیکھ کر یہ خیال شاید کر لیتے کہ بے شک شیعوں میں یہ محرومی انہیں کی بدولت آئی ہے جو اُن کے پیشوا تھے حضرت شہر بانو بادشاہ یزدجرد شاہ فارس کی بیٹی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں غنیمت میں آئی تھیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا اور دو اور جو اُن کی بہنیں تھیں ایک ماہ بانو ایک مہربانو اُن میں سے ایک تو حضرت محمد بن ابی بکر کو دے دی تھی

اور ایک عبد اللہ بن عمر کو ملی تھی مگر جہاد کی عورتوں سے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی اس لئے نکاح کی نوبت نہیں آئی اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے نزدیک حق تھے علیہم السلام ورنہ پھر جہاد کی صحیح ہونے اور غنیمت کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں اگر ان کی خلافت صحیح نہ ہوتی تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ اعتراض کہاں کہاں تک پہنچتا ہے اور صحیح ہو تو پھر مذہب شیعہ کہاں جاتا ہے اس صورت میں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر اور سالم بن عبد اللہ بن عمر یعنی ایک حضرت ابو بکر کی پوتی اور ایک حضرت عمر کے پوتے حضرت امام زین العابدین کے خلیفے بھائی ہیں پھر اس قرابت تازہ ہی کے سبب اور رشتہ ہوتے رہے چنانچہ حضرت قاسم مذکور امام جعفر صادق کے نانا بھی ہیں والسلام سید رحیم بخش صاحب رونق افروز میرٹھ ہوں تو ان سے میرا سلام عرض کر دینا اور ان کے فرزند سے بھی یاد رہے تو سلام کہہ دینا فقط۔

مکتوب پنجم متعلق بہ ہدیۃ الشیعہ در جواب تحقیق وراثت

سراپا عنایت و جامع کمالات مولوی عبدالحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

ایں ہچمدان محمد قاسم پس از سلام و شوق عرض پردازا است امروز دویم شوال روز شنبہ ذخیرہ مسرت اعنی عنایت نامہ رسید و سرمایہ اتمان گردید مطلب سامی معلوم شد جواب آنہم معلوم باید کرد مگر اول مقدمات چند قابل گوش گذاری است اول اینکه وراثت را رو بد و سوسست اول وارث دوم مورث چنانکہ توالد و تناسل بے والد و مولود متحقق نتوان شد ہمچنین وراثت بے وارث و مورث بمیدان وجود نتوان رسید دوم اینکه وراثت ہمیں یک اضافت در بغل دارد بطور دیگر ہم اضافی است یعنی وارث و مورث بمیراث کہ آن مال و علم وغیرہ اشیاء باشد ہمچنان دست و گریبان دارد کہ معالج و معالجات را بدو و غیرہ طرق علاج دست در مکر است القصہ مفہوم وراثت بدو جہت اضافی است

اضافتی فیما بین وارث و مورث است و اضافتی فیما بین ایں دور کن وراثت و میراث سویم ایں کہ ایں دور کن اضافت یکے ازاں مفہوم مبنی للفاعل دویم مفہوم مبنی للمفعول است ہر یکے را حقیقی و مصداقی است و ہر یکے را مبادی و موقوف علیہ مفہوم وراثیت را حقیقتے ہر چہ ہست قابل شرح نیست کہ ہر یکے میداندا اما ایصاع مبادیش ضروریست اول ہمان موروث و میراث ورنہ تحقیق بیک حاشیہ ممکن باشد و ضرورت حاشیتین نعوذ بطل دویم قرائتی از قرابات معلومہ سویم عدم اسباب جب و حرمان ہچتیں مفہوم موروث را حقیقتے است معلوم الوجود البتہ مبادی اش قابل گذارش می پندارم بہر تحقیق ایں مفہوم انفکاک روحانی از جسم عنصری اول میباید پس ازاں بمقابلہ اش وارثے و میراثی از جائے میباید کشید ورنہ خرابی تحقق اضافت بیک حاشیہ بر سر آید باقی ماند ضرورت انفکاک روح و جسم آن نیز قابل گفتن است و روح بذات خود از مال و از واج مستغنی است پیاس خاطر ایں جسم عنصری داعیہ طلب مال و از واج بسر می نہد مال را ہچو کاه و دانہ اسپ می باید پنداشت چنانکہ سوار بذات خود ضرورت کاه و دانہ ندارد بغرض ضرورت اسپ فقر آن می کند ہم چنان روح کہ بمقابلہ ایں روح عنصری سواریست و او مرکب است بغرض ایں جسم در طلب ایں اموال آبر و خودی ریز و از واج را بمنزل مزرع تخم شجر جسمانی کہ ہموارہ در نشو و نماست باید فہمید ”نساء کم حرث لکم دلیل“ ایں دعوی است و ظاہر است کہ در رحم زنان تخم جسم اعنی نطفہ نہادہ میشود کہ جز و جسمانی است کہ آخر کار پس از انقلاب ہائے معلوم رنگ و روئے دیگری بر آرد نہ تخم روح چنانکہ ظاہر است پس تا وقتیکہ ایں سوار را علاقہ قبض و تصرف بایں مرکب و ایں شجر است بایں کاد و دانہ مزرع ہم سر و کارش باقی است و چارم ایں کہ حیات و موت بدلیل ”خلق الموت و الحیوة“ وجودی اندنہ عدی ورنہ مخلوقیہ را بر نمی تافتہ مگر چوں ایں دو وصف وجودی ہستند ہچو دیگر اوصاف وجودیہ لا جرم بدو قسم منقسم خواہند شد یکے اصلی و خانہ زاد کہ آنرا بروی اصطلاح اہل معقول اوصاف ذاتیہ باید گفت دویم اوصاف خارجیہ و ستہ

مارکہ حسب اصطلاح اہل معقول اوصاف عرضیہ میباید فہمید چہ انحصار اوصاف دریں دو قسم عقلی است و ظاہر است کہ اوصاف اصلیہ قابل زوال نباشند و اگر باشند ہمیں اوصاف خارجیہ باشند نور آفتاب ہموارہ بیک حال است و این فرق کسوف عدم کسوف ہچمو استتار اوزیر پردہ ابر و انکشاف آن است چنانچہ بر ماہران علم ہیئت پوشیدہ نباشد ہچماں حیات انبیاء و موت آن کبش را کہ روز جزا بین الجنۃ و النار ذبح کردہ خواہد شد ذاتی باید دانست و حیات و موت دیگران را خارجی و عرضی و این فرق را از ابوابہ روحانی انبیاء علیہم السلام کہ از جملہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و از واجہ امہاتہم ماخوذ است باید دریافت چہ موتیہ از واج مطہرات رضوان اللہ علیہم موقوف برابوتہ نبوی است صلی اللہ علیہ وسلم و ابوتہ جسمانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نسبت جملہ مؤمنان اُمت مرحومہ معلوم ناچار بابوتہ روحانی اعتراف لازم آید و ظاہر است کہ در ارواح این قسم فاعلیہ و مفعولیہ و فعل و انفعال کہ موقوف برالات و محال معلومہ است متصور نیست بجز آنکہ ما بین ارواح انبیاء علیہم السلام و ارواح اُمتہ رابطہ ہچمو رابطہ فیما بین آفتاب و قمر و قطعات نور ارض باشد کہ در عرف مادھوپ و چاندنی نامند تصحیح این ابوتہ نتوان کرد آری بایں طور کہ معروض شد ایں تاثیر و تاثر را کہ اصل ابوتہ ست بدست تو ان آورد دلیل ایں دعویٰ کہ اصل ابوتہ تاثیر است ایں است کہ تولد را بہ پیدا شدن تعبیر میکنمہ ظاہر است کہ تاثیر ہمیں پیدا کردن آثار است و تاثر ہمیں پیدا شدن آثار مگر آنکہ مؤثر باشند مخزن و منبع آثار باشد و آنکہ متاثر بود قابل آن محل آن نظر بریں نسبت حیات ارواح انبیاء علیہم السلام اعتراف اصلیہ و بہ نسبت حیات دیگران اقرار خارجیہ لازم آید و ایں امر واجب التسلیم گردید کہ حیات ارواح انبیاء علیہم السلام مادام الارواح ممکن الزوال نیست و حیات ارواح دیگران ممکن الزوال باز ایں امر قابل دیدن است کہ رابطہ فیما بین ارواح و اجسام چہ قسم است فاعلی یا مفعولی فعلی یا انفعالی مگر ہمہ کس دانند کہ بحیثیت حیات از جانب ارواح فعل است و از جانب اجسام

انفعال چنانکه از جانب شمس و قمر بحیثیت نور فعل است و بجانب ارض و سماء انفعال گو
 بعضی ارواح باین حیثیت بمقابله دیگر ارواح خود چنان منفعل باشند که قمر با وجود فعل
 مطوم به نسبت ارض و سما بمقابله شمس خود منفعل است القصه حیات اجسام خارجی
 مستعار است و از حیات ارواح چنان مستفاد است که نور ارض از نور شمس و قمر مستفاد
 است مگر در این احداث و تاثیر مقصود بالذات همین احواء اجسام نیست بلکه صدور اعمال
 مقصود است چنانکه ظاهراًست و هم لام "لیبلوکم ایکم احسن عملاً" که متعلق
 "بخلق الموت والحواة" است بران دال و این طرف لیه "وما خلقت
 الجن والانس الا ليعبدون" این طرف مشیر وجه این اشاره اینست که مصداق
 عبارت عمل است نه علم ورنه بشهادت یعرفونه کما یعرفون انناهم همه یهود فخر عباد
 می بوند جناب کبریائی باین معبودیه بوجه علم کبریائی و جلال و جمال و عظمت و کمال خود
 راس و رئیس عابدان شمرده میشد آری گاهی این عمل از اعمال جوارح می باشد و گاهی از
 اعمال قلوب اعمال جوارح خود ظاهراًند و اعمال قلوب همیس ایمان دینی و توبه و خضوع
 و غیره از طاعات شرک و استنکاف و غیره از معاصی مگر چون این است لا جرم جسم آله
 اعمال باشند و این احواء آن بهمیس عرضی بودند مقصود بالذات و اظهر است که از آله مقصود
 فعل است گو به حیثیتی محل انفعالی هم باشد بان توان شد مقصود از قلم و تیشه افعال معلومه
 باشند و در شان فعلیه آن افعال از فاعل اصلی منفعل شده مجازاً فاعل میگردند و محل شکستن
 و تراشیدن آن می توانند شد بالجمله آله اگر چه بالعرض فاعل بود بالذات نبود مگر تا هم
 مصدر افعال است و همیس اضداد افعال مقصود از آن باشند نه افعال معلوم هم چنین این
 آله جسم را توان شناخت و انهم ظاهراًست که بحیثیت فعل جالبی فیما بین موصوف
 و اوصاف قدم فہمادند و انهم ظاهراًست که وقع نور افشانی شمس و قمر ابر و غبار را فیما بین شمس
 و قمر گنجائش مداخلت نبود اگر بالفرض ابری یا غباری ما بین ارض و سما آید نور فائض از ارض
 برخیزد و همه به شمس و قمر بیاید و این نیست که همه این طرف ماند و بقی آن طرف یا همه

بجانب ارض نزول فرماید و شمس و قمر را خالی بگذارد القصہ جهت فعل و فاعلیت قابل انفکاک و انفصال نیست و رابطه تاثیر و علاقه اصدار در خور انقطاع فی پس چون حیات انبیاء علیہم السلام مادام الارواح ممتنع الزوال و ممتنع التقصان شد و علاقه روحانی باجسام فعلی و فاعلی براید چنانکہ نقشہ ارواح او شان خالی از رنگ حیات نمیشود اند شد اجسام او شان نیز معری از روحانیت عرضیہ نخواهند گردید و از انجا کہ روح اسم است و حیات وصف یکے را ازین دو عین دیگرے نباید پنداشت و در ارواح و راء وصف حیات امری دیگر ہم باید افزود و گوئیم این اسم همان وصف حیات باشد مگر چنانکہ صحیح اسم منور و انور و غیره مشتقات ہمیں وصف نور است مگر بایں ہمہ بمقتضا ہمیں اسم لحاظ امری زاید وصف مذکور ضروریست تا موصوفیت کہ از مدلولات مشتقات و اسماء است بہر سد و روح اگر چه بظاہر مشتق از حیات نیست مگر دریں ہم تردد نیست کہ یا مرادف حی است یا مساوی آن بالجمله دریں سخن کہ نقشہ ارواح دیگر است و حیات دیگر چنانکہ از تقریر من می ترادد تامل نباید فرمود مضمون شعری نباید فہمید زیادہ ازین گنجائش تطویل نیست کہ ہم وقت تنگ و ہم حیثیہ این عجالہ از ان آبی است بایں ہمہ چه عجب کہ این قسم مضامین گوش خورده پیشین باشند ازین تقریر دریافته باشی کہ اتصال حیات با ارواح انبیاء علیہم السلام مفاد قضیہ ضروریہ است و اتصال حیات با اجسام او شان مفاد قضیہ دایمہ مگر این قدر من خود عرض میکنم کہ وقتی کہ کیفیت حیات جسمانی و روحانی او شان چنین باشد در صورت عروض موت حاجتہ تصور انفکاک حیات از اجسام هیچ نیست بلکہ شاید انچه تصورش بہر اطمینان خاطر در بارہ اجتماع حیات و موت کہ اوّل بوجہ دلائل معروضہ واجب التسلیم است و دوم بوجہ ارشاد ”کل نفس ذائقة الموت و هداية انک مية و انهم میتون“ واجب الایمان ضروریست این است کہ چنانکہ اجتماع بروء ذاتیہ و اجتماع حرارۃ خارجہ از آب گرم مشہود است با اجتماع نور اصلی و ظلمتہ عرضی در شمس وقت کسوف یا اجتماع نور قمر کہ سواء اوقات خسوف دائمی است و ظلمتہ اوقات ابر کہ بہ نسبت آن عرضی

است معلوم ہوجاں اگر اجتماع حیات ارواح اوشان یا موت آنها واجتماع حیات اجسام اوشان یا موت آنها باشد چہ حرج است کہ در قصہ ٹمس و قمر حاجت پہنچ گزارش نیست آری در برودت آب گرم شاید تا ملی باشد مگر اطفاء نار را کہ آب گرم و آب سرد ہر دو در ان برابر اند ملاحظہ فرمائند ہر گز ایں تردد و گنجائش بقا نیست ظاہر است کہ الاشیاء تعرت یا ضد ادہا و در اطفاء از الہ حرارت است اگر ملحوظ نظر می باشد اگر برودت است وقت تسخین آن بال و پری کشاید ایں اطفاء نار از چہ رواست مگر مرادم از نار اینجا ہمیں ہیزم بائے مشعلہ و آہن پارہ ہا است کہ کار ناء میدہند و بحرارت و احراق عرضیہ مسمی با آتش و نار میگردند ورنہ خود گفتہ ام کہ اوصاف اصلیہ زوال رانہ پزیرند و حرارت احراق آتش اگر اصلی نبود باز آن کیست کہ ایں اوصاف را مخزن توان شد علاوہ بریں عود برودت بے وساطت و سایط بحر و تفرقہ در آب و آتش دلیلی است کامل براینکہ برودتش ذاتی است فقط زیر پردہ حرارت عرضیہ روئی خود پوشیدہ بود مگر چون انیست ہمیں امکان اجتماع رادر حیات و موت می باید کشید وقت مشاہدہ آثار موت انبیاء علیہم السلام با اجتماع موت عرضی و حیات ذاتی ایمان باید آورد گر ہویدا است کہ بقاء حیات اجسام بے بقاء علاقہ فیما بین ارواح و اجسام متصور نیست نظر بریں فقط بحر و مشاہدہ آثار موت حکم انفکاک علاقہ مذکور نباید کرد مگر بوجہ نصوص و آلہ حیات شہداء ہم بر بقاء علاقہ مذکور بدستور یقین نباید کرد چہ اول آن نصوص بر بقاء آن دلالت نمی کنند و اگر دلالت میکنند بر وجود علاقہ وقت ارشاد بعد التحل دلالت میکنند و ظاہر است کہ ایں امر بانفکاک علاقہ اول بحکم اول حدوث و علاقہ ثانی بحکم اول بادیگر ہم راست متیان شد و دوم احادیث مخبرہ کیفیت حیات شہداء و افتد عند ربہم در نص قرآنی ”لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموالنا بل احياء عند ربہم“ بران دلالت میکند کہ آن حیات آنجا است نہ اینجا یعنی ازیں اجسام بر کستہ با جسام جنت پیوند میدہند و ہویدا است کہ اموال و ازواج ایں عالم از متعلقات ابدان ایں عالم اند بوجہ تعلق ارواح با ابدان علاقہ با متعلقات آنها ہی رسد

أرواح را با ابدان و ابدان را با اموال و از واج علاقه ملک و تصرف است علت ملک که قبضه است بر ابدان به نسبت اموال و از واج زیادہ تر موجود است و قابلیت ملک که مالیت عبارت از ان است در ابدان زیادہ از اموال مشہود چہ بناء مالیت بر میلان خاطر است و آن را منافع اشیاء از کار چیزے منفعت و فے بے سود در خور میلان خاطر نیست نظر بریں اقرار مملوکیّت ابدان بہ نسبت أرواح ضروری است آری بیج و ہبہ آن بدیں وجہ متصور نیست کہ أرواح دیگر ایں را بر ابدان ایثان قبض و تصرف ممکن و متخیل نیست و انتقال ملک بی انتقال قبض و تصرف بخیاں نتوان آورد القصہ روحی بروحی دیگر بیج و ہبہ ابدان خویش نتوان کردن القصہ اقرار ملک أرواح و مملوکیّت ابدان ضروریست نظر بریں اقرار ایں مر لازم آمد کہ اوّل بصحت ایں قیاس اقرار کنیم کہ اموال از متعلقان ابدان است و ابدان متعلقات أرواح باز بوسیله ایں قیاس مساوات بذریعہ قضیہ متوسطہ کہ بالیقین صحیح است اعنی متعلق متعلق باشد و مملوک مملوک اقرار ایں نتیجہ کنیم کہ اموال از متعلقات و مملوکات أرواح است مگر چون ذریعہ ملک اموال ابدان افتادند لا جرم وقت زوال ملک آنها ملک اموال ہم زوال پذیرد و ظاہر است کہ بقائے ملک تا بقائی علاقه بقبض است اگر ایں علاقه را بر ہم زند باز روح را با ابدان تعلقی ماند نہ با متعلقات او اعنی اموال و از واج علاقه بر بدن خود قبضہ نماید بر مقبوضاتے کہ بوسیله آن بہ قبض آمدہ بود قبضہ کجا ماند و چون قبضہ بر باد رفت ملک کہ از آثار و معلومات او بود چنان قدم محکم زند بالجملہ أرواح اُتیاں را شہداء باشند یا غیر شہداء با ابدان سابقہ تعلقی پس از موت نمی ماند لا جرم آن ابدان و متعلقات آن ابدان ہمہ از ملک بیرون می روند و أرواح انبیاء را علیہم السلام ہم چنان بلکہ زاید از سابق ارتباط با ابدان خود پس از موت بہم میرسد نظر بریں وقت موت ملک او شان را اشدّاد ضروریست زیرا کہ معلول بقدر قوت وضعف علت قوی وضعیف بود و ایں جا علت ملک اعنی قبضہ زاید از پیشتر بہم رسید مگر اوّل از علیت قبضہ سخنے باید راند و پس از ان قصہ اشدّاد و قوت قبضہ باید خواند نباتات خود

روئید و جانوران صحرائی و آب دریا چاه و ماهیان دیائے رابه بین که اول بخیر ملک چه سان می آیند مگر خود دانی که همیں قبضه سرمایه ایں امتیاز و افتخار میگرد و حجت جنگ و جدال در همچو اشیاء همیں قبضه می باشد باز بیع قبل القبض ممنوع و بهیة قبل قبضه تا تمام وقت و بزوال قبضه که در تسلط و استیلائی کفاری باشد ملک معلوم زوال پذیر و ازیں جمله احکام بالیقین هر صاحب قلب سلیم می دریابد که علت ملک همیں یک قبضه است و بس در بیع و شراء و غیره اسباب معروضه ملک همون قبض بهم میرود ملک در رکاب اومی آید اکنون حدیث ائمه اقبضه ارواح انبیاء علیهم السلام را بایده ان اوشان وقت موت می باید شنید چراغ را اگر در سیوچه خورد نهاده بالالیش سرپوشی گذارند نور منتشرش از همه اطراف بهم آمده در همان سیوچه بقناعت می نشیند مگر ظاهر است چنانکه پیشتر نور را حرکت و توجه باطراف و جوانب و خارج سیوچه بود اکنون آن حرکت و توجه همه رو بسوء شعله چراغ دارد و ازیں رو همه شعاعها تو بر تو در آن شعله متداخل میشوند و آن شعاعها را رابطه قوی بان شعله بهم رسد و نور آن شعله از بیشتر قوی و شدید میگردد چون ایں مثال ممد شد خود در یافته باشی که هم چنین وقت موت حال انبیاء علیهم السلام شده باشد وجه ایں قیاس ایں است که بدلیل الله یعوفی الانفس حین موتها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمى کار موت امساک اوست و ظاهر است که امساک را و حرکت است بی حرکت چیزے امساک آن متصور نیست و اگر امساک را موافق خیال غلط فهمان عام دارند تا هم ازیں امر ناگزیر است که قابلیت حرکت در آن چیز بود بالجمله حیات با حرکت دم مساوات میزند و همیں است که از فتح یائی حیوان اشاره بحرکت در مصداق دریافته آند فأنهم پس اگر حیات را بگذارند و نوبت امساک نرسد همچو شعاعها و شعله چراغ همه را در اطراف و جوانب حرکت و سیر چونکه مناسب آن باشد خواهد بود و چون باز گیرند یعنی امساک فرمایند آن حرکت و توجه مبدل بسوی داخل خواهد شد و اشد و ادبچو اشد اند کور بهم خواهد رسید و حیات را قوتی و شدتی به

نسبت سابق حاصل خواہد شد و حیات و موت دیگران را همچون نور ارض و ظلمت آن باید
 فهمید کہ از فیض آفتاب و حجاب بروئے کار میاید و حیات و موت انبیاء علیہم السلام همچو
 ظہور چراغ و آفتاب و استتار آن در سبوح و ابر باید دانست القصہ انفکاک رشتہ روحانی و
 جسمانی چیز دگر است و موت چیز دگر وقت موت اُتیان ایں رشتہ باہمی بکسل و وقت
 موت انبیاء علیہم السلام ایں قوی گردد اکنون از نتیجہ ایں تطویل کہ بظاہر قبیل تدبیر بیکار
 خواہد نمود باید گفت انتقاء موردِ مہیت بسہ وجہ متصور است اول بد بقاء علاقہ مذکور و عدم
 انفکاک آن دوم بوجہ نبودن وارثی بمقابلہ آن سویم بوجہ نبودن میراثی فیما بین چہ تحقق
 اضافیات بدون مقابلات آن متصور نیست چوں ایں مضمون را رو بہر دو سواست
 چنانچہ پیشتر معروض شد از انتقاء ہر یکے از ایں وجوہ مذکورہ جداگانہ باشد یا بہ ہیئت مجموعی
 انتقاء موردِ مہیت لازم خواہد آمد پس چنانکہ لائورث جز از بقاء علاقہ حیات متیوان شد
 نمچنین جز از عدم میراث اعنی مال مملوک تیوان داد نظر بر ایں چنانکہ ہنچو جملہا بمقابلہ
 مدعیان انفکاک علاقہ مذکور تیوان خواند ہنچاں بمقابلہ مدعیان مملوکیت مالی در ہنچو مواقع
 پیش تیوان کرد نہ ایں جملہ بر ملک آن مال دلالت خواہد کرد پس چہ عجب کہ حضرت
 صدیق اکبر بلحاظ انتقاء ملک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لائورث را روایت فرمودہ
 باشند آری اندر ایں صورت یک خلش قابل استماع باقیست آن ایں کہ اگر مذک
 مملوک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبود ارضی دیگر لا ریب با سباب موجب ملک بدست آمدہ
 بودند پس ایں عموم نفی کہ از لائورث می تراود چگونہ بر کرسی نشیند مگر صورت انقلاع ایں
 خارج نیست کہ اول ایں ملک مجازی بمقابلہ ملک حقیقی خداوندی کہ نصوص قاطعہ مثل
 ”وَلِلّٰهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَا اَللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
 الْخ“ بران دال است انبیاء علیہم السلام بوجہ حدت بصراء انکشاف حجت، ہموارہ ہجہ ایں
 ملک حقیقی اعنی قبضہ خداوندے پیش نظر باشد نظر بر ایں ملک دیگران کہ پرتوہ ایست
 از اں ہنچو پرتو حرکت کشتی بر جانسان ہنچو حرکت جالسان خواہد نمود یعنی چنانکہ وقت

نموداری حرکت سفینہ تبدیل اوضاع وغیرہ آثار حرکت ہمہ بسوئے کشتی منسوب شوند
 و اگر حرکت کشتی محسوس نشود تہمت ایں کار بر جالسان نہادہ شود بچہنیں بوجہ نموداری وجہ ملک
 خدا مدی انبیاء آثار ملک را سوئے ملک خدا مدی برند و خود را از میان بردارند دیگران
 بوجہ استعار مشار الیہ خود مالک قرار دهند دوم انبیاء علیہم السلام اگر کسی بہد یہ دہد بوجہ
 اعتقادی دہد کہ نیایش رسالت باشد و اگر چیزے بقوت باز و بدست آرند بوجہ ضرورت
 ادائے رسالت بدست آرند ورنہ او شان را در حالت رسالت کہ ہمہ وقت ملازم او شان
 است با دنیا و اہل دنیا چہ کار نظر برین ہر چہ بدست او شان افتد ہمہ بچہنہند اگورز یا فتوح
 گورز بود کہ ہمہ از ان بادشاہ فہمیدہ شود القصہ انبیاء علیہم السلام ملک خود در چیزی مشہور
 نشود پس چگونہ اجازت تقسیم بمیراث دہند و دیگر از ان بچہ مشہود است ہمیں ذات و
 صفات و احوال و آثار خویش مشہود است از ان در گاہ دور اند و اگر در حضور اند بوجہ ضعف
 بصر از مشاہدہ معذور پس چنانکہ از طفل کم سن بی تمیز مملوک دیگر آزاراں گرفته باز نمید
 ہد و اگر ستانند گریہ وزاری آغاز نہد و بدین سبب بہر تسکین خاطرش اصل مالک را بعض
 اوقات در گذاشت اش لازم آید بچہنیں پیران نابالغ رفتہ را باین حساب معذور داشتن
 مناسب نمود علاوہ برین اگر شخصے امانات و مملوکات خود را پاسبانی و نگہبانی دہد و گوید کہ
 چیزی بکس ندی و فرزند پیش نگہبان آمدہ چیزی از امانت طلبد پس اگر پاسبان مشار الیہ
 بجوابش ایں بگوید کہ ایں چیز از اں اوست سلسلہ طلب منقطع نشود فرزندش ایں
 را بگذارند و چیزی دیگر باز طلبد آن وقت اگر پاسبان مذکور گوید کہ پدرت بمن اجازت
 دادن چیزے بکس ندادہ لا ریب حیلہ و مکر فہمیدہ شود و فتہنا بر خیزد و اگر از اوّل بگوید کہ
 پدرت اجازت و اون چیزیں بکس ندادہ ہم سلسلہ سخن انقطاع پذیرد و ہم سخن اش از
 تہمت مکر و فریب محفوظ ماند پس اگر حضرت صدیق اکبر اوّل بار بعدم ملک فدک دست
 میزدند و باز بحدیث لا نورث نوبت میرسید این قصہ و در تر میرسید و زبان بدگویان
 خدا اند تا کجا دراز میشد و اغلب کہ ایں ہمہ ہتراہا معمول نسبتی باؤنمیداشت و چون اوّل

بحدیث مذکور دست ورنہ سخی کوتاہ شد و بتراہم از حد معلوم فزون نشد بایں همه چه عجب کہ حضرت صدیق اکبر ہم تا آن زمان ہجو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا از وقف بودن فدک مطلع نباشد چہ استنباط ہجو آیات ما افاء اللہ علی رسولہ من اهل القرى و لرسولہ الخ موجب اعتراض وقف بودنش میگردد و ظاہر است کہ دالت ہجو کلامہا بر ہجو مضامین بدیہی نیست کہ ظہورش از اوّل تا آخر بر ہمہ اوّلین و آخرین ضروری بود۔

خلاصہ مرام

اینکہ اوّل جواب صدیقی دالت بر ملک فدک نمیکند بلکہ بمقابلہ دعوی ملک ازین سخن حجت توان آن درد چہ انتفاء اضافیات با انتفاء ہمہ ارکان اضافت برابر است خصوصیت رکنی نیست چون ملک ہم از ارکان این اضافت است بمقابلہ دعوی ملک ہجماں این جواب توان شد کہ بمقابلہ دعوی موت دوم اگر این جملہ بر عدم ملک دالت نمی کند و بر ملک ہم دالت نمی کند البتہ بغرض قطع سخن اوّل ذکر کردنش مناسب بود سیوم چہ عجب کہ صدیق اکبر تا آن زمان از وقف بودن مطلع نہ شدہ باشند واللہ اعلم بحقیقۃ الحال بغور باید دید و این تطویل را لا طائل نباید فہمید و از رسیدن این رقیمہ و اندفاع و عدم اندفاع شک خویش مطلع باید ساخت و بحاضران خدمت سلام احقر باید رسانید و اگر پسند افتد بدعاء خیر یاد باید فرمود و کاتب اوراق ہم از ناظرین امید دعاء دارد قال اللہ الموفق و علیہ التحکام و کتبہ العالیٰ جز الحقیر عبد العدل بن عنایت علی غفر اللہ لوالدیہ و احسن الیہما و یبعث فی زمرۃ الصالحین الی یوم الدین آمین ثم آمین۔

مکتوب ششم متعلق بحکم جمعہ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین

سیدنا خاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجه اجمعین .

بعد حمد و صلوة بندہ کترین ہچمدان بے سروسامان محمد قاسم بخدمت سراپا عنایت
مکرمی مولوی میر محمد صادق صاحب دام عنایت پس از سلام مسنون عرض پرداز است
عنایت نامہ ملفوف باستفتائے رسید کہ از حضرت مجمع البحرین شریعت و طریقت مخدوم
و مطاع خاص و عام جناب مخدوم مولانا سیدنا عبدالسلام صاحب دام برکاتہ
صدور یافتہ بود و ممنون و مشکور شدم مقتضائے عنایت سامی آن بود کہ توقف نمی کردم
و دمیکہ عنایت نامہ ذریعہ ممنونیات احقر شدہ بود ہماندم وستم بہ قلم و کاغذ میرسید مگر بالائی
کامی طبرغراد از عوالم گوناگون ہچمدانی و بے سروسامانی سامان این تقصیر و سرمایہ این
تاخیر شد میدانی ہمہ میدانند نہ سفینہ نہ گنجینہ آورده ام و نہ مکتوبات سفینہ را بسینہ سپرده
بایں ہچمدانی و ایں بے سروسامانی نہ جرأت ہجو کار ہا بدل آید و نہ دل بدست کار فرماید و
ذخیرہ ام ہمین خیالات پراگندہ من اند کہ یکے را اگر بدل می نشیند دیگران انرا از جملہ
مضامین شعر یہ می بینند مگر بندہ گندہ را بکفرت مدوح نہ تنہا نیاز سابق است اعتقاد لا
حق ہم بدل فراہم آورده ام اگر باتثال ایماء خدام ہجو مخدومان سرفرو نیارم باز آن
کدام است کہ انتظار ارشاد او خواہم کشید باین وجہ امروز ہمین معمم شد کہ من کار خود بکنم
اگر پسند خاطر خدام والا مقام افتادہ فہو المراد در نہ کالائے زبون بر لیش خاوند نامہ سیاہ خود
را باز خواہم گرفت اکنون یکدو سخن پیشتر از عرض مقصود عرض میکنم اول اینکہ در عرف عام

ہر قوم و ہر زبان بسااست کہ خطاب بالقاب عامہ کنند و مخاطب خاص باشد اکثر انرا بالقاب ہمجو مولوی صاحب و شاہ صاحب و شیخ صاحب و میرزا صاحب و منشی صاحب ندا کنند و منادی از یک شخص بیش نباشد ہمچنین در اصطلاحات شرع شریف قرآن و حدیث نیز در مواقع کثیرہ این طرز اختیار افتادہ میفرماید کہ ”واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ“ ارشاد بخطاب عام است و مخاطب این حکم جزا انغیاء نمی توانند شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بخطاب ہمجو یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا دیفر ماید و ظاہر است کہ این لقب چہ قدر از حضرت مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم عام است بالجملہ این انداز دور از انداز اداء مطلب و طرز کلام نیست بلکہ در ہر زبان معمول بہر خاص و عام است دوم اینکہ اگر فرض کنیم دو کس یا زیادہ از قومی سادات یا شیوخ مثلاً نشستہ باشند و یکی از آنها کور یا کر باشد و کسی دیگر از حاضران وقت با وجود اطلاع کیفیت چشم و گوش او شان بخطاب عام مثل میر صاحب و شیخ صاحب او را زداده اگر گوید بہ بین یا بشنو این حکم دیدن و شنیدن تعیین و تشخیص مخاطب فرماید ہر کہ از حاضران عقل داشتہ باشد بے تامل بہ فہمد کہ مراد این کس است نہ آن ہمچنین مخاطب بہ یقین داند کہ مسقط اشارہ متکلم منہم ند گیران سوم این کہ اگر جناب باری اور رسول پاک او صلی اللہ علیہ وسلم حکمی را بشرط مربوط فرمودند ارتباط آن حکم بآن شرط از قسم ارتباط توقف باشد کہ فیما بین موقوف علیہ باشد و بدین سبب احدی را نمیرسد کہ اگر حکمتی کہ غرض از ارتباط بود مفقود شود یا بدون آن شرط ہم آں حکمت توان شد آن شرط را لغو گردانند و آن حکم را با الشرط مربوط ندانند و بران شرط موقوف نہ پندارد مثلاً منجملہ شرایط جمیعہ جماعت ہم است و حکمت از اشراط جماعت بجز این چہ توان گفت کہ از اسماع و استماع مواعظ اعنی خطبہ مقصود است اگر جماعت شرط نکلند باشد کہ مردم فراہم نیایند پس تنہا و اعظ یعنی خطیب اگر وعظ گوید مستمع کہ باشد مگر پیدا است کہ استماع بجز در فراہمی مردم میتوان شد توقف صحت نماز جمعہ ہر جماعت از چہ رواست اگر فراہم آیند و تہاتہا نماز خود بگذارند بردند یا بجائے دیگر رفتہ نماز جماعت ادا

کنند مقصود اصلی پهر سد مگر کسی را ندانم که بجواز این صورت فتوی نویسد پس ازین مقدمات معروضه معروف خدمت خدام باد که آیت "یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فامسعوا الی ذکر الله وذروا البیع" هر چند بوجه عموم خطاب مشیر بان است که همه کس را این حکم عام است مسافر باشد یا مقیم صحیح باشد یا مریض غلام باشد یا آزاد طفل باشد یا جوان زن باشد یا مرد مگر چون نظر را بایه او امر سیاق یعنی "فامسعوا الی ذکر الله وذروا البیع" رسانند خود واضح شود که بجز مردان آزاد و توانایان مقیم و جوانان خود مختار هیچ کس از اهل اسلام مخاطب این احکام نیست تفصیل این اجمال نیست که سعی اگر مطلوب توان شد از مردمان و توانایان شدن از بیماران و زنان حال بیماران خود معلوم است تا توانان کار توانائی چه دانند باقی مانند زنان در حق او شان همچو "ولا یضربن بارجلهن" ارشاد رفته این طرف زنان را بچه تاکیدات بلیغ بهر خانه نشینی مثل قرن فی بیوتکن وغیره ارشاد فرمودند و ظاهراً است که در سعی بالضرور احتمال انکشاف محل زینت است و دواودی کوچ و بر زن بے شک مقتضی آنست که وقتی نقاب از رخ و جامه از ستر بے ساخته بر افتد چنانچه خطاب و ذروا البیع مقتضی آنست که مخاطبان را اختیار بیع و شرا حاصل است ورنه وذروا البیع فرمودن چه معنی دارد ظاهراً است که نه غلام مرد اینکار است و نه طفل نابالغ را این اختیار همیس است که ارشاد فرموده اند "الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة الاربعة عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض" رواه ابو داود و فی باب الجمعة للمملوک والمرأة باز چون کیفیت اذان جمعه را که در زمان نبوی بود صلی الله علیه وسلم اگر یاد کنم این عقده هم منحل نشود که مسافر آنرا این تخفیف تصدیع است شرح این معما این است که در زمانه برکت توام حضرت نبی صلی الله علیه وسلم اذان جمعه همانوقت گفته می شد که امام بر منبر آمده به نشیند نظر برین ترک بیع و شرا و دواودی بغرض استماع و عطا امام یعنی خطبه باشد چنانکه لفظ الی ذکر الله خود دلیل دعوی است آخر

مراد از ذکر این جا همان مواضع خطبہ اند کہ کار امام و خطیب باشد و چون فضایل استماع خطبہ و کراہت شور و شغب را کہ مانع از استماع باشد یاد کنم این امر دیگر موجبے شود کہ مطلوب اصلی از روز جمعہ اجتماع بہر استماع و عظ و خطبہ باشد و ہمین است کہ فامشوا نفرمودند بلکہ فاسعوا فرمودند تا اشارہ شناسان خداوندی را بدل نشیند کہ غرض اصلی استماع است کہ اگر گامہائے نازنین را آہستہ خواہند زد باشد کہ از برکات خطبہ محروم مانند و شاید ہمیں است کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اذانی دیگر قبل از اذان خطبہ افزودند تا نباشد کہ در رسیدن سامعان دیر شود و خطبہ بیکار رود و غرض بوجہ عرض مذکور با وجود مقرر بودن یک اذان کہ بہ ہر نماز مقرر است اذانی دیگر پیشتر از اذان خطبہ افزودہ شد تا مطلب اصلی بوجہ احسن بدست آید لیکن از آنجا کہ در حدیث ارشاد است عن عوف بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیرا و مامورا و محتال رواہ ابو داؤد و من باب فی القصص من کتاب العلم و مراد از قصص در حدیث ہمیں و عظ است چنانکہ دانندگان دانند جائیکہ و عظ فرض و ضروری خواہد بود انہم ضرور خواہد بود کہ آن واعظ خود امیر باشد یا مامور یعنی نائب او باشد ورنہ در زمرہ محتال داخل خواہد شد کہ اشارہ بمنع و عظ گوئی میکند و نیز ظاہر است و عظ جمعہ یعنی خطبہ کہ موسوم بذکر اللہ شد اگر جمعہ فرض است فرضیت این و عظ باول درجہ بیک حساب باید داشت و در صحرا و دریا و مسافران را میسر آمدن این قسم و عظ معلوم پس چگونہ توان گفت کہ مسافران محکوم ایں حکم اند مگر آن کہ سفر را یک لخت حرام گردانند و سوائے ایں اسفاء کہ در ان مظنہ بہر اہی ایں چنین واعظ باشد قطعاً حرام گردانند لیکن ایں چنین فتویٰ نکس دادہ و نتوان داد نظر بریں ہمیں توان گفت کہ مسافر را ازیں حکم یکسو نہادہ اند و آنکہ با اشارہ حدیث اول و جوب جمعہ بظاہر بنظر ظاہری آید آن را چنان فہمند کہ بظاہر در عموم یا ایہا الدین امنوا اذا نودی للصلوة ہم مسافر داخل می نمود چنانچہ اشارہ معروضہ تخص مسافر و غیرہ از آیہ است ہمچنین اشارہ لفظ جماعت کہ در حدیث مذکور

دارد است مخصص از حدیث است بے چاره مسافر را جماعت از کجا بدست آید یا سفر را تنها در حق او حرام گردانند یا جمعه را برد و واجب ندانند مگر سفر را تنها باشد یا نباشد در حق کسی حرام توان گفت چار تا چار اقرار بعدم وجوب واجب خواهد شد و آنکه مثل الواحد شیطان هم در حدیث آمده در اول اسلام بود اگر هنوز این نمی بر حال خود باقیست الا نشان فنافوقها جماعت مشیر بآنست که اگر دو کس هم بهم شوند سفر جائز است ممنوع نیست مگر دریں صورت نه شرط جماعت بطور حنفیه بدست آید نه بطور شافعیان بدست افتد بلکه از لفظ الذین امنوا و باز لفظ فاسعوا و ذروا باهتمام آنکه کم ترین مصادیق جموع حسب وضع لغت سه فرد اند برین امر دلالت دارد که کم از کم سوائے امام سه کسی باید چه مخاطب یا ایها الذین همان سامعان اند و دیده و عظم امام خواهند شنید نه آنکه امام هم داخل جماعت شان است زیرا که نداء و صلوة حسب قرار داد سابق وقتی می بود که امام جلوه بر منبر میکرد نظر برین حکم مخصص سامعان خطبه باشد امام را باین حکم سرکاری نیست الغرض ضرورت امیر یا مامور دهم ضرورت جماعت مسافر را هم از آیت و حدیث یکطرف افکنند وجه اشتراط امیر یا نائب امیر هم بوجه ضرورت خطبه که از لفظ فاسعوا الی ذکر الله هویدا است بانضمام حدیث لا یقصر موجب شد باقی ماند فقط شرط مصر اگر غور کنند همیں ضرورت امیر و مامور دست در کمر آن دارد چه مصری نباشد که حاکی در آن نبود خود بادشاه وقت اگر نباشد نائب او بالضرور خواهد بود و فرق فیما بین امصار و قری و شهرها و دیهات آنچه است که محتاج بیان باشد در هر ولایت شهرها و دیهات میباشند و هر کس بجز استماع این الفاظ معانی این الفاظ می شناسد و بجز و مشاهده شهر را از دیه تمیز میکند قابل بیان اگر بود همیں بود که شهری خالی از حکام نمینماید خود سلطان باشد یا نائب سلطان باشد و در دیهائی و میدانها و صحرا خواه نخواه رونق افروزی سلاطین ضروریست ورنه نصاحت گسترے نواب شان واجب نظر بریں صحرا و دیه را به یکسو گذاشتند و کارگذاری سرکاری بذمه اهل شهر نهادند و ازین تقریراتنهم هویدا شد که جواز جمعه بسه کس مغل اشتراط مصر

نیست ضرورت مصر بوجہ دیگر است بغرض فراہمی مجمع کثیر نیست آری بالائی ضرورت مشار الیہا ایں شرط فائدہ ہم در آغوش دارد کہ وعظ در شہر خالی از مجمع کثیرہ کمتر باشد و باہمہ مردم شہر اکثر ارباب فہم باشند قابلیت تعلیم چندانکہ اوشان دارد اہل دیہہ ندارد و در جامع کثیر اگر ہمہ تسلیم نمی کنند باری ازیں ہم چہ کم کہ بدو کس را وعظ و اعظ در گیر و باز وعظ و پند صحبت اش دیگر از ابراہ حق کشد اکنون معروضی دیگر بخد مت خدام عرضی میکنم فہم ایں اشارات از کلام ربانی چوں ہمہ مردم را میسر نیست و احادیث مصرحہ ایں معنی بحد تو اترز رسیدہ اند افہام علماء مختلف شدند و عوام را گنجائش اُمید مغفرت بر تہا وں در صورت وجوب نزدیکی و عدم وجوب نزدیکی بہر سید و رفتہ رفتہ کاہلے نوبت تا بان رسانید کہ متعصبان حنفیہ عمداً ترک و تہا وں جمعہ آغاز کردند و ایں ندانستہ کہ اندریں صورت بچو ائے، بچون التمتی من یتقی الشہات در بچون نہ تہا جمعہ ضروریست بلکہ فرض ظہر ہم واجب گردید یعنی ابن مسلم کہ در بچو صور قطعہ فرضیہ بایں معنی کہ اگر شرطی از شرط مذکورہ فوت شدہ تا ہم ادائی جمعہ بچو نماز ہائے پنجگانہ فرض است و منکران کافر قابل اعتماد نیست مگر ارشاد د ع ما یریک الی ما یریک قانونی اگر بہر مواقع شک تجویز فرمودہ و آن اینکہ اگر در فرضیت احد الامرین بلا تعین یقین کامل حاصل باشد و بہ نسبت یگان یگان یقین کامل نبود بلکہ ظن یا شک باشد ہر دور ادا باید کرد بادائے یک امر فارغ نتوان نشست و ایں بدان ماند کہ مردی متدین یک روپیہ یا کم و بیش مثلاً قرض دیگری بذمہ خود داشتہ باشد و پس از زمانہ دراز و شک افتد کہ ادا کردہ ام یا نہ یا از اول امر بودن قرض و نبودن آن مشکوک بود و صاحب دین حاکی است و امتحانش میکند کہ میدہد یا نمیدہد اندرین صورت اقتضای دینداری ہمیں است کہ ادا کند و اگر در مقدار قرض شک است یک روپیہ یا دو روپیہ میباید کہ ہر دور روپیہ ادا بکند اگر صاحب حق تابع حق است در صورت بقاء حق خویش بقدر حق خویش خواہد گرفت باقی را باحوالہ خواہد فرمود چون دریں جا ہم ہمین صورت بوقوع آید میباید کہ اہل اسلام ہر دور ادا کنند حق

تعالیٰ حق خود را قبول خواهد فرمود و باقی را عوض واپس خواهد داد یعنی هر چه فرض نبود آنرا بحساب نوافل خواهد گرفت و از آنجا که اعطاء ثواب حسب قرارداد کرم بر نوافل واجب است به ثواب مکافات جانکاهی بندگان خواهد فرمود اما فرایض حقوق سرکاری اند عوض آنها بمقتضای طلب ضروری نیست بلکه آنرا بهموجباً سرکاری باید پنداشت چنانکه باقی سرکاری بهموجب قرض رعایا واجب العوض نبود همچنین فرایض واجب الثواب نباشد و نوافل را بهموجب سبب بازاری و قرض رعایا باید دانست که یک ذره هم اگر می گیرند قیمتش و عوضش ادا میکند مگر چون نفس جمعه قطع نظر از شرایط است و هم شعایر اسلام اگر از ادای نماز تهاون در ادایش رود و مردمان کم فهم را بوجه کوفته فہمی و معونت کاہلی مقصود شدن شرایط موجب ترک جمعه شونده باعث افزایش نماز ظہر اندر بصورت بگمان این ہمچو ان مفتی وقت را اختیار تا کید جمعه و ممانعت ادائے ظہر است اورا میرسد کہ از ظہر باز دارد تا جمعه مستقیم شوند و جمعه را قایم کنند چه اول حدیث الاختلاف امتی او اصحابی رحمۃ او کما قال مشعر این اختیار مینماید و یم تقرر خلیفہ خود با طاعت و معیت مردم وابستہ است و انعزال ان بعزل او شان گره خورده چون لہ تقدیر اختیار گران بہا باو شان ارزانی فرمودہ اند نصب امام و وعظ کہ حصہ ایست از ان چہ ابدست شان نباشد وعظ و امامت از کار ہائی امام عام است امام صغری و وعظ و پند با امامت کبری و اولی الامر نسبتی دارد کہ نور ضعیف را با نور قوی نیست اگر امامی موجود است دست بدست دگری دادن نشاید کہ اجتماع دو حاکم صدقہ در بردارد و ہمیں است کہ قتل ثانی و وفاء بہ بیعت اول ارشاد رفتہ مگر جائیکہ یک باشند و کسی را امام خود گردانیدن چندان دور از قیاس نیست چہ این وقت امامت امام عام توان کرد تا با امامت صغری چہ رسد غرض نظر بر اختیار مشارالیه مسلمانان را نسب امام خاص بدرجہ اولیٰ باید داد و این کار از و باید گرفت و این امامت را مخالفت اشتراط امام عام نباید فہمید چہ این شرط وقتی است کہ از امام عام نامی و نشانی باشد تا کہ بالمعنی جمع بین الخلیفین لازم نباید چہ در صورت وجودش این کار حسب اشارات حدیث چنانکہ

بذشت و موافق اشارات الفاظ قرآنی اعنی اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کار امام عام بود اگر وعظ دیگر بشنوند و بر امر و نہی دیگران عمل کنند گویا ہماں را اولی الامر قرار دادند بالمعنی در جب خلیفہ اول خلیفہ دیگر بہ نشانند اکنون کہ مسندش خالیت اگر واعظ دیگران بشنوند مخدوری نیست و چون موافق ایں تقریر ایں شرط از میان برخاست شرط مصر ہم بیک طرف رقت چہ اشتراطش ملزوم اشتراط شرط امیر بود آری ظاہر الفاظ روایات مشعرہ ضرورت مصر عام اند لہذا احتیاط ہمیں است کہ تا مقدور رعایت شہر پیش نظر ماند و اگر کسی در دیہی جمعہ قایم کند دست و گریبانش نہ زند کہ اول ایں شرط ظنی بود باز حسب تقریر مذکور ضعیفی دگر در ان بہر سید مگر خلجانی ہنوز باقی است عرض آن نیز ضروریست چنانکہ ادائی ظہر کم فہما را موجب تہاون در جمعہ می شود بچنان ایں اجازت نصب امام خاص و اختیار استماع مواعظ و خطب آن موجب تہاون در نصب امام عام است اگر جمعہ متروک میشد شاید ہمت اہل ہمتی بشوق جمعہ و مشاہدہ ہدایت اہل عصر و انباء روزگار کارے میگردن نظر بر ایں جمعہ بین الظہر و الجمعہ احوط مینماید و نہ نصب امام عام نسیاً منیاً شد نیست و پیدا است کہ ایں وجوب رفتنی نیست و اختیار نصب امام خاص بے شک ایں وجوب را بضعف میرساند اینست انچہ کہ ذہن نارسائی من بدان سیرد مگر نہ قاضیم نہ فقیہ ام نہ مفتی ام نہ امام کہ اجتہاد کنم و خلق قول من بشوند اگر دیگران ہم ہمصفیر من شوند فہما و نہ کالائی زبون بر لیش خاوند ایں دفتر بی معنی را بر سر مند زنند و ہر چہ مناسب وقت دانند و موافق اشارات علماء ربانی کہ از اتباع قرآن و حدیث دور نیفکند اختیار فرمایند و ایں نیاز مند را ہم اطلاع فرمایند تا بہ پیروی جم غفیر من ہم سرد ہم دو رو پے تفرق کلمہ نشوم بخد مت حضرت مخدوم من جناب برکت مآب مولوی عبدالسلام صاحب از من دور افتادہ عمر عزیز را بہوا و ہوس برباد دادہ سلام و شوق کہ بصد نیاز مشغون باشد عرض دارند و من بغرض دعاء اینکار کردہ ام و نہ از فتویٰ و استفتاء احترام من مشہور است - تنبیہ تقریر پریشانم را ہر کہ ملاحظہ خواہد فرمود خواہد دانست کہ شروط حنفیہ اگر چہ

معارض عموم ظاہری خطاب یا ایہا الذین امنوا اذا نودی للصلوٰۃ است اما این عموم خطاب بحکم مقدمات مذکورہ مستدی آن نیست کہ حکم جمعہ عام باشد آری او امر حکم سیاق تخصیص حکم میکند و ہویدا میشود کہ ہمہ شروط مذکورہ از ہمیں آیت می زاینند و احادیث مستندہ فقط مصرحہ و موضح آن ہستند مستند بشرط میتد تا احتمال ابطال نص عام بروایات احاد کہ بعضی آنہا موافق خیالات بعض اکابر مطعون اند بدل نشیند مگر تا وقتی کہ شرایط مذکورہ موجب شدند باز فقط بایں نظر کہ در بعض مواقع بدون ایں شروط ہم کاری توان بر آورد جرأت اہمال آن نباید فرمود آری بطور احتیاط بوجہ ضرورت دیگر اگر مرکب ایں اہمال شوند چنانچہ عرض کردہ ام چندان دور از قواعد شرع نیست کہ احتیاط ہم از اہم مقاصد شرع شریف است و بسیاری از احکام مبنی بر احتیاط اند و خوب وضو پس از نوم مبنی بر ہمیں احتیاط است چنانچہ الفاظ مشعر و خوب آن خود در نظر اہل نظر گواہ است و سنت غسل بدینکہ ہچو فانک لائسری این بات یدک ثابت است نبایش بر ہمیں احتیاط است و بس فقط۔

مکتوب ہفتم بصور شیخ

مخدوم و مکرم جناب مولوی محمد دائم علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ... السلام علیکم!
عنایت نامہ سامی دیر در بنتجا بسر گذاشت شاید آن رقیمہ ام کہ باطلاع رسیدن دو اشرفی و چغہ رقمزدہ بمولوی عبدالرب صاحب سپردہ بودم نرسید کہ ایں تفقد احوال است درین عرصہ امراض چند یکے بعد دیگرے بتلانی زشت کاریہایم آمدند و رفتند اکنون حاکم قرین افضال است الحمد للہ علی ذالک وقت یاد خداوند جل و علی اگر شیخ را رابطہ خود تصور کند چہ باک کہ محمد رسول اللہ پس از لا الہ الا اللہ ہمین جانب مشیر است و ایں بدان ماند کہ کسی را با کسی کاری فتد کہ نظر عنایت باد داشته باشد و بار کار خود بردانداختہ پس چنانکہ مرد حاجت مند را بہ تقاضائے ضرورتہ وقت تدبیر و جانفشانی ہائے خود یا محتاج الیہ ضروریست و بوجہ مداخلت آن ذکر نیاز باد لازم و توسل باد واجب ہچنان طالبان خدا

رایا خداوند متعال ضرور است و نیاز بر بہر ان ایں راہ لابدی و وقت عرض نیاز اقرار
 بعدم استحقاق و نفی لیاقت خود لازم و بدین وجہ توسل آن مقرران واجب بالجملہ
 ایں چنین تصور شعبہ از اعتقاد شفاعت است یا پرتوہ اعتقاد رسالت و ہمیں است کہ ایں
 تصور را اکابر طریقت رابطہ و وسیلہ نام نہادہ اند آری اگر تصور مستقل است و از مفہوم ربط
 و توسل آری آنرا مسقط اشارہ مانده التماثل الی انتم لها عاکفون تصور باید
 فرمود گو فیما بین افراد ایں قسم تصور باعتبار اعتقاد استقلال فرق باشد بالجملہ بخیاں
 امقر باد ابادور یکہ مقتضای با و خدایش نتوان گفت و از یاد خدا دل محو یاد پیر را خبر نباشد
 شائبہ از تماثل مشار الیہا دارد گو صاحب تصور پیر را حسب اعتقاد اسلام بندہ محتاج
 اعتقاد کردہ باشد چہ یاد اصلی از حقوق خداوند است چنانچہ بر ماہران قرآن و حدیث مخفی
 نخواہد بود و چون ذکر و یاد شمرہ محبت است و محبت اصلی خبر ذات تبارک و تعالیٰ کہ اصل ہر
 جمال و کمال است نزد پس ہر کہ باختیار خود دل بیاد دگران داد ازیں وجہ دل خود را از
 یاد خداوندی پرداخت و باز ایں کار خود را بنظر استحسان دید لا جرم رہ کسان رفت کہ
 بہر بتان خود را وقف کردہ اند و چون ایں صورت تصور حاصل شیخ اول است آنانکہ علی
 الاطلاق منع کردہ اند یا ہمیں قسم را معمول بہ یافتہ یا رخنہ بندی شریعت و طریقت مد نظر
 داشتند و ہر چہ کردند بجا کردند تا حقیقت حال ایں است کہ ایں پراگندہ حال بعرض رسانید
 واللہ اعلم و علمہ اتم بصاحبزادگان و والدہ او شان والدہ جناب سلام احقر معروض باد۔

مکتوب ہشتم بکنہ چند مسائل بطور اختصار

عزیز القدر مولوی عبد اللہ... السلام علیکم!

قلت فرصت کے سبب جواب خط کی نوبت نہیں آئی اور خیال رہتا تھا آج لکھنے
 بیٹھا ہوں پانی میں دم کی ممانعت کی وجہ خاصی ہے اور ناک پکڑنے کی توجیہ بھی انداز
 ظرافت و حکمت پر اچھی ہے البتہ عالمانہ طور پر نہیں باقی قلب کی بائیں جانب رکھنے

میں یہ حکمت ہے کہ قلب کے دائیں جانب فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب شیطان اس صورت میں فرشتہ کو زیادہ گنجائش ملے گی اور اس وجہ سے زیادہ مداخلت کر سکے گا باقی سینہ ایک محل قیام ہے اُس کا دایاں بایاں کسی شے معتد بہ سے مقرر کرنا چاہئے اور اُسی کا اعتبار لکھنا چاہئے خود اُس کا دایاں بایاں بے لحاظ غیر ایسا ہے کہ جیسا مکان کا دایاں بایاں جیسا نشست و برخاست میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا اور نہ اس پر مدار تعظیم و تحقیر ہے ایسے ہی یہاں بھی خیال کرنا چاہئے البتہ مکان یا محفل میں یمن و یسار مکیں و میر محفل پر نظر ہوتی ہے سو یہاں بھی میر محفل سینہ کہو یا مکیں مکان سینہ وہ قلب ہے اس لئے فرشتہ کو دائیں طرف جگہ دی اور شیطان کو بائیں طرف جائے ملی۔ اور عورت کے پہلو مرد سے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ باشارہ آیت ”و من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ و رحمۃ“ رشتہ و قرابت زوجیت سے محبت و اُلفت مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات اسی صورت میں خوب حاصل ہو سکتی تھی باقی فروع و اُصول میں حرمت تزوج اگر اصلی ہے تو اس وقت کا جواز عرضی تھا وجہ اس کی ضرورت تھی اور اگر عرض ہے تو وجہ حرمت یہ کہ تزوج بین مالکیت اور مملوکیت ہوتی ہے اور ذی رحم ہونا منافی مالکیت و مملوکیت ہے من ملک ذا رحم محرم فہو ا حرا و کمال قال مگر یہ عروض اس وقت تو بوجہ عدم ضرورت معتبر ہوا اور ابتداء زمانہ میں بوجہ ضرورت معتبر نہ ہوا منشی صاحب کو سلام کے بعد مبارکباد تولد دختر کہہ دینا خداوند کریم عمر دراز کرے اور سعادت مند کرے۔ فقط۔

مکتوب نہم متعلق بحکم ایمان و کفر یزید

سراپا عنایت و کرم مخدوم و کرم نصر اللہ خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ!
بندہ کم ترین محمد قاسم سلام نیاز عرض کرتا ہے آپ کا عنایت نامہ پہنچا یہ عنایت میرے سر پر مگر میں حیران ہوں نہ میں ایسا عالم نہ ایسا محقق مجھ کو آپ نے کیوں اس کام

کے لئے تجویز کیا مجھ کو تو کبھی فتویٰ لکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا اور نہ میرے پاس اس کام کا سامان نہ کتابیں نہ متقدمین و متاخرین کی بیاضیں جو میں اس کام کو سنبھالوں اس پر مولانا محمد یعقوب صاحب آج کل اپنے وطن کو گئے ہوئے ہیں پھر ایسے مسائل کے جواب لکھے تو کون لکھے ہاں اپنی سمجھ اور خیال کی بات کہئے تو میں لکھ دوں اپنے خیال ناقص میں قطعی کافر تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کافر فرمایا ہاں ظاہر میں جس سے افعال کفر و کلمات صادر ہوں اگر ہم کو ان باتوں کے دیکھنے سننے کا خود اتفاق ہو یا بروایت متواترہ ہم تک پہنچ جائے تو اُس وقت بظاہر ہم کو اُس کے ساتھ معاملات کفر ہی کرنے چاہئیں یزید کا ذکر قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں البتہ متواتر کہئے یا جس طرح کہئے یہ ثابت ہے کہ حضرت سید الشہداء امام ہمام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اور ہمراہیوں پر اُس سے ظلم شدید ظہور میں آیا باقی رہا گستاخ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا شخص توبہ کرے تو بے شک مسلمان ہو جائے گا بناء ایمان فقط شہادتین پر ہے اور یہ شرط ہے کہ اس دار دنیا میں ہو سو اس دار دنیا میں اگر ہزار بار کوئی کافر بنے اور پھر ہزار بار دل سے توبہ کرے تو وہ عند اللہ مؤمن ہے ہوگا۔

احادیث سے ثابت ہے کہ اکثر گستاخان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر کے انجام کار مسلمان ہو گئے اور اب اکابر دین میں شمار کئے جاتے ہیں ہاں یہ بات باقی رہی کہ سزائے گستاخی قتل ہو یا جو کچھ ہو وہ توبہ بعد توبہ بھی جاری کی جائے گی یا نہیں بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے اور توبہ کا کرنا اس بات میں کچھ مفید نہیں ہوتا تو آپ کا حق تو آپ کا حق ہے مگر غور سے یوں خیال میں آتا ہے کہ ایذائیں اور حق تلفیاں دو قسم کی ہیں ایک تو وہ جس کو دین سے کچھ علاقہ نہ ہو جیسا کسی کا مال چھین لے چرالئے قرض مار لے ایسے حقوق تو مؤمن کے ہوں یا کافر کے توبہ سے معاف نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ یہ حقوق قبل توبہ اور بعد توبہ دونوں حالوں میں دلائے

جاتے ہیں اور اس میں نہ مؤمن کی تخصیص ہے نہ کافر کی خصوصیت سب کی اس قسم کے حق سب سے دلاتے ہیں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس قسم کی حق تلفیاں اور ایذا میں بوجہ طمع نفسانی ہوتی ہیں بوجہ عداوت مذہبی نہیں ہوتی۔

دوسرے وہ حق تلفی جس کا باعث عداوت مذہبی ہو جیسے کفار نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کو بوجہ عداوت مذہبی مار ڈالا اور اُن کے گھر بار اموال چھین لئے اس قسم کی حق تلفیاں میرے خیال میں جانے سب قابل معافی ہی رہے حق تلفی مالی اُس کا حال یہ ہے کہ اگر مال بجنسہ حق تلف کرنے والے کے پاس موجود ہے اگر دارالاسلام میں ہے تو صاحب مال کو واپس ہونا چاہئے اور دارالحرب میں چلا گیا تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نزدیک واپس نہ کیا جاوے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک رد کیا جائے گا زیادہ کیا عرض کروں اگر یہ گزارش صحیح ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ورنہ میرا تصور فہم ہے مگر یہ بات صحیح ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں بوجہ عداوت مذہبی ہوتی ہیں طمع نفسانی کو اس میں دخل نہیں اس لئے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بعد توبہ قابل عفو ہے واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

مکتوب دہم متعلق بنذر بتان وغیرہ

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بعد حمد و صلوة بطور تنقیح قبل عرض جواب یہ معروض ہے کہ ایک سوال کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بتوں پر گائیں وغیرہ چڑھائیں یعنی بتوں کی نذر نکالیں اور اُن کے سامنے لے جا کر رکھیں یعنی اُن کے نام کی عبادت مالی کریں اور اُس نذر کو از قسم جاندار ہو یا نہ ہو زنا داروں کے حوالے کر دیں اور دوسری صورت اسی سوال کی یہ ہے کہ اپنے مردوں کے لئے تصدق کریں اور زنا داروں کو دے دیں مگر یہ معلوم نہیں کہ صورت تصدق مذہب ہنود میں کیا ہے اگر یہی ہے کہ بتوں وغیرہ پر چڑھائیں تب تو یہ صورت

ثانی صورت اوّل ہی کا تتمہ ہے کوئی صورت جدا گانہ نہیں اور اگر صورت تصدق یہ ہے کہ خالق عالم کی نذر ہو اور مردوں کے لئے ثواب ہو تو البتہ پھر صورت جدا گانہ ہو جائے گی اور سوال دوم کی یہ صورت ہے کہ خود اُس چیز کی پوجا کریں جس کو اپنے پاس سے نکالتے ہیں اور پھر اُسی کو مردوں کے ثواب کی نیت سے شب وغیرہ معبودوں کے نام پر چھوڑ دیں اور کسی کو دیں دلائل نہیں زنا ردار بطور خود اُس کو پکڑ لیں اور کسی کو ہبہ کر دیں یا کسی کے ہاتھ فروخت کریں مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ زنا رداروں کے قبضہ میں آنا چھوڑنے والوں کی اجازت اور علم سے ہوتا ہے یا بطور دزدی آنکھ بچا کر پکڑ لیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں ظاہر تو یہ ہے کہ مقصود سائل احتمال اوّل ہی ہو مگر کوئی لفظ سوال میں ایسا نہیں جس سے بصراحت یہ مضمون مفہوم ہو بعد اس تنقیح کے اوّل ایک دو بات بطور تمہید عرض کی جاتی ہیں اُس کے بعد صرف مطلب عرض کیا جائے گا اوّل تو یہ ہے کہ رزق اپنی حلت اور حرمت میں اُن اسباب کا تابع ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے وہ رزق حاصل ہوا اگر وہ اسباب حرام ہوں تو وہ رزق بھی حرام رہے گا اور اگر اسباب حلال و مباح ہوں تو وہ رزق بھی حلال و مباح سمجھا جائے گا اگر رزق تجارت کھیتی کھانے پکانے سینے پر ونے کی مزدوری سے میسر آئے یا اُس مال کی عوض مول لیا جائے جو اسباب مذکورہ کے وسیلہ سے ہاتھ آئے تو اُس رزق کو حلال ہی کہیں گے جب تک کہ کوئی وجہ حرمت ان اسباب کے ساتھ شامل نہ ہوگی اُس رزق کو حرام نہیں کہہ سکتے اور اگر سود زنا چوری غضب سے مثلاً ہاتھ لگے تو اُس کو حرام ہی کہیں گے جب تک کہ صاحب مال بطیب خاطر بے وجہ اجازت نہ دے اور مباح نہ کرے حلال و مباح نہیں کہہ سکتے اور وجہ اُس کی یہی ہے کہ جو شے جس راہ سے آتی ہے اُس کی کیفیت اُس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے دیکھئے نور اگر آئینہ میں ہو سبز زرد سرخ سیاہ وغیرہ میں ہو کر آتا ہے تو اُن آئینوں کی سبزی زردی سرخی سیاہی وغیرہ اُس نور کے ساتھ آتی ہیں آدمی کے نطفہ سے آدمی ہی کی شکل کا بچہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ نطفہ اُس بدن میں سے آیا ہے اور

گیہوں چنے وغیرہ کے بیج پر اور آنہ جامن وغیرہ کے تخم پر اگر ویسا ہی اناج اُگتا ہے یا ویسا ہی پھل لگتا ہے تو اُس کا سبب بھی یہی ہے کہ اجزائے زمین اُس بیج یا تخم کی راہ سے نکل کر باہر آتے ہیں الغرض جو شے کسی شے پر موقوف ہو یعنی بے اُس کے اُس شے کے وجود کے کوئی صورت ہی نہ ہو تو اُس شے کا اثر اُس دوسری شے میں ضرور ہوگا۔

دوسری بات قابلِ گزارش یہ ہے کہ حلال ہونا اور بے قبول ہونا اور غرض حلال ہونے کو قبول ہونا لازم نہیں اور قبول نہ ہونے سے حرام ہونا لازم نہیں آتا اگر ہماری نماز خدا نخواستہ قبول نہ ہو کہ ہم کہیں دل یا کیس تو ان ارکانِ طاہرہ کو جن کو قیامِ قعود رکوع سجود کہتے ہیں حرام نہ کہیں گے مگر یہ بات ہے تو کفار اگر خدا ہی کی عبادت کریں خاص اُسی کی نیت سے نذر نکالیں یا اُسی کی نیت سے نماز روزہ گذاریں تو اُس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر بوجہ کفر اُن سے ناخوش ہو کر اُن کے ان اعمال کو قبول نہ فرمائیں اور اُن پر ثواب عنایت نہ ہو اگر بادشاہ وقت کسی امیر کا سلام نہ لے اور نذر قبول نہ کرے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ ایسے کاموں سے یعنی سلام و نذر سے ناخوش ہوتا ہے یا اُن کاموں کی اُس کے یہاں ممانعت ہے اگر یہ بات ہو تو اسی امیر کی کیا تخصیص تھی کسی کی بھی نذر نہ لے جایا کرتی اور کسی کا بھی سلام اور نیاز و آداب قبول نہ ہوا کرتا بلکہ ان باتوں کی ممانعت عام ہو جاتی مگر سب جانتے ہیں کہ آداب بجالانا اور نذریں پیش کرنی علامتِ تابعداری ہے اور نشانِ اطاعت ہے از قسمِ معصیت نہیں ایسے ہی اگر کسی کی عبادت نماز روزہ زکوٰۃ قربانی نہ فطرہ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں قبول نہ ہو جیسے کفار کی عبادت کا حال ہوگا کہ اتنی بات سے اس نماز روزہ زکوٰۃ نذر قربانی فطرہ کو گناہ نہیں کہہ سکتے جو حرام کہہ دیں اگر یہ بات ہوتی تو ان باتوں کی ممانعت ہوتی کسی کے حق میں یہ باتیں طاعت نہیں ہو سکتیں۔

تیسرے قابلِ لحاظ یہ ہے کہ اصل مالک خداوند تعالیٰ ہے بندوں کا جان و مال سب اُس کے ملک ہی بندوں کی ملک اُس کی ملک کے سامنے ایسی ہے جیسے رعیت کے گھر کو رعیت کا گھر کہتے ہیں وجہ اس کی سبھی جانتے ہیں جیسے اصل مالک کو اس بات کا اختیار ہوتا

ہے کہ اپنی رعیت کو اپنے مکان میں چاہے رکھے چاہے نکال دے اور رعیت والوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اُس مکان پر چاہیں اصل مالک کو تصرف کرنے دیں چاہیں نہ کرنے دیں ایسے ہی خدا تعالیٰ کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ جو چیز چاہے مخلوقات کے پاس رہنے دے جو چیز چاہے اُن سے لے لے پر مخلوقات کو یہ اختیار نہیں کہ جو چیز چاہیں جانے دیں جو کسی چاہیں نہ جانے دیں اگر یہ بات ہوتی تو کاہے کو کوئی اپنے خویش و اقرباء کو مرنے دیتا اور کاہے کو کوئی غنی و مفلس ہوا کرتا جان و مال ہمیشہ ہمیشہ کو رہا کرتا۔

چوتھے قابل گذارش یہ ہے جیسی رعیت کے لوگ اگر اُس مکان کو جس میں رعایا اصل مالک ہو کر رہتے ہیں سواء اصل مالک کے اور کا بتائیں یا رسوم رعیت گری یعنی نذر بھیٹ سواء اصل مالک اور کو دینے لگیں تو اصل مالک اگر خود حاکم ہو تو وہ آپ اُن کو سزا دیتا ہے ورنہ استغاثہ کر کے حاکم سے سخت سزا دلاتا ہے اور اسی وجہ سے ہر کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ اصل مالک اور حاکم دونوں کی طرف سے ایسی باتوں کی ممانعت ہے ایسے ہی رعایائے خداوندی یعنی مخلوقات خدا بنی آدم وغیرہ اگر اس زمین و آسمان مال و جان کو کسی اور کا بتانے لگیں یا رسوم رعیت گری یعنی روزہ نماز رکوع و سجدہ طواف و بوسہ نذر قربانی اور کے نام کی کرنے لگیں تو چونکہ خداوند عالم خود حاکم ہے بلکہ احکم الحاکمین ہے اس حرکت کبے جا پر سزا دے گا اور اس وجہ سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات حرام اور ممنوع ہے بلکہ جیسے اس قسم کے جرم حاکمان مجازی بغاوت سمجھتے ہیں جس سے بڑھ کر اُن کے نزدیک کوئی جرم ہے نہیں ایسے ہی اس قسم کی باتیں جواز قسم شرک ہیں احکم الحاکمین کی نسبت بغاوت سمجھے جس سے بڑھ کر اُس کی درگاہ میں بھی کوئی گناہ نہیں پر یہ حرام نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا ان مقدمات کے بعد بندہ ہچمدان جواب سوال عرض کرتا ہے بغور سنئے اگر کوئی کافر ہندو ہو یا نصرانی اللہ کے نام کی نذر نکالی اور کسی ہندو یا مسلمان کو دے دے اُس شے کو حرام نہیں کہہ سکتے اُس کو اختیار ہے خود کھائے یا کسی اور کو کھلائے غیر کے ہاتھ بیچ دے یا غیر کو ہبہ کر دے پھر وہ غیر آپ رکھے یا کسی کو دے دے وجہ اس

کی عرض کر چکا یعنی نہ یہ فعل اصل سے حرام ہے نہ جو مال اُس کے وسیلہ سے آیا اُس کو حرام کہہ سکیں البتہ مسلمان کے حق میں بشرطیکہ نذر کرنے والا کافر خود اُس مسلمان ہی کو دے کراہت سے خالی نہ ہوگا کیونکہ لینے والا اللہ کی طرف سے لیتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں تو اُس مسلمان کا لینا ایسا سمجھے جیسے فرض کرو بادشاہ تو کسی کی نذر قبول نہ کرے اور خدمت شاہی بادشاہ کی طرف سے لے لے جیسے یہ بات بادشاہ کو مکروہ معلوم ہوگی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کا قصہ سمجھئے پر جیسے وہ خدمت گار اگر کسی کے ہاتھ بیچ دے یا کسی کو دے دے اور اس لینے پر مشتری یا لینے والا معسوب شاہی نہیں ہوتا ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لیجئے۔

اور اگر نذر کسی اور کے نام ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں یا شب و غیرہ کے ہے تو وہ جیسے نذر نکالنا حرام اور شرک ہے ایسے ہی اُس مال کو بھی حرام اور ناپاک سمجھنا چاہئے اس لئے کہ شرک کو ناپاک فرمایا ہے کلام اللہ میں موجود ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان عربی دان جانتے ہیں کہ رجس ناپاک کو کہتے ہیں مگر ناپاک کی ظاہر ہے اگر ہوتی تو کچھ سہل بھی تھا شرک سے دل ناپاک ہو جاتا ہے پھر سات سمندر سے بھی دھوئے تو بھی پاک نہیں ہوتا اس صورت میں اس دل سے اور اُس بدن سے جو غذا مذکور سے پیدا ہوتا ہے عبادت قبول نہ ہوگی کیونکہ جب اشارہ مقدمہ اولیٰ اس عبادت میں ناپاک کی کا ملاؤ ہوگا اور ظاہر ہے کہ ناپاک کام اُس پاک درگاہ میں کا ہے کو قبول ہونے لگے مگر جیسے جو نور سبز زرد آئینہ میں سے ہو کر نکلا کہیں جائے سبزی زردی اُس کے ساتھ جاتی ہے یا جو اناج گیہوں جو چنے کے بیج میں سے ہو کر باہر آیا ہے گیہوں چنے جو وغیرہ کی شکل و خاصیت وغیرہ اُس کے ساتھ جاتی ہے یا جو پھل آم جامن وغیرہ کی گٹھلیوں میں سے ہو کر باہر آتے ہیں اُن کے ساتھ کہیں تک جاؤ شکل آم اور خاصیت ساتھ جاتی ہے علیحدہ نہیں ہوتی ایسے ہی جو مال طریقہ حرام سے آئے وہ کہیں جائے اُس کی حرمت اُس کے ساتھ جاتی ہے اس لئے اگر زنا ردار وغیرہ لے کر کسی کے ہاتھ بیچ دیں یا کسی کو

ہبہ کر دیں تو خریدار اور لینے والے کے حق میں بھی وہ مال حرام ہی رہے گا حلال نہ ہو جائے گا بلکہ مثل گوشت خنزیر بیچو یا ہبہ کرو حلال نہیں ہو سکتا۔

اگر پوجا کرنے والے اس مال کو کسی کو دیں یوں ہی چھوڑ دیں اور پھر اُس کے بعد کسی کے لینے کے روادار ہی نہ ہوں بلکہ ناخوش ہوں جیسے اس طرف میں ہندو گائے بیل معبودوں کے نام پر چھوڑ کر مطلق العنان کر دیتے ہیں اور اُن کو ساڈا کہتے ہیں اور کسی کو اجازت اُن کے پکڑ لینے کی نہیں دیتے تو ایسے جانوروں کو اگر مجاہدین غنیمت میں لے جائیں تو اُن کو بلا کراہت اس قسم کے جانوروں کا کھانا جائز ہوگا بلکہ وہ جانور جو پوجا کرنے والے اپنے آپ زنا رداروں کو دیتے ہیں اُن کا کھانا بھی درست ہوگا ورنہ بوجہ غضب دوزدی اور بوجہ پوجا پر ستش غیر خدا کراہت رہے گی دزدی کی وجہ سے جو حرمت ہے وہ تو خود ظاہر ہے پر یہ بات تامل طلب ہے کہ پوجا کی وجہ سے کراہت ہے کیونکہ پوجا کی وجہ سے ہوتی تو حرمت ہوتی کراہت نہ ہوتی اس لئے یہ عرض ہے کہ پوجا کو اس مال کے حصول میں کچھ دخل نہیں جیسے اور مال چراتے ایسے ہی یہ مال بھی چرا لیا، اس لئے یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس مال کا حصول لینے والوں کے حق میں پوجا پر موقوف تھا ہاں چوری پر یا غضب پر البتہ موقوف کہہ سکتے ہیں اور اس لئے یوں کہنا ضرور ہے کہ شرک کی ناپاکی اور حرمت تو یہاں مؤثر نہیں ہوئی۔

البتہ چوری اور غضب کی حرمت نے اس مال کو حرام کر دیا بہر حال حرام ہونے میں کچھ شک نہیں بلکہ حرمت سے ایک نمبر زیادہ ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک سفر میں ایک ناقہ پر لعنت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ شتر مادہ ملعون نہ رہنے پائے اور یہ فرما کر اُس ناقہ کو چھوڑ دیا جب بندوں کی لعنت کا یہ اثر ہو کہ ساتھ رہنے میں حرج نظر آئے تو لعنت خداوندی میں یہ اثر کیونکر نہ ہوگا یہ ہے وجہ ہوئی کہ قوم شمود کے کنوئیں سے پانی پینے کو آپ نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا اور اس پانی سے گندھے ہوئے آٹے کو نہ کھانے دیا اور سب جانتے

ہیں کہ اسی کو لعنت کہتے ہیں کہ رحمت سے دُور کر دیجئے نظر عنایت سے علیحدہ کر دیجئے اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا رحمت سے دُوری ہوگی اپنی آپ تو جدار ہے اپنے بندوں کو بھی اُس طرف دیکھنے نہیں دیا۔

غرض بوجہ لعنت آب چاہ قوم ثمود کے استعمال سے منع فرمایا لیکن جب اُس پانی کے استعمال سے ممانعت ہے تو اُس جانور کے کھانے سے بدرجہ اولیٰ ممانعت ہوگی جس کو پرستش غیر خدا میں مطلق العنان بنا دیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آب چاہ قوم ثمود بذات خود سامان شرک نہ تھا البتہ مشرکوں کے نام لگا ہوا تھا اُس چاہ پر اُن کا آنا جانا تھا اُس چاہ سے پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے تھے اور اُس چاہ کے پانی سے آٹا گوندھ گوندھ کر روٹیاں پکاتے تھے اور کھاتے تھے اور پانی اور روٹی کھاپی کر تو انا ہو کر شرک و کفر وغیرہ کرتے تھے غرض شرک سے جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا ایک دُور کا علاقہ تھا اور جانور مذکور سے جس کو بوجہ پرستش بُناں وغیرہ معبودان باطلہ شرک کو یہ رابطہ ہے اُس سے زیادہ کیا ہوگا یعنی اُس جانور ہی پر وہ اُن کی پرستش موقوف تھی وہ شرک بے جانور وغیرہ متصور نہیں جیسے قربانی اہل اسلام بے جانور ممکن نہیں اور اس قدر ارتباط ہے کہ شرک اُس پر موقوف ہے تو وہ لعنت مذکورہ آب چاہ مذکورہ کی لعنت سے کہیں بڑھ کر ہوگی اور اس لئے یہ لعنت اور وہ چوری دونوں مل کر قریب دو علتوں کے ہو جائے گی جس سے حرمت ثابت ہو چکی چوری کی حرمت تو ظاہر ہے اور لعنت کی کراہت حرمت سے برائے نام ہی کم ہے کیونکر ایسی کراہت کو تحریمی کہیں گے اور ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہم پہلے حرمت ہوئی بالجملہ اس قسم کے جانور اور اموال جن کا دو سوال مذکور میں ذکر ہے سب کے سب ناجائز ہیں اہل اسلام کو اُن کا کھانا نہ دانیس۔

فقط مؤرخہ ششم ماہ صفر ۱۲۹۸ھ ہجری

واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

مکتوب یازدهم متعلق بوجہ جہر قرآۃ در سہ نماز و اسرار آن در باقی

السلام علیکم! عنایت نامہ رسید صحت خوش دامن الشفیق مستوجب شکر است خداوند شافی اہلیہ الشفیق را نیز بجلدوی ایس شکر موافق وعدہ لکن شکر تم لازیدکم شفاء کامل جلد تر عنایت فرماید تحذیر الناس بدست آمد انتباہ المؤمنین از دیوبند طلبیدہ ام باقی ماند حیات النبی ہنوز در حد تسوید است و آنہم نزد منشی محمد حیات صاحب نوبت طبعش نرسید و نہ بظاہر صورت طبعش قریب الوقوع است زینوجہ بدست آمدنش دشوار بجایش تقریر دل پذیر از دیوبند خواستہ ام اگر رسیدند بڈاک یا بدست کسی بطوریکہ مناسب وقت خواہم دید فرستادہ خواہد شد و چادر گلیم ایس جا حکم بیضہ ثور شتر دار داری در مظفر نگر میسازند و در ایام رفتن من تا مظفر نگر مستبعد است و از تحریر کمتر است کہ ہم چوکار ہا بر آیند باہنہما رادہ دارم کہ بہ یکے از اجباب بنویسم شاید بہم رسد و در بارہ میان کرامت اللہ من چہ نویسم اگر او شان را ہنوز سری بہ تحصیل است یا گفتہ دیگر آن را گنجائش قبول است از دہلی دیوبند و سہارن پور جائیکہ پسندند روانہ کنند حال دیوبند و سہارن پور خود آشکار است اما بہ نسبت دہلی خنی یقینی نتوان گفت لہذا تقدیر ہست کہ مولوی فخر الحسن صاحب بقصد دہلی رفتہ اند اگر د مدرسہ حافظ عزیز الدین صاحب ہنوز رقی باقیست زانوی خود همان جاتہ کردہ می نشیند ورنہ تا چندی بغرض تصحیح ابن ماجہ کہ در مطبع میر معظم صاحب شروع کردہ اند قیام شان ضرور است واللہ اعلم اکنون وجہ جہر قرآۃ در سہ نماز شب و اسرار آل درد و نماز روز نیز بقدر فہم خود میباید نوشت اول خنی چند گوش نہند پس ازال بہر استماع مطلب ایس طرف گوش کنند اولین خنی ایس است کہ ہچمو ارادہ و قدرت و احساس بلکہ حمیت تیر بدل حیوانات خصوصاً بنی آدم و دیعت نہادہ اند مگر چنانکہ مفعولی بہر ارادہ و احساس و قدرت متعین نیست ہر چہ پیش آید ہمچنین بہر محبت متعلقی مقرر نیست ہر مرغویکہ باشد مگردانی کہ بناء رغبت بر محاسن است جسمانی باشند یا روحانی

ظاہری باشند یا باطنی از حاسہ بصر مد رک شوند یادگیر حواس و انہم دانی کہ ذات خداوندی جامع جمیع کمالات است کہ اصل محاسن ازاں توان گفت اکنون ازیں امر بحث باید کرد کہ کمالات جملہ یا چندی ازاں ہا حیوانات خصوصاً بنی آدم از اوّل آفرینش خود پیش نظر دارند تا دانی کہ محبت خالق عالم ہمزاد آدم زاد است آنکہ چشم حقیقت بین بدست آورده اند لہذا بقدر پچہ روز روشن می بینند کہ ممکن را با واجب ارتباط طیت دایمی اگر یک لحظہ ازاں بکسلند ہماندم بورطہ عدم فرو رود و الغرض روئے حقیقتش ہموارہ سوئے واجب چنانست کہ سحطہ نورانی زمین را کہ در عرف ما از ادھوپ گویند ہر دم توجہ با قیامت ورنہ باز ازیں سحطہ نامی و نشانی میتوان یافت و چون قصہ آتچنین است لازم آمد کہ محبت خالق مخلوق را از فطریات بود الغرض محبت خالق در حد فطرت ہر کس و ناکس افتادہ مگر چون فطریات در گنج حقیقت و شخن ماہیت بود بساست کہ عوارض خارجیہ روپوش آن شوند ہمیس است کہ محبت اغیار از خارج بر خارج قلوب رسیدہ محبت مذکورہ رادر اکثر افراد بنی آدم چنان زیر دامن خود میکرد کہ اثرے ازاں محسوس نتوان شد بلکہ مثل را خگریکہ زیر خاکستر بود و جودش ہم سنگ عدم میگردد مگر با نہمہ کسی را نہ بنی مؤمن باشد یا کافر بطور خود در طلب خالق خود نیفتادہ ایں اگر اثر آن محبت مکنونہ نیست چیست شخن دوم آنکہ روز کار گاہ و جودست و شب ہنگام بیکارے عدم در روز بسر کردگی نیر اعظم بہر انتفاع از سرمایہ حیات فرش نورانی زیر پائے بنی آدم میکسزانند و در شب بنوم کہ اخوالموت است ہمہ را میرایندہ بر ظلمت خواب ظلمتے دیگرے افزایند گویا ظلمت کدہ ساختہ تمثال قبر میگردد اند غرض آنرا باد و جود نسبتہ خاص است و ایں را با عدم اختصاص چنانچہ نمود ہر چیز از و جود است ہمچنین ظہور ہر شکل از نور علاوہ بردین در روز خوان نعمت ہائے گوناگون بہر حیوانات خصوصاً بنی آدم از ہر چہار سوی نہند و شب را دانی کہ باورچی خانہ سرکاری را سرد گردانند الغرض از ہر پہلو کہ بنی در روز ظہور نور و جود است و در شب اختفائے آن مگر آنجا کہ مدار محبوبیت برو جود است چنانچہ پیدا است آخر محبوب ہمانست

کہ جمال و کمال دارد و جمال و کمال از خصائص وجود است عدم را از این سرمایہ کیسہ تہی آمد لازم آمد کہ منشاء محبت بر عدم بود نہ بنی کہ سرگرمی طلبہ و آتش عشق را بے عدم مطلوب نزد خود راست نتوان کرد چیزیکہ موجود بود طلبش محالست و کمالیکہ در خود است عشقش دو راز تصور و خیال سخن سوم اینست روز ہنگام معیشت است میفرماید ”وجعلنا النہار معاشا“ و شب وقت راحت است ارشاد است ”وجعلنا الیل لباسا“ چہارم این کہ در تحصیل معاش با ہر کس و ناکس معاملہ افتند و چون نیند حواج بنی آدم با ہم از یکدیگر بر آیند و چون شب آید معاملہ ہا را بگذارند و بایں وجہ نیز از یک دیگر یکسو شوند چون این سخن ہائے پریشان بشعیدی از اصل مطلب نیز میباید شنید نیرنگیہائے محبت ہمہ آشکارا است ہمہ را ہمہ دانند ہر کس دانستہ کہ در حضوری عجز و نیاز و در مہجوری و دوری سوز و گداز در وقت ناز و انداز شوق و طلب بجوش آید در زمانہ بے نیازی و عتاب ہیبت و یاس رو نماید در شوق نبالہ وزاری کا را فتد و در ہیبت و یاس بسکوت بے اختیاری در ماند چون در روز ظہور تجلیات محبوبی وجودیست و باز عنایات گوناگون در کار بنی آدم کردہ اند چہ حاجت کہ نالہ کند و نعرہ زند بر حاشیہ بساط قرب استادہ است می باید کہ ہر چہ عرض کند آہستہ عرض کند یا گویا نیم روز وقت ظہور شان بے نیازیست نہ بنی کہ نور ہمہ کو اکب را بے یک بار در گرفتند گویا یکے از شیون لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار است این وقت زہرا کرا کہ دم زند و زبان را باواز آشنا کند چون شب آمد دُور افتاد یا گوئیم زمانہ بے نیازی و جلال بسر آمد گنجائش لب کشائی بہر سید اگر قدرے آواز بر آرد میسر د کہ اندیشہ بمیان نیست و بطور دیگر توان گفت کہ در روز محبت خوردنوش بر روئے کار است بہ تسخیر طلبش سرگردان میگردد آن محبت مکنونہ کہ در جذر فطرت آورده بود فرد رفتہ وجودش شوق و آتش عشق فرو نشستہ سامان نالہ وزاری از دست رفتہ افسردگیہا از چار سو بردش ریختہ این وقت اگر خنی مشتاقانہ عرض کند و بے باکانہ بے پردہ بگوید تکلف در تکلف باشد می باید کہ فال تابع حال باشد از تصنع و تکلف باز ماند نالہ وزاری کہ بجر

راست آید ایں وقت چہ مناسب کہ ہاں اگر شب رفتہ باز آید دست از طلب نیا شستہ
 بنشیند محبت مکنونہ باز سرزند کہ اکنون تسلط محبت غیر از دل برخاست و پیدا است کہ آب
 دریا را اگر بند کنند پس از اں کہ سر بند را بشکند سیلش آنچنان بزور آید کہ پیشتر ہم نبود
 پنجہیں محبت مکنونہ پس از فرو رفتگی چون باز بر سر کار میشود اگر ہوش و حواس کہ سرمایہ
 پاس ادب است باید چہ عجب کہ ایں وقت اگر بحکم جوش طبع از قدم از پائے خود بردن
 نبرد و بے باکانہ نالہ و زاری کنند و خنی بلند کند معذور باشد و ہم میتوان گفت کہ سخن عشق
 پیش اغیار گفتن نہ مقتضائے طبیعت عشقی است نہ موافق مزاج معشوقی چوں روز مظنہ
 اجتماع ہر کس و ناکس است نباید کہ سخن دلش بگوش کس در اید انچہ گوید بچپ در است
 دید و آہستہ بگوید ہاں چون شب آمد گوش اغیار از تجسس بیکار شد خلوت انس میسر آید
 بلند گوید یا آہستہ ہمہ را مجال است کہ ایں است انچہ کہ بہر اہل علم و فہم کافی است زیادہ
 چہ عرض دارم اگر در خہائے گزشتہ نیک تامل خواہند فرمود ہمیں طور ان شاء اللہ تعالیٰ
 عبارات دیگر مطلب خود را خواہند کشید۔

مکتوب دوازدهم در تحقیق معنی بدعت و سنت

بعد حمد و صلوة کمترین انام محمد قاسم تام مخدوم مکرم سراپا برکت و عنایت حکیم ضیاء
 الدین صاحب کی خدمت میں اول سلام عرض کرتا ہے پھر عرض کرتا ہے معنی بدعت و
 سنت جو اپنے ذہن نارسا میں آتے ہیں سلسلہ تحریر میں لا کر ہدیہ پیش کش کیا جاتا ہے۔
 گر قبول افتد ہے عز و شرف

سو جناب من در بارہ بدعات تشددات مندرجہ رسالہ ہذا کو دیکھ کر شاید بعض
 تاواقف یوں حیران ہوں کہ اگر بدعت ایسی بُری چیز ہے تو جہاں میں کوئی اچھا ہی نہیں
 اس لئے کہ بدعت کے معنی تو یہ ہوئے کہ نئی بات ہو یعنی نہ کلام اللہ میں اُس کا مذکور ہو
 نہ احادیث میں مسطور ہو سو ایسے اُمور کے ارتکاب سے سلف سے خلف تک کوئی خالی

نظر نہیں آتا عوام تو درکنار خواص بلکہ اخص الخواص ہر قرن میں اس بلاء میں مبتلا رہے بلکہ بہت سے ایسے امور میں جن کا کلام اللہ میں کہیں پتا نہ حدیث میں کہیں نشان علماء اور فقراء جن کو خلاصہ امت کہتے بہ نسبت عوام کے زیادہ تر راسخ اور ثابت نظر آتے ہیں کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کلام اللہ اس طرح من اول الی آخرہ اور اوراق میں لکھا ہوا تھا نہ اُس زمانہ تک زیر و زبر تشدید جزم ایجاد ہوئی تھی نہ کتب احادیث یوں تصنیف ہوتی تھیں نہ تدوین کتب فقہ اور اصول فقہ اور تفسیر وغیرہ کا دستور تھا نہ یہ اذکار اشغال صوفیاء کرام بایں ہیئت کدائے معمول بہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام تھے نہ مجاہدات و ریاضات معلومہ طریقہ و اہل طریقہ کا اُس زمانہ تک رواج تھا اور وجہ اس کی یہی تھی کہ نہ اُن امور کا کلام اللہ میں مذکور تھا نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسطور پھر ان امور کو بدعت نہ کہتے اور بُرا نہ سمجھتے تو کیا سمجھتے اور جب یہ امور بُرے ٹھہرے تو فرماؤ اچھا کون رہا اور یہ باتیں بدعت ہوئیں تو اہل سنت کون ہوا اس صورت میں یا تو یہ تشددات فقط مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں یا بدعت کے یہ معنی نہیں کہ نئی بات ہو کوئی اور ہی معنی ہیں بالجملہ یہ خلجان قابل لحاظ دیکھ کر اول ایک مثال معروض ہے تاکہ اُس کے وسیلہ سے معنی بدعت بھی باسانی سمجھ میں آجائیں اور اس قسم کے خلجان بھی دل سے نکل جائیں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اللہ اور احادیث اور علماء فقراء اور ہم جیسے نابکاروں کی ایسی مثال ہے جیسے بقراط سقراط اور قواعد علم طب اور آج کل کے اطباء اور مردم بیمار کیونکہ جیسے بدن انسانی کبھی صحیح و سالم اور کبھی بیمار ہوتا ہے ایسے ہی قلب انسانی بھی کبھی سلیم کبھی مریض ہوتا ہے چنانچہ آیت فی قلوبہم مرض اور اية الا من اتى الله بقلب سليم اس پر شاہد ہے اور جیسے ازالہ امراض بدنی کے لئے یہ قواعد مقررہ علم طب ہیں ایسے ہی ازالہ امراض قلبی کے لئے احکام کلیہ مندرجہ کلام اللہ شریف اور حدیث ہیں ادھر علم طب بدنی کے موجد بقراط سقراط وغیرہ حکماء

یونان گئے جاتے ہیں اُدھر علم طب قلبی کے موجد یعنی طب نبوی کی موجد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے جاتے ہیں اور جیسے آج کل کے اطباء موجد علم طب بدنی تو نہیں پر ہر مرض جزئی کی تشخیص اور علاج میں قواعد کلیہ علم طب ہے کو اپنا مقتداء رکھتے ہیں اور انہیں قواعد کی ہدایت کے موافق بروقت ضرورت کام کرتے ہیں ایسے ہی علماء فقراء جو ہادی اُمت گئے جاتے ہیں موجد قواعد علم طب قلبی نہیں قواعد مندرجہ کلام اللہ و حدیث ہم کو اصل اُصول سمجھ کر اُسی کے موافق ہر واقعہ جزئیہ میں کاربند ہوتے ہیں بلکہ غور سے دیکھئے تو قواعد معینہ بقراط سقراط وغیرہم حکماء یونان کی رعایت اتنی ضروری نہیں جتنی احکام مندرجہ کلام اللہ و حدیث کی رعایت عقل کو ضروری معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اُول تو بقراط سقراط زمانہ قدیم میں تھے کیا عجب ہے کہ بہت سے امراض اُن کے بعد عالم میں واقع ہوئے ہوں اور اس وجہ سے اُن کے خیال میں نہ آئے ہوں اور علیٰ ہذا القیاس ہو سکتا ہے کہ بہت سے قواعد طب اور تدابیر امراض تک اُن کے ذہن کو رسائی نہ ہوئی ہو چنانچہ ماہران فن طب پر پوشیدہ نہیں آتشک جس کو باد فرنگ کہتے ہیں ایک مرض جدید ہے کتب علم یونان میں اس مرض کا اور اُس کے علاج کا کہیں پتہ نہیں دوسرے موجدان طب بدنی بشر اہل ہنر تھے خدا اور خیر البشر نہ تھے جو یوں کہا جائے کہ مثل خدا تعالیٰ ہر شے کو جانتے تھے اور پھر پورا پورا جانتے تھے یا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو جانتے تھے تو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں جانتے تھے بلکہ اُس کی ماہیت اور حقیقت کو بوسیلہ وحی الہی ہو بہو پہچانتے تھے غرض نہ خدائی کی بڑائی نہ رسالت کی فضیلت تھی جو غلطی کا احتمال اُٹھ جائے اور علم طب ظنی یقینی بن جائے بلکہ ایک انسانیت ہی انسانیت تھی اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان یعنی انسان مرکب ہے خطا اور بھول سے سو قطع نظر اُس کے کہ کوئی قاعدہ اُن سے رہ گیا ہو کیا بعید ہے کہ ان قواعد مقررہ میں بھی اُن سے غلطی ہو گئی ہو اور خیر بوجہ انسانیت غلطی کا ہو جانا تو سبھی علوم معقولہ میں متحمل ہے یہاں تو طرفہ یہ

ہے کہ علم طب کو تو خود حکماء اور اطباء بھی ظنی ہی کہتے ہیں یقینی نہیں کہتے اور اُدھر نہ غلطی کا احتمال اور نہ کسی بات کے رہ جانے کا گمان و خیال غلطی نہ ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ خداوند علیم تو عالم الغیب والشہادت اور بكل شیء علیم پھر اُس کے ساتھ میں لا یضل ولا ینسی خود اپنی شان میں فرماتا ہے جس کے یہ معنی ہوئے نہ بھکے نہ بھولے اس صورت میں غلطی ہو تو کیونکر ہو اور جناب سرور کائنات علیہ وعلی آلہ الصلوٰات والتسلیمات ہر چند بشر تھے پر خیر البشر خدا کے منظور نظر تھے خداوند کریم نے اپنے سب کمالوں میں سے حصہ کامل اُن کو عنایت فرمایا تھا منجملہ کمالات علم جو اوّل درجہ کا کمال ہے اپنے ہی علم میں سے اُن کو مرحمت کیا چنانچہ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی اس دعویٰ کے لئے دلیل کامل ہے اس صورت میں آپ کا علم وہ خدا ہی کا علم ہوا اور آپ کا کہا وہ خدا ہی کا کہا نکلا باقی رہا کسی بات کا رہ جانا سورہ نحل میں اس کلام اللہ کی شان میں تَبَیَّنًا لِکَلِّ شَیْءٍ یعنی بیان کرنے والے ہر چیز کے ادھر اکملت دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا بھی ان احکام دین کے باب میں آیا ہے یعنی پورا کیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا پوری کی اوپر تمہارے نعمت اپنی اور پھر کوئی قاعدہ یا تدبیر ازالہ امراض قلبی کے یا کوئی مرض امراض قلبی بیان سے رہ گیا ہو تو کیونکر رہ گیا۔ غرض وہ دونوں احتمال جو بہ نسبت قواعد مقررہ بقراط سقراط مذکور ہوئے یعنی کسی قاعدہ یا مرض کا اُن کی سمجھ سے رہ جانا یا کسی قاعدہ میں یا تشخیص میں غلطی کا ہو جانا وہ دونوں احتمال بہ نسبت قواعد معینہ خداوند کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصور نہیں اس صورت میں لازم ہوا کہ جس قدر اطباء متقدمین کے قواعد مقررہ اور اُن کے اقوال منقولہ کی رعایت اطباء زمانہ کرتے ہیں یا اطباء زمانہ گذشتہ کرتے آتے ہیں اس سے زیادہ قواعد احکام الہی کی رعایت علماء اور فقراء لازم پکڑیں مگر مشاہدہ حال و قال اطباء سے ظاہر ہے کہ متاخرین کی رعایت قواعد متقدمین بغایت ملحوظ ہے تو علماء حقانی اور فقراء ربانی کو رعایت قواعد احکام الہی

بدرجہ غایت ضروری اور نہایت کے مرتبہ کو لا بدی ہونا چاہئے اور نہ ہو تو سخت نا انصافی ہے اُدھر جیسے اطباء زمانہ کے نسخہ مجوزہ میں بیمار یا بیمار دار کو کمی بیشی کسی دوا میں یا اُس کے حکم میں نہ چاہئے اور کرے گا تو اپنے ہی لئے بُرا کرے گا ایسے ہی بلکہ بعد ارج بڑھ کر علماء با صفا اور فقراء با علم کے ارشادات میں عوام کو کمی بیشی اصل احکام میں ہو یا کم و کیف میں نامناسب بلکہ معیوب کیونکہ اوّل تو جیسے طبیب کی سمجھ کے ساتھ بیمار جاہل کی رائے کو کیا مناسبت ایسے ہی علماء ربانی اور فقراء حقانی کے علم و صفائی کو عوام کا لانعام کی رائے ناقص کیا ملی جو اس میں کچھ دخل دیں دوسرے جس طور اطباء زمانہ کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے جو لکھتے پڑھتے ہیں وہ پہلوں ہی کا لکھا پڑھا لکھتے پڑھتے ہیں ایسے ہی جو عالم بخدا اور درویش با صفا ہو گا وہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کہا کہے گا اس صورت میں اُن کی بات میں کمی بیشی وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کہی بات میں کمی بیشی ہوگی۔

الحاصل جیسے اطباء زمانہ اور بیمار دونوں کے دونوں دربارہ عدم رعایت قواعد متقدمین اور کمی بیشی نسخہ جات مجاز نہیں ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ خواص اُمت اور عوام دونوں فریق دربارہ تغیر و تبدل احکام شرعیہ مجاز نہیں اور اگر یوں کہا جائے کہ اکثر اطباء متاخرین نے اطباء متقدمین کی مخالفت کی ہے اور اس مخالفت کی وجہ سے کوئی اُن کو برا نہیں سمجھتا تو اگر خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء فقراء میں نسبت متقدمین اور متاخرین کی سی ہے تو چاہئے علماء فقراء کو بھی اللہ رسول کی مخالفت کا اختیار ہو تو اس کا اوّل تو یہ جواب ہے کہ وہ متاخرین جنہوں نے متقدمین کی مخالفت کی وہ متقدمین ہی کے ہمسنگ تھے اُن کا فہم و فراست اُن کی فہم فراست سے کچھ کم نہ تھا اس لئے ہمارے نزدیک وہ دونوں ایک ہی ذیل اور ایک ہی رتبہ کے ہیں سو ہم نے جو کہا ہے کہ اطباء زمانہ کو متقدمین کے قواعد کی رعایت ضروری ہے اس کلام میں متقدمین سے ہم نے دونوں ہی کو مراد لیا ہے اور متاخرین سے وہ مراد ہیں

جن کو سلیقہ تحقیق نہیں فقط تقلید سے کام کر سکتے ہیں دوسرے بیمار جاہل کو جو طبیب کے نسخہ تجویز کردہ میں کمی بیشی ممنوع ہے تو اسی وجہ سے ممنوع ہے کہ بسبب کمی علم کے اُس کی بات کی لم کو وہ نہیں سمجھ سکتا سو یہ بات یعنی کم علم بہ نسبت خداوند علیم اور رسول کریم علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیم کے تمام اُمت میں موجود ہے وما اوتینم من العلم الا قليلا یعنی اور نہیں دیئے گئے تم علم سے مگر تھوڑا اور حدیث بخاری والذی نفسے بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیم کثیرا ولضحکم قليلا یعنی قسم ہے اُس کی جس کے قبضہ قدرت میں ہے جان میری اگر جانتے تم وہ جو جانتا ہوں میں البتہ روتے بہت اور ہنستے تھوڑا اس بات کے شاہد ہیں بلکہ ہر موقع پر جملہ اللہ ورسولہ اعلم کا تکیہ کلام اصحاب کرام اور اہل بیت عظام ہونا اس بات کے لئے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رسول کی بات کی کم کو سوا اُن کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ جب اصحاب اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نے نہ سمجھا تو اور کون سمجھے گا اس صورت میں خدا اور رسول کے مقابلہ میں کوئی ہو وہی نسبت رکھتا ہے جو بیمار جاہل طبیب کامل کے ساتھ بلکہ اس نسبت کو بھی خدا و رسول کے درمیان اور اُمت کے درمیان مداخلت نہیں کیونکہ طبیب کامل اور بیمار جاہل میں اتنا فرق نہیں جتنا خدا اور رسول اور اُمت میں فرق ہے بالجملہ جیسے بیمار جاہل کو اطباء متقدمین کے قواعد طب اور اطباء زمانے کے نسخہ جات میں کمی بیشی یا تغیر و تبدل ناروا ہے اور کرے تو اطباء کی طرف سے دھتکار ملی اور تمام خویش اقبال دوست اثناء کی بوجھاڑ پڑی اس سے زیادہ تمام اُمت کو عالم ہوں یا جاہل فقیر باصفا ہوں یا دنیا دار اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقائد ہوں یا اعمال قواعد کلیہ ہوں یا صور جزئیہ تغیر و تبدل کمی بیشی کا اختیار نہیں اور کریں تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغضوب اور خلاق کے نزدیک بحکم عقل مغلوب ہوں گے اور اس تغیر و تبدل کی کمی بیشی ہی کا نام بدعت ہے عقائد اور اعمال کے فرق کو تو سبھی جانتے ہیں باقی رہے

قواعد کلیہ اور صورتِ جزئیہ سو قواعد کلیہ کی مثال ایسی ہے جیسے رسم سلام علی العموم اہل اسلام کے لئے شارع کا یہ منشا ہے کہ وقت ملاقات باہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں سو اگر کوئی بے دین اس رسم کو اٹھا دے جیسے مدار یہ وغیرہ نے کیا تو یہ اس قاعدہ کلیہ کی تغیر و تبدیل ہے اور صورتِ جزئیہ کی ایسی مثال ہے جیسے اکثر اہل اسلام میں بعضے مواقع پر رسم سلام مسنون موقوف ہو گئے اور حضرت سلامت وغیرہ الفاظ تو احداث شائع ہو گئے سو یہ صورتِ جزئیہ کی کمی بیشی ہے لیکن عقائد کے تغیر و تبدیل کو ہم اس البدعات کہتے ہیں اور قواعد کلیہ کے تغیر و تبدیل کو ہم بدعت کبریٰ قرار دیتے ہیں اور اس تغیر و تبدیل عقائد کو بمنزلہ رو عقائد اطباء مثل مدارج ادویہ اور تغیر تبدیل قواعد کلیہ کو بمنزلہ تنسیخ قواعد کلیہ اطباء متقدمین سمجھئے اور اعمالِ جزئیہ کی کمی بیشی کو ہم بدعت صغریٰ کہتے ہیں اور اس کی بیشی کو بمنزلہ اُس کی بیشی کے سمجھئے جو بیمار جاہل سے نسخہ تجویز کردہ طبیب حاذق و کامل عین ظہور میں آئی لیکن وہ بدعتیں جن کو کبریٰ کہتے بیشتر فرقہ ہائے باطلہ میں مثل شیعہ و خوارج پائے جاتے ہیں اور کم تر بعض جماعات اہل سنت میں نظر آتے ہیں سو اُن کو اہل سنت و جماعت کہنا محض تکلف اور مجاز ہے فقط باعتبار اشتراک بعض علامات اہل سنت جن کے سبب سے اہل سنت فرقہ ہائے باطلہ مشہورہ سے متمیز ہیں اُن کو اہل سنت کہتے ہیں۔ ورنہ وہ لوگ بھی مثل دیگر فرقہ ہائے باطلہ ایک مذہب باطلہ رکھتے ہیں مثل مدار یہ کہ انہوں نے رسم اسلام بالکل طاق میں اٹھا دھری گوشیعہ و خوارج سے اُن امور میں ممتاز ہوں جو شعار شیعہ گئے جاتے ہیں یا رسول شاہی کہ اُن کے یہاں وضو نماز اور حرمت شراب و بھنگ وغیرہ سے بالکل دست برداری اختیار کی گو سب اصحاب اور ماتم اور تعزیہ داری وغیرہ میں شیعہ و خوارج سے متمیز ہیں بالجملہ ہم تغیر تبدیل عقائد کو جیسے شیعہ و خوارج معتزلہ نے کیا اس البدعات اور قواعد کلیہ کو مثل ایجاد تعزیہ و ماتم داری بدعت کبریٰ اور کمی بیشی صورتِ جزئیہ کو بدعت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور برائی کی زیادتی کی بدعات میں بقدر بڑائی چھوٹائی بدعات کے سمجھتے ہیں

مگر چونکہ صور جزئیہ کی کمی بیشی بمنزلہ کمی بیشی نسخہ ہے تو جیسے نسخہ میں دو طرح سے کمی بیشی متصور ہے ایک تو کسی دوا کا بڑھانا یا گھٹانا دوسرے اوزان ادویہ میں کمی بیشی کر دینی اسی طرح صور جزئیہ میں بھی دونوں طرح سے کمی بیشی متصور ہے مثلاً نماز ہائے پنجگانہ میں سے ایک نماز کو کوئی کم کر دے یا زیادہ کر دے یا اعداد رکعات کسی نماز کے کوئی کم کر دے یا زیادہ کر دے پہلی صورت بمنزلہ دواؤں کے گھٹانے بڑھانے کے ہے دوسری صورت بمنزلہ کمی بیشی اوزان ہے یہ دونوں صورتیں بدعات میں شمار ہوں گی ہاں جیسے علاج میں بعض اُمور ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ضمناً اور عرضاً مامور بہ ہوتے ہیں پر لکھنے یا کہنے میں نہیں آتے کیونکہ عاقل و بے وقوف سب اُن کے مامور بہ ہونے کو سمجھ جاتے ہیں جیسے شربت بنفشہ کہ بعض اوقات پنساری کی دکان وغیرہ پر تیار نہیں ملتا اس صورت میں اُس کی ترکیب کا دریافت کرنا پھر اُس کے اجزاء کا مثل بنفشہ و شکر ماء وغیرہ اور اس کے سامان کا مثل دیگچی و آتش دان وغیرہ فراہم کرنا بھی مامور بہ ہوتا ہے اور اس مامور بہ ہونے کو بھی لکھا پڑھا ہر کس ناکس سمجھتا ہے ایسے ہی علاج قلبی میں بہت سے اُمور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صراحۃً مامور بہ نہیں ہوتے ضمناً و عرضاً مامور بہ ہوتے ہیں اس وجہ سے نظر ظاہر میں وہ بدعت معلوم ہوتے ہیں حقیقت میں بدعت نہیں سو یہ سب اُمور مذکورۃ الصدر جن کی نسبت شروع تنبیہ میں بدعت ہونے کا اشتباہ تھا اسی قسم کے ہیں چنانچہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں اس صورت میں اُن کو بدعت کہنا اپنا قصور فہم ہے ہاں بہ سبب اس کے کہ ظاہر شرع میں یہ مامور بہ نہیں اس وجہ سے اگر ان کو سنت نہ کہا جائے اور ملحق بالنتہ کہا جائے تو مضائقہ نہیں لیکن اس تقریر سے اتنا اور واضح ہو گیا کہ یہ اُمور ملحق بالنتہ جب ہی تک ہیں جب تک یہ اُمور سامان اور ذریعہ کسی امر مسنون اور ثابت بالنتہ کے ہیں کیونکہ اس قسم کے اُمور کے مامور بہ ہونے کو جو ہر کس و ناکس سمجھ جاتا ہے تو اسی وجہ سے سمجھ جاتا ہے کہ اُمور مقصودہ اور مسنونہ ان اُمور پر موقوف ہیں جب وہ اُمور

مامور بہ ہوئے تو یہ امور بھی بالضرور مامور بہ ہوں گے اور جب یہ امور ذریعہ نہ رہیں بلکہ کوئی صورت ایسی نکل آوے کہ بے اس کشمکش کے بھی حاصل ہو سکیں تو پھر وہ امور مامور بہ نہ رہیں گے جیسے کہ علاج بدنی میں شربت بنفشہ کہیں تیار مل جائے تو پھر وہ امور جن کو ذریعہ تحصیل شربت بنفشہ قرار دیا ہے مامور بہ نہیں رہتے۔

علیٰ ہذا القیاس اگر ان امور کو کوئی مقصود بالذات سمجھ بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اُن کی بجا آوری بوجہ ذریعہ ہونے امور مسنونہ کے نہیں اس وقت میں بھی یہی امور مامور بہ نہ ہوں گے تو اب لا ریب یہ سب امور بدعت ہو جائیں گے یہ تشخیص اہل عقل کے حوالہ کر کے اتنی گذارش اور ہے کہ اصل مقصود شارع بقاء کلام اللہ اور بقاء احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے معانی کا علم اور توجہ الی اللہ اور تحصیل محبت خداوندی اور قلع و قمع محبت دنیا اور اہل دنیا اور تہذیب اخلاق اور ازالہ حاصل ناشائستہ ہے سوائے عقل اور تجربہ کاروں پر پوشیدہ نہیں امور مذکورۃ الصدر کو بے شک ان مقاصد کے حصول میں مداخلت تام ہے اس لئے یہ ضمناً اور عرضاً مامور بہ ہوئی اور اس وجہ سے ان کو ملحق بالسنۃ کہا جاوے تو زیبا ہے اور بدعت ہر چند نئی بات کو کہتے ہیں لیکن بمقتضاء تقریر بالا اتنا خوب متحقق ہو گیا کہ مطلقاً نئی بات نہیں کہتے بلکہ اس نئی بات کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی امر مامور بہ سے حصول میں مداخلت نہ ہو۔

مکتوب سیزدہم در بیان آنکہ کسی نیست کہ

آنرا علم غیب باشد سوائے جناب باری تعالیٰ

سراپا عنایت مولوی عبداللطیف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم عنایت نامہ رسید اما باعث ملال گردید یارب این زمانہ چہ پر شور است کہ بجائے محبت اخوت اسلامی عداوت ہا بر خاستند در اں مسائل کہ متفق علیہا بودند اختلاف پدید آمد و جاہلان را در معرکہ مناظرہ لوبت قدم نمی رسید عنایت فرمائے من گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل

حقیقت مسئلہ را بکشايم مخصوصان وقت فہم از کجا خواهند آورد و اگر بر روکار مسئلہ اکتفا کنیم ہاں انکار موجود من نیرنگی از ابناءے روزگار مانیم رسول نیم ولی نیم امام نیم تا آنکہ با ہم نا آشنائی از عقلیات و نقلیات نظر بر مکاشفات والہامات و وحی و منام اولیاء و انبیاء علیہم السلام اعتقاد علم غیب بہ نسبت انبیاء و اولیاء بہم آوردہ اند نحن من دیوانہ چہ خواهند شنید مگر اظہار حق ہم در ہجو مسائل ضروریست لہذا جواب مسئلہ مختصر مینویسم ہمہ مخلوقات زمانی اند از ذات شان گرفتہ تا صفات ہمہ در قید زمانہ حاضر باشند و ہمیں است کہ چشم و گوش ما از نوع مدرکات خود سوائے موجودات زمانہ حاضر ہرگز ادراک نہ توان کرد آری اگر آن حاضر را تا ماضی و مستقبل و سستی بہم میرسید احتمال ادراک موجودات گذشتہ و آیندہ ہم بودی مگر دانی کہ زمانہ غیر قار الذات است و دآن بہم موجود نتوان شد تا وقتیکہ آن حاضر فنا نشود آن مستقبل بوجود نتوان آمد پس حواس و قوی مدرکہ ما پا از اندازہ آن حاضر بیرون نہادن نتواند تا امور مستقبلہ را در یابد و دریں بارہ انبیاء و اولیاء و عوام ہمہ قساوی الاقدام اند چہ ہمہ مخلوق اند و ہمیں مخلوقیت سرمایہ ایں احتباس نخسب آن حاضر شد چون ایں قدر محقق شد خود دریافتہ باشی کہ انبیاء و اولیاء بلکہ خود سرور انبیاء و اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم از ادراک امور مستقبلہ بذات خود عاجز اند آری اگر وحی و ایہام در سرکار تعلیم شود چہ مضائقہ بایں تقریر وجہ انحصار علوم خمسہ در ذات جناب باری تعالی و تقدس کہ در آیت ”ان اللہ عندہ علم الساعة“ بان اشارہ رفتہ دریافتہ باشی چہ آن ہمہ امور مستقبلہ اند کہ جز خالق کون و مکان و زمین و زمان براں احاطہ نتوان کرد و ”اللہ علی کل شیء محیط“ اما تا آنکہ خود در احاطہ زمانہ اند و مطروف آن بیرون از اں رفتن نتواند چوں معنی علم غیب و ہم حقیقت غیب متنازع فیہ ازیں تقریر پریشانم دریافتہ باشی باز چہ حاجت کہ دیگر قلم بسایم ہاں لہ نقد رد دیگر نوشتن مناسب دانم کہ ناواقفان غیب را عام دانند امور مستقبلہ باشند یا موجودہ ہمچنین علم غیب را عام دانند بحاسہ خود باشند ما بہ تعلیم دیگران و ازیں وجہ ایں نزاع لفظی بر پاشد ورنہ در مسلمانان کیست کہ

قرآن دین و ایمان او نباشد بناء علیہ تا مقدور کسی را کافر نباید دانست آری اثبات اعلم غیب اگر چه بمعنی مختصر عوام باشد بر اہل ایمان ہجو اطلاق دیگر کفریات اگر چه بتاویل حسن باشد گراں باشد چہ اگر کہ نام فرزند خود اللہ یا رسول اللہ بہ ہند اگر چہ در علم وضع ثانی باشد اہل ایمان و ایقان و اہل عقل و نقل را گوارا نتوان شد ایں ہم بگذار در محاورات خویش عوام را از بعض الفاظ چنداں احتراز است کہ از و شنام اگر چہ باعتبار وضع ثانی نہ در اں الفاظ مخطوریست نہ در و شنام کہ نام خویش با فرزند ان خویش مابون یا لوطی و غیر و یا ز وجہ یا دختر یا زن یا یزید یا ابو جہل کند و باز بہ بیند کہ چہ مسخر یہا نصیب آدمی شوند دریں اسماء سوائے ایں کہ موہم معانی قبیحہ میشوند دیگر چہ حرج است آخر در وضع ثانی اعتبار وضع اول نے ماند بایں ہمہ ایں احتراز کہ ہمہ دانند اگر نظر بایہام است ایں جا آن ایہام و آن احتراز کجارت بخدمت مولوی فتح محمد صاحب از من سرگشتہ سلام برسد پیام سامی بخدمت نشی صاحب رسانیدہ شد اگر جوابش خواہند فرستاد خواہد رسید ان شاء اللہ تعالیٰ والسلام علی من التبع الہدائی۔ فقط۔

مکتوب چہار دہم در میان تصور شیخ

سر اپا عنایت حکیم عبدالصمد صاحب۔ السلام علیکم ایک ہفتہ گذرا ہوگا کہ آپ کا عنایت نامہ پہنچا تھا مگر امراض خفیفہ کے آمد میں جو اس سال کسی قدر ناتوانی رہتی ہے کالمی کے لئے تازہ بہانہ ہو گیا اس وجہ سے اس دفعہ خطوط کے جواب دُشوار معلوم ہوتے ہیں کبھی ہمت کرتا ہوں تو ہفتہ دو ہفتہ کے بعد ایک دو خط کا جواب لکھ دیا ورنہ خیر آج کچھ ہمت کر کے بیٹھا ہوں آپ کے عنایت نامہ کا جواب بھی یاد آ گیا میری اس کیفیت سے جو عرض کر چکا ہوں خود ظاہر ہے کہ کہیں کے جانے آنے میں اگر طبعی دشواری نہ ہوتی تب بھی اس حال میں دشوار تھا مدت سے احباب دہلی متقاضی ہیں ادھر اپنا شوق بھی ادھر کو کھینچتا ہے اس لئے یہ ارادہ تھا کہ دیوبند پہنچا تو ادھر سے ادھر

