

ردّ قوی
STRONG REBUTTAL

مقارنہ

ردّ روشن
BRIGHT REBUTTAL

الموسوم بہ

مشاہدہ مہدویت

از قلم:

مولانا محمد عبدالقوی

(ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد و نائب ناظم مجلس عالیہ آندھرا پردیش)

برکات
Barakaath
Book Depot

17-1-391/2/M/1, Khaja Bagh, Sayeedabad, Hyderabad-59 (A.P)

تفصیلات طباعت

نام کتاب	○ در روشن بہ جواب ردقوی
مصنف	○ مولانا محمد عبدالقوی صاحب مدظلہ
صفحات	○ 128
کمپوزنگ	○ سید خواجہ نصیر الدین قاسمی
قیمت	○
ناشر	○ برکات بکڈ پو، خواجہ باغ کالونی، سعید آباد

ملنے کے پتے

- مکتبہ فیض ابرار نزد مسجد اکبری اکبر باغ، حیدرآباد۔ ۳۶ 040-65709415
- برکات بکڈ پو خواجہ باغ، سعید آباد، حیدرآباد۔ ۵۹ 7702234385
- مدرسہ خیر المدارس، چودھری نگر، لاہور مہاراشٹرا 09421956690

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

میری کتاب ”مطالعہ مہدویت“ کی رد میں ایک مہدوی عالم جناب سید یعقوب روشن ید اللہی صاحب نے ”ردِ قوی“ کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے مطالعہ مہدویت کے مضمولات پر تبصرہ بلکہ جرح فرمائی ہے جس کا انہیں بے شک حق تھا اور اب بھی ہے۔

چونکہ اس کتاب کے لکھے جانے کی اطلاع پہلے ہی مجھے ایک سنجیدہ و فکر مند نوجوان جناب رفیع الدین مہدوی سے مل گئی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ حقائق سے آگہی کے واسطے میں اس کتاب کا سنجیدگی و انصاف پسندی سے ضرور مطالعہ کروں گا۔ میں نے ان کے خلوص دل کے مد نظر وعدہ کر بھی لیا تھا، اس لئے اس کاشتت سے انتظار رہا۔ کئی ماہ بعد انہوں نے اس کتاب کے متعدد نسخے بدست خود مجھے پہنچائے، اور دوبارہ اصرار کیا کہ میں بغور اس کا مطالعہ کروں، میں نے اسی رات مکمل مطالعہ کیا اور بہ ذوق و شوق کیا؛ کیوں کہ اس طرح کے تبادلہ علمی میں کچھ نہ کچھ مفید موضوع مواد حاصل ہوا کرتا ہے، جو افزائش علم کا سبب بنتا ہے۔ مگر اندازہ ہوا کہ فاضل تبصرہ نگار نے تبصرہ کے دوران جذبات پر قابو نہ رکھ سکنے کی وجہ سے غیر ضروری بلکہ غیر متعلقہ مباحث کے ذریعہ بور کرنے والی طوالت کا راستہ اختیار کیا، نیز عبارات میں اور کتابت اور ترکیب و تعبیر کے املا میں اتنی اغلاط چھوڑ دیں کہ پڑھنے والا بیزار ہو جائے حتیٰ کہ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ بھی مضحکہ خیز ٹائپ کی غلطیوں سے پُر ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ انہوں نے خود بیزارگی کے عالم میں

دفع الوقتی کے طور پر ایسا کام کیا یا ان کی بساطِ علم اسی قدر تھی! واللہ اعلم
 اس کتاب میں انہوں نے ”مطالعہ مہدویت“ کو ”چکانی اعتراضات“ کا مجموعہ قرار
 دینے کے باوجود 140 اقتباسات --- بقول ان کے اعتراضات --- میں سے صرف
 پانچ جگہ مصنف کی غلطی کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سے بھی تین جگہ بلاوجہ کی کھینچ تان
 کی ہے اور دو جگہ واقعی لفظی تسامح ہوا ہے۔ ”رد قوی“ میں ان دو کام کی باتوں کے علاوہ باقی
 سب تحصیل حاصل اور تکرارِ مضمون ہے۔ جبکہ میں نے پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ ”نقل عبارت
 میں احتیاط برتی گئی ہے پھر بھی کہیں چوک ہو گئی ہے تو اطلاع ملنے پر اسے تسلیم کر کے اس کی
 تصحیح کی جائے گی“ مگر موصوف تبصرہ نگار نے اس کو مصنف کی دانستہ کارستانی قرار دیتے
 ہوئے اس کو مجذوب، مجبوط الحواس، چکانی حرکتوں کا مرتکب، گندگی پھیلانے والا، عالمِ سوء،
 پرانگندہ دماغ، چندہ جمع کر کے خود پروری کرنے والا، بددین و ذلیل، اور علمی دیوالیہ پن کا
 شکار، وغیرہ وغیرہ القابات سے نوازا، اس کا بھی ان کو حق تھا اور ہے۔

مجھے ان کی سخت کلامی اور اہانتِ شخصی سے چنداں تعرض نہیں کہ وہ ایک بزرگ و معمر
 آدمی ہیں ان کے غضب کو گوارا کر لینا چاہیے، البتہ کذب بیانی، بدینتی اور خیانتِ علمی کے
 الزام پر اعتراض ضرور ہوا کہ مجھے اہل علم سے اس کی توقع نہ تھی، اسی لئے ان کے الزامات
 کو رفع کرنا ضروری سمجھا اور ”رد قوی“ کے مطالعے کے فوراً بعد اپنا تبصرہ تحریر بھی کر لیا تھا۔ مگر
 اس کی اشاعت کو بے ضرورت سمجھتا رہا، اس خیال سے کہ دونوں کتابوں کا مطالعہ و موازنہ
 کرنے والا عام سے عام آدمی بھی یہ فرق خود ہی سمجھ لے گا۔

لیکن اب جبکہ علماء اسلام کے علاوہ آندھرا، کرناٹک اور مہاراشٹر کے بیسیوں معتدل
 و انصاف پسند مہدوی بھائیوں کی طرف سے بھی توجہ دہانی ہوتی جا رہی ہے تو میں ضرورت
 کا درجہ سمجھ کر ”رد قوی Strong Rebuttal“ پر اپنے تبصرہ کو ”رد روشن Bright
 Rebuttal“ کے نام سے شائع کر رہا ہوں، اس میں درج ذیل مضامین شامل ہیں۔

- (۱) جناب یعقوب روشن صاحب کے الزامات کا جواب۔
- (۲) غیر مہدوی علماء کے حوالوں کی حقیقت۔
- (۳) حضرت مہدی سے متعلق اہل اسلام کے اجماعی عقیدے کی وضاحت۔
- (۴) وہ وسط زمانہ میں نہیں آخری زمانہ میں ہونگے۔
- (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے دور میں ظاہر ہوں گے۔
- (۶) حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو علاحدہ ہستیاں ہیں۔
- (۷) حضرت مہدی معصوم عن الخطا نہیں ہونگے۔
- (۸) حضرت مہدی حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ سے افضل نہیں ہونگے۔
- (۹) خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء کی حقیقت۔

مذکورہ بالا سب عنوان وہی ہیں جو ”رد قوی“ میں جناب روشن صاحب نے اٹھائے ہیں، اسلئے اس سلسلہ کی ضروری باتیں ”رد روشن“ میں شامل کر لی گئی ہیں۔

مہدوی لٹریچر کے مطالعہ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں میراں صاحب کی جانب بعد والوں نے منسوب کر دی ہیں، ورنہ وہ خود باقاعدہ عالم دین تھے بلکہ ”اسد العلماء“ کہلاتے تھے وہ صدیوں سے امت کے متفق علیہ عقائد کے برخلاف نئی باتیں کیسے فرما سکتے تھے؟ جبکہ وہ بار بار کہتے رہے ”مذہب نو نیا وردہ ایم“ (نور الہدیٰ ص: ۱۴۰) یعنی ہم کوئی نیا دین نہیں لائے ہیں، ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ“ (رد قوی ص: ۱۶۰) یعنی ہمارا دین تو بس کتاب اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اور شریعت کا احترام اس قدر تھا کہ ایک مسئلہ میں شرع کی خلاف ورزی دیکھنے پر ناراض ہوتے ہوئے فرمایا ”آں را کشف نمی تو اں گفت کہ رعایت شرع محمدی از وقائم نشود“ یعنی اس کو کشف نہیں کہتے جس سے شریعت محمدی کی رعایت برقرار نہ رہ سکے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ”معلومات شاد در تنور افتاد باد کہ خلاف شرع محمدی کردید“ (شواہد الولاہیت: ۲۶۰) یعنی تمہاری معلومات آگ میں

ڈال دی جائیں تو بہتر ہے کیوں کہ تم نے ان کی وجہ سے شریعتِ محمدی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسکے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ باتیں --- جو منصوصاتِ قطعیہ کے خلاف ہیں اور میرا صاحب کے حوالہ سے کتبِ مذہب میں پائی جاتی ہیں --- انہوں نے کہی ہوں؟ پس میرا صاحب کے مذکورہ بالا ارشادات --- جو تمام امت کے نزدیک متفق علیہ ہیں --- کی روشنی میں اگر کتاب و سنت اور اجماعِ امت کو اصل مانا جائے اور بعد والوں کی تمام نقلیات و مزعومات کو اس محک پر گھس کے اور اسی شکنجے میں کس کے دیکھا جائے تو حق بالکل واضح اور روشن نظر آ سکتا ہے۔ مگر اس کے لئے تعصبِ قومی کو چھوڑ کر جستجوئے حق کی جرأت پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بندگی میاں ولی جی نے یہود کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے سچ کہا ہے کہ ”اکثر مردماں از تقلیدِ پدراں بیروں نہ آیند و بارسول موافقت نہ نمایند“ (انصاف نامہ ص: ۱۵) یعنی اکثر لوگ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر نبی کی اطاعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں۔

اس کے بعد میں اپنے ناقد حضرت سید یعقوب روشن صاحب کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب کے درج ذیل تضاد پر سنجیدگی سے غور فرمانے کی زحمت کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے معتقدات کو کتاب و سنت کی واضح عبارات اور قطعی نصوص سے مدلل کرنے کے سلسلہ میں کس قدر بے بس ہیں۔

آپ نے اپنی کتاب ”ردِ قوی“ کے صفحہ: ۴۵ پر لکھا ہے: ”ہمارا عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے“۔ صفحہ: ۴۷ پر لکھا ہے کہ (دین کی تحقیق کے سلسلہ میں از ناقل) ”یہ احتیاط برتی جاتی ہے کہ پہلے قرآن پاک اور حدیث شریف کا موقف (سمجھا یا جاتا ہے اس کو از ناقل) سمجھانے کے بعد مہدی علیہ السلام اور ان کے خلفاء اور اصحاب وغیرہ کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خصوصاً غیر مہدوی علماء سے تو حدیث اور کلام پاک کے حوالے کے بغیر بحث ہوتی ہی نہیں“۔ ص: ۵۲ پر لکھا ہے کہ ”مہدویت کی بنیاد کسی کے قول پر نہیں بلکہ

صرف اور صرف قرآن پاک اور اتباع محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ص: ۵۳ پر اپنے امام کا قول نقل کیا ہے کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“۔ صفحہ: ۱۶/۱ پر مہدی کا فرمان نقل کیا ہے کہ ”آپ سے مروی روایات کو قرآن پاک سے ملا کر دیکھو اگر اس کے مطابق ہو تو یہ سچ ہے اور اگر قرآن پاک کے خلاف ہے تو یہ اس بندہ کی نہیں راوی کے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی“۔ صفحہ: ۱۹ پر لکھا ہے کہ مہدی موعودؑ کی تعلیمات کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر جانچنا چاہیے نہ کہ کسی مسجد کے تنخواہ دار پیش امام کی تحریرات پر“ آپ کا یہ موقف نہایت ہی اصولی اور بالکل درست موقف ہے لیکن عملی طور پر آپ مذہب کے سب سے اہم بنیادی مسئلہ میں بھی اس اصول پر قائم نہیں رہ سکے، چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ: ۲۸ پر آپ نے لکھا ”اب رہا ثبوت مہدی یعنی میرا سید محمد جو نیوری مہدی موعود علیہ السلام کا ہی مہدی ہونا تو ہم احادیث سے زیادہ انھما حضرت کے اخلاق حمیدہ پر کرتے ہیں کیوں کہ ہر نبی کے اخلاق اس کے حق ہونے کی دلیل ہیں“۔ صفحہ: ۳۴/۳۵ پر لکھا ہے کہ ”مہدی کے تعلق سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ نہ صرف آحاد ہیں بلکہ ان میں اختلاف بھی بہت ہے، علامات میں اتنا اختلاف ہے کہ کسی ایک شخص نے (میں از احقر) ان ساری علامات کا ظاہر ہونا ناممکن ہے“..... اس کی دو مثالیں دینے کے بعد آپ نے لکھا ہے ”اس طرح مہدی کے تعلق سے کوئی قطعی فیصلہ احادیث کی علامات پر نہیں کیا جاسکتا“۔ پھر یہ صراحت کی ہے کہ علماء نے اس سلسلہ میں صرف چار باتوں کو متواتر مانا ہے جن کا انکار کفر ہے۔ یعنی (۱) مہدی کا اولادِ فاطمہؑ میں ہونا۔ (۲) ان کے نام کا محمد ہونا۔ (۳) ان کے والد کے نام کا عبداللہ ہونا۔ (۴) اور جب اللہ چاہے تب ان کا ظہور ہونا۔ آگے آپ نے لکھا ”اس کے علاوہ جتنی علامات ہیں وہ آحاد اور ظنی ہیں جو عقیدہ کی تشکیل کیلئے کام کی نہیں ہیں“۔

یہ دونوں پیرا گراف پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے! اس کے بعد ہم جنابِ عالی سے یہ

پوچھنا چاہتے ہیں کہ تضاد بیانی کے جوہر ہم نے دکھلائے ہیں یا آنجناب نے؟ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث وہ بھی حدیث صحیح سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے نہ ہمارے امام نے اس کی اجازت دی ہے، دوسری جانب یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مہدی سے متعلق نسب نام، اور ظہور کے عقیدہ کے علاوہ کوئی اور عقیدہ قرآن تو کیا حدیث صحیح سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا بھی ہے تو ایسی حدیثوں سے ہوتا ہے جو عقیدہ کی تشکیل کی بنیاد نہیں بن سکتیں، اور احادیث میں وارد دیگر علامات مہدی کسی ایک شخص میں جمع بھی نہیں ہو سکتے، اس لئے لازماً ہم کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر عقلی دلائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مطالعہ مہدویت میں نقل کردہ ”شواہد الولاية کے تمام اقتباسات“ قرآن و حدیث سے ہٹ کر صرف اخلاق مہدی اور اقوال اصحاب و خلفاء کی روشنی میں ثابت ہوئے ہیں۔ پھر اتنی سی بات کو نہ معلوم کیوں آپ نے خواہ مخواہ پیچیدگیوں کے جال میں الجھا کر ناقابل فہم بنا دیا ہے۔

اس لئے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو غیر ضروری مباحث سے بچتے ہوئے صرف اتنی بات کی وضاحت فرمائیں کہ

(۱) ان اخلاق کا معیار اور تفصیل کیا ہے جن پر نبی اور مہدی کو پرکھا جاتا ہے۔

(۲) نویں صدی میں ان اخلاق کا حال --- جو معیار مہدیت ہیں --- میرا صاحب کے علاوہ امت میں کوئی اور نہیں تھا؟ اگر تھا تو ان سب کو چھوڑ کر میرا صاحب ہی مہدی آخر الزماں ہوں کیا ضروری ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو یہ تاریخ کا انکار ہے اسلئے کہ تاریخ میں کچھ اور لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کے متبعین بھی ان کے اخلاق حمیدہ کو معیار بناتے ہیں اور آپ کی مقرر کردہ چار حتمی علامات بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔

(۳) بالفرض میرا صاحب ہی علامات مہدی کے بر محل مصداق ہیں تو بھی مہدی

کے معصوم عن الخطاء ہونے، بیان قرآن پر مامور ہونے، مستقل فرائض کے جاری کرنے کا اہل ہونے اور ولایت محمدیہ یا خاتم ولایت محمدیہ کا مظہر واحد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ واضح رہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن و سنت اور اجماع امت کے حوالوں سے یا پھر میراں صاحب کی ہدایت کے مطابق صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ صوفیاء و مشائخ کے مکاشفات و توجیہات کو عقائد کی بنیاد نہ بنایا جائے کیونکہ آپ نے خود تسلیم فرمایا ہے کہ عقائد میں احادیث آحاد بھی نہیں چل سکتی ہیں تو پھر توجیہات و تاویلات کیسے حجت ہو سکتی ہیں؟ ہاں! ان سے کسی ثابت شدہ عقیدے کی تائید و تقویت ضرور ہو سکتی ہے۔

خیر! یہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے البتہ آپ نے اس عاجز پر اپنی کتاب میں خرد برد اور کذب و خیانت کا جو الزام لگایا ہے میں نے متعدد علماء و عوام کے مطالبے پر اگلے صفحات میں اسی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، جس کا مقصد محض رفع الزام ہے اور کچھ نہیں۔

ترتیب اس طرح ہے کہ میں نے پہلے قولہ لکھ کر آپ کی عبارت باریک قلم سے نقل کی ہے اور اقول لکھ کر اپنا جواب جلی قلم میں تحریر کیا ہے۔ جب سلسلہ وار طور پر تمام الزامات اور اشکالات کو رفع کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ کے ضمیمہ (۱) کی تحقیق کی ہے، جس میں آں جناب نے غیر مہدوی علماء کے میراں صاحب کے بارے میں تاثرات کو میری معلومات کیلئے شامل کیا ہے، میں نے ان اقتباسات کو ان کے مصادر سے رجوع کر کے اپنے جہل کو دور کرنے کی کوشش کی تو کچھ اطمینان حاصل ہونے کے بجائے حیرانی ہونے لگی کہ آں جناب نے مؤرخین اور علماء دین کی تحریرات پوری کیوں نہیں پڑھیں؟ اور اگر پڑھیں تو پھر نقل تاثرات میں دیانت سے کام کیوں نہیں لیا گیا؟ خیر! میں نے اپنی کتاب میں انہی بزرگوں کی ان ہی کتابوں سے صرف وہ عبارتیں جمع کر دی ہیں جو آپ نے ترک کر دی تھیں۔ میری نقل کی ہوئی عبارات آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی، ان شاء اللہ۔ اس کے بعد آپ کے ضمیمہ (۲) کے جواب میں اہل اسلام کے متواتر و

متواتر عقائد بدلائل نقل کر دیئے ہیں۔

آخر میں عرض ہے کہ اس تمام کاوش کے پیچھے میری نیت وہی ہے جو ”مطالعہ مہدویت“ کے مقدمے میں ظاہر کیا تھا۔۔۔ اگرچہ آنجناب نے اسے بھی مکرو فریب ہی کی سند دی ہے۔۔۔ مگر میری نیت اس کے علاوہ کوئی دوسری ہے ہی نہیں اسلئے میں اسی کو دہراتا ہوں اور اللہ علیم وخبیر کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مقصد طرفین کی خیر خواہی اور حق و صداقت تک پہنچنے کی تمنا کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔

مطالعہ مہدویت کے جواب
رد قوی
میں اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات

باسمہ تعالیٰ

وضاحت

کتاب کا یہ حصہ چونکہ جواب تنقید ہے وہ بھی ایسی تنقید کا جواب جس میں مصنف پر الزامات اور تحقیقات کی بوچھاڑ ہے اس لئے محل کے باوجود قلم کا کہیں کہیں سخت ہو جانا غیر اختیاری امر ہے، اسلئے قارئین سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔

”عرض حال“ کے رد سے متعلق

قولہ: یہ بات خاص طور پر محسوس کی گئی کہ سب اعتراضات صحیح حوالوں سے نہیں دیئے گئے ہیں بلکہ کئی حوالہ جات میں الٹ پھیر بھی کی گئی ہے۔ جس سے ان کا مفہوم کسی طرف سے ہٹ کر مہدویہ کی طرف ہو گیا۔ حوالوں میں لفظی تحریف کے علاوہ معنوی تحریف بھی جگہ جگہ محسوس ہوئی۔ (ص: ۵)

اقول: (۱) اسکی وضاحت نہ ہو سکی کہ آپ حوالے صحیح نہیں ہیں کہنا چاہتے ہیں یا اقتباسات صحیح نہیں کہنا چاہتے ہیں، یا اعتراضات صحیح نہیں ہیں کہنا چاہتے ہیں؟ خاص طور پر آخر کیا محسوس کیا گیا؟

آیا میں نے حوالہ جات (یعنی کتابوں کے نام یا صفحات نمبر) میں الٹ پھیر کی ہے یا کتاب کی عبارات نقل کرنے میں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

”حوالوں میں لفظی تحریف کے علاوہ معنوی تحریف بھی جگہ جگہ محسوس ہوئی“ کے جملہ سے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ لفظ ”حوالہ“ سے آپ کی مراد ”اقتباسات“ ہی ہوگی، تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جہاں اس لفظی و معنوی تحریف کا ثبوت آپ پیش کریں گے وہیں میں اس کا جواب دوں گا۔

قولہ: چونکہ یہ (کتاب) صرف بیس بائیس مرشدین کرام کو بھیجی گئی تھی، اسلئے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی کہ یہ کسی مجزوب یا مخبوط الحواس کی بڑ ہے اور کسی نے اس کے جواب کی طرف

توجہ نہیں دی، اس کا غالباً قوی صاحب کو الٹا اثر ہوا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مہدویوں کے پاس ان کے (چپکانی) اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ (ص: ۵)

اقبول: کسی کے مذہب کی تحقیق کیلئے اس مذہب کے دو چار علماء سے رجوع کرنا بھی کافی ہوتا ہے، بیس بائیس مُرشدین کی خدمت میں تحقیق و تلاش حق کی غرض سے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعہ ”مسودہ“ بھیجا گیا تھا اور ادباً خواہش کی گئی تھی کہ اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو صحیح بات سے مطلع فرمائیں، اگر میرا مقصد تحریف و تبدیل ہی ہوتا تو طباعت سے قبل بیس بائیس مُرشدین سے تحقیق کیوں چاہتا؟ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عاجز مجذوب یا مجبوط الحواس نہیں تھا، اسی لئے الحمد للہ عقل و خرد اور احتیاط و دیانت سے کام لیا ہے۔

(۲) اگر مجھے آپ لوگوں کا یہ دستور معلوم ہوتا کہ بیس بائیس مُرشدین کے پاس بھیجنا کافی نہیں تمام مُرشدین یا تمام قوم کو بھیجنا ضروری ہے اسکے بغیر یہ بڑھانی اعتراض نہیں بن سکتا چپکانی ہی رہتا ہے اور اسی لئے اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے، تو شاید طباعت سے قبل اس کی بھی کوشش کر لیتا کہ کم از کم سومرشدین کو بھیجتا۔ مگر اب اس الزام کا کیا فائدہ؟ (۳) آپ ہی کے ہم مذہب جناب سید علی اکبر صاحب نے اپنے ماہنامہ ”تلاش حق“ میں مہدوی برادری کے سامنے میری ایک تقریر۔۔۔۔ جس میں میں نے ”علماء مہدویہ“ کو آگے آنے اور علماء اہل اسلام کے ساتھ عقیدہ کے ان بنیادی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کی دعوت دی تھی۔۔۔ کو خوب اچھا لالا اور مُرشدین قوم کو جھنجھوڑا، پھر ”مطالعہ مہدویت“ کے مسودے کے حوالہ سے غیرت دلائی کہ مُرشدین قوم کیوں خاموش تماشائی ہیں تب بھی کیا یہ بات صرف بیس بائیس مُرشدین تک ہی محدود تھی؟

(۴) بیس بائیس مُرشدین کو میں نے ازراہ دیانت و انصاف اپنا حاصل مطالعہ مسودے کی شکل میں رجسٹرڈ پوسٹ سے روانہ کیا تھا، بعض نے رکھ لیا، بعض نے واپس کر دیا، ایک صاحب نے جواب دیا تو اس میں ”اظہار غضب“ کے علاوہ کچھ نہ تھا، اس سے اگر میں

نے یہ سمجھ لیا کہ آپ لوگوں کے عقائد وہی ہیں جو میں نے آپ کی کتب سے سمجھے ہیں، اور یہ کہ کم از کم بیس بائیس مرشدین میں سے ایک بھی اس لائق نہیں کہ کتاب و سنت کے واضح دلائل سے ان کا اثبات کر سکے، یا میرے نقل کرنے کی تردید کر سکے تو یہ میں نے ”اُلٹا“ سمجھا یا ”سیدھا“؟ کم از کم آپ جیسے معمر و تجربہ کار بزرگ سے ایسے فضول تبصرہ کی توقع نہ تھی۔ فیما غربة العلم،! کاش! ایک مخلص سائل کے سوالات کا جواب آپ اسی وقت دیدیتے تو یہ کتاب منظر عام ہی پر نہ آتی۔

قولہ: ان حالات میں ضروری ہو گیا کہ اس بے جا جرأت اور غلط بیانی کا جواب دیا

جائے گروہ کے دوسرے علماء بھی اس کام میں لگ گئے ہونگے۔ (ص: ۶)

اقول: (۱) ان حالات میں یعنی بیس بائیس مرشدین میں سے کسی کی طرف سے جواب نہ ملنے کے بعد اگر میں نے ”مہدوی برادری“ سے ہمدردی کرتے ہوئے اپنی کتاب چھاپ دی تو یہ جرأت ”بے جا“ کیسے ہوئی؟ آپ لوگوں کی جانب سے جواب دینے کی اہمیت کو محسوس نہ کرنے اور بچکانی اعتراض سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی غفلت البتہ ضرور ”بے جا“ کہی جاسکتی ہے۔

(۲) اب آپ کو ”غلط بیانی“ بھی نہیں کہنا چاہئے، اس لئے کہ میرے ششماہی انتظار کے دوران کوئی ایک مُرشدِ قوم بھی وضاحت کر دیتا کہ ”یہ عقائد ہمارے نہیں ہیں آپ نے ہماری طرف غلط منسوب کر دیئے ہیں تو شاید میں طباعت کے اقدام سے باز بھی آجاتا، مگر اب پچھتاوے کیا ہووت؟

قولہ: تاکہ قوی صاحب نے ”مطالعہ مہدویت“ کے ذریعہ جو گندگی پھیلانے کی کوشش

ہے اس کا سدباب ہو سکے۔ (ص: ۶)

اقول: میں نے گندگی پھیلانے کی کیا کوشش کی؟ کیا ”شواہد الولایت“ میں مذکور باتیں ”گندگی“ ہیں؟

خیر! خواجہ بیدار شود بعد از خرابی بسیار کے مصداق دیر ہی سے سہی، آپ حضرات

جاگے! اور مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اس اقدام نے ”قرطاس و قلم“ سے روٹھے ہوئے بزرگوں کو قلم اٹھانے اور آمادہ رقم ہونے کا حوصلہ دیا۔ علم کی دنیا میں یہ لکھنا پڑھنا اور تبادلہ خیال کرتے رہنا ہی ”حقائق“ کے اظہار کا سبب ہوتا ہے۔

قولہ: اس جواب کے لکھنے میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ: (۱) احادیث کی روشنی میں مہدی کے منصب اور مقام کا اظہار کیا جائے (۲) قوی صاحب نے ہماری کتابوں کے حوالوں میں جو الٹ پھیر کی ہے اس کو واضح کیا جائے، اور حوالوں کو درست کیا جائے۔ احادیث شریفہ اور متقدمین نے مہدی کے تعلق سے کیا کہا ہے اس کی اجمالی تفصیل۔ مہدی کے رسول مقبول ﷺ سے ہمسری کے تعلق سے مصنف کی غلط بیانی اور اس کا ازالہ، احادیث شریفہ اور متقدمین کی تحریرات سے۔ حضرت میراں سید محمد مہدی کے تعلق سے مصنف کا غلط نظریہ اور اس کا ازالہ۔

کتاب میں ضمیمہ کے طور پر احادیث شریفہ بھی دی گئی ہیں جن کی بنا پر مہدی موعود کو معصوم عن الخطاء، مامور من اللہ، خلیفۃ اللہ، دافع ہلاکت امت، ہمسر رسول اللہ، مہدی کی اطاعت ضروری، مہدی کا انکار کفر وغیرہ کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی ان احادیث شریفہ کو بھی شریک کیا گیا ہے جن کی بنا پر مہدی کی پیدائش مشرق، ہندوستان اور پھر مشرقی ہند میں ہونے کے اشارے ملتے ہیں۔ جگہ جگہ احادیث سے بحث بھی کی گئی ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ احادیث حضرت امام میراں سید محمد جو نیورٹی پر صد فیصد منطبق ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ بحث بھی جگہ جگہ آئی ہے کہ احادیث میں چونکہ اختلاف ہے اس لئے مہدی کی تصدیق کیلئے احادیث سے زیادہ آپ کے اخلاق کو اہمیت دی جاتی ہے اور اغیار کے مطابق مہدی کے اخلاق پیغمبرانہ تھے۔ (ص: ۶)

اقول: ان امور کا جائزہ ان شاء اللہ اسی جگہ لیا جائے گا جہاں یہ ذکر ہوں گے، فی الحال ہم آپ کی تمہید ہی میں چل رہے ہیں۔

سر دست یہاں بھی اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ مہدی کے متعلق ہمارا نظریہ غلط نہیں ہے، آپ ہی کا غلط ہے، ہم تو دیر ٲھ ہزار برس سے امت مسلمہ کے سوا د ا عظم فقہاء و محدثین اور علماء و مشائخ کا جو متفق علیہ اور بے غبار نظریہ ہے اسی پر قائم ہیں اور اسی کی وکالت کر رہے ہیں؛ البتہ آپ لوگوں نے اس سے ہٹ کر دوسرا نظریہ بنایا ہوا ہے۔ گفتگو اسی کی چل رہی

ہے، مسئلہ مہدی کے وجود اور ان کے اسم و نسب کا نہیں، بلکہ ان کی تعیین، معصومیت، ماموریت، رسول اللہ سے ان کی ہمسریت جیسے بنیادی اعتقادی امور کا ہے، جو آپ نے پیش کیا ہے جس کے لئے اب بھی آپ نے کوئی مفید ثبوت معتبر دلیل پیش نہیں کی ہے، جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے وہ یا تو ضعیف و موضوع روایات ہیں اور تنازع فیہ صوفیاء کے خیالات ہیں یا پھر آیات و احادیث ہیں تو تشریح غیر اجماعی و نامعقول ہے۔

جہاں تک ”اغیار“ کے اعتراف کا دعویٰ ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھی نفسِ مسئلہ میں آپ سے اتفاق نہیں کیا ہے، ضمیمہ میں آپ ان عبارات کو پڑھیں گے جو آپ نے اپنے رسالہ میں ترک کر دی تھیں۔

قولہ: اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں ضمیمہ (۱) میں غیر مہدوی حضرات علماء و مؤرخین نے حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود کے تعلق سے جو کہا ہے اس کی تلخیص لگائی گئی ہے، اس سے ان علماء کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ (ص: ۶، ۷)

اقول: (۱) جب ضمیمہ اسی غرض سے لگایا گیا تھا اور وہ خود تلخیص تھا تو پھر یہاں تھیدی بیان میں تلخیص کی تلخیص کر کے وقت کیوں ضائع کیا گیا؟ کیا محض رسالہ کی ضخامت بڑھانا مقصود تھا؟

(۲) کس قدر امانت داری سے آپ نے انہیں نقل کیا ہے اس کا جائزہ مطالعہ ضمیمہ کے دوران ہی لیا گیا ہے، آپ بھی میرا ضمیمہ ملاحظہ فرمائیں۔

قولہ: اور بتلایا گیا ہے کہ یہ اپنے گھروں میں بزرگوں کی مزارات کے نام سے سونے چاندی کی اینٹیں دفن کر کے رکھتے تھے۔ وغیرہ۔ (ص: ۸)

اقول: اولاً تو وہ دعویٰ بلا دلیل ہے، ثانیاً ایک واقعہ کے حوالہ سے ایک پوری جماعت علماء و صلحاء پر الزام لگانا تاریخ کو جھٹلانا اور پوری امت کو نکمی و ناکارہ ثابت کرنا ہے۔

قولہ: ان حوالوں اور اقتباسات کا ایک بار ضرور مطالعہ کریں تو ان کو خود معلوم ہوگا کہ مہدوی فقراء کے کردار میں اور ان علماء سو کے کردار میں کیا فرق ہے۔ (ص: ۸)

اقول: جی ہاں! ہم نے ایک بار نہیں متعدد بار اور بہ غور مطالعہ کر لیا ہے اس مطالعہ

سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس دور کے علماء سو خوش عقیدہ مگر بد عمل تھے اور فقراء مہدویہ ”صالح الاعمال والاخلاق مگر بد عقیدہ“ تھے۔ ان دونوں کے برخلاف جو علماء تھے عقیدہ و عمل میں سلف کے پیرو اور تبع شریعت تھے۔

”ایک گزارش“ سے متعلق

اس عنوان کے تحت صاحبِ رد نے امت کی موجودہ زبوں حالی کا دکھڑا سنا کر علماء اہل اسلام کا اس طرح مواخذہ کیا ہے۔

قولہ: کیا ان علماء نے کبھی مسلمانوں کی اس حالت پر غور کرنے کی زحمت گوارا کی؟ کیا کبھی انہوں نے امت کی زبوں حالی پر قلم اٹھانے کی جرأت کی یا کبھی انہوں نے کوئی ایسی تحریک چلانے کی کوشش کی جس کے ذریعہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام مل سکے؟ یا پھر کبھی انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور ان کے روزگار کی طرف توجہ دی؟ یا کم از کم انہوں نے کبھی اصلاح معاشرہ کی تحریک چلانے کی کوشش کی؟ ملت کی دو شیرائیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں اور نوجوان جہیز کے فراغ میں اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کئے ہوئے ہیں مجبوراً بعض دو شیرائیں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں قوم کی جوان بیوہ عورتیں بغیر عقد کے ویران زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیا ان علماء نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے؟ (ص: ۹)

اقول: (۱) علماء اہل اسلام قوم و ملت کے لئے مذکورہ بالا کاموں کی طرف بساط بھر توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، دائروں میں محدود و مجبوس رہ کر زندگی گزارنے والے فقراء اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، دنیا جانتی ہے کہ قوم کے دینی، ملی، فلاحی اور سیاسی ہر میدان میں علماء اہل اسلام اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ بہتر تھا کہ ان غیر متعلقہ اور بر خود غلط اعتراضات کے ذریعہ دل کی بھڑاس نکالنے سے قبل اپنے گریبان میں منہ ڈال کر بھی دیکھ لیا جاتا کہ وہ خود قوم و ملت کیلئے کیا رفاہی و سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ہم اگر یتیموں اور طالب علموں کے نام پر چندہ وصول کر کے خود پروری ہی کرتے رہتے تو لاکھوں حفاظ اور ہزاروں علماء ملک کو نصیب نہ ہوتے، لاکھوں مساجد کے ائمہ و خطباء، مفتیان کرام،

معلمین و مدرسین، مبلغین و دعاۃ اسی چندہ سے وجود میں آرہے ہیں۔ دینے والے مطمئن اور خوش ہیں کیوں کہ اس کو شمرہ نظر آرہا ہے تو پھر دیکھنے والوں کے پیٹ میں درد کیوں؟
 قولہ: ان ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے۔ (ص: ۹)

اقول: آپ لوگوں کے طبقہ میں نفی میں ہو تو ہو، ہمارے ہاں اس کا جواب نفی میں نہیں ہے، یہ عاجز آپ کی مطعون جماعت کا ایک ادنیٰ فرد ہے، کبھی وقت نکال کر تشریف لائیں تو میں صرف اپنی خدمات دکھاؤں گا کہ چندہ لے کر اپنی پرورش کتنی کر رہا ہوں اور قوم کی خدمت کتنی؟ اس لئے کہ لیس الخیر کالمعاينة یعنی دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کے کارنامے تو اتنے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے سننے کی فرصت ہے نہ تاب! گھر بیٹھے تہمتیں دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

قولہ: ہم قومی صاحب اور ان کے ہم نوا علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اختلافات کو ہوادیکر امت کی بد خدمتی کرنے کے بجائے مشترکہ عقائد اور کلمہ توحید کی بنا پر پورے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں، اختلافات جو فقہی اور دوسرے عقائد پر ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہر گروہ کو اپنے عقائد پر عمل کی آزادی دے کر صرف کلمہ توحید، رسالت، کلام پاک اور کعبۃ اللہ کی بنیاد پر قومی مسائل میں مسلمان ایک ہوں اپنی توانائیوں کو تعمیری سمت لگانا بہتر ہے نہ کہ تخریبی۔ (ص: ۱۰)

