

اتمام البرہان

علی

عَبْدَةَ الْقُبُورِ وَالْاَوْثَانِ

المعروف

بِسْمِ اَحَدِ التَّوْحِيدِ

مکاتب

مجمع اسلام فلاح فرق باطنہ

علامہ خضر حیات بکری

دارالعلوم مفتاح القرآن

1514 - 1515 مین ٹول پورہ، لاہور، پاکستان

مکتبۃ الاشاعت مجاہد آباد، متھلی بہاول الدین

عظیم الشان خوشخبری

★ اب مکتبہ اشاعت آپ کے جیب میں ★

دنیا میں کسی بھی جگہ علماء جماعت اشاعت التوحید والسنتہ کے تمام تصانیف
Play Store اور Website سے بالکل فری انسٹال / ڈاؤن لوڈ کریں۔

انسٹال / ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ

Play Store سے " مکتبہ الاشاعت " انسٹال کرنے کے بعد ایپ میں مطلوبہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں
نیز اپنی کتاب کو Play Store / Website پر مفت شائع کرنے کے لیے بھی رابطہ کریں۔

نوٹ

ویب سائٹ پر جماعت اشاعت التوحید والسنتہ کے تمام تصانیف مثلاً تفاسیر، فتاویٰ جات، شروح، سوانح حیات،
نوٹس، درس نظامی کے کتب وغیرہ دستیاب ہیں آپ وقتاً بوقتاً Play Store اور website پر چیک کیا کریں مزید
معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وہاں آپ کو آسانی کے لئے مطلوبہ کتاب کا link دیا
جائے گا اور آپ کو بہترین رہنمائی دی جائے گی جس سے آپ کو مطلوبہ کتاب آسانی سے ملے گا۔ پلے سٹور پر ترجمہ
و تفسیر یا سورتوں کے نوعیت والے تصانیف دستیاب ہوں ہیں کیونکہ ایک PDF میں اس کا مطالعہ مشکل ہوتا ہے
تو ہم نے آسانی کے لیے ہر ایک پارے کے لیے الگ الگ بٹن بنایا ہے تاکہ قارئین کے لیے پڑھنے میں آسانی
ہو باقی تمام نوعیت کے تصانیف مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ جو Goggle پر مزکورہ ویب
سائٹ میں سرچ کرنے سے یا ہمارے مندرجہ بالا app " مکتبہ الاشاعت " کو پلے سٹور سے انسٹال کرنے کے بعد
ایپ میں سرچ کرنے سے ملیں گے۔ آسانی کے لیے ویب سائٹ پر links ملاحظہ کیجئے۔ جزاکم اللہ

WhatsApp:0320-1914145

ویب سائٹ maktabatulishaat.com (مکتبہ الاشاعت ڈاٹ کام)

اتمام البرہان

علی

عَبْدَةُ الْقُبُورِ وَالْاَوْثَانِ

السرور

شواہد التوجید

مناظر اسلام فاتح فرق باطلہ
علامہ خضر حیات بکروی

دارالعلوم مفتاح القرآن

16-A, 1st Floor, Main Road, Ferozpur, District Ferozpur, Punjab

مکتبۃ الاشاعت، دارالعلوم تعلیم، قرآن مجید، باہر منشی، رہنما المدین

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	:	اتمام البرہان
تصنیف	:	علامہ خضر حیات بھکروی
طبع اول	:	جون 2008ء
طبع دوم	:	ستمبر 2016ء
مطبع	:	حاجی حنیف پرنٹنگ پریس
ناشر	:	مکتبۃ الاشاعت منڈی بہاؤ الدین

نوٹ: کوشش کی گئی ہے کہ عبارت اور بالخصوص آیات قرآنیہ واحادیث مبارکہ میں کسی قسم کی غلطی نہ رہے مگر پھر بھی ہتھمائے بشریت اگر کمپوزنگ کی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مطلع کر دیں۔ ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں آپ کے شکر کے ساتھ اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔

دفعہ کے پتے

مکتبہ حقانیہ ڈی سی روڈ گوجرانوالہ۔ مکتبہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ راولپنڈی۔ اشاعت اکیڈمی پشاور۔
مکتبہ حسینیہ فاروق اعظم روڈ سرگودھا۔ مکتبہ میزان میانوالی۔ مکتبہ اسلامہ شیخ کالونی فیصل آباد۔
مکتبہ ضیاء القرآن ڈیرہ اسماعیل خان۔ اسلامی کتب خانہ عبدالرحمن پلازہ صوابی۔
مکتبہ طاہریہ بنارس کراچی۔

برائے رابطہ

0300-7563485 - 0345-8263485

عرض ناشر

انسان کی تخلیق کیساتھ ہی اس کا ازلی دشمن اس کے درپے ہو گیا اور علی الاعلان پکارا کہ میں اسے گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کتنی انسانیت اس دشمن کے دام فریب میں جا پھنسی اور اپنی دنیا و آخرت تباہ کر ڈالی۔

توحید الہی اور دین حق کی حقانیت انسانی فطرت میں داخل ہے اسے فطرت سے ہٹا کر شرک و کفر، بدعات و رسومات کی تاریکیوں اور گھٹا ٹوپ وادیوں میں بھٹکانا آسان کام نہیں تھا لیکن شیطان نے جنوں اور انسانوں کے ذریعے تدریجی طریقے کو اپناتے ہوئے دیگر متعدد جرائم میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کو بھی نہ چھوڑا چنانچہ چند نادان لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو بھی مشتبہ بنانے کی کوشش کی اور صفات باری تعالیٰ کو مخلوقات میں تقسیم کرنے کی سعی کرنی شروع کر دی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات (۱) مختار کل (۲) علم الغیب (۳) غائبانہ دعا و پکار وغیرہ۔

مناظر اسلام ترجمان علماء دیوبند حضرت علامہ خضر حیات صاحب بھکروی نے مذکورہ تینوں مسائل پر سیر حاصل تحقیق پیش کر کے اپنے مدعا کو بین دلائل اور براہین قاطعہ سے مبرہن اور مزین کیا اور دنیا بھر کے اہل بدعت کی نقاب کشائی کی ہے اور قبور یوں کی مرض کی تشخیص مع علاج کیا ہے۔ کتاب اتمام البرہان شائع ہوتے ہی اس کو جو مقبولیت نصیب ہوئی وہ کسی سے مخفی نہیں لیکن کچھ نامساعد حالات کے پیش نظر دوبارہ طبع نہ ہو سکی۔

اب الحمد للہ تعالیٰ مکتبہ الاشاعت منڈی بہاؤالدین اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن اپورٹڈ کاغذ اور مضبوط جلد بندی کے ساتھ حضرت مولف صاحب کے حکم سے شائع کرنے

کی سعادت حاصل کر رہا ہے جس سے اس کے حسن میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف مناظر اسلام علامہ خضر حیات
کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول
فرمائے۔ آمین!

عبدالجبار

بانی مکتبۃ الاشاعت مجاہد آباد

منڈی بہاؤ الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

68	15	تصویرت
88	39	مناجات
91	41	خطبہ کتاب
93	42	مقدمہ کتاب
95	42	دہیت توحید
96	53	مراستب توحید
	58	قہامت شرک
97	69	حقیقت شرک ازجہ اندازہ
110	71	شرک کی چند صورتوں کا بیان
121	71	شرک فی اسمہ وکلیان
121	72	شرک فی الدعا کا بیان
121	74	تائیدات مزیدہ
123	76	اندھائی کی اولاد اسے شریک کے کا شرک
129	77	ادھر پاتی جو شرک
127	82	شرک فی اندر
132	83	فرق تہود و اسلام کے فی اندر
	84	تائیدات مزیدہ
	87	تقریرات نوحیہ کے شرک

174	تشریح بریل پر اور بارہ کن کنکین	137	تشیخ علامہ
175	ہمارا مطالبہ	137	عقیدہ نصاریٰ در مسئلہ مختار کل
176	عنوان سوم	138	خلاصہ عقیدہ نصاریٰ
176	شاید نمبر ۱	139	عقیدہ بریلویہ در تصرف و اختیار
176	تصریحات اکابرین	139	عبارات حکیم امت بریلویہ مفتی احمد یار گجراتی
177	شاید نمبر ۲		موجد بریلویت بریلوی اعلیٰ حضرت کی تصنیف
178	تصریحات اکابرین	143	لطیف الاسن والعلیٰ کی چند سرخیاں اور اقتاباسات
181	نوائے	147	عقیدہ شیعہ
181	شاید نمبر ۳	151	عقیدہ اسلامیہ
182	تصریحات اکابر	151	حکم
182	شاید نمبر ۴	152	خواص تصریح الہیہ کے چند نمونے
184	تصریحات اکابر	152	عنوان اول
184	شاید نمبر ۵	152	شاید نمبر ۳۹۵
186	تصریحات اکابر	153	ملاسہ عثمانی کا ایک دم نمونہ
186	شاید نمبر ۶	154	میر بریلوی کی عبارت کا خلاصہ
188	تصریحات اکابر	154	نوائے
188	شاید نمبر ۷		حوالہ اول والا آخر کی تفسیر از سید اللہ ولین
189	تصریحات اکابر	158	والا آخرین علیہ السلام
189	شاید ۸	160	نوائے
189	تصریحات اکابر	161	اعتراف عیدی
190	شاید نمبر ۹	162	نوائے
190	تصریحات اکابر	170	ہمارا مطالبہ
192	شاید نمبر ۱۰		عنوان دوم
192	تصریحات اکابر	171	
192	تصریحات اکابر	172	شاید نمبر ۸۵۱

215	تصریحات اکابر	193	شاید نمبر ۱۲
216	شاید نمبر (۶)	193	تصریحات اکابر
216	بہار مطالبہ	194	شاید نمبر ۱۳
216	عنوان مخم	194	تصریحات اکابر
217	شاید (۹۲۱)	195	شاید نمبر ۱۴
219	عنوان ششم	196	تصریحات اکابر
219	شاید (۱۱۲۱)	197	شاید نمبر ۱۵
219	عتقیدہ شریعتین عرب و یارہ و رزق	197	تصریحات اکابر
222	شاید (۱۳۱۲)	198	شاید نمبر ۱۶
222	عتقیدہ شریعتین عرب و یارہ	198	تصریحات اکابر
223	بہار مطالبہ	199	شاید نمبر ۱۷
224	عنوان ہفتم	200	تصریحات اکابر
224	عتقیدہ شریعتین عرب	200	شاید نمبر ۱۸
224	شاید (۳۰۱)	211	بہار مطالبہ
226	عتقیدہ عالیہ	212	عنوان چہارم
227	بہار مطالبہ	212	شاید نمبر (۱)
227	عنوان ہفتم	212	تصریحات اکابر
228	عتقیدہ شریعتین عرب	213	شاید نمبر (۲)
228	شاید (۵۰۱)	213	تصریحات اکابر
231	عتقیدہ عالیہ در بارہ و انزال مطہرہ احیاء مائتہ	213	شاید نمبر (۳)
232	بہار مطالبہ	214	تصریحات اکابر
232	عنوان ہفتم	214	شاید نمبر (۴)
233	عتقیدہ شریعتین عرب	215	تصریحات اکابر
233	شاید (۱)	215	شاید نمبر (۵)

271	شاید (۱۹)	233	عقیدہ و عالیانہ
271	طرز استدلال	234	ہمارا مطالبہ
272	اعتراف سعیدی	234	عنوان و نام
272	شاید (۲۰)	235	عقیدہ مشرکین عرب
273	شان نزول	235	شاید (۲۱)
273	مختصر تشریح آیت	239	الحاصل
273	طرز استدلال	239	عقیدہ و عالیہ
274	شاید (۲۱)	240	عنوان یا زدم
275	شان نزول	240	نئی تصرف و اختیارات کلیہ از جمیع مخلوق
275	طرز استدلال	240	شاید (۲۱)
275	تصریحات اکابر	241	طرز استدلال
276	شاید (۲۲)	243	شاید (۵۲۳)
277	شان نزول	246	فوائد
277	طرز استدلال	247	طرز استدلال
278	اعتراف سعیدی	247	شاید (۶)
278	الحاصل	248	فوائد
279	شاید (۲۳)	248	طرز استدلال
279	طرز استدلال	266	بی آیت جناب ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی
279	شاید (۲۳)	266	تصریحات اکابر
280	طرز استدلال	267	ایک اہم فائدہ
280	مقام مہرت		آیت مذکورہ پر بریلوی عیالین کا اعتراض اور
280	شاید (۲۵)	268	اس کا جواب
281	طرز استدلال	268	شاید (۱۳۱۳)
282	شاید (۲۵)	269	شان نزول
282	طرز استدلال	270	شاید (۱۸۱۵)
283	سعیدی صاحب کا اعتراض	271	طرز استدلال

315	فوائد	284	اعتراف عیدی کے چند قابل غور امور
316	تصریحات اکابر	285	فضول اکرم علیہ السلام کو کفار کہلانے فرمایاں
317	شاید (۲)		المقصد الثانی
317	تصریحات اکابر	289	بحث دوم در مسئلہ علم غیب
318	شاید (۳)		تنقیح مقالہ
319	تصریحات اکابر	289	عقیدہ علم غیب کا بریلوی عجیب گھر
121	تصریحات اکابر	289	مبارات بریلوی
322	شاید (۵۳)		عقیدہ شیعہ
324	فیصلہ امام رازی	292	عقیدہ اسلام پر بارہ علم غیب
326	عنوان چہارم	295	تعریف علم غیب
326	شاید (۱۸۵۱)	296	بعض الفاظ کی تشریح اور نوادہ
329	ہمارا مطالبہ	298	ایک لطیف نکتہ
329	عنوان پنجم	301	غلام مبارات
329	شاید (۱)	302	خواص علیہ باری تعالیٰ کے چند عنوان
330	تصریحات اکابر	303	عنوان اول
331	شاید (۲)	303	تمام انبیاء و رسول کا اجتماعی عقیدہ
331	تصریحات اکابر	303	شاید (۳۱)
332	شاید (۳۳)	303	تصریحات اکابر
333	عنوان ششم	304	شاید (۱۶۵)
333	شاید (۱۷۵۱)	306	ہمارا مطالبہ
336	عنوان ہفتم	309	عنوان دوم
336	شاید (۱)	310	شاید (۲۶۵۱)
338	فیصلہ امام انبیا و دربارہ امور غیب	310	ہمارا مطالبہ
		314	عنوان سوم
340	فیصلہ امام انبیا و دربارہ امور غیب	314	شاید (۱)
	در بارہ علوم غیب	314	

362	فیصلہ ابن مسعود	341	فتویٰ صدیقہ کائنات اور بارہ علوم خمسہ
362	شان نزول	341	فیصلہ عبداللہ ابن مسعود اور بارہ علوم خمسہ
363	طرز استدلال	342	فیصلہ ابن عباس اور بارہ علوم خمسہ
363	توضیح ضروری	342	فیصلہ علی المرتضیٰ اور بارہ امور خمسہ
364	عنوان خم غامض	344	آہار مطالبہ
	لفظی علم غیب و علم صحیح مآکان از صحیح انبیاء کرام علیہم السلام	344	فیصلہ حضرت لادہ تابعی اور بارہ علوم خمسہ
364	اسلام	346	فیصلہ مجاہد تابعی اور بارہ علوم خمسہ فیصلہ امام ابو
364	شاہد (۱)		نہایت
366	معلوم اول	347	ذکر امور خمسہ کی جہہ تخصیص
367	معلوم دوم	349	علوم خمسہ کی تخصیص باعتبار کلیات کے ہے
368	مفہوم دوم پر تائیدات مزیدہ	349	حاکم علامہ آدنی
370	تالیانہ میرا پھری (۱)	350	حاکم علامہ علی تاریخی
371	تالیانہ میرا پھری (۲)	351	فیصلہ علامہ عثمانی
371	عنوان ہم شخص	352	الحاصل
371	شاہد (۱)	352	شیخ سعیدی اور شیخی کا اعتراف حق
372	خاتمہ	352	غلامس اعتراف سعیدی
374	فیصلہ ابن عباس اور بارہ علوم قیامت	355	عنوان ششم
374	شاہد (۲)	355	لفظی علم غیب و علم صحیح مآکان اما لیکن از جمع غنائق
375	فیصلہ محدث ابن عیینہ اور بارہ علوم قیامت	356	تصریحات اکابر
375	فیصلہ ابن عباس اور بارہ علوم قیامت	359	فیصلہ سیدہ صدیقہ
375	الحاصل	359	فتویٰ سیدہ صدیقہ قیامت صدیقہ
375	فیصلہ حضرت لادہ تابعی	360	شاہد (۲)
376	تصریحات مفسرین	361	فیصلہ ابن عباس
378	غلامس تصریحات اکابر	361	فیصلہ سعید بن

نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	موضوع
378	طرز استدلال	378	شابہ (۳)
379	الحاصل	379	تصريحات اکابر
382	تفقی علم غیب و غیر متبع ماکان و مکان پر چھوڑ	382	خاصہ تصريحات
382	شہادتِ رحمت کا کتبہ	382	شابہ (۵۴)
383	پاسنوال مختار علم من الہام کا مجموعہ	383	طرز استدلال
383	تصريحات اکابر	383	فیصلہ حیدری
384	پاسنوال سے تعبیر کی قیمت	384	فیصلہ محدث در بار نبوت
384	تصريحات اکابر	384	الحاصل
384	الحاصل	384	عالیان سیرا پھیری
386	چیتچہ چیتچہ چیتچہ	386	بہار اسطالیب
386	حدیث بابا کا خلاصہ	386	شابہ (۶)
386	تصريحات اکابر	386	طرز استدلال
387	انبیاء کے کرامتیں علم غیب کے نئے نئے فراموش	387	تصريحات اکابر
388	موقوف فقہائے حقیر اہل سنت و اہل حرامہ در بارہ	388	الحاصل
389	علم غیب	389	شابہ (۸۷)
389	موقوف اکابرین علم غیب کے بارے میں	389	داناوردی باہنظری علی والا بحکم کالج مصعبیہ
393	المستد اشادت	393	قوائد
394	بحث سوم در مسئلہ انوار	394	شابہ (۱۰۹)
395	فقیرانہ رویہ اور بارود خانہ	395	تصريحات اکابر
396	فقیرانہ رویہ	396	طرز استدلال
396	فقیرانہ رویہ اور بارود خانہ	396	شابہ (۱۱)

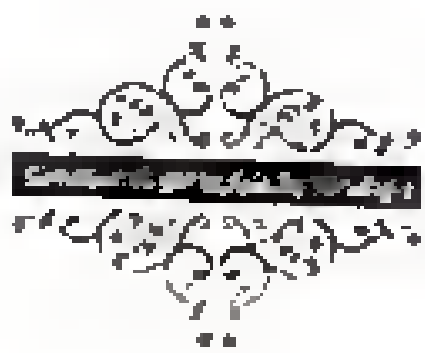
451	شاہد (۶)	435	عقیدہ اسلامیہ
451	فوائد	435	حکم
453	تفسیر از علامہ دریا آبادی	436	عنوان اول
453	تفسیر از حضرت علامہ عثمانی	436	شاہد (۱)
453	شیخ سعیدی بریلوی کا اعتراف حق	436	فوائد آیت
454	اعتراف سعیدی کا نتیجہ	439	فوائد از اعتراف پیر کریم شاہ بریلوی
454	عنوان دوم	440	شاہد (۲)
454	شاہد (۱)	441	فوائد
455	فوائد	441	شان نزول
456	شیخ سعیدی بریلوی کا اعتراف حق	444	عبارت سعیدی کے فوائد
456	شیخ سعیدی کے بریلوی اعتراف حق کا نتیجہ	444	فرمان سعیدی کے مطابق چند جملہ کا تعارف
457	شاہد (۲ ۳)	445	تعارف
459	تفسیر از علامہ عثمانی	445	شاہد (۳)
459	تفسیر از عثمانی	446	فوائد
459	شاہد	447	شہدات اکابر
461	شیخ سعیدی کا اعتراف حق	447	تشریح حصہ اول
461	فوائد	448	تشریح حصہ دوم
462	شاہد (۸ ۷)	449	تشریح حصہ سوم
463	فوائد	449	تقریبات اکابر
463	شاہد (۹)	449	(۱) تفسیر از علامہ عثمانی
463	شیخ سعیدی کا اعتراف حق	449	(۲) فتویٰ از حضرت سرشدت قادری
464	شیخ سعیدی کے اعتراف کے چند اہم امور	450	(۳) تفسیر از حضرت اودانی
465	عنوان سوم	450	(۴) توضیح از علامہ بریلوی شہ صاحب
465	شاہد (۱)	450	(۵) تفسیر از علامہ دریا آبادی

481	466	تفسیر از حبان البند
		مسک الاخیاری مسئلہ الدعاء
481	467	شاد (۲)
		شاد نمبر ۱
481	468	شیخ سعیدی کا اعتراف حق
		نوائے
	469	اعتراف سعیدی کے نکات اربعہ پر نوائے
		حضرت ایوبؑ نے اپنے کرب و مصیبت میں
482	469	اضافیہ
		صرف اللہ ہی کو پکارا
482	473	کمز سے کمز مشرک سے بلا مشرک
		شاد نمبر ۱
482	473	نوائے
		نوائے
483	473	عنوان چہارم
		پیر بریلوی کی تاملاتیانی
484	474	پیر بریلوی کا اعتراف حق
		شیخ سعیدی کا پیر صاحب پر رد
	474	الحاصل
		حضرت یونسؑ نے اپنے کرب و بلا میں صرف
485	474	شیخ سعیدی و بریلوی کا اعتراف حق
		اللہ ہی کو پکارا
485	476	اعتراف سعیدی کا خلاصہ
		شاد نمبر ۳
485	477	شاد نمبر ۳
		نوائے
488	477	تفسیر از حبان البند
		حضرت آدمؑ علیہ السلام کی زاریاں
488	478	شاد نمبر ۴
		شاد نمبر ۴
488	479	تفسیر از ملا سید عثمانی
		شیخ سعیدی کا اعتراف حق
489	479	شاد نمبر ۵
		حضرت نوحؑ علیہ السلام کی زاریاں
489	479	تفسیر از حبان البند
		شاد نمبر ۵
	480	تفسیر از شیخ انصاری
		پیر بریلوی کا حضرت نوحؑ کے بارے میں کہنے
489	480	شاد نمبر ۶
		بہن جوئے کا اعتراف
490	480	تفسیر از شیخ انصاری
		تفسیر یہ جانا ہے یہ
490	481	عنوان پنجم
		ایک موقع پر یوں فریاد کی

500	شاپ نمبر ۶	490	شاپ نمبر ۱
501	شاپ نمبر ۷	491	شاپ نمبر ۸
502	شاپ نمبر ۴	491	حضرت لوط علیہ السلام کی پکار
502	صحاب سہی کی پکار	492	ایک موقع پر یوں عرض کی
502	شاپ نمبر ۵	492	شاپ نمبر ۱۰
503	بی بی آسیہ رضیہ کی پکار	492	ظلیل اللہ کی زار ماں
503	شاپ نمبر ۶	492	شاپ نمبر ۱۱
503	صحاب کنت کی پکار		حضرت یعقوب نے اپنی مصیبت میں اللہ ہی کو
503	شاپ نمبر ۷	494	پکارا
503	مکہ کے مظلوم سماج کی پکار	494	شاپ نمبر ۱۲
503	شاپ نمبر ۸	494	حضرت یوسف اپنے مہمات میں اللہ ہی کو پکارا
504	تمام غامبان الہی کا مشہور	494	شاپ نمبر ۱۳
504	شاپ نمبر ۹		حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے سامنے یوں
505	شاپ نمبر ۱۱	495	زاریاں کی
505	عنوان ششم	495	شاپ نمبر ۱۴
505	شاپ نمبر ۱	497	حضرت زکریا کی پکار
506	شیخ سعیدی بریلوی کی تحقیق	497	تفسیر از عہد ابنہ
508	الہی اسل	497	عکیم الامت بریلوی کی تعریف
508	تحقیق سعیدی کا ترجمہ	498	بریلوی عکیم الامت شیخ سعیدی کے فتوے
508	شیرہ نیاپ کا بشرہ		کی زردی
509	شاپ نمبر ۱۰	498	فتویٰ سعیدی کا خلاصہ
510	شاپ نمبر ۱۱	499	شاپ نمبر ۱۵
510	الہی اسل	499	الہی اسل
511	عنوان ششم	500	عنوان ششم

529	شیخ سعیدی کے اعتراف کے اہم نکات	511	فیصلہ منسیر مرقی شاہد نمبر ۱
530	شاہد نمبر ۲	514	منسیر مرقی جہارت کے اہم نکات
531	شاہد نمبر ۳	515	شاہد نمبر ۱
532	عنوان بزوم	516	شاہد نمبر ۵۲۳
532	شاہد نمبر ۱	517	شاہد نمبر ۷
533	فوائد	518	شاہد نمبر ۱۲۵۸
534	علامہ آلوسی کا عبرت انگیز فیصلہ	519	الحاصل
536	علامہ آلوسی کے فیصلے کے چند اہم نکات	519	عنوان نجم
536	شاہد نمبر ۱	519	شاہد نمبر ۳۴۱
538	مشرف اور کلگری کے کردار میں مماثلت کی چند وجوہ	520	شاہد نمبر ۶۵۳
539	شاہد نمبر ۳	521	عنوان وزوم
539	فوائد	521	توحید فی اللہ کا نظری مسل ہے
540	شاہد نمبر ۲	521	شاہد نمبر ۱
540	فوائد	522	شاہد نمبر ۲
541	شاہد نمبر ۱	523	فوائد
541	فیروانہ کی پکارت اور کتنے درجہ ۱	523	شیخ غلام رسول سعیدی کا اعتراف حق
543	الحاصل	524	اعتراف سعیدی کا خلاصہ
543	عنوان دو روزہ	525	خاتم المنسیرین کا خلاصہ
543	شاہد نمبر ۱	527	خلاصہ شوکانی اور غلام ثواب حسن کا فیصلہ
543	شاہد نمبر ۱	528	شیخ سعیدی بریلوی کا فیصلہ

553	شہد شہزاد	544	قوانین
554	مذہب شہزاد لاد شہزاد پانچواں	545	نیت کے علم پر شہزاد شہزاد
554	قوانین	545	شہزاد شہزاد
557	قیادت کو پکارنے کے سبب سے پانچواں	545	قوانین
557	قیادت کو پکارنے کے سبب سے پانچواں	547	شہزاد شہزاد
557	قوانین	549	شہزاد شہزاد
558	مفسرہ افغانی کا فیضان	549	شہزاد شہزاد
561	مفسرہ افغانی کا فیضان	550	شہزاد شہزاد
561	مفسرہ افغانی کا فیضان	552	شہزاد شہزاد
562	ای تو جید فی البدیہہ اس کے منہ میں تھا	552	شہزاد شہزاد
562	شہزاد شہزاد کی لہجہ کے سلسلے میں	552	شہزاد شہزاد
562	شہزاد شہزاد	552	شہزاد شہزاد
563	شہزاد شہزاد	553	شہزاد شہزاد
564	شہزاد شہزاد	553	شہزاد شہزاد
564	شہزاد شہزاد	553	شہزاد شہزاد

التصدیقات

وائے گرامی

جامع الفضائل فاصع الرئائل لث مع الفواضل ذالکرم والکرامۃ والاکرام کرام
شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا **عبد السلام** صاحب دامت فیوہم

مہتمم جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضرت وائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد :

قرآن عزیز اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کے لئے آخری ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ ہدی اللناس بینات من الہدی اس کی جامعیت اور عمومیت کا بیان ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ نے مضامین قرآن کا خلاصہ پانچ مضامین بیان فرمائے ہیں۔ جن میں ایک مضمون علم المخاصمہ ہے جس میں چار گمراہ فرقوں مشرکین، یہود، نصاریٰ اور منافقین کی تردید ہے اس کے علاوہ قرآن عزیز ہر غلط عقیدہ اور غلط عمل کی رد فرماتا ہے۔

علمائے دیوبند جو اہل السنۃ والجماعۃ حنفی کی برصغیر میں پہچان ہیں۔ ان کے خلاف بریلوی اعلیٰ حضرت نے عمر بھر خوب کتابیں لکھیں۔ حسام الحرمین کا فتویٰ جو دنیا میں دخل و تلبیس کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ ان اہل حق پر لگایا اور اس سے بڑھ کر مجاہدین اسلام کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید جو اعلیٰ حضرت کے ہم عصر نہیں تھے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی، الکوکب الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ بریلوی اعلیٰ حضرت نے ان اہل حق علماء کی تکفیر کی اور ہر غلط عقیدہ اور عمل جو مسلمانوں میں آگیا تھا اس کی سند جواز پیش کر کے اسے دین ثابت کیا۔ بریلوی اعلیٰ حضرت کے اس تشدد اور تعصب سے برصغیر میں ایک

مستقل فرقہ معرض وجود میں آیا جن کا اختلاف مسلمان اہل السنۃ والجماعۃ حنفی دیوبندی سے پایا جاتا ہے۔

بریلوی فرقہ کی اکثریت قبوری شریعت کے گرد گھوم رہی ہے جب کہ رسول اکرم ﷺ کے واضح ارشادات ان کے خلاف ہیں۔ آپ ﷺ نے مرض الوفا میں فرمایا:

عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی لم یقم منہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سردر کائنات ﷺ نے اس بیماری میں جس سے اٹھ نہ سکے یعنی مرض الوفا میں فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جگہ جگہ بنا دیا۔

اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ النصارى ویر اولئک شرار خلق اللہ، (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جس وقت بیمار ہوئے آپ کی کسی بیوی نے ایک کینہہ کا ذکر کیا جس کا نام "ماریہ" تھا ام حبیبہ اور ام سلمہ بنائیں حبشہ گئیں تمہیں انہوں نے اس کی خوبصورتی اور تصویروں کا ذکر کیا آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے پھر اس میں یہ تصویریں بنا دیتے وہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔

عن عطاء بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیثم لا تجعل قبری وثنا بعدہ، لعن اللہ زانرات القصور والمشخذین علینا المساجد والسرحد (ترمذی)

حضرت عطاء بن یسار راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا (یعنی یہ دعا فرمائی) اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں اور آپ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ان پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور و المتخذین علیہا المساجد و السرج۔ (ابوداؤد ترمذی وغیرہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

علمائے دیوبند نے اردو میں تفاسیر لکھیں، بیان القرآن، بلفظ الحیران، معارف القرآن، تفسیر عثمانی اور جواہر القرآن اعلیٰ تفسیریں ہیں۔ لیکن ان میں جواہر القرآن علم الخاصہ میں ہر باطل کی رد میں بہترین تفسیر ہے اور مسئلہ الہ کے بیان میں بہترین تفسیر ہے۔ پیش نظر کتاب ”اتمام البرہان علی عبدة القبور والاثان“ فاضل عزیز مولانا خضر حیات صاحب کی علمی کتاب ہے۔ قرآن عزیز کے مضمون کے مطابق بریلوی فرقہ کی تردید ہے۔ فاضل عزیز نے اس باطل فرقہ کی رد میں یہ کتاب لکھ کر ایک عظیم علمی کارنامہ سرانجام دیا ہے اور اصولی اختلاف کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب علمائے کرام اور طلبائے کرام کے لئے زیادہ مفید ہے۔ حوالہ جات اور علمی مواد بہت ہے۔ اللہ کریم اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسے قبولیت عطا فرمائے۔

میں نے اس کتاب کا مطالعہ مناظر اسلام حضرت مولانا قاری جن محمد صاحب استاذ الحدیث جامعہ اشاعت القرآن حضور، حضرت مولانا محمد رضوان بن شیخ الحدیث حضرت

مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مشتی محمد اویس صاحب سے کروایا ہے۔

مصنف مولانا خضر حیات صاحب اشاعت التوحید والسنۃ (جس کا مابہ الامتیاز مسئلہ
الہ ہے) کے جید عالم قابل فاضل مناظر ہیں۔ انہوں نے اس باطل فرقہ کی تردید اور غلطیوں
دیوبند اہل حق کی وکالت و صفائی میں یہ کتاب لکھی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس سعی کو مسلک اہل
السنۃ والجماعہ حنفی دیوبندی کی وکالت و صفائی میں کارآمد بنائے اور اسے افتادہ عام کا ذریعہ
بنائے۔ مصنف، ناشر اور معادین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

از

عبدالسلام

خادم جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حشر وانک

الاجنادی الاولی ۱۳۲۹ھ بمطابق 18 مئی 2008ء

جامع العقول والسنقول لذات بطیة السلف عمدة الکرام ابن ازی المکرم
 شیخ التفسیر والحديث حضرت مولانا **محمد سعید** صاحب دامت قیومہم
 مہتمم جامعہ عربیہ انوار العلوم بلنڈشہر (خوشاب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد :

بندہ کے پاس کتاب "اتمام البرهان علی عبدة القبور والاوثان" کا
 مسودہ پہنچا۔ اس کے بعض مقامات کو خود پڑھا اور بقیہ کا سماع کیا۔ جس سے فاضل مصنف
 حضرت مولانا خضر حیات صاحب کا مسائل مختلفہ کو وقت کے تقاضے کے موافق ایک نرالے
 اور بہترین انداز میں کتاب مذکور میں درج کرنا مصنف کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ ان
 مسائل پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن مصنف کا طرز بیان قوت استدلال اپنی مثال
 آپ ہے۔

مصنف موصوف کا توحید و شرک کی بحث کو مفصل و بدلیل اقتباسات و عنوانات کے
 رنگ میں پیش کرنا مصنف کے فہم و ادراک کی دلیل ہے۔ اس پر میں مصنف کو ہدیہ تبریک
 پیش کرتا ہوں اور علماء طلباء کرام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ضرور
 پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے التجا ہے کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو
 مقبولیت عطا فرمائے اور اس کتاب کے مصنف و دیگر مصنفین و قارئین مسلمین موحدین کو
 اپنے سایہ رحمت میں رکھے (آمین ثم آمین)

کتبہ الفقیر

محمد سعید عثمانی اللہ عنہ

رائے گرامی

حامی السنن ماہی الفتن ذوالفضل التام والفیض العام عمدة القرآن

شیخ القرآن والحديث حضرت علامہ **محمد طیب طاہری مدظلہ**

امیر اشاعت التوحید والنسب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا وارسل رسوله

بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبعدا!