دہلی بھی ہو آؤں گا مگر تو اتر امراض کے باعث یہ ارادہ ملتوی رہا اب گواہ چھا ہوں مگر کاہلی کے لئے یہ خفیف سی نقاہت کافی ہے غرض ٹونک تک اپنی رسائی کی توقع نہیں آپ بھی اس خیال کو جانے دیجئے یہیں سے عرض کئے دیتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ توقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے ہاں بالعموم ابناء روزگار میں فہم و انصاف ہوتا تو بعد فہمائش ممکن تھا کہ یہ اختلاف اٹھ جاتے مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعداء ہیں یہ اختلاف ہی موجب عداوت ہے اور یہ عداوت باہمی موجب منفردیک دیگر ہے اس لئے کوئی کسی کی نہیں سنتا اور بے سمجھے دوسروں کے رسم و راہ کو غلط سمجھتا ہے پھر آپ ہی فرمائیں یہ حال ہو تو کیا ہوگا اس صورت میں توقع فہم و انصاف ہو سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ ہر کسی کی خود رائی اُدھر مذاہب باطلہ کی خوش نمائی اور موجب ازدیاد ترقی باطل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں خدا کے کیسے پیارے تھے اور کیسے بلند ہمت اُولو العزم تھے پھر بنی اسرائیل پر اُن کا کتنا بڑا احسان تھا کہ غلامی فرعون و قوم سے چھوڑ کر بادشاہ مملکت و سبع بنادیا مگر تو اس پر تسلیم احکام میں اتنی سرتابی کرتے تھے کہ بعض بعض دفعہ پہاڑ کو اٹھا کر سر پر معلق کر دیا تو حکم مانا نہیں تو نہیں اور سامری نے ایک کرشمہ بے معنی دکھلایا اور سب کے سب جھٹ پٹ اُس کے حلقہ بگوش ہو گئے او آ ز بے معنی کجا اور معجزات موسوی کجا پھر کرشمہ سامری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا طفیل تھا نہ حضرت جبریل علیہ السلام اُن کی مدد کو نہ آتے نہ اُن کی اسپ مادہ کے سم کی تاثیر سامری کو نظر پڑتی نہ اس کرشمہ کی نوبت آتی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کجا اور سامری مردود و دغا باز کجا مگر چوں کہ اُس کی رسم و راہ یعنی ڈھول ڈھمکا روشنی چراغی مرغوبات طبعی میں سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات نفس پر دُشوار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع دُشوار تھا اور سامری کا اتباع سہل غرض اس زمانہ میں مذاہب باطلہ بوجہ مذکور قابل ارتقا نہیں جو یہ خیال باندھے مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر دم

ساتھ رہتے ہیں اور ہر دم آگاہ رہتے ہیں یہ خدا ہی کی شان ہے گاہ و بے گاہ بطور خرق عادت بعض اکابر سے ایسے معاملات ظاہر ہوئے ہیں اُس سے جاہلوں کو یہ دھوکا پڑا ہے تصور میں صورت کا خیال امر فضول ہے جیسے کسی کے تذکرہ کے وقت کسی کا خیال آتا ہے ایسا ہی تصور شیخ میں مگر تصور کرو تو اپنے آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں اور اُس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ادھر سے کچھ فیض آتا ہے اللہ الصمد اور بسم اللہ کو برائے چندے موقوف رکھو اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بہت مختصر ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ سمجھنا چاہئے ورنہ اسلام کیا ہوگا کفر ہوگا بلکہ یوں سمجھئے یہ پیام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ والسلام۔

مکتوب یا نزد ہم بہ تحقیق نفس

کم ترین نیاز مندان محمد قاسم بخد مت سراپا برکت جناب حکیم ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہ و پس از سلام مسنون عرض پرداز است عنایت نامہ بمعیت چند سوالات مرسلہ مولوی ابوالقاسم صاحب نبیرہ مدارالمہام بھوپال منشی جمال الدین صاحب رسیدہ اشارہ تحریر جواب سوالات مشاڈ الیہ بسر و چشم من بادکار من امتثال اشارات بزرگانست اما آمخودم را خود معلوم است ہچو سپاہیکہ آلہ ضرب بدست ندارد و عالمے کہ کتابے در بغل اش نبود بکارے نیاید خصوصاً کسیکہ از علم ہم جز نام بدست نیاوردہ کارش جز بیکاری نباشد بدین سبب طبع ست کار من کہ کاملی در نہاد او نہادہ انداز تحریر جواب جملہ تقاعد میگردم چوں دیدم کہ در تحریر جواب سوال اول چندان ضرورت کتب نیست رابطہ نیاز موکشان شد دست بکاغذ و قلم بردن لازم آمد اچہ بذہن نارسائے من میرسد درین اوراق رقم زدہ بخد مت میرسانم باز آن مخدوم را اختیار است بخد مت مولوی ابوالقاسم صاحب تنہا ایں جواب را روانہ کنند یا نکلند مگر مصلحت دیدن آنست کہ جواب احقر را بخد مت مولانا رشید احمد صاحب فرستادہ از ملاحظہ شان

گزارانند و جواب و سوال دیگر از دست مبارک او شاں نویسانیدہ روانہ کنند آئندہ ہر چہ مقتضائے رائے جناب باشد من کار خود میکنم ملاحظہ فرمایند چو ہا غور میکنم لہ تقد ر واضح می بینم کہ از انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام گرفتہ تا عوام کالانعام در محبت خویش و خویشان خویش ہمہ شریک یک دیگر اند کسے نیست کہ از این محبت دلش خالی بود و اینہم روشن است کہ ہمہ را از انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام و عوام خواہش نان و آب و جامہ و مکان و دیگر ضروریات در طبیعت نہادہ اند و لذت لذائذ و نفرت از تکلیفات خباثت دادہ اند فردی از افراد بشری از این قدر خالی نتوان شد و بچہنیں کم و بیش غضب و غیظ بدل ہر کس و ناکس نقش بستہ اند فرق اگر باشد ایں باشد کہ خواص را بر مخالفت دینی رگ غیظ و غضب بجوش آید و عوام را مخالفت دنیا و خویش از جان بر باید خواہش را بمنزلہ تحصیل داران باید شناخت کہ از چپ و راست بہم آورده بدار السلطنت سلطانی کہ بہ نسبت روح جسم انسان را باید گفت رسانند و غضب را بمقام کوتوال باید پنداشت و بمرتبہ رسالداران و صوبہ داران باید داشت کہ مقبوضہ سرکاری و متعلقانش را کہ ایں جا جسم و مال و اقرباء و خویش باید فہمید از صدمہ بد معاشان و جملہ دشمنان نگاہدارند چوں ایں قدر معرض شد۔

بغرض دیگر ہم نگاہ باید انداخت آیت ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ بدیں جانب ارشاد میفرماید کہ چنانکہ غرض اصلی از تراشیدن قلم نوشتن است گو گوش را نبوک او میتوان خراشید بچہنیں مقصود اصلی از پیدائش انسان عبادتست گو بکار دیگر ہم میتوان کشید مگر چنانکہ کار نوشت از قلم بے تراش معلوم و شکاف در میان راست نیاید بلکہ خود اطلاق اسم قلم درست نباشد اگر تراش معلوم نبود قلم نبودن و قصب بود بچہنیں کار عبادت بے پیدائش خاص کہ بغیر از اں بصفہ محبت و خواہش توان کرد صورت نہ بندد بلکہ اطلاق انسان کہ خبر از انس میدہد روانہ و تفصیل ایں اجمال نیست کہ مصداق عبادت و حقیقت آن جز تذلل و اظہار نیاز بیش نیست گو پیرائے ہائے گونا گوں بہر ایں یک شاہد تراشیدہ باشند و پیدا است کہ سرمایہ و اس المال تذلل و عجز و

نیاز جز خواہش کی بنائش بر احتیاج و محبت نہادہ اند نبود چہ اگر حاجت و خواہش نبود باز استغناء است کہ از خم کردن سر نیاز انکار دارد و ہمیں است کہ خداوند عالم از عجز و نیاز برز آمد تا مش متکبر شد تا دانی کہ تذلل را اصلاً بدرگاہش راہ نیست مگر چوں اینست لازم آمد کہ بندہ را خواہشی دیگر در نہان خانہ دل بود کہ رویش و رخ تو جہش بعالم بالا باشد خواں آں خواہش خاص بحق جل و علا تعلق دارد یا ببحث و عافیت و نجات از نار اوّل بہ تعلق عشاق مانند مقصود ایشان ہمہ ذات معشوق است و قبلہ نیازشان ہماں و ثانی بارتباط نوکر با قائم خود یا رعیت بحکام کہ مقصودشان خود ذات آقاء و حاکم نبود توجہ شان مال یا عافیت از وبال ذات آقاء و حاکم بہچو دیوار قبلہ مسجد قبلہ نما است و بس چوں اسنہمہ محقق شد عرض دیگرے باید شنید کہ انچہ برتر است برتر است و انچہ کمتر است کمتر متاع دنیا پیش نعماء آخرت ہیچ نیز زد و مخلوق با خالق بیک پلہ نسجد پس اگر رضائے مولا بارضائے نفسانی متعارض شود و خواہش آخرت با خواہش دنیا متقابل گردد ایں خواہش دنیوی را سوء و سیئہ گویند و اگر ہر دو خواہش مدد و معاون یک دیگر گردند ایمان بکمال رسد ازیں جا است کہ مے فرمایند من ”حب للہ و البغض للہ و اعطاء للہ و منع للہ فقد استکمل ایمانہ اگر چہ بہر ہمیں را کمال عبودیت و قرب فرایض باید گفت و اگر با ہم نہ ارتباط است و نہ اختلاف و شقاق از کمال ایمان اگر چہ بہرہ ندارد اما نقصان مذموم کہ منشاء صدور سینات باشد نبود مگر ہر چہ با د اباد ایں نتوان گفت کہ مہبان خداوندی و طالبان رضائش انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام رخت از خواہش خورد و نوش و دیگر خواہشات دنیوی و در ترقی افکنند و پائے حقیقت خود را از قید آب و نان کشیدہ خیمہ بمیدان استغناء میزنند چہ معاونت یک دیگر بے وجود طرفین متصور نباشد مگر چنانکہ وجود معین و مددگار چیزے دیگر است و کار اعانت و مخالفت چیز دیگر ہم چنین وجود خواہش کہ تنقیح حقیقش طلب پنهانست دیگر و اعانت و مخالفت کہ آلات اعضاء صورت بند چیزے دیگر بلکہ لحاظ معانی عبادت کہ غرض اصلی خلقت انسان است خود شاہد بر ایں است کہ خواہشے و رغبتے مخالف طلب خدا

وندی خود در حالت اطاعت و معاونت مذکوره بر سر کار باشد چه طاعت و عبادت خود همیش باز داشتن نفس از خواهش اوست ازیں جا است که میفرمایند "فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى" اندرین صورت خود در حالت کمال اطاعت و عبادت که مرتبه اعلاء آن عین اطمینان نفس است طلب مذکور موجود بود و اطلاق نفس اماره درین حالت هم بنظر تحقیق درست بود چه امر همیش طلب را گویند در حالت روزه عزم امساک هر چند قوی تر بود اما طلب نان و آب و غیره نیز زیر پرده آن موجود باشد چنانچه تضاعف ثواب روزه پس از مرض اخلاص و قطع نظر از فضائل دیگر از شرافت اوقات و واقعات اگر هست مرتب بر همیش طلب است اگر قوی است ثواب هم و افررنه ثواب هم بقدر ضعف خواهش رو بکمی آرد و بناء تحقیق صبر که لا جرم کمال آن نصیب اکمل افراد بشر صلی الله علیه و سلم شد بر همیش خواهش است اگر خواهش و محبت یحیی نیست از بهم نرسیدن یا فوات آن چه صدمه بدل رسد که ضرورت بصیر افتد با جمله نفس مطمئنه هم نفس اماره در آغوش دارد چون نفس اماره بهمراهی است یا نفس لوازمه چنداں مخالفت نیست که اجتماعش با نفس مطمئنه روان بود بلکه اگر به غور بنگرند اجتماعش هم مثل نفس اماره ضروریست در صورت تعارض محبت خداوندی و محبت غیر اگر محبت غیر خیر ماه امر با سوء است محبت خداوندی منشاء جزو تنخ پنهانی بود و میدانی که ملامت همیش است و بس اکنون سخنی که لخته قابل گذارش است عرض کرده پیشتر میروم نفس فقط یک همیش جانست با یک تن دو جان را ربط نداده اند "ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه" بهر اهل فهم از تعلیلات کافیت اگر چه بهر اطلاع حال خود علم وجدانی هر کس کافی باشد بان اگر بهر اعضا ارواح جدا گانه تجویز کنند و کرده اند و اعتقاد آن داریم مضائقه ندارد و بگروفتیکه نفس فقط یک باشد تعدد اسماء یعنی بر تعدد اوصاف و اعتبارات و ایں بداں ماند که یک کس هم پدر باشد و هم پسر هم کلکتر بود و هم مجسٹریٹ یا هم عالم بود و هم حافظ و هم شاعر بود و هم ناشر علی هذا القیاس الغرض وجه اطلاق

لفظ لتاره آن امر بالسوء است چه اماره گوینده و اماره بسوء مراد گیرند و پیدا است که الحذف الموعی کامل مذکور و وجه اطلاق لواحه هماں ز جرد تو بنیخ پنهائی است که در صورت تعارض ضرورت و علت تو صیف بالطمینه عزم بالجزم اطاعت و انقیاد است که بدون غلبه محبت خداوندی و خواهش آن طرف متصور نیست وجه تسمیه در اسم سابق خود هوید است و جوه مذکورہ را با سماء مذکورہ ربط و علاقہ چنان نیست کہ بفہم نباید ما وجہ اطلاق لقب مطمئنہ شاید ہنوز بفہم نیامدہ باشد لہذا معروض است کہ نفس سراپا حرص از مطلبے بمطلبے دیگر بالاتر از اں پایہ پایہ میرود و از طلب باز نمی آید ہمت اگر مساعدت فرمود فیہا در باختن جان ہم در لبع نیست ورنہ از ایں چه کم ملالی و اضطرابی و ہوائی و ہوسی مردم نجش باشد آری اگر بمطبی رسد کہ بالاتر از اں مطلبی نماید آتش طلبش فرو نشیند و پاء ہمتش آرام گیرد و میدانی کہ ہمیں را اطمینان گویند و انہم پیدا است کہ مطلبے بالاتر از رضاء محبوب نیست پس چوں رضاء محبوب حقیقی جناب باری جل مجدہ را منحصر در اطاعت او و اطاعت رسول او یافت تو گوئی کونین را دریافت چه بمطلب خود رسید و بہ نشان مطلوب خود رسیدہ آر مید بریں تقریر صفت اطمینان را جمع بسوئے محبت دنیا و نفس امارہ گردانیم صورتش ایں است کہ چوں محبت خداوندے را چنان غالب تصور کنیم کہ محبت دنیا را از زیر و بالا گرفتہ باشد محبت دنیا بمقابلہ محبت خداوندی ہمو بخشکے باشد کہ گر بہ بدہن خود گرفتہ مجال دست و پا زدن بہر اوں گذاشتہ دریں صورت محبت دنیا را گنجائش حرکت نماید و قلق و اضطراب لازم او کہ مانا حرکت اوست یکسر مفقود گردد و بدیں سبب گویند کہ نفس امارہ ساکن و مطمئن گردید ایں سخن پایان آمد سخن دیگرے باید گفت با عالم عناصر ہر کس را معاملہ افتاد و ایں طرف میدانے کہ خواهش ضروریات جسمانی طبیعت ایں نتواں شد کہ بنی آدم را وقتے دامن از ایں الالیش پاک شود آرے محبت خداوندی از اقسام محبت عشقی ست کہ ہر کس را عروض اں ضرور نیست اوّل چه ضرور است کہ ہر کس را نظر بر حال معشوقان افتد و فریفتہ روئے او شال گردد دوم وجود معشوقان از ضروریات بقاء خویش

نہیں۔ باب و نان کہ ہم از ضروریات اندوہم ہر کس را در نظر دریں بارہ اوشاں را تشبیہ
نہیں۔ داد آری ایں قدر مسلم کہ چنانکہ نور شمس از ضروریات نور قمر و کواکب و زمین و
آسمان است ہمچنین وجود باری از ضروریات وجود کون و مکان است مگر طلبش اول نہ
بایں غرض است چه وجود مؤمن و کافر ہر دو در دنیا و آخرت یکساں قائم و دائم باشد بایں
ہمہ طلب را علم مطلوب شرط است آ کہ آب و نان را نشاں اگر محتاج او بود دست بطلب
اور از نکلند گو پیش نظر او انداختہ باشند چوں جناب باری را بوجہ تصور افہام خود پیر خود ہجو
معمار پنداشتہ اند نظر بر ضروری بودنش چرا جگر خون کنند۔

غرض چنان کہ معمار را از ضروریات بقائے مکان ندانند ہمچنان جناب باری
جل مجدہ را از ضروریات بقائے خود ندانند تا بہ طلب اور بایں وجہ چہ رسد بالجملہ محبت
خداوندی ہم چو محبت عشقی است کہ از ضروریات نباشد ہمچنین رغبت نعمائے جنت مثل
رغبت تنعم و عیش است یا سلطنت و حکومت است کہ از ضروریات بقاء نہایت شمر و نظر
بریں رغبت و خواہش نفسانی قابل انفاک و انفصال نیست اندرین صورت بحکم
ضرورت از طبیعات گفتش ضروریست علیٰ ہذا القیاس بحکم مخالفت اقتضاء طبعی و ہم بحکم
تقریر بالا عرضی خواندن محبت خداوندی و رغبت آں طرف لازم گو قطع نظر از ضرورت
بقا بوجہ آنکہ معلول را ہمہ تن رو بعلت باشد ایں تعق را ہم از لوازم ذاتیہ جملہ ماہیات
مدرکہ می پندارم بلکہ با ایں نظر لزوم ایں تعلق را قوی تر از تعلق رغبت نفسانی می شمارم و
چوں شمارم رغبت نفسانی اگر ملازم است تا دم باز پسین ملازم است و ایں تعلق را
پایانہ نیست لیکن کلام دریں عالم است و پیدا است کہ دریں عالم اول رغبت بہ نان
و آب مے آویزد و پس از مدت ہائے دراز محبت خداوندی و رغبت بآن طرف می خیزد
و چوں ایں است آن ذاتی و ایں عرضی باشد و اگر بایں طور گفتن خیال پس و پیش
است ایں را بگذار تعقل محبت خداوندی پس از دیر بدست آید گو خود محبت خداوندی
پیشتر از محبت دنیا و رغبت آں مکنون طبیعت بود لیکن ظہور طلب مربوط بہ تعقل است نہ

فقط بوجہ محبت در حالت مدہوشی نتوان گفت کہ دل از محبت خوش و بیگانہ و ضروریات زمانہ خالی شد حاشا و کلاً مگر چون تعقل نیست طلب ہم نیست و ما را دریں مقام فقط با طلب سروکار است و غرض ما این است کہ طلب دنیا یعنی خواہش آب و نان و غیرہ ضروریات بقاء طبعی است و طلب دین یعنی خواہش رضائے مولیٰ طبعی نیست عدم و زوال و انفصال آں ممکن است چنانچہ اظہر من الشمس است ہزار ہا کس اند بلکہ افراد بنی آدم اند کہ از خدا و رضائے آں خبر ندارند و آنانکہ مشرف با ایمان شدہ اند از خوف زوال و سلب ایمان ایمن نہ نشستہ اند پس اگر احدی را بینی کہ از دولت اطمینان محروم است این نباشد کہ از آلائش خواہش آب و نان و غیرہ ہم پاک باشد دریں صورت اگر بکشا کشی محبت خداوندی و رغبت آں جہاں ہم چوں کمزور اں کہ بہ تسخیر زور آوراں کار او شاں کنند در کار است از مرتبہ اطمینان فروتر آید و بہ مرتبہ ملامت فرو افتد لایق اسم لوامہ باشد نہ در خور نام مطمئنہ و اگر ازیں ہم نوبت در گذشتہ انحراف محض و بغاوت تام است آن وقت از مرتبہ لوامہ ہم بزرگتر افتد و جز اسم اتارہ مستحق اسمے نماند + ازیں تقریر ہوید اشد کہ وقت اطمینان ہر سہ مراتب بہم باشند و وقت زوال اطمینان دو مرتبہ باقی باشند لوامہ امارہ و اگر داعیہ ملامت ہم پر و بال افگند فقط یک مرتبہ لتارہ ماند و ایں مرتبہ در خور زوال نیست چنانچہ ہوید است مگر دستور است کہ موصوفات را باوصاف غالبہ یاد کنند مولانا شاہ ولی اللہ صاحب و مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نہ تنہا عالم بودند بلکہ حافظ و شاعر و ناثر و فقیر ہم بودند مگر از مردمان نیاز کیش باید پرسید کہ او شاں در شمار علماء میکشد یا در زمرہ فقرامولانا میگویند یا شاہ نشیندہ باشی کہ کسے حافظ ولی اللہ یا حافظ عبدالعزیز گفتہ باشد مگر چوں اینست اتہم مقرر است کہ اوصاف عارضہ غالب و اوصاف طبعیہ مغلوب گردند نہ بنی کہ برودت طبعی آب و وقت عروض حرارت مغلوب و مستور شود و سفیدے جامہ کہ طبعی و ذاتی است زیر رنگ نیل و عصر کہ عرضی باشد مغلوب و مستور گردند نظر بریں وقت حصول

اطمینان در عرف بنام لواہ یا امارہ یا دکنندہ اگر گویند فقط مطمئنہ گویند و چشم ہمیں است کہ بناء رسم و دستور و نظر عرف بر ظاہر و غاب باشد اما آنانکہ نظر حقیقت شناس دارند خود آں وقت ہم کہ اوصاف ذاتیہ رُخ زیر نقاب عرضیات کشیدہ اند بہمان اوصاف یاد فرمایند ہمیں است کہ طبیعت ادویہ بارد الہمز اج را بارو گویند اگرچہ بر آتش گرم کردہ دہند ہمچنین ادویہ حار الہمز اج را حار پسندارند گو بہ برف سرد کردہ باشند پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام در حالت اطمینان نفس را امارہ بالسو بگفتہ باشند عجب باقی ماند ایں کہ نفوس انبیاء کرام در ہر حال مطمئن باشند یا قبل بعثت و نبوت امارہ بالسوء حسب اصطلاح عرف می بوند تحقیق ایں امر دریں مقام ضروری نیست من پیشتر ازیں در مکتوبے ثبت کردہ ام کہ انبیاء علیہ السلام بعد بعثت و ہم قبل بعثت از صغائر و کبار معصوم اند و آیات قرآنی ایں دعوی را با ثبات رسانیدہ ام ہر کراہوس باشد قاسم العلوم را کہ مجموعہ بعض خرافات احقر است از مطیع مجتہائی طلبیدہ ملاحظہ فرمایند آری وجہ عقلی و دلیل لمی آن رقم زدن اتفاق نشد اکنون بطور اختصار معروض است کہ جملہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم بریں قد شاہد است کہ نبی از جان ہائے مؤمنان ہم بادشان قریب تر بود چہ اولی بمعنی اقرب است و آنانکہ بمعنی اولی بالتصرف یا احب گرفتہ خود بریں بناء افگندہ اند چہ محبت را وجہ از قرابت یا جمال یا کمال یا احسان میباید محبت بے وجہ نتوان شد ہمچنین ولایت تصرف را ملک یا رعایت ضروریست اما خود ایں وجود محبت را خود علت نتوان شد ہمچنین ملک و عاریت را ولایت تصرف وجہ و علت نتوان گردید چوں ایں قدر مسلم شد میگویم کہ علت بودن قرابت بہر محبت خود آشکار است تا بہ اقربیت مذبورہ چہ رسد و چوں بہ اقربیت مذبورہ سوائے علت منقضیہ دیگر اں را نصیب نباشد مالکیت نیز ہمراہ ایں اقربیت باشد و ولایت تصرف راست گرد وزیرا کہ ہر کہ مفیض است ہم چون نور و گرفتن آں کہ ہر دو بدست آفتاب باشند وجود و باز ستدن آں بدست دارد باقی ماند اینکہ قرابت بمعنی مذکور علت مذکورہ را بچہ رول لازم

است جوابش ایں کہ مرادم از علت دریں مقام علت حقیقی است کہ مفیض باشد و پیدا است کہ معلولش فیض باشد نہ مستفیض آن اگر باشد بہر فیض قابل باشد کہ عرف دیگران بعلمت مادیہ موسوم است و معلولیت اورا چہ کار یسکن فایض را اگر نیک بنگرند انتہاء علت مفیضہ باشد کہ سوائے اضافت زیر دیگر مقولہ داخل نتوان شد نہ بنی کہ نور عرض کہ آنرا در زبان مادھوپ گویند و فیض شعاع شمس است انتہائے شعاع است تعقل اش بجز اینکہ انتہائے نور آفتابست امکانے ندارد و ہر چہ ایں چنینی باشد همان اضافت بود و بس اگر خود دھوپ را مد رک فرض کنیم وادو در پے ادراک و تعقل کنہ خود باشد بجز اینکہ خود را انتہائے شعاع آفتاب فہمد گر چہ کند مگر چون در اضافیات قصہ ایں چنینی است کہ تعقل یکے موقوف بر تعقل دیگرے بود و ازیں جہت آنکہ موقوف علیہ در تعقل است او تعقلش اول بود نظر بریں دریں تعقل ہم تعقل نور آفتاب اول بود و تعقل ذات دھوپ بعد آں میسر آید و مثل حرکت مستدیر کہ انچہ مبداء حرکت است ہماں تنائی حرکت بود دریں حرکت علمی مبداء حرکت ہم ہماں دھوپ باشد و منجہاں حرکت ہم ہماں مگر بہر طور دریں حرکت اول ذات آفتاب آید چہ در راہ است و بعد ازاں ذات دھوپ چہ منجہاں حرکت است و بدیں حرکت ایں گفتار کہ ذات نور شمس اقرب الی الدھوپ من ذاتہا الیہا مطابق واقع آید مگر چون ایں است جملہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم نیز دال بریں معنی باشد کہ ذات انبیاء کرام خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اقرب الی المؤمنین من انفسہم ہستند و چون ایں ست علیت ارواح اوشان بمعنی افاضہ مذکورہ بہ نسبت اعرواح مؤمنین و تقدم اوشان برانہا واجب التسلیم بود نظر بریں توسط اوشان مابین باری جل مجدہ و ارواح مؤمنین متحقق شود و شدت وجود اوشان و کمالات وجود دیگران وضعف وجود مؤمنین رو کمالات وجود اوشان و حضور انبیاء در پیشگاہ خداوندی و غیبت دیگران واجب الاذعان بود تصویر ایں قصہ دراز ہاں بطور تو سطر مابین الشمس وارض لازم آید پس چنانکہ نور قمر شہید است

و نور ارض ضعیف قمر پیش آفتاب حاضر باشد و ارض وقت شب از ایں غائب ایں جانیز تصور باید فرمود اندر ایں صورت پُر ضرور است کہ ملکہ محبت انبیاء کرام علیہم السلام کہ یکے از کمالات وجودیست بہ نسبت ملکہ دیگران قوی بود باز بوجہ حضور او شان از اوّل نور ابتداء ربط محبت با خداوند جل مجدہ ضروری بدیں سبب غلبہ محبت خداوندی در غیبت آں طرف نسبت محبت دنیا و رغبت ایں طرف در قلوب او شان ضروری التسلیم بود و پیشتر دانستہ کہ سرمایہ عصمت و اطمینان ہمیں است اگر از اوّل امر آتخنیں است عصمت لازم آید ورنہ اطمینان بالضرور باید گفت باقی توجیہ قصص موہمہ عدم عصمت خود پیشتر از ایں حوالہ مکتوب دیگر کردہ ام لہذا چہ ضرور کہ بار دیگر قلم فرسایم۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین.

(تمام شد)

فیوض قاسمیه

(قدیم طبع شدہ ۱۳۰۴ھ کا عکس)

یافتار

فیوض قاسمیه

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حادث او صلیاً شیعه و خواجه و غیرہم اہل بدعت و اہل ہوا نہ مومن اند و نہ کافر و ہم مومن اند و ہم کافر الغرض قبحی دیگر اند مگر نہ بجو آب شکوک کہ در واقع یا طاهر است یا نجس نہ ہیچوز در درج مراتب متوسط فیما بین سیاه و سفید کہ ہنسنگ و ہم نہ اطراف خود باشند بلکہ کیفیت حال شان حالت خطی مانند کہ حد فاصل فیما بین نور و سایہ بود آن خط چنانکہ نہ نور و نہ سایہ و لمحاظ آنکہ با ہمہ حد و بساطت و عدم انقسام عرض تقیم است بہر دو طرف و رابطہ اتصال و تحدید بہر دو جانب بیک پنج دارد ہم نورانی است و ہم ظلمانی ہچمان شیعیان و خواجه و غیرہم نہ از زمرہ مومنان اند کہ تابع قرآن و حدیث و متبع کتاب اہل سنت باشند و نہ از گروہ کافران اند کہ منکر توحید و رسالت باشند و مکتب قرآن و حدیث باشند و لمحاظ آنکہ کلمہ شہادۃ بزربان و درجنان است و صوم و صلوة و حج و زکوۃ و غیرہ اعمال اسلامیان کہ اعمال دین اسلام باشند بجمہ اعمال افعال شان و عقاید باطلہ و اہوا از افقہ شعار شان است و بدعات شیعہ و مسمولات قبیحہ کردار شان ہم مومن اند و ہم کافر چہ اول انما نارایان است و ثانی از آثار کفر چہ انجام کفر ہمین مخالفت قرآن و حدیث باشد اکنون تعبیر حال شان در غور افہام عام این است کہ ہچو مختلن اند کہ نہ مرد باشند نہ زن و میان کیفیت احوال شان بطوریکہ مطابق انفس فحاصل آید این است کہ برزخ اند فیما بین مومن کافر و ازین سخن بریدہ شدہ باشد کہ واسطہ مختصر و معتزلہ کہ چیز دیگر است و این برزخ چیز دیگر سقط اشارہ شان مرتبہ ایست کہ ہچو مراتب متوسطہ اول فیما بین سیاہ و سفید ہنسنگ اطراف خود باشند و حقیقہ این برزخ حدی است فاصل یا گوی بلقی البجانبین پیوستہ کہ ازین تا از ان فرقی است ہچو فرق زمین و آسمان و دو واسطہ معتزلہ و واسطہ ہم نیز ہمان قسم ہر شد کہ اطراف او سر نہادہ باشند و چون قسم بہترین مستقل مسان بود و از احکام اطراف او چیزے با و نہ و درین قسم کہ

حضرت بحر بنیان پرداخته اسطر مخ الجبرین و در ریزه گردنین بود و چو بر رخ بهمان است که از هر طرف اثری بخود کند
 و خیره را اطراف خود گرد و دو شاخه قول من خود زبان حال شان ست قدری معروض شده و قدری در گوش حضرت علی رضی الله
 عنہ فرج راه تنج بید ریغ خود کرد و همانا اموال شان را با تاج بردند و زن و فرزند شان را بقصد تسری بزند ان
 پس و ند اول گردیم کفر شان بدل بیزندانی خدشه اسلام شان پیش روی بنده هر که بکفر شان رفت نظرش بادل است
 و بیکو جیجی است و هر که فتوی باسلام شان داد نظرش بر ثانی است و بیکو جیجی است و بیکو جیجی است و بیکو جیجی است
 و از نیجه کلام اطلاع باید داد و حفظ اموال و تنگ ناموس شان مخره آن در رندی محبت فی الله است که بلجانا
 جیت ایران شان بفرزیت و قتل و قلع او شان و نظیر عالم باب شیش از آلائش وجودنا پاک شان از آثار آن بغض
 فی الله است که بخیل جیت کفر شان لابدی منع ابتدا باسلام بم این رواست و دینی هوا کلت و مشارب عیادت
 و حضور جتاه هم ازین سواست مگر چون اینست نکاح با دشان هم حرام بود و ذبیح شان هم نازد و باشد چه بچو ابتدا
 باسلام بم هوا کلت و مشارب و عیادت و نماز جنازه بنا نکاح و جواز ذبیح هم بران رابط محبت است که خالص از
 کدورت عدلیت و کینه بود چنانکه باز تا بی احوال و گرفتار اهل و عیال بهر استخدام بران بغض عداوت است که خالی
 از تمسار لغت و محبت باشد دلیل دعوی اول از یاد ازین چه باشد که در عقد نکاح ضرورت محبت زیاده از آنست
 که هوا کلت و مشارب را بکار است چنانچه بدی است با اینهمه باره نکاح با مخصوص ارشاد فرموده اند و من آیات
 ان ظلمی کم من انفسکم از جهالت کتو الیهما جعل بنیکم مودة و رحمة حصول تنکین از ملاقات با همی که مفاد تنکین است
 بی محبت صورت نه بند و ارتباط ولی که مقصود از جعل بنیکم الخ است سوا اهل الفت دیگری نه چو بد و همین است
 در بعضی احادیث کطبرانی و غیره محدثین از حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنہا روایت کرده اند بقرین از نکاح با شیعه
 منافعت فرمودند هر که نظر بریف سلول تصنیف قاضی شافعی بآل تپی خوا در افتاد انشاء الله تعالی از روایت
 حدیث مشارا ایمم مطلع خواهد شد چون این عقد و بکشود پیش نظر اهل فهم اینهمه هویدا شده باشد که ذبیح شیعه
 و غیر هم نیز بیکار است و در تفصیل این جهال اینست که ذبیح اگر قلیل است و ذبیح حصول نیست جلیل و ظاهر است
 که بیکار بکاردستان خالص است نه کار دشمنان کس نمیداند که برادر را با برادر چه قدر ارتباط محبت است لیکن
 با اینهمه اختلافاتی و وجه عداوت چه نقصان با کبکی داد از دیگری نیز رسد پس چون خبر از شائیه عداوت بخیر و لا جرم هر
 منافع و اقیه محبت تمامه خالص باید نظر برین ذبیح شان بمنزله ذبیح مشرکان خواهد بود علاوه برین دست و پا
 آیات حدیث که خود نظر بر نفع و ضرر خواهد بود هر چه میکنند خالص بهر آن میکنند که زیر فرمان مادر سر نهاده اند چون محمل ائم

ذریع آلوده و لرزشی بایک سینه اش انزالایش عداوت پاک بود تا غلوص محبت سر بایز رضی تواند شد و دلیل
 صدق پاک بران شود باقی ماند اینکله درین صورت می بایست که با کتابیات بدرجاء اولی کحل حرام میبود و بیکه اهل کتاب
 بر گز هائز و حلال نمیشد نظربین بطری چند دیگر کا نذر راسیاه میکنم اهل کتاب بقتضائے ایمان بر کتاب خود محبت
 کمالات محمدی اعتقاد ایمان بدلد دارند البتہ بوجہ عدم اطلاع کامل در تعین انحصار آن مجموعه کمالات که انبیاء پیشین
 بنظره و آن بهارست داده اند و پیشین گوئیا اهل کتاب بشا سیراه انتظار نشاند و در ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
 کامل است پس از اختلاف که اندواج را لازم است امید انفعال از زمان شان قوی است چه تاثر از خواص نشان
 است مانایان بآن مجموعه کمالات و مہمان همین که در تصرف مردان اہل اسلام آیند باطلاع اعمال بوی صلی
 اللہ علیہ وسلم ہمہ تا طہار و تردد با بال و پر خواهد ریخت طایف علم انحصار بآن ایمان خواهد آیمت غرض اختلاف با اہل کتاب
 مبنی بر آنست کہ اصل ایمان و برادرند و باز امید یقین تعین قوی نظربین کحل با کتابیات روا و ذبیحہ اہل کتاب
 ست باشد آری اگر مرد شد کسی نصرانی شود انکار شان بعد یقین است کہ بجز تعنت نباشد لہذا نہ کحل شان
 زوہ و ذبیحہ اوستان حلال بود محبتی کہ پیشتر بوجہ ایمان کنون توقع بود مبطل جہاد شد مگر چون ایست حال
 مان ہم باید کہ بچو مردمان باشند کحل با دشان جائز بود و ذبیحہ شان حلال باشد آری اگر بعد عدم اطلاع حقیقت
 میبود حلت کحل و ذبیحہ شان را دینی بدست می آمد با کلمہ عداوتہائی نصرانیان در رینہ بچو شکر خجیہائی باہمی
 بل ایمان باشد کہ اعتبارا شاید چہ با وجود استحکام رابطہ محبت و فرامی بہرہ ما ان اش کہ ہمین اتحاد و عیہ با اتحاد
 شرب و مذہب است آن کہ در مہاسبینہ نور زمین و حرارت آب گرم بود کہ نار حبیت و مانضی ہمین کلان سباب
 خارجہ نجات دوست و اوجبت نہائی کہ بچو ظلمت زمین و سردی آب مستور شدہ بود و زائل باز سر از پرده خواهند برآمد
 و بچو اخگر کہ خاکستر انزالایش یکا سوگند از نذر کار خود خواهد کرد البتہ کہ سیکہ باختلاط از حقیقت حال خبر یافته و باز
 بسر انکار آمدن انکار از انجیری بود تا بتلاکث پیش آیند بکناشی از تعصب و عناد و قنوت و فساد باشد باز پیہ
 کہ معاند و دشان کردہ آید و در بارہ زیارت قبور آنچه سوال کردہ اند جوابش نیست کہ زیارت قبور مردان را مسنون است
 اگر نیست و در سنت کہ همان طریقہ مردیت و ہر عبرت و تذکر موت تجویز کردہ شد زیارت قبور خواهند کرد انشاء اللہ تعالی
 اجرت سب خواهند یافت آری در بارہ زنان کہ بہر زیارت قبور و ندانست خدا در احادیث مردیت بنابر میلہ مان
 احتراز ضرورت استماع حکم صحیح کار اہل ایمان نیست کہ چون و چرا کنند و از وجہ لعنت و ممانعت پرسند مگر بنظر
 دور اندیشی رمزی از آنہم میگویم نہ بخروی زنان و بیہ صبری شان ہر دو عیان است در صوآت اجازت زبان اندیشہ

رواج مراسم شرک بدعت بود و آخر کار شهود شد و خوف و بے تابی و بیقراری و نوعه وزاری بود چنانچه ظاهر است پس اندر صورت نفع دینی چندان نبود و نقصان دینی زیاده ازان برآمد موافق قاعده رعایت غلبه که در آیه فاما سن نصحت و فیها ثم کبر و منافع للناس و انهما اکبر من نفعهما اشاره بآن فرموده اند نهی از زیارت در غرض حال شان برآمد باین وجه نخست بر او شان کردند از مردان اندیش مذکور و خوف سطر نبود اجازت لایح شان بنظر آمد بوجه حصول عبرت و تذکر موت اسید و آفتاب نمودند و السلام این تجویز شاید سه بایه پریشانی ناظران و موجب حیرانی ارباب روزگار شود مگر چه کنم مفتی نیم و نه سامان بافتار و بر دارم آنچه رقم زدم پاس خاطر سامی رقم زدم می ترسم مبادا به همت مخالفت اکابر اهل سنت بنده را بوجه ابتداء روزگار محجوم قرار داده و غنا کنند و قیامت بر سرم بپا کنند نقطه با عتقاد حسن فهم جناب ارسال کرده عرض میکنم که طرز اشبات مطالب گویا بدیداست مگر مطالب همان اند که پیشین گفته اند با اینهمه التماس آن است بکم آنکه گفته اند کالای زبون بریش خوانند این خرافات را پس از مطالعه با نظر و دراپس فرمایند اگر خلاف امید قبول نظر عنایت اثر شود تا هم ایسالتش پاس شتیاقی اجاب نمیدیت بوجه عجلت قبل نقل بر دانه میکنم و اینهمه است که بنده را نقل از تحریر اصل دشوار ترست و در هر کسی نیست که کار فرمائی او با شتم

مکتوب دوم در بیان کیفیت مباحثه مولوی حامد حسین شیعہ لکهنوی

احقر نیازمندان محترم قاسم بخدمت بابرکت مخدوم و مطاع نیازمندان حکیم ضیاء الدین صاحب دام برکاتت پس از تسلیم مسنون عرض پرداز است که بور و دنامه سامی عافیت مزاج سامی معلوم شد عالم نیز فی الحال قرین خیر است آری و مایل رسیدن مبتلا بخوار زده شده بودم و دو نوبت بخدمت گذشت بهجوم استقرار غ و غلبه حرارت و حسینه و شد تشنگی چنان مبتلا بجم می نمود که تاب ضبط هم نمی ماند اول روز پس از به قصد شاخه تشنگی فرو شد و در نوبت دوم نیز به قصد تلذذ آن شد آخر کار از صبح روز دوم از نوبت دوم بعلاج سخون غسل مانای تازه تدبیر کرده شد خداوند حقیقی ببرکت این عمل شفایم بخشید علمم اگر بین نمایم عقوبت بیج لیست مگر لازم بر رحمت پروردگار خویش که تا هم رحم فرموده قصد مباحثه و گفتگوی با شیعیان قابل آن نیست که تفصیلش درین پرچه بگنجد اگر بخت من یا و رست و ملامت میرسم از با هم شرح آن افسانه خواهد نمود مگر مختصر عرض میکنم روزی بے غمانه و رومال و چادر چنانکه عادت من است بر نایک موری حامد حسین صاحب لکهنوی شیعہ که در جواب منتهی الکلام کتاب بے موسطه سمی باستقصاء الا فحاشم نوشته اند و بزم شیعیان در میان زمین و آسمان نظیر ندارند و آفتاب قوت و بدر منیر در بے نظیر اند و فروش بودند فرستم بطور شیعیان سلام تا علیکم جنون سلام عرض کردم و پس ازان عرض کردم که بنو حیکه زادم و ما محقرات

شیعیان و سنّیان چنان مخلوط اند کہ رشتہ و رابطہ قرابت طرفین رابطہ فین محکم و محکم است ازین وجہ اتفاق ملاقات بیشتر می افتد و گفتگوئے هر قسم بپایان می آید تا آنکه گویا گفتگوی مذہبی نیز بر زبان می آید مگر چون در سنّیان اہل علم بکثرت اند و این طرف نیز مذہب جواب اداشان نیست خیر تنازع بسیار است مگر در سہ سائل زیادہ تر سنّیان زبان خود را داند از می کنند طرّا اتفاقات گردش درین شہر افتادہ ام با ستماع قدیم ملازمت جناب طبیعت نیا مند سرور شد پسنداشتم کہ مطلب برآمد اگر مخدوم توجه فرمودہ جواب آن اعتراضات کہ میان ما و این سائل تلشہ است بزمین ارشاد فرمایند باشد کہ نقش المگر در وقت بکار آید اول این قدر ارشاد شود کہ فدک نام چہ چیز است اداشان بچندہ زیر لبی فرمودند کہ کتب بسوط درین باب موجود اند در آن کتب باید دید کہ گفتیم کہ ملا این قدیمیت سلمان کجا و بازا طمینانے کہ بہ بیان ملا زمان جناب تصور است در دیدن ما کجا و بازا طمینان بندہ را سلیقہ و استعداد علمی چنان نیست مروان ابن القتب را بنام من زود اندازین حوالہ کتب از طرف شان فرمودند کہ در از طرف من ازان سبب بیان آمد کہ شخصی در آن جلسہ از آشنایان اخضر بودا و بیسہ ساخته بتعلیم برخاست و اہل مکان را از مولویت من خبر داد این خبر از او اداشان رسید مگر چون نام من نگفتہ پس از استفہار فرشتید حسین گفتیم بالجملہ اداشان فرمودند فدک نام زمین است عرض کردم کہ ان زمین نہ کجا آمدہ بود یا ملا زمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خریدہ بود نہ فرومردند لے بغینت آمدہ بود چون غنیمت بودش غلط بود یا خود اداشان را بچنین غلط معلوم بود یا بندہ را جاہل فہمیدہ بغرض آنکہ این مرد جاہل فرق غنیمت و فی کہ فدک نیز از انست چہ خواہد فہمید این چنین گفتند و تہجیر تخلیط اداشان مقتضی وقت نہ بود گفتیم کہ غزوہ فدک ہنوز مسومع نہ شدہ اگر غنیمت بودی لاجرم آن جہاد و غزوہ مثل دیگر غزوات بنام زمین بحر کہ مشہور می شد بجاہلش گفتند کہ از افواج خیر بود باز پرسیدیم کہ مخدوم من فی چہ چیز است بجاہلش نیز ہمین گفتند کہ غنیمت را گویند عرض کردم کہ شخصی بے قید کہ سنی بود نہ شیعی کیبار چنان می گفت کہ کلام اللہ اگر بنگیریم چنان ثابت می شود کہ فدک مملوک جناب سرور کائنات علیہ علی آلہ وسلم و التسلیمات نبود این را شنیدہ متنبہ شدہ نشستم و پیشتر ازین بے فکر گفتگو می گفتند انقلہ اشارہ کردند کہ این چیست بجاہلش نہایت ما فاما اللہ علی رسولہ فاندیم بجاہلش چیزی گفتند چون بجاہلش پر و ختم برخاستند فقہ بن قصہ شنیدہ بعض احباب نا دیدہ بے اطلاع من پیام مباحثہ فرستادند کہ اداشان بمیدان نیامدند و این ہمہ ان سیرت بزرگان منست گوئی سبقت را بود زیادہ والسلام فقط۔

مکتوب سوم در جواب شبہ شیعیان

بہائی صاحب آپ کا عنایت نامہ تو پہونچا پڑا انوس یہ ہے کہ آپ نے کتب کے حوالہ اور صفحہ اور جملہ اوفضل اور باب کا نشان نہ لکھا یہ مضامین آپ کے کسی اور ہی سے لکھوائے ہوئے جہاں اتنا لکھوایا نہایتنا اور بھی لکھوانا تہ آپ جانتے ہیں میں خود ذی علم نہیں اور یہاں کوئی ایسا ذی علم نہیں البتہ بعض کتب یہاں میسر آسکتی ہیں اگر آپ نشان بھی لکھ دیتے تو مقامات مذکورہ کتب سے بشرط وسعت یا بی نکال کر کسی عالم کی خدمت میں بھیجتا اور انکو جواب دے لکھتا۔ اب خط آپ کے اطمینان پر موافق بیان بعض احباب کچھ عرض کرنا ہوں سنئے آیت فاما بکمت علیہم السمار والارض وماکانوا منظرین کفار یعنی قوم فرعون کے حق میں نازل ہوئی ہے اس صورت میں اہل اسلام اس سے مستثنیٰ ہو گئے کیونکہ کفار کی تخصیص اس پر شاہد ہے کہ اہل اسلام پر آسمان و زمین دو نور علیٰ تین ورنہ کفار کی کیا خصوصیت رہی اگر آپ جانتے ہیں نیک و بد ماضی و مطیع گنہگاروں کو کارسبھی طرح کے ہوتی ہیں اور یہ بھی فریقین کے نزدیک مسلم ہے کہ گنہگاروں کی حق میں اندیشہ عذاب اور خوف دخول جہنم ہے اس صورت میں حدیث میں کئی آیت سے کیا علاقہ تھا آپ آیت کو اسکی صحت پر شاہد لاتے ہیں آیت سے تو نہیں ثابت ہوتا کہ حق پر آسمان و زمین دو نور تین ہیں اور حدیث مذکور سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبت پر رونے والے کیلئے عذاب ہوگا اور بکبر و نجاست اور اس کے لئے واجب ہوگی ورنہ عذاب بھگت کر جنت میں گئے تو نجاست کی کیا تاثیر ہوگی یہ بات تو فقط ایمان پر بھی میسر آسکتی ہے آخر اہل ایمان فریقین کی نزدیک اگرچہ ماضی بھی کیوں ہوں انجام کار جنت میں داخل ہو گئے گو کیفیت رمدت تک و منخ میں رہی حالانکہ اہل ایمان پر رونے سے آسمان و زمین کو جنت لشیب ہوا کرتی تو ہم یوں ہی کہتے کہ اہل ایمان جنت میں جاتے ہیں ایمان پر رونے سے جنت ملتی چاہئے اس صورت میں حضرات شیعہ کے جنتی ہونے میں اس قیاس پر ایک اطمینان و جفا کی گواہی قیاس کہ میں پر آسمان و زمین دو نور تین ہیں انکے لئے جنت ضرور ہوگی حضرت امام کے جنتی ہونے میں قائل نہ ہوتا یہ بات تو بعلاوہ مناسب آیت لکھی ہے اب ایک دو بات عقلی بھی سن لیں جو یاد میں آتی تو حق تعالیٰ نسبت غالی نہیں جہاں جہاں اعلیٰ درجہ کی رفاقت تو کسی کے ساتھ یہ ہے کہ کسی بلا اپنے دوسرے لیے یاد میں آتی سننا میں کہے باوجود کو عرض کیجئے دیکھو اس کو چھوڑ لے یا اسکی مدد کر کے اسکو بچالے چنانچہ آیت و القولوا لا تجزی نفس من نفس شیئاً قبل منہا شفاعۃ و لا یؤخذ منہا عدل و لا ہم یضرون من اسکی طرف اشارہ ہے اور انکی رفاقت یہ ہے کہ اسکی مصیبت کو دیکھ کر دل پرے اور اسکا ادنیٰ درجہ پر ہونا اس سے نکلا ہے کہ کیا رونا

کیونکہ نافع نہیں سوا کسی طرف اس آیت یعنی قُلْ لِّمَنْ عِنْدَ اللَّهِ السَّعَادَةُ وَالْأَمْسَارُ اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ کفار
 ملعونین کو اتنی بھی رفاقت نصیب نہ ہوئی سوا اس کو یہ قسنازعہ فیہ سے کیا علامہ امان دہی مخدومی کا ذکر ہے اور
 حدیث سنن ابی الخوین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نہایت کے درجہ کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے چوتھی
 حضرت امام حسینؑ ایسے ہیں کہ انکے ردیو والے بھی جنتی ہیں مطیع ہوں یا ناصی مومن ہوں یا کافر کیونکہ حدیث
 میں تمیم ہے چنانچہ ظاہر ہے علاوہ برین آپ کے مطلب کی بول تو جب کچھ آتی جبکہ آسان و زمین یعنی ردیو والے
 جنتی ہو جاتے یعنی جب ادنیٰ ادنیٰ مسلمان کے مرنے پر ردیو والے جنتی ہیں تو ایسے بڑے عالمی مراتب کے مرنے
 پر ردیو والے جنتی کیوں ہونگے مگر افسوس تو یہ ہے کہ آیت سے ردیو انوکھی نہ فعالیت نکلی نہ کچھ خوبی پہرولی حضرت
 شیعہ سے پوچھے کہ اس حدیث کو اس آیت سے کیا علاقہ جو اس پر قیاس کیا جاتا ہے یہاں صاحب مجھے تو شیعوں
 کے لیے ایسے لچر استدلال دیکھ کر ادھر بھی اس مذہب کی حقیقت کہلتی جاتی ہے خدا جانے آپ ایسے ہوشیار
 ہو کر یوں ایسے دھوکوں میں آ جاتے ہیں باقی آپ کا یہ ارشاد کہ اہل سنت میں سے کوئی عالم ذرث ہادیوں
 کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے موافق ذکر شہادتین برور مامور کیا کرتے ہیں اور بعض علماء جائز نہیں سمجھتے اور اس
 بنا پر اس ذکر کو منع کرتے ہیں سوا گریہ صحیح ہے تو یہی نہیں اول ایک مثال عرض کرتا ہوں یہ مطلب اصلی پر آتا ہے
 ایک ایک دو اور ایک ایک غلامین کئی کئی تاخیرین ہوتی ہے اور اسی وجہ سے کسی مرض میں مہینہ اور کسی مرض
 میں مضر ہوتی ہے سوا بنا پر کسی مریض کو کوئی طبیب اس دو کو بخلتا ہے اور کسی مریض کو کوئی طبیب
 منع کرتا ہے ظاہر میں اس کو اختلاف سمجھتے ہیں اور اہل فہم اس کو اختلاف رائے نہیں سمجھتے بلکہ اختلاف
 مرض بلکہ اختلاف موقع استعمال سمجھتے ہیں جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو سنئے جو عالم ذکر شہادتین کرتے
 ہیں یا مریضوں نے کیسے انکی غرض یہ ہے کہ مسامعین کو یہ معلوم ہو جانے کہ دین میں جان بازی اور جان
 نثاری اور سچائی اور ثبات اور استقامت چاہئے تقیہ اور نامردہ پن نہ چاہئے حضرت امام علیہ السلام نے نہ جان
 و مال کا لحاظ کیا نہ زن و فرزند کا خیال کیا نہ بہو ک پیاس کا مہیاں کیا نہ اپنی بیگمی اور بے سروسامانی کا
 لحاظ کیا جان نازنین پر راہ خدا میں کھیل گئے اور خویش و اقربا اور احباب کو قتل کر دیا پر دین کو بٹانہ لگنے
 دیا اور صاحب منع فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے منع فرماتے ہیں کہ حضرات شیعہ کی روز کی شکوہ و شکایت ڈال
 دفریادے بنیاد سے اکثر عمام کے کان بہرے ہوئے ہیں اور تمیز و روایات معجزہ و دقیمہ کا ان کو سلیقہ نہیں اور
 شکر بخنی باہمی انبیاء و اولیاء کی مائتہ کو خبر نہیں تھنا خوشی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت خضر پر حضرت

سویٰ علیہم السلام کے اعتراضات کے جن سے قرآن شریف سمورہ ہے اور بچو اطلاق نہیں اس لئے یہ اندیشہ ہے کہ جو کہ نہیں ایسی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جنگی وح سے قرآن مالا مال ہے اور اونکی مغفرت اور عالی مراتب ہونی پر اور خدا کے اون سے راضی ہونے پر شاید بدظن ہو کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں کیونکہ خدا کے دوستوں سے دشمنی ہوئی تو پھر خدا سے پہلے ہوگی بالجلہ یہ اختلاف علماء کا ایک نے کڑی شہادتیں اور روایتیں ہیں اور ایک ناجائز بھتا ہے اختلاف رائے نہیں جو آپ یوں پوچھیں کہ تو کس کی طرف ہو اختلاف امرائے کی باعث یہ اختلاف طالع و ریزہ ہے میں دروڑ کے ساتھ ہوں اور دروڑ کو حق سمجھتا ہوں پر مرثیہ غالی اور نوحہ سوز کا اب اور تال اور سدا نہ قتل میں آوے اور نہ قتل پر مطالبی ہو قتل کا حال تو یہ ہے کہ قرآن شریف وح صبر اور حکم صبر ہے پر ہے گر ان قرآن سے اپنی خیالات کو زیادہ مستبر کئے تو پھر سب گنجائش ہے اور عقل کی یہ کیفیت کہ تمام حیاں کے مائل اور حکیم صبر و شکیبائی کو اخلاق خمیدہ اور احوال پسندیدہ میں سے سمجھتے ہیں اور جزا و دفع کا ہر کوئی مذہب سمجھتا ہے اور گائے اور لاپے کوئی صاحب عقل خلد عبادات اور لائق بشارت نہیں کہہ سکتا علاوہ برین آپ کہئے کیفیت عزاداری شیعہ رام بیلا کے سانگ سے کس بات میں کم ہے پھر کس بونڈ سے ہندو کو بڑا اور اپنے آپ کو بہلا کہہ سکتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نقل و نقل کو سمجھ سکتے ہیں یا اپنے ان خیالات کو جو بالبدیہ نقل و نقل کے مخافت ہیں اور آپ ان میں سے کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں۔ ملی ہذا القیاس حدیث میں کہے کہ آپ صحیح سمجھتے ہیں یا آیات صحیحہ مستند تاکید صبر کو اور آپ ان میں سے کس کے ساتھ ہیں اور اسکے ساتھ یہ بھی گذارش ہے کہ حدیث میں کی تو عام ہے کافر و مومن کی کچھ تخصیص نہیں اسلئے یہ بات واجب التسلیم ہے کہ اگر حدیث مذکور صحیح ہے تو وہ کافر و مصائب شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر روٹے چنانچہ اکثر رقیق القلب کسی مذہب کے کیوں نہیں ایسے واقعات کو سنکر رو پڑتے ہیں یقیناً جتنی ہوں کیونکہ یہ معصیت تو بہت ہے جانگزا ہی رگیر سنگ کی حبیبیت کے سانگ ہر مہلی میں مسلمان تک رونے تھے اور آیات قرآنی اس امر شاہد ہیں کہ کفار کی سطح مغفور ہوں گے سواب فرمائیے کہ آپ اپنی اس حدیث مخافت قرآنی کے ساتھ ہیں یا قرآن کے ساتھ اور ان میں کس کو آپ حق سمجھتے ہیں اور کس کو باطل جبکہ آپ کے فہم والی صاف سے یہ امید ہے کہ قرآن کے مقابلہ میں روایت مذکورہ کو غلط سمجھ کر اپنے خیال سے توبہ کریں گے اور مذہب حق کو اختیار فرمائیں گے باقی رہا حضرت امام ہمام کی شہادت پر خوش ہونا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت امام سے عداوت ہے آپ کے فہم والی صاف سے بعید ہے

کون نہیں جانتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بلکہ تمام اہل بیت کو اہل سنت اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اور
 انکی محبت کو ذریعہ مغفرت اور وسیلہ جمیلہ تقریب عقائد کرتے ہیں انکی فغانل سے اہل سنت کی تمام
 کتب احادیث بہری ہوئی ہیں انکی یہاں طریقہ کے تمام سلاسل اور سلسلے متعلق ہیں اور پھر کچھ بھی
 نہیں کہ مثل مسائل اجتہاد یہ اس میں کسی کو خلاف ہو سکے سب اعتقاد اور اس محبت میں تفرق مان یوں
 کہنے کہ کالیف مصائب وقت شہادت بمقابلہ اور راحون کے جو موافق اعتقاد اہل سنت حضرت امام ہمام
 علیہ السلام کو جنت میں میسر آئی ایسی نسبت رکھتے ہیں جو تکلیف بیشتر بمقابلہ اس راحت کے جزیروال مرض
 جانگزا کے بعد سیراتی ہے بلکہ اس سے بھی کم سوال محبت تو جنگ اس راحت خوش ہوئے اور بیشتر کا کسی خیال بھی نہ ہوگا اور
 اگر ایسے وقت میں اس تکلیف گذشتہ بیشتر فساد کو یاد کر کے عمل چلتے اور راحت موجودہ پر خوش نہ تو اہل عقل تو اسکو دشمن
 دوست نہ سمجھینگے دوست نہ سمجھینگے غرض آپ اگر اپنے بانیین معادق ہیں یعنی کتب اہل سنت کے حوالے دوبارہ فرست
 شاد تین آپنے صحیح صحیح بتلئے ہیں تو میں جانتا ہوں اپنے اہل سنت کی محبت اور فہم اور شعور کی مدد و غلطی کا تدارک کر دیا گو آپنا
 سے صاف صاف نفر مابین باقی رہا جملہ قتل بیعت جد و خدا جلنے آپنے کس خیال سے لکھا ہے ظاہر تو یہ
 ہے کہ آپکو اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ حضرت سید عبد الغفار درجیانی حضرت امام ہی کا قصور
 سمجھتے ہیں یا نزدیک بے قصور خیال کرتے ہیں مگر یہ بھی تو آپکے فہم و انصاف سے بہت ہی بعید ہے دین کی
 بخون میں ایسے لہجہ اور پوچ باتیں اور سختی کا اطفال دلائل کا پیش کرنا اہل فہم اور اہل انصاف کا کام نہیں مگر یہ
 آپ بے کلمے نرہ کے تو مجھ سے بھی جواب ہے یہ نہیں رہا جانا سنئے اگر کسی شخص کی دادا کی تکرار بعد وفات
 اس کے دادا کے کوئی شخص کی طرح چہین کر اس شخص کو یعنی پوتے کو قتل کر دے تو یہ کیا؟ تو صحیح کہ وہ شخص
 اپنے دادا کی تکرار سے مارا گیا پر تہوڑی عقل والا بھی اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مقتول قصور دار ہی یا قاتل
 بقصور اس مثال سے آپ مطلب کمترین خود سمجھ گئے ہونگے پر غرض مزید توضیح میں بھی غرض کئے دیتا ہوں کہ اول
 اسلام میں حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی اور سبیلہ لدی حکومت اور رنگ ہاتھ میں اور بہت
 نبوت آتی رہی کسی نے بوجہ استحقاق لی اللہ کسی نے ناحق دبا لی سو یہی بالاتفاق وقت اعلان فسق و فجور
 سختی اور سکاہ تھا بلکہ غاصب تھا ہاں پہلے پہلے یقیناً غاصب نہیں کہہ سکتے تھے مگر ہر جہہ بادا بار وہ حکومت اسل
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اسی حکومت کے زور سے حضرت امام حسین شہید ہوئے اس
 صورت میں یہ تو صحیح کہ قتل الحسین بیعت جد و ہر یہ غلط کہ وہ قصور دار تھے اور یہ بدکالات نبوی سے مستفید

آری، در حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اون کمالات سے بے بہرہ تھے یہی امکان تھا کہ جیسے او ستاد من اور
دیرون کے جانشین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکا سا کمال رکھتے ہوں یا اگرچہ اجنبی ہوں اور اولادنا خلعت نہیں
ہوتی ایسے ہی یزید کو تختی اور حضرت امام کو محروم رکھتے ہیں کیونکہ خلافت انبیاء و راسخات کمالات نبوی مثل
مال نسبت پر نہیں ہر کون نہیں جانتا کہ یہاں یہ بھی صورت نہیں فقط

مکتوب چہارم در جواب بعض شبہات شیعیان

سرہ عزایت مرزا قاسم علی بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ کترین خلافت محمد قاسم بعد سلام سنون بالاسلام
عرض دراز است عزایت نامہ سرایست کہ شبہات جوالاتیکہ زیر قلم کشیدہ اند جان سوالات درینہ کہ حضرت
شیعہ را شہدای جوابات دندان شکن نہا از طرف سنیان نذر کردہ شدند مگر آفرین بر حیاے او شلن کہ جواب
الجواب را جواب مستور بازہاں سدائے خوش ہر دوزبان این ابدان مانند کہ انواتان جیہا پسنا و دشنام
رہ پہلو نشان و ایقہ مشت گران بچشند بقمر طہانچہ و کفش بخورند و بازہاں دشنام بدہند نظر برین دلم
نہنجو است کہ بجواب پنجو سوالات قلم را بسایم ایتقد را اصلع غایم مگر چون ازان منایت فرمایم اولین عنا
است اگر جواب نامہ نویسم چہ کنیم ہذا سرورن است کہ موجب استفسار کیفیت ذوالفقار اگر می تواند شد
ہمین فسانہائے کہ در روزگار ناند کہ شیعیان بنسبت آن ترا شیدہ اند مردمان سادہ لوح را بیتلاوت
آن درود طہ استعجاب می اندازند ورتبنا کہ از دیگر شیاے تنافہ حضرت سیال عبا مطلبے نیست ازین ہم
واجب استخوانی فساد واقعہ تہمہ فسانہائے ذوالفقار کہ از شیعیان بگوش عوام رسیدہ باشند سرا سر
نقطہ اصل حقیقت آن فقط ایتقد باید فہمید کہ پس از وفات حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم
چنان بود کہ حرم خیمہ صحابہ کرام علی الشہ علیہ سلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دست اہل بیعت گرفتند
انتظام محام غایت نگہداری بیت المال و اوقاف فرس منصب خورد داشتند لیکن حضرت سرور کائنات
میں غسل الصلوٰۃ والتسلیمات لمجا ذاکم حضرت ابو بکر جانشین خود فہمیدہ بودند و بروئے او شان ہمہ ترکہ خدا
و حق موندہ پس از وفات حضرت شان ملی اللہ علیہ سلم خلجانی پیش پائے شان نشود و مباد ابو جہل حقیقت
حال انہی وقت بودند آن بطور دیگر انتظام آن کنند انقصہ بایز جہم اگر فرمودند و بروئے حضرت صدیق فرمود
یعنی ہر شاد رفت لاند شامتر گاہ صدقہ مطلب این جلا نیست کہ بالوجہ حیات النبی بودن مودث و ارثان
نست انہ شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند شہدای ہند

ابو بکر صدیقؓ ارغشی را بہترین تاج و تفضیل اہل بیت و ازواج گذاشتند و اشیاہ منقولہ را بطور تبرک تقسیم فرمودند۔
چند اشیا بہ جہ حضرت علیؓ امیر المؤمنینؓ کریم اللہ وجہہ آمدند بمحلہ آن شمشیر ہم بود کہ نامش ذوالفقار شہباز است
و رسیدنش تا بہ حضرت امام زین العابدینؓ رضی اللہ عنہ از کتب احادیث بظن غالب معلوم میشود پس انہ وفات
حضرت شان نہانیم بدست کہ افتادہ اگر آنکہ بعض صحابہ بغرض تبرک سوال آن کردہ بودند حضرت امام عالمہ نشان
فرمودہ باشند واللہ اعلم نیست آنچیکہ در کتب معتبرہ خواہد بود و سوائے این ہرچہ گفتہ اند یا می گویند بہر ذوالفضل
می حماید و صحابہ ثلثہ نبھاوت احادیث صحیحہ بزبان فیض ترجمان حضرت سرور انس و جان علیہ علی الصلوٰۃ
و السلام بشارت جنت شنیدہ بودند یا زچہ حاجت کہ از دیگری امید شفاعت دارند علاوہ ہرین جناب باری
عز اسمہ در قرآن مجید در مقامات کثیرہ بجلدوی کار گذاری و جانفشانیہائے شان دعاوی شان دادہ است و سوائے
بعض شان از اہل بیت علیہم السلام این شرف میسر نیامد کہ در شرفی و دیگر از دیگران ممتاز باشند و بصورت
خیال ہادی از اہل اسلام نمیتواند آنکہ عیضہ و نہا اصحاب ثلثہ محتاج شفاعت اہل بیت باشند اینہر خیالات
و اہیہ از تفسیلات تفصیلیہ اند کہ از قرآن و حدیث بخیر اند و دوسر وی عقل نایسالی خورش از چاہے بچاہے
می افتند و در سورہ توبہ ارشادات الذین امنوا و احباہ و اجدادہا فی سبیل اللہ یا ماوالہم و الغنم عظیم درجہ
عن اللہ و اولئک ہم الفاسقون بدشیر ہم رہیم ہرست منہ و رضوان و جنت لہم فیہا نعیم مقیم خالدین شہدا ابد
ان اللہ عنہ اجر عظیم نشان این آیات از حافلہ می پرسیدہ معنی این آیات در قرآن مترجم مشائخہ فرمایند و خیال
فرمایند کہ چہ قدر بیخ و بنیاسی ہر ہا جہرین کہ راس در میس و نیز اول ایشان اصحاب ثلثہ اند جناب کبریائی بزرگان خود بودند
و چہ قدر و عد ہائے رضا و رحمت و جنت بادشان فرمودہ اند پس بانی قدر و عد ہا ہم اگر حاجت شفاعت اہل بیت
است حاصل این وعدہ آن باشند کہ معاذ اللہ قول و قرار و عہد و پیمان را اعتباری نیست بآنکہ قدرت اہل بیت از قدرت
خدا ہم روز جزا غالب باشند و بدین سبب اصحاب ثلثہ را ضرورت شفاعت اہل بیت افتد لغو و بالمدن امثال
ہذہ العقاید الباطنیہ بود قلت فرصت داشتہ ہا آیات بی صحابہ بر یک ایۃ اکتفا کردم ورنہ اگر ہمہ از یہ صفحہ کنم
و فزوی طولانی گردد و حق تلفی حضرت سیدۃ النساء علیہا السلام وقتے متصور بود کہ حضرت رسول الثقلین علی
اللہ علیہ وسلم را مردہ بیجان تصور کنند و حیات النبی نہ شمارند و خود ہر مسلمان میدانند کہ این قسم خیالات پس
الاشتبہا سند ہائے حیات حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کار کسل نیست کہ بقدر حضرت سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم اعتقاد ندارند حضرت شیعہ را بد اعتقادی بزرگان تا بدینجا رسانند کہ اعتقاد حضرت سرور عالم را ہم

صلی الله علیه وسلم از دست دادند با جمله حضرت رسول القلین صلی الله علیه وسلم هنوز زنده اند و آنهم همان جسم اطهر که درین عالم نور دیده هایل کمال بودند آنکه بطور شهید این جسم را بگذاشته و پراخته بکسرم و گراز اجسام حنت زنده شدند اکنون حاجت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم با وجود عرض موت چنان نباشد که آب گرم هم گرم است و هم سرد و اگر سردی بود آتش بدانی کشت زوال گرمی آتش بجز سردی متصور نیست اضداد را بجز آنند و چیز دیگر نمی کشند آتش همین است که حرارتش معدوم شود انقضای اجتماع موت و حیات موجب نزد و در تسلیم بود بقضاء موت و حیات نشود اجتماع مضادین آن وقت منع است که هر دو اصلی باشند یا هر دو مستعارند اینک که کیفیت اصلی و خانه زاد باشد و دیگر غایتی مستعار پس چنانکه برودت آب اصلی و خانه زاد است از دیگر نگرفته و حرارت آبی نجی مستعار است یعنی آتش با دستقار داده همچنین حیات حضرت سرور عالم را اصلی الله علیه وسلم اصلی باید فهمید و موت را مازنی مستعار خیال باید کرد اندرین صورت صورت میراث چه باشد میراث در مال کسانی باشد که با بدان این عالم پدید زنده چنان باین سبب باین ابدان تعلق نماند که بال و اسباب و از دواج که از متعلقات این ابدان است هم تعلق نماند و این بدان مانده چون اسپ سقط شود نگاه دو دانه از بازار آرنده اسپ را گدازا به یکجکشی روی روی سنان میگذارد بلکه گاه دو دانه فروشان بنامه و گردان برند و اسپ ما و گدازا پیش اسپان دیگر آرنده و تا وقتیکه اسپ هلاک نشد هم ضرورت گاه دو دانه داشته باشد و هم کار روانی اسپ ما و گدازا تصور بود هر چون حضرت سرور عالم را اصلی الله علیه وسلم هنوز همان جسم مبارک تعلق است که بود حیات شان همان حیات باشد که بود بدین سبب نه امثال شان میراث رود نه از دواج شان را اجازت نکلن بدیگران میسر آید از اینجا که کج انداز معطهرات با دیگران حرام شد مگر چون نکلن باین وجه ممنوع باشد گنجایش میراث از کجا بدست آید آری حضرت سید انصار را اول از کیفیت حیات حضرت سرور کائنات اطلاع نمود علما و ده از ان حدیثه رخ چو بریزه گوار که بال دیگران هم از ان حدیثه باره شنیدم موش و حواس یکسر به چندمی بتاراج برد پس از اطلاع حقیقت حال لب لباب نگشودند و بنامه غوغا پشت شدند و به اطلاع نکردن حضرت سرور عالم صلی الله علیه وسلم حضرت زهرا علیه السلام را با و به اطلاع کردن حضرت صدیق یعنی الله عزه است که حضرت صدیق بمنزله کارکن و محصل بودند چو واقعات بدین اساس از اطلاع ضرورت تا حاصل بدست آمدند باطل محض و بسیار نماند همچنین کار بر زبان از پرده نشین محنت گزین نمود ما بسبب انشاء علیه السلام نه زبید همین است که زنان جاگیر واران باشند از بعضی نمیدانند که این فلان که از من زمین است و آن که ام البتة نوکران تحصیل و ملازمان اینکا را حساب یک یک دان

معلوم باشد الحاصل بطور سننیاں نہ حضرت صدیق اکبر مورد اعتراض اندونہ حضرت زہرا آری بطور شیعیان جو
عز حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر سبکدوش و بری الذمہ شدند و حضرت سیدۃ النساء
را ہنوز فکر جوابی سوال بیجا در سر است چہ نزد شیعیان حضرت سیدۃ النساء را اجماع علوم ازل و ابد حاصل
بروند جائے تعجب است با این ہمہ ہمدانی از حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نباشد بلکہ نمیتواند شد اندرین
صورت سوال میراث و نیدہ و دانستہ کردہ باشند و میراثی کہ اندرین صورت حق تلفی از طرفت کدام نماید بود
و آنکہ قصہ ناخوشی حضرت زہرا از حضرت صدیق اکبر و در زبان حضرات شیعہ است جو ابش ہم ازین تقریر باید گرفت
یعنی این ناخوشی اگر ہمین وجہ رود کہ حضرت صدیق اکبر ترکہ نبوی را صلی اللہ علیہ وسلم چرا بایشان حوالہ نکردند
بطور شیعیان واضح شد کہ درین ناخوشی تفسیر بجانب حضرت زہرا یعنی اللہ عنہا ماید و اہد ثمرہ بجانب حضرت
صدیق و بطور سننیاں جوابش اینست کہ پس از سوال میراث و متعلق جواب چون حضرت زہرا یعنی اللہ عنہا
بخانہ خود در غم چہ پیشستند و آن آمد شد خانہ صدیقی کہ معمول قدیمی بود و سود و گردید میتہ گان ہمین دانستہ کہ
این خانہ نشینے بہمان پنج است کہ از حضرت صدیق بدل نشست حاشا و کلا آن پنج بدو نہ این پنج مال
اینچنین بزرگان مال چہ عزیز باشد کہ جان در فراق او کاندہ حفظ مال صلال و طریقہ میراث را طریق کسب بی
فہمیدہ طلب فرمود و بدو نہ تا فردا بوجہ ضرورت زرق حلال در یاد گاری پذیریزہ گوار ہر جی پیش نیاید دین نلط
فہمی گردان بدان ماند کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت کا حضرت خضر را نا فہمیدہ زبان طعن کشاوند و نقد
جست ششیا نکرا فرمودند چنانچہ در سورہ کہ بہت بہ تفصیل موجود است و حدیث من گنت مولاہ فعلی مولاہ قسم
گوئی حاصل آنچہ ولی معنی دوست آید ہر دو لفظ از یک مصدر اند و یک معنی دارند و پیدا است کہ ولی اللہ و ایایا
اللہ را کہ ولی و ایایا گویہ مراد انسان دوست خدا و دوستان فدائی باشند نہ آنکہ ولی و ایایا بمعنی حاکم
و حکام باشند و مراد آن بود کہ ولی خاتم بر خدا باشد و ایایا حکام خدا باشند و زیادہ ترقیہ این مطالب نیست
کہ در آخرین حدیث اینہم ارشاد است اللہم و آل من والاہ و عا د من عا د معنی این جملہ اینست کہ بایند ایایا
و دوست خویش گردان آنرا کہ بعلی دوستی کنند و عداوت کن با کسی کہ با علی عداوت کند اگر مطلق شیعیان
مراد حدیث بودی ترجمہ جملہ مذکورہ بدینطور میشود کہ حکومت کن بر کسی کہ حکومت کند بر علی عا دہ برین قصد
این ارشاد اینست کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی را بجائے فرستادہ بودند بعض
ہمما ہیان از او شان در بعضے کار ہا آزدہ شکایت بخندت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسانیدند

چون شکایت شاکیان بوجه غلط فهمی و ناقد شناسی حضرت علی بود حضرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم فرمودند
 من كنت مولاه فعلي مرآة همتي هر که من محبوب او باشم علی نیز محبوب او باشد باین ارشاد شکایت ائدول هم بیان
 زش شد و ممکن از معلوم شد که محبت حضرت علی را رضی الله عنه محبت حضرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم
 لازم است و این امر بین موانع عقلی است محبت پیرزادگان و استادزادگان محبت پیر و استاور لازم
 است حضرت علی بنیز فرزند بودند محبت او شان بن محبت حضرت سرور عالم باشد صلی الله علیه و سلم اما
 تفاوت در اینست پیرزادگان ضروری نیست این امر مربوط بقرابت نیست علاقه یکمال علم و کمال فخری
 دارد هر که درین امر کوی سبقت برده باشد همان شایسته خلافت است و پیر بود و دیگر شیعیان قصه خلافت بنی
 علیه السلام علیه سلم بقصه و لیسیدی سلاطین دنیا قیاس نمود حضرت علی را ترجیح میدهند و نمیدانند که اگر بفر
 محال دین را بنی قیاس توان کرد تا هم حضرت علی رضی الله عنه اگر بودند بمرتبه چهارم بودند اول حضرت فاطمه سق
 خلافت بودند دوم حضرت حسن سوم حضرت حسین رضی الله عنهم هر حال سنیان اگر حضرت علی را بمرتبه چهارم دانستند
 بکجا می نمود داشتند آری بآنقدر خطا کردند که اول از او شان اصحاب نشانه را نهاده اند تا نوبت بحضرت علی هم برسد
 در شان او را بحضرت سیدة النساء و ادویه باز با و لا و شان میسر و ندرسیدن خلافت با حضرت علی معلوم میشد
 مگر بئذ دل شیعیان باید پرسید که این خطا از صد عوایب اولی تر است و آنچه بجای امام غزالی ارقام شده همه نیرات
 شنیده است یا به ما قبل از غنایت نامه جناب کتاب سیر العالمین نام در وصفات حضرت امام غزالی شنیده
 ایم تری بآنقدر اقصی است که مادت شیعیان چنان افتاده که بسیاری از خرافات خود را بنام اکابر اهل سنت
 میزنند غزالی را نکند فرود آمد عرض میکنم که اگر بالفرض بغرض محال امام غزالی کتاب سیر العالمین تصنیف
 کرده و آن کتاب بچشم مضامین دست کرده اند باز شیعا را چه سود سنیان را چه لغتشان از قابل سنت امام غزالی
 آنچه از شیعیان معصوم از خطا و مغزش الطاعت نبودند اگر در یک مسئله بوجه لاطمی یا بوجه غلطی
 فهم خلافت قرآن و حدیث بر ساحتی از نمازین پیش چه باشد که خطا کردند و شیعی شدند حضرت شیعا را مساک
 با و او شان را بیز نشاند سنیان را بانی بخ و تاسف نیست در مذاهب اهل سنت و الجماعت لکوکها مثل و فضل
 او شان محدود اند مگر شیعیان نظایم خود هم باید کرد و شان هم سنی خواهند شد کتابی از کتب حدیث شیعه نیست
 که مدایح صحابه و انما باشد از حضرت ائمه امان منقول است و اگر قندی نگاه را بالا کنیم قرآن مجید از اول تا آخر
 بساحتی صحابه راست و مدایم یوم لا تقهری الله البی و الذین آمنوا معه همه بعد از رسالی آخرت مطمئن فرموده اند

صورت اگر صحابہ صدیق خطاچہ مرکب صد ہزار گناہ شدہ باشد نہ چاہا کہ خدا تعالیٰ ہم غیب بینان داند
 و اگر ہنوز دایمان صحابہ ترواست و نظر میں زرد حرہ الدین اموا و شان زانی شمارند جوابش از فواج باید شنید کہ
 او شان مجتہدین بنسبت اعداء اہل بیت خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ خواهند گفت اب حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ کی قرآن یاد ہونیکے بات سنئی عیب کر نیکو ہنر چاہے جس زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ کو قرآن یاد نہ تھا
 اوس زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ تھا یعنی قرآن شریف مفتوح راہ
 ایک دفعہ نازل نہیں ہوا تیس برس میں نازل ہوا ہے بخلاہ اون تیس برس کے تیرہ برس تو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رونق افروز رہے اور دس برس مدینہ منورہ میں مصروف بہدایت رہے سورہ
 بقرہ انہیں دس میں نازل ہوئی اس سے پہلے نہیں نازل ہوئی تھی شیعوں کو تو معلوم نہوگا اور معلوم ہوتا
 تو یہ اعتراض ہی کین کرتے پرہین معلوم ہے کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے دلیل مطلوبہ تو سنئے
 اول تو سورہ بقرہ اول میں مدینہ لکھا ہوا ہوتا ہے اعتبار نہو تو دیکھ لیجئے دوسری احکام جہاد اور احکام حج اور
 احکام رمضان اس صورت میں موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جہاد اور رمضان کے روزے اور حج مدینہ میں
 فرض ہوئے ہیں مکہ معظمہ میں فرض نہیں ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اونٹ کی قربانی کی تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے رد برو کی تھی اب کوئی صاحب حضرات شیعوں سے پوچھے کہ بارہ برس کیوں کر ہو سکتے ہیں وہ
 برین قرآن شریف کا یاد نہو نامیب ہوگا تو حضرات شیعوں کے ڈوبنے کے لئے کون سا تالاب آبیگایہ بات اگر واقعی
 سمجھتے تو شیعوں کو غلام حضرت فاروق بن جانا چاہیے کہ شیعوں کو سو نہ دکھانے کو جگہ رکھ لی مگر جیسے کو ادنی
 درجہ کی عقل ہوگی تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ سنون کا قرآن کے یاد کرنے میں یہ اہتمام کہ ہزار حافظہ پر مہم جو ہیں
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتباع تو ہے شیعوں کو اگر قرآن یاد نہونے کی تہمت لگانی تھی تو حضرات اہل بیت علیہم السلام
 کے ذمہ لگانی نہی ظاہر ہیں لوگ شیعوں کی محرومی بہ نسبت قرآن شریف دیکھ کر یہ خیال شاید کر لیتے کہ بیشک شیعوں
 میں یہ محرومی اونہیں کی بدولت آئی ہے جو اونکے پیروا تھے حضرت شہر باؤ بادشاہ یزد در شاہ فارس کی بی بی تیز
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں غنیمت میں آئیں تھیں انکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی
 اللہ عنہ کے حوالہ کر دیا تھا اور دار جہانکے سپین تھیں ایک ماہ باؤ ایک مہر باؤ اونہیں سے ایک تو حضرت محمد بن
 ابی بکر کو دیدی تھی اس ایک عبد اللہ بن عمر کو ملی تھی مگر جہاد کی غور توں سے نکاح کی حاجت انہیں ہوئی اسلئے نکاح
 کی نوبت انہیں آئی اس تقریر سے یہی معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی اور حضرت حسن

ارفع جسم آن نیز قابل گفتن است روح بذات خود از مال و اندواج مستغنی است پیاس خاطر این جسم عنقریبی
 طلب مال و ازواج بصری نهند مال را بچو کاه و دانه اسپ می باید پنداشت چنانکه سوار بذات خود ضرورت کاه و
 دانه نداده بضرورت اسپ نگر آن می کند بچنان روح که بمقابل این روح عنقریبی سوار است و او مرکب آن
 بضرورت این جسم و طلب این اسوال آبر و خودی ریزد و اندواج را بمنزل مزرع تخم شجر جسمانی که بهواره در نشو و نماست
 باید فهمید نسأ که هر حشر الکرم دلیل این دعوی است و ظاهر است که در حرم زمان تخم جسم اعنی لطفه نهاده میشود
 که هر دو جسمانی است که آخر کار پس از انقلاب بایه معلوم رنگ و ردی دیگری برآوردن تخم روح چنانکه ظاهر است
 پس تا وقتی که این سوار را علاقه قبض و تصرف باین مرکب این شجر است باین کاه و دانه مزرع هم سوار گشتن
 باقی است و چه دم اینکه حیات و موت بدلیل خلق الموت و الحیوة وجودی مانند عدمی و دره مخلوقیه را برنی تافته
 مگر چون این دو وصف و حودی هستند بچو دیگر اوصاف وجودیه الجبرم بدو قسم منقسم خواهند شد یکیه اصلی و خانه
 ترا که آنرا بروی اصطلاح اهل معقول اوصاف ذاتیه باید گفت و دیم اوصاف غایبیه و سته مار که حسب اصطلاح
 اهل معقول اوصاف عرضیه میسید فهمید چه انحصار اوصاف درین دو قسم عقلی است و ظاهر است که اوصاف اصلی
 قابل زوال نباشند و اگر باشد نه همین اوصاف غایبیه باشند و آفتاب بهواره بیک حال است و این
 فرق کوف و عدم کوف بچو است تا ماد زیر پرده ابرو انکشاف آن است چنانچه بر اهران العلمیت پوشیده
 نباشد بچنان حیات انبیاء و موت آن کبش را که روز جزا بین الجنه و النار رخ کرده خواهد شد ذاتی
 باید دانست و حیات و موت دیگران را خارجی و عرضی و این فرق را از ابوة روحانی انبیاء علیهم السلام
 که از جمله النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و از واجیه امهاتهم ما فود است باید دریافت چه اموتیه از واجیه طهرات
 رضوان الله علیهم موقوف بر ابوة نبوی است صلی الله علیه و سلم و ابوة جسمانی آنحضرت صلی الله علیه و سلم
 به نسبت بخله مؤمنان است مرحومه معلوم ناچار بابوة روحانی اعتراف لازم آید و ظاهر است که در ارواح این
 قسم فاعلیه و مفعولیه و فعل و انفعال که موقوف برالات و محال معلومه است تصور نیست بجز آنکه باین ارواح
 انبیاء علیهم السلام دارواح امته را بطه بچو را بطه فیما بین آفتاب و قمر و قطعات نور انش باشد که در عرف بهر
 و چنانکه نامند تقسیم این ابوة نتوان کرد آرسه باینطور که محرومن شد این تاثیر و تاثر را که اصل ابوة است بدست
 قان آید و دلیل این دعوی که اصل ابوة تاثیر و تاثر است این است که اولد را به پیدا شدن تقبیر میکنند و
 ظاهر است که تاثیر همین پیدا کردن آثار است و تاثر همین پیدا شدن آثار گوناگون باشد مخرن و منج آثار

باشد و آنکه متاخر بود قابل آن محل آن نظر برین نسبت حیات ارواح انبیاء علیهم السلام اعتراف مسلمین است
و نسبت حیات دیگران از حد خارج لازم آید و این مأمور و جنبه تسلیم گردید که حیات ارواح انبیاء علیهم السلام
مادامه الارواح ممکن از ذل و نیست و حیات ارواح دیگران ممکن از ذل و این مأمور قابل دیدن است که
فیلمین ارواح و اجسام چه قسم است فاعلی یا مفعولی فعلی یا انفعالی مگر همه کس دانستند که بحیثیت حیات از جانب
ارواح فعل است و از جانب اجسام انفعال چنانکه از جانب شمس و قمر بحیثیت نور فعل است و بجانب
ارض و سماء انفعال که بعضی ارواح باین حیثیت بمقابل دیگر ارواح خود چنان مستعمل باشند که قمر با وجود
فعل معلوم باینست مدخ و سماء بمقابل شمس خود مستعمل است و القه حیات اجسام خارجی مستعار است
و در حیات ارواح چنان مستفاد است که نوارض از نور شمس و قمر مستفاد است مگر درین احوال و تاثیر مقصود
باینست همین است که اجسام نیست بلکه صدور اعمال مقصود است چنانکه ظاهر است و هم لام لیسلمکم انکم
احسن عملکم متعلق بخلق الموت و الحیوة است بران دال بر این طرف ایه و ما خلقت الجن والانس الا
یسجدون یا یظنون مشر و جان شاه اینست که مصداق عبارت عمل است نه علم و نه بشهادت بعرفه
سایع عرفین بنیاهم همه بود قمر عبادی بودند جناب کبریا با این معبودیت بوجه علم کبریا و جلالت جمال و کبریا
و کمال فخر و شرف نماید و شمرده بشدای گاهی این عمل از اعمال جوارح می باشد و گاهی از اعمال
اقرب عمل به روح خود ظاهر اند و اعمال قلوب برین دین و توبه و خضوع و غیره از طاعات شرک استکفاف
و غیره و بعضی مگر چون این است لاجرم جسم اگر اعمال باشد و این احیاء آن بهمین عرضی بود نه مقصود
باینست و ظاهر است که از آن مقصود فعل است گوشتی محل انفعالی هم باشد همان توان شد مقصود
از قمر و تیشا فعال معلوم باشند که در شان فعلیه آن افعل از فاعل اصلی مستعمل شده مجازاً فاعل میگردند
و محمل شستن و شستنی آن می تواند شد با الجملة اگر چه بالعرض فاعل بود بالذات نبود مگر تا هم مقصود
انفعال است و همین مقصود انفعال مقصود از آن باشد نه انفعال معلوم همچنین این اگر جسم را توان شستن
و اینهم قاسیه است که بحیثیت فعل مجالی بنیابین موصوف و اوصافش قدم نهادند نتوانند همین است که وقت
نور افشانی شمس و قمر بر افکار بنیابین شمس و قمر گنابیش مداخلت نمود اگر بالعرض ابری یا غباری یا بین ارض و
سماء آید نور فاعل از ارض بر خیزد همه به شمس و قمر بیادیزد و این نیست که بنیابین طرف نماند و بنیابین طرف یا همه
بجانب ارض نزول نماید شمس و قمر را فاعلی بگذارد القصد جهت فعل و فاعلیت قابل انفکاک انفصال نیست

مرابط تاثیر و ملاقه اصدار در خوا فطریق فی پس چون حیات انبیاء علیهم السلام با دام الارواح متمتع الزوال و
 متمتع الفصان شد و ملاقه روحانی با جسام فعلی و فاعلی براید چنانکه نقش ارواح او شان خالی از رنگ حیات
 نمیتواند شد جسام او شان نیز سمری از روحانیت عرضیه نخواهند گردید و از اینجا که روح اسم است و حیات وصف
 یکبار ازین دو معین دیگرے نباید پنداشت و در ارواح و در وصف حیات امری دیگر هم باید افزود و گویم
 این اسم همان وصف حیات باشد چنانکه مصحح اسم نور و نور و غیره مشتقات همین وصف نور است
 مگر اینهمه بقتضا همین اسم لحاظ امری زاید و نصف مذکور ضروریست تا موصوفیت که از دلالات مشتقات و سار
 است بهر سه و روح اگر چه بطاهر شتی از حیات نیست مگر درین هم ترد نیست که یا مراد حق است یا سار
 آن بالجمله درین سخن که نقش ارواح و دیگر است و حیات دیگر چنانکه از تقریرین می تابد و تامل نباید فرمود و ختمون شری
 نباید فهمید زیاده ازین گنجایش تطویل نیست که هم وقت تنگ هم حیشه این عبارات از آن آبی است با اینهمه عجیب
 که این قسم ضامین گوش خورده پیشین باشند ازین تقریر و ریافته باشی که اتصال حیات با ارواح انبیاء علیهم
 السلام مفاد قضیه ضروریه است و اتصال حیات با جسام او شان مفاد قضیه ایمره مگر این قدر من خود عرض میکنم
 که وقتیکه کیفیت حیات جسمانی و روحانی او شان چنین باشد در صورت عرض موت حاجت تصور انفکاک
 حیات از جسام هیچ نیست بلکه نشاید آنچه تصور بش بهر اطمینان خاطر در باره اجتماع حیات و موت که اول بوجه
 دلائل معروفه واجب التسلیم است و دوم بوجه ارشاد کل نفس انفس الموت و هدیة انکام میته و انهم میتون
 واجب الایمان ضروریست این است که چنانکه اجتماع بروقه ذایته و اجتماع حراره خارجه از آب گرم مشهود است
 با اجتماع نور اصلی و ظلمته عرضی در شمس وقت کسوف یا اجتماع نور قمر که سوار اوقات خسوف و ایمنی است
 و ظلمته اوقات ابر که نسبت آن عرضی است معلوم همچنان اگر اجتماع حیات ارواح او شان یا موت آنها
 و اجتماع حیات اجسام او شان یا موت آنها باشد چه چیز است که در قصه شمس و قمر عاجت هیچ گزارش نیست
 آری در بدوت آب گرم شاید تا ملی باشد مگر اطفا نار را کتب گویم آب سرد در دومان برابر اند ملاحظه فرمایند هرگز
 این تردد گنجایش بقانیت ظاهر است که الاشیاء تر ترفع با ضدادها و در اطفا مازال حرارت است اگر لخوا
 نظری باشد اگر بدوت است وقت تسخین کن بال و پرمی کشاید این اطفا نار از چه رداست مگر ادم از نار
 اینجا همین همیست مشتعل و آهن پاره ما است که کارنا میدهند بجرارت و احراق عرضیه سیمی آتش دنا را
 میگردند ورنه خود گفته ام که اوصاف اصلیه دال را نه پزیرند و حرارت احراق آتش اگر اصلی نبود باز آن کیست که

این اوصاف را مخزن توان شد ملاوہ برین عود برودت بے وساطت و سالیط بکبر و تفرق در آب و آتش و لیلی
 است کامل و رایسگر و درخش ذاتی است قطر بر پرہ حرارت عذیر و لی خود پوشیدہ بود مگر چون انہست
 ، سخن ہا مکان ہا جہت ہا و حیات و موت می باید کشید وقت مشاہدہ آثار موت انبیاء علیہم السلام باجماع
 موت عرضی و حیات ذاتی ایمان باید آورد و مگر ہویدا است کہ بقا حیات اجسام بے بقا ، علاقہ فیما بین ارواح
 و اجسام مقصور نیست نظر برین نقطہ بکبر و مشاہدہ آثار موت حکیم الفلاک علاقہ مذکور نباید کرد مگر بوجہ خصوص
 و اگر حیات شہداء ہم بقا علاقہ مذکور بدستور لقین نباید کرد چہ اول آن نفوس بر بقا مآن دلالت میکنند
 و اگر دلالت میکنند بر وجود ملاوہ وقت ارشاد بعد الفل دلالت میکنند و ظاہر است کہ این ہا مرایا فلک
 علاقہ لول بکسم اہل و عدو و ملاوہ ثانی بکسم اہل با دیگر ہم راست میتوان شد و ہم احادیث مخبرہ کیفیت
 حیات شہداء و نقطہ عند ربہم در نص قرانی لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم بران
 دلالت میکنند کہ آن حیات آنجا است نہ اینجا یعنی ازین اجسام برگستہ با اجسام جنستہ پیوند میدہند ہویدا
 کہ اموات و غیرہ حاج این عالم از متعلقات ابدان دین عالم اند بوجہ تعلق ارواح با ابدان علاقہ با متعلقات آنها
 بھی رسد و روح را با ابدان و ابدان را با اموات و از روح علاقہ ملک تصرف است علت ملک کہ قبضہ است
 بر ابدان بہ نسبت مملوک و از روح زیادہ تر موجد است و قابلیت ملک کہ مالیت عبارت از ان است و ابدان
 زیادہ تر ممالک مشہور چہ بنا بر مالیت بر سیلان خاطر است و آن را منافع اشیا را از کار چیزہ منفعہ و فتنہ
 بے سود و رنج و سیلان خاطر نیست نظر برین اقرار ملکیت ابدان بہ نسبت ارواح ضروری است آری بیع و
 و بیعت بدینہ بہ مقصود نیست کہ از روح دیگر از ابدان ایشان قبض و تصرف ممکن و تخیل نیست و انتقال
 ملک بی انتقال قبض و تصرف بنیال نتوان آورد و قصہ روحی بروحی دیگر بیع و ہبا ابدان خویش نتوان کرد
 اقصد قرآنیک ارواح و ملکیت ابدان ضروریست نظریں اقرار این ہا مر لازم آمد کہ اول صحبت این قیاس
 قرار دیم کہ ممالک از متعلقان ابدان است و ابدان متعلقات ارواح باز بوسیله این قیاس مساوات بدو
 تغییہ تر شد کہ با یقین صحیح است معنی متعلق متعلق متعلق باشد و ملک ملک ملک قرار این نتیجہ کنیم کہ اموات
 از متعلقات و مملوکات ارواح است مگر چون زدیہ ملک اموات ابدان افتادند لاجرم وقت زوال ملک آنها
 ملک اموات ہم زوال پذیرد و ظاہر است کہ بقائے ملک تا بقائی ملاوہ قبضہ است اگر این علاقہ را بر ہم زنند
 زیر ما با ابدان تعلق ماند بہ متعلقات او معنی اموات از روح ملاوہ جردن خود قبضہ ماند بہ قبضہ مناسک کہ

بوسیدن آن به قبض آمده بود قبضه کجا ماند و چون قبضه بر باد رفت ملک که آن آثار و معلومات او بود چنان قدم محکم زنده بجلو
 ابدان اختیار شهید باشد زیرا غیر شهید با ابدان سابقه تعلقی پس از موت نمی ماند لاجرم آن ابدان و تعلقات
 آن ابدان همه از ملک بیرون می روند و ارواح انبیاء را علیهم السلام همچنان بلکه زاید از سابق ارتباط با ابدان خود
 پس از موت بهم می رسد نظر برین وقت موت ملک او شان را اشتداد و ضرورت است زیرا که معلول بقدر قوت
 و ضعف علت قوی و ضعیف بود و اینجا علت ملک اعنی قبضه زاید از پیشتر بهم رسید مگر اول از علت قبضه
 سخته باید ماند پس از آن قصه اشتداد و قوت قبضه باید خواند نباتات خود روئیده و جانوران صحرائی و آب و دریا
 پناه و مهربان دیار را بهرین که اهل بخیر ملک چه سان می آیند مگر خودانی که همین قبضه سرایه این اختیار و اختیار گیرند
 و حجت جنگل و حدال در کجوا اشیاء بهرین قبضه می باشد باز سبب قبل با قبض منوع و در قبل قبضه ناتمام و وقت و
 بنوال قبضه که در مطلق و استیلائی کفاری باشد ملک معلوم زوال پذیرد ازین جمله احکام بالیقین هر صاحب
 قلب سلیم می دریابد که علت ملک بهرین یک قبضه است و بس و در سبب و شرار و غیره اسباب معروفه ملک همچون
 قبض بهم می رسد و ملک در کباب اومی آید اکنون حدیث اشتداد قبضه ارواح انبیاء علیهم السلام را باید دان
 او شان وقت موت می باید شنید چراغ را اگر در سبب و خورد و نهاده بالایش سرپوشی گذارند نور منتشرش از همه
 اطراف بهم آمده در همان سبب و بقناعت می نشیند مگر ظاهر است چنانکه پیشتر نور حرکت و توجه باطراف و جوانب
 و خارج سبب بود اکنون آن حرکت و توجه بهم در سبب و شعله چراغ دارد و ازین رو همه شعاعها و نور تور در آن شعله شد
 میشوند و آن شعاعها را رابط قوی بان شعله بهم رسد و نور آن شعله از پیشتر قوی و شدید میگردد و چون این شال مبد
 شد خود دریافته باشی که همچنین وقت موت حال انبیاء علیهم السلام شده باشد و چه این قیاس اینست که بدلیل
 الله توفی الانفس حین موتها فیسک التی فی علیها الموت ویرسل الاخری الی اهل سمی کار موت اساک اوست و
 ظاهر است که اساک را روح حرکت است لی حرکت چیزی است اساک آن تصدیقیت و اگر اساک را موافق خیال
 غلط نهان عام دارند تا هم ازین امر ناگزیر است که قابلیت حرکت در این چیز بود با جمله حیات با حرکت دم مساوات
 میزند بهرین است که از فتح یابی حیوان اشاره ب حرکت در مصداق دریافته اند تا هم پس اگر حیات را بگذارد و نوبت
 اساک رسد بچشم شعاعها و شعله چراغ همه را در اطراف و جوانب حرکت و طیر چون که مناسب آن باشد خواهد بود و چون باز
 گیرند یعنی اساک فرایند آن حرکت و توجه بدلیل سببی داخل خواهد شد و اشتداد و اشتداد و نور بهم خواهد رسید
 و حیات را قوی و شدتی به نسبت سابق حاصل خواهد شد و حیات و نوبت دیگر از آنچه نوزاد و نوبت آن باید

نہید کہ از فیض آفتاب مجاب بروئے کار میاید و حیات دامت انبیا علیہم السلام بچو ظهور چراغ و آفتاب است
 آن در سبوح و ابواب ایدالست القصد انفکاک رشته روحانی و جسمانی چیز دیگر است و موت چیز دیگر و وقت موت
 امتیان باین رشته با همی بگسلد و وقت موت انبیا علیہم السلام این قوی گرداگون از نتیجہ ابن بطویل
 کہ بقا هر قبل تدبیر یکا رخا بد نمود باید گفت انتقام و دیت به وجه تصور است اول بدلقار علاقه مذکور
 و عدم انفکاک آن دو بوجه نبودن دارنہ بمقابلہ آن سویم بوجه نبودن سیرانی فیما بین چه تحقق اضافیات
 بدون مقابلات آن تصور نیست چون این مضمون را رو بہر دو سواست چنانچہ پیشتر معروض شد از انتقام
 ہر یکہ ذین وجہ مذکورہ جدا گانہ باشد یا بہیئت مجموعی انتقام مورد دیت لازم خواهد آمد پس چنانکہ لا نورث جزیر
 بقار علاقه حیات می توان شد بچنین جز از عدم میراث اعمی مال ملوک توان داد و نظر برین چنانکہ بچو جملہا بمقابلہ
 مدعیان انفکاک علاقه مذکور توان خواند بچنان بمقابلہ مدعیان ملکیت مالی در بچو مواقع پیش توان کرد و این
 جملہ بر ملک آن مال دلالت خواهد کرد پس چه محجب کہ حضرت صدیق اکبر علیہ السلام بچو انتقام ملک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 حدیث لا نورث را روایت فرمودہ باشند از آنکہ درین صورت یک غلش قابل استماع باقیست آن مائیکہ اگر مذکور
 ملوک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بخواراضی دیگر لاریب با اسباب موجب ملک بدست آمده بودند پس این عموم نفی
 کہ لا نورث می تراود بچگونہ بر کسی نشیند مگر صورت انفکاک این خارا نیست کہ اول این ملک مجازی بمقابلہ ملک
 حقیقی خداوندی کہ نفس و قاطع مثل و لند ملک السموات والارض و ما بینہما یا اللہ ما فی السموات والارضان
 دال است و انبیا علیہم السلام بوجه حدت بصرو انکشاف حجت ہموارہ و جہ این ملک حقیقی یعنی قبضہ خداوند
 پیش نظر باشد نظر برین ملک دیگران کہ پرتوہ است ازان بچو پرتو حرکت کشتی بر جالسان بچو حرکت جالسان
 خواهد نمود یعنی چنانکہ وقت نموداری حرکت سفینہ بمبدل اوضاع و غیرہ آثار حرکت ہمہ بسوئے کشتی منسوب شوند
 و اگر حرکت کشتی محسوس نشود تہمت ایثار بر جالسان نہادہ شود بچنین بوجه نموداری وجہ ملک خداوندی
 انبیا آثار ملک را سوئے ملک خداوندی بر بند و خود را از میان بردارند دیگران بوجه استوار مشارالیه
 خود مالک قرار دہند دوم انبیا علیہ السلام اگر کسی بہندیدہ بود بچو اعتقاد دی دہد کہ نیایش رسالت باشد
 و اگر چہ تہمت با زود بدست آمد بچو ضرورت ادائے رسالت بدست آرد و نہ او شان داد و حالت رسالت
 کہ ہمہ وقت لازم او شان است با دنیا و اہل دنیا چہ کا نظر برین ہمہ بدست او شان افتد ہمہ بچو ندا گوز یافتی
 آواز بود کہ بمانند بادشاہ فہمیدہ شود القصد انبیا علیہم السلام ملک خود در چیزی مشہود نشود پس بچگونہ اہانت تقسیم

بمیراث دهند و دیگر از آنچه مشهود است همین ذات و صفات و احوال و آثار خویش مشهود است از آنجمله گاه
دور اند اگر در حضور اند بوجه صنعت بصر از مشاهده معذور پس چنانکه از طفل کم سن بی تمیز ملوک دیگر از گرفتگی
باز نمیدهد اگر ستانند گریه و زاری آغاز دهند و بدین سبب بهر تنگبین خاطرش اصل مالک را بعضی اوقات
در گذاشتن اش لازم آید همچنین میراث نامبالغه را باین حساب معذور داشتن مناسب نبود علاوه برین اگر
شخصه امانات و مملوکات خود را با سپاس بانی و نگهبانی دهد و گوید که چیزی بکس ندی و فرزندش پیش نگهبان آمده
چیزی از امانت طلبید پس اگر پاسبان مشارالیه بخوابش باین بگوید که این چیز از اوست سلسله طلب منقطع شود
فرزندش این را بگذارد و چیزی دیگر از طلبدان وقت اگر پاسبان مذکور گوید که پدرت بمن اجازت داد این چیز
بکس عداوه لاریب حیل و مکر فهمیده شود و فتنهنا بر خیزد و اگر از اول بگوید که پدرت اجازت داد و این چیز من کس خواهد
هم سلسله سخن انقطاع پذیرد و هم سخن اش از تهمت مکر و فریب محفوظ ماند پس اگر حضرت صدیقی اکبر اول با زعم
ملکیت فدک دست میزدند و باز بعد از شلا نداشت نوبت میر رسید این قصه و در تریمر رسید زبان بدگویان خدا داد
تا کجا دراز میشد و اغلب که به نهمه تراها ممول نسبتی با و نمیداشت و چون ادل بحدیث مذکور دست رفته سخن
کوتاه شد و نیز اہم از حد معلوم فرزون نشد با آئینہ چہ عجب کہ حضرت صدیقی اکبر ہم تا آن زمان بچہ حضرت زہرا
رضی اللہ عنہا از وقت بردن فدک مطلع نباشد چہ استنباط ہجو آیات ما قال اللہ علی رسولہ من اہل القرۃ
و الرسول الخ موجب اعتراض وقت بودنش میگردد و ظاہر است کہ دلالت ہجو کلاہا بر ہجو مضامین بدیہیت
کہ ظہورش از اول تا آخر بر ہمہ اولیہن و آخرین ضروری بود خلاصہ مرام اینکہ اول جواب صدیقی دلالت
بر ملک فدک نمیکند بلکہ بمقابلہ دعوی ملک ازین سخن محبت توان آورد چہ انتقار اضافیات با انتقار ہمہ ارکان
امانت برابر است خصوصیت رکنی نیست چون ملک ہم از ارکان این اضافت است بمقابلہ دعوی ملک
ہمچنان این جواب توان شد کہ بمقابلہ دعوی موت دوم اگر این جملہ بر دم ملک دلالت نمی کند و بر ملک ہم دلالت
نمی کند البتہ بغیر من قطع سخن اول مذکور و دلالت مناسب بود شیوم چہ عجب کہ صدیقی اکبر تا آن زمان از وقت بودن
مطلع نشدہ باشند و اللہ اعلم بحقیقۃ الاحال بغور باید دید و این تطویل را لا طائل نباید فهمید و از رسیدن
ایمہ قیمر اندفاع و عدم اندفاع شک خویش مطلع باید ساخت و بحاضران خدمت سلام احقر باید رسانید و اگر
پسند اقتد بہ ما خیر ہو باید فرمود و کاتب اوراق ہم از ناظرین اسید و مار دارد و فالعہ السوق و عایہ الشکان و کتب العایا
جزا الحقیر عبد العدل بن عنایت علی غفر اللہ لہ و لوالدہ احسن الیہما و بیعتنی زمرۃ الصالحین الی یوم الدین آمین تم امیر

۶ مکتوب ششم متعلق بحکم جمعہ

الحمد للہ رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا خاتم النبیین محمد الہ و اصحابہ و ازواجہ
 و معین بعد حمد و صلوٰۃ بندہ کترین یکچوان بی سرو سامان محمد قاسم بخدمت سراپا عنایت مکرمی مولوی میر محمد
 صاحب م عنایت پس از سلام سنون عرض بردار است عنایت نامہ مطفوف باستفتائے رسید کہ از حضرت
 اجمع البحرین شریعت و طریقت محمد دم و مطلع خاص و عام جناب محمد مناسولنا سید عبدالسلام صاحب ام برکات
 صد در یافتہ بود و ممنون و مشکور شدیم مقتضائے عنایت سامی آن بود کہ توقف نمی کردم و دیکہ عنایت نامہ مذکور
 منبہ نہات احقر شدہ بود ہماندم دستم بہ قلم و کاغذ میرسد مگر بالای کالی طبع از عوایق گوناگون بحسب حدائی
 و بے سرو سامانی سامان امین تقصیر و سربایہ این تاخیر شد میدانی و ہمہ می دانند نہ سفینہ گنجینہ آورده ام و نہ
 مکتوبات سفینہ را بسینہ سپردہ باین یکچوان و این بے سرو سامانی نہ جرات ہجو کار ہا بدل آید و نہ دل بدست
 لکچر فرمایند و خیر و ام ہین خیالات پرانگندہ من اند کہ کیے را اگر بدل می نشیند دیگران از از جملہ مضامین شمر
 می آیند گر بندہ کند را بحضرت ممدوح نہ تنہا از سابق است اعتقاد لاحق ہم بدل فرام آورده ام مگر باشت
 ایہ خدم ہم بچو محمد مان سرفرو نیارم باز آن کدام است کہ انتظار ارشاد و خواہم کشید باین وجہ امر و زمین مصمم
 شدہ من کا خود بکنم اگر پسند خاطر خدم و لا اسقام افتادہ فہو المراد و نہ کالائے زبون بریش خاوند نامہ سیاہ
 خواہ باز فرام گرفت اکنون یکد و سخن بیشتر از عرض مقصود عرض میکنم اول اینکہ در عرف عام ہر قوم و ہر زبان
 بسا است کہ خطاب بالقاب نامہ کنند و مخاطب خاص باشد اکثر از القاب بچو مولوی صاحب شاہ صاحب
 و شیخ صاحب و میرزا صاحب منشی صاحب نہا کنند و نادای از یک شخص بیش نباشد همچنین در اصطلاحات
 شرع شریف قرآن و حدیث نیز در مواقع کثیرہ این طرز افتادہ میفرمایند کہ و اقیمو الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و ارشاد
 بخطاب ہم است مخاطب باین حکم جزا فیما رخی لواند شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بخطاب ہمچو یا
 ابوالمنی یا ایہا رسول یا دیفر ماید و ظاہر است کہ این لقب چہ قدر از حضرت مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم
 عام است باینکہ این اندر در از اندازاد و مطلب بطرز کلام نیست بلکہ در ہر زبان محمول بہر خاص و عام است
 دوم اینکہ اروض کنیم و کس یا زیادہ از قومی سادات یا شیوخ مثلاً شتہ باشد و یکی از آنہا کوریا کہ باشد کسی
 دیگر نہ ملازمان وقت باہم و اطلاع کیفیت چشم گوش و شان بخطاب مام مثل میر صاحب شیخ صاحب و از دادہ
 اگر کہ ہمین یا بشنوائیم حکم دیدن و شنیدن تعین و نفیس مخاطب فرماید ہر کہ از حاضران عقل داشتہ باشد بے

قابل به فهمد که مراد این کس است نه آن همچنین مخاطب یقین داند که مقطعا اشاره مستقیم نمائید ان سوم اینکه اگر جناب باری و رسول پاک و مسلم حکمی را بشروط و مزایا فرمودند ارتباط آن حکم بآن شرط از قسم ارتباط توقف باشد که فیما بین حقوق و موقوف علیه باشد و بدین سبب احدی را نمیرسد که اگر حکمتی که غرض از ارتباط بود مفقود شود یا بدون آن شرط هم نتوان شد آن شرط را لغو کرد ان شاء الله حکم را با شرط مربوط نداند و بر آن شرط موقوف نه چند ارد مثلا آنجا که شرط را با شرط جمعه جماعت هم است و حکمت از اشتراط جماعت بجز این چه توان گفت که از اسامع و استماع مواظباتی خطبه مقصود است اگر جماعت شرط نکند باشد که مردم فراهم نیابند پس تنهاده افعالی یعنی خطیب اگر عطا گوید تسبیح که باشد بگردید است که استماع بجز در فرامی مردم میتوان شد توقف صحبت نماز جمعه هر جماعت از چه درست اگر فراهم آیند و تنها تنها نماز خود بگذرانند و برونند یا بجای دیگر رفته نماز جماعت ادا کنند مقصود اصلی بهم رسد بگویی را ندانم که بجز از این صورت نفوی نویسد

پس از این مقدمات معروضه معروض خدمت خدام یاد که آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله ذروا البیوع هر چند بوجه عموم خطاب بشیر بان است که همه کس بدان حکم عام است مسافر باشد یا مقیم صحیح باشد یا مریض غلام باشد یا آزاد طفل باشد یا جوان زن باشد یا مرد و اگر چون نظر را بایه او امر سابق یعنی فاسعوا الی ذکر الله ذروا البیوع رسانند خود واضح شود که بجز مردان آزاد و توانایان مقیم و جوانان خود مختار یکس از اهل اسلام مخاطب این احکام نیست تفصیل این اجل اینست که کسی اگر مطلوب توان شد از مردان توانا

شده نه از بیاران و زنان حال بیاران خود معلوم است تا توانا کار توانائی چه دانند باقی مانند زنان در حق ایشان بجز ولا یضربن بار جلین ارشاد رفته این طرف زن را بچه تاکیدات بلیضه هر فانه نشینی مثل قرن نه بیو تگن و غیره ارشاد فرمودند و ظاهراست که در سعی بالضرر احتمال انکشاف محل زینت است و در اوادی کوچ و بزرگان بیشک مقتضی آنست که وقتی نقاب از رخ و جامه از ستر بیاخت بر افند بچنین خطاب و ذروا البیوع مقتضی آنست که مخاطبان را اختیار بیع و شرا حاصل است و در نه ذروا البیوع فرمودن چه معنی دارد و ظاهراست که نه غلام مردانیکه

است و بی طفل تا بالغ را این اختیار همین است که ارشاد فرموده اند الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جاست الاربعة عبد مملوک او امراة او مریض رده او اوادی باب الجمعة للمملوک المرأة باز چون کیفیت اذان جمعه که در زمان نبوی بود صلی الله علیه وسلم اگر یاوکنم این عقده هم منحل نشود که مسافر از این تخفیف تصدیق است شرح این معاین است که در زمانه برکت توام حضرت نبی صلی الله علیه وسلم اذان جمعه ها وقت گفته می شد که امام بر منبر آمده بنشینند نظربین ترک بیع و شرا و اوادی بغرض استماع و عطا نام یعنی خطبه باشد چنانکه لفظ الی ذکر الله خود

دلیل دعوی است آخر مراد از ذکر اینجا همان مواعظ خطبه اند که کار امام و خطیب باشد و چون فضایل استماع خطبه ذکر است شور و شغبی اگر مانع از استماع باشد یاد کنم این امر دیگر موجه نمی شود که مطلوب اصلی از روز جمعه اجتماع بهر استماع و عظم خطبه باشد و همین است که فاش شود نفرمودند بلکه فاسوف نمودند تا اشاره شناسان خداوندی را بل نشیند که غرض اصلی استماع است که اگر گاه مائے نازنین را آهسته خواهند زد باشد که از برکات خطبه محروم مانند و شاید همین است که حضرت عثمان رضی الله عنه از آنی دیگر قتل از اذان خطبه افزودند تا نباشد که در رسیدن سامعان دیر شود و خطبه بیکار رود و غرض بوجه عرض مذکور با وجود مقرر بودن یک اذان که به هر هزار مقرر است اذان را دیگر پیشتر از اذان خطبه افزوده شد تا مطلب اصلی بوجه احسن بدست آید لیکن از اینجا که در حدیث ارشاد است عن عوف بن مالک قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقصر الا امیر او مأمور او محتمل رواه ابو داود و من باب فی القصر من کتاب العلم و مراد از نقص در حدیث همین و عظم است چنانکه دانشندگان و دانشجایانیکه و عظم فرض و ضروری خواهد بود و اینهم ضروری خواهد بود که آن داعظ خود را امیر باشد یا مأمور یعنی نائب او باشد ورنه در زمره محتمل داخل نخواهد شد که اشاره بمنع و عظم گوئی میکند و نیز ظاهر است و عظم جمیع خطبه که موصوم بذکر الله شد اگر جمیع فرض است فرضیت این و عظم با اول درجه بیک حساب باید داشت و در صحرا و دیر و مسافران را به آملن این قسم و عظم معاموم پس چگونه توان گفت که مسافران محکوم این حکم اند ما آن که سفر را یک سخت حرام گردانند و سوائے این با سوائے که در آن مظنه همراهی همچنین داعظ باشد قطعاً حرام گردانند لیکن این چنین فتوای کس دو و نتوان داد و نظری برین همین توان گفت که مسافر از این حکم کیو بنهاده اند و آنکه با اشاره حدیث لول و جوب جمیع بظاہر نیز ظاهر می آید آن را چنان فهمند که بظاہر در عموم یا ایها الذین امنوا اذان و دعای للصلوة هم مسافر داخل میشود چنانچه اشاره در حدیث مخصوص مسافر و غیره از آیه است همچنین اشاره لفظ جماعت که در حدیث مذکور دلالت بر آنست حدیث است سیما مسافر را جماعت از کجا بدست آید یا سفر را تنها در حق مأمور حرام گردانند یا جمیع را باید واجب ندانند که سفر را تنها باشد یا نباشد و حق کسی حرام نتوان گفت چنانچه اقرار بعد از وجوب واجب خواهد شد تا نکشند بالمره شیطان هم در حدیث آمده در اول اسلام بود اگر هنوز این نبی بر حال خود باقیست الا نشان غافرتها جماعت مشیر آنست که اگر کس هم بهم شوند سفر جائز است منعی نیست مگر در مسافت نه شرط جماعت بطور خطبه بدست آید بل در شافعیان بدست افتد بلکه از لفظ الذین امنوا باز لفظ فاسواد و در باب انضمام آنکه کمترین مصداق مبرع حسب منع لغت سفر اند برین امر دلالت دارد که کم از کم سوائے امام کسی می باشد چه مخاطب

قرض و نبودن آن مشکوک بود و مسبب این حاکمی است و استعاضی میکند که سید هدایا نمیدهند اندیشه صورت اقتضای
 دینداری همین است که او کند اگر مقدار قرض مشکوک است بگوید یا در دین میباید که هر دو رویه ادا بکند اگر مستحق
 حق تسلیم حق است در صورت اقرار حق قرض بقدر حق قرض خواهد گرفت باقی را با دوا خواهد فرمود چون در اینجا همین
 صورت بوقوع آید باید که اهل اسلام بر دوا او کنند حق تعالی حق خود را قبول خواهد فرمود و باقی را عوض واپس
 خواهد داد و معنی هر چه که قرض نبوده از بکسب و افاضل خواهد گرفت و از اینجا که اعطای ثواب حسب قرارداد و کم و زیاد اعلیٰ است
 است به ثواب ملکات جانگاہی سندگان خواهد فرمود و ما فزین حقوق سرکاری اند عوض آنها بمقتضای طلب
 ضروری نیست بلکه از آنچه باقی سرکاری باید پنداشت چنانکه باقی سرکاری بچاق قرض رعایا واجب العوض نبود
 و کمترین فزین عوض جیسا ثواب نباشد و افاضل را بچاق اسباب بازاری و قرض رعایا باید دانست که یک ذره هم اگر می
 گیرند قیستش و عوضش بود میکند مگر چون نفس جود قطع نظر از شرایط است و هم شعله بر اسلام اگر از ادای نماز تهاون
 مدد ویش روز بد و مردمان کم خیز را بگوید نهی و سونت کاهلی مقصود شدن شرایط موجب ترک جمیع شود و نه باعث
 مغزش نماز ظہر غرض صورت بماند این بجهان غشی وقت را اختیار تا یکید جمیع و مخالفت ادا کئے ظہر است
 بعد امیر سر که رتبه باز دارد بچاق مستقیم شوند و جمیع را قایم کنند چه اول حدیث الاختلاف امتی او اصحابی رحمت
 بود مطلق مشربین اختیار نمایند و هم تفرغ غیبه خود با طاعت و حیات مردم و استیاست و انحرال ان بمنزل
 پوشش گروه خود و چون نیستند اختیارگران به با و شان از رانی فرموده اند نصب امام و وعظ که جعلیست از ان چرا
 بدست شدن نباشد و خط و امامت ذکر کار با و امام ماست امامت صغری و وعظ و پند با امامت کبری و ادلی
 و مرنستی خود که نه ضعیف را با نه قویست اگر امامی موجود است بدست دیگری دادن نشاید که اجتماع و حکام
 بعد فتنه بر دین و من است که قتل ثانی و وفار بیعت اول را شارفته مگر جائیکه یک باشند کسی امام خود
 گردانیدن چنان بود در قیاس نیست چنانچه امت امام عالم توان کرد تا با امامت صغری چه رسد غرض نظر بر اختیار
 مشارایه مسلمانان نصب امام خاص بدجلالی باید داد و اینکه دوا باید گرفت و این امامت را مخالفت و شرط امام
 امام نباید فزین چنان شرط وقتی است که امام عالم نامی و نشانی باشد تا که بالمعنی جمع بین الخلیفتین لازم نیاید
 چه در صورت وجودش یکا حسب اشارات حدیث چنانکه گذشته و سمانی اشارات الفاظ قرآنی اعنی الطیعوا اولی الامر
 و اول الامر حکم که امام عام بود اگر فطاری بشوند بر امر دینی و دیگران عمل کنند گویا همانرا اهل الامر قرار دادند و با صغری
 در جنب فلیفه اعلیٰ فلیفه دیگر نشانند اکنون که سندهش غالبیت گردانند و دیگران بشوند متعدی نیست و چون موافق