اقول: (۱) ”اختلافات جو فقہی اور دوسرے عقائد پر ہیں“ یہ اردو میری سمجھ سے باہر ہے، پھر بھی مفہوم نکال کر عرض کرتا ہوں کہ بنیادی عقائد کی حفاظت اور اس کے سلسلہ میں علمی بنیادوں پر اظہار خیال، اور تبادلہ دلائل امت اسلامیہ کی خصوصیت ہے اور اسی امتیاز نے حق کو ہر زمانہ میں قائم رکھا ہوا ہے، آپ بھی اپنے خیالات کے وجود سے لیکر آج تک یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں، اسکو بد خدمتی کا نام دینا اور اس سے گھبرانا بد ذوقی و بیزارگی کی علامت ہے۔

(۲) آپ کے بقول کلمہ توحید، رسالت، کلام پاک، اور کعبۃ اللہ کی بنیاد پر متحد رہنا چاہئے، لیکن اگر کسی کی کتابوں اور تحریرات سے انہی بنیادی مسائل کی اجماعی و اعتقادی

شکل بگڑ رہی ہو، اور کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ دلائے تو اتحاد قائم رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے یا اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے۔ نہ یہ کہ نالاں ہو جائے۔ (۳) پھر یہ کوشش بھی اسی وقت تک کی جاتی ہے جب تک کہ سواد اعظم سے علاحدہ ہو کر اور اجماعی احکام سے ہٹ کر کوئی شخص بلا دلیل یا غیر معتبر دلائل سے کچھ نظریات قائم کر لے اور اسی کو حقیقی اسلام سمجھ بیٹھے، ہاں! اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نام استعمال کرے تو ایسے شخص سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے اور کیا ضرورت بحث و مباحثہ کی؟

قولہ: اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سمت کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح سمت کی جانب رہنمائی بھی کرے۔ آمین (ص: ۱۰)

اقول: آمین ثم آمین

قولہ: ”مولانا“ نے اپنی دانست میں مہدویہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کتابوں سے حوالے نقل کر کے ان کی تشریح مہدویوں سے مانگی ہے کیوں کہ موصوف کی نظر میں یہ حوالے غیر اسلامی ہیں، لیکن موصوف نے ان کے غیر اسلامی ہونے کی وجہ نہیں بتلائی اسلئے یہ ان کی خود ساختہ رائے ہے۔ (ص: ۱۱)

اقول: (۱) اپنی دانست میں مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی؟

(۲) حوالے نقل کر کے نہیں کہا جاتا، عبارات نقل کر کے کہتے

(۳) میں نے مہدوی علماء سے ان کی تشریح نہیں مانگی، کیونکہ عیاں راجحہ بیاں۔

کتاب و سنت اور اجماع امت سے ان کا اثبات چاہا ہے۔

(۴) میرے نزدیک یہ حوالے غیر اسلامی نہیں ہیں، وہ عباراتیں جو میں نے ان

حوالوں سے نقل کیں وہ اہل اسلام کے اجماعی عقائد سے متصادم ہیں۔

(۵) چونکہ یہ باتیں بدیہی البطلان تھیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات ”بولتا قاعدہ“ سے

شروع کرنی پڑے گی، اسلئے ان معروف عقائد اسلام کے ساتھ دلائل نہیں لکھے گئے، اب

جبکہ فریق ثانی کی سطح معلومات متعین ہو گئی تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا ان شاء اللہ۔

(۶) محفی مباد کہ آں بزرگوار نے بھی زیر نظر ”رد“ میں نصوص قطعیه سے استدلال کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا ہے۔

قولہ: ان حضرات نے کتاب ”مطالعہ مہدویت“ کی فراہم کردہ حوالوں پر بھروسہ کیا اور مہدویت کے معترضین کے حوالوں کی روشنی میں اپنی رائے دی۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی بات کی تحقیق خود سے نہیں کی، اس لئے ان کی رائے بھی معاند کی رائے ہی ہوگی، کوئی غیر جانبدار رائے نہیں۔ اس لئے اراء میں وہی نقص ہے جو ایک معاند کی تحریرات میں ہو سکتا ہے۔ (ص: ۱۱)

اقول: اس کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، اگر تخمین و قیاس ہی کافی ہے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنجناب نے بھی جناب عابد خوند میری صاحب کی قریب الطبع کتاب ”نور الہدی“ سامنے رکھ کر اسی کے اقتباسات آگے پیچھے کر کے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لئے ایک ”رد“ لکھ مارا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے تو کچھ محنت اور مطالعہ کے بعد یہ مضمون جمع کیا تھا اور آنجناب نے یہ زحمت بھی گوارا نہ فرمائی۔

قولہ: ہم امید رکھتے تھے کہ یہ کتاب علمی، تحقیقی اور دینی علوم کا مرقع ہونے کے علاوہ مہدویت کا ایک غیر جانبدار مطالعہ ہوگی، اس میں حسب ذیل باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہوگا۔ (۱) مہدی کے تعلق سے عالم اسلام میں جو عام تصور پھیلا ہوا ہے اس کا مطالعہ اور احادیث کی روشنی میں مہدی موعود علیہ السلام کی شخصیت، مقام اور بعثت کی اہمیت کا ذکر۔ منکر مہدی کا مقام احادیث کی روشنی میں مہدی سے متعلق احادیث پر بحث اس کے بعد حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود کے تعلق سے ان باتوں کا مطالعہ۔

(۲) آپ کے نسب ”اسم“ وغیرہ کی تحقیق اور اگر کہیں پر مہدویہ کے مسلمات سے انکار ہو تو اس کا علمی اور تحقیقی ثبوت۔

(۳) حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود کے کردار، دینداری، اتباع رسول و قرآن پاک کا غیر مہدوی ذرائع اور مہدوی ذرائع سے مطالعہ اور اگر کہیں سقم معلوم ہو تو اس کی نشاندہی وغیرہ۔ (۴) پھر حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود کی تعلیمات ان کی تفصیل ان تعلیمات کا قرآن اور حدیث رسول مقبول ﷺ کی روشنی میں مطالعہ اور ان کی صداقت پر بحث قرآن و حدیث کی روشنی میں۔

(۵) مہدوی دائروں کی زندگی کا مطالعہ۔ (ص: ۱۱: ۱۲)

اقول: (۱) محترم! میں نے مہدوی مذہب کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان میں جو باتیں اہل اسلام کے عقائد سے متصادم محسوس ہوئیں صرف ان کو جمع کیا، اور مرشدین قوم سے التجا کی کہ یہ وضاحت فرمائیں کہ یہ باتیں کیا کتاب و سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو ثبوت کیا ہے اور اگر نہیں ہیں تو ان کتابوں میں کیسے آگئیں؟ یا بعد والوں کا ادراج و اضافہ ہے؟ اس سیدھے سے سوال کو آپ خواہ مخواہ معممہ بنا رہے ہیں اور غیر ضروری عبارت آرائی کے ذریعہ اصل مسئلہ سے پہلو تہی فرما رہے ہیں۔

(۲) آپ نے جو توقعات فرمائی ہیں وہ تو مہدویت پر کسی پی ایچ ڈی کرنیوالے سے ہونی چاہئے تھیں جس کا کام مذکورہ بالا عنوانات قائم کر کے یا ان سے بھی زیادہ پہلو نکال کر کئی جلدوں میں ایک بڑا ذخیرہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے مذہب پر PHD نہیں کر رہا ہوں صرف آپ حضرات سے جاننا چاہتا ہوں کہ آیا ان عقائد کا کتاب و سنت اور اجماع امت سے اثبات ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لئے اگر میری کتاب سے آپ کی مذکورہ بالا توقعات پوری نہ ہوئیں تو مجھ سے شکایت بے محل ہے، یہ میری کتاب کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں۔

(۳) موضوع کے مطابق گفتگو ہونی چاہئے یہ آپ حضرات کا عجیب طریقہ ہے کہ موضوع کچھ بھی ہو اس میں غیر متعلقہ بحثیں شامل کر کے اصل مسئلہ کو منظر سے ہٹا دیتے ہیں، کسی کی کتاب پڑھو حشو و زوائد ہی میں وقت خراب اور ذہن منتشر ہوتا ہے، اصل مسئلہ کو ڈھونڈ کر نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

قولہ: جو حوالے مہدویہ کتب سے دئے گئے ہیں وہ زیادہ تر چھٹی یا ساتویں پشت یا حال کی

کتب سے لئے گئے ہیں جبکہ موصوف کے پاس ہماری قدیم کتب بھی موجود تھیں، ان حوالوں میں بھی

کہیں سرکاٹ دیا گیا ہے تو کہیں پیر۔ اس سے ان حوالوں کا اصل مفہوم اور مقام بدل گیا۔ (ص: ۱۲)

اقول: (۱) کیا کتابوں کی بھی نسل ہوتی ہے؟ چھٹی یا ساتویں پشت یا حال کی کتب کا

کیا مطلب؟ آپ صرف اتنا بتلائیں کہ میں نے اقتباسات نقل کرنے کے لئے جن کتب کا انتخاب کیا ہے وہ مذہب کی معتبر کتب ہیں یا نہیں؟ نہیں ہیں تو میں علی الاعلان دستبردار ہو جاؤں گا، ساتھ ہی آپ دائرہ زمستان پور والوں سے مواخذہ کریں کہ انہوں نے اس کتاب کو مذہب کے معتبر ماخذ کا درجہ کیوں دیا ہے؟

(۲) پھر یہی بات آپ نے چند سطر میں لکھ کر اسی وقت کیوں نہ بتلا دی جب میں نے جاننے کے لئے خط بھیجا تھا، اور طویل انتظار کیا تھا۔ کیا اس وقت یہ کتابیں معتبر تھیں اب غیر معتبر ہو گئیں؟

(۳) حوالوں (یعنی اقتباسات) کا سراور پیر (بشرطیکہ ہوں) کاٹ دینے کی بحث آپ جہاں اٹھائیں گے انشاء اللہ وہیں میں بھی عرض کروں گا۔

قولہ: حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا نام سید یوسف لکھا جو سراسر غلط ہے اور یہ شوشہ نہ معلوم کس نے چھوڑا ہے اس کے لئے ان کے پاس یا موجودہ مصنف کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ثبوت۔ (ص: ۱۳)

اقول: (۱) انہوں نے تاریخ ہی کی ایک کتاب (نزہۃ الخواطر) سے لکھ دیا ہے، یہ آپ کی اور اس مورخ کی لڑائی ہے ویسے میں اس پر اصرار بھی نہیں کرتا، کیونکہ میری کتاب کا موضوع میراں صاحب کے شخصی احوال کی تحقیق نہیں ہے، ان کے متعلق آپ حضرات کے جو عقائد ہیں ان کی تحقیق مقصود ہے۔ اب ان کا نام سید عبداللہ ہو، سید بڈ ہو، سید یوسف ہو یا سید خان۔ میں اس سلسلہ میں جناب عابد خوند میری صاحب کے اس فیصلے کو کافی سمجھتا ہوں کہ موصوف نے میراں صاحب کے نام کے بارے میں متعدد اقوال مشہور ہو جانے کا اعتراف اور ان کی وجوہات پر طویل کلام کرنے کے بعد بحث کو اس طرح سمیٹا ہے، ”باپ دادا کے ناموں میں اختلاف کا ہونا اور بعض اوقات لقب کا یا عرف کا مشہور ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں“۔ (نور الہدی ص: ۱۳)

قولہ: اس میں (بہو کو اٹھ کر سینے سے لگانے میں) ان کو اسلامی اخلاق سے گرے

ہوئے کیا اعمال نظر آئے ان کا تو ذکر نہیں۔ (ص: ۱۳)

اقول: آپ بھی اگر مدرس ہوتے اور اس سلسلہ کے نازک مسائل سے واقف ہوتے تو آپ کو بھی یہ عمل اس مرتبے والوں سے اجنبی معلوم ہوتا، آپ کو صرف یہ معلوم ہے کہ بہو محرم ہوتی ہے اس سے بھی قریبی محرم بہن، بیٹی اور ماں ہوتی ہے، کیا ہر ایک کا احترام ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے؟ مسلم گھرانوں کا رواج جو آپ نے نقل فرمایا ہے، وہ اولاً تو رواج ہے اسلامی تعلیم نہیں، پھر اس رواج کی کیفیت بھی خسر کے آگے سر جھکا دینا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ سر سینے سے کبھی ٹچ ہو جائیگا، باقاعدہ اپنے سر کو سینے سے یا پیٹ سے لگا کر دعا کی التجا کرنا۔۔۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔۔۔ مہدویہ میں ہوتو ہو عام مسلمانوں کے ہاں لڑکیاں بھی اس سے حیا کرتی ہیں خود بزرگ مرد بھی شرم کرتے ہیں۔ اور اس جگہ بات سر کو جھکا دینے یا آپ کے بقول سینہ یا پیٹ پر رکھ کر دعا چاہنے کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اٹھ کر سینے سے لگا لینے کی ہو رہی ہے۔ اب بتلائیے کہ مدرس صاحب کا یہ سوال ان کے ذہن کی گندگی کو ظاہر کر رہا ہے یا پاکبازی کو؟

(۲) رہ گئی اسلامی اخلاق سے گرے ہوئے ایسے اعمال کی مثالیں ہماری کتب میں بے حساب مل جائیں گی بات تو کیا اس بنیاد پر یہ مان لیا جانا چاہئے کہ مہدیؑ میں بھی ہونی چاہئے، دراصل یہ آپ کا وہ آخری تیر ہے جو ترکش کے خالی ہوتے وقت یاد آتا ہے، جبکہ دیگر فرق ضالہ بھی جب بات علم و عقل سے بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اسی کا دھونس دکھاتے ہیں۔

(۳) آپ کے ہاں عالیت پر عمل کا دعویٰ ہے اور میرا صاحب تو بقول آپ کے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تابع تام ہیں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے؟

(۴) میرے اوپر بڑی قوت سے الزام لگایا تھا کہ میں نے اپنی تحریر مہدوی کتب کی تحریر میں اس طرح ملا دی ہے کہ پوری تحریر مہدوی بزرگ کی تحریر معلوم ہوتی ہے۔ (صفحہ: ۲)

میں نے ایسا کہاں کہاں کیا جب آپ نشاندہی کریں گے تب اس کا جواب دوں گا، البتہ

یہاں خود ہی اپنا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ بزعم خویش حوالہ درست کرنے کی کوشش میں ۹ سطروں پر مشتمل پیرا گراف اس طرح پیش کیا ہے کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ شواہد الولایت کی عبارت کتنی ہے؟ اور یعقوب صاحب کی کتنی؟ الزام ہم کو دیتے تھے قصور آپ ہی کا نکل آیا۔

(۵) البتہ آپ کی اس بات سے مجھے پوری طرح اتفاق ہے کہ ”ہر کوئی اپنی فطرت کے مطابق ہی سوچتا ہے۔“

قولہ: یہ قوی صاحب کی کارگذاری ہے کہ لکھدیا کہ ”سورہ احزاب کی آیت ”ان المسلمین والمسلمات“ کے بارے میں میرا صاحب نے خبر دی ہے کہ یہ انھیں میاں بیوی کے حق میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ پورے حوالے میں اس آیت کے نزول کا کوئی ذکر نہیں اور غلط فہمی کے ازالہ کے لئے مصنف نے لکھدیا ہے کہ (یہ دس خصلتیں) اس جوڑے کے حق میں ہیں۔ قوی صاحب کی ایسی کارگذاری پوری کتاب میں کئی مقامات پر ملے گی۔ (ص: ۱۵)

اقول: یہ آپ ”حوالہ حوالہ“ کیا لکھ رہے ہیں، ”اقتباس“ یا ”عبارت“ کہئے ”حوالہ“ صرف کتاب کے نام جلد نمبر صفحہ نمبر وغیرہ کو یعنی جہاں سے عبارت لی گئی ہے اس کے اتہ پتہ کو کہتے ہیں، آپ ہر جگہ حوالہ کے نام سے اقتباس پر تبصرہ کر رہے ہیں، اس سے قاری کو ”حوالے“ غلط ہونے کا اشتباہ ہوتا ہے۔

(۲) بے شک ”نازل“ کا لفظ محولہ عبارت میں نہیں ہے، ہماری تعبیر میں ہے، ایسی واقعی غلطی مل جائے تو تسلیم کر لینے کا ہم نے خود ہی وعدہ کیا تھا، بلکہ اس کی نشاندہی کو آپ کا حق قرار دیا تھا، پھر آپ کا اس کو کارگذاری۔۔۔ زیادہ صحیح لفظوں میں ”کارستانی“۔۔۔ قرار دینا بے معنی ہے۔ انشاء اللہ ہم اپنی کتاب میں اس لفظ کو آپ کے شکر یہ کے ساتھ حذف کر دیں گے۔

(۳) اس لفظ کو الگ کرنے کے باوجود مسئلہ کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ اگر یہ صفات ان میں پائی جانے کی وجہ سے انہیں ان صفات کا مصداق قرار دیا جائے تو کوئی

اعتراض نہ تھا۔ میراں صاحب کی اصل عبارت جو مجھوٹ فیہ ہے وہ صرف اس قدر ہے۔
 ”فرمانِ خدا ہوتا ہے کہ آیت: ان المسلمین و المسلمات الخ میراں سید محمودؒ اور بی
 بی کد بانورضی اللہ عنہا کے حق میں ہے۔“ ”یہ دس خصلتیں“ جو بریکٹ میں بڑھایا گیا ہے وہ
 تشریح نہیں الحاق ہے، پھر جب میراں صاحب نے ”یہ آیت“ کہا تو مصنف کا ”یہ دس
 خصلتیں“ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ یہ بھی غور طلب ہے کہ بقول میراں صاحب جب فرمانِ خدا
 آیت کے بارے میں ہوا کہ یہ آیت ان دونوں کے حق میں ہے، تو پھر کسی آیت کا کسی کے
 حق میں ہونا خود اللہ تعالیٰ کہہ دے تو اسکو ”ان کے بارے میں نازل ہونا“ نہیں تو اور کیا
 کہیں گے؟ آپ حضرات کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ میراں صاحب کی تعلیمات کو—
 باوجود یہ کہ ان پر ایک طویل عرصہ جذب و سکر کا گزرا ہے— شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا
 ضروری نہیں سمجھتے، اور ان کی تاویل موافق کتاب و سنت کرنے کے بجائے بعینہ قبول کر لیتے
 ہیں، بلکہ اپنی فہم کے مطابق اسکی تشریح و تعبیر بھی کر لیتے ہیں، اسی طرح سیدین کے کلام کو
 — جبکہ وہ باقاعدہ علوم دینیہ متداولہ کے میراں صاحب کی طرح عالم بھی نہیں تھے اور بہ
 تحقیق علامہ شمس معصوم بھی نہ تھے— کتاب و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود قرآن
 و حدیث کی طرح اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اسی غلط فکر نے آپ لوگوں کو زمانہ نبوت سے
 لے کر میراں صاحب کے دعوے سے قبل تک کے متفق علیہ اجماعی عقائد سے علاحدہ
 ہو جانے اور ایک جدید مذہبی خاکہ تشکیل کر لینے پر مجبور کر دیا، اہل اسلام میں جو عظیم
 مجددین و مصلحین میراں صاحب سے قبل وجود میں آئے تھے، انہوں نے بدعات و
 ایجادات کو ختم کر کے دین محمدی کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور انہی کے حوالہ سے مضبوط
 کیا تھا، برخلاف آپ حضرات کے کہ آپ حضرات نے نصرتِ دین محمدی کے نام پر میراں
 صاحب کو نبی کریم ﷺ کے ہم مرتبہ اور ہم منصب بنا کر ایک متوازی دین کی تعمیر کھڑی کر دی۔
 اور اب اس کو نباہنے کے واسطے بے جوڑ و بے قیاس باتیں بناتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ

کسی اصول کے دائرے میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔

قولہ: احادیث میں مہدی کا اسم مبارک سید محمد ہے لیکن معلوم نہیں کہ ان مولانا کو سید احمد

نام کہاں سے مل گیا یا یہ ان کے ذہن کے پیداوار ہے؟ (ص: ۱۵)

اقول: کن احادیث میں مہدی کا اسم گرامی ”سید محمد“ ہے؟ احادیث رسولؐ میں یا احادیث مہدویہ میں؟ یہ بتلانا تو خیر آپ کا کام ہے، لیکن مولانا کو کہاں سے مل گیا وہ ہم بتلاتے ہیں کہ مہدی کے نام کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے صرف اس قدر خبر دی ہے ”یواطی اسمہ اسمی“ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ یا رجل یسمی باسم نبیکم ایک شخص جو تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا۔ اور قرآن وحدیث میں آپ ﷺ کو محمد اور احمد دونوں ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، دونوں نام صحابہ کرامؓ سے آج تک آپ کے لئے بطور اسم ذاتی کے مستعمل ہیں، صفاتی وخطابی کے نہیں! خود حدیث میں بھی صراحت ہے۔ (ابوداؤد، ج: ۲، رقم الحدیث ۳۷۳۳)

قولہ: اس تحریر میں مہدی کو ”خلیفۃ اللہ مہدی“ مان لیا گیا ہے، جو قوی صاحب کے عقیدہ

کے خلاف ہے، وہ مہدی کو صرف ایک مرد صالح مانتے ہیں، مگر معلوم نہیں انہوں نے اس تحریر کو کس

طرح شامل کتاب کر دیا؟ (ص: ۱۵)

اقول: اس کو معصومیت سمجھوں یا چالاکی؟ ماشاء اللہ بہت بڑی غلطی پکڑ لی آپ نے! جناب عالی! ہم مہدی کے ”خلیفۃ اللہ“ ہونے کے منکر نہیں، خلیفۃ اللہ اپنے اسلامی مفہوم میں پہلے بھی ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، ہم میرا صاحب کے مہدی موعود ہونے اور اگر بالفرض وہی مہدی ہوں تو بھی ان کے ”مامور من اللہ، مفترض الطاعة اور معصوم عن الخطاء“ ہونے کے باطل عقیدہ کے منکر ہیں، ہمارے نزدیک اولین خلفاء ومہدیین سے لے کر مہدی آخر الزماں تک سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، بغیر کسی اضافہ کے محض تنج سنت اور ان کے دین کے ناصر و محافظ ہیں۔ مگر آپ لوگوں نے تو ظاہر و باطن علاحدہ کر کے باطنی احکام کا ایک جال بچھا رکھا ہے اور صاف یہ کہتے ہوئے کہ دور

رسالت میں تک کسی نے ان احکام کو سنا نہیں تھا۔ نیز میرا صاحب کے ظہور کے بعد ان کی ان مابعد نبوت تعلیمات کو تسلیم نہ کرنے اور اس دعویٰ باطل پر ایمان نہ لا کر صرف اور صرف شریعت محمدی کی اتباع کرنے والے آپ حضرات کے نزدیک کافر اور منافق ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کی طرح ہیں، جبکہ وہ بھی حکماً کافر ہی ہیں۔

قولہ: یہ تحریر عبداللہ معروفی صاحب نے خود ساختہ سنت الجماعت کے ایک بہت بڑے

عالم یعنی سید ابوالحسن ندوی کی نقل کی ہے۔ (ص: ۱۵، ۱۶)

اقول: (۱) ہمارا مسلک ”سنت الجماعت“ نہیں ”اہل سنت والجماعت“ ہے اور یہ مبارک نام خود ساختہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشخص کردہ ہے، اور یہی عنوان آپ کے ہمارے درمیان حد فاصل ہے، ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور تعامل صحابہ کرامؓ دین کا معیار ہونا چاہئے ارشاد نبوی ”ما انا علیہ واصحابی“ کی روشنی میں اور آپ کے ہاں اس کے ساتھ میرا صاحب کے الہامات، اور بقول خود خلفاء و صحابہ کے ملفوظات و منقولات بھی اس میں ملا لئے جاتے ہیں، یہیں سے تو بات بگڑتی ہے۔

(۲) مہدی اور نبیؐ دونوں کے ہم مرتبہ ہونے کے بارے میں آپ کہیں آگے بتلانے والے ہیں کہ یہی صحابہ رسولؐ اور کئی علماء اسلام کا عقیدہ تھا۔ اس وعدہ کو بھول نہ جائیے گا۔

قولہ: یہ مہدیوں پر سراسر بہتان ہے ”قوی صاحب کی کتاب کے اس ہی صفحہ یعنی صفحہ

۲۰ پر ابوالحسن ندوی صاحب کے حوالے یہ بھی تحریر ہے کہ ”بعض نے یہاں تک غلو کیا کہ اگر کتاب و سنت ان کے کسی قول و فعل کے مخالف ہوں تو کتاب و سنت کا اعتبار نہیں۔ جبکہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ ﷺ یعنی میرا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔“ (ص: ۱۶)

اقول: (۱) یہ بہتان نہیں احقاق ہے۔ ملاحظہ کیجئے

ہم کسی وقت بھی کسی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے بیان کے وقت جو آیت بے واسطہ سامنے

آتی ہے اور اس آیت کا جو بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اللہ کے امر سے اللہ کی مراد بیان کی جاتی ہے۔ شواہد الولایت ص: 23 نیز اسی کتاب کا صفحہ 340، صفحہ 382 و 389 بیان کرتی ہے (۲) اور اگر ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ“ والا ارشاد گرامی ہی برحق ہے، میرا صاحب کا دعوائے مہدویت سے قبل و بعد یہی اعتقاد و عمل ہے اور آپ حضرات بھی اس کو دفع الوقتی کیلئے نہیں اصول مذہبی کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ تمام اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے، آئیے! بعد والوں نے کتب مہدویہ میں امام کے اس عقیدہ کے خلاف جو کچھ کہا لکھا ہے ہم اس کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر جانچ لیں اور امام کے اس عقیدہ کے خلاف جو ادراج و الحاق یا الحاد اس میں پائیں ان کو میرا صاحب کی مبارک تعلیمات سے علاحدہ کر کے ہم سب ایک ہو جائیں، یہ خواہ مخواہ کی دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور بقول آپ کے وقت کا تقاضہ اتحاد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہی ہمارا جی بھی چاہتا ہے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑا ہی ہے؟

قولہ: چونکہ خلیفہ اللہ مامور من اللہ ہیں اس لئے آپ پر مجتہدین جو خطا سے محفوظ نہیں

کی پیروی حرام ہے۔ (ص: ۱۶)

اقول: محترم! پہلے آپ اسی مفروضہ کو کتاب و سنت سے ثابت کر دیں، اسی کی تو آپ سے مانگ کی جارہی ہے، میرے مسلمات دین پر دلیل نہ دینے کا آپ نے بار بار خوب شکوہ کیا ہے لیکن خود آپ نے اپنے مفروضوں پر کونسی دلیل شرعی پیش کر دی ہے؟ قولہ: ایک حدیث کے مطابق مہدی کے کھلے دشمن فقہاء اور علماء ہوں گے کیونکہ ان کی حکومت ختم ہو جائیگی۔ (ص: ۱۶)

اقول: دلیل مطلوب ہے، اس لئے کہ اگر علماء و فقہاء کھلے دشمن ہوں گے تو صرف جبلاء و جمعاء اس کے ساتھ رہ جائیں گے، اور جو جاہلوں اور احمقوں کا امام ہوگا کیا وہ ”مہدی“ ہو سکتا ہے، ہم کو تو احادیث میں یہ ملتا ہے کہ علماء ان کے انتظار میں ہوں گے، وہ ان کو احادیث کی روشنی میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، مہدی اس ذمہ داری سے بچنے

کی فکر میں ہوں گے، علماء ان کو رونما کر کے بیعت کی ابتدا کریں گے، اور یہ روایتیں ابو نعیم حماد کی جو روایتیں اور ابن عربی کی جو عبارتیں آپ لوگوں نے رٹ رکھی ہیں ان سے زیادہ معروف و متداول اور مضبوط ہیں۔ تفصیل کیلئے ضمیمہ (۲) ملاحظہ فرمائیے۔
 قولہ: چاروں ائمہ میں سے جس کا مسئلہ نبی برعایت ہو اس کو اختیار کریں اور نخصتی مسئلہ کو چھوڑ دیں۔ (ص: ۱۶)

اقول: مگر عمل تو اس ہدایت کے برخلاف صرف کتب مذہب پر ہو رہا ہے، آج تک مہدوی علماء کی عالیت فقہاء پر مبنی کوئی کتاب فقہ یا مفتیان مہدویہ کے فتاویٰ پر مشتمل کوئی مجموعہ کہیں وجود میں آیا ہے؟ افسوس کہ ساڑھے چار سو برس سے آپ حضرات کی طرف سے کتاب و سنت اور اجماع امت کے برخلاف اپنے مزعومات کی حقانیت ثابت کرنے کے لئے سیاہ کے گئے چند صفحات کے علاوہ کوئی اور علمی خدمت کم از کم اپنی قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لئے بھی نہیں کی جاسکی۔ خود زیر نظر تبصرہ میں بھی آپ ابھی تک نوک و پلک درست کرنے میں مصروف ہیں، اصل موضوع سے دامن بچاتے جا رہے ہیں، اگر بات صاف صاف اور دو ٹوک کریں تو کسی کو کتمان حق کا موقع ملے گا نہ ہی الزام تراشی و کردار کشی کا۔ آپ کے بقول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری و برابری کے دعوؤں سے سینکڑوں صفحات آپ کی کتابوں کے بھرے پڑے ہیں تو ”مقام نبوت کی یہ توہین“ آپ کے حُب نبی کے جذبہ کو کیوں نہیں چونکاتی؟

قولہ: مہدی کا فرمان ہے کہ آپ سے مروی روایات کو قرآن پاک سے ملا کر دیکھو اگر اس کے مطابق ہو تو یہ سچ ہے اور اگر قرآن پاک کے خلاف ہے یہ اس بندہ کی نہیں راوی کے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ ایسے واضح فرمان کی موجودگی میں کوئی عالم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن اور سنت کا کوئی اعتبار نہیں۔ (ص: ۱۶، ۱۷)

اقول: کیوں؟ صرف قرآن پاک سے ملا کر دیکھو، کیا قرآن کے ساتھ حدیث رسول اور ان کے اجماعی مفہوم کا اعتبار ضروری نہیں؟ کیا خوارج و روافض اور معتزلہ بلکہ

مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ قرآن کا حوالہ نہیں دیتے؟ پھر جب علماء اسلام میرا صاحب کی بہت سی باتوں کو قرآن وحدیث اور اجماع کے خلاف ثابت کر رہے ہیں تو آپ پھر اپنے امام کی ہدایت کے مطابق اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے، اہل اسلام میں اس کا الحمد للہ اہتمام ہے کہ جو بات بھی کتاب وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہوئی اس کو مسترد کر دیا گیا، خواہ وہ ائمہ مجتہدین نے کہی ہو یا ائمہ محدثین نے اور تو اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروقؓ --- جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ اگر کوئی مُحَدَّث میری امت میں ہوتا تو عمر ہوتے اور اگر میرے بعد نبوت کسی کو ملتی تو عمر کو ملتی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے حق کو جاری کرتا ہے --- کے سوال پر بھرے مجمع میں ایک عام مسلمان کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ اگر آپ ہمیں خلاف شرع اسلامی کوئی حکم دیں گے تو ہماری تلوار آپ کو سیدھا کر دے گی۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ میرا صاحب کی باتوں پر --- ان کے مہدی ہونے پر امت کا اجماع نہ ہونے کے باوجود بھی --- محض اپنی طرف سے مہدی تسلیم کر کے سوائے امننا صدقنا کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا تو پھر میرا صاحب کے اس فرمان ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ“ کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ واضح رہے کہ ہم میرا صاحب کے متضاد دعوؤں یا بعد والوں کی نقلوں کی وجہ سے یہ سب گفتگو کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ یہ باتیں ان کی نہیں ہوں گی، بعد والوں کا جوش عقیدت میں کیا گیا الحاق و اضافہ ہوگا یا پھر راجدلت رائے والے واقعہ کے بعد پیدا شدہ جذب و سکر کے زمانہ میں غیر اختیاری طور پر صادر شدہ شطحیات ہوں گی، پہلی صورت میں وہ ان غیر شرعی باتوں کے کہنے سے محفوظ و مظلوم اور دوسری صورت میں معذور ہیں مگر بہر صورت ان کی تعلیمات کا خلاف شرع حصہ ناقابل قبول ہے۔

اسلئے ہمارے علماء بالخصوص مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جیسے جہاں دیدہ اور نقاد مورخ نے ”تاریخ دعوت و عزیمت“ جیسی محققانہ تصنیف میں تاریخی تضادات کے باوجود انکی شخصیت

زیادہ مجاہدانہ و زاہدانہ زندگی گذاری ہے تو کیا وہ سب ہمسر رسول یا بقول آپ کے مساوی رسول ہو جائیں گے؟ ان سطحی باتوں سے آپ لوگ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتبِ عالیہ لامثالیہ کا مذاق بناتے ہیں، ایک غیر متمد امتی ان باتوں کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا، بلکہ عام مہدویہ سے بھی ہمیں توقع نہیں کہ وہ اس کی جرأت کر سکیں۔ بریں عقل و دانش باید گریست

قولہ: یہ چند حوالے بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں تاکہ ان علماء کے حقیقی چہرے ظاہر ہو جائیں، ان علماء نے تومی صاحب کی کتاب کو شستہ، سلیس، شگفتہ زبان، سنجیدہ، متین اور پُر وقار انداز بیان وغیرہ القاب سے نوازا ہے لیکن ہم نے جب اُس کا مطالعہ کیا تو پایا کہ یہ کتاب جھوٹ، بہتان، حوالوں میں الٹ پلٹ کے علاوہ جگہ جگہ طنزیہ جملوں اور ناشائستہ القاب اور قرآن پاک کے حکم کے خلاف گروہ مہدویہ کے بانی مہدی موعود کی شان میں گستاخیوں اور بے جا جرأت سے بھری پڑی ہے۔ (ص: ۱۹)

اقول: کیا ابھی یہ چند اور بطور نمونہ ہیں؟ بہتر تھا کہ آپ ہر سطر ہی پر تبصرہ فرمادیتے ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ سیکڑوں کتابت کی غلطیوں اور املاء و تحریر کی مضحکہ خیزیوں کے ساتھ بس کچھ اٹھا پٹک کر دی ہے۔ بے ربط و بے جوڑ تبصرے کہ بات کہاں سے شروع کی، کہاں ختم کی اور کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اللہ ہی رحم فرمائے، لگتا ہے کہ ”مطالعہ مہدویت“ کے شیوع اور قوم کے متاثر ہونے کا خوف کھائے جا رہا ہے، یا قوم کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ ”مرشدیت“ کا فریضہ ادا کرو اور جواب دو۔

قولہ: مہدی نے کوئی نیاندہب، نئی شریعت نہیں لائی۔ حضرت مہدی کے ان ارشادات کی روشنی میں ان کی تعلیمات اور ان کے اعمال کو دیکھنا چاہیے نہ کہ کسی غیر مہدوی معاند کی تحریرات کی روشنی میں۔ مہدی موعود کی تعلیمات کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر جانچنا چاہیے، نہ کہ کسی مسجد کے تنخواہ دار پیش امام کی تحریرات پر! (ص: ۱۹، ۲۰)

اقول: (۱) جیسے جیسے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں آپ کے رویے اور قلم کا تیور تیز ہوتا جا رہا ہے، خیر ہم ہی صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں، عمر کا احترام بھی ملحوظ خاطر ہے۔

(۲) ”مہدی نے کچھ بھی نہیں لایا ہے نہ نیا مذہب نہ نئی شریعت“ فرما کر کہیں آپ دوسروں کو الزام دینے کی دُھن میں اپنے مذہب کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں لایا ہے تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی ہے؟ میں یاد دلاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لایا ہے!

