

شاہ ولی اللہ اور اُن کا

نظریۃ انقلاب

امام عبید اللہ دہلوی

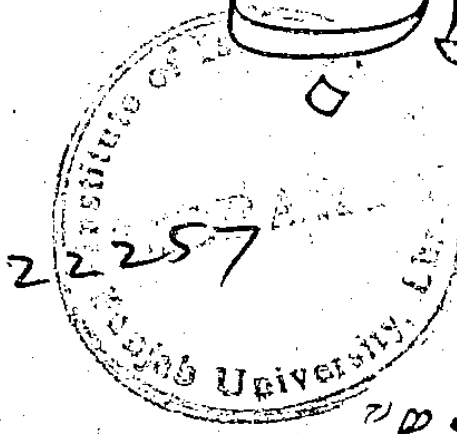
الحکم

DATA ENTERED

شاہ ولی اللہ اور ان کا

MFN
6827

نظرۃ العقلا

(رسالہ مجموعیہ)

امام عبید اللہ دہلوی

مترجم: شیخ بشیر احمد بی اے

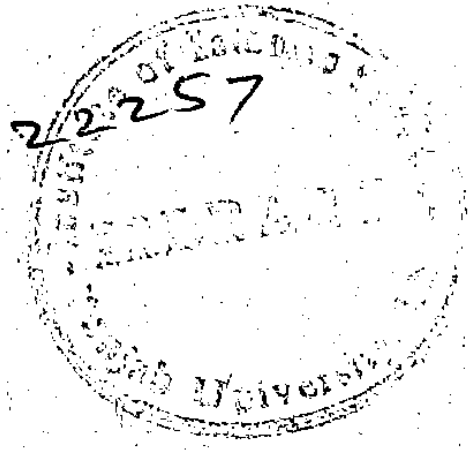
www.KitaboSunnat.com

طیبہ الشیر

5- یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور: 7241778

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

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

فہرست مضامین

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

43

فائیت کا خلعت

43

امام صاحبؒ کی خصوصیات

44

فائدہ (۶)

44

اپنی نسل کے متعلق پیشگوئی

44

یادداشت از مولانا عبید اللہ سندھیؒ

45

فائدہ (۷)

45

امام عبدالعزیزؒ کا قول

46

یادداشت از مولانا عبید اللہ سندھیؒ

46

فائدہ (۸)

46

مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خیالات امام صاحبؒ کے متعلق

46

یادداشت از مولانا عبید اللہ سندھیؒ

47

فائدہ (۹)

47

مولانا شیخ الہند محمود حسنؒ کا قول

47

فائدہ (۱۰)

47

حضرت میرزا منظر جانجاناںؒ کا ارشاد امام صاحبؒ کے متعلق

47

فائدہ (۱۱)

امام عبدالعزیزؒ کا قول

48

فائدہ (۱۲)

49

امام صاحبؒ کی بلند مرتبہ دعا (بطور خلاصہ)

51

فائدہ (۱۳)

51

مفہمین کون ہیں؟

مفہمین کا نفسیاتی تجزیہ

مفہمین کی قسمیں

(۱) کامل

(۲) حکیم

(۳) خلیفہ

(۴) مؤید من اللہ

(۵) ہادی و منرکی

(۶) امام

(۷) مُنذِر

(۸) نبی

حضرت محمد رسول اللہ صلعم کی دو بعثتیں

آنحضرت صلعم کی کامل جامعیت

فائدہ (۱۲)

(۱) جاوہ قومیہ سے ناواقف لوگ

(۲) جاوہ قومیہ کے قریب پہنچنے والے لوگ

(۳) جاوہ قومیہ کے شناسا

امام صاحبِ جاوہ قومیہ کے عالم ہیں

امام صاحبِ کو نبی اکرم صلعم کے تبیان کا علم ہے۔

امام صاحبِ کو صحابہ کرامؓ کے ایضاح کا علم ہے۔

امام صاحبِ کو مجتہدین متقدمین کی تشریح کا علم ہے۔

امام صاحبِ کو مجتہدین متقدمین کے اقوال کی شرح کا علم ہے۔

- 59 وہ ان سب کا ربط بھی جانتے ہیں۔
- 60 رائے کی حقیقت
- 60 سنتِ ظاہرہ
- 61 علمِ شریعت کی دو قسمیں
- 62 جاوہِ قومیہ میں اختلافات
- 62 اختلافات کے چار درجے
- 62 (۱) اختلافِ مردودِ ناقبول
- 62 (۲) اختلافِ مردودِ مقبول
- 63 (۳) اختلافِ مقبولِ محمود
- 63 (۴) اختلافِ تقلیدی
- 63 مذاہبِ اربعہ کا ظاہر اور شاذ
- 63 حنفی، مالکی، شافعی
- 64 شریعتِ مصطفویہ کا ظاہر اور شاذ
- 64 (۱) قرآن حکیم
- 64 (۲) موطا امام مالک اور صحیحین
- 65 (۳) تعاملِ اہلِ مدینہ
- 66 (۴) کتبِ مشہورہ
- 66 عذر کے درجات
- 67 اختلافِ محسور
- 68 اختلاف کے وقت کیا کیا جائے؟
- 68 کتبِ ضروریہ

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

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

88

اٹھارہویں صدی عیسوی کی دلی کی حالت

88

ٹیکسوں کی بھرمار

89

عوام کی حالت

89

انسانی معاشرت پر خطرناک اثر

90

بریکاری کی مصیبت

91

اس کا نتیجہ :- اخلاقی بربادی

91

ایک مثال

91

عیاشانہ زندگی کا انجام انقلاب :-

تہمت

نقشہ اول

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

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

ہمارا خیال ہے کہ اس دور کے علمی اور عملی نادر خیریں قدر امام ولی اللہ دہلوی نے ضبط کر دی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کے کتب میں نہیں ملے گی اسی لئے ہم امام ولی اللہ کے کتابیں بیٹے الحکمہ میں پڑھانا چاہتے ہیں۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا اپنی اس کوشش میں ناکام رہے کیونکہ انہوں نے ایک

بہت بڑے حلقے کو حضرت شاہ صاحب کی حکمت کی طرف متوجہ کر لیا ہے اور انہیں اللہ اور مولانا سندھیؒ کی اس کوشش کو مکمل عملی جامہ پہنائے گا۔

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

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

"تاہم بیرونی ٹائٹل کا نام ادارے نے "شاہ ولی اللہ کا نظریہ انقلاب" تجویز کیا ہے تاکہ نام ہی سے کتاب کے مضامین کا علم ہو جائے، جو عام قاری کے لیے عبیدیہ اور محمودیہ کے ناموں سے مشکل تھا۔ اسی مناسبت سے پروفیسر محمد سرور مرحوم کا ایک مضمون جو انہوں نے اترسیم، حیدرآباد جلد ۲ شمار نمبر ۱ مورخہ جون ۱۹۶۵ء کے لیے لکھا تھا کتاب کے شروع میں لگا دیا گیا ہے۔

محمد عباس شاہ

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۶ء

مولانا عبید اللہ سندھی کا مکتبہ فکر

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

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

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

زندگی میں اشارۂ بھی کبھی کتاب و سنت سے اپنی ذرا سی بے تعلقی کا بھی اظہار نہیں فرمایا بلکہ اس کے خلاف اہل زندگی کے آخری دنوں میں راقم السطور جب خدمت میں حاضر ہوا تو وصیت کے طور پر اسے فرمایا کہ :-

قرآن کے عبت دل میں جاگیریں کر دے اپنے فکر و عمل کا اساس بنا دے پھر زندگی کے ساتھ کو سوچو، سمجھو اور ان کو سلجھاؤ، ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے تو قرآن کے جلدیں باز صیریں پھر اسے غلافوں میں لپیٹا، ہم ان غلافوں کو چاک کرنا چاہتے ہیں ہم ان جلدوں کو بھاڑ دیں گے تاکہ قرآن جیسا وہ ہے لوگوں کے پاس پہنچے اپنے اصلی شکل میں بالکل واشگاف اور بے نقاب لوگ اسے پڑھیں اور اپنے زندگی میں اسے مشعل راہ بنائیں

اس کے باوجود اہل علم کا جو گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ مولانا کے انقلابی فکر اور اہل انقلابی تعلیمات کی سہیچونکہ ہم کتاب و سنت کے صحائف میں نہیں پاتے اس لئے ہم مولانا کی دعوت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔۔۔ ان واجب الاحترام اہل علم کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اور سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ مولانا جو کچھ فرماتے اور کہتے تھے اس میں ایک بات کا وہ بہت خیال رکھتے تھے ان کا دستور یہ تھا کہ کتاب و سنت کے حوالے سے جو بات بھی کہتے اس کے ساتھ ہی یہ ضرور بتا دیتے کہ یہ نتیجہ میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی فلاں کتاب کی فلاں عبارت سے استنباط کیا ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات کہتے جس کے لئے انہیں شاہ صاحب کی کتابوں سے سند نہ ملتی تو صراحت کر دیتے کہ یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے میں اس کو منوانے کیلئے مصر نہیں ہوں جو چاہے مانے اور جبکا ہی چاہے نہ مانے۔۔۔ ہمارے خیال میں ان حضرات کو اس بات سے تو شاید انکار نہ ہو گا کہ مولانا عبید اللہ صاحب شاہ ولی اللہ کے علوم اور ان کی حکمت میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ولی اللہی علوم ساری عمران کی زندگی کا اور دنیا کا بچھونا سرہنئے اس سلسلہ میں مجاہد الفرغان (بریلی) کے صفحات پر مولانا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

علوم یقینی اور فنون دینی کا اصل الاصول علم حدیث ہے یہی مشعل ہدایت ہے اور اسی سے دینے کی صحیح راہ ملتی ہے لیکن علماء حدیث کے مختلف طبقے ہیں اور ان کے متعدد مراتب ہیں اس علم کے چھلکے ہیں جن کے اندر نہ سمجھتے ہیں اور اس کی سیاریاں ہیں جن سے موتی

ہیں اس علم کو بڑے بڑے اہل فضل و کمال نے موضوع بحث بنایا اس میں پہلا درجہ توالف محدثین اور حفاظ کا ہے جنہوں نے صحیح اور ضعیف

متواتر اور غریب حدیث کے نظر سے اس علم پر بحث کی یہ پہلا قدم ہے ظاہر ہے اس علم کے باطن کے طرف جانے کا اور چھلکے سے گونے تک

پہنچنے کا، دوسرا درجہ احادیث کے لفظی اور معنوی تشریح اور توضیح کا ہے اس موضوع کو عربی زبان و ادب میں دست گاہ رکھنے والوں نے

خاص کر لیا، اس کے بعد احادیث سے شرعی مسائل اور جزوی احکام استنباط کرنا درجہ ہے اسی کو عام علماء نے لب لباب اور حاصل مقصد سمجھا

اور محقق فقہاء اس کے بحث میں لگ گئے لیکن میرے نزدیک حدیث کا بحیثیت مجموعی دقیق ترین علم جو اپنے معانی میں سب سے عمیق

نور ہدایت میں سب سے ارفع اور شرعی علوم میں سب سے افضل ہے وہ اسرار دینے کا علم ہے جس کے در سے احکام دینے کی حکمت معلوم ہو

ان کے حقیقت کا پتہ چلے اور دینی اعمال کے خواص اور ان کے نکات کو سمجھا جائے، خدا کی قسم، یہ ہے وہ علم جس میں دوسرے سب علوم سے

زیادہ آدمی اپنے قیمتی وقت کو صرف کرے اور اللہ تعالیٰ نے جسے اطاعت کو ہم پر فرض کیا ہے اسے کواد کرنے کے بعد اس کی تحصیل کو اپنے آخرت کے لیے زادِ راہ بنائے۔

مولانا حبیب اپنے طلبہ کو ”حجۃ اللہ البالغہ“ کی یہ عبارت پڑھاتے تو اس علم کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ

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

کی مقصود ہو گئی تانورے کا عمل دخل نہیں رہا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انتشارِ آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور تو لوہا اب خود ہمارا دین غیا کے زغہ میں ہے اور اسے ہر طرف سے اور ہر طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور ڈیرہ ہے کہ جس طرح ہماری قومیں جمعیت توڑ دی گئیں اسی طرح خدانے کر کے کہیں ہمارے دین کو گزند نہ آجائے، چنانچہ آج اس زمانے میں تو اہل علم کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی حکمتوں کو سمجھیں اور غیر تو ایک طرف ہے خود اپنوں کو ان کے دین کے یہ حکمتیں سمجھائیں کیونکہ اب تو نوبت اس کے آ رہی ہے کہ کہیں مسلمان

خود ہی اسلام سے خدا نخواستہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔

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

اسے معاملہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اس ارشاد کے مطابق میرے
نے شرمندہ زندگی سے فرائض کے بعد اسے شعبہ علم کے تحصیل اور اسی کے
مطالعہ کو اپنی تمام محنت و جستجو کا موضوع بنائے رکھا ہے اور عمر بھر میری یہ
کوشش رہی ہے کہ اسلام کے اصول و قواعد کے اسرار خود سمجھوں اور ان سے
حقائق سے دوسروں کو بھی آگاہ کر دوں۔“

اسرار دین کی جستجو اور احکام اسلام کی حکمت کی تلاش مولانا کا انقلابی فکر دراصل نتیجہ ہے ان کے
اسی دینی جذبے کی برسوں کی سخت اور پیہم جدوجہد کا، لیکن کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ:-
ہم نے بھی اسرار دین کے جستجو کی ہے پر ہمارا منتہائے نظر تو وہ نہیں جس پر
مولانا اپنی بحث و تحقیق پر پہنچے۔“