مکتوب ہفتم بقصور شیخ

مخدوم و مکرم جناب مولوی محمد داہم علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم عنایت نامہ سہمی ہر مکتوبہ بالبرسم گذشت شاید آن رفیقہ ام کہ باطلاع رسیدن دعا و شرفی و چند رقمہ بہ مولوی عبدالرب صاحب سپردہ ہر دم نرسید کہ این تعلقہ احوال است درین عرصہ امراض چند یکی بعد دیگرے بتلانی زشت گذریہ ایم آمدندہ فتنہ اکنون عالم نرین انصال ہست الحمد للہ علی نالاک وقت یاد خداوند جل و علی اگر شیخ را رابطہ خود تصور کند چہ پاک کہ محمد و محل اللہ پس از لا الہ الا اللہ بہمین جانب مشیر است و این بدن ماند کہ کسی را با کسی کاری فتنہ کہ نظر عنایت بادداشتہ باشند و با کار خود برد انداختہ پس چنانکہ مرد حاجتمند را بہ تقاضائے ضرورتہ وقت تدبیر و محافظتانی بآئے خود یاد و محقق علی ضرورت است و وجہ مداخلت آن ذکر نیاز باد و لازم و توسل باد واجب بچنان طالبان خدا را یا خداوند تعالیٰ مرید و نیاز بر بہر ان این راہ لا بدی و وقت عرض نیاز از قرار بعدم استحقاق و نفی لیاقت خود لازم دیدیم چہ توسل آن مقرران واجب با کمال انجمن تصور شعبہ از اعتقاد شفاعت است یا پرزہ اعتقاد رسالت و ہمین است کہ این تصور را انکار بر لیت رابطہ و وسیلہ نام نہادہ اندازی اگر تصور متقل است و از مفہوم رابطہ و توسل تہی آزا مسقط اشارہ ماندہ التماثل الی اتم ہا ماکفون تصور یاید فرمود گویا ہمین افراد این قسم تصور با عقیدہ اعتقاد استقلال فرق باشد با کمال بخیل امقریاد ابادیکہ مقتضای با خدایش نتوان گفت و از یاد خدا دل مویاد پیرا خبر نباشد شاہدہ از تماثل مشار الہا و اردو صاحب تصور ہر حسب اعتقاد اسلام بندہ محتاج اعتقاد کردہ باشد چہ یا اصل از حقوق خداوندیت چنانچہ بر اہر ان قرآن و حدیث نمفی نخواہد بود و چون ذکر و یاد ثمرہ محبت است و محبت اصلی خبر ذات تبارک تعالیٰ کہ اصل ہر حال و کمال است شزد پس ہر کہ با اختیار خود دل بیاد و گران داد ازینو چہ دل خور از یاد خداوندی پرداخت و باز انیکار خود را بنظر استحسان و بدلا جرم رہ کسان رفت کہ بہر تان خود را وقف کردہ اند چون این صورت تصور حاصل شیخ اہل است تا آنکہ علی الاطلاق منع کردہ اندیا ہمین قسم را معمول بہ یافتند یا رنہ بندی شریعت و طریقت مد نظر داشتند و ہر چہ کہ در نیکار کردند تا حقیقت حل این است کہ این پراگندہ حال بمرض رسانیدہ اللہ اعلم و علمہ اتم ہما خبر اذگان و والدہ اوشان والدہ جناب سلام اختر معروض باد۔

مکتوب ہفتم بکنہ چند مسائل بطور اختصار

عزیز القدر مولوی عبداللہ السلام علیکم قلت فرصت کے سبب جواب خط کی نوبت نہیں پائی اور خیال رہتا

این تقریر این شرط از میان بر فاست شرط هر چه یک طرف رقت چاشتر اطمینان مضمون اشتراط شرط ابر بود آری قلم
 لغت در ایالت مشعره عزت سر عام اند لهذا احتیاط همین است که تا مقدور رعایت شهر پیش نظر ماند و اگر کسی
 و بی مبدء و حکم کند دست و گریبان نشنود زنده که اول این شرط ظنی بود باز حسب تقریر مذکور ضعیفی در گردان سپر سید
 مگر غلبه ای بنوعی بانی است عرض آن نیز ضرورتیست چنانکه ادائی ظن هر که منها از موجب نهادن در جمعه می شود بچنان
 این دو جزو از نفس نام عام اختیار استماع مواعظ و خطب آن موجب نهادن در نصب نام عام است اگر جمعه
 متروک میشد شاید جهت اهل حتی بشوق جمعه و مشاهده هدایت اهل عصر و انبار روزگار کار سبک و نظر برین جمعه
 بین انقضای جمعه و احتیاط نماید در نصب نام عام نسیان نیست و پیدا است که این وجوب فتنی نیست
 و اختیار نصب نام خاص سبک این وجوب را بضعف میرساند اینست آنچه که ذهن نارسائی من بدان میرسد
 مگر نه تخمین نه تحقیق نه مفتی ام نه امام که اجتهاد کنم و خلق قول من بشوند اگر دیگران هم تصفیر من شوند فیها و نه
 که نه می نوزد بریش خاندان این دفتر بی منی را بر سر من زنند و هر چه مناسب وقت دانند و موافق اشارات علماء
 ربانی که از اتباع قرآن و حدیث و در نیکنند اختیار فرمایند و این نیازمند راهم اطلاع فرمایند تا پیروی جمیع غیر من
 هم سر دهم و در پی تفرق کلمه شوم بخدمت حضرت مخدوم من جناب برکت آکاب مولوی عبدالسلام صاحب از من
 دو وقت و عمر عزیز را به او همس بر باد داده سلام و شوق که بعد نیاید شجون باشد عرض دارند و من بفرض و عمار
 نیز کرده ام و نه از فتوی و استفتا احترام من مشهور است تنبیه تقریر پریشانم را هر که ملاحظه خواهد فرمود خواهد
 دانست که شرف و خفیه اگر چه معارض عموم ظاهری خطاب یا ایها الذین امنوا از ادوی للصلوة است اما این عموم
 خطاب بحکم مقدمات مذکور مستدعی آن نیست که حکم جمعه عام باشد آری ادا حکم سیاق تخصیص حکم میکنند و هر چه
 میشود که همه شروط مذکوره از همین آیت می زاینند و احادیث مستنده فقط مخرج و موضع آن هستند مستند
 بشرط و میند احتمال ابطال لغص عام بر روایات احادیث بعضی آنها موافق خیالات بعضی اکابر مطعون اند بدل
 نشینند که تا قیام شریعت مذکور و چه شدند باز فقط باین نظر که در بعضی مواقع بدون این شروط هم کامی توان
 برآمد و جرات به مال آن بناید فرمود آری بطور احتیاط بر وجه عزت دیگر اگر ترکب این احوال شوند چنانچه
 عرض کرده ام چندان دور از قواعد شرع نیست که احتیاطا هم از اهم مقاصد شرع شریف است و بسیاری از
 حکم نه با احتیاطها نه جوب و پس از آنم نمی بر همین احتیاط است چنانچه الفاظ شرع جوب آن خود در نظر اهل اندک
 است و نه نسل دنیا که بگویند که این باتی یک ثابت است نهایش بر همین احتیاط است و پس فقط

تہا آج کچھ بیاد ہوں ہاں میں دم کی ممانعت کیہ جو خاصی ہے احساں کی پریشانی توجہ میں لانا ضرورت ہے
 پر اسی ہے البتہ مالانہ طور پر زمین ہاں قلب کی بائیں جانب رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ قلب کے دائیں جانب
 فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب شیطان اس صحت میں فرشتہ کو زیادہ گنجائش دیگی اور اس وجہ سے زیادہ
 مداخلت کر سکیگا ہاں سینہ ایک محل قیام ہے اور اس کا دایاں بائیں کسی ٹے مشتبہ سے مقرر کرنا چاہئے اور
 اویس کا اعتبار رکھنا چاہئے خود اس کا دایاں بائیں بے لحاظ غیر ایسا ہے کہ جیسا مکان کا دایاں بائیں
 جیسا نشست درخاست میں اس کا لکھا نا نہیں ہوتا اور نہ اس پر دارالطہیم و تحقیق ہے ایسے ہی یہاں بھی خیال
 کرنا چاہئے البتہ مکان یا محفل میں سینہ کیسے رکھیں پر نظر ہوتی ہے سو یہاں بھی پر محفل سینہ کہو یا
 کہیں مکان سینہ وہ قلب ہے اس لئے فرشتہ کو بائیں طرف جگہ دی اور شیطان کو بائیں طرف جائی ملی۔ اور حدت
 کے پہلو مرد سے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہو کہ باشارہ آیت من ایتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً وجعل بینکم
 مودۃ ورحمۃ رشتہ و قرابت زوجیت سے محبت و الفت مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس صورت میں خوب
 حاصل ہو سکتی تھی باقی فردع و اصول میں حرمت تنزیج اگر اصلی ہی تر اس وقت کا جواز عرضی تھا اور وجہ
 اس کی ضرورت تھی اصلاً اگر عرضی ہی تو وجہ حرمت یہ ہے کہ تنزیج میں مالکیت اور ملکیت ہوتی ہے اور زنی حم
 ہونا سنانی مالکیت و ملکیت ہے من ملک ذارحم محرم فہو حاد کا قال مگر یہ عرض اس وقت تو بوجہ عدم ضرورت
 معتبر ہوا اور ابتدا زمانہ میں بوجہ ضرورت معتبر ہوا منشی صاحب کو سلام کے بعد مبارکباد تولد و خیر کھدینا خداوند
 کریم عمر داز کرے اور سعادت مند کرے فقط۔

مکتوب نہم متعلق بحکم ایمان و کفر نیز یہ

سلام عنایت و کرم مخدوم و مکرم نعم اللہ خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بندہ کمترین محو قاسم سلام نیاز عرض
 کرتا ہے آپ کا عنایت نامہ پہنچایا عنایت میرے سر پر گزین حیران ہوں نہ میں یا عالم نہ ایسا محقق مجھ کو آپ نے
 کیوں نام کام کے لئے تمیز کیا مجھ کو تو کہی فتویٰ لکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا اور نہ یہی پاس اس کام کا سامان
 نہکتا میں نہ متعدد میں و متاخرین کی بیاضیں جو میں اس کام کو سنبھالوں اسپرولٹنا محمد یعقوب صاحب
 آج کل اپنے وطن کو گئے ہوئے ہیں یہاں یہ مسائل کے جواب لکھتے تو کون لکھے ہاں اپنی سچہ و خیال کی بات
 کہتے تو میں لکھ دوں مانتے خیال ناقص میں قطعی کا فتویٰ دے چکے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کافر فرمایا ان ظاہر میں جس سے افعال کفر و کلمات صادر ہوں

اگر کہو ان باتوں کے دیکھنے سننے کا خود اتفاق ہو یا بروایت سوارہ ہم تک پہنچ جائے تو اس وقت بظاہر اس کے ساتھ معاملات کفری کرنے چاہئیں زید کا ذکر قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں انہیں سوارہ کہئے یا بطرح کہئے بات ثابت ہے کہ حضرت سید الشہداء امام ہمام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اور ہمراہوں پر اس سے ظلم شدید ظہور میں آیا یا نبی رہا گستاخ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا شخص توبہ کرے تو یہ مسلمان ہو جائیگا بنا راہبان فقط شہادتین پر ہی اور یہ شرط ہے کہ اس دار دنیا میں ہو سو اس دار دنیا میں اگر ہزار بار کوئی کافر نے اور ہزار بار دل سے توبہ کرے تو وہ عند اللہ مومن ہے ہو گا احادیث سے ثابت ہے کہ اگر گستاخان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر کے انجام کار مسلمان ہو گئے اور اب اکابر دین میں شمار کئے جاتے ہیں ہاں یہ بات باقی رہی کہ سزا کے گستاخی قتل ہو یا جو کچھ ہو وہ بعد توبہ بھی جاری کی جائیگی یا نہیں بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب اور حقوق العبادات نہیں ہوتے اور توبہ کا کرنا اس بات میں کچھ مفید نہیں ہوتا تو آپ کا حق تو آپ کا حق ہے مگر غور سے یوں خیال میں آتا ہے کہ انہیں اہل حق تلفیان در قسم کی ہیں ایک تو وہ جس کو دین سے کچھ غلاق نہ ہو جیسا کسی کا مال جہین لے چالے قرض مار لے ایسے حقوق مومن کے ہوں یا کافر کے توبہ سے سزا نہیں ہوتے ظاہر ہے کہ یہ حقوق قبل توبہ اور بعد توبہ دونوں حالوں میں دلائے جلتے ہیں اور اس میں نہ مومن کی تخصیص ہے نہ کافر کی خصوصیت سبکی اس قسم کے حق سے دلاتے ہیں اور جدا کی یہی ہے کہ اس قسم کی حق تلفیان اور ایذا میں بوجہ طمع نفسانی ہوتی ہیں بوجہ عداوت مذہبی نہیں ہوتی دوسرے حق تلفی جس کا باعث عداوت مذہبی ہو جیسے کفار نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کو بوجہ عداوت مذہبی مار ڈالا اور ان کے گھر بار اموال جہین لے کر اس قسم کی حق تلفیان میرے خیال میں جانے سب قابل صافی میں رہے حق تلفی مالی اس کا حال یہ ہے کہ اگر مال مجسمہ حق تلف کرنے والے کے پاس موجود ہے اگر دارالاسلام میں ہے تو صاحب مال کو واپس ہونا چاہئے اور دارالحرب میں چلا گیا تو یوں سمجھئے کہ اس کے پاس ہمارے نزدیک واپس کیا جاوے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک رد کیا جائیگا زیادہ کی عرض کر دینا اگر یہ گزارش صحیح ہے تو اللہ کا شکر ہے ورنہ میرا تصور فہم ہے مگر یہ بات صحیح ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخان بوجہ عداوت مذہبی ہوتی ہیں طمع نفسانی کو اس میں دخل نہیں اس لیے یوں سمجھئے کہ اس کے بعد توبہ قابل معفوہ ہے و اللہ اعلم بالصواب

مکتوب ہم متعلق بنذر بتان وغیرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین محمد وآلہ اصحابہ اجمعین بعد حمد و سلامۃ بطور متعجب قبل عرض جواب یہ معروض ہے کہ ایک سوال کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو بزرگائیں وغیرہ چڑھائیں یعنی بتون کی نذر نکالیں اعداد کے سانسز لیا کر کہیں یعنی لو کی نام کی عبادت مالی کرین اور اس نذر کو از قسم جائز ہو یا نہ ہونار دارون کے حال کرین اور دوسری صورت اسی سوال کی یہ ہے کہ اپنے مردہ کے لئے تصدق کرین یا نہ ناز دارون کو بدین مگر معلوم نہیں کہ صورت تصدق مذہب ہنود میں کیا ہے اگر یہی ہے کہ بتون وغیرہ چڑھائیں تب تو یہ صورت ثانی صورت اول ہی کا تہہ ہے کوئی صورت جدا گانہ نہیں اور اگر صورت تصدق یہ ہے کہ خالق عالم کی نذر ہو اور مردون کے لئے تو اب ہو تو اب یہ صورت جدا گانہ ہو جائے گی اور حلال دوم کی یہ صورت ہے کہ خود اس چیز کی پوجا کرین جسکو اپنی پاس سے نکالتے ہیں اور پھر اسی کو مردون کے ثواب کی نیت سے شب وغیرہ معبودوں کے نام پر چھوڑ دین اور کسی کو دین دلائیں نہیں زنارہ اور بطور خود اسکو پکڑ لیں اور کسی کو یہ کر دین یا کسی کے ہاتھ فروخت کرین مگر یہ معلوم ہوا کہ زنارہ اور دن کے قبضہ میں آنا چھوڑنے والوں کی اجازت اور علم سے ہوتا ہے یا بطور مذوی آنکھ بچا کر پکڑ لیتے ہیں اور بیدیتے ہیں ظاہر تو یہ ہے کہ مقصود سائل احتمال مطلق ہی ہو مگر کوئی لفظ سوال میں ایسا نہیں جس سے بوجہ اجت یہ مضمون مفہوم ہو بعد اس نتیجہ کہ اصل ایک دو بات بطور تمہید عرض کی جاتی ہیں اولیٰ اسکی بعد صرف مطلب عرض کیا جائیگا اول تو یہ ہے کہ ترقی اپنی صلت اور حرمت میں ان اسباب کا تابع ہوتا ہے جسکے وسیلہ سے وہ نفع حاصل ہو اگر وہ اسباب حرام ہوں تو وہ نفع بھی حرام رہیگا اور اگر اسباب حلال و مباح ہوں تو وہ نفع بھی حلال و مباح ہوگا اگر زرق تجارت کہتی کہانے پکانے سینے پر دینے کا مزدی سے میسر آئے یا اس مال کی عوض مل لیا جائے گا اسباب مذکورہ کے وسیلہ سے ہاتھ آئے تو اس نفع کو حلال ہی کہیں گے جب تک کہ کوئی وجہ حرمت ان اسباب کیساتھ شامل ہوگی اور اس رزق کو حرام نہیں کہہ سکتے اور اگر سود و زنا چوری غصب مثلاً ہاتھ لگے تو اسکو حرام ہی کہیں گے جب تک کہ صاحب مال بطریق مباح و اجازت نذر اور مباح کو حلال و مباح نہیں کہہ سکتے اور رجا اسکی ہی ہے کہ جو غنہ جس ماہ سے آتی ہے اسکی کیفیت دار کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے دیکھئے نور انوار آئینہ ہنود بنزد سرخ سیاہ وغیرہ میں ہو کاتا ہے تو ان آئینوں کی بنی زندی سرفی سیاہی وغیرہ اس لئے کہ ساتھ آتی

ہیں آدمی کے نطفہ سے آدمی ہی کی شکل کا بچہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہر کہ وہ نطفہ بوس بد نہیں سے آیا ہو اور
 کہوں چنے وغیرہ کے بیج براہ منہ جاسن وغیرہ کے تخم پر اگر دیسی ہی اناج اگتا ہو یا دیسی ہی پھل لگتا ہے تو اس کا
 سبب یہی ہے کہ اجزاء زمین اس بیج یا تخم کی راہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ان فرض جو شے کسی شے پر موقوف
 ہو یعنی بے اس کے اس شے کے وجود کے کوئی صورت ہی نہ ہو تو اس شے کا اثر اس دوسرے شے میں ضرور ہوگا۔
 دوسری بات قابل گزارش یہ ہے کہ حلال ہونا اور ہے قبول ہونا اور غرض حلال ہونے کو قبول ہونا لازم نہیں
 اور قبول ہونے سے حرام ہونا لازم نہیں آتا اگر ہماری نماز خدا بخوہستہ قبول ہو جائے ہم کہیں مل کہ میں تو ان کا
 غلام ہوں جو جن کو قیام نمود بخود سجدہ کرتے ہیں حرام نہ کہیں گے مگر یہ بات ہے تو کفار اگر خدا ہی کو عبادت کریں خاص
 اویسی نیت سے نذر نکالیں یا اویسی نیت سے نماز روزہ گزاریں تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگرچہ کفر اونسے
 ناخوش ہو کر ان کے ان اعمال کو قبول فرما بین اہل ادنیٰ ثواب عنایت نہوا اگر بادشاہ وقت کسی امیر کا سلام ملے اور
 تہ قبول کرے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ ایسے کاموں سے یعنی سلام و نذر سے ناخوش ہوتا ہے یا اون کو
 کی ہو سکے یہاں ممانعت ہر اگر یہ بات ہو تو اسی امیر کی کیا تخصیص ہتی کسی کی یہی نذر نہ بجا یا کرتی اور کسی کا یہی
 سلام اور نیاز و آداب قبول نہوا کرتا بلکہ ان باتوں کی ممانعت عام ہو جاتی مگر سب جانتے ہیں کہ آداب بجا لانا
 اور نذرین پیش کرنا عبادت و اطاعت ہے اور نشان اطاعت ہے اور قسم معصیت نہیں ایسی ہی اگر کسی کی عبادت
 نماز روزہ زکوٰۃ قربانی نذر فطرہ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں قبول نہو جیسے کفار کی عبادت کا حال ہو گا تو اتنی بات
 سے اس نماز روزہ زکوٰۃ نذر قربانی فطرہ کو گناہ نہیں کہہ سکتے جو حرام کہہ دیں اگر یہ بات ہوتی تو ان باتوں کی
 ممانعت ہوتی کسی کے حق میں یہ باتیں طاعت نہو سکتیں تیسرے قابل لحاظ یہ ہے کہ اصل مالک خداوند تعالیٰ
 ہے بند و نکاجان و مال سب اس کے ملک ہی بند و نکا کی ملک اس کی ملک کے سامنے ایسی ہے جیسے رعیت کے
 گھر کو رعیت کا گھر کہتے ہیں وجہ اس کی یہی جانتے ہیں جیسے اصل مالک کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اپنی
 رعیت کو اپنے مکان میں چاہے کچھ چاہے نکال دے اور رعیت والو کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس مکان پر
 چاہیں اصل مالک کو تصرف کرنے دین چاہیں نہ کرنے دین ایسے ہی خدا تعالیٰ کو اس بات کا اختیار حاصل
 ہے کہ جو چیز چاہے مخلوقات کے پاس رہنے دے جو چیز چاہے اس سے لے کر مخلوقات کو یہ اختیار نہیں کہ
 جو چیز چاہیں جانے دیں جو نسی چاہیں نہ جانے دیں اگر یہ بات ہوتی تو کاسیکو کوئی اپنے خویش و اقربا کو مرنے
 دیتا اور کاسیکو کوئی غنی و غلس ہو کر تانہاں مال ہمیشہ ہمیشہ کو زبا کرتا۔ چوتھے قابل گزارش یہ ہے جیسے رعیت

اے لوگ اگر اس مکان کو حسین عا یا اصل مالک ہو کر رہتے ہیں سوا اصل مالک کے اور کا بتائیں یا آدمیت
 گری یعنی نذر بیٹ سوا اصل مالک اور کو دینے لگیں تو اصل مالک اگر خود حاکم ہو تو وہ آپا ذکر سزا دیتا ہے
 پر نہ استغاثہ کر کے حاکم سے سزا سخت دلاتا ہے اور اسی وجہ سے ہر کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ اصل مالک ہی حاکم
 و دون کی طرف سے ایسے باتوں کی ممانعت ہے ایسے ہی رعایائے خداوندی یعنی مخلوقات خدا بنی آدم
 وغیرہ اگر اس زمین و آسمان مال جان کو کسی اور کا بتانے لگیں یا رسوم رعیت گری یعنی دزدہ ناز کو معوجہ و
 طوات و بوسہ نذر قربانی اور کے نام کی کرتے لگیں تو چونکہ خداوند عالم خود حاکم ہے بلکہ احکام الہی کہیں ہے اس
 حرکت نہ بجا پر سزا دیگا اور اس وجہ سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات حرام اور منہج ہے بلکہ جیسے اس قسم کے جرم کا
 مجازی بغاوت سمجھتے ہیں جس سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی جرم ہے نہیں ایسے ہی اس قسم کی باتیں جواز قسم
 شرک ہیں احکام الہی کہیں کی نسبت بغاوت سمجھے جس سے بڑھ کر اسکی درگاہ میں بھی کوئی گناہ نہیں پر یہ حرام ہوگا
 تو اور کیا ہوگا ان مقدمات کے بعد بندہ یحید ان جواب سوال عرض کرتا ہے بخور سنئے اگر کوئی کافر ہندو ہو یا غلطی
 خدا کے نام کی نذر نکالی اور کسی ہندو یا مسلمان کو دیدے اس شے کو حرام نہیں کہہ سکتے اسکو اختیار ہے
 خود کہانی یا کسی اور کو کہلائے غیر کے ہاتھ یحیدے یا غیر کو سپردے پہرہ وغیر آپ رکھے یا کسی کو دیدے وجہ
 اسکی عرض کر چکا یعنی نہ یہ فعل اصل سے حرام ہے نہ جو مال اس کے وسیلہ سے آیا اس کو حرام کہہ سکیں البتہ
 مسلمان کے حق میں بشرطیکہ نذر کرنے والا کافر خود اس مسلمان ہیکو دی کر اہنت سے خالی نہ ہو گا کیونکہ لینے
 والا خدا کی طرف سے لیتا ہے جب خدا تعالیٰ کے بیان قبول ہی نہیں تو اس مسلمان کا لینا ایسا سمجھے جیسے
 فرض کرو بادشاہ تو کسی کی نذر قبول نہ کرے اور خدا شکار شاہی بادشاہ کی طرف سے لینے جیسے یہ بات بادشاہ کو
 مکروہ معلوم ہوگی ایسے ہی خدا تعالیٰ کے ہاں کا قصہ سمجھئے پر جیسے وہ خدا شکار اگر کسی کے ہاتھ یحیدے یا کسی کو
 دیدے اور اس لینے پر شری یا لینے والا مستحب شاہی نہیں ہوتا ایسے ہی بیان ہی سمجھ لیجئے اور اگر نذر کسی اور کو
 نام ہی خدا تعالیٰ کے نہیں یا شبہ غیرہ کے ہے تو وہ جیسے نذر نکالنے حرام اور شرک ہے ایسی ہی اس
 مال کو بھی حرام اور ناپاک سمجھنا چاہئے اس لئے کہ شرک کو ناپاک فرمایا ہے کلام اللہ میں موجود ہے و جب تو شرک
 من الاوثان عربی دان جانتے ہیں کہ جس ناپاک کو کہتے ہیں مگر ناپاک کی خاطر ہے اگر ہوئی تو کچھ سہل بھی ہوتا
 شرک سے دل ناپاک ہو جاتا ہے پہر سات سمند سے بھی دہوئی تو یہی پاک نہیں ہوتا اس صورت میں اس
 دل سے اور اس بدن سے جو غذا مذکور سے پیدا ہوتا ہے عبادت قبول نہوگی کیونکہ جب بارہ مقدمہ اولی اس

عہادت میں تاجاکی کا ملاز ہوگا اور ظاہر ہے کہ ناپاک کام اور سن پاک درگاہ میں کا ہیکو قبول ہونے لگی مگر۔
 جیسے جولوڑ سبز زند آئینہ میں سے ہو کر نکلا کہیں جائے سبزی زندگی اور سکے ساتھ جاتی ہے یا جو اناج گیسون
 جو چنے کے بچھین سی ہو کر باہر آیا ہے گیسون چنے جو وغیرہ کی شکل و خاصیت وغیرہ اور سکے ساتھ جاتی ہے
 یا جو پہل آم باسن وغیرہ کی گیسون دین سے ہو کر باہر آتے ہیں اور سکے ساتھ کہیں تک جاؤ شکل آم اور
 خاصیت ساتھ جاتی ہے علیحدہ نہیں ہوتی یا یہی جو مال طریقہ حرام سے آئے وہ کہیں جائے اور سکی
 درست ہو سکے ساتھ جاتی ہے اس لئے اگر زنا ردار وغیرہ لیکر کسی کے ہاتھ بچھین یا کسی کو ہبہ کر دین تو خریدار
 اور بیئے والے کے حق میں ہی وہ مال حرام ہی رہے گا حلال نہ ہو جائیگا بلکہ مثل گوشت خنزیر یا سب کو
 ملاح نہیں ہو سکا اگر پوچھا جائے کہ اس مال کو کسی کو دین نہیں یوں ہی چھوڑ دین اور پھر اس کے بعد
 کسی کے لینے کے ردار اور ہی ہون بلکہ ناخوش ہوں جیسے اسطرت میں ہندو لگائے ہیں جو دون کے
 تاجر چھوڑ کر مشلق مسلمان کر دیتے ہیں اور ان کو ساند کہتے ہیں اور کسی کو اجازت اور سکے پکڑ لینے کی نہیں دیتے
 تو ایسے جانوروں کو اگر مجاہدین غنیمت میں لیجائیں تو ان کو بلا کر اہت اس قسم کے جانور و نکاہا نا جائز ہوگا
 بلکہ وہ جانور جو پوچھا جائے والے اپنے آپ زنا رداروں کو دیتے ہیں اور نکاہا نا بھی درست ہوگا ورنہ بوجہ
 غضب زدی مادہ بوجہ پوجا پرستش غیر خدا کر اہت رہیگی دزد کی وجہ سے جو حرمت مجددہ تو خود ظاہر ہے
 پر بات تل طلب ہے کہ پوچھا کیو جہ سے کر اہت ہے کہونکہ پوچھا کیو جہ سے ہوتی تو حرمت ہوتی کر اہت ہوتی
 اسلئے یہ عرض ہے کہ پوچھا کو اس مال کے حصول میں کچھ مغل نہیں جیسے اور مال چراتے ایسے ہی یہ مال بھی
 چرایا اسلئے یوں نہیں کہتے کہ اس مال کا حصول لینے والوں کے حق میں پوجا پرست موقوف تھا ہاں چوری
 پر یا غضب پر البتہ موقوف کہہ سکتے ہیں اور اسلئے یوں کہنا ضرور ہے کہ شرک کی ناپاکی مادہ حرمت تو یہاں
 سوز نہیں ہوتی البتہ چوری اور غضب کی حرمت نے اس مال کو حرام کر دیا ہے حال حرام ہونے میں کچھ شک
 نہیں بلکہ حرمت سے ایک نمبر زیادہ ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک سفر میں ایک ناقہ پرست
 کہ جسے حوالہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ شتر مادہ ملعون بند رہنے پاسٹا یہ فرما کر
 اس ناقہ کو چھوڑ دیا جب بندو لکی ہست کا یہ اثر ہو کر ساتھ رہنے میں حج نظر آئے تو لعنت خداوندی ہمیں
 یہ اثر ہو کر نہ ہوگا یہ ہے وجہ ہوتی کہ قوم مشرک کے کوہین سے پاتی پیٹھ کو آپ نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا اور
 اس بات سے اندہ ہے ہونے آئے کہ نہ کہانے دیا اور سب جانتے ہیں کہ اسی کو لعنت کہتے ہیں کہ حرمت

مور کر دیجئے نظر عنایت سے علیحدہ کر دیجئے اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا رحمت سے دوری ہوگی اپنی
آپ تو جلدی رہے اپنے بند و نوک بھی اس طرف دیکھنے نہیں یا غرض بوجہ لعنت آب چاہ قوم شود کے استعمال
سے منع فرمایا لیکن جب اس پانی کے استعمال سے ممانعت ہے تو اس جانور کے کھانے
سے بدستہ اولیٰ ممانعت ہوگی جسکو پرستش غیر مذاہن مطلق العنان بنا دیا ہے و جیسا کہ یہ ہے کہ آب چاہ
قوم شود بذات خود سامان شرک نہ تھا البتہ مشرکوں کے نام لگا ہوا تھا اس چاہ پر اوٹکا آنا جاننا تھا اس
چاہ سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے تھے اس چاہ کے پانی سے آنا گوندہ گوندہ روٹیاں پکاتے
تھے اور کھاتے تھے اور پانی اور روٹی کھاپی کر تو آنا ہو کر شرک و کفر وغیرہ کرتے تھے غرض شرک سے جو زمانہ
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا ایک دور کا علاقہ تھا اور جانور مذکور سے جسکو بوجہ پرستش بتاج
وغیرہ معبودان باطلہ شرک کو یہ رابطہ ہے اس سے زیادہ کہنا ہوگا یعنی اس جانور ہی پر وہ اول کی
پرستش موقوف تھی یہ شرک بے جانور وغیرہ تصور نہیں جیسے قربانی اہل اسلام بے جانور ممکن نہیں
اور اسقدر ارتباط ہے کہ شرک اوپر موقوف ہے تو وہ لعنت مذکورہ آب چاہ مذکور کی لعنت سے کہیں بڑکے
ہوگی اور اسلئے یہ لعنت اور وہ چوری درنوں ملکر قریب ملتو کے ہو جائیگی جس کے حرمت ثابت ہو چکی چوری
کی حرمت تو ظاہر ہے اور لعنت کی کراہت حرمت سے بڑے نام کی کم ہے کیونکہ ایسی کراہت کو تحریمی کہیں
گے اور ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہم پلہ حرمت ہوئی بالجملا اس قسم کے جانور اور ان سوال جنکا در سوال مذکور
میں ذکر ہے سب کے سب ناجائز ہیں اہل اسلام کو اونکا کھانا اور انہیں واللہ اعلم بحقیقۃ الحال فقط مورخہ
ششم ماہ صفر ۱۲۷۲ ہجری۔

مکتوب یازدہم متعلق بوجہ جہر قرۃ در خانہ واسرار آن بانی

اسلام علیکم۔ عنایت نامہ رسید صحت خوش دامن انشیق مستوجب شکر است خداوند شانی ہدایت
را نیز بجلد وی این شکر موافق وعدہ لکن شکر تم لازیم شکر کا مل جلد تر عنایت فرماید تحذیر الناس بدست
آمد انتباہ المؤمنین از دیوبند طلبیدہ ام باقی ماند حیات ابنی ہنوز در حد تسوید است و انہم نزد منی محمد حیات
ساحب نوبت طبعش ز سید و نہ بظاہر صورت طبعش قریب لوقوع است زینوجہ بدست آمدنش دشوار
بجایش تقریر پسند یازد دیوبند خواستہ ام اثر رسید ہڈاک یا بدست کسی بطوریکہ مناسب وقت خواہم دید فرستاد
خواہد شد و چادر گلیم اینجا حکم بقیۃ اثر شتر و ارداری در نظر نگریسا ز ند و درین ایام رفتن من تا سطرنگر متبع

است در تحریر کسر است که کجوا را برآیند. پنجاه و دو که سبکی از حساب نویسم شاید بهر سوره باره
 کست لندن چه نویسم روشان ماهنوز سری بتجلیل است یا گفته دکان رکجایش قبول است
 زوئی دیوبند و سهار پور بایک پسندند و نه نند قال دیوبند و سهار پور خود شکار است یا نیست
 دلی سخی یعنی نتون گفت یقدر است که کولوی فخر الحسن صاحب بقصد دلی رفت نذر در در عافط
 عزیز لدین صاحب سون قی باقیست ز نوی خود همان جایت کرده می نشینند و به تا چندی بغرض
 نصیح بن ابهر در مطبع میر معظم صاحب شروع کرده اند قیام شان ضرورت است و بعد علم کنون هجره
 قره در سناز شب و سرمان در دوماز و نیز بقدر فهم خود میاید نوشت دل سخی چند بکوش نهند
 پس زن بهر ستماع طلب بیطرف گوش کنند دین سخی بن است که سچو زده و قدرت و
 رحمت تیر بدل جو ت خصوصانی دم و دلیقت ناده. نذکر چنانکه معنوی بهر باده و حساس قدرت
 ستین. ت سرچ پیش ید همچنین بهر محبت متعلق میست سر غوبیکه شد کردنی که بنا بر حبت
 بر محاسن است جسامان باشند و عالی ظاهری باشند. طنی زعاسه بهر درک شوند یا دیگر
 دینم دلی که زت ند و ندی جامع جمیع کمالات است که اصل محاسن ز تو ن گفت کنون زین
 مریت یدر که کمالش جمله چندی ز نهاجو مات خصوصاتی دم ز اول تا فریش خود پیش
 نظر نند. ن که محبت خالق عالم عز و دم ز دست تا نکه چشم حقیقت بین بدست آورده اند
 یقدر سچو ز روشنی بیند ر مکن با. جب رتباط طیت دیمی ر یک لحظه زن بگسلند هاندم بود
 دم. در در لغرض روست حقیقتش موره س و جب چنانست که سطح نوزنی زمین رک در عرفان ز
 پ کوبند هر دم توجه فاست ورنه. زین سطح نامی و نشانی میون. قت و چون قصه بچنین است
 لازم مد که بت خالق مخلوق ز فطریات بود فرض محبت خالق و سدر فرصت هر کس تا کس قتلوه مگر
 جن فطریات در رنج حقیقت دشمن ماست بود بسات. عورض خاجیه و پوشان شوند همین
 ت محبت یدر. ب. خاج نوب سیده محبت مذکوره رد کثر فردی دم چنان یدر من
 خود یلیر. ن و س نون شد بلکه ش خاک که زیر فاستر بود وجودش سنگ دم میگردد
 کربا بنمید. بنی بر من باش یا کافر بطور خود در طاب خالق خود میفتاده ین ثرن محبت مکنون
 یت پست بختن. نکه و کارگاه و در دست دشب نکام بکاره عیم در د بزر کردگی. عظم بهر

انتفاع از سرمایہ حیات فرش نورانی زیر پائے نبی آدم سیکسترنند و در شب بنوم کہ افواہ موت است ہنہ امیر سیزدہ
 بر ظلمت خواب غلطی دیکھے، فرمایند گویا ظلمت کدہ ساخته تمثال قبر میگردد اند غرض تا زاباد وجود نیستے خاص
 است و این را با عدم اختصاص چنانچہ نمود ہر چیز از وجود است ہمچنین ظہور ہر شکل از نود علادہ برین ہر روز
 خوان نمہتہائے گوناگون ہر حیوانات خصوصاً بنی آدم از ہر چار سوی ہند و شب را دانی کہ با مدحی خانہ
 سرکاری را سرد گردانند الغرض از ہر پہلو کہ بینی در روز ظہور و نور وجود است و در شب اختفائے آن مگر آنجا کہ مدار
 محبوبیت بر وجود است چنانچہ پیدا است آخر محبوب ہمانست کہ خیال و کمال دارد و جمال و کمال از خصائص
 وجود است عدم را ازین سرمایہ کیسہ ہی آمد لازم آمد کہ مشار محبت بر عدم بود نہ مینی کہ سرگرمی طلب و آتش عشق
 را بے عدم مطلوب نزد خود راست نتوان کرد چیزیکہ موجود بود و طلبش محاسن و کمالیکہ در خود است عشقش
 دور از تصور و خیال سخن سوم اینست روز ہنگام معیشت است میفرمایند و جعلنا النہار معاشا و شب وقت
 راحت است ارشاد است و جعلنا الیل لباسا چارم اینکہ در تحصیل معاش باہر کس ناکس معاملہ افتند
 و چون نیفتد حوایج نبی آدم با ہم از یکدیگر برآیند و چون شب آید معاملہ ہارا بگذرانند و بایز جنہ از یکدیگر
 یکسو شوند چون این سخن مانے پریشان بشنیدی از اصل مطلب نیز میباید شنیدی نیز گہائے محبت
 ہمہ شکار است ہمہ اہمہ اند ہر کس است کہ در حضوری غمزد نیاز و در مجوری دوری سوزد گدازد و وقت
 ناز و انداز شوق و طلب نجوش آید روزمانہ بے نیازی و تائب ہست و یاس زد نماید در شوق بنالہ و زاری
 کار افتد و در ہست و یاس بسکت بے اختیاری در ماند چون در روز ظہور تجلیات محبوبی و برودیت در باز
 عنایات گوناگون در کار نبی آدم کرد و اندچہ حاجت کہ نالہ کند و لغرہ زند بر جاشیہ بساطت قرب استاذہ است می
 باید کہ ہر چہ عرض کند آہستہ عرض کند یا گوئیم روز دقت ظہور نشان بے نیازیست نہ مینی کہ نور ہر کس کتب
 را بیک بار در گرفتند گویا یکے از شیون لمن الملک ایوم اش الیواحہ القہار است، غنوت ہر کس کہ دم
 زند و زبان را با آواز آشنا نند چون شب آمد و در افتاد یا گوئیم زمانہ بے نیازی و جلال بہر آمد گنجایش لب
 کشائی بہر سید اگر قدرے آواز برآرد میسر کہ اندیشہ بمیان نیست، زیادہ دیگر توان گفت نہ در روز محبت
 خود و نوش بر ردے کار است بہ تسخیر طلبش سرگردان میگردد آن محبت کونہ کہ در بند غنوت آوردہ بود
 فرود رفتہ وجودش شوق و آتش عشق فرو شدہ سامان نانہ و زاری از دست رفتہ افسردگیہا از چار سو بر سر
 رنجتہ این وقت از سخنی مشتاقانہ عرض کند وے باکانہ لے رددہ گویا تکلف در تکلف ماشد می ماند و ناان

کسی حال باشد از تصنع و تکلف باز ماند نالہ دزاری کہ بکھر راست آید این وقت چہ مناسب کہ مان بگوش
رفته بر آید دست از طلبے نیاشسته بنشیند محبت مکنونہ باز مرزند کہ اکنون تسلط محبت غیر از دل بر غاص
و پیدا است کہ آب و دیار اگر بند کنند پس از ان کہ سر بند را بشکنند سلیش آسپهان بزد آید کہ پیشتر ہم خوب بکینین
محبت مکنونہ پس اندزد و ننگی چون باز بر سر کار میشود اگر ہوش و حواس کہ سرمایہ پاس ادب است باید چہ عجب
از این وقت بزرگم گوش طبع از قدم از پای خود درون ہند و بے باکانہ نالہ دزاری کند و غنی بلند کند و خندد و باشد
و ہم میوہن غنہ کہ سخن عشق پیش افید گفتن نہ مقصدانے طبیعت عشقی ہست نہ منافق مزاج معشوقی ہون
روز غنہ از جماع ہر کس و تا کس است نباید کہ سخن گوش کس دایدا انجہ گوید بچہ است ویدہ آہستہ
بویہ بن چن شب آمد گوش افید از تجسس بیکار شد خلوت انس میسر یابد بلند گوید یا آہستہ ہمہ را بحال
ستدین است بچہ کہ ہر اہل علم و فہم کافی است زیادہ چہ عرض دارم اگر دغمنہائے گذشتہ نیک
نہ خواہند فرمود این طور انشاء اللہ لکالے عبارات دیگر مطلب خود را خواہند کشید۔

مکتوب دوازدهم در تحقیق معنی بدعت و سنت

بدعت و بدعت کسریں امام محمد تمم نمند و مکرر سرایا برکت و عنایت حکیم فیاض الدین صاحب کی خدمت میں
اول سلام عرض کر کے پھر عرض کرتا ہوں کہ بدعت و سنت جو اپنے ذہن و ناس میں آتے ہیں سلسلہ تحریر
میں ملکر یہ پیش کش کیا جاتا ہے غ کر قبول افتد یہ عز و شرف سو جناب میں دوبارہ بدعات
تسعہ منہ رجسہ مذکور دیکھ کر شاید بعض نادانوں حیران ہوں کہ اگر بدعت ایسی بڑی چیز ہے تو جہان
میں کوئی اچھا ہی نہیں اس لئے کہ بدعت کے معنی تو یہ ہوئے کہ نئی بات ہو یعنی نہ کلام اللہ میں اور نہ کلام
ہو نہ احادیث میں مگر ہوسو ایسا مہم کے احکام سے سلف سے خلف تک کوئی غلط نظر نہیں آتا عوام
تو دکن و اس بلکہ افضل الخ و ہر قرن میں اس بلا میں مبتلا رہے بلکہ بہت سے ایسے امور میں جب کلام
اللہ میں کہیں پتانہ مدیث میں کہیں نشان علماء اور فرائض کو غلام امت کہئے بہ نسبت عوام کے زیادہ
تر اسخ اور ثابت نظر آتے ہیں کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کلام اللہ
اصح میں بلکہ آخوہ اوراق میں لکھا ہوا تھا نہ اس زمانہ تک زیر در زرقہ یہ جزم ایجاد ہوئی تھی نہ کتب
امادیث میں تصنیف ہوئی تھیں نہ تمدن کتب فقہ اور اصول فقہ اور تفسیر وغیرہ کا دستور تھا نہ پل و کار
اشغال ہونیہ کرام بائین سنت کمالی معمول بہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام تھے

نہجیات و ریاضات معلوم طریقہ دہل طریقہ کا اوس زمانہ تک رواج تھا اور جناب کی بھی تھی کہ نہ اون
 امور کا کلام اللہ بن مذکور تھا نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور بہر ان امور کو بدعت کہتے اور بڑا
 نہ سمجھتے تو کیا سمجھتے اور جب یہ امور بڑے ہٹے تو فرماوا چاہا کہ ان رہا اور یہ باتیں بدعت ہوئیں تو اہل سنت کون
 ہوا اس صورت میں یا تو یہ تشددات فقط مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں یا بدعت کے یہی نہیں کہ نئی
 بات ہو کوئی اور ہی معنی ہیں بالکل نہ خلیجان قابل لحاظ و دیکھا کہ اول ایک مثال ممرض ہے تاکہ اس کے وسیلے سے
 معنی بدعت بھی بتا سائی سمجھ میں آجائیں اور اس قسم کے خلیجان بھی دل سے بھل جائیں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ
 در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اللہ اور احادیث اور علماء و فقہاء اور ہم جیسے نابکاروں کی ایسی مثال ہے
 جیسے بقراط سقراط و قواعد علم طب اور آجکل کے اطباء اور مردم فیکار کیونکہ جیسے بدن انسانی کہی صحیح و سالم
 اور کہی بیمار ہوتا ہے ایسے ہی قلب انسانی بھی کہی سلیم کہی مریض ہوتا ہے چنانچہ آیت فی قلوبہم مرض اور
 آیت الا من اتے اللہ بقلب سلیم اس پر شاہد ہے اور جیسے از الہ امراض بدنی کے لئے یہ قواعد مقررہ علم طب
 میں ایسے ہی از الہ امراض قلبی کے لئے احکام کلیہ مندرجہ کلام اللہ شریعت اور حدیث ہیں اور ہر علم طب
 بدنی کے موجد بقراط سقراط وغیرہ حکما یونان گئے جلتے ہیں اور ہر علم طب قلبی کے موجد یعنی طب نبوی کو
 موجد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے جاتے ہیں اور جیسے آجکل کے اطباء موجد علم
 طب بدنی تو نہیں پر ممرض جزئی کی تشخیص اور علاج میں قواعد کلیہ علم طب ہے کو اپنا مقتدا رکھتے ہیں اور
 انہیں قواعد کی ہدایت کی موافق بروقت ضرورت کام کرتے ہیں ایسے ہی علماء و فقہاء جو ہادی امت گئے جاتے
 ہیں موجد قواعد علم طب قلبی نہیں قواعد مندرجہ کلام اللہ و حدیث بلکہ اصل اصول سمجھا دہی کے موافق
 ہر واقعہ جزئی میں کار بند ہوتے ہیں بلکہ غور سے دیکھتے تو قواعد سینہ بقراط سقراط وغیرہ حکما یونان کی
 رعایت اتنی ضروری نہیں جتنی احکام مندرجہ کلام اللہ و حدیث کی رعایت عقل کو ضروری معلوم ہوتی
 ہے۔ کیونکہ اول تو بقراط سقراط زمانہ قدیم میں تھے کیا عجیب ہے کہ بہت سے امراض اون کے بعد عالم میں
 واقع ہوئے ہوں اور اس وجہ سے اون کے خیال میں نہ آئے ہوں اور علیٰ ہذا القیاس ہو سکتا ہے کہ
 بہت سے قواعد طب و تدابیر امراض تک اون کے ذہن کو رسائی نہ ہوئی ہو چنانچہ ماہران فن طب پر پوشیدہ
 نہیں آتشک بسکوبا و فرنگ کہتے ہیں ایک ممرض جدید ہے کتب علم طب یونان میں اس مرض کا اور در
 کے علاج کا کہیں یہ نہیں دوسرے موجدان طب بدنی اسرائیل نہ تھے خدا اور خیر البشر نہ تھے جو یون کہا

اجائے کرشل خدا تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہے اور پہرہ پورا پورا جانتے ہے یا شل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو جانتے ہے تو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں جانتے ہے بلکہ اسکی ماہیت اور حقیقت کو وسیلہ روحی مآلہی ہو بہرہ پچانتے تھے غرض نہ خدا ایسی بڑائی نہ رسالت کی فضیلت تھی جو غلطی کا احتمال اور ہٹ جلتے اور علم طب غنی یقینی بن جائے بلکہ ایک انسانیت ہی انسانیت تھی اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ انسان مرکب من الخطا و مہتیاں یعنی انسان مرکب ہے خطا اور بیہوش سے سو قطع نظر اسکے کہ کوئی قاعدہ اونے رہ گیا ہو کیا بسید ہے کہ ان قواعد صومین بھی اونے غلطی ہو گئی ہو اور خبر وجہ انسانیت غلطی کا ہو جانا تو یہی علوم معقولہ میں تحمل ہے یہاں تو طرفہ یہ ہے کہ علم طب کو تو خود حکما اور اطبا بھی مٹنی ہی کہتے ہیں یقینی نہیں کہتے اور ادھر نہ غلطی کا احتمال ہونے کسی بات کے رہنما لگانا و خیال غلطی ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ خداوند عظیم تو عالم الغیب الشہادات اور بکل شئی علیم بہرہ اسکے ساتھ میں لا یغفل ولا ینسی خود اپنی شان میں فراموشی کے یہ سنی ہوئے نہ بیکے نہ ہولے اس صورت میں غلطی ہو تو کیونکر ہو اور جناب سرور کائنات علیہ علی الصلوٰۃ والسلامیات ہر سبب بشرتے پر خیر البشر خدا کے منظور نظر تھے خداوند کریم نے اپنے سب کالوں سے حصہ کامل اونکو عنایت فرمایا تھا ہر کمالات علم و اول درجہ کمال ہے اپنے ہی علم میں ہے اونکو محرمت کیا چنانچہ مایطین میں اپنی ان ہر الادویٰ ہر دس دعویٰ کے لئے دلیل کامل ہے اس صورت میں آپ کا علم وہ خدا ہی کا علم ہوا اور آپ کا کلمہ خدا ہی کا کلمہ تھا باقی ہر کسی بات کا رہ جانا سو وہ بخل میں اس کلام اللہ کی شان میں تباہی بالکل شئی یعنی بیان کرنیوالے ہر چیز کے اور اہر اہر دینکم و اہر اہر دینکم غرضی و رضیت لکم الاسلام دنیا بھی ان احکام دین کے باب میں آیا ہے یعنی پور کیا میں واسطے تمہارے دین تمہارا اور پوری کی اور تمہارے نعمت اپنی اور یہ کوئی قاعدہ یا تدبیر اذالہ امر من قلبی کے یا کوئی امر من امر من قلبی بیان سے رہ گیا ہو تو کیونکر رہ گیا۔ غرض وہ دونوں احتمال جو نسبت قواعد مقررہ بقراط سقراط مذکور ہوئے یعنی کسی قاعدہ یا مرض کا اونکی سمجھ سے رہ جانا یا کسی قاعدہ میں یا شخص میں غلطی کا ہو جانا وہ دونوں احتمال بہ نسبت قواعد حدیثہ خداوند کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور نہیں اس صورت میں لازم ہوا کہ بقدر اطبا متقدمین کے قواعد مقررہ اداون کے اقوال منقولہ کی رعایت اطبا زمانہ کرتے ہیں یا اطبا زمانہ گذشتہ کرتے آتے ہیں اس سے زیادہ قواعد احکام الہی کی رعایت علماء اور فقہاء لازم پکڑیں مگر مشاہدہ عمل و قال اطبا سے ظاہر ہے کہ متاخرین کو رعایت قواعد متقدمین بغایت ملحوظ ہے تو علماء حائری اور فقہاء ربانی کو رعایت قواعد احکام الہی بدیعہ نایت غرضی اور نہایت کے مرتبہ کو لا بدی ہوتا چاہئے اور نہ تو سخت

الانسانی ہے اور ہر جیسے اطباء زمانہ کے نسخہ مجوزہ میں بیمار یا بیمار وار کو کسی بیشی کسی دوا میں یا اس کے حکم میں
 بنجائیے اور کر گیا تو اپنے ہی لئے بڑا کر گیا ایسے ہی بلکہ بدراج بڑھکے علماء باصفاء و فقر اہل علم کے ارشادات میں
 عوام کو کسی بیشی مہل احکام میں ہو یا کم و کیف میں نامناسب بلکہ معیوب کیونکہ اول تو جیسے طبیب کی کچھ کیا تھو
 بیمار جاہل کی رائے کو کیا مناسبت ایسے ہی علماء دیبانی اور فقہ ارحقانی کے علم و معانی کو عوام کا لانعام کی رائے
 ناقص کیا ملی جو اس میں کچھ خلل دین دو سہر جطورا اطباء زمانہ کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے جو
 لکھتے پڑھتے ہیں وہ پہلون ہی کا لکھا پڑھا لکھتے پڑھتے ہیں ایسے ہی جو عالم باخدا اور دولش باصفاء ہو گا وہ خدا
 تعالیٰ اللہ عزوجل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کہا کیا گاس صورت میں ان کی بات میں کمی بیشی وہ خدا اور رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کہی بات میں کمی بیشی ہوگی بالماصل جیسے اطباء زمانہ اور مایادون کے دونوں بیمار
 عدم رعایت قواعد تقدیم اور کمی بیشی لغات مجاہذ نہیں ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ فحاش است اور عوام دونوں
 فریق دوبارہ تغیر و تبدل احکام شرعیہ مجاز نہیں ادا اگر یوں کہا جائے کہ اکثر اطباء متاخرین نے اطباء تقدیم کی
 مخالفت کی ہے اور اس مخالفت کی وجہ سے کوئی اونکو برا نہیں سمجھتا تو اگر خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور علماء فقر از میں نسبت تقدیم اور متاخرین کی سی ہے تو چاہئے علماء فقر کو بھی اللہ رسول کی مخالفت کا اختیار
 ہو تو اسکا اول تو جواب یہ ہے کہ وہ متاخرین جنہوں نے تقدیم کی مخالفت کی وہ تقدیم ہی کی ہنسنگ تھے
 اونکا فہم و فراست اونکی فہم فراسد سے کچھ کم نہ تھا اسلئے ہمارے نزدیک وہ دونوں ایک ہی ذیل اور ایک ہی تہ
 کے ہیں سو پہنچے جو کہا ہے کہ اطباء زمانہ کو تقدیم کے قواعد کی رعایت ضروری ہو اس کلام میں تقدیم سے ہنسنے دونوں ہی
 مرادیا ہے اور متاخرین سے وہ مراد ہیں جنکو سلیقہ تحقیق نہیں فقط تقلید سے کام کر سکتے ہیں دوسرے بیمار جاہل کو چوبیس
 کے نسخہ تجویز کردہ میں کمی بیشی منوع ہے تو اسوجہ سے منع ہے کہ بسبب کمی علم کے اسکی بات کی کم کو وہ نہیں سمجھ سکتا سو
 یہ بات یعنی کم علم پر نسبت خداوند علیم اور رسول کریم علیہ علی آلا الصلوٰۃ والسلام کے تمام امت میں موجود ہے و ما و تم
 من العلم الا قلیلا یعنی اور نہیں دئے گئے تم علم سے مگر تھوڑا اور حدیث بخاری ولدی نفسیہ بیدہ و تعلیمون ما علم
 بلکہ تم کثیر اویضی کم قلیلا یعنی قسم ہے اسکی جسکے قبضہ قدرت میں ہے جان میری اگر جانتے تم وہ جو بانٹا ہو میں
 البتہ روئے بہت اور ہنسنے تھوڑا اس بات کے شاہد ہیں بلکہ ہر موقع پر جملہ اللہ و رسولا علم کا کیا کلام اصحاب کرام اور
 اہل بیت مقام ہونا اس بات کے لئے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رسول کی بات کی کم کو سوار کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا
 اگر کا جب اصحاب اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نے نہ سمجھا تو اور کون سمجھ گیا اس صورت میں خدا اور

رسول کے مقابلہ میں کوئی یہودی نسبت رکھتا ہے جو بیار جاہل طبیب کا کل کے ساتھ بلکہ اس نسبت کو بھی خدا و رسول
 کے درمیان اور امت کے درمیان مداخلت نہیں کہونکہ طبیب کا کل اور بیار جاہل میں باتفاق نہیں جتنا خدا
 اور رسول اور امت میں فرق ہے بالکل جیسے بیار جاہل کو المبار متقدمین کے قواعد طبیبہ اطباء زمانیکے نجات میں
 کی بیشی یا تغیر و تبدل ناراد ہے اور کسے تو مبارک طیف سے دستکاری اور تمام غرض اقراد دست و شمار کی بچاؤ
 بڑی ماس سے زیادہ تمام امت کو عالم ہوں یا جاہل فقیر یا صفا ہوں یا دنیا دار خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ارشادات میں عقاید ہوں یا اعمال قواعد کلیہ ہوں یا صور جزئیہ تغیر و تبدل کی بیشی کا اختیار نہیں اور
 کریں تو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منضوب اور خلائق کے نزدیک بحکم عقل مغلوب ہوں گے
 اور اس تغیر و تبدل کی بیشی ہی کا نام بدعت ہے عقاید اور اعمال کے فرق کو تو یہی جانتے ہیں باقی رہے
 قواعد کلیہ و صور جزئیہ سو قواعد کلیہ کی مثال ایسی ہے جیسے رسم سلام علی العموم اہل اسلام کے لئے شائع کا یہ
 منشا ہے کہ وقت ملاقات باہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں سوا کر کوئی بیدین ماس سم کو ادھٹا دے جیسے مدار
 وغیرہ کیا تو اس قاعدہ کلیہ کی تغیر و تبدل ہے اور صور جزئیہ کی ایسی مثال ہے جیسے اکثر اہل اسلام میں
 بعضے موقع پر رسم سلام سنون ہوتوں ہو گئے اور حضرت سلامت وغیرہ الفاظ نو احداث شائع ہو گئے سو یہ امور
 جزئیہ کی بیشی ہے لیکن عقاید کے تغیر و تبدل کو ہم اس البدعات کہتے ہیں اور قواعد کلیہ کے تغیر و تبدل
 کو ہم بدعت کبرے قرار دیتے ہیں اور اس تغیر و تبدل عقائد کو بمنزلہ رو عقاید اطہار مثل مداح اور یہ اور تغیر
 تبدل قواعد کلیہ کو بمنزلہ تنسیخ قواعد کلیہ اطہار متقدمین سمجھے اور اعمال جزئیہ کی بیشی کو ہم بدعت صغرا کہتے
 ہیں اور اس کی بیشی کو بمنزلہ اس کی بیشی کے سمجھے جو بیار جاہل سے نسخہ تجویز کردہ طبیب عارف و کامل میں
 جمہور میں آئی لیکن وہ بدعتین جنکو کبرے کہئے بیشتر فرہمائے باطلہ میں مثل شیعہ و خارج پائے جلتے ہیں
 اور کتر بعض جماعات اہل سنت میں نظر آتے ہیں سوا انکو اہل سنت و جماعت کہنا محض تکلف اور مجاز ہے
 فقہا متبائر اکثر بعض علامات اہل سنت جنکے سبب اہل سنت فرہمائے باطلہ مشہورہ سے متمیز
 ہیں اور اہل سنت کہتے ہیں ورنہ لوگ بھی مثل دیگر فرہمائے باطلہ ایک مذہب باطلہ کہتے ہیں مثل حارثہ
 کا دھون نے رسم اسلام بالکل طاق میں اور ہمارے گو شیعہ و خارج سے ان امور میں ممتاز ہوں جو شعار شیعہ
 گئے جلتے ہیں یا رسول شاہی کہ انکے یہاں منو مانا اور عورت شرابے جنگ وغیرہ سے بالکل دست برداری اختیار
 کی کہ اب محالہ تمام اور تعزیری داری وغیرہ میں شیعہ و خارج و متمیز ہیں بالکل ہم تغیر و تبدل عقاید کو جیسے شیعہ و خارج

استنزال نے کیا اس السبب ماہاد قواعد کلیہ کو مثل ایجا و تفریہ و ماتم داری بدعت کبریٰ اور کمی بیشی صورت جزئیہ کو بدعت صغریٰ کہتے ہیں اور برائے کی زیادتی کی بدعات میں بقدر بڑائی چوٹائی بدعات کے سمجھتے ہیں مگر چونکہ صورت جزئیہ کی کمی بیشی بمنزلہ کمی بیشی نسخہ ہے تو جیسے نسخہ میں مدد طرح سے کمی بیشی مقصود ہے ایک تو کسی دوا کا بڑا یا گھٹا یا دوسرے اذان اور یہ میں کمی بیشی کر دینی اس طرح صورت جزئیہ میں ہی دو نوا طرح سے کمی بیشی مقصود ہے مثلاً نماز پانچ گناہ میں سے ایک نماز کو کوئی کم کر دے یا زیادہ کر دے یا اعداد رکعات کسی نماز کے کوئی کم کر دے یا زیادہ کر دے پہلے صورت بمنزلہ دواؤں کے گھٹانے یا بڑانے کے ہے دوسری صورت بمنزلہ کمی بیشی اذان ہے یہ دونوں صورتیں بدعات میں شمار ہونگی ہاں جیسے علاج میں بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ضمننا اور عرضا مامور بہ ہوتے ہیں پر لکھنے یا کہنے میں نہیں آتے کیونکہ عاقل و بیوقوف سب اذن کے مامور بہ ہونے کو سمجھ جاتے ہیں جیسے شربت بنفشہ کہ بعض اوقات پیسار کی دوا کاں وغیرہ پر تیار نہیں ملتا اس صورت میں ماوسکی کرکے در یافت کرنا پھر اس کے اجزا کا مثل بنفشہ و شکارہ وغیرہ اس کے سامان کا مثل دیکھی و اتشدان وغیرہ فراہم کرنا بھی مامور بہ ہوتا ہے اور اس مامور بہ ہونیکو بھی لکھا پڑھا ہر کس ناکس سمجھتا ہے ایسے ہی علاج قلبی میں بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صراحتاً مامور بہ نہیں ہوتے ضمننا و عرضا مامور بہ ہوتے ہیں اسوجہ سے نظر ظاہر میں وہ بدعت معلوم ہوتے ہیں حقیقت میں بدعت نہیں سوچو سب امور مذکورۃ الصلحہ کی نسبت شروع تنبیہ میں بدعت ہونیکا اشتباہ تھا اسی قسم کے ہیں چنانچہ اہل عقل پر پوشیدہ نہیں اس صورت میں انکو بدعت کہنا اپنا مقصود فہم ہے ہاں بسبب اسکے کہ ظاہر شرع میں یہ مامور بہ نہیں اسوجہ سے اگر انکو سنت لکھا جاوے اور ملحق بالسنۃ کہا جاوے تو مخالفت نہیں لیکن اس تقریر سے اتنا اور واضح ہو گیا کہ یہ امور ملحق بالسنۃ جہی تک ہیں جب تک یہ امور سامان اور ذریعہ کسی امر مسنونہ اور ثابت بالسنۃ کے ہیں کیونکہ اس قسم کے امور کے مامور بہ ہونیکو جو ہر کس ناکس سمجھ جاتا ہے تو اسوجہ سے سمجھ جاتا ہے کہ امور مقصودہ اور مسنونہ ان امور پر سوقوف ہیں جب وہ امور مامور بہ ہوئے تو یہ امور بھی بالضرور مامور بہ ہونگے اور جب یہ امور ذریعہ نہیں بلکہ کوئی صورت ایسی نکل آوے کہ بے اس کشش کے ہی حاصل ہو سکین تو پھر وہ امور مامور بہ نہ ہونگے جیسے کہ علاج بدلی میں شربت بنفشہ کہیں تیار مل جائے تو پھر وہ امور بذکو ذریعہ تحصیل شربت بنفشہ قرار دیا ہے مامور بہ نہیں رہتے علیٰ ہذا القیاس اگر ان امور کو کوئی مقصود بالذات سمجھ بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اسوقت انکی بجا آوری بوجہ ذریعہ ہونے امور مسنونہ کے نہیں اسوقت میں ہی یہ امور مامور بہ نہ ہونگے تو اب لا ریب یہ سب امور بدعت ہو جائینگے یہ شخص اہل

عقل کے حوالہ کرکے اتنی گزارش اور ہے کہ اسل مقصود شل بقاء کلام اللہ اور بقاء احوال بشد سول الشیخ
سلی اللہ علیہ وسلم احوال کی معافی کا علم اور توجہ الی اللہ اور تکمیل محبت خداوندی اور قلع و قمع محبت دینا
اور اہل دنیا اور تہذیب و اخلاق اور از الہ خصال ناشائستہ ہے سو اہل عقل اور تجربہ کاروں پر پوشیدہ نہیں
سورہ کورۃ الصدہ کو بیشک ان مقاصد کے حصول میں مداخلت تام ہے اسلئے یہ ضرر اور عرصا ماسودہ ہوئی
بر سوتہ آخر طرح بالسنہ کہ باواسے تو زیبا ہے اور بدعت ہر چند نئی بات کو کہتے ہیں لیکن یہ مقتضایہ تقریر بالہ
تا خوب تھوڑے ہو گیا کہ مطلقا نئی بات کو نہیں کہتے بلکہ اوس نئی بات کو کہتے ہیں کہ جب کو کسی اور ماسودہ سے
حصول میں مداخلت نہ ہو۔

مکتوب سیر و ہم در بیان آنکہ کس نیت کا نرا علم غیب باشد سو اجنبی باری تعالیٰ
سزایا قنایت سولوی عبد اللطیف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ اسلام ملک عنایت نامہ سید امام باعش طلال
گزیلہ یارب این زمانہ پر پر خور است کہ بجائے محبت اغوت اسلامی اندوہنا بر فاستدوران مسائل کہ شفق علیہا
بوزند اختلاف پدید آمد و جاہلان را در معرکہ مناظرہ نوبت قدم نہی رسید عنایت فرمائے سن گویم شکل و گرنہ
گویم شکل حقیقت مسئلہ ابکشایم مخاصمان وقت فہم از کجا خواہند آمد و اگر برود مسئلہ اکتفا کنیم بہان انکار موجود
سن نیز بکی باز بنیئے روزگار مہم و مہم سولیم نمائیم اما ہم تا کہ باہم نا آشناں از عقلیات و نقلیات نظر بر مکاشفات و
اہامات دومی و مناسم اولیا و انبیاء علیہم السلام اعتقاد علم غیب بہ نسبت انبیاء و اولیاء بہم اور وہ اند سخن من
دیوانہ چہ خواہند شنید مگر ظہار حق ہم دیکھو مسائل ضرورت ہذا جواب مسئلہ مختصر مہم ہمہ محاورات زمانی
اندازات شان گرفتہ اصغفات ہمد رقیذ زمانہ حاضر باشند ہمین است کہ چشم و گوش ما از نوع مدرکات خود
سوائے موجودات زمانہ حاضر گزارد کہ نہ توان کرد آری اگر ان حاضر را ماضی و مستقبل و حتی بہم میرسید
اتہال ادراک موجودات گذشتہ و آئندہ ہم پورنی گردانی کہ زمانہ غیر قار الذات است و دان بہم وجود متعان
شد تاوقیہا آن ماضی نہا نشود ان مستقبل ہو جو و متوالن آمد بس جو اس قوی مدکہ باپا از اعازہ آن حاضر ہون
نہمان تواند تا امورستہ قبیلہ اور یا بدودین بار و انبیاء و اولیاء و عوام ہمہ مساوی الاقدام اند چہ ہمہ مخلوق
اند و ہمین مخلوقیت سرمایہ این اعتبارن ہمیں آن حاضر شد چون اینقدہ محقق شد خود دریافتہ باشی کہ انبیاء
و اولیاء بلکہ خود سر و انبیاء و اولیاء سلی اللہ علیہ وسلم نہا دراک امورستہ قبیلہ بذات خود عاجز اند آری اگر دومی و
اہام در سزا تعلیم شود چہ عنانقہ باین تقریر و انحصار علوم غیبیہ ذات جناب باری تعالیٰ و تقدس کہ در

ان اللہ عندہ علم الساعة بان اشارہ رفتہ دریافتہ باشی چه آن ہمہ امور مستقبلہ اند کہ جز خالق کون و مکان و زمین و زمان بران احاطہ توان کرد و اللہ علی کل شئی محیط اما انکہ خود را احاطہ زمانہ اند و منظوف ان یہون از ان رفتن نتواند چون بنی علم غیب ہم حقیقت غیب تنازع فیما بین تقریر برایشانم دریافتہ باشی باز چه حاجت کہ دیگر قلم بسایم ہاں نایقند و دیگر نوشتن مناسب انم کہ ناواقفان غیب عام دانش امور مستقبلہ باشند یا موجود ہمچنین علم غیب عام دانش بجاسہ خود باشد مابہ تعلیم دیگران و ازین وجہ این نزاع لفظی برپا شد ورنہ مسلمانان کیست کہ قرآن دین و ایمان ما و نباشد بنا علی ما یقصد کسی را کافر نباید دانست آری اثبات علم غیب اگرچہ بنی مختصر عوام باشد بر اہل ایمان بموجب اطلاق دیگر لغزبات اگرچہ بتاویل حسن باشد گران باشد چه اگر کسی نام فرزند خود اللہ یا رسول اللہ بہ ہند اگرچہ در علم وضع ثانی باشد اہل ایمان و ایقان و اہل عقل و نقل را گوارا نتوان شد این ہم بگذارد و محاورات خویش عوام را از بعض الفاظ چندان احتراز است کہ از دشنام اگرچہ باعتبار وضع زمانی نہ دران الفاظ مخطور است نہ در دشنام کسی نام خویش با فخرندان خویش یا بون یا لوطی وغیرہ یا زوجہ یا دختر یا زن یا زید یا ابوجہل کند و باز بہ ہند کہ چہ سخن بہا نصیب آدمی شوند دین اسارسوائے اینکہ موم محاسب قبیحی بشوند گیر چہ حرج است آخورد و وضع ثانی اعتبار وضع اولی نمائند باین ہمہ این احتراز کہ ہر اند اگر نظر بایہام است اینجا آن ایہام فان احتراز کجاست بخدمت مولوی فتح محمد صاحب ازمن گزشتہ سلام پرسد پیام سامی بخدمت منشی صاحب سانیہ شکار جوابش خواهند فرستاد و خدا پر رسید انشا اللہ تعالیٰ والسلام علی من التبع الہدیٰ فقط۔

مکتوب چہار دہم در میان تصویر شیخ

سر اہل عنایت حکیم عبدالصمد صاحب اسلام علیکم ایک ہفتہ گند اہو گا کہ آپکا عنایت نامہ پہنچا تھا اگر امراض خفیفہ کے آمد شد میں جو اس سال کی قدر ناولی اکثر رہتی ہے کالمی کے لئے تازہ یہاں ہو گیا اسوجہ سے سد فہ خطوط کے جواب شوار معلوم ہوتے ہیں کسی بہت کرا ہوں تو ہفتہ دو ہفتہ کے بعد ایک در خط کا جواب بکھد یا ورنہ خبر آج کچہ بہت کہ کے میٹھا ہوں آپ کے عنایت نامہ کا جواب بھی یاد آ گیا میری اس کیفیت سے جو عرض کر چکا ہوں خود ظاہر ہے کہ کہیں کے جانے نے میں اگر طبعی شواری نہ ہوتی تب بھی اس حال میں دشواریاں نہ ہو اجابے ملی متقاضی ہیں ادھر اپنا شوق پیادہ ہر کوئی نہ پتا ہے اس لئے یہ ارادہ تھا کہ دیوبند پہنچا تو دہر سے ادھر پہنچا تو ملی ہی نہ آدنگا مگر تو اترا مرض کے باعث یہ ارادہ ملتوی رہا اب اگرچہ ہا ہوں مگر کالمی کے لئے کیفیت سی نقاب

کرتی ہے غرض کو تک تک اپنی رسائی کی توقع نہیں آپ بھی اس خیال کو جانے دیجئے یہی میں سے عرض کئے دیتا ہوں
 کہ اس زمانہ میں یہ توقع بھی ہے کہ اختلاف اوٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے ہاں بالعموم بناسودگارین فہم و
 انصاف ہوتا تو بعد فہمائش ممکن تھا کہ یہ اختلاف اوٹھ جائے مگر آپ جانتے ہیں کہ اس سبب یہ دونوں باتیں نصیب
 عداوت یا اختلاف ہی موجب عداوت ہے اور یہ عداوت باہمی موجب منفرد گیر ہے اس لئے کوئی کسی کی نہیں
 سنتا اور یکے کے دوسروں کے رسم و راہ کو غلط سمجھتا ہے پھر آپ ہی فرمائیں یہ حال ہو تو کیا حال ہو گا اس صورت
 میں تو قطعاً ہذا اختلاف ہو سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ ہر کسی کی خود رائی اور مذاہب باطلہ کی خوشنالی اور موجب ازوایا
 ترقی خاص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں خدا کے کیسے پیارے تھے اور کیسے بلند ہمت
 و عزم تھے پھر بنی اسرائیل پر اونکا کتا بڑا احسان تھا کہ غلامی فرعون و قوم سے چھوڑ کر بادشاہ ملک و وسیعہ
 بنادیا مگر تیسرے تسلیم حکم میں اتنی سرتابی کرتے تھے کہ بعض بعض دفعہ پہاڑ کو اوٹھا کر سر پر معلق کر دیا تو حکم مانا نہیں
 تو نہیں و سامری نے ایک کرشمہ بے معنی دکھلایا اور کہے سب جھٹ پٹ اس کے جلقہ گوش ہو گئے اور آپ نے
 کج بر معجزت موسیٰ کی پھر کرشمہ سامری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا طفیل تھا نہ حضرت جبریل علیہ السلام
 وحی مذکور آتے نہ ان کی اسپ مادہ کے سم کی تاثیر سامری کو نظر پڑتی نہ اس کرشمہ کی نوبت آتی پھر حضرت موسیٰ
 صیر سلم کی اور سامری مردود و غائب باز کجا مگر چونکہ اس کی رسم و راہ یعنی دھول و دھماکا روشنی چراغی مرغوبات طبعی
 میں سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات نفس پر دشوار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع دشوار تھا
 و سامری کا اتباع سہل غرض اس زمانہ میں مذاہب باطلہ بوجہ مذکور قابل ارتقاء نہیں جو یہ خیال باغیہ و مرشد
 کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر دم ساتھ تھے ہیں اور ہر دم آگاہ رہتے ہیں یہ خدا ہی کی شان ہے کہ وہ دیکھا بطور
 خرق عادت بعض اکابر سے ایسے معاملات ظاہر ہوئے ہیں اس سے جاہلون کو یہ دھوکا پڑا ہے تصور صحیح رت
 کا خیال انہر مغفل ہے جیسے کسی کے تذکرہ کے وقت کسی کا خیال مالتہ یا سیاہی تصور شیخ میں مگر تصور کرتا اپنے
 آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں اور اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ اوہر سے کچھ فیض آتا ہے اللہ اللہ
 اور سبحان اللہ برائے ہند سے موقوف رکھو اور العلوۃ و السلام علیک یا رسول اللہ بہت مختصر ہے مگر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی و ماضی نظر نہیں چاہئے ورنہ اسلام کیا ہو گا کفر ہو گا بلکہ یوں سمجھئے یہ پیام فرشتے
 پہنچاتے ہیں و اسلام۔

مکتوب یا نزدیم بہ تحقیق نفس

کترین نیاز سندان محمد قاسم بخدمت سرابارکت جناب حکیم ضیاء الدین صاحب استبرکات علیہ السلام
سنون عرض پرداز است عنایت نامہ سمیت چند سوالات در سلسلہ مولوی بابو القاسم صاحب نیر معد المہام
بمحوال منشی جملہ الدین صاحب رسیدہ اشارہ تحریر جواب سوالات مشار الیہ سیر چشم من بآد کار من امتثال
اشارات بزرگانست اما آنحضام را خود معلوم است کہچہ سپاسیکہ اگر ضرب بدست ندارد و مالہ کہ کتابہ نقل
اش نبود بکار نے نیاید خصوصاً یکیک از علم ہم چون نام بدست نیادردہ کارش جز بیکاری نباشد بدین سبب
طبع بہت کار من کہ کالی در بنہاد او نہادہ انداز تحریر جواب جملہ تقاضا میکرد مگر چون دیدم کہ در تحریر جواب ال
اول چندان ضرورت کتب نیست رابطہ نیاز موشان شد دست بکاغذ و قلم بدون لازم آمد آنچہ بدین رسا
من میرسد دین ادراق رقم زدہ بخدمت میرسانم باز آن مخدوم را اختیار است بخدمت مولوی بابو القاسم
صاحب تہنا این جواب را روانہ کنند یا نکنند مگر مصلحت دیدن آنست کہ جواب احقر را بخدمت مولانا رشید احمد
صاحب فرستادہ از ملاحظہ شان گذارند و جواب دو سوال دیگر از دست مبارک او شان نویسانیدہ روانہ
کنند آئینہ ہرچہ مقتضائے رائے جناب باشد من کار خود میکشم ملاحظہ فرمایند چون خور سیکتم اقتدر و اضع می
بینم کہ از انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام گرفتہ تا عوام کالافام در محبت خویش و خویشان خویش ہمہ شریک یک
دیگر اند کہ نیست کہ ازین محبت دلش خالی بود و اینہم روشن است کہ ہمہ را از انبیاء علیہم السلام و اولیاء
کرام و عوام خواہش نان و آب جامہ مکان و دیگر ضروریات و طبیعت نہادہ اند و لذت لذت و نفرت از حکایات
خباہت دادہ اند فروی از افزو بشری از یقدر خالی نتوان شد و همچنین کم و بیش غضب و غیظ بدل ہر کس
و نا کس نقل بستہ اند فرق اگر باشد این باشد کہ خواص را بر مخالفت دینی رگ غیظ و غضب بکوش آید و عوام ا
مخالفت دنیا و خویش از جان بر باید خواہش را بمنزہ تحصیل داران باید شناخت کہ از چپ و راست ہم آردہ
بدار السلطنت سلطانی کہ نسبت بروح جسم انسان را باید گفت رسانند و غضب را بمقام کوتوال باید
پنداشت و بر تہ سالہ داران و صوبہ داران باید داشت کہ مقبوضہ سرکاری و متعلقانش را کہ اینجا جسمال
و اقربا و خویش باید فہمید از صدر بد معاشلن و جلد دشمنان نگاہدارند چون اقتدر معروض ستہ
بغرض دیگر ہم نگاہ باید انداخت آیت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بدین جانب ارشاد
سیفر باید کہ چنانکہ غرض اصلی از تراشیدن قلم نوشتن است گو گوش را بنوک او متوان تراشید همچنین مقصود

اصلی از پیدایش انسان عبادت کو بجا دیکر ثم ثواب آن کشید گر چنانکہ کار زشت از قلم غیبت تراش معلوم شد کثرت
در میان راست نیاید بلکه خود اطلاق اسم قلم درست نباشد اگر تراش معلوم بود قلم نمودن و قصه بچین
بکار عبادت بے پیدایش خاص کر غیر از ان بصفت بحبت و خواہش توان کرد صورت بے بند و بلکه اطلاق انسان
کہ خبر از انس سید ہمدردان بود و تفصیل این اجمال نیست کہ مصداق عبادت و حقیقت آن جز تدل و اظهار نیاز
ایش نیست گویا ہماے گوناگون بہرین یک شاہد تراشیدہ باشند و پیداست کہ سربایہ و اس السال
تدل و عجز و نیاز بر خواہش کر نباشد بر احتیاج و محبت نہادہ اند نمود چہ اگر حاجت و خواہش نبود باز استغنا
است کہ نہ ختم کردن سر نیازانکندار و دہمین است کہ خداوند عالم از عجز و نیاز بر زائد نباشد متکبر شد تا دانی کہ
مذہب از حجاب و رگاہش راہ نیست مگر چون نیست لازم آمد کہ بندہ را خواہشی دیگر در نہان خانہ دل بود کہ روبرو
در رخ تو جیش بجام بالا باشد خواہ آن خواہش خاص بحق جل و علا تعلق دارد یا بحبت و عافیت و نجات
زیرا دل بعلق عشاق ماند کہ مقصود ایشان ہمہ ذات معشوق است و قبلہ نیازشان ہمان وثائق با ارتباط نو کر
بقائے خود یا رعیت بحکم کہ مقصودشان خود ذات آقا و حاکم خود تو جہ شان مال یا عافیت از دبال ذات
آقا بود کہ ہمچو دیوار قبلہ سجد قبلہ است و بس چون اینہم محقق شد عرض دیگرے باید شنید کہ انجہ بر تراست
بر ترست و انجہ کمتر است کمتر متاع دنیا پیش نما را آخرت ہیچ نرزد و مخلوق با خالق بیک پلہ پنجد پس اگر رفتا
سوائے بارضائے نفسانی متعارض شود و خواہش آخرت با خواہش دنیا متقابل گردد این خواہش دنیوی
را سودی نہ گویند و اگر ہر دو خواہش مدد و معاون یکدیگر گردند ایمان کمال رسد ازین جا است کہ مے
عمرایند من حب اللہ و بغض اللہ و عطا اللہ و منع اللہ فقد اکمل ایمانہ اگر چہ بہرہمین را کمال عبادت
و قرب خدایس باید گفت و اگر با ہم نہ ارتباط است و نہ اختلاف و شقاق از کمال ایمان اگر چہ بہرہ ندارد اما
تقصان مذموم کہ مشارع و رسیات باشد نمود مگر ہر چہ با د ادا این نتوان گفت کہ محبان خداوندی
و محبان رضائش انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام رخت از خواہش خوردنوش و دیگر خواہشات دنیوی
و دنیوی نکلند و بایے حقیقت خود را از قید آب و نان کشیدہ نیمہ بیدان استغنا میزنند چہ معاشرت
یکدیگر بے وجود زمین تصور نباشد گر چنانکہ جو زمین و مدگار چیزے دیگر است و کار اعانت و مخالفت
چیز دیگر بچین وجود خواہش کہ تنقیح حقیقتش طلب پنهانست دیگر اعانت و مخالفت کہ آلات اعضا
صورت بند چیزے دیگر بلکہ لوازم معانی عبادت کہ فرض اصلی از خلقت انسان است خود شاہد بر این

است که خواہشے در غبتے مخالفت طلب خداوندی خود در حالت اطاعت و معاونت مذکورہ بر سر کار باشد
 چه طاعت و عبادت خود ہمین باند داشتن نفس از خواہش است از نیاحت است کہ بغیر ایند نامان
 خاف مقام رب و نہی نفس من الہوی فان ما کنت ہی المادے اندین صورت خود در حالت کمال طاعت
 و عبادت کہ مرتبہ ملار آن ہمین اطمینان نفس است طلب کمر موجود بود و اطلاق نفس امارہ درین حالت ہم نظر
 تحقیقے درست بود چه امر ہمین طلب اگر کند در حالت روزہ عزم اساک ہر چند قوی تر بود اما طلبان و آب
 و غیرہ نیز زیر پرده آن موجود باشد چنانچہ تصافت ثواب روزہ پس از مرض اخلاص و قطع نظر از فضاں دیگر از
 شرافت اوقات و اوقات اگر ہست مرتب بر ہمین طلب است اگر قوی است ثواب ہم وافر نہ ثواب ہم
 بقدر صنعت خواہش رو کمی آرد و بنا بر تحقیق صبر کلاجر مکالم آن اطلب اسکل ازاد بشر حیلہ اللہ علیہ وسلم شد
 بر ہمین خواہش است اگر خواہشے و محبتے بچیز نیست از ہم زینت یا فوات آن چه صد مرہ بل رسد کہ ضرورت
 بصبر افتد با جملہ نفس مطمئنہ ہم نفس امارہ و آغوش دار چون نفس امارہ ہمراہی است یا نفس لواہمہ چندان
 مخالفت نیست کہ اجتماعش با نفس مطمئنہ روا نمود بلکہ اگر یہ خود بگزیند اجتماعش ہم مثل نفس امارہ ضرورت
 در صورت تعارض محبت خداوندی و محبت غیر اگر محبت غیر غیر امارہ اسور است محبت خداوندی منتشر
 زبرد تو بیخ پنهانی بود و میدانی کہ ملائمت ہمین است و بس اکنون سخنے کہ نختہ قابل گذارش است
 عرض کردہ پیشتر میردم نفس فقط یک ہمین جانست با یک تن در میان رابطہ ندادہ اند ما جملہ اللہ جل من
 قلبین فی جوہ بہر اہل فہم از نقلیات کافیت اگرچہ بہر اطلالی حال خود علم و جدائی ہر کس کافی باشد بیان
 اگر بہر اعضا ادعای جداگانہ تجویز کنند و کردہ اند و اعتقاد آن داریم مضائقہ ندارد و مگر دقیقہ نفس فقط یک باشد
 تعداد اسمائے ربی بقدر اوصاف و اعتبارات داین بدان مانند یک کس ہم پر باشد ہم پسر ہم کلکتر بود ہم
 مجسٹریٹ یا ہم عالم بود ہم حافظ و ہم شاعر بود ہم ناثر علی ہذا القیاس الغرض وجہ اطلاق لفظ امارہ
 آن امر اسور است چہ امارہ گویندہ و امارہ بود امر او گیرند پیدا است کہ المحذوف السنوی کا لند کور وجہ
 اطلاق لواہمہ یہاں زبرد تو بیخ پنهانی است کہ در صورت تعارض ضرورت و علت توصیف بالطمعہ عزم بالجبر
 اطاعت و انقیاد است کہ بدون غلبہ محبت خداوندی و خواہش آن طرف تصور نیست و چہ تسمیہ را اسم سالب
 خود ہویدا است وجہ مذکورہ اباسار مذکورہ رابطہ و ملاقہ چنان نیست کہ بفہم نیاید اما وجہ اطلاق لقب
 مطمئنہ شاید ہنوز بفہم نیامدہ باشد لہذا معروض است کہ نفس ہر ایاہی از سطلمہ و سطلمہ دیگر بالاتر از

بسیار میسر بود از طلب باز نمی کردیم که سعادتمند و فایده بافتن جان هم دریغ نیست و در این
 چه کم لایق و مضطرب و محال و هوس مردم بگشاید باشد آری مگر بطلبی رسد که بالاتر از این مطلبی نماند آتش
 طلبش فرو نشیند و بار همتش آرام گیرد و رسیدنی که بین راه زمین گویند و اینهم پیدا است که طلبی بالاتر
 از رضا محبوب نیست پس چون در رضا محبوب حقیقی جناب باری جل مجدده را منحصر اطاعت نمود و اطاعت کل
 احوال و کونی کوین را دریافت چه بطلب خود رسید و به نشان مطلوب خود رسیده که رسید برین تقریر صفت
 همین را راجع محبت خداوندی میشود یا سونی مطلق محبت چنانچه اهل فہم را حاجت بیان نیست و میتوانند که
 صفت همین را راجع بسوی محبت دنیا و نفس اماره گردانیم صورتش این است که چون محبت خداوند
 در چنان غالب تصور کنیم که محبت دنیا را از زیر و بالا گرفته باشد محبت دنیا بمقابلت محبت خداوندی همچو کفشکی
 باشد که بر زمین خود گرفته مجال دست و پا زدن بهر او نگذاشته در نی صورت محبت دنیا را گنجایشش
 حرکت نماند و قلع و معرط لازم آمد که مانا حرکت اوست یکسر مفقود گردد و بدین سبب گویند که نفس اماره ساکن
 و مطمئن گردید این سخن بسیار آید شنیده دیگران باید گفت با عالم عناصر هر کس اسما را فساد و این طرف میدان
 رنج و هوش ضروریات جسمانی طبیعت این نتوان شد که بنی آدم را وقت دامن ازین الایش پاک شود آری
 محبت خداوندی از اقسام محبت حقیقی است که هر کس را عروض آن ضرور نیست اول چه ضرور است که
 اگر کس را منظر جمال مشوقان افتد و فریفته روئے او شان گردد و دم وجود مشوقان از ضروریات بقا و توفیر
 نیست بآب و نان که هم از ضروریات اند و هم هر کس را در نظر درین باره او شان را تشبیه نتوان داد آری
 بقدری است که چنانکه نه شمس از ضروریات نور و قمر و کواکب زمین و آسمان است همچنین وجود باری از ضروریات
 وجود کون و مکان است مگر طلبش اول نه باین غرض است چه وجود مومن و کافر هر دو در دنیا و آخرت
 نیاز قیام و دایم باشد باینهمه طلب را علم مطلوب بشرط است آنکه آب و نان را انشاء خدا اگر چه محتاج او بود
 دست بطلب او در نزد نگند گویش نظر را انداخته باشند چون جناب باری را بوجه تصور افہام خود پیر خود
 همچو سوار پنداشته اند نظر ضروری بودنش چرا بگرفون کنند هر غرض چنانکه سوار از ضروریات بقا
 نشان ندانند همچنان جناب باری جل مجدده را از ضروریات بقا گویند و انداخته تا به طلب او باینهمه چه
 رسد باینهمه است خداوندی همچو محبت حقیقی است که از ضروریات نباشد همچنین رغبت نمائے جنت مثل
 رغبت تهم و عیش است یا سلطنت و حکومت است که از ضروریات بقا نتوان شمرد و نظر برین رغبت

و خواش نفسانی قابل التفکاک و انفصال نیست اندیشه صورت یکم مرز و حد از طبیعات گفتش طریقت
 علی هذا القیاس یکم مخالفت اقتضای طبیعی و هم یکم تقریر بالا عرضی خواندن محبت خداوندی و رغبت آنطرف
 لازم گوئیم نظر از ضرورت بقا و جبر آنکه معلول را هر چه تن و راجع است باشد این تعلق را هم از لازم ذاتیه
 جلد مایهات مد که می پندارم بلکه باین نظر لازم این تعلق را قوی تر از تعلق رغبت نفسانی می شمارم و
 چون نشمارم رغبت نفسانی اگر لازم است تا دم باز پسین ملازم است و این تعلق را پایانی نیست لیکن
 کلام درین عالم است و سید است که درین عالم اهل رغبت به نان و آب می آید و پس از مدت ایام
 در از محبت خداوندی در رغبت بآن طرف می خیزد و چون این است آن ذاتی و این عرضی باشد و اگر باز
 طور گفتن خیال پس و پیش است این را بگذارد تعلق محبت خداوندی پس از دیر بدست آید گو خود محبت
 خداوندی بیشتر از محبت دنیا و رغبت آن کمترین طبیعت بود لیکن ظهور طلب مرز و حد تعلق است نه فقط وجود محبت
 در حالت مدح و شوی نتوان گفت که دل از محبت خویش و بیگانه و ضروریات زمانه خالی شد حاشا و کلام اگرچه تعلق
 نیست طلب هم نیست و ما را درین مقام فقط با طلب سر و کار است و غرض باین است که طلبی نیایم
 خواهش آب و نان و غیره ضروریات بقا و طبیعی است و طلبی نیست یعنی خواهش از صفای مولاتی طبیعی نیست مدح
 و زوال و انفصال آن ممکن است چنانچه اظهر من الشمس است هزارها کس اند بلکه افروغی آدم اند که از فتنه و دنیا
 آن خبر ندارند و آنانکه مشرف بایمان شده اند از خوف زوال و سلب ایمان ایمن داشته اند پس اگر احدی را
 بینی که از دولت الطمینان محروم است این نباشد که از آلائش خواهش آید بمان و غیره هم پاک باشد و نه صورت
 اگر کشاکشی محبت خداوندی و رغبت آن جهان بچو کم زوران که به تسخیر زور آوران کار و شان کنند در کار
 است از مرتبه الطمینان فروتر آید و مرتبه ملاسبت فرو افتد لایق اسم تو امه باشند در خور نام طمینه و اگر ازین
 هم نوبت در گذشته انحراف محض و بنا و تامل است آن وقت از مرتبه تو امه هم بزرگتر افتد و جز اسم آماره
 ستمی اسکی نماند ازین تقریر موبد است که وقت الطمینان هر سه مراتب بهم باشند و وقت زوال الطمینان
 دو مرتبه باقی باشند تو امه آماره و اگر در مرتبه ملاسبت هم پروبال انگشت فقط یک مرتبه آماره ماند و این مرتبه در خور
 زوال نیست چنانچه موبد است مگر دستور است که موصوفات را باوصاف غالبه یاد کنند مولانا شاه ولی الله
 صاحب و مولانا شاه عبدالعزیز صاحب نه تنها عالم بودند بلکه حافظ و شاعر و ناثر و فقیر هم بودند مگر از مردمان
 نیاز کیش باید پرسید که او شان در شمار علمای میکشند یا در زمره فقرامولانا میگویند یا شاه نشینده باشی

کہ کہ حافظ ذوالقدر حافظ عبد العزیز گفتہ باشد کہ چون ما نیست اینہم مقرر است کہ او صاف عارضہ
 غالبہ اوصاف طبعیہ مغلوب گردند نہ بینی کہ برورت طبعی آب قوت عروض حرارت مغلوب و ستور شود و غلبہ
 جملہ کہ طبعی و ذاتی است زیر رنگ نیل و عصفکہ عروضی باشند مغلوب ستور گردند نظر برین وقت حصول
 الطینان در عرت بنام لوامہ یا مارہ یا دکنکندہ اگر گویند فقط سطلہ گویند و جہش جہین است کہ بنا بر رسم و دستور
 و نظر عرف بر ظاہر غالب باشد اما آنکہ نظر حقیقت شناس دارند خود آنوقت ہم کہ او صاف ذاتیہ رخ زیر نقاب
 عرضیات کشیدہ اند بہمان اوصاف یاد فرمایند جہین است کہ طبیعت اودیہ بار و المزاج را بار و گویند
 اگر بہ بر آتش گرم کردہ دہند و بچپین اودیہ عار المزاج را عار پندارند گو بہ برف سر کردہ باشند پس اگر
 حضرت یوسف علیہ السلام در حالت الطینان نفس را مارہ بالسو بگفتہ باشند چہ عجب باقی ماندا یک نفوس
 و جنباہ کرام در ہر حال مطمئن باشند یا قبل بشت و نبوت مارہ بالسو حسب اصطلاح عرف می یونند تحقیق این
 سر درین مقام ضروری نیست من پیشتر ازین در مکتوبے ثبت کردہ ام کہ انبیاء علیہ السلام بعد بشت و ہم قبل
 بشت از صفات و کبار معصوم اند و آیات قرآنی این دعوی را با ثبات رسانیدہ ام ہر گراہوس باشد
 قاسم العلوم را کہ مجموع بعض خرافات احتراست از مطیع محبتانی طلبیدہ ملاحظہ فرمایند آری وجہ عقلی و دلیل
 علمی آن قرمزین اتفاق نشد انھن بطور اختصار معروض است کہ جلالہ النبی ماولی بالمومنین من انھم برین قدر
 شاہد است کہ نبی از جاناہائے مومنان ہم بارشان قریب تر بود چہ اولی بمعنی اقرب است و آنانکہ بمعنی اولی
 بالعرف یا احب گرفتہ خود برین بنا را نکلندہ اند چہ محبت را و چہ از قرابت یا جمال یا کمال یا احسان میسازند
 محبت بوجہ خوف شدہ بچپین ولایت لقوف را ملک یا عاریت ضرورت اما خود این جود محبت را خود
 علت نتوان شد بچپین ملک و عاریت را ولایت لقوف وجہ و علت نتوان گردید چون اینقدر مسلم شد
 میگویم کہ علت بودن قرابت بہر محبت خود آشکار است تا بہ اقربیت مذکورہ چہ رسد و چون بہ اقربیت مذکورہ
 سہلے علت منفعیہ دیگر از انھیں نباشد بالکلیت نیز ہمراہ این اقربیت باشد و ولایت لقوف راست
 اگر دوزیر کہ بہر خفیض است بچونہو گرفتہ آن کہ ہر دو بدست آفتاب باشند و جو باز شدن آن بدست
 دمد باقی ماندا یکا قرابت بمعنی مذکور علت مذکورہ را بچہ روز لازم است جو البش اینکہ مرادم از علت درین مقام
 علت خفیم است کہ خفیض باشد و پیدا است کہ معلولش فیض باشد نہ مستفیض آن اگر باشد
 بہر فیض قابل باشد کہ عرف دیگران بعلت مادیہ موسوم است و معلولیت او را چہ کار لیکن خالیض را اگر

یکدیگرند انتباه نسبت به ذاتی است که سوا نیست (اصناف در خود که سوا از آن می شود یعنی که نور عرض که از آن
 از آن بان ماد صوب گویند و بعضی شعاع است و بعضی است شعاع است مثل اشباز اینک انتباه نور آفتاب است
 که آنی ندارد و هر چه انجمن باشد همان اصناف بود و پس اگر خود صوب مادر که عرض کنیم و او در پی او را که
 تعقل کند خود باشد بجز اینکه خود را انتباه شعاع آفتاب نماید دیگر چه کند مگر چون در اصناف است تعقل انجمن است
 که تعقل یک موقوف بر تعقل دیگر بود و ازین جهت آنکه موقوف علیه تعقل است انتقال اول بود و نظر برین
 درین تعقل هم تعقل نور آفتاب اول بود و تعقل ذات صوب بعد از آن میسر آید مثل حرکت مستدیر که انچه بعد از
 حرکت است همان تنهای حرکت بود درین حرکت علمی بعد از حرکت هم همان صوب باشد و منتها حرکت هم همان
 مگر هر طور درین حرکت اول ذات آفتاب آید چه در راه است و بعد از آن ذات صوب چه منتها حرکت است
 و بدین حرکت این گفتار که ذات نور شمس اقربالی الصوب من ذاتها ایها مطابق واقع آید مگر چون این است
 جمله النبى اولی بالمؤمنین من انفسهم نیز دال برین معنی باشد که ذات انبیا کرام خصوصاً خاتم النبیین صلی الله
 علیه وسلم اقرب الی المؤمنین من انفسهم هستند و چون این است طلیت ادواخ او شان بمعنی افاضه مذکورده
 بنسبت ادواخ مؤمنین تقدم او شان بر آنها واجب التسلیم بود و نظر برین توسط او شان مابین باری جل مجدده
 و ادواخ مؤمنین متحقق شود و شدت وجود او شان و کمالات وجود دیگران و ضعف وجود مؤمنین و کمالات
 وجود او شان و حضور انبیا در پیشگاه خداوندی و غیبت دیگران واجب الاذعان بود و تصویر این قصه دراز
 آن بطور توسط قمر مابین الشمس و ارض لازم آید پس چنانکه نور قمر شدید است و نور ارض ضعیف قمر پیش آفتاب
 حاضر باشد و ارض وقت شب از آن غائب است چنانکه تصور باید نمود و اندرین صورت بر ضرورت است که ملکه محبت
 انبیا کرام علیهم السلام که یکی از کمالات وجودیست بر نسبت ملکه دیگران قوی بود باز چون حضور او شان از اول
 نور است و از اول محبت با خداوند جل مجدده ضروری بدین سبب غلبه محبت خداوندی در نسبت آن طرف نسبت
 محبت دنیا در نسبت این طرف در قلوب او شان ضروری است پس بود و بیشتر دانسته که سرایه عصمت و طینان
 همین است اگر از اول از انجمن است عصمت لازم آید و نه طینان بالضرر باید گفت باقی توجیه
 قصص موسمه عدم عصمت خود بیشتر ازین حواله که کتب دیگر کرده ام لهذا چه ضرور که بار دیگر قلم فرسایم و آخر
 و عودا ان الحمد لله رب العالمین صلی الله علی خیر خلقه محمد ذال و اهلها و جمیع برکت یا ارحم الراحمین

حیات قاسمی اور ہماری دینی ملی تاریخ کا
ایک اہم مکرنا معلوم ورق

روداد چترہ بلقان

برائے تعاون مجاہدین و متعلقین لشکر خلیفۃ المسلمین

۱۹۸۲ء ۸۷۴ھ

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

نور الحسن راشد کاندھلوی

•••••

مجلہ صحیفہ نور... مولویان... کاندھلہ ضلع مظفر نگر یوپی... انڈیا

روداد چندہ بلقان کی دینی، ملی، تاریخی اہمیت پس منظر، افادیت اور بعد کے عہد پر اس کے اثرات

از: نور الحسن راشد کاندھلوی

آئندہ صفحات میں جس کتابچہ یاروداد کی نقل پیش کی جا رہی ہے وہ ہماری دینی، ملی اجتماعی تاریخ خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حزب ولی اللہی اور اس کے غیور و باحیث علماء کی زندگی کی ایک اہم، قابل ذکر، قابل فخر، مگر گم شدہ ورق کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ مختصر کتابچہ ہماری اس گم گشتہ تاریخ کا ایک قابل ذکر حصہ ہے جس پر علمائے اسلام اور ہمارے اسلاف کی غیرت و حمیت اور دینی قربانیوں کے لازوال نشان ثبت ہیں:

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

اس کتابچہ میں علمائے اسلام اور عامۃ المسلمین کی حیثیت دین، غیرت ملی جذبہ جہاد اور جہد و عمل کی ایک داستان اور دفتر پوشیدہ ہے کہ جب کبھی عالم اسلام پر کوئی سانحہ رونما ہوتا تھا ہمارے بزرگ کس طرح تڑپ جاتے تھے اور مظلوم ستم رسیدہ مسلمانوں کی مدد کے لئے کس عزم و حوصلہ اور بلند جذبات کے ساتھ آگے بڑھتے تھے اور اس موقع پر مسلمانوں کو امداد و تعاون کی ترغیب دینے کے لئے کیسی جدوجہد اور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ یہ کوشش صرف زبانی جمع خرچ، یارقیس

لراہم کرنے چندہ بھٹانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ چاہتے تھے کہ خود موقع پر میدان جنگ میں ہا کر اس جماعت اور قافلہ جہد میں شریک ہوں، قافلہ ایمان کو اپنے لہو سے سیراب کریں اور مہن اسلام کو اپنی جان دے کر شہاب فرمائیں۔

یہ مختصر کتابچہ اس عہد کا ایک گم شدہ نشان ہے جب ہم اسلام کے آفاقی تصور سے بھر سار تھے ملت کے قدم سے قدم ملا کر چٹا سعلات بکھتے تھے اور جانتے تھے کہ:

ابر و بانی تیری ملت کی جمعیت سے تھی

جب یہ جمعیت گئی، دنیا میں تو رسوا ہوا

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

سوچ ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اس کتابچہ میں سب سے پہلے روس کی ترکی پر پورش اور اس کے نقصانات کا مختصر ذکر کیا گیا ہے کہ کس قدر مسلمان شہید ہو گئے کس قدر عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے اور کس قدر مسلمان شہید ہو چکے ہیں پھر بتایا گیا ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کی حفاظت و حرمت خلیفۃ المسلمین کی وجہ سے محفوظ ہے اگر خدا نہ کرے، خلیفۃ المسلمین اور عالمی نظام نظام خلافت کو کچھ صدمہ پہنچا تو اس کے اثرات حرمین شریفین تک لگ کر سکتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے ان مقدس مقامات کی حرمت کسی بھی طرح متاثر ہوئی تو خود مسلمانوں کی کیا حقیقت باقی رہ جائے گی اس لئے خلیفۃ المسلمین کی امانت و حمایت بنیادی اسلامی ضرورت اور گویا فرض عین ہے اگر یہ نظام یہ حکومت نہ رہی تو پورے عالم اسلام کا نظام متاثر ہو گا (بد قسمتی سے ان حضرات کا یہ خیال بعد کے دور میں صحیح ثابت ہوا)

اس لئے دینی غیرت کو بگایا گیا اور پوری ملت کو آواز دی گئی ہے کہ اٹھو، غازیان اسلام کے قدم سے قدم ملا کر چلو، اگر اس کا موقع نہیں تو ان کی بھرپور مالی مدد کرو اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس وقت مدرسہ کی خدمت مسجدوں کی تعمیر اور تمام دینی کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں یہ کام اگر وقتی طور پر رک جائیں گے، یا اس کی تعمیر و ترقی میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ بڑا نقصان متوقع نہیں، یہ ادارے اور مسجدیں بعد میں بھی تعمیر ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ملت پر کوئی حرف آیا اور خدا نہ

کرے حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اور غیر معمولی پیام ہے جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے، یہی اس کتابچہ کی اصل روح اور دعوت ہے۔

زیر تعارف کتابچہ یاروداد کی تفصیل یہ ہے کہ:

یہ روداد یا کتابچہ ۱۱/۱۱ سائز کے بارہ صفحات پر مشتمل ہے پہلے پانچ صفحات میں ترکی اور روس کی جنگ کے عالمی ملی نقصان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ترکی کی مدد پر توجہ دلائی ہے۔ ص ۶، ۵ پر موصولہ رقموں کا جو بمبئی کے ترکی تو فصل خانہ کو بھیجی گئی، حساب درج ہے۔ اس کے بعد ترکی حکومت کے اس وقت کے قونصلر حسین حبیب عثمان آفندی کے خطوط یا قومات کی سات رسیدیں درج ہیں، جس میں پانچ ارب باب مدرسہ دیوبند کے نام ہیں، اور ایک ایک امداد علی خاں اور جیون خان صاحب سہارنپور کے نام ہے، اس کے بعد اردو میں یہ اطلاع ہے کہ خلیفہ المسلمین کے دفتر خاص سے بھی رقم کی رسیدیں آئی ہیں، مگر وہ سب ترکی میں ہیں، اس لئے یہاں شامل نہیں کی گئیں۔ اس تین سطری مختصر اطلاع کے بعد، وزیراعظم ترکی ابراہیم اودم کا شکر یہ کا فارسی میں مفصل خط ہے، جس کا علمائے کرام نے بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ مرصع جواب لکھا تھا، مگر تمام رسیدیں اور جملہ خطوط فارسی میں ہیں، ترجمہ درج نہیں۔ حسابات میں بھی رقم درج ہے، جس کے جاننے پڑھنے والے اب کم ہی رہ گئے ہیں، اس لئے راقم سطور نے اس کو ہندسوں میں لکھ دیا ہے، رسیدوں اور خطوط کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ اصل روداد کی تحریر اور کتابت ایسی ہے کہ پڑھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس لئے اس کو علیحدہ سے کمپوز کر کر بھی شامل کر دیا ہے، نیز اصل اشاعت میں کہیں کوئی عنوان درج نہیں تھا، عنوانات کا بھی اضافہ کیا اور احتیاط کے طور پر اصل نسخہ کا عکس بھی شامل کر دیا ہے، تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اسکے بعد حضرت مولانا کا ایک خط اور فتویٰ ضمیمہ کے طور پر شامل ہے۔

حضرت مولانا نے ترکی کی حمایت کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر مطالعہ و استدلال کی روشنی میں کیا تھا، اور اس سلسلہ میں زیر تعارف کتابچہ کے علاوہ کم سے کم دو تحریریں اور مرتب فرمائی تھیں، ان میں سے پہلی تحریر (جس کا حضرت مولانا نے اپنے ایک خط میں ذکر کیا ہے) راقم سطور کو نہیں ملی، دوسری تحریر حافظ احمد سعید، مراد آباد کے نام خط اور مفصل فتویٰ تھا، یہ خط اور فتویٰ چھپا ہے اور اس

کے پرانے تلکی نسخے بھی موجود ہیں، یہ فتویٰ اور خط ایک پرانی تحریر سے اخذ کر کے اس مضمون کے ضمیر کے طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔

مگر تعجب اور افسوس ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس کے عالی مرتبت علماء اور بانیان کرام اور اس کے فیض یافتگان کی طویل و وسیع تاریخ میں اس کتابچے کا اب تک غالباً کہیں ذکر نہیں آیا، حالاں کہ یہ ہماری ملی غیرت کا نشان، حیثیت کی ایک علامت اور قومی تاریخ کا اہم اور قابل ذکر ورثہ ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دینا چاہئے کہ راقم سطور کے خیال میں حضرت شیخ الہند کی زندگی اور اولوالعزمی پر حضرت مولانا نانوتوی کی اس خدمت بلکہ کارنامہ کا بہت بڑا حصہ اور گہرا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ ۱۸۵۷ء کی تحریک تو شیخ الہند کے شعور سے پہلے برپا ہوئی تھی، اس وقت حضرت شیخ الہند کا حضرت مولانا نانوتوی سے رابطہ تھا، نہ کاروان حریت کے اور قافلہ سالاروں سے۔ روس اور ترکی کی جنگ دو پہلا اہم واقعہ ہے جس کے حضرت مولانا نانوتوی اور اس کارواں کے قائدین پر وسیع اثرات کا شیخ الہند نے خود مشاہدہ کیا ہو گا، اس وقت شیخ الہند جوان تھے، شیخ الہند نے اس وقت ان حضرات کی کڑھن اور جھین دیکھی اور محسوس کی ہو گی اور شیخ الہند نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا ہو گا کہ ان حضرات کے دل میں جو الاؤ دھک رہا ہے، یہی ہمارا بھی مقصد حیات، اور نشانِ راہ ہونی چاہئے۔

چوں کہ یہ سب واقعات شیخ الہند کے سامنے پیش آئے تھے، انہوں نے اپنے استاد اور مربی مولانا محمد قاسم کی بے چینی دیکھی تھی جو یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ حضرت مولانا نانوتوی اور علماء کا ایک بڑا قافلہ جہاد میں عملی شرکت کے ارادہ سے مکہ معظمہ کے سفر پر نکلا تھا، شیخ الہند بھی اس قافلہ میں شریک اور اپنے حضرت استاد کے ہم قدم تھے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ جنگ میں شرکت کے لئے جو خاص مجلسیں ہوتی ہوں گی اور میدان جنگ تک پہنچنے کے لئے جو تجویزیں منظور ہوتی ہوں گی، شیخ الہند ان سب میں برابر شریک رہتے ہوں گے۔ اس لئے یہی فکر، یہی درد اور غم شیخ الہند کے رگ و پے میں سما گیا، اور یہی وہ چنگاری تھی جو شعلہ جوالہ بن کر ابھری اور شیخ الہند کو اک نہ ختم ہونے والا جذبہ اور صدیوں تک زندہ و تازہ رہنے والا حوصلہ عطا کر گئی، یہی چنگاری اور حوصلہ تھا، جس نے بعد کے دور کی ہندوستانی تاریخ پر اپنے عزم و حوصلہ کے گہرے اثرات چھوڑے

ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی یہ قافلہ اسی طرح تازہ دم اور رواں دواں رہے گا، اور یہ بزرگانِ دین اور حضرت شیخ الہند وغیرہ احیائے دین اور احیائے جہاد کے جس جذبہ کو لیکر جہازِ حق تھے، وہ زندہ و پائندہ رہے گا اور تازہ برگ و بار لا تازہ رہے گا۔

یہ حقیقت محتاجِ بیان نہیں کہ جب تک خلافتِ اسلامیہ برقرار رہی اور ترکی میں خلیفۃ المسلمین برسرِ اقتدار رہے، ان کی ذات اور بابِ عالی (قصرِ خلافتِ استنبول، ترکی) عالمِ اسلام کی سیاست و اقتدار اور مسلمانانِ عالم کی محبت و عقیدت کا مرکز رہی۔ جب کبھی عالمِ اسلام پر کوئی مصیبت آئی خلیفۃ المسلمین نے امداد و سرپرستی کی اور جب کبھی خلافتِ اسلامیہ پر کوئی زد پڑی اور باہر کی کسی حکومت، خصوصاً عیسائیوں نے خلافتِ اسلامیہ کے زیرِ نگیں ریاستوں اور صوبوں پر حملہ کیا یا ان کو کچھ نقصان پہنچایا، تو دنیاۓ اسلام میں سخت بے چینی پھیل گئی۔

اسی طرح کا ایک بہت بڑا اہم اور تاریخی حادثہ اس وقت پیش آیا جب مشرقی یورپ (EASTERN EUROPE) کی ترکی کے زیرِ نگیں مسلمان ریاستوں کے عیسائیوں نے مسلمانوں اور ترکی کے اقتدار کے خلاف مسلح بغاوت کی اور روس کی زار شاہی حکومت نے ترکی حکومت سے کئے ہوئے اپنے تمام معاہدے یکسر توڑ کر، عیسائیوں کی اس بجرمانہ تحریک کا ساتھ دینے اور ان ریاستوں کو ترکی اور مسلمانانِ اربابِ انتظام سے چھین کر اپنے اختیار میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اس غیر متوقع جنگ سے عالمِ اسلام اور حکومتِ اسلامیہ کے اقتدار کو جو خطرہ ہو گیا تھا اور روس کی فتوحات کی خبروں سے جو بے چینی پھیل گئی تھی اسکے اثرات ہندوستانی مسلمانوں پر بھی پڑے، اور یہاں بھی اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس وقت اندیشہ کیا جا رہا تھا کہ اگر اس کا توڑ اور موثر مقابلہ نہ کیا گیا تو روسی فوجیں دریادار کر کے براہِ راست ترکی پر حملہ کر سکتی ہیں، اس صورت میں حرمین شریفین بھی غیر ملکی تسلط سے محفوظ نہ رہیں گے، اس اجمال کی کسی قدر تفصیل کے بعد دوسرے پہلوؤں کا ذکر کیا جائے گا۔

مشرقی یورپ اور مشرقی ایشیا کی مسلم ریاستیں صدیوں سے عالمی اسلامی نظام کا حصہ اور ترکی سلطنت (خلافت) کے زیرِ نگیں تھی، مگر مقامی حکام کی باہمی رقابتوں سیاسی نا اہلیت اور اندیشی کی

وجہ سے یہاں کا نظام بگڑا، کئی مرتبہ بیرونی طاقتوں (عیسائیوں) خصوصاً روس نے یہاں مداخلت کی، کئی کئی مرتبہ جنگیں ہوئیں، صلح کی گئی، معاہدے ہوئے، رسم دوستی کی تجدید کی گئی، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر وہی حالات بنے۔ خاص طور سے روس نے اور دوسرے مغربی ملکوں نے بھی پرانے معاہدوں اور ترکی حکومت کی عنایات کو پس پشت ڈال کر غدار کی، ترکی کی مذکورہ ریاستوں میں مرکز خلافت سے علیحدگی کی تحریک چلائی، مسلح بغاوت کرائی، خود جنگی بگل بجادیا، اپنی فوجوں سے مذکورہ ریاستوں کو تاراج کرایا، غرض یہ کشمکش تقریباً تین سو برس تک چلتی رہی۔ کتنے ہی معاہدے ہوئے اور ٹوٹے، کئی مرتبہ صلح اور امن کے عہد دیا جان ہوئے اور ان کی خلاف ورزی کی گئی، اسی سلسلہ جنگ و امن یا اعتماد اور قریب کی ایک بڑی کڑی جنگ کریمیا تھی۔

۱۸۴۳ء میں، روس کا بادشاہ زار نکولس انگلستان برطانیہ گیا اور برطانیہ کی حکومت سے خلافت عثمانیہ (ترکی حکومت) کی ریاستوں اور صوبوں کے تقسیم کرانے اور ان کی بندر بانٹ کی تجویزیں برطانوی حکومت کے سامنے رکھیں، مگر برطانیہ نے ان تجویزوں کو ماننے اور روسی حکمت عملی کو قبول کرنے اور اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، مگر نکولس جو ترکی حکومت کی ریاستوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، یہ موقع اس کو جلد ہی مل گیا۔ روس نے رومستان کی مسلم ریاستوں کے عیسائیوں کے حقوق کا سہارا لے کر ترکی پر حملہ کر دیا۔ روس کی اس جارحیت پر برطانیہ اور فرانس ترکی کے ساتھ تھے، دونوں ملکوں نے کھل کر ترکی کی مدد کی، آخر میں روسی پسپا ہونے پر مجبور ہوئے۔ اسی درمیان نکولس زار روس کا آخری وقت آگیا، نکولس کے بعد اس کا بیٹا ایلگزینڈر دوم (ALEXANDROUPOULIS II) بادشاہ بنا، مگر اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت جنگ جاری رکھنا روس کے مفاد میں نہیں، اس لئے آسٹریلیا کے واسطے سے صلح کی گفتگو شروع ہوئی اور مارچ ۱۸۵۶ء (رجب ۱۲۷۳ھ) کو پیرس میں صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ صلح نامہ کے مطابق کریمیا پر روس کی اجارہ داری تسلیم کی گئی اور دریائے ڈینیوب (DANUBE) کا دہانہ اور..... کا چھوٹا سا علاقہ ترکی کو دیدیا گیا۔

اس وقت تو صلح نامہ ہو گیا تھا مگر بعد میں روس نے سمجھا کہ یہ صلح نامہ اس کے ارادوں کے لئے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس لئے اس نے بغیر کسی معقول وجہ کے عثمانی (ترکی) حکومت پر فوجوں پر ۱۸۷۳ء (۱۲۹۴ھ) میں ایک اور بڑا حملہ کر دیا۔ ۱۸۵۶ء کے معاہدہ کی وجہ سے اس طرح کے کسی حملہ کی امید نہیں تھی اور یہ حملہ اچانک ہوا، جس کی وجہ سے ترکی فوج اور مقامی ریاستوں کے ذمہ داروں اور فوجی افسروں کو مقابلہ میں سخت پریشانی کا سامنا ہوا، اس پریشانی کو ان ریاستوں کے درمیان سخت اختلافات اور باہمی نیچہ کشی نے بہت بڑھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک کے بعد ایک بلقانی ریاستوں کے علاقے ترکی حکومت کے ہاتھوں سے نکلنے چلے گئے (۱) یہی وہ موقع تھا جب ہندوستان کے علماء کے قائدین سر بکف میدان میں آئے اور مشرقی یورپ کے مسلمانوں کی حمایت کے لئے جہاز، وہاں سے ترکی حکومت کے زیر انتظام جنگ کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کسی قدر تفصیلات آ رہی ہیں۔

اگرچہ اس زمانہ میں خصوصاً یورپ اور ترکی خبریں مقامی اخبارات تک براہ راست پہنچنے کے ذرائع بہت کم تھے، جو خبریں اطلاعات آتی تھیں ان کا ترجمہ باخلاص مقامی اردو اخبارات کے حصہ میں آتا تھا۔ اس واسطے در واسطے کے ذریعہ سے جو خبریں آتی تھیں، ان میں مشرقی یورپ کے مسلمانوں پر عیسائیوں اور روس کی براہ راست یا بالواسطہ مظالم کی تفصیل نیز ترکی حکومت اور مسلمانوں کی مزاحمت کی جدوجہد کا واقعی تذکرہ اور ترکی حکومت کے تعاون اور حوصلہ افزائی کا

(۱) روس اور ترکی کی یہ جنگ جس کا بار بار تذکرہ آیا ہے دونوں ملکوں کی تاریخ اور خاص طور سے اس علاقہ کے مسلمانوں اور خلافت اسلامیہ کی تاریخ کا ایک نہ الم مگر اہم باب ہے، لیکن راقم سطور کو ترکی کی کوئی ایسی سند اور معتبر تاریخ دستیاب نہیں ہوئی جس میں اس جنگ کا تفصیلی تذکرہ ملے۔ پیش نظر کتابوں میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس میں اس جنگ کا تفصیلی ذکر ہے، یہ عزیز لکھنوی کی فارسی مشنوی "قیصر نامہ" ہے، جس میں عزیز نے لوبلی اور شاندار زبان میں اس کی تفصیلات نظم کی ہیں۔ مشنوی قیصر نامہ انتہہ (۵۹) صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ۲۰ سے آخری صفحات تک روس کی سازش، معاہدہ، ٹھنی اور جنگ جوئی کا اور بعد کے تمام واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس مشنوی پر مولانا عبد الحلل آسی مداحی کا مفصل نہ از معلومات علمی حاشیہ ہے، جس میں عزیز لکھنوی نے کام کی خوبیوں، منافع بدائع، تشبیہات و استعارات اور تاریخی اشارات کی بہت عمدہ تشریح کی ہے، جس سے اس مشنوی کی افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔

مشنوی قیصر نامہ حاجی عبد الرحمن کے اہتمام سے مطبع نظامی کانپور سے ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۵ء) میں چھپی تھی، جو اس حادثہ کی معاصر روداد اور اس جنگ کے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات و خیالات کی خوبصورت اور سچو ترجمان ہے۔

اگر بہت کم ہوتا تھا۔ عالمی ذرائع ابلاغ مغربی ملکوں کے مفادات کے ترجمان تھے اور اس زمانہ میں بھی (آج کل کی طرح) مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرنا ان کی وحدت کو مٹانا اور ان کی کمزوریوں اور حکومتوں کی برائیوں کو پہاڑ بنا کر دیکھنا اور دکھانا ان کا بنیادی مقصد اور معمول تھا، مگر صدات ہزار پردوں سے نکل کر سامنے آجاتی ہے، یہی روس اور ترکی کی جنگ کے متعلق اخبارات میں چھپی ہوئی خبروں کا بھی حال تھا، اگرچہ ان میں ترکی کے موقف کی ترجمانی کم ہی ہوتی تھی، مگر پھر بھی عام مسلمانوں کو ان خبروں سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ ان خبروں کو (بجا طور پر) خلافت اسلامیہ کے ختم کرنے کی سازش کے پہلو سے دیکھتے تھے اور اس وقت کا اس کا خاصا امکان تھا کہ اگر ترکمانستان اور بلقان کی ریاستوں میں روس اور غیر مسلم قوتوں کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں عیسائی ریاستوں کا درپردہ اتحاد ہو جاتا ہے، جس کی خبریں گرم تھیں، تو اس کے اثرات برا اور است ترکی تک پہنچنے میں دیر نہ لگتی اور چوں کہ اس وقت حجاز اور ملحقہ ریاستوں کی خود مختار حیثیت نہیں تھی اور یہاں کے اندرون نظام میں بیرونی طاقتوں کے حملہ سے مقابلہ کی صلاحیت بھی کم تھی، اس لئے اس کا بھی بہت اندیشہ تھا کہ حرمین شریفین پر عیسائی مسلط ہو جائیں گے اور عالم اسلام کا مرکز عیسائیوں کی چشم دابرو کے اشاروں کا محتاج اور اسیر ہو کر رو جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خطرہ صرف خطرہ نہیں تھا، بعد کے حالات نے بتایا کہ حضرات علماء کی بصیرت نے ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۴ء) میں جس خطرہ کو سنہ ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۴ء) میں محسوس فرمایا تھا وہ ایک عرصہ کے بعد اس وقت ظاہر ہوا، جب حجاز کے گورنر شریف حسین نے باب عالی سے کھلی بغاوت کر کے خلافت اسلامیہ اور ترکی کی عظیم الشان سلطنت کو پارہ پارہ کرنے کے عیسائیوں کے منصوبہ کو آگے بڑھایا، اور پھر یہ وبا عام ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک اب عالم اسلام کی حکومتیں اور مسلمان اپنی اس غفلت کی کھلی سزا پارہ ہیں اور اس ارشاد نبوی کی کھلی تصدیق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ:

یوشک الامم ان تداعی	عن قریب کفر و بد دینی کی بعض جاعتیں (دشمنان
علیکم کما تداعی الکلۃ الی	اسلام) کچھ اور جماعتوں کو تمہاری شوکت (دقوت)
قصعنها ، فقال قائل ومن قلة	کے توڑنے کے لئے (اس طرح اکٹھا کریں گی) اور