”فرمایا آپ نے جو کوئی حکم میں بیان کرتا ہوں خدا کی طرف سے اور خدا کے حکم سے بیان کرتا ہوں، جو کوئی ان احکام سے ایک حرف کا بھی منکر ہوگا وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ (شواہد: ۳۴۰)“

پھر یہ جو احکام میرا صاحب دیتے ہیں، علوم متوارثہ سے اخذ نہیں کرتے، پچھلے علماء کی تفاسیر نہیں پڑھتے، قرآن کریم کے سمجھنے میں بھی نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے مدد نہیں لیتے بلکہ

”جو بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے اللہ کے امر سے اللہ کی مراد بیان کی جاتی ہے۔“

قرآن کے وہ معانی جو حضرت رسول اللہ ﷺ کے حضور میں نہیں سنئے گئے تھے سنائے گا۔ (ص: ۲۲۲/۲۵)

خود آپ نے اپنے ضمیر میں فرہنگ آصفیہ کے حوالہ سے ”فرقہ مہدویہ کے عقائد کا دار و مدار جن امور پر ثابت کیا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر ہی ”مہدوی مذہب کا معتقد ہونا ہے“ (ص: ۹۵) پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مہدی نے کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے۔

(۲) یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مہدی موعود کی تعلیمات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر جانچنا چاہئے، آپ کے معتقدات کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو کھرے نہیں اُترتے، اسی لیے تو آپ سے کتاب و سنت اور اجماع امت سے ان اعتقادات کی صحت ثابت کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کو پرکھنا صحیح نہیں آتا ہے تو آپ ہی اصول

شرع پرفٹ کر کے بتلا دیجئے، ہم اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے، بشرطیکہ یہ فننگ اصول شرع کے موافق ہو۔

قولہ: یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ بات مہدی کی ہو رہی ہے اور صیف صاحب پیغمبروں کی بعثت کی کر رہے ہیں۔ (ص: ۲۰)

اقول: (۱) جی ہاں! آپ لوگوں نے نبوت اور نبی کے الفاظ استعمال کیے بغیر مہدی کے نام پر جو کچھ گھڑا ہے وہ ایک مستقل نبی ہی کی مثال ہو سکتی ہے، اس لیے مولانا نے پہلے اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے، تاکہ آگے گرفت صحیح ہو سکے۔

(۲) آپ ان چاروں وجوہات سے بھی مہدی کی ضرورت ثابت کر سکتے تھے آپ کے پاس ویلی، رویانی، فتوحات، فصوص البرہان مؤلف محمود حیدری جیسے مفسرین و محدثین کی کوئی کمی تو نہیں ہے، مگر آپ نے چار کے بجائے صرف دو کو لیا ہے، پھر بے سرو پا فلسفہ بگھار کر ان میں سے ایک کی تکمیل کے لیے مہدی کی ضرورت اور دوسری وجہ کی بنیاد پر عیسیٰ کی ضرورت کا اظہار کیا ہے، تیسری اور چوتھی کو نہیں چھیڑا اس واسطے کہ غالباً اس میں کھینچ تان کے مہدی کی ضرورت پرفٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا ہوگا۔

(۳) کیف تہلک الخ کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، آپ بار بار دہراتے ہیں کہ عقیدہ حدیث آحاد سے ثابت نہیں ہو سکتا، جب احادیث آحاد صحت کے درجہ پر ہونے کے باوجود صرف ظن کا فائدہ دیتے ہیں اور ان سے عقیدہ کی داغ بیل نہیں ڈالی جاسکتی تو ایسی روایت جو صحاح و سنن میں بھی نہیں ملتی اس سے عقیدہ کی بنیاد کیسے پڑ سکتی ہے؟ اتفاق سے شہادت کی جھولی میں جتنی روایات ہیں وہ اسی قبیل کی ہیں۔

(۴) پھر اس حدیث سے بھی تو صرف مہدی کا دونوں کے وسط میں ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ وسط دسویں صدی ہجری ہے اس کا علم کیا کسی آسمانی ندا اور غیبی صدا سے ہوا ہے؟ اس حساب سے نزول عیسیٰ کیلئے بیسویں صدی بھی طئے ہو جاتی تو اچھا تھا۔

۵) علماء و فقہاء ہی تو ہیں جو دجل و تلہیس کا پردہ چاک کرتے ہیں، اسی لئے اہل حق کو علماء سے محبت ہوتی ہے اور اہل باطل کو نفرت!

قولہ: اگر آپ تصوف کے قائل نہیں تو یہ الگ بات ہے۔

اقول: معاف کیجئے! ہم تصوف کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ پیری مریدی بھی کرتے ہیں، لیکن دسویں صدی کے صوفیاء والا تصوف نہیں جن میں بقول آپ کے ”اسلامی شریعت سے دلچسپی نہیں تھی، تصوف کو یہ لوگ زیادہ اہمیت دیتے تھے“۔

قولہ: ملاؤں مفتیوں اور فقہاء نے حیلہ کے ذریعہ سے زکوٰۃ اور دوسرے فرائض سے بچنے

کے عجیب طریقے اختیار کر رکھے تھے۔ (ص: ۲۱)

اقول: ۱) یہی تو ایک شخصیت ہے جس نے قبروں میں سونے کی اینٹیں چھپا رکھی تھیں اور یہی شخص زکوٰۃ سے بچنے کا حیلہ کیا کرتا تھا، ہم نہ اس کو مہدی کہہ رہے ہیں نہ ولی، آپ صفحات کے صفحات دسویں صدی کا نقشہ فٹ کرنے میں برباد کر رہے ہیں تاکہ اصل بات سردخانے میں چلی جائے۔

۲) یہ بھی محل غور ہے کہ دسویں صدی میں صرف مخدوم الملک ہی ایک ملا نہیں تھا، ہزاروں علماء فقہاء اور ملا لوگ موجود تھے، ایک آدھ شخص کی وجہ سے تمام علماء و فقہاء کی یہی صورتحال بتلانا تاریخ کا خون کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟

قولہ: کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مثال دین کو بدل دینے کی مل سکتی ہے؟ (ص: ۲۲)

اقول: مخدوم الملک کتنا بھی بد عمل رہا ہوگا، اس نے دین بدل نہیں تھا، بد عملی کے حیلے کر رہا تھا، اگر اس کو دین بدلنا ہوتا تو زکوٰۃ کے حکم ہی کو کالعدم کر لیتا، دین تو آنجناب کے مذہب میں اس طرح بدلا گیا ہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے، یہ تو اُلٹا چور کو تو ال کو ڈانٹنے کا مصداق ہے۔

قولہ: مشکوٰۃ اور صاحب مرقاۃ نے بھی اس حدیث کی اسناد کو سونے کی زنجیر کہا ہے اس

لیے اس دور یعنی دسویں صدی ہجری (وسط امت) میں مہدی علیہ السلام کی پیدائش یقینی اور

ضروری ہے۔ (ص: ۲۳)

اقول: صاحبِ مرقاة نے تو کہا ہوگا مگر مشکوٰۃ کس محدث کا نام ہے؟ اس حدیث کی سند سلسلۃ الذہب ہو کہ سلسلۃ الدرر، اس سے مہدی کی دسویں صدی میں پیدائش یقینی اور ضروری کیسے ہوگئی؟ جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کیا کیا کہہ جاتے ہیں کچھ آپ کو بھی پتہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنی کتاب کا خود مطالعہ کر لیں تو ایک اور شاندار رد تیار ہو سکتا ہے۔

قولہ: رحمانی صاحب کی دوسری ضرورت بعثت نبی یا رسول کی یہ ہے الخ (ص: ۲۳)

اقول: اس عبارت کو اور اس کے بعد کے پورے پیرا گراف کو ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیجئے، غالباً لکھتے وقت آپ کا منشا ”کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“ رہا ہوگا۔
قولہ: ہم قارئین کے علم میں یہ بات تازہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جو کوئی حضور ﷺ پر بہتان باندھے یا آپ ﷺ کی احادیث میں کمی زیادتی کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ کا آخری درجہ ہے۔
(ص: ۲۳)

اقول: مولانا رحمانی صاحب اس حدیث کے مصداق تو اپنے مدعا کو احادیث سے ثابت نہ کر سکنے کی صورت میں ہوں گے، آنجناب نقد اس انجام کے مستحق ہیں اگر حدیث میں ”دوزخ کا آخری درجہ ہے“ کے الفاظ نہ بتا سکیں۔

(۱) حدیث میں ہے امام مہدی امت میں دین کو نافذ کریں گے، دین کا یہ کامل نفاذ خلفاء راشدین کے دور ہی میں ہوا ہے، خود نبی ﷺ نے ان کے دور کو راشدہ یعنی ہدایت یاب دور اور ان کے بعد کے ادوار کو ملوک و جبارہ کا دور فرمایا ہے، نیز آپ نے ان کے زمانہ کو خیر القرون قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کے بعد جس دور میں بھی اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور دین کا پختہ نفاذ ہوگا اسے خلافت راشدہ کی نشاۃ ثانیہ ہی کہا جائے گا اس کو خلافت راشدہ کے مبارک دور سے تشبیہ نہ دی جائے تو پھر کس سے دی جائے؟ یہ آپ کی مشکل ہے کہ مہدی کے لیے نبوت سے کم درجہ کی کسی تمثیل کے لیے راضی نہیں ہوتے۔

(۲) مہدی کے لیے احادیث میں خلیفۃ اللہ کا لفظ تو استعمال ہوا ہے، معصوم عن الخطا

وغیرہ کے القاب کا ہمیں علم نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی معتبر دلیل ہے، محض ظن و تخمین سے قائم کیا گیا مفروضہ ہے، نیز خلیفۃ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کا کام اور مقام بھی احادیث میں مصرح ہے، جس کی روشنی میں ان کا معصوم عن الخطا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جدید دعوت پر مامور ہونا ثابت نہیں ہوتا، اسی لیے آپ لوگوں سے قبل اہل اسلام میں مہدی کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں تھا، اگر کسی نے لکھا ہے تو آپ کتاب اور اس کی عبارت کا مکمل حوالہ دیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی محولہ کتابیں لائبریریوں میں عدم دستیاب ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ خود آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہیں، نقل در نقل ہوتا آرہا ہے، نیز ایک آدھ کسی عالم کا ایسا خیال پہلے بھی رہا ہوگا تو وہ اجماع امت کے برخلاف ان کا تفرّد کہلانے گا جو حجت نہیں ہے۔

(۳) مہدی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت اور صلاح و فلاح کے لیے ظاہر کی جانے والی ایک شخصیت ہے، جن کی علامات بقول آپ کے بھی انہی (زیر تبصرہ کتاب ص: ۲۶) آحاد احادیث سے معلوم ہوئی ہیں جو ”ظنی الثبوت“ ہیں قطعی الدلالة نہیں اور ”جن پر عقیدہ جیسے مسئلے کا مدار نہیں رکھا جاسکتا“ تو پھر ایسی شخصیت کو ”مرد صالح، ولی اللہ اور داعی اسلام و حامی دین“ سے زیادہ کیا سمجھا جاسکتا ہے؟ کسی کا معصوم ہو سکتا اور متعین شخصیت سے منصب مہدیت کا انکار کرنے کا کفر ہونا کسی نص قطعی ہی سے ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ سے اسی قدر چاہا جا رہا ہے کہ آپ نے کس قطعی الثبوت دلیل ظاہر المعنی آیت اور متواتر حدیث سے یہ عقیدہ نکالا ہے؟ آپ کے پاس اسکے علاوہ ہر بات ہو سکتی ہے مگر اس کا کوئی جواب نہیں!

(۴) انکا مہدی کے کفر ہونے کی بات کرتے وقت آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ظہور مہدی --- جو قطعی الثبوت ہے --- کا انکار کسی کو نہیں ہے، یہاں مہدی کے معصوم ہونے اور کسی خاص شخصیت ہی کے مہدی موعود ہونے کی بحث چل رہی ہے۔ پھر وہ بھی

اس مہدی کی بات ہے جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی ہے، لغوی طور پر کسی ہستی کے ہادی و راہنمائے قوم کے طور پر مہدی ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں کیونکہ امت محمدیہ کی تاریخ ایسی ہزاروں ہستیوں سے بھری پڑی ہے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کسی عبقری شخصیت کو وجود میں لاتا ہے اور ان کے ذریعہ لاکھوں بندگانِ خدا کو ہدایتِ دین و ایمان اور صلاح و تقویٰ سے سرفراز فرماتا رہتا ہے، ان میں بلاشبہ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کا دائرہ اثر اور قوتِ افاضہ میراں صاحب کے اثر و افاضہ سے کہیں زیادہ ہے اور امت میں مقبولیت کے اعتبار سے بھی ان کا قدم کہیں زیادہ راسخ ہے۔

(۵) اور آپ کو یہ بتلانا ہے کہ ”میراں صاحب“ کے زمانہ میں دنیا یا کم از کم دنیا کا اکثر حصہ عدل و انصاف سے بھر گیا تھا؟ کیا اتنی دنیا بھی ہدایت یاب ہوئی تھی جتنی کہ خلفاءِ راشدین کے دور میں ہوئی تھی؟ اگر کوئی ایسا کہتا بھی ہے تو تاریخ کو جھٹلانے اور آفتاب کو چراغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔

(۶) مولانا نے جتنی باتیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں وہ ان روایات سے مضبوط اور مستحکم احادیث میں پائی جاتی ہیں جو آنجناب نے ضمیمہ میں جمع فرمائی ہیں، پھر اس کے باوجود بھی آپ کو --- جس نے پہلے ہی یہ طے کر دیا ہے کہ احادیثِ مرویہ میں صرف مہدی کا نام اور ان کے والد کا نام قطعی اور متواتر ہے باقی احادیثِ آحاد ہیں اور وہ صرف ظن کا فائدہ دیتے ہیں، ان پر عقیدہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا (زیر تبصرہ کتاب ص: ۲۶) --- یہ حق نہیں پہنچتا کہ مخالف کے ایک بڑے عالم دین کو خواہ وہ آپ کے خیال میں آپ کی جوتیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو ”ارے تڑے“ سے یاد فرماویں کیوں کہ اخلاق بھی دنیا میں کوئی چیز ہے۔

(۷) نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئیوں کو نقل کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گھٹانا ہے نہ مہدی کے مقام کو بڑھانا، اگر آپ صحابہ کرام --- جن کی فضیلت قرآن کریم کی

ایک نہیں کئی کئی قطعی نصوص اور احادیث صحیحہ کے جم غفیر سے ثابت ہے۔۔۔ کے مقام کو اپنے مفروضہ مہدی کے مقابلہ میں خاطر میں نہیں لاتے تو ”دوسروں کو نصیحت خود کو فضیحت“ کا مصداق بننے کا کیا فائدہ ہے؟

(۸) دنیا میں امن و امان اور خوشحالی کے قیام کے لیے کوئی عادل حکمراں اور صالح خلیفہ کافی ہے، اس کے لیے اس کا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا: ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق۔ اس لیے یہ اشکالات محض کم علمی اور بد فہمی سے ناشی ہیں۔

قولہ: مہدی علیہ السلام اور رسول مقبول ﷺ کی ہمسری کے صرف ہم مہدوی ہی قائل نہیں ہے بلکہ سنت والجماعت کے منتقدین جید علماء جیسے حضرت محی الدین ابن عربیؒ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت راجو قبالؒ وغیرہ بھی ہیں، اس سلسلہ میں ضمیمہ میں کچھ احادیث دی گئی ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ دو صحابہؓ اور تابعین کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ (ص: ۲۶)

اقول: (۱) اچھا ہوتا کہ زحمت کر کے چند صحابہؓ چند تابعین چند محدثین و فقہاء کی یا کم از کم ایک دو ہی کی عبارات بھی بحوالہ معتبر کتب نقل کر دیتے، تاکہ ہمارے لیے بھی از یاد علم کا سبب ہوتا اور اسی کے ساتھ ساتھ غور و فکر کا راستہ کھلتا۔

(۲) ضمیمہ کی کسی حدیث میں یہ عقیدہ نہیں ملا، اگر آپ نے زبردستی ان سے کوئی مفہوم لے لیا ہو تو علاحدہ بات ہے۔

قولہ: مہدی علیہ السلام کے تعلق سے تو اتر المعنی صرف آپ علیہ السلام کا نسل فاطمہؓ سے ہونا، آپ علیہ السلام کا نام محمد ہونا، آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہونا اور اللہ جب چاہے گا آپ علیہ السلام کو اپنے دین کی نصرت کے لیے مبعوث فرمائے گا اس کے علاوہ جتنی علامتیں ہیں وہ سب ظنی ہیں اور ظنی احادیث سے عقیدہ بنا نا غلط ہے اور اس پر اسرار کرنا کفر ہے۔ (ص: ۲۶)

اقول: (۱) یہ اصول یاد رکھئے، اور اپنے پورے ضمیمہ کو جو ایسی ہی آحاد احادیث بلکہ انتہائی ضعیف اور بعض موضوع احادیث پر مشتمل ہے، مذکورہ چار باتوں والی احادیث کو چھوڑ کر نذر آتش کر کے اس۔۔۔ بقول خود کافر انہ اصرار۔۔۔ سے توبہ کر لیجئے۔ یہیں سے

سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔

(۲) تو اتر المعنی کوئی اصطلاح نہیں ہے، متواتر المعنی لکھنا چاہیے، اسرار ص سے ہوتا ہے نہ کہ س سے یا پھر یہ کوئی پُر اسرار فتویٰ ہوگا، کیونکہ خود ہی کے خلاف پڑ گیا۔

(۳) محترم! جو چار باتیں متواتر المعنی آپ نے لکھی ہیں ہم ان کے منکر نہیں، ہم تو اس معیار کی روایات اور بھی جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، وہ چونکہ آپ کے مطلب کی نہیں اس لیے آپ کے نزدیک ان پر اصرار کفر ہے اور ان سے کئی درجہ نازل بلکہ موضوع روایات بھی اگر آپ کے دعوے کے مطابق ہوں تو نہ صرف معتبر ہیں بلکہ ان پر اصرار اب بجائے کفر کے ”ایمان حقیقی“ بن جاتا ہے اور انکار کفر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ! ”چیت بھی اپنی پٹ بھی اپنی“ کی کیسی واضح مثال ہے۔

قولہ: جن احادیث کو بنیاد بنا کر یہ لوگ مہدیؑ اور عیسیٰؑ کا ایک زمانے میں ظہور کی بات کرتے ہیں وہ ظنی احادیث ہیں اس کے علاوہ صحاح ستہ کی کتب میں اس مفہوم کی جو احادیث آئی ہیں اُن میں مہدی کا نہ تو نام ہے اور نہ ہی آپ کا مرتبہ یعنی مہدی لکھا گیا ہے اُن کتب میں صرف امیر یا امام کے الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب ان لوگوں نے مہدی لے لیا ہے۔ اس طرح ایک غلط عقیدہ کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ (ص: ۲۶، ۲۷)

اقول: (۱) یہ ظنی بھی صحاح ستہ میں موجود ہیں، وہ آپ کی مذکورہ بالا چار روایات بھی زیادہ سے زیادہ ابوداؤد و ترمذی کی ہیں نہ کہ صحیحین کی، یہاں وہاں سے عبارتیں نقل کر دینے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ خود کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، جناب عالی! امیر، امام، راجل کے جو الفاظ صحیحین کی روایات میں ہیں، دیگر صحاح میں مہدی کی صراحت کے ساتھ یہی باتیں آئی ہیں، شارحین حدیث نے میرا صاحب کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے ان تفصیلی روایات کو ان مجمل احادیث کی شرح قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا ”مہدی آخر الزماں متصل نزول عیسیٰ“ پر اطلاق کرتے ہیں، آپ کے پاس نہ کوئی اصول حدیث ہے نہ شرح حدیث پر اعتماد ہے، اگر کوئی اصول ہے تو وہ یہ کہ جو کوئی حدیث قرآن

پاک اور میرا صاحب کے حال کے مطابق ہو وہ معتبر ہے۔ میرا صاحب کے حال سے کیا مراد ہے وہ تو میرا صاحب ہی کو معلوم تھا، اس وقت جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا جو حال سمجھا ہے اس کے مطابق اگر کوئی حدیث ہے تو وہ حدیث ہے اس پر عقیدہ بن سکتا ہے، خواہ وہ محدثین کے نزدیک موضوع کیوں نہ ہو اور اگر حدیث اس کے مطابق نہیں ہے تو آحاد اور ظنی ہے، اس لیے ان پر عقیدہ کی بناء تو کیا رکھ سکتے ہیں استدلال و اصرار بھی کفر ہے۔ فیما للعجب

(۲) صحاح ستہ میں مہدی کا نام نہ ہونے سے مراد میرا صاحب کا نام نہ ہونا ہے تو بات صحیح ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن کیا کسی غیر صحیح حدیث میں ہے؟ اور اگر بیواطی اسمہ اسمی کا اشارہ مراد ہے تو صحاح ستہ سے تو آپ نے بھی نقل فرمایا ہے اپنا ضمیمہ دیکھ لیں۔ غالباً آپ صحیحین میں نہیں ہے کہنا چاہتے ہوں گے مگر آپ کو صحیحین اور صحاح ستہ میں فرق نہیں معلوم ہوگا! بہر حال کتاب کا بڑا حصہ غیر مفید و غیر متعلق مباحث کی نذر ہو گیا، نتیجہ کچھ نہیں بات وہی مرغی کی ایک ٹانگ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے.....

قولہ: اس ہی طرح جہاں مہدی کے مولد کا ذکر آیا ہے وہاں احادیث میں ”مدینہ“ آیا

ہے اور اس کا مطلب مدینہ منورہ لیا گیا، یہ بھی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ (ص: ۲۷)

اقول: شکر ہے کہ اس کو کفر کے بجائے اجتہادی غلطی کہا گیا ہے۔ کہیں تو قلم محتاط ہوا۔ جناب عالی! اس اجتہاد کے لیے قرینہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ مکہ کا بھی ذکر ہے کہ فیخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة اور جب مکہ مدینہ کہا جاتا ہے تو مدینہ الرسول مراد ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں لمبی چوڑی لغوی و قرآنی استعمال کی تحقیقات میں وقت خراب کر کے ”مدینہ“ کو شہر جو نپور ثابت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اُس اجتہاد میں تو غلطی تھی اور یہ اجتہاد محض باطل ہے۔ بجائے من المدينة من الهند بھی تو کہا جاسکتا تھا۔

قولہ: چونکہ پیشین گوئیاں بھی ایک طرح سے ہمارے امتحان کے لیے غیر واضح اور مجازاً بیان کی جاتی ہیں اس لیے ان کا صحیح ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جس پر پروردگار عالم کا کرم ہو ورنہ زیادہ تر لوگ تو ان سے گمراہ ہی ہوتے ہیں اور صرف چند حضرات جو سو منون بالغیب کی تعریف میں آتے ہیں وہ ان پیشین گوئیوں کا صحیح ادراک کر پاتے ہیں اور وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ (ص: ۲۷)

اقول: زیادہ تر لوگ گمراہ ہونے والے ہوتے تو نبی بیان ہی کیوں کرتے؟ کیا نبی گمراہ کرنے آئے ہیں یا ہدایت دینے؟ ہاں! کچھ لوگ اپنی عقل و علم کی کوتاہی سے گمراہ ہو سکتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ضد کو چھوڑ کر امت کے اجماع کو اختیار کر لیا جائے۔

قولہ: احادیث کے اس مختصر ترین تعارف کے بعد یہ بھی بتلا دینا ضروری ہے کہ مہدویہ پر یہ الزام بھی ہے کہ قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر مہدوی سے متعلق کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے علماء متقدمین نے بھی کئی آیات قرآنی کے متعلق اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ مہدی کیلئے ہیں جیسے ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ“ (75: 19) وغیرہ ہم مہدویوں کا عقیدہ ہے کہ جن آیات کے تعلق سے مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ یہ آیات آپ یا آپ کے گروہ کے متعلق ہیں، ہم ان آیات کو ضرور مہدی علیہ السلام کے متعلق مانتے ہیں لیکن موجودہ علماء نے یا تو ان تفاسیر کا مطالعہ نہیں کیا یا پھر صرف مہدویہ کے بغض اور عناد میں یہ مسئلہ اٹھایا ورنہ ایمان کا تقاضہ تو یہ تھا کہ وہ ان ساری تفاسیر پر معترض ہوتے جو ان تحریرات سے بھری پڑی ہیں جو ان حضرات کی نظر میں غلط ہیں لیکن ان کا مقصد تو صرف مہدویہ پر جاوے جا اعتراض کرنا ہے۔ (ص: ۲۷)

اقول: (۱) محترم! احادیث کا کوئی تعارف آپ نے نہیں کرایا، اپنی بے سرو پا لٹرائی کو احادیث کا تعارف کہہ کر جان مت چھڑائے، ویسے حدیث کا تعارف محدثین کا کام ہے جبکہ ان کا کہیں کوئی ذکر ہے نہ حوالہ۔

(۲) ہم یہی تو جاننا چاہ رہے تھے کہ کن متقدم مفسرین نے کن تفسیروں میں کن آیات قرآنیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مہدی کے لئے ہیں؟ ایک آیت کی طرف آپ نے

اشارہ کیا ہے، میں اس کی تفسیر مشہور و معتبر مفسرین سے نقل کرتا ہوں ان میں کسی نے بھی آپ کی تائید نہیں کی ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ان علینا جمعہ ای فی صدرک وقرانہ ای ان تقرأه فاذا قرأناه ای اذا تلا علیک الملک عن اللہ تعالیٰ فاتبع قرانہ ای فاستمع له ثم اقرأه کما اقرءک ثم ان علینا بیانہ ای بعد حفظہ و تلاوتہ نبینہ لک و نوضحہ و نلهمک معناه علی ما اردنا و شرعنا (تفسیر ابن کثیر: ۴/۴۳۹)

بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا (یعنی آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا) اور پڑھانا (یعنی آپ کا اس کو پڑھنا) پھر جب ہم پڑھ چکیں (یعنی فرشتہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے پڑھے) تو آپ اس کے پڑھنے کا اتباع کیجئے (یعنی پہلے سنئے پھر پڑھئے جیسا کہ اس نے آپ کو پڑھایا) پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان (یعنی حفظ و تلاوت کے بعد ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت و صراحت کریں گے اور آپ کو اس کے معنی ہمارے ارادے اور احکام کے مطابق سمجھائیں گے۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں: ثم ان علینا بیانہ ای بیان ما اشکل علیک من معانیہ و احکامہ علی ما قیل وقد صح عن رواية الشيخين و جماعة عن الحبر انه قال فی ذالک ثم ان علینا بیانہ ان نبینہ بلسانک . و فی لفظ علینا ان نقرأه و یوید ذالک ان المراد بیان جمیع القرآن و المجمل بعضہ (روح المعانی: ۲۹/۲۲۰)

پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان یعنی اس کے احکام و معانی کی صراحت۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ”ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی زبان سے اس کی تبیین و تشریح کرادیں“ مراد یہ ہے کہ ہم آپ کی تمام قرآن کا بیان

اور اس کے بعض مجمل کا بیان اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں: ثم ان علينا بيانه اي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام. وقيل ثم ان علينا بيانه بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحققهما وقيل: اي ان علينا ان نبينه بلسانك.

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۱۰/۹۷)

پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان۔ یعنی جو حدود، حلال اور حرام بیان کئے گئے ہیں انکی تشریح، ایک اور قول کے مطابق ہمارے ہی ذمہ ہے اس میں موجود وعدوں اور وعیدوں کی تبیین و تحقیق، ایک اور قول کے مطابق ہمارے ہی ذمہ ہے آپ کی زبان سے اس کی تشریح و توضیح۔

(۳) ”بھری پڑی ہیں“ کا کوئی مفہوم ہے یا یونہی بے شعوری میں لکھ دیا ہے، اب آپ ہی فرمائیے کہ تفسیروں کا مطالعہ کس کا ناقص ہے؟ ان ساری تفاسیر کی ذرا آپ فہرست دید دیجئے تو ہم اپنی معلومات میں اضافہ کے لئے آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ اگر نہ دے سکیں تو پھر بغض و عناد کا الزام واپس لے لیجئے۔

قولہ: اب مہدی علیہ السلام کی خصوصیات کے تعلق سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان

میں سے چند کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی متعلقہ احادیث پیش کریں گے۔ (ص: ۲۷، ۲۸)

اقول: مہدی سے متعلق احادیث ذکر کریں گے اور ساتھ ہی متعلقہ احادیث پیش کریں گے یہ کیا عبارت ہے؟ ہمیں دوہری مصیبت یہ ہے کہ پہلے آپ کی بقراطی عبارت کو حل کریں۔ پھر اس کا جواب دیں۔

دعویٰ نمبر (۲۱) خلیفۃ اللہ ہونا

(۲) پہلے یہ ثابت کیجئے کہ یہ حدیث متواتر المعنی ہے یا آحاد؟ اگر متواتر المعنی نہیں ہے۔۔۔ جیسا کہ آپ نے صرف چار باتوں کو تواتر سے ثابت باقی سب کو ظنی فرمایا ہے۔۔۔ تو اس سے براہ کرم عقیدہ ثابت نہ کیجئے

دعویٰ نمبر (۳) معصوم عن الخطا ہونا۔ اس سلسلہ میں فتوحاتِ مکیہ سے بغیر الفاظِ حدیث نقل کئے اپنی طرف سے مفہوم بیان کیا ہے، آپ کے نزدیک فتوحاتِ مکیہ قرآن ہے، یا قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث کی کوئی کتاب ہے؟
دعویٰ نمبر (۴) دافعِ ہلاکت امت ہونا۔ کے ثبوت میں ایک حدیث لکھی ہے مگر کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے۔

دعویٰ نمبر (۵) انکار کا کفر ہونا۔ کے ثبوت میں جو مقولہ لکھا ہے اور حوالہ میں ”مؤلف محمود حیدر حیدری“ لکھا ہے یہ کونسی کتاب ہے کس محدث نے لکھی ہے، آج تک کسی طالب علم کو معلوم ہے نہ کسی علامہ زمانہ کو۔

علماء اہل سنت کی ایک جماعت کا حوالہ دیا ہے، یہ جماعت کون ہے؟ انہوں نے یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟

مہدی کے بعد بریکٹ میں (ع) لکھا گیا ہے، جو وروضہ کے عقیدہ کا اظہار ہے اور مہدی منتظر کے جلد ظہور کی دعا ہے جو آپ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ جلال الدین سیوطی کی کسی کتاب کا نام ”المعروف الوردی“ نہیں ہے، جس کو کتابوں کے عربی نام تک پڑھنے لکھنے نہ آتے ہوں وہ دوسروں کو کم علم، ناواقف جیسے القاب سے نوازتا رہے تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔

دعویٰ نمبر (۶) ہم خلقِ رسول ہونا۔ کے ثبوت میں جو روایت ہے وہ البتہ آپ کی تسلیم کردہ چار باتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا بھی ذکر ہے، جو آپ کے نزدیک متواتر المعنی چار باتوں میں داخل نہیں ہے۔

دعویٰ نمبر (۷) خاتمِ دین ہونا، کے ثبوت میں غیر متواتر حدیث نقل کی ہے، اس لئے عقائد میں بقول آپ کے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

احادیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کی بحث سے صرف نظر آپ کا قائم کردہ اصول

”متواتر المعنی صرف چار باتیں ہیں باقی سب آحاد اور ظنی الثبوت ہیں ان پر عقیدہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا“ کی روشنی میں آپ کے ساتوں دعوے عقیدہ بننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ خدا کرے کہ اب تو سمجھ میں آجائے۔

قولہ: ان ساری خصوصیات کا احادیث میں ذکر ہونے کے باوجود ان علماء نے مہدی علیہ السلام کو صرف ایک مرد صالح کا درجہ دینے پر اکتفا کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ولایت کے منصب کے منکر ہیں۔ پھر یہ ولایت محمدیہ کے کیسے قائل ہونگے؟ پھر تو ختم ولایت اور خاتم دین کی اصطلاحات ان کے لئے بے معنی ہونگی۔ (ص: ۲۸)

اقول: جس درجہ کی روایات سے آپ نے ان سات باتوں کا اثبات کیا ہے ان میں سے آدھی حدیث کے علاوہ باقی سب آپ ہی کے مسلمہ اصول کے خلاف ظنی احادیث ہیں جن پر عقیدہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ عجیب نرالی منطق ہے کہ ہم ان احادیث شریفہ کی روشنی میں جو محدثین کے ہاں معتبر ہیں مہدی کا تعارف پیش کریں تو یہ جواب دیا جائے کہ یہ آحاد ہیں اور آحاد پر عقیدہ کا مدار نہیں ہو سکتا اور آپ فتوحات، عقد الدرر، العرف الوردی، محمود حیدر حیدری اور ابو نعیم حماد وغیرہ کہیں سے بھی اٹھا کر لائیں اور حکم صادر کر دیں کہ ان حدیثوں کا انکار کفر ہے۔

ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہئے!

(۲) ختم ولایت اور خاتم دین کی اصطلاحات پہلے ایسی روایات سے ثابت ہو جائیں جو ظنی نہیں ہیں، پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ وہ بے معنی ہیں یا بمعنی؟
قولہ: بندوں کو ہر چیز من جانب اللہ ہی عطا ہوتی ہے۔ (ص: ۳۰)

اقول: تو پھر ایک نبوت ہی کیا بندوں کا ہر ہر دعویٰ قابل قبول ہونا چاہئے، مرزا غلام احمد کا بھی کہنا یہی ہے کہ مجھے سب کچھ اللہ ہی سے عطا ہوا ہے، چن بسویشور کا بھی خیال ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے اور اللہ ہی کی عطاء سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ان تک بندوں سے آپ اصل مسئلہ سے قارئین کی توجہ تو ہٹا سکتے ہیں مگر اپنے مزعومات کو ثابت نہیں کر سکتے۔

کیونکہ کسی بھی عقیدہ کا ثبوت دلائل شرعیہ کا محتاج ہوتا ہے۔

قولہ: ولایت ایک مکمل اور ضروری منصب ہے اس کا حصول دو طرح سے ممکن ہے ایک تو کسی ہے اور دوسرا وہی۔ اور مہدی کی ولایت اس لئے وہی ہے کہ آپ کی بعثت کا رسول مقبول ﷺ نے وعدہ (300) سے زیادہ احادیث میں فرمایا ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ خود نہیں بنتا بلکہ اس کا تقرر ہوتا ہے۔ (ص: ۳۰)

اقول: مکمل اور ضروری منصب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے حصول کے دو طریقے آپ نے بتلائے ہیں، اس کے بعد مہدی کی ولایت کے وہی ہونے کی دلیل ”۳۰۰ حدیثوں میں ان کا ذکر آنا“ بتلایا ہے، جب کہ مہدی کا ولی یعنی خاص منصبی معنوں میں ولی ہونا آپ کی مسلمہ چار باتوں میں نہیں ہے جو تو اتر سے ثابت ہوئی ہیں، لہذا یہ بھی ظنی مسئلہ ہے اور ظنی پر عقیدہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ آپ کی عبارتوں میں کوئی جملہ کسی جملہ سے متعلق نہیں ہوتا اور بات ضروری چل رہی ہے۔ آپ کی بے ربط عبارتوں کی ایک عمدہ مثال ذہن میں آرہی ہے مگر بات بدمزگی کی ہو جائیگی۔

قولہ: اب رہا انکار مہدی علیہ السلام کے کفر کا معاملہ تو اس سلسلہ میں حدیث پہلے گزر چکی ہے اس کی تخریج اہم کتابوں جیسے عقد الدرر، فوائد الاخبار وغیرہ میں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ایک عالم کا یہ کہنا کہ یہ عقیدہ حضور ﷺ پر ختم نبوت کے مغائر ہے یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے مہدی کا انکار کفر ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کی تین سو سے زیادہ احادیث کا انکار ہوتا ہے پھر قرآن پاک میں اشارہ جو ذکر مہدی کا آیا ہے اس کا انکار ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ایک خلیفۃ اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار تو یقیناً کفر ہے چونکہ یہ دونوں خلیفۃ اللہ ہیں لیکن ہم ان علماء کی معلومات کیلئے یہ بتادینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دجال اور یا جوج ماجوج کا انکار بھی کفر ہوتا ہے یہ بات دین کے ادنا سے ادنا طالب علم کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور عام مسلمان بھی اس سے بخوبی واقف ہیں لیکن ان علماء کی توجہ اس چھوٹی سی بات کی طرف بھی نہیں گئی کہ مہدی کا انکار، قرآنی آیات، احادیث شریفہ اور آثار قیامت کا انکار بھی ہے جو صرف اور صرف کفر ہی ہوتا ہے۔ مہدی کی بعثت آثار قیامت میں آثار صغرہ کہلاتے ہیں مہدی کے انکار کا کفر ہونا صرف ہم مہدویوں کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ متقدمین

علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مہدویہ کے سخت مخالف اور دشمن نے بھی لکھا ہے۔ (ص: ۳۰، ۳۱)
اقول: یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے، انکار مہدی کو کسی نے ایمان نہیں کہا، ہم اس کو ضروریات دین میں شامل سمجھتے ہیں اور محض ظہور کے حد تک انکار کو تو اتر کے انکار کی وجہ سے کفر بھی سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ ہم نے نہیں اٹھایا ہم نے ”میراں سید محمد جو پوری“ کی مہدیت کا کوئی انکار کرے تو اس کے کافر ہو جانے کا ثبوت طلب کیا ہے۔ آپ اس سے دامن بچا کر وقت خراب کر رہے ہیں۔

علماء کی توجہ اس چھوٹی سی بات کی طرف چاہے نہ گئی ہو اس بڑی بات کی طرف ضرور گئی کہ مہدی مطلق کا انکار کفر ہونے کے حوالہ سے ”میراں صاحب“ کے انکار کا کفر ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں! اگر ان کے مہدی موعود ہونے پر اجماع امت ہو جاتا تو الگ بات تھی، یہ بھی تو سوچئے! کہ اگر میراں صاحب ہی آپ کے نزدیک قطعی الثبوت مہدی موعود ہیں تو مہدی موعود کو معصوم عن الخطاء سمجھنا بھی تو کفر ہی ہے، اسلئے کہ کسی معتبر حدیث میں ان کا معصوم ہونا اور ہمسر رسول ہونا ثابت نہیں، یقفوا اثری ولا یخطی والی روایت نہ قطعی الثبوت ہے نہ ہی اس کا یہ قطعی مفہوم ہو سکتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا متفق علیہ اعتقاد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ نہ کوئی معصوم ہے اور نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ان کی ہمسر ہو سکتی ہے۔

قولہ: شیخ علی متقی نے لکھا ہے منکر مہدی واجب القتل ہے۔ (ص: ۳۱)

اقول: خود شیخ علی متقی نے اس فتوے کے باوجود میراں صاحب کو مہدی نہیں مانا ہے، بلکہ اس عقیدہ کے رد میں مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں مہدی آخر الزماں سے میراں صاحب کی کوئی نسبت نہ ہونے کو ثابت کیا ہے، شیخ ہی کا ایک جملہ لیکر آپ فتویٰ جاری کر رہے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے۔

قولہ: یہ فتویٰ ۱۹۵۵ھ میں صادر ہوا ہے۔ (ص: ۳۱)

اقول: (۱) اسی فتوے میں علماء حرمین شریفین کا یہ فیصلہ بھی درج ہے کہ حکومتِ اسلامیہ کو چاہیے کہ مہدویہ کو اسی بد عقیدگی کی وجہ سے قتل کر دے۔ غالباً آپ نے پورا فتویٰ نہیں دیکھا ہوگا۔

(۲) چاروں مذہب کے علماء نے منکر مہدی کی تکفیر کی ہے اور انہیں مباح الدم کہا ہے تو وہ آپ کے کام کا جب تھا جبکہ وہ میران صاحب کو مہدی قرار دیکر ان کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے، اس لئے اس فتوے کے حوالہ کی ہمیں چنداں ضرورت نہیں ہے نہ وہ آپ کے حق میں مفید ہے۔

قولہ: دین کامل و مکمل ہے اور (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت ہر زمانے کیلئے کافی و شافی ہے اس کے بعد ناکسی کا دعویٰ نبوت، نبوت کہلاتا ہے اور ناکسی کی اطاعت مطلقہ کا مقام پاسکتی ہے، پتہ نہیں موصوف یہ سطور لکھتے وقت کس حالت میں تھے، حالت سکر میں تھے یا کسی اور حالت میں، وہ یہ کتاب مطالعہ مہدویہ کے نام سے لکھ رہے ہیں اور اس میں نبوت کے دعویٰ کا ذکر کر رہے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے سوانح میں آپ کے تین دعووں کا ذکر ہے کیا ان میں کہیں آپ نے خود کے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے؟ (ص: ۳۲)

اقول: انہوں نے نہیں فرمایا آپ لوگوں نے ان کو مثیل نبی ہمسر نبی کہہ کر مفترض الطاعت قرار دیا ہے ہم نے ایک بنیادی عقیدہ لکھ دیا ہے جس میں مدعیان نبوت کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور مدعیان ہمسری و برابری کی طرف بھی۔ العاقل تکفیه الاشارة.