رسول اللہ ﷺ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عقیدہ کے لحاظ سے ساری دنیا تقسیم ہو چکی

تھی۔ ایران میں آتش کدے بنائے گئے تھے اور آتش پرستی ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں

مہاراجہ رام چندر اور سیتا کی عبادت ہو رہی تھی۔ چین اور جاپان میں مہا تمباکھ کی شکلیں بنائی

گئی تھیں اور ان کے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاوے دیئے جاتے تھے۔ ملک عرب میں

لات، منات اور عزی کو مشکل کشا مان کر حاجات میں ان کو پکارا جاتا تھا۔

الغرض ساری دنیا میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تقسیم کیا گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے لیکن رب العزت کی صفات میں دوسروں کو شریک

ٹھہراتے تھے۔ وما یؤمن اکثرہم با الله الا وهم مشرکون اس کی دلیل ہے۔

بعینہ اسی طرح آجکل مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن رب العزت کے ساتھ

شریک بھی ٹھہراتے ہیں اور معیبت یہ ہے کہ شرک بھی کرتے ہیں اور شرک کو شرک بھی نہیں

کہتے بلکہ شرک کو کبھی عنوان "عشق"، کبھی "تعظیم" اور کبھی عنوان "محبت" دیتے ہیں۔ شرک

کی اقسام، شرک کی تعریف اور توحید کو پہچاننے کے لئے ہمارے محترم بھائی مولانا

حضرت صاحب نے جو تصنیف کی ہے اس کے بعض مقامات میں نے مطالعہ کیے۔
 ماشاء اللہ بہت مفید ہیں اور عوام و خواص کے لئے اس کا مطالعہ ضروری سمجھتا ہوں۔
 میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی سچی جلیلہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مولانا
 کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے (آمین ثم آمین)

احقر

محمد طیب طاہری عفی عنہ

رائے گرامی

شمس العلم والعلما، شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا

علام حلیب صاحب ہزاروی مدظلہ العالی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم لا ما بعد:

بندہ ناچیز پر تقصیر نے محترم حضرت مولانا فقیر حیات صاحب مدظلہ العالی کی کتاب امام البرہان علی 'عبلة القبور والاولئان المعروف "شواهد التوحید" کے چند عنوانات دیکھے جو انہوں نے اثبات توحید اور رد شرک میں لکھی ہے۔ جس میں انہوں نے خوب محققانہ، عالمانہ انداز میں دلائل پیش کئے ہیں اور اپنی کتاب کو قرآن و سنت، اہل کبار علماء تفسیر اور محققین کی تحقیق سے مزین کیا ہے۔ اگر اس کتاب کا مطالعہ اثبات سے کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ ہر قسم کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے اور راجح حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ کیونکہ مصنف موصوف نے انتہائی محنت کے ساتھ کتاب کو دلائل سے آراستہ کیا ہے اور اصل چیز دلائل ہی ہوتے ہیں۔ دلائل ہی سے بات منسبوت اور مقبول ہوتی ہے۔ صاحب محاسن التاویل فرماتے ہیں ان العنق يتضح بالادلة كما ان الشهور تشتهر بالاهله او علامه فقیر حیات صاحب مدظلہ العالی نے رد مشرکین پر دلائل کے انبار رکھ دئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان کا وعدہ کہ تا قیام قیامت اس دنیا میں ایک ایسی جماعت ضرور رہے گی کہ جس کا کام اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور ہر باطل کی تردید کرنا ہوگا۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا

قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصادقين لا يزال من

امتى امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر
الله وهم على ذلك۔ (مشکوٰۃ)

نبی کریم ﷺ جو بچوں کے سردار ہیں نے فرمایا کہ ہمیشہ رہے گی میری امت
میں سے ایک جماعت قائم اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ نہیں نقصان پہنچا سکتا ان کو وہ
شخص جو نصرت نہ کرے ان کی اور نہ ہی وہ شخص جو ان کی مخالفت کرے یہاں
تک کہ آجائے اللہ تعالیٰ کا حکم اور وہ اسی حال پر ہوں۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين۔ (مشکوٰۃ)
اور فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اٹھائیں گے اس علم کو ہر بعد میں آنے والوں میں
ان کے عادل لوگ اور دور کریں گے ان سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی
تبدیلیوں کو اور باطل لوگوں کے جھوٹ کو اور جاہلوں کی تاویل کو۔

تو مصنف موصوف بھی اسی خوش قسمت گروہ سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کی
خدمت، اظہار حق اور تردید باطل کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ کتاب انتہائی دلچسپ اور پرکشش
ہے لیکن افسوس کہ پوری کتاب نہ دیکھ سکا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف موصوف کی سچی جلیلہ
کو قبول فرمائے اور کتاب کو عوام و خواص کیلئے مفید بنائے!! آمین یا رب العالمین
کتبہ

احقر غلام حبیب غفرلہ

۲۳ جون ۲۰۰۸ء

رائے گرامی

سلطان المناظرین، جرنیل توحید و سنت، استاذ الحدیث و التفسیر حضرت مولانا

قاری جن محمد صاحب حفظہ اللہ عن شرور الحاسدین

جب سے دنیا بنی ہے اہل دنیا کی اصلاح کے لئے چند بندوں کو خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے منتخب کرتا ہے اور یہ لوگ قول و فعل تحریر و تقریر کے ذریعے امت کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طبقہ تقریباً ہر دور میں رہا ہے امت کا دروینے میں لے کر اس کو زمانہ کے فتنوں سے بچانے کی سعی کرتا ہے، تمام فتنوں کا سرچشمہ عقائد کی خرابی کا فتنہ ہے اصل دین و اساس اسلام عقائد ہیں درخت کی بقاء، فروغ اور شاخوں سے نہیں بلکہ اس کی جڑوں سے ہے خود شاخوں کی تری اور سرسبزی بھی جڑوں ہی کے دم سے ہے۔

اسی طرح دین کی اصل و بنیاد عقائد ہیں اعمال صالحہ کا صدور خود صحیح عقائد کا سرچشمہ ہے اور عقائد میں سے بھی اصل الاصول اور اہم عقیدہ توحید ہے۔ علماء امت نے کبھی کسی منزل پر قیام اور لیکر کا فقیر بننا گوارا نہیں کیا انہوں نے علم کے چلتے پھرتے قافلے کا بھی ساتھ دیا اور کبھی ان کا ہاتھ زمانہ کی نبض سے جدا نہیں ہوا ان کی نگاہ زندگی کے بدلتے ہوئے تیوروں سے کبھی نہیں ہٹی اسلام کی خدمت کے لئے جس زمانہ میں جس چیز جس طرز اور جس اسلوب کی انہوں نے ضرورت سمجھی بلا تکلف اختیار کر لی۔ واللہ اعلم بالصواب

برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے وجود کا مسعود آنے کے بعد مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کی انتھک کوشش کی گئی اسی طرح امت کو تفریقہ تفریقہ کرنے کی بھی بھرپور سعی کی گئی امت کے مشفقہ عقائد خصوصاً مسئلہ توحید میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی الحمد للہ کہ علماء

حق علماء دیوبند نے ہر قسم کی مناسب حال سرکوبی کی وعظ و ارشاد و تقریر و تحریر وغیرہ کے ذریعے امت کو ان فتنوں سے آگاہ کیا قافلہ دیوبند ہی کے ایک سرخیل ہمارے فاضل بھائی حضرت مولانا خضر حیات بھکروی مدظلہ صاحب بھی اسی تسلسل ہی کا حصہ ہیں اس سے پہلے بھی موصوف کے قلم سے کئی مفید اور علمی کتب سامنے آچکی ہیں، اور علماء حق سے دائرہ تحسین حاصل کرچکی ہیں ان کی کتابوں میں سے یہ کتاب اتمام البرہان علیٰ عبادة القبور والاولیاء المعروف "شواہد التوحید" بھی ہے جو تقریباً ۵۰۰ سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔

ماشاء اللہ بڑی زبردست کتاب ہے فاضل مصنف نے اپنے مدعا کو براہین و دلائل سے مبرہن و مدلل کر کے بیان کیا ہے یہ کتاب موصوف کے وسعت مطالعہ اور قوت استدلال پر بین شاہد ہے مصنف موصوف نے قبوری شریعت کی خوب خبر لی ہے اور یقیناً یہ متعین زمانہ بھی ہے ایسی مفید اور عمدہ کتاب لکھ کر اصلاح عقائد کے لئے سعی کرنے والوں میں مصنف موصوف بھی اپنا نام درج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عوام و خواص کے لئے نافع بنائے ویسے یہ کتاب علمی رنگ میں لکھی گئی ہے جس کی افادیت سے قطعاً انکار ممکن نہیں ہے لیکن اگر اختصار ملحوظ خاطر رکھا جاتا تو یقیناً اس کی افادیت اور بڑھ جاتی مگر پھر بھی مولانا نے بڑی جاندار کتاب لکھی ہے اللہ مولانا کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور کتاب کو افادہ عام کا ذریعہ بنائے۔ آمین

چین محمد عفی عنہ

خادم تدریس جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضرت وائیک

(۱۳ جمادی الثانی ۱۴۲۹ھ)

رائے گرامی

جامع المعقول والمنقول عمدة المدرسين شيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا

حفيظ الرحمن صاحب

صدر مدرس جامعہ تعلیم الاسلام کالمپور موکی انٹک

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد:- بندہ نے فاضل نوجوان ترجمان مسلک احناف و علمائے دیوبند حامی توحید و

سنت مولانا خضر حیات بھکروی صاحب کی تصنیف لطیف ”اتمام البرهان علی عبدة

القبور والاوثان“ کا بغور مطالعہ کیا۔

الحمد للہ کتاب کو انتہائی مفید پایا۔ خصوصاً وہ لوگ جو قبر پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں ان

کے مرض کی تشخیص مع علاج ہے۔

مصنف موصوف نے دلائل کا انبار ذکر کر کے فریق مخالف پر حجت تام کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پوری امت کے لئے نافع اور سود مند بنائے

(آمین ثم آمین)

حفيظ الرحمن غفر له المنان

کالمپور موکی تحصیل حنفیہ انٹک

رائے گرامی

مفکر اسلام حضرت علامہ عطاء اللہ بند یا لوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت مولانا خضر حیات صاحب کی چند تصنیفات اس سے پہلے بھی منظر عام پر آچکی ہیں..... علمی حلقوں میں ان تصنیفات کو تحسین کی نظر سے دیکھا گیا۔ مولانا ممدوح ایک ”بلند پایہ مناظر“ لائق ترین مدرس، پر اثر مقرر اور اچھے مصنف ہیں..... ان کی تصنیف اپنے اندر علمی مواد سمائے ہوئے ہوتی ہے۔ جس سے علماء اور عوام ان سے یکساں نفع حاصل کرتے ہیں۔

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے مولانا خضر حیات صاحب کی ایک علمی اور تحقیقی کاوش ہے۔ جس میں قرآن و سنت کے آئینے میں اہل اسلام کے عقائد و نظریات کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر مذاہب باطلہ کے معتبر علماء کے حوالہ جات سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان کے نظریات قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔

انشاء اللہ مولانا کی یہ تصنیف بھی عوام و خواص کے لئے نفع مند ثابت ہوگی۔

عطاء اللہ بند یا لوی

رائے گرامی

فاضل نوجوان، مدرس نکتہ دان حضرت مولانا

سعید الرحمن صاحب

مدرس جامعہ صدیقیہ واہ کینٹ

الحمد لله الواحد القهار والصلوة والسلام على سيد الابرار وعلى آله

واصحابه الاخيار اجمعين

بندہ کو اخی المحترم والمکرم جامع المعقول والمنقول عمدة المدرسين حضرت مولانا حضرت حیات صاحب حفظہ اللہ عن شرور المفسدین کی نئی تفسیف اتمام البرہان علی عبودۃ القبور والاوثان المعروف ”شواہد التوحید“ کے مسودہ کا مطالعہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحمد للہ کتاب مذکور اسم باسٹھی ہے جس میں دلائل وبراہین کے ذریعے قبر پرستوں اور تعزیہ پرستوں پر اتمام حجت کر دی گئی ہے کتاب مناظرانہ اور مدزسانہ علمی انداز میں لکھی گئی ہے جس سے علماء کرام اور طلباء کرام کے ساتھ ساتھ عوام بھی انشاء اللہ خوب مستفید ہو سکیں گے۔ کتاب مذکور میں اہمیت توحید، مراتب توحید، تباحث شرک، حقیقت شرک، مسئلہ معنارکل، مسئلہ علم غیب اور مسئلہ دعا و پکار پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اور کتاب کو قرآن و سنت کی نصوص قطعہ اور اکابرین امت کی تائیدات صریحہ سے مزین کیا گیا ہے۔ ان مسائل پر اگرچہ پہلے بھی کئی کتابیں موجود ہیں لیکن فاضل مصنف کا طرز بیان اور مختلف عنوانات میں دلائل کا انبار اور قوت استدلال بے مثال ہے۔ بندہ نے ان مسائل پر اتنی کثرت کے ساتھ وزنی دلائل اور وہ بھی فریقین کے مستند اکابرین کی تائیدات اور خود فریق مخالف کے اکابر کے اقرار کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں دیکھے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مؤمنین کیلئے باعث استقامت اور ذریعہ
ازدیادِ ایمان بنائے اور منافقین کیلئے ذریعہ ہدایت و ایمان بنائے اور اللہ تعالیٰ فاضل مصنف
کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے اور انہیں منافقین حاسدین کے ہر قسم کے شر سے محفوظ
فرمائے!! آمین ثم آمین

کتبہ الاحقرالی اللہ
سعید الرحمن غفرلہ الخنان

رائے گرامی

ذوالفقہم الشاقب، فاضل جلیل، استاذ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی

فتح محمد صاحب مہتمم جامعہ تحسین القرآن ایک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے آسمان وزمین اور بڑی بڑی اشیاء کے خالق و مالک اور پروردگار ہونے، بڑے بڑے واقعات کے ظہور میں لانے اور عالم کا فرماں رواء مطلق ہونے کا عقیدہ ہے۔ مشرکین عرب اور ہر دور کے جمہور مشرکین کو اس عقیدہ سے قطعاً کوئی انکار اور اس بارے میں کبھی کوئی شبہ نہ تھا۔ جیسا کہ قرآن عزیز نے بار بار تصریح کی ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات و افعال (خلق و صنعت، قدرت و اختیار، علم و ارادہ، غلبہ و تسخیر، عظمت و کبریائی، طاقت و جبروت، اور رحمت و رافت) کا اعتراف کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی کئی شہادات مذکور ہیں۔ اس موقع پر سورہ مؤمنون کی مندرجہ ذیل آیات کافی ہوں گی۔

قل لمن الارض ومن فیہا ان کتم تعلمون۔ سيقولون لله قل افلا تذکرون۔ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم۔ سيقولون لله قل افلا تتقون۔ قل من بيده ملكوت كل شيء و هو يجير ولا يجار عليه ان کتم تعلمون۔ سيقولون لله قل فاني تسحرون (المؤمنون)

ترجمہ: فرمائیے کس کی ہے زمین اور جو اس میں ہے بناؤ اگر تم جانتے ہو کہیں

مگے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ فرمائیے پھر تم سوچتے نہیں ہو۔ فرمائیے کون ہے

مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔ بتائیں گے اللہ۔ کو پھر

تم ڈرتے نہیں؟ فرمائیے کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا بتائیں گے اللہ کو فرمائیے پھر کہاں سے تم پر جادو آپڑتا ہے مشرکین عرب نہ صرف نظری طور پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے قائل تھے بلکہ عملاً وہ اپنے اس عقیدہ کا ثبوت بھی دیتے تھے سخت مصیبت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور صرف اسی سے دعا مانگتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعاؤں اور فریادوں کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مستند، معیاری اور منصوص مشرک تھے۔ ان سے جہاد کیا گیا اور ان کے متعلق فرمایا گیا و قاتلوہم حتی لا تکن فتنۃ و یکون الدین کلہ للہ۔ ترجمہ: اور لڑوان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین تمام اللہ کے لئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اقرار کرتے تھے اور انکا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی طرح اس کائنات کا مدبر مطلق بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے لیکن شیطان نے انکو دھوکہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انکو خلعت الوہیت سے نواز دیتے ہیں، پس وہ بزرگ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بعض کام خود کر دیتی ہیں اور بعض جو خود نہیں کر سکتیں وہ سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے ضرور کروا دیتی ہیں۔

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ مشرکین عرب کے شرک کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”مشرکین جو اہر و اجسام کی خلقت میں اور بڑے بڑے امور کی تدبیر و انتظام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خدا جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کسی کو روکنے اور منع کرنے کی قدرت نہیں انکا شرک جو کچھ تھا وہ بعض نیک بندوں کے خصوصی معاملات میں تھا انکا گمان تھا کہ جس طرح ایک بڑا شان و شوکت کا بادشاہ اپنے مخصوص غلاموں اور تابعداروں کو مختلف اطراف ملک میں بھیجتا

ہے اور ان کے جزوی معاملات میں جب بادشاہ کا فرمان صریح صادر نہ ہو مختار اور تصرف کا مجاز قرار دے دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا انتظام و انصرام بادشاہ خود نہیں کرتا۔ انکے اختیارات اپنے غلاموں کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے اس مختار کی سفارش ان کے متوسلین کے بارے میں ضرور قبول کرتا ہے۔ پس انہوں نے اس بنا پر ضروری سمجھا کہ اول ان بندگان خاص سے قرب حاصل کیا جائے تاکہ بادشاہ مطلق کے دربار تک رسائی حاصل ہو سکے ان باتوں کا لحاظ کر کے انہوں نے بندگان خاص کے سامنے سجدہ کرنا ان کے تقرب کے لئے جانوروں کا ذبح کرنا ان کے نام کی قسم کھانا اور ضروری کاموں میں ان کی قدرت کن فیکون سے مدد چاہنا جائز کر دیا اور پتھر پتیل اور لوہے کی مورچوں میں تراش کر ان کو ان بندگان خاص کی ارواح کی طرف بمنزل قبلہ قرار دیا: ان لخص الفوز الکبیر)

تمام انبیاء کرام اور ان کے جانشینوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کا قوی ترین تعلق قائم کریں جیسا کہ ارشاد ہے: وما امر و الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (ترجمہ: ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی۔ سب سے کٹ کر اور یک سو ہو کر ابراہیم حنیف کی راہ پر) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور دوری نہ رہے۔ الفت و انس، محبت و عشق، محویت و شغل، قصد و عمل، رجوع و اثابت، اطاعت و عبادت، التجار و تضرع، سرگوشی و مناجات، خوف و طمع، غرض قلب و دماغ سب کا قبلہ اسی کی ذات ہے۔ انبیاء اور انکے نائبین برحق کی تمام مساعی کا مرکز اور سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے اسی کے لئے ان کا جہاد ہے۔ انکی ہجرت ہے اور ان کی تبلیغ ہے اور اسی راہ میں ان کی زندگی اور موت ہے قل ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذالك امرت و انا اول المسلمین (الانعام) ترجمہ: بے شک میری نماز اور حج

اور قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھ کو حکم ہے اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں۔ اس مقصد میں باذن اللہ تعالیٰ وہ پورے طور پر کامیاب ہوتے ہیں وہ دلوں اور دماغوں کو غیر اللہ کی مشغولیت اور گرفتاری سے اور جسموں کو غیر اللہ کی حکومت و قانون سے آزاد کر دیتے ہیں لیکن جاہلی اثرات و قوائم اس مقصد و پروگرام کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں اور شرک انسانوں میں دب دب کر ابھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ خود ان مقدس ہستیوں کا نام لیتے والوں اور ان کے امتی اور محبت ہونے کے دعوے داروں کا حال بھی وہ ہو جاتا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے: وَمَا يَوْمُنَا كَمَا يَوْمُنَا بِاللَّهِ الْوَاهِمُ مُشْرِكُونَ (يوسف) ترجمہ: بہت لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (البقرہ) ترجمہ: اور بعض لوگ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان سے محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے۔

حتیٰ کہ شرک کے شیدائیوں کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور توحید کا ذکر تک سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ وَاِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَاِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب نام لیجیے اللہ کا رک جاتے ہیں دل انکے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب نام لیجیے اس کے سوا اوروں کا بہت مسرور ہوتے ہیں۔

اور جب جاہلیت غالب آجاتی ہے تو پھر فتنے اٹھتے ہیں اور فی الحقیقت ہر طبقے بلکہ ہر فرد کی مصلحت پسندیاں تمام فتنوں کی جڑ ہیں۔ جس وقت فتنہ کسی طبقے کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح اس کے مقابلہ میں اصلاح کی کوشش بھی شروع ہو جاتی ہے اور فساد کے زہر کو اصلاح کا تریاق دیا جاتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا جب بھی فتنوں کے ہجوم میں

جتلا ہوتی ہے اور ماحول میں عام فساد پھیلتا ہے تو اس عالمگیر فساد میں اصلاح کی توفیق صرف اس مرد حق کو ہوتی ہے جس نے تمام مصلحت پسندیوں اور ہر دلعزیزیوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف رضاء الہی کو مقدم سمجھا۔ انبیاء کرام کے مقدس گروہ نے ہمیشہ قلت و کثرت اور دولت مندی و افلاس کے اندازوں کو نظر انداز کر کے ساری دنیا کے مقابلہ میں آواز حق بلندی کی یہاں تک کہ ماحول کی فضا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ظلم کی جگہ انصاف اور فساد کی جگہ امن قائم کر دیا اب بھی اگر دنیا امن کی دولت حاصل کر سکتی تو انہیں مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر ہی کر سکتی ہے۔ مصلحت پسندیوں کی مصلحتیں اگر ایک فرد کے حق میں مفید ہوں تو یقیناً دوسروں کے خلاف ہوں گی صرف رب العالمین کی حکمت بالغہ اور آسمانی قانون ہی کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے جو ساری کائنات کیلئے یکساں مفید ہو۔ اسی قانون کی بالادستی کیلئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو وقت کے ہر لمحہ کا مقابلہ کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کی پرکیف آواز لگاتے رہے آخر میں حضور ﷺ کو یہی پیغام دیکر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد دعوت کا کام علماء کرام کے سپرد فرمایا اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا فرمائے جو بر باطل کے ساتھ نکر اتے رہے۔ علماء کلمۃ اللہ کیلئے سردھڑ کی بازی لگاتے رہے، ہمتوں کا مقابلہ کرتے رہے دربن و تدریس، تصنیف اور تقریر سے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھا۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو چنا۔ پھر علماء دیوبند کو چنا اور اپنے دین کا کام لیا اور فی زمانہ ہر نشتے کی سرکوبی کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت التوحید والسنۃ کو چنا۔ امام الموحدین حضرت مولانا حسین علیؒ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک و بدعت کے خلاف جو کام لیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پھر ان کے تلامذہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر شاہ پیرائی، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاریؒ۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کا نام سن کر شرک کے بیمار اب بھی کانپ اٹھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید و سنت کا کام لیا۔ اور انہوں نے شرک و بدعت

کے ایوانوں پر زلزلہ برپا کر دیا۔ جسکی وجہ سے گدی نشینان شرک و بدعت تلملا اٹھے۔ ان مردان حق نے قرآن و سنت کے نور سے شرک و بدعت کی ظلمات کو کافور کر دیا۔ اپنوں اور بیگانوں کی دشنام طرازیوں کی پرداہتہ کرتے ہوئے عشق رسول ﷺ سے معمور ہو کر مشن رسول ﷺ کو اپنا نصب العین بنایا اور توحید خالص کی دعوت کی راہ میں سرھڑکی بازی لگا دی۔ محدث کبیر، مفسر شہیز حضرت مولانا محمد حسین نیلوی شاہ صاحب نے تصنیف کے میدان میں وہ کام کیا جسکی مثال نہیں ملتی۔ خدارحمت کننداین عاشقان پاک طینت را

اسی سلسلہ کی ایک کڑی فاضل نوجوان مناظر اسلام شوک عبون الحاسدین حضرت مولانا قنبر حیات صاحب ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جو بیک وقت بہترین مقرر، بلند پایہ مدرس اور کامیاب مناظر اور بہترین مصنف ہیں۔

پیش نظر کتاب "اتمام البرہان علی عبدة القبور والاولیاء المعروف "شواہد التوحید" ایک جاندارو بے مثال علمی تصنیف ہے۔ جس میں اثبات توحید اور رد شرک پر دلائل و براہین کی بارش کر دی گئی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ وزنی دلائل کسی دوسری کتاب میں میسر نہیں ہو سکتے۔ اہمیت توحید، مراتب توحید، حقیقت شرک، اقسام شرک، مسئلہ اختیار و تصرف، خواص علیہ باری تعالیٰ اور روح توحید یعنی مسئلہ دعا و پکار کو مختلف عنوانات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ہر عنوان کو نصوص قطعیہ قرآنیہ اور مستند اکابرین کی تائیدات اور ساتھ ہی مخالفین کے معتبر علماء کے اعتراف و اقرار کے ساتھ فرقہ قبوریہ و رافضیہ پر حجت نام کر دی گئی ہے۔ عنوانات ایسی طرز پر ذکر کئے گئے ہیں کہ مسئلہ توحید پر تمام آیات قرآنیہ جمع ہو گئی ہیں۔ فاضل مصنف کی اس سے پہلے بھی ایک انتہائی عمدہ، مفید اور دلائل و براہین سے مزین کتاب المسلك المنصور فی احوال من فی القبور منظر عام پر آچکی ہے اور علماء و حقہ سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے۔ یہ مصنف کی دوسری تصنیف منظر عام

پر آرہی ہے جو علماء، طلباء اور مناظرین و خطباء و مبلغین کیلئے نادر تحفہ ہے احقر نے کتاب کا
 از اول تا آخر بنظر غائر مطالعہ کیا ہے اور انتہائی مفید پایا ہے علماء اور طلباء کرام سے بالخصوص
 اور عوام مؤمنین سے بالعموم درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں اور فائدہ حاصل
 کریں احقر کی اپنی رائے اس کتاب کے بارے میں یہ ہے **ذَٰلِكَ كَذٰلِكَ وَاِنَّا عَلٰی
 ذٰلِكَ**

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائے اور اس کتاب کے مصنف
 کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب
 کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے!! آمین ثم آمین

کتبہ

فتح محمد عفی عنہ

رائے گرامی

پیکر اخلاص، خادم القرآن والحديث حضرت مولانا

عبدالرشید عثمانی صاحب مدظلہ

بہتہم جامعہ حسینیہ تعلیم القرآن

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

لما بعد: جامع المنقول والمعقول، ترجمان مسلک احناف، پاسبان عقائد علماء دیوبند، علمی سرمایہ اشاعت التوحید والسنۃ، مناظر اسلام حضرت مولانا حضرت حیات صاحب مدظلہ نے اپنی درس و تدریس و تبلیغی مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر ایسے دور میں جب ہر سواغیار نے قبر پرستی اور پیر پرستی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہمہ وقت توحید و سنت کے راتے میں قسم و قسم کی رکاوٹیں ڈالتے اور شرک و بدعت کی آبیاری میں مصروف عمل ہیں۔ حضرت مولانا حضرت حیات صاحب مدظلہ نے دعوت توحید و سنت میں یقیناً امام ابن تیمیہ، حضرت امام البند شاد ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی، عالم ربانی علامہ رشید احمد گنگوہی، رئیس المفسرین مرشد الموحدین حضرت مولانا حسین علی الہوائی اور ان کے خدام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر شیخ پیری، جنید زماں حضرت علامہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شمس المحدثین حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا قاضی نور محمد، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر بندہ یالوی، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر میانوالوی، شیخ التفسیر والحديث حضرت مولانا علامہ عبدالقنی الجاجروٹی، رازی زماں شیخ الحدیث والتفسیر خادم الوہابین حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ نیلوی، مجددوم العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد عابد صاحب جیسے ورثۃ الانبیاء و محبتان رسول ﷺ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتاب تمام البرہان علی عبدة القور

والا ولسان المعروف "شواہد التوحید" تصنیف فرما کر قبر پرستوں اور تعزیہ پرستوں پر اتمام حجت فرمادی ہے۔ آپ کی یہ تصنیف توحید و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعت کی بربادی کے لئے فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ علماء کرام اور طلباء عظام، ورگیر تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے عظیم علمی تحفہ ہے۔ فمن شاء فالیؤمن من شاء فلیکفر۔

دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے فاضل مصنف کی اس سعی عظیمہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کے مخالفین کے شرور سے محفوظ فرمائے آمین ثناء آمین

کتبہ الفقیر

عبدالرشید عثمانی

خادم جامعہ حسینیہ - تعلیم القرآن

﴿مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات﴾

الہی احدی صدی تو ریحی و کریمی ہمارے منہ شامت اعمال کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ عرض حال کر سکیں۔ ہاں تیری ستاری و غفاری اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً کے سہارے اور تیری رحمت کاملہ پر بھروسہ کرتے ہوئے التجا ہے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ تو نے اپنے اس ناکارہ خلق عاجز فقیر اور گناہ گار بندے کے دل میں دعوت توحید کا جذبہ پیدا فرما کر حمایت توحید کی توفیق عنایت فرمائی۔ یا الہی! تیری ہی بارگاہ بے کس پناہ میں دامن طلب پھیلائے بھد عجز و نیاز فریاد کناں ہوں کہ اے ذروں کو رشک آفتاب بنانے والے! اے قطروں کو سمندروں کی وسعتیں بخشنے والے! اے گداؤں کو ہفت اقلیم کی سلطانی کا تاج پہنانے والے! اے دل کے ظلمت کدوں میں اپنی معرفت کا چراغ روشن کرنے والے! اس ذرہ ناچیز کو اس بے نوا فقیر کو اس سیاہ رو اور سیاہ کار کو اپنے محبوب مکرّم علیٰ عظیم کے مشن معظم دعوت توحید کے طفیل اپنی عنایات خسروانہ سے اپنے الطاف شاہانہ سے اپنی نوازشات کریمانہ سے ہمیشہ ہمیشہ سرفراز فرمائے رکھنا۔

یا الہ العالمین! اس فقیر بے نوا کی اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اور تاقیامت اس کے فیض کے چشموں کو جاری رکھ اور اس کتاب کو مخالفین کے لئے ہدایت اور موافقین کے لئے استقامت کا موجب بنا اس کو میرے لئے صدقہ جاری کر دے مجھے میرے والدین میرے اقرباء موحدین کو اور میرے محسنین اساتذہ کرام اور تلامذہ کو میرے احباب و متعلقین کو دنیا و آخرت کی ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ اور مامون فرما اور دنیا اور

آخرت کی ہر خیر ہر سعادت عطا فرما۔

(آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ

محمد و آلہ واصحابہ وازواجه وذریاتہ واتباعہ اجمعین)

عیدک المذنب الذلیل الملتجی والمشتکی الیک المدعو خضر حیات بن

محمد دین اعوان غفر اللہ لہ ولوالدیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبۃ الكتاب

الحمد لله المتوحد بجلال ذاته و كمال صفاته المتقدس في
نعوت الجبروت عن شوائب النقص و سماته و الصلوة على نبيه
محمد المؤيد بساطع حججه و واضح بيناته و على اله و
اصحابه هداة طريق الحق و حماته و بعد!