نحن يومئذ؟ قال بل انتم
يومئذ كثير، ولكنكم غثاء
كفثاء السيل. ولينزعن الله
من صدور عدوكم المهابة
منكم وليتهذفن في قلوبكم
الوهن، قال قائل يا رسول
الله! وما الوهن؟ قال "حب
الدنيا وكرهية الموت"
(رواه ابو داؤد و البيهقي في
دلائل النبوة، عن ثوبان رضي
الله عنه) (۱)

بلائیں گی جس طرح کھانا کھانے والوں کو سترخوان پر بلایا
جاتا ہے (اور وہ لوگ بغیر کسی تامل کے بے روک نوک جمع
اور اکٹھا ہو جاتے ہیں) اسی طرح وہ مسلمانوں کی تباہی و
بربادی کے مشوروں اور منصوبوں کے لئے بے روک
نوک جمع ہو جائیں گے اور وہ جمع ہو کر تم کو سخت نقصان
پہنچائیں گے اور تمہارے مال و جان کو برباد کریں گے
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اس دن کم
تعداد میں ہوں گے، ارشاد فرمایا نہیں، تم بہت ہو گئے،
لیکن تمہاری ذہن کثرت، ایسی ہوگی جیسے پانی کے جھاٹ
ہوتے ہیں (کہ ذرا سے اشارہ میں ختم اور بے نام و نشان
ہو جاتے ہیں) اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے

دلوں سے تمہارا رعب ختم فرما دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن زائل دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے
اللہ کے رسول! وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔

بہر حال جب یہ بڑا ملی حادثہ پیش آیا تھا ہندوستان میں ایک آگ کی لگ گئی تھی۔ کیوں کہ
اس وقت تک ہماری ملی غیرت پامال نہیں ہوئی تھی، کچھ حرارت اور چنگاریاں باقی تھیں ہمارے
نوام و خواص سب خود کو کاروان ملت کا حدی خواں، عالم اسلام سے وابستہ اور خلافت اسلامیہ
کا ہمہ رد اور وفادار سمجھتے تھے، اوز ہر دکھ درد میں عالمی اسلامی قافلہ کے شریک رہتے تھے۔ اس
وقت لگتا تھا کہ یہ صدمہ ترکوں کو نہیں پہنچا، یہ زخم بلقانیوں کے سینے پر نہیں لگا، یہ آبر و ترکستانیوں
کی نہیں لٹی، یہ کوسو کے رہنے والوں کی غیرت کا امتحان نہیں ہوا، بلکہ یہ صدمہ خود ہمیں پہنچا ہے۔
یہ زخم ہمارے سینوں پر لگے ہیں، یہ آبر و ہماری بہنوں کی لٹی ہے، یہ ہماری ملی غیرت و حیثیت کا
امتحان ہے، اور یہ سب ہماری اپنی داستان، اپنی کہانی اور سوزِ غم ہے۔

اس وقت تک ہماری غیرت فنا، ہماری قوت فکر و عمل مردہ اور ہمارا ضمیر بے حس نہیں ہوا

تھ۔ سیکولرزم کے بھوت، زبان، علاقے اور برادریوں کے فتنوں اور بے غیرتی نے ہمارے دل و دماغ کو متاثر نہیں کیا تھا اور مغربی پروپیگنڈے اور مقامی مفادات نے ہمارے اعصاب کو بے حس اور نظریات کو اپنا غلام نہیں بنالیا تھا۔ ہمارا سوچنا، ہماری جدوجہد اور ہماری تحریکات کا رخ احیائے دین کی مخلصانہ جدوجہد کی طرف تھا، ہمارا عالمی اسلامی برادری کے ساتھ مل کر قدم بڑھانے کا اور ہر اک دینی اصلاحی کوشش میں ملت کا ساتھ دینے کا مزاج تھا اور اس وقت تک ہم خود کو عالمی اسلامی ملی کارواں کا ایک حصہ سمجھتے تھے، اسلئے جب یہ خبر آئی تو عالم اسلام کے ساتھ ہندی مسلمانوں کے بھی دل دھڑکے، جب جب ہندوستانی مسلمان روس کی پیش قدمی کی خبر سنتے ان کو ترکوں کے صدمہ کا احساس غم زدہ کر دیتا تھا اس وقت تک ہمارا سب کا حال یہی تھا کہ:

لگ جائے کہیں چوٹ مگر درد نہیں :-

حضرات علماء کرام جو دینی غیرت کے پتلے تھے اور خود کو عالمی ملی کارواں کا ناچیز خادمہ اور معمولی حصہ سمجھتے تھے اس حادثہ سے شاید سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی دینی محبت کا تقاضہ تھا کہ وہ اس صدمہ کو اپنا ذاتی صدمہ سمجھتے اس کے نقصان کی تلافی کے لئے ہر ممکن جدوجہد کرتے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ بزرگوں اور علماء نے حضرت مولانا محمد قاسم کی سربراہی اور سرپرستی میں، مولانا کے شوق اور توجہ دلانے سے یہ اہم اور تاریخی فیصلہ فرمایا کہ ہم سب خلافت اسلامیہ اور شرقی یورپ مسلمانوں کی مدد کے لئے زیادہ سے زیادہ اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھرپور کوشش کریں گے اور اس تعاون اور کوشش کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں:

۱۔ مشرقی یورپ کے مسلمانوں مجاہدین اور ترکی فوج کے جوانوں اور جنگ کے شہداء کے یتیموں اور بیواؤں کی مالی امداد، جس سے ان کے حوصلوں میں توانائی آئے اور وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں، اور ان کو یہ یاد رہے کہ ہندوستان میں بھی ان کے دینی بھائی موجود ہیں جو اس کی مصیبت کے موقع پر ان کے ساتھ اور ان کے رنج و الم میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ لوگ آئندہ بھی خود کو تنہا نہ سمجھیں اور جان لیں کہ:

دیدہ سعدی و دل ہمراہ تست

مانہ پنداری کہ تنہائی روی

دوسرا اس سے بھی کہیں بڑا، نتائج کے لحاظ سے دور رس فیصلہ یہ تھا کہ:

۲۔ مجاہدین کے دوش بدوش میدان جہاد میں قدم رکھتے اور بذات خود جنگی مہمات میں حصہ لے کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ بہت ہی نازک اور اہم فیصلہ تھا، مگر جن اصحاب کی زندگانی کا ایک ایک سانس خود کو خدمت دین کے لئے قربان کر دینے سے عبارت تھا وہ اس نازک اور اہم موقع پر کیسے پیچھے رہ سکتے تھے، ان حضرات کے فولادی عزم و حوصلہ اور پہاڑوں کی سی صلابت نے فیصلہ کیا ہمیں بذات خود میدان جنگ میں پہنچنا ہے اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کر احیائے اسلام کے لئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنی جانوں کی قربانی دینی ہے۔

دونوں منصوبوں پر ایک ساتھ عمل کی بات طے ہوئی اور دونوں ہی پر عمل کی کوشش کی گئی، جس کی تفصیل (جس قدر راقم سطور کو معلوم ہوئی) ترتیب وار پیش کی جا رہی ہے۔

①

پہلی ضرورت اس علاقہ کے مصیبت زدہ مسلمانوں، ترکی فوج کے سپاہیوں اور لڑائی میں شہید ہونے والوں کے بچوں اور بیواؤں کے لئے پیسے کا انتظام تھا، اس کے لئے حضرت مولانا محمد قاسم نے عام مسلمانوں سے بڑی رقم اکٹھی کر کے باب عالی (مرکز حکومت، ترکی، استنبول) بھجوانے کی کوششیں شروع کی، حضرت مولانا تانوتوی نے سب سے پہلے مدرسہ دیوبند (دارالعلوم) کی سب ذمہ داروں مدرسین طلبہ اور اہل قصبہ دیوبند سے تعاون کی درخواست و گزارش فرمائی، اس کے علاوہ اپنے سب شاگردوں، متوسلین نیاز مندوں اور خود قائم کئے ہوئے مدرسہ کے ذمہ داروں کو ادھر متوجہ فرمایا اور حسب توقع دیوبند، نانوتہ، گنگوہ، تھانہ بھون، کاندھلہ اور اطراف کے قسبات اور شہروں کے علاوہ، دور دراز شہروں میں بھی اس درخواست کی غیر معمولی پذیرائی ہوئی۔

صرف دیوبند قصبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ منتظمین اور مدرسہ کے طلبہ نے تقریباً دو ہزار روپے پیش کئے تھے، دیوبند سے پانچ مرتبہ تعاون کی رقم فراہم ہوئی جو ترکی حکومت کے قونصلر مقیم بمبئی کو بھیجی گئی۔ ان میں سے ہر اک قسط میں طلبہ شامل تھے، پہلی قسط میں سو روپے (۱۰۰) کی ادائیگی، تیسری میں اکیس روپے کی، چوتھی میں انہتر روپے نو آنہ کی، پانچویں میں اکیاون روپے نو آنہ کی اسی طرح مدرسہ کے ذمہ داروں کی طرف سے جو رقم ذاتی طور پر بھیجی گئی تھی وہ ان حضرات کے حوصلہ کی گواہ اور دریادلی کی ایک مثال ہے۔ مدرسین مدرسہ اور مستہتم کی جانب سے پہلی قسط میں چوراسی روپے، تیسری قسط میں سات سو بیس روپے بھیجے گئے جو ان حضرات کا ذاتی عطیہ تھا اور جو کل رقم کا تقریباً چالیس فیصد تھا۔

حضرت مولانا کی اہلیہ کے زیورات کا عطیہ: میرا خیال ہے کہ اس رقم میں حضرت مولانا محمد قاسم کی اہلیہ کے زیوروں کی قیمت بھی شامل تھی۔ مولانا گیلانی نے ایک قصہ مولانا قاری محمد طیب کے حوالہ سے نقل کیا ہے، کہ حضرت مولانا نے شادی کے فوراً بعد اپنی اہلیہ کی اجازت سے ان کا تمام زیور ترکوں کے چندہ میں دے دیا تھا۔ (۱) مولانا گیلانی نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا نے رخصتی کے بعد پہلی ہی رات میں اہلیہ کو اپنے سب زیورات ترکوں کے چندہ میں دینے کی ترغیب دی تھی، اہلیہ محترمہ نے اسی رات میں یہ تمام زیورات سلطانی چندہ میں دیدئے تھے، جب اہلیہ گھر گئیں اور والد نے زیورات نہ دیکھے تو سوال کیا، صورت حال معلوم ہوئی تو دوبارہ اسی طرح تمام زیورات بنوا کر دیئے، حضرت مولانا نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا (۲)

اگر اہلیہ کا زیور اسی وقت چندہ سلطانی یا کسی اور مقصد کے لئے دیا گیا تھا تو اس کی کوئی اور تدبیر اور صورت ہوئی ہوگی، جو کیفیت مولانا گیلانی نے نقل کی ہے اس میں کئی شبہات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

دوسرے مولانا گیلانی نے اس واقعہ کو (جنگ آزادی ۱۸۵۷ء سے تقریباً چار سال پہلے) ۱۸۵۳ء کی روس اور ترکی کی ایک اور جنگ (جنگ کریمیا) سے وابستہ کیا ہے، مگر یہ بھی صحیح

معلوم نہیں ہوتا۔ اگر حضرت مولانا کے نکاح نہ کرنے کے ارادہ، والد کے اصرار، مولانا کے انکار اور متعلقہ واقعات کی ترتیب یہی ہے جو مولانا گیلانی نے تفصیل سے لکھی ہے تو ۱۸۵۳ء (۱۲۶۹ھ) میں حضرت مولانا کا نکاح منعقد ہونا بھی مشتبہ ہے اس وقت تک تو مولانا دہلی سے بھی نہیں آئے تھے وہاں صحیح بخاری کے حاشیہ کی تکمیل میں مشغول تھے۔ اس لئے حضرت مولانا اس زمانہ میں دہلی تشریف فرما تھے، نہ وطن آئے اور نہ اس وقت نکاح ہوا نہ یہ قصہ پیش آیا ہوگا؟

تیسرے ترکی اور روس کی یہ جنگ، جنگ کریمیا تھی جنگ کریمیا کے لئے بھی ہندوستان میں عام چندہ ہوا ہو، راقم سطور کو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ اس لئے حضرت مولانا کی اہلیہ کے زیورات چندہ میں دینے کا واقعہ بہ ظاہر اسی دوسری جنگ اور اس کے چندہ کا ہے، جس کا حضرت مولانا نے اور سب حضرات نے بہت اہتمام فرمایا تھا۔ اس جنگ اور اس کے لئے عطیہ کے وقت تک حضرت مولانا کی اہلیہ حضرت مولانا سے پوری مانوس اور مولانا سے ہم مزاج وہم خیال ہو گئی ہوں گی، اسی وجہ سے ان زیورات کو عطا کر دینے میں تکلف نہیں ہوا۔

بہر حال حضرت مولانا اور ان کے رفقاء نے اس مہم میں خود بھی بھرپور حصہ لیا اور اپنے سب جاننے والوں، رشتہ داروں اور متعلقین کو بھی ادھر متوجہ فرمایا اور سب ہی نے حسب حیثیت دے، درے، قدے، نخے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی انتہائی کوشش کی۔

چوں کہ یہ اک ملی ضرورت اور ایک دینی شرعی تقاضا تھا اس لئے مدرسہ دیوبند کے سربراہوں کے علاوہ اور بھی متعدد بڑے علماء اس جدوجہد میں مصروف رہے۔ دیوبند کے ضلع سہارنپور میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اور مولانا محمد مظہر نانوتوی وغیرہ اس کی رہنمائی فرما رہے تھے اور گنگوہ میں اس تحریک کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (رحمہم اللہ) کی سرپرستی حاصل تھی، اس لئے ان علاقوں اور ان کے اطراف سے بھی بڑا چندہ ہوا، جو کئی قسطوں میں تو فصلر حکومت ترکی کو بھیج دیا گیا۔

حضرت مولانا گنگوہی کی معرفت تین قسطیں پہنچیں، پہلی قسط سات سو چوراسی روپے کی، دوسری ستاسی روپے آٹھ آنہ کی، تیسری دو سو روپے چار آنے کی تھی، کل رقم ایک ہزار اکہتر

روپے کچھ آنے تھی، ملائے سہارنپور نے بھی جوش و خروش سے اس کی آبیاری فرمائی، حضرت مولانا احمد علی کی توجہ سے سب سے زیادہ رقم فراہم ہوئی، حضرت مولانا کا عطیہ پانچ قسطوں میں پہنچا، جو چار ہزار دو سو تیس روپے (۴۲۳۰) پر مشتمل تھا، یہ رقم اہل سہارنپور کی اس رقم کے علاوہ تھی جو سہارنپور میں مقیم ایک اور باجمیت شخص امداد علی خاں، مالک کارخانہ شکر مہ اپنی اور اپنے دوستوں کی طرف سے فراہم کر کے بار بار بھیجتے رہے (۱)

یہ تودہ رقمیں تھی جن سے حضرت مولانا محمد قاسم اور حضرت مولانا کے قریب ترین دوستوں یا بڑوں کا براہ راست تعلق تھا، اس کے علاوہ اس طرح کی رقمیں بھی خاصی تھیں جو مولانا کی توجہ دلانے کی وجہ سے مولانا کے شاگردوں وغیرہ نے منگور، مظفرنگر، تھانہ بھون، امبہٹہ، گلاوٹھی وغیرہ سے اکٹھی کر کے بھیجی تھیں، ایک رقم کاندھلہ کی بھی تھی جو ”فضیلت مآب مولوی محمد ابراہیم کھنڈ حلوی“ کی معرفت ملی تھی، یہ دو سو ستر روپے تھے۔ اس کوشش کی وجہ سے یہ ہوا اطراف و نواح نے نکل کر ملک کے دور دراز گوشوں تک پہنچ گئی تھی، سب طرف سے رقمیں اور چندہ آ رہا تھا اور گویا صحیح معنوں میں مہن برس رہا تھا، ہر طرف ایک جوش اور ولولہ تھا، رقمیں فراہم کی جا رہی تھیں، بھائی پہنچ رہی تھیں، ان کی اطلاعات آرہی تھیں، شکر یہ کے خطوط موصول ہو رہے تھے، غرض اک عجیب کیفیت تھی، ادھر سے تعاون و کشادہ دستی تھی اور ادھر سے شکر یہ اور پذیرائی کا اہتمام اور اعلان کیا جا رہا تھا۔

اس تحریک کو پورے ملک سے جو تعاون ملا وہ غالباً ہندوستان کی اُس وقت تک کی ملی تاریخ کا سب سے پہلا اور عظیم ترین تعاون تھا۔ یہ رقم جو ہندوستان کے بے کس غریب مسلمانوں نے گھر گھر، بستی بستی سے جمع کر کے بھجوائی تھی بارہ لاکھ روپے تھے۔ جو اس زمانہ کے لحاظ سے تو گویا با قابل یقین رقم تھی، آج کل کے تناظر میں بھی ایک بڑی رقم ہے، اُس زمانہ کے اوسط اور قوت

(۱) جملہ رقمات کی تفصیل حسب ترتیب وصول، ترکی تفصیل خانہ کی طرف سے ایک مفصل روداد یا کتاب میں شائع کی گئی۔ یہ روداد بڑے سائز کے ایک سو اکتھ صفحات پر مشتمل ہے، جس کے مائٹل پر صرف دفتر امانت بند یہ لکھا ہوا ہے۔ شروع میں ترکی زبان میں تمہید ہے، اسی کا آخر میں فارسی ترجمہ بھی چھاپا گیا ہے۔ یہ روداد رقم سطور نے دیکھی ہے اور اس کے ضروری صفحات کا فوٹو اسٹینٹ میرے پاس موجود ہے۔

خرید کو دیکھئے تو یہ رقم آج کل لحاظ سے دس کروڑ سے بھی زائد ہوگی، اس قدر بڑی رقم کا فراہم کر لینا آج بھی آسان نہیں، مگر یہ ان حضرات کے جذبے کا اخلاص کا اثر اور مسلمانوں کا عمومی تعاون تھا جس کی مدد سے یہ بڑی مہم سرانجام پائی اور کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔

حضرت مولانا اور مولانا کے رفقاء جو رقیس بھجواتے تھے، ترکی حکومت کے قونصلر مقیم بمبئی کی طرف سے اس کی رسید اور شکریہ کا خط آتا تھا، پانچ مرتبہ رقم گنی ہر مرتبہ فوراً رسید آئی، اور اطلاع ملی کہ مرسلہ تمام رقومات کا باب عالی آستانہ کے سرکاری ترجمان ”الجواب“ میں حسب معمول (۱) باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور آخر میں جب یہ رقیس باب عالی (جو ترکی حکومت کا مرکز اقتدار تھا) پہنچیں تو اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم، ابراہیم ادہم کا ۹ جمادی الاول ۱۲۹۳ھ (۲۳ مئی ۱۸۷۷ء) کا لکھا ہوا شکریہ کا ذاتی خط مدرسہ دیوبند کے زعماء کے نام موصول ہوا جو بلاشبہ مدرسہ دیوبند، سرپرستان مدرسہ دیوبند اور پوری ہندی ملت اسلامیہ کیلئے ایک بڑا اعزاز اور گویا تمغہ افتخار تھا۔ اسی پر تحریک کا پہلا مرحلہ نہایت کامیابی اور خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔

محولہ بالا منصوبے کا دوسرا پہلو یا تجویز مشرقی یورپ کے مظلوم مسلمانوں اور سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کے ساتھ یک جہتی و اتحاد کے اظہار کا اور دینی ضرورت سمجھ کر ان کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونے کا تھا، اس پر عمل کرنے کے لئے سب سے بہتر صورت یہی ہو سکتی تھی کہ سفر حجاز پر جائیں اور وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے سفر کے دوسرے مرحلے کی تیاری کریں۔ اس لئے سفر حج کا ارادہ کر لیا گیا، اس کارواں میں جو نئی منزلوں کا مسافر بن کر سفر کے لئے روانہ ہو رہا تھا نامور علماء کی کثیر و معتبر تعداد شریک تھی۔ مولانا سید اصغر حسین دیوبندی نے حیات شیخ الہند میں لکھا ہے کہ :

(۱) الجواب باب عالی (صدر دفتر، حکومت ترکی) کا ہفت روزہ سرکاری ترجمان تھا جو غالباً ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۰ء) میں نکلتا شروع ہوا تھا، سنہ ۱۲۹۳ھ میں اس کی اشاعت کا سترہواں سال تھا، اس اخبار میں جملہ سرکاری رپورٹیں اور اطلاعات چھپتی ہیں اس کا جلد ۱۲۹۳ھ سے ۱۲۷۷ھ تک کا قائل دار العلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ کی لائبریری میں ہے مگر وہ شمارے موجود نہیں جس میں علماء دیوبند کی مرسلہ رقومات کا اعلان اور شکریہ درج ہے۔

”شوال ۱۲۹۳ھ میں بزرگان ہندوستان کے قافلے نے بیت اللہ کا قصد کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حضرت مولانا رشید احمد صاحب جیسے بقول مقبول حضرات سالار قافلہ ہوں تو قافلہ کی کیفیت کا کیا پوچھنا۔ صدہا دیندار مسلمان مغلّس و توغمر ہر ملہ ہو گئے“

لہذا اسی میں تحریر ہے:

”ہندوستان سے ایسا مقدس مجمع اور مشہور و معروف قافلہ روانہ ہو کہ اس کی نظیر نہ گذشتہ زمانہ میں مل سکتی ہے نہ آئندہ امید ہے“

حیات شیخ الہند ص ۲۲ (لاہور: ۱۹۷۷ء)

مگر افسوس ہے کہ ہنوز اس سفر کی جو ردایات و اطلاعات دستیاب ہیں وہ بہت مجمل ہیں، مختصر اشارات و واقعات یہاں درج کئے جاتے ہیں، ان اشارات کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ یہ سفر کیوں اور کن مقاصد کے لئے ہو رہا ہے، مگر اس کا عام طور سے اندازہ تھا کہ علمائے ہند جہاد کے ارادہ سے سفر حج پر جا رہے ہیں اس لئے جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی لوگ جوق در جوق ان حضرات کی رفاقت کے لئے نکل کھڑے ہوئے، اور ایسا رجوع عام ہوا کہ ساتھ جانے کے لئے سو سے زائد اصحاب شروع سفر سے ساتھ تھے۔ یہ قافلہ ۷ ر شوال ۱۲۹۳ھ (۱۵ اکتوبر ۱۸۷۷ء) سہارنپور سے بسپتی کے لئے روانہ ہوا، چوں کہ یہ خبر عام ہو چکی تھی اس لئے ہر اسٹیشن پر بڑے بڑے ہجوم اور ساتھ چلنے کے لئے افراد موجود ملے، یوں:

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بن گیا

اگرچہ اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی اور حکومت برطانیہ روس اور ترکی کی جنگ میں ترکی کی حلیف تھی، مگر اس دور میں بھی ایسے ممتاز ترین علماء کا ایک بڑے قافلہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کے باقاعدہ اعلان کے ساتھ سفر کرنا آسان نہیں تھا، اسلئے خیال یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کے اس قافلہ نے اپنے اس ارادہ کی نہ باقاعدہ تشہیر کی، نہ تردید فرمائی۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی نے اس سفر کی شہرت اور شرکاء کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

تاریخ ۲۵ جمادی الثانی ۱۲۹۳ھ (مندرجہ رسید مورخہ ۲/رجب المرجب ۱۲۹۳ھ)

آٹھ سو پینتیس روپے، ۷۰ آنہ/۸۳۵

تاریخ ۲۵ جمادی الثانی ۱۲۹۳ھ (مندرجہ رسید مورخہ ۲/رجب المرجب ۱۲۹۳ھ)

چوہتر روپے، ۹۰ آنہ/۷۴

خرچ متفرق ————— بائیس روپے، ساڑھے ۳ آنہ/۲۲

مندرجہ رسیدات بضمّن رسید سوم ۲۸-۲ آنہ/۴ جو رسیدات آئندہ میں اللہ چاہے درج ہوگا۔

محصول خطوط ٹکٹ رجسٹری وغیرہ ساڑھے گیارہ آنہ/۵ کاغذ برائے خطوط۔ ٹکٹ رجسٹری وغیرہ

بابت کرایہ آمد و رفت جہت سعی چندہ۔ ساڑھے ۱۰ آنہ/۱۱ بابت..... درآمد و رفت برائے سعی

چندہ، ۱۴ آنہ/اکسرات نوٹ

قیمت شہار علماء، استنبول و حجازہ نشیں (بغداد شریف، تعدادی ایک صد عدد) ساڑھے ۳ آنہ/۳

اجرت طبع شکریہ کہ معظمہ زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً (تعدادی پانچ صد عدد) سات آنہ/۳

نقل رسیدات جناب سر شہبندر، دولت علیہ عثمانیہ، حسین حسیب صاحب آفندی بہادر

سفر باتوقیر حضرت سلطان روم خلد اللہ ملکہ مقیم بمبئی

سفر خلافت عثمانیہ کے شکریہ کے خطوط اور رقم کی رسیدیں رسید اول

جناب فضل مآب حاجی محمد عابد صاحب، و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب، و مولوی محمد

قاسم صاحب، و مولوی محمد رفیع الدین صاحب۔ مہتممان مدرسہ عربی، دیوبند سلمہ اللہ تعالیٰ!

بعد سلام مسنون الاسلام! موضوع باد کہ مکتوب بہجت اسلوب آن حضرات مع مبلغ ایک

ہزار دو صد روپیہ نوٹ بنگالی کہ ہر ادارہ سال آن بہ باب عالی برائے مجروحین و ایام دار اہل

مساکرہ منصورہ صرف شود، مرسول بود، موصول گردید۔

حقیقتاً ساری جیلہ آن حضرات کہ بمقتضائے حیت دیدہ بظہور آمدہ، مستحق ممنونیت مشکوریت

بست و بحول اللہ تعالیٰ مبلغ مذکور حسب خواہش بہ باب عالی تبلیغ میکنم، و رسیدی کہ از آن جای رسد در عقب موصول آن حضرات خواہد شد و در جواب ہم نشر خواہد گردید۔ ہم چنین ہر مبلغی کہ حسب تحریر ایشان رسیدہ باشد، انشاء اللہ تعالیٰ مع الافتخار در تبلیغ آن در بلغ نخواہد روداد۔ زیادہ والسلام!

مورخہ ۱۰ / محرم الحرام ۱۲۹۳ھ

حسین حسیب

سرشبندر، دولت عثمانیہ علیہ۔ در بستی

نقل رسید جناب کونسلیر جنرل، دولت عثمانیہ

حسین حسیب آفندی بہادر

(سفیر محترم، حضرت سلطان روم ترکی، مقیم بستی)

بادشاہی پرچم کا نشان

پہلے خط اور رسید کا ترجمہ

جناب فضائل مآب حاجی محمد عابد صاحب و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی

محمد قاسم صاحب و مولوی رفیع الدین صاحب مہتممان مدرسہ عربی دیوبند

بعد سلام مسنون۔ واضح ہو کہ آپ صاحبان کا نفیس خط ایک ہزار، دو سو روپے کے بنگالی

نوٹ کے ساتھ ملا، جس کے روانہ کرنے کا مقصد ہمارے باب عالی (عالم اسلام کے سیاسی مرکز اور خلیفہ ترکی کے دفتر) سے وابستہ زخیوں، قیاموں اور لشکر کے متعلقین پر خرچ ہے، وصول ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کی یہ کوششیں جو دینی حیت کی وجہ سے ظہور میں آئی ہیں ممنونیت اور شکر کی مستحق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے (میں) اس رقم کو آپ صاحبان کی خواہش کے مطابق باب عالی بھجودے گا اور وہ رسید جو باب عالی سے آئے گی، ملتے ہی آپ صاحبان کو بھجودی جائے گی اور النجوانب (ترکی حکومت کے ہرکاری اخبار) میں بھی چھاپ دیا جائے گا۔

اور اسی طرح ہر وہ رقم جو آپ کی تحریرات کے مطابق ارسال کی جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ عزت و احترام کے ساتھ (وصول کی جائے گی اور) اس کی روانگی میں کو تاہی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔

زیادہ (کیا لکھوں)

والسلام

حسین حبیب، سر شہبندر، دولت عثمانیہ

۱۱ محرم الحرام ۱۲۹۳ھ

دوسرا خط اور رسید

جناب فضائل مآب مولوی محمد قاسم صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی محمد رفیع الدین صاحب و محمد عابد صاحب

مہتممان مدرسہ عربی دیوبند، سلمہم اللہ تعالیٰ

بعد سلام مسنون الاسلام! مشہود باد کہ مبلغ دو صد روپیہ بابت اعانت عساکر، قسط دوم کہ ارسال فرمودند موصول گردید، و روانہ کردہ شد، خاطر شریف جمع دارند۔ واپی از اظہار مہربانی ہا کہ بہ نسبت من فرمودہ اند گویا بساں حال من اظہار بزرگی و شرف خود فرمودہ اند، ایزد تعالیٰ توفیق خیر مزید گرداند۔ والسلام سر شہبندر، دولت علیہ عثمانیہ در بسبئی

۱۶ صفر الخیر ۱۲۹۳ھ

دوسرے خط اور رسید کا ترجمہ

جناب فضائل مآب، مولوی محمد قاسم صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی رفیع الدین صاحب و محمد عابد صاحب۔ مہتممان مدرسہ عربی دیوبند سلام مسنون کے بعد واضح ہو کہ مبلغ دو سو روپے، جو ترکی کی فوج کی مدد کے لئے بھیجا ہے، مل گیا ہے اور (باب عالی) روانہ کر دیا ہے، اطمینان فرمائیں۔

اور جو کچھ کہ عنایات اور کلمات لطف میرے متعلق فرمائے ہیں دو گویا میری زبان حال سے اپنی بزرگی اور شرافت ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔

والسلام

۱۶ صفر ۱۲۹۳ھ

کونسلر جنرل، حکومت ترکی، بسبئی

تیسرا خط اور رسید:

رسید سوم

سر شہید ر، دولت علیہ عثمانیہ در بمبئی

حضرات فضائل مآب جناب مولوی محمد قاسم صاحب، و جناب مولوی محمد رفیع الدین صاحب،
و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب، و جناب حاجی محمد عابد صاحب سلمہم اللہ تعالیٰ
رتم کریم آں حضرات مع رقم نہ صد و چہل و پنج روپیہ نقد کہ مع مصارف مرقومہ نہ صد
و شصت و سہ روپیہ و یک آنہ میشود، موصول گردید، و باعث خوشنودی باشد۔ ایزد تعالیٰ فائز اجر
جلیل و ذکر جمیل کناد۔

و چنانچہ معلوم است رقم چہارہ صد روپیہ کہ اول دودفعہ کردہ فرستادہ بودند، موصول دارالخلافہ
شدہ مجلس اعانت حربیہ سپردہ شد۔ چنانچہ تفصیل آں در اخبار دارالخلافہ در عدد مقدمہ مسطور شدہ،
و یقین کہ از ملاحظہ عالی گزشتہ باشد۔ و ایں رقم نیز مع رقوم دیگر کہ از اطراف ہندوستان رسیدہ کہ
نجلہ آں پنجاہ ہزار روپیہ زر تہرہ جناب معالی القاب نواب صاحب والی رام پور است، عنقریب
برسول خواہد شد، و رسید ہارسیدہ خواہد شد، خاطر شریف جمع دارند۔ والسلام

۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۳ھ

حسین حبیب

سر شہید ر، دولت علیہ عثمانیہ، در بمبئی

نمبر ۱۱۰/۳۶۰

تیسرا خط اور رسید کا ترجمہ

فضائل کی علامت، جناب مولوی محمد قاسم صاحب، و جناب مولوی محمد رفیع الدین صاحب،
و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب، و جناب حاجی محمد عابد صاحب۔

آپ صاحبان کا محترم عنایت نامہ، نو سو پینتالیس روپے نقد جو لکھے ہوئے اخراجات شامل
کر کے، نو سو ترسٹھ روپے ایک آنہ ہوتے ہیں، مل گئے اور خوشی کا سبب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ رقم

(دینے والوں کو) بہترین اجر پر فائز فرمائے اور ان کا بہترین ذکر فرمائے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ رقم چودہ سو روپے جو پہلے دو دفعہ کر کے روانہ کئے گئے تھے، دار الخلافہ (باب عالی ترکی) میں پہنچ گئے اور جنگ کی مدد کرنے والی مجلس کے سپرد کر دئے گئے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل دار الخلافہ کے اخبار کے سترہویں (۱۷) شمارہ میں لکھی گئی ہے (۱) اور یقین ہے کہ یہ (اخبار اور تفصیل) ملاحظہ سے گزری ہوگی، اور یہ رقم بھی اور رقومات کے ساتھ جو ہندوستان کے مختلف حصوں سے پہنچی ہیں، جس میں سے وہ پچاس ہزار روپے کی عنایت بھی ہے جو نواب صاحب رام پور کی طرف سے عنقریب (دار الخلافہ) روانہ ہوگی، اور ان کی رسیدیں رسیدوں کی ترتیب کے مطابق روانہ کی جائیں گی۔ اطمینان فرمائیں

والسلام

۵ جمادی الاول ۱۲۹۳ھ

چوتھا خط اور رسید مرسلہ رقم:

رسید چہارم

جناب حمیت و فضیلت مآب مولوی محمد قاسم صاحب، مولوی محمد رفیع الدین صاحب،
مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی محمد عابد صاحب سلمہ المنان،

مہتممان مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند

بعد سلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ! موضوع خاطر باد کہ رقم کریم مورخہ دہم شہر جمادی الاول ۱۲۹۳ھ، مع یازدہ قطعات کرنسی نوٹ، تعدادی ہفت صد و پچاھ و پنج روپیہ حسب تفصیل ذیل کہ از روئے حمیت دینی و ہمدردی برادران اسلام برائے مجردمین و ایام عسا کر نصرت مآثر حضرت ظل الہی مرسل بود، موصول گردید۔

انشاء اللہ مبلغ مذکور مع الافتخار بتاریخ ۲۵ جون رواں محل مقصود ار سال خواہم داشت،
در رسید کہ از باب عالی می رسد در عقب فرستادہ خواہد شد۔

(۱) الجواب، دار الخلافہ عثمانیہ، ترکی کارگزاری ترجمان قاجاس میں سرکاری اطلاعات اور حکومت کے سائل و احوال کا ذکر ہوتا تھا۔

از مہتمن مدرسان مدرسہ اسلامیہ عربی دیوبند: بیس روپے بارہ آنے / ۳۲۔ از طلبہ مدرسہ اسلامیہ عربی دیوبند اکیس روپے سوا چار آنے / ۲۱۔

از ساکنان دیوبند دو سو انچاس روپے، ساٹھے آٹھ آنے / ۲۳۹ از مظفر نگر تین سو پینتالیس روپے، دو آنے / ۳۵۵ از اکبر آباد پچھن روپے از پھلا دودہ ضلع میرٹھ سینتیس روپے ساڑھے آٹھ آنے / ۳۷۷ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر تینتیس روپے تیرہ آنے۔

والسلام

الرقوم یکم جمادی الآخر ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۳ جون ۱۸۷۷ء

حسین حبیب

بر شہید ر، دولت علیہ عثمانیہ، در بمبئی

۵۲۰ / ۷۷۰

چوتھے خط اور رسید کا ترجمہ

حیت و فضیلت مآب، جناب مولوی محمد قاسم صاحب و مولوی محمد رفیع الدین صاحب
 مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی محمد عابد صاحب مہتممان مدرسہ اسلامیہ عربی دیوبند
 سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد معلوم ہو کہ آپ صاحبان کا گرامی نامہ جو ۱۰ جمادی
 الاول ۱۲۹۳ھ (۲۳ مئی ۱۸۷۷ء) کا لکھا ہوا ہے، گیارہ عدد کرنسی نوٹوں کے ساتھ جس کی
 مقدار سات سو پچھتر ۷۷۵ روپے ہے، درج ذیل تفصیل کے مطابق جو حضرت سایہ الہی (خلیفۃ
 المسلمین) کے لشکر کے زخیوں اور یتیموں کے لئے حیت دینی اور اسلامی بھائیوں کی ہمدردی
 ظاہر کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے، مل گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ روانہ کی گئی یہ رقم اعزاز کے ساتھ
 ۲۵ جون ۱۸۷۷ء (۱۳ جمادی الثانی ۱۲۹۳ھ) کو اس کی منزل مقصود کے لئے روانہ کر دوں گا
 اور در سید جواب عالی (آستانہ، ترکی) سے آئے گی، بعد میں بھیج دی جائے گی۔

تفصیل

مہتممان مدرسہ اسلامیہ عربی دیوبند کی طرف سے بیس روپے بارہ آنے / ۳۲
 مدرسہ اسلامیہ دیوبند کے طلبہ کی جانب سے اکیس روپے ساڑھے چار آنے / ۲۱

ساکنان دیوبند کی جانب سے دو سو انچاس روپے، آٹھ آنے / ۲۴۹
 مظفر نگر سے تین سو پینتالیس روپے دو آنے / ۳۴۵
 اکبر آباد سے پچپن روپے / ۵۵
 پھلا دودھ ضلع میرٹھ سے تینتیس روپے، ساڑھے آٹھ آنے / ۳۷
 تھانہ بھون ضلع مظفر نگر سے تینتیس روپے تیرہ آنے / ۳۲
 والسلام

مکتوبہ، یکم جمادی الآخر ۱۲۹۴ھ، ۱۳ جون ۱۸۷۷ء

پانچواں خط اور رسید رقم رسید پنجم ۱۷۵۲۱-۱۷۷۱

جناب حیت مآب امداد علی خاں صاحب، مالک کارخانہ شکر مہارنپور

سلامت باشند

بعد سلام مسنون! موضوع آنکہ مرسلہ جناب یعنی رقم شصت و شش روپیہ دوازدہ آنہ کے
 برائے مصارف یتیمان و بیوگان عسا کر نصرت مآثر حضرت خلافت پناہی کے از راہ جمعیت دینی
 مرسول بود، وصول گردید۔ انشاء اللہ العزیز مبلغ مذکور بتاریخ ۲۵ جون رواں بحال مقصود روانہ
 خواہد شد، و رسیدے کہ از باب عالی می آید، متعاقب فرستاد می شود۔ والسلام

المرقوم ۱۳ جون ۱۸۷۷ء

پانچویں خط اور رسید کا ترجمہ ۵۲۱/۱۷۷۱

جناب حیت مآب، امداد علی خاں صاحب مالک کارخانہ شکر مہارنپور — بخیریت ہوں
 گئے؟ سلام مسنون کے بعد معلوم ہو کہ جناب کی بھیجی ہوئی رقم چھیاٹھ روپے، بارہ آنہ، جو
 خلیفہ المسلمین کی فوجوں کے یتیموں اور بیواؤں کے خرچ کے لئے، دینی یک جہتی کے خیال سے
 روانہ کی گئی تھی، مل گئی ہے۔

انشاء اللہ العزیز، روانہ کی ہوئی یہ رقم، ۲۵ جون کو اپنی منزل کے لئے روانہ ہو گئی اور جو
 رسید باب عالی سے آئے گی، بعد میں بھیج دی جائے گی۔

۱۳ جون ۱۸۷۷ء

چھٹا خط اور رسید رقم نقل رسید ششم ۶۳۳/۲۸۳

جناب فاضل مآب مولوی محمد قاسم صاحب، و مولوی رفیع الدین صاحب، و مولوی محمد یحسب صاحب، و حاجی محمد عابد صاحب! مہتممان مدرسہ اسلامیہ دیوبند، و اراکین انجمن تائید بحر و احسان و اہل عساکرِ سلطان، سلمہم اللہ تعالیٰ!

رقم بشت صدر روپیہ کہ ہفت صد و ست و پنجاہ روپیہ و ہفت آنہ، مرسلہ انجمن آل حضرات بود، مع بشت و چہار روپیہ و نہ آنہ مرسلہ جیون خان صاحب موصول گردید۔ و بطور سابق بہ باب غنی ارسال داشتہ خواہ شد، تا در مصرف مذکور صرف کردہ آید۔ و رسید جیون خان صاحب ظہمہ و حسب درخواست حضرات مضحوبہ این مکتوب فرستادہ شدہ، و رسیدات قطع اول کہ عہد تہذیب و تہذیب و روپیہ، و رقم دیگر دو صد روپیہ بود از باب خالی رسیدہ، و بہ آل بزرگواران مع محفوظیت ہمنہ ذات جنات سات پناہی روانہ گردیدہ، امید کہ دیدنش باعث سروریت خواہ شد، زیادہ از تقدیر و تعالیٰ اجر جزیل مرحمت فرماید۔

والسلام فی ۲۲ رجب ۱۲۹۳ھ
سرشبندر، دولت عثمانیہ و روسیہ

۶۳۳/۲۸۳

چھٹے خط اور رسید کا ترجمہ

جناب فاضل مآب مولوی محمد قاسم صاحب، و مولوی محمد رفیع الدین صاحب اور مولوی محمد یحسب صاحب اور حاجی محمد عابد صاحب مہتممان مدرسہ اسلامیہ دیوبند اور اراکین انجمن مددِ فمیان ویتامی، و اہل لشکر (سلطان ترکی) رقم آنھ سو روپے جس میں سات سو پچیس روپے سات آنہ، آپ صاحبان کی انجمن کے روانہ ہوئے تھے، مع چہتر روپے نو آنہ کے، جو جیون خان صاحب کے بھیجے ہوئے تھے بل گئے ہیں اور پچیل رقموں کی طرح باب عالی کو روانہ کر دیئے جائیں گے، تاکہ مذکورہ مصرف میں

خرج کئے جائیں۔ اور جیون خاں صاحب کی رسید یہ خط لکھنے والے رفقا کی گزارش کے مطابق علیحدہ روانہ ہوگی۔

اور پہلی قسط کی رقم بارہ سو روپے کی رسید اور دوسری رسید دو سو روپے کی تھی، باب عالی سے آگئی ہے اور ان بزرگواروں کو صدارت پناہ (صدر اعظم) کے والا نامہ کے ہاتھ روانہ کی گئی ہے، امید ہے کہ اس خط (اور رسید) کا دیکھنا خوشی کا سبب ہوگا۔ زیادہ کیا لکھوں، حق تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔

والسلام

۲ رجب ۱۲۹۳ھ (۱۴ جولائی ۱۸۷۷ء)

ساتواں خط اور رسید نقل رسید ششم ۲۸۳ — ۶۳۳۴

جناب حمیت مآب جیون خاں صاحب سلامت باشندہ.....

رقم ہفتاد و چہار روپیہ و نہ آنہ کہ بہ معرفت حضرات فضائل سات مہتممان مدرسہ اسلامیہ دیوبند مرسل بود، موصول گردید، خاطر شریف جمع دارند۔ انشاء اللہ تعالیٰ مع الامینۃ التامہ بباب عالی فرستادہ خواہد شد، تا بہ مجلس اعانت حربیہ پردہ آید، و در مصرف مذکور صرف کردہ شود، و رسید مبلغ مذکور چینیں کہ می رسید، فرستادہ خواہد شد۔

والسلام

۳ رجب ۱۲۹۳ھ

سرشبندر، دولت علیہ عثمانیہ دزبجی

حسین حیب

ساتویں خط اور رسید کا ترجمہ نمبر ۲۸۳ / ۶۳۳۴

حمیت مآب، جناب جیون خاں صاحب! بعافیت ہوں گے؟

رقم چوبتر روپے نو آنہ جو کہ مہتممان مدرسہ اسلامیہ دیوبند کی معرفت روانہ کی گئی تھی، مل

گئی ہے، اطمینان رکھئے۔

انشاء اللہ پوری دیانت کے ساتھ باب عالی کو روانہ کی جائے گی، تاکہ مجلس مددگار جنگ کے سپرد کردی جائے اور مذکورہ (مقررہ) جگہ پر خرچ ہو اور اس رقم کی رسید جب پہنچے گی، محمدی جائے گی۔
والسلام

۲۲ رجب ۱۲۹۳ھ (۱۳ جولائی ۱۸۷۷ء)

کونسل جنرل حکومت عثمانیہ، بمبئی۔ حسین حیب

وزیر اعظم خلافت عثمانیہ کا شکریہ کا خط: واضح ہو کہ دفتر خاص باب عالی، شاہشاہ ظل الہی سلطان روم خلد اللہ ملکہ سے بھی رسیدات آئیں، چون کہ وہ زبان ترکی میں ہیں، ان کا تلفظ اور تفہم دشوار ہے اس لئے انہیں نقل نہیں کیا۔ مگر شکریہ وزیر اعظم سلطنت روم باب عالی سے بعبارت فارسی عز و دلایا اور باعث افتخار ہندوستان ہے، نقل کرتے ہیں:

شکریہ از جانب

دستور معظم، صدر اعظم، جناب ابراہیم ادہم صاحب بہادر لازال ظل کرہ

جناب مہرسان مدرسہ دیوبند، ضلع سہارن پور۔ فضیلت مآبان صاحب۔

امانت نقدیہ بجهت اولاد و عیال عساکر شاہانہ کہ در جنگ سربستان شہادت نوشیدہ بودند، پیش ازیں فراہم آوردہ ارسال فرمودہ بودید، بتامی واصل گردید۔ برائے توزیع آل باب استحقاق بانجمن مخصوص تسلیم نمودہ شد، و ازیں ہمت فوت مندانہ کہ مجدد از غیرت دیدہ و حیت اسلامیہ شاہو قوع آمدہ است، ہمہ دکلائے دولت علیہ عثمانیہ فرحناک گشتہ، و علی الخصوص بدرجہ کمال ہادی خوشنودیت ایں مخلص بے ریا گردیدہ است۔

بلغ مرسول علاوہ برآنکہ باضطراب محتاجین تحفیفہ بہم رسانیدہ، کسانیکہ ازیں امانت حصہ دار شدند بملاحظہ آنکہ در ممالک بعید و ہندوستان برادران دینی مستند کہ بر حال پر ملال پچشم ناسف نگاہ می کنند، و بر زخم ہائے کہ از دشمنان دین خوردہ ایم، مرہم تسلیت می نہند، اظہار مزید شکرانیت کردند و اشک رقت ریختہ حصہ خود شازاگر کنند، بنا بریں از جناب رب مستعان کہ نصیر

لبیر یگانہ گویان است، التماس آں دارم کہ سعی جمیل شما عند اللہ مشکور گشت، در دنیا و عقبی مظہر اجر
زیل باشید۔ والسلام

۹ جمادی الاول ۱۲۹۳ھ

عن دار الخلافة العلیة العثمانیة

وزیر اعظم ابراہیم اوہم

ترجمہ

مکتوب وزیر اعظم حکومت عثمانیہ (ابراہیم اوہم) ترکی کا شکر یہ کا خط جناب۔ مدرسین مدرسہ
دیوبند ضلع سہارن پور!

فاضلان محترم! نقد تعاون (اور امداد) کی رقم شاہی فوج کے ایسے جوانوں کی اولاد اور اہل
خاندان کے لئے، جنہوں نے سرستان کی جنگ میں شہادت کا جام پی لیا ہے اور اس سے پہلے بھی
جو رقم اکٹھی کر کے روانہ فرمائی تھی، سب پوری مل گئی ہے اور اس سخاوت نشانِ ہمت سے جو آپ
صاحبان کی غیرت دینی اور حمیت اسلامی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، عثمانی حکومت کے سب
نمائندے بہت خوش ہوئے ہیں اور خاص طور سے مجھ مخلص کی انتہائی مسرت کا سبب ہوئی ہے۔

روانہ کی گئی رقم اس کے علاوہ کہ اس کو وصول کر کے ضرورت مندوں کو اپنی تکلیف اور
نقصان میں (کسی قدر) کمی کا احساس ہوگا، یہ بات مزید تشکر کا سبب ہے کہ دور دراز ملکوں اور
بندوستان میں ان کے دینی بھائی ہیں جو ہمارے خستہ حال سے غمگین ہیں اور ان زخموں پر جو ہم
(عثمانی فوجیوں اور ان کے اہل خاندان) نے دین کے دشمنوں سے کھائے ہیں، تسلی کا مرہم
رکھتے ہیں اور اپنے آنسو بہاتے ہوئے اس خدمت میں اپنا حصہ لے رہے ہیں۔

اس وجہ سے رب تعالیٰ شانہ سے جو مدد فرمانے والا اور ظاہر کرنے والا ہے یہ التجاء کرتا
ہوں کہ آپ صاحبان کی یہ مبارک کوشش حق تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو کر دنیا اور آخرت میں
اجر عظیم کی صورت میں ظاہر ہو۔
والسلام

۹ جمادی الاول ۱۲۹۳ھ

دار الخلافہ عالیہ عثمانیہ۔ وزیر اعظم ابراہیم اوہم

شکریہ کے خط سے عزت افزائی پر کلمات تشکر شکریہ بجواب شکریہ از جانب مولوی محمد قاسم صاحب و دیگر بہتیمان مدد رس عربی دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
رفت مآب، فلک قباب والا مناصب، عالی مراتب، حامی دین تین، معین شرع بین، کیوان
مقام، مرتب انتقام، حاتم سخاوت، رستم شجاعت، بلاء غربا، ملاذ فقراء، دستور معظم، صدر اعظم، لازال
ظل کریمہ مدود او نور حشمتہ محسوداً۔

نیاز کیشان اخلاص مند و سینہ ریشان در مند، حلقہ بگوشان درم ناخریدہ، وارز و مندان نادیدہ،
خواران دوامتادہ، وزاران دل بباد دادہ، تسلیمات مسنونہ را بہزار نیاز و سوز گداز آئینختہ و تعظیلات
نمونہ از معدن صدق و صفا و اخلاص آئینختہ، ہر عرض باریاباں در دولت، و شرف ملاحظہ حاشیہ نشینان
بارگاہ شوکت می رسانند۔

روز جمعہ پانزدہم رجب ۱۲۹۳ھ ہجری علی صاحبہا الف الف صلوة سلام، و فرمان
الہ الاشان کہ بچو نامہ اعمال اصحاب الہدیین، تسلی بخش دل ہائے اندوہ گیس بود، نزول اجلال سرو چشم
السلطان پر آگندہ حال فرمود۔ ذرہائے ہمیت در از خاک ذلت بآسمان عزت رسانید، و خاک نشینان
تیرہ بخت راز شک خورشید جہاں تاب گردانید۔ شکر ایں منت علیہ از زبان از کجا آرم کہ اول متاع
قلیل ہماں۔ یگان ذلیل را زیر نگاہ قبول جاد آؤند، و سپاس ایں عنایت عظمیٰ چگونہ گزاریم کہ باز،
بار سال فرمان جلیل مضمین قبول آئند یاہ قلیل افتادگان خاک ذلت را بر چرخ نشانند۔

ز قدر و شوکت سلطان گشت چیزے تم کلاہ گوشے و بقان بآسمان رسید

(سرت) عید بایں روز مبارک نزد کہ طراز رشک بلال نور افزائی دل و دیدہ بندیان خوار
الحمدید، و بخت ہمایوں تپاس طالع نکو پہلو نژند کہ ہماے اوج سعادت بالی بسر بے سرو سامان
دار و نزار کشید:

در ہر ذرہ آفتاب آمد بحر در خانہ حباب آمد

گر بودیم رشک نور شدیم بر در قرب زرہ دور شدیم؟

قطرہ زار شد در نایاب زرہ خوار شد خور و مہتاب

افسوس نہ خزانہ قارون است کہ بریں سرفراز نامہ نثار سازیم، ونہ بخت ہمایوں است تا
بمدش بجائے جان در سینہ نسیم، و از جان پردازیم۔ از بے خبری قطرہ بدریا سپردیم، مگر زہے
عنایت کہ بچو دریا با غموش کشیدند، و از بے عقلی ذرہ پیش آفتاب بردیم، مگر زہے کرم کہ بخور نظر
عنایت رشک ماہ و کواکب گردانیدند۔

اے مخدوم امام! اے مطاع خاص و عام! دریں کدورت ہائے غم کہ باستماع اخبار و خشت انگیز
عبور روس از نہر انطاکیہ (.....) و پیش قدمی ہائے او تا بکوہ بلقان (.....) و عزل سردار
اکرم و دیگر سرداران باوقار و فرار ساکنان اوڈریانوپل (ADRIANOPOLE) بر دل و ابستگات نیاز
تو بر توافد بود، و دریں پریشان ہائے الم کہ مردمان بے اعتبار بہ تلفراف ہائے پے در پے اخبار
موحشہ بگوش خبراندیشان دور افتادہ رسانیدہ، دل شاں را بباد دادہ بودند، سرفراز نامہ علیاکارے کرد کہ
آب حیات باتن مرزہ و باران بہار با سبزہ پڑمردو، مگر چوں اخلاص حلقہ بگوشان درم تا خرید و ثابت دلی
رسیدہ، اگر کار پردازان تار تلفراف تکذیب اخبار سابقہ نمایند یا باخبار فتوح لاحقہ لشکر ظفر پیکر
کدورات غم را از دل اندوہ گیتان نژا بندی ترسم کہ خار غم باز دل خست دلاں خلیدن گیرد۔

اے کاش! مشت خاک دور افتادگان خاکسار، و خوار، در جوار دولت نامدار افتد، یا تلفراف
ہائے دولت علیہ اخبار صادقہ تسلیم بخش دل ہائے افسردہ گردد۔ و زیادہ ہرزہ سرائی گستاخی است،
آفتاب اقبال دولت تاباں و درخشاں باد!

(بمطبع ہاشمی طبع شد)

ترجمہ: بلند مرتبہ، آسمان منزل، اونچے عہدوں پر فائز، عالی مقام، دین متین کے حامی، شرع
شریف کے مددگار، بادشاہوں کے مرتبہ والے، مریخ کی طرح بدلے لینے کے ماہر، سخاوت میں
حاتم، شجاعت میں رستم، غرباء کی پناہ گاہ، فقیروں کے مددگار، صاحب مسند عظیم، صدر اعظم جس کی

عزائم کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوا اور جن کی جاہ وحشت ہمیشہ لائق رشک و حسد رہے۔

ہم مخلص نیاز مند جن کے سینے درد کی شدت سے جھلنی ہیں، جو بے خریدے درد و دولت کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور بے دیکھے امیدیں رکھنے والے ہیں، دور پڑے ہوئے کمزور بے حیثیت جن کے دل اڑے جاتے ہیں، ہزار ہا نیاز مند یوں اور سوز و گداز سے آمیز کر کے تسلیمات مسنون عرض کرتے ہوئے اور ظلم و دل کے ساتھ تعظیبات مناسب ادا کرتے ہوئے، درد و دولت پر حاضری اور باریابی کی عزت حاصل کر کے اور بارگاہ عالی کے حاشیہ نشینوں کی طرح اک نگاہ کرم کی امید میں ضروری آداب دربار عالی میں پہنچا رہے ہیں۔

جمعہ کے دن ۱۵/۱۱/۱۴۲۳ھ [۲۷ جولائی ۲۰۰۲ء] کو فرمان عالی شان نے جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والے اصحاب کی طرح پریشان دل کو تسلی دینے والا تھا، ہم بے حیثیت و پریشان حال لوگوں پر جاہ و جلال کے ساتھ نزول فرمایا اور بے حقیقت ذروں کو ذلت کی مٹی سے اٹھا کر آسمان عزت تک پہنچا دیا اور زمین پر بیٹھنے والے بد قسمتوں کو سورج کے لئے لائق رشک بنا دیا۔ اس عنایات و کرم کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے زبان کہاں سے لائیں، کہ (سب سے پہلے) ہم سب لوگوں کی معمولی رقم کو قبولیت و پسندیدگی کی نگاہ سے نوازا، اور اس بڑی عزت کا شکر یہ کس طرح ادا کریں کہ پھر اس معمولی رقم کے قبول فرمانے کی عنایت کا فرمان جاری فرما کر مٹی میں پڑے ہوئے افراد کو اعلیٰ ترین مقام پہنچا دیا۔

بادشاہ کے عزت و مرتبہ سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی۔

مگر دیہاتی کی ٹوپی کا کنارہ عزت کی وجہ سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا۔

عید کی خوشی بھی اس مبارک دن کی خوشی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ عید چاند کے لئے لائق رشک فرمان نے واقفان احوال، بند و ستانیوں کی عزت افزائی کی اور بلند نصیب اس مبارک طالع کی وجہ سے پہلو میں نہیں ٹھہرا کہ ہمارے سعادت نے اس کمزور و ناتواں کو بے مال کے خرید کر عزت و سر فرازی بخشی ہے۔

ہر اک ذرہ میں آفتاب آگیا ہے دریا ایک جہلہ میں آگیا ہے
ہم گرد و غبار تھے رشک نور ہوئے۔

دور کے رہنے والے قریب اور دروازے پر آواز دینے والے بن گئے۔
بے حیثیت قطرہ نایاب موتی بن گیا
اور بے قیمت ذرہ سورج اور چاند کے برابر ہو گیا۔

افسوس کہ نہ قارون کا خزانہ ہے، جو ہم اس سرفراز نامہ پر غار کرتے منہ بخت بہایوں ہے کہ
جس کی مدد سے اس خط کو روح کی جگہ سینہ میں رکھ جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ مگر یہ عنایت کیا کم
ہے کہ دریا ایک قطرہ کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے، اور ہم اپنی نادانیت سے ایک قطرہ دریا کے
حوالہ کیا تھا، مگر کیا عنایت و کرم ہے کہ (بڑا) دریا ایک قطرہ کو مسرت (اور اعزاز) کے ساتھ اپنے
اند رکھنے رہا ہے۔ ہم اپنی بے وقوفی سے ذرہ کو سورج کے سامنے لے گئے، مگر بے کرم کہ نظر
عنایات سے رشک ماہ و نجوم کئے گئے۔

اے رہنماؤں کے سردار اے خاص و عام کے لئے قابل اتباع! اے رو سیوں کے نذر (انطونہ)
کو عبور کر کے بلقان کے پہاڑوں تک آگے بڑھنے، سردار کرم اور دوسرے سرداروں کی برطرفی، اور
دریائے نوبل () کے پاس رہنے والوں کے بھاگنے کی وحشت انگیز اور رنج و ملال سے
بھری ہوئی خبریں، آپ کے نیاز مندوں اور آپ سے دلی تعلق رکھنے والوں کو ایک کے بعد
ایک سننے میں آ رہی تھیں۔ ان پریشان کرنے والی باتوں سے جو ناقابل بھروسہ لوگ آپ کے
دور افتادہ تعلق رکھنے والوں تک تار کے ذریعہ مسلسل پہنچ رہے تھے اور ان خبروں سے ان کے دل
ہو امیں درختوں کے پتوں کی طرح بل رہے تھے۔ ایسے نازک وقت اور مایوسی کے حالات میں
آپ کے گرامی نامہ نے وہ کام کیا، جو آپ جیات مردہ جسم کے لئے اور بہار کی بارش سوکھی گھاس
کے لئے کرتی ہے۔

مگر کیوں ہم آپ کے ناخریدہ غلاموں کہ ایسی دلی تکلیف پہنچی ہے کہ اگر تار اور خبریں

بیچنے والے اپنے پہلی بھیجی ہوئی خبروں کی تردید نہ کریں اور لشکر عالی وقار کو جوئی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، ان کی خبریں ہم غمگین اور رنجیدہ دل اصحاب تک نہ پہنچیں، تو میں ڈرتا ہوں کہ رنج و الم کا کاغذ ہم لوگوں کے دلوں میں اسی طرح زخم کرنے لگے گا۔

ہائے کاش! ہم دور پڑے ہوئے حقیر لوگوں کی مشیت خاک آپ کے در دولت تک پہنچ جاتی، یاد رہے عالی کے تار اور پچی خبریں افسردہ دل کو تسلی پہنچانے والے ہوئے۔ زیادہ لکھنا گستاخی ہے، آپ کی دولت اقبال کا سورج روشن اور چمکتا ہے۔

(ترجمہ: نور الحسن راشد کاندھلوی)

روداد چترہ بلقان

طبع اول، مطبوعہ مطبع ہاشمی میرٹھ ۱۲۹۲ھ

طبع اول کا مکمل عکس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي جعل في الدنيا من يستغفره ونوسن به وتوكل عليه ونعوذ به من شرور القساوس من سيئات اعمال من
 يهدى به الله فلا مضل له ومن يضل به فلا ملجئ له ولشبهه ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولشبهه ان
 محمد عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم بعد ان بين يكثر انش ي كاندنوں روس وغیر مسلطین
 اور العزم سلطان روم سی بوجہ حسد طبع زاد بر سر پر خاش بین۔ نوبت جنگ و جدال تک پہنچی
 ہزار ہا جا میں تلف ہو گئیں ہزار ہا عورتیں جو یہ ہوئیں۔ ہزار ہا بچے یتیم ہو گئے۔ ان اخبارات و خشت
 آباد کو سکر۔ مصر۔ عرب۔ تونس وغیرہ میں سی تو سیکڑوں آدمی جان ہی شریک ہوئی پر آباد ہوئے
 اور ہزاروں فی سال ہی مدد کی اور سلسلہ نامان ہندو فی بنی بوجہ در ہندی دلی اطراف و جوار میں
 مشکل پڑی۔ مدرس۔ بھکتے۔ غلیظ آباد۔ الہ آباد۔ پشاور۔ لاہور۔ سکری۔ اس لشکر سلطان کی شہر
 یکے پتھون اور بیرون اور اس لشکر کی زخمیوں کی لہی ہزار ہا روپیہ جمع کیا اسلئے یگر ادش ہی کہ اس
 لڑائی میں جس سی ہو سکی بقدر بہت شریک ہو کر خدا تعالیٰ کے خوشنود میں داخل ہو۔ دنیا چند روزیہ و
 بہرہ لیا اگر کسی اور وجہ سی نکو حرات نہیں آتی تو کیا یہ بات ہی باعث سرگرمی ہیں کہ کہ معطر میں خانہ کعبہ
 مدینہ منورہ میں رونق مسطرہ جو اس عنت و شرف کی ساتھ آجک موجود ہیں تو سلطان روم ہی کے
 بدولت یہ حفاظت ہی اگر خدا نخواستہ سلطان روم کو بوجہ هجوم اعدا اس تنہا یمین شکت ہوئی تو
 نہیں کہو کہ ایران صفات متبرکہ کا کیا حال ہوگا۔ تہاری اتنی حوصلی نہیں کہ مغرب و جہان کی

اسلمی لازم ہی کہ وہ اس کفالت کی بدلی کر دے مسلمان کی عجمی ان مقامات کی عزت کی لئی اپنی جان
یہاں تک کہ ہزاروں تکف ہوئی اتنا ہی کر دکھ تو ہزار ہزار روپیہ جمع کر کے ان قیدیوں اور زخمیوں کی خبر
دان آدیسون کی ضرورت نہیں ترکی ایک ایک ہزار ہزار کے برابر ہے مگر بوجہ خدمت جرمین شریفیہ
شرقا و غربا مصلی و ساجد و دیگر مصارف کثیرہ البتہ روپیہ کی ضرورت ہی۔ علاوہ ان میں سلطان
روس بذات خود مع اپنی شاہزادوں کی دوزبند روم کی لڑائی کی لئی چند ماگتی پہرتے ہیں کیا تمہیں
سنکر ہی غیرت نہیں آتی۔ دور دور کے لوگ ترکوں کی ہمدرد اور درمندی میں بے قرار ہیں مگر نیکو ہزاروں
خون اور ہزاروں کی نیم اور بیوہ ہو جائیگی خبر بھی خبر نہیں۔ السری صبر و تحمل اتنے بڑی صدر ہزاروں
شاہی۔ بیرون بھگت کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہوا ہی ہر کسی محک کی ضرورت ہوتی ہے یہ عرض کرنا نہ کرنا
اب ہم سب ہوا ہوا ان عام و خاص تمام حاضرین جلسہ کی بہت کی منتظر اور ہسبات کی امید دار ہیں کہ ان
ہاں اس خیرین سب ہی ان سلام شریک ہوئیں گی۔ باقی اگر اسوجہ سے ہاں ہے کہ سب داسر کاراگریزی اس
تا خوش ہوا و اس سبب سے پہلے ہی کے دینی بڑے سواقل تو ہم جانتے ہیں کہ یہ خیال انہیں صابو کو
جنگو اصل حال کی خبر نہیں اور یہ قال و نہیں لوٹا ہو گا جنگا دینی کو جی نہیں چاہتا۔ و و سر شہنشاہ
اور سرکاراگریزی کے مخالفت ہی ایسی نہیں جسکو کوئی بجاتا ہو علیٰ القیاس سلطان روم خلد اور
وسلطنت اور سرکاراگریزی رام اقبال و شوکتہ کا اتفاق اور اتحاد ہی ایسا نہیں جو عوام بظاہر نہ ہو۔
تو روس کی آمد ہندوستان پر شہرہ آفاق ہی جس سے یہ بات عیان ہی کہ روس اور سرکاراگریزی
زہایت درجہ کی صداقت ہی۔ دوسرے اخبارات اگریزی اور اردو فارسی اس افسانہ سی لا مال ہیں کہ سرکار
شہم کی عالمی ہے یہاں تک کہ اس لڑائی کے لئی لہ نہین روس کا مقابلہ کر نیو جنگی طیارے ہورہی ہیں۔
ان سبکو جان دویہ تو دیکھو کہ ہندوستانیوں کے حقدار حکام عالمی مقام رکھتے اور یہی اور ہمارے اس اور
اور الہ آباد اور غلیم آباد اور پشاور وغیرہ میں رہتی ہیں ہندو اور کسی مقام میں نہیں رہتی مگر فرامی
معلوم ناگوار خاطر کرکاراگریزی ہوتی تو اس علان کی ساتھ کیوں ان مقامات مذکورہ میں ہزاروں
لہا و سلطان روم کی لئی فرام کیا جاتا۔ یہ اثر محبت سلطان روم اور اتحاد باہمی کی نتیجہ نہیں تھا

اور لیون نہونڈن اور ہندوستان کا راستہ ملک روم میں ہو کر آئی اگر ہم مخالفت ہوتی تو ہمارے
 انگریزی باطنیان خاطر وہاں سے یہاں تک کیون آسکتی۔ علاوہ برین حبیدر آباد وغیرہ میں ہمارے
 اجازت لیکر یہ کام کیا گیا ہی بلکہ کلکتہ والوں کی طرف سے بذریعہ اخبارات یہ اعلان ہو گیا کہ سرکار انگریز
 کی طرف سے کوئی شخص نہ دیشہ نہ ہو بلکہ خود سرکار نے روس کو یہ خبر دیا ہی کہ پانچ لاکھ ہندوستانی مسلمان
 سلطان روم کی بی تخواہ کی فرج ہے۔ اور بعض سیٹھوں نے لندن میں انشعار انگریزی اسمبلی
 مجلس میں کہ جن میں مسلمان ہندو مخاطب کر کے یہ لکھا ہی کہ تمہاری ان بزرگوں کی یہ بیان جنسی تکوافت ہے
 قبر و زمین بڑی دیکھتی ہیں کہ اس واقعہ میں تم کیا کرنی ہو۔ تم کیسے الکی اولاد اور نام لیوا ہو تو کو غیر نہ نہیں
 آتی کیا کہ منظر کے زیارت سو قوت کر او کی القصد سرکار کی طرف سے تو اشتعال ہی اس بڑی ہمت کر دے
 تو کسی کی زبردستی نہیں مگر یہ بھی یاد رہی کہ اس کا انجام دنیا و آخرت میں بجز نیشانی اور کچھ نہ ہوگا
 -- خداوند قاضی احکامات حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر ان تک سبکی حاجہ روائی کرتا رہا خدا
 حاجہ روائی تمہارا خوشنودی خاطر ہے کہ کسی کسی لذتوں کی چیزیں بائیں اور اوس زمانہ سے لیکر آج تک کسی
 دریغ کیا سر سے لیکر بائیں کان و غیرہ تراروں نے تین ایسی دی رکھیں ہیں کہ کسی دوکان پر
 مل سکیں کسی کا گری بن سکیں اور زمین سے لیکر آسمان تک بانی ہوا سورج چاند وغیرہ بلکہ خود زمین و آسمان
 وغیرہ لاکھوں نعمتیں دی رکھیں ہیں کہ ضرور یہی حدی زیادہ اور پہاڑاں ہی حدی زیادہ اور ہر
 دوکان پر مل سکیں کسی کا گری بن سکیں غرض خداوند عالم نے اوس زمانہ سے لیکر ایسی احسان کی آگے
 چلا جانی اور تمہارا بار حال یہ ہی کہ جان چرائی پہر پی میں نہ جان دی سکیں نال دی سکیں جب ہی
 ہندوستان میں اسلام آیا اور سرفروسی لیکر کبھی اسلام کے تقویٰ یا حفاظت کا خرچ با حرمین شریفین کی تعمیر
 یا حفاظت کا خرچ کسی مسلمان نے نہ نہیں بڑا ایک یہ خرچ آئی ہی سوا زمین یہ پہلو تھی ہے کچھ تو خدا ہی حار و
 کیا او سکی اون مسلمانانہ بی پایاں کا یہی بدلای کیا او سکی اون انعامات بیکران کا یہی صلہ ہی او سکی ان
 او سکی کام میں دریغ اس کی زیادہ اور کیا جیانی ہوگی خدا کی لام میں یہاں مت کرو ایسا نہ خود خدا عالم
 کسی یہاں ہی اپنی احسانوں میں دریغ کرنی لگی اس وقت ضرور تو میں اس مصروف سے بزرگ اور کوئی مضر نہیں

اگرچہ انجھ استے روس فتحیاب ہوا تو پھر خاں باک حرمین شریفین ہی بظاہر اسکی پہنچاؤن کی ہاں ہوتی نظر آتا ہے
 ہی اس صورت میں کیا کسی صاحب فہم دیندار کے خیال میں یہ بات اسکی ہے کہ اور کوئی مصروف اس مصروفی میں
 بہتر ہے تعمیر مسجد نہ ہوگی تو کیا ہوگا مسجد کی کون سی کمی ہی جو اور ضرورت ہی پہلی ہے ہزاروں ویران چمکیں
 اور زار و زور مسجد ہو ہی تو کہیں اس ضرورت کی ہنگ ہو گئے کہ اندیشہ ہاں خاک حرمین شریفین سر پر آگاہ
 و دشمنوں سکین اگر اہل اللہ کی تو کیا ہوگا البتہ وقت کی کہانیں کیا زندگانی جاودانی میرا آتی ہے اور ایک وقت
 مہمانی تو کیا کیونکہ کہانی جانی ہے اور اگر ضرورت ہو ہی تو کیا اس سے زیادہ اندیشہ نہ ہوگا کہ اگر بالفرض
 ہوگا کہ دیکھیں کسی کی جان تلف ہی ہوگی تو ایک مسلم تلف ہو گیا اس میں سوچاں تلف ہو گئی برخلاف انجھ استے
 اگر روس غائب گیا تو یوں کہو چند روز میں اسلام رو زمین سی اوٹہ گیا اور اگر یہ باتیں محض غالی معلوم
 میں اور اسوبہ سی قابل اعتبار نہیں تو خود قرآن کو دیکھ لیجی اوس میں فرماتی ہیں اے عیسیٰ عفاۃ الیک و عمارت
 الحکم الخزان نیاں سی یوں معلوم ہوتا ہی کہ تعمیر مسجد اور حجاج کو پانی بلانا جہاد کی براہین ہو سکتا ہی کہ جب
 مالی ہوا جانی اس سے بڑی اب خیال فرمائی خدا کی عکائون کی خبر گیری اور خدا کی عکائون کی خبر گیری
 میں اور جب ہاں ہی ہنگ نہیں تو ساکین تو کس شمار میں ہیں کیونکہ ہمارا ہی اور سکینون کی خبر گیری
 نزدیک ہی افضل اور دنیا کی نزدیک ہی نہیں مگر اور ہمارا ہی خدا کی ہاں یعنی حجاج افضل ہی اور ہی
 افضل ہوا تو اگر کس شمار میں رہی علیہ القیاس تعمیر مسجد احرام جب اس صرف کی برابر ہوا تو اس کا
 ایسا ذکر ہی بہر حال عقل ہی دیکھ یا عقل ہی بہ صرف رب مصروف ہی افضل ہی خاص کرب یہ لکھا گیا ہے
 کہ شوکۃ اسلام اور مقابلہ حرمین شریفین اس زمانہ میں سلطنت روم کی ساتھ ہی اگرچہ انجھ استے یہ سلطنت
 تو اس کی شوکۃ ہوگی اور نہ حرمین کی عذرت ہوگی تو پھر یہ امداد ہر عقل والی کو فرض معلوم ہوگی اسلیئے کہ اگرچہ
 اگر خدا کی مغفرت کی امید دار اور اسکی عیب سی علیہ وسلم کے شفا کے خواستگار ہو تو حرمین شریفین کے
 میں خانہ میں ہاں ہی مدد کروا لیں بیجا نہ ہو کہ جو تو شرم کرواؤن سی نہیں شرمائی تو خدا اور رسول
 علیہ وسلم ہی شرمائیوں مانہ سی ہاں جو مانہ کاسیل ہے نہیں جو مانہ تو ان شرم ہی بچون کی آمد و زاری
 رحم کروا لیں باب خدا کی راہ میں خاں دشمنین مگر رب کریم کی ادن بیوقوفی کیسے ہے بڑھ کر خوشی

خاندان کمر تاجپور کر خدا کی راوین اپنا جان و دل تندرستی یون ہی فیر نہیں آئی تو ہی خیل کر دیکھنا
 غزائی باوجود افلاس بنا بیت کا تر تہوڑا تہوڑا کر کی ہزاروں روپے جمع کر دی خلی تفصیل میں روح ہی اور
 ہی کہ نہیں ہر سکن تو زکوۃ ہی عنایت کرو ایسی مصارف میں زکوۃ ہی جاتر ہے الغرض یہاں تو گویا جانی در
 وقت ہندی تھانیکا وقت نہیں یکساں ہم ہی کہ ترک دیکھ لی تھی ہر دین کی لئی تھی تو ہم مدد کر لی
 کیا تھوڑی فتنہ کی جگہ گئے ہی جو بدگمانی ہے یہ بدگمانیوں کی حالت کی تھوڑی نہیں اور اگر بدگمانی تو فرس
 سمجھ ہے ہر ٹوٹا شجاعان ترک ہند و محمد دین ہی ہی گئی گزری گزری ہند و سار سجد بنانی تو اس کی تھوڑی
 سجد گویا نہیں وہ اپنی پیٹ کی لئی کام لڑا ہی دنیا کی لئی ترا کہنا ہی مریون بھگت انہی سجد بنانی
 کس خوشی اور کس امید براو سکورو بیوی ہر بیان ہی گریے جو بدگمانی شجاعان ترک گردینا کہ
 لئی ملتی مارتی نہیں تو کیا سواتھار ہی میں تر لغاری محفوظ ہر ہی لہار ہی کہہ وقبلہ اور تھار ہی ہر
 سنورہ اور تھار ہی ہے بی پاک شد لولک سلی امید علیہ وسلم کار و منہ مطہر دلی عزا اور حرۃ قدام ہی
 بالجملة یہ نہار و قلیل و کثیر جعفر و ہر سلی عطا کر دہاں لڑا

فرو حساب جمع خرچ چند ہجر و جان عساکر سلطانی

بیمار

۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰										
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶																																																																

از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر سید میرزا علی صاحب ۱۵	از سوی بی خبر صاحب کاشغر خلع ایش ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر مردود صدیق احمد صاحب ۴۳
از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر سوزشی محمد حسن صاحب ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر فصل حق اسامی ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر مردود صدیق احمد صاحب ۴۳
از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر سوزشی محمد حسن صاحب ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر فصل حق اسامی ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	از قصبه کاشغر به قصبه کاشغر مردود صدیق احمد صاحب ۴۳

برای ارسال

ارسال نقد خدمت جناب سرشید درین حین صلوات

برای ارسال

برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵	برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵	برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵	برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵
--	--	--	--

برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵	برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵	برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵	برای ارسال ۱۹۲۰ رسید محرم الحرام ۱۲۹۲ ۱۵
--	--	--	--

جمع مخزن

مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳
مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳
مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳	مردود صدیق احمد صاحب ۴۳

اول
رسیدہ

نقل سیدات جناب سر شہباز دولت علیہ السلام
سفیر با تو فیہ حضرت سلطان دوم خلدی علیہ السلام

جناب فضائل اب حاجی محمد عابد متا و جناب سو کو محمد یعقوب متا و سو کو محمد رفیع الدین متا و سو کو محمد رفیع الدین متا
منہان مدرسہ عربی دیوبند سلمہ اللہ تعالیٰ بعد سلام سنون الاسلام موصوع باد کہ مکتوب
بہت اسلوب آن حضرات مع بلیغ کینہ اردو و صدر و پیر نوشت بنکالی کہ برادر رسالت آن بہ باب عالی ابرا
مجدد صین و ایام دارالاسسارہ منصورہ صرف شود رسول بود موصول گردید حقیقتہ مساعی حمید
آن حضرات کہ بقضای حیت دینیہ نظر آورده سخن مکتوبت و شکرت ست و بحول اللہ تعالیٰ مبلغ مذکور
حسب عہدش بہ باب عالی بلیغ یکدم در رسیدی کہ از آن جامی رسید و عقب موصول بخشش خواهد شد و در جواب
ہم فخر خواہ گردید و بچنین ہر مبلغی کہ حسب تحریر الشان رسیدہ باشد انشاء اللہ تعالیٰ مع الاتقان بلیغ
و بلیغ نخواہد رود و از زبان والسلام مورخ ۱۰ محرم الحرام ۱۲۹۹ھ

حسین
سر شہباز دولت علیہ السلام

رسیدہ دوم

جناب فضائل اب سو کو محمد قاسم متا و سو کو محمد رفیع الدین متا و سو کو محمد رفیع الدین متا
مدرسہ عربی دیوبند سلمہ اللہ تعالیٰ بعد سلام سنون الاسلام شہود باد کہ مبلغ دو صدر و پیر
امانتہ عساکر قسط دوم کہ ارسال فرمودند موصول گردید و روانہ کردہ شد خاطر شریف جمیع اندوہ و غم
ہر انہما کہ بہ نسبت سن فرمودہ اند گویا لبسان حال سن اظہار بزرگی و شرف خود فرمودہ اند از ولایت توفیق
مزد گرداناد و السلام ۱۶ صفر اخیر ۱۲۹۹ھ

سر شہباز
دولت علیہ السلام
در توفیق علی

نقل رسید سوم

نمبر ۱۱۱۱

حضرت نقیانی رحمت جناب مولوی محمدت اسم صاحب و جناب مولو محمد رفیع الدین نقیانی رحمت
 مولو محمد رفیع الدین صاحب و جناب حاجی محمد غلام حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ رقم کریم انحضرت مع فرزند صاحب
 فیض پروردگار پریشان کن مع مسافر و قور نہ ہند و شہادت و مدد روپیہ و لیا کہ آنہ شود موصول کرنا
 بیانت خوشنودینا شد از دتعالیٰ فائز ہر جنیل و ذکر جیل و در چنانچہ معلوم ہوا رقم چارہ و صد
 و میل و دو رقم کرد و در سادہ ہوز موصول را از خلافت شد و مجلس عالی حریہ سپردہ شد چنانچہ نقیانی
 آن در اخبار انجمنہ و در ہند ہم مسطور شد و یقین کہ از لاطیفہ عالی گزشتہ باشد و این رقم
 مع رقم دیگر از احرائ ہند دستان رسید کہ بنحو آن بجا ہزار روپیہ زر سیرہ جناب سلی القاب
 و بستانہ الی امیوریت فقیر بر رسول خلد شد و رسید صاحب رسید رسید و خواہد شد خاطر شریف
 مع دارند و السلام فی ۵ مادی ۱۲۹۴ حسین

نقل رسید چہارم

نمبر ۱۱۱۲

جناب امیت و نقیانی اب مولو محمد قاسم صاحب و مولو محمد رفیع الدین صاحب و مولو محمد رفیع الدین صاحب
 و مولو محمد غلام حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بعد سلام علیکم حجت اسم
 ہرہ و مونسج خاطر از رقم رقم مورخہ ہم شہرہ و الاذل کتبہ ہجری مع یازہ قطعات از
 زرت نقیانی ہند و بجا و پروردگار سب تفصیل قول کہ از روی حیت دینی و ہر گزارد

اسلام برای مجرمین و قیام عساکر حضرت آئین حضرت علی ای رسول بود و موصی نژاد انشا الله تعالی
مکرم الاقهار بتاریخ ۲۵ جون روان بکل مقصود ارسال خواهم داشت و رسید که اناب عالی میرسد
و عطف فرستاده خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام علی محمد و آله الطیبین
و بعد
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام علی محمد و آله الطیبین
و بعد

والسلام الرقوم یکم جهاد الاخریة بحجۃ ربانیت ۱۳ جون ۱۳۴۴ (حسین)

نقل سید نجم

۵۲۱
۱۴۱

جنابیت آب ادا و عینی صلوات لک کارخانه شکم سها پور سلامت باشند
بعد سلام سنون موضوع آنکه مرسله جناب یعنی رقم شصت و شش رو پیاده اند و آنکه برای مصارف قیام
و بیوگان عساکر حضرت آئین حضرت علی ای رسول بود و عطف فرستاده خواهد شد
الغرض مبلغ مذکور بتاریخ ۲۵ جون روان بکل مقصود ارسال خواهد شد و رسید که اناب عالی می آید
فرستاده میشود و السلام الرقوم ۱۳ جون ۱۳۴۴ (حسین)

نقل سید نجم
۱۳۲
۱۳۳

جناب فاضل آب سولوی محمد قاسم صناد و سولوی محمد رفیع الدین صناد و سولوی محمد حقیر و سولوی محمد عابد
همان در ربه اسلام و پیوند و ارکین انجمن تأیید مجروحان و قیام و اسلحی که سلطان سلیم در زمان
آنم شصت و شش رو پیاده و شصت و شصت آنکه مرسله انجمن آن غزات بود و عطف فرستاده خواهد شد
و رسید که اناب عالی میرسد و عطف فرستاده خواهد شد

کرده آمد و رسید جوخان صاحب علم و دین و خوار است حضرات محبوبان مکتوب فرستاده شده و رسید
نظار اول که عدلت از دوازده صدر در پی گیرد و در پی بود از باب عالی رسیده و به آن بنده گوران
مع محکومیت ناز و نیت جلالت سادات خدایت پایی را طاعت گردیده امید که دیدنش باعث سعادت خواهد
زیاد بر تقدس و تعالی اجر جزیل رحمت فرایم و السلام فی ۲ جب ۱۲۹۳ هـ

سرشهند و ولایت
عُلمانیہ دزبلی

حسین

عالم اسلام

نقل رسیدم ۱۲۲۴
۲۸۳

بنا بر حیات نبی جوخان صاحب سلامت باشند قسم افتاد و چهار روپیه و نه آن که بیروت
حضرت فضائل سادات بهمن در سلسله دیوبند رسول بود و رسول گردید خاطر شریف محمدارند
انشاء الله تعالی مع الایة انار به باب عالی فرستاده خواهد شد تا به مجلس عاتق هر چه بدیده آید و در سفر
مذکور صرف آن شود و رسید مبلغ مذکور چنانکه رسید و فرستاده خواهد شد و السلام فی ۲ جب ۱۲۹۳ هـ

سرشهند و ولایت
عُلمانیہ دزبلی

حسین

واضح ہو

و در قریب خاص باب عالی شایسته تاج الملک الی سلطان روم خلد الله ملک سی بی
رسیدات امین چون که در زبان ترکی من بین اوزکان فقط اور تقیم و شوا بری ماسنی او نہیں قتل
نہیں کیا اگر شکر و وزیر اعظم سلطنت روم باب عالی سی بی آفراسی غرض و ولایا اور با اقتضای ہندوان نقل

شکریہ از جانب تہذیب و علم حضرت ابرار ہم ادب و متابہا لانا لعل

بمقام مدرسان مدرسہ دیوبند سیدہ انور فضیلت بان

اعانة نقدیہ بجهت اولاد و عیال عسکریہ انا کہ در جنگ سرستان شربت شہادت نوشیدہ بود
پیش ازین و اہم آوردہ استلال فرمودہ بودیم تمامی اصل گردید و برای توزیع آن بار باب استحقاق بچہ

نصیر و نسیم نموده شده و این چنین قوت گندانه که مجر از غیرت و دینیه و حقیقت اسلامیة شما بوقوع آمده است و کلا
 دله علیه عثمانیه و حشاک گشته و علی مخصوص بدیده کمال باوی خوشنودیت این بخلص بریگر در بدست
 بدیع رسول علاوه بر آنکه باضطراب محتاجین تحقیقی بهم رسانید و کسانیکه ازین اعانتة حصه داشتند و در
 بحد ملک بعید بند و ستان برادران دینی هستند که بر حال بر ملال بچشم مسافت نگاه میکنند و چشم
 و دشمنان دین خورده هم مرم قسیت می نهند اظهار فرزند شکر اینست کردند و اشک رفت بر رخه حصه
 شاکر اگر قند نابین از جناب رب سستخان که نصیر و نصیر بکاره گویان است انما س آن دارم که حسرت پس
 شکر گشته در دنیا و عقبی مظهر اجر جزیل انشید و السلام و جمادی الاول ۱۲۹۳ هـ من و انظار و العلیه

شکریه بچوب شکریه از جانب سوکو محمد قاسم و دیگران

بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

رفعت باب فلک قباب و الا انما صلب عالی مراتب حامی دین مبین معین شرع عین کیدان مقام سرخ
 حاتم سخاوت رستم شجاعت لمی غوا با ملاذ فقر و سبیز عظم صدر عظم لذل ظل کریم و در او نور چشم
 نیاز ایشان اخلاصمند و سینه زیشان در دمنده جلفه گویشان در م ناخریده و آرزو دمنده ان ناویده خوار
 و در افتاده و زانان دل بیا داده تسلیمات ستون را بنهر نیاز و سوزند از آینه و تعظیفات کنون
 از معدن صدق و صفاء و اخلاص انگینت بفرغ غرض اربابان در دولت و شرف ملاحظه حاشیه نشینان
 بارگاه شمه که میر ستمد و زجمع با نزدیم رحیمت اجمری علی صاحبها الف الف صلوة و فرمان والا
 که همچو باره اعلال صحابا الیمین سلی بخش دلپای اندو گین بود و زول جلال بسر چشم و لبان بر گنده
 خال فرمود و زانی بمقتدار از خاک ذله با تان عزت رسانید و خاک نشینان تیر و دخت و اشک
 جهان تاب گردانید شکر این شته علیا را زبان از کجا ابریم که اول شایع فیل بجا جان لیل رانیز نگاه قبول
 چه داد و سپاس این عنایت عظمی که از ابریم که از بار سال فرمان طیل تقصیر قبول و فیل و قادیان

ایک روز ہرج و مرج تھا مذہب سے نہ قدر و شو کہ سلطان گشت خیرینی کہ : کلاہ گزشتہ و متحان
 رسیدہ عید این روز سدا کہ زسد اطرار بر شکہ لال خود افزای دل و دیدہ ہندان خواہ گردید و بخت
 بہ یونان بلین طلع کوہ سلور نزدک ہمای امج سعادت الہی برلی سردان زار مقدر کشیدہ و بر فرود آفتاب
 بحر و غایبہا آمد : گرو بودیم رنگ نور شدیم : برد و قرب و دزد و رشیدیم : قطر و زار شد و لا باب
 نہ خواہ شد حر و بہاب : آفتوس خزانہ قارون بہت کہ برین نر فر از ارشاد سازیم و نہ بخت ہمایون
 آمدش بجای جان و سبہ ہم و از جان برداریم : انجیزی فطر و بدیا سبر دیم گزنی عنایہ کہ سچو دیرا
 کشید و از بختی درویش آفتاب بردیم گزنی لرم کہ بخور بگر عنایتہ رنگ ماہ و کوکب گردانید نمای مخد
 دای شمع خشن کام دین کہ در ستانی عم کہ با شمع اخلاص و خشت انگریز عبور و س از نذر الطون و پیش قدم
 کہ دہنتان و غزل سردار اکرم و دیگر سرداران بقوار و فرار سانان او دیا نویں بردل و ابستان نیاز
 نشاد بود و دین پریشانیہای الم کہ مردان بی اعتبار بہ لغراف مای بی فدیہی اخبار سوختہ گونش خبر از دست
 و در افتادہ رسانیدہ ان شانہ یاد داد و بدو سر فر از ار علیہ مای کہ رو کہ آب حیات باطن مرد و ہزاران
 بہد با سیر و پروردہ گرجان اخلاص حلقہ گونشان دیم با خردہ تابتہ فلس رسیدہ اگر کار پر و از ان تا
 کذب لجا بسا نہ تمانہ یا پیش از فتوح لاحد لشکر ظفر بیکر کہہ دات غم را ز دل ناند کہ کین تر وایتہ می
 رنہ غم با بل خستہ و لادن حلیت گریہای کاش شست خاک و راقادگان خاکساز و خوار و جوار و لادن
 مہر افندہ ان لغزین مای بدو از علیہ اخبار دقت و شلی بخش و ہای افسردہ کرد و زایوہ ہرہ و ان گشتانی
 آفتاب آفتاب و ملتہ آفتاب و درخشان

شمس
 بطبع
 ہا

(ضمیمہ روداد چندہ بلقان)

تمہید اس تحریک کے موقع پر حضرت مولانا محمد قاسم نے ایک مصلح خط بھی تحریر فرمایا تھا جس میں حضرت مولانا نے اس جہاد کی اہمیت ترکوں کے تعاون کی ضرورت اور خصوصاً مالی امداد پر متوجہ فرمایا تھا، یہ خط ایک عرصہ تک محفوظ رہا۔ تحریک خلافت کے دور (۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۱ء) اصل خط کہیں سے دستیاب ہوا تھا جس کو دیکھ کر حضرت مولانا کے فرزند، مولانا حافظ محمد احمد اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط حضرت مولانا محمد قاسم کے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ یہ خط اور فتویٰ بھی حضرت مولانا کی اس تحریک کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کا جنگ بلقان کی روداد اور متعلقہ معلومات کے ساتھ مطالعہ ضروری ہے۔

اگرچہ یہ خط تحریک خلافت کے دور میں کئی مرتبہ چھپ چکا ہے، اصل خط کا عکس اس کا اردو ترجمہ بھی کئی سیاسی کتابچوں کے ساتھ چھپا ہے، مگر وہ بے اشاعتیں اور کتابچے بھی کم یاب ہیں۔ اس لئے اس خط کو یہاں روداد چندہ بلقان کی ضمیمہ کے طور پر شامل کرنا مفید ہو گا، زیر نظر نسخہ کی بنیاد وہ لکھی نسخہ ہے جو حضرت مولانا کے شاگرد اور فدائی مولانا عبدالغنی پھلاودی نے اپنے بھائی مولوی محمد ابراہیم صاحب سے نقل کرایا تھا۔ یہ نقل قبلہ نما کے ان اور بق کے آخر میں درج ہے جو قبلہ نما سے نکال دئے گئے تھے اور کبھی شائع نہیں ہوئے۔

نیز جس زمانہ میں جب یہ تحریک چل رہی تھی اس وقت علانے دیوبند نے خلیفۃ المسیحین سے اپنی وابستگی اور دلی جذبات کے لئے اظہار کے لئے خلیفۃ المسیحین کی مدد میں کئی قصیدے لکھے تھے، سبجملہ اور قصائد کے ساتھ قصیدے ”قصائد قاسمی“ کے آخر میں شامل ہیں۔ یہ قصیدے اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں ہیں۔ تفصیل یہ ہے:

- ۱۔ پانچ قصیدے عربی میں ہیں، جس میں دو قصیدے مولانا ذوالفقار علی صاحب کے اور ایک ایک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا فیض الحسن، پنپوری اور مولانا محمد یعقوب صاحب مانوٹوی کا ہے۔
- ۲۔ فارسی اور اردو دونوں میں ایک ایک قصیدہ ہے، یہ دونوں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے کہے تھے (حضرت مولانا کے لکھے ہوئے عربی قصیدہ کا اصل نسخہ ہمارے ذخیرہ میں موجود ہے)

مکتوب گرامی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بلسلہ جنگ روس و ترکی

مخدوم دکریم مولوی احمد سعید صاحب مدظلہ

کترین محمد قاسم سلام سنون عرض کی کند۔ عنایت نامہ دریں خرابا آباد نانوتہ نام است و مسقط البراس
ایں کترین، نزد کترین رسید۔ دیروز رسیدہ بود و امروز جوابش روانہ کی کنم، یارب! بخدست ساری برسد۔
مولانا بندہ نہ عالم است نہ عالم زادہ، فقط تہمت علم بنام من زدہ اند، بایں ہمہ سامانِ علم بدستم بیجا
نہست، بدیں وجہ گاہے جرأت افتاد و تصدیق فتویٰ نمی کنم، نہ خود می نویسم، و نہ برنوشته دیگران
مہر و دستخطی نمایم، مگر چون مضمون مرسل جناب از اہم مسائل دینیہ فی زمانہا بود، از جوابش پہلو
تہی کردن روانہ یدیکم، ہرچہ بہ ذہنم آید زیر دامان سوال جناب ثبت کردم، اما ترسم بوجہ بے علمی
و عدم سامانِ خطا کردہ باشم، مگر چون امید است کہ از ملاحظہ علمائے کبار خواہند کہ گذر ایند، چہ
باک! اگر غلطی کردہ باشم او شان اصلاح آں خواہند فرمود۔

پیشتر ازیں بہ تکلیف بعضی اصحاب دریں بارہ مضمون طویل رقم زدہ بودم، مگر ایند منہ اصلش
موجود است و نہ نقلش پیش نظر، اگر موجود بودے برائے ملاحظہ ارسال خدمت می کردم، انشاء
اللہ در باب ترغیب چندہ قدر کافی می شد۔ واللہ المستعان

معروضہ، ہدیم شعبان، روز سہ شنبہ ۱۲۹۳ ہجری

ترجمہ مولانا احمد سعید صاحب

کترین محمد قاسم سلام سنون عرض کرتا ہے، عنایت نامہ اس دیران بستی میں جس کا نام
نانوتہ ہے اور اس ناچیز کا وطن ہے، ناچیز کے پاس پہنچا۔ کل خط ملا تھا، آج جواب روانہ کرتا ہوں،

یا اللہ! مولانا کی خدمت میں پہنچے۔

مولانا! بندہ نہ عالم ہے نہ عالم کا بیٹا، صرف علم کی تہمت میرے نام سے لگادی گئی ہے اور اس کے باوجود علم کا کوئی بھی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں کبھی فتویٰ دینے کی اور فتویٰ کی تصدیق کی جرأت نہیں کرتا، نہ خود فتویٰ لکھتا ہوں، نہ دوسروں کے لکھے ہوئے فتوے پر دستخط کرتا ہوں، مگر چوں کہ جناب والا کا بھیجا ہوا مضمون، ہمارے زمانہ کے اہم ترین دینی مسائل میں سے تھا، اس لئے میں نے اس کے جواب سے پہلو بچانا مناسب نہیں سمجھا اور جو کچھ میرے ذہن میں آیا، جناب کے سوال کے نیچے لکھ دیا۔ مگر ذرا تاہوں کہ اپنی بے علمی اور سلمانِ علم (وفتویٰ موجود) نہ ہونے کی وجہ سے میں نے (کچھ) غلطی کر دی ہو، مگر کیوں کہ امید ہے کہ (یہ جواب) بڑے علماء کے ملاحظہ سے نذرے گا، اس لئے کیا ڈر! اگر میں نے غلطی کر دی ہوگی، وہ اس کی اصلاح فرمادیں گے۔

اس سے پہلے بعض اصحاب کی فرمائش و اصرار کی وجہ سے میں نے اس موضوع پر ایک لمبا مضمون لکھا تھا، مگر اس وقت نہ اس کی اصل موجود ہے نہ نقل سامنے ہے۔ اگر موجود ہوتا آنجناب کے لئے روانہ کرتا، انشاء اللہ (زیر نظر خط بھی) چند کی ترغیب کے کافی ہوگا۔

سوال بسلسلہ حمایتِ ترکی و چندہ بلقان

کیا فرماتے ہیں علماء دین، اس باب میں کہ، بالفعل کفار روس نے بہت زور شور سے حدودِ اسلامیہ یعنی سلطنتِ اسلامیہ روم پر ہجوم کیا ہے اور ہجوم کفار روس کا صرف واسطے ترقی و تائید اپنے مذہب اور کسرِ شوکت اور سطوتِ اسلام کے لئے ہے، جیسا کہ تحریرات و تقریرات زار روس سے بخوبی ظہور ہے اور اثر اس جنگ کا حسبِ تقریرات زار روس بلاشبہ حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ نظر ادا ہائے روس در صورتِ نسبتِ حرمین شریفین کے پایا جاتا ہے۔

اور از جانبِ سلطانِ روم نفیر عام کا بھی ہونا حسبِ قواعدِ شرعیہ بخوبی پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے، چنانچہ تقریراتِ حرمین شریفین اور تحریراتِ سفیرِ روم جو کہ واسطے اطلاعِ کاذبِ مسلمینِ بند و غیرہ کے بطورِ اعلانِ درجِ اخبار کے گئے ہیں اور بیانِ حضرت شیخ الاسلام اور تشریف لانا سفیرِ روم کا

واسطے استقامت کے امیر کامل وغیرہ جملہ اقوام جنگ جو کے پاس اس پر بخوبی شاہد ہیں، پس ایسے حالات میں امانت روم کی اہل اسلام پر فرض عین ہے کہ نہیں؟ بیٹو! تو جرو! فقط

جواب از حضرت مولانا محمد قاسم

حسب ارشاد آیت کریمہ:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَكُمْ (بقرہ ۱۹۰)۔
اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے

دریں صورت یورش کفار جہاد فرض ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس جس صورت میں مسلمانوں کی طرف سے بوجہ ضرورت مدد طلب کی ہو تو موافق ارشاد آیت کریمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَجْزَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (توبہ ۳۸)۔
اے ایمان والو تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو گہرے جاتے ہو زمین پر۔ کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر سو کچھ نہیں نفع اٹھانا۔ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں مگر بہت تھوڑا۔

دیز حسب ارشاد آیت کریمہ:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (۱)
اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں، جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد

(۱) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دارالحرب سے باوجود ضرورت جہاد ہجرت نہ کریں، وہ لوگ ایک وجہ سے کفار کے قلم میں ہیں، کیوں کہ سورۃ بقرہ میں یہ ارشاد ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (۱) جب وہ لوگ اولیاء کے ذمہ داری میں ہوئے تو یوں کہو سونوں کے زنجیر سے نازن رہے۔ پھر باوجود اس کے در صورت طلب لہر اگی مدد اور نصرت فرض ہوئی اور اس نام کے ایمان کا لحاظ نہ کیا اور اس دینی نعمت ضروری کی امداد سے استغناء کیوں کرتے فرض ہوئی۔ (حاشیہ حضرت مولانا)

فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (انفال ۷۲)

کرنی، مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے کہ ان
میں اور تم میں عہد ہو۔

میثاق جہاد کو جانا اور مذکر نافرمان ہو جاتا ہے خاص کر یہ لحاظ کیا جائے کہ کفار ایک دوسرے
کی مدد کے درپے ہیں، اول تو اس صورت میں حسب ارشاد:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (انفال ۷۳)

اور جو لوگ کافر ہیں، وہ ایک دوسرے
کے رفیق ہیں، اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ
پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی۔

مقتضائے غیرت یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے دیکھا کریں، اور نہ مقتضائے ایمان و اطاعت
خداوندی یہ ہے کہ ذریعہ کریں۔

علاوہ بریں حسب اندیشہ یہ ہو کہ حرمین شریفین خاص کر مسجد حرام کفار کے بغض میں
آجائے گی، چنانچہ اس لڑائی میں اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوگی تو یہی نظر آتا ہے، تو اس
صورت میں موافق ارشاد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (توبہ ۲۸)

اے ایمان والو! شرک جو ہیں سو پلید ہیں،
سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد الحرام کے اس
بیس کے بعد، اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو
آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے۔

مدافعت کفار اور بھی فرض ہو جاتی ہے۔

الغرض اس لڑائی میں امداد حضرت سلطان روم خلد اللہ ملکہ و سلطانہ تین وجہ سے فرض ہے،
اول تو بوجہ یورش کفار، جس پر آیت اول دلالت کرتی ہے دوسرے بوجہ طلب مدد، جس پر آیت
ثانی اور ثالث دلالت کرتی ہے، تیسری بوجہ اندیشہ بے حرمتی حرمین جس پر آیت رابع دلالت

کرتی ہے، مگر چوں کہ فریضت بوجہ ضرورت ہوتی ہے خواہ بخیال یورش، یا بہ لحاظ طلب مدد، یا باعث اندیشہ بھرت جرم محترم اور [اگر] اخبار ستوارہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی مہر چوں پر فوج اسلام بقدر کافی ہے تو ہم کم ہمتوں کو دربارہ امداد جاتے تو ایک ظاہری بہانہ ہے، دیکھتے قیامت کو بھی یہ بہانہ چلتا یا نہیں؟ خدا کی وسعت مغفرت اور عموم غفو کے بھروسے اس بتانے اگر کوئی نہ ہو تو کیا عجب ہے قیامت کو درگزر ہو جاوے، ورنہ ظاہری بہانہ پھر بہانہ ہی ہوتا ہے۔ مبادا اس بہانہ کے مقابلہ میں ادھر سے بھی دار و گیر دنیا اور آخرت میں یہاں سے ہونے لگیں اس پر بھی امیر کامل وغیرہم خواتین خراسان کے ذمے ادھر سے یورش کے معلوم ہوتی ہے تاکہ روس کی قوت منتشر ہو جائے، اور ادھر کی فوج اس طرف امداد کفار کے بھی نہ جانے پائے، پور عجب نہیں ار سال سفیر باتو قیر سے ہے یہی غرض ہو۔

غلاوہ بریں اہل ہند کی دلاوری معلوم، ایسے محاربات ٹھیس میں ایسے نامردوں کا ٹھہرنا سخت دشوار نظر آتا ہے۔ پھر اس صورت میں سود و سود پے خرچ کر کے جانے کا نتیجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بھائیں اوروں کو بھگائیں، اس لئے کیا عجب ہے کہ یہاں کے لوگوں کا جانا منظران جنگ کو پسند آئے اور نہ ان سے توقع آمد آمد ہو۔ جو احتمال طلب امداد جانے ہو اور خواہ خود لوہن کی خدمت میں عرض کیجئے کہ آرام خانوں سے نکلے، گرم سرد زمانہ چکھئے، امداد کی طلب ہے، امداد فرمائے۔ مگر صرف مال سے کونسا بہانہ مانع ہے، ضرورت درجہ اضطرار کو پہنچ گئی ہے، دوست دشمن سب اس بات میں ایک زبان ہیں اور جب ضرورت ہو تو تینوں وجہ سے فریضت کا ہونا یقینی ہے بلکہ بمقابلہ اس کوتاہی کے اس امداد جانے کے لئے ایک قدم بھر بھی نہیں سکا جاتا، امداد مالی میں اور اضافہ چاہئے تاکہ کچھ تو تلافی مافات ہو، ورنہ یوں تو سرا سر ہلاکت و خسران دارین ہے، کیا عجب بات ہے کہ آیت:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا

أَوْ خَرِجْ كَرِزَاتِ اللَّهِ كِي رَاهِ مِی اور نہ ڈالو

بَلَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (۱۹۵) اپنی جان کو ہلاکت میں۔

میں تو اس طرف اشارہ ہو کہ جہاد جانی کے ساتھ جہاد مالی بھی کرو اور مال بچا کر ہلاکت میں مت پڑو، اور یہاں دونوں سے جواب صاف ہے بہر حال اتفاق فی سبیل اللہ وقت ضرورت فرض

ہے، چنانچہ یہ آیت، بھی اس کی فرضیت پر شاہد ہے۔ اس پر بھی ہمت نہ کی جانے تو قطع نظر اس کے اس کو تابی (میں) دارین کی رسوائی ہے۔

بے غیرتی کتنی بڑی ہے کہ عورتوں کو بھی مات کیا، عورتوں سے اگر جہاد بدنی نہیں ہو سکتا تو زیور وغیرہ کے جہاد مالی میں تو شریک ہو جاتی ہیں، کیا ہندوستان کے مردوں سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہاتھ پاؤں میں زیور نہیں، تو صندوقوں میں تو زر ہے، یہی سہی۔

اے مسلمانان ہندوستان کی مردانگی و دلادری تو شہرہ آفاق تھی، ہندوستان کا بخل تو شہرہ آفاق نہ تھا، مگر تمہاری اس کم ہمتی سے یوں نظر آتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اوروں کی نظر میں بالکل بنیے ہی ہو جائیں گے۔

اور خیالات کہ یہ لڑائی دنیوی ہے دینی نہیں، نہ دینے کے بہانے ہیں۔ کسی کی نیت کا حال سوائے خدا تعالیٰ کون جانے۔ ہمارے تمہارے نماز روزے کو اگر کوئی دنیا کے لئے کہنے لگے تو ہم تمہارے نہیں تھمتے، پھر ان کے جہاد کو کس منہ سے یوں کہتے ہو کہ دنیا کے لئے ہے۔

اگر نماز اس کا نام ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑا ہو کر کوع کرے سجدہ کرے، تو جہاد اس کا نام ہے کہ مسلمان کفار سے لڑیں۔ اگر اس میں اچھی نیت کی ضرورت ہے تو نماز میں بھی اچھی نیت کی ضرورت ہے، اگر ترکوں کی نیت اچھی نہیں تو تمہاری نیت کیوں کرا چھی ہوگئی، ان کی نیت کی برائی کیا کیا دلیل اور تمہاری نیت کی بھلائی کی کیا سند؟

علاوہ بریں ہندو معمار کو تعمیر مسجد کی اجرت دینے میں تو ثواب ہو کسی طالب دنیا مجاہد کے دینے میں کیا ثواب نہ ہوگا، اگر معمار کے ہاتھوں دین کا کام ہوتا ہے اور خانہ خدا تیار ہوتا ہے تو مجاہدین کے ہاتھوں سے دین خدا قائم ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔

اول تو مقتضائے عبودیت یہ تھا کہ رضائے خدا کے لئے جان نثار کرتے، نہیں مال ہی نثار کرتے۔ یہ نہ تھا تو ثواب ہی کے لئے کرنا تھا ثواب کی رو سے بھی صرف جہاد حسب ارشاد آیت:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ كَابَسَانَا بَرَابَرِ اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآتَوْا الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

کے دن پر اور لا الہ کی راہ میں، یہ برابر نہیں
ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ رستہ نہیں دیتا ظالم
لوگوں کو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَآتَوْا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَتَقِيهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ بِرِخْوَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ
لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے
اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے ان کے
لئے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور وہی مرلو کو
پہنچنے والے ہیں، خوشخبری دیتا ہے ان کو
پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور
رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کو آرام
ہے ہمیشہ کارہا کریں ان میں مدام، بیشک اللہ کے
پاس بڑا ثواب ہے۔

(توبہ آیت ۱۷-۲۲)

صرف تیس برس اور خبر گیری مہمانانِ خدا سے جو اپنے لئے مہمانوں اور عام مساکین سے اول
درجہ میں ہے ہمیں فضل ہے بایں ہر موافق ارشاد آیت:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (توبہ ۱۱۱)

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی
جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے
لئے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔

تہا جان مال جو پہلے ہی بدلات:

وَاللَّهُ يُلْقِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
خدا کا قیامت کا خبر بھی خدا کا ہو چکا اور چوں کہ غرض اصلی اس خریداری سے بدلات
یہ تہا جان مال کا یہ جہاد نہیں، تو ایسے وقت میں اس کام میں درپیش نہ کرنا ایسا ہو گا جیسا کوئی بار
تہا جان مال کے معجزینِ غربت کے لوگوں سے مول لے اور وہ لوگ لڑائی کے وقت اس معجزین

باوجود کہ تیار ہو بادشاہ کو نہ دیں، تمہیں کہو کہ اس جرم کی کیا سزا ہے، اور یہ جرم کتنا بڑا ہے؟ واللہ
اعلم و علمہ اتم!

نمت بالخیر

معروضہ دہم شعبان ۱۲۹۳ھ روزِ شنبہ

(تاریخِ نقل: ۲۶ ماہِ ربیع الآخر ۱۳۳۹ ہجری نبوی روزِ پنجشنبہ کو یہ تحریر فتویٰ کی نقل سے

فراغت پائی بندہ حقیر محمد ابراہیم غفرلہ پھلا دودہ)

وضاحت: اصل مکتوب میں آیت کے حوالے اور ترجمہ نہیں تھا، تمام آیتوں

کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ (نور)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ

[یہ تصنیف۔ جس کا لقب شیخ البند نے ”عجلۃ مقدسہ“ رکھا ہے۔ عصر حاضر کی بڑی اہم ضرورت پوری کرتی ہے۔ کتاب میں خدا تعالیٰ کا ثبوت، توحید، رسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نجات کا مختصر ہونا، قیامت، جزا سزا، جنت دوزخ، ملائکہ، جنات وغیرہ کا عقلی دلائل سے اثبات اور سائنس و جدید افکار کی مزاحمت سے دفاع پہلو بہ پہلو موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے مقصود، اسلی کی نشاندہی، سراط ہدایت کی تعیین، احکام اسلام کی تعلیم اور حکمتیں عقل کی روشنی میں ذکر کی گئی ہیں۔]

﴿.....تحقیق و تشریح.....﴾

مولانا حکیم فخر الاسلام مظاہری

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت ایمانی سے سرفراز کیا، یہ رب ذوالجلال کی سب سے عظیم نعمت ہے، خاص طور پر فتنوں کے اس دور میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے چہار جانب دہریت اور الحاد کا طوفان گردش کر رہا ہے، مادیت، عقلیت، منطق اور فلسفہ و سائنس کے نام پر ہماری روحانی زندگی کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اور جب روحانیت متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات انفرادی و اجتماعی ظاہری احوال پر بھی پڑتے ہیں، اور انسان کا اس دنیا میں جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ حسد و عناد، بغض و عصبیت، ظلم و غیرہ جیسی ہلاکت خیز بیماریاں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور معاشرہ کا وہ برا حشر ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔

وسائل علم و معلومات کی فراوانی کا تقاضا یہ تھا کہ پڑھ لکھ کر انسان اچھے برے کی تمیز کرتا، ایک دوسرے کا احترام کرتا اور علم کی روشنی میں محبت کے چراغ جاہے جا روشن کرتا؛ مگر یہاں تو معاملہ برعکس ہے۔ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ اس پر مستزاد لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے انسانی تاریخ میں اس کی نظیر شاید ملنا مشکل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب اور یورپ نے جب دنیا کے مختلف خطوں کا رخ کیا تو اس کا مقصد ہی اپنی مادی برتری تھا؛ لہذا تعلیم کے نام پر لوگوں نے مہذب جاہل بنانے کا کام کیا اور انسانیت کو مذہب سے دور کر دیا، سائنس اور فلسفہ کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ کوئی طبقہ اس کے اثر سے بچ نہ سکا۔

اس دنیا میں اللہ کا دستور ہے جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے، چاہے وہ مادیت کی صورت میں چاہے وہ فلسفہ اور سائنس کی صورت میں، اللہ اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کرتے ہیں جو اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔

اگر آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی دسیوں نہیں سیکڑوں مثالیں ملیں گی۔ کہیں ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کی صورت میں تو کہیں ابن شہاب زہری، عمر ابن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی صورت میں، تو کہیں امام بخاری و مسلم اور طحاوی کی صورت میں، تو کہیں امام اشعری اور ماتریدی کی صورت میں، تو کہیں امام طبری، امام الحرمین الجونی، امام غزالی کی صورت میں، تو کہیں سیف الدین قطز، اسد الدین شیرکوه، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کی صورت میں، تو کہیں عز الدین ابن عبدالسلام، ابن دقین العید، امام شاطبی، علامہ بلقینی، حافظ عراقی محمد الشافعی، علامہ سنوسی، امام سیوطی، زکریا الانصاری، سلیمان القانونی، علامہ رملی، ملا علی قاری، امام مجدد الف ثانی، شیخ سرہندی، علامہ ابراہیم الکوثرانی، علامہ عبداللہ الحداد، علامہ محمد البررقانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ محمد الصنعانی، علامہ مرتضیٰ الزبیدی، سید اسماعیل الشہید، علامہ رحمت اللہ الکرانی، مولانا رشید احمد گنگوہی، علامہ قاسم نانوتوی، حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی کی صورت میں۔ اللہ نے ہر دور میں ایسے رجال کار کھڑے کیے جنہوں نے جم کر حق کا بول بالا کیا۔ غرضیکہ جس زمانہ میں جیسی اسلام کو ضرورت رہی انہوں نے ویسی کام کیا۔

پچھلے صدی میں اللہ نے امام قاسم نانوتوی کو کھڑا کیا، حضرت نے دو میدانوں میں اسلام کی بے مثال خدمت کی۔ ایک تو علوم اسلامیہ کے صحیح اسلوب میں بقاء کے لیے

دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور دوسرا مغربی اور ہندو فلسفہ کا مقابلہ کیا اور مناظرات اور اپنی بے مثال تصانیف کے ذریعہ بیسویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں اسلام کے خلاف مغرب کی نشاۃ ثانیہ فلسفہ اور عقلیت کے نام پر، اسی طرح تقابلی ادیان و مکالمہ بین المذاہب، فلسفہ تعلیم دینی، حقوق انسانی، تجربیت، فطرت اور نیچر کے نام پر جو طوفان بلا خیز کھڑا کیا گیا تھا اس کا عقلی اصول ہی کی روشنی میں منہ توڑ ایسا جواب دیا جو براہین قاطعہ اور دلائل قویہ سے مزین ہے۔

یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے فلسفہ قدیم و جدید دونوں کے اصول سے واقفیت بے حد ضروری ہے، لیکن اس باب میں ایک گونہ تشنگی یہ رہی کہ اب تک حضرت کی کتابوں پر جو کام ہوا اس میں کام کرنے والے بعض حضرات کی جانب سے اس کی کمی محسوس کی گئی۔ اس لیے اب ضرورت تھی کہ حضرت کے کام کو عصری اسلوب میں خوب اچھے اور موثر انداز میں طلبہ، علماء اور دانشوروں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ الحمد للہ! محض فہل خداوندی اور اس کی رحمت خاصہ سے اللہ نے بندے کو ایک بہترین علمی رفیق میسر کر دیا ہے جو قدیم و جدید فلسفہ سے خوب واقف ہیں اور اپنے اکابرین کے نہج پر بھی مضبوطی سے قائم ہیں۔ انگریزی زبان بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور عربی بھی۔ بایں اوصاف ان کے لیے فلسفہ مغرب کو سمجھنا، اصل انگریزی مراجع سے نیز عربی کتابوں سے استفادہ بھی آسان ہے۔ موصوف کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں خوب غوطہ زن ہوئے اور خاص طور پر حجۃ الاسلام علامہ قاسم نانوتوی اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہما اللہ کی کتابوں کو گویا گھول کر پی گئے ہیں۔ اور ان موصوف نے مکمل طور پر ان کے افکار کو گویا ہضم کر لیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ علامہ قاسم نانوتوی اور حکیم

الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جس پس منظر میں اپنی تحریرات میں جن شخصیتوں کے جدت پسندانہ افکار کا رد کیا، ان کے افکار کو بھی آں محترم نے خوب اچھی طرح پڑھا۔ پھر اہم بات یہ کہ جن اسلامی افکار و حقائق کو ہمارے اکابرین نے عقلی انداز میں بیان کیا ہے، اس کا تقابل اور مقارنہ مغربی نام نہاد مفکرین سے بھی کر چکے ہیں۔ لہذا امام قاسم نانوتوی اور حضرت تھانوی رحمہما اللہ کی تصنیفات و تالیفات کی تشریح و توضیح اور افہام و تفہیم میں جو رول وہ ادا کر سکتے ہیں شاید و باید ہی کوئی ایسا کر سکے،۔ میری مراد ”مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب الہ آبادی“ سے ہے۔ آپ نے مظاہر علوم سے ”فضیلت“ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ”بی یو ایم ایس“ جامعہ ہمدرد سے ایم۔ ڈی کرنے کے بعد ہمارے ادارے کے تحت چلنے والے طبیہ کالج میں طویل عرصہ تک تدریس کی خدمت انجام دی اور اب جب کہ ادھر چند سالوں سے دیوبند کے طبیہ کالج میں خدمت انجام دینے کے حوالے سے، وہ دیوبند ہی میں قیام پذیر ہیں، تو مزید اکابرین کی کتابوں کی مراجعت اور ان سے براہ راست استفادہ ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔

اس میں بھی کوئی دورانے نہیں کہ دورِ حاضر میں فلسفہ مغرب کا جادو سرچڑھ کر بول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے فکر انگیز خطاب میں مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس جانب خاص توجہ دینے کے لیے کہا ہے:

”إن جہاد الیوم وإن خلافة النبوة وإن أعظم القربات وأفضل

العبادات أن تقاوم هذه الموجة اللادینیة التي تجتاح العالم الإسلامی و تغزو

عقله و مراکزہ“ - أبو الحسن علی الندوی، ردة ولاأبا بکر لها۔

حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عصر حاضر کی سب سے اہم ترین عبادت اور نبوی مشن کی تکمیل کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام اور سب سے عظیم جہاد اس لادینیت، الحاد، بے دینی اور دہریت کے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے جو عالم اسلام اور دنیا بھر میں بننے والے مسلمانوں کو اپنی لپٹ میں لیے ہوئے ہے اور جو مسلمانوں کی عقل کی چولیس ہلار ہا ہے۔ (ردۃ ولا ابا بکر لہا)

اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اس بڑے خطر اور ایمان سوز فتنہ سے حفاظت فرمائے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

ایک اور موقع پر مفکر اسلام سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ علما سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اب نیا میدان ہے جس کی طرف آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عوام آپ کے اثر سے نکلنے نہ پائیں، یقیناً سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ امت کے نوجوان الحاد اور تشکیک جیسے مہلک روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔

مفکر اسلام نے اپنی دونوں تحریروں میں موجودہ الحاد کے رد کی طرف خاص توجہ دینے کو کہا ہے۔

لہذا ہم نے مجمع الفکر الاسلامی الدولی (فکر اسلامی اکیڈمی) کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کی یہ پہلی کاوش ہے۔

قارئین سے گزارش ہے کہ فکری ارتداد کے سد باب کے لیے یہ ادارہ امت کے حق میں مفید ثابت ہو، اس کے لیے دعا فرمائیں۔

(مولانا) حذیفہ دستاوی (صاحب)

۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء (جمعرات)

الامام محمد قاسم النانوتویؒ

(۱۸۳۳-۱۸۸۰ء)

دیوبند کے سلسلے سے وابستہ چند مفکروں عبقریوں کی رائے: حضرت نانوتویؒ کی تصانیف ”عقلیت پسند دنیا کے لیے اسلام کا معقول ترین تعارف“ ہے (۱)۔ جن ”میں اسلامی حقائق پر لسانی اور خالص عقلی دلائل کے ذریعہ روشنی ڈالتے ہوئے، انہیں حسی شواہد و نظائر سے بھی مدلل کر دیا گیا ہے“ (۲)۔ یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اسلام کے اصول اور ضروری فروع کے متعلق عقلی قواعد کے مطابق ایک ایسی تحریر منضبط ہوئی چاہیے جس کے تسلیم کرنے میں کسی عاقل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔ اس محرک کے تحت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے ایک جامع رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ”حجۃ الاسلام“ ہے۔ اس ”میں اصولی اور کلامی مباحث ہیں، ہر مسلمان کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے“ (۳)۔ یہ ”ایسی کتاب ہے کہ اسے گھر گھر پھیلنا چاہیے، مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں میں اس کی خوب نشر و اشاعت ہونی چاہیے“ (۴)۔ کتاب دوا رکاز اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ رکن اول میں خدا کا ثبوت، وحدانیت اور اس کا واجب الطاعت ہونا بیان کیا گیا ہے، ثانی میں ضرورت نبوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا بیان ہے اور ”خاتمہ“ کے تحت احکام کی علتیں مذکور ہیں۔

(۱) خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمیؒ (۲) مولانا مفتی اللہ اعظمیؒ اُستاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند (۳) شیخ الہند مولانا

محمود حسنؒ (۴) مفتی سعید احمد پالن پوری اُستاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند (۵) محقق عظیم مفتی محمد تقی عثمانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرفِ اولیں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ أما بعد!