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

تنبیل کی تحقیق اور تدقیق اکثر تقلیدی ہوتی ہے۔ ان کو آباد اجداد سے جو نظریہ میں ملی تھی انہوں نے اسی نظر سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھا۔ اسی نظر سے اپنی تاریخ کا مطالعہ کیا اور اپنے علوم و فنون کو بھی انہوں نے اسی نظر سے پڑھا۔ غرض کہ ان کی یہ ساری ہنگامہ واد کاوش و جستجو اپنی محدود دنیا میں محصور رہی، یہ صحیح ہے کہ اس محدود نظر کے ساتھ اسلام اور تاریخ اسلام کے مطالعہ سے جو نتائج برآمد ہوں گے ان کی حیثیت بالکل جبراً ہوگی اس شخص کی بحث و تحقیق کے نتائج سے جس کے ذہن میں سب سے پہلے اسلام کا تصور آیا ہو تو اس شکل میں کہ اگر اسلام کے پیش کردہ ”اللہ“ کو مانتے ہو تو سب سے پہلے ”الہ“ کا انکار کہ وہ چنانچہ جب اسن نے اسلام کا کلمہ شہادت پڑھا ہو تو وہ واقعہ ”الہ“ کا انکار کہ چکا ہو اور پھر اس کے بعد اپنی تمام زندگی میں ”اللہ“ کی راہ میں جہاں بھی اس نے کسی ”الہ“ کو حائل پایا تو وہ ”الہ“ کو ترک کرنے کے بعد ”اللہ“ کی طرف بڑھا رہا ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے یہ معنی جو مولانا سمجھتے تھے ان لوگوں کے تصور توحید سے کتنے مختلف ہوں گے۔ جنہیں اپنی زندگی میں کبھی کسی ”الہ“ کو ترک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کلمہ توحید کے بارے میں مولانا فرمایا کرتے تھے کہ:

”میرے نزدیک تو اقرار باللہ سے پہلے غیر اللہ کا انکار لازمی ہے اور اسی غیر اللہ کے انکار کے علمی جہد و جہاد کہتا ہوں“

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

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

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

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

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

مولانا کے نزدیک توحید کا عقیدہ زندگی کی ایک زندہ اور فعال قوت تھی۔ مولانا نے توحید کو مانا تو خیر اللہ کے خلاف معرکہ آرا ہونا ضروری سمجھا۔ مولانا کی نظریں توحید فکر و عمل کے لئے انقلاب کا حکم رکھتی تھی۔ اسی بنا پر مولانا اسلام کی ساری تاریخ میں عقیدہ توحید کا بہترین عملی مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مبارک زمانے کو سمجھتے ہیں، جس میں عمار، یاسر اور بلالؓ جیسے غلام مصعبؓ و سعد و سعیدؓ جیسے نوجوان اور ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ جیسے حسب نسب والے حضرت رسالتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توحید کا سبق پڑھ کر اپنے سرکش اور ظالم آقاؤں کو کچلتے، اپنے مشفق و مہربان ماں باپ کو خیر باد کہتے اور اپنے عزیز و اقارب کو قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اسی عقیدہ توحید کا اعجاز تھا کہ انہوں نے پرانے فرسودہ نظام کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی اور اپنے فکر و عمل سے دینا میں ایک انقلاب کر دیا۔ مولانا قرآن مجید کی آیاتِ جہاد کو بدر و احد و خندق کے معرکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ آپ کے مکی مہل دور کو سامنے رکھ کر قرآن کے احکام و قواعد کو سمجھنے کی کوشش فرماتے ہیں اور اسی مبارک عہد کا نقشہ اپنے دل و دماغ میں تازہ کر کے کتابِ سنت سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی زندگی ستر پایا انقلاب تھی، "سواء الحق و ذہق المباحل" کا نعرہ ان کی زبانوں پر تھا اور ان کے ہاتھوں سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں پاش پاش ہو رہی تھیں۔ یہ انقلابی زمانہ صحابہ کی انقلابی سیرتیں اور ان کا یہ انقلابی کردار مولانا کے نزدیک قرآن کی دعوت کا یہ ایک نمونہ تھا جو اسلام کے قرونِ اول میں متشکل ہوا اور ہر زمانے میں اسی انقلاب کو بار بار برائے کار لانا قرآن کے ماننے والوں کا فرض ہے۔

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

اسلام ایک عالمگیر انقلاب کا پیغام لے کر آیا تھا، اور "لا قیصر و کسریٰ" کو اس نے ابتدائی زمانے میں ہی مستحق بھیجے کر دیا۔

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

(پروفیسر) محمد مسرور

www.KitaboSunnat.com

عرضِ مُرتب

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

”مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم زکی الطبع اور سمجھ بوجھ والے جفاکش اور محنتی

ابتداءً عمر سے واقع ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیزان کی زکات اور علمی دلچسپی اور استقامت ہی کی بنا پر ان سے بہت زیادہ

مانوس رہتے تھے۔“ (”زم زم“ ۱۹ مارچ ۱۹۴۵ء ہندی)

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

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

۱۔ سرمایہ داری کا استیصال

۲۔ لامذہبیت

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

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

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

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

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

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

اب انہیں اس مطالعے سے اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے اور نہایت تسلی بخش مل گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ۱۔

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

یہ حکمت انسانیت کی وحدتِ کامل کی مدعا ہے۔

حاشیہ صفحہ سابقہ: دہلویؒ کی کتابوں کے مضامین مستخرج تھے، چنانچہ مولانا نور الحق صاحب علوی سابق پرنسپل کالج لاہور کا بیان ہے کہ۔

۹۴۱ء ہندی میں مجھے رسالہ ”ہمعات“ (از حضرت امام ولی اللہ دہلوی) کے ایڈٹ کرنا خیال پیدا ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ مدرسہ دارالرشاد گوٹھ پیر چھنڈا ر ضلع جیڑا آباد سندھ میں اس کتاب کا ایک قديم مطبوعہ نسخہ موجود ہے۔ مولانا مرحوم اُس وقت دارالرشاد میں مقیم تھے میں نے اس نسخے کے لئے مولانا مرحوم کو کھا اپنے وہ نسخہ مجھے بھیج دیا۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں بھی اس کتاب کا ایک خطی نسخہ تھا جسے مولوی سید سرفراز علی صاحب سندیل نے حرم الحرام مکہ میں ختم کیا۔ ہر دو نسخوں کو سامنے رکھ کر میں نے کتاب مذکور کو مرتب کرنا شروع کیا۔ مطبوعہ نسخے کے آخری حصے میں ایک مقام پر تقریباً بقدر ایک سطر یا صنف تھا جسے اہل مطبع نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے ذرا نیچے دو تین سطریں بعد دو تین الفاظ کا دوسرا بیاض تھا ان ہر دو بیاضوں کو حضرت مولانا مرحوم نے کسی گزشتہ زمانے میں اپنے مطالعے کے وقت اپنے قلم سے پر کیا ہوا تھا۔ میں مولانا مرحوم کا خط بھی پہچانتا ہوں اور میں نے مولوی سرفراز علی صاحب کے نسخے میں جب دیکھا تو مولانا نے جن جملوں سے ہر دو بیاض پر کئے تھے تقریباً وہی الفاظ نسخہ سندیل میں بھی تھے اس میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو مولانا کو شاہ صاحب کی کتابیں از بر ہیں یا قوتِ حدس اس مقام تک ترقی کر چکی ہے، جہاں سے شاہ صاحب اخذ کرتے ہیں،

یہی حال رسالہ ”سطعات“ کے پڑھتے وقت بھی میں نے دیکھا۔ ”سطعات“ کا مطبوعہ نسخہ نہایت غلط بلکہ منحہ تھا مگر حضرت مولاناؒ بلا تکلف ان اغلاط کی تصحیح کرتے جاتے تھے سہ سہ ہجری

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

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

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

۱۔ سرمایہ داری کا قطعی استیصال

۲۔ اس کے ساتھ دینیت کا ربط

ان عظیم الشان حفاظت کے معلوم ہونے کے بعد ناممکن تھا کہ حضرت مولانا جیسا حکیم مزاج حکمت شناس انسان امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت عالیہ کا داعی نہ بن جاتا چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اواخر ۹۳۸ء ہند میں اپنے عزیز دوست مولانا غلام رسول صاحب مہریدار انقلاب لاہور کو جو خود نوشت حالات لکھ کر بھیجے ان میں امام الحکمت، امام ولی اللہ دہلوی کو حکمت میں "مجتہد مستقل" قرار دینے کے بعد لکھا کہ ہندوستان میں آنے کے بعد

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

اور پھر ہندوستان میں واپس تشریف لانے کے چار ہی ماہ بعد جمعیت علماء
بنگلہ کے اجلاس میں جو خطبہ دیا۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ :-
” آج میں یہ تصریح کرنے کے لئے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ
امام ولی اللہ دہلوی کی حدیث فقہ میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ
ہم ان کی حکمت و فلسفہ سیاست سمجھنے کے محتاج ہیں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ
یورپ کا فلسفہ سمجھنے کے لئے اور انقلابی سیاست پر قابلیت کے ساتھ
غور کرنے کیلئے یا اپنی قومی اور مذہبی خودی قائم رکھنے کے لئے اس امام کی
کتابوں کی بے حد ضرورت ہے اس کا جبر کوئی دوسرا مصنف نہیں،
اس کے بعد آپ نے ہندوستان میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر درس میں، ہر ملاقات
میں غرض ہر جگہ اور ہر وقت ہی ایک فکر ہی ایک حکمت پیش کی، لیکن جن لوگوں نے
امام ولی اللہ کا مطالعہ اتنا اور اُس طرح نہیں کیا جتنا اور جس طرح حضرت مولانا مرحوم نے کیا
تھا وہ پہلے پہل آپ کی باتوں پر حیران ہوئے، پھر کچھ چسپاں رہ گئے، اور اب دینی
زبان میں مولانا مرحوم کو آڑ بنا کر حضرت امام کی باتوں کا انکار کرنے پر تلے ہوئے معلوم
ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں،

۱۔ وہ لوگ جو امام ولی اللہ کو صرف ایک بڑے عالم کی حیثیت سے مانتے ہیں لیکن
رد و قبول کا فیصلہ خود اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے اتباع میں امام ولی اللہ کے اصول
کو کامل طور پر بلا شرط استثناء مانتے ہیں،

حضرت مولانا مرحوم نے اوّل الذکر لوگوں کو کبھی مخاطب نہیں بنایا، اس لئے اگر

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

۲۔ یہ خطبہ ۳ جون ۱۹۳۹ء ہندی کو دیا۔

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

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

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

۱۱ رجب المرجب ۱۳۶۴ھ ہجری القدر بشیر احمد بی۔ اے لودیانوی
مفتی خصوصی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی
۲۲ جون ۱۹۴۵ء ہندی
بیت الحکمتہ، لاہور

ۛ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اقماعد یہ رسالہ حضرت حکیم الہند امام دلی اللہ دہلوی (قدس اللہ سرہ العزیز و رفع درجۃ فی العالمدین) کی کتابوں کے بعض اہم اقتباسات پر مشتمل ہے اس کے ذریعے سے اہل ہند کو یہ جتنا مقصود ہے کہ حضرت حکیم الہند کس راہ کی طروت ہدایت فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن ان کی دعوت کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔

ہم اس وقت زمانہ مرور TRANSITION PERIOD میں ہیں تاریخ ہند میں ملکیت کا جو دور سلطان محمود غزنوی (المتوفی ۴۲۱ھ) اور سلطان محمد غوری (المتوفی ۵۹۶ھ) سے شروع ہو کر سلطان شاہجہان (المتوفی ۱۰۳۶ھ) اور سلطان عالمگیر (المتوفی ۱۱۱۸ھ) تک رہا وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور قومیت NATIONALISM اور شوریاتیت (DEMOCRACY) کے جو اصول مغربی ممالک میں بالعموم اور برطانیہ میں بالخصوص پختہ ہو چکے ہیں۔ وہ اب مشرقی ملکوں میں خاص کر ہندوستان میں ظاہر ہو رہے ہیں تاریخ ہند کے واقعات اور ان واقعات کے پیدا کرنے والی قوتوں پر غور کرنے والوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل علم اور صاحب امر لوگوں کی ایک جماعت دولت ہندیہ کی بربادی سے پہلے اسی قسم کے جمہوری اور انقلابی نظام کو اہل ہند میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے مزدور طبقے کی کم فہمی اور گندنی مٹی اور سرمایہ دار CAPITALIST حکمرانوں کے پراپیگنڈہ نے ہمارے ملک کے عوام کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیا۔ جس سے ان کی آنکھ دولت عثمانیہ کے سقوط تک نہ کھلی۔

چونکہ نظریہ جمہوریت کا آغاز یورپ میں ہوا اور وہاں وہ طبعی طور پر رفتہ رفتہ ترقی پزیر ہوا، اس لئے مشرقی لوگوں میں سے جو بھی بیدار ہوئے مثلاً روس اور جاپان اور

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

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

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

جن اصحاب کو انقلابی تحریکات REVOLUTIONARY MOVEMENT کا تجربہ ہے

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

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

ہم اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ستائش کرتے ہیں کہ اس نے ہماری رہنمائی اُس امام عالی مقام کی طرف کی جو خود کہتا ہے **عَدَّ وَمِنَ الرَّدِیْفِ وَقَدْ رَكِبَتْ غَضَضَةً** (تم شیر کی پشت پر سوار ہو۔ کس کا دل گرہ ہے کہ تمہارے پیچھے اس شیر کی پشت پر بیٹھے؟) **(رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ ج ۲)**