قولہ: یہ ایک طرح کا کتمان حق ہے کہ بعض لوگوں کے مان لینے کا ذکر کیا ہے مہدی علیہ السلام کی زندگی میں جو پورے بلاد اسلام جیسے ہندوستان، عرب، ایران، افغانستان میں مہدویت کا جو چرچا تھا اور اس تحریک زیر اثر وہ حضرات جنہوں نے مہدویت قبول نہیں کی تھی نے بھی اپنے طریقوں کو بدل کر اسلامی راستے پر آنے کیلئے مجبور ہو گئے تھے اس ذکر سے غیر مہدوی مصنفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آج بھی لاکھوں کروڑوں انسان مہدویت پر قائم ہیں اور دنیا کے اکثر مقامات میں مقیم ہیں۔ (ص: ۳۲)

اقول: کتمان حق تو آپ نے کیا کہ میری عبارت کو اپنے مفہوم کے سانچے میں

ڈھال دیا، میری عبارت پھر پڑھ لیجئے۔ اس میں میں نے مہدویوں کی تعداد نہیں بتلائی ہے، بلکہ اس کے آغاز کی صورتحال بتلائی ہے کہ ”ان کے دعویٰ اور ان کے زمانہ کے بعض لوگوں کی تصدیق پر اس کی بنیاد قائم ہے“ اور ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں جن لوگوں نے ان کے دعویٰ مہدویت کو قبول کیا ہے وہ بمقابلہ بقیہ مسلمانوں کے اقل قلیل اور بعض ہی ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانہ کے بہت سے لوگ انہیں ایک عالم دین اور شیخ طریقت کی حیثیت سے ماننے کے باوجود مہدی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تفصیل کیلئے دیکھئے وہ حوالے جو خود آپ نے اغیار کے ذکر فرمائے ہیں۔

قولہ: آج بھی لاکھوں کروڑوں انسان مہدویت پر قائم نہیں (ص: ۳۲)

اقول: لاکھوں تو خیر ٹھیک ہے کروڑوں خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں، آج بھی عامہ مسلمین کے مقابلہ میں اس عقیدہ کے حاملین اقل قلیل ہی کہلائیں گے، اگر موازنہ کی ضرورت ہے تو۔

قولہ: یہ ساری باتیں مصنف کتاب مطالعہ مہدویت عوام الناس سے چھپائے رکھنا

چاہتے ہیں وہ صرف مہدویوں کی ایسی غلطیوں کی بات کرتے ہیں جو ان کی دانست میں اسلامی

تعلیمات کے خلاف ہیں وہ بھی چھٹی ساتویں پشت کے حوالہ سے۔ (ص: ۳۳)

اقول: (۱) میں نے تو سب کچھ آپ ہی کی کتاب مستطاب سے پیش کر دیا ہے، البتہ آپ نے ان تاریخی عبارتوں کو نقل کرنے میں جس خیانت کا ارتکاب کیا ہے وہ ضمیمہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) چھٹی ساتویں پشت کی کتاب کہہ کر آپ اسے غیر معتبر کتاب کہنا چاہتے ہیں تو صاف کہہ دیں میں اس کا اعلان کر دوں گا اور اپنی کتاب واپس لے لوں گا اور اگر معتبر ہے تو کسی پشت سے پیدا ہوئی ہو پشت تو مہدویت ہی کی ہے۔ اور آپ کی معلومات کے لئے عرض کئے دیتا ہوں کہ جناب عابد خوند میری صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن ”نور ایمان“ میں تک شواہد الولایت کے حوالے دیئے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا اعتبار چاہیے کہ تفسیر

قرآن کے لئے اس کتاب کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔

(۳) آنجناب نے سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کیا کہنا چاہا۔ میں نے صرف یہ کہنا چاہا ہے کہ میرا صاحب کے حالات آپ نے اپنی کتابوں میں جن دیو مالائی طریقوں سے پیش کی ہیں مورخین نے اس طرح پیش نہیں کیں، آپ ہر حال اور واقعہ کو قرآن کریم کے مدلول اور نبی کریم ﷺ سے ذاتاً و صفاتاً تساوی کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اس کے خلاف مورخین نے امت کے اندر خال خال پیدا ہونے والی عظیم شخصیتوں میں سے ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا ہے، کسی کے کمالات اور حالات رفیعہ کے تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس اس میں وہ اکیلا ہے اور تاریخ اسلام اب اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتی، یا یہ کہ ایسا باکمال آدمی خلاف کتاب و سنت کوئی دعویٰ کر دے تو اسے بھی تسلیم کر لیا جانا چاہیے۔

قولہ: اس تحریک کے زیر اثر وہ حضرات جنہوں نے مہدویت قبول نہیں کی تھی نے بھی

اپنے طریقوں کو بدل کر اسلامی راستہ پر آنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ (ص: ۳۲)

اقول: اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا صاحب کے دعوے کے وقت جتنے لوگ تھے وہ

مسلمان نہیں تھے اور اسلامی راستہ میرا صاحب ہی نے بتلایا۔

قولہ: ہم مصنف کتاب مطالعہ مہدویت اور ان علماء کو جو اس کتاب کی تائید میں اپنی

تحریرات دی ہیں یہ بتلادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آنحضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی

صداقت کے ثبوت کے طور پر کتب سماوی کی بیان کردہ علامات سے زیادہ علماء سلف نے آپ کے

اخلاق حمیدہ کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا ہے وہ بھی ایسے بیانات کو جو مسلمانوں کے ذریعہ سے ہم

تک پہنچے ہیں۔ ہمارا یہ یقین کامل و اکمل ہے کہ یہ بیانات برحق اور سچے ہیں لیکن ایک غیر جانبدار،

غیر مسلم کے سامنے جب یہ بیانات جائیں گے تو وہ ضرور ان کی تصدیق چاہے گا۔ اس وقت چاہ

دنیا کے بھوکے علماء کیا جواب دے سکیں گے؟ (ص: ۳۳، ۳۴)

اقول: ان سطروں کے ذریعہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اس

قدر سمجھ سکے ہیں کہ چونکہ نبی کریم ﷺ کو آسمانی کتابوں میں نازل شدہ علامات سے زیادہ آپ کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے میرا صاحب کے مہدی مامور و معصوم ہونے کے ثبوت کیلئے احادیث کے بیانات کے بجائے ان کے عالی اخلاق کو --- جنہیں اپنے تو اپنے پرائے بھی تسلیم کرتے ہیں --- کافی سمجھنا چاہیے، اگر یہی بات ہے تو کیا غوث اعظم، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، حسن بصری، نظام الدین اولیاء، معین الدین اجمیری، مجدد الف ثانی، ابن تیمیہ، صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ جیسی عظیم انقلابی شخصیتیں --- جن کے کمالات کے تذکروں سے کتابیں ہی نہیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں --- کیوں معصوم اور خاتم ولایت نہیں ہو سکتے، اور خواجہ گلبرگہ کے اخلاق کونسے اتنے خراب تھے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں میرا صاحب کے آگے اپنے دعوے مہدویت پر شرمسار و عذر گزار ہونا پڑا تھا؟

غیر مسلمین تو آج بھی آپ کے اخلاق ہی کی تعریف کرتے ہیں، نبوت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے تو پھر صداقت کی تصدیق چاہنے کا کیا مطلب؟

چاہ دنیا کے معنی ”دنیا کا کنواں“ ہے کنویں کے پیا سے کہا جاتا ہے، بھوکے نہیں کہا جاتا، پھر دنیا کو چاہ سے تعبیر بھی نہیں کیا جاتا۔ ابوالکلام آزاد کی لئے میں لے ملانے کی چکر میں پوری کتاب سے اردو ادب کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔

قولہ: اس سلسلہ میں ہم یہ بتلادینا چاہتے ہیں کہ موصوف نے نہ تو کسی حدیث کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی کسی علامت کا ذکر کیا ہے بلکہ بزعم خود لکھ دیا ہے کہ وہ علامات بہ تکلف مہدی (حضرت سید محمد جوئی پوری) پرفٹ کر دیا ہے۔ خود سری اور اس طرح بے دلیل بات کرنا انکا وطیرہ ہے۔ (ص: ۳۴)

اقول: جناب عالی! یہ تو مہدویت کا ”حاصل مطالعہ“ تھا آگے کتاب میں آپ کے اقتباسات اس دعوے کا ثبوت ہیں۔ ملاحظہ کر لیجئے۔

قولہ: مشکل یہ ہے کہ احادیث میں جہاں کہیں ”امام“ یا ”امیر“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں ان سے مہدی مراد لے لیا گیا حدیث کے سیاق و سباق پر غور کرنے کی کوشش ہوئی اور نہ ہی

اس کے محل وقوع کا خیال رکھا گیا بعض حضرات نے امیر یا امام کے ساتھ توسین میں (مہدی) لکھدیا اور بعض نے اس کی بھی ضرورت نہ سمجھی بلکہ صرف (مہدی) لکھدیا اس طرح یہ غلط عقیدہ تشکیل پایا اور غلط العوام بن گیا۔ (ص: ۳۴)

اقول: مشکل تو آپ کو ہوتی ہے جبکہ حدیثیں آپ کے منشاء اور دعویٰ کو پورا نہیں کرتیں۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں سیاق و سباق اور محل وقوع پر غور کرنے ہی سے امیر، امام، راجل، مہدی کے نام سے بیان کردہ احادیث کے مجموعہ نے ظہور مہدی کی اہمیت بتائی ہے، ورنہ آپ کی تسلیم کردہ وہ چار باتیں بھی معرض شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گی۔

قولہ: (چار باتوں کو متواتر الٰہی قرار دیکر باقی تمام حدیثوں کے متعلق فرماتے ہیں) اس کے علاوہ جتنی علامات ہیں، وہ احاد اور ظنی ہیں جو عقیدہ کی تشکیل کیلئے کام کی نہیں ہیں اگر ان احادیث کی پیشگوئیوں کے مطابق ظہور ہو تو وہ صحیح اور قطعی ہوں گی ورنہ نہیں اس بنیاد پر اگر کوئی غیر جانب دار انداز میں ہمارے طرز عمل پر نظر ڈالے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم لوگ احادیث کے علاوہ کوا خلاق کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور یہی اصول علماء متقدمین نے حضرت رسول پاک ﷺ کے ثبوت میں اپنایا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے تو ایسا سمجھنے والا رسول مقبول ﷺ کی بعثت کا بھی منکر ہو جائے گا کیوں کہ بالکل یہی انداز رسول مقبول ﷺ کی رسالت کے ثبوت میں اپنایا گیا ہے۔ (ص: ۳۵)

اقول: گویا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو احادیث میرا صاحب پر صادق آئیں گی وہ قطعی اور صحیح ہوں گی اور جو نہیں آئیں گی وہ ظنی اور غیر قطعی ہوں گی، یعنی حدیثوں کی روشنی میں مہدی کی معرفت حاصل نہیں ہوتی مہدی کے احوال سے احادیث پر صحت و ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یاد دلا دوں کہ پیچھے کسی موقع پر مولانا علی میاںؒ کی یہی گرفت آپ کو سخت ناگوار گذری تھی، یہاں آ کر آپ نے خود بھی اس کا اقرار کر لیا۔

قولہ: ان کا کام تھا کہ جس بات کو وہ ایمانیات میں اضافہ سمجھ رہے ہیں اس کا اظہار کر دیتے تاکہ ہم اپنی طرف سے اس کی تصدیق یا تردید کرتے یا اس کی تشریح کرتے لیکن

موصوف نے نامعلوم کس قسم کا علم حاصل کیا ہے کہ بات تو کہہ دیتے ہیں لیکن بات کی وجہ نہیں بتاتے۔ ہم اس بات کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ (ص: ۳۶، ۳۷)

اقبول: اتنی جلدی نہ فرمائیے، آگے ایک نہیں بیسیوں باتیں آرہی ہیں جنہیں آپ نے عقائد میں شمار کیا ہے اور اہل اسلام کی عقائد کی کتب میں ان کا ذکر نہیں ہے، مثلاً یہی کہ (۱) میرا صاحب اور ان کے لیے ظنی اور احاد حدیثوں بلکہ موضوع روایتوں سے ثابت کردہ آپ کے عقائد کو تسلیم یا تصدیق نہ کرنے والے کا کافر ہونا۔ (۲) میرا صاحب کے ان مہاجرین کا جو ان کی اجازت کے بغیر گھروں کو واپس ہو گئے تھے کا منافق ہونا۔ (۳) میرا صاحب کا کوئی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان یا فرشتہ کے الہام کے بغیر نہ کرنا۔ (۴) میرا صاحب کا اُن معانی قرآن کے بیان کیلئے مامور ہونا جو زمانہ صحابہؓ میں سنے بھی نہیں گئے تھے وغیرہ وغیرہ بے شمار! البتہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے کہ ”بغیر کسی ثبوت کے الزام جڑ دیتے ہیں اور کس بات پر اعتراض ہے اس کا ذکر نہیں کرتے“

قولہ: اس سلسلہ میں ایسا معلوم پڑتا ہے کہ قوی صاحب ولایت اور امامت کے قائل ہی

نہیں ہیں۔ (ص: ۳۷)

اقبول: جی! ضرور قائل ہیں۔ مگر مہدیوں کی مزعومہ ولایت اور روافض کی مفروضہ امامت کے قائل ہرگز نہیں، اسلئے کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کا اپنے اپنے اعمال اور تعلق مع اللہ کے مطابق مرتبہ ولایت پر فائز ہونا، اور ان کا اپنے مرتبہ میں عام صالحین سے بڑھ کر ہونا تسلیم ہے، امام بھی اونچے درجہ کے عالموں کے معنی میں یا حاکم اسلام یا نمازیوں کے ضامن کے معنی میں تسلیم ہے، خاتم ولایت بھی اگر اس معنی میں ہو کہ دنیا کا سب سے آخری ولی ہے اور اسکے بعد قیامت تک اس پایہ کا ولی نہیں ہوگا تو تسلیم ہے، اسلئے کہ دسویں صدی میں ولایت ختم ہونے کی کوئی خبر رسول اللہ ﷺ نے نہیں دی ہے۔

قولہ: یہ بات کہ نبوت کا سلسلہ بند ہونے کے بعد ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس

کی تکمیل حضرت مہدی علیہ السلام پر ہوگی ہر مسلمان جو ولایت محمدی پر یقین رکھتا ہے اس کا عقیدہ ہے مگر قومی صاحب اور ان کے مددگار تو ولایت کے قائل ہی نہیں تو پھر ان کو کس طرح سمجھا یا جائے کہ ولایت کیا ہے۔ نبوت کیا ہے۔ (ص: ۳۷)

اقول: ہم ولایت کے قائل ہیں یا نہیں اس کا جواب اوپر مذکور ہو چکا ہے، البتہ ولایت محمدی کا میرا صاحب تک پہنچنے کے بعد انہی پر ختم ہو جانا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے؛ کیونکہ آپ اہل یوم القیامت نبی ہیں، آپ کی نبوت و ولایت بلا انقطاع قیامت تک جاری و ساری رہے گی اور اگر ختم ہو جائیگی تو پھر اس وقت یہ دنیا بھی نہ رہے گی۔

قولہ: ہم منصف کتاب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس بنا پر یہ سمجھ لیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کو صرف ہادی و داعی یا ایک خدار سیدہ بزرگ مان لینا کافی ہے اس سے زیادہ سمجھنا گناہ یا کفر ہے؟ ہم اس سے پہلے احادیث کا ذکر کر چکے ہیں جن میں مہدی علیہ السلام کو خلیفہ اللہ، مامور من اللہ، معصوم عن الخطاء، مہدی کے ہاتھ پر بیعت ضروری مہدی علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خلق اور دافع ہلاکت امت وغیرہ بتلایا گیا ہے یہ ساری احادیث اور کچھ اور احادیث آپ کتاب کے ضمیمہ (۲) میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ بتلائیے کہ آپ ان ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتلانا ہوگا کہ آپ کس بنیاد پر مہدی علیہ السلام کو صرف ایک ہادی، داعی یا ایک خدار سیدہ بزرگ مانتے ہیں آیا یہ عقیدہ احادیث کی بنیاد یا قرآن شریف کی نص کی بنا پر قائم کیا گیا ہے یا یہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے جو دین میں نئی چیز کے مترادف ہے آپ نے کسی حوالہ کے بغیر اتنی بڑی بات کہہ دی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو بیک قلم رد کر دیا یہ جرأت تو یہود و نصاریٰ بھی نہ کر سکتے کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی احادیث کو بلا کسی دلیل کے رد کر دیا جائے؟۔ (ص: ۳۶)

اقول: اُفّوہ! ذرا رحم کیجئے! یہ سوالات کی بوچھاڑ کس بھرے پر؟

● صرف اپنے عقیدے پر فخر کافی نہیں اگر اسی کو ”اسلام“ کہنا ہے تو ثبوت بھی پیش کرنا چاہئے، یا اگر کوئی مستقل مذہب ہے تو اس کا نام بتا کر پھر چاہے جتنا فخر کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

● ہم نے اس عبارت میں ”مہدی“ کے بارے میں اشکال نہیں کیا ہے ”میراں صاحب“ کے بارے میں کیا ہے، اس لئے مہدی کی گستاخی کا حوالہ دیکر مرعوب کرنے کی کوشش مت کیجئے۔

● آپ میراں صاحب اور المہدی کو مترادف المعنی سمجھتے ہوں گے، مگر آپ کا یہ سمجھنا اس وقت صحیح ہے جبکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، احادیثِ آحاد سے نہ ہو، جو کہ آپ کے نزدیک چنداں معتبر نہیں ہیں اور ان پر عقیدہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا، ممکن ہے کہ آپ اپنے مسلمہ چار باتوں سے موافقت کا حوالہ دیں، مگر وہ استدلال ناقص ہے، اسلئے کہ نام کی یکسانیت والے بہت بندے مل جائیں گے، کیا وہ سب دعویٰ نہیں کر سکتے؟ بہت سوں نے کیا بھی ہے مگر وہ آپ کو بھی تسلیم نہیں ہے۔ دوسرے ان چار میں چوتھی بات یہ ہے کہ جب ”اللہ چاہے گا تو مبعوث کرے گا“ تو اللہ تعالیٰ نے دسویں ہی صدی ہی میں چاہا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

● جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے یا ضمیمہ میں جمع کیا ہے ان میں آپ کے مسلمہ چار کے علاوہ سب آحاد بلکہ ضعیف، بعض تو موضوع ہیں جبکہ آپ کے بقول صحیح الروایۃ آحاد سے بھی صرف ظن کا فائدہ ہوتا ہے تو ان سے ادنیٰ درجہ کی روایات سے یقین کا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟

● ان ساری احادیث کے علاوہ ان سے اعلیٰ مرتبہ کی احادیث ہم نے پیش کی ہیں، جب ان کو نہ قبول کر کے بلکہ انکار کر کے آپ کا فر نہیں ہوئے تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟

● خود مہدی موعود فی الاحادیث کے لیے بھی اہل اسلام معصوم عن الخطاء، مفترض الطاعتہ اور فرائض نبوت کے علاوہ فرائض دور ولایت کے حوالہ سے ایسے احکام لانے والا جو دور صحابہ میں نہیں سنے گئے تھے کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو آپ جمہور علماء اسلام کی معتبر و متداول کتب سے حوالہ پیش فرمائیں۔

قولہ: اس تاثر میں ایک عجیب بات بتلائی گئی ہے کہ ”شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کا قول عقائد کے معاملہ میں کوئی وزن نہیں رکھتا“، مگر موصوف کی رائے میں خود ان کا قول بلا کسی دلیل کے بہت وزن رکھتا ہے!! کیوں کہ کتاب کے شروع سے اب تک نہ کسی آیت شریفہ سے ہم پر کوئی اعتراض ہوا ہے اور نہ کسی حدیث کے ذریعہ ہی، حدیث کہ اولیاء فقہاء اور امامان حدیث و تفسیر کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ان کے خود کہہ دینے کے بعد کسی اور ثبوت و دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (ص: ۴۹)

اقول: بات عقائد اسلام سے عقائد مہدویہ کے اختلاف کی چل رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف سب سے مضبوط معتدل اور اوقف بالکتاب والسنۃ ہے، اہل سنت کے کتب عقائد معروف و متداول ہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ مرشدین قوم کو اسلام کے بنیادی عقائد بھی نہیں معلوم ہوں گے، یہ کتابیں میرا صاحب کے دعویٰ بلکہ ان کی پیدائش سے بھی قبل لکھی گئی ہیں اور اہل سنت والجماعت سے مراد وہ علماء وائمہ کبار ہوتے ہیں جنہوں نے خیر القرون ہی میں کتاب و سنت کی روشنی میں عقائد کی تشریح فرمادی ہے، آپ متقدمین فقہاء، اکثر صحابہؓ کہتے ہیں مگر وہ کون ہیں؟ انہوں نے یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ابن عربی، راجو قتال کو اکابر کے نام سے ظاہر کرتے ہیں وہ فن تصوف میں اکابر کہلائے جاتے ہوں گے مگر عقیدہ کی بحث میں اکابر سے مراد علم کلام کے اکابر ہوتے ہیں، ان کے حوالہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ صوفیاء کرام کے حوالہ کی، ہاں! سلوک و تصوف میں آپ ان کا نام لیں تو بجا ہے۔

قولہ: فصوص اور فتوحات مکیہ کے تعلق سے مجدد الف ثانیؒ کے یہ قول کا حوالہ دیا ہے کہ فتوحات مدینہ نے فتوحات مکیہ سے اور فصوص نے فصوص سے بے نیاز کر دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ قول قول فیصل ہے تجب ہے فصوص فتوحات قدیم ہیں یا احادیث اور قرآن پاک؟ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ نئی چیز پرانی چیزوں کے ساتھ استعمال سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے جیسے موٹر کی ایجاد نے نیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی سے انسان کو بے نیاز کر دیا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ قرآن پاک اور حدیث سے قبل (نعوذ باللہ) مجدد، جو مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں فصوص اور فتوحات سے استفادہ

کرتے تھے لیکن جب احادیث اور قرآن پاک انکول گئے تو پھر وہ فتوحات اور نصوص سے بے نیاز ہو گئے۔ (ص: ۴۹، ۵۰)

اقول: مقولہ مشہور ہے کہ ”یک من علم رادہ من عقل باید“ جناب عالی! یہ کونسا قاعدہ کلیہ ہے کہ جدید چیز ہی قدیم سے بے نیاز کرتی ہے، کیا اعلیٰ چیز ادنیٰ سے بے نیاز نہیں کر سکتی؟ اصلی دوائیں نقلی پر فریب دواؤں سے بے نیاز نہیں کرتیں؟ حلال بیوی کی موجودگی بے حیار قاصاؤں سے بے نیاز نہیں کرتی؟ لذیذ اطعمہ سٹرک چھاپ اشیاء سے بے نیاز نہیں کرتے؟ خود کفیلی دوسروں کی مدد سے بے نیاز نہیں کرتی؟ اسی طرح مجدد صاحب کے سامنے فتوحات مدنیہ یعنی احادیث مبارکہ اور نصوص الکتاب یعنی قرآن مجید کی آیات بھی تھیں، ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور نصوص الحکم جیسی مکاشفات و منامات شخصیہ پر مبنی کتابیں بھی تھیں، انہوں نے شیخ اکبر کی تشریحات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا اس میں موجود بہت سی باتیں موافق کتاب و سنت نہ تھیں انہیں ان کی غیرت ایمانی نے ترک کر دیا، اور انہوں نے بجا فرمایا کہ کتاب و سنت نے ہمیں ان کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ البتہ جو لوگ احادیث نبویہ کو بھی اپنے امام کے ”احوال“ پر پرکھتے ہوں ان کے نزدیک کتاب و سنت کی اولیت و اقدامیت کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟

قولہ: اس مختصر سے خاکہ کو پڑھ کر اس ناچیز کا تاثر یہ ہے کہ موصوف نے نہ صرف جھوٹ بولنے کا عہد کیا ہوا ہے بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش بھی کی ہے انہوں نے اب تک کی تحریرات، جن کے جوابات دئے گئے ہیں میں نہ کسی آیت شریف کا حوالہ دیا ہے نہ کسی حدیث شریف کا اور نہ مہدویوں کی کوئی ایسی خرابی ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے جس کے وہ بار بار دعوے کرتے آ رہے ہیں اسلئے یہ ایک ایسی سازش ہے جو بہت سوچ سمجھ کر تیار کی گئی ہے اور اس پر بڑے اطمینان سے عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کحل الجواہر جیسی مدلل کتاب ہوتے ہوئے بھی بار بار یہ کہنا کہ مہدوی کوئی بات دلیل کے ساتھ نہیں کرتے۔ مگر خود کوئی دلیل یا مثال تک نہ پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ (ص: ۵۰)

اقول: میں نے یہ خاکہ اپنے تاثرات کا لکھا تھا جو اصل کتاب میں کتب مہدویہ کے

اقتباسات کو پڑھ کر ہوئے تھے، اور یہی ہر مطالعہ کرنے والے کے بھی ہوں گے۔ بشرطیکہ اس کو اکابر اہل اسلام کی معتبر تفاسیر، شروحات حدیث اور کتب عقائد کا کچھ علم ہو۔ اور جو شخص بجائے تقابلی مطالعہ کے محض تعصب و خوش فہمی کی بنیاد پر وہی ”مرغے کی ایک ٹانگ کا راگ“ الاپنا چاہتا ہو وہ کیسے ان سنگین غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟

اگر آپ اسلام میں ”المہدی“ کے ظہور کی حقیقت کو تعصب مذہبی کا چشمہ اُتار کر میرا صاحب کے ظہور سے قبل کے محدثین و متکلمین کی تحقیقات کی روشنی میں دیکھیں گے اور صرف ہم جیسوں سے بازی لیے جانے کی کوشش پر اکتفا نہ کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ”المہدی“ کی حقیقت کیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے۔

قولہ: شوہد الولایت کے تعرف میں غلطیاں ”کچھ شواہد الولایت کے بارے میں“ کے عنوان کے تحت موصوف نے لکھا ہے صدیق ولایت حضرت بندگانمیاں کے پڑپوتے سید برہان نے یہ کتاب لکھی ہے، شواہد الولایت کے صفحہ (۴) پر حضرت برہان الدین نے اپنا سلسلہ نسب اس طرح لکھا ہے (۱) سید برہان الدین بن (۲) سید خدا بخش ابن (۳) سید تکی الدین ابن (۴) سید شہاب الدین ابن (۵) حضرت بندگانمیاں سید خوندمیر صدیق ولایت۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت سید برہان الدین بندگانمیاں کے پڑپوتے نہیں بلکہ انکے پوتے حضرت سید تکی کے پوتے ہیں۔ اس طرح کتاب کے تعرف کا پہلا قدم ہی غلط پڑ گیا۔ حضرت سید برہان الدین حضرت بندگانمیاں کی پانچویں پشت پر ہیں اور اس طرح آپ حضرت سید محمد جوئی پوری مہدی کی چھٹی پشت کے مقام پر ہیں۔ (ص: ۵۱)

اقول: (۱) یہ بھی کوئی غلطی ہے؟ بیٹا، پوتا، پڑپوتا عموماً مستعمل ہے عوامی زبان میں سگڑھ گھگھڑ وغیرہ بھی چلتا ہے لیکن علمی زبان میں اس طرح مستعمل نہیں ہے، منشاء صرف کسی کی نسل میں ہونے اور معتبر ہونے کو ظاہر کرنا ہے، اور چلو پڑپوتا کہنے کو غلط ”پوتے کے پوتے“ کہنے ہی کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس سے ”شواہد الولایت“ کے تعارف میں کیا غلطی ہوگی؟ اور اس کتاب کی حجیت و واقعیت پر کیا اثر پڑ گیا؟

(۲) تعارف میں پہلا قدم ”کیا جملہ ہے؟ پہلی بات فرماتے تو زیادہ بہتر تھا، اسی طرح ”پشت“ اوپر کے سلسلہ میں مستعمل ہوتا ہے پوترے کو دادا کی پشت کہنا صحیح نہیں، پانچویں پشت کے بجائے پانچویں نسل یا اولاد فرماتے نیز انہیں سید محمد جو پوری کی چھٹی پشت (نسل) کہنا بھی غلط ہے اس لیے کہ میراں صاحب سید خوند میر کے خسر تھے، خسر پشت نہیں کہلاتا باپ پشت ہوتا ہے۔

قولہ: یہ تعجب کی بات ہے کہ قوی صاحب کے پاس مہدی کے تابعی کی کتاب انصاف نامہ ہوتے ہوئے انہوں نے چھٹی پشت کی کتاب کو ترجیح دی اور اعتراضات کی جھڑی لگا دی لیکن پھر بھی کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا خیر قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ موصوف نے اپنی دانست میں سہولت کے لحاظ سے قدیم کتاب کو چھوڑ کر بعد کی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اس سے ان کی نیت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کے لئے نہیں بلکہ اعتراضات اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ انشاء اللہ ہم قارئین کو بتلا دیں گے کہ اس کتاب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جو اتنے بے جا اعتراضات کا مقام ہو۔ (ص: ۵۱)

اقول: (۱) سوال یہ ہے کہ کتاب ”معتبر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ چاہے چھٹی پشت کی ہو یا دسویں کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر غلط ہے تو بتلا دیجئے کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ زمستان پور کے دائرہ والوں پر مقدمہ دائر کر دیجئے کہ انہوں نے غیر معتبر ہونے کے باوجود اس کتاب کو خلف کے لیے سلف کی تعلیمات کا معتبر ماخذ قرار دیکر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اصل موضوع سے بچنے کے لیے بس نوک پلک درست کرنے میں مشغول ہیں۔ کچھ موضوع سے متعلق گفتگو شروع کیجئے آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا جھوٹ و فریب اور مکر و دغا کیا ہے۔ ابھی تک صرف وعدے ہی چل رہے ہیں کہ ہم قارئین کو بتلا دیں گے۔

(۲) میں نے اعتراضات کی جھڑی لگائی نہ پھول جھڑی! میرا قصور بس اس قدر ہے کہ شواہد الولاہیت کے اندر موجود غیر اسلامی عقائد اس طرح پیش کر دیئے ہیں کہ ان کا ”کتاب و سنت اور اجماع امت“ سے ثابت کرنا آپ کے لیے درد سر بن گیا ہے، سہولت کو

مد نظر رکھنا تو ہر انسان کی فطرت ہے، آپ نے بھی تو سہولت کی خاطر روشن دلائل اور زیر نظر رسالہ میں عبارتوں کی عبارتیں ”نور الہدیٰ“ اور دیگر رسائل سے جمع کر دی ہیں۔

(۳) کسی نے اگر سہولت کے مد نظر قدیم کتاب کو چھوڑ کر جدید کا انتخاب کیا ہے اور دونوں معتبر ہیں تو اس سہولت پسندی میں کیا غلط اور قابل اعتراض اقدام ہوا ہے جس پر اتنی سطریں اور ٹائم خراب کیا گیا ہے؟ یہ بھی بتلا دوں کہ مجھے انصاف نامہ کام کی تکمیل پر فراہم ہوا، پہلے ملتا تو شاید اسی کو اختیار کرتا، آپ لوگوں کی کتابوں کی تحصیل بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ مصنف ”شواہد الوالات“ نے اس میں کچھلی تمام معتبر کتابوں کو سامنے رکھ کر بہت اہتمام اور دیانت سے مذہب کی حکایات و روایات کو جمع کیا ہے جس کی وجہ سے وہ گویا ”جامع الکتب“ کا درجہ رکھتی ہے، میرے انتخاب کی اصل وجہ یہی ہے۔

(۴) ان بودی اور غیر ضروری باتوں کی بنیاد پر میری نیت پر حملہ کہ ”تحقیق مقصود نہیں عوام کو گمراہ کرنا مقصود ہے“ یہ جملہ خود عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔

قولہ: وہ کمال خیاطی دکھایا ہے کہ اللہ کی پناہ! (ص: ۵۱)

اقول: خیاط کا ٹٹا بھی ہے جوڑتا بھی ہے اس کمال کا تعلق جوڑنے سے بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ میں نے بہت سلیقہ سے حسب ضرورت عبارات اخذ کر کے اپنی کتاب میں جوڑا ہے۔ والفضل ماشہدت بہ الاعداء۔

قولہ: اس چابک دستی سے عبارت میں اضافہ کیا ہے کہ بادی النظر میں یہ مہدوی بزرگ

ہی کی عبارت معلوم ہوتی ہے غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ موصوف کی موشگافی ہے جو اس تحریر کے ساتھ شریک کر دی گئی ہے۔ انشاء اللہ ہم اس کی بھی تفصیل قارئین کے سامنے پیش کریں گے۔

(ص: ۵۲)

اقول: کہاں کہاں کیا ہے؟ جب آپ پیش کریں گے تب ہم غور کریں گے، باقی ”مطالعہ مہدویت“ اگر عوام کے سامنے ہے تو ”شواہد الوالات“ بھی کوئی نایاب نہیں ہے، دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیا جاسکتا ہے۔

قولہ: وضاحت نمبر (۳) غیر ضروری ہے۔ (ص: ۵۲)

اقول: اب تک کونسی ضروری باتیں آپ نے فرمائی ہیں جو یہ ایک بات نظر انداز فرمائی گئی ہمارے علم و حلم، اور بزرگان دین سے لگاؤ کا اندازہ اگر آپ کو واقعی ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے، باقی آپ کی تحریر بتلاتی ہے کہ آپ کو ہمارے کسی عقیدے کا بھی اندازہ نہیں ہوا ہے۔

(۱) جناب عالی! ہم بزرگان دین اور اہل اللہ کے نہ منکر ہیں نہ مخالف، بلکہ ان کے معتقد ہیں، اور ان کی خدمات کے معترف! لیکن ہمارا قصور صرف اس قدر ہے کہ

میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا تھا!