موضوعات کی اطلاقی معنویت کے لحاظ سے حضرت نانوتویؒ کی تصنیفات زمان و مکان اور قوموں و نظریوں کی حد بندیوں سے بے نیاز اور آفاقی نوعیت کی حامل ہیں۔ ان تصانیف میں عہد بہ عہد بدلتے اور نئی نئی شکل اختیار کرتے عقلی و سائنسی اصول و مسائل پر کلام کیا گیا ہے۔ اور عقل کی راہ سے شرعی عقائد و احکام کی مدافعت کے اصول نئے منہج پر مدون کیے گئے ہیں۔ کیا احکام شرع عقل کے موافق ہیں؟ لسانِ قاسم میں اس کا جواب یہ ہے:

”تمام احکامِ الہی و رسالت پناہی عقلی ہیں؛ مگر ہر عقل کو وہاں تک رسائی نہیں۔“

(محمد نعمان ارشدی: مولانا قاسم نانوتویؒ نگارشات اکابر ص ۶۹۸ بہ حوالہ ”مذہب منصور“)

عقائدِ اسلامی اور احکامِ الہی کے عقلی ہونے کے متعلق یہ صراحت ایک متن ہے۔ پھر اس کی شرح میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے جو تحقیقات پیش فرمائی ہیں، اُن کے متعلق حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ان تحقیقات میں:

”حقائق سب کے سب منقول ہیں؛ لیکن پیرایہ بیان بلا حوالہ نقل، خالص معقول اور اُس کے ساتھ فلسفیانہ اور سائنٹفک۔ گویا عقل و طبع دونوں کو صحیح معنی میں حضرتؒ نے دین کا ایک خدمت گار بنا کر دکھلایا ہے کہ فلسفہ اور سائنس کا کان پکڑا اور دین کے جون سے گوشے کی چاہی خدمت لے لی، جس سے دین کی نسبت سے عقل و طبع دونوں کا موقف بھی خود بخود کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔“

(حکیم الاسلام مولانا محمد طیب: حکمتِ قاسم ص ۲۰، مکتبہ معارف القرآن دیوبند)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تصانیف کا ”خالص معقول فلسفیانہ اور سائنٹفک“ پیرایہ بیان اس قدر مفید و موثر ہے کہ ان تصانیف کی مدد سے عہد جدید میں دفاعِ اسلام کے لیے نہایت مضبوط بنیادوں پر رجالِ کار تیار کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرزِ بیان پر مشتمل تصانیف علمِ کلام کے فن میں جدید طبائع کی ذہنی بالیدگی اور فکری استعداد کے لیے فی زمانہ نہایت مفید ہیں۔ خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمیؒ فرماتے ہیں:

”احقر اتم الحروف نے حضرت والد محترم مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ (رحمہ اللہ) مہتمم دارالعلوم دیوبند کی زبان سے حضرت قاسم العلوم کی تصانیف کے بارے میں شیخ الہند مولانا محمود حسن کا مقولہ سنا کہ: حضرت استاذ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں چار علمائے گزرے ہیں کہ جن کی تصانیف کے ساتھ مزاوت رکھنے سے آدمی اگر غبی بھی ہو، تو ذہین ہو جاتا ہے۔ ایک امام غزالی، دوسرے شیخ محی الدین ابن عربی، تیسرے حضرت مجدد الف ثانی، چوتھے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۔“ یہ مقولہ نقل فرما کر شیخ الہند نے فرمایا کہ پانچویں کا اضافہ میں کرتا ہوں اور وہ ہیں استاذ (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ)۔ یہ مقولہ ایک آئینہ ہے جس سے حضرت نانوتویؒ کے علوم و تصانیف کی آب و تاب کا ایک سرسری اندازہ ہر سلیم العقل اور غیر معاند کر سکتا ہے۔“

(مولانا محمد سالم قاسمیؒ: دیباچہ مصابح الزوائد؛ حصہ ۱، ادارہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند، طبع دوم)

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی کلامی تصانیف نے فضا میں جو گونج پیدا کر دی تھی اُس میں اس قدر شدت تھی کہ ہر باخبر ذی علم اُن کی افادیت کے اقرار و اعتراف پر خود کو مضطر پاتا تھا۔ جو لوگ علمِ کلام کے فن سے مناسبت رکھتے تھے، اُن کا تو خیر ذکر ہی کیا! لیکن ان تصانیف کی اہمیت کا احساس اُن مفکروں کو بھی تھا جو علمِ کلام سے یک گونہ فاصلہ رکھتے تھے، بلکہ رجالِ ”ادب“ میں اُن کا شمار تھا۔ ایسے مفکروں میں بہ طور مثال مولانا عتیق الرحمان عثمانی

اور مولانا وحید الزماں کیرانوی کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ اُن کے قلم سے نکلے ہوئے فقرے ان تصانیف کے اثرات کی نہ صرف عکاسی کرتے ہیں؛ بلکہ اُن کی اہمیت اور افادیت کی جانب اذہان کو متوجہ بھی کرتے ہیں۔ مولانا وحید الزماں کیرانوی مرحوم فرماتے ہیں:

”مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے مختلف مناظروں اور جلسوں میں معترضین کے اعتراضات کا مدلل جواب دے کر اسلامی تعلیمات کی وضاحت و حقیقت بطور خاص توحید و رسالت اور اُن کے متعلقات کو جن برجستہ تقریروں اور تحریروں میں عقلی طور پر پیش کیا، وہ رسائل کی شکل میں طبع ہو کر بازار میں فروخت ہوتی رہیں؛ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قیمتی افادات کتابت و طباعت اور تصحیح و تنقیح کی زینت سے قطعاً محروم رہے۔“

”اہل علم نے عموماً اور علمائے دیوبند نے خصوصاً ان سے بہت استفادہ کیا؛ لیکن وقت گزرتا گیا اور مردِ زمانہ کے ساتھ ساتھ سہولت پسند طبائع کے لیے ان قاسمی افادات سے استفادہ کا دائرہ بھی کم سے کم تر ہوتا گیا۔.....“ ”اس الیہ (یعنی التفات کا دائرہ کم تر ہونے) کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ کے علمی افادات کو، جو رسائل و کتب کی شکل میں محفوظ ہیں، اس انداز میں پیش کیا جانے لگا کہ گویا وہ اتنے اذوق اور ناقابلِ حل ہیں کہ علما کی دسترس سے بھی باہر ہیں؛ حالاں کہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت نانوتویؒ کے بعض افادات بلاشبہ اذوق اور ہر کس و ناکس کی فہم سے بالا ہیں، تاہم مجموعی طور پر اگر ہمت و حوصلے نے کام لیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی اہل علم ان عالی مضامین سے مستفید نہ ہوں۔“

(کیرانوی: مولانا وحید الزماں، تقریباً: مجموعہ افادات قاسمی از خالد قاسمی دارالمؤلفین دیوبند ۲۰۱۴ء)

واقعہ یہی ہے کہ ہمت و حوصلے سے کام لینے کی صورت میں آج بھی اہل علم ان عالی مضامین سے مستفید ہو سکتے ہیں؛ بلکہ ہو رہے ہیں۔ مولانا نعمت اللہ صاحب - استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند - تصانیف نانوتویؒ کی افادیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت نانوتویؒ کی کتابوں "میں اسلامی حقائق پر لسانی اور خالص عقلی دلائل کے ذریعہ روشنی ڈالتے ہوئے، انہیں حسی شواہد و نظائر سے بھی مدلل کر دیا گیا ہے....."

لیکن تصانیف سے بعد اور نسل نو کی، ان سے استفادے سے محرومی پر افسوس بھی کرتے ہیں:

بد قسمتی سے مردِ ایام کی بنا پر، بعد میں آنے والی ہر نسل اپنے دور ہی کی کتابوں سے مستفید ہوتی رہی اور اصل سرچشمے سے بے خبری بڑھتی گئی۔" (۱)

یہ بات معلوم ہے کہ "میلہ خدا شناسی" میں حضرت نانوتویؒ نے برجستہ تقریر فرمائی تھی۔ اس تقریر کے جو اثرات مرتب ہوئے اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے دلائل سے غیر مسلموں کے تاثر کی جو کیفیت رہی، اس کا ذکر کر کے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ لکھتے ہیں:

"یہ تو اغیار کا قصہ ہے جو عرض کیا گیا لیکن خود مسلمان کہلانے والے ایسے فضاہاء بھی جن کی (۲) آنکھوں کو فلسفہ جدیدہ اور سائنس نے خیرہ کر دیا تھا، وہ بھی جب یہ بیانات سنتے تھے یا آج علمائے دیوبند سے ان کی ترجمانی کو سنتے ہیں، تو وہ نہ صرف مرعوب ہی ہوتے ہیں؛ بلکہ ان کے خیالات کی دنیا میں انقلاب پیا ہو جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان دلائلِ قاہرہ کے (کے سامنے) عقائد و افکارِ دین کے بارے میں آخر وہ کس طرح اپنے اس طبعیاتی یا سائنسی موقف کو قائم رکھیں اور کیوں کر نہ اعترافِ حق کریں؟

(۱) خالد قاسمی: "تقریظ" افادات حجۃ الاسلام۔ عظمتِ اسلام۔ دارالوہابین دیوبند ۲۰۱۳ء ص ۱۸، ۱۹

(۲) یہ جلسہ ۷ مئی ۱۸۷۶ء میں منعقد ہوا۔ پھر اگلے سال ۱۹، ۲۰، ۲۱ مارچ ۱۸۷۷ء کو دوبارہ جلسہ منعقد ہوا؛ چنانچہ ان دونوں جلسوں کی روداد و مجموعوں کی شکل میں شائع ہوئی۔ "میلہ خدا شناسی" یہ مجموعہ دونوں جلسوں کی روداد پر مشتمل ہے۔ ۲۔ "مباحثہ شاہ جہاں پور" اس میں صرف دوسرے سال کی روداد ہے، جسے مولانا سید فخر الحسنؒ نے مرتب کیا ہے۔ اور زیرِ نظر کتاب ان دونوں سے الگ تحریر ہے۔

اس حقیرنا کارہ کو خود بھی بار بار اس کا تجربہ ہوا کہ اس قسم کی جس مجلس میں بھی قابل گرجوینوں سے خطاب ہوا اور مناسب موقع حضرت والا کے علوم کی ترجمانی کی نوبت آئی، تو بار بار یہی اعتراف و اقرار کا منظر دیکھنے میں آیا۔

اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کے دور کے انکار و اِلحاد اور دہریت و زندقہ کا قراہ واقعی استیصال یا دفاع اگر ممکن ہے، تو ایسی ”حکمت قاسیہ“ کی علمی روشنی سے ممکن ہے جو کہ آج کے فلسفہ اور سائنس کے مسلمات اور نئے نئے انکشافات ہی کے اصول سامنے اگر اسلام کی صداقت کا لوہا منوا سکتی ہے اور جس میں حقیقی طور پر حجت کی شان موجود ہے۔

یہ حکمت گواہی اپنی معقولیت اور شیوہ بیانی کے لحاظ سے واضح، سلیس اور دلوں میں اتر جانے والی حقیقت ہے اور اس کی تاثیرات و تصرفات گو آفتاب سے زیادہ روشن اور اغیار اور اغیار نما اپنوں تک پر اثر انداز ثابت ہوئی؛ لیکن پھر بھی مضامین کی دقت اور مستفیدین کی استعدادوں کی قلت بالخصوص جب کہ بے توجہی سے اس کی اغلاط آمیز طباعت نے اُس کی دقت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہو، کچھ علمی حلقے اُس سے دہشت زدہ نظر آتے ہیں؛ بلکہ اُن بلند پایہ اور گہرے حقائق کی نسبت سے بعض قلیل الناسبت علماء بھی اُس سے بھاگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ لیکن حکمت بہر حال حکمت ہے اور مسائل کی نسبت سے گودا اہل مشکل بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ فلسفیانہ گہرے حقائق پر مشتمل ہوں؛ لیکن سطح پسند لوگوں کی دہشت (یا وحشت) سے اہل فہم نہ کبھی متاثر ہوئے، نہ ہوں گے۔ اور نہ ہی اُن کی طلب حکمت کی دوز کسی دور میں بھی ختم ہوگی۔ کلام کی دقت یا رفعت مقام کا تقاضہ اُسے حل کرنا ہے، نہ کہ اُس سے بھاگنا۔“ (حکیم الاسلام: حکمت قاسیہ ص ۲۸-۳۰)

تصانیفِ قاسم کے باب میں یہ تجزیہ، تاکید اور نصیحت جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ کے قلم حقیقتِ رقم پر ظاہر ہوا، اپنے اندر ایک سوز و ساز رکھتا تھا۔ قاری صاحبؒ سے پہلے تو یہ کیفیت تھی کہ افکارِ قاسم کے حاملین، شارحین اور ترجمانوں کی صداؤں سے

علوم قاسم اور اصول قاسم سے زمانے کی فضا گونج رہی تھی۔ پھر حضرت حکیم الاسلامؒ کے زمانے اور اُس کے مابعد کے عرصے میں بھی ایک طرف تو وہی صدائے بازگشت اجمالی حیثیت سے فکری تحفظ کا کام کرتی رہی، دوسری طرف اہل توفیق حضرات اہل علم نے کلام قاسم کے حل و تشریح کی جانب عنانِ عزیمت کچھ نہ کچھ مبذول رکھی۔ اُن سے استفادہ بھی کیا اور اُن کے معانی و مضامین کے نشر و تعدیہ کی کوشش بھی کی۔

تصنیفات قاسم سے متعلق یہ گفتگو تو مجموعی حیثیت سے تھی۔ لیکن جہاں تک زیرِ نظر کتاب ”حجۃ الاسلام“ کا تعلق ہے جو اس وقت ہمارے پیشِ نظر ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تصنیف جو شاہ جہاں پور، یوپی (ہند) کے اُس جلسہ عام کے سامنے پیش کرنے کے لیے لکھی گئی تھی جہاں مختلف ادیان و مذاہب کے علما اور نمائندے اپنے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ بہ قول مفتی محمد تقی عثمانی:

”یہ ایک تقریر تھی، جو آپ نے چاندپور کے ”میلۂ خدا شناسی“ کے لیے لکھی تھی۔ اس تقریر کو بلاشبہ ”دریا بکوزہ“ کہا جاسکتا ہے۔ اس میں حضرت مانو توئیؒ نے تقریباً تمام اسلامی عقائد کو مختصر، مگر دل نشین اور مستحکم دلائل کے ساتھ اس خوبصورتی سے بیان فرمایا، کہ اس کا ایک ایک صفحہ عقل اور دل کو یک وقت اپیل کرتا ہے۔..... دلائل اتنے واضح کہ عقل مطمئن ہوتی چلی جائے، اور انداز بیان اتنا دل نشین، کہ براہِ راست دل پر اثر انداز ہو۔... مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دقیق فلسفیانہ باتوں کو گرد و پیش کی خارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں، کہ وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔“

اپنے مباحث کی آفاقیت کی وجہ سے کتاب ”حجۃ الاسلام“ کو حیرت انگیز طور پر ہر زمانے میں شہرت و مقبولیت حاصل رہی۔ مفتی محمد تقی عثمانی اور مفتی سعید احمد پالن پوری اس کے لیے آج کے حالات میں یہ سفارش کرتے ہیں کہ:

”بلاشبہ ”حجۃ الاسلام“ ایسی کتاب ہے کہ اسے گھر گھر پھیلنا چاہیے، مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں میں اس کی خوب نشر و اشاعت ہونی چاہیے، نیز ضرورت ہے کہ اس کتاب کے دوسری زبانوں بالخصوص عربی اور انگریزی میں ترجمے کیے جائیں..... (۱)۔

اس کتاب میں:

”اصولی اور کلامی مباحث ہیں، ہر مسلمان کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔“

(کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ الہند مکتبہ مجاز دیوبند، سہارن پور، یو پی، ۲۰۱۲ء، ج ۲۶)

اس کتاب کا مطالعہ اور بہ کثرت نشر و اشاعت اس لیے ضروری ہے تاکہ مفاہمت بین المذاہب کے اس دور میں خود مسلمان اپنے عقائد میں مضبوط رہیں۔ شک و شبہات اور التباسات پیدا کیے جانے کی صورت میں بصیرت کے ساتھ فکر اہل حق پر قائم رہیں اور دوسروں پر حجت قائم کر سکیں۔

علامہ عبید اللہ سندھی کا قول مولانا عبد الحمید سواتی نے نقل کیا ہے کہ:

”میں نے مولانا محمد قاسم کارسالہ ”حجۃ الاسلام“ مولانا شیخ الہند سے سبقاً سبقاً پڑھا ہے۔“

(محمد نعمان ارشدی: نگارشات اکابر ج ۵۱۱، حجۃ الاسلام اکیڈمی ۲۰۱۸ء)

یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ علامہ سندھی جیسے شخص کا ایک ایسی کتاب کو سبقاً سبقاً پڑھنا۔ جس کے متعلق عمومی شہرت یہ ہے کہ وہ عام فہم ہے۔ برکت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مضامین اس میں مشکل ہوں، بعض اصول و کلیات علامہ موصوف کے اس دور میں وضاحت کے طالب رہے ہوں اور ذکر کیے جانے والے جزئیات کا ان کلیات کے ساتھ ربط و آہنگ دشوار رہا ہو، یا بیان کردہ کسی مسئلے کے اصل منشا اور اصول کو گرفت میں لانا محض محسوس ہوتا ہو۔ میرے خیال میں یہ سب وجہیں موجود رہی

(۱) مفتی محمد تقی عثمانی: ”تجرے“ الہند: مکتبہ دارالعبادۃ، سہارن پور، یو پی، ۲۰۱۲ء۔

ہوں گی۔ چنانچہ اس واقعہ کے طویل عرصے کے بعد کتاب کا تعارف کراتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی نے انہی وجہوں کو الفاظ ذیل میں اس طرح سمودیا:

”کتاب مجموعی طور پر عام فہم ہے؛ لیکن بعض جگہ دقیق مضامین بھی آگئے ہیں اور کسی جگہ اجمال کی وجہ سے عام ذہن ان باتوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جن کی طرف حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔“

کتاب ”حجۃ الاسلام“ کی تشریحی کاوش پر ایک نظر:

علامہ سندھی کے مذکورہ واقعے کے تقریباً ۷۷ سال بعد کتاب کی تشریح مولانا اشتیاق احمد صاحب (صدر شعبہ خطاطی دارالعلوم دیوبند) کے ذریعے عمل میں آئی، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی نے تشریحات کے محاسن کے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند نے ایسے مقامات کی فاضلانہ تشریحات متن کے ساتھ ہی تحریر فرمادی ہیں، جن کی وجہ سے کتاب کا فائدہ بڑھ گیا ہے۔“

لیکن ساتھ ہی ہلکی سی تنقید بھی یہ فرمائی:

”البتہ کتاب کے شروع میں بعض تشریحات غیر ضروری محسوس ہوتی ہیں، مثلاً:

صفحہ ۳۸ پر مصنف نے تحریر فرمایا ہے، کہ ”ہم پردہ عدم میں مستور تھے“ فاضل شارح نے اس استعارے کی بھی تشریح کر دی ہے، ہماری ناقص رائے میں اس کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اس کی تشریح کی وجہ سے مصنف کے کلام کے تسلسل میں خلل واقع ہو گیا ہے، اور قاری اس تشریح کی وجہ سے الجھ جاتا ہے۔“

لیکن اس تنقید میں خود بہت اجمال ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ مقام بطور مثال ذکر کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ شارح کی جانب سے بدیہی معنویت رکھنے والے محاورہ ”پردہ عدم“ کے لیے ”وجودی“ و ”عدی“ کی فلسفی اصطلاح بے موقع

جاری کر دینے سے مضمون میں خلط پیدا ہو گیا ہے۔ فاضل شارح درحقیقت اپنی تشریح کے ذریعہ حاسہ ادراک کے اس التباس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ مثلاً ”سایہ جو واقع میں عدم النور ہے بوجہ غلطی ایک چیز نظر آتی ہے۔“ فی الواقع وہ عدی ہے؛ مگر غلطی سے ”وجودی“ سمجھ لیا جاتا ہے۔

لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس التباس کو دور کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے؛ کیوں کہ ”وجودی“ و ”عدی“ کی ماہیت کے باب میں مغالطے کا ازالہ یا اس کی طرف اشارہ یہاں بے محل ہے۔ اور ایک بدیہی لفظ کو مشتبه و نظری بنا کر پیش کر کے قاری کو تشویش میں ڈالنا ہے۔

ہاں! جہاں تک کلام کے تسلسل میں خلل واقع ہونے کی بات ہے، تو اس کی دیگر مثالیں بھی ان تشریحات میں موجود ہیں۔ لیکن کلام کے تسلسل میں حرج اور خلل سے بڑھ کر زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ تشریحات میں ایسی باتیں بھی درآئی ہیں کہ بعض مقامات پر کتاب کے اصل مضامین اور معانی میں اضطراب اور خلل واقع ہو گیا ہے۔ چند نمونے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:

۱: ص ۵۳ پر دوسرے پیرا گراف میں چھ سطروں کے اقتباس کی توسیعی تشریح اس

طرح ہے:

”کیوں کہ جیسے گرمی، (بالاصالت) گرم چیز (مثلاً آگ) اور (بالاصالت) غیر گرم چیز (مثلاً پانی جس کو آگ سے گرم کر لیا گیا ہو) سے اور سردی (بالاصالت) سرد چیز (مثلاً برف) اور غیر سرد چیز (مثلاً پانی جس کو برف سے سرد کر لیا گیا ہو) سے (یعنی ان کی ماہیت سے) نہیں نکل سکتی۔ اور اس لیے (یعنی ان صورتوں میں)..... وجود کی وحدت کی مخالف کوئی دوئی نہ ہوگی۔“

ہمارا خیال یہ ہے کہ اس اقتباس میں لگانے گئے تمام تو سین تاسع پر مبنی ہیں، اُن سے نہ صرف یہ کہ مضمون میں خلط پیدا ہوا؛ بلکہ اصل مقصود و معنی بری طرح متاثر ہو گئے۔

۲: ص ۸۲ کے ایک پورے صفحے پر حادی تشریح بھی ایسی ہے کہ قاری اُس کو پڑھ کر الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ اس تشریح سے مضامین میں خلط پیدا ہو گیا ہے۔ شارح کی جانب سے اضطراب، ارتعاش، غیر ارادی عصی و عھلی ہیجان جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، یہ موقع ان کے ذکر کا متحمل نہیں ہے۔ ہاں قوائے طبعی سے صادر ہونے والے افعال زیرِ گفتگو آ سکتے تھے؛ لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ ایک طرف تو ”فعل فاعل بے ارادہ“ کا محال ہونا اپنے موقع پر مصنف نانوتوی کے قلم سے ظاہر کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف طبعی حرکات (Tropical movement) کو ہی اہل سائنس اور فلاسفہ اضطرابی (Involuntary) کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ حضرت کے پیش نظر اہل سائنس کے اسی ”طبعی“ بمعنی اضطرابی (جو خود تو شعور اور ارادہ نہیں رکھتی؛ لیکن ہر ارادی حرکت کی ذمہ دار ہے) کے عقیدے کا باطل کرنا ہے۔ اور تشریح میں جو کچھ ظاہر کیا گیا ہے، مصنف نانوتوی کا وہ مقصود نہیں۔

۳: ص ۹۰، ۹۱۔ متن: ”رمضان کے روزے۔ جو حقیقت میں عبادت نہیں؛ ورنہ خدا کو

معبود ہو کر عابد ہونا پڑے گا۔“

اس مقام کی تشریح اس طرح کی گئی ہے:

تشریح۔ الف: ”یعنی روزے کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ کھانے، پینے اور مباشرت سے رک جائیں۔ اگر صرف اتنی ہی بات کا نام عبادت ہے، تو خدا کو معبود کے بجائے عابد ماننا پڑے گا۔“

متن: ”کیوں کہ وہ بھی نہ کھائے، نہ پیے، نہ عورت کے پاس جائے۔ بلکہ بوجہ فرماں برداری عبادت ہے۔“

ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نماز کا مَکُذ نہ ہو، اُس کے ”وجودی“ ہونے اور صوم کا مَکُذ نہ ہونا، اُس کے عدی ہونے کی دلیل ہے۔“

(مکیم الامت، مرتب صوفی اقبال قریشی: اشرف التفاسیر: جلد ۱ ص ۷۱)

اور نماز اور روزہ میں یہی ”وجودی“ اور ”عدی“ کا فرق ہے جس کی وجہ سے ایک، حقیقت میں عبادت ہے۔ اور دوسری، حقیقت میں عبادت نہیں؛ بل کہ حکم حاکم کی فرماں برداری کی وجہ سے عبادت ہے۔

۴: ص ۱۰۲ پر ابتدائی ڈھائی سطروں پر مشتمل تشریح مراد سے متجاوز ہے۔ پھر ایک سطر کے متن کے بعد دو سطروں کی تشریح کو بھی اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔

۵: ص ۱۰۹ کی آخری چند سطروں کی تشریح مراد مصنف سے لگا نہیں کھاتی جس سے مقصود کافوت ہونا لازم آجاتا ہے۔

مولانا اشتیاق احمد صاحبؒ کے ذریعے کیے گئے کام کی واجب الاحترام ستائش کے باوصف نمونے کے طور پر یہ چند تسامحات ذکر کیے گئے، صرف یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ رسالہ ”حجۃ الاسلام“ جسے حضرت شیخ الہندؒ ”عجالتہ نافعہ“ اور ”عجالتہ مقدسہ“ کے لقب سے ذکر کرتے ہیں۔ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اُس کے مضامین معمولی سی بھی کم التفاتی یا فن کی جانب سرسری اہتمام و قلت انہماک کے روادار نہیں۔ اور جویندہ حقیقت کے لیے یہ امر موضوع بننے کے لائق ہے کہ وہ موجودہ دور کے حوار علمی اور تقابلی مطالعہ کے اُسلوب میں یہ دریافت کرے کہ وہ کیا وجوہ تھیں جن کی بنا پر علامہ عبید اللہ سندھی کو: ”مولانا محمد قاسم“ کا رسالہ ”حجۃ الاسلام“ مولانا شیخ الہندؒ سے سبقاً سبقاً پڑھنے کی نوبت آئی۔ علامہ عبید اللہ سندھی کا اظہار حقیقت دیکھیے، پھر کتاب ”حجۃ الاسلام“ کے اصل مضامین اور اُس پر کیے

مئے کام کو سامنے رکھیے، تو یہ احساس یقیناً ترقی کر جائے گا کہ کتاب کے مضامین پر وقتِ نظر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت؛ بلکہ شدید ضرورت، ہنوز باقی ہے۔

مضامین کتاب:

”میلہ خدا شناسی“ میں حضرت نانوتویؒ کے ذریعہ کی نئی تقریر کے متعلق مرتب رسالہ شریک جلسہ، تلمیذ نانوتویؒ حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ نے تقریر کے خاص اُسلوب اور مقصود کی نشاندہی کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”مطالبِ اصلی اور ضروری تو اس تقریر میں کل آٹھ باتیں تھیں۔ ۱: خدا کا ثبوت۔ ۲: اُس کی وحدانیت۔ ۳: اُس کا واجبِ اطاعت ہونا۔ ۴: نبوت کی ضرورت۔ ۵: نبوت کی علامات اور صفات۔ ۶: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ ۷: اُن کی خاتمیت۔ ۸: اُن کے ظہور کے بعد اُن ہی کے اتباع میں نجات کا منحصر ہو جانا۔“

آگے لکھتے ہیں:

”ان آٹھ باتوں میں سے تو ایک بات پر بھی پادریوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں پادری محی الدین نے مضامینِ ملحقہ اور زائدہ پر البتہ اعتراض کر کے انجام کار (حضرت نانوتویؒ کا جواب سُن کر) خود نادام ہوئے اور پادری صاحبوں کو نادام کرایا۔“

کیوں کہ حضرت کے جواب کے بعد ایک تو وہ اعتراض بے دلیل، محض الزام ثابت ہوئے، دوسرے خود پادریوں کو عقیدہٴ تثلیث کا اختراعی ہونا اور انجیل کا حَرْف ہونا، بطورِ اقبالی جرم کے سر لینا پڑا۔ (۱)

”مطالبِ اصلی و ضروری“ کے طور پر جو کل آٹھ باتیں ”میلہ خدا شناسی“ میں ملحوظ رکھی گئی تھیں، وہی باتیں کتاب ”حجۃ الاسلام“ میں مدون ہوئی ہیں۔ ہاں فرق یہ ضرور ہے

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ ۵۷ و مابعد حجۃ الاسلام اکیڈمی، ۲۰۱۷ء/۱۴۳۸ھ

کہ یہاں ذرا تفصیل و تحقیق کے ساتھ زیر بحث آئی ہیں، وہاں ضرورتِ وقتیہ کے تحت فوری خطاب و مناقشہ کے اُسلوب میں ظاہر ہوئی ہیں۔

امورِ ہشت گانہ وقت کی اہم ضرورت:

خدا کی قدرت! کہ عہدِ طیب و مابعد اہلِ تکفیر میں سے مولانا مناظر احسن گیلانی ہی ایک ایسے بزرگ ہیں جنہیں اس امر کی طرف توجہ ہوئی کہ علومِ قاسم سے انتفاع کرتے ہوئے، مذکورہ امورِ ہشت گانہ کی اصولِ قاسم کی روشنی میں شرح و توضیح ہونی چاہیے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں:

”سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے مرتبہ سوالات کی ایک فہرست مجلسِ مباحثہ میں اس تجویز کے ساتھ پیش ہوئی تھی کہ علمی طور پر مذہبی موضوع پر بحث و تحقیق کا یہی طبعی طریقہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہی سوالات کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی تقریر میں موضوع بنا کر ایک کھلی بحث کو راہ دی جس کی وضاحت کرتے ہوئے مرتبِ رودادِ تلمیذ، نانوتوی حضرت مولانا فخر الحسن صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جیسے ہنود کی طرف سے مولوی (قاسم) صاحب کی تقریر کے رد میں آخرِ جلسہ تک کوئی صدانہ اُٹھی، پادری صاحبوں نے بھی گویا مطالبِ ضروری کو اس تقریر کے تسلیم ہی کر لیا۔ اگرچہ اکثریت نے دوسرے سوالات (پنڈت دیانند سرسوتی کے تجویز کردہ) طے کیے تھے، وہ زیر بحث تو آئے ہی! لیکن پھر بھی (مئی ۱۸۷۶ء اور مارچ ۱۸۷۷ء کے) دونوں میلوں میں جلسوں کے اندر یا باہر جہاں کہیں بھی جتنی دیر آپ کو بیان و تقریر کے مواقع ملتے رہے، عموماً اُن میں وہی باتیں ہوتی تھیں۔“ (یعنی آٹھ باتیں جو گزشتہ پیرا گراف میں مرقوم ہوئیں)۔

پھر فرماتے ہیں:

”اگرچہ مولانا فخر الحسن صاحبؒ کی ”روداد میں ایک ہی تقریر کے مشتملات کا تجزیہ

کیا گیا ہے؛ لیکن جس حد تک آپ کی دوسری تقریروں اور بیانات کا جو حصہ ان رودادوں میں نقل کیا گیا ہے، اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً انہی اہست گانہ عنوانوں کو محور بنا کر آپ تبلیغ کا حق ادا فرماتے رہے۔“

دین کے ان اصولی عنوانوں۔ جنہیں مولانا گیلانی ”نظریاتِ فائقہ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں سے ہر ایک کے متعلق حضرت نانوتویؒ کے خصوصی افکار اور ان کی اچھوتی تعبیروں کی تفصیل کا بیان کرنا ایک مستقل اور مہتمم بالشان کام ہے جس کا انہوں نے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ کے توجہ دلانے سے۔ خود ارادہ فرمایا تھا؛ لیکن سوانح قاسمی کی مصروفیت نے انہیں دوسری طرف التفات کا موقع نہ دیا اور آخرت خیر واقعی کی طرف فرشتہ اجل کی پکار نے اُن کے ارادہ کو پورا نہ ہونے دیا۔ پھر جب انہیں یہ یقین ہو چلا کہ حیاتِ مستعار انہیں یہ مہلت حاصل نہ ہوگی کہ وہ خود اس کام کو کر سکیں، تو حسرت اور امید کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ انہوں نے یہ کام اخلاف کے سپرد کیا اور یہ کہتے ہوئے رحلت فرما گئے کہ:

”نہیں کہا جاسکتا کہ اس جلیل علمی و دینی خدمت کی سعادت کے حاصل ہوتی ہے؟ اور توفیقِ ربانی کس کا انتخاب اس مہم کے لیے کرتی ہے۔ بجائے خود یہ ایک مستقل کام ہے اور میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ٹھیک عصری تقاضوں کے مطابق دین کی تفہیم کا اس سے بہتر طریقہ شاید اس زمانے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان اچھوتے اور نئے خیالات کا لباس بھی نیا کر دیا جائے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کام کس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔“ (سوانح قاسمی جلد دوم، سوم ص ۴۳۴، ۴۳۵ دارالعلوم دیوبند ۱۳۹۵ھ)

”مفاہمت بین المذاہب“۔ جو تقابلی مطالعہ کی نئی شکل ہے اور جسے اسلام کے

تین اہل مغرب کی اغراض کو بروئے کار لانے کے لیے زمانہ کی ایک ضرورت بنا کر پیش کیا

گیا ہے۔ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دورِ حاضر کے فکری التباسات کو نظر میں رکھ کر راقمِ سطور نے رسالہ کی تشریح و تحقیق کی ہے۔ گویا یہ تہذیب و تحقیق راقمِ السطور کی جانب سے ”ٹھیک عصری تقاضوں کے مطابق دین کی تفہیم“ کی ایک کوشش ہے۔ البتہ جہاں تک ”جدید لباس“ میں پیش کرنے کی بات ہے، تو اس حوالے سے دو باتیں قابلِ لحاظ ہیں:

۱: یہ ضرورت تبھی مسلم ہے جب اصل تحقیقات اور اصول محفوظ رہیں۔ اور اگر ”لباس جدید“ کے نام پر ”تشکیل جدید“ ہونے لگے، تو ضرورت ہی مسلم نہیں رہ جاتی۔ ملتبس طریقے پر جاننے سے نہ جانا بہتر ہے۔

۲: بعض مرتبہ؛ بلکہ اکثر حالات میں زبان اور ادب کی چاشنی اور رائج الوقت محاورے اور اصطلاحات (جو ان کی حقیقت سمجھے بغیر فی زمانہ تسلسل کے ساتھ استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ۔ یہ) اصل حقیقت اور حقائق کو اپنی اصلیت سے مُصرف کر دیتے ہیں؛ لیکن جہاں ان مضرتوں سے بچا جاسکے، وہاں ذہن کو اپیل کرنے والی تعبیرات اختیار کر لینے میں مضائقہ نہیں۔

مگر اس کو کیا کہیے کہ حضرتؑ کی تصنیفات پر تحقیق و تنقیح کے جو نمونے نظر سے گزرے، اُن میں سے اکثر میں (کتابت کی اغلاط کے علاوہ) متن کے الفاظ، مضامین۔ معانی، مرادات جگہ جگہ اسی ”نئے لباس“ کی تلمیح تلے دب گئے ہیں۔ اور جو ذیلی عنوانات کی کوششیں سامنے آئی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کوششوں کے لیے ایسے افراد کی خدمات حاصل نہیں کی جاسکی ہیں جو فلسفہ و معقولات میں درک رکھتے ہوں، جنہیں فکری مباحث، حکماء و متکلمین کے اصول اور قدیم و جدید فلاسفہ کے نظریات و مکاتب فکر کے مطالعے کی طرف توجہ رہی ہو۔ مغرب کی نشاۃ ثانیہ کے اثر سے پیدا ہونے والے ادوار

(عہد عقلیت، عہد تنویر اور عہد جدید) کے عقلی اصول اور فکری مغالطوں کا وہ علم رکھتے ہوں۔ پھر اس کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کی تصانیف سے اس حیثیت سے مناسبت رکھتے ہوں کہ وہ محسوس کر سکیں کہ حضرتؒ کی تصانیف عہد جدید کے فکری التباس کی رافع ہیں۔

شرہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر جو ذیلی عنوانات قائم کیے جائیں گے، قدرتی طور پر ان کے سوقِ کلام، محل ورود اور بحث سے مطابقت میں جگہ جگہ مشکل پیش آئے گی۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہوگا وہ بھی ظاہر ہے کہ مصنف کے اُس اعلیٰ استدلال، استنباط، انوکھی تفریع اور دور دراز ربط مضامین کا قاری کو ادراک نہیں ہو سکے گا۔ حالاں کہ بہ طور نعمتِ مرتبہ کے، اُس کا تحت الشعور ان امور کا متمنی تھا یا بغیر انتظار کے غیر مرتبہ خوشی حاصل ہونے والی تھی۔ فنی مراد سے متجاوز تو حسین کے ساتھ اصطلاح کے واسطے مختلط حواشی اس پر مستزاد۔

جہاں تک ترتیبات کی بات ہے، تو مؤرّخ میں مذکورہ بالا اوصاف کے فقدان کے ساتھ جب مشقِ ترتیبات کے عملی نمونے سامنے آتے ہیں، تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ موصوف اور صفت کے مابین ڈیش، مضاف مضاف الیہ کے درمیان کو، تابع اضافات کی ترکیب میں بجائے کسرہ کے کو، ما کافصل اور کو، ما کے موقع پر کسرہ۔ قضیہ شرطیہ میں ”مقدم“ کے ”موضوع“ پر (جو کہ مفرد ہے) کسرہ لگا کر آگے کے لفظ سے متعلق کر دینا یعنی مرکب توصیفی بنا کر ایک مربوط ووقع فقرہ میں اہمال پیدا کر دینا، وغیرہ۔ یہ چیزیں کمپیوٹر اور کتابت کے کھاتے میں بھی ڈالی جاسکتی ہیں؛ لیکن تمام مقامات میں یہ تاویل مشکل ہے۔

اس کے بعد تعلیقات و تشریحات کی نوبت آتی ہے جس میں مضامین کی مزید تفہیم پیش نظر ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اس موقع پر بہ طور خاص قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ تشریح کے بغیر قاری کو اگر بعض مضامین کم سمجھ میں آئیں یا نہ سمجھ میں آئیں، تو یہ ایک

درجے میں محدودی ہے؛ لیکن اگر وہ تعلیق و تشریح کے نتیجے میں معنی اُلٹے سمجھ بیٹھے، تو یہ حرج عظیم ہے۔ لہذا ایسے مقامات پر محقق، مرقم اور شارح کے لیے قوسین، تعلیق، تحشیہ کی طرف اقدام کے بجائے صبر ہی مناسب ہے۔

حضرت نانوتویؒ کی تصنیفات پر ”نئے لباس“ کی طرف اقدام کرنے کے باب میں غفلت کرنے اور حدود و شرائط کی رعایت نہ کرنے کے متعلق جو گزارشات ذکر کی گئیں، تو اُن کی اجمالی نوعیت بھی یہاں پیش کرنا مقصود نہیں، چہ جائے کہ تفصیلی؛ مگر یہ قصہ خالی از درد نہیں۔

لیکن اس پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری یہ کاوش کوئی دعویٰ ہے۔ حاشا وکلا ہرگز نہیں۔ میں اس امر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور اہل نظر اہل تفکیر (مدافعتِ اسلام سے شغف رکھنے والے مفکرین) کی خدمت میں اپنی اس سعی کو پیش کرتا ہوں اس توقع پر کہ وہ غلطی اور لغزش کی اصلاح فرمائیں، کیوں کہ فہم راقم میں استدراک کی ہر وقت گنجائش ہے۔ فن کے ناقدین اگر یہ احسان کریں اور غلطیوں کی نشاندہی فرمائیں، تو شکریے کے ساتھ یہ اُن کا علمی تعامل و تعاون سمجھا جائے گا۔ اور یہ بات۔ کہ ”فہم راقم میں استدراک کی ہر وقت گنجائش ہے۔“ کوئی لفظی ورسی خیال نہیں۔ کیوں کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف گنجائش، بلکہ بار بار کے تجربے میں یہ بات آئی کہ کسی کے توجہ دلانے کے بعد کئی مرتبہ اپنی غلطیوں کا ادراک ہوا۔ اور جہاں تک کتابت کی غلطیوں کی بات ہے، تو اس باب میں براست ظاہر کرنا سخت دشوار ہے۔ رہی بات اردو ادب کے رموز و املا کی، تو اس سلسلے میں اتنا ضرور ہے کہ اس حوالے سے کچھ ”غلطیاں“ ایسی یقیناً ہوں گی کہ اُن کے ”غلطیاں“ ہونے پر ہی شرح صدر نہیں ہو سکا ہوگا: کہ مثلاً ”ہوئے“ کے بجائے ”ہوئے“ لکھنا مناسب تھا، تو

”ہوئی“ کے بجائے ”ہوی“ کیوں نہیں؟ ملاحظہ ہوں وجوہ ذیل:

۱: اصل اس باب میں یہ ہے کہ اردو املا اگر عبدالستار صدیقی، رشید حسن خاں اور گوپی چند نارنگ کے معیار پر سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا؛ کیوں کہ جب زبان کا مزاج، ماحول، بولنے اور لکھنے والوں کی تعلیمی سطح کی رعایت کے ساتھ تحریر کے اصولوں اور کمپیوٹر سے مطابقت خود ہی ایک مسئلہ اور معمہ ہے۔ اور دوسری طرف انجمن ترقی اردو کا نظام املا اور اس سے شائع ہونے والی کتابوں کے املا میں خود داخلی تضاد ہے۔ رشید حسن خاں کے یہاں جو ترقی یافتگی اور کلاسیکی کے مابین تزامن ہے، اُسے اُن مواقع پر صاف محسوس کیا جاسکتا ہے جہاں جمہوری ذوق پر آئینہ آتی ہو۔ رہے گوپی چند، تو اُن کے اصول پر تو موسیٰ اور عیسیٰ کو ’موسا‘ اور ’عیسا‘ لکھا جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں، جب عربی، دینی اصولی اور کلامی محاوروں اور اصطلاحات کے تقاضے اور مسائل کی تفہیم رو بہ عمل لائی جائے، تو گوپی چند، ترقی اردو بیورو اور این سی ای آر ٹی وغیرہ کی متابعت اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نانوتویؒ لفظ ”مگر“ ہر جگہ استدراک کے لیے نہیں استعمال کرتے؛ بلکہ اس کا استعمال اُن کی خاص عادت میں سے ہے جو ایک خاص اسلوب کو جنم دیتا ہے کہ وہ کسی اصول اور کلیہ کے اثبات کے بعد جزئیات میں اُس کے اطلاق اور تفریع کے موقع پر کرتے ہیں۔ لہذا ہر جگہ اس لفظ کے لیے سیکی کولون (!) نہیں لگایا جاسکتا۔

۲: کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ اپنی قلبی استعداد و عدم مہارت کی وجہ سے۔

۳: اور اس وجہ سے بھی کہ اس سے نیچریت کے مذاق کو جلا ملتی ہے؛ کیوں کہ اس وقت اردو ادب کی صورت حال یہ ہے کہ جدید اور جدید تر ادبی رویوں میں ”اشتراکیت“، ”تاثریت (Impressionism)“، ”اظہاریت (Expressionism)“،

”ساختیات“، ”جدیدیت“ اور ”کلاسیکیت“ (یعنی یورپ میں مادہ پرست بنیادوں پر اٹھنے والی مغربی ادبی تحریکوں) کے رجحانات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

ان وجوہ سے ترقی یافتہ ادبی ذوق کی رعایت نہیں کی جاسکی۔ اس کے ساتھ اب خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیش کش کو قبول فرما کر اس کا نفع عام فرمائے۔ اور مصنف، شارح، ناشر اور معاونین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ شیخ الہندؒ کے ایک شعر میں ہلکی سی تفسیم کے ساتھ ہمارا یہ ”حرف راقم“ اپنے اختتام کو پہنچا۔

بے نمک ہیں مرے الفاظ (۱) مگر تلخ نہیں
خالی از درد نہیں مگر چہ ہیں لسم پسم

فخر الاسلام

۱۲/شوال ۱۴۳۹ھ - ۲/جون ۲۰۱۸ء - چہار شنبہ

نظر ثانی: ۹/رذی قعدہ ۱/ یکم جولائی ۲۰۲۰ء - چہار شنبہ

(۱) اصل شعر میں ”الفاظ“ کی جگہ ”اشعار“ ہے۔

مقدمہ

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل و خاتم
النبيين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلماء أئمة الراصلين إلى مدارج
الحق واليقين.

بندہ محمود بعد حمد و صلوة کے طالبانِ معارف الہیہ اور دل افگانِ اسرارِ سنتِ حنیفیہ
کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ۱۸۷۶ء میں پادری نو لیس صاحب اور فشی پیارے لال
صاحب ساکن موضع چاند اپور متعلقہ شاہ جہاں پور نے باتفاق رائے جب ایک میلہ بنام
”میلہ خدا شناسی“ موضع چاند اپور میں مقرر کیا، اور اطراف و جوانب میں اس مضمون کے
اشتہار بھیجوائے کہ ہر مذہب کے علما آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل سنائیں، تو اس
وقت معدن الحقائق مخزن الدقائق مجمع المعارف مظہر اللطائف جامع الفيوض والبرکات
قاسم العلوم والخیرات سیدی و مولائی حضرت مولوی محمد قاسم حنظلہ تعالیٰ بعلو مسندِ معارف
نے اہل اسلام کی طلب پر میلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت مصمم فرمایا کہ تاریخ مباحثہ
یعنی ۷ مئی سر پر آگئی تھی۔ چوں کہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ تحقیق مذاہب اور بیان دلائل
کی کیا صورت تجویز کی گئی ہے؟ اعتراضات و جوابات کی نوبت آئے گی، یا زبانی اپنے

اپنے مذہب کی حقانیت بیان کی جائے گی؟ یا بیانات تحریری ہر کس (کذا) کو پیش کرنے پڑیں گے؟ تو اس لیے بہ نظر احتیاط حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کے خیال مبارک میں یہ آیا کہ ایک ایسی تحریر جو اصول اسلام اور فروع ضروریہ۔ بالخصوص جو اُس مقام کے مناسب ہوں سب کو شامل ہو۔ حسب قواعد عقلیہ، منضبط ہونی چاہیے جس کی تسلیم میں عاقل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔ چوں کہ وقت بہت تنگ تھا، اس لیے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک روز کامل اور کسی قدر شب میں بیٹھ کر ایک تحریر جامع تیار فرمائی۔ جلسہ مذکور میں تو مضامین مندرجہ تحریر مذکور کو زبانی ہی بیان فرمایا۔ اور دربارہ حقانیت اسلام جو کچھ بھی فرمایا وہ زبانی ہی فرمایا۔ اس لیے تحریر مذکور کے سنانے کی حاجت اور نوبت ہی نہیں آئی۔ چنانچہ مباحثہ مذکور کی جملہ کیفیت بالتفصیل چند بار طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے (۱)؛ مگر جب اس مجمع سے بحمد اللہ نصرت اسلام کا پھریرا اڑاتے ہوئے حضرت مولانا المعظمؒ واپس تشریف لائے تو بعض خدام نے عرض کیا کہ وہ تحریر جو جناب نے تیار فرمائی تھی، اگر مرحمت ہو جائے تو اس کو مشہر کر دینا نہایت ضروری اور مفید نظر آتا ہے۔ یہ عرض مقبول ہوئی اور تحریر مذکور متعدد دفعہ طبع ہو کر اس وقت تک تسکین بخش قلوب اہل بصیرت اور نور افزائے دیدہ اولی الابصار ہو چکی ہے۔ اور مولانا مولوی فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مضامین کے لحاظ سے اس کا نام ”حجۃ الاسلام“ تجویز فرما کر اول بار شائع فرمایا تھا جس کی وجہ تسمیہ دریافت کرنے کی کم فہم کو بھی حاجت نہ ہوگی۔

(۱) عرض کیا جا چکا ہے کہ الگ الگ سالوں میں دو جلدیں منعقد ہوئے تھے۔ دونوں جلسوں کی روداد ”میلہ خدا شناسی“ اور ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اور زیر نظر رسالہ ”حجۃ الاسلام“ ان دونوں سے الگ تحریر ہے۔

اُس کے بعد چند مرتبہ مختلف مطابع میں چھپ کر وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہی۔ صاحبان مطابع اس عجلانہ نافعہ ("حجۃ الاسلام") اور نیز دیگر تصانیف حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت دیکھ کر صرف بغرض تجارت معمولی طور پر اُن کو چھاپتے رہے۔ کسی اہتمام زائد کی حاجت اُن کو محسوس نہ ہوئی۔ اس لیے فقط کاغذ اور لکھائی اور چھپائی ہی میں کوتاہی نہیں ہوئی بل کہ تصحیح عبارت میں بھی نمایاں خلل پیدا ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر کنش برادرانِ قاسمی اور دلدادگانِ اسرارِ علمی کو بے اختیار اس امر پر کربستہ ہونا پڑا کہ صحت خوشخطی وغیرہ تمام امور کا اہتمام کر کے اس "عجلانہ مقدسہ" (کتاب "حجۃ الاسلام") کو چھاپا جائے اور بغرض تو ضیح حاشیہ پر ایسے نشانات کر دیئے جائیں جن سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے۔ (۱) اور جملہ تصانیف حضرت مولانا نفع اللہ المسلمین بفیوضہ کو اسی کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کر اُن کی اشاعت میں سعی کی جائے۔ واللہ ولی التوفیق!

اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا کی زبانِ مبارک سے یہ بھی سنا گیا کہ جو مضامین تقریر دل پذیر میں بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ سب اس تحریر میں آ گئے۔ اس قدر تفصیل سے

حاشیہ: (۱) محقق نور الحسن راشد لکھتے ہیں: "راقم سطور کی معلومات میں "حجۃ الاسلام" کاتب سے عمدہ نسخہ ہے جو شیخ الہند مولانا محمود حسن کے اضافہ کیے ہوئے عنوانات (اور تصحیح کے بعد) پہلی مرتبہ مطبعی احمدی علی گڑھ سے ۱۳۳۰ھ میں پشپا تھا۔ یہی نسخہ دوبارہ مطبع قاسمی دیوبند مولانا قاری محمد طیب اور قاری محمد طاہر کے اہتمام سے ۱۳۳۶ھ میں شائع ہوا۔ بعد میں اور اداروں نے بھی شائع کیا" (حاشیہ قاسم العلوم، احوال... وآثار و باقیات...: ص ۲۱۵ مکتبہ نور، کاندھلہ، مظفر ٹمرہ ۲۰۰۰ء) اُس کے بعد اسی نسخے کو سامنے رکھ کر مولانا اشتیاق احمد صاحب مرحوم نے اس کی تسہیل و تشریح کا فریضہ انجام دیا۔ اس وقت یہی تسہیل و تشریح والا نسخہ مجلس معارف القرآن ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۷ء کا اور مکتبہ دارالعلوم دیوبند ۱۴۲۷ھ کا چھپا ہوا دستیاب ہے۔ پہلے مطبع کی طباعت میں غلطیاں کم ہیں، دوسرے میں بے اعتیادیاں بکثرت ہیں۔

نہ سہی، بالا جمال ہی سہی۔ ایسی حالت میں تقریر دل پذیر کے تمام نہ ہونے کا جو قلق شائقانِ اسرارِ علمیہ کو ہے اُس کی مکافات کی صورت بھی اس رسالہ سے بہتر دوسری نہیں ہو سکتی۔

اب طالبانِ حقائق اور حامیانِ اسلام کی خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ تائیدِ احکامِ اسلام اور مدافعتِ فلسفہٴ قدیمہ و جدیدہ کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہیں اُن کو بجائے خود رکھ کر حضرت خاتم العلماء، کے رسائل کے مطالعے میں بھی کچھ وقت ضرور صرف فرمادیں۔ اور پورے غور سے کام لیں اور انصاف سے دیکھیں کہ ضروریاتِ موجودہ زمانہ حال کے لیے وہ سب تدابیر سے فائق اور مختصر اور بہتر اور مفید تر ہیں یا نہیں۔ اہلِ فہم خود اس کا کچھ تجربہ تو کر لیں، میرا کچھ عرض کرنا اس وقت غالباً دعویٰ بلا دلیل سمجھ کر غیر معتبر ہوگا، اس لیے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں۔ اہلِ فہم و علم خود موازنہ اور تجربہ فرمانے میں کوشش کر کے فیصلہ کر لیں۔ باقی خدامِ مدرسہ عالیہ دیوبند نے تو یہ تہیہ بنام خدا کر لیا ہے کہ تالیفاتِ موصوفہ مع بعض تالیفاتِ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ وغیرہ تصحیح اور کسی قدر توضیح و تسہیل کے ساتھ عمدہ چھاپ کر اور نصابِ تعلیم میں داخل کر کے اُن کی ترویج میں اگر حق تعالیٰ توفیق دے، تو جان توڑ کر ہر طرح کی سعی کی جائے۔ اور اللہ کا فضل حامی ہو، تو وہ نفع جو اُن کے ذہن میں ہے اور وہ کو بھی اُس کے جمال سے کامیاب کیا جائے۔ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم!

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہوگا

ہم کیا ہیں، جو کوئی کام ہم سے ہوگا

جو کچھ کہ ہوا، ہوا کرم سے تیرے

جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا

دیباچہ

از حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب گنگوہیؒ

(تلمیذ خاص حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبیین

محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد!

”کمترین فخر الحسن عفا اللہ عنہ خدمت میں ناظرین رسالہ ہذا کے عرض پرداز ہے

کہ ۱۲۹۴ ہجریہ میں جو جلسہ شاہ جہاں پور میں ہوا تھا، اُس میں جو تقریر حضرت مولانا و مرشدنا

مولوی محمد قاسم صاحب مدظلہم نے اہل جلسہ کے سامنے در باب اثبات توحید و رسالت و

حقانیت اسلام مدلل بدلائل عقلیہ بیان کی تھی، چوں کہ وہ تقریر اہل اسلام کے لیے موجب

تسکینِ قلب ہے اس لیے اس کا طبع کرنا ضرور جانا؛ تاکہ ہر خاص و عام مستفید

ہوں.....“ (۱)۔

(۱) آگے خطاب و بیان کے طرز پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تحریر ہے۔ عنوانات راقم فخر الاسلام کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔

انسان کی پیدائش کا اصل مقصد

- انسان جیسی مخلوق کا مقصد کیا ہے؟
- انسان کی پیدائش سے اصل مقصد خالق کی اطاعت ہے۔
- عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ ہے۔
- عقل کا وظیفہ: معرفتِ نفس اور معرفتِ رب ہے۔
- انسان کا اپنا پہچانا خدا کے پہچانے پر موقوف ہے۔
- اطاعتِ خالق انسان کا مقتضائے طبعی ہے۔
- بدبختی کے اسباب دو ہیں۔ ۱: غلطی۔ ۲: غلبہ خواہش۔
- فطرت کے اصول۔

خطاب قاسم

انسانیت کی حقیقی خیر خواہی:

اے حاضرانِ جلسہ! یہ کمترین اور آپ صاحبِ بل کہ تمام بنی آدم اول سے (یعنی اصل کے اعتبار سے) ایک ماں باپ کی اولاد ہیں! اس لیے ہر کسی کے ذمے ایک دوسرے کی خیر خواہی لازم ہے اور دوسروں کے مطالبِ اصلیہ (یعنی اصلی مقاصد) کے بہم (۱) پہنچانے میں کوشش کرنی سب کے ذمے ضرور (ی) ہے۔

اصلی مقاصد کی تحقیق:

”مگر (انسان کا مطلب اصلی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ) جیسے آنکھ، ناک کا مطلب اصلی دیکھنا، سونگھنا اور زبان و کان کا مطلب اصلی بولنا و سننا ہے، ایسے ہی ہر بنی آدم کا مطلب اصلی اپنے خالق کی اطاعت ہے۔ (۲)

(۱) بہم پہنچانے: یعنی مہیا کرنے۔

(۲) ☆۔ وجہ اس مشابہت کی یہ ہے کہ جیسے آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ دیکھنے، سونگھنے، سننے، بولنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ایسے ہی بنی آدم بھی خدا کی اطاعت کے لیے بنائے گئے ہیں۔

☆۔ اصولِ افادیت: اہل مغرب کے ”افادیت“ (Utilitarianism) کے اصول سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شے مفید دکھائی دیتی ہے۔ کاش وہ افادیت کا اصول دنیوی مفادات تک محدود نہ رکھتے! دیکھئے مصنف قاسم تانوتویؒ نے اس تصور کی دہنتوں کا کس طرح جائزہ لیا ہے۔ غور سے دیکھئے! حضرتؒ نے مذکورہ تصور میں استدراک کرتے ہوئے نسبتاً زیادہ نفسیاتی اور ”معروضی“ اصول کی وضاحت کی ہے اور یہ ثابت فرمایا ہے کہ صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے موجود ہونے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ حالاں کی یہ بات محال ہے۔ اس لیے اس کی بھی کوئی نہ کوئی افادیت ہونی چاہیے۔ یہ ”افادیت“ اور ”مطلبِ اصلی“ کا ایک اجمالی بیان ہے۔ آگے انہی دو باتوں کی تشریح ہے جس میں مظاہرِ عالم کے مشاہدے پر بنا رکھے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ مطلبِ اصلی کے بغیر انسان بے فائدہ ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس امر کی واقفیت حاصل کی جائے کہ مطلبِ اصلی درحقیقت ہے کیا؟

حضرت نانوتویؒ کا اصولی افادیت:

شرح اس کی مجھ سے سنئے! زمین سے لے کر آسمان تک جس چیز پر سوائے انسان کے نظر پڑتی ہے وہ انسان کے کارآمد نظر آتی ہے، پر انسان ان میں سے کسی کے کام کا نظر نہیں آتا۔

دیکھئے! زمین، پانی، آگ، ہوا، چاند، سورج، ستارے اگر نہ ہوں، تو ہم کو جینا محال یا دشوار ہو جائے اور ہم نہ ہوں تو اشیائے مذکورہ میں سے کسی کا کچھ نقصان نہیں۔ علی ہذا القیاس! درخت جانور وغیرہ مخلوقات اگر نہ ہوتے تو ہمارا کچھ نہ کچھ حرج ضرور تھا؛ کیوں کہ اور بھی کچھ نہیں تو یہ اشیاء کبھی نہ کبھی کسی مرض ہی کی دوا ہو جاتی ہیں۔ پر ہم کو دیکھئے کہ ہم ان کے حق میں کسی مرض کی دوا بھی نہیں ہیں۔ (۲)

(۲) مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے مبادیٰ شاہ جہاں پور میں جو تقریر فرمائی تھی وہ چوں کہ ایک نفع عام کے سامنے ہوئی تھی جس میں عوام، خواص، خواندہ، ناخواندہ، غیر مسلم بھی تھے، اس لیے وہیں یہ مضمون زیادہ واضح اور دلنشین پیرایہ میں ادا ہوا ہے جسے یہاں درج کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ: ”زمین سے آسمان تک جس چیز پر نظر پڑتی ہے، انسان کے کارآمد نظر آتی ہے، پر انسان ان چیزوں میں کسی کے کام کا نہیں۔ اعتبار نہ ہو، دیکھ لیجئے! (کہ شام) ”زمین“ اگر نہ ہوتی، تو کاہے پر تھمتے اور کاہے پر جھپٹتے؟ کاہے پر سوتے؟ کاہے پر پتے بھرتے؟ کاہے پر کھیتی کرتے؟ کاہے پر مکان بناتے؟ کاہے پر باغ لگاتے؟ غرض زمین نہ ہوتی، تو انسان کو مینا محل تھا اور انسان نہ ہوتا، تو زمین کا کچھ نقصان نہ تھا۔ علی ہذا القیاس، پانی نہ ہوتا، تو کیا پیتے؟ اور نہ پیتے، تو کیوں کر جیتے؟ کاہے سے آگ کو نہ جلتے، کاہے سے سالن وغیرہ پکاتے؟ کاہے سے کپڑے وغیرہ دھوتے؟ کاہے سے نہاتے؟ غرض پانی نہ ہوتا، تو انسان کی زندگی دشوار تھی۔ اور انسان نہ ہوتا، تو پانی کا کیا نقصان تھا؟ (کچھ نہیں) ہوا نہ ہوتی، تو سانس کیوں کر چلتا؟ کھیتی وغیرہ کا کام کیوں کر نکلتا؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں روج افزا کہاں سے آتیں؟ غرض ہوا نہ ہوتی، تو جان بوا ہو جاتی۔ (لیکن اگر) ہم نہ ہوتے، تو ہوا کو کیا دقت پیش آتی؟ (کچھ بھی نہیں) اسی طرح اوپر تک چلے چلو، سورج، چاند، ستارے اگر نہ ہوتے، تو دیکھنا بھالنا، چلنا پھرنا ایک ابر محال تھا۔ انسان نہ ہوتا، تو سورج کا نقصان تھا، نہ چاند و سورج کو کوئی دشواری تھی۔ آسمان اور اس کی گردشیں نہ ہوتیں، تو یہ سائبانی کون کرے؟ اور گرمی جاڑے کے موسم کیوں کر آتے؟“ لہذا انسان نہ ہوتا، تو نہ آسمان کا =

مگر جب ہم مخلوقات میں سے کسی کے کام کے نہیں، تو بالضرور ہم اپنے خالق کے کام کے ہوں گے۔ ورنہ ہماری پیدائش محض فضول اور بے ہودہ ہو جائے (گی) جس سے خالق کی طرف تو بے ہودہ کاری کا التزام عائد ہو (گا) اور ہماری طرف نکتے ہونے کا عیب راجع ہو (گا)۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ کوئی عاقل ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انسان نکما نہیں ہو سکتا: (۱)

اور کیوں کر تسلیم کر لیجیے؟ بدالالت آثار و کار و بارِ انسانی، انسان کی افضلیت اور (دیگر) مخلوقات پر، خصوصاً جمادات و نباتات و حیوانات وغیرہ اشیائے معلومہ، محسوسہ پر ایسی طرح روشن ہے، جیسے خوبصورتوں کا بد صورتوں پر صورت میں افضل ہونا اور خوش آوازوں کا بد آوازوں سے آواز میں افضل ہونا۔ اور خوش فہموں کا بد فہموں سے فہم میں افضل ہونا ظاہر و باہر ہے۔ پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اور سب چیزیں تو کام کی ہوں اور انسان نکما ہو۔ اور اشیاء اگر انسان کے کام میں آتی ہیں تو انسان (جب مخلوقات میں سے کسی کے کام کا نہیں، تو) بے شک خدا کے کام کا ہوگا۔

= نقصان تھا، نہ کوششوں میں کوئی دقت تھی۔ "الغرض! انسان کو دیکھئے، تو زمین و آسمان میں سے کسی کے کام کا نہیں۔ پرسوا اُس کے جو چیز ہے، سب انسان کے کام کی ہے۔" (ص ۸۸، ۸۷، حجۃ الاسلام اکیڈمی ۲۰۱۷ء)

تیسیم امت حضرت مولاؑ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آیت الذی جعل لکم الارض مرفیاً و البساء کے دوسرے جزو (البساء، بدالذی) کے متعلق سوال کیا گیا کہ آسمان کے بنائے ہوئے سقف (محبت) ہو۔ تو انسان سے نفع میں کیا دخل ہے، جیسے ارض کو فراش ہونے میں دخل ہے جس کو مفسرین نے بیان بھی کیا ہے۔ "اُس کے بعد تیسیم امت حضرت مولاؑ تھانویؒ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، جسے رسالہ "رفع البساء فی رفع البساء" بیان القرآن جلد ۱/ص ۱۷۷-۱۸۰، ج ۱، پبلشرز ۱۹۹۴ء میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱) خصوصاً نیچرل تصور کے اس دور میں جب وجود انسانی کے مقصود کو اس طور پر طے کیا گیا ہے کہ "کائنات کا نظام =

فطرت کے اصول

پہلا اصول: حکیم حکمت ہی کے کام کرتا ہے:

علاوہ بریں سب صاحبوں سے پوچھتا ہوں! یہ تو غلط نہ ہو کہ آگ جلایا ہی کرتی ہے بجھاتی نہیں۔ اور پانی بجھایا ہی کرتا ہے جلاتا نہیں۔ اور یہ (فطری اصول) غلط ہو جائے کہ حکیم علی الاطلاق حکمت ہی کے کام کیا کرتا ہے، کوئی بے ہودہ کام نہیں کرتا۔ (چوں کہ ذاتی خاصیت سے تعلق رکھنے والے اصول بدلائیں کرتے، اس لیے) بیشک جیسے آگ جلاتی ہے بجھاتی نہیں، ایسے (ہی) حکیم علی الاطلاق بھی حکمت ہی کے کام کرے گا، بے ہودہ کام اُس سے سرزد نہ ہوں گے۔ (بنابریں، جب انسان کی طرف نکتے ہونے کا عیب راجع نہیں ہو سکتا اور خالق کی طرف بھی بے ہودہ کاری کا الزام عائد نہیں ہو سکتا، تو) پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ انسان کو محض فضول بنایا ہو، اُس کے بنانے میں کوئی حکمت نہ ہو۔ یعنی اُس کے بنانے میں کوئی نتیجہ مقصود ملحوظ نہ ہو، محض نکما ہی ہو۔

ہاں! اگر خالق کا حکیم ہونا، قابل تسلیم نہ ہوتا؛ تو البتہ کچھ مضائقہ نہ تھا (کہ انسان کی تخلیق بھی بے مقصد باور کر لی جاتی اور خالق کی طرف بے ہودہ کاری کا داغ بھی گوارا ہوتا)۔

= چند قوانین کے ذریعے جاری ہے، جن پر انسان قابو پا سکتا ہے اور انہی قوانین سے اپنی غبار خواہش میں آلود عقل کے سہارے خیر و شر کے اصول اخذ کر سکتا ہے۔ "Universe govern by cosmic laws on which human conduct should be based and which can be deduced through the moral sense of what is right or wrong. - ایسی صلاحیت اور مقصدیت اور فکر و فہم رکھنے والا انسان نکما تسلیم کیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ ایسی مسنویت کی وضاحت اُگے ذکر کی گئی ہے۔

دوسرا اصول: ہر ”عارضی“ کے لیے ”اصلی“ کا ہونا لازم ہے: (۱)

مگر اس کو کیا سمجھیے کہ اُس کے بندے جو اُس کی مخلوق ہیں اور اُن میں جو کچھ ہے وہ سب اُسی کا دیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں (لیکن) وہ (خدائے تعالیٰ) اگر حکیم نہ ہو، تو پھر اُن میں حکمت کے آنے کی کوئی صورت نہیں؛ (اسی اصول سے کہ کائنات کی تمام اشیاء عارضی ہیں اور ہر عارضی کے لیے کسی اصلی کا ہونا ضروری ہے۔) چناں چہ ان شاء اللہ غفر رب یہ مضمون دل نشین ہوا چاہتا ہے۔

(اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے اور اُس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں:) مگر جب یہ بات ٹھہری کہ پیدائش انسانی حکمت سے خالی نہیں، تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ اُس کو کسی کام کے لیے بنایا ہے۔ سو خدا کے اور تو یہ کسی کے کام کا ہو نہیں سکتا۔ چناں چہ ابھی واضح ہو چکا ہے (کہ یہ غیر اللہ کے کام کا نہیں، اس لیے) ہو نہ ہو خدا ہی کے کام کا ہوگا۔ (۲)

تیسرا اصول: مخلوقیت کے لیے مقصودیت لازم ہے:

ہاں! اگر انسان کسی کی مخلوق نہ ہوتا؛ تو البتہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حکمت بمعنی غرض (و غایت) تو اُسی چیز سے متعلق ہو سکتی ہے جو بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں (یعنی بنائی ہوئی چیز کے متعلق) کہہ سکتے ہیں کہ اس شئی کو اس مطلب کے لیے بنایا ہے۔

(۱) یہ اصول ۱۔ متعارف ہے جس کی وضاحت چار صفحات کے بعد ”اپنی معرفت خدا کی معرفت پر موقوف ہے“ کے حاشیے میں کر دی گئی ہے۔ (۲) ”انسان اگر خدا کے کام کا بھی نہ ہو، تو یوں کہو کہ انسان سے زیادہ کوئی نکما ہی نہیں۔ اگر انسان اس انخلیت سلسلہ اور مشہورہ پر بھی نکما ہے، تو یوں کہو کہ اُس سے زیادہ برا ہی کوئی نہیں (اور پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ انسان بے کار اور بے مصروف نہیں؛ بلکہ کام کا ہے، ہاں غیر اللہ کے کام کا، البتہ نہیں ہے اور غیر مخلوق و مستقل بھی نہیں؛ بلکہ مخلوق ہے) اس لیے چار و ناچار یہی کہنا پڑے گا کہ انسان خالق جہاں کے کام کا ہے۔ ایسی خوبی اور اس اُسلوبی پر ایسے ہی بڑے کام کے لیے ہوگا۔“ (۱) امام محمد قاسم نانوتوی، ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ ص ۸۸ حجۃ الاسلام اکیڈمی ۲۰۱۷ء)

چوتھا اصول: جو مخلوق نہ ہو، اُس سے غرض و غایت وابستہ نہیں ہوتی:

ورنہ جو کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو، کسی کا ارادہ اُس کے بنانے میں مصروف نہ ہوا ہو، کسی کی توجہ اُس طرف نہ ہوئی ہو، جیسے خود خداوند عالم، (تو) وہاں غرض اور مطلب کی گنجائش نہیں۔ گو سب کی مطلب برآری اور کارروائی اُسی سے متعلق ہو۔

انسان مخلوق ہے:

مگر اس کو کیا کیجیے کہ (جہاں تک انسان کی بات ہے، اُسے غیر مخلوق تو کہہ نہیں سکتے، کیوں کہ) بنی آدم کے مخلوق ہونے پر خود اُسی کی ذات و صفات (کی) کیفیت بزبان حال گواہ ہے: چنانچہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عقدہ کھلا چاہتا ہے۔ (۲)

انسان کی پیدائش سے اصل مقصود خالق کی اطاعت ہے:

الحاصل، مطلب اصلی اُس کی پیدائش سے یہ ہے کہ (سب سے اعلیٰ کام اُس سے لیا جائے اور وہ اعلیٰ کام یہی ہے کہ) یہ خدا کے کام آئے اور کسی اور کے کام میں مشغول نہ ہو۔ ورنہ پھر (اگر یہ کسی اور کے کام میں مشغول ہوا، تو گویا مطلب اصلی سے اعلیٰ کام وہی ہو جائے اور انسان سے وہی کام لیا جائے، حالاں کہ) یہ تو احتمال ہی نہیں کہ مطلب اصلی سے (بھی کوئی) اعلیٰ کام اُس سے نکلے۔ ورنہ وہی (اعلیٰ کام ہی) مطلب اصلی ہوتا (اور اُسی کو مقصود قرار دے دیا جاتا)۔

اس لیے کہ (جب انسان خدا کے کام۔ جو کہ اُس کا مطلب اصلی ہے۔ کے بجائے کسی اور کے کام میں مشغول ہوگا، تو) اُس وقت اُس کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے فرض

کیجیے کپڑا بنایا تھا پہننے کے لئے؛ مگر پہننے کے عوض جلا کر روٹی پکا لیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کپڑے کے حق میں کم نصیبی ہوگی۔ ایسے ہی انسان بھی اگر اُس مطلب اصلی (یعنی خدا کی اطاعت اور اُس کی عبادت) سے محروم رہے جو اصلی غرض اُس کی پیدائش سے تھی، تو اُس کی کم نصیبی میں کیا کلام ہوگا؟

اصول ۵۔ محتاج ہونا، نیاز مندی اور فرماں برداری کا مقتضی ہے:

مگر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کا کسی بات میں محتاج نہیں؛ بل کہ سب اُسی کے محتاج ہیں؛ چنانچہ یہ دلائل یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ثابت ہوا چاہتا ہے۔ تو اُس کا (۱) کام بجز اطاعت و فرماں برداری کے کچھ اور نہ ہوگا۔

اصول ۶۔ اطاعت بندے کے حق میں مطلب اصلی ہوگی:

اور اس فرماں برداری کا نتیجہ بجز نفع بنی آدم کے اور کچھ نہ ہوگا۔ یعنی جیسے مریض کے حق میں اطاعتِ طبیب اور اُس کی فرماں برداری اُسی کے حق میں (یعنی مریض ہی کے حق میں) مفید ہے، طبیب کے حق میں مفید نہیں۔ ایسے ہی خدا کی اطاعت بندے کے حق میں اُسی کی نسبت مفید ہوگی، خدا کی نسبت کچھ مفید نہ ہوگی۔ اور یہ بھی نہ ہوگا کہ (خدا اور بندے) کسی کے حق میں مفید نہ ہو؛ ورنہ پھر وہی بے ہودہ کاری کا الزام لازم آئے گا۔

بہر حال بندہ اطاعتِ خداوندی کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس اطاعت کا نفع اُسی

کو ہے، اس لیے اطاعت خود بندے کے حق میں مطلب اصلی ہوگی۔ (۲)

(۱) یعنی انسان کا (۲) یہ وہی بات ہے جسے اہل مغرب نے بطور اصل کے اختیار کرنے کی بات کہی ہے کہ "بات سے خود نوعِ انسانی کا فائدہ مقصود ہو۔" (ملاحظہ ہو علامہ شبلی: الکلام دارالمصنفین کا قدیم ایڈیشن: ص ۴۳) اگرچہ نفع سے اُن کی مراد دنیوی نفع ہے۔ آخر دنیوی نفع اور خدا کی رضا جیسے عظیم اور اصلی منافع اُن کا مقصود نہیں۔

اصل اس باب میں یہ ہے کہ خداوندِ عالم کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں۔ پھر انسان سے (انسان جیسے) =

عقل کا وظیفہ: معرفتِ نفس اور معرفتِ رب:

علاوہ بریں عقل ہر چیز کی حقیقت کے پہچانے کے لیے بنائی گئی ہے اور قدرت بشری وغیرہ کو اس لیے بنایا ہے کہ حسب ہدایت عقل کام کیا کرے۔
سب سے پہلے لائق معرفت خدا تعالیٰ کی ذات ہے:

اور ظاہر ہے کہ سب میں اول لائق شناخت و علم (یعنی معرفت و آگہی حاصل ہونے کی شئی) خداوند عالم ہے۔ کیوں کہ سب حقائق (تمام موجوداتِ عالم) اُسی کے وجود سے ایسی طرح تاباں ہوئی ہیں جیسے فرض کیجیے آفتاب سے دھوپ، چناں چہ انشاء اللہ واضح ہوا چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ (دھوپ آفتاب کا ہی فیض ہے، کیوں کہ) دھوپ کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ وہ ایک پر تو آفتاب ہے۔

اپنی معرفت خدا کی معرفت پر موقوف ہے:

مگر چوں کہ سب میں اول اپنی ذات کا علم ہوتا ہے اور اپنی حقیقت اُس (خدا) کا ایک پر تو ٹھہرا، (۱) تو بیشک اپنا پہچانا اور (اپنا) علم، اُس کے پہچانے اور اُس کے علم پر

= محتاج کا تو کیا محتاج ہوگا! جس کی سب سے زیادہ محتاجی اسی سے ظاہر ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمام عالم اُس کو ضرورت ہے۔ اس لیے ہی کہا پڑے گا کہ اُس کو بندگی اور عجز و نیاز کے لیے بنایا ہے۔ کیوں کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے خزانے میں نہیں ہے، مگر چوں کہ یہ عجز و نیاز خدا کے مقابلے میں... جیسا طبیب کے سامنے بیمار کی منت و حاجت۔ تو جیسے بیمار کی منت و حاجت کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ طبیب اُس کے حالِ زار پر مہربان ہو کر چارہ گری کرتا ہے، ایسے ہی انسان کی بندگی یعنی عجز و نیاز کی بدولت خداوندِ عالم اُس پر مہربان ہو کر اُس کی چارہ گری کیوں کرنے لگے گا!

(امام محمد قاسم نانوتوی: مباحثہ شاہ جہاں پور ص ۸۸ حجۃ الاسلام اکیڈمی ۲۰۱۷ء)

(۱) استعارہ کے اُصول سے، جس کی وضاحت دھوپ اور آفتاب کی مثال میں کی جا چکی ہے کہ دھوپ کی حقیقت عارضی اور مستعار ہے۔ کسی اصلی اور مستعار منہ سے ماخوذ ہے اور وہ عالمِ آب و گل میں آفتاب ہے۔ نیز ملاحظہ ہو ”قبلہ نما“ ص ۱۹۵، ۱۹۶۔ اور نیز اس رسالے کے ”امر سوم“ اور ”امر پنجم“ کے ذیل میں بھی اس اصول کا تذکرہ آ رہا ہے۔

موقوف ہوگا۔ (۱)

اطاعت خالق انسان کا طبعی مقتضا ہے:

مگر خدا کی معرفت میں کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ اُس کو غنی اور بے پرواہ اور اپنے
سب کو اُس کا محتاج سمجھے؛ مگر یہ بات ہوگی تو بالضرور اُس کی اطاعت اور فرماں برداری ایک

(۱) یہ مسئلہ انسانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ”جیسے دھوپ کی حقیقت (کو یعنی شمع کو) سمجھنے کے لیے یہ ضرور (ی) ہے کہ اول شمع آفتاب (ذی شمع) کو سمجھے۔ کیوں کہ شمع (دھوپ) کی حقیقت کا بے ذی شمع کے (یعنی شمع آفتاب کے بغیر) تصور ممکن نہیں، ایسے ہی ممکنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے وجود ممکن کی ضرورت ہے؛ مگر (جب) یہ ہے (کہ ممکنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے وجود خالص کی ضرورت ہے)، تو پھر خود ممکنات کو بھی اپنی حقیقت سمجھنے میں یہی (وجود خالص) مدد درپیش ہوگا۔“ زبانیہ شب کہ تجربہ تو اس کے خلاف ہے کیوں کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خدا سے غفلت بھی ہے اور خدا کی معرفت کا خدا ان بھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ جیسے وقت بے ہوشی اپنی خبر نہیں رہتی (کیوں کہ یہ غفلت عارضی اور قمری ہے جس کا اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہے)، ایسے ہی اگر اور خیالات میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہو جائیں تو ہو جائیں (اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو خدا کا علم اور معرفت نہیں)۔ پھر چون کہ وجود ممکن۔ جو بطور مذکور سامان تحقق ممکنات ہے۔ ذات خداوندی سے وہی نسبت رکھتا ہے جو خدا میں۔ کہ نور ممکن ہے۔ ذات آفتاب سے رکھتی ہیں۔ اس لیے اپنی حقیقت کے تصور میں خدا کے تصور کی حاجت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اپنا تصور کسی کو نہیں ہوتا بلکہ سب میں اول تصور ہوتا ہے۔“

(حجة الاسلام: ص ۱۸۹-۱۹۰، مکتبہ دارالعلوم دہلی ہند ۱۴۲۷ھ)

یہ بیانیہ اصول کا سب سے بڑا بانی رینے ڈیکارٹ (Rene Descartes ۱۶۵۰-۱۶۵۹ء) ہے۔ اُس نے تحقیق کے حصول کے لیے اپنی کاوش کا آغاز شک سے کیا۔۔۔ جدید فلسفے کے بانی ڈیکارٹ نے جدید مابعد الطبیعیات کی بنیاد پر رکھی۔ تاریخ فلسفہ کا مشہور ترین جملہ فلسفے میں آج بھی اُس کی ذہانت کا کمال تصور کیا جاتا ہے ”I think therefore I am“ میں سوچتا ہوں، اس لیے میں ہوں۔ اصل لاطینی جملہ یہ تھا: ”Cogito ergo sum“۔ یہ جملہ دو معنی نہایت زیادہ اور خطرناک اس جملے کے ذریعے ڈیکارٹ نے... وجود انسانی کے سوا ہر شے کو قابل سوال بنا دیا۔ صرف ذات انسانی شک و شبہ سے بالا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی چیز شک کی گرد سے خالی نہیں، خود خدا بھی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: James Mannion, Essential Philosophy: Every thing you

need to understand the World' Greatest Thinkers: David & Charles = Book, 2007, p. 75) (محمد ظفر اقبال: اسلام اور جدیدیت کی کش مکش: ص ۵۵۔ اسلام اور جدید سائنس نئے تناظر میں: ص ۱۷، ادارہ علم و دانش طبع اول ۲۰۱۳)

افسوس! بعض مسلمان مصنفین ڈیکارٹ کے لادوری خیالات سے متاثر ہیں: چناں چہ ڈاکٹر منظور احمد صاحب اُس کے لادوریت، شک (Methodic doubt) اور اعراض و انکار کی ذہنیت کے متعلق لکھتے ہیں: "René Descartes نے اُس طریقِ علم سے بحث کی ہے جو انسانی علم کو ریاضیاتی یقین تک پہنچا سکے۔ اس کو طریقِ تشکیک کہتے ہیں۔ یعنی انسان جن باتوں کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، سب غلط ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں جن اشیاء کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ موجود ہیں، انسانی نظر کا دھوکا ہو سکتا ہے۔ لیکن جس چیز پر شک نہیں کیا جاسکتا، وہ شک کرنے کا عمل ہے۔ شک کرنے کا یہ عمل ایک فکری عمل ہے اور اس فکری عمل کا خالق یعنی انسانی ذہن بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس سے ڈیکارٹ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جو شے علم میں یقینی ہے وہ فکر کا عمل ہے، یعنی خود انسانی ذہن ہے۔ اس طرح ڈیکارٹ کو علم یقینی کا وہ سبب بنیاد مل جاتا ہے جس پر وہ علم کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ امام غزالی نے بھی اس طریقِ تشکیک کو ڈیکارٹ سے بہت پہلے اپنایا۔"

ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے اس اقتباس پر مولانا ظفر اقبال صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے اور

درست لکھا ہے کہ: "یہ چلتا ہوا خیال ہے جسے عام مصنفین نے دہرایا ہے۔"

ڈیکارٹ کے تشکیکی خیالات پر مبنی فاسد خیالات کو امام غزالی کے طریقہ کار سے تشبیہ دینا ایک بڑا مغالطہ ہے۔ مولانا ظفر اقبال نے اس مغالطے کا بھی پردہ چاک کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

"فی الحقیقت ان دونوں کے علمی تناظر ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ڈیکارٹ کو اسی لیے جدیدیت کا بانی کہا جاتا ہے کہ اُس نے اپنے منہاجِ علم کی بنیاد تشکیک پر رکھی ہے۔ اور فلسفے کی تاریخ میں موجود منہاجِ علم کی ترتیب کو تبدیل کر دیا۔ ڈیکارٹ سے پہلے (تک) فلسفہ سے پہلے مابعد الطبیعیاتی سوالات سے بحث کرتا تھا، پھر اُس مابعد الطبیعی حقیقت کی بنا پر علمیات (Epistemology) تئیں ہوتا تھا اور پھر اقدار (Axiology) کا (تئیں کرتا تھا)۔ مگر ڈیکارٹ نے "I think therefore I am" کہہ کر وجود انسانی کے سوا ہر وجود کو موجب شک اور ناقابلِ اعتبار گردانتے ہوئے مابعد الطبیعیاتی سوالات کو فلسفے کی اقلیم سے خارج کر دیا جس نے قدیم فلسفیانہ منہاجِ علم میں زیر بحث آنے والے سوالات کو کھل قرار دیتے ہوئے فلسفے کی قدیم بنیادوں کی پوری عمارت منہدم کر دی۔ ڈیکارٹ نے کہا کہ سب سے پہلے علم کی بنیاد تلاش کر لینی چاہیے کہ میں کیا جان سکتا ہوں اور کیا نہیں جان سکتا۔ اُس کی بنیاد پر علم کی جو =

طبعی بات اور مقتضائے دلی ہوگا (۱)۔ اور سوا اس کے جو کام ایسا ہو کہ خدا کی اطاعت اُس پر ایسی طرح موقوف ہو جیسے روٹی کا پکنا مثلاً آگ، لکڑی، توڑے، کونڈے وغیرہ پر، تو وہ اطاعت ہی کے حساب میں شمار کیا جائے گا۔ اور مثل اشیائے مذکورہ جو کھانے کے حساب

= مارت تعمیر ہوگی، وہ ایک ایسی سچائی پر! توار ہوگی:

☆: جو ہر انسان کے لیے قاطب قبول ہو۔

☆: جس کی صداقت کے اثبات کے لیے دوسری صداقت پر انحصار نہ کرنا پڑے۔

☆: اگر آپ چاہیں کہ اُس پر شک کر سکیں، تو ممکن نہ ہو۔

جدیدیت کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ اس میں علمیات نے مابعد الطبیعیات کو takeover کر لیا ہے۔“
لیکن اس کے برعکس امام غزالی اپنے بحرانی دور میں بھی ”حقائق الاسرار“ یا بالفاظ دیگر حقیقت جیسی کہ وہ ہے (thing-in-itself) کی جستجو میں سرگرداں تھے۔

(محمد ظفر اقبال: اسلام اور جدیدیت کی کشمکش: ص ۳۱۷، ۳۱۸۔ ادارہ علم و دانش طبع اول ۲۰۱۲)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اس عقدے کو یہاں کھول دیا ہے کہ انسان کو خود اپنی معرفت جو ہوتی ہے، وہ معرفت رب پر مبنی اور منحصر ہوتی ہے۔

(۱) اسی لیے حضرتؒ نے تصفیۃ العقائد میں یہ بات فرمائی ہے کہ ”وہ (اسلامی) احکام جو حسن لذات یا قبیح لذات ہیں، اُن کی خوبی اور برائی طبعی ہے۔“ (ص ۲۸، نیز ملاحظہ ہو: مصنف کی کتاب ”تقریر دل پذیر“ ص ۱۵۰ وما بعد)

اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ”شریعت مقدر کے حدود و اصول اس قدر پاکیزہ ہیں کہ اگر وحی کے ذریعہ سے بھی اطلاع نہ کی جاتی تو فطرت سیرہ بھی اس کی متقاضی ہوتی مگر چونکہ طبائع سیرہ بہت کم ہیں اس لیے وحی کی حاجت ہوئی۔ اور سراسر حکمت ہی حکمت ہے مگر عقول نامہ کی، اُن حکمتوں تک رسائی مشکل ہے اور عمل سے پہلے بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ البتہ عمل کر کے دیکھئے انشاء اللہ سمجھ میں آجائے گی، کیوں کہ وقوع سے اس کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ مگر اکثر لوگ پہلے اس کے منتظر رہتے ہیں کہ پہلے حکمت سمجھ میں آجائے تو عمل کریں اور حکمت اس کی منتظر ہے کہ یہ شخص عمل کرے تو میں سمجھ میں آؤں۔ پھر ملاحظہ حکمت کے بڑی چیز جو عمل سے میسر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قلب میں اس سے اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔“

(ملفوظات حکیم الامت، الافاضات الیومیہ: ج ۱/ ص ۳۱۱)

میں شمار کی جاتی ہیں، اس کام کو اطاعتِ خدا کے حساب سے خارج نہ کر سکیں گے۔ (۱)
 اور سو! اس کے اور جو کام ہوگا (جو خدا تعالیٰ کی اطاعت میں خارج ہو) وہ سب
 اس کارخانہ (اطاعت و فرماں برداری) سے علاحدہ سمجھا جائے گا۔ اور اس لیے بوجہ فوت
 مقصود مذکورہ (معرفتِ الہی کا مقصد فوت ہونے کی وجہ سے) وہ کام آدمی کے حق میں از
 قسم کم نصیبی اور بد بختی شمار کیا جائے گا۔

(۱) یعنی معاملات، معاشرت، امور معاش، مخلوق کے حقوق اور خود اپنی ذات کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو امور انجام
 دیے جائیں جن سے مقصود رضائے خالق ہو اور اُس کا طریق مازون فیہ ہو (یعنی طریقہ کار ایسا ہو کہ اُس کے اختیار کرنے
 سے خالق کائنات کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو) تو یہ سب اطاعت میں شمار ہوگا۔

بدبختی کے اسباب

۱: غلطی۔ ۲: غلبہ خواہش:

مگر اس بدبختی کا سبب کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی غلبہ خواہش۔ تو میرے ذمے
- بوجہ خیر خواہی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے (۱)۔ لازم ہے کہ غلطی کرنے والوں کو غلطی سے
آگاہ کروں اور مغلوبانِ خواہش کو اپنا شریکِ مرض سمجھ کر فضائلِ آخرت سمجھاؤں اور اُن
سے خود اس ترغیب کا امیدوار رہوں۔

غلطی کرنے والوں کی مثال:

مگر چوں کہ غلط کار لوگ بمنزلہ اُس مسافر کے ہیں جو شہرِ مطلوب کی سڑک کو
- بوجہ غلطی - چھوڑ کر کسی اور راہ کو ہو لے۔

مغلوبانِ خواہش کی مثال:

اور مغلوبانِ خواہش ایسے ہیں جیسے فرض کیجئے شہرِ مطلوب کی سڑک پر جاتے ہیں
پر، بادِ مخالفِ قدم بدشواری اٹھانے دیتی ہے۔

پہلا طبقہ - غلط کار - زیادہ قابلِ افسوس:

اس لیے غلطی والوں کے حال پر زیادہ افسوس چاہیے۔

راہِ مستقیم چھوڑ کر، زہد و عبادت بے سود ہے:

کیوں کہ جیسے اُس مسافر کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو شہرِ مطلوب کی سڑک کو

(۱) کتاب کے آغاز میں فرمایا تھا کہ ”تمام بنی آدم اول سے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہر کسی کے ذمے ایک دوسرے
کی خیر خواہی لازم ہے، اور دوسروں کے مطالبِ اصلیہ کے ہم پہنچانے میں کوشش کرنی سب کے ذمے ضرور (ی) ہے۔“

چھوڑ کر کسی اور سڑک پر ہولیا ہے، اگرچہ کیسا ہی تیز رفتار ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی اُن صاحبوں کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں جو بوجہ غلطی، راہِ مستقیمِ خدا (یعنی خدا کے سیدھے راستے) کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر ہو لیے ہیں، اگرچہ وہ کیسے ہی عابد، زاہد کیوں نہ ہوں۔

راہِ مستقیم پر گامزن؛ لیکن خواہشِ نفس میں مبتلا:

البتہ وہ لوگ جو اُسی راہ کو جاتے ہیں جو خدا تک جاتی ہے، پر ہوا دھوس کے دھکے بدشواری چلنے دیتے ہیں۔ وہ گو بدشواری پہنچیں؛ پر ایک نہ ایک روز گرتے پڑتے، گرم و سرد زمانہ چمکتے چمکاتے، شہرِ مطلوب یعنی جنت میں پہنچ رہیں گے۔ گو اثناءِ راہ میں نزاع اور عذاب کی تکالیف گونا گوں اُن کو بھگتنی پڑیں۔ اور اُن کا ایسا حال ہو، جیسا فرض کیجیے مسافرِ مشارالہ (جو شہرِ مطلوب کی سڑک پر چل رہا ہے؛ لیکن) بادِ مخالف کے جھونکوں اور دھکوں کے باعث گر پڑ کر چوٹیں کھائے اور سلامت نہ جائے، اس لیے:

دینِ محمدی کے سوا کوئی راہِ مستقیم نہیں:

منظرِ خیر خواہی، یہ گزارش ہے کہ - سوائے دینِ محمدی کوئی مذہب ایسا نہیں، جس میں عقائد کی غلطیاں باعثِ ترکِ رہِ گزارِ اصلی جس کو صراطِ مستقیم کہیے، نہ ہوئی ہوں (۱)۔ (گزارش ہے کہ) تعصبِ مذہبی چھوڑ کر، اگر اور صاحب (مذہبِ غیرِ والے بھی) غور فرمائیں گے، تو سب کے سب اسی دینِ (محمدی) کو اپنے مطلوبِ اصلی کا راستہ سمجھیں گے۔ ہاں! جن کو فکرِ آخرت ہی نہ ہوگا اور اُس جنت کی طلب ہی اُن کے دل میں نہ ہوگی جو بمنزلہ شہرِ مطلوب، مقصودِ ہر عام و خاص ہے، تو وہ صاحبِ بے شک بمقابلہ خیر خواہی کترین اور اُلٹے درپے تردید ہوں گے اور خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کاٹ لیں گے۔

(۱) سوائے مذہبِ اسلام کے، ہر مذہب میں عقائد کی ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مذہب راہِ مستقیم سے

دین حق کا تعارف

ارکان مذہب: توحید۔ رسالت

تمہید

(دین حق کے اہم ترین اصول دو ہیں۔ ۱: توحید۔ ۲: رسالت۔ اس کتاب میں انہی دونوں پر گفتگو ہے۔ ان کے علاوہ اسلام کے دیگر عقائد و احکام اور ان کے اصول و فروع ضمنی طور پر زیر بحث آئے ہیں۔ آئندہ اوراق میں عقیدہ توحید کو رکن اول کے عنوان سے اور عقیدہ رسالت کو رکن ثانی کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔)

خیر ہرچہ باد آباد! (۱) عاقل کو اہل عقل سے امید تسلیم حق ہی چاہیے۔ اس لیے (اہل عقل سے قبول حق کی امید کرتے ہوئے)، یہ گزارش ہے کہ اس دین (محمدی) کے اصول نہایت پاکیزہ ہیں۔ دو باتوں پر اس مذہب کی بنا ہے:

۱: ایک توحید جو خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ۲: دوسری رسالت جو خلاصہ محمد رسول اللہ ہے۔ سو ان کے جو کچھ (اسلام میں) ہے انہی دو باتوں کی تفریع و تمہید ہے (یعنی وہ یا تو انہی سے پیدا ہوتی ہیں یا ان کے حصول کا ذریعہ اور مقدمہ ہیں)۔ اول، رکن اول کی توضیح کرتا ہوں، بعد ازاں رکن ثانی کو بیان کروں گا۔ (۱)

(۱) چہ باد آباد! کلمہ استغنا۔ جو کچھ ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ الفاظ ایک شعر کا حصہ ہیں۔ پورا شعر اس طرح ہے:

لذت زندگی مبارکباد کل کی کیا فکر ہرچہ باد آباد

امور ہشت گانہ

(کتاب میں آٹھ امور پر گفتگو کی گئی ہے)

- ۱: خدا کا ثبوت۔ ۲: اُس کی وحدانیت۔ ۳: اُس کا واجب الاطاعت ہونا۔
- ۴: نبی کی ضرورت۔ ۵: نبی کی علامات۔ ۶: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا۔
- ۷: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔
- ۸: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی اتباع میں نجات کا منحصر ہونا۔

رکن اول

رکن اول کے تحت یہ تین امور زیر بحث لائے گئے ہیں:

۱: وجود خدا۔ امر اول: خدا کا ثبوت۔ امر دوم: خدا کی وحدانیت۔ امر سوم: اُس کا واجب الاطاعت ہونا۔

اصول: عارضی کے لیے اصلی اور مستعار کے لیے مستعار منہ کا ہونا ضروری ہے۔
وجود کسی کا بھی خانہ زاد نہیں، خدائے بے نیاز کے فیض سے ہے۔

۲: توحید خدا:

وحدانیت کی پہلی دلیل:

☆ باعتبار ”وجود“ ☆ احاطہ وجود کا لامتناہی ہونا

وحدانیت کی دوسری دلیل:

☆ باعتبار ”حقیقۃ الشی“ (Ontology)

امیرِ اول:

خدا کا ثبوت

(من جملہ امورِ بہشت گانہ)

☆ عالم کی ہر شے عارضی ہے

☆ عارضی کے لیے اصلی کا ہونا ضروری ہے

☆ تلازم کا اصول

(۱)

خدا کا ثبوت

اے حاضرین جلسہ! سنو اور غیہ حاضرین کو سناؤ کہ ہمارا تمہارا وجود پائیدار نہیں، نہ ازل سے ہے، نہ ابد تک رہتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پردہ عدم میں مستور تھے۔ اور پھر اسی طرح ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں ہمارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔

اصول: عارضی کے لیے اصلی اور مستعار کے لیے مستعار منہ کا ہونا ضروری ہے یہ وجود ہستی کا زوال و انفصال باواز بلند کہتا ہے کہ ہمارا وجود ہمارا خانہ زاد نہیں، مستعار ہے۔ یعنی مثل نورِ زمین و گرمی آب ہے۔ مثل نورِ آفتاب و حرارتِ آتش نہیں؛ مگر جیسے زمین کا نور اور آب گرم کی گرمی، آفتاب اور آگ کا فیض اور اُس کی عطا ہے، ایسے ہی ہمارا وجود بھی کسی ایسے کا فیض و عطا ہوگا، جس کا وجود خانہ زاد ہو، مستعار نہ ہو۔ جیسے (عالم ابعاد میں) آفتاب اور آگ پر نور اور گرمی کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسباب میں آفتاب اور آگ سے اوپر کوئی اور ہے جس کے فیض سے وہ (زمین) منور اور یہ (پانی) گرم ہے۔ ایسے ہی ہمارا وجود جس کا فیض ہوگا اُس پر وجود کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ اُس کا وجود کسی اور کا فیض ہو (کہ اُس "کسی اور" کے وجود پر مخلوقات و موجودات کا قصہ ختم ہو جاتا ہو،)۔ ہم اُسی کو "خدا" اور "اللہ" اور "مالک الملک" کہتے ہیں۔

اصول ۲: اصولِ تلازم یا رشتہ علت

خدا کے وجود اور اُس کی ذات میں تلازم دائمی ہے:

مگر جب اُس کا وجود اُسی کا ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں، تو بے شک اُس کا وجود اُس کے ساتھ ایسی طرح لازم و ملازم رہے گا، جیسے آفتاب کے ساتھ نور اور آگ کے ساتھ گرمی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور گرمی نہ ہو اور آفتاب ہو اور نور نہ ہو۔ ایسے (ہی) یہ بھی نہ ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود نہ ہو۔ بل کہ یہ خیال ہی غلط ہوگا کہ خدا کی ذات ہو اور اُس کا وجود نہ ہو۔ اس لیے کہ خدا کی ذات کا ”ہونا“ بے وجود متصور نہیں ہوتا۔ اس وجود اور موجودیت ہی کو تو خدا کہتے ہیں۔ اور اس لیے اُس کی ذات اور اُس کے وجود میں ایسی نسبت ہوگی جیسے دو میں اور اس کی زوجیت یعنی جفت ہونے میں۔ جیسے زوجیت دو سے کسی حالت میں اور کسی وقت میں، ذہن میں، نہ خارج میں جدا نہیں ہو سکتی، ایسے ہی خدا کی ہستی (وجود اصلی) اُس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ (۱) کیوں کہ جیسے عدد دو کی زوجیت ایسی نہیں جیسی اُس کے معدود کی یعنی اُس شیء کی جس کو دو کہتے ہیں۔ (۲)

(۱) نوٹ: معلوم ہونا چاہیے کہ عدد اور ذی عدد میں فرق ہے۔ عدد اور چیز ہے، ذی عدد اور۔ عدد کا حال یہ ہے کہ جو عدد جیسا ہے، ویسا ہی اپنے حال پر قائم رہتا ہے۔ جو عدد وطاق ہیں جیسے ۵، ۳، ۷، وہ ہمیشہ وطاق ہی رہتے ہیں۔ جو جفت ہیں جیسے ۲، ۴، ۶، ۸، ہمیشہ جفت ہی رہتے ہیں۔ ان میں تغیر، ترکیب، تجزی، تقسیم ممکن نہیں۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ عدد دو میں دو ڈا کر چار کر لیں یا دو میں سے ایک کم کر دیں ایک رہ جائے۔ کیوں کہ اگر عدد میں تقسیم کو ممکن مانیں، تو اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو ”دو“ کا عدد مشافہا ہو جائے گا یا عدد ”دو“ کی موجودگی کئی مرتبہ تسلیم کرنا ہوگی: حالاں کہ دو معدوم بھی نہیں ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ ہاں جس میں تغیر، ترکیب، تجزی، تقسیم ہو سکتی ہے وہ معدود یا ذی عدد ہوتا ہے۔ دو آم میں مشافہہ کا اضافہ کر دیں، تو چار ہو جائیں گے، ایک کم کر دیں، تو ایک رہ جائے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ ”وجود“ اور ”موجودات“ کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا عدد اور معدود کا۔

(۲) کہ اُس کے ساتھ ملتی بھی ہے اور اُس سے جدا بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی شیء دو کی تعداد میں ہے، اُس کی تعداد بڑھ کر تین ہو سکتی ہے، گھٹ کر ایک رہ سکتی ہے، اُسے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں؛ لیکن عدد دو کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔

ایسے ہی خدا کا وجود اور اس کی ہستی ایسی نہیں جیسا اُس کی مخلوقات کا وجود۔ (۱) غرض معدودات کی زوجیت اور مخلوقات کا وجود، دونوں کے دونوں (عدد جفت اور خدا کے وجود سے) مستعار اور قابلِ زوال ہیں۔ پر عدد دو کی زوجیت اور خدا کی ہستی اور اس کا وجود اصلی دائم اور قائم ہے۔ ممکن نہیں جو اُس سے جدا ہو جائے۔

اصلی اوصاف کے زوال کا شبہ:

(بعض اوقات وصفِ اصلی ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورج گہن کے وقت اور آگ بجھ جانے کے وقت ہم دیکھتے ہیں، ایسی صورت میں وصفِ اصلی کے زائل نہ ہونے کا اصول تو محفوظ نہ رہا؟ آگے اس شبہ کا جواب ہے۔)

جواب:

رہا آفتاب کا کسوف اور آگ کا بجھ جانا یا آفتاب اور آگ کا معدوم ہو سکتا (تو یہ) ہمارے دعوے کے مخالف نہیں، کیوں کہ سورج گہن میں تو سورج کا نور ایسی طرح اوٹ میں آ جاتا ہے جیسے چراغ دیوار کی اوٹ میں سارا یا آدھا یا تہائی آ جائے (تو یہ نور کا معدوم ہونا نہیں ہے، مستور ہونا ہے)۔ الغرض! اُس کا نور اُس سے زائل نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے۔ اور آتش چراغ کے بجھنے کے وقت اُس کا نور اُس سے جدا نہیں ہوتا؛ بل کہ آگ معدوم ہو جاتی ہے اور اُس کی گرمی اور نور بھی اُسی کے ساتھ عدم میں چلی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جدائی اور بے وفائی نہیں بل کہ نہایت ہی درجہ کی معیت اور ساتھ ہے۔

(۱) ہر موجود مخلوق میں تغیر، ترکیب، تقسیم ہو سکتی ہے، موجودِ اصلی خدا کے وجود میں نہیں ہو سکتی، جس طرح معدود میں ہو سکتی ہے، عدد میں نہیں ہو سکتی۔

اشیاء کے اصلی اوصاف میں اور موجودِ اصلی کے وصف ذاتی میں فرق:

ہاں، اتنا فرق ہے کہ یہ معیت اور ہمراہی (جو شئی اور اُس کے وصفِ ذاتی کے معدوم ہونے میں بھی باقی رہے) وجود میں تصور نہیں کیوں کہ وجود کسی شئی کے ساتھ اُس کے عدم میں نہیں جاسکتا۔ یہ بات (یعنی وجود کا کسی شئی کے ساتھ اُس کے عدم میں جانا) جب ہی متصور ہے کہ وجود اُس سے الگ ہو جائے؛ (پھر وجود دیگر اشیاء اور حقائق سے۔ جو سب کی سب عارضی ہیں۔ الگ بھی ہو جائے؛ مگر موجودِ اصلی سے وجودِ اصلی الگ نہیں ہو سکتا،) اس لیے وہ خداوندِ عالم بایں وجہ (کہ) اُس کا وجود، اصلی ہے قابلِ زوال نہیں۔ اور سب کا وجود اُس کا فیض ہے۔ (اس لیے خدا تعالیٰ کا وجود،) ازلی بھی ہوگا (کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں) اور ابدی بھی ہوگا (کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی سرمدی رہے گا کہ) نہ کبھی وہ معدوم تھا اور نہ کبھی وہ معدوم ہوگا۔ اور اسی سبب سے یہ بھی ماننا ضروری ہوگا کہ وہ خدا اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں (۱) اور سب اپنی ہستی میں اُس کے محتاج ہیں۔ اس لیے اُس کا جلال ازلی اور ابدی ہے اور سوا اُس کے سب کی عاجزی اور بے چارگی اصلی اور ذاتی ہے۔

اس تقریر سے تو فقط اتنی بات ثابت ہوئی کہ وجود ہمارا خانہ زاد نہیں، اُس خدا کا پر تو ہے جو اپنے وجود میں مستغنی ہے۔ پر اب (خدا کے ثبوت کے بعد) اُس کی وحدت کی بات بھی سننی چاہیے۔

(۱) کیوں کہ محتاجی خدائی کے منافی ہے۔ جیسا کہ ص ۵۸ پر بیان کیا گیا، نیز آئندہ بھی آنے والا ہے۔

ہیئت الہی (Ontology): (۱)

دیکھیے! جیسے متعدد روشندانوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، پر نور ایک ہی سا ہوتا ہے اور پھر وہ شکلیں بذات خود باہم بھی متمیز ہوتی ہیں اور اُس نور سے بھی متمیز ہوتی ہیں۔ علی

(۱) یہی وہ بحث ہے جو علم کلام کی کتابوں۔ شریعت عقائد وغیرہ۔ میں پہلی بحث ہے جس کا مشہور عنوان ہے حقائق اشیاء (Ontology, Science of being) اس بحث کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”عقائد کا یہ مسئلہ ہے: ”حقائق الاشياء ثابتہ۔۔۔۔۔“ (اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں) یہ گویا سوفسطائیہ کے مسلک کا رد ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ اس عالم کو بالکل ایک عالم خیال سمجھتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ واقع میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے، یہ محض وہم اور خیال ہے۔ اور یوں تو وحدۃ الوجود والے بھی یہی کہتے ہیں؛ مگر اس کے اور معنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسا ہمارا وجود نہیں ہے، مگر جیسا بھی ہے وجود واقعی ہے۔ بخلاف سوفسطائیہ کے کہ وہ وجود کی واقعیت ہی کی نفی کرتا ہے۔ انہی کے مقابلے میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اسی کو قرار دیا ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، وجہ یہ کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثباتِ صانع ہے، اور اس کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے؛ کیوں کہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی، تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بن سکے گی؟ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟“ (اشرف التفسیر: ج ۳ ص ۷۳)

یونانی عہد میں ”سوفسطائیہ“ کے اس گردہ کی مزید دو شاخیں تھیں۔ ۱: عندیہ۔ ۲: لا اور یہ۔ یہ گردہ اور اس کی شاخیں قدیم یونانی فکر و فلسفے کی پشت پناہی میں یونان میں پیدا ہوئے۔ اس کی طبع کاری سے خلافت کو بچانے اور دلائل کے قریب سے حفاظت کے لیے ستراط اور اُس کے علاوہ نے فلسفہ اور حکمت کے درست اصول وضع کیے۔ بعد میں عقل کے صحیح اصولوں کی آبیاری مسلمان حکماء اور متفکرین نے کی جس کی وجہ سے عقل و حکمت کے نام پر سوفسطائی طبع سازی اپنے کیز کردار کو پہنچ گئی۔ اور چھٹی صدی عیسوی کے بعد سے سولہویں صدی عیسوی تک اسے پھر چننے کا موقع نہ ملا۔ لیکن دورِ جدید میں علوم جدیدہ کی راہ سے جدید فلسفے اور جدید سائنس کی سرپرستی میں سترہویں صدی میں اس کا دوبارہ احیاء ہوا جو ہنوز نہ صرف قائم ہے؛ بلکہ وہ بڑھتی ہے لہٰذا دینے ڈیکارٹ اور جارج برکلی اس کے اہم نمائندے ہیں جن کا طور طریقہ ”عندیہ“ کے طرز پر ہے۔ ”لا اور یہ“ کی میراث اہل سائنس کی طرف منتقل ہوئی اور انہوں نے اپنی کادشوں کی بنیاد نقل پر مبنی اصولوں پر شک و انکار اور لا اوریت پر رکھی۔

ہذا القیاس، وہ نور بھی بذات خود ہر شکل سے ممتاز اور متمیز ہوتا ہے۔ دوسرے جس چیز کو دیکھئے اُس کی ایک جدا حقیقت ہے (یعنی خاص اوصاف ہیں) گو وجود ایک ہی سا ہے۔ اور پھر ہر حقیقت (یعنی شی کے اوصاف) بذات خود دوسری حقیقت سے بھی متمیز اور وجود مشترک سے بھی متمیز ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، وجود بھی بذات خود ہر حقیقت سے ممتاز و متمیز ہے۔ اور اس لیے جیسے روشن دانوں کی دھوپوں میں دو دو باتیں ہیں ایک نور ایک شکل، پر خود نور میں دو چیزیں نہیں۔ ایسے ہی مخلوقات میں تو دو دو چیزیں ہیں، ایک وجود اور ایک اُن کی حقیقت (۱)۔ پر اُس وجود میں دو چیزیں نہ ہوں گی (بلکہ وجود اور حقیقت دونوں ایک ہی رہیں گے)، اس لیے اُس موجود اصلی میں۔ جس کی نسبت وجود مذکور فیض ہے۔ (یعنی جس ”موجود اصلی“ کے فیض سے دوسروں تک وجود پہنچ رہا ہے، اُس میں) کیوں کر دوئی ہو سکتی ہے؟۔ کیوں کہ جیسے گرمی، گرم چیز اور غیر گرم چیز (کے مجموعے) سے (برآمد نہیں ہو سکتی) اور سردی، سرد چیز اور غیر سرد چیز (کے مجموعے) سے نہیں نکل سکتی۔ اور اس لیے گرمی اور سردی کے مخرج اصلی میں ایسی دوئی کی گنجائش نہیں جو مخالف وحدت گرمی (ہو) و مخالف وحدت سردی ہو۔ ایسے ہی (موجودات کا) وجود بھی موجود اصلی اور غیر موجود اصلی (کے مجموعے) سے نہیں نکل سکتا۔ اور اس لیے اس کے مخرج، یعنی (موجودات کے وجود کے مخرج اور) اُس وجود اصلی (۲) میں وجود کی وحدت کی مخالف کوئی دوئی نہ ہوگی۔ (یعنی کوئی ایسی شی وجود اصلی کے ساتھ شریک نہ ہوگی جو وجود کی حقیقت سے علاحدہ ہو یا جس کا وجود موجود اصلی سے غیر ہو۔) (۳)

(۱) حقیقت: شکل یا نقشہ جس سے دوسری حقیقت سے تمیز حاصل ہوتی ہے۔

(۲) کہ وہی موجودات کے وجود کا مخرج ہے۔ (۳) نیز ملاحظہ ہو: مباحثہ شاہ جہاں پور ص ۱۷۷

”وجود“ ایک بسیط شئی ہے:

اور ظاہر ہے کہ وجود میں کسی قسم کی ترکیب نہیں۔ کیوں کہ جیسے مرکب کا انتہا آخر کار ایسے اجزاء پر ہو جاتا ہے جن میں کچھ ترکیب نہ ہو، ایسے ہی ہر چیز کا انتہا وجود پر ہے۔ وجود سے آگے اور کوئی جز نہیں نکل سکتا۔ [تجزیاتی تحقیق سے اس اصول کا اثبات ملاحظہ ہو: تقریر دل پذیر ص ۵۰ ”سرفشا کا اصول“۔ شیخ الہند اکیڈمی دیوبند ۱۴۳۵ھ۔ ف]

اس تقریر سے تو موجودِ اصلی یعنی خدا کی ذات میں وحدت ثابت ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ خدا کی ذات میں ترکیب نہیں۔ اب اُس کی وحدانیت کی بات بھی سنئے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ دوسرا اُس کا ثانی بھی کوئی نہیں۔

امردوم:

خدا کی وحدانیت

(من جملہ امور ہشت گانہ)

☆ دلیل وحدانیت باعتبار وجود

☆ دلیل وحدانیت باعتبار حقیقتہ الشی (Entity)

(۲)

خدا کی وحدانیت

۱: دلیل وحدانیت باعتبار ”وجود“:

اے حاضرانِ جلسہ! یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارے احاطہ وجود میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ یعنی جتنے دور میں کوہم آتے ہیں، اتنے دور میں اور کوئی نہیں سکتا۔ جب ہمارا وجود ضعیف اپنے احاطے میں کسی کو آنے نہیں دیتا، اُس موجود اصلی کا وجود قوی کیوں کر اپنے احاطے میں کسی دوسرے کو سمانے دے گا۔

احاطہ وجود لامتناہی ہے:

اور (اس مسلم حقیقت کو پیش نظر رکھ کر ”وجود“ کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ فی الواقع ”وجود“ کی وسعت لامتناہی ہے کیوں کہ یہ بات) ظاہر ہے کہ (جتنے احاطے ہو سکتے ہیں (۱): ان میں سے کوئی احاطہ وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتا؛ کیوں کہ) وجود کے احاطہ کے برابر نہ انسانیت کا احاطہ ہے، نہ حیوانیت کا احاطہ ہے، نہ جسمیت کا احاطہ ہے، نہ جوہریت کا احاطہ ہے (۲)۔ یہی وجہ ہے کہ سب کو موجود کہتے ہیں اور سب موجودات کو

(۱) دیکھیے: تقریر دل پذیر ص ۳۸، ۳۹ اور ”تقریر دل پذیر“ میں ذکر کردہ حضرتؒ کے اس مضمون کی وہ تلخیص جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے خاص اسلوب میں فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو: مقالات عثمانی ص ۳۹-۴۱۔ دارالمصنفین دیوبند، ۲۰۱۵ء۔

(۲) تقریر دل پذیر میں اس مضمون کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، موضوع کی اہمیت کے پیش نظر تقریب فہم کی غرض سے مقام کی ایک جھلک ذکر کی جاتی ہے، فرماتے ہیں:

”احاطہ بہت قسم کا ہوتا ہے۔ ۱. ایک تو احاطہ جسم کا جسم کو اور اُس کے رنگ و غیرہ عوارض کو۔ -

انسان یا حیوان یا جسم یا جوہر نہیں کہہ سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ احاطہ وجود سب احاطوں میں وسیع ہے اور اُس سے اوپر کوئی احاطہ نہیں۔ یعنی ایسا کوئی مفہوم نہیں کہ وہ "وجود" اور غیر وجود کو شامل ہو۔

اس لیے یہ بات ماننی لازم ہے کہ جیسے کشتی کے احاطہ میں کسی دوسری کشتی یا دوسری کشتی کی حرکت کی گنجائش نہیں، ایسے ہی موجود اصلی کے احاطہ میں جو بمقابلہ کشتی متحرک ہے (یعنی موجود اصلی کے احاطہ کو کشتی متحرک کا احاطہ سمجھئے) اور فیض وجود عالمگیر کے احاطہ میں جو بمقابلہ حرکت کشتی ہے (گویا وجود اصلی کے فیض عالمگیر کے احاطہ کو حرکت کشتی سمجھئے) جو کشتی نشینوں کے حق میں اس (موجود اصلی یا کشتی متحرک) کا فیض ہے کسی دوسرے موجود اصلی (کے احاطے) اور فیض وجود کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

۲: دلیل توحید باعتبار "ہیۃ الہی":

علاوہ بریں، اگر دو یا زیادہ موجود اصلی ہوں گے، تو پھر وہ دونوں آپس میں متمیز بھی

۲: دوسرا احاطہ کرنا سطح کا جسم وغیرہ کو۔ ۳: تیسرا احاطہ کرنا خط کا سطح کو۔ ۴: چوتھا احاطہ کرنا مکان کا جسم وغیرہ کو۔ ۵: پانچواں احاطہ کرنا زمانے کا اجسام حرکات، سکناات وغیرہ کو۔ ۶: چھٹے احاطہ کرنا روح کا جسم کو۔ ۷: ساتویں احاطہ کرنا وجود کا شئی غیر موجود کو۔ ۸: آٹھویں احاطہ کرنا قدرت کا اُن اشیاء کو جن پر قدرت ہوتی ہے۔ چنانچہ بولا کرتے ہیں کہ فلانی چیز میری قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ سو اس بات سے عاقلوں کے نزدیک بجز احاطہ کے اور کیا معنی سمجھ میں آتے ہیں؟ ۹: نویں احاطہ کرنا عقل کا معلومات کو۔ سب بولتے ہیں کہ یہ بات عقل میں آتی ہے، یہ نہیں آتی۔ ۱۰: دسویں احاطہ کرنا امکان کا اشیائے ممکنہ کو۔ سب کہا کرتے ہیں کہ یہ بات امکان میں ہے، یہ امکان سے خارج ہے۔ باقی اور بھی اقسام احاطے کے نظر آتے ہیں: مگر منصف فہیم کی فہمائش کے لیے یہ بھی بہت ہیں۔

اب سنئے! کہ جب مخلوقات خداوندی میں اس قسم کے احاطے پائے جاتے ہیں کہ احاطہ جسمانی اُن سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، تو اگر خداوند خالق کا احاطہ بھی ماسوا احاطہ جسمانی کے ہو، تو کیا محال ہے؟ بلکہ اُس کا احاطہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ عقل کے احاطے سے خارج ہو، یعنی عقل میں نہ آ سکے۔ کیوں کہ ذات و صفات خداوندی کی کنہ کے سامنے ہر اس عقل بہت تنگ ہے۔ یہ بھی اُس کا بڑا اکمال ہے کہ خدا کا ہونا دریافت کر لیا۔" (دیکھئے: "تقریر دل پذیر" ص ۲۵۱، ۲۵۲)

ضرور ہوں گے یعنی اُن میں دوئی ہوگی؛ لیکن باوجود اس کے ”وجود“ ایک ہی ہوگا کیوں کہ دونوں کو ”موجود“ کہنا خود اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اگر مشترک نہ ہوتی، تو ایک لفظ ایک معنی کی رو سے دونوں کے لیے بولنا صحیح نہ ہوتا۔

اس صورت میں وہ چیزیں (خصوصیات) جن کے سبب (ہر دو موجود اصلی میں) امتیاز باہمی ہے وہ کچھ اور ہوں گی اور یہ وجود کچھ اور شے ہوگا۔ الغرض تعدد ہوگا تو سامان امتیاز بھی ضرور ہوگا؛ مگر امتیاز بے اس کے متصور نہیں کہ ماورا (اور ماسوا) وجود مشترک، دونوں میں اور کچھ بھی ہو۔

کیا کسی جانب وجود کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟

یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک میں فقط ”وجود“ ہو کیوں کہ اول تو وجود صفت ہے اور صفت کا تحقق بے تحقق موصوف ممکن نہیں۔ دوسرے اس صورت میں ایک طرف اگر فقط ”وجود“ ہوگا، تو دوسری طرف اُسی (پہلی طرف والے) کا فیض ہوگا اور وہی وحدت و وحدانیت ثابت ہو جائے گی۔ ورنہ (اگر دوسری طرف میں پہلے والے کا فیض نہ ہو؛ بلکہ اِس طرف بھی وجود مستقل طور پر ہو، تو) تعدد وجود لازم آئے گا جس کے بطلان پر اتنی ہی بات کافی ہے کہ دونوں جا (ایک ہی لفظ کا اطلاق ہونے کے ساتھ) ایک ہی معنی اور مضمون ہے۔ (حالاں کہ تعدد کے لیے دوئی چاہیے: ص ۷۰ تا ۷۴ رسالہ ہذا) (۱)

(۱) اور وہ مضمون وجود ہے جو کہ واحد ہے متعدد نہیں۔ ”تقریر دل پذیر“ میں اس مقام کی وضاحت اس طرح ہے کہ: سب کا وجود یکساں نظر آتا ہے یعنی جس طرح آسمان، زمین کو موجود کہتے ہیں، ویسے ہی ہمیں تمہیں موجود کہتے ہیں۔ وہاں وجود کا کچھ اور نام نہیں ہو گیا، یہاں کچھ اور نہیں ہو گیا؛ بلکہ جیسے دھوپ کہیں ہو، دھوپ ہی کہیں گے، ایسے ہی عالم میں ہر جگہ وجود کو دہی کہتے ہیں۔“ (”تقریر دل پذیر“ ص ۵۸ بیچ ابند اکیڈمی ۲۰۱۰)

اصول: شئی واحد و مختلف چیزوں کا پرتو نہیں ہو سکتی:

مگر اس (تعدد وجود کی) صورت میں وہ دو چیزیں (جن میں وجود فرض کیا گیا ہے) علت وجود مشترک نہ ہوں گی (اور عالم موجودات ان کا معلول نہ بن سکے گا)۔ کیوں کہ معلول پر تو علت ہوتا ہے اور ایک شئی واحد و مختلف چیزوں کا پرتو نہیں ہو سکتی۔ (۱) وجود کے علاوہ کوئی شئی نہیں جو اصلی ہو:

الغرض! دونوں چیزیں باہم بھی ممتاز ہوں گی اور وجود مشترک سے بھی ممتاز ہوں گی۔ اس لیے وجود اور شئی میں۔ جس کی اس وقت ایسی صورت ہو جائے گی جیسی زمین اور فضا کی ہے۔ کوئی رابطہ ذاتی نہ ہوگا جو مانع انفصال ہو؛ بلکہ رابطہ اتفاقی ہوگا جس میں انفصال ممکن ہوگا، اس لیے ایک دوسرے سے جیسے متصل ہے ویسے ہی جدا بھی ہو سکے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ موجودیتِ اصلیہ (جو خدائی کے لیے ضروری ہے) خاک میں مل جائے گی اور اس سے اوپر اور کوئی موجود ماننا پڑے گا جس کا وجود اصلی ہوگا۔

(۱) ص ۳۲ کی رو سے "ایک شئی ایک ہی شئی کی علت ہوتی ہے۔" یعنی "ملت مصدر معلول ہوتی ہے اور ایک شئی ایک ہی مصدر ہو سکتی ہے۔" ("آب حیات" ص ۳۴ شیخ الہند اکیندی دیوبند) اسی لیے "مخرج اصلی میں دوئی کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسا کہ مذکور ہوا۔ مزید وضاحت: "وجود" کے متعلق اصولی گفتگو کے تحت آگے آ رہی ہے۔

”وجود“ کے متعلق اصولی گفتگو

وجود کے احاطہ میں کسی اور کی شرکت کی گنجائش نہیں:

الفرض! وجود ایک مضمون واحد ہے، اُس کا مخرج بھی واحد ہی ہوگا (۲)۔ پھر اُس کے احاطہ وجود میں تو اس لیے اُس کے ثانی کی گنجائش نہیں کہ یہ بات تو ہمارے احاطہ وجود میں بھی ممکن نہیں۔ حالاں کہ ہمارا وجود اُس کے وجود سے ایسی طرح ضعیف ہے جیسے دھوپ آفتاب کے اُس نور سے جو اُس (آفتاب) کی ذات میں ہے۔

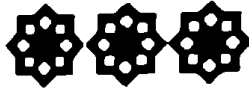
احاطہ وجود کے باہر بھی کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں:

اور اُس سے باہر اس لیے (ثانی یا) کسی دوسرے کا امکان نہیں، کیوں کہ وجود کا احاطہ سب میں اوپر کا احاطہ ہے، اُس سے خارج اور کوئی احاطہ نہیں، پھر دوسرا ہو تو کہاں ہو؟ (۱) بل کہ فہم و انصاف ہو، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وجود ہر طرح سے غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔ کیوں کہ محدود و متناہی ہونے کے تو یہی معنی ہیں کہ یہاں تک مثلاً، ہے اور اس سے آگے نہیں۔ اور یہ بات بجز اس کے متصور نہیں کہ اس حد کے آگے کوئی شے مانی جائے کہ اُس میں یہ نہ ہو۔ اور اس کے اوپر کوئی مطلق مانا جائے کہ اُس میں یہ۔ قید۔ نہ ہو۔

(۲) اسی اصول سے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ ”شیء واحد و مختلف چیزوں کا پر تو نہیں ہو سکتی۔“ اور ”مخرج اصلی میں دوئی کی گنجائش نہیں۔“

(۱) ملاحظہ ہو: حاشیہ ص ۵۸، حوالہ ”تقریر دل پذیر“۔

مگر جس صورت میں موجود سے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں، تو پھر وجود ہی کو ایسا مطلق اور غیر محدود کہنا پڑے گا جس کے اوپر کوئی مطلق اور غیر محدود نہیں۔ جس سے یہ بات خواہ مخواہ لازم آجائے گی کہ وجود ہر طرح سے غیر متناہی اور مجتمع الوجہ مطلق ہے۔ اس صورت میں کسی دوسرے کی اُس کے آگے منجائی ہی نہیں۔ کیوں کہ غیر متناہی کے آگے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا (۱)۔ اس لیے فیاض وجود ایک وحدہ لا شریک لہ ہوگا اور سوا اُس کے اور سب کا وجود اُس کی عطاء اور فیض ہوگا۔

(۱) ملاحظہ ہو: حاشیہ ص ۵۸ بہ حوالہ ”تقریر دل پذیر“۔

توحید ذات کے منافی امور

[☆ خدا کو باپ کہنا اور بشر کو خدا کا بیٹا۔ ☆ غلط فہمی پیدا کرنے والے لفظ کا استعمال۔

☆ وجودِ مستعار اور محتاج کو وجودِ خانہ زاد کے مماثل بتانا۔

☆ خود اپنے عمل سے عجزِ محتاجی کا اظہار کرنے والے کو خدا کا ہم جنس بتانا۔

☆ قاعدہ: اصولِ دین میں محال باتوں کا ہونا، مذہب کے باطل ہونے کی دلیل۔ ف]

مگر جب یہ بات مسلم ہوئی کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو پھر نہ کوئی اس کا ماں

باپ ہوگا، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ کوئی اس کا بھائی برادر۔

خدا کا باپ، بیٹا نہ ہونے کی پہلی دلیل: کیوں کہ یہ باتیں جب ہی متصور ہوں (گی) کہ

باوجود اتحادِ نوعی، تعددِ متصور ہو (یعنی نوع میں اتحاد ہو اور فرد ایک سے زائد ہو مثلاً فلاں اور

اُس کا باپ، یہ دو افراد ہوں) اور ظاہر ہے کہ خدا کا باپ اور خدا کا بیٹا اور خدا کا بھائی

(اگر فرض کیا جائے، تو ایک تو تعدد ہوگا، دوسرے) باوجود تعدد، خدائی میں ایسی طرح

شریک ہوں گے جیسے انسان کا باپ اور انسان کا بیٹا اور انسان کا بھائی (کہ انسان کے ان

سب مصادیق میں ایک تو تعدد ہے، دوسرے) باوجود تعدد، انسانیت میں شریک ہیں۔

لیکن ابھی اس بات (کے بیان) سے فراغت ہوئی کہ خدا کا تعدد (کئی ہونا) محال ہے۔

اس لیے خدا کے لیے بیٹے کا ہونا یا ماں باپ کا ہونا بھی بیشک من جملہ محالات ہوگا۔

خدا کو باپ کہنا اور بشر کو خدا کا بیٹا

البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے رعیت کے لوگ اپنے حاکموں اور بادشاہوں کو بوجہ مزید التفات ماں باپ کہہ دیا کرتے ہیں۔ اور بادشاہ اور حاکم اُن کو فرزند کی کا خطاب دے دیا کرتے ہیں، ایسے ہی اگر گہ و بیگاہ کسی بزرگ، نبی یا ولی نے خدا تعالیٰ کو باپ کہہ دیا ہو یا خداوند تعالیٰ نے کسی اپنے اچھے بندے کو، جیسے انبیاء یا اولیاء (میں سے کسی کو) فرزند کہہ دیا ہو، تو اُس کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ اُن بزرگوں پر مہربان ہے۔ حقیقی لُغَت (باپ ہونا) یا بُنُوَت (بیٹا ہونا) ایسی جا (جگہ) پر سمجھ لینا اور خدا تعالیٰ کو حقیقی باپ اور اُن (انبیاء، اولیاء) کو حقیقی بیٹا سمجھنا سخت بیجا ہوگا۔

غلط فہمی پیدا کرنے والے لفظ کے استعمال سے بچنا ضروری ہے:

تمہیں خیال کرو! کہ اگر کوئی شخص کسی حاکم سے اُس کی رعیت کے لوگوں میں سے کسی کی بہ نسبت (۱) فرزند بن کر یا رعیت کے کسی شخص سے بہ نسبت حاکم (۲) لفظ باپ بن کر باوجود اُن قرائن کے جو حقیقی معنوں کی نفی کرتے ہیں حقیقی معنی سمجھ جائے اور اس وجہ سے رعیت کے آدمیوں میں کے اس شخص کو دارِ تاج و تخت اعتقاد کر کے اُس کی تعظیم و توقیر اُس کے مناسب کرنے لگے، تو یوں کہو کہ اُس نے غلام کو میاں (آقا) کے برابر کر دیا۔ اور اس وجہ سے بیشک مورِ عتاب بادشاہی ہو جائے گا۔ ادھر اس طوفانِ بے تمیزی

کا انجام یہ ہوگا کہ یہ شخص تو اپنی سزا کو پہنچے اور رعیت کا یہ خطاب بدلا جائے (اور کسی کو بیٹا کہنے پر پابندی لگ جائے)؛ تاکہ پھر کوئی (شخص بھی) ایسی حرکت نہ کرے (کہ حقیقی بیٹا سمجھ بیٹھے)!