ہم نے جن اماموں سے دینی علوم اور اخلاقیات نامی کے طریقے اور خصوصاً ہندوستان کی اجتماعی تاریخ سیکھی ہے وہ ان اماموں کے امام حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ ہیں۔ ہمارے ان اماموں نے دوسرے بھری ہزار کے اس امام انقلاب کے نظریات و عملیات پر ایک جماعت تیار کی اور ان کے اجتہاد اور جہاد کا سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہا۔
صہم امام انقلاب، حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کی تصانیف میں سے اور ان کے محقق پیروؤں کی کتابوں میں سے کچھ فوائد جمع کئے ہیں جو امام موصوف کی حکمت کے اصول کی تشریح کرتے ہیں اور جو امام ممدوح کی امامت کی بشارت دیتے ہیں ان رسائل میں سے یہ پہلا رسالہ ہے جس کا نام ہم نے اپنے استاد جلیل شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے نام سامی و اسم گرامی پر **صَحْحٌ وَوَدِیْہ** رکھا ہے۔
وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی هُوَ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِیْنُ۔

عبید اللہ سندھی
 گوٹھ پیر جھنڈا حیدر آباد سندھ

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

امام ولی اللہ قرب الوجود کے مقام میں

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

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

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

فائدہ ⑤۔ امام ولی اللہ دہلویؒ ”تفہیمات الالہیہ“ میں فرماتے ہیں کہ:

امام صاحب کی جامعیت

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

عالمگیر انقلاب عظیم کی پیشنگوئی

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

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

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

فائدہ ۳) حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ "فیوض الحرمین" میں فرماتے ہیں کہ:

امام صاحب قائم الزمان ہیں

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

آینو الے انقلاب کا ڈراوا

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

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

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

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

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

میں نے یہ خواب جمعۃ المبارک ۲۱ ذیقعدہ ۱۴۲۲ھ کی رات کو دیکھا، ساء
خالدہ ۵۷ شیخ محمد عاشق، حضرت امام الہند کی تصنیف ”الجزء الکثیر“ کے
دیباچے میں فرماتے ہیں کہ:-

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

امام صاحبِ لسان اللہ، ذکی اور حکیم الامت ہیں

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

۱۔ مطابق ۵ مئی ۱۳۳۵ھ ہندی ۱۳۳۵ھ (مرتب)

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

فائدہ ⑤ حضرت حکیم الامت الہند امام ولی اللہ دہلویؒ المجرع اللیطیف میں فرماتے ہیں کہ :

فاتحیت کا خلعت

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

امام صاحب کی خصوصیات

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

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

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

ہیں کہ :-

اپنی نسل کے متعلق پیشگوئی

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

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

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

اے دیکھو رسالہ "ہمعات" مصنفہ امام دلی اللہ رشائعؒ کہ وہ بیت الحکمت، نیابازار، لاہور

مولانا عیسیٰ الصدر السعید اور الامیر الشہید السید احمد الام شامل ہیں (رضی اللہ عنہم) ان بزرگوں کے وجود مسعود سے دورۂ اول مکمل ہوا۔

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

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

(مولانا عبید اللہ سندھی)

فائدہ ② حضرت امام عید العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو طبقہ دوم کے امام ہیں۔
”بستان المحدثین“ کے باب تذکرہ الموطا میں لکھتے ہیں:-

امام عید العزیز کا قول

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

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

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

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

فائدہ ۵) بر الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل شہید جو طیفہ سوم کے امام ہیں اپنی تصنیف ”حجقات“ میں حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کا ذکر جن الفاظ میں کرتے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے۔

مولانا اسماعیل شہید کے خیال امام صاحب کے متعلق

تحقیق کرنے والوں میں سب سے افضل مکتہ بینی کرنے والوں کے لئے باعث فخر، حکماء کے دستگیر، خدا شناسوں کے رہبر اور سب سے بڑے خدا شناس شیخ ولی اللہ خدا ہیں ان کی ریکٹوں سے بہرہ اندوز کرے۔

یاد داشت بہ ہمارے نزدیک صدر شہیدؒ نے ”منصب امامت“ اپنے جراح حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ کے مقام رفیع کی تشریح کرنے کے لئے لکھی ہے۔

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

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

فائدہ ⑨۔ دورہ سوم کے امام شیخنا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کا ذکر حجتہ اللہ علی العالمین کے الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ان کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

مولانا شیخ الہند محمود حسن کا قول

حضرت حجتہ اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جب اول قرآن شریف کا ترجمہ فرمایا تو حاشیہ پر کچھ ضروری نوادر بھی تحریر فرماتے۔

فائدہ ⑩۔ حضرت میرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ فرماتے ہیں کہ۔

حضرت میرزا مظہر جان جاناں کا ارشاد امام صاحب کے متعلق

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

فائدہ ⑪۔ حضرت امام عبد الغفرؒ فرماتے ہیں۔

اب یہ امر سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام

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

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

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

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

فائدہ ۱۲ :- حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ قہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ :-

سہ شیخ ابوالحسن اشعری تاریخ وفات ۳۲۳ھ ابومنصور ماتریدی تاریخ وفات ۳۳۳ھ شاذ
ابواسحق اسفرائینی تاریخ وفات ————— امام غزالی تاریخ وفات ۵۰۵ھ

امام صاحب کی بلند مرتبہ دعا

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

اے میرے پروردگار میں تیری اس نچلی کے عکسوں کا واسطہ دیتا ہوں جو انبیاء اور مرسلین کے سینوں پر منعکس ہوئیں اور ان انبیاء اور مرسلین کے انوار کے بہترین وارثوں کے سینوں میں چکیں اور میں ان عکس کی ان چمکیلی شمعوں کا واسطہ دیتا ہوں جو ان انبیاء اور مرسلین کے ساتھیوں اور دوستوں کے سینوں میں قیامت تک چمکتی رہیں گی۔

علیٰ ہذا اے میرے پروردگار! تو فرماتا ہے اور لاریب سچ فرماتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نورینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قندیل میں ہے وہ قندیل ایسا ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو۔ وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ نہایت روشن ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے اس کا تیل اگر اس کو آگ بھی نہ پھونکے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے

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

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

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

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

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

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

فائدہ ۵ (۱۳)۔ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ حجتہ اللہ البالغہ کے باب حقیقتہ نبوت میں فرماتے ہیں کہ :-

مفہم کون ہیں؟

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

مفہم کائناتی بحریہ

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

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

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

مفہمین کی قسمیں

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

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

کامل کہلاتا ہے

۲ حکیم :- جسے اخلاقی فاضلہ اور تندرست منزل کے علوم وغیرہ ملتے رہیں وہ حکیم کہلاتا ہے۔

۳ خلیفہ :- جسے اکثر حالات میں بین الاقوامی سیاسیات کے اصول سمجھائے جاتے رہیں اور جسے تمام لوگوں میں عدل قائم کرنے اور ان میں سے ظلم اور جور دور کرنے کی توفیق ملے وہ اصطلاح میں خلیفہ کہلاتا ہے۔

۴ موعید من اللہ :- جس کا ملاء اعلیٰ سے قرب ہو اور ملاء اعلیٰ کے فرشتے اسے سکھائیں اس سے گفتگو کریں، اسے نظر آئیں اور جس سے طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہوں، وہ موعید بروج القدس ہوتا ہے۔

۵ ہادی اور منجی :- جس کے دل اور زبان پر نور ہو اور جس کے پاس بیٹھنے اور جس کی نصیحت سننے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور جس سے اس کے دوستوں کو سکینتہ اور نور حاصل ہوتا ہو اور اس کے ذیل سے وہ کمال کے بلند مرتبہ حاصل کریں اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کوشاں ہو وہ ہادی اور منجی کہلاتا ہے۔

۶ امام :- جس کے علم اور معرفت کا بیشتر حصہ ملت کے اصول اور مصالح پر مشتمل ہو اور جو اصول ملت اور مصالح ملی منہدم ہو گئے ہوں ان کے قائم کرنے کی کوشش میں لگن ہو وہ امام کہلاتا ہے۔

۷ منجد :- جس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ وہ لوگوں کو خیر دیرے کہ ان کی برائیاں جمع ہو کہ ان کے لئے ایک بہت بڑی مصیبت دنیا میں لانے والی ہیں یا وہ بھانپ لے کہ ملاء اعلیٰ میں ایک قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر اللہ کی رحمت کو غیر مستحق قرار دیدیا گیا ہے اور وہ اس کی خبر ان کو دیدے یا وہ کبھی کبھی

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

نبی کی تعریف

بہت حکمت الہیہ یہ بات ضروری سمجھئے کہ مفہم میں سے خلق کی طرف ایسے شخص کو بھیجا گیا۔ جسے جو ان کے تاریکیوں سے نور کی طرف آنے کا سید بن سکے اور اللہ تعالیٰ لازم کرے کہ اس شخص کی اطاعت جسم و روح سے کی جائے اور ملا را علیٰ میں یہ بات پختہ طور پر طے ہو جائے کہ جو شخص اس کی اطاعت اختیار کرے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرے اور وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی خبر بھی دے اور اس کی اطاعت لازم کرے اسے نبی کہتے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ کی دو بعثتیں

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

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ (خدا وہ ہے جس نے ان پر لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا) اور اس نبی کی دوسری بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔

اتم بہترین اُمت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے چُن چُن کر جمع کئے گئے ہوں خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذما بعثتم میسرین ولحوذبعوثا معسرین اتم کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو نہ اس لئے کہ لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرو۔

آنحضرت صلعم کی جامعیت

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

خاندہ ۱۷: حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ ”التقیہیات الالہیہ“ میں فرماتے ہیں کہ ”دین کے مختلف طریقوں اور مذہبوں میں بٹ جانے اور امت کے مختلف گروہ اور فرقے بن جانے سے خاص اور عام لوگ بہت حیرانی محسوس کر رہے ہیں۔“

جادۂ قومیہ سے ناواقف لوگ

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

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

جادہ قومیہ کے قریب پہنچنے والے لوگ

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

۱۱

لے مشقت برداشت کرنا لے اجازت

جہادہ قومیہ کے شناسا

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

امام صاحب جہادہ قومیہ کے عالم ہیں

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

امام صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کا علم ہے

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْکُزُوا رُکُوعًا مَّکْرُومًا (اور زکوٰۃ دیا کرو) اس میں لفظ اقامت کا مفہوم عربی محاورہ قَامَتِ السُّوق سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں "بازار لگا ہوا ہے" یعنی اس میں خرید و فروخت خوب ہو رہی ہے ایسے ہی اقامت الصلوٰۃ کے معنی ہوئے اس کو روزِ حج دینا اور اس

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

امام صاحب کو صحابہ کرام کے ایضاح کا علم بھی ہے

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

امام صاحب کو مجتہدین متقدّمین کی تشریح کا علم بھی ہے

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

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

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

وہ ان سب کا ربط بھی جانتے ہیں

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

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

رائے کی حقیقت کا انکشاف

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

سنتِ ظاہرہ

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

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

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

فصل - علم شریعت کی دو قسمیں

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

۱۔ علم المصالح والمفاسد ۲۔ علم الشرائع والمحرود

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

جادۂ قومہ میں اختلافات

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

اختلاف کے چار درجے

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

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

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

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

مذہب اربعہ کا ظاہر اور شہاد

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

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

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

لے یعنی یہ پانچ کتابیں (۱) مسند صغیر (۲) سیر کبیر (۳) جامع صغیر (۴) جامع کبیر اور (۵) مبسوط (ترتیب)

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

شریعت مصطفویہ کا ظاہر اور شاذ

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

شریعت ظاہر کے درجات

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

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

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

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

تعالیٰ مدینہ

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

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

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

کتاب مشہورہ

۴۔

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

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

عذر کے درجات

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

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

اختلافِ محسوس

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

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

اس جادہ تویمہ سے جو باتیں خارج ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں دنوں میں پاؤں کا مسح کرنا منع کے نکاح کو حلال سمجھنا، تنہا سی نشہ اور شراب کا پینا جائز سمجھنا، گھڑیلو

گدھوں کا گوشت، کھانا حلال سمجھنا یا مثلاً یہ کہنا کہ ظہر کا وقت آگئے اسلی کے بعد انسان کے دو مثل یہک ہے۔

جادو تو میرے تسلیم کر لینے کے بعد اختلاف کی مثال مثلاً کیا روزہ دار زوال کے پورے سو اکیس کر سکتا ہے یا نہیں؟ نماز کا آغاز سب بحکم اللہ سے کیا جائے یا انی وجہت وجہی للذی الایۃ سے کیا جائے یا کسی ثنا کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے؟ یا مثلاً تہجد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے طریقے پر پڑھی جائے یا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے طریقے پر یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے طریقے پر؟

اختلاف کے وقت کیا کیا جائے

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

کتاب ضروریہ

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

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

حضرت امام صاحب کا مقام

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

فائدہ (۱۵) :- حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ ”بد و بازغاء“ میں اصحاب اعراف کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ :-

اہل اعراف کی قسمیں

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

① مقام دعوت سے دور بسنے والے

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

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

غیر زبان میں تبلیغ اسلام

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

ناقص العقول لوگ

(۲)

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

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

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

انسانی حاجتیں دراصل حیوانی حاجتیں ہی ہیں

واضح رہے کہ انسان کھانے پینے کی ضرورت اور تسکین جذبہ جنسی کی احتیاج اور دھوپ اور بارش سے بچنے اور سردی میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے وغیرہ کی ضرورت محسوس کرنے کے لحاظ سے دوسرے حیوانات کے بالکل مشابہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ بہت بڑی عنایت ہوئی ہے کہ اس نے انسان کو بطریق الہام