(۲) یہ عجیب بات ہے کہ غیر ضروری کہنے کے بعد اپنی فطرت سے مجبور ہو کر لمبی چوڑی وعظ و نصیحت شروع فرمادی، پنڈت نے آپ ﷺ کے نام کا استعمال کیا تھا میں نے نام کا استعمال نہیں کیا ”میراں صاحب“ کہا جو میرے اعتدال و احترام ہی کی دلیل ہے، آپ کے تمام لٹریچر میں لفظ ”میراں“ ادباً استعمال ہوا ہے، اور ”حضرت“ کے معنی میں ہے، میں نے اسی وجہ سے احتیاط کا پہلو اختیار کیا، ہاں میں آپ کی طرح معصوم عن الخطاء، مامور من اللہ، اما منا اور علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرنے کا اعتقاد نہیں رکھتا تو اس سے گریز کیا، اس پر آپ کا اس قدر بگڑنا کہ پنڈت سرسوتی میں مجھ میں کوئی فرق نہ ہو سمجھ سے باہر ہے۔

قولہ وضاحت نمبر (۴) اس لیے گمراہ کن ہے کہ مہدویت کی بنیاد کسی قول پر نہیں بلکہ

صرف اور صرف قرآن پاک اور اتباع محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ“ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لئے اگر مہدی علیہ السلام کے قول و فعل کو جانچنا ہو تو قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں دیکھنا چاہئے

نہ کہ کسی تنخواہ دار پیش امام کے لایعنی باتوں پر۔ (ص: ۵۲، ۵۳)

اقول: (۱) یہ عبارت آپ کی بے بسی کی مظہر ہے، میں نے اتنا ہی چاہا تھا کہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت کر دیجئے کہ ”میراں صاحب“ کے اس مقولے کا وزن اس

وقت ہے جبکہ آپ کتاب وسنت سے مہدویت ثابت کر دیں مہدویت کے وہ بانی نہیں ہیں جتنی خلاف شرع باتیں ہیں انکے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ انہوں نے اگر یہی فرمایا ہے کہ میرا مذہب اتباع محمد رسول ﷺ ہے تو یہ سب فضول عقیدے ان کے ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے دامن میں آیات کے نام سے تاویلات احادیث کے نام پر ضعاف یا موضوعات پھر ان کے بھی غیر متواتر مفہومات اور اجماع کے نام پر چند مشائخ و صوفیا کی شطیحات کے علاوہ کچھ اور نہیں، کہیں کہیں صحیح حدیث لاتے ہیں تو وہ ایسے مسئلہ میں جس سے آپ کے مخالف کو کچھ لینا دینا نہیں یعنی مجوٹ فیہ مسئلہ کا ان احادیث سے کوئی تعلق نہیں، میرے بزرگ! عافیت کا راستہ اجماع امت کے ساتھ ہو جانا اور ان تفردات و مزعومات کو ترک کر دینا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہیں۔

قولہ: خود شواہد الولاہیت، جس کے بے حساب حوالے آپ نے اپنی کتاب میں استعمال کئے ہیں، شروع سے آخر تک جگہ جگہ فرآنی آیات سے اپنی بات کو واضح کرتی ہے، اور رسول مقبول ﷺ کے اقوال کا استعمال بھی بہت ہوا ہے ساتھ ہی بہت سی تفاسیر کے حوالے بھی دئے گئے ہیں اس کتاب کو تقریباً پورا پڑھنے کے باوجود آپ مہدویت کو صرف مہدی علیہ السلام اور چند اشخاص کے اقوال پر منحصر کر دیا، کیا یہ دینداری ہے؟! (ص: ۵۳)

اقول (۱): میں آپ سے ادباً گذارش کرتا ہوں کہ ”شواہد الولاہیت“ میں موجود آیات، احادیث اور تفاسیر ہی سے سہمی۔۔۔ بشرطیکہ وہ امت میں معتبر بھی ہوں۔۔۔ (۱) میرا صاحب کا مہدی ہونا یا (۲) کم از کم مہدی مطلق ہی کا معصوم عن الخطاء ہونا، (۳) ذناباً و صفاتاً ہمسر رسول ہونا، (۴) بنا فرشتے کے القاء یا اللہ تعالیٰ کے الہام کے نہ بولنا اور (۵) قرآن کے ایسے معانی بیان کرنے والے ہونا جو دور تکمیل نبوت یا عہد صحابہ میں نہ سنے گئے ہوں جیسے مزعومات کو ثابت فرمادیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس میں اپنی بات نہ ملائیں۔

(۲) اتنا پڑھ کے بھی نہیں بقیہ کتب دیکھ کر بھی اسی نتیجہ پر پہنچا کہ ان کتب میں اصل کتاب وسنت نہیں ہے، بلکہ اصل اعتقادات و نقلیات ہیں اور کتاب وسنت نکتہ بعد الوقوع

کے طور پر ان تقلیات پر چسپاں کر نیکی سعی کی گئی ہے۔ فالی اللہ المشتکی

قولہ: اوپردی گئی تفصیلات سے اس بات کا بڑی خوبی سے اندازہ ہو گیا کہ موصوف کی کوشش مہدویوں کی ہمدردی میں نہیں بلکہ اپنی شہرت اور بغض و عناد اور ہو سکتا ہے کہ دنیا طلبی کے لئے ہو، کیونکہ مہدویت کی ایک بات جو ان حضرات کو بہت بُری لگتی ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے جن حضرات نے فرض عبادت کو بھی اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہو، ان سے اتنی بغیر کسی دنیوی طلب کے کیسے ہو سکتی ہے؟ (ص: ۵۳)

اقول: اس کے جواب میں آپ ہی کا ملفوظ پیش خدمت ہے کہ ”سچ ہے ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق سوچتا ہے“

قولہ: اقتباسات کی حقیقت (ص: ۵۴)

اقول: (موصوف صاحب رد اس عنوان کے تحت راقم الحروف کی بقول خود ”فن خیاطی“ کے نمونے پیش فرمانا چاہتے ہیں جس کا مفہوم شاید یہ ہوگا کہ وہ یہ بتلائیے کہ میں نے ”شواہد الولاہیت“ کی عبارتیں --- بقول ان کے --- کہیں سے سرکاٹ کے اور کہیں سے پیر کاٹ کے صرف دھڑ کے طور پر پیش کئے ہیں، میں بھی بچھلی فضولیات سے تنگ آ کر اس مرحلہ کا منتظر ہی تھا کہ کسی واقعی کوتاہی کی طرف نشاندہی ہو جاتی۔ مگر افسوس ہے کہ یہاں بھی موصوف نے حسب معمول آئندہ کے خوبصورت وعدہ پر ٹال دیا، اور مثال کے طور پر ”چند حوالوں کی تحقیق“ پر اکتفا کیا ہے، وہ بھی ”کوہ کندن کاہ برآوردن“ کے مصداق ہیں، اگر مولوی صاحب موصوف گذشتہ کے اوراق میں ایک ایک سطر سطر کی چھان بین کے بجائے انہی ۱۴۴ عبارات معترضہ پر تحقیقی کام فرماتے تو یہ کام ہمارے لئے اضافہ علم یا ازالہ غلط فہمی کا ہو سکتا تھا کہ سبب بن جاتا، اور خود مہدویہ کے حق میں بھی بہتر ہوتا مگر اب شاید موصوف خود اکتا گئے ہیں، ہم بھی اصل موضوع کے انتظار میں تھک گئے ہیں، اسلئے حصہ دوم کا انتظار کر لیتے ہیں،^۱ البتہ جن خیانتوں کی طرف وہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنا میرا فرض ہے، میں انہی کو توجہ سے دیکھتا ہوں جو غلطی واقعی ہے اس کو تسلیم کر لینے کا پہلے بھی

۱۔ اور اب ۲ سال کے انتظار کے بعد میں بھی اسی پر اکتفاء کر لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔

وعدہ کر چکا ہوں، اب بھی اسی پر قائم ہوں۔ انشاء اللہ، بشرطیکہ حق ہو۔

قولہ: نمبر (۱) قوی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ (۵۱) پر شواہد الولاہیت کی تحریر جو صفحہ (۵) پر ہے نقل کی ہے اس میں کچھ حصہ جو صفحہ (۴) پر تھا چھوڑ دیا ہے تحریر اس طرح ہے:

”جب میں شرف زیارت سے روضہ متبرکہ منورہ امام مشارق والمغارب بالتحقیق کے جو بیت العتیق (خانہ کعبہ) کی طرح مقدس ہے شرف ہوا“ (ص: ۵۴)

اقول: (۱) پہلے ہی نمونے میں میرے بجائے کہیں آپ کی فن خیاطی کا مظاہرہ نہ ہو گیا ہو، دیکھئے! آپ نے جو عبارت نقل کی ہے وہ بعینہ وہی ہے جو میں نے لکھی ہے آپ تاثر تو قاری کو یہ دے رہے ہیں کہ میں نے ”اس عبارت میں سے کچھ چھوڑا ہے“ آپ کو سب سے پہلے وہ چھٹی ہوئی عبارت پیش کر کے ”عبارت اس طرح ہے“ لکھنا چاہئے تھا، آپ ہی بتلائیے کہ یہ میرا فن خیاطی ہے یا آنحضرت کا طرزِ آرمودہ۔

(۲) صفحہ: ۴ کی عبارت میں نقل کئے دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس عبارت کو نقل نہ کر کے میں نے کوئی خیاطی نہیں کی ہے کیونکہ وہ صاحب عبارت کا اپنا تذکرہ ہے اس کا نفس مسئلہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ پچھلے صفحہ سے جو عبارت نہیں لی گئی وہ یہ ہے:

بعد حمد و صلوة فقیر حقیر کثیر التقصیر جملہ صدقان حضرت خاتم الاولیاء محبوب ملک العلام امیر سید محمد جو پوری علیہ السلام کا خاک پانا چیز و کمترین عاجز و مسکین غریب حزین مسمی برہان الدین ابن امیر سید اللہ بخش ابن سید سیدی الدین ابن امیر سید المرشدین امیر سید شہاب الحق والملمتہ والدین ابن امیر المؤمنین حکم المتقین سلطان نصیر بدر منیر بشیر و نذیر نظیر حضرت امیر کل امیر میراں سید خوند میر رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مومنوں کو مغفرت عطا فرمائے عرض کرتا ہے کہ جب یہ ضعیف بروز دو شنبہ بتاریخ ۷ ماہ رمضان ۱۰۵۲ھ ایک ہزار باون ہجری نبی آخر الزماں صلعم (بس اس کے بعد ہی وہ عبارت ہے جو میں نے نقل کی ہے)

جب میں نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اقتباسات شواہد الولاہیت کے ہیں اور صاحب کتاب کا بھی تعارف کرادیا تھا تو عبارت کے ساتھ ان کے تعارفی کلمات لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی جتنی عبارت پر اشکال تھا اس کا نہ سر کاٹا گیا نہ پیر!

(۳) عقیدہ تمندانہ تحریرات کہہ کر انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ عقیدت کے بھی حدود و مراتب ہیں، کوئی رسول اللہ ﷺ کو عقیدت میں خدا تعالیٰ کی صفات سے متصف کر دے، صحابہ کرامؓ کو نبی کے مرتبے پر پہنچا دے، میرا صاحب کی قوم کو بعض انبیاء سے افضل کر دے، میرا صاحب کو نبی کا ہمسر کر دے آخر کیا عقیدت میں سب جائز ہو جائیگا؟ ہاں! اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ باتیں غلو فی الاعتقاد کے قبیل سے ہیں ہم ان کو اپنے دین کا حصہ اور بنی برانصاف نہیں سمجھتے، کہنے والے کو جذباتِ عقیدت سے مغلوب سمجھ کر معذور جانتے ہیں تو پھر کوئی اشکال نہیں، لیکن آپ ایسا کہنے کیلئے تیار نہ ہوں گے کیونکہ ان باتوں کو آپ عقیدت میں غلو نہیں سمجھتے عقیدہ ہی سمجھتے ہیں۔

(۴) کسی شیعی، دیوبندی، بریلوی کی عبارت سے استدلال ”دین و عقیدہ“ کے باب میں کافی نہیں ہے، ہاں! کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثبوت کے بعد بطور تائید بعد والوں کی عبارتیں معتبر ہو سکتی ہیں، اور آپ کو تو کتاب اللہ اور اتباع رسول اللہ ﷺ سے ٹٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اجماع و قیاس بھی اس میں شامل نہیں ہیں چہ جائے کہ طاہر القادری اور قاسم نانوتوی کی باتیں۔ جناب عالی! بچکانی اعتراضات، بچکانی اعتراضات کا واویلا مچا کر آپ اصل موضوع سے قارئین کا ذہن ہٹا دیتے ہیں۔

قولہ: اس میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں ایک تو عقیدت میں حد سے زیادہ غلو اور دوسرا تو بین کعبۃ اللہ..... ہم تو کہتے ہیں کہ عقیدت صرف عقیدت ہوتی ہے، غلو زیادہ یا کم کی اس میں کیا گنجائش (ص: ۵۴)

آپ نے روافض کے غلو فی العقیدت کی مثالیں دیکر ہم سے پوچھا ہے کہ اس سلسلہ میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو بین کعبہ کا اشکال دور کرنے کیلئے بھی چار واقعات اور دو شعر پیش کر کے وعدہ کیا ہے کہ اگر میری اس سے تشفی نہیں ہوئی تو وہ اس قسم کے اور حوالجات پیش کر سکتے ہیں۔ (تفصیل ”رقوی ص: ۵۴، ۵۶، ۵۷“ میں)

قولہ: حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت بھی کائنات پر محیط ہے، جس طرح رسول

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کیوں کہ یہ ہر دو ذواتِ آخرین ہیں، یعنی ایک خاتمِ نبوت ہے تو دوسرا خاتمِ ولایت محمدیہ۔ اس جہت سے جو مقام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی مقام مہدی علیہ السلام کا بھی ہے۔ (ص: ۵۵)

اقول: (۱) اس خط کشیدہ عبارت کا ثبوت ”کتاب اللہ اور اتباع محمد رسول اللہ“ کی روشنی میں چاہئے۔ صحیح تان کے زبردستی کی منطق سے نہیں بلکہ صاف لفظوں میں یعنی قطعی الثبوت نصوص سے چاہئے اس لئے کہ یہ امام الانبیاء اور سید ولد آدم کی ہمسری کی بات ہے کوئی معمولی ادعا نہیں!

(۲) کسی کو ”قبلہ و کعبہ“ کے لفظ سے ادباً مخاطب کرنے کے رواج سے استدلال اس لیے درست نہیں کہ یہ لفظ عرف عام میں حقیقی معنی کھو چکا ہے اور صرف ”جناب عالی“ کے معنی میں رہ گیا ہے برخلاف صاحب ”شواہد الولاہیت“ کے دعوے کے کہ میرا صاحب کا روضہ ”بیت العتیق (خانہ کعبہ) کی طرح مقدس ہے“ ایک اعتقاد ہے عوام میں بزرگوں کے لئے ”قبلہ و کعبہ“ کا استعمال انکو ”بیت العتیق“ کی طرح مقدس مان کر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی جاہل ایسا سمجھتا بھی ہے تو اس کا یہ سمجھنا خلاف شرع اور موہم توہین ہے۔ ایسی غلطی عام باتوں سے کہیں عقیدہ کے مسئلہ میں استدلال کیا جاسکتا ہے؟ فیاحسرة علی فہمکم (۳) حضرت عمر کے واقعہ سے بھی کوئی مشابہت نہیں ہے بلاوجہ ہی نقل فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے حجر اسود (بڑی ح سے) کو بمقابلہ قدرت خداوندی کے بے اثر قرار دیا ہے، اور تعظیم کی وجہ سے اسوۂ نبوی کے اتباع کو قرار دیا ہے۔

(۴) مولانا رومؒ کا قول حدیث پاک کے مطابق ہے کہ ”حدیث میں مومن کی بے آبروئی و دل آزاری کو انہدام کعبہ سے زیادہ نتیجہ فعل قرار دیا گیا ہے“ پھر اس قول سے بھی کسی کے روضہ کو خانہ کعبہ کی طرح مقدس سمجھنے کی واجبیہت کا کیا تعلق؟

(۵) بایزید بسطامیؒ کا مکاشفہ بھی حجت شرعیہ نہیں ہے، یہ تو مکاشفہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ

کے بندوں کے شکستہ دلوں میں رہنے سے متعلق جو روایت ہے محدثین کے نزدیک وہ بھی معتبر نہیں ہے۔^۱

(۶) بے شک میری کیا کسی صاحب علم کی تشفی بھی ان حوالوں سے نہیں ہو سکتی، اور ایسے بے تکیہ دلائل آپ ہزاروں جمع کر دیں تو بھی عقیدہ کسی بزرگ کی قبر کو کعبۃ اللہ کی طرح مقدس ماننے کا ثبوت نہیں نکل سکتا۔

قولہ: اس تحریر میں بڑی نازک تحریف کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآنی آیات جو تو صاحب نے تحریر کئے ہیں وہ اردو ترجمہ میں نہیں ہیں، صرف ان آیات کا اردو خلاصہ لکھا ہے جو اردو تحریر ہے۔ (دوسری بات یہ کہ ازناقل) اس میں یہ کمال کیا ہے ”آنحضرت کے ساتھ ۴ لکھا ہوا تھا جس کو حذف کر دیا اور تو سین میں ”آنحضرت“ کے بعد (مہدی) لکھ دیا..... (تیسری بات یہ ہے کہ ازناقل) ولایت محمدی سے مہدی مراد نہیں ہوتے بلکہ خاتم ولایت محمدی سے مہدی علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ (ص: ۵۶، ۵۷)

اقول: (۱) پہلی بات کا جواب یہ کوئی نازک تحریف نہیں ہے جو بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہو، آیات قرآنیہ کو اپنی عبارت میں رکھا گیا تھا اور باکس میں صرف ”جاننا چاہیے“ سے شواہد الولاہیت کی عبارت لی گئی تھی، ٹائپسٹ سے یہ تسامح ہوا کہ یہ آیات باکس کے اندر لے لی گئیں اور تصحیح میں ہم سے بھی ذہول ہو گیا۔ ہمیں اس غلطی کا اعتراف ہے تاہم جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ انہی آیات کی تشریح ہے، کوئی دوسری آیات اپنی طرف سے نہیں ملائی گئیں (۲) دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ”الفاظ نور کے اشارات سے مراد“ میں ”کے اشارات“ چھوٹ گیا ہے، اس کے پیچھے بھی قصد کو دخل نہیں ہے، تصحیح میں ذہول ہوا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ”الفاظ کی مراد“ تو ہوا کرتی ہے لیکن ”الفاظ کے اشارات کی مراد“ عموماً غیر مستعمل تعبیر ہے اور بے معنی بھی کیوں کہ جب لفظ خود بخود موجود ہے تو اس کا اشارہ کہاں معدوم ہے؟ اور جب اشارہ ہی کا ذکر نہیں ہوا تو مشاۃً الیہ

۱۔ البتہ شکستہ دلوں کی دلجوئی سے رضائے خداوندی کا حاصل ہو جانا الگ بات ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے مگر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جسمانی وجود کی طرح عرش سے غائب ہو کر بندوں کے دلوں میں چھپا پھرتا ہو۔

اور اس کی مراد بیان کرنے کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمارا کام نقل کو اصل سے مطابق رکھنا تھا جس کا ہم نے اہتمام بھی کیا مگر یہاں ہم سے چوک ہوئی ہے۔ آنحضرت پر (۴) چھوٹ جانا بھی سہو ہے لیکن اس سب کے باوجود پوری عبارت کا حاصل وہی ہے جو ہم نے اس اقتباس کے تحت بیان کیا ہے، اور آپ لوگوں کا دستور یہ ہے کہ جب مہدی کا ذکر نبی کے ساتھ کرتے ہیں تو مشترک ضمائر استعمال کرتے ہیں اسلئے یقین نہ آئے تو شواہد الولاہیت میں یہ پوری عبارت پڑھ لیجئے جس کا عنوان ہی ہے ”پہلا باب نور محمدی کے پیدائش کے بیان میں اس کے ساتھ روح مہدی موعود صلی اللہ علیہما وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کی پیدائش کی حقیقت کے بیان میں“

قولہ: ولایت محمدی سے مہدیٰ مراد نہیں ہوتے بلکہ خاتم ولایت محمدی سے مہدی علیہ

السلام مراد ہوتے ہیں، یہ اتنا باریک فرق ہے کہ عموماً ایسے حضرات سے صرف نظر ہو جاتا ہے جس کی عقل کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ (ص: ۵۷)

اقول: ”ولایت محمدی اور چیز ہے اور خاتم ولایت محمدی اور“ یہ تو انجوبہ بلکہ مُعمہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہلکی عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں ہم جیسے لوگ جن کی عقل کا وزن بقول آپ کے زیادہ ہے وہ کیسے سمجھیں، یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہی تو مذہب کو باقی رکھا ہوا ہے ورنہ آپ سوادِ اعظم سے علاحدہ کیوں ہو جاتے؟ یہ ہم نے مان لیا کہ نبی پہلے ولی ہوتا ہے اور اس کی ولایت یعنی تعلق مع الحق اس کی نبوت یعنی تعلق مع الخلق سے افضل ہوتی ہے اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے چودہ سو سال قبل بہ حیثیت خاتم النبیین تشریف لائے تھے وہ نبی بھی تھے ولی بھی تھے، جو ہستی یعنی محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب عطا شدہ صفت نبوت سے متصف تھی وہی اپنی صفت ولایت سے متصف تھی، اب یہ نبوت بھی اسی ذات کی خصوصیت ہے اور وہ ولایت بھی اسی ذات کی خصوصیت ہے، اگر نبوت آپ کی ذات پر ختم ہوگئی ہے تو آپ کی یہ ولایت بھی آپ کی ذات ہی پر ختم ہوگئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ

نبوت تو کسی ذات پر ختم ہو جائے اور اس کی ولایت کسی اور کی ذات پر ختم ہو۔
 اگر آپ کی دو صفتوں میں سے ایک کا مظہر کوئی اور ہستی ہوگئی تو دوسرے کا مظہر بھی
 کوئی دوسری ہستی ہو سکتی ہے، یعنی نبی اور ولی تو آپ ہی ہوں مگر آپ کی نبوت کا خاتم کوئی
 اور ہو جیسے آپ کی ولایت کا خاتم کوئی اور ہے جبکہ یہ آپ کو بھی تسلیم نہیں ہے۔ وہ کوئی نص
 قطعی ہے۔۔۔ جو عقیدہ بنانے کے قابل ہو اور۔۔۔ اس میں یہ صراحت موجود ہو کہ نبی
 کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے اور خاتم نبوت محمدی یعنی مفضول صفت کے حامل نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور خاتم ولایت محمدی یعنی افضل صفت کی حامل ان کے علاوہ
 کوئی اور ذات ہے۔ سب حانک هذا بہتان عظیم آپ حضرات اولوالالباب کا لقب
 رکھتے ہیں ذرا اس مسئلے کو حل کر دیں۔

قولہ: موصوف نے اس تحریر میں بڑی بددیانتی سے کام لیا ہے اور متقدمین کی کتب اور
 تفاسیر کے خلاصے کو صاحب شواہد الولایت کی تحریر کے طور پر پیش کر کے اعتراض چڑھ دیا ہے نہ کہ
 ان حوالوں کے ناقل پر (ص: ۵۷)

اقول: (۱) میں نے کوئی کانٹ چھانٹ نہیں کی ہے، میں نے تو صرف ”شواہد الولایت“
 میں ثابت کردہ آپ کے عقائد کو پیش کیا ہے، یہ اور بات ہے کہ مصنف نے بطور تائید بعض
 اپنے ہم خیال لوگوں کی عبارتیں بھی نقل کی ہیں، پورا باب اسی عقیدہ کے اثبات میں ہے جو
 میں نے اپنے اقتباس میں لیا ہے، پورا باب پڑھ لیجئے آپ کو خود یقین آجائے گا، اگر
 مصنف ان عبارات کی تردید کرنے کیلئے کسی کی تائید نقل کرتے تو آپ کا یہ فاتحانہ اعتراض
 بجا تھا، آپ ہی کہہ دیں کہ یہ مہدویہ کا اعتقاد نہیں ہے، بات ختم ہو جائیگی۔

(۲) پہلے تو ”ولایت نبوت سے افضل ہے“ کا حدیث ہونا ہی طے نہیں ہے آپ نے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط نسبت پر مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو جو تنبیہ کی ہے
 اس کو اپنے حق میں بھی تازہ کر لیں۔

(۳) آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث آحاد ظنی الثبوت ہے اس سے عقیدہ کا اثبات نہیں ہو سکتا، دوسری طرف اس اعتقاد کی تائید میں فصوص الحکم جیسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، جس کا فن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔

(۴) آپ کے اس جملہ ”صاحب شواہد الولاہیت پر چڑ دیا ہے نہ کہ ان حوالوں کے ناقل پر“ کا کیا مطلب؟ صاحب شواہد الولاہیت ہی تو ان حوالوں کے ناقل ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا جواب لکھ رہے ہیں۔

قولہ: اس تحریر سے واضح ہو گیا کہ یہ عقائد مہدویہ کے نام سے لکھ کر قارئین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ صرف مہدویوں کا عقیدہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ سلف سے خلف تک اسلامی عقیدہ ہے اور رہے گا..... لیکن نہ معلوم قوی صاحب کس دین کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جب حوالے میں واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ ولایت افضل ہے نبوت کے سلسلے میں تفسیر عمدہ میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے آپ اگر اس کو حدیث نہیں مانتے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ جانے یا صاحب حدیث۔ مگر مہدویہ پر یہ الزام بیجا طریقے سے تو مت لگائیے کہ اس ”بے جوڑ“ دلیل کے خالق ہم ہیں یہ تو شروع سے ہی اسلامیات کا حصہ ہے۔ (ص: ۵۸)

اقول: (۱) آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فصوص الحکم جیسی متنازع فیہ تصوف کی کتاب اور تفسیر عمدہ جیسی نایاب وغیر معروف تفسیر کا حوالہ دے کر اپنے اس عقیدہ کو ”سلف سے خلف تک کا اسلامی عقیدہ“ اور ”شروع ہی سے اسلامیات کا حصہ“ قرار دے رہے ہیں، سلف سے خلف تک تفسیر، حدیث، کلام اور فقہ میں جن کتب کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور جنہیں تلقینی بالقبول اور تداول حاصل ہے، لگتا ہے کہ ان کتابوں کا آپ لوگوں نے نام تک نہیں سنا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ ”سلف سے خلف تک مہدوی عقیدہ ہے اور رہے گا“ تب تو ٹھیک تھا، جب اسلامی فرماتے ہیں تو اہل اسلام کی معتبر کتابوں سے جواب دینا چاہئے۔ میرا صاحب کے بعد کے علماء کو چھوڑیئے کہ وہ اس مسئلہ میں اب ایک فریق ہیں ان سے پہلے جو تفسیر، فقہ اور کلام کے معتبر و معتمد ائمہ کرام گذر چکے ہیں جن کے زمانہ میں نہ میرا صاحب

کا وجود تھا نہ ان سے کسی کو اختلاف تھا ان ائمہ کرام کی کتابوں اور حوالوں سے بات بنتی ہے نہ کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ”سلف سے خلف تک سب کا عقیدہ یہی ہے“

(۲) الحمد للہ! میں اسی دین کی نمائندگی کرتا ہوں جو کتاب و سنت سے ائمہ اہل سنت و الجماعت نے اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، ہم اہل سنت و الجماعت کے تمام مسالک عقائد میں امام احمد ابن حنبلؒ یا امام ابو الحسن اشعریؒ یا امام ابو منصور ماتریدیؒ کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں، فقہ میں امام ابو حنیفہؒ یا امام شافعیؒ یا امام مالکؒ یا امام احمد بن حنبلؒ کی اقتداء کرتے ہیں یا پھر بعض حضرات ظاہر قرآن و حدیث کو اختیار کرتے ہیں، احادیث کو قبول کرنے میں صحت سند کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں خود رائی کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس لئے احادیث کو سمجھنے کے واسطے حافظ ابن حجرؒ، امام نوویؒ، حافظ ذہبیؒ جیسے اساطین کا سہارا لیتے ہیں تو قرآن کریم کی فہم کے واسطے امام رازیؒ، امام ابن کثیرؒ، امام قرطبیؒ جیسے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کو ساری دنیا کے پڑھے لکھے مسلمان جانتے اور پہچانتے ہیں اور جن کی کتب ہر جگہ اور ہر علاقہ میں دستیاب ہیں۔ البتہ آپ بتلائیے کہ آپ کس دین کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ تفسیر عمدہ کہاں دستیاب ہوتی ہے؟ عقائد میں آپ کا اعتماد کس پر ہے اور فقہ میں آپ نے کس سے استفادہ کیا ہے؟

قولہ: ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ خود کو عالم سمجھ کر اسلامی فرقوں میں اختلافات کو ہوا دینے والے کے قلم سے یہ بات کیسے نکل سکتی ہے؟ جس آیت سے تاریخ پیدائش کا اخراج کیا گیا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، پھر کوئی عالم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو قرآن اور قرآن پاک کی وسعت اور اس کے مفہم اور اشارات کا کوئی علم ہے نہ اندازہ۔ کیوں کہ اگر علم ہوتا تو پھر اتنی بے علمی کی بات نہ کہتے۔ (ص: ۶۰)

اقول: (۱) الحمد للہ میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن کریم کی خدمت میں ۳۰ رسال سے لگا ہوا ہوں، مدرسہ میں ۷۰۰ حافظان قرآن کی موجودگی میں میں نے یا ایہا الناس قد جاء کم من اللہ نورا ووجودا مبینا کے بارے میں دریافت کیا کہ قرآن میں

کہاں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کونسے سورہ کی آیت ہے، آپ ہی سے دست بستہ التجا ہے کہ حوالہ دیدیں، اسی طرح صفحہ ۶۱ پر آپ نے جو قرآنی آیت الا ولہا قومہ سیعلمون بھسا لکھی ہے وہ کونسے سورہ میں ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ دو عبارتیں قرآن میں دکھادیں، پھر آپ جس قدر شور مچائیں کم ہے کہ قوی صاحب کو قرآن بھی نہیں معلوم۔

(۲) میں نے علم الاعداد کا انکار کہیں نہیں کیا تھا آپ نے خواہ مخواہ دو صفحے خراب کئے۔ میں علم الاعداد تو تاریخ نکالنے کے علم اور اسکے رواج کا منکر نہیں ہوں، میں نے تو صرف یہ لکھا تھا ”حق تعالیٰ کو میرا صاحب کی تاریخ پیدائش نکال کے نازل کرنے کی جو ضرورت پڑی وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں“ یعنی اشکال تو یہ تھا کہ قرآن کی کس آیت اور حدیث کی کس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مہدی کی تاریخ پیدائش ظاہر فرمائی؟“ یہ سوال تو آپ سمجھ نہیں سکے ایک دوسری بحث شروع فرمادی اور اس تحصیل حاصل بحث کے بعد بھی اشکال جوں کا توں برقرار ہے، آپ کے جواب سے مزید اس میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو مذکورہ الفاظ کیساتھ کسی آیت کے قرآن میں پائے جانے کا حوالہ بھی دینا ہے۔

قولہ: اگر ان اقتباسات کا حوالہ انصاف نامہ سے دیا جاتا تو زیادہ اہم ہو جاتے، بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی کہا ہے، قوی صاحب نے اپنی دانست میں یہ سمجھا ہے کہ شواہد میں وہ زیادہ کھل کھیل سکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا لیکن جیسا کہ قارئین نے دیکھا یہاں بھی وہ اپنی قینچی کی مدد سے بھی کوئی بات پیدا نہ کر سکے۔ قارئین خود دیکھ لیں کہ قوی صاحب نے دانستہ کس طرح کی کتر پیوند کی ہے اور صرف ہمارے عقیدے لکھ کر اس پر اعتراض کر دیا حالانکہ یہ حوالے تقاسیر سے لئے گئے۔ ہر صورت میں وہ جوابدہ ہیں۔ (ص: ۶۲/۶۳)

اقول: (۱) میں پیچھے صفحہ (۵۰) پر وضاحت کر چکا ہوں کہ کتاب ”انصاف نامہ“ مجھے ”شواہد الولایت“ کے ذریعہ مضمون مرتب کر لینے کے بعد ملی ہے، پہلے ملتی تو اس کے تقدیم کی وجہ سے اسی کو بنیاد بنا لیا جاتا، اور جب شواہد الولایت کے ناشر نے اسے سلف کی تعلیمات کا معتبر ذخیرہ قرار دیا ہے تو کیا انہوں نے غلط کہا ہے یا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ زیادہ

اہم یا کم اہم کا مسئلہ نہیں ہے، دوہی باتیں ہیں، شواہد الولایت میں مذکور عقائد و خیالات معتبر ہیں یا نہیں؟ ہیں تو اصول اسلام --- کتاب و سنت اور اجماع امت --- سے ثابت فرمادیں، نہیں تو اعلان فرمادیں۔ بار بار ”شواہد الولایت“ کی تنقیص اور ”انصاف نامہ“ کی تجویز پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

(۲) دوسرے یہ کہ میں نے اپنی دانست میں شواہد الولایت کو لیکر زیادہ کھیل کھیلنا سمجھایا اس کتاب کو ماقبل کی کتب کا جامع اور زیادہ مرتب ہونے کی وجہ سے منتخب کیا وہ اللہ علیم وخبیر کو معلوم ہے، ان احتمالات کے ذریعہ آپ قارئین کو مجھ سے بدگمان تو کر سکتے ہیں فریضہ وضاحت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

(۳) ”اپنی قینچی کی مدد سے بھی کوئی بات پیدا نہ کر سکے“ کیا عبارت ہے آپ جیسے اردو ادب کے ماہر ہی جان سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے عقیدے نہیں ہیں تو صاف فرمادیتے کوئی اختلاف ہی نہ رہے گا، اور اگر ہیں تو اعتراف فرما کر دلائل شرعیہ سے اثبات فرمادیتے، خواہ متقدمین نے لکھے ہوں یا متاخرین نے۔

قولہ: یہ دل کی باتیں ہیں جو عشق کی عطا ہے یہ باتیں ناصحین کی سمجھ سے پرے ہیں عشق درودل اور نیستی سکھاتا ہے نہ کہ کج فہمی، موصوف یہ بھول گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے: ”ثم رددناہ اصفل صافلین“ اس ہی لئے ہم نے تحریر کے شروع میں کہا ہے کہ یہ اعتراضات برائے اعتراضات ہیں اور بچکانہ ہیں۔ (ص: ۶۳)

اقول: (۱) دیکھئے! تو واضح وانکسار اگرچہ صفات عالیہ ہیں لیکن تذلل ناجائز ہے یہاں اشکال صرف کتوں کی سی موت کی تمنا اور کتے کے قدموں کے نیچے محسوس ہونے کی دعا پر ہے، ایسی بھی کیا منکسر المزاجی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اشرف المخلوقات بنا رہے ہیں اور ہم ارذل المخلوقات جیسے بننے کی تمنا کر رہے ہیں؟

(۲) میں اگلی آیت ثم رددناہ اصفل صافلین نہیں بھولا آپ بھول گئے، اسی لئے ثم رددناہ اصفل صافلین لکھا ہے، اگر آپ کو یاد رہتی تو آیت پاک کی تو کم از

کم تصحیح کرتے، اردو املاء تو پوری کتاب میں حیرت انگیز غلطیوں سے بھرا پڑا ہے آیات قرآنیہ کے حد تک تو تصحیح کر لی جاتی۔ خیر! میں آپ کی توجہ اس غلط نشاندہی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ”لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم“ والی آیت محل مدح میں ہے ”ثم ردنا“ والی آیت موقع مذمت میں ہے اس لئے کہ اس کے بعد ”الا الذين امنوا“ فرما کر اہل ایمان کو اس ذلت و رسوائی سے علاحدہ کر لیا گیا ہے، آپ ہم کو قلت علم کا طعنہ دیتے رہتے ہیں جبکہ ہم کثرت علم کے مدعی بھی نہیں، لیکن روزمرہ نمازوں میں پڑھی جانے والی سورتوں کے معانی تو دور کی بات ہے تلفظ سے بھی بے خبری کیا آپ کے نزدیک و فوراً علم کہلاتا ہے؟

(۳) اس سب کے بجائے آپ اخیر والی دو سطریں لکھ دیتے کہ ”وہ کتاب ایک جن بزرگ تھا، اور صاحب انصاف نامہ کی آرزو یہ تھی کہ وہ بھی ایسے باکمال بزرگ بن جائیں“ تو اس لن ترانی میں ٹائم پاس کرنیکی ضرور ہی نہ تھی۔

(۴) ایک نبی کا دوسرے نبی پر فوقیت کو پسند نہ کرنا، اپنی اصلاح کی خاطر بڑے بڑے لوگوں کا خدمتِ خلق کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ادنیٰ امتی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ تشریف لے جانا، اسی طرح کسی انسان کی اذیت رسانی پر صبر سے کام لینا اور معاف کر دینا جیسے واقعات کا آپ ہی سوچئے کہ کتے جیسے بننے کی تمنا اور کتے کے قدموں کے نیچے محسوس ہونے کی دعا سے کیا تعلق ہے؟

قولہ: اس ہی طرح اس مامور من اللہ کو مان لینے والے نہ ماننے والوں کی نظر میں گمراہ ہیں اور ان کو راہِ راست پر لانے کی کوشش ۱۴۰۰ سال سے پادری عماد الدین سے لے کر قوی صاحب تک لوگ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ داعی آخر کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ (ص: ۶۳)

اقول: اس عبارت سے آپ نے کیا کہنا چاہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا پھر کسی بقراطی جاننے والے سے مدد لینا پڑے گا۔

قولہ: چھٹی پشت یا اس کے بعد کے حضرات کی تحریرات میں عقیدت مندانہ اظہارات کو عقائد تصور کر کے لکھ دیا ہے مگر ان کے بھی غلط ہونے کا ثبوت نہ نص سے دیا ہے نہ روایت، (حدیث رسولؐ) سے نہ ہی متقدمین کے حوالے سے بات کی ہے۔ صرف اپنی طرف سے لکھ دیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا! یہ عقیدت میں غلو ہے، وغیرہ یہ ان کا خیال ہے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ (ص: ۶۵)

اقول: میں نے ان باتوں کا جو آپ کی کتب میں مذکور ہیں اہل السنۃ والجماعت کے اجماعی عقائد کے خلاف ہونا ظاہر کیا ہے، اہل السنۃ والجماعت اور ان کے ائمہ متبوعین میرا صاحب کی ولادت سے ۹۰۰ سال پہلے سے چلے آرہے ہیں، اور انہی کا اجماعی اعتقاد امت مسلمہ کا ”عقیدہ“ ہے جو تفسیر، حدیث، فقہ، اور کلام کی معتبر کتب میں موجود ہے، اگا دکا کا اگر کہیں اختلاف ہے تو وہ جمہور کے مقابلہ میں معتبر نہیں ہوتا، انہیں تفردات کہا جاتا ہے، میرا صاحب کے بعد بھی بقول آپ کے بڑے بڑے علماء نے انہیں ”اولیاء کبار“ میں سے ماننے کے باوجود مہدی نہیں مانا، میرا صاحب کے علاوہ بھی عرب و عجم میں بہت سے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، ان کے اوصاف و اخلاق بھی میرا صاحب جیسے تھے، کچھ لوگ ان کے بھی معتقد ہو گئے مگر جمہور علماء اسلام نے ”المہدی“ کے ان پر انطباق کو احادیث صریحہ معتبرہ کی روشنی میں رد فرما دیا، پھر تعین مہدی کا مسئلہ ایک مجتہد فیہ مسئلہ ہونے کی وجہ سے کسی گروہ کی جانب سے کسی شخص کو مہدی تسلیم کر لینے کو نظر انداز کر بھی لیا جائے تب بھی ”المہدی“ کا (۱) معصوم عن الخطاء ہونا، (۲) ولایت محمدی کا مظہر واحد ہونا (۳) اس کے ذریعہ سے قرآن کریم کے ایسے بیان کا آنا جو دور رسالت میں نہیں سنے گئے تھے، (۴) فرشتے کے القاء یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرنے والا ہونا وغیرہ جیسے عقائد کن متقدمین اہل اسلام نے تسلیم کئے ہیں ان کی وضاحت آنحضرتؐ کی ذمہ داری ہے، آخر ان صریح مسائل میں کسی معروف محدث، مفسر متکلم اور فقیہ کا نام لیجئے، ہیکل النور، کشف الحقائق، فصوص الحکم کا ان مسائل میں کیا اعتبار ہے؟ آپ کی نصیحت دل و جان

سے قبول کرتے ہوئے آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ کھینچ تان چھوڑ کر ذرا کھلے دل سے اسلامی عقائد کی کتابوں کا مطالعہ فرمائے۔

یہ شکوہ کہ ”میں نے مہدوی عقائد کو غلط کہنے کے لئے نہ نص قرآنی کا حوالہ دیا ہے نہ حدیث نبوی کا نہ متقدمین میں سے کسی عالم کا“ بالکل بے جا ہے اسلئے کہ عقائد اسلام تو آپ کے عقائد سے ایک ہزار سال قبل سے متواتر چلے آ رہے ہیں، ان سے ہٹ کر آپ حضرات نے یہ عقائد وضع کئے ہیں، تو آپ مدعی ہیں اور البینۃ علی المدعی کے قاعدہ کے مطابق اپنے خیالات کو سلف صالحین اور علماء متقدمین کے حوالہ سے مؤکد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے اختلاف کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر یہ شکوہ مجھ سے اس وقت بھلا لگتا جب کہ آپ بھی اس کا اہتمام کرتے، حالانکہ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ”سلف سے خلف تک سب کا یہی عقیدہ ہے“ اور یہ کہ ”شروع سے اسلامیات کا حصہ ہے“ حوالہ میں شیخ اکبر ہیں یا صاحب عمدہ!