مگر (یہ مثال بھی محض تقریب فہم کے لیے ہے، ورنہ جو فرق خدا اور بندے میں ہے حاکم اور رعیت میں پایا جانے والا فرق اُس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیوں کہ) حاکم اور رعیت میں تو بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ حاکم لباس معزز پہنے ہوئے، تاج مرصع سر پر رکھے ہوئے، (اُس کے سامنے) امراء، وزراء، اپنے قرینوں سے دست بستہ مودب کھڑے ہوئے، تخت زیرِ قدم، ملک زیرِ قلم اور بیچارے رعیت والے ذلیل و خوار۔ نہ لباس درست، نہ صورت معقول، باہزار خواری و زاری جوتیوں میں استادہ۔ اس قسم کے تفاوتِ خارجی ظاہر بینوں کے حق میں تفاوتِ مراتب سمجھنے کو کافی ہوتے ہیں؛ حالاں کہ تمام اوصاف اصلی یعنی مقتضیاتِ نوعی (کہ جس نوع سے بادشاہ تعلق رکھتا ہے، اُسی سے پر جا، بادشاہ کی جو اصل ہے، وہی پر جا کی ہے، یعنی انسان ہونا اور تمام انسانی تقاضوں کا اور حاجت مندی کا پایا جانا) اور امکانی (امور) میں اشتراک (مثلاً عدم سابق و عدم لاحق طاری ہونے والے حالات کے ساتھ ”امکان“ کا دھبہ جو مکر بھی فنا نہ ہو، ان سب باتوں میں دونوں کے اندر اشتراک) موجود ہے جس سے ایک بار وہ ہم قرابتِ نسبی ہو جائے تو کچھ دور نہیں۔

(اتنی مماثلتوں کے پائے جانے کے بعد بھی ایک مفارق چیز کو مماثل کہہ دینے کی وجہ سے، محض وہم اور شائبہ غلط فہمی سے بچنے کے لیے موردِ عتابِ شاہی اور سلبِ خطابِ بادشاہی ٹھہرا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ جس طرح حاکم اور رعیت میں اپنی تمام مقتضیات کے ساتھ انسانیت کا اشتراک ہے؟ کیا بندے اور خدا میں بھی خدائی کا اشتراک ہے؟

ہرگز نہیں،) خدا میں، بندے میں، خدائی تو درکنار کسی بات میں بھی اشتراک نہیں۔

ع..... چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اس پر بھی کسی بندے کو بوجہ الفاظ مذکورہ (یعنی کسی کے باپ مثلاً کہنے سے) خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ لینا بڑی ہی فاش غلطی ہے۔ اور بیشک یہ اعتقاد غلط اس (سمجھنے والے) کے حق میں باعث عذاب اور ان بزرگوں کے حق میں (جن کے لیے کہا گیا) موجب سلب خطاب ہوگا (یعنی خدا کی طرف سے عطا کردہ لقب اور خطاب کے چھین لیے جانے کا سبب ہوگا)۔ علاوہ بریں (مذکورہ ممانعت کے ساتھ اصلاح کا اہتمام کرنا اور یہ بتلانا ضروری ہو جائے گا کہ ”بیٹا“ کے موہم لفظ سے حقیقی معنی مراد ہو ہی نہیں سکتے؛ کیوں کہ): خدا کا باپ، بیٹا نہ ہونے کی دوسری دلیل: خدائی اور حاجت مندی میں منافات ہے۔ خدا وہ ہے جس کا وجود خانہ زاد ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب وجود خانہ زاد ہوا، تو پھر (خدا میں) ساری خوبیاں موجود ہوں گی۔ کیوں کہ جس خوبی کو دیکھئے! علم ہو یا قدرت، جلال ہو یا جمال، اصل میں یہ سب باتیں وجود ہی کے تابع ہیں۔ اگر کوئی شئی موجود نہ ہو، تو پھر اس میں علم و قدرت وغیرہ اوصاف بھی نہیں آسکتے۔ کب ممکن ہے کہ زید مثلاً موجود نہ ہو، اور عالم ہو جائے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ (علم و قدرت وغیرہ) اوصاف حقیقت میں وجود کے اوصاف ہیں (۱)۔ اگر (یہ) اس (وجود) کے اوصاف نہیں، تو بیشک ان (اوصاف علم و قدرت وغیرہ) کا اپنے موصوف میں قبل وجود، موصوف ہونا ممکن ہوتا؛

(۱) ہمیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ ”ما بعد الطبیعیات“ کو وجود سے آگے اور اس سے ماوراء بتلاتے ہیں۔ جیسا کہ مغربی فلسفے کے اثر سے کثرت سے غیر مسلم مفکرین کے ساتھ مسلمان مفکرین مثلاً پروفیسر محمد حسن عسکری، ڈاکٹر ظفر حسن اور پروفیسر محمد یوسف امین شعبہ علم الادویہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا بھی یہی خیال ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال اس تحقیق کی رو سے ناقابل فہم ہے۔

(لیکن چوں کہ یہ بات محال ہے اور ”وجود“ کے اوصاف کا ”وجود“ کے ساتھ ہی پایا جاتا ممکن ہے) اس لیے یہ بات واجب التسلیم ہے کہ خدا میں یہ سب خوبیاں (علم و قدرت وغیرہ) پوری پوری ہیں اور (اُسے) کسی قسم کی حاجت نہیں۔ (یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں۔) حاجت کی ماہیت: کیوں کہ حاجت اُسی کو کہتے ہیں کہ کوئی جی چاہتی چیز نہ ہو۔

مگر سوائے خوبی اور کیا چیز ہے جس کو (حاصل کرنے کا) جی چاہے (اور تمام خوبیوں کی جو چیز اصل ہے، یعنی ”وجود“، وہ خود ہی خدا تعالیٰ کا خانہ زاد ہے، تو نہ اُس میں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے)۔

فوائد و نتائج

۱: خدا کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں:

اس تقریر سے جیسا یہ معلوم ہوا کہ خداوند عالم کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں۔

۲: خدا تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں:

ایسا ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اُس میں کوئی عیب نہیں۔ کیوں کہ عیب سوا اِس کے اور کیا ہے کہ اُس میں کوئی (بعضی) خوبی نہ ہو۔

۳: تمام موجودات ہر بات میں خدا کے محتاج ہیں:

اور نیز اِس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوائے خدا کے تمام موجودات ہر بات میں خدا کے محتاج ہیں؛ کیوں کہ جب وجود میں خدا کے محتاج ہوئے، تو اور خوبیوں میں بدرجہ اولیٰ محتاج ہوں گے۔ اس لیے (کہ) سوائے وجود، جو کوئی خوبی کی بات ہے وہ اصل میں وجود ہی کی صفت ہے۔

۴: ہر موجودہی میں حیات، علم، ارادہ، شعور اور حرکت کا پایا جانا ضروری ہے:

اور اس لیے اس بات کا اقرار کرنا بھی ضروری ہوگا کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ علم و فہم، حس و حرکت کی قوت ہے؛ کیوں کہ جب علم وغیرہ اوصاف اصل میں وجود کے اوصاف ٹھہرے، تو پھر جہاں جہاں وجود ہوگا، وہاں وہاں اوصاف بھی ضرور ہوں گے۔ اس لیے کہ اوصاف اصلیہ جدا نہیں ہو سکتے؛ چنانچہ ظاہر ہے۔

۵: موجودات میں علم، ارادہ، شعور، حرکت باعتبار استعداد پائے جاتے ہیں:

البتہ یہ بات مسلم ہے کہ جیسے آئینہ اور پتھر بوجہ تفاوتِ قابلیت، آفتاب سے برابر فیض نہیں لے سکتے، گو اُس کی طرف سے (دونوں پر) برابر فیض نور رواں ہوا ایسے ہی بوجہ تفاوتِ قابلیت، انسان کے برابر کوئی چیز قابلِ العلم (کسی چیز میں علم کی صلاحیت) نہیں ہو سکتی۔ (۱)

(۱) امام محمد قاسم نانوتوی نہایت قوی دلائل سے ہر موجود میں حیات اور حیات سے وابستہ ضروری اوصاف کے قائل ہیں؛ لیکن انیسویں صدی و مابعد کی سائنس اس کی منکر ہے۔ چنانچہ ذی حیات اجسام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے سائنس میں یہ باتیں ضروری قرار دی گئی ہیں:

۱: خلیہ (Cell) سے بنے ہوتے ہیں۔ ۲: تولید و قائل ہوتا ہے۔ ۳: نشوونما پایا جاتا ہے۔ ۴: اپنی غذا تیار کرتے اور اُسے استعمال کرتے ہیں، فضلات خارج ہوتے ہیں۔ ۵: اپنے ماحول سے متاثر اور احساسِ اُن میں پایا جاتا ہے۔ ۶: اُن میں حرکت پائی جاتی ہے۔ ۷: تنفس پایا جاتا ہے۔

اہلِ سائنس نے موجودہی کے ذی حیات ہونے کے لیے مذکورہ بالا یہ سات معیار قرار دیے ہیں۔ اس معیار کے تحت انسان، حیوانات، بیکٹیریا، پروٹسٹ (خوردنی اجسام کی ہی ایک قسم)، فنجائی، طحلب (کالی، algae) اور نباتات ذی حیات میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اجسام میں چوں کہ نشوونما، حرکت، تنفس، فضلات کا اخراج وغیرہ باتیں نہیں پائی جاتیں، اس لیے انہیں غیر ذی حیات کہا جاتا ہے؛ جیسے تمام جمادات؛ مٹی، ہوا، معادن، روشنی اور پانی وغیرہ، یہ سب غیر ذی حیات ہیں۔

مگر ذی حیات اور غیر ذی حیات کی اس مابیت کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سائنس کی یہ وضاحت استقرائی اصول (Inductive method) پر مبنی ہے، اس لیے اس کو حتمی اور قطعی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تحقیق اس سے مختلف ہے۔ امام موصوف کی تحقیق کی رو سے ذی حیات اور غیر ذی حیات کا مذکورہ معیار (Criteria) اُس وقت تک نامتتام رہتا ہے جب تک اس میں ”وجود“ کی بحث کو شامل کر کے ”موجود“ کے اجزاء پر کھام نہ کیا جائے۔ اجزاء سے مراد وہ دو چیزیں ہیں جو ہر موجود میں پائی جاتی ہیں جنہیں حضرت نانوتویؒ کے محاورے میں ”وجود“ اور ”ذات (ہیئۃ الٰہی)“ کہتے ہیں، نیز یہ نہ بتا دیا جائے کہ کسی بھی موجود کی ”ذات“ یعنی اُس کا اپنی خصوصیات کے ساتھ تشخص اُس وقت تک پایا نہیں جاسکتا جب تک کہ اُس کے ساتھ ”وجود“ شامل نہ ہو۔ اور وجود جب بھی شامل ہوگا، حسب استعداد ”قابل“ (Object) اپنی خصوصیات سے (حیات، علم، مشیت، کھام، ارادہ، قدرت، تکوین) کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس معیار پر حیات، شعور، علم، ارادہ وغیرہ صفات نہ صرف انسان، حیوان اور نبات میں؛ بلکہ ہر موجود جگر، شجر، جماد، میں پائی جانی ضروری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”ماسوا انسان اور حیوانات کے زمین، آسمان، درخت، پہاڑ؛ بلکہ مجموعہ عالم کے“ لیے حیات اور روح ثابت ہے۔ اور یہ کہ: ”ہر ہر شے میں جان ہے، اور ہر ذرہ اور ہر چیز کے لیے ایک روح ہے۔“

(الامام محمد قاسم نانوتویؒ: ”تقریر دل پذیر“ ص ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، شیخ الہند اکیڈمی)

مگر جماد میں حیات، ارادہ، شعور کے انکار کی صورت میں جماد سے صادر ہونے والے افعال کو فلاسفہ اور اہل سائنس ارادی افعال تو کہیں گے نہیں، تو کیا مثل ریشہ وغیرہ کے غیر ارادی کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شعور اور ارادہ کے بغیر صادر ہونے والے اس قسم کے افعال و حرکات کو وہ ”طبیعی“ کی اصطلاح سے موسوم کرتے ہیں۔

”طبیعی“ ”طبیعت“ سے ماخوذ ہے۔ فلسفہ اور علم طبعی (سائنس) میں ”طبیعت“ کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جس میں خود تو شعور اور ارادہ نہیں ہوتا؛ لیکن ہر شعوری اور ارادی حرکت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اور فلسفہ میں فاعل اور متحرک کی صرف نسبت کرتے ہوئے حرکت کی تین قسمیں کی گئی ہیں: ۱۔ حرکت ارادی (Voluntary movement) ۲۔ حرکت طبعی (Tropical movement) ۳۔ حرکت قسری (Involuntary movement)۔

لیکن عرض کیا جا چکا کہ ۹ ویں صدی کے نصف آخر کے محقق اور عبقری محمد قاسم نانوتویؒ کے نزدیک یہ تقسیم ”وجود“ اور ”ذات (ہیئۃ الٰہی)“ کے اصول کی رو سے مخدوش ہے۔ وہ حرکت طبعی کا۔ اُس معنی میں جس کے فلاسفہ زار سائنسداں قائل ہیں۔ انکار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حرکت کی صرف دو قسمیں ہیں: ۱۔ حرکت ارادی (Voluntary movement) ۲۔ حرکت قسری (Involuntary movement)۔

رہی حرکت طبعی، تو اس کو امام موصوف حرکت ارادی (Voluntary movement) کی ہی ذیلی قسم قرار دیتے ہیں؛ کیوں کر شئی کی طبعی حرکت کا یہ مطلب کہ وہ فاعل کے ارادہ کے بغیر صادر ہو رہی ہو۔ حضرت نانوتویؒ کے بیان کے بموجب، دلائل کی روشنی میں۔ نہ صرف یہ کہ ثابت ہے؛ بلکہ ناقابل ثبوت ہے، اس لیے کہ یہ بات:

”کون نہیں جانتا کہ فاعل بے ارادہ ایک مفہوم بے صداقی؛ بلکہ متضاد (اور محال) ہے۔ فعل کے لیے فاعل میں ارادہ شرط ہے۔ ورنہ وہ اس کا فعل نہیں، کسی قاصر (مجبور کرنے والی قوت) کا فعل ہے۔“ امام موصوف کا کہنا ہے کہ: ”فعل فاعل ارادی اور قسری میں منحصر ہے۔ فعل طبعی ظاہر میں قسم ثالث ہے، ورنہ غور سے دیکھو، تو انہی (دو قسموں: ارادی اور قسری) میں داخل ہے۔“ (امام محمد قاسم نانوتویؒ: ”آب حیات“ ص ۴۳، شیخ الہند اکیڈمی ۱۴۲۹ھ)

محقق نانوتویؒ کے قول کے مطابق فعل ارادی میں ارادہ نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے؛ جب کہ فعل طبعی میں ارادہ مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے؛ لیکن ہوتا ضرور ہے۔ امام نانوتویؒ کی یہ تحقیقات جو ”وجود“، ”ذات“، ”ان دونوں کے مابین ربط (connection)“، ”حیات“، ”روح“ اور ”طبیعت“ سے متعلق ہیں، نہایت درجہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان تحقیقات کی روشنی میں نہ صرف جدید فلسفہ کے بعض عقدے کھولے جاسکتے ہیں؛ بلکہ ایک طرف جہاں سائنس کے بعض قوانین کے اجراء اطلاق کی نوعیت واضح کی جاسکتی ہے، وہیں دوسری طرف مذہب اسلام کے متعدد مسائل سے متعلق فلسفہ اور سائنس، دونوں کے اضطرابات کو بھی، ان تحقیقات کی رو سے دور کیا جاسکتا ہے۔

افسوس ہے کہ علم و عقل کے وہ پاساں، جن کے ہاں موجود اصل کے تصور کے بغیر ہی اور وجود ذاتی کی طرف احتیاج کے بغیر ہی، ”وجود“ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ ۱۹ویں صدی کے آخر میں ”وجود“ (Existence) کی حقیقت کی دریافت کے وقت ہوا، کہ ”وجود“ کے مابعد الطبعی تصور میں ”موجود اصل“ کا یا اس کے اوصاف کمال کا انکار کر کے ”علم الوجود“ (Ontology) کا فن وضع کیا گیا۔ پھر اس فن پر گفتگو کرنے والا، اور ”وجودی“ فلسفہ کا حامی و ماہر (Existentialist) وہ شخص کہلایا، جو خدا کے تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو۔ یا وجود سے وابستہ صفات کا منکر ہو۔ جب ایک مرتبہ ”موجود“ کی ماہیت مقرر کرتے وقت اس کے ”مابعد الطبعی“ پہلو میں وجود اصل (خدا تعالیٰ) سے اعراض کر لیا گیا، تو لازمی طور پر ”حیات“، ”ذات“، ”نفس“ کی بھی وضاحت کرتے وقت ”طبیعت“ (Tropism) اور ارتقاء (Evolution) کے تصورات و تجزیات کی دخل اندازی روار کھنی پڑی۔ اور سیرن کر کے گارڈ بٹھے، ہیڈ ٹیگر جیسے منکر بن خدا (یا خدائے دان کی صفات کمال کے منکر) مذکورہ موضوع ”وجود“ کے ساتھ فن تسلیم کر لیے گئے۔ پھر ان لوگوں کو ڈارون اور اسپنر کے ”انتخاب طبعی“ اور نیوٹن اور بہر کے قوانین عقل و کشش سے تقویت پہنچائی گئی۔ تفصیلی واقفیت حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ میں موجود، یہ معلومات ملاحظہ فرمائیے

Tropism in non living, Gravitropism in root-shoot, Darwin's original
(Existence in Science) & Non living observation. Living
جدید فلاسفی میں وجود کا تصور (Existentialism)۔

۶: قابلیت کمال اور احتیاج دونوں انسان میں سب سے زیادہ ہے:

مگر جیسے قابلیت کمال اُس میں (یعنی انسان میں) سب سے زیادہ ہے، ایسے ہی

احتیاج بھی اُس میں سب سے زیادہ ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے: "تقریر دل پذیر" ص ۲۶-۲۸)

دلائل:

دیکھ لیجیے زمین کو تو بظاہر سوائے خدا کے اور کسی کی حاجت ہی نہیں، پر نباتات کو زمین، پانی، ہوا، دھوپ سب کی ضرورت ہے۔ اور پھر حیوانات کو علاوہ حاجاتِ مشارالہ (زمین، پانی، ہوا، دھوپ کے) کھانے، پینے اور سانس لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اور انسان میں سوائے حاجاتِ مذکورہ (زمین، پانی، ہوا، دھوپ، کھانے، پینے، سانس لینے کے) لباس، گھوڑا، ٹو، مکان، عزت، آبرو وغیرہ کی ضرورت، کھیتی باڑی، گائے، بھینس، اونٹ، سونا، چاندی، تانبا، روپیہ وغیرہ اس قدر اشیاء کی حاجت ہے، جس سے اُس کا سراپا حاجت ہونا نمایاں ہے۔ اس لیے کس قدر سخت گمراہی اور غلطی ہے کہ کسی آدمی کو خدا سمجھ لیجیے۔

اور ان حاجات کو بھی جانے دیجئے! بول و براز، تھوک، سنک، میل کچیل وغیرہ آلائشوں کو دیکھئے، تو پھر (جس انسان کے ساتھ یہ سب محتاجگی اور لاچارگی پائی جائے، اُس کے لیے) خدائی کی تجویز انھیں کا کام ہے جس کو خدا سے کچھ مطلب نہیں۔

۷: کسی کا خدا کے ہم جنس ہونا خدا کے لیے عیب ہے:

(گذشتہ بیان میں حاکم اور رعیت کی جو مثال گزری اُس میں تو کم از کم انسانیت کا اشتراک ہے؛ لیکن اگر کسی جانور کو مثلاً چوہے، کتے کے نسب کو حاکم کے ساتھ متعلق کر کے کہا جائے کہ سلطانِ وقت کا یہ بیٹا ہے اور فلاں بادشاہ اس کا باپ، تو کیسی کچھ ذلت محسوس کی جائے گی)۔

افسوس! صد افسوس!! اپنے گھر اگر بندر، سور کی شکل کا لڑکا پیدا ہو جائے تو کس قدر رنجیدہ ہوں کہ الہی پناہ! حالاں کہ بندر اور سور آدمی اور بھی کچھ نہیں تو مخلوق ہونے اور کھانے پینے اور بول و براز میں تو شریک ہیں (لیکن صرف ایک نا جنسی کا انتساب بھی اپنے لیے گوارا نہیں) اور خدا کے لیے ایسی اولاد تجویز کریں جس کو (خدا کے ساتھ) کچھ مناسبت ہی نہ ہو۔ (اور عدم مناسبت کی بات کوئی ایسی غامض بھی نہیں کہ دلائل کی ضرورت ہو۔ ذرا تمہیں سوچو اور) تمہیں فرماؤ! جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو، بول و براز سے مجبور ہو، اُس میں اور خدا میں کوئی بات کا اشتراک ہے جو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہو؟ تو بے کرو اور خدا کے غضب سے ڈرو! ایسے محتاج ہو کر ایسے غنی، مستغنی کی اتنی بڑی گستاخی!

(تفصیلی مطالعہ کے لیے نیز ملاحظہ ہو: "تقریر دل پذیریں" ۱۷۶-۱۸۴)

۸: عجز و محتاجی کے ساتھ خدائی کی بوجھ نہیں ہو سکتی:

جن کو تم خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، اُن میں آثارِ عبودیت ہم سے بھی زیادہ تھے۔ علاوہ اُن عیوب کے جن کو عرض کر چکا ہوں، اُن کا زہد و تقویٰ اور خوف و خشیت اور طاعت و عبادت جس میں شب و روز وہ لوگ غلطاں پہچاں رہتے تھے، خود اس بات پر شاہد ہے کہ اُن میں خدائی کی بوجھ نہ تھی۔

۹: سرکش قبعین کا جرم بڑھا ہوا ہوتا ہے:

فرعون نے خدائی کا بہرہ وپ اور سائگ تو بنا رکھا تھا۔ (لیکن وہ شخصیات جن کو خدا کہا جاتا ہے)۔ وہاں تو یہ بھی نہ تھا۔ (پھر) جب کہ فرعون کو خدا کہنے والے مستوجب عتاب ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے کیوں کر مستحق عذاب نہ ہوں گے؟ یہاں تو ہر پہلو سے بندگی ہی ٹپکتی ہے۔ اقرار تھا تو بندگی کا تھا اور کار تھا تو بندگی کا تھا۔ اگر وہ اپنے

بندہ ہونے کو چھپاتے اور دعوائے خدائی کرتے، عبادت، زہد، تقویٰ سے کچھ مطلب نہ رکھتے، تو خیر کسی عاقل یا جاہل کو۔ اگر بوجہ معجزات۔ اُن کی طرف گمانِ خدائی ہو جاتا، تو ہو جاتا۔ افسوس تو یہ کہ (اول تو ابنِ خدا کا عقیدہ رکھنے والے متبعین میں) عقل و دانش سب موجود، پھر (جن کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں) وہاں بجز آثارِ بندگی اور کوئی چیز نہیں۔ تِس پر (اس کے باوجود) بھی اُن کو خدا کہے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ یہ کس شراب کا نشہ ہے جس نے عقل و دانش سب کو بیکار کر دیا؟ (معلوم ہوا کہ فرعون کے متبعین اس فریب خوردگی کا شکار ہو سکتے تھے کہ انہیں فرعون کے سانگ رہ جانے سے دھوکا ہو گیا ہو؛ لیکن ان عقل و دانش رکھنے والے متبعین میں دھوکے کی تاویل بھی نہیں چل سکتی؛ بلکہ کھلی سرکشی کہی جائے گی جو اپنے پیشواؤں کو۔ باوجود اس کے کہ اُن میں آثارِ بندگی کھلے طور پر پائے جاتے ہیں۔ خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔)

۱۰: عقل و دانش کا اصل وظیفہ دین کے نشیب و فراز کی یافت ہے:

کیا عقل و دانش فقط اس متاعِ قلیل دنیا ہی کے لیے خدا نے عطا فرمائی تھی؟ ہرگز نہیں! یہ چراغِ بے دود (۱)، راہِ دین کے نشیب و فراز کے دریافت کرنے کے لیے تھا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، باز آؤ، تو بہ کرو! اور ایسی گستاخیاں کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔

تسلٹ کا عقیدہ خلاف عقل ہے:

تِس پر (پھر عقل و دانش کے برخلاف) یہ کیا ستم ہے کہ اس ایک خدا کو ”ایک“ بھی حقیقت کی رو سے کہتے ہو، اور ”تین“ بھی حقیقت کی رو سے کہتے ہو اور (اس کہنے

(۱) عقل سے گو چراغ کی طرح دھواں نہیں نکلتا، تاہم اُسی کے مانند اُس کی روشنی بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔

سے) باز نہیں آتے۔ اے حضرات عیسائی اور دمنڈی نوعی کے باعث (۱) یہ کمترین، خستہ حال، سمع خراش ہے کہ اصول دین میں ایسی محال باتوں کا ہونا بیشک اہل عقل کے نزدیک بطلان مذہب کے لیے کافی ہے۔

قاعدہ: اصول دین میں محال باتوں کا ہونا، مذہب کے باطل ہونے کی دلیل ہے:

صاحبو! ”عقیدہ“ ایک قسم کی خبر ہوتی ہے جس کے صحیح و صادق ہونے پر مذہب کا صحیح و صادق ہونا اور اس کے غلط اور جھوٹ ہونے پر مذہب کا غلط اور جھوٹ ہونا موقوف ہوتا ہے: کیوں کہ اور باقی کارخانہ یعنی بندگی اور عبادت اُسی خبر اور اعتقاد کے باعث ہوتا ہے۔ (نیز ملاحظہ ہو: ”تقریر دل پذیر“ ص ۱۸۶)

قاعدہ: جو بات عقل کے نزدیک بے دلیل مسلم ہو، اُس کے خلاف دلائل کا اعتبار نہیں:

مگر تمہیں کہو کہ ایک شئی کے ”حقیقت“ میں ایک ہونے اور پھر ”حقیقت“ ہی میں تین بھی ہونے کو کس کی عقل صحیح و صادق کہہ دے گی۔ یہ ایسی عظیم الشان غلطی ہے، جس کو لڑکوں سے لے کر بوڑھوں تک سب ہی بے بتلائے سمجھ جاتے ہیں۔ تثلیث اور توحید (یعنی ایک چیز کا تین ہونا اور ایک بھی ہونا) کے اجتماع کے محال ہونے پر تو عقل ایسی طرح شاہد ہے، جیسے آنکھ آفتاب کے نورانی ہونے پر، یعنی جیسے بے واسطہ غیر ہر کسی کو اپنی آنکھ سے آفتاب کا نورانی ہونا معلوم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اجتماع مذکور (توحید و تثلیث: ایک کے، تین ہونے اور ایک ہی ہونے) کا محال ہونا بے واسطہ دلیل، عقل کے نزدیک واضح

(۱) یعنی نوبہ انسانی میں شریک ہونے کی وجہ سے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جو ہم دردی ہونی چاہیے، اُس کے باعث۔ یہ اُس مضمون خیر خواہی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آغاز رسالہ میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: ”اے حاضرانِ جبر! تمام بنی آدم اول سے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہر کسی کے ذمے ایک دوسرے کی خیر خواہی لازم ہے، اور دوسروں کے مطالبِ اسلیہ کے ہم پہنچانے میں کوشش کرنی سب کے ذمے ضرور (ی) ہے۔“

اور روشن ہے۔ اور ادھر اجتماع مذکور (ایک کے تین ہونے اور ایک ہی ہونے) کے ثبوت پر نہ عقل بے واسطہ (دلیل) شاہد ہے۔ (۱)، نہ بے واسطہ (دلیل) کوئی دلیل عقلی قوی ہے، نہ ضعیف، جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تثلیث اور تو حید دونوں صحیح ہیں۔

(یہ تو عقلی دلیل کا حال ہے۔ رہی دلیل نقلی، تو بدیہی طور پر عقل سے کسی چیز کے باطل قرار پانے کے بعد نقل سے بھی اُس کا ثبوت محال ہی ہوا کرتا ہے؛ کیوں کہ ثبوتِ خبر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی خبر دی جا رہی ہے، وہ ممکن ہو۔ لہذا علم ضروری کے درجے میں کسی چیز کے محال ٹھہرنے کے بعد، اگر اُس کے خلاف خبر کے ذریعہ علم حاصل ہو، تو وہ خبر ہی رد کر دی جائے گی۔) اس صورت میں اگر انجیل کا کوئی فقرہ اس مضمون پر دلالت بھی کرے، تو اُس فقرے کو ہی غلط کہیں گے اور شہادتِ عقل کو غلط نہ کہیں گے۔ (کیوں کہ یہی وہ موقع ہے جہاں درایت کو روایت پر مقدم رکھا جاتا ہے کہ شہادتِ عقل قطعی ہو اور روایت پر مبنی اطلاع درایت کی رو سے یقینی طور پر محال ہو۔)

قاعدہ: علم ضروری کا معارضہ ممکن نہیں:

القصد! دلیل عقلی ہو یا نقلی اُس سے جو مطلب ثابت ہو گا وہ بمنزلہ ”شنیدہ“ ہو گا اور جو بات (علم ضروری کے درجے میں) بے واسطہ دلیل خود معلوم ہوگی وہ بمنزلہ دیدہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ ”شنیدہ کے بود مانند دیدہ“ (سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی چیز کے برابر کیسے ہو سکتی ہے)۔

(۱) جیسے بدیہیات میں ہوتا ہے، مثل: دو اور دو چار کے مثلاً ۲+۲=۴! اسے علم ضروری کہتے ہیں۔ اس کی سات قسمیں ہیں۔ (نیز ملاحظہ ہو تقریر دل پذیر ص ۱۸۶، محمد قاسم نانوتوی؛ آب حیات ص ۴۳، شیخ الہند اکیڈمی ۱۴۲۹ھ، لسبراس۔

شرح شرح العفائد۔ ص ۶۷، المكتبة الاشرفية دیوبند الہند)

مثال:

اگر کوئی شخص فرض کر دکھیں اونچے پر کھڑا آفتاب کو پنچشم خود دیکھے کہ کسی قدر اُفق سے اونچا ہے۔ اور ایک شخص کسی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا بہ وسیلہ گھڑی یہ کہے کہ آفتاب غروب ہو چکا، تو وہ شخص جو اپنی آنکھ سے آفتاب کو دیکھ رہا ہے، بالیقین یہی سمجھے گا کہ یہ گھڑی غلط ہے۔

اصول: علم ضروری کے مقابلے میں دلیل نقلی وہی کا اعتبار نہیں:

القصد! جیسے گھڑی اوقات شناسی کے لیے بنائی گئی ہے؛ مگر بمقابلہ چشم بینا اُس کا اعتبار نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گھڑی میں غلطی ممکن ہے۔ ایسے ہی انجیل بھی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے؛ مگر بمقابلہ عقل مصفا اُس کا اعتبار نہیں۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اُس منزل من اللہ انجیل پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں؛ (بے اعتبار ہونے کا حکم خدا کی طرف سے نازل ہونے والی انجیل پر نہیں) بل کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نقل کتاب میں غلطی ممکن ہے۔ (۱)

البتہ جیسے آنکھ۔ بشرطیکہ صاف ہو۔ اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی اور اُس کا

(۱) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: "تعارض کا ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھو کہ کوئی مسئلہ قطعی عقلی کسی مسئلہ قطعی نقلی کا تو تعارض ہو ہی نہیں سکتا اور قطعی عقلی اور قطعی نقلی میں تعارض ہو سکتا ہے، تو قطعی نقلی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اگر قطعی عقلی اور قطعی نقلی میں تعارض ہو، تو قطعی نقلی میں تاویل کی جاوے گی۔" (المفوقات حکیم الامت مقالات حکمت جلد ۱۲ ص ۵۷، جلد ۲۶، الکلام الحسن) اور ایک موقع یہ ہے کہ اگر دلیل عقلی قطعی ہو اور نقلی بالبدلت خلاف عقل ہو، تو نقلی دلیل کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحے پر مذکور ہوا۔ (عقل و نقل میں تعارض کے باب میں تحقیقی اصول کے تفصیلی مطالعہ کے لیے ملاحظہ فرمائیے "الانجیبات المفیدۃ عن الاستنباطات الجدیدۃ" ص ۲۶-۲۷، مکتبۃ البشرى ۲۰۱۱ء)

ادراک یہی ہے کہ مبصرات (۲) کو بے واسطہ غیر دریافت کرے، نوبت سماعت کی نہ آئے (کہ دیکھنے کے بعد بھی سننے کا اور اطلاع ملنے کا محتاج ہو)۔ ایسے ہی عقل مصفا (یعنی عقل جو کامل ہو بغیر خواہش میں آلود نہ ہو، وہ) بھی اپنے ادراک میں غلطی نہیں کرتی۔ مگر اس کا ادراک یہی ہے کہ معقولات کو (بطور علم ضروری کے) بے واسطہ دلائل سمجھے۔ نوبت استدلال نہ آئے۔

-تثلیث کا مضمون الحالی ہے: (۲)

پھر طرفہ یہ ہے کہ وہ فقرہ جو اس قسم (یعنی تثلیث) کے مضامین پر دلالت کرتا ہے خود مسیحیوں کے نزدیک اُن کے علما کے اقرار کے موافق من جملہ ملکیات ہے، چنانچہ نسخہ بائبل مطبوعہ مرزا پور ۱۸۷۰ء میں اس فقرے کے حاشیے پر مہتممان طبع نے جو بڑے بڑے پادری تھے چھاپ بھی دیا ہے کہ یہ فقرہ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پایا جاتا؛ مگر تس پر (۳) بھی وہی تعصب اور وہی عقیدہ ہے۔

(۲) مبصرات: نظر آنے والی چیز۔

(۳) عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: "ثبوت خبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تحریر (جس چیز کی خبر دی جا رہی ہو، اُس) کا ممکن ہونا۔ دوسرے تحریر (خبر دینے والے) کا صادق ہونا۔" جہاں تک "تثلیث" کے اثبات کا مسئلہ ہے، تو اس باب میں پہلی شرط کا مفقود ہونا، گزشتہ بیان سے معلوم ہو چکا۔ دوسری شرط، تو تحریر کا صادق ہونا، تو بڑی بات "تثلیث" کے اصل راوی (تحریر) کا ہی پتہ نہیں۔ "مباحثہ شاہ جہاں پور ۱۸۷۷ء" میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا تھا، جہاں ایک موقع پر عیسائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک پادری صاحب نے یہ فرمایا کہ: "قرآن شریف میں بائبل کی تصدیق موجود ہے۔"

اس پر۔ حسب بیان مولانا سید فخر الحسن صاحب گنگوٹی۔ مولانا قاسم صاحب نے "فرمایا کہ قرآن شریف میں بے جگہ تورات و انجیل کی تصدیق موجود ہے؛ مگر اُس تورات و انجیل کی تصدیق ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس تورات و انجیل مذکور کا نہیں جو آپ صاحبوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا اعتبار نہیں =

ہم محمدی عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے ہیں:

اے حضرات مسکئی! ہمارا کام فقط عرض معروض ہے۔ سمجھانے کی بات کو سمجھ لینا تمہارا کام ہے۔ خدا سے التجا کرو کہ حق کو حق کر دکھلائے اور باطل کو باطل کر دکھلائے۔ برا نہ مانو، تو سچ یہ ہے کہ سچے عیسائی ہم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال کے موافق اُن کو بندہ سمجھتے ہیں، خدا اور خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ خدا کو ایک کہتے ہیں، تین نہیں کہتے۔

= کیوں کہ اس میں تحریف یعنی تغیر و تبدل واقع ہو چکی ہے۔ اس پر پادری مٹی الدین صاحب بہت جھلا کر اٹھے اور فرمایا کہ اگر آپ تحریف ثابت کر دیں تو ابھی فیصلہ ہے۔ مولوی (قاسم) صاحب نے فرمایا کہ ابھی سہی۔ یہ کہہ کر جناب امام فن مناظرۃ اہل کتاب یعنی مولوی ابوالمصور صاحب کی طرف مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ہاں مولوی صاحب انجیل کے اُس درس کی نسبت جو آج صبح آپ نے ہم کو مع اُس کے حاشیہ کے دکھلایا تھا، ملائے نصاریٰ کی رائے سے پادری صاحب کو مطلع کر دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تحریفات تو بہت ہیں؛ مگر شے نمونہ از خوارے، درس سات، باب پانچواں یوحنا کا نام دیکھئے، اُس میں یہ مضمون ہے:

”تین ہیں جو آسمان پر گواہی دیتے ہیں: باپ اور کلام اور روح القدس اور یہ تینوں ایک ہیں۔“

اور یہ فرمایا کہ یہ کتاب مرزا پور میں باہتمام اکابر ان پادریان بہت اہتمام سے سوسائٹی کی طرف سے عبرانی اور یونانی زبان سے اردو میں ترجمہ ہو کر ۱۸۷۰ء میں چھپی تو درس مذکور کی نسبت حاشیہ پر اُن پادریوں نے جو اُس کے طبع کے بہتم تھے، یہ عبارت پچھاپ دی ہے کہ: ”یہ الفاظ کسی قدیم نسخے میں نہیں پائے جاتے۔“

اس پر پادریوں نے انکار کیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا! اس لیے مولوی محمد قاسم صاحب نے امام فن مناظرۃ اہل کتاب جناب مولوی ابوالمصور صاحب سے یہ عرض کیا کہ آپ وہ کتاب ہی منگا لیجئے: اس لیے حسب اشارۃ امام صاحب اُن کا ایک خادم دوڑا اور خیرہ میں سے وہ کتاب اُٹھا لایا۔ امام صاحب نے وہ مقام کھول کر دکھلادیا۔ دیکھتے ہی پادریوں کے تو ہوش اُڑ گئے۔ ”(مولانا سید فخر الحسن: مباحثہ شاہ جہاں پور ص ۶۳، ۶۴)۔ (۴) انس پر: ت کے زیر کے ساتھ (ت)

افعالِ باری تعالیٰ

- ☆ حق تعالیٰ کے افعال اختیاری ہیں اضطراری نہیں۔
- ☆ افعال خداوندی کا صفاتِ خداوندی پر قیاس درست نہیں۔
- ☆ افعال کے احکام وہی ہیں جو حرکت کے ہیں۔
- ☆ الف: افعال اختیاری: علم خداوندی، ارادہ خداوندی (قضا و قدر)۔
- ☆ ب: افعال اضطراری: قدیم ہونے اور مخلوق ہونے میں کلی منافات۔

افعالِ باری تعالیٰ

حق تعالیٰ کے افعال اختیاری ہیں اضطراری نہیں:

اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ وہ خداوند عالم جس کا جلال ازلی اور ابدی ہے۔ تمام عالم کا بنانے والا اور سب کا مارنے والا اور جلانے والا ہے، (اس کی ذات تو قدیم ہے)؛ مگر اُس کے افعال اختیاری ہیں۔ ایسے نہیں جیسے ڈھیلے پتھر کو کہیں پھینک دیجیے تو چلا جائے، نہیں تو (اُس کے اپنے اختیار کا استعمال کچھ) نہیں۔ اگر بالفرض ایسا ہو (کہ خدا تعالیٰ ڈھیلے پتھر کی طرح اپنی حرکت میں کسی زور آور کا تابع ہو) تو یوں کہو کہ وہ اپنی حرکت و سکون میں اوروں کا محتاج ہو جائے، اور (دوسرے) اس کے محتاج نہ رہیں۔

۱: کائنات کا ہر کام خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے:

مگر (یہ بات قطعی عقلی اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے محال ہے، کیوں کہ) ہر کوئی جانتا ہے کہ بعد تسلیم اس بات کے کہ مخلوقات میں جو کچھ علم و قدرت، (ارادہ، مشیت، تکوین) ہے، وہ سب خدا کے فیض سے ہے۔ (نیز ملاحظہ ہو ص ۸۴ فائدہ: ۵ سالہ ۱)

خدا تعالیٰ کو اوروں کی نسبت مجبور سمجھنا ایسا ہوگا جیسا یوں کہیے کہ اصل میں کشتی میں بیٹھنے والے متحرک ہیں اور کشتی کی حرکت اُن کا فیض ہے۔ یا آب گرم آگ (کی جب) سے گرم ہے، پُر گرمی آتش، آب کا فیض ہے۔

الغرض (عالم ابعاد میں جس طرح یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں، اُسی طرح) یہ

نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم باوجود یکتائی اور خالقیت، زورِ قدرت میں اور کسی کے سامنے مجبور ہو۔ (لفظ ”اور“ یا ”دوسرا“ کا مصداق) سوائے اُس (۱) کے اگر ہے، تو یہی خَلْق و عالم (یعنی مخلوقات و کائنات) ہے، پھر انہیں سے (ان کا) خالق مجبور ہونے لگے، تو (یہ ایسا ہے کہ) اُلٹے بانس پہاڑ کو جانے لگیں۔

اس لیے یہ بات بالضرور جانی لازم ہے کہ اُس نے اپنے ارادے سے سب کچھ کیا ہے اور اپنے ارادے سے سب کچھ کرتا ہے۔ کیوں کہ افعال کی یہی دو قسمیں ہیں ایک اختیاری (ارادی) اور ایک اضطراری جو کسی اور کے جبر کے باعث سرزد ہوں۔ (۲)

۲: افعالِ خداوندی کا صفاتِ خداوندی پر قیاس درست نہیں:

(باری تعالیٰ کی صفات اور افعال میں فرق ہے۔ صفات قدیم ہیں اور افعال حادث، اس لیے خدا تعالیٰ کے افعال میں) مثل صفات ضرورت اور وجوب کا احتمال ہی نہیں۔ ورنہ حاصلِ افعال قدیم ہو جائے۔ اور (جب کہ حاصلِ افعال۔ جس کا مصداق مخلوقات ہے۔ قدیم نہیں؛ حادث ہے، چنانچہ یہ بات) سب جانتے ہیں کہ حاصلِ افعالِ خداوندی یہی مخلوقات ہیں یا واقعات جو ایک دوسرے کے بعد ہوتے رہتے ہیں (اور تجدد و حدوث پر دلالت کرتے ہیں (۳)۔ سو اگر افعال قدیم ہوں تو یہ مفعولات بھی (یعنی مخلوقات، حوادث، واقعات سب) قدیم ہو جائیں۔ (جو بالکل غلط ہے) (۴)

(۱) یعنی خدا تعالیٰ کے (۲) اضطراری کو ”قصری“ بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک قسم کے افعال طبعی کہلاتے ہیں؛ لیکن یہ افعال طبعی، درحقیقت افعالِ ارادی کی ہی ایک ذیلی قسم ہیں جس کی تحقیق گزشتہ صفحات میں گزر چکی۔

(۳) اس کی تحقیق آگے صنف پر آ رہی ہے۔

(۴) ”شیائے عالم کا تغیر و انقلاب پڑے رہا ہے کہ یہ سب حادث ہیں قدیم نہیں۔ یعنی ان کا وجود دائمی اور ضروری نہیں۔ اور حادث کے لیے ممکن ہونا لازم ہے اور ممکن کے لیے کسی مُزَجِّج کی ضرورت ہے؛ کیوں کہ ممکن وہ ہے جس کا

وجود عدم مساوی ہو۔ یعنی نہ اُس کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، نہ معدوم ہونا ضروری ہے۔ اور جس کا وجود عدم وجود برابر ہو، تو اُس کے وجود کے لیے کوئی مُزَنَج ہونا چاہیے، ورنہ ترجیح بلا مُزَنَج لازم آئے گی اور ترجیح بلا مُزَنَج باطل ہے۔ پھر اس مُزَنَج میں گفتگو کی جائے گی کہ وہ ممکن ہے یا کچھ اور ہے؟ اور اگر مُزَنَج ممکن ہو، تو اُس کے لیے دوسرے مُزَنَج کی ضرورت ہوگی۔ اور چونکہ تسلسل محال ہے اس لیے کہیں نہ کہیں سلسلہ ختم کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ مُزَنَج ایسی ذات ہے جو ممکن نہیں؛ بلکہ واجب الوجود ہے۔ اسی واجب الوجود کو ہم صانع اور خالقِ عالم کہتے ہیں۔

اس پر ایک سوال یہ ہوگا کہ صانع کے ماننے کے بعد بھی تو ترجیح بلا مُزَنَج لازم آتی ہے، کیوں کہ صانع نے تمام مخلوقات کو ایک دم سے پیدا نہیں کیا اور ایک حال میں پیدا نہیں کیا۔ بلکہ کسی کو آج پیدا کیا کسی کو آج سے ہزار برس، سو برس پہلے پیدا کیا اور کسی کو بعد میں پیدا کرے گا۔ اور کسی کو حسین بنایا، کسی کو بد شکل، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو عاقل، کسی کو احمق، تو یہاں مُزَنَج کون ہے؟ فرید کو آج کیوں پیدا کیا؟ کل کیوں نہیں کیا تھا؟ اور اُس کو امیر کیوں بنایا؟ مرد کی طرح غریب کیوں نہ بنایا؟ زید کو عمر پر کیا ترجیح تھی مثلاً؟ اس سوال کا جواب حکمائے اسلام کے سوا کوئی نہ دے سکا۔ فلاسفہ کی عقلیں یہاں آکر چکر کھانے لگیں۔ حکمائے اسلام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان امور میں ارادہ واجب مُزَنَج ہے۔ اور ارادہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے مُزَنَج ہے، اُس کے لیے کسی دوسرے مُزَنَج کی ضرورت نہیں۔ اس پر حکمائے یونان کی طرف سے اُن کے معتقدوں نے یہ اشکال وارد کیا ہے کہ جنگ یہ تو ہم نے مان لیا کہ ارادہ کے لیے کسی مُزَنَج کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی ذات سے مُزَنَج ہے؛ مگر (اس پر سوال یہ ہے کہ) یقیناً خدا تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ارادہ تو قدیم اور مراد حادث ہو؟ اس صورت میں تخلف مراد کا ارادہ سے لازم آتا ہے اور یہ محال ہے؟ اس کا جواب حکمائے اسلام نے ایسا دیا ہے کہ حکمائے یونان کے دانت کٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ صفات واجب اپنی ذات میں قدیم ہیں؛ مگر ان کا تعلق ممکنات کے ساتھ حادث ہے۔ (اشرف الجواب: ص ۵۶۸)

یہ وہی بات ہے جس کا تذکرہ ماقبل میں کسی قدر آسان اُسلوب میں آچکا ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات اور افعال میں فرق ہے۔ صفات قدیم ہیں اور افعال حادث۔

مراد: یعنی جس کا حادث ہونا ابھی معلوم ہوا۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے افعال کا مصداق ہے اور وہ یہی مخلوقات ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی صفات کے لیے تو وجود اور وجوب ضروری ہے؛ لیکن افعال میں صفات کے مانند ”ضرورت“ اور ”وجوب“ کا احتمال نہیں۔ یہی وہ بیان ہے جس کی طرف اشارہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ”زشتہ مضمون“ میں فرمایا ہے۔ اور کسی قدر وضاحت آگے بھی آ رہی ہے۔ درحقیقت یہ گفتگو حرکت سے متعلق ہے اور یہ طبیعیات (Physics) کا ایک بہت بڑا موضوع ہے جسے کتاب تقریر دل پذیر ص ۳۱۸-۳۲۳ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

۳: افعال کے احکام وہی ہیں جو حرکت کے ہیں:

علاوہ بریں (طبیعیات کی رو سے اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ) ”افعال“ ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے اور حرکت میں ہر دم تجدید و حدوث رہتا ہے۔ اس میں قدم کا احتمال ہی نہیں جو واجب ہونے کا دہم آئے۔ اور جب واجب نہیں، تو یہی دو صورتیں ہیں: یا اختیاری ہوں گے (یا اضطراری)۔ (۱)

الف: اختیاری۔ ۴: علم خداوندی، ارادہ خداوندی۔ قضا و قدر۔:

مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ارادہ کے کاموں میں ارادے سے پہلے اُس کام کو سمجھ لیتے ہیں۔ مکان اگر بناتے ہیں، تو اُس کا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہیں، تو اُس کا تخمینہ کر لیتے ہیں۔ کپڑا سیتے ہیں، تو اُس کو قطع کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضرور (ی) ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ بنایا، یا بنائے گا، اُس کا نقشہ اور اُس کا تخمینہ اور اُس کا کینڈا بالضرور اُس کے پاس ہوگا۔ ورنہ لازم آئے گا کہ اُس کے کاروبار مثل حرکات و سکنات حجر و شجر ہو۔ نعوذ باللہ۔ (کہ جس طرح گٹھلی، ٹہنی، ڈھیلے پتھر کو کہیں پھینک دیجیے تو چلا جائے، ہوا کے زور سے شاخیں جھوننے لگیں۔ سب صورتوں میں ان کے ہلنے گرنے کی اس قسری حرکت میں نہ ان کے ارادے کو کوئی دخل، نہ پھینکنے والے کے کسی مقصد، پلان اور نتیجہ سے غرض)۔ ارادے سے پہلے نقشہ: ”ذالک من القدر کلہ“:

اس صورت میں بعض اسباب کا بعض کاموں میں دخل ہونا، ایسا ہوگا جیسا

(۱) تو سین صرف اطمینان کے لیے بڑھایا گیا ہے، ورنہ یہ فقرہ نامکمل نہیں ہے؛ کیوں کہ عبارت کا تسلسل اس دوسری جگہ ”یا اضطراری“ کے ساتھ تفریباً دہرائے گئے ہیں۔

باد و تیار کی نقشہ مکان، معمار اور مزدور وغیرہ کا اُس مکان کی تیاری میں دخل ہونا۔

یا جیسے کھانا پکانے میں۔ باوجود تخمین مقدار و کیفیت لذات۔ آگ وغیرہ اشیاء کا دخیل ہونا۔
 بل کہ غور کیجیے، تو جو جو اشیاء کسی کام میں دخیل معلوم ہوتی ہیں، سارے عالم کی
 نسبت وہ بھی منجملہ اجزائے نقشہ عالم ہوں گی۔ اگرچہ بہ نسبت نقشہ قدر مقصود (مقصود کا لحاظ
 کرتے ہوئے اسباب) خارج (شمار) ہو۔ اسی کو اہل اسلام ”تقدیر“ کہتے ہیں۔ لغت
 عرب میں تقدیر بمعنی اندازہ ہے اور اس وقت وجہ تسمیہ ظاہر ہے۔
 ۵: بھلائی۔ برائی، جنت۔ دوزخ:

اس صورت میں بھلائی، برائی، جنت، دوزخ اگر ہوں اور پھر جنت میں بھلوں کا
 جانا اور دوزخ میں بروں کا جانا، ایسا ہوگا جیسا مکان کا دالان اور پاخانہ (بیت الخلا) اور
 راحت و آرام کے لیے یہاں (دالان میں) آنا اور پاخانہ پیشاب کے لیے وہاں (بیت
 الخلا میں) جانا۔ جیسے یہاں اگر پاخانہ (بیت الخلا) کے زبان ہو اور وہ شکایت کرے کہ
 میرا کیا قصور ہے جو ہر روز مجھ میں پاخانہ ڈالا جاتا ہے؟ اور دالان نے کیا انعام کا کام
 کیا ہے جو اُس میں یہ فرش و فرش و شیشہ و آلات اور جھاڑ، فانوس اور عطر و خوشبو ہے؟ تو
 اس کا یہی جواب ہوگا (کہ) تو اسی کے لائق ہے اور تجھ کو اسی کے لئے بنایا ہے اور وہ
 (دالان) اُسی کے قابل ہے اور اُس کو اُسی لیے بنایا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، ناپاکی مثل
 پاخانہ و پیشاب، اگر یہ شکایت کریں کہ ہم نے کیا قصور کیا کہ جو پاخانہ (بیت الخلا) ہی میں
 ڈالے جاتے ہیں، کبھی دالان نصیب نہیں ہوتا؟ اور عطر، خوشبو وغیرہ نے کیا انعام کا کام کیا
 ہے جو ہمیشہ دالان ہی میں رہتے ہیں اور کبھی پاخانہ (بیت الخلا) میں اُن کو نہیں بھیجا جاتا؟ تو
 اس کا جواب بھی یہی ہوگا (کہ تو اسی لائق ہے اور تجھ کو اسی لیے بنایا گیا ہے اور دالان) اسی
 کے قابل ہے اور اُس کو اسی لیے بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی اگر دوزخ اس کی شکایت کرے

کہ میں نے کیا قصور کیا ہے اور جنت نے کیا انعام کا کام کیا ہے؟ یا برائی یہ شکایت کرے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے جو میرے لیے سوائے دوزخ اور برے لوگوں کے کچھ نہیں؟ اور بھلائی نے کیا انعام کا کام کیا جو ہمیشہ اچھے آدمی اور جنت ہی اُس کے لیے ہے؟ یا برے آدمی یہ شکایت کریں کہ ہم اگر برے ہیں تو تقدیر کی برائی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اور اچھے آدمی اگر اچھے ہیں تو تقدیر کی بھلائی ہے، اُن کا کیا زور؟ تو یہاں بھی جواب ہوگا کہ تم اسی لائق ہو اور تم کو اسی لیے بنایا ہے اور وہ اُسی قابل ہیں اور اُن کو اُسی لیے بنایا ہے۔

بندے کا کام تفویض و رضا ہے: القصہ! اگر بنی آدم اپنے وجود اور کمالات وجود کو مثل (حیات)، علم، ارادہ، قدرت (مشیت، تکوین) وغیرہ خدا کی طرف سے مستعار سمجھتا ہے، جیسا ہم نے بوجہ اتم سمجھا دیا ہے (۱) تب تو یہ جواب ہے کہ! دھر ہم مالک اور ہم کو اختیار، اُدھر تم کو اُسی لیے بنایا اور تم اُسی قابل ہو، جس کا نتیجہ ہوگا بندہ سرِ رضا و تسلیم فرم کرے اور چون و چرا کچھ نہ کرے۔

ب: اضطرابی

۷: افعالِ خداوندی کا اضطرابی ہونا باطل ہے: ("افعال" ایک قسم کی حرکت ہیں اور حرکت کی دو قسمیں ہیں: اختیاری) یا اضطرابی (اختیاری کا بیان ہو چکا کہ اُن میں قسر اور جبر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ضمن میں تقدیر کی گفتگو بھی ہو گئی کہ تقدیر نام ہے تجویزِ خداوندی کا۔ رہی حرکتِ اضطرابی، تو مخلوقات کے لیے تو یہ حرکت ثابت ہے؛ مگر (خدا تعالیٰ کے لیے حرکت و افعال کا اضطرابی ہونا باطل ہے۔ افعال کے) اضطرابی ہونے کا بطلان تو بایں وجہ ظاہر ہو گیا کہ اضطراب اُسی مجبوری کو کہتے ہیں۔ سو خدا تعالیٰ اگر مجبور ہوگا، تو

(۱) ملاحظہ ہو۔ رکن اول وجود باری تعالیٰ ۲۶ صفحہ قبل۔ (۲) مزید وضاحت کے لیے دیکھئے: تقریر دل پذیر ص ۲۰۲، ۲۰۳

(تو کوئی جابر بھی ہوگا اور خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز 'عالم' ہے، تو) سوائے عالم اور کون ہے (جس کو جابر کہا جاسکے۔)؟ اگر (خدا مجبور) ہوگا، تو عالم ہی میں سے کسی کا مجبور ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات ظاہر البطلان ہے کہ اختیار و قدرت مخلوقات، ہو تو خدا کا دیا ہوا (۱) اور پھر خدا ہی اُن کے سامنے مجبور ہو جائے؟ (یہ تو گویا فاعل کو مفعول بنانا ہوا) (۲) اس لیے کہ اس صورت میں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے مستفید کہنا پڑے گا۔ کیوں کہ جب خدا تعالیٰ مخلوقات کے سامنے مجبور ہوگا، تو یہ معنی ہوں گے کہ اُس کے افعال مخلوقات کی قدرت سے اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے کشتی میں بیٹھنے والوں کا (مثلاً دریا سے) پار ہو جانا کشتی کے پار ہو جانے کی بدولت ہوتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ (یہ تصور خدا تعالیٰ کی حرکات و افعال کے لیے محال ہے، کیوں کہ) اس صورت میں جیسے کشتی نشین حرکت میں خود کشتی سے مستفید ہوتے ہیں، ایسے ہی اس وقت خدا تعالیٰ (اپنے حرکات و افعال میں) بندوں سے مستفید ہوگا! حالاں کہ خوب طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اختیار و قدرت وغیرہ صفات کمال میں بندہ خدا تعالیٰ سے مستفید ہے۔

۸: مخلوقیت کے لیے حادث ہونا لازم ہے:

اس تقریر سے یہ بات بھی اہل عقل کو معلوم ہوگئی ہوگی کہ عالم سارا کا سارا حادث ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی قدیم نہیں۔ (۳) اگر ایک چیز بھی قدیم ہوگی، تو اُسی چیز کی

(۱) جیسا کہ عالم کا ماضی اور مستعار ہونا اور کسی اصلی اور مستعار منہ کا فیض ہونا رسالے کی ابتدا میں ثابت ہو چکا ہے، اس لیے مخلوقات تو خود اپنے وجود تک میں خدا کے محتاج ہیں۔

(۲) نیز ملاحظہ ہو "تقریر دل پذیر" ص: ۴۱، ۴۲، ۶۱، ۶۳، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۶۵، ۱۷۲۔

(۳) ابتدائے رسالہ میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مخلوقیت کے لیے مقصودیت لازم ہے، تخلیق بلا غرض اور بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اب یہاں، یہ ثابت ہوا کہ مخلوقیت کے لیے حادث ہونا بھی لازم ہے۔

نسبت یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چیز مخلوق نہیں۔ اور جب مخلوق نہ ہوگی تو دوسرا خدا اور نکلے گا۔ جس کے ابطال کے لیے بعد ملاحظہ تقریرات گزشتہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

قدیم ہونے اور مخلوق ہونے میں کلی منافات ہے:

وجہ اس بات کی۔ کہ کوئی چیز قدیم ہوگی تو پھر مخلوق نہ ہوگی۔ یہ ہے کہ خلق یعنی پیدا کرنا ایک فعل ہے، بل کہ سب میں پہلا فعل ہے۔ اور خدا کے افعال سب اختیاری ہیں؛ اور اگر خدا نخواستہ اختیاری نہ ہوں، اضطراری ہوں، تب بھی ایک اختیار ماننا پڑے گا۔
اضطرار کی ماہیت:

کیوں کہ اضطرار کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ کسی صاحب اختیار کے سامنے مجبور ہو جائے۔ غرض ہر فعل میں اپنا یا کسی بے گانہ کا اختیار ماننا پڑے گا۔ (خدا کے افعال سے مقصود ایجاد ہے، جیسے کہ عالم کی ایجاد) اور ظاہر ہے کہ ایجاد کا اختیار انہی چیزوں میں متصور ہے جو اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوں۔

اختیارِ ایجاد کی ماہیت:

کیوں کہ ”اختیارِ ایجاد“ اس کا نام ہے کہ معدومات کو چاہے معدوم رکھے، چاہے موجود کر دے۔

اختیارِ فنا کی ماہیت:

جیسا کہ ”اختیارِ فنا“ (فنا کر دینے کا اختیار) اس کا نام ہے کہ چاہے موجود رکھے، چاہے معدوم کر دے۔

۹: عالم کا وجود اور اُس کے اوصاف مستعار ہیں: (۱)

سواگر موجوداتِ عالم کو خدا کا مخلوق کہیں گے اور خدا تعالیٰ کو اُن کے پیدا کرنے میں صاحبِ اختیار سمجھیں گے، تو بالضرور ہر شے کے وجود سے پہلے اُس کو معدوم کہنا پڑے گا؛ لیکن جب یہ بات مسلم ہو چکی (ہر شے اپنے وجود سے پہلے معدوم ہے اور اسی کو حادث ہونا کہتے ہیں)، تو اب اور سنئے! کہ جب وجود و کمالاتِ وجودِ عالم سب خداوندِ عالم کی طرف سے مستعار ہوئے، تو دو باتیں واجب التسلیم ہوئیں۔ اول تو یہ کہ:

الف: مخلوقات کے افعالِ اختیاری خدا کے اختیار سے ہوتے ہیں:

- معززہ اور فطرت پرستوں کا رد:-

مخلوقات کے افعالِ اختیاری خداوندِ عالم کے اختیار سے ہوتے ہیں؛ کیوں کہ جیسے آئینہ کے نور سے۔ در صورتے کہ عکس آفتاب و ماہتاب و نورِ آفتاب و ماہتاب اُس (آئینہ) میں آیا ہوا ہو۔ اگر درود یوار منور ہوتے ہیں، تو وہ آفتاب و ماہتاب ہی سے منور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی در صورتے کہ زور و قدرتِ مخلوقات، خدا کے زور و قدرت سے مستعار ہوئے، تو جو کام اُن (مخلوقات) کے اختیار و قدرت سے ہوگا، وہ خدا ہی کے اختیار و قدرت سے ہوگا، کیوں کہ اُن (مخلوقات) کا اختیار و قدرت خدا ہی کے اختیار و قدرت سے مستعار ہے۔

ب: عالم کے نفع و ضرر کا مالک خدا ہے:

دوسرے یہ بات بھی مانی لازم ہوگی کہ عالم کا نفع و ضرر خداوندِ عالم کے ہاتھ ہے۔ جب اس کی مطلوب ہے تو سنئے! دھوپ جس قدر آفتاب کے قبضہ و قدرت میں ہے،

(۱) یہ اصول استعارہ ہے جس کی وضاحت کے لیے ملاحظہ فرمائیے ص ۴۰، ۵۰، ۱۰۴، ۱۲۴۔

اُس قدر زمین کے قبضہ و قدرت میں نہیں، اگرچہ زمین سے متصل اور آفتاب سے منفصل ہے۔ (زمین و آفتاب سے اتصال و انفصال کا حال یہ ہے کہ) زمین سے اس قدر نزدیک کہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا! آفتاب سے اس قدر دور کہ لاکھوں کوس کہئے تو بجا ہے! مگر ٹس پر (باوجود اس کے) آفتاب آتا ہے، تو دھوپ آتی ہے۔ اور جاتا ہے، تو ساتھ جاتی ہے۔ پر زمین سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوپ کو چھین کر رکھ لے، آفتاب کو اکیلا جانے دے۔ وجہ اس کی بجز اس کے اور کیا ہے کہ نورِ زمین آفتاب سے مستعار ہے۔

مگر یہ (کہ نورِ زمین آفتاب سے جب مستعار ہے، تو جو مخلوقات اور کمالات مخلوقات بھی خدا کے وجود اور کمالات سے مستعار ہیں (۱) اس لیے ایسے ہی (آفتاب اور نورِ زمین کے مانند) خداوندِ عالم اور جو مخلوقات کو بھی سمجھے۔ جو مخلوقات کو مخلوقات سے متصل اور خدا اُس سے وراء الورا؛ مگر پھر بھی جس قدر اختیار اور قبضہ خدا کا اُس وجود پر ہے، اُس قدر مخلوقات کا قبضہ اُس (وجود) پر نہیں۔ ان آثار سے ظاہر ہے کہ جو مخلوقات (جو کہ عارضی ہے) ملکِ مخلوقات نہیں، ملکِ خالق کائنات ہے (جو کہ اصلی ہے)۔

اصولِ استعارہ:

کیوں کہ (مستعارِ شئی کا قاعدہ یہ ہے کہ مثلاً) لباسِ مستعار، (استعارہ کے طور پر لینے والے یعنی) مستعیر کے بدن سے متصل ہوتا ہے؛ مگر بوجہ اختیارِ داد و ستدِ مُعیر (داد و سخاوت کا اختیار رکھنے کی وجہ سے استعارہ دینے والے) کی ملک سمجھا جاتا ہے، گو اُس کے بدن سے متصل نہیں۔

(۱) کہ عالم کی تمام موجودات اپنے وجود سے پہلے معدوم تھیں اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خدا تعالیٰ فیض سے تمام عالم وجود میں آیا۔

اصول استعارہ کا اطلاق ”وجود“ پر:

ایسے ہی بوجہ اختیار داد و ستد، وجود کائنات کو ملک خدا سمجھئے، اُس کا دینا لینا۔ جس کو عطا و سلب اور نفع و ضرر بھی کہتے ہیں۔ وہ دونوں اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔

۱۰: عطا و سلب اور نفع و ضرر کا مالک نیز محبوب برحق خدا تعالیٰ ہی ہے:

ادھر علاوہ نفع و ضرر، بایں وجہ۔ کہ ساری خوبیاں اُس (خدا) کے لیے مسلم ہو چکیں اور سوا اُس کے جس کسی میں کوئی بھلائی ہے، تو اُسی کا پرتو ہے (تو ایک تیسری بات)۔ یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہوگا کہ محبوبیت، اصل میں اُسی کے لیے ہے۔ سوا اُس کے جو کوئی محبوب ہے اُس میں اُسی (خدا) کا پرتو ہے۔

امر سوم:

خدا تعالیٰ کا واجب الاطاعت ہونا

(من جملہ امور ہشت گانہ)

[عالم کا وجود و کمالات خدا تعالیٰ کی طرف سے مستعار ہونے کے اثرات:
الف: مخلوقات کے افعال اختیاری خداوند عالم کے اختیار سے ہوتے ہیں۔
ب: وجود مخلوقات ملک مخلوقات نہیں، ملک خالق کائنات ہے۔
اصول استعارہ:

عطا و سلب اور نفع و ضرر کا مالک اور محبوب برحق خدا تعالیٰ ہی ہے۔
شرک ظلم عظیم ہے اور مشرک عتاب کبیر کا مستحق ہے۔
حکم ربانی میں انبیاء اور علماء کی اطاعت شرک نہیں۔]
۱۱: ہر قسم کی اطاعت بھی خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہے:

یہ بات جب ذہن نشین ہو چکی تو اور سنیے کہ مدارِ کارِ اطاعت فقط ان ہی تین باتوں پر ہے۔ یا: ۱: امید نفع و راحت پر، یا: ۲: اندیشہ نقصان و تکلیف پر، یا: ۳: محبوبیت پر۔
نوکر اپنے آقا کی اطاعت، نوکری (اور اُس کے معاوضہ) کی امید پر کرتا ہے۔
اور رعیت اپنے حاکم کی اطاعت اندیشہ اور خوفِ تکالیف سے کرتی ہے۔ اور عاشق اپنے محبوب کی اطاعت بقاضائے محبت اُس کی محبوبیت کے باعث کرتا ہے۔ جب یہ تینوں

باتیں: (۱- امیدِ نفع و راحت، ۲- اندیشہ نقصان و تکلیف، ۳- محبوبیت) اصل میں خدا ہی کے لیے ہوئیں، تو ہر قسم کی اطاعت بھی اُسی کے لیے ہونی چاہیے۔
۱: شرک ظلمِ عظیم ہے اور مشرک عتابِ کبیر کا مستحق:

اور کسی کو اس کا شریک کیجیے، تو پھر ایسا قصہ ہے کہ نوکر تو کسی کا ہو، اور خدمت کسی کی کرے۔ رعیت کسی کی ہو اور حاکم کسی کو سمجھے۔ معشوق کوئی ہو اور یاد کسی کو کرے۔ اور ظاہر ہے کہ۔

☆ ایسے نوکر لائقِ ضبطی تنخواہ اور ایسی رعیت قابلِ سزائے بغاوت اور ایسے عاشق دھکے دیے جانے کے لائق ہوتے ہیں، انعام و اکرام تو درکنار۔

☆ پھر اس پر اگر وہ غیر۔ جس کی اطاعت میں نوکر سرگرم ہو اور اس وجہ سے آقا کی خدمت چھوڑ بیٹھے۔ خود اُس (نوکر) کے آقا ہی کا غلام ہو۔ اور وہ شخص۔ جس کو رعیت کا آدمی اپنا حاکم سمجھتا ہے۔ خود اُس بادشاہ ہی کا ماتحت ہو۔ اور وہ شخص۔ جس کو، معشوق کو چھوڑ کر، یاد کرتا ہے۔ خود اُس کے معشوق سے ایسی نسبت رکھتا ہو جیسے آفتاب سے اس کا وہ عکس۔ جو کسی خراب آئینہ میں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں وہ عتابِ اول (جو اپنے آقا، حاکم، معشوق کے علاوہ کسی غیر کی خدمت کرنے، حاکم سمجھنے اور یاد کرنے میں ہونا چاہیے) اور بھی بڑھ جاتا ہے؛ کیوں کہ ان صورتوں میں احتمالِ ہمسری و زیادتی غیر ہو ہی نہیں سکتا جو اس دعا (یعنی غیر کی طرف التفات یا شرک) کے لیے کوئی بہانہ ہو۔ (کیوں کہ وہ غیر، تو خود ہی آقا کا غلام، بادشاہ کا ماتحت اور معشوق کے مقابلے میں خراب آئینہ کے عکس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا)

۲: حکم ربانی میں انبیا اور علما کی اطاعت شرک نہیں:

بالمجملہ اطاعت بجز خداوند عالم اور کسی کی جائز نہیں۔ ہاں جیسے حکام ماتحت کی اطاعت۔ بشرطیکہ وہ اپنے بادشاہ کے ماتحت ہو کر حکمرانی کریں۔ آثارِ بغاوت نمایاں نہ ہوں۔ عین بادشاہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہ حکام ماتحت کے احکام بادشاہ ہی کے احکام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انبیا اور علما کی اطاعت۔ بشرطیکہ علما بمقتضائے منصب نیابت، حکم ربانی کریں۔ خدا ہی کی اطاعت ہے۔ اور ان کے احکام عین خدا ہی کے احکام ہیں۔

فرماں برداری، عبادت و بندگی کب کہلائے گی؟:

اس تقریر کے بعد یہ گزارش ہے کہ اطاعت یعنی فرماں برداری۔ بشرطیکہ اپنے حاکم اور فرماں روا کو نفع و ضرر کا مالک حقیقی اور محاسن اور محامد کا منبع تحقیقی سمجھے۔ عبادت اور بندگی ہے۔ اور جو یہ بات نہ ہو یعنی اس کو مالک نفع و ضرر بطور مذکور اور منبع محامد و محاسن بطرز مشارالینہ سمجھے تو عبادت نہیں؛ کیوں کہ پھر وہ اطاعت، حقیقت میں اُس کی نہیں ہوتی جس کی اطاعت کرتا ہے۔ آخر اگر کوئی حاکم معزول ہو جائے پھر اُس کی اطاعت کون کرتا ہے، علی ہذا القیاس، اگر محاسن و محامد کسی شخص میں نہ ہیں، تو پھر اُس کا عاشق اور خریدار کون بنتا ہے۔ (لہذا حقیقی مالکیت اور نفع و ضرر کا اعتقاد ضروری ہے) اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم سے یہ باتیں اوروں کی طرح نہیں جدا ہو سکتیں جو (اُسے معزول ہونے کی نوبت آئے اور نفع و ضرر کا وہ مالک نہ رہ جائے، پھر) یوں کہا جائے کہ جس میں ملکیتِ نفع و ضرر اصلی ہے وہی معبود ہے، خدا (معبود) نہیں۔ اور جس میں یہ محاسن اصلی ہیں وہی محبوب ہے۔ خدا (محبوب نہیں۔ اور اس لحاظ سے خدا کے احکام کی اطاعت بھی لازم) نہیں۔ (۱)

(۱) یہ اعتقاد کہ خدا نے کائنات بنا کر اُس میں چند قوانین رکھ دیے اور کائنات کو ان قوانین کے حوالے کر کے خود =

مالکِ نفع و ضرر اور منبعِ محاسن سمجھنے کا اصل تعلق اعتقاد سے ہے:

مگر چوں کہ اطاعت مطیع کی ذلت اور مطاع کی عزت کو متضمن ہے، تو وہ اعزاز جس میں کسی کو بذات خود مستحق سمجھ لیا جائے، یعنی اُس کو مالکِ نفع و ضرر اور منبعِ محاسن سمجھا جائے۔ اگرچہ از قسم اطاعت یعنی امتثالِ امر و نہی نہ ہو۔ وہ بھی من جملہ عبادت ہوگا۔

= بے غل ہو گیا۔ اب اس کائنات کا 'علم و انصرام تو اعمین فطرت کے سہارے خود بخود رواں دواں ہے، یہ تصور "خدا پرستی" یا deism کہلاتا ہے۔ انھار ہویں صدی میں مغرب میں اس تصور کو فروغ حاصل ہوا جس کے تحت یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ خدا کا فعل اُس کا ذاتی نہیں۔ ایک تصور وہ تھا کہ خدا کا وجود ہی نہیں۔ وہ تو کلی دہریت تھی؛ لیکن یہ شرک زدہ دہریت ہے۔ حضرت تھانوتی فرماتے ہیں: "ایک قسم کی دہریت یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو تو مانے اور اس کی قدرت و شیت کو کامل نہ مانے۔..... یہ لوگ (جنہیں مغرب میں خدا پرست کہا جاتا ہے) کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کام اتنا ہے کہ اسباب کو پیدا کر دیا۔ اب اسباب سے سببات اور علل سے معلولات کا وجود خود بخود ہوتا رہے گا۔ فعوذ باللہ اس تاثر دہریت میں حق تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ وہ اسباب سے سبب کو مختلف نہیں کر سکتے۔" (خیر البیات و خیر المات ص ۵۔ اشرف الجواب ص ۲۹۷ مکتبہ تھانوی دیوبند ۱۹۹۰ء) اب ان "خدا پرستوں" کا یہ خیال ہے کہ ہر طرح کے محاسن و مکارم، محبت، ملیت، نفع و ضرر، فطرت اور اُس کے قوانین سے وابستہ ہیں۔ قوانین فطرت کے پرستار اہل سائنس جو اپنے زعم میں خدا کے قائل ہیں، وہ بھی اسباب کے موثر بذات ہونے کے قائل ہیں۔ اسی بنا پر حضرت تھانوتی فرماتے ہیں کہ اُن کا عقیدہ شرک۔ تک پہنچتا ہے۔ (ملفوظات جلد ۱۹ ص ۱۵۱۴) حضرت مولانا تھانوتی کی مذکورہ الصدد صراحت کی کلی اور اطلاقی نوعیت و حیثیت کو ٹیوٹنٹا طرر رکھا جائے، تو انھار ہویں صدی عیسوی سے چلی آ رہی اس دہریت زدہ خدا پرستی پر تنقید کا یہ اور اصول ہاتھ آ جاتا ہے۔ پے لی (William Paley ۱۷۴۳-۱۸۰۵) "فطری دینیات" (Natural theology) (روسکی خدا پرستی سے متعلق تنقیدات کا مطالعہ مذکورہ خیال کی تائید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ۲۱ ویں صدی کا یہ تازہ مضمون بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے:-

Why deism fails as a philosophical paradigm of the universe by Rich Deem
/browse/deism wwwdistancey.com Deism/by branch doctrine contact

(evidence for God from science) اور اسی تناظر میں حضرت تھانوتی کا آگے کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔

خدا تعالیٰ کو نفع و ضرر کا مالک اور جملہ محاسن کا اصل منبع اعتقاد کرنے کے اثرات

بقا و فنا میں بندے کا خدا کی طرف محتاج ہونے کا اصولی اثر:

☆ خدا کی طرف روئے نیاز اور تفویض کا دائمی اور ضروری ہونا

☆ خدا کی عظمت و کبریائی کا استحضار اور اپنی حقارت و بے ثباتی پر نظر کا ضروری ہونا

خدا تعالیٰ کو نفع و ضرر کا مالک اور جملہ محاسن کی اصل و منبع اعتقاد کرنے کے اثرات

اصول موضوعہ:

غلیٰ ہذا القیاس، اس اعتقاد کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمارے نفع و ضرر کا مالک و مختار ہے، اور تمام محاسن کی اصل اور منبع ہے، جو نئے اعمال کو اس (اعتقاد) سے ایسی نسبت ہو جیسی ہماری روح (۱) کے ساتھ بدن اور اس کے قوائے مختلفہ کو (۲) جیسے قوت باصرہ اور قوت

(۱) یہاں روح سے مراد وہ نہیں ہے جس کے متعلق قرآن میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وارد ہوا ہے، اور نہ ہی وہ روح مراد ہے جو مجرد عن المادہ ہوتی ہے جس سے صوفیائے کرام بحث کرتے ہیں؛ بلکہ مراد روح طبعی ہے، یعنی وہ لطیف و بخاری جسم ہے جو لطیف اخلاط سے پیدا ہوتا ہے جس طرح کثیف اخلاط سے اعضاء پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لطیف اجزاء چوں کہ ہوائی شکل کے ہوتے ہیں، اس لیے امام محمد قاسم نانوتویؒ اسے روح ہوائی کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔

(۲) قوی قوت کی جمع ہے۔ اعضاء میں اثر کرنے کی صفت یا عمل کے سرچشمے کو قوت کہا جاتا ہے۔ کوئی فعل بغیر قوت کی موجودگی کے انجام نہیں پاسکتا۔ قوت کی تین قسمیں ہیں۔ الف: قوت نفسانیہ۔ ب: قوت حیوانیہ۔ ج: قوت طبعیہ۔

قوت نفسانیہ: وہ قوت ہے جس سے تمام اعضاء میں حس و حرکت پیدا ہوتی ہے اور جن اعضاء میں یہ قوت پائی جاتی ہے وہ اعضاء نفسانیہ کہلاتے ہیں، مثلاً دماغ، اعصاب، اعضاء حواس۔ قوت نفسانیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ☆: قوت محرکہ۔ ☆: قوت مدركہ۔ قوائے مدركہ کی دس قسمیں ہیں۔ پانچ ظاہری جنہیں حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں (یہی قوائے مدركہ ظاہرہ کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں: آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد یعنی: ۱: قوت باصرہ۔ ۲: قوت سامعہ۔ ۳: قوت شامعہ۔ ۴: قوت ذائقہ۔ ۵: قوت الہام۔ پانچ باطنی جنہیں حواس خمسہ باطنیہ کہتے ہیں یہی قوائے مدركہ باطنیہ کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ ۱: حس مشترک۔ ۲: خیال۔ ۳: متصرف۔ ۴: واہمہ۔ ۵: حافظہ۔

سامعہ کو مثلاً بدن کے اعضائے مختلفہ یعنی آنکھ، کان کے ساتھ۔ (۳) تو وہ اعمال بھی من جملہ عبادات شمار کیے جائیں گے۔

ہاں! اتنا فرق ہوگا جتنا روح اور بدن (میں فرق ہے) اور قوت باصرہ اور آنکھ میں فرق ہے۔ یعنی جیسے روح ہماری اصلی حقیقت ہے اور عالم اجسام میں بدن اُس کا قائم مقام ہے۔ قوت باصرہ! بصر (دیکھنے کے عمل) میں اصل ہے اور آنکھ عالم اجسام میں اُس کی خلیفہ۔ ایسے ہی اصل عبادت وہ اعتقادِ دلی ہوگا اور وہ اعمال عالمِ اعمال میں اُس (اعتقادِ دلی) کے خلیفہ۔ سو جیسے قوت باصرہ کا خلیفہ آنکھ ہی ہوتی ہے، کان نہیں ہوتا۔ اور آنکھ قوت باصرہ ہی کا خلیفہ ہوتی ہے، قوت سامعہ کا خلیفہ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اعتقادِ مذکور (اعتقادِ دلی تو اصل ہوگا اور اُس) کا خلیفہ وہی اعمال ہوں گے جن کو وہ نسبت (اعتقاد کے قائم مقامی کی) حاصل ہو، اور (دیگر) اعمال نہ ہوں گے۔ اور وہ اعمال بھی اُسی (خاص) اعتقاد کا خلیفہ سمجھے جائیں گے اور (دیگر) اعتقاد کے خلیفہ نہ ہوں گے۔

سو جیسے بدنِ انسانی کو دیکھ کر سارے معاملاتِ جسمانی انسان ہی کے مناسب کیے جاتے ہیں، گو اُس کے پردے میں روحِ خنزیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جسم، خنزیر ہو، تو سارے معاملاتِ جسمانی روحِ خنزیر ہی کے مناسب کیے جائیں گے، گو اُس کے پردے

(۳) الف: قوت باصرہ کا کام رنگ، روشنی اور اشکال کا إدراک کرنا ہے۔ جس علم میں قوت باصرہ اور اُس کے آلات و افعال سے بحث کی جاتی ہے، اُس کو علم المناظر (Ophthalmology) کہا جاتا ہے۔ نین: آنکھ قوت باصرہ کا آلہ ہے۔ بینائی کا عمل نور کے وجود پر منحصر ہے، اسی نسبت سے اُن اعصاب کو جو روشنی کا إدراک، احساس کرتے ہیں ”عصب النور“ کہا جاتا ہے۔ اور جس مقام پر یہ اعصاب ملتے ہیں، اُس مقام کو مجمع النور کہا جاتا ہے۔ آنکھ کا کردہ (کُرۃ العین) چند عصبی عروق اور رابطی جھلیوں سے بنتا ہے جن کو طبقات العین کہتے ہیں۔ ب: قوت سامعہ کا کام آوازوں کا إدراک ہے اور اُس کا آلہ کان (اُذُن) ہے۔ اس عضو سے ثَمَنُ جاتِ صوتیہ کا احساس ہوتا ہے۔

میں روح انسانی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی سجدہ وغیرہ اعمال کو جن کو اعتقادِ مذکور (مالکیت و نفع و ضرر کے اعتقادِ دلی) کے ساتھ نسبتِ مذکور (یعنی مطیع کی ذلت اور مطاع کی عزت) حاصل ہو، عبادت ہی کہیں گے، اگرچہ اُس شخص کی نسبت جس کو سجدہ کرتا ہے اعتقادِ مذکور (اعتقادِ دلی) حاصل نہ ہو۔

بقا اور فنا میں بندے کا خدا کی طرف محتاجی کا اصولی اقتضا:

اس مثال کی تمہید کے بعد یہ گزارش ہے کہ جو شخص خدا کو مالکِ نفع و ضرر سمجھے گا اور اپنے حدوث و بقا یعنی پیدائش اور دوام میں ایسی طرح اُس کی احتیاج کو معلوم کر لے گا جیسے دھوپ کو اپنے حدوث و بقا میں آفتاب کی ہر دم حاجت ہے:

خدا کی طرف دائمی روئے نیاز اور تفویض: تو بالضرور اُس کو ہر دم خدا کی طرف روئے نیاز ہوگی۔ اور اپنی قدرت کو اُس کی قدرت سے مستعار سمجھ کر اُس کے کاموں کے لیے روکے رکھے گا۔

خدا کی عظمت و کبریائی کا استحضار اور اپنی حقارت و بے ثباتی پر نظر: سو اس کے اس خیال کو یہ بھی لازم ہے کہ جیسے نورِ مستعار قطعاتِ زمین (زمین کے مختلف ٹکروں پر پھیلنے والا نور) آفتاب کے نور کا ایک ٹکرا ہے۔ اُس کا پورا نور اس میں نہیں آیا اور اس وجہ سے اُس (آفتاب) کی بڑائی، اور اس (زمین پر پھیلنے والی دھوپ) کی چھوٹائی لازم ہے۔ ایسے ہی اپنی ہستی کو (جو اُس وجودِ لا محدود کا ایک پرتو ہے) ایک ہلے حقیر سمجھے، اور خدا کے وجود کو عظیم الشان خیال کرے۔ ادھر جیسے بوجہ علیتِ آفتاب کا علو مراتب اور زمین کے نور کے مرتبہ میں کمی لازم ہے، ایسے ہی خدا کے علو مراتب اور اپنی پستی مرتبہ کا اعتقاد اور اقرار ضرور (ی) ہے؛ مگر روئے نیاز قلبی کا ادھر ہونا دل کی بات ہے۔

۱

خدا کی طرف محتاجی کا اقتضا (اسرارِ عبادات)

۱۔ نماز

۲۔ زکوٰۃ

۳۔ صوم

۴۔ حج

۱۔ نماز

استقبالِ قبلہ:

احوالِ جسمانی میں اس (روئے نیازِ قلبی) کا قائم مقام اگر ہو سکتا ہے، تو اُس جہت کا استقبال ہو سکتا ہے جو بمنزلہ آئینہ۔ کہ بعض اوقات تجلی گاہِ آفتاب بن جاتا ہے۔ عالمِ اجسام میں خدا کی تجلی گاہ ہو۔ (۱)

ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہونا:

اور اُس کے کام کے لیے اپنی قدرت کے رد کے رکھنے کے مقابلہ میں اگر ہے، تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہو جانا ہے جو اس بات کی طرف مشیر ہے کہ خدمت کے لیے استادہ ہیں۔

رکوع:

اور اُس کی عظمت کے لحاظ کے بعد جو اپنے نفس کی تحقیر کی کیفیت اپنے دل پر طاری ہونی چاہیے، عالمِ اجسام میں اُس کے قائم مقام اور اُس کے مقابلہ میں اگر ہے، تو جھک جانا ہے جس کو اصطلاحاً ابنِ اسلام میں رکوع کہتے ہیں۔

سجدہ:

اور اُس کے علو (بلندی) مراتب کے اعتقاد کے بعد جو اپنی پستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اُس کے مقابلہ میں اور اُس کے قائم مقام اس بدن کے

(۱) دیکھئے: مولانا محمد قاسم نانوتوی ”قبلہ نما“، مکتبہ دارالعلوم دیوبند۔

احوال و افعال میں اگر ہے، تو یہ ہے کہ اپنا سر اور منہ۔ جو محل عزت سمجھے جاتے ہیں۔ زمین پر رکھے اور ناک اس کی خاکِ آستانہ پر رگڑے۔ اس کو اہل اسلام ”سجدہ“ کہتے ہیں۔ (۱)

افعال عبادت خدا کے سوا کسی اور کے لیے بجالانا شرک ہے:

مگر جب ان افعال مذکورہ کو ان امورِ قلبیہ کے ساتھ وہ نسبت ہوئی جو بدن کو روح کے ساتھ، تو جیسے بدن انسانی کو۔ بوجہ نسبت مذکورہ (روح کی طرف نسبت کی وجہ سے)۔ انسان کہتے ہیں، ایسے ہی افعال مذکورہ (استقبالِ قبلہ، قیام، رکوع، سجدہ) کو بوجہ نسبت مذکورہ (احتیاج و نیاز مندی)، عبادت کہنا لازم ہوگا۔ اور سوائے خدا کے اور کسی کے لیے ان افعال کا بجالانا ناروانہ ہوگا؛ (بلکہ) منجملہ شرک سمجھا جائے گا۔

۲- زکوٰۃ

تمہید:

اب اور سنئے! جب بوجہ اعتقاد و احوال مشارالہ و احوال مذکورہ (یعنی اس اعتقاد کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمارے نفع و ضرر کا مالک و مختار ہے، اپنی نیاز مندی سے) بندے نے

(۱) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: ”غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجزائے صلوة مقصود بالذات ہیں..... نماز کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ ہم کو دیکھو اور ہم سے باتیں کرو۔ ہر چند کہ دیکھنا اور باتیں کرنا ایک عمل ہے، مگر ایسا عمل ہے کہ خود ہی مل ہے اور خود ہی ثمرہ مقصود ہے اس سے کوئی اور ثمرہ مقصود نہیں..... نماز قیام و قعود و رکوع و سجود و قرأت سے مرکب ہے اور ان ارکان کے ساتھ تسبیح و تہلیل و تکبیر و ذکر بھی لگا ہوا ہے، یہ نماز کے اجزاء ہیں۔ اب بتلایے! اگر نماز فرض نہ ہوتی تو جو چیزیں نماز کے اندر ہیں کیا آپ اُن کو نہ ڈھونڈتے یقیناً آپ خود اُن کو ڈھونڈتے اور اُن کی طلب و تلاش میں غرق نہ کر دیتے۔“ (حکیم الامت: اشرف التفاسیر جلد ۳ ص ۲۶۳۵)

ثابت کر دکھایا کہ سراپا اطاعت ہوں، تو منجملہ ملازمانِ بارگاہِ اعظم الحاکمین سمجھائے گا۔ اور
 بایں وجہ کہ اموالِ دنیوی مملوکِ خداوندِ مالک الملک ہیں۔ چناں چہ اس کا ثبوت معروض
 ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ اموال کسی نہ کسی قدر بندے کے قبض (قبض) و تصرف میں رہتے
 ہیں، اس لیے بندہ اُن اموال کی نسبت خازنِ دامن سمجھا جائے گا۔ اور اُس کے مصرف
 میں (مال کے خرچ کرنے میں) تابعِ فرمانِ خداوندی رہا کرے گا اور جو کچھ خرچ کرے
 گا، خدا کا مال سمجھ کر حسبِ اجازتِ خداوندی صرف کیا کرے گا۔ خود کھائے گا اور اپنے
 صرف میں لائے گا، تو خدا کی اجازت سے کھائے گا اور صرف میں لائے گا۔ اور کسی
 دوسرے کو دے، دلائے گا، تو حسبِ اجازتِ خداوندی دے دلائے گا۔

اسرار و مقاصدِ زکوٰۃ:

مگر خداوندِ کریم کے لطف و رحمت سے یہ بعید ہے کہ خود قابض و امین (بندہ)
 حاجت مند ہو اور پھر اوروں کو دلوائے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ بھی مستبعد ہے کہ ایک شخص کی
 حفاظت میں خزانہ کثیر موجود ہو اور پھر محتاجوں کو ترسائے اور نہ دلوائے؛ اس لیے یہ بات
 قرینہٴ حکمت ہے کہ تھوڑے اموال میں سے تو کسی اور کو نہ دلوائیں اور زیادہ ہو، تو اوروں کے
 لیے حصّہ تجویز کر دیں۔ اس صورت میں اس بندے کا حصّہ مذکور (تجویز کردہ حصّہ) کو دینا
 اور حسبِ ارشادِ خداوندی صرف کرنا (اور خرچ کرنا) بطورِ نیابت ہوگا۔ یعنی جیسے خادم اگر
 حسبِ اجازت اپنے آقا کے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے، تو وہ آقا کا دیا ہوا سمجھا جاتا ہے
 اور خادم محض نائبِ داد و دہش ہوتا ہے۔ اس قسم کی عبادت کو اہل اسلام زکوٰۃ کہتے ہیں۔ (۱)

(۱) "لفظ زکوٰۃ ترکیب سے نکلا ہے۔ جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں اور زکوٰۃ کے معنی پاکی نمودارتی کے ہیں۔ چوں کہ
 زکوٰۃ انسان کے لیے بخل و گناہ و عذاب سے پاکی، صفائی و طہارت کی موجب اور ترقی مال و طہارت دل کی باعث ہے، =

یہ دونوں باتیں (نماز اور زکوٰۃ) جن میں سے ایک (نماز) تو مجموعہ عبادت ہے۔ اور دوسری بات (زکوٰۃ) بوجہ مذکور (حکم کے مطابق تجویز کردہ حصہ دوسرے کو دینا) تو نیابت اور بوجہ فرامرداری عبادت ہے؛ (کیوں کہ مال سے تعلق اور غیر کی طرف توجہ ہے۔ اس میں بہ ذاتِ خود کوئی خوبی نہیں۔ خدا کا حکم ہے اس لیے خوبی پیدا ہو گئی۔ ہر وقت کا حکم یہ ہے کہ ”سب سے قطع کر کے اُس کی طرف رہو۔“ یعنی ذکر و تہل ہر وقت کا فرض ہے۔“ قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علاقہ خداوندی اور تعلقات پر غالب رہے۔“ بیان القرآن (جد ۱۲ ص ۵۲) البتہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی) خدا کے مالک الملک اور احکم الحاکمین ہونے کا ثمرہ ہے جس کے اثبات سے بحمدِ للہ فراغت ہو چکی۔

صوم و حج

تمہید:

اب رہی خدا کی محبوبیت اور اس کی خوبیاں، جس کو جمال سے تعبیر کیجیے تو بجا ہے (جملہ محاسن کا سرچشمہ ہونے کی وجہ سے) اس کے متعلق بھی دو ہی باتیں ہونی چاہیے:

۱: ایک تو خدا کے سوا اور چیزوں سے بے غرضی، کیوں کہ جب غلبہ محبت محبوبان مجازی میں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، تو محبوب حقیقی کی محبت میں یہ بات کیوں نہ ہوگی!

۲: دوسری اس بے غرضی کے بعد اپنے محبوب یعنی خدا کے شوق میں محو ہو جانا، اور

= لہذا اس فعل کا نام زکوٰۃ ہوا، اسی طرف خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے ﴿وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (المصالح العقلية: ۱۳۳، ۱۳۴) (حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔

پھر بمتھائے وقت کبھی وجد ہے۔ (۱) کبھی کسی صحراء میں تصویر یار میں عرض معروض ہے۔ (۲) کبھی ناصح سے بیزاری (۳) کبھی اخلاص سے جان و مال قربان کرنے کی تیاری (۴) علیٰ ہذا القیاس جو کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔

۳۔ اسرارِ عبادتِ صوم

اسرار و مقاصدِ صوم: سو پہلی بات (یعنی خدا کے سوا اور چیزوں سے بے غرضی) کے مقابلے میں اور اُس کے قائم مقام تو روزے ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غلبہٴ محبتِ الہی میں نہ کھانے سے مطلب رہا، نہ پینے کی حاجت، نہ مرد کو عورت سے غرض، نہ عورت کو مرد کا خیال۔ اور جب ان ہی باتوں سے دست برداری ہے تو اور کیا رہ گیا۔ سوا ان کے جو کچھ ہے، یا (تو) ان کے حاصل کرنے کے سامان ہیں، جیسے کھیتی، نوکری، تجارت، مزدوری، یا ان کا نتیجہ ہے، جیسا دوا (جو طبیعت پر طاری ہونے والے احوال کے لیے درکار ہوتی ہے اور) امراض جو کھانے پینے وغیرہ سے حادث ہوتے ہیں۔ (۵)

(۱) جیسا کہ طواف اور سعی بین الصفا والردۃ میں کیفیت ہوتی ہے۔ (۲) جیسا کہ میدانِ عرفات میں حالت ہوتی ہے۔

(۳) جیسا کہ رمی جمرات میں۔ (۴) جیسا کہ قربانی کے جانور کا خریدنا اور اُسے نحر کرنا۔

(۵) اہل اسرار و حکم اور اہل معانی نے روزے کے فوائد و حکم بیان کیے ہیں، مثلاً: "روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں۔ وہ یہ ہے کہ چوں کہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اور اگر فی الحال اُس میں کچھ کی بھی ہوگی تو تجربہ سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کی پوری ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی، وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہوگئی۔" پھر روزے کے فوائد و حکم میں سے ایک اہم مطلبِ قوتِ بیہمیہ بھی ہے اور اس کے علاوہ، بعض یہ ہیں: (۱) روزہ سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط و غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ (۲) روزے سے =

کرنے کی تیاری یعنی قربانی ہے، اور جانفشانی ہے۔ اس قسم کی عبادت کو حج کہتے ہیں۔ (۱)

(۱) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”حج میں ایک خاص بات ایسی ہے جو اور عبادتوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے افعال میں کچھ عقلی مصلحتیں بھی آجاتی ہیں، مگر حج کے افعال میں بالکل عاشقانہ شان ہے، توجہ وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غلبہ ہوگا۔ اور اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربہ سے ثابت ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے حج کرنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور خاص کر جب ان کاموں کو ایسی خیال سے کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا۔ توجہ کرنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہوگئی۔“

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد بھڑانا اور مضامروہ کے درمیان پھیرے کرنا اور ننگریوں کا مارنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤد باب الرل)

یعنی گو ظاہر والوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ اس گھومنے، ڈورنے، ننگریاں مارنے میں عقلی مصلحت کیا ہے؟ مگر تر مصلحت مت ڈھونڈو۔ یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اس کے کرنے سے اُس کی یاد ہوتی ہے اور اُس سے علاقہ بڑھتا اور محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں بھی نہیں آئی، حکم سمجھ کر اس کو بھی مان لیا۔ پھر محبوب کے گھر کے بل بل قربان ہونا، اُس کے کوچہ میں دوڑے دوڑے پھرتا، کھلے کھلا عاشقانہ حرکات ہیں۔

زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ (اب طواف میں) شانے ہلاتے ہوئے دوڑنا اور شانوں کو چادرہ سے باہر نکال لینا، کس وجہ سے ہے؟ حالاں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو (مکہ میں) قوت دے دی اور کفر کو اور کفر والوں کو مٹا دیا (اور یہ فعل شروع ہوا تھا ان ہی کو اپنی قوت دکھانے کے لیے جیسا روایت میں آیا ہے)۔ اور باوجود اس کے (کہ اب مصلحت نہیں رہی مگر) ہم اس فعل کو نہ چھوڑیں گے، جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں (آپ کے اتباع اور حکم سے) کرتے تھے (کیوں کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حجۃ الوداع میں عمل فرمایا جب کہ مکہ میں ایک بھی کافر نہ تھا۔ (سنن ابوداؤد الرل بحوالہ حیات المسلمین) اگر حج میں عاشقی کا رنگ غالب نہ ہوتا تو عقلی ضرورت ختم ہوگئی تھی تو یہ فعل بھی موقوف کر دیا جاتا۔“

”حج کے سارے افعال کھلے کھلا اسی عاشقانہ رنگ کے ہیں یعنی مزاح و عرفات کے پہاڑوں میں پھرنا۔ بلکہ کہنے میں چیخا پکارنا، نچکے سر پھرنا، اپنی زندگی کو موت کی شکل بنا لینا یعنی مردوں کا سالباس پہننا، ناخن بال تک نہ اکھاڑنا، جوں تک کونہ مارنا، جس سے دیوانوں کی صورت بھی ہو جاتی ہے۔ سر نہ ڈوانا، کسی جانور کا شکار نہ کرنا، خاص حد =

حج، رمضان کے بعد ہونے کی حکمت:

مگر غیر محبوب سے بے غرضی جس کے مقابلے میں رمضان کے روزے ہیں اور شوق و محنت و وجد و تضرع و اخلاص۔ (جس کے لیے حج ہے)۔ میں باہم ارتباط تھا، اس لیے بعد رمضان ہی احرام کے شروع کرنے کے دن ہیں، یعنی شوال و ذی قعدہ و عشرہ ذی الحجہ کو اس کام کے لیے رکھا۔

۵۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا باہمی ربط

الغرض! ادھر تو نماز و زکوٰۃ میں باہم ارتباط ہے اور ادھر روزوں اور حج میں باہم ارتباط ہے۔ اتنا فرق ہے کہ وہاں اصل عبادت۔ جو مجموعہ الوجوہ عبادت ہے۔ یعنی نماز مقدم ہے۔ اور زکوٰۃ۔ جو بوجہ فرماں برداری عبادت ہے۔ اُس کے تابع اور اُس کے بعد۔ اور یہاں رمضان کے روزے۔ جو حقیقت میں عبادت نہیں؛ ورنہ خدا کو معبود ہو کر عابد ہونا پڑے گا، کیوں کہ وہ بھی نہ کھائے، نہ پیئے، نہ عورت کے پاس جائے (۱)؛ بلکہ بوجہ

= کے اندر درخت نہ کاٹنا، گھاس تک نہ توڑنا، جس میں کوچہ محبوب کا ادب بھی ہے۔ یہ کام عاقلوں کے ہیں یا عاشقوں کے؟ اور ان میں بعض افعال جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص وجہ ہے یعنی پردے کی مصلحت۔ اور خانہ کعبہ کے گرد گھومنا اور صفا مردہ کے بیچ میں دوڑنا اور خاص نشانوں پر کنکر پتھر مارنا اور حجر اسود کو بوسہ دینا اور ازراہِ اردو خاک آلودہ دھوپ میں چلتے ہوئے عرفات میں حاضر ہونا، اُن کے عاشقانہ افعال ہونے کا ذکر ادھر حدیثوں میں آچکا ہے۔" (حیات المسلمین روح ہفتہم ملقب بہ بیت الدیان: ص ۱۶۵ تا ۱۶۸)

(۱) خدا میں بھی کھانے پینے اور مباشرت کی نفی پائی جاتی ہے، لہذا اگر یہ افعال فی نفسہ عبادت ہیں، تو خدا کو عابد کہنا پڑے گا؛ مگر چونکہ یہ سب باتیں عدی ہیں اور عدی اوصاف نہ تو فی الحقیقت عبادت ہوتے ہیں اور نہ خدائی سے سروکار رکھتے =

فرماں برداری عبادت ہے۔ مقدم ہیں اور حج۔ جو اصل میں عبادت ہے اور کججمع الوجوہ اُس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ (۱) اِس سے مؤخر۔ وجہ اِس کی خود ظاہر ہے (کہ) وہاں (نماز و زکوٰۃ میں) تو نماز کے بعد منصب نیابت و خدمت گزاری میسر آتا ہے۔ (۲) اور یہاں (روزوں اور حج میں) عشق کی اول منزل یہی ہے کہ غیر خدا پر خاک ڈالے (۳)

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے آثار۔ حسن اخلاق، جہاد و مناظرہ: (۴)

اِس کے بعد اور سنئے۔ جب بندہ مملوک اور محکوم خدا ٹھہرا۔ ادھر خدا کا محبت و مخلص بنا، تو بالضرور دو باتیں اُس کو بقاضائے غلامی و (بقاضائے) محبت کرنی پڑیں گی۔

= ہیں۔ اور روزہ کے عہد شعی ہونے کی وجہ سے ہی اُس کا یہ شرع ظاہر ہوتا ہے کہ مثلاً ”نماز میں کوئی مُغیبہ مصلوٰۃ نسیان سے طاری ہو جائے، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اور روزہ میں کوئی فعل نسیان ہو جائے، تو روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اِس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کی ایست مَندِ بَر ہے اِس لیے نسیان عذر نہیں روزہ کی بیست مَندِ بَر نہیں اِس لیے نسیان عذر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نماز کا مَندِ بَر ہوتا، اُس کے ”وجودی“ ہونے اور صوم کا مَندِ بَر نہ ہونا، اُس کے عہد شعی ہونے کی دلیل ہے۔“

(اشرف التفسیر: ج ۱/ ص ۷۱، ۱۳۲۵ھ) ”وجودی“ اور ”عہدی“ کی بحث اور خدا تعالیٰ کے ”وجودی اوصاف“ ”ذاتی اوصاف“ اور وہ اوصاف جن میں عرضی ہونے کا لحاظ ہو پر تفصیلی گفتگو کے لیے ملاحظہ فرمائیے ”تقریر دل پذیر“ ص ۲۳۲، ۲۶۲-۲۶۵، ۲۷۵-۲۷۷، ۲۸۹-۳۱۶

(۱) کہ حج ایک ”وجودی“ فعل ہے، اِس لیے عبادت ہے۔

(۲) جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ کے بیان میں مذکور ہوا کہ نماز کی عبادت ادا کر کے بندے نے ثابت کر لیا کہ سرِ اِطاعت ہوں، تو مجملہ ملازمانِ بارگاہِ الحکم الحاکمین سمجھا گیا۔ اور بایں وجہ کہ اموالِ دنیوی مملوکِ خدا و مملکِ اللہ ہیں اور بندہ اُن کا خازن و امین اور خرچ میں تابع فرمانِ خداوندی)

(۳) جس کا اظہارِ واضح پر سنگباری، جان و مال کے فدا کرنے کی تیاری، قربانی اور جانفشانی سے ہوتا ہے۔ (نیز ملاحظہ ہو اشرف التفسیر ج ۲، ص ۲۳۸)۔

(۴) اِس مضمون کو ۱۰ صفحات پیشتر کے اِس مضمون سے مربوط کر کے سمجھنے کی سعی کی جائے: ”اِس اعتقاد کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمارے نفع و ضرر کا مالک و مختار ہے، اور تمام محاسن کی اصل اور منبع ہے۔ الخ

۱: ایک تو جو خدا کے دوست ہوں جان و مال سے اُن کی مدد کرے۔ اور

۲: جو خدا کے دشمن ہوں، اُن کی جان و مال کی تاک میں رہے اور ان کی تذلیل

سے نہ چو کے۔

پہلی کو حب فی اللہ اور دوسری کو بغض فی اللہ کہتے ہیں۔ سخاوت، مروت، ایثار، حسن اخلاق و حیا و صلہ رحمی، عیب پوشی، نصیحت، خیر خواہی وغیرہ اہل اسلام کے ساتھ، اول سے متعلق ہیں (یعنی حب فی اللہ سے)۔ اور جہاد اور جزیہ کا لینا اور غنیمت کا لینا اور مناظرہ وغیرہ دوسرے (سے یعنی بغض فی اللہ) سے متعلق ہیں۔

شرک کی وضاحت:

اور سنئے! ان سب باتوں (نماز، زکوٰۃ، صوم و حج) کو اگر غیر خدا کی خوشنودی کے لیے کرے اور نیت عبادت ہو، تو یہ سب کی سب باتیں شرک ہو جائیں گی، ورنہ (اگر نیت عبادت نہیں ہے اور غیر خدا کی خوشنودی کے لیے کرے، تو) نماز کے ارکان اور حج کے ارکان تو شرک ہوں گے۔ (البتہ) اور چیزوں کے ادا کرنے میں بغیر نیت عبادت، مشرک نہ بنے گا۔

زکوٰۃ و صوم کا نیت عبادت سے مشروط ہونے کی وجہ:

وجہ اس تفریق کی یہی ہے کہ اصل عبادت یہ دو ہی باتیں (نماز اور حج) ہیں۔ اور ان کی ہر ہر بات خدا کی عظمت اور اُس کے مطاع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ (۱)

(۱) رہے زکوٰۃ اور صوم، تو یہ دونوں حقیقت میں عبادت نہیں؛ بلکہ بوجہ فرامرداری عبادت ہیں۔ اس لیے جب تک ان میں غیر اللہ کی عبادت کی نیت نہ کی جائے، شرک فی العبادت کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔ ملاحظہ ہو ماقبل صفحات میں مذکور زکوٰۃ و صوم کے اسرار۔

(رکنِ ثانی)

رسالت

۱ امور ہشت گانہ میں سے یہ موضوعات یہاں زیر بحث لائے گئے ہیں:

۴: نبوت کی ضرورت۔

۵: علامات۔

۶: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا۔

۷: آپ کا خاتم النبیین ہونا۔

۸: آپ کی بعثت کے بعد آپ کی اتباع میں نجات کا منحصر ہونا۔

امر چہارم:

نبی کی ضرورت

(من جملہ امور ہشت گانہ)

نبی و رسول کی ضرورت

رسول کے لیے خدا کا مطیع و مقرب اور غلطیوں سے محفوظ ہونے کا ضروری ہوتا

مسئلہ تقرب و شفاعت اور نصاریٰ کے بنیادی عقیدہ کفارہ کا رد

(۴)

نبی کی ضرورت

ان تقریراتِ لطیفہ کے بعد پھر یہ گزارش ہے کہ خداوندِ عالم جب حاکم اور مطاع و محبوب ٹھہرا، تو اُس کی رضا جوئی ہمارے ذمے فرض ہوئی۔ اور اُس کی رضا کے موافق کام کرنا ہمارے ذمے لازم ہوا۔ مگر یہ بات بے اطلاع رضا و غیر رضا (کے یعنی خداوندِ عالم کی رضا کن باتوں میں ہے اور ناراضگی کن چیزوں میں ہے، بغیر اُن کا علم حاصل ہوئے اطاعت) متصور نہیں؛ مگر رضا کی اطلاع کا یہ حال ہے کہ ہماری تمہاری رضا، غیر رضا بھی بدون ہمارے بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، (تو) خداوندِ عالم کی رضا، غیر رضا بے اُس کے بتلائے کسی کو کیوں کر معلوم ہو سکے؟ یہاں تو یہ حال (ہے) کہ ہم جسمانی ہیں اور جسم سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں۔ پھر اس پر یہ حال ہے کہ سینہ سے سینہ ملا دیں اور دل کو چیر کر دکھلا دیں تو بھی دل کی بات دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ پھر خدائے عالم (کی بات کسی کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ وہ) تو (آسانی سے ظاہر ہونے والا کثیف جسم بھی نہیں، وہ نہ صرف لطیف ہے؛ بلکہ مادے سے مجرد اشیاء اور تمام لطیف چیزوں میں بھی) سب سے زیادہ لطیف ہے۔ اسی وجہ سے آج تک کسی کو دکھائی نہ دیا۔ پھر اُس کے دل کی بات بے اُس کے بتلائے کسی کو کیوں کر معلوم ہو سکے؟ اور ایک دو بات اگر بدلائتِ عقل سلیم کسی کے نزدیک لائقِ امر و نہی خداوندی معلوم بھی ہوں (کہ عقل کی رو سے فلاں کام کرنے کے ہیں اور فلاں کام کرنے کے نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں تو مامورات اور یہ منہی عنہ ہونی چاہئیں)،

تو اول (تو) اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خداوند عالم قابلیت امر و نہی کا پابند ہی رہے (یعنی اُن باتوں کا پابند رہے کہ جو باتیں عقل کی رو سے امر و نہی کے قابل ہیں، اُنہی میں اپنی رضا و ناراضگی پنہا رکھے)۔ کیا عجب ہے کہ بوجہ خود مختاری و بے نیازی اور کچھ حکم دیدے۔ علاوہ بریں اس قسم کے علم اجمالی سے کیا کام چلتا ہے۔ جب تک تفصیل اعمال من اولہ الی آخرہ معلوم نہ ہو جائے تعمیل حکم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اُس کے ارشاد کا انتظار ہے۔ (۱)

نبی و رسول کی ضرورت:

مگر (ارشادِ سانی کے لیے مُرسل الیہ بھی کوئی مُہتمم بالشانِ محبتِ الہی میں سرشار، فہم و خوش خلقی میں بلند و اعلیٰ مرتبہ ہی ہونا چاہیے، کیوں کہ) اُس کی شانِ عالی کو دیکھئے! تو

(۱) مغرب میں اٹھارہویں صدی عیسویں میں چند سادہ اصولوں پر ایک ”فطری مذہب“ کی بنیاد رکھی گئی جس میں انسان کی آزادی، پسند و ناپسند اور خیالات و عقائد کی تعین میں خدائی احکام اور وحی پر مبنی ہدایات کی مداخلت کی ضرورت نہ تھی۔ (ڈاکٹر ظفر حسن: سرسید و حالی کا نظریہ فطرت ۲۶۰، مکتبہ جدیدہ پریس لاہور ۱۹۹۰)

”فطری مذہب“ کے ان مغربی اصولوں سے دیگر ممالک کی طرح ہندوستان بھی متاثر ہوا۔ سرسید احمد خاں وہ پہلے مفکر ہیں جنہوں نے انیسویں صدی میں اسلام کے اصول و فروع کی مفاہمت (بین مذہبی تقسیم) کے ساتھ ان اصولوں کو جاری کرنے پر پورا زور صرف کیا۔ شمس العلماء و خوجہ الطاف حسین حالی اور شمس العلماء شبلی نعمانی نے اس امر میں سرسید کی اتباع کی۔ اس کا اندازہ حالی کے مضمون ”الدین یسر“ اور شبلی کی کتاب ”الکلام“ کے مطالعہ سے کیا جاسکتا ہے۔

مغربی نظریہ فطرت رائج کرتے وقت سرسید نے اس بات پر اصرار کیا کہ کائنات کا خالق تو خدا ہے، لیکن خالق نے اپنی بنائی ہوئی کائنات میں چند ایسے قانون رکھ دیے ہیں جو نہ بدلے جاسکتے ہیں، نہ گویا اس طرح انہوں نے خدا کے اختیار کو محدود کر دیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان قوانین کو انسان خود اپنی عقل کے ذریعے سے دریافت کر سکتا ہے۔ ”..... یہ وہی دو مغالطے ہیں جن میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے مغربی مفکر گرفتار تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ وہ مغالطے ہیں جنہیں بیسویں صدی میں خود مغرب کی سائنس نے توڑ دیا ہے۔“ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو نظریہ فطرت ص ۲۶۰، ۲۶۱ و بعد و نیز ص ۲۷۱، ۲۷۲) لیکن بیسویں صدی عیسوی سے پہلے ہی سولامحمد قاسم، توتوتی نے ”تقریر دل پذیر“ میں تفصیلی طور پر اور زیر نظر رسالہ میں اجمالی طور پر مغالطوں کا ازالہ فرما دیا۔

یہ بات کب ہو سکتی ہے کہ خود خداوند عالم ہر کس و نا کس کو اپنی رضا، غیر رضا کی خبر دے اور ہر کسی کو منہ لگائے! بادشاہان دنیا اس تھوڑی سی نخوت پر (جو دوسرے ابنائے جنس کے مقابلے میں انہیں حاصل ہے) اپنے ہی بنی نوع سے نہیں کہتے۔ دوکان، دوکان اور مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے۔ مقربان بارگاہ ہی سے کہہ دیتے ہیں، وہ اوروں کو سنا دیتے ہیں۔ اور بذریعہ اشتہارات و منادی، اعلان کر دیتے ہیں۔ خداوند عالم کو ایسا کیا کم سمجھ لیا ہے کہ وہ ہر کسی سے کہتا پھرے۔ وہاں بھی یہی ہوگا کہ اپنے مقربوں سے اور اپنے خواصوں سے فرمائے اور وہ اوروں کو پہنچائیں۔ ایسے لوگوں کو اہل اسلام ”انبیاء اور پیغمبر اور رسول“ کہتے ہیں۔