پورا کرے یہ الہام طبعی تھا جو اسے اس کی صورت نوعیہ کے لحاظ سے حاصل ہوا یعنی اس کی صورت نوعیہ یعنی فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ اسے یہ باتیں طبعی طور پر معلوم ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ ان حاجتوں کے پورا کرنے کے طریقے معلوم کرنے میں تمام افراد انسانی برابر ہیں سوائے ان افراد کے جن کی ساخت ہی ایسی ہو کہ وہ ان حاجتوں کے پورا کرنے کے طریقے معلوم نہ کر سکیں۔ افراد انسانی کو یہ طبعی الہام عیسے ہی ہوتا ہے جیسے فطرت نے شہد کی مکھی کو طبعی الہام کے ذریعے سے جو اس کی فطرت کا تقاضا تھا بتایا کہ کس طرح درختوں پر سے (زرِ گل) کھائے۔ کیسے چھتہ بنائے جس میں اس کی ہم جنس مکھیاں مل کر ہیں اور وہ سب ایک ملکہ کے ماتحت زندگی بسر کریں اور کس طرح شہد بنائیں نیز افراد انسانی کو یہ طبعی الہام عیسے ہی ہوا جیسے چڑیا کو الہام ہوا کہ کیسے غذا بخش دے چکے

اور کیسے پانی کے کنارے اتر کر پانی پیتے، کیسے بلی اور چڑی مار سے بچا گے اور کیسے اس جانور سے لڑے جو اگلے کسی ضروری چیز سے روکے اور کیسے جذبہ جنسی کے پیدا ہونے کے وقت زودادہ میں پھر کسی اونچی جگہ پہاڑ میں گھونسلہ بنائیں اور پھر راجب اندرے دے چکیں تو، کیسے اُن کو ستیں اور راجب بچے نکل آئیں تو، کیسے ان کو چوگا دیں۔

الغرض ہر ایک نوع حیوان کے لئے جُدا گانہ ”شریعت“ ہے جو اس کی صورتِ نوعیہ کے ذریعے سے اس کے افراد کے سینوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

انسانیت کے تین خاص نکتے

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

① — رفاه عام کا تخیل

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

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

② ————— حُبِّ جَمَالِ

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

③ ————— مادہ ایجاد و تقلید

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

کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں۔

ارتقاات کی سیدائش

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

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

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

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

اختلاف ارتقاات کے اسباب

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

ارتفاق کی دو حدیں

ارتفاق اول :-

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

ارتفاقِ دوم

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

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

ارتفاقِ سوم

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

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

ارتفاق چہارم

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

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

قومی مزاج اور خلافت

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

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

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

فائدہ (۱۷) حضرت امام دلی الشہرہ لہو "ربا و ربا زعمہ" میں رقمطراز ہیں کہ :-

”بد و ربا زعمہ“ میں بحث اتفاقات

اتفاقات اربعہ کا مختصر بیان اور اس امر کا بیان کہ ان کی قسمیں کس طرح بنتی ہیں۔

ہذا و نذر حمل کا بنی نوع کے متعلق خاص ارادہ ہوا کہ اس نے ان میں کھانے پینے کی احتیاجات رکھیں تاکہ ان دونوں سے ان کے بدن بنیں اور ان میں جذبہ جنسی رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے نسل بڑھے اور اس کی نوع پورے زمانے کے گزرنے تک باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق یہ بھی ارادہ ہوا کہ اس نے انسان کو رہنے سہنے اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے مسکن بنانا الہام کیا تمام افراد انسانی یا وجودیکہ وہ انفرادی طور پر اخلاق میں ایک دوسرے سے کمی یا زیادتی رکھتے ہیں بایں ہمہ ان حاجات میں سب برابر ہیں۔

اتفاق اول

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

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

اتفاق دوم

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

اتفاق دوم کے علوم پانچ حکمتوں میں مختصر ہیں:-

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

اتفاق سوم

اس کے بعد اتفاقِ دوم کے یہ اصول انسانیت کی اچھی یا بُری حالت کے

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

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

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

ارتفاق چہارم

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

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

ارتفاقات کی بنیاد

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

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

ارتفاقات میں اتحاد اقوام

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

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

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

فائدہ ۱۸) حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ:-

ارتفاقات تمام اقوام میں پائے جاتے ہیں

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

اصول و فروع ارتفاقات

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

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

مخالفین ارتفاقات کی حیثیت

نیز دو قسم کے انسان ان اصول ارتفاقات کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ان اصول کے تسلیم کرنے میں سد راہ نہیں ہو سکتی۔

اول تو وہ ناسمجھ لوگ جو عقل و دانش کے اعتبار سے حیوانوں کے قریب ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مزاج ناقص اور عقلیں بگڑی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کی کم عقلی بے تمام دنیا اس بات ہی سے استدلال کرتی ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ان اصول ارتفاقات کے پابند نہیں ہیں۔

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

ہیں کہ یہ کام شہری زندگی کے نظام میں خلل انداز ہیں۔ لیکن خواہشات نفسانی ان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ چوری چکاری اور غصب وغیرہ کو بھی اسی پر تکیا کر لینا چاہیے۔
خاندانہ (۹) : حضرت حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ ”سبحان اللہ الباقیہ“ میں فرماتے ہیں کہ :-

ارتفاقات پر اصولی اتحاد کیوں ہے؟

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

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

فائدہ (۲)۔ حجتہ اللہ فی الارض امام ولی اللہ و ہدوی اور سجدتہ اللہ الباقیہ

میں فرماتے ہیں کہ شہر کی زندگی کی تباہی کے اسباب

① پیشوں کی غلط تقسیم

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

② عیش پسندی کی ترویج

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

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

ان کے نتائج

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

شہر کو جو یہ بیماری لگتی ہے تو اس کا اثر اس کے تمام اعضا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سارا شہر بیمار پڑ جاتا ہے اور یہ مرض اس کے ”ہڈن“ میں اس طرح پھیل جاتا ہے جس طرح کتے کے کاٹے کے مریض میں کتے کا زہر۔ یہ تو دنیاوی نقصان کا باعث تھا۔ باقی رہا وہ نقصان جو انسان کو اخروی کمال حاصل نہ ہونے سے پہنچتا ہے تو وہ ناقابل بیان ہے۔

ایران کی مثال

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

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

فائدہ ۲۱ :- حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ "حجۃ اللہ البالغہ" میں فرماتے

ہیں کہ :-

ایرانی سوسائٹی کی بربادی کے اسباب پر تفصیلی نظر

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

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

اٹھارہویں صدی عیسوی کی دلی کی حالت

غرض ان ملک ایران و روم کی داستان داستان کہاں تک بیان کی جائے؟ تم اپنے زمانے کے پادشاہان دہلی کی جو حالت دیکھتے ہو وہی ان ملک ایران و روم کی حالت کے قیاس کرنے کے لئے کافی ہے۔

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

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

ٹیکسوں کی پھر مار

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

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

عوام کی حالت

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

انسانی معاشرت پر خطرناک اثر

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

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

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

سیکاری کی مصیبت

اس طرح رفتہ رفتہ امیر و عزیز سب لوگوں کا بار کفالت بادشاہوں پر آ پڑتا ہے اور وہ ان سے روزیہ طلب کرتے ہیں۔ مثلاً ایک ملقبہ جنگ کے بغیر جنگجو باپ دادا کے نام سے وظیفہ مغوری کرتا ہے، دوسرا طبقہ مدبرین ملکیت کے نام سے پرورش پانے لگتا ہے، حالانکہ وہ خود اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرتے صرف اپنے باپ دادا کے نام کو کھاتے ہیں ایک گروہ بادشاہوں اور امیروں کی مدد و حمایت کر کے ان کے خزانہ کرم سے ذلہ ربائی کرتا ہے کوئی صوفی اور فقیرین کو دعا گوئی کے بہانے مالی استحصال کرتا ہے۔

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

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

اخلاقی پر یادگی

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

ایک مثال

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

عیاشانہ زندگی کا انجام: انقلاب

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

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

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

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

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

یادداشت

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

اذ یوسف وبراہیم القواعد من البیت واسمعیل ربنا! تقبل منا انک انت السميع العليم۔ ربنا! واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امنی مسلمة لك وارنا منا مسکنًا وقب علینا انک انت التراب الرحیمہ ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلیہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔

رجب، ابراہیم اور اسمعیل بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری طرف سے اسے قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھ اور ہماری نسل سے ایک امت

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

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

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے پہلے تو قریش کے لئے
ہوئی اور ان کے واسطے سے ساری نوع انسان کے لئے ہوئی۔ چنانچہ حضرت
امام ولی اللہ دہلویؒ ”حجۃ اللہ البالغہ کی کتاب الجہاد میں فرماتے ہیں کہ:

”مہاجرین اور انصار کا پہلا طبقہ قریش اور ان کے ارد گرد کے قبائل کے
قبول اسلام کا موجب بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں عراق اور شام فتح
کرایا۔ پھر ان عراقیوں اور شامیوں کے ہاتھوں فارس اور روم کی شہنشاہتیں زیر

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

حادثہ ۵ (۲۳) حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ بدور بازغہ میں فرماتے ہیں کہ:

کسی ملک میں زیادہ تر ضرر اور خرابی پیدا ہو جانے کے دو سبب ہوتے ہیں:

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

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

”اہلِ خاندانِ قدیمِ زیا کا رانندہ درانہا شومی ہست“ (قدیم خاندانوں والے گھٹاے میں ہیں، ان میں بد بختی ہے) اس الہام کی حقیقت ہم پر اس وقت تک نہ کھلی جو اس تک ہم پر یہ واضح نہ ہوا کہ جب تک کوئی شخص ایسا ارتفاق اختیار نہ کرے جو اس کی طبیعت کے موافق ہو، اس وقت تک وہ اطمینانِ قلب نہیں پاسکتا۔

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

عَبْدِي أَنْ يَجْعَلَ لَكَ بِكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
عَ الْهِ عَاقِبَتِ مُحَمَّدٌ كَرِيمًا

مَحْمُودِيَّة

مُصَنَّفًا

إِمَامٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

هَيْكَلُ دَارِ الْكِتَابِ

يُوسُفُ مَارَكِيٹ ۰ غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ ۷۲۴۱۷۷۸ فون: ۷۲۴۱۷۷۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى -

أَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى فصولٍ مهمة من كلام الامام -

ولي الله الذي هوى رقدس الله سره العزيز ورفع درجاته في العالين لتعريف الناس بأمر شاده وتقريب اذها نهم الى دعوته فرما ننا هذا زمان انتقال من دور الى دور فقد اتقضى دور الملوكية التي استسها السلاطين من عصر السلطان محمود الغزنوي والسلطان محمد الغوري الى زمان السلطان شاهجهان والسلطان عالمگیر ان الله براهينهم -

وبدء دور القومية والشورى ائمة البرلمانية في البلاد الشرقية عمومًا وفي بلادنا خاصة بعد نضج تلك النظرية في البلاد الغربية عمومًا وفي البرطانية خاصة .

وقد عرف من تعمق في مطالعة التاريخ وفلسفة آن طائفة من العلماء والامراء كانوا قد تهيموا القبول نوع من نظام الجمهورية الانقلابية قبل سقوط الدولة الهندية لكن غيابة عامة المتكبير ودعاية راسماليين المتغلبين نومت عوام باذنا فلم يتكامل الانتباه الا بعد سقوط الدولة العثمانية ثمر ان نظرية الجمهورية لما ارتقت بالتدريج الطبيعي

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

وبعد ذلك قد عرض لنا في زماننا عارضٌ أذهش أفكارنا
هو أن دعاة الجمهورية من الأور وباقيين عامتهم ينفون
الدين رأساً فبقينا في حيرة لأن التأخر عن الانقلاب يفتح الذلة
والهوان والتقدم على منهجهم يفضي إلى هدم الدين :

وبعد ما كأبدنا مشقةً شديدةً في مطالعة تاريخ
من تقدم علينا حصل لنا اليقين بأننا الخروج من تلك الحالة
الضائرة الموصلة إلى اليأس أو القعود في حاجة شديدة إلى
تعيين إمام من أئمة الدين يهدي إلى الرشيد نقدي به في
أطوار الانقلاب التي طرأ علينا -

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

ويكون مع ذلك ممن نشأ في بلادنا في عصر الاضطراب

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

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

مقدمة اولى في تبشير امامته

فائدة قال الامام ولى الله فى الخير الكثير " اما قرب الوجود فانقهار الرجل تحت العين وبقاء كما كان فى الانزل فى غاية من القرب الذاتى وبعد مضى الف ومائة من الهجرة مال رجل منهم الى هذا النوع من الكمال، فكان امام المتقين وعصام الحكماء وترجى من الله سبحانه ان يجعله خاتم الحكماء المعصومين ولعل دعوتيه قد اجيبت ان الفضل بيده الله سبحانه .

كان شديدا لجذب قوى الانسلاخ سريع السير صحيح النظر فلما تفتن بالعين ووضع له طريق الانقهار فيها قيل له من باطنه خذ هذا فانها اقصى ما يمكن فى هذه الزمان من الكمال واصح وافق لما هو المطابق للمواقع فكانت له اذيقاك تبقى عينه كما كانت فى الانزل فترق بذلك السيادة الباطنية والعصمة والحكمة لله رب العلمين . انتهى .