بندہ عاجز پر تقصیر المدعو خضر حیات بن محمد دین اعوان عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے اپنے ایک گناہگار حقیر اور فقیر بندے کو
اپنے رسول مکرم ﷺ کے مشن معظم دعوت توحید و سنت کی خدمت کی توفیق
بخشی۔

زیر نظر کتاب اتحاف البرهان علی عبدة القبور و الاوثان المعروف شواہد
التوحید ایک مقدمہ تین مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں چار چیزوں کا بیان
ہے:

(۱) اہمیت توحید (۲) مراتب توحید (۳) قباحت شرک (۴) حقیقت و مظاہر شرک

از اکابرین امت

المقصد اول میں بحث مسئلہ مختار کل المقصد الثانی میں بحث مسئلہ نظم الغیب المقصد

الثالث میں بحث مسئلہ دعا و پکار اور خاتمہ میں فرق مخالف سے تائیدات کا ذکر ہوگا۔

﴿مقدمة الكتاب﴾

(۱) ﴿اہمیت توحید﴾

(۱) ﴿باعث تخلیق کائنات اظہار توحید ہے﴾

اللہ تعالیٰ نے بزم کائنات کو اپنی توحید کے اظہار ہی کے لئے سجایا ہے چنانچہ قرآن مقدس میں متعدد آیات اس حقیقت پر شاہد ہیں،

شاہد اول: خلق الله السموات والارض بالحق ان في ذلك لآية

للمؤمنين (س: عنكبوت، آیت: ۳۳)

ترجمہ: پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اظہار حق (توحید) کے لئے

بے شک اس میں (اس کی توحید) کی نشانی ہے ایمان والوں کے لئے۔

حضرت شیخ القرآن نصر اللہ وجہ فرماتے ہیں، یہ مرکزی دعویٰ توحید پر یہی عقلی دلیل

ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا ہی اظہار حق کے لئے فرمایا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے (بالحق)

ای للحق و اظہار الحق (تفسیر معالم و خازن، تفسیر جواهر القرآن)

اس مضمون کی آیات کثیر ہیں مثلاً سورۃ الانعام: آیت: ۷۳، سورۃ روم، آیت: ۸،

س: الحجر: آیت: ۸۵، س: ابراہیم، آیت: ۱۹، س: الاحقاف، آیت: ۳۔

حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمین و

آسمان اور ان کے درمیان ساری مخلوق کو ہم نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو اظہار

حق (توحید کے لئے) پیدا کیا ہے کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی

قدرت کاملہ، حکمت بااقتہ اور اس کی صفت کارسازگی پر دلالت کرتا ہے۔۔۔ اس میں یہود کے قول لولا عزیر لما خلقت السموات والارض اور نصاری کے قول لولا عیسی لما خلقت السموات والارض کا بھی رد ہے۔ نیز شیعوں کی خود ساختہ حدیث لولا علی لما خلقت السموات اور موضوع حدیث لولاک لما خلقت الافلاک بھی اس آیت کے خلاف ہیں۔۔۔ الخ (تفسیر جواہر القرآن: ص ۱۱۳۰، ج: ۳)

(۲) ﴿کائنات کی آبادی تو حید کے دم سے ہے﴾

شاہد اول: لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا ف سبحان اللہ رب

العرش عما یصفون (پ: ۷، س: ۱۱۳۰، ج: ۳)

ترجمہ: اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور الہ سوائے اللہ تعالی کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے پس پاک ہے اللہ تعالی جو عرش کا رب ان تمام (شرکیہ باتوں سے) جو وہ (مشرکین) کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین جو اللہ تعالی کے وزیر، مشیر اور شریک و شفع تہری بتلاتے ہیں۔

شاہد دوم: وقال النبی ﷺ لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ای لا الہ الا اللہ

آیت اور حدیث کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح کائنات کی پناہ گاہ

توحید کے لئے ہے اسی طرح اس کائنات کی آبادی مسئلہ توحید کے دم سے ہے جب تک کائنات میں ایک آدمی بھی اللہ تعالی کی توحید کا صحیح معنوں میں قائل رہے گا تو اللہ تعالی قیامت قائم نہیں فرمائیں گے اور جب مقصود کائنات مسئلہ توحید کا نام ہی دیتا ہے مٹ جائے گا تو اللہ تعالی کائنات کو ختم فرما کر قیامت برپا کر دیں گے۔

﴿مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب مسئلہ ہے﴾

تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں انبیاء کرامؑ ہیں لیکن مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ ایسی محبوب ہستیوں کو بھی بیان توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسئلہ توحید اتنا محبوب ہے کہ حمایت توحید میں بولنے والے پرندوں اور چیونٹیوں کے کلمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما کر قیامت تک کے انسانوں کے لئے نصیحت بنا دیا۔
کما فی سورۃ النمل -

مسئلہ توحید اتنا محبوب ہے کہ اسی اسی سال کے مجرم اور گناہ گار بھی اگر چند لمحات حمایت توحید میں بولتے ہیں تو ان کو بھی قبیل ادخل الجنة کی بشارات سنا دی جاتی ہیں۔
مسئلہ توحید اتنا محبوب مسئلہ ہے کہ حمایت توحید میں دوڑنے والے گھوڑے ان کا ہانچنا اس کے سمیوں کے پتھروں پر پڑنے سے اڑنے والی چنگاریاں اور میدانی علاقے میں دوڑتے وقت سمیوں کے ذریعے اڑنے والی گرد و غبار وغیرہ سہی محبوب محترم و مکرم ہیں کہ ان کے قسموں کے ساتھ تذکرے قرآن میں کیے جاتے ہیں۔

شا ہد: والعدیت ضبحا فالمریبت فلدحا فالمریبت صبحا

فالمریبت ضبحا فالمریبت فلدحا فالمریبت صبحا

ترجمہ: قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں

پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر پھرا چا تک مٹا کرتے ہیں سنا کے

وقت پھراس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں پھرا ہی وقت (دشمن کے) لشکر میں آگیا

جاتے ہیں بے شک (مشرک) انسان اپنے رب کا بڑا شکر ہے۔

(۳) ﴿مقصد بعثت انبیاء بیان توحید ہے﴾

شاہد اول: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه

لا اله الا انا فا عبدون (س: الانبياء ، آیت: ۲۵)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی

اس کی طرف کہ بلاشبہ نہیں ہے کوئی الہ سوا میرے پس میری ہی عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مسئلہ توحید خالص کے بیان کے لئے مبعوث فرمایا، ہر نبی کی بعثت کا اولین مقصد اشاعتِ التوحید ہی تھا۔

شاہد دوم: ينزل الملكة بالروح من امره على من يشاء من

عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فا تقون (پ: النحل ،

و رکوع: اول)

ترجمہ: وہ انارتا ہے فرشتوں کو روح (وحی) کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا

ہے اپنے بندوں میں سے کہ ڈراؤ لوگوں کو کہ نہیں کوئی الہ سوا میرے پس مجھے ہی

سے ڈرو۔

(۳) ﴿جن وانس کی تخلیق توحید کے لئے ہے﴾

شاہد: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (س: الذاریات،

پ: ۲۷)

ترجمہ: اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ صرف

میري ہی عبادت کریں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا

ہے مراد اس سے توحید فی العبادت ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں

اور جنات کو اپنی توحید کے نغمے گانے کے لئے پیدا فرمایا اور جن وانس کی تخلیق سے مقصود اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہے

(۵) ﴿ خلاصہ ادیان سماویہ ﴾

تمام کتب سماویہ اور ادیان سماویہ حقہ کا مغز اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہی ہے۔

شاهد: ام اتخذوا من دونہ الہة قل ہا تو ابوہا نکم ہذا ذکر من

معنی و ذکر من قبلی (س: الانبیاء، آیت: ۲۲)

ترجمہ: کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور معبود آپ فرمائیے لاؤ

اپنی سند یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات مجھ سے پہلوں کی

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

و ذکر من قبلی یعنی الکتب المقدمہ علی خلاف ما تقولونہ

وتزعمونہ فکل کتاب انزل علی کل نبی ارسلنا ناطق بانہ لا

الہ الا اللہ (تفسیر ابن کثیر: ص ۱۷۶، ج: ۳)

ترجمہ: یعنی کتب سماویہ مقدمہ مخالف ہیں جو تم کہتے ہو اور گمان کرتے ہو پس ہر

کتاب جو اتاری گئی ہر نبی پر جو بھیجا گیا یہ کہنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

الہ نہیں ہے۔

(۶) ﴿ قرآن مقدس کا موضوع و دعوت توحید خالص ہی ہے ﴾

شاهد: الر کتب احکمت ابہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر

الا تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشر (س: ہود، آیت: ۲۱)

ترجمہ: الف لام راہ یہ وہ کتاب ہے محفوظ و مستحکم بنا دی گئی ہیں جس کی آیتیں

پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے بڑے حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ تم

نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔

امام رازی فرماتے ہیں؛ لا مقصود من ہذا الکتب الشریف الا ہذا الحرف الواحد فکل من صرف عمرہ الا ما نر المطالب فقد خاب وخسر (تفسیر کبیر: ص ۱۸۰، ج: ۱۷) یعنی قرآن مقدس کے نزول کا کوئی مقصد نہیں مگر صرف یہی بات (التوحید الیٰ نعس) تو جس انسان نے اس مطلب کے علاوہ باقی مطالب مسائل میں زندگی صرف کر دی وہ نامراد و برباد ہوا۔

(۷) ﴿مسئلہ توحید ہی نجات دارین ہے﴾

شاہد اول: فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً (س: الکہف، آیت: ۱۱۰)
ترجمہ: پس جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو (یعنی توحید خالص پر ثابت قدم رہے)۔

شاہد دوم: وقال النبی ﷺ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔

(۸) ﴿مسئلہ توحید پر ایمان رکھنے والوں کے لئے حملۃ العرش﴾

ملائکہ دعائیں کرتے ہیں ﴿﴾

شاهد: الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ
ویستغفرون للذین آمنوا (س: حم المؤمن، آیت: ۷)

ترجمہ: جو (فرشتے) اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ پاکیاں بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور ایمان رکھتے ہیں اس دعویٰ (فادعوا للہ مخلصین۔۔ الخ) پر اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ایمان لایا (یعنی مسئلہ توحید قبول کر لیا)۔

(۹) ﴿اصحاب رسول ﷺ کی عظمتوں کی بنیاد توحید ہے﴾

شاهد: لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغدوة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظلمین (پ: ۱، س: ۱۰۲) الا نعم ، آیت: ۵۲)

ترجمہ: اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام طلب گار ہیں (فقط اس کی رضا کے) نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں تو ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے۔ (ترجمہ از پیر کرم)

(۱۰) ﴿تمام اولیاء اللہ کی ولایت کی شرط اول قبول توحید ہے﴾

شاهد: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین امنوا وکانوا یتقون (پ: ۱۱، س: ۱۰۳، آیت: ۶۳، ۶۴)

ترجمہ: بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے (اولیاء اللہ) وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اپنے باطن کو انوار توحید سے منور کیا اور ظاہر کو انوار سنت سے مزین کیا۔

(۱۱) ﴿سچے محبان مصطفیٰ ﷺ کی بڑی علامت بیان توحید ہے﴾

شاهد: قل هذه نسبي ادعوا الى الله على بصيرة وانامن اتبعني

وتبعن الله وما انا من المشركين (يوسف، آیت: ۱۰۸)

ترجمہ: فرمادیتے ہیں یہ (توحید خالص والی) میری راہ ہے میں بلاتا ہوں صرف

اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور (وہ بھی) جو میرے متبعین ہیں (بلاتے

ہیں توحید خالص کی طرف) اور اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے اور نہیں ہوں

میں مشرکوں میں سے۔

وقال النبي ﷺ: تفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في

النار الا ملة واحدا قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه

واصحابي (رواه الترمذی بحوله مشكوة: ص: ۳۰)

(۱۲) ﴿فہم توحید اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے﴾

شاهد: واتبع ملة اباي ابراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا

ان نشارك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس

ولكن اكثر الناس لا يشكرون (ب: ۱۲، س: يوسف، آیت: ۳۸)

ترجمہ: اور میں تو اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب

کے دین کی نہیں رواد ہمارے لئے کہ ہم شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی

چیز کو یہ (توحید پر ایمان) تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر لیکن

بہت سے لوگ اس احسان پر شکر ہی بجا نہیں لاتے۔

(۱۳) ﴿اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کے باوجود عقیدہ توحید

کی نعمت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ﴿﴾

شاهد: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون (پ: ۱۳، س:

یوسف، آیت: ۱۰۶)

ترجمہ: اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ مگر اس حالت میں

کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں (ترجمہ از پیر کرم شاہ)

علامہ سید محمود آلوسی مفسر بغدادی فرماتے ہیں، یندرج فیہم کل من اقر به اللہ

تعالیٰ وخالقہ مثلاً وکان مرتکباً ما یعدّ شرکاً کیف ما کان ومن اولئک

عبدة القبور الناذرون لہا المعتقدون للنفع والضرر ممن اللہ تعالیٰ اعلم

بحالہ فیہا وہم الیوم اکثر من الذود (روح المعانی: ص ۲۷، ج: ۳)

یعنی داخل ہو جاوے گا ان مشرکین عرب میں ہر وہ شخص جو اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور

اس کی خالقیت کا مثلاً لیکن اس کے باوجود وہ ارتکاب کرتا ہے کسی ایسے امر کا جو شرعاً شرک

شمار کیا جاتا ہے خواہ جس قسم کا شرک ہو اور ان مشرکین سے ہیں قبروں کے پجاری جو تمس

ماننے والے ہیں ان کے لئے عقیدہ رکھنے والے ہیں نفع اور نقصان کا ان مرے ہوئے

لوگوں سے جن کا حال قبروں میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ قبروں کے پجاری آج کے

دن "کیڑوں سے بھی زیادہ ہیں"۔

(۱۴) ﴿﴾ مرشد حقانی کی بیعت کی شرط اول توحید ہے ﴿﴾

شاهد: یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات یا ینک علی ان لا

یشرکن بالله شیئاً ولا یسرقن ولا ینزین ولا یقتلن اولادھن ولا

یاتین بیہتان۔ الخ (پ: ۲۸، س: الممتحنۃ، آیت: ۱۴)

(۱۵) ﴿فرقہ واریت وافتراق کے خاتمہ اور وحدت امت کا واحد

ذریعہ مسئلہ توحید ہے ﴿

شاهد: قل يا اهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا بانا مسلمون (پ: ۳، س: آل عمران، آیت: ۶۴)

ترجمہ: (میرے نبی ﷺ) آپ کہیے اے اہل کتاب! آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہمارے اور تمہارے درمیان وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں (کسی کی) سوائے اللہ کے اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ بتالے ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا پھر اگر وہ روگردانی کریں (اس سے) تو تم کہہ دو گواہ رہنا (اے اہل کتاب!) کہ ہم مسلمان ہیں۔ (ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی)

(۱۶) ﴿مسئلہ توحید ہی آواز فطرت سلیمہ ہے ﴿

شاهد: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (پ: ۲۱، س: الروم، آیت: ۳۰)

حضرت شیخ القرآن نصر اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فاء فصیحہ ہے خطاب واحد براہ راست آنحضرت ﷺ سے ہے لیکن معنی عام ہے حضور ﷺ اور تمام مومنین کو شامل ہے اس میں توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ فطرت اللہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید مراد

ہے جس کی قابلیت واستعداد اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی فطرت اور خلقت ودیعت فرمائی جیسا کہ حضور کریم ﷺ کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرة، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں فطرت اللہ کو الدین القیم فرمایا اور سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم (س: یوسف، رکوع: ۵) اس سے معلوم ہوا کہ یہاں فطرت اللہ سے دین توحید اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور پکار ہی مراد ہے ای الزموا فطرت اللہ وہی التوحید (تفسیر کبیر: ص ۷۱۵، ج: ۶) الزموا فطرت اللہ ولا تبدلوا التوحید بالشرک (خازن ومعالم: ج: ۵، ص: ۱۸۳، جواہر القرآن: ص ۸۹۷)

شاهد ۳: قال رسول اللہ ﷺ ما من مولود یولد علی الفطرة فایراہ یهودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ کما تنج البیہمة بہیمة جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء (بخاری مسلم وغیرہ) یعنی حضور کریم ﷺ نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت (توحید) پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں جس طرح جانور کا بچہ صحیح و سلامت پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے کان وغیرہ کاٹے جاتے ہیں۔

(۱۷) ﴿مسئلہ توحید کے شاہد اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور علمائے

ربانی ہیں﴾

(۱) شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط

لا الہ الا هو العزیز الحکیم (پ: ۳، س: آل عمران، آیت: ۱۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے

اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے
زبردست ہے حکمت والا۔

الغرض کائنات کا وجود اور کائنات کی بقاء و عیون انبیاء کی روح، مقاصد دینیہ کی بنیاد
نجات داریں کی شرط اول، مقررین کی عظمتوں کا باعث ایمان بالوحید و اشاعت توحید ہے۔

(۲) ﴿مراتب توحید﴾

امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

واعلم ان للتوحید اربع مراتب: احدها: حصر وجوب الوجود
فیه تعالی فلا یكون غیره واجبا، والثانية: حصر خلق العرش،
والسموات والا رض وما نزل الجواهر فیه تعالی۔۔۔۔۔
وهاتان المرتبتان لم تبحت الكتب الا لیهة عنہما، ولم یخالف
فیہما مشرکوا لعرب، ولا الیہود ولا النصارى بل القرآن
العظیم ناص علی انہما من المقدمات المسلمة عندهم،
والثالثة: حصر تدبیر السموات والا رض وما بینہما فیه تعالی،
والرابعة: انه لا یتحقق غیره العبادة۔۔۔۔۔ وهما منسبتان
متلازمان لربط طبعی بینہما (حجة الله البالغة)

ترجمہ: جاننا چاہیے کہ توحید کے چار درجے ہیں، اول: وجود (ہونے) کے
ضروری ہونے کو اللہ تعالیٰ میں منحصر کرنا پس اس کے علاوہ کوئی واجب نہ ہوگا،
دوم: عرش، آسمان، زمین اور دیگر جواہر کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ میں منحصر کرنا
اور ان دو مرتبوں سے کتب الہیہ نے بحث نہیں کی اور ان میں نہ عرب کے
مشرکوں نے اختلاف کیا ہے نہ یہود نے اور نہ نصاریٰ نے بلکہ قرآن عظیم

تشریح کرتا ہے کہ توحید کے یہ دونوں مرتبے ان لوگوں (شرکین، عرب و یہود و نصاری) کے نزدیک مسلم باتوں میں سے تھے، سوم: آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان اس کی تدبیر تقسیم و انتظام کو اللہ تعالیٰ میں منحصر کرنا، چہارم: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور یہ دونوں مرتبے باہم گتے ہوئے اور لازم و ملزوم ہیں ان دونوں کے درمیان کسی فطری ارتباط کی وجہ سے۔

﴿ تشریح توحید کا مرتبہ اولی ﴾

ملت اسلامیہ کا قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء بلا استثنا ذات اور زماں حادث اور ممکن ہیں کوئی شیء بھی اس عالم کی واجب اور قدم نہیں ہے ذات اور شد زماں۔ اس لئے ہر مسلمان کے لئے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء بلا استثنا ذات اور زماں نیست و نابود اور عدم محض تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام اشیاء کو عدم محض سے پیدا کر کے وجود عطا فرمایا۔

خلاصہ: "وجود" اور "قدم" خاصہ الہیہ ہے جو شخص مخلوق کی کسی ہستی یا کسی چیز کو واجب یا قدم ذات یا زماں مانا تو وہ کائنات کا بدترین شرک ہے۔ چنانچہ مابلی قاری فرماتے ہیں:

ومن قال بقدوم العالم فیهو کافر (شرح فقہ اکبر: ص ۱۳) وقال

العلامہ بغدادی، وهو کفر بالاجتماع (روح المعانی)

قائدہ: یہود و نصاری اور شرکین عرب کے نزدیک توحید کا یہ پہلا درجہ مسلم اور یحییٰ قواء

مسلمانوں کی طرح ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ لا واجب ولا قدیم الا اللہ تعالیٰ

وحدہ لا شریک له فید، تفصیل دیکھیں روح المعانی: ص ۵۷، ج: ۲۶۔

﴿ تشریح توحید کا مرتبہ ثانیہ ﴾

توحید کا درجہ ثانیہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا اور اس کے سوا کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی کو بھی خالق نہ ماننا، نہ ذاتی طور پر اور نہ ہی عطائی طور پر۔ توحید کے اس درجہ کے مقابل شرک فی الخالق یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو کسی شی کا ماننا اور اسباب خالق اور موجود ماننا خواہ ذاتی طور پر یا عطائی طور پر۔

فائدہ: مشرکین عرب و یہود و نصاریٰ توحید کے اس درجہ کو تسلیم کرتے تھے اور دل سے تصدیق کرتے اور زبان سے اقرار کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس صفت میں واحد لا شریک ہے اور مخلوق کی کوئی ہستی (خواہ ہمارے معبود ہوں یا کوئی اور) اس کی اس صفت میں کسی طرح قطعاً شریک نہیں نہ ذاتی طور پر اور نہ ہی عطائی طور پر۔ اس لئے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: **وہا تان المر تبان لم تبحت کتب الالہیة ولم یخالف فیہما المشرک العرب ولا الیہود ولا النصاری۔** فائدہ: مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ تو توحید کے ان دونوں درجوں کو تسلیم کرتے تھے۔ مزید تفصیل مندرجہ ذیل آیات میں ملاحظہ فرمائیں۔

ولئن سئلتم عن خلق السموات والارض، الایة (عنکبوت، پ: ۲۱، رکوع ۶: ۶، س: لقمان، رکوع ۶: ۶، انظر فی التفاسیر) لیکن آج کے زمانے کے مشرکین کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔

فرقہ قبوریہ کا ایک عالم اور پیر محمد یار گڑھوی کہتا ہے

محمد	مصطفیٰ	ثانی	تدارد
تدارد	شان	جسمانی	تدارد

ترجمہ: محمد مصطفیٰ اپنا ثانی نہیں رکھتے اور جسمانی شان بھی نہیں رکھتے۔

بصورت گر چہ انسان می نما یہ
مگر نیان انسان نی ندارد
ترجمہ: صورت میں اگر چہ آپ انسان نظر آتے ہیں مگر انسانوں والی بھول نہیں
رکھتے۔

ظہور ش ہا ش و ذاتش قدیم
چوں ممکن لوٹ امکانی ندارد
ترجمہ: آپ کا ظہور حادث ہے اور آپ کی ذات قدیم ہے اور ممکن کی طرح
آپ امکان کا داغ نہیں رکھتے۔ (دیوان انوار فریدی: ص: ۲۹)
اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں۔

ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبودیت کہاں
حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

﴿ تشریح مرتبہ ثالثہ: توحید فی التصرف والتدبیر ﴾

توحید کے مرتبہ ثالثہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کے تصرف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص
ماننا اور اس کے سوا کسی ہستی کو کسی شیء میں مافوق الاسباب متصرف نہ ماننا نہ ذاتی طور پر اور نہ
ہی عطائی طور پر۔ توحید کے اس درجہ کے مقابل شرک فی التصرف والتدبیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ
کے سوا کسی ہستی کو کسی شیء میں مافوق الاسباب متصرف ماننا خواہ ذاتی طور پر یا عطائی طور پر،
اس کی تفصیلی بحث آئندہ طور میں ملاحظہ فرمائیں۔

قائدہ: توحید کا درجہ ثالثہ یعنی توحید فی التصرف و تدبیر پر ہے، قسم اول: بڑے بڑے کاموں
کی تدبیر (توحید فی تدبیر الامور العظام) یعنی جہان کے اہم اور بڑے بڑے کاموں
میں صرف اللہ جل شانہ کو متصرف ماننا اور اس کے سوا کسی ہستی کو ان کاموں میں ذاتی یا عطائی

طور پر متصرف نہ ماننا۔

قسم دوم: چھوٹے چھوٹے کاموں کی تدبیر: (توحید فی تدبیر الامور الحقیقہ) یعنی عالم کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو مافوق الاسباب متصرف جانتا اور اس کے سوا کسی ہستی کو متصرف نہ ماننا۔

فائدہ: مشرکین عرب تدبیر امور عظام میں توحید کے قائل تھے یعنی مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ کائنات کے امور عظام میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہے اور وہ اس صفت میں وحدہ لا شریک ہے اور ہمارے معبودوں کو امور عظام کا متصرف عطا نہیں کیا گیا۔

خلاصہ: مسلمانوں کی طرح مشرکین عرب کا مذہب بھی یہی تھا کہ لا عد بو فی الامور العظام الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تفصیل دیکھیں حجة الله الی لغة: ص ۱۲۰، ج ۱، ص ۱۲۱، ج ۱، ص ۱۲۳، ج ۱، الفوز الکبیر: ص ۴۔

فائدہ: امور عظام سے مراد تسخیر شمس و قمر، تصرف لیل و نهار، انزال مطر و احیاء ارض، سلسلہ توالد ثنائی، تصرف فی السمع والبعصر والقلب، ملکیت ارض و ارضیات، ملکیت سماء و سماویات، مصائب بریہ و بحریہ وغیر ذالک ہیں۔ مشرکین عرب ان تمام امور کے تصرف و تدبیر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو ان امور عظام کے اختیارات و تصرفات عطا نہیں کیے گئے۔

﴿ تشریح مرتبہ رابعہ: توحید فی الالوہیہ ﴾

توحید کا درجہ رابعہ یہ ہے کہ الوہیہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا یعنی عبادت کی تمام انواع اور افراد (سجدہ، رکوع، نذر نیاز، دعاء، پکار، خوف، رجاء وغیرہ) کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کے سوا کسی ہستی کو بھی عبادت کی کسی قسم کا کسی تاویل سے بھی مستحق نہ جانتا۔ توحید کے اس درجہ کا مقابل شرک فی الالوہیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو عبادت کا

مستحق جائنا خواہ اس ہستی کو بالذات الہ مانے یا دربار خداوندی کا مشیر وزیر اور شیخ قہری
جائے۔

قائدہ: مشرکین عرب اور مشرکین ہر زمانہ توحید کے اس درجہ کے قطعی طور پر منکر رہے
ہیں اور دعوت انبیاء کا محور اور مرکز توحید کا یہی درجہ رہا ہے۔

نوٹ: توحید کے درجات اربعہ بالتفصیل مع الدلائل دیکھنے کے لئے مقدمہ کتاب
التوحید مصنفہ مرشد الموحدين سند المفسرين امام وقت حضرت
علامہ مولانا عبد الغنی الجاجروی نصر اللہ وجہہ کا مطالعہ ضروری ہے۔

(۳) ﴿قباحت شرک﴾

شرک ایسا بدترین جرم اور گناہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اس کے خلاف جہاد کرنے اور
اس کو مٹانے کے لئے تشریف لائے۔

(۱) مشرک کی بخشش نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن
یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما (س: النساء، آیت: ۳۸، پ: ۵)
(۲) ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء (پ: ۵،
س: النساء، آیت: ۱۱۶)

(۳) مشرک کے تمام نیک اعمال برباد ہیں اور مشرک بلا حساب و کتاب جہنم میں داخل کیا
جائے گا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادہ من دونی اولیاء انا
اعندنا جہنم للکفرین نزلنا قل هل ننبکم بالآخرین اعمالا الذین حل
سعیہم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین
کفروا بایات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا
(س: الکہف، آیت: ۱۰۵، پ: ۱۲)

(۴) مشرک زندہ رہنے کے قابل نہیں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم
(پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۵)

(۵) مشرک سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ بیزاریں، ان اللہ بریء من المشرکین
ورسولہ (پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۳)

(۶) مشرک ہمیشہ حیران و سرگردان ہے، کا لذی استہوتہ الشیطن فی الارض
حیران (پ: ۷، س: الا نعام، آیت: ۷۱)

(۷) مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، ان الشرك لظلم عظیم (س: لقمان)