قولہ: ان کے صحابہ کو دیکھ کر صحابہ کی یاد تازہ ہوتی تھی (ص: ۶۵)

اقول: ان لوگوں میں سے کسی نے بھی المہدی کے اصحاب و احباب کو ”صحابہ“ نہیں کہا ہے، صحابہ ہمارے عرف میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیلئے مستعمل ہے، اور وہ جماعت بقیہ پوری امت سے افضل و ممتاز جماعت ہے۔
البتہ آپ حضرات اور مرزائی لوگ اپنے پیشوا کے رفقاء کو بھی صحابہ کہنے کی بدعت جاری کئے ہوئے ہیں۔

(اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ان یک کا ذبا فعلیہ کذبہ کتابت کی متعدد غلطیوں کے ساتھ نقل کر کے اس کی روشنی میں فرمایا گیا ہے)

قولہ: ہم قوی صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد جو نیوری مہدی علیہ السلام کی ذات، تعلیمات اور اعمال کا قرآنی پاک اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی روشنی میں غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کے طلب گار رہیں تو خود ان کو راستہ

مل جائے گا ورنہ قرآنی وعید کی زد میں رہیں گے اور خواہش کی جاتی ہے کہ وہ پہلے اپنے ذہن میں خاتم کردہ مقام مہدی علیہ السلام کو ہٹا کر احادیث کی روشنی اور متقدمین کے بیانات کی روشنی میں مہدی علیہ السلام کی شخصیت اور مقام کا صحیح اور واضح تعین بھی کر لیں تو پھر ان کو یہ لکھنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ ”سید محمد جو پوری تعین کے بغیر مہدی کو ماننے والے کا ایمان بھی معتبر نہ ہوگا“۔ (ص: ۶۵/۶۶)

اقول: الحمد للہ! ہم غیر جانبدارانہ مطالعہ کر چکے ہیں، آپ جن غیر مہدوی بزرگوں کی تعریف میں رطب اللسان ہیں انہی کی طرح ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ ”میرا صاحب“ کے علمی و عملی کمالات اور اس زمانہ کے سماج پر ان کے زہد و تقویٰ کے اثرات اپنی جگہ! لیکن ان کا دعویٰ مہدویت غیر معتبر! اسکا سبب یا تو ان کی اجتہادی غلطی ہے یا پھر مغلو بیت واستغراق کا نتیجہ!! ذہن میں جو مقام مہدی قائم ہے وہ احادیث معتبرہ کی روشنی میں قائم ہے، البتہ آپ نے احادیث و آثار اور اجماع امت سے ہٹ کر مہدی کا ایک ذہنی مقام جو بنا رکھا ہے اس کی معقولیت کو سمجھنے کے واسطے یہ سب کوشش ہو رہی ہے۔

قولہ: اس حوالہ میں موصوف نے بددیانتی، جھوٹے اور بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے اور خود کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ترجمان بنا کر بچکانی اعتراض کے علاوہ جھوٹ لکھنے کے کارڈ توڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ”لعنة الله على الكاذبين“ (جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے) تخریر اصل میں فتوحات مکیہ کی ہے اور اس کو حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے۔ (ص: ۶۶)

اقول: محی الدین ابن عربی کا قول صاحب انصاف نامہ نے اپنے عقیدہ کی تائید میں لیا ہے، پیچھے خود بھی اسی کا دعویٰ کر کے آئے ہیں، اگر مصنف اس عبارت کو شیخ اکبر کی تردید کیلئے لکھتے تو اسے میرا جھوٹ بددیانتی کہہ سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے عقیدہ کے ثبوت کیلئے لکھا ہے تو آپ کا یہ واویلا بے ضرورت اور بے جا ہے۔ میں نے کہیں بھی عبارت کو مصنف کے نام سے نقل نہیں کیا ہے، کتاب کے مشمولات کے طور پر لیا ہے، اور کتاب ہی کی طرف منسوب کیا ہے پھر بھی آپ پورا باب پڑھ کر دیکھ لیجئے مصنف کا بھی یہی اعتقاد ہے جو شیخ اکبر کے حوالہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، شیخ اکبر نبی تو نہیں ہیں کہ وہ جو بھی

کہہ دیں عقیدہ بن جائے، جب کہ وہ خود اہل اسلام میں اپنی شیطیات اور ظاہر کتاب و سنت سے معدول تعلیمات کی وجہ سے حد درجہ متنازع فیہ شخصیت ہیں، اسی لئے فصوص کے مترجم نے ہر فص میں شیخ کی عبارت سے پہلے غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کی وضاحت پر مشتمل ایک نوٹ لکھنا ضروری سمجھا ہے۔

قولہ: ہم نیچے فتوحات کی تحریر جو انصاف نامہ کے ص: ۱۶ سے شروع ہوتی ہے، سے کچھ

اور اقتباسات دیتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ یہ ساری باتیں حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام اور ان کے گروہ میں موجود تھیں اور آج بھی کسی حد تک موجود ہیں، اس طرح آپ کو حضرت محی الدین ابن عربی کی تحریرات سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا کیوں کہ آپ نے اپنے ”گزارش احوال“ میں اقبال کیا ہے کہ محی الدین ابن عربی ”کی تحریرات کو سمجھنا مشکل ہے صحابہ مہدی کی شان میں بیان کیا ہے کہ ”وہ لوگ صحابہ کے قدم بہ قدم ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاهدات میں سچے اتریں گے، اور وہ عجم کے ہوں گے ان میں کوئی عربی نہ ہوگا، لیکن عربیت (قال اللہ وقال الرسول) سے ہی گفتگو کریں گے۔ (ص: ۶۷)

اقول: (۱) صحابہ مہدی سب عجمی ہوں گے، اور کوئی عربی نہ ہوگا کونسی حدیث میں ہے؟ فتوحات کی عبارت میں صرف لا یتکلمون الا بالعربیۃ ہے جس کا ترجمہ ”وہ صرف عربی زبان میں گفتگو کریں گے“ ہوتا ہے کیا اصحاب مہدی سب عربی زبان ہی میں گفتگو کرتے تھے؟ اور اگر آپ کی تشریح اضافی بھی مان لی جائے تو ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ان عقائد کا اثبات ”قال اللہ وقال الرسول“ سے ہو جائے نہ کہ قال الشیخ اکبر اور قال الامام سے۔

(۲) ص ۱۶ سے شروع ہو کر کہاں تک جاتی ہے؟ غالباً آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی عبارت عربی کی ہے وہ سب ”فتوحات“ کی ہے۔ جی نہیں! ”انصاف نامہ“ میں فتوحات کی عبارت اور مصنف کی عبارت خلط ملط ہے۔ نیز شیخ اکبر نے یہ ”مشارکت“ صرف ”ادراک“ کے حد تک فرمائی ہے وہ بھی مہدی کی تخصیص کے ساتھ نہیں تمام اولیاء اللہ کیلئے عام ہے،

کتاب میں شیخ اکبر کے نامکمل جملے درمیان درمیان میں شامل کر لئے گئے ہیں۔

(۳) اسی طرح شیخ اکبر نے ” ادعوا الی اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی “ والی آیت میں مَنْ کو خاص نہیں کیا عام مراد لیکر تمام اولیاء کو شامل فرمایا ہے، مہدی کا ذکر تک نہیں کیا۔ (دیکھئے ص: ۳۲، ۳۳ ج: ۳)

(۴) معصوم ہونے کی بات بھی شیخ اکبر نے نہیں کہی ہے، بلکہ یہ وضاحت کی ہے کہ اولیاء کو علم لدنی اور مکاشفات میں جن حقائق کا علم ہوتا ہے، اگر علماء رسوم یعنی کتاب و سنت کے پابند علماء و اتقیاء اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ان کا حق ہے، اس ولی کو اپنا علم مکاشفہ چھپانا چاہئے اور فقہاء پر رد نہیں کرنا چاہئے، خواہ نفس الامر یعنی علم مکاشفہ میں وہ (علماء کا قول) خطا ہی کیوں نہ ہو۔ (ص: ۳۴ ج: ۳)

بہر حال ”انصاف نامہ“ کی عبارت کو مکمل طور پر فتوحات کی عبارت سمجھ کر آپ نے جو چار باتیں ثابت کی ہیں وہ چاروں بھی فتوحات میں اس طرح موجود نہیں ہیں، بلکہ بعض بالکل آپ کے خیال کے خلاف اور جمہور علماء اسلام کے موافق ہیں والحمد للہ رب العالمین۔ (۵) شیخ اکبر کی تحریروں کو سمجھنے میں آپ کے کلام سے کوئی مدد تو نہ مل سکی، البتہ اس بہانے فتوحات سے ان نقول کی مراجعت کا موقع مل گیا، جس سے اس کی تحقیق ہوگئی کہ شیخ اکبر ان باتوں سے بری ہیں۔

قولہ: ہم ہمارے بزرگان تو کیا کوئی بھی مسلمان اپنی کم مانگی اور ضعف کردار کے باوجود

کسی کے حوالوں میں ایسی بے جا مداخلت اور اُلٹ پھیر نہیں کرتا جیسی کہ آپ نے کی ہے۔ (ص: ۶۷)

اقول: میں نے گذشتہ مغالطہ کے جواب میں ابھی بتلادیا ہے کہ فتوحات کی عبارت اور صاحب انصاف نامہ کی عبارت میں اختلاط پایا جاتا ہے، خود آپ نے بھی بلا تحقیق نقل محض پر اکتفا کیا ہے، نیز ضمیمہ میں غیر مہدوی بزرگوں کی جو عبارات نقل کی ہیں اس میں کتنی خیانتوں سے کام لیا گیا ہے وہ ضمیمہ ہی میں ان شاء اللہ پیش کی جائیں گی۔

قولہ: یہ لوگ عبداللہ سلطان پوری جس کو مخدوم الملک کا خطاب بھی ملا تھا کے جانشین کے
پجاری ہیں، اور گھروں میں بزرگوں کی خبروں کے حیلہ میں سونا چاندی کی اینٹیں دبا کر نہیں رکھتے
بلکہ ان لوگوں کے بینک لاکر ہوتے ہیں جن میں یہ اپنی ناجائز اور حرام آمدنی چھپا کر رکھتے ہیں۔
یاد رکھیں گے مہدویت اور مہدی علیہ السلام کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ مال و دولت اور دنیا سے ان
کی محبت ہے۔ (ص: ۷۰)

اقول: (۱) حرام آمدنی چھپا کر ”رکھتے ہیں یا رکھیں گے“ تو مشکوک جملہ ہیں، میرے
بینک لاکرز ہونا اور ان میں حرام آمدنی چھپی ہوئی ہونا یا تو آپ کو کسی ذریعہ سے معلوم ہوا
ہوگا یا کشف سے! جس صورت سے بھی معلوم ہوا ہو بہر حال غلط معلوم ہوا ہے۔

(۲) مہدویت سے عناد و عداوت کی جو ”بڑی وجہ“ آپ نے تشخیص فرمائی ہے وہ اس
وقت صحیح ہوتی جبکہ مہدوی برادری تارک الدنیا اور زاہد ہوتی، ہم تو چشم سردیکھ رہے ہیں کہ
مہدوی حضرات اہل اسلام کے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی مالدار اور دولت مند ہیں، ملک میں بھی
بیرون ملک بھی، ہمیں دنیا داری اور حرام خوری کی اتنی ہی عادت ہوتی تو فطرۃ ہم مہدویت
کو عزیز رکھتے اور اختلاف کے بجائے تعلقات ہموار کرتے تاکہ کچھ اور بٹور سکیں۔

(۳) اس مواخذہ میں آپ نے تین نمبروں کے تحت سات باتیں لکھی ہیں اور دعویٰ کیا
ہے کہ یہ سات باتیں انصاف نامہ کے ص ۱۶ سے لیکر ص ۲۰ تک منقول فتوحات کی عبارت
سے مفہوم ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو براہ کرم یہ پوری عربی عبارت فتوحات
مکیہ میں یا اردو عبارت فتوحات مکیہ کے ترجمہ میں دکھادیں، ہم نے تینوں جلدیں دیکھ لیں
یہ عبارت ہمیں نہیں مل سکی اور اگر نہ دکھا سکیں تو دعویٰ واپس لے لیں۔

قولہ: مہدویوں کا عقیدہ واسق ہے کہ کلام پاک مکمل اور کامل ہے، دین پورا کا پورا
رسول مقبول ﷺ پر اتر اور اس کی تین بنیادیں حدیث جبرئیل میں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) ایمان
(۲) اسلام (۳) احسان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی تعلیم عام کی اور اس
کی دعوت اور بیان بھی عام ہی رہے

(آگے غیر متعلقہ بات حسب معمول چھڑ گئی تھی جس کو آپ نے ”خیر یہ الگ مسئلہ ہے“ کہہ کر روک دیا)

تیسری بنیاد یعنی احسان کی تعلیم رسول مقبول ﷺ نے مخصوص حضرات کو جن میں صلاحیت محسوس کی دی۔ (ص: ۷۱، ۷۲)

اقول: (۱) قرآن کامل و مکمل ہے، پورا دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اُترا، اس کی تین بنیادیں تو نہیں البتہ تین شعبے ہیں، یہاں تک کوئی اختلاف کی بات نہیں، تشنہ ثبوت جو بات ہے وہ آپ کا یہ دعویٰ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”ایمان و اسلام کی دعوت عام رہی اور احسان کی مخصوص لوگوں تک محدود“ یہ دعویٰ میرا صاحب سے ما قبل کسی عقیدہ کی کتاب یا تفسیر و حدیث سے ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے کسی اثر سے کام نہیں چل سکتا، آپ نے خود فرمایا ہے کہ ”حدیث احاد ظن کا فائدہ دیتی ہے یقین کا نہیں اور اسی لئے اس پر عقیدہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا“

(۲) ہمیں تو یہ معلوم ہے اور پوری اُمت یہ جانتی ہے کہ ایمان، اسلام اور احسان نیز فتن کے بارے میں جو علم امت کو دینا آپ ﷺ کے ذمہ تھا آپ نے دیدیا اور علی الاعلان اس کی شہادت بھی طلب فرمائی، جو باتیں کسی مصلحت سے عوام صحابہؓ کو ابتداءً نہیں بتائی گئی ہیں وہ خواص صحابہؓ کو بتلا دی گئیں، اور انہوں نے وقت آنے پر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، سوائے ان رازوں کے جن کے اظہار کی اجازت رازداروں کو نہیں دی گئی، یہ وہ باتیں ہیں جو انہی کے سینوں میں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ گئیں۔ اب ان کا علم کسی امتی کو ہونے والا ہے نہ اس کے اظہار کے لئے کسی کو مبعوث کئے جانے کا وعدہ ہے۔ اس لئے ہر ایسے مدعی کو امت کے علماء نے مسترد کر دیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا تھا، سوال پیدا

ہوتا ہے کہ آپ نے اس حکم کو پورا کیا یا نہیں؟ اگر نہیں! تو وہ رسول کیسا جو اللہ کا حکم نہ مانے؟ اور اگر ہاں! تو پھر آپ کا دعویٰ اس سے باطل ہو جاتا ہے۔

(۴) خود حدیث جبرئیل کے اخیر میں ہے کہ اللہ کے نبیؐ نے بعد میں صحابہ سے فرمایا: اتاکم جبرئیل یعلمکم دینکم اس میں تو آپ نے جبرئیل کے ذریعہ پوچھوائے گئے ہر سوال کا جواب دیدیا ہے۔ جبرئیل دین سکھانے آئے تھے چھپانے نہیں آئے تھے۔

اس لئے ہمارا عقیدہ واثقہ یہ ہے کہ قرآن کامل و مکمل، دین کامل و مکمل اور دین کے جو معنی و مفہوم متفق علیہ ہیں وہی معتبر ہیں، سلف صالحین نے خیر القرون میں عقیدہ کی جو تشریح کردی اور امت کا اس پر اجماع ہو گیا اس کے برخلاف ہر دعویٰ ثبوت ہوگا اور ثبوت شرعی (کتاب و سنت اور اجماع امت) نہ ہو تو وہ باطل ہوگا خواہ کسی نے کہا ہو۔

قولہ: اس حوالے میں بھی موصوف نے الٹ پھیر کا کمال دکھایا ہے..... یہ اعتراض

کرنے کے لئے موصوف نے اتنی لمبی چال چلی اور اپنی بددیانتی کا زندہ ثبوت چھوڑا..... (ایسا

کرنا) غالباً سب سے بڑی دیانت داری اور خدا پرستی ہے..... اسی ہی بات کی تشریح تفسیر

کشف الحقائق میں کی گئی تھی، جس کو آپ نے بڑی ہوشیاری سے چھوڑ دیا اور صرف ادھورا ٹکڑا لکھ

کر اعتراض کر دیا، آخر آپ یہ کس طرح کی دینداری کر رہے ہیں؟ (ص: ۷۱، ۷۲)

اقول : (۱) میرا قصور یہ ہے کہ ”اور کشف الحقائق میں ہے“ چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا۔

اب اس کی وجہ واضح کرنا بے سود ہے البتہ اس کے بعد آپ کے عقیدہ پر مبنی عبارت یعنی نقل کی، اس پر آپ مذکورہ بالا تمام الزامات طبیعت سے لگاتے چلے گئے جبکہ میں نے اپنی تمہید میں صاف عرض کر دیا تھا کہ میں نے حتی المقدور احتیاط سے کام لیا ہے، پھر بھی کہیں غلطی ہوئی ہے تو آپ کا حق ہے کہ توجہ دلائیں، اگر مجھے الٹ پھیر کرنی، لمبی چال چلنی، بددیانتی برتنی، ہوشیاری دکھانی ہوتی تو میں خود آپ سے اغلاط کی نشان دہی کی خواہش کیوں کرتا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے قلم اٹھاتے وقت تمام اقتباسات کو غلط دکھانے کا دم بھرا تھا مگر آپ کو کتاب میں گرفت کے مواقع نہ مل سکے ایک آدھ ملا تو سارا نزلہ اسی پر گر آیا۔ خیر!

میں اسے آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، اور بے ضرورت لگائے گئے متعدد الزامات اور طعنوں کو آپ کی بزرگی کے نذر کر دیتے ہیں۔

(۲) آگے جو عبارت میں نے نقل نہیں کی وہ اسلئے کہ نفس عنوان سے تعلق نہ تھا، دوسرے اس منطق کو آپ جیسی عمیقی شخصیتوں کے علاوہ عام مسلمان سمجھ نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ اب حقیقۃ الحقائق اور دقیقۃ الدقائق جیسے الفاظ سمجھنے والے تو کیا دین کی بنیادی باتوں کا علم رکھنے والے بھی نہ رہے۔

ہمارا یقین ہے کہ آپ نے اسے نقل تو فرمایا ہے لیکن خود آپ نے بھی اسے نہیں سمجھا ہوگا اسلئے کہ جو صلاحیت اس پورے ”رد“ میں سامنے آئی ہے اس میں اسکے ہضم کی کوئی گنجائش نہیں دکھائی دیتی۔

قولہ: ہم ان سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ایک طرف تو وہ مہدی کے متعلق

احادیث کو متواتر اور متفق علیہ احادیث کہتے ہیں اور ان کا انکار کفر بھی مانتے ہیں (دیکھو مطالعہ

مہدویہ کا صفحہ ۱۶ شق ۹) اور دوسری طرف ان احادیث سے حاصل ہونے والے نتیجہ کا انکار اس

طرح کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ان باتوں کا قائل نہیں آخر یہ دور خنی چال کیوں؟ (ص: ۷۵)

اقول: آخری زمانہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ کے ایک مرد صالح و متبع سنت ولی کامل — جس کو ”المہدی“ کہا گیا ہے — کا آنا متواتر و متفق علیہ ہونے سے کسی مسلمان کو واقعی انکار نہیں؛ لیکن تواتر و اتفاق بس اسی پر ہے، اور خود آپ کے نزدیک بھی یہ تواتر صرف چار باتوں کی حد تک ہی ہے بقیہ اور تفصیلات نہ متواتر و متفق علیہ ہیں، نہ اعتقادات میں شامل ہیں، نہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن مہدی کے مقام سے متعلق آپ حضرات کے دعاوی تو متواتر و متفق علیہ اسلامی عقائد کے بالکل برخلاف ہیں۔ مثلاً یہی کہ نبی کے تابع تام کا مفہوم نبی کے ہم مقام لینا جیسا کہ آپ نے اسی زیر بحث پیرا گراف میں لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرض تھی اس طرح مہدی کے ساتھ ہجرت فرض تھی، تو آپ ہی بتلائے کہ یہ اعتقاد قرآن کریم

کی کس آیت کی دلالت سے کس حدیث متواتر المعنی سے یا کس امام مجتہد کی تحقیق سے ثابت ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ نے قیاس فرمایا ہے کہ مہدی جب نبی کا ہمسر ہے تو دونوں میں تساوی ضروری ہے جبکہ یہ قیاس اور یہ اعتقاد میرا صاحب سے قبل نہیں پایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہم دورخی سے کام نہیں لے رہے ہیں، مہدی کے مقام کا جو حصہ متفق علیہ اور متواتر ہے اس سے اتفاق کر رہے ہیں اور جو حصہ غیر منصوص غیر متواتر اور اختلافی ہے اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کو دورخی نہیں کہتے۔ آپ کے سوال کا جواب تو ہم نے دیدیا اب ہم آپ سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ مہدی کو نبی کا تابع نام بھی کہتے ہیں اور ہم مقام بھی کہتے ہیں آخر یہ دورخی کیوں؟ یاد رہے کہ آپ نے زیر نظر کتاب کے ص: ۷۵ پر ہمسری کے اپنے عقیدہ کو تسلیم کیا ہے۔

قولہ: تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریر میں مہدویوں پر جھوٹا الزام لگایا کہ ہم مہدی کو رسول مقبول ﷺ سے افضل مانتے ہیں اور دلیل میں ظاہر و باطن کا حوالہ دیا ہے جو بے محل ہے..... ہم مہدی کو رسول مقبول کے تابع تام مانتے ہیں اور اس حجت سے ظاہر و باطنی حیثیت میں بھی صرف ہمسری ہی ثابت ہوتی ہے فضیلت نہیں، کیونکہ جس ولایت کے مظہر مہدی ہیں وہ بھی ولایت محمدی ہی ہے، قوی صاحب کے اعتراضات کے جواب میں پتا نہیں ایک بات کو کتنی بار دہرانا پڑے۔ (ص: ۷۵)

اقول: (۱) ہم ایک بات کو سینکڑوں مرتبہ دہرانے کی زحمت نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ بلاوجہ ہی اٹھا رہے ہیں، ہمارا معروضہ تو بس یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ”ہم سری“ ہی ثابت کر دیں، خواہ افضلیت نہ سہی۔

(۲) ہم نے آپ پر جھوٹا الزام کیسے لگایا آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ”جس ولایت کے مظہر مہدی ہیں وہ بھی ولایت محمدی ہی ہے“ اور یہ آپ اور آپ کے بڑے مان چکے ہیں کہ ”ولایت محمدی نبوت محمدی سے افضل ہے“۔

(۳) ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ“ کے بعد بھی بحث کی

ضرورت اس لئے باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کا مذہب وہ باتیں بھی بتلاتا ہے جو کتاب اللہ اور رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں، اگر قول و عمل میں تضاد نہ ہوتا تو اس سے اچھی بات کیا ہوتی؟ اور ولایت کی علاحدہ تعلیمات کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟

قولہ: اب قارئین پر واضح ہو گیا کہ قوی صاحب نے کس طرح تحریفات کے ذریعے سے مہدویوں پر اعتراضات کئے ہیں، ان کے ہر اعتراض میں یا تو تحریف لفظی ہے یا پھر معنوی طور پر مفہوم کو بدلنے کی کوشش نمایاں ہے، ہم نے یہاں چند نمونے پیش کئے ہیں تاکہ قارئین کی تشفی ہو جائے۔..... اس کتاب کے دوسرے حصے کا انتظار کیجئے۔ (ص: ۷۵)

اقول: (۱) میں نے ص: ۴۰ سے لیکر ص: ۱۳۱ تک ۹۰ صفحات میں قوم کی کتابوں سے ۱۴۴ باتوں کی نشاندہی کی تھی، آپ نے ان کا نام ”اعتراض“ رکھا ہے تو چلئے اعتراض ہی کہہ لیجئے، لیکن ان ۱۴۴ اعتراضات میں آپ نے دو مقامات پر لفظی تحریف اور ایک مقام پر معنوی تحریف نوٹ کی ہے، اور اس کی وضاحت کیلئے اپنی کتاب کے ۷۵ صفحات سیاہ کئے ہیں۔ اس تحریف کی حقیقت بھی اپنی جگہ واضح کر چکا ہوں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ ۱۴۴ میں سے تین مقامات پر غلطی نکال کر یہ کہنا کہ ”ہر اعتراض میں یا لفظی تحریف ہے یا معنوی تحریف“ کس دین و دیانت کی دین ہے؟

(۲) تمام قارئین کی تو نہیں البتہ معتقدین کی تشفی ضرور ہوگئی ہوگی، کیونکہ کسی انصاف پسند قاری کیلئے جو دونوں کتابوں کا بغور مطالعہ کرے گا آپ کا جواب تشفی بخش ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۳) اب تک دوسرے حصے کا انتظار ہی ہوتا رہا، ممکن ہے آپ کو اس کیلئے ہمارے جواب کا انتظار رہا ہوگا کہ اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر کیوں مزید مغز ماری کی اس مصیبت کو مول لیا جائے۔

ردقوی کے
ضمیمہ (۱) کی تحقیق

غیر مہدوی علماء کے حوالوں کی حقیقت

جناب عالی نے اپنے رسالہ میں ایک ضمیمہ بہ عنوان ”حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے غیر مہدوی مورخین، اور مفکرین کے خیالات“ جملہ ۳۰ صفحات اور ۲۰ شخصیات کی تحریروں پر مشتمل شامل کیا ہے (ص: ۲۶ تا ۱۰۶) اور اس کا مقصد بقول آپ کے راقم عاجز اور اس کے ہم نوا علماء کرام کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنا ہے۔ (ص: ۷۰)

اس ضمیمہ کے سلسلہ میں عرض ہے کہ:

(۱) پہلے تو اس کی ضرورت ہی نہ تھی اس لئے کہ میرے رسالہ کا موضوع میراں صاحب کی شخصیت اور ان کی ولایت و بزرگی نہیں تھا، ان کا مہدی موعود ہونا، ان کی ذات کا ہم سر رسول ہونا، معصوم عن الخطاء ہونا، اور بیان قرآن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور و مبعوث ہونا وغیرہ جیسے دعاوی کی تحقیق تھا، جبکہ اس سلسلہ میں آنجناب نے کوئی زحمت جواب گوارا نہیں فرمائی، پورے ضمیمہ کو ہم نے غور سے مطالعہ کیا کہ شاید نفس موضوع پر کچھ قابل غور مواد فراہم ہو جائے مگر تحصیل حاصل کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔

(۲) میراں صاحب کی شخصیت پر آپ نے جو بے ترتیب اور بے جوڑا اقتباسات اکٹھے کئے ہیں، ان سے زیادہ جامع، مرتب اور پُر مغز اعتراف تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ نے ”تاریخ دعوت و عزیمت“ میں فرمایا ہے، اتنے مقصد کیلئے ان کی عبارت اس سے کہیں زیادہ مفید و موثر تھی، البتہ مولانا نے آخری پیرا گراف میں پورے احترام اور غایت حزم و احتیاط کے ساتھ مہدویت اور اس کی واقعیت کا جو جائزہ لیا ہے، وہ اصل موضوع گفتگو

تھا، جب کہ وہی موضوع آپ کے پورے ضمیر میں تشنہ تحقیق ہے۔ ان کی ولایت و بزرگی، زہد و تقشف، ورع و تقویٰ، علم و فضل اور انقلاب آفرینی اپنی جگہ مسلم! یہ کمالات اور ایسی سحر انگیزی و اثر آفرینی— جو ان مورخین نے میرا صاحب سے متعلق ذکر کئے ہیں— تنہا انہی کی خصوصیت نہیں ہے، تاریخ اسلام اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، بلکہ بعض دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں ان سے عظیم تر اثرات اور وسیع تر برکات کا پتہ دیتی ہے۔ کیونکہ یہ امت محمدیہ ایک زندہ و تابندہ امت ہے، اس کے جلو میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں نفوس قدسیہ شان مہدیت کے ساتھ جلوہ گر تھیں، ہیں اور رہیں گی، تا آنکہ اس آخری مہدی کا ظہور ہو جائے جن کے بعد پھر کوئی مہدی نہیں۔ میرا صاحب کی عظیم شخصیت کے بارے میں اگر کوئی غلط فہمی کسی کو ہے تو اس کا سبب مہدوی علماء کا وہ لٹریچر ہے جس نے ان کو مافوق الولایت والہدایت بنا کر مہدی کے اجمالی تصور کے برخلاف نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں، یا پھر میرا صاحب کے وہ خلاف شرع دعاوی ہیں جو خاص حالات و کیفیات میں ان کی زبان سے صادر ہوئے ہیں، بشرطیکہ ان کی نسبت ان کی جانب صحیح ہو، اس لئے کہ آپ ہی کے پیش کردہ تاریخی حوالہ جات کو اصل کتاب میں مکمل پڑھنے سے ہمارا یہ خیال مزید مؤکد ہو جاتا ہے کہ آپ حضرات کے لٹریچر میں موجود بہت سے دعاوی کی نسبت ان کی جانب مشتبہ ہے۔

(۳) آپ نے جن تاریخی کتب اور شخصیات کے اقتباسات اپنے ضمیر میں جمع فرمائے ہیں میں نے ان کو پڑھنے کے بعد اصل کتابوں سے رجوع کرنے کی کوشش کی تاکہ مکمل بصیرت حاصل ہو۔ الحمد للہ تعالیٰ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوران مطالعہ اس بات کی تحقیق ہوتی چلی گئی کہ یہ مورخین بھی میرا صاحب کی علمی و عملی بزرگیوں سے رطب اللسان ہونے کے باوجود دعوائے مہدیت اور دعائے معصومیت کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں یا پھر انہیں اس سے بری سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ ابوالکلام آزاد ہوں یا کوئی اور تذکرہ نگار!