فائدة قال الامام ولى الله فى التفهيمات الالهية :-
فهمنى ربى جل جلاله انك انعكس فيك نور الاسمين الجامعين :-

له فى ٢ من الحزانه الرابعه ٢ فى ٢ من الجلد الثانى للتفهيمات
٣ فى ٢ من الخزانه الرابعه ٢ فى ٢ من الرابعه وفى ٢ من الجلد

للتفهيمات ٢ جلد دوم ٢

نور الوجود المصطفوی والاسم العیسوی، علیہما الصلوٰت والتسلیمات۔
 فعسی ان تكون ساعةً الافق الكمال غاشياً وقليل القرب
 فلن يوجد بعد ذلك مقرب الاولك دخل في تربيته ظاهراً و
 باطناً، حتى ينزل عيسى عليه السلام۔

وعسى ان ينزل عليك الحق فاكال نظام العالم كما تنزل
 القاعة فتفك وتقمع كلما تماسه ويظهر الايات من
 بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك ويطلع
 شمس الحق ساطعة وتنمحي كل ظلام عن شروق عالم التخليط
 وعسى ان يتترك ذلك ان تكون الارض نوراً انيرةً ويذهب
 عنها الجور والجفاء حتى ترتفع الحاجة الى الهدى ويتاخر
 وجوده الى مدة طويلة وتلك النعمة الكبرى لا ترام فوقها۔
 فازعجني هذا التفهيم ازعاجاً قوياً فخرجت الى الحجاز
 فلما بلغت الساحل عاقت امور يطول عدوها فقلقت قلقت
 شديداً، ففهمتي ربي جلالة ان هذا منصب جليل
 في غاية الجلالة لا تستطيع ان تبلغه الا بعد ان تتم
 كلمتي نأمرك بها۔

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

سُبْحَانَهُ فَاِنْ اَتَمَمْتِ ذَلِكَ فَعَسَى اَنْ يَرْزُقَكَ مَا تَرْجُوهُ
ولكل امرٍ اجلٌ مسمى لا يجاوزها۔

فائدہ :- قال الامام ولی اللہ فی "فیوض الحرمین" :- اُیّیتنی
روایہ (۱) فی المنام قاتل الزمان اعنی بذلك ان اللہ اذا اراد شیئاً
من نظام الخیر جعلنی کالجاء حراً لا تمام مرادہ ورایت
ان ملک الکفار قد استولی علی بلاد المسلمین ونهب اموالهم
وسبأ ذریتهم واطهر فی بلدہ اجمیر شعائر الکفار وابطل شعائر
الاسلام والعیاذ باللہ فغضب اللہ علی اهل الارض غضباً
شدیداً ورایت صورۃ هذا الغضب متمثلة فی الملاء
العلی ثم ترشح الغضب الی فرایتنی غضباناً من جهة
نفث من تلك الحضرة فی نفسی لا من جهة ما یرجع الی
هذا العالم۔

وانا سأعتذّر فی جم غفیر من الناس منهم الروم
ومنهو الانابکة ومنهم العرب، بعضهم رکیان الابل وبعضهم
قد سأنّ وبعضهم مشاة علی اقدامهم واقرب ما رأیت شیئاً
یؤلوا الحجاج یوم عرفة۔

ورأیتهم غضباناً بغضبی وسألونی :- ما ذکر حکم اللہ فی
لهذا الساعة ؟ قلت :- "فک کل نظام" قالوا :- "الی متی" قلت
"الی ان ترونی قد سکت غضبی" فجعلوا یتقاتلون بیتیهم و

ويضربون وجوه ابلهم فقتل منهم كثير وانكسرت رؤس
ابلهم وشفاهها ثم اتى تقدمت الى بلدة وبلدة اخرىها
واقتل اهلها وتبعوني ذلك -

وكذلك خربنا بلدة بعد بلدة حتى وصلنا الاحمير
وقتلنا هناك الكفار واستخلصناها منهم وسبينا ملك
الكفار ثم رايت ملك الكفار يمشى مع ملك الاسلام
في نفر من المسلمين فامر ملك الاسلام في اثنا ذلك
بذبحه فبطش به القوم وصرعوه وذبحوه بسكين
فلما رأيت الدم يخرج من ادواجه متدققا قلت: "الآن
نزلت الرحمة" -

ورأيت الرحمة والسكينة شملت من يشار القتال من
المسلمين وصاروا مرحومين -

فقام الى رجل وسألني عن المسلمين اقتتلوا فيما
بينهم فتوقفت عن الجواب ولم اصدر
رايت ذلك في ليلة الجمعة العادية والعشرين من
ذي القعدة سنة ١١٤٠هـ

فائدہ: قال الشيخ محمد عاشق في مقدمة "الحمد الكثير"۔
 برسا كان طريقت وطالبان حقیقت پوشیدہ نماز کہ چون حق سبحانہ و تعالیٰ فردے کامل را برائے
 منظریت علوم و اسرارِ کائنات خویش اصطفا میفرماید و آن را بمنزلہ جارجہ خود ساختہ بر زبان
 تکلم می نماید پس ظہور آن علوم و اسرار کہ در نفس مقدسہ ہے و دویعت نہادہ اند و ظہور آن ارادہ
 فرمودہ علی حسب الواردات و التقریبات بروز نماید۔

دریں زمان یاس مقام اسنی اعظم المیزنین، ولی العصر لسان الشہ قطب الدین احمد
 ابوالفیاض ولی الشہ است، و مصدق اس معنی آنست کہ جنابِ خاتمینہ علی صاحبہا الصلوٰت
 و التسلیمات در بعضے مبشرات ذات ایشان از ابدات خویش نسبت وجود ذہنی با وجود خارجی
 فرمودند،

و در آن مشہد بخطاب ذکی و حکیم ہذہ الامت کرامت بخشیدند۔
 یعنی آنچه از کمالاتِ اکبریہ در عینِ ثانیہ آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفعلیتہ
 خارجہ ظہور نمودہ و آنرا در تحقق آثار خارجہ خود ساختہ ہاں معانی تمام ہا در عین صافی ایشان
 در صورت علوم و معارف جلوہ گر گشتہ۔ پس ہمہ علوم و اسرار ایشان در حقیقت علوم و اسرار
 آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اند۔ انتہی

فائدہ: قال الامام ولی اللہ فی الجزء اللطیف :۔
 نعمت عظمی بریں ضعیف آنست کہ اور خلعتِ فاتحیتہ دادہ اند و فتحِ دورہ
 باز پسین بروست دے کرہ اند و ارشاد فرمودند کہ مرضی در فرقہ چیست؟ آنرا جمع کردہ فقط
 حدیث از سر نو بنیاد کرو۔

و اسرار حدیث و مصالحِ احکام و ترغیبات و سائر آنچه حضرت پیغامبر صلی اللہ
 علیہ وسلم از خدا لے تعالیٰ آورہ اند و آن فتنے است کہ پیش ازیں فقیر مضبوط تر از سخن
 ایں فقیر کسے آنرا نکرده است با وجودِ جلالتِ ایں فن و علم کمالاتِ اربعہ یعنی ابداع و خلق و
 تدبیر و تدلی یا ایں عرض و طول و علم استعداد و نفوس انسانیت بحمیدہا و کمال و مال ہر کسے

افاضہ فرمودند۔ واپس ہر دو علم جلیل اند کہ پیش از فقیر کسے ریگہ و آں نگشتہ و حکمتِ علمی کہ صلاحِ ایں دورہ درانست بوسعتی تمام افادہ نمودند و توفیق تشبیبِ آن بکتاب و سنت و آثارِ صحابہ دادہ اند، انتہی۔

فائدہ ۴ :- قال الامام ولی اللہ فی التفہیمات :-

ایں فقیر اگر آگاہی نہ دے کہ در طبقہ فقیر و طبقہ کہ بعد از وی باشد علوم ظاہر و ظہور نمایند و در طبقہ ثنائیہ علوم باطنہ، مراد اینجا از طبقہ ثنائیہ اولاد است و از طبقہ ثنائیہ احفاد یا اولاد صغار کہ بمنزلہ احفاد باشند۔

و مراد اینجا شیوعِ علومِ ایشانست و ظہورِ ایشان و مراد از علومِ ظاہر کتاب و سنت است۔ و از علومِ باطنہ علومِ کہ بطائیفِ خفیہ تعلّق دارند از بحرِ بحث و امانیت گیری۔ انتہی۔

قلت اساطین الطبقة الثانية الامام عبد العزيز الدهلوی
والامام رفیع الدین الدهلوی والامام عبد القادر الدهلوی
واساطین الطبقة الثالثة الامام محمد اسماعیل الشہید
والامام محمد اسحق الامیر والامام محمد یعقوب الخوارزمی
والتحقیق بہر مولانا عبدالحی الصدر السعید والامیر الشہید
السید احمد الامام رضی اللہ عنہم و تمت بہر الذورۃ الاولى
اما الذورۃ الثانية فاساطینہ عندنا اثمة الطائفة الديوبندیہ
بنديۃ الامام محمد قاسم الديوبندی و شیخہ الامیر
امداد اللہ و رفیقہ الامام رشید احمد الديوبندی و بعد

سقوط الدولۃ العثمانیۃ کان فاتح الدولۃ الثالثۃ شیخنا
 شیخ الہند مولانا محمود حسن الدیوبندی رضی اللہ
 عنہم نظر یا سہ ارتکزت علی افکار مولانا محمد قاسم
 والامام ولی اللہ و عملیاتہ تنتہج منہج شبان المسلمین
 الا تراثک والافاغنه والہندیین وتختلف مناہجہ عن متہاج
 المرتجعین عربیا کان اوہندیا واللہ المستعان۔

فائدہ کہ قال الامام عبد العزیز وهو اسام الطبقة الثانية
 فی تذکرة الموطا من "بستان المحدثین۔"

"حضرت شیخنا وقد وتنا فی کل العلوم والامور شیخ ولی

اللہ دہلوی قدس سرہ۔

حضرت شیخنا وقد وتنا فی کل العلوم والامور شیخ ولی اللہ
 دہلوی قدس سرہ و شرح نورشتہ اندریا حادیث و آثار موطا بروایت یحیی
 بن یحیی لیتی و اقوال امام مالک و بعضہ بلاغیات ایثا تراخضت فرمودہ اول غیلہ دقبت و
 یجتہد انہ است بزبان فارسی نام او مصنف فی احادیث الموطا و دوم مختصر است و دران
 اکتفا بر بیان تراہب فقہاء خفیہ و شافعیہ فرمودہ اند و قدرے ضروری از شرح غریب و
 ضبط شکل داخل نمودہ مسمی بمسوی من احادیث الموطا در قسم الحروف این شرح الرشید
 بفضیل و التقان شنیدہ است" انتہی

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

فائدة :- قال الصدر الشهيد مولانا محمد اسماعيل
وهو امام الطبقة الثالثة في العبقات :-

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

قلت :- الصدر الشهيد ما صنف كتابه "منصب امامت"
عندى الاول شرح مقام جده الامجد
وكذلك ما كتب القسرا الاول من "الصراط المستقيم"
الا لي جعل كلام الامير الشهيد السيد احمد راجعاً
الى اصول الامام ولى الله والله اعلم -

فائدة :- امام الدورة الثالثة شيخنا شيخ الهند
مولانا محمود حسن الديوبندى لما ذكر الامام ولى الله في
مقدمة ترجمة القرآن العظيم وصفه بأنه **حجة الله**
على العالمين ؛ فقال :-

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

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

خاندانہ ۔ حضرت میرزا مظہر جانجاناں قدس سرہ سے فرمودند :-

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

اسرار معرفت وغوامض علوم طرز خاص دارند۔

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

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

خاندانہ قال الامام عبدالحق بن

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

تصرف و آں کمالات نبویہ بعض افراد امت واقع شدہ در رنگ آنکہ آنحضرت صلی اللہ

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

علم الاولین و الاخرین

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

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

و پچنین تصرف در علم فقہ و تفصیل احکام شرعیہ از کتاب الطہارت تا کتاب السلم

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

حاصل شد

و پچنین تصرف در آداب طریقت و مقرر کردن اشتغال و وارد و ذکر جہر و خفی و

طہور مراقبہ آنحضرت را صلی اللہ علیہ وسلم توسط سید عید القادر جیلانی و حضرت خواجہ بہا الدین

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

قلبت چوں اقوام عالم با و اخالف ہجری در حکمت و سیاست ترقی کردند کہ مثل آن

در از منہ سابقہ واقع شدہ پچنین تصرف در آں حکمت و سیاست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حاصل شد بواسطہ امام ولی اللہ دہلوی۔ واللہ اعلم ،

فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلِيُّ اللَّهِ فِي التَّفْهِيمَاتِ ۚ

اللَّهُمَّ! رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ اسْأَلُكَ بِعُلُومِكَ الَّتِي أَنْزَلْتَهَا
عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفْرَةِ خَلْقِكَ وَعُرُوسِ مَمْلَكَتِكَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَا زَالَاتِ صَلَوَاتِكَ تَسْلِمَاتِكَ نَازِلَةٍ عَلَيْهِ إِلَى
يَوْمِ التَّنَادِيلِ إِلَى أَبَدٍ لَا يُبَادِرُ.

وَاسْأَلُكَ بِعُلُومِكَ الَّتِي أَنْزَلْتَهَا عَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَهْمَتِهَا أَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ
الْهَادِينَ الْمُهْتَدِينَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ الْمَجْتَهِدِينَ وَالْثِقَاتِ
الْمُحَدِّثِينَ وَالصُّوْفِيَّةِ الصَّافِينَ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ
وَتَبَائِنِ مَقَامَتِهِمْ كَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمْ.