(۸) انبیاء و اولیاء قیامت کے دن مشرک کے دشمن ہونگے، واذا حشر الناس کا نوا
لہم اعداء و کا نوا بعبادتہم کفرین (پ: ۲۶، س: الاحقاف، آیت: ۶)

(۹) مشرک برباد ہے، وویل للمشرکین (پ: ۲۳، س: حم سجدہ، آیت: ۶)

(۱۰) مشرک پر جنت حرام ہے، قد حرم اللہ علیہم الجنة و ماویئیم النار و ما
للظلمین من انصار (پ: ۶، س: المائدہ، آیت: ۷۲)

(۱۱) مشرک نجس ہے اور مرکز توحید سے محروم ہے، انما المشرکون نجس فلا

یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا (پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۲۸)

(۱۲) مشرک کو مسجد بنانے اور آباد کرنے کی اجازت نہیں ہے، ما کان للمشرکین ان

یعمروا مساجد اللہ شاہد بن علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم

وفی النار ہم خالدون (پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۱۷)

(۱۳) مشرک کے لئے مغفرت کی دعا جائز نہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان

یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قریبی من بعد ما تبین لہم انہم

اصحاب الجحیم (پ: ۱۱، س: التوبہ، آیت: ۱۱۳)

(۱۴) مشرک آل رسول کے حکم سے خارج ہے، قال یا نوح انه لیس من اہلک انه

عمل غیر صالح۔۔ الخ (پ: ۱۲، س: ہود، آیت: ۳۶)

(۱۵) مشرک سے مناکحت حرام ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا

مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا

ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔۔ الخ (پ: ۲، س: البقرہ، آیت:

(۲۲۱)

(۲) ﴿حقیقت و مظاہر شرک کا بیان از اکابرین امت﴾

حقیقت شرک از حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

﴿توضیح ضروری﴾ حقیقت شرک کی بحث ذکر کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں

کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مختصر ترین تعارف پیش کر دیا جائے۔

(۱) حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدرسہ دیوبند بریلی سے بہت پہلے کے

آدی ہیں۔

(۲) علمائے دیوبند اور علمائے بریلویہ ہر دو حضرات کی سند شاہ ولی اللہ تک پہنچتی

ہے۔

(۳) برصغیر کے تمام علمی و روحانی مراکز نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فیوض

و علوم سے بالواسطہ یا بلاواسطہ فیضان حاصل کیا۔

(۴) پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی حضرت شاہ ولی اللہ کو اپنی تصانیف میں حکیم

الامت لکھ کر ان کے کلام سے حجت پکڑتے ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز کو

خاتم المحدثین کا لقب دیتے ہیں اور سید اسماعیل شہید کو ماجور و مثاب کہہ کر

شکر اللہ سعیبہم کے الفاظ سے دعائیں دیتے ہیں۔

(۵) بریلوی اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی گدی نشینان مارہرہ جو اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ

ہے یا سلسلہ سند حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے منسلک ہے گویا کہ بالواسطہ
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بریلوی اعلیٰ حضرت کے دادا استاد ہیں۔
(تفصیل کے لئے دیکھیں، اکمل البیان)

﴿تعریف شرک از فوز الکبیر، مصنفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی﴾
حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ:

والشرك ان يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئاً من صفاته
المختصة كالصرف في العالم بالارادة الذي يعبر عنه بكن
فيكون او العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس و دليل العقل
و المنام و الا ليام و نحو ذلك او الایجاد لشفاء المريض او اللعن
لشخص و السخط عليه حتى يقدر عليه الرزق او يمرض
او يشفى لذلك السخط او الرحمة لشخص حتى يسط له الرزق
ويصح بدنه ويسعد ولم يكن المشركون يشركون احداً في
خلق الجواهر و تدبير الامور العظام ولا يثبتون لاحد قدرة على
المناعة اذا ابرم الله سبحانه وتعالى امراً و اما كان اشراكهم
في الامور الخاصة ببعض العباد و كانوا يظنون ان الملك على
الاطلاق جل مجده شرف بعض العباد بخلعة الالهية و يؤثر
رضا هم و مسخطهم على سائر العباد كما ان ملكاً من الملوك
عظيم القدر يرسل عيده المخصوصين الى نواحي المملكة
ويجعلهم متصرفين في الامور الجزئية التي ان يصد عن الملك
حكم صريح فلا يتوجه الى تدبير الامور الجزئية و يفوض اليهم

امور سائر العباد ویقبل شفا عنہم فی امور من یتخذ ہبہم ویسوس
 بہم فیقولون بوجوب التقرب بعبادۃ اللہ سبحانه التخصیص
 المذكورین بتسیر لہم قبول الملک المطلق وتقبل شفا عنہم
 للمتقربین بہم فی مجاری الامور کاتوا یجوزون بدلائل حقیقۃ
 الامران یسجد لہم ویذبح لہم ویحلف بہم ویستعان بہم فی
 الامور الضروریۃ بقلوبہم کن فیکون وکانو یشعرون من الحجر و
 الصخر و غیر ذلك صوراً یتخذون فیما قبلہ التوجہ الی تلك
 الارواح اء۔ (الفوز الکبیر ص ۳ و ص ۴)

ترجمہ: شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان صفات میں سے
 کوئی چیز ثابت کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے مثلاً جہان میں اس
 ارادہ سے تصرف کرنا جس کو کون فیکون سے تفسیر کیا جاتا ہے یا علم ذاتی ثابت کیا
 جائے جو بغیر حواس اور عقلی دلیل اور خواب اور البہام وغیرہ کے ثابت ہو یا بہار
 کے مرض کو دور کرنے کی صفت ثابت کی جائے یا کسی شخص پر ایسی پھینکا اور
 راضگی ڈالی جائے کہ اس کی وجہ سے اس پر رزق تنگ ہو جائے یا کسی شخص پر
 رحمت کی جائے جسکی بناء پر اس پر رزق کی وسعت ہو اور اسکے بدن صحیح ہو جائے
 اور وہ سعادت مند ہو جائے مشرک لوگ کسی کو خدا تعالیٰ کے ساتھ اجسام و
 جواہر کے پیدا کرنے اور بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں شریک نہیں
 ٹھہراتے تھے اور کسی کے لیے یہ قدرت ثابت نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب
 کسی امر کا فیصلہ کر چکتا ہے تو وہ اس کو نال سکتے ہیں۔ ان کا شرک یہ تھا کہ بعض
 بندوں کے بارے میں یہ خیال کرتے کہ وہ کچھ مخصوص کام کر سکتے ہیں اور ان
 مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ علی الاطلاق بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن وہ اپنے

بعض بندوں کو حاجت روائی کی خلعت سے مشرف کر دیتا ہے اور ان کی رضا اور ناراضگی کو سب بندوں پر ترجیح دیتا ہے جس طرح کہ ایک بڑی شان والا بادشاہ اپنے مخصوص غلاموں کو اطراف مملکت میں بھیجتا ہے اور ان کو جزوی معاملات میں تصرف کا اختیار دے دیتا ہے تا آنکہ بادشاہ سے اس کے خلاف کوئی حکم صادر ہو سو بادشاہ ان جزوی امور کی تدبیر کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اور ان سب لوگوں کے معاملات ان غلاموں کے سپرد کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے جو ان کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور انداز سے ان کا توکل چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے تقرب کو ضروری قرار دیتے تھے تاکہ انکو بادشاہ مطلق کے ہاں آسانی سے قبولیت حاصل ہو اور ان سے تقرب حاصل کرنے والوں کے حق میں انکے معاملات کے پورا ہونے میں ان کی سفارش قبول ہو اور انہی امور کے پیش نظر مشرک لوگ ان مخصوص بندوں کو سجدہ جائز سمجھتے تھے اور ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور ان کے ناموں کی قسم اٹھاتے تھے۔ اور اہم معاملات میں ان سے کن فیکون کی قدرت کے ساتھ استعانت کرتے تھے اور مشرک لوگ پتھر اور پتیل وغیرہ کی مورتیاں بھی تراشتے تھے مگر ان کو ان نیک لوگوں کے ارواح کی توجہ کا قبلہ سمجھتے تھے۔

﴿ فوائد ﴾

عبارت مذکورہ سے چند امور واضح ہوئے۔

(۱) شرک کی تعریف یعنی شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کوئی صفت مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، بولی، علی، نبی کے لئے ثابت کرنا۔

(۲) جہاں میں تصرف کرنا جس کو کن لیا، ان سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی تصرف اور اختیار، مافوق
الاسباب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے مخلوق کی کسی ہستی کے لئے یہ اختیار و تصرف ثابت کرنا
خواہ ذاتی طور پر یا عطائی طور پر شرک مرتکب ہے۔

(۳) علم جو حواس، دلیل، عقل، ذوق اور الہام، وحی وغیرہ کے اسباب سے بالاتر ہے یعنی علم
غیب یا علم مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔

(۴) مشرکین عرب صفت خالق اور مدبیر امور عظام میں اللہ تعالیٰ کو مدعا یا شریک سمجھتے تھے۔

(۵) مشرکین عرب اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابل متصرف نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا

عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں اس لئے

اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم کو ہمارے معبود نال نہیں سمجھتے جس سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین عرب

اپنے معبودوں کے تصرفات کو اللہ تعالیٰ کے تصرفات کے برابر قطعاً نہیں سمجھتے تھے۔

(۶) مشرکین عرب محض پتھر پرست اور حجر پرست نہیں تھے بلکہ پیر پرست اور بزرگ پرست

تھے۔

(۷) مشرکین عباد صالحین کے لئے مافوق الاسباب امور خاصہ میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ

تعالیٰ بعض بعض امور میں کچھ اختیارات مافوق الاسباب اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے

جس یعنی مشرکین عطائی اختیارات کے قائل تھے نہ کہ ذاتی کے۔

(۸) مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ بعض کام تو عباد صالحین اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ

اختیارات سے خود کر دیتے ہیں اور جو خود نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ

ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عبادت میں مشقتیں برداشت کر کے مقام محبوبیت حاصل کر

لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بن گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی عیب سے بچا دیتا ہے

اس لئے ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔

(۹) مشرکین عباد صالحین کو مافوق الاسباب نفع نقصان کا بھاری بھاری تصور بھی تھا کہ ان

کے سجدے کرتے ان کے نام کی نذر نیاز دیتے اور ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے اور بعض امور مافوق الاسباب میں انہیں پکارتے اور ان سے مدد حاصل کرتے تھے۔

﴿ بتوں کی عبادت سے مقصود ﴾

(۱۰) مشرکین عرب جو پتھروں اور پتیل وغیرہ کی سورتیاں بناتے تھے تو ان سے ان کا مقصود وہ پتھریا پتیل کی سورتیاں نہیں تھیں بلکہ مقصود یہ تھا کہ عباد صالحین کی ارواح کے لئے یہ سورتیاں بمنزلہ قبلہ کے ہیں یعنی جب ہم ان سورتیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو عباد صالحین کی ارواح جن کا تعلق ان سورتیوں کے ساتھ ہوتا ہے خوش ہو کر ہمارے کام کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں۔

﴿ خلاصہ ﴾

بتوں کی پوجا بت ہونے کی اور پتھر ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کی پوجا سے مقصود وہ عباد صالحین (بزرگ بستیاں) کی ارواح ہوتی جن کے نام پر بت بناتے تھے۔

﴿ تائیدات مزیدہ ﴾

تائید (۱) حضرت شاہ ولی اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

والمشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام وفيما
ابرم وجزم ولم يترك لغيره خيرة ولم يفتقروا في سائر الامور
وذهبوا الى ان الصالحين من قبلهم عبدوا وتقربوا اليه فا عطا
هم الله الا لوهية فاستحقوا العبادة الى ان قال وقالوا هؤلاء
يسمعون ويصرون ويشعرون لعادتهم ويدبرون امورهم

وینصرونہم ففتحوا علیٰ اسمائہم حجارا وجعلوها قبلۃ عند
تو جہم الی ہؤلاء۔ الخ (حجۃ اللہ البالغہ: ص ۵۹، ج: ۱)

ترجمہ: مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ اس امر پر اتفاق رہا ہے کہ بڑے بڑے
کاموں کی تدبیر صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور ایسے ہی وہ کام بھی جن کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے پختہ فیصلہ کر دیا ہے اس نے اور کسی کو ان میں اختیار
نہیں دیا لیکن تمام امور میں مشرک قومیں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں رہیں
ان کا مذہب یہ رہا ہے کہ ان سے پہلے جو نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے
اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے اور اس کا تقرب حاصل کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے
ان کو الوہیت اور حاجت روائی کا عہدہ دے دیا ہے سو وہ مخلوق کی طرف سے
عبادت کے مستحق ہوں گے (آگے چل کر فرمایا) اور مشرکین نے کہا کہ وہ
صالحین اب بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اور اپنی عبادت کرنے والوں کی سفارش کر
تے ہیں اور ان کے کاموں کی تدبیر اور ان کی نصرت کرتے ہیں، پھر ان
صالحین کے ناموں پر انہوں نے پتھروں کے بت بنائے اور صالحین کی طرف
توجہ کرتے وقت ان کے بتوں کو قبلہ توجہ بنایا۔

تائید (۲) پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب گو حکیم الامت تسلیم
کر کے اسی عبارت سے استدلال کیا ہے، دیکھیں اعلیٰ کلمۃ اللہ: ص ۱۲۳۔

تائید (۳) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب "اسی کتاب الفیوز الکبیر میں فرماتے ہیں
ترجمہ: اور اگر تم کو مشرکین کے عقائد اور اعمال کے اس بیان کے صحیح تسلیم کرنے میں کچھ
توقف ہو تو چاہئے کہ اس زمانہ کے تحریف کرنے والوں کو علی الخصوص جو دارالاسلام کے گرد
فواح میں رہتے ہیں دیکھو کہ انہوں نے ولایت کی نسبت کیا کیا خیال یا انداز رکھے ہیں وہ
لوگ باوجودیکہ اولیاء متقدمین کی ولایت کے معترف ہیں مگر اس زمانہ میں اولیاء کے وجود کو

قطعاً مجال شمار کرتے ہیں اور قبروں اور آستانوں پر پھرتے ہیں اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ کہ تحریف اور تشبیہ نے کس قدر ان میں روانہ کیا ہے یہی کہہ دالیں حدیث صحیح لتبعن سنن من کان قبلکم ان آفات میں سے کوئی بھی نہ رہی جس پر آج کوئی نہ کوئی جماعت کا رہنما اور اس کے مانند دیگر امور کی تہنیت نہ ہو۔

اعاذانا اللہ سبحانہ عن ذالک۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے تصریح فرمادی ہے کہ عرب کے مشرکوں کا مومن نہ کہنا ہو تو آج کے قبر پرستوں کو دیکھو۔ دونوں کے عقائد و اعمال آپس میں باہل ملتے جلتے ہیں۔
تائید (۳) امام رازیؒ آیت و یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہذا شفعانا عند اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، انہم وضعوا ہذا الا صنم والاوٹان علی صور انبیائہم واکابرہم وزعموا انہم متی اشتغلوا بعبادۃ ہذا التماثل فان اولئک الا کابر تکونوا شفعاء لہم عند اللہ تعالیٰ ونظیرہ فی ہذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم فانہم بکونون شفعاء لہم عند اللہ (تفسیر کبیر: ص ۶۰، ج ۷)

ترجمہ: ان مشرکوں نے یہ اصنام و اوٹان اپنے پیغمبروں اور اکابر کی صورتوں پر بنائے تھے اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ جب وہ ان کی صورتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اکابر اور بزرگ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور اس کی نظیر اس زمانہ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کی قبروں کی اس اعتقاد کے ساتھ تعظیم کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔

تائید (۵): علامہ ابوالسعود حنفیؒ فرماتے ہیں: انہم وضعوا ہذا الا صنم علی صور انبیائہم واکابرہم وزعموا انہم متی اشتغلوا بعبادۃ ہذا التماثل

فان اولئك الاكابر يشفعون لهم عند الله (تفسیر ابوالسعود: ص ۸۰۷، ج ۳)
ترجمہ: انہوں نے یہ بت اپنے انبیاء اور بزرگوں کی شکلوں پر تراشے تھے اور یہ
کہتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے پاس
ہماری سفارش کرتے ہیں یعنی ہمارے کام اللہ تعالیٰ سے کروادیتے ہیں۔

تائید (۶): علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: وضعوها علی صور رجال صالحین
ذوی خطر عندہم وزعموا انہم متی اشتغلوا بعبادتها فان اولئك الرجال
یشفعون لهم (تفسیر روح المعانی: ص ۸۸، ۸۹، ج ۱۱)

ترجمہ: انہوں نے اپنے عالی مقام اور ذی قدر صلحاء کی صورت پر ان بتوں کو بنا
رکھا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہونگے
تو وہ نیک بزرگ بندے اولیاء اللہ ان کی سفارش کریں گے یعنی ان کے کام
اللہ تعالیٰ سے کروادیں گے۔

تائید (۷): علامہ سید شریف جرجانی لکھتے فرماتے ہیں:

فانیم لا یقولون بوجود الہین واجبی الوجود ولا یصنون
الاوٹان بصفات الالوہیة وان اطلقوا علیہ اسم الالہیة بل
اتخذوها علی انہا تماثل الانبیاء او الزہاد او الملكة او
الکواکب واشتغلوا بتعظیمہا علی وجہ العبادۃ توصلوا بھا الی
ماہو الہ حقیقۃ (شرح مواقف: ص ۵۸۰)

ترجمہ: بت پرست دو واجب الوجود الہوں کے قائل نہیں اور نہ وہ اوٹان کو
صفات الوہیت سے متصف مانتے ہیں اگرچہ وہ ان پر الہ کا اطلاق کرتے ہیں
بلکہ انہوں نے تو انبیاء یا نیک بندوں یا فرشتوں یا ستاروں کی تصویریں اور فوٹو
بنا کر عبادت کے طور پر ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی تاکہ وہ اس طریقہ سے الہ

حقیقی تک رسائی حاصل کر سکیں۔

﴿حقیقت شرک از عبارات حجة الله البالغة، مصنفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی﴾

عبارت نمبر ۱: حقیقت الشرك ان يعتقد انسان في بعض المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه انما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال، مما لم يعهد في جنس الانسان بل يختص بالواجب جل مجده لا يوجد في غيره الا ان يخلع هو خلعة الالهية على غيره او يفتى غيره في ذاته ويبقى بذاته او نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقد من انواع الخرافات كما ورد في الحديث ان المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة، ليك ليك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فيتذلل عنده اقصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى وهذا معنى له اشباح وقوالب والشروع لا يبحث الا عن اشباحه وقوالبه الذي يشرها الناس بنية الشرك حتى صارت مظنة للشرك ولازم له في العادة كسنة الشرع في اقامة العلل المتلازمة للمصالح والمفاسد مقامها و نحن نريد ان نبيك على امور جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات... مظنات للشرك، فنهى عنها۔

ترجمہ: شرک کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس سے جو آثار عجیبہ صادر ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالہ میں سے کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف ہے جو جنس انسان میں نہیں پائے گئے، بلکہ وہ واجب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان کے علاوہ میں نہیں پائے جاسکتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کو الوہیت کی پوشاک

پہنا کیں، یا کوئی غیر اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہے یا اس قسم کی دیگر خرافات جن کا یہ معتقد قائل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مشرکین حج کا تلبیہ اس طرح پڑھتے تھے لبیک ایلح (ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک جو تیرا ہے اس کا اور اسکی ملکیت کا تو مالک ہے یا اسکا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں ہے) پس وہ اس (بڑے آدمی) کے سامنے غایت درجہ عاجزی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے، جیسا بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ شرک (جس کی حقیقت اوپر بیان کی گئی) ایک معنوی چیز ہے۔ جس کے لیے صورتیں اور سانچے ہیں اور شریعت انہی صورتوں اور سانچوں سے بحث کرتی ہے، جن کو لوگ شرک کی نیت سے اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شرک کا مظنہ (کسی چیز کے ملنے کی احتمالی جگہ) ہو گئے ہیں اور عادتاً شرک کے لیے لازم ہیں جس طرح شریعت کا طریقہ ہے کہ وہ ان علتوں (علامتوں) کو جو مصالح و مفاسد کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں ان مصالح و مفاسد کے قائم مقام ٹھہراتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان امور سے آگاہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ۔۔۔۔۔ صاحب شریعت پر بے پایاں رحمتیں اور سلام ہو۔۔۔ میں شرک کے مظان (احتمالی جگہیں) گرا دینی ہیں پس ان سے روک دیا ہے۔

﴿شُرک کی چند صورتوں کا بیان﴾

﴿شُرک فی السجده کا بیان﴾

فمنہا : انہم کانو یسجدون للاصنام والنجوم ، فجاء النهی عن السجده لغير الله تعالى ، قال الله تعالى ﴿ لا تسجدوا للشمس ، ولا للقمر ، واسجدوا لله الذى خلقهن ﴾ والا شرک فی السجده کان متلازما للاشرک فی التدبیر ، كما او مانا الیہ ، وليس الامر كما یظن بعض المتکلمین من ان توحید العبادۃ حکم من احکام الله تعالى مما یختلف باختلاف الادیان ، لا یطلب بدلیل برہانی ؛ کیف ؟ ولو کان كذلك لم یلزمہم الله تعالى بتفرده بالتخلیق والتدبیر ، كما قال۔ عذمن قائل :- ﴿ قل : الحمد لله ، وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ، الله خیر ﴾ الی آخر خمس آیات ؛ بل الحق : انہم اعترفوا بتوحید الخلق ، وتوحید التدبیر فی الامور العظام ، وسلحوا ان العبادۃ متلازمة معینما ، لما اشرنا معینما لما اشرنا الیہ فی تحقیق معنی التوحید ، فذلك الزمہم الله بما الزمہم ولله الحجة البالغة۔ (حجة الله البالغہ ، باب بیان حقیقت شرک)

ترجمہ اقسام شرک کا بیان : ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ پس غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی ممانعت آئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ”تم نہ آفتاب کو سجدہ کرو، نہ چاند کو، اور اس اللہ کو

سجدہ کرو، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور سجدہ میں شریک گردانا، تدبیر عالم میں شریک گرداننے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا بعض علمائے کلام خیال کرتے ہیں کہ توحید عبادت احکام خداوندی میں سے ایک حکم ہے، جو اختلاف ادیان کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ (اور) اس پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کی جاسکتی۔ بعض متکلمین کی یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر لازم قرار نہ دیتے کہ وہ اسے تخلیق و تدبیر میں منفرد سمجھیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔۔۔۔۔ بات کا قائل بڑی عزت والا ہے۔۔۔۔۔ ”کہہ دیں: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے جن لیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں“ (اس آیت کے بعد کی) پانچ آیتوں تک پڑھ جاؤ۔ بلکہ سچی بات یہ ہے۔ کہ مشرکین توحید خلق، اور امور عظام میں توحید تدبیر کے معترف تھے اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ عبادت مذکورہ دونوں توحیدوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اس وجہ سے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے توحید کے معنی کی تحقیق میں پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر وہ بات لازم کی ہے جو ان پر لازم کی ہے، اور کامل برہان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

﴿شُرک فی الدعا کا بیان﴾

ومنها : انہم کانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم : ومن شفاء المريض ، وغناء الفقير ، وينذرون لهم يتوقعون انجاح مقاصد هم بتلك النذور ، ويتلون اسماء هم زجاء برکتها ، فارجب الله تعالى عليهم ان يقولوا في صلواتهم : (اياك نعبد ، و اياك نستعين

﴿وقال الله تعالى: ﴿فلا تدعو مع الله احدا﴾ وليس المراد من الدعاء العبادۃ ، كما قال بعض المفسرين ، بل هو الاستعانة ، لقوله تعالى: ﴿بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون﴾ (حجة الله البالغة، باب بيان حقیقت شرك).

ترجمہ: اور ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں یعنی مریض کی شفا یا بی میں اور فقیر کی مالداری میں غیر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اور انکی منتیں مانتے تھے۔ امید رکھتے تھے وہ ان منتوں سے اپنے مقاصد کے پورا ہونے کی اور ان کے ناموں کی مالا جہا (وظیفہ پڑھتے تھے) کرتے تھے ان ناموں کی برکت کی امید سے، پس اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لازم کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں کہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں" اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "پس نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی کو" اور "پکارنے" سے مراد کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے بلکہ طلب اعانت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے: بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون "بلکہ اسی کو پکارنے لگو گے تم، پس وہ ہٹائے گا اس کو جس کے لیے تم پکارتے ہو"

﴿الحاصل﴾

حضرت شاہ صاحب کی عبارت مذکورہ سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔

(۱) مشرکین کی شریکات میں سے ایک شرک یہ تھا کہ وہ لوگ مانوق الاسباب امور مریض کی شفا یا بی، فقیر کی مالداری وغیرہ میں حاجت روائی کے لئے مرے ہوئے نیک لوگوں کو پکارتے تھے۔

(۲) مشرکین عرب بزرگ ہستیوں سے نفع کی امید اور نقصان سے بچنے کے لئے ان کی نذر و نیاز دیتے تھے۔

(۳) مشرکین عرب اپنے معبودوں کے ناموں کے وظیفے پڑھا کرتے تھے اور اس سے ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبودوں کے نام برکت والے ہیں اور ان کا وظیفہ کرنے سے ہماری جان و مال میں برکت ہو جاتی ہے۔

(۴) آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر اللہ کی مافوق الاسباب امور میں پکار کے رد میں نازل ہوئی ہے۔

(۵) فلا تدعوا مع اللہ احدا وغیرہ آیات میں مراد استعانت اور دعا ہے نہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت۔

﴿تائیدات مزیدہ﴾

تائید (۱) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے شرک فی الدعاء کے مضمون کو اپنی متعدد کتابوں میں صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، بدور بازغہ میں فرماتے ہیں:

کفر اللہ سبحانہ مشرکی مکة بقولہم لوجل سخی کان یلت
السویق للحجاج انه نصب من منصب الالویة فجعلوا
یستعینون به عند الشدائد (بدور بازغہ: ص ۱۲۶)

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پرکفر کا فتویٰ دیا ہے بوجہ کہنے ان کے جو ان نخی کے متعلق جو حاجیوں کے لئے ستو بنایا کرتا تھا کہ وہ من جانب اللہ معبودیت کے مقام پر قائم کیا گیا اس لئے ان لوگوں نے مصائب میں اس سے مدد مانگنا شروع کر دی یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب پر کفر کا فتویٰ اس لئے لگایا ہے کہ وہ مافوق الاسباب امور میں مرے ہوئے بزرگوں کو مدد کے لئے پکارتے

تھے۔

تائید (۲) حضرت شاہ صاحبؒ الخیر الکثیر میں فرماتے ہیں، واعلم ان طلب الحوائج من الموتی عالما بانہ سبب لانجا حها کفر یجب الاعتراض عنه تحرمه هذه الکلمة (ای کلمة الشهادة) والناس الیوم فیها منحکمون (الخیر الکثیر: ص ۱۰۵)

ترجمہ: اور جان لے کہ بے شک حاجات کا مردوں سے طلب کرنا یعنی ان کو پکارنا اس اعتقاد سے یہ طلب ضروریات کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے کفر ہے اس سے بچنا واجب ہے حرام کرتا ہے اس کو یہ کلمہ شہادت اور لوگ آج ان مردوں (سے حاجات طلب کرنے) میں بے حد مصروف ہیں۔

﴿الحاصل﴾

حضرت شاہ صاحبؒ کی دونوں عبارتوں سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔
 (۱) مشرکین عرب کا شرک یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں سے اپنی حاجات طلب کیا کرتے تھے۔
 (۲) مردوں کو سبب جان کر بھی ان سے حاجات طلب کرنا خالص کفر ہے۔
 (۳) کلمہ طیبہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں اسلئے کلمہ طیبہ نے مردوں کو پکارنے اور غیر اللہ سے حاجات طلب کرنے سے روک دیا ہے۔
 تائید (۳) علامہ محمد طاہر پٹنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

من قصد بزیارت قبور الانبیاء و صلحاء ان یصلی عند قبورهم
 ویدعو عندها ویسئلهم الحوائج وهذا لا یجوز عند احد من
 علماء المسلمین فان العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق
 لله وحده (مجمع البحار)

ترجمہ: جو شخص انبیاء کرام اور اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لئے اس غرض سے جائے کہ ان کی قبروں کے پاس نماز پڑھے اور وہاں دعائیں مانگے اور ان سے حاجتیں مانگے (یعنی ان کو پکارے) یہ علماء اسلام میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں اس لئے کہ عبادت اور حاجت طلب کرنا اور مدد مانگنا یہ صرف تمنا اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔

﴿الحاصل﴾

علامہ طاہر ضحیٰ کی عبارت سے مندرجہ ذیل امور واضح ہیں:-

(۱) انبیاء اور بزرگوں کی قبروں پر نماز پڑھنے کے قصد سے جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی قبور کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا انبیاء اولیاء کو حاجات میں پکارنا مسلمان علماء میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو علماء انبیاء و اولیاء کے پکارنے کی ترغیبیں دیتے ہیں تو وہ علماء اسلام نہیں ہیں بلکہ علمائے سوء ہیں۔

(۲) جس طرح دوسری عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسی طرح ما فوق الاسباب امور میں پکار بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا ہی شرک اکبر اور تمام اعمال کو برباد کرنے والا ظلم عظیم ہے۔

﴿اللہ تعالیٰ کی اولاد اور نائب مقرر کرنے کا شرک﴾

ومنها: انہم كانوا يسمون بعض شرکانہم بنات اللہ ، وابتاء اللہ ، فنبہوا عن ذلك اشد النہی ، وقد شرحنا شرہ من قبل (حجة اللہ البالغہ ، باب حقیقۃ شرک)

ترجمہ: اور ان صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے شرکاء (خود ساخت معبودوں) کو "اللہ کی بیٹیاں" اور "اللہ کے بیٹے" نام رکھتے تھے، پس وہ سختی

کیا تھا اس سے روکے گئے اور ہم اس کا راز پہلے بیان کر چکے ہیں۔

فائدہ: حجة الله کے بعض نسخوں میں يستعینون کا لفظ ہے اور بعض نسخوں میں يستغثون کا لفظ ہے، اسی طرح بل هو الاستعانة کی جگہ بل هو الاستغاثة مذکور ہے۔ آل دونوں کا ایک ہی ہے۔

فائدہ (۱): مشرکین بعض بزرگ سستیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے جیسے یہود حضرت عزیر کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اور مشرکین عرب فرشتوں کو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ جس طرح بیٹا باپ کے گھر کا کارمختار ہوتا ہے اس طرح یہ ہستیاں بھی کارخانہ کائنات کی مختار ہیں اور جس طرح بیٹا باپ کی صفات کا حامل ہوتا ہے اسی طرح یہ ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں لہذا ان کو عبد یا بشر کہنا ان کی توہین ہے۔