تفصیل کیلئے براہ کرم نقلوں پر اکتفاء کرنے کے بجائے اصل کتابوں میں ان مصنفین کا پورا مضمون ملاحظہ فرمائیں۔ مثلاً آئین اکبری، تاریخ سندھ، تاریخ مذاہب، --- جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے --- کے مصنفین کی درج ذیل عبارات آپ ہی کی ماخوذات سے نقل کرتا ہوں۔

☆ مولانا غلام رسول مہر کی جتنی عبارت آپ نے نقل کی ہے اس میں دعوائے مہدویت کی صحت و عدم صحت سے متعلق گفتگو کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں، البتہ میراں صاحب کو ”بہت بڑے عالم اور غیر مسلم“ مانا ہے۔ (دیکھئے ردّی ص: ۸۲)

☆ رشید احمد قلات کی عبارت میں میراں صاحب کو ”سرزمین ہند کے سب سے پہلے اور قابل ذکر مصلح“ کہا گیا ہے۔ (دیکھئے ردّی ص: ۸۲)

☆ ڈاکٹر سید اطہر عباسی کی عبارت میں میراں صاحب کو ”ایک نوجوان عالم“ قرار دیکر ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔

☆ روز نامہ حریت والے مضمون میں بھی میراں صاحب کو ”اسلام کے سرکردہ مبلغوں، مجددوں اور اولیاء کرام“ میں شمار کیا گیا ہے۔ (دیکھئے ردّی ص: ۷۹)

☆ اور نیٹل کالج میگزین میں بھی میراں صاحب کو ایک ”کامیاب ریفارمر اور اعلیٰ درجہ کا مصلح“ قرار دیا گیا ہے (دیکھئے ردّی ص: ۸۰)

حاصل یہ ہے کہ جن غیر مہدوی مگر معتبر شخصیتوں کو آپ نے بطور محقق و منصف مؤرخ کے پیش کیا ہے ان میں سے کسی نے بھی میراں صاحب کو --- ان کی دعوتی و اصلاحی مخلصانہ مساعی کو سراہنے کے باوجود --- ”مہدی موعود“ تسلیم نہیں کیا ہے، ہمارا بھی بس یہی کہنا ہے۔

(۴) مجھے آپ کی ذکر کردہ سب کتابیں دستیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ ان میں بعض روزنامے اور اخبارات بھی ہیں اور بعض نادر الوجود کتب بھی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ

نے حوالہ در حوالہ پراکتفا کیا ہے، پھر بھی جو کتب مجھے مل سکیں اور ان سے آپ کی منقولہ عبارات و اقتباسات کی جب مراجعت کی گئی تو بڑا افسوس ہوا کہ جن ”کارگزار یوں“ کا آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا اس میں آپ تو اس راقم عاجز کے استناز نکلے۔ خیانت، جھوٹ، جھوٹ بولنے کی قسم کھا کے آنا، ریکارڈ توڑ جھوٹ، عاقبت کا سودا کر لینا، بے غیرتی کی انتہا اور وزنی عقل والا وغیرہ الفاظ کو استعمال کرنے کی آن جناب کے مقام علم اور بزرگی عمر کے مد نظر مجھے ہمت نہیں ہے۔ اسلئے دامن ادب گرفتہ ان بزرگوں کی وہ عبارات جو آپ نے مفید مطلب نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں یہاں آپ کی غلط فہمی یا عدم واقفیت کو دور کرنے کیلئے نقل کرتا ہوں، خط کشیدہ عبارات بطور خاص ملاحظہ فرمائیں:-

(۱) از تذکرہ۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ

یہ فرقہ سید محمد جوینوری کی طرف منسوب ہے، جن کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ مہدی ہونے کے مدعی تھے اگرچہ آگے چل کر اس فرقہ کے عقائد میں بہت سی نئی نئی باتیں اور حد غلو سے بھی گذرے ہوئے اعتقادات شامل ہو گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسکی بنیاد صداقت و حق پرستی پر پڑی تھی یعنی دعوت و تبلیغ حق و احیائے شریعت و قیام فرض امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا مقصد اصلی تھا، اور خود سید محمدؒ اور ان کے پیروں کی پہلی جماعت کے اکثر بزرگ بڑے ہی پاک نفس اور خدا پرست لوگ تھے، اس قسم کے معاملات ہمیشہ ابتدا میں کچھ ہوتے ہیں اور آگے چل کر کچھ اور بن جاتے ہیں، اور فتنہ غلو و تاویل پچھلی امتوں کی طرح اس امت کی ہر جماعت کے لئے بھی ایک بڑا فتنہ رہا ہے، یہی حالت اس جماعت کو بھی پیش آئی اور رفتہ رفتہ اسکی بنیادی صداقت اخلاف کے غلو و محدثات میں گم ہو گئی۔

(تذکرہ ص: ۴۷)

(۲) از تذکرہ

سید موصوف کا معاملہ عجیب ہے اور طرح طرح کے دعاوی و شطیحات ان کی جانب

۱۔ میں نے ادب بطور رکھتے ہوئے ”میرا صاحب“ لکھا تھا تو ہندوؤں اور غیر مسلموں سے تشبیہ دی گئی تھی، یہاں کیا فرمایا جائیگا؟

منسوب کیے گئے ہیں، معتقدین کی باتیں تو قابل توجہ نہیں کہ لوگ جس کسی کو پیشوا مانتے ہیں اس کو خدا بنائے بغیر نہیں چھوڑتے، اور اگر بہت احتیاط کی تو نبوت تک پہنچا کر چھوڑا، لیکن بعض قریب العہد اور قابل اعتماد راویوں نے بھی اس قسم کی باتیں لکھ دی ہیں کہ اول نظر میں طبیعت کو خلیجان ہوتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”در اعتقاد سید محمد جو پوری ہر کمالیکہ محمد رسول اللہ صلعم داشت و رسید، سید محمد رانیز بود، فرق ہمیں ست کہ آنجا باصالت بود و ایں جا بہ تبعیت و تبعیت رسول بجائے رسیدہ کہ ہنجو او شد“

شاہ صاحب کی یہ عبارت دیکھ کر مجھ کو خیال ہوا کہ ہمارے زمانے میں مرزا صاحب قادیانی کے معتقدین میں سے ایک بڑا گروہ بھی مرزا صاحب کی نسبت بعینہ یہی اعتقاد رکھتا ہے اور اسی اصالت و تبعیت کے فرق پر اپنے تمام غلو و اغراق کی بنیاد رکھی ہے۔ و ما اشبه اللیلۃ بالبارحۃ^۱ (تذکرہ ص: ۵۱)

مولانا ایک اور جگہ اس اختلاف کی حقیقت کو سمجھنے کے واسطے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ”اعلام الموقعین“ سے ایک عبارت نقل کر کے وضاحت کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں، ایک طبقہ بلا تامل تضلیل و تکفیر پر اتر آتا ہے، دوسرا طبقہ احکام و نصوص کو ان مدعیوں کا محکوم اور تابع بنا دیتا ہے۔ پہلے طبقے سے متعلق مولانا کے غیظ و غضب کو آپ نے خوب نقل کیا ہے لیکن دوسرے طبقے کا حال چھوڑ دیا ہے میں دوسرے طبقے کا حال آپ کی اطلاع کیلئے ذیل میں نقل کرتا ہوں جو ان کے مضمون میں آپ حضرات ہی سے متعلق ہے۔

(۳) از تذکرہ

دوسری جماعت نے ائمہ و اکابر دین کی پیروی اور محبت و اعتقاد کے یہ معنی سمجھے کہ

^۱ ”ردوی“ کے ص: ۷۵ پر آپ نے ظاہر و باطن کے حوالہ کو بلا دلیل کہا تھا، یہاں اصلیت و تبعیت کے پردوں پر کیا تبصرہ ہوگا؟

احکام و نصوص کو ان کا تابع و محکوم بنا دیا، اور چند غیر معصوم انسانوں کی خاطر کتاب و سنت کو ترک کر کے اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ کی سرحد سے قریب ہو گئے، اس دوسری جماعت کا عجیب حال ہے یہ جب کبھی اپنے پیشواؤں کے کسی قول کو احکام و نصوص شرعیہ کے خلاف دیکھتی ہے تو اس کی جرأت اپنے اندر نہیں پاتی کہ قرآن و سنت کو مقدم رکھ کر اس قول مخالف کی تاویل کرے اور اس طرح شریعت الہی کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے کی زحمت نہ دے اور پیشوایان اسلام کے دامن کو بھی مخالفت شریعت کے دھبے سے بچالے بلکہ برعکس اس کے کوشش کرتی ہے کہ اپنے پیشواؤں کی باتوں اور رایوں کو مقدم رکھ کر کسی نہ کسی طرح قرآن و حدیث کو ان کے مطابق کر دکھائے، اگرچہ ایسا کرنے میں تاویل و تحریف نصوص تک پہنچ جائے! پہلی راہ باعتبار اصل کے راہ یہود ہے، اور دوسری راہ نصاریٰ ہے۔ اور اسلام نے دونوں کو بند کرنا چاہا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (تذکرہ ص: ۵۵)

ایک جگہ مغلوب الحال اولیاء اللہ کی بظاہر خلاف شرع تعبیرات کے سلسلہ میں یہ بتلانے کے بعد کہ ”اہل حق کا طریق یہ ہے کہ یا ان کی تاویل کرتے ہیں یا ان کے معاملے کو عالم السرائر۔۔۔ یعنی بھیدوں اور دلوں کا حال جاننے والے خدا۔۔۔ کے حوالہ کر دیتے ہیں“ اہل حق کے برخلاف جو لوگ ان باتوں کو آنکھ بند کر کے بعینہ قبول کر لیتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں:

(۴) از تذکرہ

البتة عمل و اعتقاد ہر حال میں احکام شریعت و ظواہر نصوص کتاب و سنت پر ہے، اور ان کے سوا کوئی نہیں جو محک حق و باطل اور حجت و برہان ہو، والعصمة للانبیاء ومن عداہم قد یخطئ ویصیب، فمن ظن انه یکتفی بما وقع فی خاطرہ مما جاء بہ الرسول، فقد ارتكب اعظم الخطاء و ضل ضللاً مبیناً۔ (تذکرہ ص: ۵۴)

یعنی معصوم ہونا صرف انبیاء کی شان ہے ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ خطا بھی کر سکتے ہیں درست بھی، پس جس شخص نے اپنے خیالات کو نبی کی تعلیمات کے مقابلہ میں کافی سمجھا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور کھل کر گمراہی میں جا پڑا۔
(۵) از تذکرہ

ایک اور جگہ لکھا ہے:

ارباب افراط و غلو کی ساری غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے غیر معصوم پیشواؤں کے اقوال و احوال کو بمنزلہ اصل مرکز بنا لیتے ہیں، جس کو کسی حال میں اس کی جگہ سے ہلایا نہیں جاسکتا، اور پھر چاہتے ہیں کہ وحی الہی اور صاحب وحی کی نص کو اسکی جگہ سے ہٹا کر اپنے خود ساختہ مرکز تک لیجائیں، اور نہ جاسکے تو زبردستی بھینچ کر لے جائیں۔ (تذکرہ ص ۵۸)

مذکورہ بالا چند اقتباسات سے معلوم ہوا کہ شیخ جمال الدین کے تذکرہ کے ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے میرا صاحب اور ان کے چند جلیل القدر خلفا کا جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق ان کی مہدیت و معصومیت سے کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے ضمن میں جگہ جگہ واضح کرتے گئے ہیں، کہ اگر ایک طرف وقت کے علماء سوء نے اپنی اغراض کی خاطر ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا تھا تو دوسری طرف معتقدین و تبعین نے ان کی شیطیات و سکریات کو عقیدہ و مذہب کا درجہ دیکر ایک متوازی دین کی بناء ڈالنی شروع کر دی تھی، ان کی ہادیانہ زندگی و سرگرمی سے مرعوب ہو کر انہیں ہی ”مہدی موعود و آخر الزمان“ سمجھ بیٹھنے کی غلطی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور معتقدین نے شہرت عام کی بنا پر (انہیں) مہدی آخر الزماں سمجھ کر تمام علائم و آثار مرویہ کو ان پر چسپاں کرنا شروع کر دیا تھا۔

(تذکرہ ص ۶۱: بر حاشیہ)

☆ ضمیمہ میں عصر حاضر کے مورخ --- شیخ محمد اکرام --- کے حوالہ سے آپ نے جو اقتباسات نقل کئے ہیں وہ تو ہم نے پڑھ لئے ہیں، لیکن جو آپ نے ترک کر دیئے ہیں

وہ ہم نقل کرتے ہیں، آپ بھی بغور ملاحظہ کر لیجئے:-

(۶) از روڈ کوثر

اس زمانہ میں اضلاع پورب میں ایک تحریک شروع ہوئی، جس کا مقصد نہایت نیک تھا یعنی تجدید دین و احیاء ملت، اور اس نے بعض مخلص اور قابل افراد کو متاثر کیا لیکن اس قسم کی بہت سی دوسری کوششوں کی طرح یہ تحریک بھی بہت جلد بانی تحریک کے شخصی دعوؤں جمہور امت کی مخالفت اور اصلاح کے چند نہایت خاص طریقوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔

(روڈ کوثر ص: ۲۵/۲۳)

(۷) از روڈ کوثر

مہدویہ جماعت کی ایک خصوصیت تو سید محمد جو پوری کے دعاوی پر ایمان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں انہیں (دیگر مسلمانوں سے) نمایاں کرتی ہیں، مہدویوں کا عقیدہ ہے کہ فرائض و واجبات قرآنی دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کا تعلق نبوت و شریعت سے ہے، ان احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ لسان شریعت مفصل بیان فرما دیا ہے، دوسری قسم میں وہ احکام ہیں جن کا تعلق خاص ولایت محمدیہ سے ہے اب مشیت الہی کو منظور ہوا کہ ان احکام کی بھی تبلیغ ہو جائے لہذا حضرت سید محمد مہدی موعود مبعوث ہوئے۔

(روڈ کوثر ص: ۲۷)

(۸) از روڈ کوثر

راجہ چند ولال کے دور میں حیدرآباد مہدوی گروہ کا مرکز بن گیا، وہ دس بارہ ہزار کی تعداد میں بمشاہرہ پیش قرار ملازم رکھ لئے گئے، اور اتنا اقتدار حاصل کر لیا کہ بے باکانہ مذہبی بحثیں شروع کر دیئے، یہاں تک کہ ۱۲۳۷ھ میں مولوی عبدالکریم کو مذہبی بحث کی بناء پر میر عالم بہادر کی مسجد میں قتل کر دیا، جس پر شہر میں فساد ہو گیا اور بہت سے سنی اور مہدوی مارے گئے، نواب سکندر جاہ نے انگریزی فوج کی امداد سے ان کو ملک سے نکالا۔

(روڈ کوثر ص: ۲۹)

۱۔ جب کہ ترک دنیا فرائض مذہب میں سے ہے۔

اسی صفحہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: اس کے بعد کا ایک واقعہ ۱۲۹۲ھ میں ہوا، جب حیدرآباد کے ایک مشہور فاضل اور نظام سابق میر محبوب علی خان کے استاذ مولوی زمان خان شاہ جہاں پوری کو ”ہدیہ مہدویہ“ کی تالیف کی بناء پر ایک مہدوی نے مسجد میں شہید کر دیا۔ (رود کوثر ص: ۲۹، حاشیہ)

☆ اسی طرح ضمیمہ میں آپ نے مولوی ابوظفر ندوی کے قلم سے مہدویہ کے بارے میں کچھ تحسینی کلمات تو نقل فرمائے لیکن ان کی یہ تحقیق چھوڑ دی:

(۹) از رود کوثر

جب گجرات میں یہ جماعت طاقتور ہو گئی تو اس قدر غلو سے کام لیا گیا کہ منکرین مہدی (سید محمد جو پوری) کو کافر کہہ دیا آخر میں جرات اس قدر بڑھ گئی کہ جو اہل فہم اس کا انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتے، اور ہر ایک ان میں سے اپنی جان قربان کرنے کو مذہب کی خدمت اور کارِ ثواب سمجھتا تھا، سلطان محمود بن لطیف خان کے عہد میں ان کا حال بالکل اسماعیلیوں (فرقہ حسن بن صباح) کی طرح ہو گیا تھا، جس کے باعث گجرات میں فساد بڑھ گیا اور امن جاتا رہا۔ (رود کوثر ص: ۳۰)

(۱۰) از فرہنگ آصفیہ

☆ ”فرہنگ آصفیہ“ سے بھی آپ نے صرف اپنے مطلب کی بات لی ہے، انہوں نے مہدوی عقائد کو ذکر کرنے کے بعد ”دربار اکبری“ کے حوالہ سے میرا صاحب کے متعلق یہ عبارت بھی نقل کی ہے مگر آپ نے نہیں ذکر کی۔

آپ حنفی المذہب تھے اور جو پور کے رہنے والے تھے، خلفشار جو پور میں ان کو آواز آئی کہ تو مہدی ہے، اس بنا پر مہدویت کا دعویٰ کیا اور جو پور کی تباہی کو آثارِ قیامت سمجھا جو نئی بات دیکھتے اسی کو قربِ قیامت کی علامت سمجھتے، اکثر ضعیف الاعتقاد جاہل ان کے گرد جمع ہو گئے اور بہتروں نے مخالفت کی جس کے سبب جو پور سے تنگ آ کر گجرات کا راستہ لیا

سلطان محمد گجراتی ان کا معتقد ہو گیا، وہاں بھی لوگوں کی مخالفت نے چین نہ لینے دیا، عربستان کی سیاحی کی، حرین شریفین کی زیارت سے فرصت پا کر ایران میں آٹھیرے، ان کی خدمت میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اسماعیل نہایت سختی سے مانع آیا، گویہ ایران سے فوراً چلے آئے مگر مدتوں ان کا اثر باقی رہا، ۹۱۱ھ میں مقام فراہ میں آ کر ہمیشہ کے واسطے سو گئے مگر قبر پرستوں نے قبر کا پیچھا نہ چھوڑا۔ (فرہنگ آصفیہ: ۱/۳۲۷)

(۱۱) تاریخ فرشتہ

قارئین کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہدوی فرقہ سید محمد جو نپوری سے نسبت رکھتا ہے، جنہوں نے ۹۶۰ھ میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، سید صاحب میں حضرت امام مہدی آخر الزماں کی چند خصوصیات پائی جاتی تھیں، اس وجہ سے اکثر لوگ ان کے دعوے پر یقین لے آئے۔ (تاریخ فرشتہ: ۲/۳۱۰)

☆ آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی ”تحفہ اثنا عشریہ“ کا حوالہ بھی دیا ہے، یہ کتاب اصلاً رد شیعیت پر ہے، انہوں نے مہدی کے شیعہ عقیدہ پر بحث کرتے ہوئے دو جگہ ”مہدویہ“ کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی عبارت بعینہ ملاحظہ کر لیں۔

(۱۲) از تحفہ اثنا عشریہ

اور یہ بھی جاننا چاہئے کہ ہندوستان میں ایک جماعت اور ہے کہ اپنا ”مہدویہ“ نام کیا (رکھا) ہے ان کا شعار (اعتقاد) یہ ہے کہ ”مہدی آئے بھی اور چلے بھی گئے“..... بعض مسائل میں اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں مثلاً رفع یدین دردعا اور تقسیم میراث وغیرہ اور یہ سب تابع سید محمد جو نپوری کے ہیں (جنہوں نے) کہ (اپنے) آپ کو مہدی موعود خیال کیا تھا، چنانچہ ملا علی قاری نے اس خیال کے رد میں ایک رسالہ صحیح حدیثوں سے لکھا ہے اور علامتیں مہدی موعود (آخر الزماں) کی مفصل بیان کی ہیں۔ (ترجمہ تحفہ اثنا عشریہ: ص: ۳۹)

دوسری جگہ شیعوں کے اس عقیدہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ ”امام غائب کے غائب

ہونے کی وجہ ان کے نہ ماننے والوں کے ظلم کا اندیشہ ہے، پوچھا ہے کہ ان کے علاوہ جن لوگوں نے دعوائے مہدویت کیا تو نہ ماننے والوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ اسی سلسلہ میں ایک مثال میراں صاحب کی بھی دی۔

(۱۳) از تحفہ اثنا عشریہ

اور سید محمد جو نپوری نے ہندوستان میں چلا چلا کر دعویٰ مہدویت کا کیا اور جماعت کثیر نے افغان دکن اور راجپوتانہ کے اپنا مہدویہ لقب کیا، اور اتباع سید محمد کا کیا (مگر) کسی نے ان کو قتل و سیاست نہ کی۔ (ترجمہ اثنا عشریہ ص: ۳۲۸)

آپ خود ہی سوچیں کہ اس میں مہدویہ اور ان کے عقائد کی حضرت شاہ صاحب نے کیا تحسین و تائید کی ہے؟

☆ آپ نے ملا عبدالقادر بدایونی کے حوالہ سے بھی شیخ علائی اور شیخ نیازی کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے، اور ان کی تعریف میں ابوالکلام آزاد کی تحریریں بھی پیش کی ہیں، میں نے بڑی مشکل سے اس نایاب کتاب کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا، اس میں جہاں شیخ علائی کا شیخ نیازی سے متاثر ہو کر اور شیخ نیازی کا میراں صاحب سے متاثر ہو کر طریق مہدویہ کو اختیار کر لینا اور اسی نہج پر ریاضات و مجاہدات، اور دعوت الی اللہ کی محنت اور راہ خدا کی صعوبتوں کا سامنا کرنا وغیرہ سب منقول ہے وہیں شیخ نیازی کے آخر عمر میں سرہند جا کر مہدویت سے خود توبہ کر لینے اور اپنے متعلقین کو بھی توبہ کرا کے عامہ اہل اسلام کی روش پر قائم ہو جانے کا ذکر بھی ہے، شاید یہ سطر میں آپ کی نظر سے نہ گذری ہوں، ملاحظہ فرمائیے ”ملا بدایونی“ لکھتے ہیں:

(۱۴) از منتخب التواریخ

عاقبت بہ سرہند آمدہ از راہ وروش مہدویہ ابا آوردہ و سائر مہدویہ را ازاں اعتقاد باز داشتہ بہ روش منتشرعان عام اہل اسلام سلوک می ورزید (منتخب التواریخ ص: ۱۱۰)

ترجمہ: بالآخر سر ہند پہنچ کر مہدویہ کے طریق سے انکار فرما دیا اور تمام مہدویوں کو اس عقیدہ سے بچا کر عام اہل اسلام کے بزرگوں کا طریق اختیار فرمایا، یہی نہیں بلکہ خود مُلا بدایونی کی موجودگی میں حاضرین کے استفسار پر ملا نیازی نے فرمایا

در زمان رحلت حضرت میر سید محمد جو نیوری در فراہ حاضر بودم کہ از دعوائے مہدیت ابا آورد و فرمود کہ من مہدی موعود نیستم واللہ اعلم (منتخب التواریخ ص: ۱۹۳)

یعنی حضرت سید محمد جو نیوری کی وفات کے وقت میں فرہ میں موجود تھا، آپ نے دعوائے مہدیت سے رجوع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں مہدی موعود نہیں ہوں۔

(۱۵) از تذکرہ

☆ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

سید محمد عالم حق اور اصل باللہ تھے، بعض خواطر واردات اُن پر ایسے گزارے کہ ان کے درک و فہم میں در ماندہ و عاجز رہ گئے، اور خود اپنے مقام کی نسبت دھوکہ میں پڑ گئے، یہ بات نہ تھی کہ انہوں نے دانستہ غلط دعویٰ کیا ہو۔

(تذکرہ ص: ۶۱)

(۱۶) از زینۃ الخواطر

علماء ان (سید محمد جو نیوری) کے سلسلہ میں مختلف باتیں کہتے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ وہ صاحب مقامات عالیہ اور صاحب کشف و کرامات تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تھے تو وہ صاحب کشف و کرامات مگر اپنی کیفیت سے متاثر ہو کر دعوائے مہدیت میں خطا کر گئے تھے، بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک جدید مذہب کے موجد تھے، بدایونی کا قول یہ ہے کہ وہ تو صاحب مقامات عالیہ تھے، طریقت میں صدق و صفا کے مقام پر فائز تھے، زہد و تقشف میں بلند مرتبہ تھے مگر ان کے لوگوں نے ایک نئے راستہ کی بنیاد ڈال لی۔ مرآة الاسرار میں ہے کہ وہ عارفین و کاملین میں سے تھے مگر کشف (مہدیت) میں خطا کر گئے۔ ابن المبارک کہتے ہیں: غلبہ حال میں انہوں نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا تھا، چونکہ صاحب کرامات تھے اس لئے عام لوگوں نے اس دعوائے کو صحیح مان کر اس کی تصدیق کر ڈالی۔

خزینۃ الاصفیاء میں ہے: انہوں نے حالتِ جذب و استغراق میں ”انا المہدی“ کا دعویٰ کر دیا تھا جیسا کہ بعض دیگر صوفیاء سے بھی ”انا اللہ“ اور ”سبحانی ما اعظم شأنی“ جیسے کلمات غلبہٗ استغراق میں صادر ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جب حالت صحو بحال ہوئی تو اس سے توبہ کر لی اور انکار فرما دیا، مگر جاہل متعلقین نے ان کے امالہ و ازالہ کا اعتبار نہیں کیا، اسی پر مصر رہے کہ وہی مہدی موعود ہیں، اس طرح (بعد کے لوگ) خود بھی راہِ راست سے بھٹک گئے اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر گئے، ایک نیا مذہب ایجاد کر کے اس کا نام ”مہدویت“ رکھ لیا۔
(نزہۃ الخواطر: ۳/۲۸۸)

(۱۷) ازمرقاۃ المفاتیح

پھر معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے مہدی کے لغوی معنی کو مراد لیا۔ اس میں خیر کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض نے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہوئے دعوائے مہدیت کیا ہے، کچھ جہلاء ان کے اطراف جمع ہوئے اور فسادِ اعتقاد کا ارادہ کیا لیکن انہیں قتل کر دیا گیا اور لوگ ان سے راحت پا گئے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جو مہدویت یہ کہلاتی ہے، جن کے ہاں بہت سی عملی ریاضتیں ہیں کشف و کرامات ہیں اور علانیہ جہالتیں ہیں۔ انہی میں یہ ہیکہ ان کے شیخ ہی مہدی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہو سکتا، ان کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس کا عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ ہمارے استاذ شیخ علی متقیؒ نے اس سلسلہ میں ایک رسالہ لکھ کر مکہ مکرمہ میں موجود علماء کرام سے استفتاء کیا تو چاروں فقہ کے مفتیوں نے جواب دیا کہ ایسے عقائد رکھنے والے (خارج اسلام ہیں اور) واجب القتل ہیں۔ اسی طرح روافض کا عقیدہ کہ محمد بن حسن عسکری کا انتقال نہیں ہوا ہے وہ اس وقت لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں، وہ امام مہدی اور امام زمانہ ہیں بھی اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک باطل ہے۔ (ملا علی قاری: مرقاۃ المفاتیح: ۱۰/۹۶)

(۱۹) از دائرۃ المعارف الاسلامیہ

☆ دائرہ معارف اسلامیہ کا مرتب کہتا ہے۔

الجو پوری: سید محمد کاظمی حسینی بن سید خان المعروف بڈھ اولیسی اور والدہ آقا ملک مہدی ہونے کا مدعی جو پور میں بروز یکشنبہ ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۸۷ھ ۱۰ ستمبر ۱۸۴۳ء کو پیدا ہوا، معصراً ماخذ میں سے کوئی بھی اسکے والدین کا نام عبداللہ اور آمنہ نہیں بتاتا جیسا کہ مہدوی ماخذ مثلاً سراج الابصار میں دعویٰ کیا گیا ہے، بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناموں جیسا بنا دیا جائے تاکہ حدیث کی بعض پیشین گوئیاں جو پوری پر ٹھیک آسکیں، تختہ الکرام اور جو پور نامہ میں ان ناموں کا ذکر ہے مگر یہ بعد کی تالیفات ہیں۔ (دائرہ معارف اسلامیہ اردو: ۵۲۱/۷)

حاصل یہ ہے کہ آں جناب نے اپنی تصنیف میں جن غیر مہدوی مؤرخین و محققین کے اعترافات کو بطور استنبہاد پیش فرمایا تھا وہ اولاً تو بالکل غیر ضروری تھے اس لئے کہ مسئلہ مجتہد عنہا سے ان کا تعلق ہی نہ تھا، ثانیاً جب ہم نے ان حوالوں سے مراجعت کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ سب حضرات ہمارے خیال سے متفق ہیں کہ میرا صاحب کا ”دعوائے مہدویت“ کسی غلبہ حال کا یا کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا جس کا غلط ہونا بقول ملامدایونی کے ان پر بھی اور ان کے انتہائی معتقد ملا نیازی پر بھی او آخر عمر میں متحقق ہو گیا تھا، جس کی بناء پر ان حضرات نے اس سے رجوع بھی کر لیا تھا۔۔۔ جبکہ اہل حق کی شان بھی یہی ہے۔۔۔ مگر بعد میں غیر اہل علم اور غیر محقق معتقدین نے غلو و افراط کا دروازہ کھولتے ہوئے نہ صرف اس دعوے کو باقی رکھا بلکہ چند در چند دعوے بڑھاتے چلے گئے، تا آنکہ یہ اضافات اور تخیلات عام اہل اسلام کے عقائد سے ہٹ کر ایک مستقل مذہب کی شکل اختیار کر گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، فماذا بعد الحق الا الضلال

ردقوی کے
ضمیمہ (۲) کی تحقیق

عقیدہ ظہور مہدی اہل اسلام کی نظر میں

● تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشین گوئیوں اور سچی خبروں کے مطابق قیامت کے قریب زمانہ میں بلد اللہ الامین (مکہ مکرمہ) میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر بندے کا ظہور ہوگا، جن کو سب سے پہلے علماء و صلحاء امت پہچانیں گے، ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کریں گے، اور ان کی تبعیت میں غلبہ اسلام کی جدوجہد کریں گے، ان کا نام ”محمد بن عبداللہ“، لقب ”المہدی“ اور خاندان ”قریش“ ہوگا، وہ اہل بیت اطہار میں سے حسنی النسب، یا حسنی و حسینی یعنی نجیب الطرفین ہوں گے، انہی کے دورِ خلافت و امامت میں سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال اکبر و اعور کا ظہور بھی ہوگا، وہ عدل و انصاف اور شریعتِ محمدیہ کا ایسا کامل نظام قائم فرمائیں گے جس سے ظلم و استبداد کا دور ختم ہو کر امن و امان عام ہو جائے گا، ان کی داد و دہش اس قدر کثیر ہوگی کہ مسلمان معاشی تنگی سے نجات پا جائیں گے، یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اہل دجل و کفر سے ایسے سخت مقابلے ہوں گے کہ وہ مغلوب اور مسلمان فاتح و منصور ہونگے وغیرہ

اس سلسلہ میں صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، جن کی تعداد سو سے متجاوز بتلائی جاتی ہیں، محدثین کے نزدیک سند کے اعتبار سے ان میں سے بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں بعض ضعیف ہیں، ان روایات کی تقریباً تمام ہی اصحاب کتب نے تخریج فرمائی ہے، صحیحین میں اگرچہ نام کی صراحت کے ساتھ کوئی روایت نہیں آئی ہے لیکن ان میں بھی دیگر کتب معتبرہ میں جو صفات و علامات ”مہدی موعود“ کی بتلائی گئی ہیں انہی صفات اور تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ کسی امام کے ظہور کا ذکر موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہ اطلاق اس عقیدہ کی روشنی میں حضرت مہدیؑ ہی کے ساتھ مقید و متعین

ہو جاتا ہے، خیر القرون کے لوگوں اور شراح حدیث نے یہی سمجھا ہے۔ اسی لئے صحیحین میں مذکور کسی امام آخر الزماں سے مہدی موعود ہی کو مراد لیا گیا ہے۔

● علامہ مبارکپوری ”تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی“ میں باب ماجاء فی المہدی کے تحت اس سلسلہ کی احادیث و آثار اور ان سے برآمد نتیجہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

تمام مسلمانوں اور تمام علاقوں میں یہ بات معروف و مشہور ہے کہ اخیر زمانہ میں اہل بیت نبی سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جو دین کی تائید کرے گا، عدل قائم کرے گا، مسلمان ان کی اتباع کریں گے، اور وہ ممالک اسلامیہ پر قبضہ کریں گے، ان کا نام ”المہدی“ ہوگا، اسی کے پیچھے دجال اور دیگر علامات قیامت کا ظہور ہوگا، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ظہور کے بعد آسمان سے نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یا انہی کے زمانہ میں نزول فرما کر قتل دجال میں ان کی مدد فرمائیں گے۔

مہدی سے متعلق احادیث کی ائمہ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے تخریج کی ہے، ان میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بزار، حاکم، طبرانی، ابویعلیٰ وغیرہ شامل ہیں، جن صحابہ کرام سے یہ روایات منقول ہیں ان میں علیؑ، ابن عباسؑ، ابن عمرؑ، طلحہؑ، عبداللہ ابن مسعودؑ، ابو ہریرہؑ، انسؑ، ابوسعیدؑ، ام حبیبہؑ، سلمہؑ، ثوبانؑ، مرہ بن ایاسؑ، علی ابن حارثؑ وغیرہ معروف ہیں۔ ان احادیث کی نوعیت صحیح، حسن، ضعیف ہر طرح کی ہے۔

ابن خلدون نے ان سب کو ضعیف کہا ہے، مگر ان کا خیال صحیح نہیں خطا پر مبنی ہے، بعض لوگوں نے مہدی اور عیسیٰ کو لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم سے استدلال کرتے ہوئے ایک ہی شخصیت قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس حدیث کو بیہقی اور حاکم نے ضعیف قرار دیا ہے، اس سلسلہ میں من کذب بالمہدی فقد کفر کے الفاظ سے ایک روایت مشہور ہے مگر محدثین کے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے۔^۱

مہدی کے سلسلہ میں وارد شدہ احادیث بہت ہیں، ان میں سے اکثر ضعیف ہیں،

۱۔ یہ روایات ہے کہ دوسرے دلائل سے ظہور مہدی کی روایات کا انکار کفر ہی ہے۔

لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ترمذی نے ابن مسعودؓ کی جو روایات یہاں نقل کی ہیں وہ ”حسن“ سے کم نہیں، پھر اس کے بہت سے شواہد و توابع بھی ہیں، اس لئے یہ مسئلہ زیر بحث میں بلا تامل استدلال کے قابل ہیں، پس امام مہدی کے ظہور و خروج کا قول قول برحق اور بالکل درست ہے۔ واللہ اعلم

● قاضی شوکانیؒ نے فرمایا کہ مہدی منتظر سے متعلق احادیث ۵۰ اور آثار ۲۸ ہیں انہیں نقل کرنے اور ان پر کلام کرنے کے بعد فرمایا یہ سب روایات تو اتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ (مبارکپوری، تحفۃ الاجوی ۶/۳۸۳)

● مولانا دریس کاندھلویؒ ”التعلیق الصیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“ میں فرماتے ہیں: ظہور مہدی سے متعلق احادیث حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں، امت نے ہر زمانہ میں ان کو تسلیم کیا ہے، اسلئے ظہور مہدی کا اعتقاد مسلمانوں پر لازم ہے۔

(کاندھلویؒ التعلیق الصیح ۶/۱۹۸)

● امام سفاریؒ فرماتے ہیں:

خروج مہدی کی روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ وہ تو اتر معنوی کے مرتبے کو پہنچ گئی ہیں، اور ظہور مہدی کی بات علماء اہل سنت کے نزدیک شہرت و کثرت روایات کی وجہ سے عقائد میں شامل ہو گئی ہیں، پس اہل السنۃ والجماعۃ کے اجماع کے مطابق ”ظہور مہدی“ کے عقیدہ پر ایمان لانا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے۔ (لوامع الانوار السببیہ)

یہ اہل سنت کے عقیدہ کا مختصر تذکرہ ہے، ورنہ سلف سے خلف تک اور صحابہ کرامؓ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج تک تمام علماء اسلام ”ظہور مہدی“ کی خبروں کو سچا تسلیم کرتے اور انہیں اپنے عقیدہ کا جزو بناتے آرہے ہیں بلکہ اگر کبھی کسی نے اس کے خلاف کہا تو علماء اسلام نے اس سے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اس عقیدہ کا دفاع کیا ہے، خواہ وہ کسی مخلص عالم نے کسی غلط فہمی کے نتیجے میں کہا ہو یا کسی ملحد و بے دین نے اغوائے شیطانی سے مغلوب ہو کر کہا ہو۔

پھر جس طرح انہوں نے ”ظہورِ مہدی“ کے منکرین سے مقابلہ کر کے ان کا قلع قمع کیا اسی طرح ناحق اور قبل از وقت مہدیت کا دعویٰ کرنے والے مدعیوں کا بھی زوردار تعاقب کر کے ان کا مضبوط رد کیا اور حق مہدی مہدی حقیقی کیلئے محفوظ رکھنے کا فریضہ ادا کیا، خواہ یہ دعویٰ کسی مخلص عالم نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کیا ہو یا کسی ملحد و منافق نے اغراض نفسانی و اغوائے شیطانی کے ماتحت کیا ہو۔

اسلئے اہل السنۃ و الجماعۃ کو مہدی موعود کے سلسلہ میں ان کی معتدل، مستحکم اور مدلل فکر اور اس متواتر و متوارث عقیدہ کے برخلاف اعتقاد بنانے والوں کے رد کی وجہ سے ”منکرِ مہدی“ قرار دینا دین و دیانت کا خون کرنا اور اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ جیسا کہ مہدوی حضرات کا طریقہ ہے کہ جب علماء اسلام کی جانب سے اُن عقائد کی گرفت کی جاتی ہے جو انہوں نے کتاب و سنت اور اجماع امت کے برخلاف وضع کر لئے ہیں تو فوراً اہل اسلام کو منکر مہدی قرار دے کر ان کی تکفیر پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خود روشن صاحب نے ”رد قوی“ میں جگہ جگہ ہم پر یہی بہتان طرزا ہے۔ وفقہم اللہ وایانا لما یحب ویرضیٰ وجعل آخرتنا خیرا من الاولیٰ

حضرت مہدی قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے

حضرت امام مہدی دنیا کے آخری دنوں میں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اس عقیدے کی صحت کے دلائل، قیامت کی علاماتِ کبریٰ سے متعلق ذخیرہٴ احادیث میں پائی جانے والی وہ بے شمار روایات ہیں جن میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ مہدی کا ظہور علاماتِ قیامت میں سے ہے۔ مثلاً

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر دنیا کا صرف ایک دن ہی باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اُس دن کو اس قدر دراز کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص قسطنطنیہ اور جبلِ دہلیم پر فتح حاصل کر کے اقتدار نشین ہو جائے گا۔
(ابن ماجہ: ۶۹، باب ۲۷ ذکر یم، بحکم شیوخ للطبرانی: ۲۵۱)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے خاندان کا ایک فرد ظاہر نہ ہو جائے۔
(مجمع الزوائد: ۴/۱۳۱۵)

حضرت حدیفہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو مبعوث فرمائیں گے جو میرا ہم نام ہوگا اور جس کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہوں گے، جس کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی۔
(المنار المہین: ۲/۱۲۷)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ظاہر ہوگا جو گئے بغیر (لوگوں کو) حقوق عطا کرے گا۔

(مسند احمد: ۱۰۵۸۹، مصنف بن ابی شیبہ: ۳۸۷۹۵)

اسکے علاوہ مسند احمد، طبرانی و دارقطنی میں ابن مسعودؓ سے آخری زمانے کا ذکر منقول ہے کہ ”میری امت کے آخر میں مہدی ظاہر ہوں گے“ اسی طرح حاکم نے ابوسعید خدریؓ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی آخر زمانے کا ذکر موجود ہے۔ (دیکھئے کنز العمال جلد ۱۲)

اگلے باب کی روایات اس حقیقت کو مزید مؤکد کر دیتی ہیں۔

یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ احادیث میں حضرت مہدی کی علامات و صفات کہیں نام کی صراحت کے ساتھ مذکور ہیں اور کہیں نام کی صراحت کے بغیر، لیکن محدثین اور شراح حدیث نے ان سب کو حضرت مہدی سے متعلق ہی مانا ہے، خواہ وہ مہدی کے نام سے ہو یا امام یا رجل کے عنوان سے۔

نیز مہدی کا ظہور وسط میں نہ ہونا قرب قیامت میں ہونا اس طرح اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی آمد کا تذکرہ اکثر کتب حدیث میں ابواب الفتن اور اشراط الساعة یعنی علامات قیامت کے زیر عنوان ہی ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی مواقع پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جبکہ حدیث کی یہ کتب میرا صاحب کے وجود سے بہت پہلے لکھی گئی تھیں، یعنی ان کے مصنفین بقول مہدویوں کے علماء سوء نہ تھے کہ مارے حسد کے ایسی حرکت کر بیٹھے ہوں۔ فافہم!