رسول کے لیے خدا کا مطیع و مقرب اور غلطیوں سے محفوظ ہونا ضروری:

لیکن دنیا کے تقرب اور خواصی کے لیے سراپا اطاعت ہونا ضرور ہے۔ اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور مسندِ قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے۔ اس لیے یہ ضرور (ی) ہے کہ وہ مقرب جس پر اسرار و مافی الضمیر آشکارا کیے جائیں۔ یعنی اصول احکام سے اطلاع دی جائے۔ ظاہر و باطن میں مطیع ہوں۔ مگر جس کو خداوند علیم و خیر باعتبار ظاہر و باطن مطیع و فرماں بردار سمجھے گا اس میں غلطی ممکن نہیں۔ البتہ بادشاہان دنیا موافق و مخالف و مطیع و عاصی و مخلص و مکار کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو مطیع و مخلص سمجھا تھا وہ ایسا نہ نکلے یا بادشاہ کو۔ بوجہ غلطی۔ اُس کی طرف گمان مخالفت و مکاری پیدا ہو جائے اور اس لیے دربار سے نکالا جائے؛ مگر خدا تعالیٰ کی درگاہ کے مقرب۔ بوجہ عدم امکان غلطی۔ ہمیشہ مطیع و مقرب ہی رہیں گے۔

مسئلہ معصومیت، تقرب و شفاعت:

نظر بریں، یہ لازم ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور مرتبہ تقرب نبوت سے برطرف نہ کیے جائیں، گو خدمت نبوت کی تخفیف ہو جائے۔ لیکن جیسے مقربان بادشاہی اور خواص سلطانی مطیع و مقرب ہوتے ہیں، شریکِ خدائی نہیں ہوتے، اس لیے (اس عقلی تمدنی قاعدے سے) اُن (انبیاء) کو یہ اختیار نہ ہو سکا کہ کسی کو بطورِ خود جنت یا جہنم میں داخل کر دیں۔ البتہ بوجہ تقرب یہ ممکن ہے کہ وہ بکمالِ ادب کسی کی سفارش کریں یا کسی کی شکایت کریں۔ احباب کی سفارش کو۔ جو انبیاء علیہم السلام۔ دربارہ ترقی مدارج یا مغفرتِ معاصی۔ خدا کی درگاہ میں کریں گے۔ اہل اسلام شفاعت کہتے ہیں۔

نصاری کے بنیادی عقیدہ ”کفارہ“ کا رد:

القسم، انبیاء کی معصومیت اور اُن کی شفاعت گو قرین عقل ہے، پر اُن کی گنہگاری اور دربارہ عطاے جنت یا اِدخالِ نار اُن کی خود مختاری ہرگز قرین عقل نہیں۔ اور نہ یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ کسی کے عوض کوئی جنت میں چلا جائے اور کسی کے عوض کوئی دوزخ میں رہ جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ محبت اور عداوت کے لیے کوئی وجہ ضرور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، انعام اور سزا کے لیے سبب کی حاجت ہے۔ جہاں جہاں وہ اسباب موجود ہوں گے وہاں وہاں محبت اور عداوت ہوگی۔ اور پھر جہاں جہاں محبت اور عداوت ہوگی، وہاں وہاں عنایات اور التفات اور کشیدگی اور انقباض بھی ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسنِ جمال اور حسنِ خصال اور قربت اور کمال اور احسان اور اعطاء مال تو کوئی کرے اور محبت اُن سے ہو جائے جن کی صورت اچھی، نہ سیرت بھلی، قربت ہے نہ کمال ہے، احسان ہے نہ اعطاء مال ہے، اجنبی دراجنبی۔ احسان کے بدلے نقصان، راحت کے بدلے ایذا،

بھلائی کے عوض برائی کرتے رہتے ہیں۔ باوجود اتنی نا انصافیوں کے، یہ بات تو بنی آدم میں بھی نہیں (کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جرم کسی کا، سزا پائے کوئی، جو احسان کرے، اُسے نقصان اٹھانا پڑے، جو ایذا پہنچائے، وہ انعام پائے)۔ خداوندِ دادگر میں (جہاں سے داد و بخش، انصاف و احسان عطا کیا جاتا ہے) یہ (نا انصافی) کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اطاعت کوئی کرے اور ثواب کا مستحق کوئی ہو جائے، گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے۔ تابعداری تو انبیاء کریں اور مرحوم امتی ہو جائیں (یعنی انبیاء کو عذاب ہونے لگے اور رحم و کرم کا معاملہ نافرمان امتیوں کے ساتھ روا رکھا جائے)، اور گناہ اور تقصیر تو امتی کریں اور ملعون انبیاء علیہم السلام ہو جائیں، نعوذ باللہ منہا۔ (یہ بالکل خلافِ عقل ہے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (ہوں) یا اور انبیاء (سب) بدستور ویسے ہی بارگاہِ قرب (خداوندی) میں اپنی شان و عظمت کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ کبھی عذاب میں گرفتار ہوئے، نہ ہوں (گے) ان شاء اللہ۔ (اس لیے):

اے حضرات نصاریٰ! یہ سخت گستاخی ہے جو تم صاحب (کفارہ کا عقیدہ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تجویز کرتے ہو۔

امر پنجم:

نبوت کی علامات اور صفات

(من جملہ امور ہشت گانہ)

(۱) اخلاص و محبت خداوندی

(۲) اخلاق حمیدہ

(۳) کمال عقل و فہم

(۵)

نبوت کی علامات اور صفات

اس تقریر کے ملاحظہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہوگئی ہوگی کہ نبوت کے لیے اول یہ ضرور (ی) ہے کہ (جن کو نبی تجویز کیا جائے، وہ) ظاہر و باطن میں موافق مرضی خداوندی ہوں اور ظاہر و باطن سے اطاعتِ خدا کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ (دنیا میں بھی یہ قاعدہ جاری ہے کہ) جو اپنے موافق مرضی ہوتا ہے وہی (مقرب بھی ہو سکتا ہے، یہی عقلی قاعدہ خدا تعالیٰ کے یہاں بھی معمول بہ ہے کہ جو ظاہر و باطن سے اطاعتِ خدا کے لیے تیار ہو، وہی) مقربِ ربانی ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن دونوں طرح مطیع و فرماں بردار ہو وہی شخص حاکمِ ماتحتِ خدا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بے تقرب، بادشاہ سے کلام و گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بے تقرب، چوہدارِ بادشاہی کسی کے پاس سلام و پیامِ بادشاہی نہیں لاسکتا ہے۔ اسی طرح بے تقرب، شرفِ ہم کلامی خداوندی میسر نہیں آ سکتی۔ اور بے تقربِ ربانی، ملائکہ سلام و پیامِ خداوندی نہیں لاسکتے؛ مگر بنائے تقرب جب موافق مرضی پر ہوئی، تو بالضرور نبی میں تین باتیں ضرور ہوں گی۔

۱: اخلاص و محبتِ خداوندی:

اول تو یہ کہ اخلاص اور محبتِ خداوندی اس قدر ہو کہ ارادہٴ معصیت کی گنجائش ہی

نہ ہو۔

۲: اخلاق حمیدہ:

دوسرے یہ کہ اخلاق حمیدہ و پسندیدہ ہوں۔ کیوں کہ ہر شخص اور ہر کام کرنے والا اپنے اخلاق کے موافق اور مناسب کام کیا کرتا ہے۔ نخی، دیا کرتے ہیں اور بخیل جمع کیا کرتے ہیں۔ خوش اخلاق، اخلاق سے پیش آتے ہیں اور راحت پہنچاتے ہیں۔ اور بد اخلاق، بدی سے پیش آتے ہیں اور ایذا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کار (کام) ایک خصلت سے مربوط ہوگا۔ اگر اچھی خصلت سے مربوط ہے، تو اچھا ہوگا، بری سے مربوط ہے تو برا ہوگا۔

اخلاق کے اچھے، برے ہونے کا معیار:

اور اخلاق کا اچھا برا ہونا، اس پر منحصر ہے کہ خدا کے اخلاق کے موافق ہو یا مخالف۔ جو خلق موافق ہوگا، وہ اچھا سمجھا جائے گا۔ جو مخالف ہوگا، وہ برا ہوگا۔ اس لیے جو باتیں موافق اخلاق خداوندی ہوں، اُن کا برا کہنا بجز ناقص فہموں (کم فہموں) کے اور کسی کا کام نہیں۔ مثلاً خداوند عالم بالاتفاق سب کے نزدیک اچھوں سے خوش ہوتا ہے اور بروں سے ناخوش۔ اُن کو انعام دیتا ہے اِن کو سزا پہنچاتا ہے۔ پھر جو شخص ہو بہو ایسا ہو (کہ اچھوں سے خوش اور بروں سے ناخوش ہوتا ہو) اُس کو اوروں سے کامل اور جان و دل سے محبوب رکھنا چاہیے۔ نہ یہ کہ۔ بجائے محبت۔ عداوت اور۔ بجائے تعریف۔ اُس میں عیب نکالنے لگیں۔

مقاتلہ حربیین کا موافق عقل ہونا:

اس وقت (خوش خلقی کے مذکورہ بالا معیار کو نظر میں رکھتے ہوئے) حضرات نصاریٰ کا یہ اعتراض جہاد جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں سراسر نا انسانی ہوگی۔

یہ دو باتیں یعنی اعمال (جو اخلاص اور محبت خداوندی سے ناشی ہوں) و اخلاق (جو خلق خداوندی کے موافق ہوں) تو ایک قسم کی باتیں ہیں، یعنی کرنے کی باتیں ہیں اور معاملات سے متعلق ہیں۔

۳- کمال عقل و فہم:

تیسری بات جو از قسم دوم (یعنی اخلاق حمیدہ) ہے، وہ خوبی عقل و فہم ہے۔ کیوں کہ اول تو بد فہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا کہیے! دوسرے تقرب مقربین خود اسی غرض سے ہوتا ہے کہ بات کہیے، تو سمجھ جائیں اور سمجھ کر خود بھی تعمیل کریں اور اوروں سے بھی کرائیں۔

امت کی عقل و فہم انبیاء کی عقل و فہم کا پرتو ہے:

اس لیے انبیاء علیہم السلام خدا اور امت کے بیچ میں ایسے ہوں گے جیسے آفتاب کے اور زمین کے بیچ میں قمر یعنی جیسے نورِ قمر آفتاب سے ماخوذ ہوتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہے اور درحقیقت مادہ نورانی زمین وہ نور قمر ہی ہوتا ہے، ایسے ہی مادہ علم و فہم امت انبیاء ہی سے ماخوذ ہوتا ہے؛ مگر مادہ علم و فہم وہی عقل ہے۔ اس صورت میں عقل و فہم امت بالضرور مثل چاندنی۔ جو پرتو نورِ قمر ہوتی ہے۔ پرتو عقل و فہم انبیاء علیہم السلام ہوگا۔

مادہ حیات، انبیاء کی حیات سے ماخوذ ہے:

اور اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ مادہ حیات امت بھی انبیاء کی حیات سے ماخوذ ہو، کیوں کہ عقل حیات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیات نہ ہو اور عقل ہو۔ (لہذا جب عقل انبیاء سے ماخوذ ہے، تو حیات بھی انبیاء ہی سے ماخوذ ہوگی)

امت کے اخلاق انبیاء سے ماخوذ ہوتے ہیں:

اور جب حیاتِ امت حیاتِ انبیاء سے ماخوذ ہوئی، تو بالضرورت تمام اخلاقِ امت اخلاقِ انبیاء سے ماخوذ ہوں گے بشرطیکہ امت گمراہ نہ ہو۔ کیوں کہ امت گمراہ حقیقت میں امت ہی نہیں ہوتی۔

امت اور نبی کے علم و فہم میں فرق مستعار و مستعار نہ کا ہے: (۱)

بالجملہ امت اور نبی میں یہ (عارضی و اصلی، مستعار و مستعار نہ کا) فرق ضرور ہے۔ اس لیے امت کی فہم اور ان کے اخلاق اور اعمال اگر اچھے بھی ہوئے، تو ایسے ہوں گے جیسے زمین کا چاند تا ذات سے اچھی چیز ہے مگر مثل نورِ قمر دوسروں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور اگر پہنچا بھی تو ایسا پہنچتا ہے جیسے چاندنی رات میں زمین کی چاندنی کے باعث دالان کے اندر اجالا ہو جاتا ہے (کہ وہ حقیقت میں نورِ قمری ہے جس کا اثر زمین سے عبور کر کے دالان تک پہنچ گیا، خود زمین کا اپنا اثر نہیں)۔

الفرض! (خدا تعالیٰ سے) ملائے تقرب ان تین باتوں (۱۔ اخلاص و محبت۔ ۲۔ اخلاقِ حمیدہ، ۳۔ خوبی عقل و فہم) پر ہے۔ بشرطیکہ اوروں کا (یعنی امتوں کا) مانع فہم و اخلاق ان کے (نبیوں کے) فہم و اخلاق سے اسکی نسبت رکھتا ہو جیسا معروض ہو (یعنی جو نسبت مستعار کو مستعار نہ سے، اور عارضی کو اصلی سے ہوتی ہے)۔

امتوں کے اخلاق کا باہمی تفاوت:

اس کے بعد تفاوتِ اخلاقِ امت ایسا ہوگا جیسا اشیائے مختلفہ الان کا ایک نور سے مختلف طور سے اچھا برا معلوم ہوتا۔

الغرض! اصل نبوت تو ان دو باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم سلیم و اخلاق حمیدہ اس قدر ہوں۔ (۱) رہے معجزات وہ بعد عطاء نبوت عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اظہار معجزات کے امتحان میں نمبر اول پایا اُس کو نبوت عطا کی، ورنہ ناکام رہا۔ اس لیے اہل عقل کو لازم ہے کہ اول فہم و اخلاق و اعمال کو میزان عقل میں تولیس اور پھر بولیس کہ کون نبی ہے اور کون نہیں۔

انبیاء کا اعتقاد اور محبت جزو ایمان ہے:

(مذکورہ بالا معیار پر تمام انبیاء بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے اُترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ) اہل اسلام تو سب ہی انبیاء علیہم السلام کے درم ناخریدہ غلام ہیں۔ خاص کر اُن اولوالعزموں کے جن کی تاثیر اور اولوالعزمی اور علو ہمت سے دین خداوندی نے بہت شیوع پایا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں کہ انبیاء کا اعتقاد اور محبت، اہل اسلام کے نزدیک جزو ایمان ہے۔

(۱) تیسری بات (خوبی عقل و فہم) درحقیقت اخلاق حمیدہ کی ہی قسم سے ہے، جیسا کہ گزشتہ بیان میں اس کی وضاحت آ

امر ششم:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

نبوت و افضلیت

(من جملہ امور ہشت گانہ)

۱- معجزاتِ علیہ (خوارقِ عادات متعلق علم)

الف: حسن تعلیم

ب: اخبار و واقعات

☆ مابعد الطبیعیاتی امور ☆ اخبارِ مستقبلہ کی پیش گوئیاں ☆ اخبارِ ماضیہ

۲- حسن خلق

۳- معجزاتِ علیہ (خوارقِ عادات متعلق عمل)

(۶)

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و افضلیت

مگر (اہل اسلام) اُن (اولو العزموں) سے اور باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور اُن کو سب میں افضل اور سب کا سردار جانتے ہیں۔ اہل انصاف کے لیے تو بشرط فہم سلیم (میزانِ عقل سے) موازنہ احوال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال دیگر انبیاء کافی ہے۔ (اس موقع پر بعض احوال بطور نمونے کے پیش کیے جاتے ہیں)۔

﴿معجزات علیہ﴾

ملک عرب کی جہالت اور درشت مزاجی اور گردن کشی کون نہیں جانتا؟ جس قوم میں ایسی جہالت ہو کہ نہ کوئی کتاب آسمانی ہو، نہ غیر آسمانی۔ اور اخلاق کا یہ حال کہ قتل کر دینا ایک (معمولی) بات ہو۔ فہم کی یہ کیفیت کہ پتھروں کو اٹھالائے اور پوجنے لگے۔ اور گردن کشی کی یہ صورت کہ کسی بادشاہ کے کبھی مطیع نہ ہوئے۔ جفاکشی کی یہ نوبت کہ ایسے خشک ملک میں شاد و خرم عمر گزاریں۔ ایسے جاہلوں گردن کشوں کو راہ پر لانا ہی دشوار تھا، چہ جائیکہ علوم الہیات و اخلاق و سیاستِ مدُن میں اور علم معاملات و عبادات میں رشکِ افلاطون و ارسطو دیگر حکمائے نامدار بنادیا۔

لے محمدیہ کی تحقیقات اُن کے نبی کا معجزہ ہے: اعتبار نہ ہو تو اہل اسلام کی کتب اور

اُن (دوسرے مذاہب کے پیروؤں کی) کتب کو موازنہ کر کے دیکھیں۔ مطالعہ کنان کتب فریقین کو معلوم ہوگا کہ ان علوم میں اہل اسلام تمام عالم کے علماء پر سبقت لے گئے۔ نہ یہ تدقیقات کہیں ہیں، نہ ہی تحقیقات کہیں ہیں۔ جن کے شاگردوں کے علوم کا یہ حال ہے خود موجود علوم کا کیا حال ہوگا! اگر یہ بھی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ (۱)

معجزاتِ علیہ کا مرتبہ معجزاتِ عملیہ سے بڑھا ہوا ہے:

صاحبو! انصاف کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ معجزہ (کہ جاہلوں، گردن کشوں کو علوم میں رشکِ افلاطون و ارسطو بنادیا) اور انبیاء کے معجزات سے کس قدر بڑھا ہوا ہے۔
علم کو عمل پر شرف حاصل ہے:

سب جانتے ہیں کہ علم کو عمل پر شرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فن میں اُس فن کے استادوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ ہر ہر سررشتہ میں افسروں کو۔ باوجودیکہ اُن کے کام میں بمقابلہ خدماتِ اتباع (ماتحتوں کی خدمات کے مقابلے میں) بہت کم محنت ہوتی ہے۔ تنخواہ زیادہ دیتے ہیں۔ یہ شرف علم نہیں تو اور کیا ہے؟ خود انبیاء ہی کو دیکھو! اُستی آدمی بسا اوقات مجاہدہ و ریاضت میں اُن سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں؛ مگر مرتبے میں انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی بجز شرفِ علم و تعلیم اور کیا ہے؟ الغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ بوجہ عبادت (ظاہری) و ریاضتِ (جسمانی) ممتاز نہیں ہوتے۔ مگر جب یہ ہے تو پھر علم، عمل سے بالضرور افضل ہوگا۔ اس لیے معجزاتِ علیہ معجزاتِ عملیہ سے کہیں زیادہ (بلند مرتبہ) ہوں گے۔

(۱) نیز دیکھیے "جوابِ ترقی بہ ترقی" ص ۲۹۳-۳۰۷ مجموعہ مفت رسائل شیخ الہند آنیدی۔

معجزاتِ علمیہ کی تعریف:

مگر معجزاتِ علمی اُس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص نبوت (کا دعویٰ) کر کے ایسا کام کر دکھائے کہ اور سب (لوگ) اُس کام کے کرنے سے عاجز آجائیں۔

معجزاتِ علمیہ کی تعریف:

اس صورت میں معجزاتِ علمی اُس کا نام ہوگا کہ کوئی شخص دعویٰ نبوت کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ اور اقران و امثال اُس کے مقابلے میں عاجز آجائیں۔
الف: حسنِ تعلیم:

مگر علوم میں بھی فرق ہے یعنی جیسے (عرق) گلاب ہو یا پیشاب ہو، دیکھنے میں دونوں برابر ہیں؛ مگر (ان دونوں میں سے) جس کو دیکھتے ہیں اُس میں (دوسرے کے مقابلے میں) اتنا تفاوت ہے کہ اُس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ایک پاک اور خوشبودار دوسرا ناپاک اور بدبودار (ایک لطیف و منقّح دوسرا کثیف، مملّہ رُخِصّٰف)۔ ایسے ہی علم ذات و صفاتِ خداوندی اور علم اسرارِ احکامِ خداوندی اور علم معلوماتِ باقیہ میں یہی فرق ہے؛ بل کہ غور سے دیکھئے تو اس سے زیادہ فرق ہے۔ اس لیے کہ گلاب و پیشاب میں اتنا تو اتحاد ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق۔ خالق اور مخلوق میں تو اتنا بھی اتحاد اور مناسبت نہیں۔

ب: اخبار و واقعات ☆ مابعد الطبیعیاتی امور ☆ اخبارِ مستقبلہ کی پیشین گوئیاں :

ادھر دیکھیے علم و قانع میں بھی باہم فرق ہے۔ دنیا کے وقائع کی اگر کوئی شخص خبر دے تو پھر ورے (ادھر) ہی کی خبر دیتا ہے۔ پر جو شخص وقائعِ آخرت کی خبر دیتا ہے وہ دُور تک (مابعد الطبیعیاتی امور - Prediction of metaphysical events -) کی خبر دیتا ہے۔ اور چوں کہ خبرِ مستقبل کا اعجاز بہ نسبتِ ماضی کے زیادہ ظاہر ہے۔ کیوں کہ

یہاں (ماضی کی خبر میں) تو کسی قسم کی اطلاع (اور تاریخ سے ثبوت ہو جانے) کا بھی احتمال ہے، پر مستقبل میں یہ احتمال بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو شخص کثرت سے امور مستقبلہ کی خبر دے اور امور مستقبلہ بھی بہت دور دور کے بیان کرے، تو اُس کا اعجازِ علم وقائع بہ نسبت دوسروں کے زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے کس کی پیشن گوئیاں زیادہ ہیں؟ اور پھر وہ بھی کہاں کہاں تک اور کس کس قدر دور دراز زمانہ کی باتیں ہیں۔!

ماورائے طبیعیات کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ:

شبہ: رہا یہ احتمال کہ آخرت تک کی پیشین گوئیوں کا صدق اور کذب کس کو معلوم ہے؟
جواب: اس کا یہ جواب ہے کہ کوئی پیشین گوئی کیوں نہ ہو قبل وقوع سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر وہ چار گھڑی پیشتر کی ہے تب تو اکثر حاضرین کو معلوم ہوگا، ورنہ بیان کسی کے سامنے کی جاتی ہے اور ظہور کسی کے سامنے ہوتا ہے۔ (۱) تو رات کی پیشین گوئیوں کو دیکھ لیجیے! بعض بعض تو اب تک ظہور میں نہیں آئیں۔ بہر حال پیشین گوئیاں اگلے ہی زمانہ میں جا کر معجزہ ہو جاتی ہیں، یعنی اُن کا معجزہ ہونا اگلے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے؛ مگر (نبی کے ذریعہ بیان کیے گئے خوارق میں) ایک دو کا صدق ادوروں کی تصدیق کے لیے کافی ہو

(۱) یہ بات تو تجربی علوم تک میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً حرکت ارض کے متعلق جونس کیپلر (۱۵۷۱-۱۶۴۳ء) کی دریافت (جو ۱۶۰۰ء کے اوائل میں ہوئی) کا یہی قصہ ہے، کہ وہ اپنے سامنے اس کی تصدیق نہیں پیش کر سکا؛ بلکہ اُٹا یہ ہوا کہ زمانے نے اُس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ اُسے حرکت ارض کے دعوے پر سزا دی گئی۔ حالاں کہ اُس کی یہ اطلاع طبعی اسباب کے تحت ریاضی کے حتمی قاعدے پر مبنی تھی، اُسے خود کو اپنے دعوے میں حق بجانب ہونا ثابت کرنے کے لیے عہد نیوٹن (تقریباً ۸۵ سال) انتظار کرنا پڑا۔ یعنی اُس کی موت کے ۳۵ سال بعد (۱۶۸۷ء میں) اس امر کی تصدیق ہو سکی کہ تجربی معیار پر مبنی اُس کی خبر درست تھی۔ جب طبیعیاتی حقائق تک کا یہ حال ہے کہ مدتوں بعد اُن کی واقعیت کھل پاتی ہے، تو خوارقِ عادات تو بعید در بعید امور سے متعلق ہوتی ہیں۔

جاتا ہے۔ ادھر اور قرآن صادقہ اور معجزات دیگر اُس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس لیے قبل ظہور موجب یقین ہو جاتے ہیں۔ ہاں زمانہ ماضی کی باتیں۔ بشرطیکہ وجود اطلاع خارجی مفقود ہو۔ بیشک اسی (نبی کے ذریعہ دی گئی اطلاع کے) وقت معجزے سمجھے جائیں گے۔

☆: مستقبل کی خبریں:

بالجملہ ہمارے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی اس قدر ہیں کہ کسی اور نبی کی نہیں۔ کسی صاحب کا دعویٰ ہو، تو مقابلہ کر کے دیکھیں۔ جن میں کثرت سے صادق بھی ہو چکی ہیں۔ مثلاً خلافت کا ہونا حضرت عثمانؓ اور حضرت حسینؓ کا شہید ہونا اور حضرت حسنؓ کے ہاتھ پر دو گروہ اعظم کا صلح ہو جانا، ملک کسریٰ اور ملک روم کا فتح ہونا، بیت المقدس کا فتح ہو جانا، مروانیوں اور عباسیوں کا بادشاہ ہونا، نارجاز کا ظاہر ہونا، ترکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام پر صدمات کا نازل ہونا، جیسا چنگیز خان کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ اور سوا ان کے اور بہت سی باتیں ظہور میں آچکی ہیں۔

☆: اخبار ماضیہ جن کی ٹھیک ٹھیک اطلاع تاریخ سے نہ ہو سکی تھی:

ادھر وقائع ماضیہ کا یہ حال کہ۔ باوجود اُمی ہونے اور کسی عالم نصرانی یا یہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے۔ وقائع انبیائے سابق کے احوال کا بیان فرمانا، ایسا روشن ہے کہ بجز متعصب ناانصاف اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

۲: حسن خلق:

اب اخلاق کو دیکھیے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کے امیر یا بادشاہ نہ تھے۔ آپ کا افلاس ایسا نہیں جو کوئی نہ جانتا ہو۔ اس پر ایسے لشکر کی فراہمی جس نے اول تو تمام ملک عرب کو زیر کر دیا اور پھر فارس اور روم اور عراق کو چند عرصہ میں تسخیر کر لیا۔ اور اس

پر معاملات میں وہ شائستگی رہی کہ۔ کسی لشکری نے سوائے مقابلہ جہاد کسی کی ایذا رسانی کسی طرح گوارا نہ کی۔ (اور جہاد میں اس بات کا مطلوب ہونا اخلاق کے اچھے برے ہونے کے اُس معیار پر مطلوب ہے جس کا ذکر ص ۱۳۹ دوسرے پیرا گراف میں ہوا ہے: ف)۔ بجز تسخیر اخلاق اور کسی وجہ پر منطبق نہیں آ سکتی۔ القصہ آپ کے علم و اخلاق کے دلائل قطعیہ کے آثار تو اب تک موجود ہیں۔ اس پر بھی کوئی نہ مانے، تو وہ جانے۔

۱: اعجازی پہلو: قرآن اعلیٰ درجے کا علمی اعجاز:

علاوہ بریں قرآن شریف جس کو تمام معجزات علمی میں بھی افضل و اعلیٰ کہیے، ایسا برہان قاطع ہے کہ کسی سے کسی بات میں اُس کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ علوم ذات و صفات و تجلیات و بدو خلائق (ظہور مخلوقات) و علم برزخ و علم آخرت و علم اخلاق و علم احوال و علم افعال و علم تاریخ وغیرہ، اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں۔ کسی کو دعویٰ ہو تو لائے اور دکھائے۔ خاتمیت باعتبار فصاحت و بلاغت:

اس پر فصاحت و بلاغت کا یہ حال کہ آج تک کسی سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ مگر ہاں جیسے اجسام و محسوسات کے خُسن و قُبح کا ادراک ایک بار متصور نہیں۔ ایسے ہی ان معجزات علمی کی خوبی۔ جو متضمنِ علوم عجیبہ ہیں۔ ایک بار متصور نہیں۔ (مکرر نہ کر رہو مطالعہ ضروری ہے) مگر ظاہر ہے کہ (قرآن کے علوم عجیبہ کا ادراک بار بار کے مطالعے کے بعد ہوتا) یہ کمالِ لطافت پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ نقصان پر۔

فصاحت و بلاغت کے ادراک کے لیے ذوقِ سلیم کی ضرورت:

بالجملہ، اگر کسی بلید کم فہم کو جوہِ فصاحت و بلاغتِ قرآنی (یعنی قرآن کی فصاحت و بلاغت کی نوعیتیں) ظاہر نہ ہوں، تو اس سے اُس (قرآن) کا نقصان لازم نہیں آتا، کمال

ہی ثابت ہوتا ہے۔

عبارت قرآنی کا حسن و رعنائی ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے:

علاوہ بریں عبارت قرآنی ہر کس و ناکس رند بازاری کے نزدیک بھی ایسی طرح اور عبارتوں سے ممتاز ہوتی ہے جیسے کسی خوش نویس کا خط بد نویس کے خط سے۔

فصاحت و بلاغت: بدیہی ہے:

پھر جیسے تناسب خد و خال معشوقان اور تناسب حروف خط خوش نویسوں معلوم ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اُس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا کہ دیکھ لو یہ موجود ہے۔ ایسے ہی تناسب عبارت قرآنی۔ جو، وہی فصاحت و بلاغت ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ پر اُس کی حقیقت اس سے زیادہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ دیکھ لو یہ موجود ہے۔

الفاظ قرآنی اور الفاظ تورات و انجیل کا موازنہ:

الغرض معجزات علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب (انبیاء) سے زیادہ ہیں۔ کیوں کہ کلام ربانی (سوائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے) اور کسی (نبی) کے لیے نازل نہیں ہوا۔

اہل کتاب کا اپنی کتاب کے متعلق اعتراف:

چنانچہ خود اہل کتاب اس بات کے معترف ہیں کہ الفاظ تورات و انجیل مُنزَّل من اللہ نہیں۔ وہاں (خدا تعالیٰ کے ہاں) سے فقط الہام معانی ہوا اور یہاں اکثر انبیاء یا حواریوں نے اُن کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیا۔

دیگر کتب کے متعلق اہل اسلام کا اعتقاد:

اور اپنا یہ اعتقاد ہے کہ الفاظ کتب سابقہ بھی اُسی طرف سے ہیں، پر وہ مرتبہ

فصاحت و بلاغت جو مناسب شانِ خداوندی ہے اور (دیگر) کتابوں میں اس لیے نہیں کہ اُن کا مہبط (۱) خود صفتِ کلامِ خداوندی نہیں یا یوں کہو (الفاظِ کتب سابقہ) عبارتِ ملائکہ ہے، گو مضامینِ خداوندی ہے۔

تورات و انجیل کتابِ الہی ہیں، نہ کہ کلامِ الہی:

اور شاید یہی وجہ ہے کہ تورات و انجیل کی نسبت قرآن و حدیث میں کتابِ اللہ کا لفظ آتا ہے، کلامِ اللہ کا لفظ نہیں آتا۔ اگر ہے تو ایک جا ہے (۲)؛ مگر وہاں (کلامِ اللہ کے مصداق میں) دو احتمال ہیں۔ ۱: ایک تو یہی توریت۔ ۲: دوسرے وہ کلام جو بعض بنی اسرائیل نے بمعیتِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھے۔ اگر وہ کلام تھے تو اُس سے توریت کا عبارتِ خداوندی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خود تورات مراد ہے، تو وہ کلام ایسے سمجھو جیسے بعض شاعر، گنواروں سے انہیں کے محاوروں میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اُس وقت کلامِ شاعر مذکور اگرچہ بظاہر کلامِ شاعر ہی سمجھے جائیں گے؛ مگر منشأ اُس کلام کا اُس کا وہ کمال نہ ہوگا جس کو کمالِ شاعرانہ اور قوتِ فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ ایسے ہی تورات کو بھی بہ نسبتِ خدا خیال فرمالیجیے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ دعویٰ اعجازِ توریت و انجیل نہ کیا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ (اگر توریت کلامِ اللہ ہوتا، تو اُسے دعویٰ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ وصفِ توریت کے لیے ایک معجزہ ہوتا، کیوں کہ) اس معجزے سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہ تھا؛ چنانچہ اوپر معرض ہو چکا۔

۲: اعجازِ علمی کا اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوتا:

اور بایں وجہ کہ علم تمام اُن صفات سے اعلیٰ ہے جو جو ربی عالم ہیں یعنی اُن

(۱) جہاں سے دیگر کتب کا نزول ہوا۔ (۲) يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ الْبَرَةِ (۷۵)

صفات کو عالم سے تعلق ہے، جیسے علم و قدرت، ارادہ، مشیت، کلام، (۱) کیوں کہ علم کو معلوم اور قدرت کو مقدور اور ارادہ کو مراد اور مشیت کو مرغوب اور کلام کو مخاطب کی ضرورت ہے (چوں کہ تعلق و تربیت میں سب سے ضروری، اعلیٰ اور اہم شی علم ہے) اس لیے وہ نبی جس کے پاس معجزہ علمی ہو، تمام اُن نبیوں سے اعلیٰ درجے میں ہوگا جو معجزہ عملی رکھتے ہوں گے۔ کیوں کہ جس درجے کا معجزہ ہوگا، وہ معجزہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب معجزہ اُس درجے میں یکتائے روزگار ہے اور اُس فن میں بڑا سردار ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اقرار بشرط فہم و انصاف ضرور (ی) ہے۔

(۱) ایسی صفات کل سات ہیں، پانچ یہاں ذکر کی گئیں، جن سے منگو متعلق ہے۔ پہلی اور ساتویں صفات: حیات (جو کہ علم سے پہلے ہے) اور نکوین ہیں۔ ("تقریرِ دل پذیر" کے حوالے سے اس کا تذکرہ مزرچکا)

امر ہفتم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خاتمیت

(من جملہ امور ہشت گانہ)

- ☆ قرآن اعلیٰ درجے کا علمی اعجاز ہے: الفاظ قرآنی اور الفاظ تورات و انجیل کا موازنہ۔
- ☆ تورات و انجیل کتاب الہی ہے، نہ کہ کلام الہی۔
- ☆ جس نبی پر مراتب کمال ختم ہو جائیں، وہ خاتم النبیین ہوگا۔
- ☆ تمام عالم پر خاتم النبیین کے دین کا اتباع واجب ہے۔
- ☆ متمدن سوسائٹی کا ایک اہم اصول۔

(۷)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت

۱: جس نبی پر مراتب کمال ختم ہو جائیں، وہ خاتم النبیین ہوگا :

علیٰ ہذا القیاس، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم سے اوپر کوئی ایسی صفت نہیں جس کو عالم سے تعلق ہو، تو خواہ وخواہ اس بات کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب کمال ایسی طرح ختم ہو گئے جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے بادشاہ کو خاتم الحکام کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الکالمین اور خاتم النبیین کہہ سکتے ہیں۔

۲: تمام عالم پر خاتم النبیین کے دین کا اتباع واجب ہے:

مگر جس شخص پر مراتب کمال ختم ہو جائیں گے، تو بایں وجہ کہ نبوت سب کمالات بشری میں اعلیٰ ہے۔ چنانچہ مسلم بھی ہے اور تقریر متعلق بحث تقرب بھی۔ جو اوپر گزر چکی ہے (۱)۔ اس پر شاہد ہے۔

امر ہشتم:

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نجات کا منحصر ہونا

(من جملہ امور ہشت گانہ)

تائیدات: ۱: متمدن سوسائٹی کا اصول

۲: دیگر کسی نبی نے دعوائے خاتمیت نہیں کیا:

۳: حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی:

الف۔ شبہات و جوابات

۱۔ نسخ احکام کا شبہ

۲۔ ”کلام اللہ“، ”کلم اللہ“ اور ”کلمہ“ سے پیدا ہونے والا اشتباہ۔

ب۔ علل الاحکام

ج۔ اسرار احکام الہی

(۸)

اتباع محمدی میں نجات کا منحصر ہونا

(چوں کہ تمام عالم پر آپ کے دین کا اتباع واجب ہے، اس لیے آپ کے دین کے ظہور کے بعد) نہ صرف دیگر انسان و اہل مذاہب؛ بلکہ) سب اہل کتاب کو بھی اُن کا اتباع ضروری ہوگا، کیوں کہ:

تائیدات: ۱: متمدن سوسائٹی کا اصول:

حاکم اعلیٰ کا اتباع تو حکام ماتحت کے ذمے بھی ہوتا ہے، رعایا تو کس شمار میں ہیں۔ علاوہ بریں، جیسے لارڈ لٹن کے زمانے میں لارڈ لٹن کا اتباع ضروری ہے، اُس وقت احکام لارڈ ناتھ بروک کا اتباع کافی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُس کا اتباع باعثِ نجات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بابرکات میں اور اُن کے بعد، انبیائے سابق کا اتباع کافی اور موجبِ نجات نہیں ہو سکتا۔

۲: دیگر کسی نبی نے دعوائے خاتمیت نہیں کیا:

اور یہی وجہ ہوئی کہ سوائے آپ کے اور کسی نبی نے دعوائے خاتمیت نہ کیا۔

۳: حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی:

بل کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ۔ جہان کا سردار آتا ہے۔

خود اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ خاتم نہیں۔ کیوں کہ حسبِ اشارہ مثالِ خاتمیت، بادشاہِ خاتم وہی ہوگا جو سارے جہان کا سردار ہو۔ اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل سمجھتے ہیں۔ پھر یہ آپ کا خاتم ہونا آپ کے سردار ہونے پر دلالت کرتا

ہے اور بقرینہ دعوائے خاتمیت۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ بات یقینی سمجھتے ہیں کہ وہ جہان کے سردار جن کی خبر حضرت عیسیٰ دیتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

الف۔ شبہات و جوابات

۱: نسخ احکام کا شبہ:

رہا یہ شبہ کہ یہ صورت نسخ احکام کی ہے (کہ دین محمدی کے ظہور کے بعد دیگر نبیوں کا دین منسوخ ہو جائے)، اور نسخ احکام چوں کہ غلطی حکم اول پر دلالت کرتا ہے اور خدا کے علوم اور احکام میں غلطی متصور نہیں، اس لیے یہ بات بھی غلط ہوگی کہ سوائے اتباع محمدی اور کسی طرح نجات متصور نہیں۔ (۱)

جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ فقط تبدیلی احکام کو کہتے ہیں، غلطی کا اشارہ اس میں سے سمجھ لینا سخت ناانصافی ہے۔ (یعنی یہ سمجھنا کہ نسخ احکام غلطی حکم اول پر دلالت کرتا ہے، درست نہیں۔ جبہ اس کی یہ ہے کہ) یہ لفظ عربی ہے، اس کے معنی ہم سے پوچھنے تھے، پھر اعتراض کرنا تھا۔ سنئے! خدا کے احکام کا نسخ اس قسم کا ہوتا ہے جیسے طیب کا منفعج کے نسخ کی

(۱) یہ شبہ نہ صرف میسائی پیش کرتے ہیں! بلکہ ہنڈت دیا ندر سوتی کی جانب سے بھی یہی شبہ پیش کیا گیا تھا۔ ملاحظہ ہو "انتقار الاسلام" اور اسی شبہ سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے نسخ کا انکار کیا اور مسلمانوں میں مصالحت بین المذاہب کے زحمان کو فروغ دیا۔ اور اسی شبہ سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور کفر کی درمیانی خلیج ڈھاتے ہوئے مفکر راشد شاز نے کہا کہ "عمل صالح کے وہ حاملین بھی جن کا تعلق دوسرے ایمانی طاغیوں سے ہے مثلاً یہود و نصاریٰ اور صابئین تو ایسے خدا شاسوں اور فکر آخرت رکھنے والوں کو بھی عطا ہے ربی" ﴿اَجْزُؤْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اور ہر قسم کے خوف و حزن سے نجات ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ "راشد شاز: تشکیل جدید" ص ۴۷-۴۸

جگہ مسہل کا نسخہ لکھ دینا۔ (۱) چنانچہ وہ تقریر بھی۔ جس میں خدا کے احکام (ادامر) کا بندوں کے حق میں نافع ہونے اور اس کی مناسی کا اُن (بندوں) کے حق میں مضر ہونے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، اس کے ساتھ یہی طبیب کی مثال عرض کر چکا ہوں۔ اس مضمون کے لیے مؤید ہے۔ (۲)

نسخ احکام میں تبدیلی کی وجہ طبیعتوں کے احوال میں اختلاف ہے:

الغرض تبدیلی احکام خداوندی مثل تبدیلی احکام حکام دنیا۔ بوجہ غلطی فہم۔ نہیں

(۱) مرض پیدا کرنے والے مواد و فضلات کا بدن سے خارج کرنا "استفراغ" کہلاتا ہے۔ استفراغ کے لیے پہلے ایسی تدبیر اختیار کرنی ہوتی ہے کہ مادہ اخراج کے قابل ہو جائے۔ اسی قابل اخراج بنانے کے عمل کو "منفج" (منفج دینا) کہتے ہیں اور جن دواؤں کے ذریعے یہ عمل کیا جاتا ہے، ایسی دوائیں "منفج" کہلاتی ہیں۔ عمل منفج کے بعد مادے کو معدہ، امعاء اور اُن کے قریبی اعضاء کی رگوں سے براز کے ذریعے خارج کرنے کا عمل "اسہال" کہلاتا ہے۔ اور ایسی دوائیں "مسہل" کہلاتی ہیں۔ مادے کا "استفراغ" کرتے وقت پہلے منفج کا نسخہ (یعنی ایسا نسخہ جس میں منضجات شامل ہوں) استعمال کیا جاتا ہے، پھر مسہل کا ایسا نسخہ دیا جاتا ہے جس میں منضجات کے استعمال کے بعد اُسی نسخے میں (سب طبیعت مریض) سہلات کا اضافہ کیا جاتا ہے اور کبھی منضجات بند کر کے سہلات دی جاتی ہیں۔ منضجات طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہیں، جب کہ سہلات مادے کا براز کی صورت میں تیزی کے ساتھ اخراج کرتی ہیں۔ منفج کے بجائے مسہل یا منفج سے پہلے مسہل دینے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لیسید اور غلیظ مرضی مواد جو آنجنہ کے رخنوں اور خلاؤں میں جمے، پھنسے اور چپکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نکلنے سے روک جاتے ہیں۔ دوسرا ضرر یہ ہوتا ہے کہ نکلنے والے فاسد مواد کے ساتھ بعض صالح مواد بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ضرر یہ ہوتا ہے کہ اعضائے ہضم میں کچ اور خراش لاحق ہو کر اُن کا فعل اور قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔ چوتھی خرابی یہ لاحق ہوتی ہے کہ قوت مدبرہ بدن ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے منفج سے پہلے مسہل کا استعمال اصول علاج کے بالکل خلاف ہے۔ (ملاحظہ ہو اصول طب از کمال احمد بن حسین ہمدانی ص ۴۷۳-۴۷۹ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی، نیز القانون فی الطب از بوعلی ابن سینا)۔

(۲) ملاحظہ ہو "انسان کا مقصد تخلیقی" ص ۵۸ جہاں اصول نمبر ۶ کے تحت یہ عبارت درج ہے: "جیسے مریض کے حق میں اطاعت طبیب اور اُس کی فرماں برداری (ادامر کا بجالانا، مناسی سے رکنا) اُسی (مریض) کے حق میں منہی ہے۔ الخ" اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ طبیب سب حال مریض کے نسخے میں تبدیلی بھی کرے گا۔

ہوتی؛ بل کہ اس غرض سے ہوتی ہے کہ (جس طرح منہج کا زمانہ ختم ہونے کے بعد) مثل منہج، (شریعت کے) حکم اول کا زمانہ نکل گیا اور مثل مسہل (شریعت کے) حکم ثانی کا زمانہ آگیا۔ اور اس قسم کے تبدل احکام کے اقرار سے حضرات نصاریٰ بھی منحرف نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ (جہاں ایک طرف یہ تبدیلی امور طبیعت اور قانونِ فطرت کے عین موافق ہے، وہیں مذہبی امور میں) بعض احکام تورات کا۔ بوجہ انجیل۔ مبذول ہو جانا سب کو معلوم ہے۔ پھر اگر اس قسم کو نصاریٰ نسخ نہ کہیں تکمیل کہیں، تو فقط لفظوں ہی کا فرق ہو گا معنی وہی رہیں گے۔ اور اگر نسخ ہی کہتے ہیں تو چشم مارو شن دل ماشاد۔

۲- معجزات علمیہ

۲: ”کلام اللہ“، ”کلم اللہ“ اور ”کلمہ“ سے پیدا ہونے والا اشتباہ:

اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ شاید نصاریٰ کو یہ خیال ہو کہ حضرت موسیٰ کا کلم اللہ ہونا اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ ہونا مسلم ہے، پھر بوجہ نزول کلام اللہ محمدیوں ہی کو کیا افتخار رہا؟ (۱)

جواب: تو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلم ہونا بایں معنی ہے کہ وہ خدا کے مخاطب تھے اور خدا کے کلام اُن کے کان میں آئے۔ یہ نہیں کہ اُن کی زبان تک اور اُن کے منہ تک بھی نوبت پہنچی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ کلام فصیح و بلیغ کا کان میں آ جانا سامع کا کوئی کمال نہیں۔ ورنہ (اگر کلام فصیح و بلیغ کا کان میں آ جانا سامع کا کوئی کمال ہوا کرے، تو) اس حساب سے سب صاحبِ اعجاز اور صاحبِ کمال ”کلام“ ہو جائیں۔ البتہ کلامِ بلیغ کا منہ میں آنا اور زبان سے نکلنا؛ البتہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ بشرط یہ کہ اول کسی اور سے نہ سنا ہو، فقط خدا ہی کی قدرت و عنایت کا واسطہ ہو۔ سو یہ بات اگر میسر آئی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی۔ یہی وجہ ہوئی کہ سوا آپ کے اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا (جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے متعلق کلام اللہ ہونے کا کیا)۔ اس تقریر کے سننے دیکھنے والوں کو انشاء اللہ اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ:

(۱) ملاحظہ ہو ”مطلب یہ ہے کہ“ کلام اللہ“ (قرآن) جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمت کے لیے ثبوت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ تو کوئی امتیازی بات نہیں، کیوں کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کلام اللہ وابستہ ہے، تو حضرت موسیٰ کا ”کلم اللہ“ ہونا اور حضرت عیسیٰ کا ”کلمہ“ ہونا بھی مسلمات میں سے ہے۔

تائیدات

۱: تورات کی شہادت:

تورات کی وہ پیشین گوئی۔ جس میں یہ ہے کہ اُس کے منہ میں اپنے کلامِ ذالوں کا۔ بلاشبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

تشبیہ محمد ہوسی کی وضاحت:

اور اس وقت یہ بات بھی آشکارا ہو گئی کہ اس پیشین گوئی میں جو اس فقرہ سے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تجھ جیسا نبی پیدا کرونگا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اور وہ تساوی المراتب ہوں گے؛ بل کہ یہ مطلب ہے کہ کلامِ ربانی سے تجھے بھی معاملہ پڑا اور اُسے بھی معاملہ پڑے گا۔

تشبیہ کا نقطہ افتراق:

مگر چوں کہ یہ تشبیہ اگر مطلق رہتی تو کمالِ مشابہت پر دلالت کرتی جس کا حاصل وہی تساوی مراتب نکلتا۔ (اس لیے تشبیہ کو مطلق نہیں رکھا؛ بلکہ) آگے بطور استثناء و استدراک یہ ارشاد فرمایا کہ اُس کے منہ میں اپنے کلامِ ذالوں کا تا کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ تم سے افضل ہوں گے۔

”منہ میں اپنے کلامِ ذالوں کا“ کی وضاحت:

کیوں کہ اُس وقت وہ نبی بمنزلہٴ ربانِ خدا ہوں گے اور ایسی صورت ہو جائے گی جیسے مثلاً تاثیر مسریم سے کسی عالم کی روح کا پر تو کسی غیر کی روح پر (یعنی عام آدمی کی روح پر) پڑ جائے اور اس وجہ سے (وہ عام آدمی) علوم کی باتیں کرنے لگے۔ (تو) جیسے

اُس وقت متکلم کوئی اور ہی ہوتا ہے، پر زبان اسی شخص (عام آدمی) کی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے بظاہر یوں ہی کہا جاتا ہے کہ یہی شخص باتیں کرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی خیال فرمالیجے (کہ خدا تعالیٰ کے کلام کا پرتو، روح نبوی اور زبان نبوی پر پڑا)۔

کان اور زبان کا فرق ہی کلیم اور کلام کی بنائے افضلیت ہے:

(دو صفحے قبل نمبر ۲ سے یہ گفتگو چلی ہے کہ حضرت موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات لازم نہیں آتی۔ یہاں نتیجہ گفتگو پیش کیا جا رہا ہے) اور ظاہر ہے کہ زبان متکلم ہی کی جانب شمار کی جاتی ہے؛ البتہ کان مخاطب کی جانب شمار کیے جاتے ہیں۔ سو جب متکلم خداوند کریم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ زبان وتر جمان، تو بے شک اس حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُن کے ساتھ درجہ تساوی میسر نہیں آ سکتا۔

مخالفتِ حتمِ نبوت اور مسئلہٴ حرب:

مگر جب یہ بات واجب التسلیم ہوئی، تو یہ بات آپ چسپاں ہو گئی کہ جو اُس نبی کا مخالف ہوگا، اُس سے میں انتقام لوں گا؛ کیوں کہ اس وقت اُس نبی کی مخالفت کو بہ نسبت اور نبیوں کی مخالفت کے زیادہ تر یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی مخالفت ہے۔ اس لیے خدا ہی انتقام لے گا۔ مگر جس طرح خدا کی جانب دربارہٴ کلام وہ شمار کیے گئے ایسے ہی دربارہٴ انتقام بھی اُن کو شمار کر لیجیے، اور اُن جہادوں کو۔ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اس انتقام کا ظہور سمجھ لیجیے، گو اور انواعِ عذاب بھی اس کا تہہ ہو۔

”کلمہ“ کے اشتباہ کا جواب:

(یہ تو بات ”کلیم“ کی تھی۔ اب گفتگو ”کلمہ“ پر) باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

”کلمہ“ ہونا، مخاطب پر فوقیت رکھے گا (لیکن) متکلم پر فوقیت اس سے ثابت نہ ہوگی (۱)، بل کہ کلمہ کا مفہوم متکلم ہی کی افضلیت پر دلالت کرے گا؛ مگر (چوں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے پر تو کلام ہونے کی حیثیت ثابت نہیں، دوسری طرف) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متکلم کی جانب مانا تو وہی افضل ہوں گے حضرت عیسیٰ افضل نہ ہوں گے۔

”کلمہ“ سے ”مخاطب“ و ”متکلم“، کسی پر بھی استدلال درست نہیں:

(ایک جواب تو یہ ہوا۔) علاوہ بریں (دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمہ سے ”مخاطب“ (یعنی کان) اور ”متکلم“ (یعنی زبان) میں سے کسی پر بھی استدلال درست نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ) تمام انبیاء؛ بل کہ تمام کائنات کلماتِ خدا ہیں۔

”کلمہ“ کی حقیقت:

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کلام حقیقی (اصل میں) کلام معنوی ہے۔ الفاظ کو فقط بایں وجہ کلام کہہ دیتے ہیں کہ کلام معنوی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شے کے بنانے سے پہلے اُس کی نسبت کچھ نہ کچھ سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس لیے اول اُس شے کا وجود ذہن میں ہوگا۔ اُس کے بعد خارج میں ہوگا۔ اور اس لیے اُس شے کو ”کلمہ“ کہنا ضرور ہوگا۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور وہ میں اتنا ہی فرق ہوگا کہ اُن کی نسبت قرآن میں یہ آیا ہے کَلِمَتُهُ اَلْفَاہَا اِلٰی مَرْیَمَ۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کلمۂ خدا ہیں۔ خدا نے اُس کو مریم کی طرف ڈال دیا۔ غرض خداوندی یہ تھی کہ اُن میں کچھ فوقیت نہیں، جیسے اور دیے ہی وہ۔ فقط اتنا ہے کہ بے واسطہ غیر، مریم کی طرف ڈالے

(۱) یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر حضرت عیسیٰ کی توفیق ثابت ہو جائیگی؛ مگر کلام اللہ کے حامل اور متکلم کی حیثیت رکھنے والے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو سکے گی۔

گیئے؛ مگر اس بیان کے باعث وہ اس خطاب (كَلِمَتُ اللّٰهِ) کے ساتھ مشہور ہو گئے۔

”صفت العلم“ کا امتیاز اور ”کلمہ“ و ”کلام“ کے ساتھ اس کی نسبت اور موازنہ:

اس تقریر کے بعد جب یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ منشاء فیوض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم

صفت العلم ہے اور وہ سب میں اول ہے۔ یہاں تک کہ کلام بھی اس کے بعد میں ہے؛ بل کہ

صفت کلام خود اس علم ہی کے طفیل ظہور میں آتی ہے۔ تو پھر یہ تقریر اور بھی چسپاں ہو جاتی ہے۔

الغرض! حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مفعول صفت کلام (کہ جن کو مریم کی طرف

ڈالا گیا) اور ظہور و مظہر صفت کلام ہیں؛ کیوں کہ ہر مفعول ظہور و مظہر مصدر ہوتا ہے۔

چناں چہ مشاہدہ حال دھوپ و زمین سے عیاں ہے۔ اس لیے کہ اول (دھوپ) مفعول

مطلق، دوسرا (زمین) مفعول بہ ہے۔ وہ (دھوپ) ظہور ہے یہ (زمین) مظہر ہے، تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور و مظہر صفت العلم سمجھئے جو کلام کی بھی اصل ہے۔

تاثير احياء، صفت کلام سے متعلق ہے:

یہی وجہ ہے کہ تاثيرات صفت کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ

اور حضرت عیسیٰ سے بڑھے ہوئے ہیں (کیوں کہ یہ دونوں انبیاء تو ”کلمہ“ اور ”کلام“ ہیں؛

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”کلمہ“ اور ”کلام“ کی بھی اصل ”صفت العلم“ کے مظہر ہیں۔ اور

وجہ اس کی (”صفت العلم“ کے مظہر ہونے کے باعث مرتبہ بلند ہونے کی) یہ ہے کہ۔

(چوں کہ) کلام خواص حیات میں سے ہے۔ حالت موت میں کلام تصور نہیں۔ (اس لیے)

جس میں صفت کلام خداوندی کا زیادہ ظہور ہوگا، اس میں تاثير احياء بھی زیادہ ہوگی۔ (اور ظاہر

ہے وہ ذات جو صفت کلام خداوندی کی بھی اصل اور بنیاد سے وابستہ ہوگی۔ اور وہ صفت

العلم کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اسی میں صفت کلام خداوندی کا ظہور بھی سب سے زیادہ ہوگا۔)

تاثير احياء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زيادہ ہے: چند مثالیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انقلاب عصائے موسیٰ

۱: حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر اُن کا عصا سانپ بن کر زندہ ہو جاتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اصدق سے پتھر اور سوکھی کھجور کی لکڑی کا ستون زندہ ہو گیا۔ اور پھر تماشا یہ ہے کہ اس کی وہی ہیئت اصلی (قائم) رہی۔ اگر (ستون) کسی جانور کی شکل ہو جاتا جیسے حضرت موسیٰ کے عصا کا حال ہوا، تو یوں تو کہنے کی گنجائش تھی کہ آخر کچھ نہ کچھ زندوں سے مناسبت تو ہے؛ مگر سوکھا ستون ردئے اور دردمت میں چلائے۔ اس میں ہرگز پہلے سے کچھ لگاؤ بھی زندگانی کا نہیں، اگر ہوتا تو پھر بھی کوئی مناسبت تھی۔ اس پر شوق و ذوقِ محبت اور درِ فراقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اُس سوکھے ستون سے جمعہ کے روز ایک جم غفیر اور مجمع کثیر میں ظہور میں آیا، اور بھی انصلیتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ درِ فراق اور شوق و اشتیاقِ مذکور کمال ہی درجہ کے ادراک و شعور پر دلالت کرتا ہے۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عصائے موسیٰ کو اُس ستون کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ وہاں اُس اژدہا سے سانپوں کی نوع سے بڑھ کر کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہاں وہ آثارِ حیات اُس ستون سے نمایاں ہوئے کہ بجز اہل کمال نوعِ انسانی اور کسی سے اس کی امید نہیں۔

۲: علیٰ ہذا القیاس، پتھروں کا سلام کرنا اور درختوں کا بعدِ استماعِ اطاعتِ امر کرنا

اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور پردہ کے لیے دو درختوں کا جھک کر مل جانا، اُس حیات اور اُس ادراک و شعور پر دلالت کرتا ہے کہ حیوانات سے اُس کی توقع نہیں۔ اگر ہے تو افرادِ انسانی ہی سے ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور احیائے موتی

۱: علیٰ ہذا القیاس، حضرت عیسیٰ کا مردوں کا زندہ کرنا یا گارے سے جانوروں کی شکل بنا کر زندہ کر دینا بھی اس قسم کے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں کہ:

مردہ قبل موت تو زندہ تھا، سو کھا درخت تو کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ اور

۲: ایسے ہی وہ جانور جو عیسیٰ علیہ السلام بنا کر اڑاتے تھے باعتبار شکل تو اُن کو کسی قدر زندوں سے مناسبت تھی، یہاں تو یہ بھی نہ تھا۔ پھر فرق ادراک و شعور اور علاوہ رہا۔ فکرِ آخرت نہ ہو، تو دلائل موثر نہیں ہوتے:

اس پر بھی۔ بوجہ تعصب۔ کوئی شخص اپنی دہی مرغی کی ایک ٹانگ کہے جائے، تو اُس کا کیا علاج؟ منہ کے آگے آڑ نہیں، پہاڑ نہیں، جو چاہو، سو کہو؛ مگر فکرِ آخرت بھی ضرور (ی) ہے۔ (وہ نہ ہو تو دلائل نتیجہ خیز نہیں۔)

۳- معجزاتِ عملیہ

[محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند عملی معجزات

اور معجزاتِ انبیائے دیگر]

(۱) پتھر میں سے پانی نکلنے اور انگلیوں سے پانی نکلنے میں فرق

(۲) پانی کا زیادہ ہو جانا، کھانے کا بڑھ جانا، روٹیوں کا زیادہ ہو جانا

(۳) شفاۓ مرضیٰ

انشقاقِ قمر اور آفتاب کا ٹھہر جانا یا غروب کے بعد لوٹ آنا

انشقاقِ قمر سکونِ زمین سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے

ہر قسم کی حرکت، طبعی ہو یا قسری بلا شعور و ارادہ نہیں ہو سکتی

دور سے تھام لینا ممکن، پر دور سے کسی جسم کا پھاڑ دینا تصور میں نہیں آ سکتا

آواز پر ٹھہر جانا، صدا دینے والے کی تاثیر پر دلالت نہیں کرتا

فلکیات میں زوالِ حرکت بہ مقابلہ خرق و التیام آسان ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور موسیٰ علیہ السلام کا یدِ بیضاء

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ کی بے تاثیر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند عملی معجزات

اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ باعتبار معجزاتِ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء سے بڑھا رہنا تو بحکم انصاف ظاہر و باہر ہو گیا۔ بل کہ اس ضمن میں بعض معجزاتِ عملی کی رو سے بھی آپ کی فوقیت اور (دیگر) انبیاء پر واضح و آشکارا ہو گئی۔ اس لیے کہ درختوں کا چلنا اور ستون کا رونا منجملہ اعمال ہیں منجملہ علوم نہیں، گویا اعتبار کہ اعمال اختیار یہ دروزاری کے لیے اولِ ادراک و شعور اور حیات کی ضرورت ہے۔ ان اعمال (اختیار یہ) سے اول انہیں وقائع (درختوں کے چلنے اور ستون کے رونے) میں (ادراک و شعور اور حیات کا) ظہور معجزہ علیہ بھی ہو گیا۔ (۱)

مگر اب اہل انصاف کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ کسی قدر اور گزارش بھی سن لیں، تاکہ فوقیتِ محمدی باعتبار معجزاتِ عملی بھی ظاہر ہو جائے۔

الف۔ بہ لحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام

۱: پتھر میں سے پانی نکلتا اور انگلیوں سے پانی نکلتا:

☆ حضرت موسیٰ کی برکت سے اگر پتھر میں سے پانی نکلتا تھا، تو یہاں دست

(۱) یہ حکمت تھی ان واقعات کے معجزاتِ علیہ میں ذکر کرنے کی؛ لیکن فی الواقع دیکھا جائے، تو ان کا شمار معجزاتِ علیہ میں ہے اور اس لحاظ سے معجزاتِ علیہ کے ذکر کی مزید ضرورت نہ تھی؛ لیکن موقع کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے معجزاتِ علیہ کا ذکر آئندہ صفحات میں مستطاف بھی کیا جا رہا ہے۔

مبارک میں سے نکلتا تھا، اور ظاہر ہے کہ پتھروں سے پانی نکالنا اتنا عجیب نہیں جتنا گوشت و پوست میں سے پانی کا نکالنا عجیب ہے۔

☆ پھر حضرت موسیٰ کے معجزہ میں پتھر میں سے پانی کے نکلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسیٰ کا یہ کمال تھا۔ اور یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض لا انتہا ہے۔

☆ بل کہ جب یہ دیکھا جائے کہ کسی پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر اُس پر آپ نے ہاتھ پھیلا دیا جس سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا اور لشکر کے جانور سیراب ہو گئے، تو یہ بات حکم فہم سلیم سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے آئینہ وقتِ تقابل آفتاب فقط قابل و مفعول ہوتا ہے اور نور افشانی فقط آفتاب ہی کا کام ہے۔ اور یہ کمال نور اسی (آفتاب) کی طرف سے آیا ہے، آئینہ کی طرف سے نہیں۔ یا کائنات الجواہر اور حوادث مابین ارض و سما میں فاعلیت آسمان کی طرف ہے، زمین فقط قابل ہے۔ دوسروں کا کمال لے کر ظاہر کرتی ہے۔ ایسے ہی اُس وقت جس وقت آپ نے دست مبارک اُس پانی پر رکھا اور یہ معجزہ نکشیر آب نمایاں ہوا، تو یوں سمجھو کہ پانی محض قابل تھا، فاعلیت اور ایجاد آپ کی طرف سے تھی یعنی فاعلیت فاعل حقیقی اور ایجاد موجد حقیقی (اللہ جل شانہ) کے سامنے آپ کا دست مبارک ایک واسطہ فیض اور آلہ ایجاد تھا۔ گو اُس خدا کو بے ان وسائط کے بھی آتا ہے؛ لیکن اس میں شک نہیں کہ اس طور سے پانی کا پیدا ہونا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا، وہ آپ کے دست مبارک کی تاثیر سے ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ میں یہ خوبی نہیں نکلتی؛ بل کہ فقط قدرتِ خدا ثابت ہوتی ہے۔

ب۔ بہ لحاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۲: پانی میں اضافہ، کھانے کے بڑھ جانے کا موازنہ روٹیوں کے زیادہ ہو جانے سے:
 علیٰ ہذا القیاس، کنویں میں آپ کے تھوکنے سے پانی کا زیادہ ہو جانا یا کچھ پڑھنے
 سے کھانے کا بڑھ جانا، آپ کے کمالِ جسمی پر دلالت کرتا ہے۔ اور فقط یوں ہی روٹیوں کا
 زیادہ ہو جانا فقط خدا کی قدرت ہی پر دلالت کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کے کمالِ جسمی پر دلالت
 نہیں کرتا۔ ہاں یہ مسلم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے واسطے سے ان امور کا
 ظہور میں آنا ان کے تقرب پر دلالت کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے (ان امور کو) اُن کا معجزہ
 سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ بات تو دونوں جانب یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
 حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام میں برابر موجود ہے۔ اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے معجزہ میں کمالِ جسمی اور مزید سے برآں ہے۔

۳: شفاء مریضوں:

☆ علیٰ ہذا القیاس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے ٹوٹی
 ہوئی ٹانگ کافی الفور صحیح و سالم ہو جانا اور ☆ بگڑی ہوئی آنکھ کا آپ کے ہاتھ لگاتے ہی
 اچھا ہو جانا، فقط یوں ہی بیماروں کے اچھے ہو جانے سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں کہ وہاں تو
 اس سے زیادہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہی بیماروں کو اچھا
 کر دیا۔ کچھ برکتِ جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہاں (معجزہ
 اور کمالِ جسمی) دونوں موجود ہیں۔ کیوں کہ اصل قائل تو پھر بھی خداوند عالم ہی رہا۔ پر
 بواسطہ جسمِ محمدی اس اُعجوبہ کا ظاہر ہونا، بیشک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا جسم
 مقدس منبع البرکات ہے۔

ج۔ بہ لحاظ حضرت یوشع علیہ السلام

انشقاق قمر اور آفتاب کا ٹھہر جانا یا غروب کے بعد لوٹ آنا:

اور سنئے! حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے یا حضرت یسعیاہ کسی اور کے لیے آفتاب کا غروب کے بعد لوٹ آنا اگرچہ معجزہ عظیم الشان ہے؛ مگر انشقاق قمر اُس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں کہ (۱) اول تو حکمائے انگلینڈ اور فیثا غورسیوں (۱) کے مذہب کے موافق اُن دونوں معجزوں (آفتاب کے ٹھہر جانے یا غروب کے بعد لوٹ آنے) میں زمین کا سکون یا کسی قدر اُس کا الٹی حرکت کرنا ثابت ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں کہ حضرات پادریان انگلستان پاس وطن اسی مذہب کو قبول فرمائیں گے، بطلموسیوں کے مذہب یعنی حرکت افلاک و شمس و قمر و کواکب کو تسلیم نہ کریں گے۔ (۲) اور اگر دربارہ افلاک مخالفت کا ہونا باعث عدم قبول ہو (کہ یونانی حکما کے یہاں آسمانوں کا انکار پایا جاتا ہے)، تو اُس کا جواب یہ ہے کہ حکمائے انگلستان کے موافق آسمانوں کے اثبات کی ضرورت نہیں (کیوں کہ آسمان کے ہونے نہ ہونے کو نظام عالم کے قائم رہنے میں دخل ہو، یہ ضروری نہیں ہے)۔ گو اُن کے طور پر (یعنی حکمائے یونان و انگلینڈ کے طور پر آسمان کا) انکار بھی ضروری

(۱) یہ حجۃ انشقاق قمر کی انفلیٹ کی نہیں ہے۔ اس کا ذکر بعد میں ہے۔ یہیں ہر نی کے معجزے اور مطلق خارجی عادات کے پہلو سے سائنسی اشتباہ کے ازالے اور اس قسم کے خارجی عادات کے واقع ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اور اہل سائنس کے عقیدے میں عادات کے موجود نہ ہونے کے غلط الزام واقعہ کے اثبات کی ہے۔

(۲) یونانی فلسفی فیثا غورٹ کی تحقیق ہے اور جدید سائنس دانوں کی بھی یہی تحقیق ہے کہ زمین متحرک ہے۔ لہذا انہی صورت میں آفتاب کے ٹھہر جانے یا غروب کے بعد لوٹنے سے زمین میں ٹھہراؤ یا حرکت معکوس تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ زمین کے لیے خلاف طبیعت ہے، نیز قانون فطرت کے برعکس ہونے کی وجہ سے یکسانی فطرت کے سائنسی مسئلہ کے خلاف ہے۔

(۲) کیپلر (۱۵۷۱-۱۶۳۳) کے یہاں اس کا انکار تھا، حالاں کہ بعد میں سائنس نے اسے ثابت کر دیا۔

نہیں۔ (۱) اگر تمام کواکب کو آسمانوں سے ورے مانے اور آفتاب کو مرکز عالم پر تجویز کیجیے اور آسمان سے ورے ورے زمین وغیرہ کا اُس کے گرد اگر متحرک ہونا تجویز کیجیے، تو اُن (حکمائے انگلستان و اہل سائنس) کا کچھ نقصان نہیں، نہ اُن کی رائے و مذہب میں خلل آسکتا ہے۔

انشقاقی قمر و حرکت و سکون ارض

بالمجملہ بطور حکمائے انگلستان اس معجزہ کا (یعنی آفتاب کے ایک جگہ قائم ہو جانے کا) خلاصہ یہ نکلے گا کہ زمین کی حرکت مُبدِّل بہ سکون ہو گئی۔ یا (بصورت ردّ شمس) اس کی (مسئلہ) حرکت کے بدلے تھوڑی دور ادھر کو حرکت ہو گئی۔ (۲) (یہ خرقی عادت ہے اور تعجب خیز ہے)؛ مگر بوجہ قُرب زمین اِس بات میں اتنا تعجب نہیں جتنا انشقاقی قمر میں تعجب

(۱) کیوں کہ اُن کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں۔ نظام عالم کے قائم رہنے میں آسمان کا دخل نہ ہونے سے آسمانوں کا انکار لازم نہیں آتا۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: ”بعض تعلیم یافتہ حکیم ضیاء غورس کے کلام سے استدلال کرتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ اُس کوئی سرعتِ قول اِس باب میں نہیں۔ اُس کا مطلب تو یہ ہے کہ نظامِ طلوع و غروب میں آسمان کی حرکت کو کوئی دخل نہیں۔ اگر آسمان ساکن اور زمین متحرک ہو، تب بھی نظام درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زمین کو متحرک کہتا ہے اور بظلموس آسمان کو متحرک اور زمین کو ساکن اور اس (بظلموس کے قول) پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ پس (فیثاء غورس کے) اِس قول سے آسمان کے نہ ہونے پر کیسے استدلال ہو سکتا ہے، محض غلط فہمی ہے۔“ (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۹ ص ۴۱۷ مقالاتِ حکمت مرتبہ حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری ۱۳۲۵ھ) ”اُس کا نظامِ طلوع و غروب کے لیے سوات کی ضرورت نہ ہو لیکن نظامِ خاص کی ضرورت نہ ہونائی کی تو دلیل نہیں ہو سکتی، آسمان دوسری مستقل دلیل سے ثابت ہے، اُس کی نفی کرنا جائز نہیں۔“ (نیز مدحہ ہو: اشرف الجواب ۲۹۳، مکتبہ تھانوی دیوبند ۱۹۹۰ء)

(۲) یہ بات اُس مفروضے پر ہے جب کہ حکمائے انگلستان آفتاب کے ساکن ہونے کے قائل تھے؛ لیکن اب وہ بھی بظلموسوں کے مانند آفتاب کی حرکت کے قائل ہیں۔ اِس صورت میں یہ بھی احتمال رہے گا کہ آفتاب ہی کی حرکت اُلٹی ہو گئی ہو۔ جیسا کہ دو صفحے بعد اِس مفروضے سے بھی تعرض کیا گیا ہے۔

ہے۔ کیوں کہ وہاں (انشقاقِ قمر میں) ایک تو یہ بات کہ لاکھوں کوس دور اتنی دور اد پر کی طرف تاخیر کا پہنچنا بہ نسبت اس کے کہ اُس چیز پر تاخیر ہو جائے جو اپنے زیر قدم ہو۔ اور وہ بھی قدموں سے لگی ہو۔ کہیں زیادہ ہے۔

حرکت کی تبدیلی:

علاوہ ازیں اُس تاخیر (یعنی آفتاب کے ایک جگہ قائم ہو جانے، یا لوٹ آنے) اور اس (زمین سے اشارہ کر دینے پر قمر کے پھٹ جانے) کی تاخیر میں فرق آسمان و زمین ہے۔ حرکت کا مبدل بہ سکون ہو جانا! تنا دشتوار نہیں جتنا ایک جسم مضبوط کا پھٹ جانا۔
مقتضائے طبیعت اور خلاف طبیعت:

کیوں کہ ان اجسام کی حرکت اگر اختیاری ہے، تو اختیار سے جیسے حرکت متصور ہے، ایسے ہی سکون بھی متصور ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کی تحریک سے اُن کی حرکت ہے (یعنی حرکت قسری ہے)، تو اس صورت میں سکون اُن کے حق میں اصل مقتضائے طبیعت ہوگا۔ اس صورت میں (آفتاب کی حرکت خواہ ارادی ہو یا قسری ہو، اُس میں) سکون کا عارض ہو جانا (اور زمین کی حرکت کا مبدل بہ سکون ہو جانا) کچھ اُن کے حق میں دشتوار نہ ہوگا جو اُس (سکون) کے قبول سے انکار ہو؟ (۱) پر پھٹ جانا۔ چوں کہ خلاف طبیعت ہے۔ دشتوار ہوگا۔ اور چاند کو جاندار فرض کیجیے تو اور بھی اُس کے حق میں مصیبت عظیم سمجھیے۔ اس صورت میں بے شک انشقاقِ قمر سکونِ زمین سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہوگا۔
الٹی حرکت:

اسی پر حرکتِ معکوس کو خیال کر لیجیے، یعنی حرکتِ زمین اگر اختیاری ہے، تب اُس

(۱) کیوں کہ قمر کا روتودہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حرکت کے متعلق نیوٹن کا پہلا قانون یہی ہے۔

کو حرکت معکوس دشوار نہیں۔ ہماری حرکت چوں کہ اختیاری ہے، اس لیے جس طرف کو ہم چاہیں جاسکتے ہیں۔ اور اگر حرکت زمین کسی دوسرے کی تحریک سے ہے (یعنی کسی قاسر کی وجہ سے ہے) تو اس کی تحریک سے حرکت معکوس بھی ممکن ہے۔

حرکت طبعی ہو یا کسی مرنج کے اثر سے، بغیر شعور و ارادہ کے نہیں ہو سکتی:

باقی ایسا محرک تجویز کرنا جس کو ادراک و شعور نہ ہو اور اس سے حرکت واحد یعنی

ایک طرفی حرکت کے دوسری حرکت صادر ہی نہ ہو سکے اور اس کا نام طبیعت رکھنا، انہیں

لوگوں کا کام ہے جن کو ادراک و شعور نہ ہو۔ (اس کی تحقیق قابل میں مزرچکی۔ ملاحظہ ہو ص ۸۹)

کیوں کہ حرکت بے اس کے متصور نہیں کہ ایک جہت اور ایک جانب رانج اور

معین ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بے ادراک و شعور ممکن نہیں۔ سو اگر طبیعت

خود مرنج ہوتی ہے، تب تو اسی کا ادراک و شعور ثابت ہو گیا۔ اس لیے وہ حرکت طبعی، ارادی

ہو گئی۔ اور اگر مرنج کسی اور کا ادراک و شعور ہے، تو حرکت طبعی قسری یعنی دوسرے کی

تحریک سے ہوگی۔

طبیعت کے درست معنی:

اور حقیقت میں طبیعت کے یہی معنی ہیں! چنانچہ اس لفظ کا عربی زبان میں

بمعنی مفعول ہونا خود اس بات پر شاہد ہے (کہ طبیعت خود محرک نہیں ہے؛ بلکہ مرنج کوئی

اور ہے۔ اسی لیے جب فلاسفہ نے طبیعت کو مدبرہ بدن قرار دیا، تو مسلمان اطباء نے اس کے

ساتھ پاؤں اللہ کی قید لگائی۔)۔ الحاصل! سکون زمین ہو یا حرکت معکوس دونوں طرح

(یعنی دونوں میں سے کوئی صورت) انشقاقِ قمر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس پر قرب و بعد

نوقت و تحسنت محل تاخیر کا فرق مزید بے براں رہا۔

اور اگر فرض کیجیے حضرات نصرانی آفتاب ہی کو متحرک کہیں، تب بھی یہی بات ہے کہ سکون آفتاب یا حرکت معکوس آفتاب ارادی ہو یا نہ ہو دونوں طرح شق قمر سے مشکل نہیں۔ (یعنی دونوں صورتوں میں شق قمر کے مقابلے میں آسان ہے)۔ البتہ قرب و بعد محل تاثیر بظاہر یہاں معکوس ہو گیا ہے۔ کیوں کہ آفتاب قمر سے دور ہے۔ (۲)

دور سے تھام لینا ممکن؛ لیکن دور سے کسی جسم کا پھاڑ دینا متصور نہیں:

مگر اول تو متحرکین بالاختیار کا۔ بوجہ امر و نہی و استدعا و التماس۔ دور سے تھام لینا ممکن۔ آدمیوں اور جانوروں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دور کی آواز پر ہتھم جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں۔ پر دور سے کسی جسم کا پھاڑ دینا متصور نہیں۔

(۲) بطلمیوسیوں (Ptolemy ۱۶۰ ق م اور اُس کے قسمن) کی تحقیق یہ تھی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ساکن حالت میں ہے۔ جب کہ سورج، چاند اور تمام ستارے، سیارے گردش میں ہیں۔ اس کے بعد جونس کپلر (۱۵۷۱-۱۶۴۳ء) نے ۱۶۰۰ء کے اوّل میں یہ تحقیق پیش کی کہ سورج اپنے مرکز پر ہے جب کہ زمین، چاند اور تمام ستارے، سیارے گردش میں ہیں۔ اس باب میں اُس نے تین قوانین دریافت کیے جس کی تفصیل ۱۲ ویں کلاس کی طبعیات (Physics) کی کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ان تحقیقات کے علی الرغم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے فرماتے ہیں کہ بطلمیوسی اور کپلر کی تحقیقات کو سامنے رکھنے کے بعد ”یہ بھی ٹھوٹا خاطر رہتا چاہیے کہ جیسے آگ کو دیکھ کر حرارت کی نسبت بھی یقین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرارت کو کہیں پا کر آگ کا یقین کم نہیں کی نشانی ہے۔ یہ جدا بات رہی کہ جیسے آفتاب سب ہو سکتا ہے، ایسے ہی آگ بھی سب ہو سکتی ہے۔ سو طلوع و غروب، صیف و شتاء، خسوف و کسوف کا حساب جیسے اس صورت میں راست آجاتا ہے کہ آفتاب کو ساکن مانے اور زمین کو متحرک رکھیے ایسے ہی اس طرح بھی برابر آتا ہے کہ آفتاب کو متحرک کیے اور زمین کو ساکن تجویز کیجیے۔ غلط القیاس، اگر آفتاب کے لیے حرکت سالانہ ہو اور زمین کے لیے حرکت وضعی مخالف جہت حرکت آفتاب ہو، تب بھی یہی ثابت ہے۔ اور اگر دونوں کو متحرک فی المداہین رکھئے، ہر ایک کی جہت جدا ہو۔ اور سرعت و بطو میں یہ حساب ہو کہ جتنی دیر میں بطلمیوسیوں کے نزدیک آفتاب اپنا دورہ پورا کرتا ہے، اُس سے دو چند دیر تو اُس کے لیے رکھئے اور جتنی دیر میں فیثاغورسیوں کے نزدیک زمین اپنی حرکت وضعی پوری کرتی ہے، اُس سے دو چند دیر اُس کے لیے رکھئے، تو بھی یہی حساب برابر آئے۔ اور اگر سرعت و بطو میں اس =

آواز پر ٹھہرا جانا، صدا دینے والے کی تاثیر پر دلالت نہیں کرتا:

سواگر آفتاب خود اپنے ارادے سے متحرک ہو، تب تو حضرت یوشع کی استدعا کے بعد اُس کا ٹھہر جانا حضرت یوشع کی تاثیر پر اور قوت پر دلالت نہ کرے گا؛ بل کہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ آفتاب نے اُن کی ایک بات مان لی۔ سو کسی کی بات کو مان لینا کچھ اُس کی عظمت ہی پر منحصر نہیں۔ خدا بندوں کی دعا قبول کر لیتا ہے تو کیا بندے اس سے بڑھ گئے۔ اور کافر کی سن لیتا ہے تو کیا وہ کچھ خدا کے مقرب ہو گئے۔ علی ہذا القیاس، بسا اوقات امرا و سلاطین، مساکین کی عرض معروض سن لیتے ہیں، تو کیا مساکین اُن سے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں؛ بل کہ یہ استدعا ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس بات کی استدعا کی جاتی ہے اُس بات میں مستدعی کو کچھ مداخلت نہیں۔ زیادہ نہیں تو وقت استدعا تو ضرور ہی اُس کا بے دخل ہونا ثابت ہوگا۔

= تفاوت کے سوا اور تفاوت تجویز کیجیے (حرکت و سکون میں تفاوت، مدار کا تفاوت، جہت کا تفاوت)، پر جتنا ادھر ٹھہرتا ہے، ادھر اتنا ہی بڑھا دیجیے۔ مثلاً یہ چالیس گھنٹے میں دورہ پورا کرے، تو وہ چھپن میں۔ حرکت مجوزہ طرفین سے کسی کی حرکت زیادہ سرلےج ہو، تو پھر ہزار باصل نکل آئیں گی۔ اس صورت میں یقیناً احتمال واحد بالیقین اس سے بھی زیادہ نادانی کی بات ہے کہ کسی پتھر کی فقط حرارت کے وسیلے سے آگ کا یقین کر لینا۔ کیوں کہ وہاں دو تین ہی اصل تھیں (آگ، آفتاب وغیرہ)، یہاں غیر متناہی احتمال ہیں۔ ہاں جیسے آگ کے وسیلے سے پتھر کی حرارت کا یقین اپنی آنکھ کے بھروسے یا کسی خبر صادق کے بھروسے کر سکتے ہیں، ایسے ہی تین احتمال واحد اُنی حرکت آفتاب بوسیۃ قرآن شریف اُنی جہت سکون وغیرہ (کل فی فلک بسبحون۔ بسین: ۴۰) اور نیز احادیثِ شیعہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس سے زیادہ گفتگو کے زمین بالکل ساکن ہی ہے یا کوئی حرکت اُس کی بھی ہے..... امکان ہر طرح کا ہے اور خبر صادق کی طرف سے کوئی تصریح نہیں۔“ (تصفیۃ العقائد: ص ۴۸، ۴۹، شیخ الہند اکیڈمی ۱۴۳۰ھ)

لیکن یہاں بطیلوس اور فیثاغورس میں محاکمہ پیش نظر نہیں؛ بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کوئی بھی تحقیق ہو، ہر

حال میں انتہائی قہر و شوار تر امر ہے۔

حرکت و سکون محزک کے تابع ہے:

اور اگر آفتاب کسی دوسرے کی تحریک سے متحرک ہے، تو پھر اُس کا سکون محزک کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور حضرت یوشع کی استدعا گو بظاہر آفتاب سے ہوگی پر حقیقت میں اُس محزک سے ہوگی۔

آفتاب کی حرکت ارادی ہے:

مگر ظاہر الفاظ حکایت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آفتاب سے استدعا تھی اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں آفتاب کا بہ ارادہ خود متحرک ہونا ثابت ہوگا۔

فلکیات میں زوال حرکت بہ مقابلہ خرق والتیام آسان ہے:

علاوہ بریں، (اگر آفتاب کی حرکت طبعی ہو، تو بھی) بطور حکمائے یونان زوال حرکت فلکیات محال نہیں؛ کیوں کہ اُن کے نزدیک یہ حرکتیں دائمی ہیں ضروری نہیں۔ اور ماہران منطق جانتے ہیں کہ مخالف ضرورت محال ہوتا ہے، مخالف دوام محال نہیں ہوتا۔ (۱) اور خرق والتیام فلکیات یعنی افلاک و کواکب و شمس و قمر اُن (حکمائے یونان) کے نزدیک منجملہ محالات ہے اور فلکیات کا بجنبہ باقی رہنا ضروری ہے۔ گو واقع میں وہ (خرق والتیام فلکیات) محال (نہ ہو) اور یہ (فلکیات کا بجنبہ باقی رہنا) ضروری نہ ہو؛ (۲) لیکن بہر حال اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ خرق والتیام میں بہ نسبت (زوال) سکون و حرکت معکوس زیادہ دشواری ہے جو ایسے ایسے عقلا کو خیال امتناع و استحالہ ہوا۔

(۱) ضروری: یہ منطق کی اصطلاح ہے جس میں دوسری جانب امکان کی نفی ہوتی ہے۔ اور دائمی: وہ کہلاتا ہے جو اپنی حالت پر مستقل قائم رہے؛ لیکن اُس کے خلاف ہونا ناممکن نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ فلکیات کی حرکتیں اگر "ضروری" ہوتیں، تو اُن پر سکون کا طاری ہونا ممکن نہ ہوتا؛ بلکہ محال ہوتا۔ لیکن یہ حرکتیں "ضروری" نہیں؛ بلکہ "دائمی" ہیں، اس لیے ان پر سکون کا طاری ہونا محال نہیں۔

(۲) یہ حکمائے یونان کا نظریہ ہے، نفس الامری واقعہ نہیں۔ فلکیات کا خرق والتیام ممکن ہے اور فنا ہو جانا بھی ممکن ہے۔

د۔ بہ لحاظ حضرت داؤد علیہ السلام

انشقاقِ قمر اور پتھرو لوہے کا نرم ہونا:

اس کے بعد گزارش ہے کہ اس معجزہ کو پتھروں کے نرم ہو جانے یا لوہے کے نرم ہو جانے سے ملائیے اور پھر فرمائیے کہ تفاوتِ آسمان و زمین ہے کہ نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور موسیٰ علیہ السلام کا پردہ بیضاء:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بیضاء کے خوبی میں کچھ کلام نہیں۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کی چھڑی کے سر پر بطیفیل جناب رسول اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں جب وہ آپ کی خدمت سے رخصت ہونے لگے روشنی ہو گئی، وہ جانے والے دو شخص تھے۔ جہاں سے راہ جدا ہوئی وہاں سے وہ روشنی دونوں کے ساتھ ہوئی۔

اب خیال فرمائیے! دستِ مبارک موسیٰ علیہ السلام اگر جیب میں ڈالنے کے بعد قربِ قلبِ منور (کی وجہ سے) روشن ہوا تھا، تو اول تو وہ نبی، دوسرے نورِ قلب کا قرب و جوار، جیسے بوجہ قربِ ارواح اجسام میں ان کے مناسب حیات آ جاتی ہے، ایسے ہی بوجہ قربِ نورِ قلب دستِ موسوی میں اُس کے مناسب نور آ جائے، تو کیا دور ہے؟ (یعنی کچھ بعید نہیں)۔ یہاں تو وہ دونوں صاحبِ نہ نبی تھے، نہ اُن کی لکڑی کو قلب سے قرب و جوار، نہ (لکڑی کو) اخذِ فیض میں (دستِ موسیٰ جیسی) وہ قابلیت جو بدن میں بہ نسبت روح ہوتی ہے۔ (اور جو دستِ موسیٰ کو روحِ موسیٰ سے رہی ہوگی، یہاں تو جسمِ حیوانی بھی نہیں، جمادِ محض ہے جس میں قبول کرنے کی صلاحیت معدوم۔ پھر آخر اُس میں روشنی آئی کیسے؟) فقط برکتِ صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔

ہ۔ بہ لحاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ کی بے تاثیر:

اور سنئے! آتش نمرود نے اگر جسم مبارک حضرت ابراہیمؑ کو نہ جلایا (تو یہ) اتنا تعجب انگیز نہیں، جتنا اُس دسترخوان کا آگ میں نہ جلنا جو حضرت انس کے پاس بطور تبرک نبوی تھا۔ اور وہ بھی ایک بار نہیں، بارہا اس قسم کا اتفاق ہوا کہ جہاں میل چکناہٹ زیادہ ہو گیا، جب ہی آگ میں ڈال دیا اور جب میل چکناہٹ جل گیا، جسمی نکال لیا۔ یہ قصہ منثوی مولانا روم میں مذکور ہے، اور دوسری حکایتیں اور کتابوں میں مذکور ہیں۔ (۱) مگر خیال فرمائیے!

☆ ایک تو آدمی کا نہ جلنا، اتنا موجب تعجب نہیں، جتنا کھجور کے پنٹوں کے دسترخوان کا (نہ جلنا)، اور وہ (دسترخوان) بھی ایسا جس پر عجب نہیں چکناہٹ بھی ہوتا ہو (جو آگ بھڑکانے میں اور مددگار ہے)۔

☆ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دسترخوان میں زمین و آسمان کا فرق، وہ خود نبی اور نبی بھی کیسے خلیل اللہ اور وہاں دسترخوان میں فقط اتنی بات کہ گہ و بیگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا ہو اور آپ نے اس پر کھانا کھایا ہو۔

(۱) ابو نعیم نے بہ روایت عباد بن عبد الصمد بیان کیا ہے کہ ہم لوگ حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے لونڈی سے فرمایا کہ اے لونڈی دسترخوان بچھاتا کہ ہم ناشتہ کریں۔ وہ دسترخوان لے کر آئی، تو حضرت انس نے فرمایا رومال لا۔ وہ ایک میاں رومال لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تنور میں آگ جلاؤ۔ اُسے خور کو آٹ سے دبکایا۔ آپ نے حکم دیا کہ رومال کو تنور میں ڈال دے، تو اُس نے ڈال دیا، اُس کے بعد نکالا، تو دودھ کی طرح سپید نکلا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رومال سے چہرہ مبارک کو پونچھا کرتے تھے۔ اب جب کبھی یہ سیلا ہو جاتا ہے، تو ہم اسی طرح اس کو پیر و آتش کر دیا کرتے ہیں۔ (شرح لایۃ البعز، ات ۴ ص ۷۷ بہ حوالہ تشریح اشتیاق)

الحاصل! معجزات عملی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب میں فائق ہیں۔
قرآنی معجزات اعلیٰ وارفع ہیں:

اور پھر وہ معجزات جو قرآن میں موجود ہیں، اُن کا ثبوت تو ایسا یقینی کہ کوئی تاریخی بات اُس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ کوئی کتاب سوائے قرآن شریف عالم میں ایسی نہیں کہ اس کا لفظ لفظ متواتر ہو اور لاکھوں آدمی اُس کے حافظ ہوں۔ بل کہ کسی کتاب کے ایک دو حافظ بھی عالم میں شاید نہ ہوں۔

معجزات حدیث کا ثبوت بھی تو رات و انجیل سے کم نہیں:

سوائے اس کے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں تو تورات و انجیل کے ساتھ مساوی ہیں؛ کیوں کہ یہود و نصاریٰ بھی اپنی کتابوں کی نسبت اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین الہامی اور الفاظ الہامی نہیں۔ اہل اسلام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مضامین احادیث وحی سے متعلق ہیں پر الفاظ وحی میں نہیں آئے؛ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن و حدیث کو باہم ممتاز سمجھتے ہیں۔ اور قرآن شریف کو جو نماز میں پڑھتے ہیں اور احادیث کو نہیں پڑھتے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ وقت گویا ہم کلامی خدا کا ہے۔ اُس وقت وہی الفاظ چاہئیں جو خدا کے یہاں سے آئے ہیں۔ زیادہ فرصت نہیں اور نہ زیادہ گنجائش، ورنہ اس مضمون کو انشاء اللہ واشکاف کر کے دکھلا دیتا۔

مگر (احادیث نبوی اور تورات و انجیل میں) باوجود اس تساوی کے، یہ فرق ہے کہ اہل اسلام کے احادیث کی سند من اولہ الی آخرہ موجود۔ اس زمانہ سے لے کر اوپر تک تمام راویوں کا سلسلہ بتلا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کس قدر موجب اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں، جس زمانے تک احادیث متواتر تھیں اُس زمانہ تک کے راویوں کے احوال

مفصل بتلا سکتے ہیں؛ کیوں کہ اس (راویوں کا سلسلہ بتلانے والے) علم میں (جس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں) کثرت سے کتابیں موجود ہیں۔ ہاں ایک دور روایت شاید ایسی بھی ہوگی کہ مثل توریت و انجیل اُن کی سند کا آج کل پتہ نہ نکلے۔ مگر جب حضرات نصاریٰ سے مقابلہ ہے تو پھر اُن روایات کے پیش کرنے میں کیا حرج (سند کا پتہ نہ ہونے کے بعد بھی، وہ روایت درجے میں نصرانیوں کی روایت سے کمتر نہیں)۔ اس کے بعد اہل انصاف کو مجال دم زدن نہیں۔

بے انصافی کا کوئی علاج نہیں:

(پھر) یہ کیا انصاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو اُن روایات کے بھروسے تسلیم کر لیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باوجود یکہ ایسی ایسی روایات متعلق ہوں، تسلیم نہ کیے جاویں۔ اور پھر تماشا یہ ہے کہ ایسی بے معنی جھٹیں کی جاتی ہیں کہ کیا کہیے!

۴- معجزات اور قرآن

(چند شبہات کا ازالہ)

شبہ ۱: کیا معجزے قرآن میں مذکور نہیں؟

کوئی صاحب فرماتے ہیں یہ معجزے قرآن میں مذکور نہیں۔

جواب ۱: مگر (یہ اعتراض بے اصول ہے، کیوں کہ) اول تو کوئی پوچھے کہ قرآن میں مذکور ہونا جو تسلیم کے لیے ضروری ہے، تو یہ ضرورت بشہادت عقل ہے یا بشہادت نقل۔ عجب اندھیر ہے کہ تاریخوں کی باتیں تو۔ جن کے مصنف اکثر سنی سنائی لکھتے ہیں اور راویوں کی کچھ تحقیق نہیں کرتے اور پھر آج ان تاریخوں کی، مصنف تک کوئی سند نہیں ملتی۔ حضرات نصاریٰ کے دل میں نقش کا لبحر ہو جائیں۔ اور نہ مانیں تو احادیث محمدی کونہ مانیں۔

جواب ۲: الف: معجزات کا قرآن میں مذکور ہونا:

علاوہ بریں، (قرآنی معجزے پر اعتراض سے) اگر یہ مطلب ہے کہ کوئی (ایک بھی) معجزہ قرآن میں مذکور نہیں تو یہ از قسم ”دروغ گویم بر روئے تو“ ہے۔ شق القمر اور کثرت سے پیشین گوئیاں جن سے اسلام میں خلفاء کا ہونا اور فارس سے لڑائی کا ہونا اور روم کا مغلوب ہونا اور سوائے ان کے اور بہت موجود ہیں۔

ب: ایمان کے لیے ایک معجزہ کافی ہے:

اور اگر یہ مطلب ہے کہ سارے معجزے قرآن میں موجود نہیں (اور تمام معجزات کا قرآن میں ہونا ضروری ہے)، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ایمان کے لیے ایک (معجزہ) بھی کافی ہے۔

ج: مدار قبول، صحت سند پر ہے:

علاوہ بریں، مدارِ قبول روایت سند پر ہے، خدا کے نام لگ جانے پر نہیں؛ ورنہ لازم یوں ہے کہ حضراتِ نصاریٰ سوائے اُن چار انجیلوں کے جتنی انجیلیں ایسی (ہیں) کہ اُن کو اب مردود و غلط سمجھتے ہیں، اُن سب کو واجب التسلیم سمجھیں (کیوں کہ نام انجیل ہونے سے خدا کا نام اُن میں لگ چکا ہے) اور جب مدارِ قبول روایت، سند پر ہوا، تو پھر احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واجب التسلیم ہوں گی اور توریت و انجیل واجب الانکار (لہذا معجزات کے تسلیم کرنے کے باب میں توریت و انجیل کے مقابلے میں صرف احادیث کافی قرار پائیں گی، قرآن تو بہت آگے کی چیز ہے)۔

شبہ ۲: کیا قرآن میں معجزے دکھانے سے انکار ہے؟

اور سنئے! کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں معجزوں کے دکھانے سے انکار ہے۔

جواب:

یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا انکار ہے جیسا انجیل میں انکار ہے۔ (یعنی فرمائشی معجزوں کا انکار اور اس امر کا انکار کہ معجزوں کے ظہور میں کسی سبب طبعی کا واسطہ نہیں۔ نبی کی کسی قوتِ قدسیہ وغیرہ کا دخل نہیں۔)

شبہ ۳: کیا معجزہ شقِ قمر کی تاریخی سند نہیں؟

کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انشاقِ قمر ہوا ہوتا، تو سارے جہان میں شور

پڑ جاتا، تاریخوں میں لکھا جاتا؟

جواب:

اول تو یہی ایک معجزہ نہیں جس کے عدم ثبوت سے کچھ خلل واقع ہو۔ (دیگر

معجزات کا موجود ہونا معجزے کے ثبوت کے لیے کافی ہے)۔

الزامی جواب:

الف: علاوہ بریں، خیال نہیں فرماتے کہ اگر ایسے وقائع (مثلاً انشقاقِ قمر) میں شورِ عالمگیر کا ہونا لازم ہے اور تاریخوں میں لکھا جانا ضرور (ی) ہے، تو اُس اندھیرے کا کون سی تاریخ میں ذکر اور کہاں کہاں شور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے سولی دینے کے دن واقع ہوا تھا؟ اور اُس ستارہ کا کون کون سی کتاب میں ذکر ہے اور کہاں کہاں شور ہے جو حضرت عیسیٰ کے توڑنے کے دنوں میں نمایاں ہوا تھا؟ اور آفتاب کے پہر بھرتک ساکن رہنے کا کہاں کہاں چرچا ہے اور کون کون سی کتاب میں مذکور ہے؟ علیٰ ہذا القیاس، اور وقائع کو خیال فرمالیجیے۔

ب: علاوہ بریں، دن کے واقعات اور رات کے حوادث میں عموم اطلاع کے باب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خاص کر (دن کے وقت) اندھیری رات کا ہو جانا (جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دینے کے وقت بتایا جاتا ہے کہ واقع ہوا تھا) کہ اُس کی اطلاع تو ہر کس و نا کس کو ضروری ہے (لیکن سوال ہنوز قائم ہے کہ اُس اندھیرے کا کون سی تاریخ میں ذکر اور کہاں کہاں شور ہے؟)، انشقاقِ قمر کی اطلاع تو سوائے صاحبوں کے (جن کے سامنے واقعہ رونما ہوا) ضروری نہیں کہ اُس وقت (دنیا جہان کے لوگ) بیدار بھی ہوں اور پھر نگاہ بھی اُن کی چاند ہی کی طرف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ (یہ دونوں باتیں اس لیے ضروری نہیں کہ) یہ بات شب کے وقت بہت کم اتفاق میں آتی ہے کہ بیدار بھی ہوں اور نگاہ بھی اُدھر (چاند کی طرف) ہو۔ اور اگر فرض کیجیے کہ موسم سرما ہو، تو یہ بات اور بھی مستبعد ہو جاتی ہے۔

ج: علاوہ بریں، طلوعِ قمر کے تھوڑی دیر کے بعد یہ قصہ واقع ہوا، اس لیے کہ جبلِ حرا کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں حائل ہو جانے کا مذکور ہے۔ اس صورت میں (درج ذیل احتمالات ہیں):

- ۱: ممالکِ مغرب میں تو اُس وقت تک عجب نہیں طلوع بھی نہ ہوا ہو۔
- ۲: اور بعض بعض مواقع میں عجب نہیں کہ ایک ٹکڑا دوسرے کی آڑ میں آ گیا ہو اور اس لیے انشاقِ قمر اُس جا (جگہ) پر محسوس نہ ہوا ہو۔
- ۳: ہاں! ہندوستان میں اُس وقت ارتقاعِ قمر البتہ زیادہ ہو گا اور اس لیے وہاں اور جگہ کی نسبت اُس کی اطوار کا زیادہ احتمال ہے؛ مگر جیسے اُس وقت ہندوستان میں ارتقاعِ قمر زیادہ ہو گا، ویسا ہی اُس وقت رات بھی آدمی ہوگی۔ اور ظاہر ہے اُس وقت کون جاگتا ہوتا ہے۔
- ۴: سو اس کے ہندوستانیوں کو قدیم سے اس طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ تاریخ لکھا کریں۔

- ۵: بایں ہمہ تاریخوں میں موجود ہے کہ یہاں کے ایک رجب نے ایک رات یہ واقعہ پیشِ خود دیکھا تھا۔
- زیادہ اس سے کیا عرض کیجیے! اہل انصاف کو یہ بھی کافی ہے اور نا انصاف لوگ عذابِ آخرت ہی کے بعد تسلیم کریں، تو کریں۔ (۱)

(۱): مزید تشریح و تحقیق کے لیے دیکھئے راقم کا مضمون: ”سفرِ ہشتِ اتر: ممالک کا ایک نیاز موعود“۔

خاتمہ

(احکام کی علتیں)

جانوروں کے حلال و حرام ہونے میں نفع و نقصان بندے کا ہے۔

دم مسفوح حرام ہونے کی وجہ۔

خون کے فضلہ ہونے کے دلائل۔

فضلات کی حیثیتیں، خالص فضلہ کی دو علامتیں: طبعی نفرت ہونا، مائل بہ اخراج ہونا۔

حرکت و سکون محرک کے تابع ہے، فلکیات میں زوال حرکت بہ مقابلہ خرق و التیام آسان ہے۔

استحالة: ☆ ماہیت کی تبدیلی کے ساتھ۔ ☆ ماہیت کی تبدیلی کے بغیر۔

۱: بعض جانوروں کے گوشت کی حلت

شبہ: (۱)

مگر ہاں! حضرات ہنود کے دل میں شاید ہنوز خدشہ حلتِ گوشت کا کھٹکتا ہو، اور یہ خیال ہو کہ گوشت کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا سراسر ظلم ہے۔ ایک جان کے لیے اس قدر جانیں تلف کرنی کیوں کر جائز ہو سکتی ہیں۔ بایں ہمہ، تلف بھی کا ہے کے لیے کرتے ہیں، ایک ذرا سی لذت کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہ مدایز زندگانی انسان حیوانات کے گوشت پر

ہو۔ (۲)

خدا کی اجازت سے کھانا ظلم نہیں:

اس لیے یہ گزارش ہے کہ ”ہم اگر بطور خود بے اجازت خداوندی جانوروں کو ذرا بھی ستائیں، تو بیشک ظلم ہو؛ مگر اس کو خیال فرمائیے کہ ہم با اجازت مالک الملک اُن (جانوروں) کو حلال جانتے ہیں۔ اُس کی اجازت کے بعد بھی جانور حلال نہ ہوں، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ خداوند عالم کو جانوروں کا اختیار نہیں، حیوانات اُس کے مملوک نہیں۔

(۱) تمام اقوام اور اہل مذاہب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہونے کے متعلق اب تک چار شبہات لارائن کے جوابات مذکور ہوئے جن کے براہ راست مخاطب اہل کتاب تھے۔ اب خاترہ ”گوشت کی حلت“ کے عنوان کے تحت ”اھل لہم“ کے متعلق ہندوؤں کے جواب مذکور ہیں۔

(۲) نیز ملاحظہ ہو: تحفۃ الحجیہ: مجموعہ صفت رسائل: ص ۵۰۹-۵۱۲، تقریر دل پذیر: ص ۱۵۸ (ہرودو شیخ الہند اکیڈمی)، ملفوظات حکیم الامت ج ۲ ص ۲۸۔ تالیفات حکیم الامت ملان۔

جواب: خدا کی اجازت پر روک لگانا ظلم نہیں؟

مگر تمہیں کہو! یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کہ مالک کو اپنی چیز کا اختیار نہ ہو۔ تماشا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا تو ظلم ہو اور خدا تعالیٰ کی اجازت کی ممانعت ظلم نہ ہو۔ پھر اس پر نہ معلوم سواری اور بار برداری اور دودھ کا پینا کون سے استحقاق پر مبنی ہے۔

شبہ:

اور اگر یہ خیال ہے کہ خدا کو تو اختیار ہے، پر انسان کے واسطے اُن کا حلال (ہونا) مناسب نہ تھا، تو اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ:

جواب: ”مناسب“ کی تحقیق:

الف: مناسب اگر اس کو کہتے ہیں کہ موافق اپنے استحقاق کے کام کیجیے، تو کوئی صاحب فرمائیں تو سہی کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے، کہ خدا کو اُس پر استحقاق نہیں۔ اور ایسا کون سا استحقاق ہے جو خدا کو اپنی مخلوقات پر حاصل نہیں۔

ب: اور اگر مناسب اُس کو کہتے ہیں کہ جیسے آئینہ اور پتھر میں فرق قابلیت ہے اور اس لیے آئینہ کو آفتاب زیادہ نور عطا کرتا ہے اور پتھر کو کم۔ اور بوجہ فرق قابلیت یہی مناسب ہے، اس کے مخالف ہو، تو نامناسب ہے۔

خوبی اور کمال میں ترقی قابل گرفت نہیں:

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اُس کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں۔ کہنہ مکان کو اگر گرا کر دوسرا نیا عمدہ مکان بنائیں، تو اس کو کوئی شخص بایں معنی نامناسب نہیں کہہ سکتا کہ پکا عمدہ مکان بنانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی اگر حیوانات کو ذبح کر کے اُس کے گوشت سے بدن انسانی بنایا جائے تو عین صواب ہے۔ غرض بری چیز کو

توڑ پھوڑ کر عمدہ چیز کا بنانا مناسب ہی نہیں بل کہ عین مناسب ہے۔ انسان کے لیے تو یوں مناسب کہ اور غذائیں مادہ بعید اور گوشت مادہ قریب ہے۔ (۱) اور اس لیے ناقص گوشت سے کامل گوشت پیدا ہو تو عجب نہیں؛ کیوں کہ فضلات کے اندفاع کے بعد اور بھی صفائی کی امید ہے۔ اور حیوانات کے حق میں یوں مناسب (ہے) کہ پہلے اس گوشت سے قوام جسم حیوانی تھا، اب قوام جسم انسانی میسر آیا، جس کا یہ حاصل نکلا کہ پہلے آلہ و مزگب روح اذون تھا، اب آلہ و مزگب روح اعلیٰ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ترقی مدارج حسن ہرگز قابل گرفت نہیں۔ (مغرب کے افادی اصول کے بھی یہ خلاف نہیں)

۲: گوشت کھانا انسان کا ایک طبعی فعل ہے (۲):

علاوہ بریں، (قدرت کی جانب سے) انسان کو مثل شیر، چیتا و بھیر یا وغیرہ

(۱) یہ طبعی ہونا اجازت ہی کے قائم مقام ہے جس کی تحقیق آگے آرہی ہے۔

نوٹ: غذا اُسے کہتے ہیں کہ جسم میں داخل ہونے کے بعد اُس کا جو ہر اپنی کیفیت سے اثر انداز ہو کر جزو بدن بنے اور بدلہ یا متخلل فراہم کرے، یعنی پینہ، بول، براز و دیگر فضلات اور استفراغ محسوس و غیر محسوس یعنی صحت، مشقت، کی صورت میں جسم سے خارج ہونے والے اجزاء کی صفائی کرے۔

نوٹ: دوسری تمام غذاؤں کے مقابلے میں گوشت میں جزو بدن بننے کی سب سے زیادہ استعداد ہوتی ہے۔

☆ جب آدمی نباتات کھاتا ہے، تو نباتات کے بدلہ یا متخلل بنانے کے لیے طبیعت انسانی کو یہ سات کام کرنے پڑتے ہیں۔ ۱: تحلیل۔ ۲: استحال۔ ۳: تفریق۔ ۴: تدبیر۔ ۵: تشبیہ۔ ۶: تغذیہ۔ ۷: ادخال۔

اور حیوانات میں سے کوئی چیز کھاتا ہے، تو حیوانات کے جزو بدن بنانے کے لیے پانچ کام کرنے پڑتے

ہیں۔ ۱: تفریق۔ ۲: تغذیہ۔ ۳: تعقید۔ ۴: تشبیہ۔ ۵: ادخال۔

اگر انڈا کھاتا ہے، تو یہاں تین فعل جزو بدن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ۱: تحلیل۔ ۲: استحال۔ ۳: تمیز۔

اور گوشت ایک ایسا طعام ہے کہ اُس کے جزو بدن ہونے کے لیے صرف دو فعل کافی ہیں۔ ۱: تشبیہ۔ ۲: ادخال۔

(حکیم نجم الغنی: خزائن الادویہ ص ۳۵۔ ادارہ کتاب الطفاء، دریا پنج دہلی۔)

(۲) اور یہ طبعی ہونا اجازت ہی کے قائم مقام ہے جس کی تحقیق آگے آرہی ہے۔

کچلیوں کا عطا کرنا خود اس جانب مشیر ہے کہ اس کی غذائے اصلی گوشت ہے۔ اور اہل عقل کے نزدیک یہ بات کم از اجازت نہیں۔ اور (وجہ اس کی) ظاہر ہے کہ (قدرت کی جانب سے) جتنی چیزیں دی گئی ہیں، کسی نہ کام کے لیے دی گئی ہیں۔ آنکھ، کان جیسے عقل کے نزدیک یہ بات کم از اجازت نہیں۔ اور (وجہ اس کی) ظاہر ہے کہ (قدرت کی دیکھنے سننے کے لیے ہیں اور اس لیے دیکھنے سننے کی اجازت ہوئی۔ ایسے ہی کچلیوں کو بھی خیال فرمائیے) کہ یہ کچلیاں گوشت ہی کھانے کے لیے انسان کو دی گئی ہیں، اس کے بغیر ان کا کوئی مصرف نہیں۔

ب۔ علل الاحکام (۱)

جانوروں کے حلال و حرام ہونے میں نفع و نقصان بندے کا ہے:

ہاں! یہ بات مسلم کہ سارے حیوانات یکساں نہیں۔ ہر کسی کے گوشت میں جدا تاثیر ہے۔ جس جانور کا گوشت مفید ہوگا، وہی جائز ہوگا۔ جس جانور کا گوشت مضر ہوگا۔ بقدر مضرت۔ ناجائز ہوگا۔ کیوں کہ خداوند کریم کے امر و نہی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے، اپنے نفع و نقصان کے لحاظ سے نہیں۔ اس لیے سور و شیر وغیرہ

(۱) شریعت محمدیہ تمام اقوام کے لیے واجب العمل ہے۔ اس سے متعلق جوشبہات تھے، اُن کا ازالہ ہو چکا۔ اب ذہن سے قریب کرنے کے لیے وہ باتیں ذکر کرتے ہیں جن سے شریعت کا دائمی ہونا واضح ہو سکے۔ ان میں سے ایک: ”علل الاحکام“ ہے، دوسری: ”اسرار احکام الہی“۔ یہ دوسری قسم تو ایک اضافی شے ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا: البتہ پہلی قسم ”علل الاحکام“ تو تمام پیش آمدہ مسائل کے لیے بنیاد اور مدار ہے۔ کیوں کہ شریعت کا دائمی ہونا یا نظام حیات بننا موقوف ہے تعدیہ احکام پر اور تعدیہ احکام موقوف ہے ”علل الاحکام“ پر۔ دیکھیے: اسلام کا اخلاقی نظام از حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب۔ نوٹ: موضوع کا ربط ۲۰ صفحات قبل شبہات و جوابات سے ہے۔

درندوں کا گوشت قابلِ ممانعت ہے۔ کیوں کہ سور (ایک) تو سراپا نجس، دوسرے بے حیا۔ اُس کی مادہ پر جس کا جی چاہے جست کرے، اُس کو کچھ پرواہ نہیں۔ اس لیے وہ قابلِ حرمت نظر آیا؛ تاکہ اُس کے کھانے سے بے حیائی نہ چھا جائے اور دل و جان ناپاک نہ ہو جائیں، جس سے خیالات ناپاک پیدا ہوں۔

۲: خنزیر شیر و غیرہ درندوں کے حرام ہونے کی وجہ

اور شیر و غیرہ جانور ان درندہ۔ بوجہ بد اخلاقی۔ قابلِ ممانعت تھے، تاکہ اُن کے کھانے کی تاثیر سے مزاج میں بد خُلقی نہ پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ جیسے گرم غذا سے گرمی اور سرد سے سردی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی اخلاق و کیفیات و خواص انواعِ حیوانات کو خیال فرمائیے، فقط۔ (۱)

(۱): ابتدا میں رسالہ یہاں تک پہنچا تھا۔ پھر آئے کا حد مولانا عبدالغنی (مکینہ امام قاسم نانوتوی) کے ذریعے بعد میں حاصل ہوا اور تتمہ حجۃ الاسلام کے نام سے شائع ہوا۔

تمہ حجۃ الاسلام

۳: دم مسفوح حرام ہونے کی وجہ

الف: خون سے طبعی نفرت

مگر یہ ہے، تو جیسے اکثر حیوانات کا گوشت قابلِ حرمت نظر آتا ہے، ایسے ہی ہر قسم کے جانور کا خون لائقِ حرمت ہے؛ کیوں کہ جیسے پاخانہ پیشاب کی ناپاکی میں۔ اس وجہ سے کہ ہر کسی کو اس سے نفرت ہے۔ کسی کو تامل نہیں۔ اور اسی لیے کسی کی تعلیم کی حاجت نہیں، ایسے ہی خون بھی بوجہ نفرتِ طبعی۔ جو ہر کسی کے دل میں موجود ہے۔ سزاوارِ حرمت ہے۔ فضلہ میں غذا بننے کی صلاحیت نہیں:

اور کیوں نہ ہو، پاخانہ کا فضلہ ہونا اس پر شاہد ہے کہ وہ غذا نہیں۔ آخر فضلہ اُسی کو کہتے ہیں کہ جس قدر کچھ غذائیت سے فاضل (زائد) سمجھا اُس کو جدا کر کے مخرج کی طرف کر دیا، تاکہ باہر ہو جائے۔ یوں بوجہ خارجہ و موانعِ خروج (۱) اگر خارج نہ ہو تو خیر! اس صورت میں یہ اشارہ کم از ممانعت نہیں، کہ اگر لائقِ غذا ہوتا تو اُس کو پیٹ ہی سے کیوں نکالتے، دوبارہ تو داخل کرنا کجا!