فائدہ (۲): آج کل بھی بعض لوگ انبیاء اولیاء کے لئے لفظ عبد کو ان کی توہین سمجھتے ہیں چنانچہ حکیم امت بریلویہ مشتی احمد یار گجراتی معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ”یہاں رسول فرمایا اور آیت معراج میں بعد فرمایا کیونکہ حضور ﷺ ظہر کی بارگاہ شان بندگی سے حاضر ہوئے ہمارے پاس پیغمبری شان سے تشریف لائے گئے بندے ہو کر آئے رسول نور برہان، نعمت اللہ ہو کر موقع کے مطابق القاب بولے جاتے ہیں جو شخص انہیں بندہ کہہ کر پکارے وہ ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بیٹا کہہ کر پکارے“ (شان حبیب الرحمن: ص ۸۱)

﴿اکابر پرستی کا شرک﴾

ومنها انهم كانوا يتخذون احيارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تعالى، بمعنى انهم كانوا يعتقدون ان ما احله هؤلاء حلال، لا باس به في نفس الامر، وان ما حرمه هؤلاء، حرام بما اخذون به في نفس الامر، ولما نزل قوله تعالى: ﴿لَا اتخذوا احيارهم

ورهبانہم) سال عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال: ﴿ كانوا يحلون لهم اشياء فيستحلونها ، ويحرمون عليهم اشياء فيحرمونها ﴾ وسر ذلك : ان التحليل و التحريم عبارة عن تكوين نافذ في الملكوت : ان الشئ الفلانی یواخذہ ، اولا یواخذ بہ ، فيكون هذا التكوين سببا للمواخذة وتركها ، وهذا من صفات اللہ تعالیٰ - واما نسبة التحليل و التحريم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبمعنی ان قوله اماراة قطعية لتحليل اللہ و تحريمه ؛ واما نسبتها الى المجتہدين من امته ، فبمعنی روايتهم ذلك عن الشرع: من نص الشارع ، او استنباط معنی من كلامه - واعلم : ان اللہ تعالیٰ اذا بعث رسولا ، وثبت رسالته بالمعجزة ، واحل علی لسانه بعض ما كان حراما عندهم ، ووجد بعض الناس في نفسه انجحاما عنه ، وبقي في نفسه ميل الى حرمة لما وجد في ملته من تحريمه ، فهذا علی وجهين : ان كان التردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي وان كان لاعتقاد وقوع التحريم الاول تحريما لا يحتمل النسخ ، لاجل انه تبارك وتعالى خلع علی عبد خلعة الالهية ، او صار فانبا في اللہ ، باقيا به ، فصارت فيه عن فعل او كراهيته له ، مستوجبا لحرم في ماله واهله ، فذلك مشرك باللہ تعالیٰ ، مثبت لغيره غضبا و سخطا مقدسين ، و تحليلا و تحريما مقدسين (حجة اللہ البالغة)

ترجمہ: اور شرک کی ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ لوگ اپنے

علماء اور پیروں کو اللہ کے سوارب بناتے تھے یعنی وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو چیز ان لوگوں نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ اس کے کرنے میں نفس الامر (واقعہ) میں کوئی گرفت نہیں اور یہ کہ ان لوگوں نے جو چیز حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ اس کی وجہ سے نفس الامر میں پکڑے جائیں گے۔ اور جب یہ ارشاد نازل ہوا کہ، اتخذوا احبارہم و رهبانہم من دون اللہ، الایۃ، ”انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو رب بنایا“ آخر آیت تک پڑھے تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ لوگ ان کے لیے کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے پس وہ ان کو حلال سمجھتے تھے۔ اور کچھ چیزوں کو ان پر حرام کرتے تھے پس وہ ان کو حرام سمجھتے تھے“۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ تحلیل و تحریم نام ہے عالم ملکوت میں نافذ ہونے والے تکوینی حکم کا کہ فلاں چیز کی وجہ سے مواخذہ ہوگا یا فلاں چیز کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ پس یہ ”تکوینی حکم“ مواخذہ اور ترک مواخذہ کا سبب ہوتا ہے (کیونکہ اسی تکوینی حکم کے مطابق دنیا میں تشریحی حکم نازل ہوتا ہے) اور یہ (تکوینی حکم دینا) اللہ کی صفت ہے۔ اور رہی تحلیل و تحریم کی نسبت آنحضور ﷺ کی طرف سے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا ارشاد ایک قطعی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحلیل و تحریم کی۔ اور رہی اس کی نسبت آپ کی امت کے مجتہدین کی طرف، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حضرات ان مسائل کے شریعت کی طرف سے نائل ہیں۔ خواہ شارع کی نص سے بیان کریں یا شارع کے کلام سے کوئی معنی مستنبط بیان کریں اور جان لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث فرماتے ہیں اور اس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بعض وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جو ان کے

نزویک (قدیم ملت) میں حرام تھیں اور بعض لوگ اپنے دل میں اس سے انکار فرماتے ہیں اور ان کے دل میں اس کی حرمت کی طرف میلان باقی رہتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ملت میں اس کی حرمت پائی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) اگر یہ انکار اس لئے ہے کہ اس نئی شریعت میں اس کے لئے تردد ہے تو وہ اس نئے نبی کا منکر ہے اور اگر انکار اس لئے ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ تحریم اول کا وقوع ایسی تحریم ہے جو نسخ کا احتمال نہیں رکھتی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو الوہیت کا لباس پہنا دیا ہے یا وہ اللہ میں فنا ہو گیا ہے اس کے ساتھ باقی رہنے والا ہے پس اس کا کسی امر کی نہیں کرنا یا اس کا کسی چیز کو ناپسند کرنا لازم کرنے والا ہے مال اور اہل کے نقصان کو تو وہ شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے غیر اللہ کے لئے اللہ جیسا غصہ اور اللہ جیسی ناراضگی اور اللہ جیسا تحلیل کا اور اللہ جیسا تحریم کا اختیار کرنے والا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے مذکورہ مضمون اپنی کئی تصانیف میں ذکر کیا ہے، الفوز الکبیر میں یہودیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں: غرض یہ کہ اگر تم اس امت میں یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان علمائے سوء کو دیکھ لو جو دنیا کے طالب اور اپنے اسلاف کی تقلید کے خوگر اور کتاب و سنت سے روگردانی کرنے والے ہیں اور جو عالموں کے تعس اور تشدد یا ان کے بے اصل اسناد کو سند ٹھہرا کر معصوم شارع کے کلام سے بے پرواہ ہو گئے ہیں موضوع حدیثوں اور فاسد تاویلوں کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے۔۔۔

﴿الحاصل﴾

شاہ صاحبؒ کی عبارت مندرجہ بالا کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

(۱) یہود و نصاریٰ کا ایک شرک یہ تھا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے اکابر کی بات کو حجت

اور دلیل سمجھتے تھے۔

(۲) یہود و نصاریٰ کا ایک شرک یہ تھا کہ وہ اپنے مولویوں اور پیرووں کو حلت حرمت میں مختار سمجھتے تھے۔

(۲) کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہرانا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو تحلیل و تحریم میں مالک و مختار سمجھتا ہے تو وہ شخص اس ہستی کو صفت الوہیت میں شریک کر رہا ہے۔

(۳) حضور اکرم ﷺ کی طرف جو تحلیل و تحریم کی نسبت ہے تو اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے تحلیل و تحریم کے مستقل اختیارات آپ ﷺ کے سپرد کر دیے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ایک قطعی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحلیل و تحریم کی۔

خلاصہ: کسی چیز کی تحلیل و تحریم کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور فیصلہ خداوندی کو مخلوق کے سامنے بیان فرمانا آنحضور ﷺ کا منصب ہے۔ جب کہ آج کل فرقہ قبوریہ اور فرقہ رافضیہ آنحضور ﷺ اور ائمہ کرام کے لئے تحلیل و تحریم کے سب اختیارات ماننا ضروری سمجھتے ہیں۔

۱۔ اگر یہ اباء اس لیے ہے کہ اس (نئی) شریعت کے ثبوت میں اسے تردد ہے تو وہ اس (نئے) نبی کا منکر ہے۔

۲۔ اور اگر وہ اباء اس لیے ہے کہ اسکا اعتقاد یہ ہے کہ تحریم اول کا وقوع ایسی تحریم ہے جو نسخ کا احتمال نہیں رکھتی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو الوہیت کی پوشاک پہنا دی ہے یا وہ اللہ میں فنا ہو گیا ہے اس کے ساتھ باقی رہنے والا ہے پس اسکا کسی امر کی نہی کرنا یا اس کا کسی چیز کو ناپسند کرنا لازم کرنے والا ہے مال اور آل میں نقصان کو تو وہ شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے۔ غیر اللہ کے

لئے اللہ جیسا غصہ اور اللہ جیسی ناراضگی اور اللہ جیسا تحلیل کا اور اللہ جیسا تحریم کا اختیار ثابت کرنے والا ہے۔

﴿فائدہ: عقیدہ بریلویہ﴾

(۱) مفتی احمد یار بھگوانی لکھتے ہیں، اب حضور ہی امام ہیں معلوم ہوا کہ مالک احکام ہیں (سلطنت مصطفیٰ: ص ۲۹)

(۲) تمام تو قانون کے پابند ہیں مگر قانون الہی حضور کے لب پاک کی جنبش کا منتظر کہ جو ان کے منہ سے نکلے وہ رب کا قانون بن جائے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ حضور مالک احکام ہیں (سلطنت مصطفیٰ ﷺ: ص ۲۸)

(۳) حضور ﷺ احکام کے مالک ہیں جس کے لئے جو چاہیں حلال فرمائیں، حرام اور جس کے لئے جو چاہیں قرآنی احکام کو بدل دیں (نعوذ باللہ من ذالک الکفر) (سلطنت مصطفیٰ ﷺ: ص ۲۷)

(۴) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ رسول پاک ﷺ کو بھی حرام فرمانے کا اختیار دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ حضور مالک احکام ہیں (سلطنت مصطفیٰ ﷺ: ص ۱۸)

(۵) حضور ﷺ حرام و حلال کے مالک و مختار ہیں (سلطنت مصطفیٰ ﷺ: ص ۱۷)

(۶) مولوی زاہد بن غلام جیلانی بریلوی لکھتے ہیں، ان واقعات سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ شریعت ساز بھی ہیں (رحمت کائنات: ص ۲۶۹)۔
مزید عبارات بحث مختار کل میں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿شُرک فی التذکر﴾

ومنها انهم كانوا يتقربون الى الاصنام والنجوم بالذبح
لاجلهم اما بالاهلال عند الذبح باسمائهم واما بالذبح على

الانصاب المخصوصة لهم فنهوا عن ذلك (حجۃ اللہ البالغۃ)

ترجمہ: اور ان شرک کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کی قربت ڈھونڈھا کرتے تھے ان کے نام پر جانور ذبح کر کے یا تو وہ ذبح کے وقت ان کے نام جاواز بلند پکارتے تھے یا ان جانوروں کو مخصوص آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے پس لوگوں کو ایسا کرنے سے روک دیا

گیا۔

تشریح شرک فی النذر: شرک فی النذر یہ ہے کہ مخلوق کی کسی ہستی کو غیب دان اور متصرف فی الامور یا شفیع قہری سمجھ کر اس کی منت مانی جائے کہ اے فلاں پیر، ولی یا شہید! میری فلاں مصیبت ٹال دے یا فلاں مراد پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ سے مراد پوری کرادے تو تیرے نام بکرا دوں گا یا مٹھائی، پراٹھے، ریوڑیاں وغیرہ دوں گا مشرکین مکہ کا یہی مذہب تھا کہ وہ بھی شرک عقیدہ کے تحت اپنے معبودوں کے تقرب کے لئے مصیبت میں اور بغیر مصیبت کے بھی اپنے ہر قسم کے مال سے ان کے نام کے حصے نکالا کرتے تھے۔ اور منت کا مال آستانوں کی مرمت اور ان کے مجاوروں اور زواروں پر صرف کرتے تھے۔ دیکھیں آیت وجعلوا للہ

ما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، الا یہ (تفسیر خازن: ص ۱۵۵، ج: ۲،

مراغی: ص ۴۲، ج: ۸)

﴿فرقہ قبور یہ اور شرک فی النذر﴾

دور حاضر کے قبر پرستوں کا بھی وہی حال ہے جو مشرکین عرب کا تھا یہ لوگ بھی شرک عقیدہ کے تحت بزرگوں کے تقرب کے لئے یا اپنے اوپر سے مسیتیں تکلیفیں دور کرنے کے لئے ان کے نام کی منتیں مانتے اور اپنے مالوں میں سے ان کے نام کے حصے نکالتے ہیں مثلاً گائے، بھینس، بکری، مرغی، دانے، اناگھٹہ وغیرہ، پھر اس بزرگ کے عرس کے موقع پر یا

آگے پیچھے اس کی قبر پر لے جا کر ان مجاوروں، زواروں اور نوراتہ بیٹھنے والوں پر صرف کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنی منت میں یہ شرط رکھتی ہے کہ بوقت ادا ہوگی منت مزار پر نکلے پاؤں حاضری دوں گی بعض قبوری ہر سو سواری یا جمعہ کی رات کو قبر پر تیل کا چراغ جلانے کی منت مانتے ہیں اور پیر محبوب سبحانی شیخ جیلانی کی ماہانہ گیارہویں سے تو کسی قبر پرست کا گھر خالی نہیں ہوگا۔ اس سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے نام کی منت دے رہا ہوں وہ غیب دان ہے اور متصرف فی الامور ہے۔ اور میری اس منت سے خوش ہو کر میری مصیبت نال دے گا یا میری جان، مال اور اولاد میں برکتیں ڈال دے گا اور اگر میں نے اس کے نام کی نذر نہ دی تو ناراض ہو کر میرا کوئی نقصان کر دے گا اور میں مصائب میں مبتلا ہو جاؤں گا حالانکہ یہ عقیدہ اور اس طرح کی منت حقیقی اور اصلی شرک ہے اور یہ منت کی شیرینی وغیرہ خنزیر کی طرح حرام ہے۔

﴿تائیدات مزیدہ﴾

تائید نمبر (۱) علامہ طاہر بن عبدالرشید ^{رحمۃ اللہ علیہ} فرماتے ہیں:

النذر لغير الله تعالى حرام لان من انواع الكفر لان هدا عبادة

والعبادة لغير الله ككفر (خلاصة الفتاوى: ص ۷۸، ج: ۴)

ترجمہ: نذر غیر اللہ کی حرام ہے کیونکہ یہ اقسام کفر سے ہے اس لئے کہ یہ عبادت

ہے اور غیر اللہ کی عبادت کفر ہے۔

تائید نمبر (۲) امام رازی فرماتے ہیں:

قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبيحةا التقرب الي

غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد (تفسير كبير: ص

۱۲، ج: ۵)

ترجمہ: تمام علماء نے فرمایا ہے کہ اگر بے شک کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور اس ذبح سے غیر اللہ کے تقرب کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مرتد ہوگا اور وہ جانور مرتد کی ذبیحہ ہے یعنی مردار ہوگا۔ اسی طرح علامہ نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (تفسیر نیشاپوری: ج: ۲، ص: ۱۲۰)

تائید نمبر (۳) علامہ ابن نجیمؒ لکھتے ہیں:

واما النذر الذی ینذره اکثر العوام علی ما هو مشاہد کان یكون للانسان غائب او مریض او له حاجة ضرورية فیاتی بعض الصلحاء فیجعل ستره علی راسه فیقول یا سیدی الفلان ان رد غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی فلك من الذهب كذا او من الفضة كذا او من الطعام كذا او من الماء كذا او من الشمع كذا او من الزيت فیذا النذر باطل با لاجماع لوجوه منها انه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها ان المنذور له میت والمیت لا یملك ومنها ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون الله تعالی واعتقاده ذالك كثر (الی ان قال) للاجماع علی حرمة النذر للمخلوق ولا یعتقد ولا تشتغل الذمة (بحر الرائق: ص: ۲۹۸، ج: ۲، فتاویٰ عالمگیری: ص: ۲۱۶، ج: ۱)

ترجمہ: اور لیکن وہ منت جو اکثر عوام لوگ مانتے ہیں جس طرح کہ مشاہد ہے کہ جیسا کہ کسی انسان کا کوئی رشتہ دار یا دوست غائب ہو یا بیمار ہو یا اس کو کوئی اور ضرورت ہو پس وہ (بعض صلحاء کی قبر پر) آتا ہے اور قبر کا پردہ سر پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فلا نے مردار گر واپس کر دیا گیا میرا غائب یا تندرست

کر دیا گیا میرا مرلیٹس یا پوری کر دی گئی میری ضرورت تو تیرے لئے یعنی تیرے نام پر اتنی سونا یا چاندی یا طعام یا پانی یا شمع یا تیل دوں گا تو یہ منت بالا جماع باطل ہے کئی وجوہ کی بناء پر ایک یہ کہ یہ مخلوق کی منت ہے اور مخلوق کے لئے منت جائز نہیں کیونکہ یہ عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی ایک وجہ یہ ہے کہ منذور لہ میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں ایک یہ کہ اگر اس نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میت بھی متصرف فی الامور ہے حالانکہ اس کا یہ اعتقاد کفر ہے اتنے تک فرمایا کہ بوجہ اجماع کے اوپر حرمت نذر للمخلوق کے اور نہ ہی وہ منت منعقد ہوگی اور نہ ذمہ میں پڑے گی۔ نذر غیر اللہ کی حرمت کا شرک ہونے پر اکابرین امت نے خوب تصریح فرمائی ہے اور بیسیوں عبارات موجود ہیں۔

طالب حقیقت درج ذیل حوالہ جات کی طرف رجوع فرمائے۔

- (۱) مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی: دفتر سوم: ص ۷۰،
- مکتوب: (۳۱) (۲) زواج ابن حجر مکی: ص ۱۸۳، ج: ۱۔ (۳)
- تفہیمات الہیہ: ص: ۶۳، ۶۴، ج: ۲، از حضرت شاہ ولی اللہ (۳)
- شامی مع در مختار: ص ۱۳۱، ج ۲، آخر کتاب الصوم، اور
- ج: ۵، ص: ۲۱۷ (۵) غایۃ الاوطار: ص ۵۳۷، ج: اور ج: ۴، ص:
- ۱۷۹ (۶) مجموعۃ الفتاوی: ص ۳۲۱، ج: ۱، ج: ۲، ص ۳۱۱ (۷) بحار
- الانوار: ص ۳۰۸، ج: ۲ (۸) فتاویٰ عزیز (فارسی): ص ۵۹، ج: ۱
- (۹) تفسیر عزیز: س: البقرہ۔ (۱۰) مظاہر حق: ص: ۲۳، ج: ۱،
- ج: ۳، ص: ۲۱۹، باب الایمان والنذور (۱۱) فتاویٰ رشیدیہ (۱۲) تفسیر
- حقانی: ص ۲۴، ج: ۵، س: النحل (۱۳) تفسیر بیان القرآن:

ص ۹۶، ج: اول وغیرہ (۱۴) تفسیر عثمانی: حاشیہ سورۃ
البقرہ (۱۵) تفسیر جواهر القرآن وغیرہ

﴿تحریمات غیر اللہ کا شرک﴾

ومنها انهم كانوا يسيون السوايب والبحائر تقربا الى
شركا لهم فقال الله تعالى ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة، الآية،
ترجمہ: اور شرک کی ان صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے مزعومہ
معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے سائبہ اور بحیرہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے
پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں شروع کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی سائبہ، آخر
آیت تک۔

تشریح: کسی جانور کا کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر غیر اللہ کی تعظیم و تقرب
حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دینے کا بھی شرکین میں رواج تھا پھر نہ وہ اس سے کام لیتے
تھے اور نہ ذبح کرتے تھے نہ اس سے اور کوئی فائدہ اٹھاتے تھے یہ فعل بھی شرک تھا اس لئے
اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت ۱۰۳ نازل فرما کر اس کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو شروع
کیا اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حامی کو۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے
ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔

خلاصہ: تحریمات غیر اللہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کو غیب دان اور متصرف فی الامور
بإشفاق قہری سمجھ کر اس کی خوشنودی و رضا جوئی اور تعظیم کے لئے بعض حلال چیزوں کو حرام سمجھنا
اور معاملہ بھی حرام والا کرنا اس خیال سے کہ اگر میں نے ان چیزوں کو دل میں حرام سمجھا
اور معاملہ بھی حرام والا کیا تو غیر اللہ مذکور مال اور اولاد میں برکت ڈال دیں گے اور مصیبتیں
ٹال دیں گے۔ یا میرے کام اللہ تعالیٰ سے ضرور کرا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی موڑ

نہیں سکتا اور اگر میں نے ان تحریمات کی اعتقاداً یا عملاً بجا آوری نہ کی تو وہ غیر اللہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ مشرکین عرب تحریمات غیر اللہ کے اس شرک میں بھی مبتلا تھے۔

﴿فرقہ قبوریہ اور تحریمات غیر اللہ﴾

زمانہ حال کا فرقہ قبوریہ کا بھی یہی حال ہے انھوں نے بھی کئی بزرگوں کے مزاروں کے گرد اگر حرم مقرر کر رکھا ہے وہاں کا درخت نہیں کاٹتے بلکہ اگر درخت خود بخود گر جائے اور ان کو لکڑی کی ضرورت ہو تب بھی اس کے قریب نہیں جاتے، بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کا دودھ نہیں پیتے ان پر سواری نہیں کرتے اگر وہ کسی کے کھیت میں جا پڑے تو اس کو بھگاتے نہیں اور اگر وہ کسی کا نقصان بھی کرے تو اناس کو باعث نفع سمجھتے ہیں۔

حکم تحریمات غیر اللہ: کسی غیر اللہ کے تقرب کے لئے اس قسم کی تحریمیں کرنا اسے الہ بنا نا اور اس کی عبادت کرنا ہے اس لئے شرک صریح ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں اس شرک کا رد کیا گیا ہے، تفصیل ملاحظہ فرمائیں مقدمہ جواہر القرآن مرتبہ حضرت شیخ القرآن۔

﴿شُرک فی الیسمین﴾

منہا انہم کانوا یعتقدون فی اناس ان اسماء مبارکة معظمة
وکانوا یعتقدون ان الحلف باسمائہم علی الکذب یتوجب
حرما فی ماله واهله فلا یقدمون علی ذلك ولذلك کانوا
یستحلفون الخصوم باسماء الشركاء بزعمہم فہو ا عن ذلك
،وقال النبی ﷺ ﴿من حلف بغير الله فقد اشرك﴾ وقد فسره
بعض المحدثین علی معنی التغلیظ والتہدید ،ولا اقول بذلك

وانما المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسم غير
الله تعالى باعتقاد ما ذكرنا۔

ترجمہ: اور شرک کی ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ لوگ بعض
انسانوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے نام متبرک اور محترم ہیں
اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے ناموں کی جھوٹی قسم کھانا اولاد اور مال
کے نقصان کا باعث ہے۔ پس وہ اس پر اقدام نہیں کرتے تھے اور یہی سبب تھا
کہ وہ جھگڑوں کے موقع پر ان کے حسب گمان اللہ کے ان سا جھپوں کے
ناموں کی فریق مخالف کو قسم کھلایا کرتے تھے پس ان کو اس منع کیا گیا اور
آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے خدا کے ساتھ
شرک کیا اور بعض محدثین نے اس حدیث کو تغلیظ و تہدید پر محمول کیا ہے اور میں
اس کا قائل نہیں ہوں میرے نزدیک حدیث کی مراد اس اعتقاد سے جو ہم نے
ذکر کیا غیر اللہ کے نام کی یمن منعقدہ اور یمن غموس ہے۔

تشریح شرک فی الیمین: شرکیہ عقیدہ کے تحت (غیر اللہ کے لئے غیب دانی و تشرقات
ما فوق الاسباب یا شفاعت قہری کا عقیدہ رکھ کر) کسی ہستی کے نام کی قسم کھانا اور یہ نظر یہ رکھنا
کہ اگر میں نے اس کی قسم میں جھوٹ کہا یا اس کی قسم توڑ دی تو یہ ہستی چونکہ غیب دان اور
بصرف فی الامور ہے اس لئے میرے اس فعل پر ناراض ہو کر میری جان، مال، اولاد میں
نحوسیں اور بربادی ڈال دے گی پھر اس قسم کی دو صورتیں ہیں (۱) لسانی: یعنی پیر کی قسم، تھلے
کی قسم، تعزیہ کی قسم، قبر کی قسم، علی کی قسم، ولی کی قسم، وغیرہ (۲) عملی: یعنی عملاً حلف اٹھانا ہے
مثلاً اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں غیر اللہ کی طرف منسوب چیز قبر، مزار، عبادت خانہ کی جگہ پر یا
مزار کی طرف منہ کر کے یا تالے کو ہاتھ لگا کر کہہ دے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا یا نہ کروں
مگیا مال مزار پر رکھتے ہیں اگر تیرا ہے تو اس کو یہاں سے اٹھائے۔

مذہب مشرکین سابقہ: مشرکین عرب کا بھیندہ یہی مذہب تھا اور وہ اسی شرکیہ عقیدہ کے تحت اپنے معبودوں کی خوشنودی اور رضا جوئی کی خاطر ان کے نام کی قسمیں کھاتے اور ان کے ڈر کی وجہ سے نہ تو ان کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے اور نہ ہی ان قسموں کو توڑتے بلکہ اپنے مخالفین سے بھی اپنے معبودوں کی حلف لیا کرتے تھے۔

حکم: مذکورہ نظریہ شرکیہ کے تحت مخلوق کی کسی ہستی کی قسم اٹھانا شرک ہے اور اس ہستی کو معبود ٹھہرانا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

سمع ابن عمر رجلا يقول لا والكعبة فقال له ابن عمر اني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف بغير الله فقد اشرك (ابو داؤد: ص ۱۰۷، ج: ۲) وفي رواية فقد كفر اشرك (ترمذی: ص

۱۸۵، ج: ۱)

یعنی حضرت ابن عمرؓ نے ایک آدمی سے سنا کہ کہہ رہا تھا کہ کعبہ کی قسم تو آپؐ نے فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھایا کر) کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جس کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی بلا شک و شبہ اس نے شرک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کل یمن یحلف بها دون الله شرك (مسند رک: ص ۱۸، ج: ۱) یعنی ہر وہ قسم جس میں کسی غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے وہ شرک ہے۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں: التعلیق الفصیح از علامہ کا ندھلوی: ص: ۱۱۳، ج: ۴، طیبی شرح مشکوٰۃ: ص: ۲۱، ج: ۷، قسطلانی شرح بخاری: ص: ۳۶، ج: ۷، فتح الباری: ص: ۳۳۶، ج: ۱۴۔

فائدہ: شرکیہ عقیدہ سے خالی ہو کر کسی مخلوق کی قسم اٹھانا شاہدہ بالمشرکین کی وجہ سے ناجائز ہو گا لیکن شرک نہیں ہوگا۔

﴿فرقہ قبوریہ اور شرک فی السیمین﴾

دور حاضر کا فرقہ قبوریہ عقیدہ شریک کے ساتھ (یعنی غیر اللہ کے لئے غیب دانی اور ما فوق السباب تصرفات کا عقیدہ رکھتے ہیں) پیروں، فقیروں اور ان کی طرف منسوب چیزوں قبروں، مزاروں اور تہذیب، تابوتوں کی جو قسم اٹھاتے ہیں یہ بعینہ مشرکین عرب والا شرک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک

﴿تائیدات﴾

تائید: علامہ محمد کمال طرابلسی حنفی فرماتے ہیں:

ولا يخفى ما حصل لكثير من العوام بسبب تعظيم قبور الاولياء وارحاء الستور عليها من الضرر العظيم في اعتقادهم فانهم يعتقدون في الاولياء الناثير مع الله تعالى حتى انهم تركوا النذر لله تعالى وهو مشروع واكثروا من النذر للاولياء والتقرب اليهم وتركوا الحلف بالله تعالى حتى صار عندهم كالعدم ولا يتجا سرون على الحلف بهم لا اعتقادهم ان من حلف بولي حانثا يضره في بدنه وما له واولاده وهذا من الشرك العياذ بالله تعالى والمصيبة العظيمة في فقهاء القرى فانهم يا مرون العوام عند توجده الحلف عليهم بالحلف بالولي ويقولون ان فيه اظهار الحق فانظر كيف يتوسلون الى اختيار الحق الدنيوي بضياح الدين من اصله فلا حول ولا قوة الا بالله تعالى والعبد الفقير لا ينكر ولا ية الا ولىاء وكراما تهم نفعنا الله تعالى بهم وبا سراهم ولكن احذر من اعتقاد انهم يؤثرون مع

اللہ تعالیٰ ومما یو صل الی ذالک من الحلف بغیرہ تعالیٰ (فتاویٰ
کاملیہ: ص ۲۶۳)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ قبور اولیاء کی تعظیم اور ان پر خلاف ڈالنے کی وجہ سے
بہت سارے عوام کے اعتقاد میں جو ضرر عظیم پہنچا ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ
وہ اولیاء کے حق میں عقیدہ رکھتے ہیں تصرف کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حتی
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نذر و منت جو شرعاً ثابت ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور
اولیاء کے تقرب کے لئے ان کی منتیں بہت دیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قسم کو
انہوں نے ایسا بالکل چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کے ہاں کالعدم ہو چکی ہے اور ویو
س کی جھوٹی قسم پر یہ لوگ جرأت نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو
شخص ولی کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو وہ ولی اس کے بدن اور مال اور اولاد میں
نقصان پہنچاتا ہے اور پناہ بخدا یہ شرک ہے اور دراصل یہ مصیبت عظیمہ دنیائی
ملاؤں میں ہے کہ جب عوام پر قسم آتی ہو تو وہی ان کو حکم کرتے ہیں بزرگوں کی
قسمیں اٹھانے کا اور وہ ملاں کہتے ہیں کہ اس کے سبب سے آدمی کا حق مالی
ظاہر ہو جاتا ہے پس دیکھ لو کہ دین کو بنیاد سے برباد کرنے کو دنیوی حق کے حا
صل کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں لاجول ولا قوۃ الا باللہ تعالیٰ اور یہ ہندہ فقیر اولیا
ء کی ولایت اور کرامتوں کا منکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اور ان
کے اسرار مقدسہ کے ساتھ نفع عطا فرمادے لیکن میں ڈراتا ہوں لوگوں کو
ولیوں کے حق میں تصرف کرنے کا عقیدہ رکھنے سے اور غیر اللہ تعالیٰ کی قسمیں
اٹھانے سے۔

﴿شُرک فی الحج﴾

ومنها الحج لغير الله تعالى وذلك ان يقصد مواضع متبركة
مختصة بشركا ثم يكون الحلول بها تقربا من هولاء ففهي
الشرع عن ذلك وقال النبي ﷺ لا تشد الرحال الا على ثلاثة
مساجدا

ترجمہ: شرک کی ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کا حج کرنا
اور وہ یہ ہے کہ ان مقامات کا قصد کیا جائے جن کو لوگ اپنے مزعومہ معبودوں کی
مخصوص تبرک جگہیں تصور کرتے ہیں ان جگہوں میں اترنا ان معبودوں کا
تقرب ہوتا ہے پس لوگ اس سے روکے گئے اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کجا
دے نہ کہے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف۔

تشریح شرک فی الحج:

کسی غیر اللہ کے متعلق شرک کا عقیدہ کے تحت اس کی قبر یا اس کی طرف منسوب شدہ
مقامات کی زیارت کے لئے دور دراز سے سفر کر کے جانا اور وہاں جا کر افعال حج کے
مشابہ افعال کرنا جس طرح حجاج اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں اس طرح ان بزرگوں
کے نام کے نعرے لگاتے رہنا پھر وہاں پہنچ کر قبر وغیرہ کا طواف کرنا چوکھٹ کو چومنا اور سجدہ
کرنا مقبرہ کی دیواروں کے ساتھ سینہ اور منہ ملنا خلافاً کو سر پر رکھ کر زاریاں کرنا مرادیں
مانگنا بچوں کے یا اپنے سر منڈوانا جس کو دیہاتی لوگ جھنڈا ترانا کہتے ہیں اور جاتے ہوئے
انگھٹہ ساتھ لے جانا وہاں جا کر بزرگ کے تقرب کے لئے ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم
کرنا اس نظریہ کے ساتھ کہ یہ افعال جس بزرگ کی تعظیم کے لئے کر رہا ہوں وہ خوش ہو کر
جان، اولاد اور مال میں برکتیں ڈال دے گا، مشکلات حل کر دے گا یا مشکلات و مصائب

اللہ تعالیٰ سے ملو ادے گا۔

﴿مذہب المشرکین﴾ مشرکین عرب کا ایک شرک یہ تھا کہ وہ بھی شرکیہ عقیدہ کے تحت اپنے معبودوں کے تقرب اور خوشنودی کی خاطر سفر کرتے ان کا احرام باندھ کر ان کا حج اور زواری کرتے۔ پھر وہاں جا کر افعال مخصوصہ ادا کرتے مثلاً سر منڈواتے، طواف کرتے، اعتکاف کرتے، چانور ذبح کرتے، ہدایا اور نذرو نیاز ان کی وہاں ادا کرتے۔ دیکھیں بخاری: ص ۷۲۰، ج ۲، صراط مستقیم: ص ۳۱۳ از شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔

﴿حکم﴾

شرع محمدی میں یہ کام مخلوق کی کسی ہستی کے لئے کرنا اس ہستی کو اللہ بنانا ہے لہذا حقیقی شرک اور اصلی کفر ہے اگرچہ ایسا کرنے والا انسان اپنے اس فعل کو حج کا نام نہ دے اور کوئی اور نام رکھ لے مثلاً زواری وغیرہ۔

فرقہ قبور یہ اور حج غیر اللہ:

زمانہ حال کے فرقہ قبور یہ اور رافضیہ اس شرک میں بھی ایک دوسرے سے سبست کرتے دکھائی دیتے ہیں، روافض کا کر بلا اور شاہ نجف کی زواری میں اور فرقہ قبور یہ کا اپنے بزرگوں کے قبور اور ان کے مزارات کی زیارت میں عقیدہ اور عمل بعینہ وہی ہے جو مشرکین کا اپنے معبودوں اور حج میں ہوتا تھا یعنی جس طرح وہ لوگ انبیاء، اولیاء وغیرہم کے بارے میں غیب دانی اور تصرف مافوق الاسباب یا شفاعت قبور یہ کا نظریہ قائم کر کے افعال حج عمل میں لاتے تھے۔ آج کے غالی مشرک قبر پرست اور تعزیہ پرست بعینہ وہی عقیدہ اور عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، تشابہت قلوبہم۔

﴿تائید مزید﴾

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بدور بازغہ میں فرماتے ہیں:

فقد رأينا رجالا من ضعيفي المسلمين يتخذون الا حبار
والرهبان اربابا من دون الله و يجعلون قبورهم مساجد و
يخرجون الى قبورهم واثارهم واثلاهم كما كان اليهود
والتصارى يفعلون ذلك (البدور بازغہ: ص: ۱۳۵)

ترجمہ: پس تحقیق دیکھا ہم نے بہت سے کمزور عقیدہ کے نام نہاد مسلمانوں کو کہ
احبار رہبان کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب اور انکی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے اور ان کی
قبور، نشانات اور ٹیلوں کی طرف حج کو جاتے ہیں جس طرح یہود و نصاری
کرتے تھے۔

نوٹ ضروری: شرکیہ عقیدہ سے خالی ہو کر قبور انبیاء و صالحین اور ان کی طرف منسوب جگہیں،
اور چیزوں کی طرف دور دراز سے سفر کر کے جانا جائز ہے یا نہیں اس میں علمائے اسلام کا
اختلاف ہے اور یہ ایک خالص علمی مسئلہ ہے جس کا بیان حدیث لا تشدوا الرحال کے تحت
شروحات حدیث میں دیکھا جاسکتا ہے۔

﴿شُرک فی التسمیہ﴾

ومنها انهم كانوا يسمون ابنا نهم عبد العزى و عبد الشمس
ونحو ذلك فقال الله تعالى هو الذى خلقكم من نفس واحدة
وجعل منها زوجا ليسكن اليها فلما تفتشها الاية -----
فثبت في احاديث لا تحصى ان النبي ﷺ ^{عليه السلام} غير اسماء اصحابه
عبد العزى و عبد الشمس ونحوهما الى عبد الله و عبد الرحمن

وما اشبههما فهذه اشباح وقوالب للشرك نهى الشارع عنها
لكونها قوالب له والله اعلم

﴿ تشریح: شرک فی التسمیہ ﴾

شرکیہ عقیدہ کے تحت کسی غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لئے اپنے یا اپنی اولاد کے ناموں میں اپنی عبدیت اور اپنی ذات کی بخشش کی نسبت اس ہستی کی طرف کرنا مثلاً عبد العزیز، عبد الملک، عبد المسیح، عبد العزیز، عبد المصطفیٰ، علی بخش، پیر بخش، پیرا دتا، حسین بخش تاکہ وہ ہستی ہمارے اس فعل پر راضی ہو کر ہمارے اولاد، مال اور دیگر امور میں برکت ڈال دے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی مذہب تھا اور وہ اپنی اولادوں کے اسی قسم کے نام رکھا کرتے تھے اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ تین نام پسند ہیں عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم یعنی جن میں عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔

﴿ حکم ﴾

شرکیہ عقیدہ (کسی غیر اللہ کو مافوق الاسباب متصرف فی الامور اور غیب دان سمجھے کر) کے تحت اس قسم کے نام رکھنا شرک فی العبادۃ ہے اور شرکیہ عقیدہ نہیں تو پھر شرک تو نہ ہوگا لیکن تشابہ بالمشرکین کی وجہ سے موجب فسق ضرور ہوگا۔ دیکھیں سورۃ الاعراف، فلما اتھما صالحا جعل له شرکاء، الاية (س: الاعراف، رکوع: ۲۳)

﴿ فرقہ قبوریہ اور شرک فی التسمیہ ﴾

زمانہ حال میں فرقہ قبوریہ شرک فی التسمیہ میں بھی مشرکین عرب سے سبقت کرنا دکھائی دیتا ہے اگر آپ ان جاہل قبور پرستوں کے نام دریافت کریں تو پیرا دتا، حسین بخش، علی بخش، عبد المصطفیٰ وغیرہ ناموں کی بھرمار پائیں گے حتیٰ کہ فرقہ قبوریہ کے سربراہ اپنا اصل نام

بدل کر عبدالمصطفیٰ کہنے پر نازاں ہیں اور اکثر تصانیف میں ذکر کرتے ہیں۔
 علامہ علی قاری فرماتے ہیں، واما اشتہار من التسمیة بعد النبی فظاہرہ
 کفر۔۔۔ الخ (شرح فقہ اکبر: ص ۲۳۸) علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں: استفتاء،
 کسی کا نام عبد الرسول یا عبد حسین وغیرہ رکھنا درست ہے یا نہیں، بینوا توجروا
 جواب: ہوا مصوب ایسا نام جس میں اضافت عبد کی طرف غیر خدا کی طرف ہو شرعاً درست
 نہیں ہے اگرچہ اس قسم کے نام رکھنے سے حکم شرک نہ ہو بسبب احتمال اس کے کہ عبد سے
 مراد خادم و مطیع ہے۔ مگر بوائے شرک سے ایسا نام رکھنا خالی نہیں ہے قرآن و حدیث اس قسم
 کے نام رکھنے کی ممانعت پر دال ہے اور علمائے امت محمدیہ نے بھی جاہجا اس کی تصریح کی
 ہے۔ (مجموعۃ الفتاوی: ص ۲۹۶، ج: ۲)۔

﴿ عبارات تحفۃ الموحدین از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ﴾

﴿ اشراک فی العقیدہ ﴾

وآں نیست کہ صفات پروردگار در پیراں و پیغمبراں یا جن و پری یا ملائکہ یا دیگر مخلوقات
 ثابت کنند اگرچہ اندک باشد مثلاً تصرف در زمین و آسماں پس ہر کہ بداند کہ انبیاء یا ملائکہ یا
 دیگر غیر اللہ را اختیار است کہ آب از آسماں بیاند و دانہ از زمین برآرند یا کسے را اولاد دہند یا
 بکشند یا کور و کر بکنند یا ضرور رے دیگر برسانند یا رزق و مال و دولت دہند پس صاحب این
 عقیدہ مشرک است۔

ترجمہ: اشراک فی العقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف (رزق و روزی دینا
 اولاد عطا کرنا، زمین و آسمان میں تصرف کرنا) پیرو پیغمبر جن و پری فرشتوں یا
 اور مخلوق میں ثابت کریں۔ اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ پس جو شخص اس بات کا اعتقاد
 کر لے کہ انبیاء یا ملائکہ یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان سے پانی برسانے

میں، زمین سے دانہ نکالنے، کسی کو اولاد دینے یا مار ڈالنے یا اندھا بہرہ کرنے یا دوسرے کو ضرر و نقصان پہنچانے یا رزق و دولت دینے کا اختیار ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ (تحفۃ الموحدین از حضرت شاہ ولی اللہ: ص ۱۱)

﴿مسئلہ شرک فی الدعاء﴾

ندا غیر اللہ کفر است: پس ندا کر دن غیر اللہ را کہ فلاں حاجت من بر آ کر کفر محض است کہے فرمایا ایک نعبد وایاک نستعین، خاص تر عبادت سے کنیم و خاص از تو مدد سے خواہیم، بیت

من از آدم مدد نمی خواہم

غیر حق نیست سوائے کس راہم

ترجمہ: ندا غیر اللہ کفر ہے۔ پس اللہ کے سوا کسی اور کو بایں طور پکارنا۔ کہ اے شخص

میری حاجت روا کر خالص کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ایاک نعبد و

ایاک نستعین“ یعنی ”ہم خاص تجھی کو پوجتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں“ شعر۔

میں آدمی سے مدد نہیں چاہتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف میری راہ نہیں ہے۔

﴿شرک فی التصرف﴾

﴿تصرف در کائنات خاصۃ الہیہ است﴾

رسول اللہ ﷺ کہ محض برہمونی بسوائے حق آمدہ بود کج ادے فرماید۔ انک لا تہدی من

احبت ولكن اللہ یہدی من یشاء (القصص) ”تو ہدایت نئے کنی ہر کرا دوست سے

داری ولیکن خدا ہدایت میکند ہر کرا سے خواہد“۔ معلوم شد کہ سوائے او تعالیٰ ہدایت ہم بدست

کے دیگر نیست و علیٰ ہذا القیاس کدام اولیاء و انبیاء و ملائکہ را بروز قیامت دخلے و تصرفے

نخواہد شد تا کہے را بخت بہر تدو کہے را بدوزخ چنانچہ او تعالیٰ سے فرماید یوم لا تملك نفس

نفس شینا والامر یومئذلہ (الانفطار) ”مالک نحو اہد شد کے از کے دریچ چیز و حکم
آں روز و درست خدا است“ بروز قیامت مادر و پدر اولاد را نحو اہند پر سید و اولاد و روئے مادر و
پدر نحو اہند و پید و استادان از شاگردان بیگانہ خواہند شد و پیران از پیش مریدان روانہ متبوعان
از تابعان بزار خواہند گشت و تابعان با متبوعان در کارزار۔

ترجمہ: تصرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول ﷺ کے باب
میں جو صرف خلق ہی کی ہدایت کے واسطے حق کی طرف سے آئے تھے ارشاد
فرماتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء
(التقصص) ”یعنی اے محمد تم جس کو چاہو راہ نہیں لگا سکتے لیکن خدا جسے چاہتا
ہے ہدایت کرتا ہے“ معلوم ہوا کہ خدا کے سوا اور کسی شخص کے ہاتھ میں ہدایت
کی باگ نہیں ہے علی ہذا القیاس کسی نبی اور ولی اور فرشتے کو قیامت میں کسی قسم
کے تصرف اور دخل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تاکہ کسی کو جنت اور کسی کو دوزخ میں
لے جائے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ یوم لا تملک نفس نفس شینا
والامر یومئذلہ ”یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا کسی چیز میں مالک نہ ہوگا
۔ اس دن ہر چیز کا حکم خدا ہی کے لیے ہوگا۔“ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا۔
کہ ماں باپ اولاد کو نہ پوچھیں گے اور اولاد ماں باپ کا منہ نہ دیکھیں گے
۔ استاد شاگردوں سے بیگانے ہوں گے۔ پیر مریدوں کے سامنے سے چلتے
نہیں گے۔ دنیا میں جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ اپنے فرمانبرداروں سے بزار
ہوں گے۔ اور فرمانبردار لوگ ان سے جن کی یہ اطاعت کرتے تھے لڑیں
گے۔ (تخفہ: ص: ۱۲)

﴿شُرک فی العلم﴾

علم غیب خاصہ خدا است حاصل آنست کہ پیغمبر خدا ﷺ باوجود ویکہ رسول اند طاقت ندارند کہ منفعتی بجان خود برسانند و خود را از ضرر باز دارند و نیز حق تعالی فرمود کہ بگو اے محمد! کہ من علم غیب ہرگز نمی دانم۔ ایں محض خاصہ خدا است اگر من دانستے علم غیب را اہلک منفعت بسیار جمع کردنے و بیچ ضرر میں نہ سیدے مثلاً اگر دانستے کہ اسپ من فرد خواہد مرد بدست کافرے فروختے و اگر دانستے کہ بروز جنگ احد شکست خواہد شد آں روز جنگ نہ دے۔ ماز چند آنکہ شایاں مے دانید کہ پیغمبر ماہر کہ کہ یادے کنیم بے شنود و ہر چیز آئندہ یا غائب از نظر را مے دانند غلط محض آنست۔ من از ویں قسم نیستم کار من ترسانیدن از عقوبت الہی! مرادہ دادن از نعمت ہائے غیر متاعی است۔ فقط آں کساں را کہ سخن ما باور مے دارند کس نے واند کہ پس پشت ما چست و شام چہ ظاہر خواہد شد و نیز آیہ دیگر مے فرماید۔ ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء و احاطہ نے کنند مردمان بیچ چیز کہ علم خدائے است۔ مگر ہماں قدر کہ خدائے خواست معلوم شد کہ ہر چہ در علم پروردگار است غایت از نظر بندہ است و بیچ چیز ازاں بندہ را معلوم نمی شود مگر قدر کہ خدا خواہد ہماں قدر علم مے دہد پس ایں ہم باختیار خداست نہ باختیار بندہ تا ہر چہ خواہد نمود۔ (تفسیر ص: ۱۸)

ترجمہ: علم غیب خاصہ باری تعالی ہے خاصہ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نہ ہوا و جود یہ کہ خدا کے رسول ﷺ ہیں۔ مگر شب بھی اپنی جان کو نفع پہنچانے اور ضرر سے باز رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نیز حق تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد! تم کہہ دو کہ میں ہرگز علم غیب نہیں جانتا۔ یہ تو محض خدا کا خاصہ ہے اگر میں علم غیب جانتا تو بہت بھلائیوں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچتا۔ مثلاً اگر میں جانتا کہ کل میرا گھوڑا مر جائے گا۔ تو اسے کسی کافر کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ اور اگر مجھے علم ہوتا ہے کہ جنگ احد میں شکست ہوگی۔ تو اس روز جنگ نہ کرتا تم جو ہمارے

ساتھ یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ جس وقت ہم اپنے پیغمبر کو یاد کرتے ہیں۔ وہ سن لیتا ہے اور ہر آنے والی چیز کو یا جو نظر سے غائب ہے اسے خوب جانتا ہے محض غلط اور پوچھ ہے میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں میرا کام تو عذاب الہی سے ڈرانا اور غیر متناہی نعمتوں کی خوشخبری سنانا ہے۔ اور یہ بھی صرف انہیں لوگوں کو جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں کوئی اتنا بھی نہیں جانتا (بغیر اللہ تعالیٰ کے بتلائے کے) کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اور شام کو کیا ظاہر ہوگا نیز دوسری آیت میں فرماتے ہیں۔ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کہ آدمی خدا کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اسی قدر کہ خدا نے چاہا۔ معلوم ہو کہ جو چیز خدا کے علم میں ہے وہ بندہ کی نظر سے غائب ہے اور اس میں سے بندہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہاں جس قدر خدا چاہتا ہے اتنا علم دے دیتا ہے پس یہ بھی خدا کے اختیار میں ہے کہ نہ بندہ کے اختیار میں کہ جو چاہے جان لے یعنی صفت غیب ذاتی کسی کو عطا نہیں کی جاتی البتہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی غیب کی خبر پر مقررین کو مطلع کر دیتا ہے۔

﴿شُرک فی العبادۃ﴾

﴿فصل چہارم در بیان اشراک فی العبادت﴾

باید فہمید کہ تعظیماًتے کہ برائے حق تعالیٰ مقرر کردہ انداز را عبادت سے گویند اگر آں تعظیم را اشراک مقرر فرمودہ و اگر جماعت دیگر مقرر کردہ باشد ملحق بعبادت سے نامند پس تعظیماًتے کہ خدائے تعالیٰ را بجائے آرنند بہ مخلوق نہ باید کرد کہ سے فرماید: وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰندَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ) ”پس مگر دیند برائے خدائے تعالیٰ ہمسراں در عمل باوجودیکہ شما سے دانید۔ کہ سے ہمسرا خدائے تعالیٰ نیست“ یعنی شماں در عقیدہ خود کے برابر ہر تہ خدائے دانید۔ لیکن در تعظیماًتے برابر سے کنید از وقت آدم تا ایں دم باین طور کافر سے پیدا شدہ کہ دو خدا گفتہ باشد یا کے مخلوق را در مرتبہ برابر خدائے تعالیٰ دانستہ باشد

در علم خود لیکن ہمیں قدر سے دانند کہ بزرگاں را بسبب قرب درکارخانہ الہی دخلے است۔ بسبب کثرت ریاضت اند کے از صفات باری تعالیٰ درانیاں پیدا گشتہ، مثلاً پروردگار اگر بیشمار پیدا سے تواند کرد، این بزرگاں اگر خواہند یک دو شخص را پسر بخشند و اگر پروردگار تمام عالم زمین را مقهور و معذب تواند کرد، این بزرگاں کے را بخدمت شاں بے ادبی کند البتہ چیز لے ضرور رسانیدن سے تواند چوں با عقاد و مردماں این ظن فاسد مستقر شدہ است ہمیں سبب تعظیبات بزرگاں خارج از حد بجائے آرند و تحصیل رضائے ایثاں بسیار سگی سے نمازند ہمیں است شرک باللہ کہ آزا مردود کرده اند۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک با و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء (النساء) ”بیشک خدا تعالیٰ نے بخشد آں را کہ شرک کند بخدا و سے بخشد کمتر ازیں ہر کس را کہ سے خواہد“ کہ بہ تعظیم خدا دیگرے را شرک کند باید کہ دست افسوس بر سر زند و امید نجات آخرت از دل رہا سازد، تعظیباتے کہ در شرع برائے خداست یعنی عبادتے ہر چند کہ بسیار است اند و چار ازاں بیان سے کنم تا دیگران را بردے قیاس نمایند۔

ترجمہ: سمجھنا چاہیے کہ جو بزرگی اور تعظیم حق تعالیٰ کی واسطے مقرر کی ہے اسے عبادت کہتے ہیں اگر یہ تعظیم شرع نے مقرر فرمائی ہے اور اگر کسی اور جماعت نے مقرر کی ہے تو اس کا ملحق بہ عبادت نام رکھتے ہیں پس جو تعظیمیں کہ خاص خدا تعالیٰ کے واسطے بجالانی ہیں۔ وہ مخلوق کو کرنی نہ چاہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تجعلوا اللہ انداداً وانتم تعلمون۔ یعنی ”خدا تعالیٰ کے لیے کسی کام میں ہمسرنہ بناؤ باوجودیکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ہمسرنہ نہیں ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں! اگر تم اپنے عقیدہ میں خدا کے مرتبہ کے برابر کسی اور کو نہیں جانتے ہو تعظیم و بزرگی میں اس کے برابر اوروں کی بھی کرتے ہو۔ آدم سے لیکر اس وقت تک کوئی کافر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے دو

اللہ مانے ہوں یا اپنے علم و اعتقاد میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر مرتبہ میں جانا ہو۔ مگر اس قدر جانتے تھے کہ بزرگوں کی تقریب کی وجہ سے اللہ کے کارخانہ میں کچھ دخل ہے اور کثرت ریاضت کی وجہ سے اللہ کی صفات میں سے کچھ ان میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اگر بیمار آدمی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ بزرگ اگر چاہیں۔ تو ایک دو آدمیوں کو بیٹا بخش سکتے ہیں۔ اور اگر خدا تعالیٰ سارے جہان کو عذاب و قہر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ بزرگ اس شخص کو جو ان کی خدمت میں بے ادبی کر لے بالضرور کوئی نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ آدمیوں کے اعتقاد میں یہ فاسد خیال خوب مستحکم اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بزرگوں کی بزرگیاں حد سے زیادہ بجالاتے ہیں اور ان کی رضا مندی حاصل کرنے میں بے حد کوشش کیا کرتے ہیں پس اسی کو شرک باللہ کہتے ہیں جس کا قرآن میں رد ہوا ہے۔ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے پس جو شخص خدا تعالیٰ کی بزرگی میں اوروں کو شریک کرے اسے افسوس کے ہاتھ سے سر پٹنا اور آخر دی نجات کی بوس دل سے نکال ڈالنی چاہیے۔ شرع شریف میں جو تعظیبات ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں۔ یعنی عبادت ہر چند کہ وہ بے شمار ہیں مگر میں ان میں سے دو چار بیان کرتا ہوں تاکہ اوروں کو ان پر قیاس کر لیں۔

﴿ارکان نماز﴾

ازاں جملہ است ارکان صلوٰۃ کہ برائے دیگران نباید کروکے کہ غیر اللہ را سجدہ کند

کافر کرد، کہ سے فرمایا:

وَسَجِدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - (حم سجدہ) ”وَسَجِدُوا
کنید برائے خدا کہ پیدا کردہ است آنہارا اگر بستید شما کہ ہوں خدا را عبادت سے کنید۔
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رُكُوعٌ قَدْرًا تَعْظِيمًا ثُمَّ كَرُّوْكَعٍ بَارِكُوعٍ كَتَمْدُكَانُ“ ہر کہ پیش غیر خدا
رُكُوعٌ كَرْدِيْعَنِيْ بِصِفْتِ رُكُوعٍ قَدْرًا تَعْظِيْمًا ثُمَّ كَرُّوْكَعٍ بَارِكُوعٍ كَتَمْدُكَانُ وَقَوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ - (البقرہ)
”وَالسَّادَةُ شَوِيْدٌ بَرَاءُ خَدَا فَرَاثِيْرِدَارُ“ یعنی دست بستہ و با ادب بر پا استادن پیش غیر خدا
شُرْكٌ اِسْتَوْحِيْثٌ مَا كُنْتُمْ تَوَلُّوْا و جُوْهُكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ) ”وہر جا کہ باشد
شما پس بگردانید روئے خویرا بطرف خانہ کعبہ“ پس وقت عبادت روئے گردانیدن و متوجہ
شدن بسوئے قبر بزرگان تعظیماً سوائے بیت اللہ شرک است۔

غیر خدا کے لیے قیام رکوع، سجدہ شرک ہے۔ منجملہ ان کے نماز کے ارکان ہیں۔ جو
دوسروں کے لیے کرنے نہ چاہئیں مثلاً جو شخص اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرے گا۔ کافر ہو
گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَاَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یعنی
اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور فرمایا
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی ”رُكُوعٌ كَرْدِيْعَنِيْ“ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“ پس جس نے
غیر اللہ کے سامنے رکوع کیا۔ یعنی رکوع کی طرح تعظیم کی غرض سے قہر کو خم کیا۔ وہ ضرور شرک
کے گڑھے میں پڑا اور فرمایا: وَقَوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ۔ ”اور کھڑے رہو اللہ کے فرمانبردار“
پس کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر پاؤں کے بل با ادب کھڑا ہونا شرک ہے اور فرمایا۔
وَحِيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا و جُوْهُكُمْ شَطْرَهُ۔ ”جہاں کہیں تم ہو تو اپنے مونہوں کو خانہ
کعبہ کی طرف پھیرو“ پس عبادت کے واسطے بیت اللہ کے علاوہ بزرگوں کی قبر کی طرف تعظیماً
متوجہ ہونا اور منہ کرنا شرک ہے۔

دعاء از غیر اللہ: وہم نہیں است دعا کردن از غیر اللہ کہے فرماید۔ وَمَنْ اضْلُ مَعْنِ

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنِ دَعْوٰئِهِمْ

غافلون - (الاحقاف) ”کدام گمراہ تراست ازاں کسانیکہ ندائے کند سوائے خدا آں شخص را کہ قبول نخواهد کرد اور او آنها کہ از ندا کردنش غافلانند“ یعنی ازاں قوم زیادہ تر گمراہ ہے نیست کہ مردگان یا دیگر غیر اللہ راندے کنند وایشاں ہرگز جواب ایں گمراہاں نے دہندے داند کہ ایشاں سے شونہ بلکہ ایشاں بے خبر اند از ندا کہ دن و فریاد براوردن ایں گمراہاں۔

ترجمہ: غیر اللہ کو پکارنا۔ اور اسی طرح غیر اللہ سے دعا مانگنا بھی شرک ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وعن اجعل ممن یدعو ا من دون اللہ من لا یتجیب له الی یوم القیمۃ وہم عن دعائہم غافلون۔ یعنی ”کون گمراہ زیادہ ہے اس شخص سے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں سے دعا مانگتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتیں“ کیونکہ وہ ہستیاں ان کی دعا سے محض بے خبر ہیں مطلب یہ ہے کہ اس قوم سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو مردوں یا کسی اور کو اللہ کے سوا پکارے۔ ”وہ (ہستیاں) ان گمراہوں کو ہرگز جواب نہیں دے سکتیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ان گمراہوں کی دعا، پکار اور فریاد سے محض بے خبر ہیں۔“

﴿اسوات کی پکار﴾

”یا رسول اللہ“ ”یا نعوث“۔ مردمانیکہ سے گویند یا رسول اللہ ویا علی ویا نعوث الاعظم ویا حسین ویا فاطمہ، اے خولجہ ویا پیر احوال خود رازیں آ یہ کریمہ ملاحظہ فرمائید انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء (انمل) ”بیشک تو شنوانے کنی مردہ را و شنوا نے کنی کرا“ یعنی در باب شنیدن مردہ ذکر برابر است و ما انت بسمع من فی القبور (الفاطر) نیستی تو اے محمد! مثل اللہ شنوا کنندہ آں شخص را کہ در قبر است“

ترجمہ: یا رسول اللہ، یا نعوث وغیرہ ناجائز ہے۔ جو آدمی کہ یا رسول اللہ اور

یا غلیٰ اور یا غوث الاعظم اور یا حسنین اور یا فاطمہ اور اے خواجہ اور اے پیر کہا کرتے ہیں (یعنی انہیں غیب دان اور متصرف فی الامور سمجھ کر پکارتے ہیں) وہ اپنے احوال کا اس آئیے کریمہ کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء یعنی ”آپ! مثلیٰ ﷺ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی نہ بہروں کو“ ”یعنی نہ سننے میں بہرے اور مردے برابر ہیں“۔ وما انت بسمع من فی القبور۔ ”اور نہ تم ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو قبروں میں ہیں۔“

قائدہ: کتاب ”فاتحہ کا صحیح طریقہ“ شائع کردہ دیوبند یو پی انڈیا ”جس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع سمیت ۱۳۲ اکابرین دیوبند کی تصدیقات موجود ہیں“ میں ص: ۱۰۵ تا ۱۱۳ مردوں سے استمداد کے رد میں دلائل پیش کیے گئے ہیں اور حضرت عزیز اصحاب کبف کے ذائقات سے عدم سماع موتی پر استدلال کرتے ہوئے فتاویٰ غرائب کا حوالہ ذکر کیا گیا ہے۔

ص: ۱۱۰ پر فرماتے ہیں: ”جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، درخت اور کنکر یوں کو زبان اور آواز عطا فرما سکتا ہے اسی طرح جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد ﷺ کے لئے بھی قانون عام یہی ہے۔ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اختیار ہے لیکن ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں۔ ان سے مدد چاہتے ہیں انہیں اللہ کے یہاں سفارشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں گویا انہوں نے مردوں مرحوم بزرگوں کے من اپنے کو بخش ممکن نہیں، بلکہ امر دہ

قد مان لیا ہے۔ اور اسی ماننے کے تحت وہ جملہ افعال شریکہ کرتے رہتے ہیں۔ (فاتح کا صحیح طریقہ: ص ۱۰۱، دیوبند یو پی انڈیا)۔

﴿شُرک فی الصوم﴾

روزہ: روزہ کہ از اعظم عبادت است اگر برائے غیر اللہ گیرند خواہ تمام روزہ خواہ نیم روزہ کافر مطلق خواہند شد۔

ترجمہ: روزہ جو ساری عبادتوں سے بڑی عبادت ہے اگر غیر خدا کے لئے رکھیں خواہ سارا روزہ یا آدھا کافر مطلق ہونگے۔

حج: ارکان حج کہ از اعظم عبادت است اگر بجائے دیگر ادا نہاید کفر است صریح باید کہ گرد قبرے یا خانہ سوائے خانہ کعبہ مگردند کہ سے فرماید و لبطوفوا بالبیت العتیق (الحج) باید کہ طواف کنند بایں خانہ، قدم و درمیان و دو مکان سوائے صفا و مروہ نباید و جانورے را سوائے خدا تعالیٰ برائے و دیگر ذبح نباید کرد است سر ترشیدن و صورت زائران نمودن و دیگر ارکان حج نیز بریں قیاس باید کرد۔

ترجمہ: حج جو بڑی عبادت ہے اگر کسی اور کے واسطے ادا کرے گا صریح کفر میں مبتلا ہوگا خانہ کعبہ کے علاوہ کسی قبر یا گھر کا طواف نہیں کرنا چاہیے اور جانور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور لئے ذبح نہیں کرنا چاہیے اسی طرح (عقیدہ شریکہ کے ساتھ) سر منڈانا اور زیارت کرنے والوں جیسی صورت نہ بنانا چاہیے اور وہ سرے ارکان حج کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔

﴿شُرک فی الزکوٰۃ﴾

زکوٰۃ: وہترین طاعات زکوٰۃ است و انفاق فی سبیل اللہ نقد و جنس و بالتمام اگر بنام مردگان و نیاز بزرگان یا جن و پری و ملائکہ یا دیگر غیر اللہ باشد شرک است و خوردن آن طعام