اللَّهُمَّ! وَاسْأَلُكَ بِعُكُوسِ تَجْلِيكَ الْأَعْظَمِ الْمُنْطَبِقَةِ
فِي صُدُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لَا نُوَارِ الْأَنْبِيَاءِ
خَيْرَ الْوَارِثِينَ وَبَاشِقَةِ تِلْكَ الْعُكُوسِ الْمُنْشِقَةِ فِي صُدُورِ
أَصْحَابِهِمْ وَأَحِبَّائِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مِثْلُ نُورِ كَمَشْكَاةٍ فِيهَا مَصْبَاحُ الْمَصْبَاحِ فِي نِجَاجَةِ النَّجَاجَةِ
كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرْتِي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى

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

اللهم! اسألك بكل ما ذكرته ملصقا بذلك النور بل
فانيا فيه قائما به حتى يهرني ضوء من اضواءك في ضمن
حكايتك لاصوائك المقدسة المجتردة بجوهرته الشفافة
ويحيط بي شأنك التي تطورت به في هذا الزمان اللهم
واسألك ان تخلصني بتلك الجوهرة الشفافة حتى اصير
دائما بدوامه شائنا من شئونك وضوء من اصوائك في
ضمن كونه ذلك منك -

اللهم! اسألك والتم عليك ان تنجز لي جميع ما وعدتني
على لسانه من مقامات السر والروح والقناع وتسر على يدي
نورا من انوارك التي ابهرتها على لسانه وتجعلني حافظا
بعلومك ومعارفك النانلة عليه البارحة به الموافقة
لشأنك التي تطورت به في هذا الزمان اللهم! مني السؤال
وعليك الاجابة متى الابهال وعليك الانجاح! انك رحيم
كريم رؤوف قريب مجيب سميع بصير - لا اله الا انت ولا

رب الا انت انت مولائی وانت على كل شئ قدير
(انتهی مختصراً)

فائدة ^{۱۳} قال الامام ولی الله فی باب حقيقة النبوة من
حجة الله البالغة ۛ

اعلم ان اعلی طبقات الناس المفهمون وهم ناس
اهل اصطلاح ملکیتهم فی غایة العلویة يمكن لهم ان ينبعثوا
الى اقامة نظام مطلوب بداعية حقانية ویتشرح علیهم
من الملاء الی علی علوم و احوال الهیة

ومن سيرة المفهم ان يكون معتدل المزاج سوى
الخلق والخلق ليس فيه خباثة مفرطة بحسب الآراء
الجزئية ولا ذكاء مفرط لا يجذبه من الكلى الجزئی
ومن الروح الى الشیخ سبیل ولا غباوة مفرطة لا یتخلص
بها من الجزئی الى الكلى ومن الشیخ الى الروح،

ویكون الزم الناس بالسنة الراشدة ذاسمت حسن
فی عباداته ذاعداة فی معاملته مع الناس محباً للتدبیر
الکلی راغباً فی النفع العام، لا یؤدی احداً الا بالعرض بان
یتوقف النفع العام علیه او یلازمه لا یزال مائلاً الى عالم
الغیب یحس اثر میلہ فی کلامه ووجهه وشأنه کله یرى اته

له جلد اول ص ۱۳

مؤید من الغیب ینفتح له بادی فی ریاضة تکالیف ینفتح لغيره
من القرب والسکينة والمفهمون على اصناف كثيرة واستعدادات
مختلفة فمن کان اکثر حاله ان یتلقى من الحق علوم تهذيب
النفس بالعبادات فهو الکامل -

ومن کان اکثر حاله تلقى الاخلاق الفاضلة وعلوم تدبیر
المتزل ونحو ذلك فهو الحکیم -

ومن کان اکثر حاله تلقى السياسات الکلیة ثم وفق لآقا^م
العدل فی الناس وذب الجور منه یرسمى خلیفة

ومن الممت به الملاء الاعلى فعلمته وخاطبته وتراءت
له وظهرت انواع من کراماته یرسمى بالمؤید بروح القدس -
ومن جعل منهج فی لسانه وقلبه نور فنفخ الناس بصعته
وموعظته وانتقل منه الى حواریین من اصحابه سکينة
ونور فبلغوا بسطة مبالغ الکمال وکان حثیثا على هدیته
یرسمى هادیا من کما -

ومن کان اکثر علمه معرفة قواعد الملة ومصالحها وکان
حسینا على اقامة المندرس منها یرسمى اماما

ومن نفث فی قلبه ان یربهم بالداھية المقدرة
عليهم فی الدنیا او تقطن بالحق قوما فاخبرهم بذلك
او جرد من نفسه فی بعض اوقاته فعرف ما سیکون

في القبر والحشر فاخبرهم بتلك الاخبار يسمى منذراً
 وإذا اقتضت الحكمة الالهية ان يبعث الى الخلق
 واحد امن المفيعين فيجعله سبباً يخرج الناس من الظلمات
 النور وفرض الله على عباده ان يسلموا وجوههم وقلوبهم
 له وتؤكد في الملاء الاعلى الرضاء عمن انقاد له وانصر اليه
 واللعن على من خالفه وناواه فاخبر الناس بذلك والزمهم
 طاعته فهو النبي

واعظم الانبياء ثنائاً من له نوع آخر من البعثة ايضاً
 وذلك ان يكون مراد الله تعالى فيه ان يكون سبباً لخروج
 الناس من الظلمات الى النور وان يكون قومه خيراً مة
 اخرجت للناس فيكون بعثته يتناول بعثاً آخر -
 والى الاولى وقعت الاشارة في قوله تعالى هو الذي بعث
 في الاميين رسولا منهم الآية والى الثاني في قوله تعالى
 كنت خيراً مة اخرجت للناس وقوله صلى الله عليه
 وسلم: فانما بعثتم ميسرين وله تبعثوا معشرين
 ونبينا صلى الله عليه وسلم استوعب جميع فنون المفهمين
 واستوجب اتعاب البعثين وكان من الانبياء قبله من يدرك
 فتاوتين ونحو ذلك

فائدة: قال الامام رولى الله في التفهيمات
 له جلد اول ص ١٤٨

ان تشعب الذين طرقا وذاهب وكون الامة فيها
احزابا متحزبةً وجمعوا مجتمعةً امر عظيمها لخاصتهم
وعامةهم۔

فمن اهل الله من كشف له عن ارتباط كل قول نطق
به فقيه من فقهاء الاسلام بالشرعية المحمدية على
صاحبها الصلوات والتسلييات ولم يكشف عن الجادة القويمة
التي اقامها الله تعالى بعبادة ورضى لهم من فانها فان يحفظ
وافرو من اخطاها لم يقرب بالحفظ الوافرون كان له
اجر عنائيه۔

فسكت عن ترجيح بعض الاقوال على بعض وحمل
اختلافها على العزيمة والرخصة فمن قوى على الغريمة
فليأخذ بها ومن قصر عنها قوته الجسمانية او قوته
الروحانية فليأخذ بالرخصة وبسط في ذلك كلامه
كالشعراوى في ميزانه وقد سبقه الشيخ محى الدين محمد
بن على بن العربي الى اصل ذلك۔

ومن اهل الله من يترأى له الجادة القويمة التي تؤدى
الى ظاهر الشريعة والتي توارثها جباة المسلمين عن
جها بذة التابعين عن كبار الصحابة عن النبى صلى الله
عليه وسلم اخذوا ظاهرها كالتناول باليد او لم ينوارثوا

عين ذلك ولكنه اشبه شئ بما توارثوكا ويتراى وهاهنا
ذلك مذاهب اهل الراى التى هى كالحافات والجوانب فى
التكلم فى ترجيح الراجح نصر الدين وذبا عنه كالكثير الفقهاء
المحدثين فانهم قد بالغوا فيه -

ومن اهل الله من كشف له عن الامرين فسلمها كلها
على معنى انها من دائرة الشرع وان المتعبدا بها فى
نسخة من دينه متدين لله تعالى معذور عنه غير ان
الفضل للمجادة القويمة وهى الرضىة عند الله كل الرضاء
ومن اعظم نعم الله على ان جعلنى من الحزب الثالث
وكشف لى عن اصل الشريعة وعن تبيا نها الحاصل
على لسان النبى صلى الله عليه وسلم كما قال عز من
قائل لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اليهم مثاله قال الله تعالى
اقموا الصلوة واتوا الزكوة فالاقامة ما خوزة من قامت
السوق اذا وجد فيها البيع والمشاء ومعناها ههنا
الترويج والاشاعة نبين النبى صلى الله عليه وسلم
الترويج المقصود بتوقيت الاوقات وتعيين عدد الركعات
وتعليه صفة الصلوة وتشريع الاذان وتاكيد امر
الجماعات والجمع والندب الى بناء المساجد وحضورها
فكل هذه الابواب تبين لاقامة الصلوة ولولا بيانها

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

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

ثم عن شرح مذاهبهم واوايدهم والتخريج على

قواعدهم الحاصل على ايدى المتأخرين من الفقهاء فى كل
مذهب فكشف لى عن كل ذلك بترتيب الواقع فى نفس
الامر كما فى اراه ببصرى فرأيت كل قول قيل فى الدين
مرتبطاً باصل الشريعة بواسطة او بغير واسطة

وما اصدق ما قيل فى ذلك ان مثله كمثل دوحه
تبعث منها غصون كبار ومن تلك الغصون غصون
أخرى صفراء ونبتت فى الغصون الصفراء اوراق ازهار
او مثله كمثل عين نبع منها جد اول كبار ومن
تلك الجداول حد اول اخرى صفراء واغترف من
الصفراء فى الادوانى ووقع منها شئ من المهاون و
منابت الاشجار -

وكشف لى ايضاً عن حاق الطريق والشارع الذى
ليله كنهها را واوله آخره وعن طرق خفيفة المكات
مطبوسة المنار لا تؤدى الى ما عليه النبى صلى الله
عليه وآله وسلم واصحابه الا بعد طى وعراى وحزن
الادها م وبعد مكابدة جبال التقليد لمن يجرى عليه
الخطأ والثواب واكام التخرج على تراءى من يعثوره الحق
والباطل -

وكشف لى عن حقيقة الراى الذى نطق بزمها

السلف ونسبوا اليها، جالاً من فقهاءهم۔

فمثل السنة الظاهرة كمثل اللغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها القرآن ومثل الاقاويل التي هي على يمينها وشمالها كمثل الاحرف التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأوا بها القرآن دفعا للسج من امته۔

ومثل السنة الظاهرة كمثل من حضر محفل الخليفة فسمع منه باذنه وشاهده حين تكلم بها تكلم ودعا قلبه بذلك ومثل الاقاويل المخرجة على قواعدهم كمثل سوقي تخلص اليه من احكام الخليفة ومما ينظن به ان يامر ما اذا لا الى فطانة وحدث في بعض الامور۔
(فصل) ومن اعظم نعم الله على ان كشفت لي ان الشارع افادنا نوعين من العلم متمايزين باحكامهما متغايرين في مراتبهما احدهما علم المصالح والمفاسد والثاني علم الشرائع والحدود وكان اراها ببصري وامين بين القبيلتين واعرف كلا المرين وهذا علم شريف لمر احداً سبقني الى بيانته وكشفت اصوله وفروعه وتنزيل المسائل عليه۔

له التفهيمات الالهية جلد اول ص ۵۳

ومن اعظم نعم الله على ان كشف لي عن اسباب اختلاف الفقهاء
 بعد احكام المجادة القويمية التي اشرت اليها في بعض التفاصيل والتفاريه محصورة
 مضبوطة في مقدمات كلية من ايقنها لم يتوقف في فهم شئ
 من مواضع الاختلاف وراى المجادة القويمية بحيا لها
 متمثلة بين عيذه متشعبة عنده ولديه وراى
 التفصيل المختلف فيها امراً ضرورياً ناشياً من اختلاف
 فهم الاخذين للملة من ماخذها والمتلقين لها عن
 منبعا وكشف لي ان الاختلاف على اربعة منازل -
 اختلاف مردود - وليس لقائل ولا لمقلد من بعده
 عذرو هذا قليل الوجود في المذاهب الاربعة المدونة -
 واختلاف مردود ولقائل عذر ما لم يبلغ حديث
 صحيح دال على خلافه فاذا بلغه فلا عذره
 واختلاف مقبول قد خيرا الشارع المكلفين في طرفيه
 تختياراً ظاهراً مطلقاً كالاحرف السبعة من القرآن -
 واختلاف ادركنا كون طرفيه مقبولين اجتهاداً او
 استنباطاً من بعض كلام الشارع صلوات الله وسلامه
 عليه والانسان مكلف به لا مطلقاً بل بشرط الاجتهاد
 وتاكيد الظن وتقليد من خصل له ذلك
 وكشف لي ان في كل مذهب ظاهراً وشاذاً اظهروا

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

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

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

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

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

ويكون مروياً في هذه الكتب الثلاثة فان لها شأناً
في الاسلام ليس لغيرها وان لها صفة لم يشهدوا بمثلها
في غيرها وان لها اشتهاً را في علماء الحديث والفقه مشارقها
ومغاربها الحجازيين منها والشاميين والعراقيين ليس
مثله لغيرها وان للقوم اشتغالاً بشرح عريتها وضبط
مسكلها وتخريج فقهها وذكر روايتها ليس لغيرها مثل
ذلك الا اشتغال لغير هذه الكتب وهذا امر لا يكاد يخفى
الا على اجنبي عن مدارك القوم -

ولا يكون هناك تعارض الاخبار عن النبي صلى الله
عليه وسلم وسيبياً في مثل هذه الكتب
ويتلوه ما حكاها مالك في الموطأ انه مذهب كبار الصماني
والتابعين والذي جرى عليه عمل اهل المدينة من
لدى زمان النبوة الى زمانه ثم لم يتعقبه الشافعي واحمد
والبخاري وامثالهم من الجامعين بين الحديث والفقه
فيها قرره بل ارتضوه وقالوا به وشددوه بصريح الاخبار

جاءت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیحۃ او
حسنة وان كانت من اخبار الاتحاد اريد اولتها واشارتها
او بآثار جبر غفير من الصحابة والتابعين او بقباس واضمح
واستنباط قوى

وفي حكمها حكاية مالك كذا ما كان مثله مما يرويه
سفيان الثوري مثلاً ولكنه في حكاية مالك اكثر وافق
وفي حكاية غيره لا تجد ذلك الا اقل قليل ويتلوها ما
صتح فيه حديث صحيح او حسن في الكتب المشهورة وقام
بمثله المجتهد واخذ به جماعة من الفقهاء او كان استنباط
استنباطاً صحيحاً قوياً شهد له الجماعة بالصحة والله ^{علمه}
فهذا كله ظاهر شريعة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم والمجادة القويمة من سننه والبيتين رشده
والباهر قدره ومن خالف ذلك كان مردوداً عليه فان كان
فخالف القرآن العظيم والمشهور من الحديث والجماع والقياس الجلي لم يكن
معدوماً قط وان كان مخالفاً لما دون ذلك ربما كان
معدوماً حتى يبلغ الحديث ويرتفع الحجاب ثم لا عذر
لمقلدة من بعده اذا وضع الامر

(فصل) فيجب عليك ان تتأمل ما ثبت من الشريعة
لله التفهيمات الالهية بل اول منعه ٥٥٥٥ لك التفهيمات الالهية بل اول منعه ٥٥٥٥

بهذه المثابة تأملوا بليغا حتى تهيزه من غير فيتمثل
بين عينيكم وتتشبه في فؤادكم ولديكم ثم عرض عليه
بنوا جدك واعتمد به بجماع يداكم ولا تصغ لمن
خالفت في ذلك أبدا -

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

الصائِر هل يكره له التبرك بعد الزوال ام لا وهل تستفتح
 بِشئٍ وهل يتشهد كتشهد ابن مسعود او كتشهد ابن
 عباس او كتشهد ابن عمر؟ ثم ان سمعت همتك في
 العلم وقويت عزيمتك في التقوى فاعرض هذه التفصيل^{صل}
 على صريح الكتاب وظاهر السنة وفعل اكثر اهل العلم
 والقياس واجمع بين الاحاديث المختلفة وتتبع الاخبار
 الصحيحة والحسنة والضعيفة المروية في كتب المحدثين
 وخذ بالاقوى والاقيس والاحوط والافانت رجل من
 المسلمين.