اور حضرت مہدی کے آخر زمانے یعنی قرب قیامت میں ظاہر ہونا ہر زمانے کے علماء و عوام میں اس قدر معروف ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستحکم دلیل ہے، اور اسی عرف عام کا نتیجہ ہے کہ مہدوی علماء کے قلم سے بھی --- ظہور مہدی کو آخر زمانے کے بجائے وسط زمانہ میں ماننے کے باوجود --- جگہ جگہ ظاہر ہوا ہے مثلاً شواہد الولایت کے پہلے ہی صفحہ پر ”التماس“ کے تحت ”مہدی موعود آخر الزماں“ لکھا ہوا ہے۔

جہاں تک کیف تہلک امتی والی روایت کی ایک سند میں حضرت مہدی کے وسط میں ہونے کا ذکر ہے تو اولاً تو آپ کی صراحت کے مطابق یہ ایسی روایت نہیں ہے

جس پر عقیدے کا مدار رکھا جائے، دوسرے یہ روایت سنداً ضعیف بھی ہے، تیسرے کئی روایات میں ہلاکت سے حفاظت کا سبب صرف اپنا شروع میں ہونا اور حضرت عیسیٰؑ کا آخر میں ہونا مذکور ہے، مہدی کے وسط میں ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، چوتھے اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وسط کا بالکل بیچ ہونا کوئی ضروری نہیں دو کناروں کے مابین پر وسط کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور اگر ٹھیک درمیان ہی کے معنی لئے جائیں تو پھر اٹھارہویں صدی میں حضرت عیسیٰ اور قیامت کی آمد بھی متعین ہو جانا چاہیے۔ اسلئے اکثر اور معتبر روایات، اجماع امت اور قرآن واضحہ کی روشنی میں مہدی موعود کے ظہور کو تو قرب قیامت اور نزول عیسیٰؑ سے متصل ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یوں ہدایت کے فیضان اور روحانی کمال کے اعتبار سے درمیان امت میں بہت سی ہستیاں معنوی طور پر مہدی مانی جاسکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے دور میں ہوں گے

حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا ایک زمانہ میں جمع ہونا بھی احادیث سے ثابت ہے حتیٰ کہ حضرت مہدی کا دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینا بھی احادیث میں موجود ہے۔

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی جس میں دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مدینہ اپنی گندگی اسی طرح باہر نکال دے گا جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اس دن کونجات و خلاصی کا دن کہا جائے گا، ام شریکؓ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول! اس وقت عرب لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس وقت عرب لوگ مدینہ میں بہت کم تعداد میں ہوں گے، ان کے اکثر لوگ بیت المقدس میں ہوں گے اور ان کے امام مہدی نیک شخص ہوں گے اسی اثنا میں کہ امام مہدی لوگوں کو نماز فجر پڑھانے کے لئے آگے بڑھ رہے ہوں گے عیسیٰ بن مریمؑ آسمان سے نازل ہو جائیں گے، امام مہدی انہیں اترتا دیکھ کر اٹھے پاؤں پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمائیں گے تم ہی آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیوں کہ یہ اقامت تمہارے لئے کہی گئی ہے۔“

(سنن ابن ماجہ: ۴۰۲۷، باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ علیہ السلام)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اس وقت لوگوں کے امیر مہدی کہیں گے آئیے، ہمیں نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فوقیت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے

لئے اعزاز ہے۔ (المنار المصنف: ۳۳۸، اس روایت کو علامہ ابن قیم نے صحیح قرار دیا ہے)

ارطاة سے مروی ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک شخص ہدایت یافتہ عمدہ سیرت والا پیدا ہوگا جو شہر قیصر پر چڑھائی کرے گا اور یہ امت محمدیہ کا آخری امیر ہوگا اُن ہی کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزل فرمائیں گے۔ (الفتن لابن القیم: ۲۳۸، اس روایت کی سند جدید ہے)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا: پیارے چچا! اللہ تعالیٰ نے اسلام (کی دعوت) کا آغاز مجھ سے کیا اور اس کا اختتام آپ کی اولاد کے ایک لڑکے پر کرے گا جو عیسیٰ ابن مریم سے پہلے ہوگا۔

(کنز العمال: ۳۸۶۹۳)

یہی روایت عمار بن یاسرؓ سے دارقطنی نے نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ (کنز العمال: ۳۸۶۹۳)

اس جگہ مہدوی حضرات دو خلفا کے جمع ہونے کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جب دو خلیفہ جمع ہو جائیں تو دوسرے کو قتل کر دیا جانا چاہیے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں مذکور قتل کا یہ حکم خلیفہ کے استنقرِ خلافت کے بعد کوئی اور شخص اپنی خلافت کی بیعت لینے لگے تو اس کے واسطے ہے، کیونکہ استنقرِ خلافت کے بعد کسی کا دعوائے خلافت کرنا خروج و بغاوت کی تعریف میں داخل ہو جائے گا اور باغی قتل ہی کا مستحق ہے۔ (فتح الملہم: ۲۹۲/۹)

لیکن جب احادیث سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہی مستحقِ خلافت ہوں گے، اور اسی لئے حضرت مہدی انہیں دیکھ کر مُصلّے امامت سے پیچھے ہٹنے لگیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو امامت کرنے کا حکم دیں گے تو اب حضرت مہدیؑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے امامت فرمائیں گے، اس سے دو خلفا کا متصادم یا جمع ہونا خود بخود باطل ہو گیا۔ اس لئے یہ کوئی وجہ اعتراض نہیں رہا۔

حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں

کتبِ حدیث میں قیامت کے قریب مہدی کے ظہور سے متعلق جو متعدد روایات پائی جاتی ہیں اُن کے مطالعے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور فرمانے والے حضرت مہدی اور نزول فرمانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جداگانہ ہستیاں ہوں گی، چنانچہ اس کی وضاحت کیلئے چند قرائنِ احادیث کی روشنی میں نقل کئے جاتے ہیں:

(۱) پہلا قرینہ یہ ہے کہ مہدی موعودؑ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور نزول عیسیٰ کے وقت وہی لوگوں کے امیر ہوں گے، حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عیسیٰ علیہ السلام کے (آسمان سے اترنے کے وقت لوگوں کے امیر ”مہدی“ اُن سے کہیں گے کہ ”آپ ہمیں نماز پڑھائیے“ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ ”تم میں سے بعض، بعض کے امیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ یہ اعزاز ہے۔“ (اخرجہ السیوطی فی الحادی ۳/۶۳ عن ابی نعیم)

(۲) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بہت سی حدیثوں میں حضرت مہدی کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ذکر کی گئی کہ وہ آلِ رسول میں سے حضرت فاطمہؓ کی اولاد میں سے ہوں گے، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔“ (ابن ماجہ: ۳۱۰/۲، مسند احمد: ۱۰۶/۱)

دوسری روایت حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی ہمارے خاندان میں فاطمہ کی اولاد میں

سے ہوں گے۔

(مستدرک حاکم، کتاب الفتن والملاحم، رقم الحدیث: ۸۶۷۰)

(۳) تیسرا قرینہ یہ ہے کہ مسلم طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طریقے سے بن باپ کے پیدا ہوئے جب کہ احادیث مبارکہ میں جا بجا حضرت مہدی کے والد کا اُن کے نام کی صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرے اہل بیت میں ایک ایسا آدمی بھیجا جائے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔“

(ابوداؤد: ۴، رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

(۴) چوتھا قرینہ یہ ہے کہ احادیث میں کئی مقامات پر یہ تصریح ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مہدی رحلت فرمائیں گے اور آپ کے وصال کے بعد حکومت کا مکمل انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ (دیکھئے: التذکرہ للقرطبی ص: ۷۶۳)

(۵) پانچواں قرینہ یہ ہے کہ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ پیشین گوئی ملتی ہے کہ آپ کی تدفین روضہ نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے قریب عمل میں آئے گی جیسا کہ عبداللہ بن سلامؓ سے منقول ہے کہ ہم نے توریت میں یہ لکھا ہوا پایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔

(الفتن: ص: ۳۹۵، رقم الحدیث: ۱۳۳۸)

لیکن اس طرح کی پیشین گوئی حضرت مہدی سے متعلق کسی بھی حدیث میں نہیں ملتی، اس لئے ان تمام روایات کی روشنی میں یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہوں گی۔

نیز گذشتہ صفحات میں وہ روایات گزر چکی ہیں کہ حضرت مہدیؑ حضرت عیسیٰؑ سے پہلے ہوں گے، اور حضرت مہدیؑ حضرت عیسیٰؑ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ وغیرہ

عقیدہ عصمت مہدی باطل ہے

”عصمت“ یعنی ہر قسم کے گناہوں، نافرمانیوں، قولی و عملی لغزشوں سے محفوظ اور معصوم ہونا نبوت کے لوازم میں سے ہے، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت و راہنمائی کیلئے بھیجا جاتا ہے، اگر دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی نفس و شیطان کے مکارند اور ذہول و نسیان^۱ کے مفاسد سے محفوظ نہ ہو تو پھر اس کی لائی ہوئی شریعت اور امت کو دی ہوئی دعوت مشکوک و مشتبہ اور غیر معتبر ہو جاتی ہے، اس لئے یہ ایک ضرورتِ نبوت ہے اور اس صفت سے کائناتِ انسانی میں سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی اور موصوف نہیں ہوتا۔ ویسے نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو اس کی ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ سارے انسان اچھے بُرے کی آزمائش اور فسق و تقویٰ کے درمیان امتحان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، غلطیوں کے امکان اور خطاؤں کے صدور سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، اور نہ یہ امت کے حق میں عیب ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

● امام قرطبی ”احکام القرآن“ میں فرماتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام صغائر اور کبائر دونوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہی جمہور فقہاء اسلام کی تحقیق ہے وجہ بھی ظاہر ہے کہ (چونکہ) بندوں کو انبیاء کے اتباع کا مامور کیا گیا ہے؛ ان کے اقوال و اعمال، آثار و عادات سب کے سب علی الاطلاق لائق اتباع قرار دئے گئے ہیں تو ان کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم فرض کریں کہ انبیاء سے بھی (دوسروں کی طرح) صدور معصیت ہو سکتا ہے، خواہ وہ معصیت صغیرہ ہی کیوں نہ ہو تو ان

^۱ یہ صحیح ہے کہ ذہول و نسیان نبوت کے منافی نہیں مگر حق تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور بروقت یاد دہانی کی وجہ سے یہ ذہول ان کی دعوت کو متاثر نہیں کرتا، جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔

کی اتباع مطلق اور اقتدائے کامل ممکن نہیں رہتی، کیونکہ پھر یہ طئے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کا کونسا فعل بطور عبادت کے سرزد ہوا اور کونسا بطور اباحت کے اور کونسا بطور معصیت و غفلت کے؟ اور جب ایسا اشتباہ ہوگا تو ان کی اتباع نہیں کی جاسکتی، کیونکہ کسی ایسے فعل کی اتباع جائز نہیں جس کا معصیت ہونا ممکن ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن ۱/۲۵۷)

● امام ابن تیمیہؒ نے مزید صراحت کے ساتھ نبی اور ولی کے فرق کو واضح کیا ہے۔ ولی متقی مسلمان کو کہتے ہیں، ولی ہونے کیلئے غلطیوں اور کوتاہیوں سے معصوم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ گناہ سے معصوم ہونا بھی ولایت کی شرط نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیقؓ اس امت میں سب سے افضل اور ولی کامل ہیں اس کے باوجود ایک خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ”تم نے کچھ صحیح سمجھا اور کچھ غلط“ (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی معصوم عن الخطا نہ تھے)۔ (مجموع الفتاویٰ ۱۰/۶۹۳)

● ایک اور مقام پر اسی مسئلے سے متعلق اجماع امت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

گذشتہ زمانہ میں علماء و عوام سب کا یہی عقیدہ تھا کہ صرف انبیاء کرام گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا، امت میں سوائے جاہل صوفیوں اور غالی شیعوں کے کوئی ایک مسلمان بھی اس کا قائل نہیں کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی معصوم مطلق ہو سکتا ہے، جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کو دئے گئے توبہ و استغفار کے حکم کا تعلق ہے تو وہ صرف اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے نہ اس وجہ سے کہ ان سے معصیت کا صدور ہو سکتا ہے۔ (ایضاً ۱۱/۴۱۵)

● علامہ عبدالقادر صدیقی نے بھی ”فضوص الحکم“ کی فص دوم کی تمہید میں معصوم ہونے کو نبی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت بتلایا ہے۔

نبی کے لغوی معنی خبر دینے یا خبر کے رکھنے والے کے ہیں..... اور نبی کے شرعی و اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ نبی خدا کا وہ معصوم بندہ ہے جو صاحب وحی ہے، اس شرعی معنی کے

لحاظ سے صاحبِ وحی کے سوا کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا، ایک لفظ کے دو معنی ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح مغالطہ دیتے ہیں کہ ابتداءً لغوی معنی کے لحاظ سے اپنے کو نبی کہتے ہیں، لوگ اس کو گوارا کر لیں تو بروزی نبی کہتے ہیں، پھر دعوے میں ترقی کرتے ہیں تو اصطلاحی نبی بن بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو ان کے دعاوی تسلیم نہیں کرتے کافر کہتے ہیں۔ (فضول المص: ۲۳/۲۳)

● علامہ شبلی نعمانیؒ نبی کی خصوصی امتیازات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نبی کی تیسری اور اہم خصوصیت اس کی بے گناہی (معصومیت) ہے یہود میں چونکہ نبی کا ”پیشین گو“ ہونے کے علاوہ اور کوئی صحیح تخیل نہیں اس لئے ان کی کتابوں میں انبیاء کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو ان کی شانِ نبوت کے سراسر منافی ہیں، عیسائیوں میں صرف ایک مسیح کی ذات معصوم مانی جاتی ہے، (ان کے علاوہ کسی کی نہیں) لیکن اسلام میں یہ عقیدہ ہر نبی اور رسول کی نسبت عام ہے اس کے نزدیک تمام انبیاء و رسل گناہوں سے پاک اور معصوم تھے۔ (سیرۃ النبیؐ: ۵۸/۴)

● علامہ بدر عالم مہاجر مدنیؒ فرماتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ نبوت اور عصمت ایک ہی حقیقت کے دو اعتبارات سے دو نام ہیں، یعنی جو معصوم ہے وہ صرف نبی ہی کی ذات ہے اور جو نبی ہے وہ یقیناً معصوم بھی ہے۔

(ترجمان السنۃ: ۳۳۱/۳)

آخری دو علماء کرام نے مذکورہ بالا کتابوں میں اس مسئلے پر کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں بہت تفصیل سے روشنی ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب معصوم تھے اور یہ کہ معصوم ہونا انسانوں میں صرف انبیاء ہی کی شان ہے کسی اور کو کسی طرح بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر نبی کو اس خاص حفاظتِ خداوندی کی ضرورت ہی نہیں، اسلئے معصوم عن الخطاء ہونا ضروریاتِ نبوت اور خصائصِ انبیاء میں سے ہے۔

یابیوں سمجھنے کہ عصمت مجزہ ہے اور معجزات بالاتفاق انبیا کی خصوصیت ہیں، چنانچہ قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب ”الشفاء فی حقوق المصطفیٰ“ میں ”القسم الثالث فیما یجب“ کے تحت اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اہل علم اسکی مراجعت فرما سکتے ہیں۔

مہدویہ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہدی بھی بیان قرآن اور فرائض دور ولایت کے بتانے پر مامور ہیں اس لئے ان کیلئے بھی عصمت ضروری ہونی چاہیے مگر جب یہ دعویٰ ہی کتاب و سنت کی روشنی میں تشنہ ثبوت ہے بلکہ خود مدعی نے بقول شیخ نیازی کے اس سے رجوع فرمایا تھا تو نبوت و مہدیت میں ہمسری اور اتحاد و خصوصیات کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ ہاں! اتباع کامل مہدی کی شان بتلائی گئی ہے اور یہی ان کا کمال اور مقبولیت کا راز ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت مہدی حضرات شیخینؑ سے افضل نہیں ہیں

قرآن کریم کی متعدد آیات میں اشارہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں بدایت و صراحتہ حضرات شیخینؑ — ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما — کے بارے میں اس قدر فضائل وارد ہوئے ہیں کہ امت میں کسی اور کو یہ خصوصیت نصیب نہیں ہوئی، اسی وجہ سے امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ دونوں بزرگ صحابیؑ انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے مقام اور اعلیٰ مرتبہ کے حامل ہیں، احادیث صحیحہ متواترہ ان کی افضلیت اور تمام اولیاء پر برتری کی کھلی ہوئی دلیل ہیں، امت کے اس اجماع کے برخلاف امام ابن سیرینؒ نے حضرت مہدی کو ان حضرات سے افضل قرار دیا ہے، ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ ایک طرف پوری امت کے علماء و محدثین اور فقہاء و متکلمین کی اجماعی تحقیق اور متفق علیہ عقیدہ ہے، دوسری جانب اکیلے امام ابن سیرینؒ کا نظریہ! تو ترجیح دونوں میں سے کس کو دی جاسکتی ہے؟ بہت صاف اور پورے انصاف کی بات بس یہی ہے کہ ابن سیرینؒ کے کلام کی کوئی مناسب توجیہ کر لی جائے لیکن اپنا عقیدہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق رکھا جائے، بالخصوص جب کہ ابن سیرینؒ کا یہ قول روایت ضعیف بھی ہے، اسی لئے علماء اسلام نے یا تو ابن سیرینؒ کے تفرّد کی طرف توجیہ ہی نہیں دی اور اگر اسے کچھ اہمیت دی بھی تو تردید یا توجیہ سے کام لیا، چنانچہ امام سیوطیؒ ابن حجرؒ، اور ملا علی قاریؒ جیسے محدثین کرام نے ابن سیرینؒ کے اس مقولہ کے متعدد جواب دیئے ہیں مثلاً امام سیوطیؒ فرماتے ہیں:

● (ابن سیرینؒ کے) اس قول کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”اخیر زمانے کے لوگوں کو دین پر ثبات کا ثواب پچاس صحابہ کرامؓ کے ثوابوں کے

برابر ملے گا“ کا مطلب ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے کثرتِ مجاہدہ اور شدتِ مقابلہ کی تعریف و توصیف اور کثرتِ ثواب کی خبر ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اخیر زمانہ کے لوگ حضراتِ صحابہ کرامؓ سے مرتبے میں بھی بڑھے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح اہل اسلام حضراتِ شیخینؓ سے کسی کو افضل و برتر نہیں مانتے، بلکہ بڑے سے بڑے ولی کامل کا مرتبہ بھی عام صحابہ کرامؓ سے کم تر سمجھتے ہیں، کیونکہ حضراتِ صحابہ کرامؓ کے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ بابرکت اور نظر فیض اثر نے جس مقام پر پہنچا دیا تھا وہاں تک کسی عبادت و ریاضت اور اعمالِ صالحہ کے ذریعہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، اسلئے جن کو آپؐ کی صحبت و زیارت نصیب نہیں وہ صحابہ کرامؓ کے مقام و ولایت کو ہرگز نہیں پاسکتے۔

● حضرت علیؓ سے تو اتراً منقول ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ۔ اس پر شیعہ مذہب کے متقدمین کا بھی اجماع ہے، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے حتیٰ کہ خوارج بھی یہی کہتے ہیں۔

(شرح اصول اعتقاد لئلا کائی ص: ۲۲)

● امام ربانی مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:

اس بات پر سلف کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق (اکبرؓ) تمام انسانوں سے افضل ہیں، وہ بڑا ہی احمق ہے جو اجماع کے برخلاف ہے۔

(مکتوبات امام ربانیؒ: ۳/۳۳۸)

● امام محمد بن احمد سفارینیؒ فرماتے ہیں:

ابوبکر و عمرؓ کے حضرت مہدی سے افضل ہونے بلکہ تمام صحابہ کرامؓ سے برتر ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو گیا ہے بلکہ (حقیقت یہ ہے) عام صحابہ کرامؓ بھی حضرت مہدی سے افضل ہیں۔

(لوامع الانوار السببہ ص: ۳۳۳)

● امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورج کسی ایسے شخص پر نہ طلوع

ہو انہ غروب ہوا جو ابوبکرؓ سے افضل ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، امت محمدیہ میں سب سے بہتر اور افضل اس زمانہ کے لوگ ہیں جو عہد رسالت میں موجود تھے (یعنی صحابہ کرامؓ) ان میں سب سے افضل السابقون الاولون، اور ان میں سب سے افضل ابوبکرؓ و عمرؓ ہیں۔ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۱/۲۲۲)

عقلاً بھی افضل الاولیاء وہ ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح معرفت اور کمال اتباع رکھتا ہو، اور ظاہر ہے کہ دین نبی کی صحیح معرفت اور کمال اتباع میں صحابہ کرامؓ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، پھر صحابہ کرامؓ میں بھی سب سے زیادہ کامل الاتباع اور عارف باللہ ابوبکرؓ ہیں، پس معلوم ہوا کہ ابوبکرؓ ہی افضل الاولیاء ہیں۔ جو خاتم الاولیاء ہوگا وہ آخری ولی تو ہو سکتا ہے افضل ولی نہیں ہو سکتا۔ (ایضاً: ۱۱/۲۲۳)

اس امت کے افضل اولیاء صحابہ کرامؓ مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون ہیں اس امت میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکرؓ پھر عمرؓ پھر عثمانؓ پھر علیؓ ہیں۔ خاتم الاولیاء درحقیقت اس امت کا آخری متقی مسلمان کہلائے گا، لیکن وہ نہ تو تمام اولیاء سے بہتر ہوگا نہ ہی ان سب سے افضل، کیونکہ سب سے بہتر اور سب سے افضل ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ ہیں کہ جن سے بہتر (اس امت میں) اور کوئی نہیں ہے۔

(ایضاً: ۱۱/۲۲۴)

بہر حال ایک امام ابن سیرینؒ کے تفرّد کو لے کر پوری امت کے اجماع کو مسترد کر دینا نہ عقل و خرد کا تقاضہ ہے نہ دین و دیانت کا!
اللہ تعالیٰ ہمیں قبول حق اور اس پر ثبات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء کی تحقیق

خاتم الانبیاء ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعینہ صفت ہے، قرآن نے بھی آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار مختلف موقعوں اور متعدد تعبیروں میں اپنے خاتم النبیین ہونے اور اپنے بعد کسی اور نبی کے مبعوث نہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے، یہ بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ وہ نزول کے بعد شریعت محمدیؐ ہی کے پابند ہوں گے اور اسی کو نافذ کریں گے یہ حقیقت تمام فرقہ ہائے اسلام کے نزدیک مسلمہ ہے۔

● امام طحاویؒ فرماتے ہیں:

..... اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے، چنندہ نبی اور پسندیدہ رسول ہیں، اور آپ خاتم النبیین، امام المتقین سید المرسلین اور محبوب رب العالمین ہیں، آپ کے بعد ہر دعوائے نبوت گمراہی اور ہوس ہے، اور آپ ہی تمام انسانوں اور جنات کی ہدایت کیلئے کے لئے نور و ضیاء اور حق و ہدایت بنا کر مبعوث کئے گئے ہیں۔ (شرح عقیدہ الطحاویہ ۱۰۰۳۸)

یہ تمام اہل سنت کا اعتقاد ہے جو عہد صحابہؓ سے تا ہنوز قائم و دائم ہے، جس میں نہ کوئی اختلاف ہو نہ ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد جس کسی کو نبی بننے کا شوق ہو اس کو اپنا کام چلانے کے واسطے تاویلات باطلہ و بارہ کا سہارا لینا پڑا، جبکہ تاویل و توجیہ کی بیساکھی بھی اس کے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت نہ ہو سکی۔

یہ تو خاتم الانبیاء کی بحث تھی، اب خاتم الاولیاء کے مسئلہ کو لیجئے، اگر خاتم الاولیاء سے اس کے محض لغوی معنی مراد ہیں تب تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لئے کہ جو اس امت میں

سب سے آخری ولی ہوگا وہی ”خاتم الاولیاء“ کہلائے گا بعض علماء نے اس حقیقت کے مد نظر کہ حضرت مہدی کے بعد چونکہ حالات بگڑتے اور ایمان کمزور ہوتے ہی چلے جائیں گے، شر و شرارت کا غلبہ اس قدر ہو جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائیگی، حضرت مہدی کو خاتم الاولیاء مانا ہے تو اس مفہوم میں انہیں خاتم الاولیاء کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کہ خاتم الاولیاء خاتم الانبیاء کی طرح افضل الاولیاء بھی ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔

● علوم اسلامیہ کی تعریفات کے لئے اہل علم میں مقبول و مستند کتاب ”کشاف اصطلاحات الفنون“ میں لفظ خاتم کی تعریف طریقت کے رموز میں اس طرح بیان کی گئی ہے: صوفیہ کی اصطلاح میں اس شخص کو خاتم کہتے ہیں جس نے راہ سلوک کے تمام مقامات طے کر کے اس کی تکمیل کر لی ہو۔ (کشاف: ۷۵/۲)

● امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”خاتم الاولیاء“ کی اصطلاح بالکل باطل و بے اصل اصطلاح ہے، جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور (غالباً) اس لفظ ”خاتم الاولیاء“ کا ذکر سب سے پہلے حکیم ترمذی نے کیا ہے، ان کے بعد دیگر لوگوں نے اس لفظ کا استعمال اور اپنے خاتم الاولیاء ہونے کا دعویٰ شروع کیا، بعض جاہلوں نے تو (ولایت و نبوت کی غیر مشروع تقسیم کر کے) اپنے کو خاتم الاولیاء اور بعض وجوہ سے افضل الانبیاء تک کہہ ڈالا ہے، یہ سب کسی خاص عہدے و مقام کی حرص کا نتیجہ تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ خاتم الانبیاء کے بعد اب نبوت کے دعوے کیلئے کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے تو خاتم الاولیاء کی اصطلاح نکال کر اپنے کو اس پر فائز کرنا شروع کر دیا، جبکہ ”خاتم الانبیاء“ کتاب و سنت کے مضبوط دلائل سے ثابت مقام ہے (جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے) اور خاتم الاولیاء کے مقام کیلئے کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۱/۳۳۳)

● شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں:

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ (مطابق) حکم دیں گے، اور وہ خاتم الاولیاء ہوں گے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف (اور خصوصیت) ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کی امت پر ولایت ختم فرمائی، اور ایک مکرم رسول و نبی کے ساتھ ولایت مطلقہ کو ختم فرمایا جن کے ساتھ (پاس) مقام ولایت ہے۔ (فتوحات مکیہ ۳۰/۳)

پھر یہ شیخ اکبر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الاولیاء ماننا لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور اصطلاحی و شرعی معنی کے اعتبار سے وہ خاتم الاولیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانتے ہیں۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں ان کی تحقیقات بظاہر الفاظ متضاد ہیں اور بہت سی جگہوں پر تو ان کی باتیں شریعت اسلامی کے بنیادی اصولوں کے مغائر اور ان سے متضاد معلوم ہوتی ہیں، اسی لئے علماء کے ایک طبقے نے ان کی تکفیر کی ہے، ایک دوسرے طبقے نے ان کے کلام کی تاویل و تحویل کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کے برخلاف مدعیان مسیحیت و مہدویت نے ان کی متضاد تعبیرات اور مخصوص اصطلاحات سے اپنی گمراہی کی دلیل میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے، ہمیں دوسرے مدعیوں کی طرح مہدوی حضرات کی کتب میں بھی اپنے غیر اسلامی نظریات کی تاکید و تائید کیلئے ان کا حوالہ بار بار ملتا ہے، کئی جگہوں پر تو صرف مفید مطلب چند جملے لے لئے گئے ہیں اور مکمل بحث سے گریز کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی کسی فص (باب) سے مکمل دیکھے بغیر کوئی نتیجہ نکالنا نہایت مشکل کام ہے، جیسا کہ ان کے شارحین نے اعتراف کیا ہے، خاتم الاولیاء کے سلسلہ میں بھی شواہد الوالات اور انصاف نامہ وغیرہ میں ان کی ادھوری عبارات میری نظر سے گذری تھیں، اس وقت یہی خیال ہوا کہ ابن عربیؒ کے کلام کی حیثیت کسی دلیل شرعی کی تو

ہے نہیں، اسلئے توجہ نہیں دی گئی اور دلیل شرعی کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر جب ”رد قوی“ میں مصنف نے بقول خود ہماری وزنی عقل کو ہلکی بنانے اور شیخ اکبر کا قائل کرانے کا مضمون چھیڑا تو ہم نے فتوحات اور فصوص ہی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا، ان دونوں کتابوں میں خاتم الاولیاء کی بحث کا مکمل مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کچھ اور ہی صورت حال ہے، مہدوی حضرات نے ان کی مکمل عبارات سے گریز کرتے ہوئے ایک ادھ جملے کو اپنی عبارتوں میں مفید مطلب بنا کر شامل کر لیا ہے۔ ابن عربیؒ نے خاتم الاولیاء کا تذکرہ فتوحات کے تیسرے حصے میں مختصراً اور فصوص کی فص ”حکمت نفثیہ“ میں مفصلاً کیا ہے، اہل علم حضرات فتوحات ج ۳ ص: ۳۰ اور فصوص الحکم فص حکمت نفثیہ شیشیہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہم نے اس پوری بحث سے جو کچھ سمجھا ہے وہ بطور خلاصہ کے ذیل میں درج کر رہے ہیں:

- خاتم الاولیاء اور خاتم الانبیاء میں خاتم کے ایک تو لفظی و لغوی معنی ہیں اور ایک شرعی و اصطلاحی معنی ہیں لغوی اعتبار سے خاتم آخری کو کہتے ہیں اور شرعی اعتبار سے آخری کے ساتھ افضل و اکمل خاتم کہلاتا ہے۔
- خاتم الاولیاء لغوی معنی کے اعتبار سے اخیر زمانہ کے ولی کامل کو کہا جانا چاہئے اور وہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور شرعی و اصطلاحی معنی میں خاتم الاولیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مع الحق ولایت کہلاتا ہے، اور تعلق مع الخلق نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبوت محمدی کا مظہر کوئی اور ہستی ہوتی ہے اور ولایت محمدی کا ظہور کسی اور میں ہوتا ہے۔
- نبی کی ولایت یعنی تعلق مع اللہ نبی کی نبوت یعنی تبلیغی مصروفیت سے افضل ہوتی ہے، صوفیاء کے قول الولاية افضل من النبوة کا یہی مفہوم ہے۔

● جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور وہی خاتم الاولیاء ہیں تو آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں اور جتنے اولیاء ہوئے اور ہوتے رہیں گے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مشکوٰۃ ولایت و مشکوٰۃ نبوت سے فیض حاصل ہوا اور ہوتا رہے گا، کہیں اور سے نہیں، اسلئے کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ولایت دونوں بالذات اور بلا واسطہ ہیں، دیگر انبیاء و اولیاء کی نبوتیں اور ولایتیں آپ کے واسطے اور فیض سے حاصل شدہ ہیں۔

● علامہ حسرت صدیقی نے ”فصوص الحکم“ کے ترجمہ میں ہر فص سے پہلے ایک تمہیدی نوٹ لکھا ہے، جس کا مقصد شیخ کی عبارات کے اشتباہ کو رفع کرنا بتلایا ہے، اس فص سے پہلے بھی انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ:

اس مقام میں شیخ عربی نے جو مسائل بیان کئے ہیں کچھ ایسے انداز سے ہیں کہ لوگ یا تو غلط طور پر مان کر ورطہ جہالت میں پڑ جاتے ہیں، یا ان امور کا مصداق خود کو ظاہر کر کے لوگوں کو حسیض ضلالت میں گرا دیتے ہیں (ص: ۲۳)

پھر اس پوری فص کا عام فہم خلاصہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

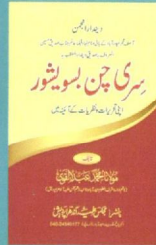
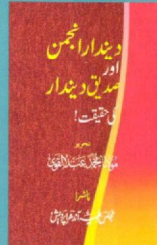
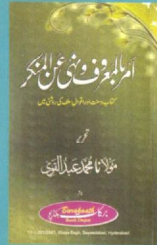
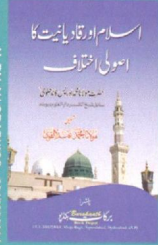
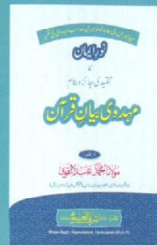
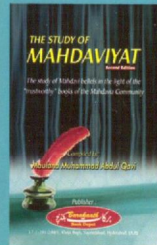
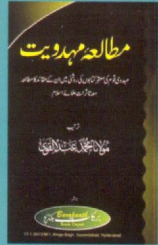
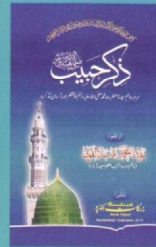
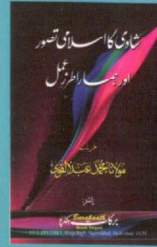
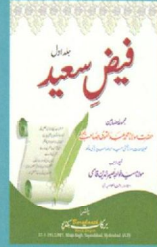
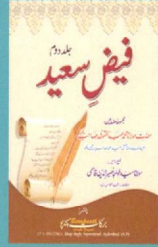
اب خاتم الاولیاء کو لیجئے: اول تو قرآن و حدیث میں لفظ خاتم الاولیاء کی کوئی سند نہیں ہے اور اگر خاتم الانبیاء پر قیاس کر کے خاتم الاولیاء کے معنی پیدا کئے جائیں تو خاتم الاولیاء بمعنی آخر اولیاء ہوگا، یعنی وہ ولی جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو یہ لفظ اس شخص پر صادق آئے گا جو قرب قیامت میں ہوگا، اور اسکے بعد کوئی ولی نہ ہوگا، اور اصطلاح جدید کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کا ولی و مقرب الہی مراد لیا جائے تو اس کے مصداق صرف صاحب مقام محمود و حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ خدا تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں ہے۔

ان محاورات و اصطلاحات کے نہ سمجھنے اور بات سے بات ملانے میں حیرت و پریشانی لاحق ہوتی ہے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور گمراہی کی نوبت آ جاتی ہے۔

(ص: ۲۶)

حاصل کلام یہ ہے کہ اولاً تو ”خاتم الاولیاء“ کی یہ اصطلاح یا مقام محض ایک قیاسی اور غیر ثابت شدہ مقام ہے۔ ثانیاً اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا اطلاق لغتاً اس امت کے اس آخری ولی پر ہوگا جس کے بعد قیامت تک کوئی ولی نہ ہو اور شرعاً تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہو سکتا ہے، مگر مہدی موعود پر اس کا اطلاق نہ لغتاً صحیح ہے نہ شرعاً۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

مولف کی دیگر چند مطبوعات

AL-FALAH GRAPHICS : 9247933931

برکا Barakaath بک ڈپو
Book Depot

17-1-391/2/M/1, Khaja Bagh, Sayeedabad, Hyderabad. (A.P)