ناجائز قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل
 لغير الله به (المائدہ) ”حرام کردہ شد برشایاں مردہ خون و گوشت خوک و ہر چیز کہ آواز
 کردہ شد برائے غیر خدا بہ آں چیز“ مثالش آنکہ در حضور بادشاہ رعیتے نذر پیش گلام پادشاہ
 برو با آنکہ بادشاہ خود موجود است پس لا بد آں رعیت بمعرض عتاب سلطانی ہی افتد و نذرش
 رانیز بر خاک مذلت سے اندازد و اگر آل غلام قبول کردہ باشد آں ہم بحمل غضب سے در آید و
 اگر انکار کردہ باشد نقصان بادنے رسد۔ پس آں نذر را کہ بر خاک مذلت افتادہ است، شغی
 دیگر قصد گرفتن نماید۔ لا بد بمقام غضب سلطانی در آید پس ظاہر شد کہ باوجود حاضر بودن آں
 ملک حقیقی اگر نقدے یا طعامے نذر غیر اللہ نماید گرفتن و خوردن آں ناجائز بود۔ دریں
 جزو زناں اکثر مردماں قرآن برائے تقرب مردگان میخوانند و طعام نذر بزرگان سے دہند و
 نقد بنام غیر اللہ سے دہند چنانکہ ایں جملہ عبادت موحداں محض برائے خدا سے کنند۔

ترجمہ: اور تمام بندگیوں میں بہتر بندگی زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صرف
 کرنا ہے پس اگر کوئی نقد و جنس یا کھانا مردوں کے نام پر بزرگوں کی نیاز یا جن
 و پری اور فرشتے یا خدا کے رسول یا کسی اور کے واسطے ہونا شرک ہے اور اسکا
 کھانا جائز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حرمت علیکم الميتة والدم ولحم
 الخنزیر وما اهل لغير الله به یعنی تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور
 جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ حرام ہے ”مثال اس کی یوں سمجھئے کہ کوئی
 رعیت بادشاہ کے سامنے اس کے غلام کے پاس نذر لے گیا۔ یا وجودیکہ بادشاہ
 خود موجود ہے پس ایسے وقت بالضرور وہ شخص غضب سلطانی کے محل میں پڑے
 گا اور بادشاہ اس کی اس نذر کو خاک مذلت پر ڈالے گا۔ پھر اگر یہ نذر غلام نے
 قبول کر لی ہے تو وہ بھی محل غضب بادشاہی ہوگا البتہ اگر غلام نے اس کے
 قبول کرنے سے انکار کیا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا پھر اس نذر کو جو ذلت

کی خاک پر پڑی ہوئی ہے اگر کوئی اور لینے کا ارادہ کرے گا۔ تو وہ بھی ضرور غضب شاہی میں گرفتار ہوگا پس معلوم ہوا کہ باوجود ہونے اس حقیقی بادشاہ کے اگر کوئی نقد یا کھانا، غیر خدا کی نذر کرے۔ اس کا لیتا اور کھانا بالکل ناجائز ہے۔ اس اخیر زمانہ میں مردوں کے تقرب کے واسطے قرآن پڑھتے اور کھانا بزرگوں کی نذر دیتے ہیں۔ اور نقدی غیر خدا کے نام پر صرف کرتے ہیں جیسا کہ موجد لوگ یہ سب عبادتیں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے کرتے ہیں۔

﴿مشرکین کی دلیل﴾

اکابر پرستی: جوں مردماں سوال سے کنتھ کہ چرا مرتکب این امر شرک عظیم سے شو۔ عوام الناس جواب ہائے بیہودہ و کلمات جہالت بر زمان سے آرند و میگویند و بل نتبع ما الفینا علیہ اباہنا (البقرہ) کلام شاقبول نکنیم "بلکہ عمل سے کنیم و پیروی سے نمایم آل چیزے را کہ جمع یافتہ ایم بر آں پدران خود را" یعنی از گفتہ شمار سوم جد و پدر نے گذاریم۔ مرد مانیکہ سابق مرتکب این امور شدہ اندیچ مصلحتے فہمیدہ باشد، بجواب ایشان خدائے عزوجل سے فرماید اولو کان اباہم لا یعقلون ثیناً ولا یعتدون (البقرہ) "گو" آباہے شہا باشند کہ فہم نے کرند چیز نے داد ہدایت نیافتہ باشند" بسوئے توحید چہ جائے تعجب است۔ یعنی نظر رواج آباہ شمارائے محمود بودن آل عمل دلیل نیست، تعجب نہ کنید در گمراہی پدران خود اگر چہ بظاہر ولق در برداشتہ باشند۔

نیاز بزرگاں۔ جب آدمی ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم اس شرک عظیم کے کیوں مرتکب ہوتے ہو تو عوام الناس تو بیہودہ جواب دیتے ہیں اور جہالت بھرے کلمے زبان پر لا کر کہتے ہیں۔ بل نتبع ما الفینا علیہ اباہنا۔ ہم تمہارا کہنا نہ مانیں گے "بلکہ جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جمع پایا ہے اسی پر عمل کریں گے۔" اور اسی کی پیروی پر جان دیں

گے یعنی تمہارے کہنے سے ہم اپنے باپ دادا کی رکبیں نہ چھوڑیں گے آخر پہلے لوگ جو یہ کام کو کر گئے ہیں انہوں نے بھی تو اس کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت سمجھی ہی ہوگی۔ اس سے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کانا اباہم لا لعظونہ سبحانہ ولا یعتسبون۔ کہ یا رسول اللہ (ﷺ)! تم ان سے کہہ دو بھلا اگر تمہارے باپ دادا کسی بات کو سمجھتے ہوں اور توحید کی طرف راہ یاب نہ ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے۔

فائدہ: مشرکین کی اس دلیل کا حشر دیکھنا ہو تو درج ذیل آیات کا منظر غور و نظر فرمائیں۔ سورۃ الزخرف: آیت: ۲۳، ۲۳، المائدہ: آیت: ۱۰۳، البقرہ: آیت: ۱۷۰، المؤمنین: آیت: ۲۳، ہود: آیت: ۶۲، الشراء: آیت: ۷۳، اس: آیت: ۱۷، وغیر ذالک من الایات

﴿حقیقت شرک از مجالس الابرار﴾

یاد رہے کہ مجالس الابرار نامی کتاب علامہ زماں حضرت شیخ احمد رومی کی تالیف ہے اور اس کتاب کی تصدیق فریق مخالف کے مستند بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ فقیر وقت حضرت مولانا منشی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی کے اہتمام سے ہوا ہے۔

تیرہویں مجلس اس بیان میں قبروں پر نماز پڑھنے اور قبروں سے مدد مانگنے اور ان پر چراغ اور موم بتیاں جلانا درست نہیں۔

قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب اور آنحضرت رسول خدا کی لعنت۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ "لعنت خدا کی یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا" یہ حدیث معنی کی صحیح حدیثوں میں سے ہے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ سے مروی ہے اور حضور ﷺ کا یہود و نصاریٰ کے لیے لعنت کی بددعا فرمانے کا یہ سبب ہے کہ وہ

جہاں ان کے انبیاء دفن تھے یا تو اس لحاظ سے کہ ان کی قبروں کا سجدہ کرنا ان کی بڑائی کرنا ہے ان مقاموں پر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ کھلا شرک ہے اور اسی لیے نبی کریمؐ نے فرمایا کہ ”خداوند امیری قبر کو بت نہ بناؤ کہ اس کی پرستش ہو کرے“۔ یا اس خیال سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھتے وقت قبروں کی طرف منہ کرنا خدا کے نزدیک زیادہ تر قابل قبولیت ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں اللہ کی عبادت اور انبیاء کی تعظیم اور یہ شرک خفی ہے اور اسی لیے رسول اللہؐ نے بھی اپنی امت کو قبروں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ یہود و نصاریٰ سے مشابہت بھی نہ ہو اگرچہ دونوں کی غیثیں الگ الگ ہیں اور یہ فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو امتیں تھیں وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی تھیں تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں بعض محققین نے کہا ہے۔ قبروں کی تعظیم بت پرستی کا پیش خیمہ ہے۔ کہ کسی متبرک مقام میں جہاں صلحاء کی قبریں ہوں نماز پڑھنا بھی اس ممانعت میں شامل ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب ان صلحاء کی تعظیم اس کی سبب ہو اس لیے کہ اس میں شرک خفی ہے کیونکہ نوح کی امت میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی تھی کہ لوگ قبروں پر بیٹھے رہتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس قول سے خبر دیتا ہے ”نوح نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کی تابعداری کی جسکے مال اور اولاد نے نہیں بڑھایا مگر نقصان اور بڑا مکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور ہرگز نہ چھوڑو اور نہ سواغ کو اور نہ یثوت اور یعوق اور نسر کو“۔

ابن عباسؓ اور نیز اگلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت نوحؑ کی قوم میں نیک لوگ تھے جب یہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر بیٹھنے لگے پھر ان کی صورتوں کے بت بنا لیے جب اس پر ایک زمانہ گزر گیا تو پھر ان کو پوجنے لگے اور یہی بت پرستی کی ابتدا ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب اغاثرہ میں اپنے استاد سے نقل کیا ہے کہ یہ ملت جس کی بچہ سے شارع نے قبروں کو سجدہ بنانے سے منع فرمایا ہے اسی نے بہتیروں کو شرک اکبر یا اس سے کچھ کم درجے کے

شُرک میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ مرد صالح کی قبر کی شُرک بہ نسبت درخت و پتھر کے شُرک کے دل جلد قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ بہترے لوگ قبروں کے پاس روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں اور ایسی طرح دل سے عبادت کرتے ہیں کہ مسجدوں میں ویسی نہیں کرتے اور نہ صبح کے وقت کرتے ہیں اور قبروں کے پاس نماز پڑھ کر اور دُعا کر کے اتنی برکت کی امید کرتے ہیں جتنی مسجدوں میں نہیں کرتے اسی مادہ فاسد کے دور کرنے کو رسول خدا نے قبروں کے پاس بھی طلوع و غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنے کی طرح بالکل منع فرمادیا خواہ نماز پڑھنے والے کے دل میں برکت مکان کا خیال بھی نہ ہو لیکن جیسا کہ محض مشابہت ظاہری کی وجہ سے کہ شُرک طلوع و غروب کے وقت عبادت آفتاب کا خیال کرتے تھے اپنی امت کو منع فرمادیا گو مشرکین جیسا خیال آپ کی امت کے دل میں نہ ہوتا اب اگر کوئی شخص قبر کے پاس اس غرض سے نماز پڑھے گا کہ نماز میں برکت ہو۔ تو یہ عین مخالفت خدا و رسول اور ایسا دین ایجاد کرنا سنت اور پیروی پر ہے ہوا و ہوں اور بدعت پر نہیں ہے مسلمانوں کا ظلم دین کے موافق اس امر پر اتفاق ہے کہ قبروں کے پاس نماز مشرک ہے کیونکہ فساد شُرک اور بت پرستی سے مشابہت قبروں کے پاس نماز پڑھنے میں بہ نسبت طلوع و غروب و زوال کی نماز کے زیادہ ہے۔

اور جبکہ شارع علیہ السلام نے صرف اس مشابہت سے روکنے کے لیے اس منسوخ سے منع کیا جو نمازی کے کبھی خیال میں بھی نہ آیا تو پھر اس ذریعہ کا کیا کہنا جس سے اکثر شُرک تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ کہ مردوں کو پکارتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قبروں کے پاس نماز پڑھنا مسجدوں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اسکے علاوہ اور وہ عقائد جو مخالف خدا و رسول ہیں۔ ابن قیم نے اپنی کتاب ائمانہ میں لکھا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو جو قبروں کے بارے میں سنت پیغمبر علیہ السلام میں اور جن کا حکم اور جن کی ممانعت ہے اور صحابہ و ائمہ کا مسنگ رہا ہے اور ان چیزوں کو جن پر

آج کل اکثر لوگوں کا عمل در آمد ہے جمع کر کے خیال کرے تو ایک کو دوسرے سے استقدر خلاف اور الٹا پائے گا کہ ایک دوسرے سے بالکل میل نہ کھائیں گے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ لوگ اس کے خلاف وہیں نماز پڑھتے ہیں اور قبروں پر مسجدیں بنانے سے ممانعت کی ہے حالانکہ یہ لوگ اس کے خلاف وہیں مسجدیں بناتے ہیں اور ان کو مشاہد کہتے ہیں۔ اور ان پر چراغ جلانے کی ممانعت کی ہے اور یہ لوگ اس کے خلاف ان پر ہانڈیاں اور موسم بتیاں روشن کرتے ہیں اور نہ ہی بلکہ اس کام کے لیے جاگدادیں وقف کرتے ہیں۔ اور ان پر ریختہ کرنے اور مقبرہ بنانے سے بھی منع کیا ہے برخلاف اس کے لوگ قبروں پر ریختہ کرتے ہیں اور برج بناتے ہیں اور قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور برخلاف اس کے لوگ لوحیں چسپاں کراتے ہیں اور قرآن وغیرہ لکھتے ہیں۔ اور قبروں پر اس مٹی سے زائید ڈالنے سے بھی منع فرمایا ہے جو خود قبر سے نکلی ہے اور لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں کہ علاوہ اس مٹی کے انیشیں۔ پتھر، چونا زیادہ کرتے ہیں۔ اور قبروں کو عید بنانے سے منع فرمایا ہے لیکن لوگ مخالفت کر کے میلا بناتے ہیں اور اس پر ایسے جمع ہوتے ہیں جیسے عید کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ رسول خدا کے امر و نہی سے مقابلہ اور ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بہکانے والے گمراہ کی تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے قبروں کا حج مقرر کیا ہے اور اس کے طریقے مقرر کیے ہیں اور کسی کے گمراہ نے تو اس بارہ میں کتاب تصنیف کی ہے اور اس کا نام مناسک حج مشاہد رکھا ہے۔ گویا اس نے تو قبروں کو بیت اللہ سے تشبیہ دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو کر بت پرستوں کے دین میں داخل ہونا ہے۔

اب دیکھو کہ رسول اللہ نے قبروں کے بارہ میں جن مقدم الذکر باتوں سے منع فرمایا ہے اور ان لوگوں نے جن باتوں کو گھڑ کر اپنا مقصود بنایا ہے ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور بلاشبہ اس میں اس قدر خرابیاں ہیں کہ ان کے شمار کرنے سے انسان عاجز ہے۔ ایک تو

ان کی اس قدر تعظیم کرنی جس سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں دوسرے ان قبروں کو مسجدوں پر جو اللہ کے نزدیک سب مقاموں سے افضل اور پسندیدہ ہیں فضیلت دینا کیونکہ یہ لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں ایسی تعظیم اور حرمت اور عاجزی اور خوف اور نرم دلی کیساتھ جاتے ہیں کہ اتنا مسجدوں میں نہیں کرتے اور مسجدوں میں ان سے ایسی حالت ظاہر نہیں ہوتی اور یہ قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں۔ اور یہ کہ قبروں پر چلہ کشی کرتے ہیں ان پر چادریں چڑھاتے ہیں اور ان پر مجاور بٹھلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گور پرست قبروں کی مجاوری کو مسجد حرام کی ماوری سے بہتر سمجھتے ہیں اور قبروں پر بیٹھے رہنے کو مسجدوں کی خدمت سے افضل جانتے ہیں اور یہ کہ قبروں اور مجاوروں کی منتیں مانتے ہیں اور یہ کہ قبروں پر نماز کے لیے جانا اور ان کا طواف کرنا اور بوسہ دینا اور چومنا اور رخساروں کا لگانا اور قبروں کی خاک لینا اور صاحب مزار کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا اور ان سے مدد اور روزی اور تندرستی اور اولاد اور ادا، قرض اور مصیبتوں سے نجات کی دعا کرنا اور ان کے سوا اور اسی قسم کی حاجتیں مانگنا جیسے کہ بت پرست اپنے بتوں سے مانگتے ہیں اور تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بات جائز نہیں کیونکہ ان میں سے کوئی کام نہ پروردگار کے رسول نے کیا نہ کسی صحابی اور تابعی نے کیا اور نہ ائمہ دین نے کیا اور یہ محال ہے کہ ان میں سے کوئی چیز مشروع یا عمل نیک ہو اور قرون ثلاثہ اس سے خالی گزر جائیں جن کی نسبت رسول خدا نے صدق اور عدل کی شہادت دی ہے اور اسپر وہ متاخرین عمل کریں جن کی نسبت حضور سرور عالم نے کذب اور فسق کی گواہی دی ہے۔ جس کو اس بیان میں شک ہو تو وہ تماش کرے کہ تمام دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو کسی روایت صحیح یا ضعیف سے یہ ثابت کر سکے کہ ان کو بھی جب کبھی کوئی حاجت پیش آتی تھی وہ قبروں کے پاس جاسے اور وہاں دعا کرتے اور ان پر ہاتھ پھرتے تھے چہ جائیکہ وہاں نماز پڑھنا اور خود ان سے حاجتیں مانگنا ہرگز نہیں یہ بات کبھی نہیں ثابت کر سکتے ہاں یہ ممکن ہے کہ ان باتوں میں سے اکثر باتوں کی سند وہ پچھلے لوگوں سے حاصل

کریں جو ان تینوں زمانوں کے بعد ہوئے ہیں پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور مدت دراز ہوتی گئی یہ بدعتیں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ اس بارہ میں چند کتابیں بھی لکھی گئیں جن میں رسول خدا اور خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین کسی سے ایک حرف بھی منقول نہیں۔ ہاں اس میں اختلاف بہت سی مرفوع حدیثیں منقول ہیں منجملہ ان کے حضور سرور عالم کا یہ قول ہے کہ ”میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب جس کا دل چاہے زیارت کر لے لیکن زبان پر فحش مت لاؤ“ اور بھلا قبروں کے پاس شرک قولی یا فعلی سے بڑھ کر اور کونسا فحش مت لاؤ“ اور بھلا قبروں کے پاس شرک قولی یا فعلی سے بڑھ کر اور کونسا فحش ہوگا اور صحابہ کے آثار تو شمار سے زائد ہیں۔ منجملہ ان کے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت انس کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو قبر ہے قبر۔

ابن قیم نے اغاثنہ میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھہری ہوئی تھی کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اور حضرت انس کے اس قول سے یہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے نزدیک یہ فعل جائز تھا اس لیے کہ شاید انس نے قبر دیکھی نہ ہو یا یہ معلوم نہ ہوا ہو کہ یہ قبر ہے یا خیال نہ رہا ہو پھر جب حضرت عمر نے بتلایا تو وہ ہوشیار ہو گئے اور ایک مفسدہ قبروں کا عرس کرنا ہے جیسا کہ مشرکین اہل کتاب اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں پر عرس کرتے تھے اور زیارت کے لیے جمع ہو کر بیہودہ باتوں اور خوشیوں میں مشغول رہتے تھے پس نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے منع فرمادیا چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”میری قبر پر عرس مت کرنا بلکہ مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود تم جہاں بھی ہو مجھ کو پہنچ جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت سرور کائنات کی قبر تمام روئے زمین کی قبروں سے بہتر اور افضل ہے جب اس پر لاک کرنے سے ممانعت ہوئی تو اوروں کی قبر خواہ وہ کوئی ہو بدرجہ اولیٰ منع کے لائق ہے۔“

پھر حضور علیہ السلام نے اس قول سے کہ مجھ پر درود پڑھو تم جہاں سے درود پڑھو گے مجھ کو پہنچ جائے گا۔ اس بات کا اشارہ فرمادیا کہ امت کی طرف سے جو کچھ صلوٰۃ و سلام جاتا ہے وہ آپ کو پہنچ جاتا ہے قبر کے نزدیک سے بھیجا جائے خواہ دور سے حضور علیہ السلام کی قبر کے پاس مجمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اس واسطے کہ قبروں پر عرس کرنے میں وہ خرابی ہے جس کو خدا ہی جانتا ہے کیونکہ کئے گور پرست جبکہ قبر کو دور سے دیکھتے ہیں تو سواری سے اتر پڑتے ہیں سر کھول دیتے ہیں اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور زمین کو چومے ہیں اور پھر جب اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بیت اللہ سے جسکو خداوند عالم نے جائے برکت اور خلقت کے لیے ہدایت بنایا ہے مشابہ ٹھہرا کر اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور حاجیوں کی طرح جیسا کہ وہ مسجد حرام میں کرتے ہیں بوسہ لینا اور چومنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اپنے ماتھے اور گالوں پر وہاں کی خاک ملتے ہیں۔ اور سر منڈا کر بال کٹوا کر حج قبر کے مناسک و آداب پورے کر کے پھر اس بت پر قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ سو ان کی یہ نمازیں اور آداب حج اور قربانیاں اور آنسو بہانا اور چیخ کر رونا اور مرادیں مانگنا اور تکلیف سے نجات مانگنا اور فاقہ کشوں کا غمی کرانا اور مصیبت اور بلا والوں کو عافیت دینے کی دعا کرنا یہ سب کام اللہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے لیے ہیں کیونکہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے کہ اس کو طرح طرح کے مکر کر کے سیدھی راہ سے روکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا مکر یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے لیے ہیں کیونکہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے کہ اس کو طرح طرح کے مکر کر کے سیدھی راہ سے روکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا مکر یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے بت بنائے ہیں جو ناپاک اور شیطانی کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسے بچنے کا حکم کیا ہے اور انکی نجات کے لیے اس کو شرط ٹھہرایا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ اسے ایمان دار و شراب اور جو اور بت اور پانے سے سب بکس اور شیطانی کام ہیں ان سے بچتے رہو تا کہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ انصاف نصب

بعض مین یا نصب یا فتح و سکون کی جمع ہے اور نصب وہ چیز ہے۔ جو خدا کے سوائے پرستش کے لیے مقرر کی جائے درخت ہو خواہ پتھر، ہو یا اور کچھ اور ان سب کو گرا دینا اور ان کا نشان مٹا دینا واجب ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب سنا کہ لوگ اس درخت کے پاس آتے جاتے ہیں جس کے نیچے حضورؐ سے بیعت کی گئی تھی تو آپ نے آدمی بھیج کر اس کو کٹوا ڈالا۔ پس جب کہ حضرت عمرؓ نے اس درخت کیساتھ ایسا کیا جس کے نیچے صحابہؓ نے رسول اللہؐ سے بیعت کی تھی اور جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ مومنین سے اس وقت راضی ہو گیا جبکہ وہ تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کرنے لگے تو اس کے لیے ان انصاب کے لیے جن کے سبب سے اتنا بڑا فتنہ اور ایسی سخت بلا قائم ہو گئی ہے کیا حکم ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ خود پیغمبر علیہ السلام نے مسجد ضرار کو گرا دیا تھا اور اس میں اس پر دلیل ہے کہ وہ چیز جس کا فساد مسجد ضرار سے زیادہ ہو ڈھار دینا ضروری ہے مثلاً وہ مسجدیں جو قبروں پر بنائی گئی ہیں بیشک اسلام کا حکم ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان سب کو ڈھا کر زمین برابر کر دی جائے اسی طرح ان گنبدوں اور برجوں کو بھی ڈھا دینا واجب ہے جو قبروں پر بنائے گئے ہوں اس لیے کہ ان کی بنا رسول اللہؐ کی نافرمانی اور مخالفت پر ہے اور جو عمارت کہ رسول اللہؐ کی مخالفت پر بنا کی جائے اس کا ڈھانا مسجد ضرار سے بھی زیادہ اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے پس ایسی عمارت کو گرا دینے میں بہت جلدی کرنی چاہیے کہ جس کے بنانے سے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے اور بنانے والے پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ان ہائٹیوں اور چہ انگوں اور موم قبیلوں کو دور کرنا چاہیے جو قبروں پر روشن کی جائیں۔ کیونکہ اس کا کرنے والا رسول اللہ ﷺ کی لعنت سے ملعون ہے اور جس امر پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ قبروں پر تیل جی وغیرہ کی نذر جائز نہیں کیونکہ یہ نذر حرام ہے۔ اس کا پورا کرنا بھی جائز

نہیں ہے بلکہ کفارہ قسم کی طرح اس کا کفارہ دینا چاہیے نہ اس کے لیے کچھ وقف کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ وقف صحیح نہیں ہے اور اس کا ثابت کرنا اور نافذ کرنا بھی درست نہیں۔ اور امام ابو بکر طرطوسی فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا تم پر رحم کرے جہاں تم کو ایسا درخت نظر آئے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے صحت شفا کی امید رکھتے ہیں اور اس میں میٹھیں گھاڑتے ہیں اور خر کہ باندھتے ہیں تو ان کو ذات انواط سمجھو اور فوراً کاٹ ڈالو اور ذات انواط نام کا مشرکوں کا ایک درخت تھا جس پر اپنے ہتھیار اور اسباب لٹا کر اسکے پاس چلاکشی کرتے تھے۔

چنانچہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح میں ابی داؤد لیشی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول خدا ﷺ کے ساتھ حنین کی طرف چلے اور ہم ابھی نئے مسلمان تھے۔ اور مشرکین کا ایک درخت بیر کا تھا جس کے آس پاس وہ چلاکشی کرتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار و اسباب لٹکاتے تھے اور درخت کا نام ذات انواط تھا ہم بھی ایک بیر کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کوئی ہمارے واسطے بھی ذات انواط مقرر فرما دیجیے جیسا ان لوگوں کا ذات انواط ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر یہ تو ایسی ہی بات ہوئی جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے کہ ان کے معبود ہیں پھر فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو تم انہیں لوگوں کے دستور اختیار کرو گے جو تم سے پہلے تھے۔ اب خیال کرو جبکہ اس درخت کو ہتھیار لٹکانے اور چلاکشی کے لیے مقرر کرنا بھی باوجودیکہ وہ لوگ نہ اس کی پرستش کرتے تھے نہ اس درخت سے مرادیں مانگتے تھے خدا بنا کر ٹھہرا تو ان چیزوں کو کیا سمجھنا چاہیے کہ لوگ درخت یا پتھر یا قبر کی زیارت کو آتے ہیں اور اسکی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے شفا کی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درخت یا یہ پتھر یا یہ قبر منتوں کو جو عبادت اور قربت میں قبول کرتی ہے ان بتوں کے ہاتھ سے چھوتے ہیں اور ان کو چومتے ہیں۔

حالانکہ سلف نے مقام ابراہیم پر بھی ہاتھ ملنے سے منع فرمایا ہے۔ جس کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ کہ اس کو نماز کی جگہ بناؤ چنانچہ ارزقی نے حضرت قتادہ کا قول اس آیت کی تفصیل میں نقل کیا ہے۔ اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کا حکم نہیں کہ اس پر ہاتھ لگائیں بلکہ بعض کا اس پر اتفاق ہے کہ حجر اسود کے سوا کسی چیز کو نہ چومنا چاہیے نہ بوسا دینا چاہیے اور رکن یمانی میں صحیح حکم یہ ہے کہ ہاتھ سے چومنا چاہیے اور نہ بوسا دینا چاہیے اور یہ ابلیس ہمیشہ ان کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کی قبر کو جس کو لوگ بزرگ سمجھتے تھے۔ ٹھنڈ بنا دیتا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کو بت بنا کر غیر خدا کی پرستش کراتا ہے۔ پھر اپنے دوستوں کو یہ بھھاتا ہے کہ جو شخص ان کی عبادت سے منع کرے اور قبر پر عریں کرنے سے روکے اور ان کو بت نہ بنانے دے وہ ان بزرگوں کی حقارت کرتا ہے اور ان کی حق تلفی کرتا ہے۔ اور جاہل لوگ ایسے شخص کے قتل اور ایذا میں کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے سوائے کوئی خطا نہیں کی کہ اس نے اللہ و رسول کا حکم پہنچایا ہے۔ اور اس کام سے منع کیا ہے۔ جس سے خدا رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور قبر پرستوں کے اس فتنہ میں پڑنے کے کئی اسباب ہیں اول تو یہ کہ ان کو معلوم یہ بھی معلوم نہیں کہ رسول اللہ کی بعثت سے کیا مقصود ہے۔ یعنی توحید اور اسباب شرک سے علیحدگی کر لینے کی حقیقت کیا ہے۔ جن لوگوں کو اس کا علم کم ہے۔ جب شیطان ان کو اس فتنہ کی طرف بلا تا ہے اور ان کو اتنا علم نہیں کہ وہ اس فتنہ کو رد کر سکیں تو وہ اس کو بقدر اپنی جہالت کے قبول کر لیتے ہیں اپنے علم کے مطابق بچتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بہتری جھوٹی حدیثیں رسول اللہ ﷺ کے نام سے بت پرستوں کے ہم شکل گور پرستوں نے گھڑی ہیں جو آپ کے دین کے بالکل خلاف ہیں مثلاً ایک حدیث موضوع یہ ہے کہ جب تم کسی امر میں تیراں ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو اور ایک حدیث یہ ہے کہ جب تم کسی امر میں تھک جاؤ تو لازم پکڑو قبر والوں کو اور ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر پر بھی نیک اعتقاد کرے تو نفع پہنچ سکتا

ہے۔ اس طرح کی اور بہتری حدیثیں تو دین اسلام کے بالکل خلاف ہیں یہ سب ان بہت پرستوں کے ہم شکل گور پرستوں نے گھڑی ہیں۔ اور جاہلوں اور گمراہوں میں پھیل گئیں۔ حالانکہ اللہ نے اپنا رسول ﷺ انہی لوگوں کے قتل کے لیے بھیجا ہے۔ جو پتھروں اور درختوں کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو قبروں کے فتح سے ہر طرح بچایا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی حکایتیں اہل قبور کی مشہور ہیں کہ فلاں نے فلاں کی قبر سے اپنی مصیبت میں فریاد کی تو اپنی مصیبت سے نجات پائی۔ اور فلاں پر ایک مصیبت آئی تو اس نے ان صاحب مزار سے دعا کی تو اسکی بلا ٹل گئی اور فلاں نے اسپر اپنی مراد مانگی تو اسکی مراد پوری ہوگئی اور مجاوروں اور گور پرستوں کے پاس ایسے بہت سے قصے ہیں جن کا ذکر طویل ہے اور یہ لوگ زندوں اور مردوں پر تمام دنیا سے زیادہ جھوٹ باندھنے والے ہیں اور طبیعت انسانی حاجت پوری ہونے اور نقصان دفع کرنے کے لیے حریص ہوتی ہے۔ بالخصوص جو اپنی ضرورت میں مضطر ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کا سہارا چکڑتا ہے اگرچہ کیسا ہی مکروہ ہو تو جب کوئی سنتا ہے کہ فلاں کی قبر تریاق مجرب ہے (یعنی فلاں کی قبر پر مرادیں پوری ہوتی ہیں) تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے وہاں جاتا ہے۔ اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کانپتا ہوا اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ اسکے دل میں لرزہ اور انکسار پیدا ہو گیا قبر کی وجہ سے مقبول نہیں ہوتی کیونکہ اگر یہ شخص اسی طرح دکان یا حمام یا بازار میں دعا کرتا تو اس کو خدا قبول فرماتا اور جاہل یہ سمجھتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت قبر کی تاثیر سے ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ ہر بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو یہ بات نہیں کہ اللہ جس کی بات قبول کر لے اس سے راضی بھی ہے یا اس کا دوست ہے یا اس کے کرمات سے خوش ہے۔ کیونکہ وہ بھلے اور برے اور مومن و کافر سب کی دعا قبول کرتا ہے۔ خدا ہمارے لیے اپنے لطف و کرم سے وہ دعا اور عمل آسان کرے جو اس کی مرضی کے موافق ہو (مجالس الاابر مجلس نمبر ۱۸ صدقہ خاتم الحدیث حضرت شاہ