(فصل) فان قلت سلمت ان ما ذكرته هو المجادة الجميلة
 من الشريعة المصطفوية لكن كيف يكون لي تميزه من
 غيره؟ ولعله يحتاج الى جمع كثير من الاحاديث يتعذر
 في زماننا قلت لهذا القدر لا يحتاج الى اكثر من المؤطا
 والصحيحين وسنن ابى داود وجامع الترمذى وهذه
 الكتب معروفة مشهورة يمكن تحصيلها في اقرب مدة
 ولكن يحتاج معرفة المجادة القريمة القرية الجميلة منها
 الى نور باطنى يخلقه الله تعالى

فان لم يوجد ذلك النور في قلبك وسبقك اليه

سنة التفهيمات جلد اول ص ١٥٦ س ٥٦٦ (طبع في ايجيل) ٢٥ ايضا ص ١٥٦ س ٥٦٦

بعض اخوانك وفهمك باللسان الذي تعرفه انت
 لم يبق لك بعد ذلك عذر والعلم عند الله تعالى اه
فائدة ۱۵ قال الامام **ولی اللہ** فی ذکر اصحاب الاعراف
 من البدو والبازغة - اصحاب الاعراف علی اصناف
 منهم الذین لم تبلغهم الدعوة اصلاً مثل سكان شواطئ
 الجبال لم یشرکوا بربهم ولم یجدوا به ولم یؤمنوا
 انما مثلهم مثل البهائم لا یتوجهون الی اللہ لانفیادلا
 اثباتاً انما یتوجهون الی المرافق او بلفظهم یلرغالرینفع
 من جهلهم شیئاً مثله قوم لریف هم اللغة الاسلام
 او لریف هم حاجته او نشأوا علی ذہول من تدقیق النظر
 انما مبلغ علیهم ان المسلمین قوم عیاشہم علی هذا
 النحوقیمہم علی هذا النحو یا کون من هذه الاشیاء
 ویمرمون هذه - او هم یقاتلوننا علی الملک فلا بد لنا ان
 نقاتلهم وذلك مع عدم اشراکهم باللہ ومع کونهم
 مثل البهائم وان صحت امزجتهم فی الجملة دمتهم
 قوم نقصت عقولهم کالصبیان والمجانین والمعتمدين
 والسفهاء والفلاحین والارتقاء ممن لا یتیمز الحق عنده من
 الباطل ولا یدکان یعرف ربہ وعبده - مثل المماء

لا يقبل النقوش لضغفه ذوالثك لا يراد منه هو الا ان
يشبهوا بالمسلمين -

لئلا يتفرق الكلمة الحقية يكتفى من المانهو مثل ما
اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجارية السوداء
سملها ابن الله؛ فاشارت الى السماء فاما الصنف الاول
فيراد منه هو التفهر واثبات الحجة والهداية - انتهى
فأما قال الامام ولي الله في حجة الله البالغه
باب استنباط الامتفاقات

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

وكان من عناية الله به ان الهمم كيف يرتفق
بانواع هذه الحاجات الهاماً طبعياً من مقتضى صورته
النوعية فلا جرم يتساوى الافراد في ذلك الاكل مخدج
عصت مادته كما الهم النمل كيف تاكل الثمرات ثم
كيف تتخذ بيتاً مجتمع فيه اشخاص من بنى نوعها ثم
كيف تنقأ اليعسوبها ثم كيف تعسل وكما الهم العصفور
كيف يبتغ الحبوب الغذائية وكيف يرد الماء وكيف يفر

عن السنور والسياد وكيف يقاتل من صدّه عدله يحتاج
اليه وكيف يسأف ذكره الانثى عند الشبق ثم يتخذ ان
عشاً عند الجبل ثم كيف يتعاونان في شئ آنة البيض ثم
كيف يذقان الفراخ

وكذلك لكل نوع شريعة تنفذ في صدور افراد

من طريق الصوبة النوعية

وكن ذلك لهم الانسان كيف يرتفق من هذه الضرورات

غير انه انشغل له مع هذا ثلاثة اشياء تقتضى به، انه

التوعية الرابعة على كل نوع

احدها الانبعاث الى شئ من راي كل فالبهيمة انما

تنبعث الى غرض محسوس او متوهم من داعية ناشئة من

طبيعتها كالجوع والعطش والشبق والانسان ربما ينبعث

الى نفع معقول ليس له داعية من طبيعته فيقصد ان يحصل

نظاماً صالحاً في المدينة او يسهل خلقه ويهذب نفسه او

يتفصى من عذاب الآخرة او يمكن جاهه في صدور الناس

الثاني انه يضرم مع الامر تفاق الطرفة فالبهيمة انما

تبتغي ما تسد به خلقها وتدفع حاجتها فقط والانسان

يريد ان تقر عينه وتلذذ نفسه بزيادة على الحاجة فيطلب

زوجة جميلة وطعاماً لذيذاً او ملبساً فاخراً ومسكناً شامخاً.

والثالث انه يوجد منهم اهل عقل ودراية يستنبطون
الارتفاقات الصالحة ويوجد منهم من يختلج في صدره
ما يختلج في صدر اولئك ولكن لا يستطيع الاستنباط فاذا
راى من الحكماء رسمع ما استنبطوه تلقاه بقلبه وعرض
عليه بنواجذه لما وجدته موافقا لعلومه الاجمالي -

(فصل) فرب انسان يجوع ويظما فلا يجد الطعام و
الشراب فيقاسى المأشديد احتى يجد هما فيحاول
ارتفاقا بازاء هذه الحاجة ولا يهتدى سبيلا ثم يتفقدان
حكيما اصابه ما اصاب ذلك فتعرف الحبوب الغذائية و
استنبط بذرها وسقيها وحصادها ودياسها وتذريتها
وحفظها الى وقت الحاجة واستنبط حفر الابار للبعيد
من العيون والانهار واصطناع القلال والقرب والقصاع
فيتخذ ذلك بابا من الارتفاق -

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

على ذلك قرون ولعريزوا يفعلون ذلك حتى اجتمعت
جملة صالحة من العلوم الالهية المؤيدة بالمكتسبة
ونشبت عليها نفوسهم وعليها كان يحيا هو ومئاتهم
(فصل ٤) بالجملة فقال الالهات الصردية مع
هذه الاشياء الثلاثة كمثل النفس اصله ضروري بمنزلة
حركة النبض وقد انضم معه الاختيار في صغير الانفس
وكبرها ولما كانت هذه الثلاثة لا توحد في جميع الناس
سواء لاختلاف امزجة الناس وعقولهم الموجبة للانبعاش
من راي كلي ولحب الظرافة والاستنباط الارتفاعات
الاقتداء فيها والاختلاف في التفرغ للنظر ونحو ذلك
من الاسباب كان للارتفاعات حدان الاول هو الذي
لا يمكن ان ينفك عنه اهل الاجتماعات القاصرة كاهل
البدو وسكان شواطئ الجبال والنواحي البعيدة من الارتفاعات
الاقيوم الصالحة وهو الذي تسميه بالارتفاعات الاول

والثاني ما عليه اهل الحضرة والقرى العائرة من الارتفاعات
الصالحة المستوجبة ان ينشأ فيها اهل الاخلاق الفاضلة
والحكباء فانه كثر هنالك الاجتماعات وازدهرت الحاجات
وكثرت التجارب فاستنبطت سنن جزيلة وعضوا

عليها بالنواجذ

والطرق الاعلى من هذا الحد ما يتعامله المملوك اهل
الرفاهية الشاملة الذين يرد عليه هو حكماء الامم فينتحلون
منهم سناً صالحاً وهو الذي تسميه بالارتفاق الثاني -
ولما كمل الارتفاق الثاني اوجب ارتفاقاً ثالثاً
انهم لما دارت بينهم المعاملات ودخلها الشح والحسد
والمطل والتجاحد نشأت بينهم اختلافات ومنازعات
وانهم نشأ فيهم من تغلب عليه الشهوات الرذائية او
يجعل على الجرأة في القتل والنهب وانهم كانت لهم
ارتفاقات مشتركة النفع لا يطبق واحد منهم اقامتها
او لا تسهل عليه او لا تسمح نفسه بها فاضطر والى اقامة
ملك يقضى بينهم بالعدك ويزجر عاصيهم ويقاوم
جريتهم ويحجب منهم الخراج ويصرفه في مصرفه -
واوجب الارتفاق الثالث ارتفاقاً رابعاً وذلك انه
لما انفرز كل ملك بمد ينته وجب اليه الاموال و
انضم اليه الابطال ودخلهم الشح والحرص والحقد تشاح
واضماً بينهم وثقاتلوا فاضطروا الى اقامة الخليفة او
او الانقياد لمن تسلط عليهم تسلط الخلافة الكبرى -

له ايضا

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

ويختلف الخليفة باختلاف الاشخاص والعادات
واى امة طبائعها اشد واحد فهي اخروج الى الملوك و
الخلفاء ممن هي دونها في الشج والشحناء ونحن نزيد
ان نبيهك على اصول هذه الارتفاقات كما اوجب عقوك
الاموال الصالحة ذوى الاخلاق الفاضلة واتخذوه سنة سلمة
لا يختلف فيها اقاصيه واولاد انهم انتهى
فائدة :- قال في البدور البازغة :-

فصل في بيان حقائق الارتفاقات الاربعة بالاجمال
واستخراج اقسامها

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

ما دعا اليه دواعيه حسب ما يناسب نوعه هو الارتفاق
الاول كالزمرع والاستعانة وكالكلام المقطع وكتعين امرأة
لا يزاحم فيها احدٌ

ثم ان الله تركبت اخلاق الانسان وعلومه المجبول عليها
وعلوم التي اقتضاها بالتجربة والظرافة والترفع والري
الكل بالارتفاق الاول -

فامتلاء لصورة حاجة الى ان يمدد الارتفاق الاول
على اوضاع تناسب هذه الامور حتى انه لو لم يمدد
عليها كانت فيه خزانة وان حجام نفس وتالمر بحسب
عدم مصادفة النفس ما يرافقه بحسب هذه الامور ...
فان جبار هذه الحاجة هو الارتفاق الثاني ولا يتجرده
النفس الا اذا تخلصت عن الجوع والعطش والشبق و
سائر ما يحوجه بالاضطرار الى الارتفاق الاول والثاني -
والارتفاق الثاني، ينحصر علومه بالاستقراء في حكم خمس:
حكمة معاشية وحكمة اكتسابية وحكمة منزلية وحكمة
تأملية وحكمة تعاونية

ثم انشر هذه الاصول من الارتفاق الثاني باخلاق
الانسانية الصالحة والسليمة فحدثت حاجة اخرى
فانجبرت بالارتفاق الثالث وذلك ان الانسان بحسب هذه
له ايضاً منه

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

(فصل) ثلما انضمر اصول هذه الارتفاق بالطبائع
الانسانية حدثت حاجة اخرى فانجبرت بالارتفاق الرابع -
وذلك ان المدن الكثيرة لتدخل من فساد و
مقاتلات ومشاجرات وحقد وامراض لا تيسر لها العلاج
في نفسها فاجتاجوا الى طبيب واحد الكثرات فهذه
الارتفاق الرابع

فالارتفاق الاول مبني على ارتفاق البهاث وازاد عليه
بصفاء واتصال ولطافة وظرافة كمثل ابتناء المعادن
على المواليد والثاني مبني على الارتفاق الاول فزاد

له ايضا صاه

عليه صفاء وصلابة ولطافة وظرانة كمثل ابتناء النبات
على المعادن والثالث مبنی على الارتفاق الثاني كمثل
ابتناء الحيوان على النبات والرابع مبنی على الارتفاق
الثالث كمثل ابتناء الانسان على الحيوان.