ب۔ خون کا فضلہ ہونا

دلائل: ۱: خون کا آمادہٴ خروج رہنا:

ایسے ہی خون کا آمادہٴ خروج رہنا اور جہاں کہیں اس کو راہِ خروج ملا جیھی نکل جانا، اس پر شاہد ہے کہ اصل میں فضلہ ہے جو ابدانِ حیوانی میں محبوس ہوتا ہے۔

(۱) سببِ بادیہ، خارجیہ و نفسانیہ سے اور خروج کی بدنی رکاوٹوں؛ مثلاً قوتِ دفعہ کے ضعف کی وجہ سے۔

﴿استحالة جس میں تبدیلِ ماہیت ہو﴾

تبدیلیِ ماہیت کا پایا جانا:

البتہ! جیسے پاخانہ پیشاب میں لیاقت اور قابلیتِ استحالة الی الغذاء (غذا کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت) ہے، یعنی کھات ہو کر پھر کسی قسم کا غلہ اور اناج بن جاتا ہے، ایسے ہی خون بھی اپنی حیثیت سے مستحیل اور منتقل ہو کر گوشت بن جاتا ہے۔

خون کے استحالة اور بول و براز کے استحالة میں فرق: اتا فرق ہے کہ:

الف: خون جسم کے اندر ہی اندر مستحیل ہو جاتا ہے اور پاخانہ پیشاب کا استحالة اور

انتقال بعد خروج ہوتا ہے۔

ب. دوسرے خون اور گوشت کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں، یا خون تھایا

گوشت ہو گیا۔ اور پاخانہ اور پیشاب میں اور غلہ میں کئی واسطے حائل ہیں: اول کھات ہوتا ہے، پھر خاک، پھر سبزہ، پھر غلہ؛ مگر ظاہر ہے کہ یہ سب نقل اور تحویل من حائل الی حائل جسم حیوانی سے باہر ظہور میں آتی ہیں۔

بول و براز کے لیے مخرج ہونے اور خون کے لیے مخرج نہ ہونے کی وجہ:

(بول و براز کا استحالة جسم حیوانی سے باہر ظہور میں آتا ہے) اس لیے پاخانہ

پیشاب کے لیے تو مخرج بنایا گیا۔ اور خون کا استحالة (جسم کے) اندر ہی اندر ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی مخرج نہ رکھا گیا۔

۳: دونوں (بول، براز اور خون) کے اخراج (sanitation) کا قدرتی انتظام ہوتا:

مگر یہ فرق فضلہ ہونے میں قاذح نہیں ہو سکتا بل کہ جیسے پاخانہ پیشاب کو بائیں

غرض کہ اور بدن آلودہ نہ ہو جائے، آنتوں کے نگوں میں بھر دیتے ہیں۔ اور اس سے اہل فہم

یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناپاک تھا، تو یہ بندوبست کیا گیا۔ ایسے ہی خون کورگوں کے نلوں میں بھر دیتے ہیں اس لیے یہاں بھی وہی اشارہ ہوگا (کہ فضلہ ہے، اس لیے علیحدہ کیا گیا ہے)۔ دیگر فضلات اور ان کا باہمی تفاوت:

بلغم اور ریٹ: باقی رہا بلغم اور ریٹ، ہرچند وہ بھی فضلہ نظر آتے ہیں؛ مگر اول تو یہ فرق کہ پاخانہ پیشاب اور خون میں تو سب افراد انسانی بل کہ حملہ افراد حیوانی برابر۔ اور بلغم اور ریٹ میں یہ تفاوت کہ اکثر (افراد) اس (فضلہ کے ضرر) سے بچے ہوئے اور اکثر مبتلا۔ اور پھر وہ بچار ہنا صحت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ابتلا من حملہ امراض۔ (یہ بلغم اور ریٹ کا من حملہ امراض شمار ہونا) اس پر شاہد ہے کہ یہ فضلہ اصل میں بوجہ ضعف قوت ہاضمہ اور قوت محیلہ (Metabolism) پیدا ہو گیا ہے (۱)۔ جس کا (یعنی قوت محیلہ کا) کام یہ ہے کہ (بلغم کو) خون، گوشت وغیرہ اجزائے بدنی کی طرف مستحیل کر دے تاکہ یہ صورت پیدا ہو جائے، ورنہ اصل میں وہ اجزائے غذائی ہوتے ہیں۔ (۲) یہی وجہ ہے کہ نہ مثل پاخانہ اور پیشاب خاص ان کے لیے کوئی مخرج بنایا گیا اور نہ مثل خون ان کا محبوس رکھنا مقصود ہے۔

اور یہ منہ اور ناک جو ان کے لیے مخرج نظر آتے ہیں، تو ان کا مخرج ہونا بایں اعتبار تو صحیح ہے کہ ان میں بلغم اور ریٹ اور تھوک اور سنک کا خروج نظر آتا ہے؛ لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ جیسے پاخانہ کی جائے (مقعد) اور پیشاب گاہ کو فقط بغرض خروج پاخانہ اور پیشاب بنایا ہے، منہ اور ناک کو بھی فقط بلغم اور ریٹ اور تھوک اور سنک کے اخراج کے لیے بنایا ہے۔ (اس لیے کہ) کون نہیں جانتا کہ منہ کھانے اور بولنے کے لیے اور ناک سونگھنے کے لیے ہے۔

(۱) قوت محیلہ وہ قوت ہے جو قوت ہاضمہ سے پہلے کام کرتی ہے۔ یہ چیز کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کر کے اس میں قوت ہاضمہ کے عمل کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔

غرض نہ مثل پاخانہ و پیشاب ان (بلغم اور رینٹ) (۱) کے لیے کوئی مخرج بنایا گیا۔ اور نہ مثل خون ان کا محبوس رکھنا مقصود تھا۔ اس لیے باعتبار ظاہر تو فضلہ کہہ سکتے ہیں؛

(۱) اس موقع پر بلغم سے متعلق کسی قدر تحقیق ذکر کر دینا مناسب ہے۔ بلغم طبعی ایک جنس ہے جس کے ساتھ مختلف انواع کی -فیدہ رطوبتیں شامل ہیں۔ بلغم خون کے ساتھ مناسبت و مشابہت رکھتا ہے اور بدن میں بہ کثرت اس کی موجودگی یہ فائدہ دیتی ہے کہ جب بدن میں تحلیل واقع ہوتا ہے اور خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو بلغم خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جسم میں واقع ہونے والے تغیرات و اتقالات بہ وقت ضرورت جوہر -فیدہ کو جوہر سرخ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ (جالیوس)۔ بلغم اعضاء و مائعوں، رنوں اور غلاؤں میں پایا جاتا ہے اور عروق میں بھی۔ ”جو طبعی بلغم عروق میں پایا جاتا ہے وہ نفع پآ کر (یعنی مناسب تغیرات حاصل کر کے) اعضاء کی غذا بن جاتا ہے۔ پھر بدن کے ہر جزو میں قوت مغیرہ پائی جاتی ہے (قوت مغیرہ تغذیہ کے قسم کی ایک قوت ہے جو غذا کو اعضاء کے مشابہ بناتی ہے۔) چنانچہ جب یہ بلغمی اجزاء اعضاء کے قریب سے گزرتے ہیں تو تغیر پآ کر اعضاء کی غذا بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اعضاء کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔“ (علی بن عباس مجوسی صاحب کمال الصنائع۔ بہ ۱۰۱۱ حکیم سید کمال الدین حسین بھارتی ”اصول طب“ ص ۶۳، ۶۴۔ ادارہ اشاعت طب اہور)

۱۔ اس موقع پر فاضل رطوبات کی بھی تحقیق لکھ دینا مناسب ہے۔ بدن میں دو قسم کی رطوبات پائی جاتی ہیں۔ ۱۔ رطوبت اولیٰ: اس سے مراد اخلاط اربعہ (دم، صفراء، بلغم، سودا) ہیں۔ ۲۔ رطوبت ثانیہ: اس سے مراد وہ رطوبتیں ہیں جو بدن میں اخلاط سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ان کی دو شکلیں ہیں: ایک وہ کہ جن کی حیثیت زائد رطوبات کی ہے اور یہ دوبارہ غلط یا اجزائے بدن کی شکل نہیں اختیار کرتیں۔ جیسے مخاط، دودھ، پیاز، آنسو، منی، حُض وغیرہ۔ دوسری وہ جو اخلاط اربعہ سے استعار پآ کر اعضاء میں نفوذ کر باتی ہیں؛ لیکن ابھی جوہر بدن نہیں بنی ہوئی ہیں؛ بلکہ:

الف۔ ان باریک رگوں میں راتی ہیں جنہیں عروقِ شریہ ساقیہ (Capillaries) کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے حسب ضرورت استعار پآ کر بدن کی غذا بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات خام ہونے اور جوش کھانے کے باعث فساد و عفونت قبول کرتی ہیں اور امراض کا سبب بنتی ہیں۔

ب۔ عروقِ شریہ کے دہانوں سے گزر کر شہم کی طرح تمام اعضاء میں پھیل جاتی ہیں اور جب بدن کو غذا نہیں پہنچتی، تو طبیعت ان رطوبات میں تصرف کرتی ہے اور عملِ ہضم کے ذریعہ تغذیہ کا کام لیتی ہے۔

ج۔ انجناد و انگلی کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ اور اگرچہ ابھی قوام اور علالت کے لحاظ سے بالکل عضو کے مانند نہیں ہوتیں؛ لیکن مزاج کے اعتبار سے اعضاء کے جوہر میں متغیر ہو چکی ہوتی ہیں۔

(حکیم محمد اعظم خاں ”الاکیر“ ص ۱۵۹۳، ۱۵۹۴۔ اعجاز پبلیکیشنز دہلی)

مگر باعتبار حقیقت وہ فضلہ نہیں، فقط قصورِ قوتِ ہاضمہ وغیرہ اس کا باعث ہوا کہ وہ جزو بدن نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہوئی کہ جیسے پاخانہ پیشاب اور خون کے لیے جدا جداول بنادیئے تھے، تاکہ اور جسم آلودہ نہ ہو۔ اسی طرح بلغم اور رینٹ کے لیے کوئی جدا ظرف نہ بنایا گیا۔ اس وجہ سے ان کو ناپاک تو نہیں کہہ سکتے، پر غذا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ طبائع انسانی میں مثل خون و پاخانہ و پیشاب ان سے ایسا تنفر ہے کہ ہاتھ ہی نہ لگاسکیں، اور نہ کچھ رغبت ہے کہ مثل گوشت، اناج و غلہ وغیرہ نوش کر جائیں۔

منجملہ بحث۔ خون فضلہ ہے، ناپاک ہے، اس لیے حرام ہے:

مگر خون میں وہ کون سی بات ہے جس سے اس کے ناپاک ہونے میں تامل کیجیے۔ خون کا اندر ہی اندر ادھر سے ادھر دوڑے دوڑے پھرنا، فقط مخرج ہی کی تلاش کے لیے ہے۔ ورنہ مثل گوشت و پوست ساکن رہا کرتا۔ پاخانہ پیشاب کو مخرج مل جاتا ہے اور وہ اپنی حرکت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور خون کو مخرج نہیں ملتا اس لیے وہ ناکام رہتا ہے۔ خون کا مخرج نہ ہونے کی وجہ:

۱: مگر وجہ اس مخرج نہ رکھنے کی ایک تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بغرض بدلہ یا تحلیل (تحلیل شدہ اجزاء کا بدلہ بنانے کی غرض سے) اس کو مستحیل کر کے گوشت بنانا مقصود ہے۔ اور وہ استحالہ اندر ہی ہوتا ہے، اگر اس کے لیے مخرج ہوتا تو پھر بدن میں اس کا پتہ بھی نہ ملتا۔ مستحیل ہو کر بدلہ تحلیل ہونا (یعنی گوشت بن کر بدن کے لیے تقویت کا باعث ہونا) تو دوسری بات ہے۔ (اس سے فضلہ ہونے سے نکل نہیں جاتا، فضلہ ہونے کی علت اس کا آمادہ خروج رہنا ہے اور خون کے آمادہ خروج رہنے پر دلیل یہ ہے کہ) (۱) بے مخرج تو یہ حال

ہے کہ ذرا کہیں بدن میں شکاف آجائے یا فصد لی جائے (۱) یا پچھنے دیئے، (۲) تو پھر سارا خون اُسی رستہ ہو لیتا ہے۔ نہ مثل پاخانہ پیشاب قبض (یعنی قوتِ ماسکہ) کی وجہ سے رکتا ہے۔ نہ اُن کی طرح بھی ہو کہ ایک راہ کے سوا اور کسی طرف کو رخ ہی نہ ہو، پاخانہ اوپر کو کبھی نہیں آتا؛ حالاں کہ حلق کا راستہ اُس کے لیے کشادہ ہے۔ اور خون کا یہ حال ہے کہ سر میں زخم آئے تو اسی طرح نکلنے کے لیے آمادہ ہے جیسے پاؤں میں زخم آئے اور خون نکل جائے۔ جب بے مخرج یہ حال ہے تو در صورتِ تے کہ مخرج ہوتا تو خون کا بدن میں پتہ بھی نہ ملتا۔

۲: دوسری وجہ یہ ہے کہ خون بوجہ حرکتِ طبعی۔ جو خون کے اندر رکھی ہے۔ سامان

حرکتِ ابدان ہے۔ (چناں چہ:)

الف: اگر خون کسی وجہ سے رک کر ساکن ہو جاتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کے سو جانے (خدر لاحق ہونے یا anaesthetic ہو جانے) کے وقت ہوتا ہے۔ یا، ب: خشک ہو جانے، جیسے حالتِ ضعف و نقاہت والا غری میں ہوتا ہے یا۔ ج: بدن میں سے تھوڑا بہت نکل جائے: تو حرکت میں ایک تفاوتِ عظیم ظاہر ہوتا ہے: چناں چہ ظاہر ہے کہ خون کی اُس طبعی حرکت (ذاتی حرکت) سے یہ حرکت ارادی (یعنی خون کی کمی و کیفی تبدیلی سے) کے حالات میں تبدیلی: خدر anaesthesia، ضعف weakness، ستھوڑا تو تھوڑا collapse کی حالت) حاصل ہوتی ہے۔

(۱) فصد (venesection) نثرے ذریعہ بدن سے خون خارج کرنے کا نام فصد ہے۔ خون کے جوش و غلیان اور فساد سے بچانے کے لیے ذہنی امراض میں عام طور پر فصد کمولی جاتی ہے۔

(۲) پچھنے نجاست (cupping) نظام کے غلبہ عروق میں امتلاء اور جلدی امراض میں فاسد خون کے اخراج کے لیے یہ ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے جانور کی بیک اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اب خاص قسم کی پیلوں (Cup) کے ذریعہ یہ عمل کیا جاتا ہے۔

ایک نوع کی حرکت سے دوسری نوع کی حرکت پیدا ہونا

الف: حرکت مستقیم اور طبعی سے حرکت مستدیر اور ارادی کا ظاہر ہونا:
اور یہ ایسی بات ہے جیسی بھاپ کی حرکت مستقیم اور طبعی سے انجن کے پیوں کی
حرکت مستدیر اور ارادی۔

ب: حرکت مستدیر سے حرکت مستقیم کا ظاہر ہونا:
اور ریل کے پیوں کی حرکت مستدیر سے بیٹھنے والوں کی حرکت مستقیم حاصل ہو
جاتی ہے۔

غرض اختلافِ جہاتِ حرکات اور فرقِ طبیعت و ارادہ اسبابِ محرکہ اس امر
میں (یعنی خون خون کی حرکتِ طبعی کے سامانِ حرکتِ ابدان بننے میں) قادح نہیں۔ (۱)
اس لیے یہ بات لائقِ استبعاد نہیں کہ خون کی حرکت، طبعی اور حرکتِ حیوانات، ارادی، ادھر
سمتِ حرکتِ خون طولِ اعضا اور ابدانِ حیوانات کی حرکات اور طرح کی ہوتی ہیں۔
(حیوانی اجسام کی حرکات ہر طرح کی ہو سکتی ہے، اختیاری ہوتی ہے، طول کی سمت میں ہی
حرکت کی پابند نہیں)

(۱) مطلب یہ کہ حرکت کوئی ہو، خواہ حرکتِ مستقیم طبعی ہو اور اس سے حرکتِ مستدیر اور ارادی پیدا ہو جائے، یا مستدیر
ہو، اس سے حرکتِ مستقیم پیدا ہو جائے، یہ اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ خون کی حرکتِ طبعی سامانِ حرکتِ ابدان ہے۔

ہے کہ ذرا کہیں بدن میں شگاف آجائے یا فصد لی جائے (۱) یا پچھنے دیئے، (۲) تو پھر سارا خون اُسی رستہ ہو لیتا ہے۔ نہ مثل پاخانہ پیشاب قبض (یعنی قوتِ ماسکہ) کی وجہ سے رکتا ہے۔ نہ اُن کی طرح یہی ہو کہ ایک راہ کے سوا اور کسی طرف کو رخ ہی نہ ہو، پاخانہ اور پُروبکھی نہیں آتا؛ حالاں کہ حلق کا راستہ اُس کے لیے کشادہ ہے۔ اور خون کا یہ حال ہے کہ سر میں زخم آئے تو اسی طرح نکلنے کے لیے آمادہ ہے جیسے پاؤں میں زخم آئے اور خون نکل جائے۔ جب بے مخرج یہ حال ہے تو در صورتِ تے کہ مخرج ہوتا تو خون کا بدن میں پتہ بھی نہ ملتا۔

۲: دوسری وجہ یہ ہے کہ خون بوجہ حرکتِ طبعی۔ جو خون کے اندر رکھی ہے۔ سامان

حرکتِ ابدان ہے۔ (چناں چہ:)

الف: اگر خون کی وجہ سے رک کر ساکن ہو جاتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کے سو جانے (خدر لاحق ہونے یا anaesthetic ہو جانے) کے وقت ہوتا ہے۔ یا، ب: خشک ہو جائے، جیسے حالتِ ضعف و نقاہت والا غری میں ہوتا ہے یا۔ ج: بدن میں سے تھوڑا بہت نکل جائے: تو حرکت میں ایک تفاوتِ عظیم ظاہر ہوتا ہے: چناں چہ ظاہر ہے کہ خون کی اُس طبعی حرکت (ذاتی حرکت) سے یہ حرکتِ ارادی (یعنی خون کی کمی و کثافتِ تبدیلی سے بدن کے حالات میں تبدیلی: خدر anaesthesia، ضعف weakness، سقوطِ قوت collapse کی حالت) حاصل ہوتی ہے۔

(۱) فصد (venesection) نثر کے ذریعہ بدن سے خون خارج کرنے کا نام فصد ہے۔ خون کے جوش و خلیان اور فساد کی وجہ سے پیدا ہونے والے دسویں امراض میں عام طور پر فصد کھولی جاتی ہے۔

(۲) پچھنے: حجامت (cupping) غلط دم کے غلبہ، عروق میں امتلا اور جلدی امراض میں فاسد خون کے اخراج کے لیے یہ تدبیر اختیار کی جاتی ہے۔ پہلے جانور کی سینگ اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اب خاص قسم کی پیالوں (Cup) کے ذریعہ یہ عمل کا جاتا ہے۔

ایک نوع کی حرکت سے دوسری نوع کی حرکت پیدا ہونا

الف: حرکت مستقیم اور طبعی سے حرکت مستدیر اور ارادی کا ظاہر ہونا:
اور یہ ایسی بات ہے جیسی بھاپ کی حرکت مستقیم اور طبعی سے انجن کے پیوں کی حرکت مستدیر اور ارادی۔

ب: حرکت مستدیر سے حرکت مستقیم کا ظاہر ہونا:
اور ریل کے پیوں کی حرکت مستدیر سے بیٹھنے والوں کی حرکت مستقیم حاصل ہو جاتی ہے۔

غرض اختلافِ جہاتِ حرکات اور فرقی طبعیت و ارادہ اسبابِ محرکہ اس امر میں (یعنی خونِ خون کی حرکتِ طبعی کے سامانِ حرکتِ ابدان بننے میں) قادح نہیں۔ (۱)
اس لیے یہ بات لائقِ استبعاد نہیں کہ خون کی حرکت، طبعی اور حرکتِ حیوانات، ارادی، ادھر سمتِ حرکتِ خونِ طولِ اعضا اور ابدانِ حیوانات کی حرکات اور طرح کی ہوتی ہیں۔
(حیوانی اجسام کی حرکات ہر طرح کی ہو سکتی ہے، اختیاری ہوتی ہے، طول کی سمت میں ہی حرکت کی پابند نہیں)

(۱) مطلب یہ کہ حرکت کوئی ہو، خواہ حرکتِ مستقیم طبعی ہو اور اس سے حرکتِ مستدیر اور ارادی پیدا ہو جائے، یا، یا مستدیر ہو، اس سے حرکتِ مستقیم پیدا ہو جائے، یہ اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ خون کی حرکتِ طبعی سامانِ حرکتِ ابدان ہے۔

غرض (خون کے مخرج نہ ہونے کی) بظاہر یہ دو باتیں ہیں، جن کی وجہ سے حکیم مطلق نے باوجود فضلہ ہونے کے خون کے لیے کوئی مخرج نہ رکھا۔ (۱)

خالص فضلہ کی دو علامتیں؛ طبعی نفرت ہونا، مائل بہ اخراج ہونا:

باجملہ (نفرت ہونے اور مائل بہ اخراج ہونے کی وجہ سے خون کے فضلہ ہوئے، نیز فضلہ ہونے اور نفرت ہونے کی وجہ سے) خون کے ناپاک طبعی ہونے میں کچھ کلام نہیں۔ مخرج نہ ہونے سے اس کا فضلہ ہونا باطل نہیں ہوتا (اور فضلہ ہونا ہی درحقیقت نجس ہونے کی علت ہے اور نجاست وجہ حرمت ہے)۔

(۱) ☆ خون جسم کے اندر ہی اندر سنبھل ہوتا ہے۔ ہر ۲- خون اور گوشت کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں، یا خون تھا یا گوشت ہو گیا۔

﴿استحالة جو تبدیلی ماہیت کے بغیر ہو﴾

۴- مردار ناپاک اور حرام ہونے کی وجہ: (۱)

مگر: یہ ہے، تو مردار ہر قسم کا ناپاک اور حرام ہونا چاہیے (۲)؛ کیوں کہ بے ذبح اُنر کوئی جانور مر جاتا ہے، تو اُس کا خون گوشت ہی میں جذب ہو جاتا ہے، اور جذب بھی

(۱) اس موضوع پر حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ نے ایک اہم گفتگو فرمائی ہے، جسے یہاں درج کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں:

اس کی تحقیق کہ آیا بعد مرگ خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے یا وہ بعد استحالة (حقیقت بدلنے) کے گوشت بن جاتا ہے، یہ ہے کہ تسخیل ہونے کے لیے تو قوت ہاضمہ کی اور قوت علیہ کی یعنی اُس قوت کی جس کا کام یہ ہے کہ ایک ٹہنی کو دوسری کی طرف تسخیل کر دے ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ بدن کی سب قوتیں جیسے قوت ہاضمہ اور سب قوتائے حیوانی حیات کے ساتھ ختم ہو گئیں (جب حیات نہ رہی ہاضمہ تبدیلی کی قوت بھی نہ رہی تو تبدیلی کیسے ممکن ہے؟) اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اعضائے حیوانی مثل چشم گوش وغیرہ ان قوتی کے ہے ایسے ہیں جیسے آئینہ نور کے لیے یعنی قابل اور مُنْقِذ (اثر قبول کر کے دوسرے تک پہنچانے والا) سو جیسے اصل آئینہ میں نہیں ہوتا بلکہ آفتاب میں ہوتا ہے ایسے ہی اصل قوتائے حیوانی انھوں حیوانی میں ہوتے ہیں اعضا میں نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے آئینہ بے امداد آفتاب، نور کے اعتبار سے بے کار ہے۔ اس صورت میں بعد مرگ استحالة ممکن نہیں (یعنی آئینہ میں خود تو نور نہیں سورج کے سامنے ہونے سے اس میں نور ہے، ویسے خالی ہے، ایسے ہی قوت ہضم وغیرہ خود اعضا کی قوتیں نہیں روح کی ہیں، روح کے الگ ہونے سے تمام اعضا ان قوتوں سے خالی اور بے کار ہیں نہ یہ قوتیں رہیں نہ ان کا کام تبدیل کر دینا ممکن ہے اور نہ جذب کی قوت باقی ہے، لہذا) نہ وہ جذب ہی ہوگا جو بعد مرگ کا تو تو خون نہیں ٹھکتا اور جذب ہو تو پھر ناپاک کی یقینی ہے۔ (دیکھئے: المصالح العقلية: ۲۹۰ تا ۲۹۵) اب اس کے بعد حضرت تھانویؒ کے تحقیق ملاحظہ فرمائیے جن کتب کا طب تمام وہ انسان ہیں جنہیں علم و عقل، سائنس و فلسفہ اور جدید عقلیت کی راہ سے اسلام کے عقائد و احکام میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو۔ بانیو کیمسٹری، منافع الاعضاء، طب قدیم کے اصول، ”امور طبیعیہ“، ”عناصر“، ”اخلاط“، ”مزاج“، ”اعضا“، ”ارواح“، ”قوی“ اور فلسفہ میں ”مرکبات تامة“ سے واقفیت رکھنے والا شخص مضمون سے لطف اٹھائے گا اور پائے گا جو پائے گا۔

(۲) جو وہ جس خون کے مخرج نہ ہونے کی ہیں [یعنی خون کا جسم کے اندر ہی اندر تسخیل ہونا اور بلا واسطہ خون کا گوشت بن جانا]۔ یہی وجہیں حیات کے بعد مردار کے حرام اور ناپاک ہونے کی بن جائیں گی۔

ایسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے جدا کرنے کی کوئی تدبیر نہیں؛ چنانچہ ظاہر ہے۔ اس صورت میں لازم یوں ہے کہ خون کے اختلاط کے باعث گوشت ناپاک ہو جائے۔ ہاں اگر جدا کرنے کی کوئی تدبیر ہوتی، تو بعد جدائی خون گوشت بھی اُسی طرح پاک ہو سکتا تھا جیسے بوسیلہ آب۔ بعد انفصال پاخانہ پیشاب۔ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔

جیسی غذا ہوگی ویسا ہی گوشت پیدا ہوگا:

اور (مردار کا خون گوشت میں ایسا جذب ہو جاتا ہے کہ جدا کرنے کی کوئی تدبیر نہیں، جب) یہ ہے، تو مردار کے گوشت کے حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ (جب مردار کا گوشت خون نجس کی وجہ سے نجس ہوا، پھر یہ جب انسان کی غذا بن کر گوشت پیدا کرے گا، تو وہ بھی نجس ہی ہوگا) کیوں کہ مثل مشہور ہے جیسی اصل ویسی نسل، جیسا تخم ویسا ہی پھل۔ سو جیسی غذا ہوگی ویسا ہی گوشت پیدا ہوگا۔ پاک سے پاک، ناپاک سے ناپاک؛ چنانچہ اوپر بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ (۱)

روح بھی ناپاک ہی پیدا ہوگی:

علیٰ ہذا القیاس، ایسی ہی روح ہوائی پیدا ہوگی۔

نفسِ ناطقہ بھی ناپاک ہی پیدا ہوگا:

پھر جیسی روح ہوائی ہوگی، ویسا ہی نفسِ ناطقہ فانیض ہوگا (۲)۔ نہیں تو اس سے بھی

(۱) ملاحظہ ہو خزیرہ درندوں کی وجہ ناپاکی۔

(۲) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روح ہوائی سے مراد وہ لطیف بخارات ہیں جو جگر میں غذا سے خون صالح بننے کے بعد پیدا ہوتے ہیں جن کو روحِ طبعی کہتے ہیں [نظامِ ہضم سے وابستہ قوت جس کا عضو ریس جگر ہے قوتِ طبعیہ کہلاتی ہے اور اس قوت کے افعال جو جگر اور اس کے ذیلی اعضاء، معدہ، آنتوں وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں، افعالِ طبعیہ کہلاتے ہیں۔ نظامِ دورانِ خون سے وابستہ قوت جس کا عضو ریس قلب ہے قوتِ حیوانیہ کہلاتی ہے اور اس قوت کے افعال جو قلب، =

کیا کم (کہ کم از کم اتنا ضرور ہوگا) کہ بعدِ فیضان، بوجہ صحبت، روحِ ہوائی کی ناپاکی اُس میں اثر کر جائے گی۔

استحالة کب متحقق ہوتا ہے

اصل مادہ اُسی قدر رہے، صورتِ نوعیہ بدل جائے، صورتِ نوعیہ کے آثار بھی بدل جائیں: اور چوں کہ ایک شئی کے دوسری شئی کی طرف استحیل ہو جانے میں یہ ہوتا ہے کہ اصل مادہ اُسی قدر رہتا ہے پر صورتِ نوعیہ بدل جاتی ہے اور آثارِ صورتِ نوعیہ متبدل ہو جاتے ہیں، لہذا استحالة متحقق ہو جاتا ہے، تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔

= ذیلی ساختوں اور عروق سے متعلق ہوتے ہیں، افعالِ حیوانیہ کہلاتے ہیں۔ نظامِ حرکت، احساس، ادراک سے وابستہ قوت جس کا عضوِ رئیس دماغ ہے قوتِ نفسانیہ کہلاتی ہے۔ اور اس قوت کے افعال جو دماغ، اعصاب وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں، افعالِ نفسانیہ کہلاتے ہیں۔ اور ان قوائے ثلاثہ سے مجموعی طور پر صادر ہونے والے افعال بھی (طبیعی و Nomial ہونے کی وجہ سے) افعالِ طبیعیہ کہلاتے ہیں۔ یہ افعالِ طبعیہ ”امورِ طبیعیہ“ بھی کہلاتے ہیں۔ ان قوائے ثلاثہ (قوتِ طبیعیہ، قوتِ حیوانیہ، قوتِ نفسانیہ) کا نظم قائم رکھنے اور ریگولیت کرنے والی قوت نفسِ ناطقہ کہلاتی ہے۔ [روحِ طبیعی قلب میں پہنچ کر قلب سے حیاتی قوت، لطافت اور صفائی حاصل کر کے حیات کے اوصاف کی حامل ہو جاتی ہے۔ اسے روحِ قلبی کہتے ہیں۔ اور اسی حیاتی اوصاف کی حامل باجانے کی وجہ سے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قلب میں پیدا (generate) ہوتی ہے۔ اور یہاں سے وہ دماغ میں پہنچتی ہے، تو اسے روحِ نفسانی کہتے ہیں اور اس قابل ہوتی ہے کہ تمام اعضاء، انجی، غلیوں، رطوبتوں، رخنوں، خلاؤں، عروق اور اعصاب کے منافذ و مسامک میں سرایت کر کے اُن کی حرکت، احساس اور حیات کی حفاظت کی ضامن بن سکے۔ یہ اپنے منشاء و مبداء کے لحاظ سے ایک مادی شئی ہے؛ لیکن غایتِ لطافت کی وجہ سے اسرارِ باطنیہ کا مکمل ہے۔

استحالة کن صورتوں میں متحقق نہیں ہوتا

فئی کا جوہر نکالنے یا اجزاء تحلیل کرنے میں:

اور کسی فئی کے جوہر نکالنے میں یا کسی مرکب کے اجزاء تحلیل کرنے میں گو مادہ جوں کا توں نہیں رہتا پر آثار میں فرق نہیں آتا۔

جوہر نکالنے میں:

پہلی صورت (یعنی جوہر نکالنے) میں تو اثر سابق قوی ہوتا ہے؛ چنانچہ ادویہ کے جوہروں کے تجربہ سے نمایا ہے۔

تحلیل میں حاصل شدہ جزء کا اثر مرکب ہی کا اثر ہے۔

اور دوسری صورت (کسی مرکب کے اجزاء تحلیل کرنے) میں ہر چند وہ اثر مرکب نہیں رہتا، پر اس جزء کا اثر جو بعد تحلیل ہاتھ آیا ہے بعینہ وہی ہے جو اثر مرکب میں موجود تھا۔ جوہر ہو یا تحلیل جزاء، دونوں صورتوں میں روح ہوائی پاک نہیں ہوتی:

اس لیے یہ شبہ نہیں ہو سکتا (جو مردار کے استعمال سے روح ہوائی اور اور نفس ناطقہ کے جنم پیدا ہونے کے متعلق کیا گیا ہے کہ) کہ پاخانہ و پیشاب اور خون وغیرہ اشیاء بجنہ تو بعد استحالة پاک ہو جائیں اور روح ہوائی اتنے تحول اور استحالة (کیفیتوں کی تبدیلیوں اور کیسائی تغیرات) کے بعد بھی کہ اب کچھ کا کچھ ہو گیا، تا پاک کی تا پاک ہی رہی۔ (یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا) کیوں کہ روح ہوائی (کی حقیقت یہ ہے کہ وہ) یا جوہر غذا ہے یا از قسم تحلیل اجزاء ہے، یعنی مجملہ مرکبات عنصریہ ہے (مطلب یہ کہ روح عناصر پر مشتمل مرکبات سے تحلیل ہونے والا جزء ہے) اور اس وجہ سے تحلیل اجزاء متصور ہے

(یعنی جو ہر غذا کھنے کے بجائے روح کو تحلیل ہونے والا جز، خیال کیا جاسکتا ہے۔)
 ہر چند صحیح یہ ہے کہ روح ہوائی جو ہر غذا ہے (از قسم تحلیل اجزا نہیں ہے۔) اور
 چاروں عناصر کا اس میں اثر ہے؛ چنانچہ انسان (- جو عناصر ہی سے مرکب ہے-) کا جامع
 کمالات ہونا اہل فہم غامض کے لیے اس پر دلالت کر سکتا ہے (تو روح اور نفس ناطقہ بہ
 ممالکات جو ہر غذا ہی سے حاصل ہوتے ہوں، تو کیا استبعاد ہے)، اور پیشاب، پاخانہ،
 خون وغیرہ فضلات کا فضلہ ہونا بھی ادھر ہی مشیر ہے (کہ روح ہوائی جو ہر غذا ہے)۔

مگر ہر چہ بادا باد! پاخانہ، پیشاب، خون وغیرہ مقدار کثیر کا اس (غذا) سے جدا کر
 دینا اس پر شاہد عادل ہے کہ غذا سے روح ہوائی کا پیدا ہونا از قسم استحالة نہیں (کیوں کہ بتایا
 جا چکا ہے کہ ایک شئی کے دوسری شئی کی طرف مستحیل ہو جانے میں یہ ہوتا ہے کہ اصل مادہ اسی
 قدر رہتا ہے؛ لیکن جب مقدار کثیر جدا ہوئی، تو مادہ جوں کا توں نہیں رہا، لہذا استحالة کہاں
 رہا؟) اگر استحالة ہوتا تو (صورتِ نوعیہ بدل جاتی اور آثارِ صورتِ نوعیہ بھی بدل
 جاتے، لہذا) انڈیہ ممنوعہ شرعی کا کھانا ممنوع نہ ہوتا، اشیائے ناپاک کا نوش جان کرنا بھی
 مثل اشیاء پاک اپنے اختیار میں ہوتا؛ مگر استحالة نہیں، تو پاخانہ پیشاب اور مردار جس
 میں خون زل جاتا ہے ہرگز قابلِ جواز نہیں ہیں۔

خون کی گوشت میں تبدیلی بطور جذب ہے یا استحالة؟

سوال: اب رہی یہ بات کہ بعد مرگ خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے یا بعد

استحالة گوشت بن جاتا ہے؟

جواب: اس (سوال کے جواب کے) لیے یہ گزارش ہے کہ مستحیل ہونے کے

لیے تو قوت ہاضمہ اور قوت محیلہ یعنی اُس قوت کی ضرورت ہے جس کا کام یہ ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کی طرف منتقل کر دے۔

قوت ہاضمہ اور قوت محیلہ قوائے حیوانی کے زیر اثر ہیں:

اور ظاہر ہے کہ بدن کی ساری قوتیں مثل قوتِ باصرہ وغیرہ قوائے حیوانی حیات کے ساتھ ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اعضائے حیوانی مثل چشم و گوش وغیرہ ان قوتوں کے لیے ایسے ہیں جیسا آئینہ نور کے لیے یعنی قابل اور منفذ ہیں۔ جیسے اصل نور آئینہ میں نہیں ہوتا آفتاب میں ہوتا ہے، ایسے ہی (چشم و گوش وغیرہ اعضاء کی اصل قوتیں یا) قوائے حیوانی نفوس حیوانی میں ہوتے ہیں، اعضاء میں نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے آئینہ بے امداد آفتاب، نور کے حساب سے بے کار ہے۔ ایسے ہی ابدانِ حیوانی بے عنایتِ روحانی، قوائے حیوانی کے حساب سے بے کار ہیں۔

مردار میں خون گوشت میں تبدیل ہوتا ہے بطور جذب نہ کہ بطور استحالہ؟

اس صورت میں بعدِ مرگ استحالہ ممکن نہیں۔ ہو نہ ہو جذب ہی ہوگا جو بعدِ مرگ کا تو خون نہیں نکلتا (اگر استحالہ ہوتا، تو قوتِ محیلہ، قوتِ حیوانی اور نفسِ حیوانی پائے جاتے اور دمِ مسفوح کے ساتھ دورانِ خون بھی پایا جاتا؛ لیکن مردہ میں یہ چیزیں کہاں؟ معلوم ہوا کہ بعدِ مرگ استحالہ ممکن ہی نہیں، لہذا جذب ہی ہوگا) اور جذب ہوا، تو پھر تاپا پاکی یقینی ہے، اس لیے مردار کی حرمت اور ذبح کی ضرورت دونوں ظاہر ہیں۔

ج۔ اسرار احکام الہی

ذبحِ حلق کی وجہ: (۱)

اور چوں کہ حلق میں تمام رگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اعضائے باقیہ میں یہ بات نہیں، تو تا مقدور حلق ہی کو ذبح کرنا چاہیے۔

سبب حرمت میں خفت و شدت:

مگر اس تقریر سے تو حرمت میں بہ نسبت مردار خون کا نمبر اول معلوم ہوتا ہے؛ مگر غور سے دیکھئے! تو یہ بات علی الاطلاق نہیں (کیوں کہ تمام جانوروں میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ خون ہی کی وجہ سے ناپاک اور ناپاک سمجھے جانے کی وجہ سے حرام سمجھے جائیں؛ بلکہ بعض جگہ ہی یہ بات درست ہے، چنانچہ وہ جانور جو صحیح سالم ہوں، اگر کسی ایسی طرح مارے جائیں جس میں خون باہر نہ نکلنے پائے (جیسے گردن مروڑے مرنے، تو) وہ خون ہی کی وجہ سے ناپاک سمجھے جائیں گے۔ اور اس وجہ سے حرمت میں خون کا نمبر اول ہوگا۔

پر وہ مردار جس سے روح کے انفصال کا باعث فقط تنفس طبعی ہو، تو پھر حرمت میں اس قسم کے مردار کا نمبر اول ہوگا (اور اس کا سمجھنا موقوف ہے اسباب موت کے سمجھنے پر)۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مرنے کے ہزاروں سامان ہیں۔ پر باعتبار داخل و خارج کل دو قسمیں ہیں۔

(۱) اے اہل اسلام کو احکام کی تحقیقات و تدقیقات کا فن حاصل ہوا ہے اور اسے بھی اعجاز نبوی میں شمار کیا گیا ہے۔ کذا

قال الامام النونوی: "معمزات علیہ"

درجہ حرمت میں کمی، زیادتی کا تعلق موت کے اسباب سے ہے:

(مرگ طبعی، مرض کی وجہ سے موت، گناہوں نے اور گردن مردے جانور کی وجہ حرمت)

۱: داخلی - ۲: خارجی:

یعنی سبب موت کوئی امر داخل بدن ہو یا خارج بدن ہو۔ دوسرے کی (یعنی خارجی اسباب کی) صورت تو قتل بہ اسباب مختلفہ ہے۔ اور پہلے کی (یعنی داخلی اسباب کی) دو صورتیں ہیں:

(۱) ایک تو اُس کا مرض، (۲) دوسرے عمر طبعی کی انتہا۔ (دوسرے سبب یعنی داخلی سبب کی) ان دونوں صورتوں (مرض اور عمر طبعی) میں بعد غوریوں معلوم ہوتا ہے کہ روح حیوانی کو۔ بعد اُس اُنس و محبت کے (جو اُسے روح مجرد سے ہو جاتی ہے) جس پر عالم علوی سے اُس (روح مجرد) کا یہاں آنا اور مدتوں نباہنا دالالت کرتا ہے۔ (جس کی وجہ سے مرض اور عمر طبعی، دونوں حالتوں میں ناسوتی مواد سے) ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ (خارجی سبب یعنی) قتل میں روح کا اخراج بالجبر معلوم ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جیسے عکس آفتاب کا آئینہ میں نزول اُس (آئینہ) کی قابلیت کا ثمرہ ہے۔ ایسے ہی روح کا بدن کے ساتھ ارتباط بدن کی قابلیت کا ثمرہ ہے۔

مگر، یہ ہے (۱)، تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ (روح کا بدن کے ساتھ) باہم وہ ربط پنہانی ہے جو آہن اور مقناطیس میں ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ارتباط ہے کہ ادراک و شعور ہو، تو (معلوم ہو کہ) اسی کو محبت کہتے ہیں۔ بالجملہ ربط محبت تو اس دور کے آنے اور دیر تک نبھانے سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) یعنی روح کا بدن کے ساتھ ارتباط ہے۔ اور اس ارتباط کا ثمرہ قابلیت ہونا مسلم ہے۔

اُس کے بعد اگر (۱) اخراج بالجبر ہے تب تو خیر، ورنہ (مرض اور عمر طبعی، دونوں حالتوں میں) بجز تنفر طبعی، سبب انفصال (روح) اور کیا ہوگا؟

مع ہذا، انتہائی عمر طبعی پر بدن کی کیفیت کو دیکھئے، تو بالکل کیفیت ابتدائی کے مخالف اور اُس کی ضد ہوتی ہے۔ بجائے نشوونما، ذبول (۲) ہے اور بجائے تازگی، خشکی اور بجائے نرمی، سختی آجاتی ہے۔ اس لیے بجائے اُنس اگر نفرت ہو جائے، تو بے جا نہیں۔ اور یہاں نفرت ہے، تو در صورتِ مرض بدرجہ اولیٰ نفرت ہوگی؛ کیوں کہ وہاں تو بجائے کیفیت اعتدال وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو مرض اور مخالف کیفیت اعتدال کہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کیفیتِ صحت محبوب ہے۔ اس لیے وہ کیفیت جس کو مرض کہئے بیشک الیق نفرت ہوگی۔ اور یہ ہے، تو پھر اس صورت میں بدن حیوانی بیشک خون حیوانی سے حرمت میں نمبر اول ہوگا؛ کیوں کہ وجہ حرمتِ خون ناپاکی تھی اور ناپاکی کی بنا اصل میں نفرتِ طبعی پر ہے بشرطیکہ طبیعتِ سلیمہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حالتِ حیات میں بدن خون سے خالی نہیں ہوتا۔ بل کہ وہ ایام جن کو خلاصہ زندگی کہیے یعنی زمانہ شباب، اُن میں خون اس کثرت سے ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مٹھو نہیں۔ باوجود کثرتِ خون ربطِ مشارالیه (ارتباطِ روح بالبدن) کا بحسنہ باقی رہنا اس پر شاہد ہے کہ خون میں وہ بات نہیں جو بعدِ اختتامِ عمر طبعی یا بعدِ تاثیرِ مرضِ موت، بدن حیوانی میں پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ (اگر خون کی ناپاکی کی وجہ سے روح حیوانی کو بدن کے ساتھ ربط رکھنے میں کراہت ہوتی، تو) زمانہ شباب میں بہ نسبتِ زمانہ مذکور (انتہائے عمر طبعی اور مرضِ موت کے) زیادہ تر نفرت ہوتی؛ مگر ہرچہ باءِ بادِ خون نمبر اول پر ہو یا مردارِ خرموت میں دونوں کے بارے میں بہ حکم انصاف کلام نہیں۔

مگر یہ حکم مضمون بالا اس میں کلام نہیں کہ مرگ طبعی اور مرض موت (۱) کی صورت میں تو بدن حیوانی بذات خود حرام ہوگا اور، اور صورتوں (مثلاً بالجبر اخراج) میں بدن حیوانی بوجہ اختلاط خون حرام ہوگا بذات خود حرام نہ ہوگا۔

ذبح حلقوم کے بغیر لحم کی معفرت:

اس لیے یہ ضروری ہے کہ گلا گھونٹ کر یا کسی اور طریقے سے اس کا کام تمام کر کے نوش جان نہ فرمائیں، ورنہ یہ غذائے ناپاک بیشک علی الترتیب ان ناپاکیوں کا باعث ہوگی جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، یعنی غذا ناپاک سے بدن ناپاک پیدا ہوگا اور اس سے روح ہوائی ناپاک پیدا ہوگی۔ اور اس سے یہ ناپاک روح (بجرد عن المادہ) بھی اس طرف آئے گی، یا یوں کہو یہاں آکر ناپاک ہو جائے گی۔ اور پھر اس روح سے ناپاک ہی خیالات پیدا ہوں گے اور اس لیے اعمال بھی ناپاک ہی ظہور میں آئیں گے اور عالم میں ایک ناپاک پھیل جائے گی۔

(۱) یعنی داخلی۔ باب سے موت

﴿ناپاک غذاؤں کے اثرات﴾

باطل عقائد کا پیدا ہونا:

اور کیوں نہ ہو جیسی اصل ویسی نسل، جیسا درخت ویسا پھل؛ لیکن ناپاک ارواح سے مطلب یہ ہے کہ عقائد باطلہ کی اُس کو سوجھے۔ اور چوں کہ ارادہ اپنی کارگزاری میں علم و اعتقاد کا تابع ہے اور تمام اخلاق اپنے ظہور میں ارادہ کے تابع ہیں۔ (۱)، تو سب کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ (جب علم و اعتقاد خراب ہو، تو ارادہ غلط اور فاسد ہو جائے گا، جب ارادہ فاسد ہوگا، تو اعمال بھی فاسد ہوں گے)؛ مثلاً اندھیرے میں شیر کو گائے سمجھ جائے، تو محبت سے ہاتھ پھیرنے کا ارادہ ہوگا اور گائے کو شیر سمجھ جائے، تو خوف سے بھاگنے کا ارادہ ہوگا۔ یہ ارادہ اُس اپنے خیال کا تابع ہے جس کو علم اعتقاد کہتے ہیں اور پھر وہ محبت و خوف اُس ارادہ کا تابع، جو اس اعتقاد سے پیدا ہوا ہو؛ مگر انجام اس غلطی اعتقاد کا آخری یہی ہے کہ سب کام غلط ہو گئے۔

اسی طرح اگر غیر خدا کو مثلاً کوئی خدا سمجھ جائے تو اپنے ارادہ سے اُس خوف و محبت کے باعث جو خدا سے ہونی چاہیے، جو کام ہوگا سب بے موقع ہوگا۔ اسی طرح اور غلطیوں کو سمجھ لیجیے۔ (اور غلطیوں سے صادر ہونے والے اعمال مظاہر میں اخلاق کے۔ لہذا اخلاق بھی خراب ہی ہوں گے اور تہذیب و تمدن میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔)

(۱) وہ خیال جس سے ارادہ پیدا ہوا اور اُس ارادے کے موافق اعمال سرزد ہوں اعتقاد کہلاتا ہے۔

۱: غلطی اعتقاد کے باعث اعتقاد کو ناپاک کہنا

باقی غلطی اعتقاد کے باعث اعتقاد کو ناپاک کہنا یا بلا وجہ ہے (یعنی یہ کہ اس کا سبب معلوم نہیں۔ لیکن فہم میں جو کچھ آتا ہے، وہ یہ) کہ موجودات میں باہم فرقی تزیہ و آلائش ہے (آلائش سے پاکی اور اُس میں آلودگی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ کہ کسی میں کثافت و آلودگی کم ہے کسی میں زیادہ۔ باہم موجودات میں فرق ہے) خدا تعالیٰ تو ہر طرح مقدس ہے اور مخلوقات میں علی حسب المراتب عیب و آلائش ہیں۔

اعتقاد کو ناپاک کہنے کی وجہ:

اور (غلطی اعتقاد کے باعث اعتقاد کو ناپاک کہنے کی بات) کیوں نہ ہو؟ جب خدا تعالیٰ کو اس لیے مقدس (یعنی آلائش سے پاک) کہا کہ اُس میں کوئی عیب نہیں، تو (اور دوسروں میں) جتنا عیب زیادہ ہوگا اتنی ہی آلائش ہوگی۔ اس صورت میں اگر محل اعتقاد (قلب) میں بجائے خداوند قدوس۔ کوئی اور ہوگا، تو بیشک اُس کی آلائش محل اعتقاد (قلب)۔ کو آلودہ بنائے گی؛ مگر جب اس۔ (محل اعتقاد کے آلودہ ہونے کی)۔ وجہ سے کم درجہ کی چیزوں کے (یعنی غیر خدا کے) حق میں وہ اعتقاد ناپاک (قائم) ہوا جو اعلیٰ درجہ کی چیزوں (ذات و صفات خداوندی) کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو تمام اعتقاد غلط میں (قلب کو آلودہ بنانے والی)۔ یہ آلودگی (موجود) ہوگی۔ کیوں کہ ہر اعتقاد غلط میں (یہ آلودگیاں) واقع کو غیر واقع کے برابر کر دیتی ہیں۔ اور (جب کہ) ظاہر (یہ) ہے، کہ واقع غیر واقع سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس۔ (واقع کو غیر واقع کے برابر کر دینے کی)۔ وجہ سے وہی آلودگی یہاں پیش آئے گی۔ (کہ غیر خدا خدا کے برابر ہو جائے گا)۔ اتنا فرق ہے کہ

واقع ضروری غیر واقع ضروری سے افضل ہوتا ہے، اس لیے واقع ضروری کے ساتھ غیر واقع (ضروری) کی برابری بہ نسبت اس۔ کہ زیادہ مضر ہوگی کہ واقع غیر ضروری کے ساتھ غیر واقع کو برابر کر دیجیے۔ (یہاں واقع ضروری خدا تعالیٰ ہے، باقی چیزیں غیر واقع ضروری، غیر خدا یعنی تمام موجودات)۔ خیر یہ مضمون تو بیچ میں اتفاقی تھا۔

ہر مردار ناپاک ہے، خواہ سبب موت داخلی ہو یا خارجی:

اصل مطلب تو یہ ہے کہ:

☆ (وہ) مردار بھی ناپاک ہے جس سے روح (داخلی اسباب میں سے) بوجہ انتہائی عمر طبعی منفصل ہوئی ہو یا جس سے روح بوجہ مرض منفصل ہو۔
عمر طبعی کی ماہیت:

پر عمر طبعی سے یہ مراد ہے کہ اُس فرد حیوانی کے تمام قوی ختم ہو لیں۔

☆ علیٰ ہذا القیاس (موت کا خارجی سبب بالجبر)، وہ مردار بھی ناپاک ہے جو باوجود صحت و بقائے عمر طبعی کسی طریقہ سے اُس کی روح کو اُس سے جدا کر دیا ہو، پر خون اُس میں جذب ہو گیا ہو۔

داخلی اسباب اور دیگر طریق میں فرق باعتبار اثر:

اتنا فرق ہے کہ پہلی دو صورتوں (۱) میں حرمت ذاتی بھی ہوگی اور خون کی وجہ سے بھی حرمت عارض ہوگی۔ اور تیسری صورت (۲) میں فقط خون کے باعث ناپاکی اور حرمت آئے گی (روح کے تغیر طبعی کے باعث نہ آئے گی)۔ اس لیے بذریعہ ذبح، خون کا نکال دینا حلت گوشت کے لیے ضرور (ی) ہے۔

(۱): ۱: مرض۔ ۲: عمر طبعی کی انتہائی وجہ سے روح کے جدا ہونے میں۔

(۲): کسی دوسرے طریقے سے روح کے جدا ہونے میں یعنی قتل باسباب مختلف میں۔

۲: ذبح حیوانات ہی میں خدا کی اجازت کیوں ضروری؟

مگر چوں کہ غلہ پھل وغیرہ نباتات کا بنی آدم کے لیے ہونا تو ظاہر تھا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ چیزیں نہ ہوتیں تو بنی آدم کو زندگی محال تھی: چنانچہ شروع اور اوراق میں اس امر کی تشریح کسی قدر ہو چکی ہے (دیکھئے ابتدائے کتاب "تخلیق انسان کا اصل مقصد")۔ البتہ حیوانات کا بنی آدم کے لیے ہونا اس وجہ سے مخفی تھا کہ جیسے بنی آدم کے دست و پا چشم و گوش وغیرہ اعضا، قوی اُن کے حق میں آلات انتفاع ہیں، ایسے ہی حیوانات کے اعضا، قوی اُن کے حق میں آلات انتفاع ہیں۔ پھر جیسے غلہ، پھل وغیرہ نباتات بنی آدم کے کام آتے ہیں، ایسے ہی حیوانات ہم سب بنی آدم نظر آتے تھے (کہ پھل، سبزی وغیرہ جانوروں کے بھی کام آتے ہیں)۔ البتہ نباتات میں یہ بات نہ تھی، اس

لیے اُن کا تو پیدا کر دینا ہی کم از اجازت نہیں (کہ یہ انسان اور جانوروں کے لیے نہیں ہیں، تو اور کس کے لیے ہیں؟)۔ اور (رہے حیوانات، تو نباتات کی طرح حیوانات کا صرف پیدا کر دینا اُن کی حلت کے لیے کافی نہ تھا بلکہ) حیوانات میں پیدا کرنے کے سوا اور اجازت کی ضرورت ہے۔

ذبح بے اجازت ظلم ہے:

ورنہ (اگر بغیر اجازتِ خداوندی حیوانات کو ذبح کیا جاتا، تو) ایذائے ذبح جو اعلیٰ درجہ کی ایذا ہے۔ کیوں کہ قتل ہے۔ لاریب اعلیٰ درجہ کا ظلم ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو؟ (ملکِ خداوندی میں تصرف ہے۔ بغیر اجازتِ خداوندی کیوں کر جائز ہوتا؟) ہماری تمہاری ملک برائے نام ملک ہے، جب ہماری مملوکات میں تصرفِ بے اجازت ظلم سمجھا جائے، تو

خدا کی مملوکت میں تصرف بے اجازت ظلم کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے اس کی اجازت کی ضرورت پڑی۔ (دووجہوں سے:)

۳: وقتِ ذبح بسم اللہ پڑھنے کی وجہیں

الف: اعلان مالکیت، اجازت ضروری ہے:

مگر ہر کس ونا کس جانتا ہے کہ۔

☆ مالک کی اجازت اُسی وقت مٹھو رہے جب تصرف کرنے والا مالک کو مالک سمجھتا ہو اور اگر سوائے مالک کسی اور کو مالک سمجھ بیٹھے، تو بجائے اجازت بحکم غیرت مالک ممانعت ضرور (ی) ہے (یعنی مالک کی غیرت کا تقاضا ہوگا کہ وہ ممانعت کر دے)۔

☆ علیٰ ہذا القیاس (ذبح حیوانات کی اجازت خدا کی طرف سے ہے؛ لیکن)، انعام کی تو قع اُسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ حقوق مالکیت اُسی (مالک) کو ادا کیے جائیں۔ اور اگر بالفرض مالک کے حقوق کسی اور کو ادا کیے جائیں، تو اُس وقت انعام کی جائے (انعام کے بجائے) الناستحق سزا ہوگا۔

اس لیے بغرض رفعِ اشتباہ، ذبح کے وقت مالکیت اور اجازت کا اعلان

ضرور (ی) ہوگا۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے مذہب میں وقتِ ذبح بسم اللہ کا کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بالجملہ وقتِ ذبح خدا کا نام لینا موافقِ عقل ضروری ہے۔

ب: وقتِ ذبح غیر خدا کا نام لینا ناراضگی اور سزا کا باعث ہے:

مگر یہ (مالکیت اور اجازت کے اعلان کے لیے وقتِ ذبح بسم اللہ کا کہنا

ضروری) ہے، تو پھر غیر خدا کا نام لینا لاریب تا خوشی کا باعث ہوگا۔ اور اس لیے یہ انعام حلتِ گوشت مبدلِ حرمت تو ہوگا ہی، پر اور سزا کا بھی اندیشہ ہے۔

الحاصل گوشت ایک نعمتِ عظمیٰ ہے۔ اس کی عطا اُسی وقت متصور ہے جب کہ خدا کو مالک الملک سمجھ کر اُس کی اجازت کے بھروسے ذبح کرے۔ اور اگر کسی اور کی ملک سمجھے یا کسی اور کا بھروسہ ہو، تو پھر یہ نعمت ممکن اُھول نہیں۔

ج: محبوبیت:

یہ وجہ تو خدا کی ملکیت اور حیوانات بنی آدم کی مملوکیّت پر مبنی تھی۔ اور بحساب محبوبیت دیکھیے، تو دربارہٴ حلت (گوشت) و حرمتِ گوشت، خدا کا نام لینے نہ لینے کی مداخلت کی یہ صورت ہے کہ خداوندِ عالم بالاِ صالتِ محبوبِ حقیقی ہے؛ چنانچہ اور اُتی گذشتہ میں بقدر ضرورت اس امر کا اثبات ہو چکا ہے: (۱) مگر چوں کہ وہ بالذات جامع وجوہ محبوبیت ہے، تو ہر صاحبِ محبت کو اُسی کی محبت ہونی چاہیے۔

ہر حیوان کو خدا کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ:

مگر (یہ فی الواقع موجود ہے، کیوں کہ) ظاہر ہے کہ ہر حیوان کے دل میں محبت رکھی ہوئی ہے۔ پر محبت کو اُن اشیاء کے ساتھ جو قابلِ محبت ہیں۔ ایسی نسبت ہے جیسے قوتِ باصرہ کو مثلاً مُبصرات کے ساتھ۔ یعنی اُن اشیاء کے ساتھ جو قابلِ ابصار ہیں، مگر جیسے ہر ذی لون قابلِ ابصار ہیں، ایسے ہی ہر جمیل و موصوف باوصافِ حسنہ قابلِ محبت ہے۔ اس لیے ہر حیوان کو خداوندِ عالم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو؟

(۱) ملاحظہ ہو: جس محبوبِ برحق خدا تعالیٰ ہے۔

خدا کے ہونے (یعنی وجود خدا) کی اطلاع تو جملہ عالم کو ضروری ہے:

کیوں کہ ہر موجود میں بحکم بعض تقریرات گذشتہ ادراک و شعور موجود ہے۔ (۱)

اور یہ بھی ظاہر (ہے) کہ سب میں اول اپنا ادراک ہوتا ہے۔ (۲)

مخلوقات کی ماہیت:

اور اپنی حقیقت کی یہ صورت کہ جیسے دھوپ مثلاً انتہاء شعاع کا نام، اور شعاع

ایک پر تو آفتاب کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہر مخلوق کے لیے ایک انتہائے وجود ہوتا ہے اور وہ

وجود پر تو وجود رب معبود ہے (یعنی ہر موجود میں انتہائے کہنے کی)۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ مخلوقات کو معدوم محض کہنا تو بالبداهت غلط۔ ورنہ مخلوق ہی

کیوں کہتے؟ پر موجود محض بھی اسی وجہ سے نہیں کہہ سکے۔ اگر یہ (مخلوق موجود محض یعنی

وجود صرف ہو سکتا) ہوتا، تو (مخلوقات) مخلوق کیوں ہوتے؟ خالق ہوتے۔ (۳) اور

مخلوقات معدوم محض ہوں، تو یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے۔ (کیوں کہ عدم پر وجود عارض

نہیں ہو سکتا) کہ عدم ہوتے ہوئے وجود پایا جائے۔ (۴) اس وجہ سے نہ معدوم محض

موجود ہو سکے، نہ موجود محض معدوم ہو سکے۔

ممکنات، اضافیات، انتزاعیات:

ہاں اگر یوں کہیے کہ جیسے دھوپ اور سایہ کے بیچ میں ایک خط فاصل ہوتا ہے۔

یا شعاعوں اور زمین اور اس کی ظلمت کے بیچ میں ایک سطح۔ جس کو دھوپ کہتے ہیں۔ فاصل

(۱) ملاحظہ ہو: ص ۸۸ (۲) ملاحظہ ہو: ص ۵۹

(۳) کیوں کہ موجود محض موجودِ مطلق ہوتا ہے اور وہ خالق ہے۔ ملاحظہ ہو: ص ۶۹

(۴) وجہ اس کی یہ ہے کہ عدم اور وجود ایک دوسرے کی باہم نقیض ہیں۔ اور نقیضین کا اجتماع

ہوتا ہے۔ ایسے ہی عدم محض اور منتہائے وجود یا یوں کہو منتہائے موجود اور معدوم محض کے بیچ میں ممکنات حائل ہوتے ہیں، تو جیسے خط مذکور (دھوپ اور سایہ کے بیچ کا خط) اور سطح مذکور (شعاع اور ظلمت زمین کے بیچ کی سطح من وجہ نورانی اور من وجہ ظلمانی ہیں۔ چنانچہ ان کا دونوں طرف قائم ہونا اس پر شاہد ہے۔ ایسے ہی ممکنات کو بھی من وجہ معدوم من وجہ موجود کہنا ضرور (ی) ہوگا۔ اور اس وجہ سبب حیثیت وجود اس کو منتہائے موجود محض یا موجود کہنا پڑے گا۔ یعنی جیسے سطح متوسط۔ جس کو باعتبار نور دھوپ کہتے ہیں۔ باعتبار نور ایک منتہائے نور ہے۔ ایسے ہی ممکنات۔ جن کو باعتبار وجود مخلوق کہتے ہیں۔ باعتبار وجود منتہائے وجود محض ہوں گے۔

مگر اس صورت میں مثل دھوپ اور خط مذکور، حقیقت ان۔ (ممکنات)۔ کی منجملہ اضافیات ہوگی جس کا حاصل ہوگا کہ جیسے دھوپ کی حقیقت (کو یعنی سطح کو) سمجھنے کے لیے یہ ضرور (ی) ہے کہ اول شعاع آفتاب (ذی سطح) کو سمجھیے۔ کیوں کہ سطح (دھوپ) کی حقیقت کا بے ذی سطح (شعاع آفتاب) کے تصور ممکن نہیں۔ ایسے ہی ممکنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے منتہائے وجود محض کی ضرورت ہے۔

د: اپنی معرفت خدا کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے:

مگر یہ (بات کہ ممکنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے وجود محض کی ضرورت) ہے، تو پھر خود ممکنات کو بھی اپنی حقیقت سمجھنے میں یہی واسطہ درپیش ہوگا۔ (رہا یہ شبہ کہ تجربہ تو اس کے خلاف ہے کیوں کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خدا سے غفلت بھی ہے اور خدا کی معرفت کا فقدان بھی ہے، تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ) جیسے وقت بیہوشی اپنی خبر نہیں رہتی (لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو اپنا کا علم اور معرفت نہیں)، ایسے ہی اگر اور

خیالات میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہو جائیں تو ہو جائیں (مگر یہ غفلت عارضی اور قسری کہلائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خود خدا سے غافل ہے)۔ پھر چوں کہ وجود محض۔ جو بطور مذکور سامانِ تحقق ممکنات ہے۔ ذاتِ خداوندی سے وہی نسبت رکھتا ہے جو شعاعیں۔ کہ نور محض ہے۔ ذاتِ آفتاب سے رکھتی ہیں۔ اس لیے اپنی حقیقت کے تصور میں خدا کے تصور کی حاجت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اپنا تصور کس کو نہیں ہوتا بل کہ سب میں اول تصور ہوتا ہے۔ (۱)

ح: اپنی محبت خدا کی محبت پر موقوف ہوتی ہے:

مگر جب وجہ لزوم تصور یہ ہے کہ ممکنات کا تحقق خدا کے تحقق پر موقوف ہے، تو اپنی محبت کو خدا کی محبت بھی لازم ہوگی؛ بل کہ اپنی محبت خدا کی محبت پر موقوف ہوگی اور ظاہر ہے کہ اپنی محبت کس کو نہیں ہوتی! اس صورت میں مقتضائے دقیقہ نہی اور حقیقت سخی تو یہ ہے کہ ہر شی کی نسبت یہ اعتقاد کیا جائے (کہ وہ خدا سے محبت رکھتی ہے)۔ کیوں کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں ادراک و شعور ہے (۲) مگر اتنا بھی نہیں (یعنی اگر جمادات کا ادراک

(۱)۔ یہی وہ مقام ہے جسے ڈیکارٹ (رینے ڈیکارٹ - Rene Decartes - ۱۵۹۶-۱۶۵۰ء) کی عقل نے دوسرا رخ دیا، اُس کے قدم ڈمگائے اور اُس نے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے انسان ہی کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ پھر اُس کے زمانے سے لے کر آج تک "انسانیت"، "انسان پرستی" اور humanization کے علمی اور سائنسی تصورات نے بندگانِ خدا کو خدا سے باغی بنا کر خود انسان کی خدائی کا اعلان کر کر چھوڑا۔ کچھ وضاحت ص ۴۰-۴۲۔ رسالہ ہذا میں گزر چکی ہے۔ (نوٹ: آگے کے مضمون کا ربط تین صفحے پیشتر سے متعلق کر کے مدِ حفظ فرمائیے)۔

(۲) خود کشی اسی لیے حرام ہے۔ تفرید دل پذیر میں زیادہ وضاحت سے اس مسئلے پر گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں: "جب کسی میر (کی) چیز کو بے اجازت اپنے تصرف میں لائے، اُسے خراب کر دینا ظلم مٹا جاتا ہے، تو اپنی جان و تن کو بھی۔ جیسا ابھی گزرا ہے کہ اپنی ملک نہیں: خدائے مالک الملک کی ملکوت ہیں۔ سو بلا اُس کی اجازت کے کوئی کام ان سے لینا، یا انھیں خراب، برباد کر دینا اول درجے کا ظلم ہوگا۔" (ص ۱۵۸ شیخ البند اکیذی ۱۴۳۰ھ) =

و شعور مخفی اور غیر محسوس ہونے کی وجہ سے اعتراف سے آبی ہے،) تو اس سے کیا کم کہ حیوانات کی نسبت (جن کا ادراک و شعور نمایاں ہے،) یہ امر واجب التسلیم ہو کہ اُن (حیوانات) کے دل میں بھی خدا کی محبت مرکوز ہے۔

و: ہر چیز میں خدا کی مالکیت اور اپنی مملوکی کا اعتقاد ہے:

اور چون کہ خداوند مالک الملک کی مالکیت اور مخلوقات کی مملوکی کی بنا اسی توقف پر ہے جو دربارہ تحقق، مخلوقات کو خدا کی نسبت حاصل ہے (کہ مخلوقات کا تحقق خدا کے تحقق پر موقوف ہے) تو مثل محبت۔ (جس کا ذکر ابھی گزرا کہ ہر حیوان کے دل میں محبت رکھی ہوئی ہے)۔ مالکیت اور اپنی مملوکی کا اعتقاد بھی ہر چیز کی تہہ حقیقت میں رکھا ہوا ہوگا۔ (۲) شرح اس معما کی یہ ہے کہ قبضہ ضروریات ملک میں سے ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی قبضہ نہیں کہ ایک حقیقت دوسری حقیقت پر موقوف ہو؛ چنانچہ یہ دونوں باتیں اور اِتی گذشتہ میں بقدر ضرورت ثابت ہو چکی ہیں۔ (کہ قبضہ کا ضروریات ملک سے ہونے اور ایک حقیقت کے دوسری حقیقت پر موقوف ہونے سے بڑھ کر کوئی قبضہ نہیں۔ اس کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے دھوپ موقوف ہے شعاع آفتاب پر کہ وہ آئے تو یہ بھی آئے وہ

= افسوس! اس صحیح اور قدرتی اصول اور برہان کے برخلاف عہد حاضر میں "انسانیت" (Humanism) اور "انفرادیت" (Individualism) کا جو تصور ابھرا ہے اُس میں خدا کی مالکیت کا انکار کیا گیا ہے اور انسان کو اپنی جان کا خود ہی مالک قرار دیا گیا ہے۔ ابھی ماہ ستمبر ۲۰۱۸ء میں ہند میں دہلی کی عدالت عظمیٰ سے ہم جنس پرستی کے جواز کا جو فیصلہ صادر ہوا ہے، اُس میں جواز کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ "انسان اپنے جسم کا مالک ہے، اس لیے اگر وہ لذت حاصل کرنے کے لیے اپنا جسم اپنی مرضی سے کسی کے پر د کرتا ہے، تو اُسے اس کا پورا اختیار ہے، کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔" (روزنامہ نوبھارت ٹائمز (انگریزی) ستمبر ۲۰۱۸ء) لیکن مذکورہ صراحت سے معلوم ہو گیا کہ یہ بنیادی فاسد ہے کہ انسان خود ہی اپنا مالک ہے۔

جائے تو یہ بھی جائے۔) (۱) جب دونوں معلوم ہو گئیں کہ (قبضے کا ضروریات ملک میں سے ہونا اور چند سطر قبل مذکور یہ بات کہ ایک حقیقت کا دوسری حقیقت پر موقوف ہونا اور) محبت خداوندی بھی بنی آدم اور تمام حیوانات کے تہہ دل میں مرکوز ہے۔ اور اعتقاد مالکیت خداوندی اور عقیدہ مملوکیہ عالم بھی حیوانات کے دل میں رکھا ہوا ہے، تو پھر مقتضائے عقل و دانش یہ ہے کہ وقت ذبح خدا کا نام ضرور لیا جائے تاکہ جیسے ریل کا ٹکٹ ریل میں بیٹھنے کے لیے۔ بہ منزلہ پروانہ اجازت اور دافع شبہ عدم ادائے محمول۔ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا نام لینا بہ منزلہ پروانہ اجازت اور دافع شبہ ظلم ہو جائے۔

۴۔ ﴿ذبح میں خدا کی صریح اجازت کی حکمتیں﴾ (۲)

بالجملہ حیوانات اور نعمتیں تو بذات خود اس پر شاہد ہیں کہ ہم کو اپنے نفع و نقصان سے کچھ بحث نہیں، غیروں کے لیے ہی ہم بنے ہیں۔ (انسان کو یہ اجازت ہے کہ) کھاؤ اور اپنے کام میں لاؤ۔

اور حیوانات کا دست و پا، چشم و گوش، قوتِ باصرہ و سامعہ وغیرہ اعضاء و قوٰی میں بنی آدم کا شریک ہونا۔ ادھر اور خورد و نوش کے سامان سے مثل بنی آدم اُن (حیوانات) کا مستفیع ہونا اور رنج اور راحت میں مثل بنی آدم مبتلا ہونا، مائل کو یہ سمجھاتا ہے کہ جیسے بنی آدم کا وجود سر سے لے کر پائے تک بظاہر اپنے نفع اور دفعِ مضرت کے لیے بنا ہے، (خواہ) وہ نفع دینی ہو یا دنیوی۔ ایسے ہی حیوانات کا وجود بھی اُن کے نفع اور دفعِ مضرت کے لیے تیار ہوا

(۱) نیز ملاحظہ ہو ۱۲۲ صفحہ چشمہ مضمون ۵ موجودات میں ادراک و شعور (۲) ص ۱۱۰۔

(۲) ۶ صفحہ چشمہ نمبر چند احکام کی وجہوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب یہاں حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔

نظر آتا ہے۔ مثل نباتات اور جمادات بے دست و پا خالی از قویٰ اور معز از ادراک و شعور ہی نہیں ہیں جو بے تامل اوروں کے لیے کہہ دیجیے (یعنی اس کہنے کی جرأت نہیں کی جاسکتی کہ حیوانات اپنے تحصیل نفع اور دفع مضرت کے لیے نہیں ہیں، ہاں) البتہ بوجہ افضلیت انسانی (انسان کے حیوانات کو استعمال کرنے کی) امید اجازت ہے؛ مگر اتنی بات سے جرأت دست درازی نہیں ہو سکتی۔

(بلکہ) اس کے علاوہ (دو وجہوں سے اجازتِ خداوندی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے: ۱: ایک تو وہی) افضلیتِ مشارالہ (یعنی انسان کی حیوانات پر افضلیت کے پیش نظر) اور (۲) کار آمد ہونے حیوانات کے انسان کے حق میں۔ (ان دو ملحوظات کے پیش نظر) خدا کی صریح اجازت کی حاجت اور اُس اجازت کے لحاظ کی ضرورت نظر آتی ہے۔

خدا کی اجازت کا لحاظ؛ معنی و مفہوم:

مگر لحاظِ اجازت کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی اجازت کی خبر سن کر اُس خبر کے باعث جرأتِ ذبح پیدا ہو؛ ورنہ خالی الذہن اگر ذبح کر لے گا، تو پھر وہ ذبح کرنا اور اُس کے بعد ذبیحہ کا کھانا خدا کی اجازت پر مبنی نہ ہوگا۔ مگر (جب) یہ ٹھہری (کہ لحاظِ اجازتِ خداوندی کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی خبر سن کر اُس خبر کے باعث جرأتِ ذبح پیدا ہو) تو پھر اعلانِ اجازتِ خداوندی ضرور (ی) ہے، تاکہ یہ وہم، صورتِ حالیِ ذبح سے نہ پیدا ہو کہ وہ (ذبح) خدا کی اجازت کا محتاج نہیں۔ یا قبلِ اجازت، خدا کے عمدہ عمدہ مملوکات میں حسبِ دل خواہ تصرف کر سکتا ہے جس سے اُس کا ظالم ہونا اور خدا کی تحقیر نکلتی ہے۔

تسمیہ و تکبیر میں جبر کی حکمت:

پھر اس پر اس اعلان میں یہ فائدہ ہوگا کہ خدا کا نام سن کر حیوانات کو بوجہ اُس

اعتقاد کے۔ جس کا خدا کی مالکیت اور اپنی مملوکیت کی نسبت اُن کے دل میں ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ (۱) جان دینی بہل ہو جائے۔

﴿حرام مذبوحات﴾

الف: غیر خدا کا نام بہ وقتِ ذبح لینا:

القصة! خداوندِ عالم مالک الملک اور حیوانات متاعِ غیر ہیں (یعنی انسان کی متاع نہیں؛ بلکہ خدا کی متاع ہیں)۔ اس لیے اگر اُن کا حلال ہونا وقتِ ذبح خدا کے نام لینے پر موقوف رکھا جائے اور غیر خدا کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو اگر حرام کہا جائے، تو بجا ہے؛ کیوں کہ مالک کو یہ گراں نہیں ہوتا کہ اُس کی اجازت سے اُس کی مملوکات میں تصرف کیا جائے، پر بے اجازت تصرف کبھی گوارا نہیں ہوتا۔

ب: غیر خدا کا سمجھ کر برائے نام خدا کے نام پر ذبح کرنا:

اور اگر اجازت کے سوا یہ بھی پیش آئے کہ تصرف کرنے والا اُس شئی کو کسی اور کے نام کی کہتا پھرے اور اُس کے نام سے اُس میں تصرف کرے تو (مالک کو) گوارا ہوتا کجا الٹی سزائے بغاوت اُس کے لیے تجویز کی جائے گی اور وہ چیز اُس سے چھین لی جائے گی۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام ایسے ذبیحہ کو جس پر غیر خدا کا نام وقتِ ذبح لیا جائے، یا غیر خدا کا نام سمجھ (کر) برائے نام خدا کے نام پر ذبح کیا جائے۔ حرام کہتے ہیں۔

ذکر خدا بر بنائے محبوبیتِ خدا

اس تقریر سے تو وقتِ ذبح خدا کے نام لینے کی ضرورت اور غیر خدا کے نام لینے کی خرابی مؤجہ (مدلل) ہو گئی؛ مگر ذکرِ نام خدا کے، محبوبیتِ خداوندی پر مبنی ہونے کی ہنوز کیفیت معلوم نہیں ہوئی۔

محبوبیتِ خداوندی کی دلیل:

اس لیے یہ گزارش ہے کہ ذبح میں جاں نثاری جاندار کی طرف سے ہوتی ہے، تو محبوبِ اصلی کے لیے ہوتی ہے۔ اور (نیز) اُس (جاندار) کا کوئی واسطہ دار اگر اُس کی جاں نثاری کرے، مثلاً باپ بیٹے کی جاں نثاری کرے یا مالک اپنے کسی پلے ہوئے جانور کی جاں نثاری کرے، تب (بھی) اپنے محبوبِ اصلی کے لیے ہوتی ہے۔ (کیوں کہ) نہ بے وجہ کوئی اپنی جاں نثاری کرے (ہے)، نہ اپنے واسطہ داروں کی جاں نثاری کرے (ہے)، یعنی بے وجہ کوئی کسی کی جاں نثاری نہیں کرتا) اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر محبوب کے لیے جاں نثاری کی جائے۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ خداوندِ عالم تمام بنی آدم کا بھی محبوب اور حیوانات کا بھی محبوب (ہے)۔ پھر محبت بھی کیسی! جیسے خدا کی محبوبیت۔ یعنی جیسے بحکمِ اوراقِ سابقہ تمام وجوہِ محبوبیتِ خدا میں خانہ زاد اور اصلی ہیں۔ اور غیر خدا میں اُس سے مستعار۔ ایسے ہی خدا کی محبت بھی انسان اور حیوان کے حق میں ذاتی اور اصلی ہے، خارجی اور عارضی نہیں۔ کیوں کہ اپنی محبتِ خدا کی محبت پر موقوف ہے۔ چنانچہ ابھی ثابت ہو چکا ہے۔ اور اپنی محبت اور دوسری محبت کی طرح قابلِ زوال نہیں، اس لیے مستحقِ جاں نثاری سوا اُس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور (جب) یہ ہے (کہ اپنی محبت اور دوسری محبت کی طرح قابلِ زوال نہیں) تو حیوانات کی وہ کیفیت جس سے اکثر امور میں حیوانات کا ہم سنگ بنی آدم ہونا ثابت ہو چکا ہے اس بات کو مقتضی ہے کہ براہِ محبت اُن کی جاں نثاری کی جائے۔

مگر (جب) یہ ہے (کہ براہِ محبت حیوانات کی جاں نثاری کی جانی چاہیے) تو وہی (تسمیہ و تکبیر کا) اعلان ضرور ہوگا، تاکہ شبہِ تحقیرِ خداوندی لازم نہ آئے اور جانوروں کو بقاضائے محبتِ مشارِ الہ (کہ اپنی محبتِ خدا کی محبت کی وجہ سے ہے)، جان دینا سہل ہو جائے (گا)۔ ورنہ بے وجہ جاں نثاری ہونے لگے، تو پھر بسہولت تو کیا ہوتی، اُن کی جان

مفت ضائع ہوتی۔ کیوں کہ اس جاں نثاری میں محبوبیت ہی کو کیا فروغ ہوگا؛ بل کہ جاں نثاری منجملہ انداز محبت ہی نہ ہوگی جو محبوبیت کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ کر کہ اُس کو محب بادِ فنا خیال کریں۔

اور غیر خدا کے نام پر جاں نثاری ہوئی، تو یوں کہو اُسی (غیر خدا) کو محبوب اصلی سمجھا۔ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اُسی (غیر خدا) کو اپنی حقیقت کا بانی مبنی تصور کیا۔ کیوں کہ خدا کی محبت کی بنیاد ان کی محبت پر تھی جو فیما بین مخلوقات وجودِ محض ثابت ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہی توقفِ سرمایہ خالقیت ہے۔ اس لیے اگر غیر خدا کے نام ذبح کیا جائے یا غیر خدا کی محبوبیت کی خاطر سے اُس کو ذبح کیا جائے، گو برائے نام، خدا ہی کا نام لیا جائے، تو پھر ذبح کرنا تو خدا سے انحراف پر دلالت کرے گا۔ اور اس وجہ سے یہ مضمون منجملہ مضامین داس وقت (۱) بہ نسبت خداوندِ عالم سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے سزائے بغاوت کا مستحق ہوگا۔ کیوں کہ اس صورت میں بھی غیر خدا کو ہمتائے خدا بنادیا۔ اتنا فرق ہے کہ خدا کی مالکیت کے لحاظ میں تو در صورتِ بغاوت مالکیت میں غیر خدا ہمتائے خدا بناتا تھا اور اس صورت میں محبوبیت میں ہمسری ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمسری بہ نسبت اُس ہمسری کے استحقاقِ اطاعت میں کہیں زیادہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ محب جس قدر مطیع ہوتا ہے، اُس قدر غلامِ مملوک مطیع نہیں ہوتا۔ اور یہ صورت ہے، تو پھر ایسا ذبیحہ جس پر براہِ محبت غیر خدا کا نام لیا جاوے۔ یعنی غیر خدا کے لیے قربان کیا جاوے۔ ہرگز اس قابل نہیں کہ اُس کو حلال کہیں۔ کیوں کہ جیسے وہ ذبیحہ جو بلحاظِ مالکیتِ خدا بہ اجازتِ خداوندی اپنے لیے ذبح کیا جاتا ہے، درو بست اپنے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ ذبیحہ جو برائے محبتِ خدا ذبح کیا جائے، اصل میں خدا کے لیے ہوتا ہے۔

(۱) داس وقت اُن اشعار کو کہتے ہیں جن میں عاشق اپنے مستحق کی بے وفائیوں وغیرہ کا کھ شکوہ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔

۴: قربانی کے گوشت اور چمڑے کی

خرید و فروخت ممنوع ہونے کی وجہ

یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام میں قربانی کے گوشت و پوست کی بیع و شرا کی اجازت نہیں۔ اور (قربانی کے علاوہ) باقی ذبیحوں کے گوشت و پوست کی بیع و شرا کی ممانعت نہیں۔ اس (قربانی کی) صورت میں گوشت (کھانے) کی اجازت خدا کی طرف سے بمنزلہ ضیافت احباب ہوگی، جیسے پہلی صورت میں اجازت معلومہ (ذبح کی اجازت خدا کی طرف سے بندہ کو) بمنزلہ عطائے غلام و فقیر۔ پہلی صورت میں (یعنی عام حالات میں ذبح کی اجازت کی صورت میں) سارے (ماکول اللحم) جانوروں کی تملیک ہے اور دوسری صورت (یعنی قربانی) میں تملیک نہیں بل کہ بمنزلہ طعام ضیافت فقط بہ نسبت گوشت و پوست اباحت اور اختیار خورد و نوش ہے۔

﴿ حیوانات میں حرمت کی اقسام ﴾

ان تمام مضامین کے سمجھنے کے بعد یہ سمجھ میں آجائے گا کہ حیوانات کے متعلق جو حرمت ہے وہ اصل میں چار قسم میں ہے۔

۱: ایک تو مردار کی حرمت۔ ۲: دوسرے خون کی حرمت۔ ۳: تیسرے اُن حیوانات کی حرمت جو بوجہ خرابی اخلاق حرام ہو جائیں۔ ۴: چوتھے غیر خدا کے نام پر ذبح کی حرمت یا خدا کے نام نہ لینے کی وجہ سے حرمت۔

گوشت حلال ہونا بغیر ثواب اور ثواب کے ساتھ:

ان چاروں کے سوا تمام حیوانات کا گوشت حلال ہونے کے قابل ہے۔ پھر اگر بلحاظ مالکیت باجائز خداوندی ذبح کیا جائے، تو وہ فقط حلال ہی ہے، استحقاق ثواب اُس میں کچھ نہیں۔ اور اگر براہِ محبت خداوندی ذبح کریں، جیسا قربانیوں میں ہوتا ہے، تو فتوائے عقل سلیم یوں ہے کہ خداوندِ قد رشناس اِس محبت کی جزا بھی دے گا۔ اِس تقریر سے اہل فہم کو قربانیوں کی فضیلت واضح ہو جائے گی۔

”حجۃ الاسلام“

کے

متن، ترتیب، تشریح اور کتابت کے متعلق چند باتیں

حضرت نانوتویؒ کے رسالے ”حجۃ الاسلام“ کو بے پہلے مولانا فخر الحسن علیہ الرحمۃ نے مرتب کیا۔ اُس وقت یہ ۴۸ صفحات میں شائع ہوا تھا۔ اُس کے آگے کا حصہ مولانا عبد الغنیؒ (کمینہ امام قاسم نانوتویؒ) کے ذریعے بعد میں حاصل ہوا جسے ”تمہ حجۃ الاسلام“ کے عنوان سے شامل کتاب کر کے مطبع مجبائی سے ۱۸۹۸ء میں شائع ہوا۔ اس اشاعت کے وقت مولانا فضل الرحمنؒ اور مولانا عبدالاحدؒ نے تصحیح کے فرائض انجام دیے۔ اُس کے بعد حضرت شیخ الہندؒ نے اس کتاب پر ذیلی عنوانات لگائے اور مقدمہ تحریر فرمایا۔ مگر نہ معلوم کیا بات پیش آئی کہ مطبع مجبائی کا اضافہ شدہ حصہ اس نئے ایڈیشن میں شامل نہیں ہو۔ کا۔ شیخ الہند کی کاوش سے مزین یہ نسخہ ۱۳۳۰ھ میں مطبع احمدی علی گڑھ سے چھپا، پھر یہی نسخہ مطبع قاسمی دیوبند کی جانب سے مولانا قاری محمد طیب اور قاری محمد طاہر رحمہما اللہ کے اہتمام سے ۱۳۴۶ھ میں شائع ہوا۔ بعد میں اس نسخے کو سامنے رکھ کر مولانا اشتیاق احمد صاحب مرحوم نے ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۷ء میں تسہیل و تشریح کا فریضہ انجام دیا اور کتاب میں مطبع مجبائی کا وہ ”اضافہ شدہ“ حصہ بھی شامل فرمایا، جو نسخہ شیخ الہند میں شامل ہوئے سے رہ گیا تھا۔ اس ایڈیشن کو حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب کی سرپرستی میں قائم شدہ اکیڈمی ”مجلس معارف القرآن“ نے ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۷ء میں شائع کیا۔ پھر

اسی نسخہ کو مکتبہ دارالعلوم دیوبند نے ۱۴۲۷ھ میں شائع کیا اور اب یہی نسخہ بازار میں دستیاب ہے۔ ان نسخوں پر غور و خوض کے بعد چند باتیں معروض ہیں۔

۱: ایک بات یہاں قابل ذکر یہ ہے کہ کتاب پر شیخ الہند کا تفصیلی مقدمہ موجود ہونے کے ساتھ حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ کی چار سطری تحریر جو تمہیدی حیثیت سے تقریب کتاب کے طور پر شامل تھی، اس پر بھی (بعد کے ایڈیشنوں میں) سرخی ”مقدمہ“ کے ہی عنوان سے درج ہے، جب کہ ”حجۃ الاسلام“ مرتبہ مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ (۱۳۰۸ھ/۱۸۹۸ء) میں مرتب کے تمہیدی الفاظ کے لیے کوئی عنوان نہیں تھا۔ اس لیے مولانا سعید احمد پالن پوری اور دیگر اہل نظر کے سامنے اس کا ذکر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ ثانی الذکر میں تقریب کتاب کے طور پر تمہید مرتب کے لیے ”مقدمہ“ کے بجائے ”دیباچہ“ کی سرخی قائم کی جائے۔

۲: دوسری بات یہ کہ مرتب کی یہ چار سطری تحریر، کتاب کے متن سے متصل و ملحق تھی۔ لیکن اب تہذیب و تدوین کے وقت زیر نظر ایڈیشن میں حضرت نانوتویؒ کی تقریر جہاں سے شروع ہوئی ہے، وہاں مرتب و ماتن کے الفاظ میں واضح فرق پیدا کرنے کے لیے صفحہ بدل کر ”خطاب قاسم“ کی سرخی قائم کر دی گئی ہے۔

۳: کتاب ”حجۃ الاسلام“ کے لیے حضرت مولانا سید فخر الحسنؒ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جلسہ شاہ جہاں پور میں حضرت نانوتویؒ نے جو تقریر فرمائی تھی ”وہ تقریر بعینہ یہ ہے۔“ لیکن یہ بات شیخ الہندؒ کے ”مقدمہ“ میں مندرج اس عبارت سے معارض ہے کہ حضرت نانوتویؒ نے

جلسہ میں ”جو کچھ بھی فرمایا وہ زبانی ہی فرمایا۔ اس لیے تحریر مذکور (رسالہ) ”حجۃ

الاسلام“ جو شاہ جہاں پور کے جلے سے دو روز پہلے لکھی گئی تھی) کے سنانے کی حاجت اور نوبت ہی نہیں آئی۔“ (۱) رفع تعارض کی صورت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس حقیقت پر نظر رکھی جائے کہ۔

الف: جلسہ شاہ جہاں پور دو الگ الگ سالوں (۱۸۷۶ء اور ۱۸۷۷ء) میں دو مرتبہ منعقد ہوا۔ ان دونوں سالوں کی کیفیت اور اس موقع پر حضرت نانوتویؒ کے ذریعے کی گئی تقریر منشی محمد حیات اور منشی محمد ہاشم نے ”گفتگوئے مذہبی یا میلہ خدا شناسی“ کے نام سے مرتب کر کے شائع کی۔ اور صرف دوسرے سال (۱۸۷۷ء) میں واقع ہونے والی جلے کی کیفیت اور حضرت نانوتویؒ کی تقریر کو اپنے خاص انداز و بیان میں حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ نے ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ کے نام سے، مرتب کر کے شائع فرمایا۔

ب: ”گفتگوئے مذہبی۔ میلہ خدا شناسی“ اور ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ میں مندرج حضرت نانوتویؒ کی تقریریں اس تحریری خطاب سے الگ ہیں جو رسالہ کی شکل میں خود حضرت نانوتویؒ نے ضبط فرمائی تھی جسے بعد میں ”حجۃ الاسلام“ کے نام سے حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ نے ہی شائع فرمایا ہے۔ شاہ جہاں پور میں پیش کی گئی ”تقریریں“ اور رسالہ ”حجۃ الاسلام“ دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موضوع کے اتحاد کے باوجود اجمال و تفصیل اور حدود و اصول اور مضامین کی نوعیتوں، کمیتوں میں بڑا فرق ہے۔ اور مولانا فخر الحسنؒ کا یہ ”فقرہ“ (”وہ تقریر بعینہ یہ ہے“) تسامح پر مبنی ہے۔ چنانچہ مولانا اشتیاق احمد صاحبؒ نے فقرے کی تاویل کرنے کے بعد لکھا ہے:

”غالباً اس تسامح کو دیکھ کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو

تمہید (یعنی ”مقدمہ“) میں مذکورہ بالا حقیقت کو واضح کر دینے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ

(۱) خیال رہے کہ حضرت شیخ الہندؒ بھی مولانا سید محمد رفیعؒ کی طرح شریک جلد تھے۔

اس جملے سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ حضرت شمس الاسلام (نانوتوی) نے اس (تحریر حجۃ الاسلام) کو پڑھ کر سنایا تھا، یا اس کو مجمع میں کسی نے قلم بند کیا (تھا)۔“

ج: اس سب کے بعد ایک خال الذہن شخص جو کتاب کے اسی صفحے کو پڑھنا شروع کر دے اور اس تذراک کی اُسے خبر نہ ہو تو اُسے غلط فہمی سے بچانا گواشیے کے ذریعے ممکن ہے! لیکن اس فقرے کو باقی رکھنے میں بھی کوئی نفع محسوس نہیں ہوا! اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ فقرہ ”وہ تقریر بعینہ یہ ہے۔“ کو قلم انداز کر کے نشان ”“ لگا دیا جائے جو محذوف کی علامت کا کام دے۔ چنانچہ زیر دست ایڈیشن میں یہی کیا گیا ہے۔

۴: جب مولانا اشتیاق احمد صاحبؒ نے رسالہ مذکور پر تشریح و تحقیق کا ارادہ کیا تو اپنی تشریحی کاوش کی نوعیت ذکر کرتے ہوئے ”خاتمہ الکتاب“ کے ذیل میں لکھا

”غامض دلائل... کے فہم میں قوتِ فکر یہ کہ جب تک پورے طور پر یکسو نہ رکھا جائے، اُن کا نقطہ نظر ہاتھ لگنا دشوار“ ہے۔ اور نقطہ نظر ہاتھ لگے بغیر ایسی اغلاط کی تصحیح دشوار ہے جو ناخین کے سہو و خطا کے نتیجے میں ان بزرگوں کی تصانیف میں مختلف ادوار کی نشرو اشاعت میں داخل ہوتی رہی ہیں، جن کے نتیجے میں اثبات کا نفی اور نفی کا اثبات بن کر تمام مفہوم منقلب ہو جاتا ہے۔ الفاظ اور جملوں کے ترک، عبارات کو مہمل کر دیتے ہیں۔ اور مطالعہ کرنے والے کو اتنی الجھن ہو جاتی ہے کہ وہ گھبرا کر چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حقائق غامضہ کے ساتھ اس اہمال اور طباعت و طرزِ کتابت کی خرابیوں نے مل کر ان جواہرِ گراں مایہ کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے ان کتب کی تصحیح کا کام بھی ایک مستقل مسئلہ بن چکا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ مولانا اشتیاق صاحبؒ نے اس ”مستقل مسئلہ“ کو اپنی ترتیبی کاوش

میں ترجیحی مرتبے میں قرار واقعی اہمیت دی ہے؛ لیکن اُن کے نسخے میں تشریحات کے نقطہ نظر سے بعض تسامحات ہیں جو بعد کے ایڈیشن میں بھی اُسی طرح باقی ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ راقم الحروف کے ”حرف اولیں“ میں بھی کیا گیا ہے۔ ہاں لفظی نوعیت کی سرف اتنی بات ہے جسے کتابت کا تسامح کہیے یا ”بہ مصلحت“ ہونے کی توجیہ کیجیے کہ:

مطبوعہ مطبع مجبائی دہلی جسے ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۸ء میں مولانا فخر الحسنؒ نے مرتب فرمایا تھا، اُس کے ص ۴۸ کے اختتام پر لفظ ”فقط“ ہے۔ لیکن بعد کے ایڈیشنوں بہ شمول مجلس معارف القرآن ”فقط“ کا لفظ کتابت سے رہ گیا ہے۔ اور گمان یہ ہے کہ یہ لفظ مصنف ہی کا ہے، اس لیے اسے باقی رکھا جانا چاہیے۔

اس کے علاوہ بعد کے ایڈیشن کے تسامحات درج ذیل ہیں:

☆ مکتبہ دارالعلوم دیوبند ۱۴۲: کل نظر: ص ۱۵ سطر ۲: بہ متی۔ استدراک: ۷: رمی۔

☆ کل نظر: ص ۱۵ سطر ۶: جو اسلام۔ استدراک: جو اصول اسلام۔

☆ کل نظر: ص ۱۵ سطر ۶: جو فرمایا زبانی ہی فرمایا۔ استدراک: جو فرمایا وہ زبانی ہی فرمایا۔

☆ کل نظر: ص ۱۶ سطر ۷: بغرض حاشیہ۔ استدراک: بغرض توضیح حاشیہ۔

☆ کل نظر: ص ۱۶ سطر ۱: اہتمام کے چھاپ کر۔ استدراک: اہتمام کے ساتھ چھاپ کر۔

☆ کل نظر: ص ۱۶، آخری سطر: تحریر تو کر لیں۔ استدراک: تجربہ تو کر لیں۔

☆ کل نظر: ص ۳۹ سطر ۱۶: جس شے۔ استدراک: جس سے۔

☆ کل نظر: ص ۵۳ سطر ۱۴: آخر کا۔ استدراک: آخر کار۔

☆ کل نظر: ص ۵۵ سطر ۱۵: اے حاضرانِ جلسہ۔ استدراک: یہ الفاظ متن کے ہیں جو

عباراتِ اشتیاق کا (یعنی تشریح کا) جزو بن گئے ہیں۔

☆ محل نظر: ص ۵۷ سطر ۶: کوئی مفہوم زمین۔ استدراک: کوئی مفہوم نہیں۔

☆ محل نظر: ص ۷۱ سطر ۱۴: اور آدمی اور کا۔ استدراک: اور آدمی میں اور۔

☆ محل نظر: ص ۷۳ سطر ۱۶: ثبوت پر عقل نہ بے واسطہ کوئی دلیل عقلی قوی ہے، نہ ضعیف۔

استدراک: ثبوت پر نہ عقل، نہ بے واسطہ شاہد ہے، نہ بے واسطہ کوئی دلیل عقلی قوی ہے، نہ ضعیف۔

☆ محل نظر: ص ۷۵ سطر ۱۲: نسخۃ بانیل مرزا پور۔ استدراک: نسخۃ بانیل مطبوعہ مرزا پور۔

☆ محل نظر: ص ۷۶ سطر ۱۶: یہی خالق و عالم ہے۔ استدراک: یہی خلق و عالم ہے۔

☆ محل نظر: ص ۷۸ سطر ۲: احتمال ہیں نہیں۔ استدراک: احتمال ہی نہیں۔

☆ محل نظر: ص ۷۹ سطر ۷: مقصود خارج۔ استدراک: مقصود سے خارج۔

☆ محل نظر: ص ۱۵۶ سطر ۱۳: ”تو یحییٰ صواب ہے“ استدراک: اس فقرے کے بعد متن سے ایک سطر مفقود ہے۔ اور وہ سطر یہ ہے: ”غرض بری چیز کو توڑ پھوڑ کر عمدہ چیز کا بنانا مناسب ہی نہیں، بلکہ یحییٰ مناسب ہے۔“

مکتبہ دارالعلوم دیوبند ۱۴۲۷ھ کی مذکورہ بالا کتابت کے تصحیحات یہاں اس لیے لکھ دیے گئے، تاکہ جن کے پاس وہ نسخہ ہو، اور وہ درست کرنا چاہیں، تو کر سکیں اور اسی نمونے پر تصحیح کی مزید کاوش آسان ہو سکے۔

۵: لیکن جو چیز قاری کے مطالعے میں زیادہ خلل انداز ہوتی ہے، وہ متن کا شرح سے ممتاز نہ ہونا ہے۔ قاسم واشتیاق کے الفاظ میں تفریق کی علامتِ فارقہ جو مجلس معارف القرآن، دارالعلوم دیوبند ۱۳۸۶ ۱۹۶۷ء کے ایڈیشن میں نمایاں تھی، وہ مکتبہ دارالعلوم ۱۴۲۷ھ کے ایڈیشن میں باقی نہیں رہی۔

۶: ”حجۃ الاسلام“ کا نام ”مکمل حجۃ الاسلام“ مولانا اشتیاق احمد صاحب نے تجویز کیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ نسخہ شیخ الہند میں کسی وجہ سے ”تمتہ حجۃ الاسلام“ کا حصہ شامل نہیں کیا جاسکا تھا۔ مولانا اشتیاق احمد صاحب نے اُسے شامل کر کے گویا تکمیل فرمائی اور رسالے کو ”مکمل حجۃ الاسلام“ کا نام دیا۔ لیکن معلوم رہنا چاہیے کہ نسخہ اشتیاق کا متن اُتنا ہی ہے جتنا مطبع مجبائی دہلی (۱۲۹۸ء) کے ”حجۃ الاسلام“ کے نام سے شائع شدہ نسخے کا ہے۔

۷: ”افسوس! کہ ایک حصہ تقریر کا اب بھی باقی رہ گیا اور ہاتھ نہ لگا۔“
یہ فقرہ مطبع مجبائی دہلی (۱۳۰۸ھ/۱۸۹۸ء) نے آخر کتاب۔ یعنی ”تتمتہ“ کے بعد حاشیے۔ میں درج کیا ہے۔ راقم نے اس ”فقرہ حسرت“ کا تذکرہ مولانا سعید احمد پالن پوری زید مجدد سے کیا اور یہ جاننا چاہا کہ کیا واقعی ”حجۃ الاسلام“ کا کچھ حصہ اب بھی مفقود ہے۔ تو انہوں نے اس کو بے اصل بتلایا۔ اور بہ طور لطیفہ کے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے شیعہ حضرات قرآن کا بعض حصہ غائب بتلاتے ہیں۔
نوٹ: یہ سب باتیں رسالے کے متعلق ریکارڈ محفوظ کرنے کے واسطے لکھی گئی ہیں۔

مصادر و مراجع

- ۱ القرآن الکریم
- ۲ احادیث مبارکہ
- ۳ محمد نعمان ارشدی: "نگارشات اکابر" ص ۵۱۱، حجۃ الاسلام اکیڈمی ۲۰۱۸ء، ص ۶۹۸، حوالہ "خدیج منصور" از مولانا منصور علی کلید دھنت تانوتوی
- ۴ حکیم الاسلام مولانا محمد طیب: حکمت قاسمہ ص ۲۰-۳، مکتبہ معارف القرآن دیوبند
- ۵ مولانا محمد سالم قاسمی: "دیباچہ- مصابیح الترادف" ص ۱۰، ادارہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند، طبع دوم
- ۶ مولانا وحید الزماں کیرانوی: "تقریظ" افادات حجۃ الاسلام۔ "عظمت اسلام" مرتب خالدہ قاسمی دارالموئینین دیوبند ۲۰۱۴ء، ص ۱۲، ۱۸
- ۷ محمد اعظم قاسمی: ندائے دارالعلوم وقف دیوبند، "مجمع حجۃ الاسلام"، جولائی- ستمبر ۲۰۱۳ء
- ۸ مولانا مفتی اللہ صاحب: "تقریظ" افادات حجۃ الاسلام۔ "عظمت اسلام" مرتب خالدہ قاسمی۔ الہند دارالموئینین دیوبند ۲۰۱۴ء، ص ۱۲، ۱۸
- ۹ مفتی محمد تقی عثمانی: "تبصرے" الہند: مکتبہ دارالسعادة، سہارن پور، یو پی، ۲۰۱۲ء
- ۱۰ مفتی سعید محمد پالن پوری: "کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟" الہند: مکتبہ حجاز دیوبند، سہارن پور، یو پی، ۲۰۱۲ء، ص ۲۶
- ۱۱ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مرتب صوفی اقبال قریشی، پاکستان: "اشرف القاسمیر" جلد ۱/ ص ۷۱، جلد ۴/ ص ۷۳- تا لیفات اشرفیہ مکیان
- ۱۲ الامام محمد قاسم تانوتوی، مرتب مولانا فخر الحسن: "مباحثہ شاہ جہاں پور" ۵۷ و مابعد ۶۳، ۶۴، ۸۷، ۸۸، ۱۲۷- حجۃ الاسلام اکیڈمی، ۱۴۳۸ھ/ ۲۰۱۷ء)
- ۱۳ مولانا مناظر احسن گیلانی: سوانح قاسمی جلد دوم، سوم ص ۴۳۴، ۴۳۵، مکتبہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۹۵ھ

- محقق نور الحسن راشد قاسم العلوم، احوال... آثار احوال... وآثار و باقیات...: ص ۲۱۵، مکتبہ نور، کاندھلہ، مظفر نگر ۲۰۰۰ء)

حصہ ۱۱ امت بیان القرآن جلد اول، مآج پبلشرز دہلی ۱۹۹۴ء۔

علامہ شبلی نعمانی "الکلام" ص ۳۳، طبع اول، دارالصفین اعظم گڑھ

محمد ظفر اقبال اسلام اور جدیدیت کی کش مکش، ص ۳۱۸، ۳۱۷۔ ادارہ علم و دانش طبع اول ۲۰۱۴ء

مفوضات حصہ ۱۱ امت ۱۱۰، افاضات البوسیہ ج ۱/ ص ۳۱۱۔ تالیفات اشرفیہ لدان، ۱۴۲۳ھ

خالد القاسمی "مقالات عثمانی" ص ۳۹-۳۱، دارالوفیق، کتب خانہ عزیز، ۲۰۱۵ء

امام محمد قاسم نانوتوی تقریر دل پذیر ص ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷

- ۳۱ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی: اشرف التفاسیر: ج ۳/ص ۲۳۸، ۲۳۵ھ
- ۳۲ ڈاکٹر ظفر حسن: سرسید اور حالی کا نظریہ فطرت۔ ۲۶۰
- ۳۳ راشد شاز: "تشکیل جدید" ص ۴۷، ۴۸۔ ملی پہلی کیشن، نئی دہلی۔
- ۳۴ امام محمد قاسم نانوتوی: "تصفیۃ العقائد" ص ۴۸، ۴۹، شیخ الہند اکیڈمی ۱۴۳۰ھ
- ۳۵ حکیم محمد الغنی: "خزائن المادویہ" ص ۴۵۔ ادارہ کتاب الشفا، ریاحین دہلی
- ۳۶ علی بن عباس مجوسی: "کامل المعانی"۔
- ۳۷ حکیم سید کمال الدین حسین ہمدانی: "اصول طب" ص ۶۳، ۶۴۔ ادارہ اشاعت طب البہار
- ۳۸ حکیم محمد اعظم خاں: "الاکسیر" ص ۱۵۹۳، ۱۵۹۴
- ۳۹ امام محمد قاسم نانوتوی: "تقریر دل پذیر" ص شیخ الہند اکیڈمی ۱۴۳۱ھ
- ۴۰ جسٹس اینڈ وکیل ہوتا اردو نامہ "New Bharat Times" ستمبر ۲۰۱۸ء
- ۴۱ امام محمد قاسم نانوتوی، مولانا فخر الحسن، مولانا عبدالغنی "حجۃ الاسلام"، "تشریح حجۃ الاسلام" مطبع مجبائی دہلی ۱۸۹۸ء
- ۴۲ امام محمد قاسم نانوتوی، مولانا اشتیاق احمد "مکمل حجۃ الاسلام" مجلس معارف القرآن، دارالعلوم دہلی ہند
- ۱۹۶۷ء

تقریظ

مولانا نعمت اللہ صاحب

(استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند)

محمد ؑ و صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں ایک طرف تو سائنس کی راہ سے نئے سبب ت نے زور پکڑا اور "انسان پرستی" و "انفرادیت پرستی" جیسے جدید تصورات نے فتنے مڑے ر کے عقلی بنیادوں پر اسلام کو چیلنج کیا، تو دوسری طرف عیسائی مشنریوں اور مسٹرینین کی جانب سے اسلام پر کیے جانے والے حملوں کے علاوہ، ہندوؤں کے اُجیائے مہب کے لیے اُنھی نئی تحریک کے علمبرداروں یعنی آریہ سماجیوں نے اسلامی عقائد و احکام کو خلافِ عقل باور کرانے کی مہم چھیڑی دی۔ ایسے حالات میں عالم انسانیت پر اسلام کی جہت قائم کرنے کے لیے محکم اساس پر جو سب سے اہم کاوش مصدّ شہود پر آئی، وہ اسلام کے عظیم متکلم حجۃ اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم نانوتوی کی مذکورہ موضوعات پر لکھی گئی تصانیف ہیں۔ یہ تصانیف جس اہمیت کی حامل ہیں، اُن کا صحیح اندازہ اُن کے مطالعے سے ہی ہو پاتا ہے۔ پھر ان میں بھی اہل علم کے لیے خصوصاً اور عام پڑھ لکھے لوگوں کے لیے عموماً جو کتاب سب سے زیادہ توجہ کی مستحق ہے، وہ "حجۃ الاسلام" ہے۔ اس کی اسی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر مولانا اشتیاق احمد دیوبندی نے اس کی قابلِ قدر شرح لکھی۔ لیکن اس وقت چوں کہ زمانے کے نئی نئی عقلی اور فکری دریافتوں اور نظریوں نے گویا فکری مسائل

میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے؛ اس لیے موجودہ حالات میں متذکرہ بالا کتاب کی نہ صرف پھر سے تشریح و توضیح کی شدید ضرورت تھی؛ بلکہ وقت کا اقتضایہ تھا کہ حضرت نانوتویؒ کے اصولوں کا اجرا اور جزئیات پر ان اصولوں کے انطباق کا پہلو اُجاگر کیا جائے اور اس نہج پر علومِ نانوتوی کے کلامی مسائل کی تشریح ہو۔ یوں کہ دیکھا یہ جارہا ہے کہ علمِ کلام کے اصولوں سے روز بہ روز نہ صرف دوری بڑھتی جا رہی ہے؛ بلکہ ان کی اطلاقی حیثیت کو لے کر یک گونہ اضطراب پیدا ہو چلا ہے کہ آیا دورِ حاضر میں وہ کارآمد ہیں یا نہیں؟ اور اس اضطراب کی وجہ اکابر کی کلامی تحقیقات سے بے خبری ہے۔ ہمارے زمانہ طالب علمی میں طلباء کے اندر حضرت نانوتویؒ کی تحقیقات اور علوم سے شغف و مناسبت پیدا کرنے کی اساتذہ کو فکر رہا کرتی تھی اور وہ اس جانب توجہ دلایا کرتے تھے؛ لیکن اب وہ بات نہیں۔ لہذا اس کے جو نقصانات ہوئے، وہ بھی نظروں کے سامنے ہیں۔

ان نقصانات کا احساس اور ادراک مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب کو بہ طور خاص ہوا اور انہوں نے حضرت نانوتویؒ کی تحقیقات کو ملت کے سامنے پیش کرنے کا عزم کیا۔ موصوف کو ایک طرف معقولات سے خاصی مناسبت ہے، دوسری طرف وہ طب، سائنس اور جدید علوم کے فاضل اور سرسچ و تحقیق سے شغف رکھنے والے اسکالر ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے فکری، عقلی اور کلامی اصول کی تحقیقات موصوف کا خاص موضوع ہے، جس کا ایک نمونہ موصوف کی کتاب ”... فکر نانوتوی اور جدید چیلنجز“ ہے۔ اب موصوف کے قلم سے ”حجۃ الاسلام“ پر تحقیق و تشریح کی یہ کاوش منظر عام پر آئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام و تام فرمائے اور فاضلِ موصوف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

تقریظ

مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی

(صدر مفتی دارالعلوم دیوبند)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء و

خاتم الانبياء والمرسلين و على اله و صحبه اجمعين و على من تبعهم

باحسان الى يوم الدين۔ اما بعد!

حجۃ الاسلام امام المحکمین ممتاز العلماء حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی

قدس سرہ کے بارے میں لوگ عام طور پر صرف اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان

میں صوبہ یوپی کے اندر قصبہ دیوبند میں ایک دینی، علمی، روحانی مدرسہ دارالعلوم کے نام

سے قائم فرمایا جو آج اپنی علمی، روحانی خدمات کی بہ دولت پوری دنیا میں مشہور و معروف

ہے اور دینی علوم کا سب سے بڑا مرکز اور ام المدارس کہلاتا ہے۔ مگر ان کی عمیقی شخصیت

نے انسانیت کی جو خیر خواہی کی ہے۔ بالخصوص مذہبی امور کو فلسفیانہ دلائل، نظائر و شواہد پیش

کر کے جس گیرائی اور گہرائی کے ساتھ ثابت کیا ہے جس سے تمام عقلاء، حیران و ششدر رہ

گئے۔ یہ ان کا بے مثال کارنامہ ہے۔ اس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔

بہت عرصہ پہلے ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی زبانی حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا

ایک مقولہ سنا تھا کہ استاذ محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب یوں فرماتے تھے کہ ”است میں چار علما

ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تصانیف آدی بار بار پڑھتا رہے، تو نبی آدی بھی ذہین بن جاتا ہے۔ ایک

امام غزالی، دوسرے شیخ ابن عربی، تیسرے حضرت مجدد الف ثانی، چوتھے شاہ ولی اللہ دہلوی“۔ حضرت

شیخ الہند اس بات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے تھے: پانچویں عالم کا میں اضافہ کرتا ہوں۔ اور وہ ہیں حضرت استاذ محترم مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ۔ جو شخص اُن کی تصانیف برابر پڑھتا رہے، تو وہ بہت وسیع المعلومات ہو جاتا ہے اور ذہین بن جاتا ہے۔

حضرت نانوتویؒ کے علمی افادات جو رسائل و کتب کی شکل میں موجود ہیں، اہل علم میں یہ بات اُن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس قدر اذوق، مشکل اور ناقابلِ حل ہیں کہ علما کی دسترس سے باہر ہیں؛ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمت و حوصلے کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اُن کا مطالعہ کیا جائے، تو۔ مشکلے نیست کہ آساں نہ شود۔ ساری مشکلیں آساں ہو جاتی ہیں۔ اُن کی کتابوں میں اسلوب انتہائی آسان (ہونے کے ساتھ) عبارت میں ایسی روانی اور تسلسل ہے کہ کتاب شروع کرنے کے بعد اُسے ختم کیے بغیر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔

پیش نظر رسالہ ”حجۃ الاسلام“ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا تحریر کردہ ہے۔ یہ رسالہ حضرت نے شاہ جہاں پور (یو۔ پی) کے ایک جلسہ عام میں پیش کرنے کے لیے تقریر کے طور پر لکھا تھا جہاں مختلف مکتبہ فکر کے پیشوایان قوم و ملت اپنے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے؛ لیکن جلسے میں اس تحریر کے پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی؛ بلکہ وہاں حضرت والا نے برجستہ زبانی تقریر فرمائی اور مذہب اسلام اور اُس کے عقائد کی حقانیت کو مستحکم دلائل کے ساتھ حسی شواہد و نظائر سے واضح کرتے ہوئے ایسی سوثر تقریر فرمائی کہ سامعین کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ تمام پیشوایان قوم و ملت حیران و ششدر رہ گئے اور اُن کی زبانوں پر مہر سکوت لگ گئی۔ پورے مجمع پر ایسا اثر ہوا کہ اُن کے خیالات کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا، اُن پر مرغوبیت طاری ہو گئی اور آج کے فلسفہ اور سائنس کے تسلیم شدہ اصولوں کو سن کر اسلام کی صداقت و حقانیت سے مسحور ہو گئے۔

یہ رسالہ (حجۃ الاسلام) اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا؛ لیکن اپنے معانی و مضامین کے اعتبار سے بہت اہم، بہت اعلیٰ اور بہت جامع ہے۔ (اس کی جامعیت کا حال یہ ہے کہ) حضرت نانوتویؒ نے اپنی کتاب ”تقریر دل پذیر“ میں جو کچھ مضامین لکھنے کا ارادہ کیا تھا، اُسے تو وہ پورا نہ کر سکے

تھے؛ لیکن اُس کی مکافات اس رسالے میں کر دی ہے، خواہ اجمالی ہی سہی۔ اس لیے یہ رسالہ حضرت نانوتوی کی تصانیف میں بہت ٹھوس، جان دار اور وزنی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کتاب کو سبقاً سبقاً پڑھا ہے اور حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب نے اس کتاب کی تصحیح، تشریح اور کتاب کا حل بھی کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب الہ آبادی کو جو یونانی میڈیکل سائنس کے گریجویٹ بلکہ پوسٹ گریجویٹ ہونے کے ساتھ درسیات کے مستند فاضل ہیں۔ ماشاء اللہ فکر نانوتوی کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، بڑی گہرائی اور گیرائی کے ساتھ حضرت نانوتوی کی تصنیفات کے مطالعہ میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی کے افکار و خیالات کے مطالعہ کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ حضرت کے اصول و استدلال کے معیار پر زمانہ حال کے افکار کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اب وہ حضرت نانوتوی کے اصولوں کی روشنی میں سائنس جدید کے اصولوں کو پرکھنے اور اسلام کے عقائد و احکام کو مدلل و مبرہن کرنے میں لگے رہتے ہیں اور حضرت نانوتوی کے افکار و خیالات سے دوسروں کو بھی فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔

مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب نے۔ مولانا اشتیاق احمد صاحب کے بعد۔ رسالہ ”حجۃ الاسلام“ کی جو مزید توضیح و تشریح فرمائی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کتاب کا شروع سے اخیر تک بڑی گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، پھر کتاب کے تمام مضامین کو آٹھ عنوانوں پر تقسیم کرنے کے بعد مضامین کی سرخیاں مقرر کر کے جگہ جگہ ذیلی عنوانات قائم کیے اور موقع بہ موقع مشکل مضامین کی تشریح فرمائی۔ اس طرح کتاب کے مضامین کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا آسان کر دیا ہے۔

اس امر کے اظہار میں کوئی جھجک نہیں کہ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب کی تشریح کے بعد بھی اس کی تشریح تشبیہی۔ لیکن اب مولانا فخر الاسلام صاحب نے ہر قسم کی تشکیلی کو دور کر کے کتاب کو آسان اور قابل فہم بنانے کی جو کاوش کی ہے، اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر ان کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات اور قارئین کے لیے نفع بخش بنائے۔

تقریظ

حضرت مولانا محمد سلمان صاحب

ناظم جامعہ مظاہر علوم بہارن پور

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله النبي الامين . أما بعد !
 کتاب ”حجة الاسلام“ امام المحکمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تصنیف
 ہے۔ حضرت نانوتویؒ کے بارے میں بہت کم لوگ اس امر سے واقف ہیں کہ اپنی حیات
 کے آخری چند سالوں میں حضرتؒ کی زبان و قلم سے جو تحقیقات ظاہر ہوئیں، دور حاضر کے
 لیے اُن کی منفعت و اہمیت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ کے دلائل اور
 اصولوں کی طرف رغبت اور توجہ کم ہی لوگوں کی رہی ہے۔ حالاں کہ واقعہ یہ ہے کہ جس
 وقت حضرت نے مسائل و دلائل بیان کیے ہیں، اور بعد میں بھی جب کبھی اُن دلائل سے
 کام لیا گیا تو اُن کے سامنے مسلمان اور غیر مسلم بھی متاثر و لا جواب ہوتے ہوئے دکھائی
 دیے۔ غیر مسلموں کے تاثر کی جو کیفیت رہی، اُس کے نمونے تو ”میلہ خدا شناسی“ اور
 ”مبادئہ شاہ جہاں پور“ نامی رسالوں میں دیکھے جاسکتے ہیں؛ لیکن جہاں تک شکوک و
 شبہات کے شکار مسلمانوں کی بات ہے، تو بہ قول حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب
 صاحبؒ کے:

”خود مسلمان کہلانے والے ایسے فضلاء بھی جن کی آنکھوں کو فلسفہ جدیدہ اور سائنس نے
 خیرہ کر دیا تھا، وہ بھی جب یہ بیانات سنتے تھے یا آج علماے دیوبند سے اُن کی ترجمانی کو

سننے ہیں، تو وہ نہ صرف مرعوب ہی ہوتے ہیں؛ بلکہ اُن کے خیالات کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان دلائلِ قاہرہ کے (سامنے) عقائد و افکارِ دین کے بارے میں آخر وہ کس طرح اپنے اس طبعیاتی یا سائنسی موقف کو قائم رکھیں اور کیوں کر نہ اعترافِ حق کریں؟“

حضرت حکیم الاسلام آگے لکھتے ہیں:

”... اس قسم کی جس مجلس میں بھی قابلِ گریبونیوں سے خطاب ہوا اور مناسب موقع حضرت والا کے علوم کی ترجمانی کی نوبت آئی، تو بارہا یہی اعتراف و اقرار کا منظر دیکھنے میں آیا۔“

پھر حضرت حکیم الاسلام یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

”اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کے دور کے انکار و الحاد اور دہریت و زندقہ کا قرار واقعی تیس سال یا دفاع اگر ممکن ہے، تو ابی ”حکمتِ قاسیہ“ کی علمی روشنی سے ممکن ہے۔“

یہ تو ماضی کی بات ہے۔ اب دورِ حاضر میں مولانا حکیم فخر الاسلام مظاہری نے ان تصنیفات کا مطالعہ جدید افکار کے تناظر میں کیا، تو انہوں نے بھی مذکورۃ الصدور نتیجے کی نہ صرف تائید کی؛ بلکہ اس ضرورت کا شدت سے احساس کرتے ہوئے کہ وقت کے فکری مستوی کو پیش نظر رکھ کر اس کی تشریح ہونی چاہیے، خود اس کاوش کا بیڑا اٹھایا۔ پہلے تو متعدد مضامین لکھے، پھر ایک دل کش مجموعہ ”منہاجِ علم و فکر۔ فکرِ نانو توئی اور جدید چیلنجز“ تحریر کیا۔ اور اب رسالہ ”حجۃ الاسلام“ پر تحقیق و تشریح کا کام کیا۔

رسالہ ”حجۃ الاسلام“ پر اپنی اس تحقیقی کاوش میں مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب نے اہل علم اور جدید تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کے لیے ضروری امور و اصول کی نشان دہی کی ہے کہ جن سے اعراض کر کے اس عہدِ حاضر میں کلامی مسائل و مباحث کو طے کرنا اور انہیں حل کرنا دشوار ہے۔ اپنی اس کاوش میں موصوف نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے اس کاوش کو قبول فرما کر ذخیرۂ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے اور لوگوں کے لیے نافع ہو۔

نظر، اہل نظر کی

محترم مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب مظاہری مدظلہ ایک طویل عرصے سے امام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ آپ نے حضرت نانوتویؒ کی گراں قدر تصنیف ”تقریر دل پذیر“ کی شرح و تحقیق کے ذریعے نہ صرف دِیہ خدمت انجام دی ہے؛ بلکہ طویل مطالعہ سے مستفاد اصول نانوتوی کی روشنی میں ”علم کلام جدید“ کے موضوع پر مضامین کا ایک مستمر سلسلہ جاری کیا جو ماہ نامہ ندائے دارالعلوم وقف میں پابندی سے شائع ہوتا ہے۔ حجتہ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف کے متخصّصین کے لیے بہ طور محاضر بھی خدمات کا سلسلہ قائم ہے۔ قلمی شاہ کار کی صورت میں فکر نانوتوی پر لکھی گئی کئی اہم کتابیں منظرِ عام پر آئیں اور نہایت مقبول ہوئیں۔ کتاب ”حجتہ الاسلام“ پر تشریح، تحقیق و تحشیہ کا کیا گیا یہ کام بھی ایک دِیہ اور شان دار کاوش ہے جو انشاء اللہ دور حاضر کے الحاد، دہریت و زندقہ کا قرار واقعی استیصال اور مغربی افکار سے اسلام کا دفاع کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، آمین۔ (مولانا افتخار احمد قاسمی بستوی)

”کتاب واقعی بہت عمدہ مرتب ہوئی ہے۔ اگر حضرتؒ کی بقیہ کتابیں بھی اسی طرح مرتب ہو جائیں، تو کیا کہنے۔ میں آدھی کتاب پڑھ چکا ہوں۔..... اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے کہ آپ نے ہم جیسوں کے لیے حضرتؒ کے علوم کو نسبتاً قابلِ فہم بنا دیا ہے۔“ (مولانا یاسر ندیم الواجدی القاسمی: ۲۴/ جون ۲۰۲۰)

صاحب تشریح ایک نظر میں

نام	فخر الاسلام بن عبدالصمد (پیدائش: ۲۳ فروری ۱۹۶۳ء)
تعلیم	ہائی اسکول، فضیلت، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن (ایم ڈی۔ یونانی میڈیسن)
خاص استاد	معقولات: حضرت مولانا سید صدیق احمد باندوٹی۔ طب: حکیم سید مودود اشرف قاسمی
تعلیمی تحقیقی	پروفیسر و صدر شعبہ امراض جلد جامعہ طیبہ دیوبند
تصنیف	سابق پروفیسر و صدر شعبہ امراض جلد، یونانی میڈیکل کالج اکل کوامبارا اشتر
سرگرمیاں	ممبر بورڈ آف اسٹڈیز چودھری چن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ
سینار	سابق ممبر، بورڈ آف اسٹڈیز مبارا اشتر یونیورسٹی آف ایلتھ سائنسز ناسک
یکچرز و دوراستہ	علوم قاسم نانوتوی کی شرح و ترجمانی میں خطیب الاسلام کا حصہ۔ دارالعلوم وقف دیوبند۔
مضامین	سائنس اور مذہب، الانتخابات المفیدۃ ۱۳ ویں کلاس و جماعت مشکوٰۃ، اکل کوامبارا اشتر۔
مقالے	۲۰۰۶ - ۲۰۱۳ء، شعبہ افتاء مجمع الفقہ الحنفی، سہارنپور یو پی ۲۰۱۳ء تا حال
کتابیں	افکار مغرب اصول نانوتوی کی روشنی میں۔ حجۃ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند
	”منافع الاعضاء اور علم النفس“۔ ”ماذرن فلاسفی۔ سائنس اور امام قاسم نانوتوی“ وغیرہ
	۲: توضیحات الانتخابات المفیدۃ عن الاشتباہات المجدیدۃ از حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
	۳: ”سہاج علم و فکر: فکر نانوتوی اور جدید چینجز“
	۴: ”الامام محمد قاسم نانوتوی کی فکر اور بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیحات“
	۵: ”تشریح و تحقیق“ تقریر دل پذیر ”از امام محمد قاسم نانوتوی“ (زیر اشاعت)
	دروس علم الکلام (مستفاد از حجۃ الاسلام و افکار جدیدہ) وغیرہ

الحمد للہ! مقالات حجۃ الاسلام کی جلد (۹) اختتام کو پہنچی۔

50 ہزار صفحات
100 جلدیں

مَقَالَاتِ حَکِیْمِ الْأُمّت

حکیمُ الْأُمّت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے 350 خطبات

16 ہزار صفحات پر مشتمل ہزاروں ملفوظات وارشادات

10 ہزار صفحات پر مشتمل تقریباً 450 نادر و نایاب

منتشر رسائل و مقالات پہلی مرتبہ 26 جلدوں میں

مولانا روم رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء تصنیف مثنوی شریف

کی عظیم شرح کلید مثنوی جیسی اہم کتب و مقالات کا مجموعہ

خطبات حکیمُ الْأُمّت 32 جلد / ملفوظات حکیمُ الْأُمّت 32 جلد / کلید مثنوی شرح مثنوی 10 جلد / رسائل و مقالات 26 جلد

مَقَالَاتِ قَاسِمِی 5 ہزار صفحات 10 جلدیں

پہلی مرتبہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ

کی نادر و نایاب 30 علمی کتب و رسائل پر مشتمل مقالات قاسمی

یہ دونوں مقالات ان شاء اللہ بہت جلد منظر عام پر آ رہے ہیں

فون کر کے اپنا سیٹ بک کرا لیں.. طباعت محدود ہے

پہلی

مرتبہ

اہل علم

اور

بازوق

قارئین

کیلئے

2

نایاب

علمی

تحفے

مقالات حجۃ الاسلام 17 جلدوں پر ایک نظر

جلد 1

حضرت حجۃ الاسلام
رحمہ اللہ کی سوانح پر
مشمول اہم مضامین و
مقالات

جلد 2

اسرار قرآنی
انتباہ المؤمنین
تحذیر الناس
مناظرہ عجیبہ
تصفیۃ العقائد
انتصار الاسلام

جلد 3

آب حیات

جلد 4

تختہ المیہ
مصائب التراویح
الحق الصریح
فی اثبات التراویح
توثیق الکلام
فی الانصاف خلف الامام

جلد 5

الدلیل المحکم مع شرح
اسرار الطہارۃ
افادات قاسمیہ
اجوبۃ الکاملۃ
لطائف قاسمیہ

جلد 6

اجوبہ اربعین

جلد 7

ہدیۃ الشیعہ

جلد 8

تقریر دلیذر

جلد 9

قصائد قاسمی
فیوض قاسمیہ
روداد چندہ باقان
حجۃ الاسلام

جلد 10

آفتگلوئے مذہبی
(بیاد خدا شہنشاہ)
مباحثہ شاہ جہاں پور
جواب ترکی بترکی
برائین قاسمیہ

جلد 11

قبلہ نما
تنویر النبراس
الحظ المقسوم
من قاسم العلوم

جلد 12

فرائد قاسمیہ
فتویٰ متعلق
دینی تعلیم پر اجرت

جلد 13

مکتوب کرامی
مضامین و مکتوب الیہ
”انوار النجوم“
اردو ترجمہ قاسم العلوم
مکتوب اول
تخلیق کائنات سے
پہلے اللہ کہاں تھا؟
یعنی مکتوب دوم

جلد 14

مکتوب سوم
مکتوب چہارم
مکتوب پنجم

جلد 15

مکتوب ششم
مکتوب ہفتم
مکتوب ہشتم

جلد 16

مکتوب نہم
مکتوب دہم
مکتوب یازدہم
مباحثہ سفر رزکی

جلد 17

جمال قاسمی
مکتوبات قاسمی
(متعلق اسرار الطہارۃ)
حضرت نانوتوی رحمہ اللہ
کے علم و فضل اور
حالات و واقعات پر
متفرق مضامین
حکمت قاسمیہ
سند حدیث (عربی)
علمی خدمات

Our online Islamic Bookstore:
Email Address: taleefat@gmail.com
www.taleefat.com
Like us on facebook: www/taleefat

ادارہ تالیفات اشرفیت
چوک فوارہ نعتان پکستان
0322-6180728-061-45107