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

واذا نحن معنائی تصویر هذا الارتفاقات باحكامها
وعلموها فلا تغفلن عن نكتتين احدهما انا نذكر صورة
ولا نريدها بخصوصها بل اياها وما يماثلها ويقاربها مما
يصححه القواعد الكلية التي علمناها وتختلف بحسب
علوم كل قوم وعاداتهم بعد دخولها تلك القواعد والثانية
ان ميزان الارتفاق الاول هو حاجة كل محتاج من
بنی آدم من قبل طباعه وميزان الثاني هذا الارتفاق
الاول مع العلوم التجارية والاخلاق الصعيفة وعلى
هذا القياس هـ -

فائدة قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة

اعلم ان الارتفاقات لا تخلو عنها مدينة من الاقاليم
المعمورة ولا امة من الامم اهل الامزجة المعتدلة
له ايضا هـ جلد اول ص ١٣١

والاخلاق الذميمة من لدن آدم عليه السلام الى يوم القيمة
وانزلها به سلمة عند الكل قرنا بعد قرن وطبقة بعد
طبقة لم يرزوا ينكرون على من عصاها اشد نكير ويزرونها
امورا بد بغيية من شدة شهرتها.

ولا يصدك عما ذكرنا اختلافهم في صور الارتفاقات
وفروعها فاتفقوا مثلاً على ازالة نتن الموتى وستر سواتهم
ثم اختلفوا في الصور فاختلف بعضهم الدفن في الارض
وبعضهم الحرق بالنار ولا يصدك ايضاً مخالفة طائفتين
احدهما البله الملتحقون بالبهائم ممن لا يشك
الجمهور ان امرئتهم ناقصة وعقولهم مخدجة وصار
وايستدلون على بلائهم بما يرون من عدم تقييدهم
انفسهم بتلك القيود والثانية الفقار الذين لو تصح
ما في قلوبهم ظهروا انهم يعتقدون الارتفاقات لكن
تغلب عليهم في حصونها شاهدين على انفسهم بالفجور
يزنون بينات الناس واخوانهم ولون في بيناتهم واخوانهم
كادوا يميزون من الغيظ ويعلمون قطعاً ان الناس
يصيبهم ما اصاب اولاء وان اصابة هذه الامور
فحالة بانتظام المدينة لكن يعيبهم الهوى وكذلك
الكلام في السرقة والغصب وغيرهما انتهى.

فائدة^{١٩} قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة^{١٩}
ولا ينبغي ان يظن انه هم الامم من بني ادم انفقوا
على ذلك من غير شئ بمنزلة الاتفاق على ان
يتخذى بطعام واحد اهل البشارق والمغارب كلهم وهل
سفسطة اشد من ذلك بل فطرة السلبية حاكمة بان
الناس لم يتفقوا عليها مع اختلاف امزجةهم وتباعد
بلدانهم وتشتت مذاهبهم واديانهم الا للنسبة فطرية
منشعبة من الصورة النوعية في امزجة الافراد -

ر فصل) ولو انسا نانشأ ببارية نائية عن البلد ان ولم
يتعلم من احد رسماً كان له لا حرم حاجات من الجوع
والعطش والغلة واشتاق لا محالة الى امرأة ولا بد عند
صحة مزاجها ان يتولد بينهما اولاد وينضم اهل ابيات
وينشأ فيهم معاملات فينتظم الارتفاق الاول عن اخرة
ثم اذا كثروا لا بد ان يكون فيهم اهل الاخلاق فاضلة
تقع فيهم وقائع لوجب سائر الارتفاقات والله اعلم
انتهى -

ر فائدة^{٢٠} قال الامام ولي الله في حجة الله البالغة^{٢٠}
واعلم انه اذا اجتمع عشرة الاف انسان مثلاً في بلدة
فالسياستة المدبنة بتحت عن مكاسبهم فانهم ان كانوا اكثرهم

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

وان تكسبوا بعض امة الخمر وصناعة الاعنام كان
ترغيبا للناس في استعجالها على الوجه الذي شاع
بينهم فكان سببا لهلاكهم في الدين -

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

وكذلك من مفسد المدن ان ترغب عظماءهم
في دقائق الحلى واللباس والبناء والمطامير وغيد النساء
ونحو ذلك زيادة على ما تعطيه الارتفاعات الضرورية
التي لا بد للناس منها واجتمع عليها عربهم وعجمهم .
فيكتسب الناس بالتصرف في الامور الطبيعية لتتأني
منها شهواتهم فينصب قوم الى تعليق الجوارى للفناء و
الرقص والحركات المتناسبة للذينة واخرون الى
الالوان المطربة في الثياب وتصوير صور الحيوانات
والاشجار العجيبة والتخاليط الغريبة فيها واخرون الى
الصناعات البديعة في الذهب والجواهر الرفيعة و
اخرى الى الابنية الشاهقة وتخطيطها وتصويرها فاذا

اتبل بمنزعة من ممر الى هذه الاكساب اهلوا مثلها من
 الزراعات والتجارات واذا اتفق عظماء المدينة فيها الاموال
 اهلوا مثلها من مصالح المدينة وجر ذلك الى التضييق
 على القائمين بالاكساب الضرورية كالزراعة والتجارة
 والصناعة وتضاعفت الضرائب عليهم وذلك ضررا
 بهذه المدينة يتعدى من عضومنها الى عضو حتى
 يعمر الكل ويتجارى فيها كما يتجارى الكلب فى بلدان
 المكلوب وهذه اشرح تضررهم فى الدنيا واما تضررهم
 بحسب الخروج الى الكمالك الاخرى فغنى عن البيان و
 كان هذا المرض قد استولى على مدن العجم فنقش الله
 فى قلب بنى هاشم صلى الله عليه وسلم ان يداوى هذا المرض
 بقطع مادته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الى مظان غالبية هذه الاشياء كالقنيات والحريز والقسي
 وبيع الذهب بالذهب متقا ضلوا وجل الصياغات او
 طبقات اصنافه ونحو ذلك فنهى عنها.

(فأله) قال الامام والى الله فى حجة الله البالغة.
 اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرونا كثيرة
 وخاضوا فى الذلة الدنيا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ عليهم

له الاضافة من المثلث - ٢٠ جلد اول ص ١٤

الشیطان لعنقوا فی مرافق المعیشتة وتباهاوا بها دورهم علیهم
 حکماء الافاق یستنبطون لہم ردقاتی المعاش ومرافقہ فمنا
 زالوا یعملون بہا ویزید بعضهم علی بعض ویتباہون بہا
 حتی تیل انہم کانوا یعیرون من کان یلبس من منادیہم
 منطقۃً او تاجاً قیمتها دون مائة الف درہم او لا یكون
 لہ قصر شامخ وآبزن وحمام وبساتین ولا یكون لہ توسع
 فی المطاعمر وتجمل فی المکابس۔

وذكر ذلک یطول وما تراه من ملوک بلادک یغنیک
 عن حکایاتہم۔

(فصل) قد دخل کل ذلک فی اصول معاشہم و صار لا
 یخرج من قلوبہم الا ان تبرز وتولد من ذلک داء عضاک
 دخل فی جمیع اعضاء المدینة و افة عظیمة لم یبق منهم
 احد من اسواقہم و رستاقہم و غنیہم و فقیرہم الا قد
 استولت علیہ و اخذت تلا بیبہ و اعجزتہ فی نفسہ
 و اهاجت علیہ غیومًا و ہومًا لا ارجاء لہا و ذلک ان
 تلک الاشیاء لم تکن لتحصل الا ببذلک اموالک خطیرة
 ولا تحصل تلک الاحوال الا بتضعیف الضرائب علی
 الفلاحین والتجار واشیاءہم والتضیق علیہم فان انتعوا
 قاتلوہم و عذبوہم وان اطاعوا جعلوہم بمنزلة الحمیر

والبقر يستعمل في النضح والدياس والحصاد ولا تقتنى
 الا يستعان بها في الحاجات ثم لا تترك ساعة من
 العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤسهم الى السعادة الا
 خروية اصلا ولا يستطيعون ذلك وربما كان اقليم
 واسع ليس فيه احد يهتبه دينه ولم يكن يحصل ايضا
 الا يقوم ينكصون بتهيئة تلك المطاعم والملابس والا
 بنيه وغيرها ويتركون اصول المكاسب التي عليها
 بناء نظام العالم وصار عامة من يطوف عليهم يتكلمون
 بمحاجة الصناديد في هذه الاشياء والاولم يجدوا عند
 حضوة ولا كانوا عندهم على بال وصار جمهور الناس
 عيال على الخليفة يتكفون منه تارة على انهم
 من العزاة والمدبرين المدينة يترسمون برسومهم
 ولا يكون المقصود دفع الحاجة والى القيام بسيرة سلفهم
 وتارة على انهم شعراء جرت عادة الملوك بصلتهم
 وتارة على انهم زهاد وفقراء يقبح من الخليفة ان لا
 يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضا وتتوقف مكاسبهم
 على محبة الملوك والرفق بهم وحسن المعاملة معهم
 والتملق منهم وكان ذلك هو الفن الذي تتعمق افكارهم
 فيه وتضيق اوقاتهم معه فلما كثرت هذه الاشغال تشبعت

في نفوس الناس هيات خسيسة واعرضوا عن الاخلاق
 الصالحة وان شئت ان تعرف حقيقة هذا المرض فانظر
 الى قوم ليست فيهم الخلافة ولا هم متعمقون في لذائذ
 الاطعمة واللبسة تجد كل واحد منهم بيده امره
 وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما يثقل ظهره
 فهم يستطيعون التفرغ لامر الدين والملة ثم تصور
 حالهم لو كان فيهم الخلافة وملأوها سخر والرعية
 وتسلطوا عليهم فلما عظمت هذه المصيبة واشتد
 هذا المرض سخط عليهم الله واللائكة المقربون
 وكان رضا تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مادته
 فبعث نبيا اميا صلى الله عليه وسلم لم يخالط العجم
 والروم ولم يترسم برسومهم وجعله ميزانا يعرّف به
 الهدى الصالح المرضى عند الله من غير المرضى وانطقه
 بدم عادات الاعاجم وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا
 والاطمئنان بها ونفث في قلبه ان يحرم عليهم رؤوس
 ما اعتادوا الاعاجم وتباهوا بها كلبس الحربر والقسي
 والامرجان واستعمال اواني الذهب والفضة وحلى
 الذهب غير المقطع والثياب للصنوعة فيها الصور و
 تزويق البيوت وغير ذلك وقضى بزواك دولتهم

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

فائدة: قال الامام ولي الله في التفهيمات -

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

والذي اعتقده انه ان اتفق غلبة الهيمهم مثلاً
على اقليم هندوستان غلبة مستقرة عامة وجب في
حكمة الله ان يذهب رضاء شعرا التدين بدین الاسلام
كما للهيمهم الترك وذلك منشعب من عموم نبوته
وانعقاد كونه صاحب ملّة والنبي صلى الله عليه وسلم
تأراعات فتارة يتكلم من جهة نبوته وتارة يتكلم من
جهة كونه منشأ لسعادة قریش اه

قال العبد الضعيف: ابراهيم واسماعيل عليهما

السلام دعاء، بهما عند بناء الكعبة انشاء امة مسلمة
 من اولادهم اولا وبعث نبي يعلمهم الدين ثانياً ففى سورة
 البقرة "اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيلى ربنا
 تقبل منا انك السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك
 ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا
 انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فىهم رسولا منهم
 يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
 انك انت العزيز الحكيم" قلت فالامة المسلمة من ذرية
 ابراهيم واسمعيلى ليست الا قریش۔

قال الامام ولى الله فى باب اصلاح الجاهلية فى
 حجة الله البالغة وكان بنو اسمعيل تواموا منها ج ابيهم
 اسمعيل فكانوا على تلك الشريعة الى ان وجد عمرو بن
 لحي فادخل فيها اشياء براءته الكاسد فضل واضل وشرع
 عبادة الالهة وثنان وسيد السوائب ومجر البخا ترفهنا لك بطل
 الذين واختلط الصحيح بالقاسد وغلب عليهم البهمل
 والشرك والكفر فبعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه
 وسلم مقيماً لوجهه ومصلحاً لقلوبهم قلت فالنبي
 صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً الى قریش اولا و
 بواسطتهم الى الناس عامة؟

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

فائدة ٣: قال الامام دلى الله فى البدور البازغة اكثر
الضرر والفساد فى الارض من وجهين اختيار الناس الارتفاق
الذى لا يناسبهم بحسب طباعهم اما لا استحسان له سابق واما
لاستنكاف من ترك الارتفاق الذى اختاره ابياءه واقربائه
ولقد برق علينا بريق من العناية الانزلية المتمثلة فى
الارتفاق الثانى بالقارسية ابل فاندان قديم زيان كاران اند در آهنا شوى
هست" فلما نعرف تاويله حتى انظرهم علينا الامر بان كل امرئ
ماله يجد ارتفاقه الذى يناسب طباعه ليعطى ثمن والثانى
اشراك الناس فى الارتفاق الثانى قبل ان يتيمم الارتفاق
المقدم وذلك مثل سعيهم فى تحصيل الجاه قبل ان يتم
الارتفاق المنزلى او صيروا تهم عيالاً على الخليفة وتركهم
الارتفاق الاكتسابى انتهى -

ہماری کم قیمت کتابیں

اربعین ولی اللہی

امام شاہ ولی اللہ

شریعت طریقت و سیاست

نفیس العزیز

ہماری مصیبتوں کے اسباب

مولانا عاشق الہیؒ بلند شہری

پیارے رسول ﷺ کی مبارک سنتیں

ابوحزہ قاسمی

سیرت خاتم الانبیاء

مولانا مفتی محمد شفیعؒ

انگریز کے مظالم

شمس القمر قاسمی

اسلام کا عدالتی نظام

مولانا عبدالسلام ندویؒ

اقوال زریں

ابوطیب مدنی

سماجی انصاف اور اجتماعیت

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

نورانی قاعدہ مکمل لیمینیشن

مولوی نور محمدؒ

نظریہ معیشت اور اسلام

ڈاکٹر احمد حسین کمالؒ

مسلک علماء دیوبند

مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

181.07

332 ع 3

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

طیب پبلشرز

5۔ یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور: 7241778