عبدالعزیز محدث دہلوی تضر اللہ وجہہ)

﴿حقیقت شرک از شاہ رفیع الدین﴾

علامہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی فرماتے ہیں، و در تصرف در کائنات جزئیہ مانند کشادہ کردن رزق و دادن اولاد و دفع امراض و تسخیر ازواج و مانند آں بکارے آرند ای خود شرک صریح است و دریں مقام عذر نیست (فتاویٰ شاہ رفیع الدین: ص: ۷۷)

ترجمہ: کائنات میں جزئی امور میں تصرف کرنا جیسے کسی پر رزق کے دروازے کھول دینا اور کسی کو اولاد دینا اس کی مصیبتوں کو دور کرنا و حوں کو ماتحت کرنا اور ان جیسے کئی دوسرے کام کرتے ہیں یہ شرک صریح ہے اور یہاں معذرت کی کوئی صورت نہیں۔

﴿حقیقت شرک از شاہ عبدالقادر محدث دہلوی﴾

پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت نا تا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور میں جانے مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے مثلاً کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر (موضح القرآن: فائدہ آیت: ۲۲۱، بقرہ)

﴿حقیقت شرک از مفسر عبدالحق حقانی دہلوی﴾

نوٹ: مفسر عبدالحق حقانی صاحب کو نلامے بریلویہ بھی مستند تسلیم کرتے ہیں چنانچہ اثبات بدعات میں سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب انوار ساکد جس کے مصنف عبدالسمیع راجپوری اور مصدق بریلوی اعلیٰ حضرت ہیں کے صفحہ نمبر ۵۸ پر مفسر عبدالحق حقانی

کوان القابات سے نوازا گیا ہے۔ صورتہ مارقمہ الشقیف الجادل والجلال والخصیف البہال
مروج عقائد الاسلام مفسر کلام الملک العلام مقدم فنون المناظرۃ والكلام والمعالی المولوی ابو
محمد عبدالحق مؤلف عقائد الاسلام والتفسیر الحقانی لازال فائز ابالمآرب والامانی۔

مفسر عبدالحق حقانی فرماتے ہیں، "شُرک شرع میں اللہ تعالیٰ کے برابر اور کو سمجھنا یا اس
کی مخصوص تعظیم و عبادات میں یا صفات میں یا اس کے مقابلے میں تا بعداری اور حکم ماننے
میں کسی کو ملانا اور برابر کرنا وہ اور کوئی کیوں نہ ہو شرک کی چند اقسام ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ
کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے کہ دوسرا خالق اور سمجھے، دوم یہ کہ اس کی صفات میں کسی
اور شریک کرے سو اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔

اول: یہ ہے کہ اس کی صفت علم میں کسی کو شریک کرے کہ کسی کو یوں سمجھے کہ اس کو اللہ
تعالیٰ کی طرح غائب، حاضر، قریب و بعید، آئندہ، حال و ماضی کی خبر ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا
ہے اس کو شرک فی العلم کہتے ہیں (یعنی علم جمیع ماکان و ما یکون غیر اللہ کے لئے ماننا ہو، از
ناقل)

دوم: یہ کہ شرک فی القدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانند قدرت نفع و نقصان دینے کی یا کسی
چیز کی موت و حیات یا کسی اور امر کی کسی دوسرے میں ثابت کرے
سوم: شرک فی السمع ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نزدیک و دور کی بات سنتا ہے اور کسی
اور کو بھی یوں ہی سمجھا مشرک ہو گیا۔

چہارم: شرک فی البصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کسی اور کو یوں سمجھے کہ چھپی کھلی، نزدیک
دور کی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، علی حد القیاس۔۔۔ الخ" (عقائد اسلام از علامہ حقانی: ص
۱۳۲)

فائدہ: عقائد اسلام مصنفہ علامہ حقانی کی تصدیق حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا
نوتوی، محدث کبیر علامہ محمد انور شاہ صاحب کاشمیری، علامہ حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم

دیوبند اور مفتی اعظم ہند حضرت کفایت اللہ صاحب دہلوی جیسے اکابرین اہل السنۃ نے کی ہے جیسا کہ تقاریط سے ظاہر ہے۔

﴿حقیقت شرک از تحفۃ الہند﴾

تحفۃ الہند کتاب ایک نو مسلم علامہ محمد عبید اللہ سابق امت رام کی ہندو مذہب پر زبردست علمی کتاب ہے جس کو پڑھ کر سینکڑوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا چونکہ منصف خود ہندو رہ چکے ہیں اس لئے ہندوؤں کے تمام عقائد سے بخوبی واقف ہیں۔ جب ہندوؤں کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق کیوں اپنا حاجت روا اور نفع دینے والا سمجھتے ہو؟ تو ہندو جواب میں کہتے ہیں، اس موقع پر ہندوؤں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان بھی قبر کو پوجتے نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں (صاحبان قبر) کو معبود ٹھہراتے ہیں ان کو حاجت روا اور نفع نقصان کا مختار سمجھتے ہیں۔ قبروں پر ناک رکھتے ہیں چڑھا دیا جاتا ہے۔ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ کوئی سید سلطان کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے، کوئی سوامن کاروٹ پکاتا ہے، کوئی حضرت امام ضامن کا پیسہ بازو پر باندھ کر ان کو اپنا نمبران جانتے ہے، کسی نے حضرت پیرو شگیر کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے اور حاجت روائی کے واسطے ان کی گیارہویں کرتا ہے اور کوئی ان کی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ کر گیارہ قدم چلتا ہے اور کہتا ہے: ”یا شاد عبد القادر شینا اللہ“ یعنی شیخ عبدالقادر کچھ دو خدا کے واسطے اور کوئی کہتا ہے:

یا شیخ عبدالقادر المدد اور کہتا ہے کہ یا محی الدین تم بن کون لے میری خبر اور کوئی کہتا ہے بوہڑ شتاب خوبرو میراں ک یوں اتا جہ لایا ہے، کوئی کہتا ہے اول محی الدین، آخر محی الدین، بلالمن محی الدین اور کوئی پیرو شگیر کے نام پر چراغ جلا کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی پیرو شگیر کے نام پر جھنڈا کھڑا کر کے اس کی تعظیم کرتا ہے اور کوئی حضرت امام

حسین کا تعزیہ بنا کر رزق اور اولاد و طلب کرتا ہے اور کوئی سید سالار اور شاہ مدار سے حاجت مانگتا ہے اور کوئی خواجہ معین کی قبر سے مال و زر طلب کرتا ہے اور کوئی بیروں سے نفع کی امید اور نقصان کا خوف رکھ کر ان کی نیاز دیتا ہے جیسے بابا فرید الدین گنج شکر کی کچھڑی، شاہ عمر الحق کا توشہ، حضرت علی کا کوٹھا، حضرت عباس کی حاضری، پیر نصیر کی تمبن کوڑھی کی نیاز، پیر نبوی رضی اللہ عنہم کا نمک، بندگی صاحب کی قبر کا خلاف، کوئی حضرت شاہ قیص صاحب کی قبر پوجتا ہے، کوئی حضرت بوعلی شاہ قلندر کے مزار کو پوجتا ہے، کوئی حضرت شیخ صدر الدین مالیری کی قبر کو پوجتا ہے، بکری وغیرہ جڑھاتا ہے کوئی شاہ عنایت ولی کے نام پر چراغ جلاتا ہے اور نیاز دیتا ہے۔ کوئی کسی کے نام پر مٹھی نکالتا ہے اور کوئی کسی کے حق میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اوروں کے نام ملا دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے اللہ اور بیخ تن کو راضی رکھیں اور کوئی کہتا ہے اللہ اور پیر تیری مشکل آسان کریں اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر فضل کریں اور کوئی کہتا ہے اللہ اور غوث اعظم تیری مراد پوری کریں اور کوئی اللہ کا نام تک نہیں لیتا بلکہ صرف یوں کہہ دیتا ہے کہ پیر صاحب محبوب پاک تجھ کو خوش رکھے اور بعض پیر زادے کہتے ہیں دادا پیر تجھ کو خوش رکھے۔ جد پاک تیری حاجت بر لائے اور کوئی اللہ کے نام کی طرح بزرگوں کے نام کا وٹھینہ کرتا ہے۔

مثلاً کوئی کہتا ہے، "یا علی" کوئی کہتا ہے "یا حسین" کوئی کہتا ہے "یا میراں" کوئی "با بھیک" اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بزرگ ہماری فریاد ہر وقت سنتے ہیں اور ہمارے حال کی خبر رکھتے ہیں اور کوئی اپنے بیٹوں کی زندگی بیروں سے مانگتا ہے اور اولاد کے جیتے رہنے کے لئے ان کے نام کو بیروں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کا نام امام بخش رکھتا ہے۔ کوئی پیر بخش، کوئی علی بخش، کوئی حسین بخش، کوئی میراں بخش، کوئی سالار بخش، کوئی عبدالحی، کوئی عبد الرسول اور کوئی اپنی اولاد کے سر پر کسی پیر کی چوٹی رکھتا ہے۔ کوئی کسی کے نام کی بہن ہی ڈالتا ہے جیسے محرم میں لڑکوں کے محلے میں سرخ ڈورے ڈالتے ہیں۔ سبز کپڑے پہنا

تے ہیں اور کوئی بابا فرید کے نام کی پیری ڈالتا ہے اور کوئی کسی کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اور کوئی کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے اور کوئی لڑکوں کی بیماری میں ستیلا کو پوجتا ہے کسی عورت میراں زین خان کے نام کی بیٹھک دیتی ہے اور بعض مرد اور عورت جانوروں کی آواز سے بدشگونی وغیرہ لیتے ہیں اور بعض ملا کتاب میں فال دیکھ کر کسی کو بتلاتے ہیں۔ تجھ پر سید سلطان کی خفگی ہے اس واسطے تجھ پر رزق کی تنگی ہے ان کی نیاز ادا کر۔ کسی کو بتلاتے ہیں کہ تجھ پر پیر صاحب خفا ہیں اس واسطے تیرا لڑکا بیمار ہے اور کسی کو سیاہ پری یا لال پری کی خفگی بتلاتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ہم (ہندو) جو اپنے معبودوں کے نام پر ساگ رام اور مہا دیو کا لنگ رکھ لیتے ہیں تو تم لوگ بھی اپنے پیروں کے نام کی چھڑی یا جھنڈی کھڑی کرتے ہو اور ہم اپنے معبودوں کی صورتیں بنا کر پوجتے ہیں تو تم قبروں کو بنا کر ان کی صورتوں کو پوجتے ہو جیسے تعزیہ، پیر خانہ، چلہ خانہ۔

چنانچہ لدھیانہ میں ایک خانقاہ پیر صاحب کے نام پر مشہور ہے اور وہاں جا کر سینکڑوں آدمی سجدہ کرتے ہیں۔ چڑھاوا چھڑاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں اور ہم (ہندو) دیوی کے نام پر جوت جگاتے ہیں اور تم پیر کے نام پر چراغ جلاتے ہو اور اگر ہمارے یہاں بلد یو کا چبوترہ ہے تو تمہارے یہاں امام کا چبوترہ ہے اور اگر ہمارے یہاں ٹھا کر دوارہ ہے تو تمہارے یہاں امام پاڑہ ہے اور اگر ہم کشن جی کی عبادت میں گاتے، بجاتے، ناچتے، کودتے ہیں تو تم (مسلمان) اپنے پیر کے نام پر مجلسیں تیار کر کے ڈھولک، سارنگی، طبلہ، بجوا کر راگ سنتے ہو، ناچتے کودتے ہو اور تمہارے دین (اسلام) کے بزرگ صوفی اس طور کی مجلس کو عبادت سمجھتے ہیں حتیٰ کہ اس میں وضو کر کے بیٹھتے ہیں اور بعض مسلمان قبروں کی تعظیم میں کسیوں (طلوائفوں) کو بھی نچواتے ہیں اور ہم (ہندوؤں) پر تم نے (مسلمانوں نے) امتزائش کیا تھا کہ ہندو کھیل تماشے کو عبادت سمجھتے ہیں تو دیکھو یہ سماع (قوالی) کی مجلسیں اور طبلہ سارنگی اور کسی کا ناچ بھی تو کھیل، تماشائی ہے تو پھر جب یہ سب قباحتیں اور اللہ کے سوا

اوروں کو نفع نقصان بخشنے والا سمجھنا تمہارے دین میں بھی موجود ہے تو پھر ہم (ہندوؤں پر) تمہارا (مسلمان کا) اعتراض بے جا ہے۔

جواب الجواب: (مسلمانوں کی جانب سے) ہماری تمہاری گفتگو دین کے مقدر میں ہے۔ تو ہمارے دین کی اصل قرآن اور حدیث ہے۔ جب کہ تمہارے دین کی اصل پید اور شاستر ہیں۔ لہذا ہم نے تمہارے دین کے کاموں پر اعتراض کیا ہے۔ وہ سب کام تمہارے پید اور شاستروں کے اعتبار سے روا اور درست ہیں اور اگر ہمارا یہ کہنا غلط ہے تو تم کھل کر کہو کہ یہ باتیں ہمارے دین (ہندومت) میں روا نہیں ہیں۔ دوسرے تم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے (مسلمانوں نے دین میں اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود ٹھہرانا اور سست ہے اور اس کے علاوہ جو باتیں تم نے (ہندوؤں نے) ہمارے (مسلمانوں کے) دین کے متعلق کہی ہیں یہ سب باتیں نا سمجھ (نام نہاد) مسلمانوں میں رائج ہیں لہذا جن کو تم (ہندو) اسلام کے خلاف بہت زبردست اعتراض سمجھتے ہو اس کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں۔ یہ سب باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ ایسی باتوں کو

ہمارے دین میں شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہے ”کسی اور کو اللہ کا شریک کرنا“ اور بدعت دو کام ہے ”جو ہمارے پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں اور ان کے اصحاب کے وقت میں نہ ہوا ہو اور لوگ اس کو دین کا کام سمجھنے لگیں“۔ تمہیں (ہندوؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں شرک اور بدعت سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں اور یہ کام دراصل جاہل مسلمانوں نے تمہاری (ہندوؤں کی) صحبت سے اختیار کر لیے ہیں۔ یہ کام ہرگز ہرگز جاہل اختیار نہیں کیوں کہ یہ کام اسلام کی رو سے ناجائز ہیں اور سراسر اسلامی تعلیمات کے برخلاف۔ اسلام میں جتنا شرک کی برائی کا ذکر کیا گیا ہے اتنا اور کسی چیز کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

(ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے

دیا جائے اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیں گے۔ اور اپنے صیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(ترجمہ) آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا گرا تا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مسرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو شخص (عذاب سے) ڈرانے والا اور (احکام شرعیہ بتانا کر ثواب کی) بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

اب (اے ہندوؤ!) دیکھو کہ باوجود اس کے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہمارے جہان سے زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان کا مالک اور غیب دان ان کو بھی نہیں بتلایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نفع یا نقصان کی امید رکھنا یا اس کو غیب دان سمجھنا اور اس سے حاجت طلب کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے، الطَّيْرَةُ شَرِيكٌ، یعنی (جانوروں کی آواز سے شکون لینا شرک ہے) اسی طرح حدیث میں آتا ہے، مَنْ اتَى عَرَا فَا فَسَلَهُ عَنِ شَيْءٍ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِينَ لَيْلَةً، یعنی جو کوئی خبر بتانے والے (غیب کی باتوں بتانے والا) کا بن نجوی، رمل پھٹکنے والے یا فال دیکھنے والے کے پاس آوے اور اس سے کچھ پوچھے تو چالیس رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

حدیث شریف میں آیا ہے: لعن الله من ذبح لغير الله، یعنی اس شخص پر کہ جو سوا کے خدا کے اور کی تعظیم میں جانور ذبح کرے اللہ اس پر لعنت کرنے اسی طرح حدیث

مبارک ہے: من حلف بغير الله فقد اشرك ، یعنی جس نے قسم کھائی سوائے اللہ کے اور کسی کی پس تحقیق وہ شخص مشرک ہوا۔

تفسیر عزیزی (قرآن پاک کی مشہور تفسیر) میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت پیغمبر ﷺ سے کہا، ما شاء الله ولو شئت ، یعنی جو اللہ اور تم چاہو وہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، جعلتني لله نداء بل ما شاء الله وحده ، یعنی ٹھہرایا تو نے مجھ اللہ کا شریک یوں نہیں بلکہ وہی ہوگا جو چاہے گا اللہ کیلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کہنا کہ اللہ اور رسول ﷺ کو خوش رکھے۔ یا اللہ اور رسول گواہ ہیں یا اللہ اور پیر صاحب تیری حاجت روا کریں کسی طرح بھی درست نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: يسئل احدكم بربہ حاجتہ کلپنا حتی يسئل الملح ويسئل شمع نعله اذا انقطع، یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ نمک بھی اللہ ہی سے مانگے اور جوتے کا تمر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ مختصر اپنی ہر حاجت کو خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو یا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ اللہ ہی سے مانگے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی معروف کتاب ”فوز الکبیر“ میں لکھا ہے کہ (ہم فوز الکبیر کی عبارت ماقبل ذکر کر چکے ہیں وہاں دیکھ لیجئے، از ناقل) اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے رزق یا بیماری سے صحت یا درازی عمر مانگنا یا اس کی ناراضگی سے ڈرنا اس سے نفع کی امید رکھ کر نیاز دلانا مشرک ہے۔

تفسیر عزیزی میں بیان کیا گیا ہے کہ ”ترجمہ: اللہ کے نام کی مانند کسی اور کے نام کا وظیفہ کرنا اور عبد الرسول، بندہ علی، عبد انبی، اور بندہ حیدر علی اور اسی طرح حسین بخش، میران بخش، بیران دیا، محبوب بخش، قلندر بخش، یونلی بخش، سالار بخش، مدار بخش، خواجہ بخش، امام بخش، سلطان بخش وغیرہ وغیرہ۔“

اور سوائے خدا کے کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا یا نذر یا منت مانگنا یا باپ کے دوہرہ

نے کے واسطے کسی کو پکارنا اور نفع یا نقصان کا اس سے عداور ہونا ایسے تمام کام شرک کے ہیں
... الخ (تحفۃ الہند: ص: ۱۱۸۲۱۱۲)

﴿حقیقت شرک از شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی﴾

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مشرکین کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرقہ مویہ، ستارہ پرست اور مندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، چوتھا فرقہ پیر پرستوں کا ہے کہتے ہیں کہ جو کوئی بزرگ شخص کہ بسبب کمال ریاضت کے اور مجاہدہ کے مستجاب الدعوات اور مقبول الشفاعۃ عند اللہ ہوا تھا اس جہان سے گزرتا ہے اس کی روح کو قوت بڑی اور وسعت نہایت باہم پہنچتی ہے جو کوئی صورت اس کو برزخ کرے یا اس کی نشست و برخاست کی جگہ یا اس کی قبر پر سجدہ اور تذلل کرے روح اس کی بسبب وسعت اور اطلاق کے اس کے اوپر مطلع ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں شفاعت کرتی ہے (تفسیر عزیزی مترجم: ص: ۶۳۲)

شاہ صاحب نے تفسیر عزیزی: ص: ۶۳۳ پر شرک کی مختلف قسمیں ذکر کی ہیں جس میں شرک فی التسمیہ، شرک فی الذکر، شرک فی الذکر، شرک فی المشیت اور شرک فی الدعاء وغیرہ جس کا ہم بالتفصیل ماقبل ذکر کر چکے ہیں۔ شائقین تفسیر عزیزی میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔

﴿حقیقت شرک از مشتی اعظم ہند﴾

مشتی اعظم ہند حضرت مولانا مشتی کفایت اللہ صاحب دہلوی حقیقت شرک و اقسام شرک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لئے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی یا ولی ہو یا شبید ہو یا پیر ہو یا امام ہو خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔"

شرک فی الصفات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہاں پر ہم چند قسموں کا ذکر کیے دیتے

ہیں (۱) شرک فی القدرت یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا مثلاً یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے یا کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں یہ تمام باتیں شرک ہیں۔

(۲) شرک فی العلم یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لئے صفت علم ثابت کرنا مثلاً یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ علم غیب جانتے تھے یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں یا دو نزدیک چیزوں کی خبر رکھتے ہیں یہ سب شرک فی العلم ہے۔

(۳) شرک فی السمع والبصر یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا مثلاً یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں سب شرک ہے۔

(۴) شرک فی الحکم یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا مثلاً پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عشر سے پہلے پڑھا کرو تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عشر کا وقت مکروہ ہو جانے کی پروا نہ کرے یہ بھی شرک ہے۔

(۵) شرک فی العبادت یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا مثلاً کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا یا کسی کے لئے رکوع کرنا یا کسی پیر پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزنا رکھنا یا کسی کی نذر اور منت ماننی یا کسی قبر یا گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا وغیرہ یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ (تعلیم الاسلام: ص ۲۳، ۲۴، ۲۶)

﴿حقیقت شرک از مرشد تھانوی﴾

﴿عبارت نمبر (۱)﴾ مسئلہ: اکثر حضرات اولیاء اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر اتنا

نیت سے ناسمجھ و نیاز دلاتے ہیں کہ ان سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، مال و اولاد میں زیادتی ہوگی، ہمارا رزق بڑھے گا اور اولاد کی عمر بڑھ جائے گی، اس طرح کا عقیدہ مشرک ہے، تمام قرآن کریم اس عقیدہ کے ابطال سے بھر ا ہوا ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں چونکہ مقصود اس سے تقرب درخشا مندی اولیاء اللہ کی ہوتی ہے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں یہ اعتقاد مشرک ہے اور چڑھانا دکھانا بھی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: اسی طرح عرس کے زمانہ میں بلکہ غیر عرس میں بھی اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر چڑھاتے ہیں جو مکروہ و اسراف ہے اور عوام کا اس میں جو اعتقاد ہے وہ بالکل مشرک ہے، پھر غصب یہ کہ اس کی نذر و منت ماننی جاتی ہے بعض لوگ دوردراز علاقہ سے سفر کر کے اپنے بچوں کا چیلہ تھمٹی وہاں کرتے ہیں اور یہ نذر پوری کرتے ہیں اور بعض آسیب اہل و اسنے کے لئے آتے ہیں بعض وہاں پر چراغ روشن کرتے ہیں، قبر میں پختہ بناتے ہیں جبکہ قرآن کریم میں صاف صاف ان امور سے توبہ کا حکم ہے۔ (انایط العوام: ص ۲۳)

پہلی عبارت نمبر (۲) کے حضرت تھانویؒ فتاویٰ امدادیہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔

سوال: اولیاء اللہ کا نذر کیا گیا بکرا، مرغ، گائے وغیرہ یا کول اللہم ساتھ بسم اللہ اکبر کے ذبح کرنے سے حلال ہے یا نہیں؟

جواب: بزرگوں کی نذر و نیاز کا جانور اگر اس واسطے ذبح کیا جاوے کہ وہ بزرگ ہم سے خوش ہوں اور ہمارا کام کر دیں اور ان کو متصرف فی السوین سمجھے اور ان سے تقرب کے لئے ذبح کرے اور ذبح سے وہی مقصود ہوں چنانچہ اس زمانہ میں اکثر قبائل کا یہی عقیدہ ہو تا ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک اور وہ ذبیحہ بالکل حرام ہے اگرچہ وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاوے۔ وہاں بلکہ بغیر اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے وہ جانور ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ کے

واسطے دے کر اس کا ثواب کسی بزرگ کی روح کو بخش دیا۔ یہ جائز اور حلال ہے۔ فقہاء کا
الثانی ۱۳۰۱ھ (امداد رابعہ، ص: ۸)

﴿ عبارت نمبر (۳) ﴾ مرشد تھانوی فرماتے ہیں، حقیقت برسر آمدن پیر و شہید
استعانت حوائج آزاد و پیردن میت بر زمین و بر آوردن او۔

نوٹ: سوال کی تقریر طویل ہے جس کا خلاصہ پیر اور شہید مرنے کے بعد دنیا میں آکر حاجت
بر آری کرتے ہیں یا نہیں؟ تقریر سوال فتاویٰ میں ہی دیکھ لیجئے۔ ہم ذیل میں تقریر جواب
ذکر کریں گے۔

الجواب: یہ جو عوام جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں شہید یا پیر لپٹتا ہے یا چمٹتا ہے بالکل
غلط ہے کیونکہ ہر شخص بعد مرگ دو حال سے خالی نہیں، یا جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ اگر
جنت میں ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ جنت چھوڑ کر ناپاک دنیا میں کسی کو آکر لپٹے اور
اگر دوزخ میں ہے تو اس کو فرصت ہی کون دے گا کہ فلاں کو جاپٹ جا۔ یہ خیال بالکل غلط
ہے۔ پس یا تو کوئی خبیث شیطان ہے کہ ایذا دیتا ہے یا اس کا مکر و فریب ہے۔ بہر حال اس
سے حاجتیں مانگنا اور اس کو تصرف سمجھنا اور غیب داں جاننا محض شرک ہے۔ جن لوگوں نے
ان کے کھانے پینے ملنے سے کنارہ کیا بہت اچھا کیا خدائے تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور
جو لوگ ان گمراہوں کی مدد کرتے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں۔

ان سے بھی غلاقہ قطع کرنا چاہیے:

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم و اباؤكم اولياء ان استحبوا الكفر
على الايمان ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون احشروا الذين
ظلموا وازواجهم، الآية اور اس مسماہ پر اگر قرآن سے کوئی خبیث یا شیطان مظلوم ہوتا
ہو اسمائے الہی سے اس کو دفع کریں اور جو مکر و فریب ثابت ہو تو اگر قدرت ہو تو اس کا مارتا
چشمیں تو بہ کرادیں کہ اس نے تمہارا شمار کھا ہے والفتنة اكبر من القتل، اور جو قدرت

قدرت نہ ہو خاموش ہو جاویں۔ (امداد الفتاویٰ: ص ۳۵۴، ج ۵)

﴿ عبارت نمبر (۴) ﴾ مسئلہ: اکثر عوام حضرات اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس نیت سے فاتحہ و نیاز دلاتے ہیں کہ ان سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، مال و اولاد میں زیادتی ہوگی، ہمارا رزق بڑھے گا اولاد کی عمر بڑھے گی، اس لئے ہر مسلمان کو جاننا چاہئے کہ اس طرح کا عقیدہ محض شرک ہے تمام قرآن پاک اس عقیدہ کے ابطال سے بھرا پڑا ہے اور بعض لوگ زبردستی تاویل کرتے ہیں کہ ہم قادر مطلق، عالم الغیب، حق تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں مگر بزرگوں کا تو سل تو جائز اور ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تو سل کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وسائل کو کارخانہ تکوین میں کچھ دخل سمجھا جائے تو خواہ ان کو فاعل (کام کرنے والا) سمجھیں، اس طرح کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کارخانے سپرد کر رکھے ہیں اور خواہ یوں سمجھیں کہ فاعل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر ان حضرات کے عرض و معروض کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ضرور ہی ہمارا کام کرنا پڑتا ہے ایسا فعل تو شرک محض ہے۔

شرکین عرب کے عقائد بھی اسی قسم کے تھے، وہ بھی اصنام و ارواح کو فاعل بالاصالت نہ جانتے تھے بلکہ اسی طرح کارکن سمجھتے تھے جیسا کہ آیت ولئن سألتہم۔ الخ (ترجمہ) اگر آپ ﷺ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ تو وہ کہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان عقائد کی یہ آیت شاہد ہے۔ یہاں ایک سوئی سی بات سمجھنے کے قابل ہے کہ کسی شخص سے کسی چیز کی توقع رکھنے کے لئے کئی امر کا جمع ہونا ضروری ہے، اول: تو اس شخص کو اس کی حاجت کی اطلاع ہو، دوسرے: اس کے پاس وہ چیز بھی موجود ہو، تیسرے: اس کو دینے کی قدرت بھی ہو، چوتھے: اس سے بڑا کوئی روکنے والا نہ ہو، پانچواں: اس کے پاس ذرائع اس چیز کو اس شخص تک پہنچانے کے بھی ہوں۔

اب خیال فرمائیں جو شخص بزرگوں سے اولاد و رزق وغیرہ کی توقع رکھتا ہے، مانگنے والوں سے پوچھنا چاہئے کہ اول ان اولیاء کو تمہاری حاجت کی اطلاع کیسے ہوئی؟ اگر کہو

کہ ان کو (اولیاء اللہ) تو سب کچھ معلوم ہے تو یہ شرک صریح ہے اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو اطلاع کر دیتا ہے تو یہ بحال تو نہیں مگر کچھ ضروری بھی نہیں، بلا حجت شرعیہ کسی امر ممکن کے وقوع کا عقیدہ رکھنا محض معصیت و کذب قلب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، کہ جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس عمل درآئندہ نہ کیا کرو۔

اور پھر اولیاء اللہ کے پاس رزق اور اولاد کہاں جمع رکھا ہے جو نعمتیں اولیاء کے پاس ہیں وہ اور چیز ہیں، بچوں اور روپیوں کا ڈھیر ان کے پاس نہیں لگا ہے، پھر یہ کہ قدرت کو اگر ذاتی ان کا سمجھا جائے تب تو شرک ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تصرف دیا ہے تو اس کے لئے دلیل شرعی کی حاجت ہے اور بغیر اس کے یہ اعتقاد بھی باطل و انزواء (بہتان) محض ہے، بلکہ قرآن و حدیث شریف میں تو لا املک لنفسی نفعاً ولا ضراً ہے جس سے دوسروں سے ایسی قدرت کی نفی ہو رہی ہے پھر یہ کہ کس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں وہ ہرگز اس تصرف سے نہ روکیں گے جس طرح چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا اگر ایسا کوئی سمجھے یعنی یہ کوئی سمجھے کہ اولیاء جس طرح چاہتے ہیں تو اس نے تمام قرآن کریم کی تکذیب کی، پھر وہ ذرائع دریافت کئے جائیں کہ اولاد اس کو کس طرح دی اور کس طرح ان کے پاس بھیجا؟ اور اگر ان تمام اشکالات کے جواب میں کوئی یوں کہے وہ لوگ یعنی اہل قبور دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دعا کے لئے اول ان کو اطلاع کی ضرورت ہے اور اس کی دلیل کوئی نہیں پھر بعد اطلاع کی دلیل کیا ہے کہ وہ دعا کر ہی دیتے ہیں؟ پھر دعا کے بعد اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ضروری ہی قبول ہو جاتی ہے؟ غرض تو اسل کے یہ معنی نہیں ہیں۔ راجح (اسلام الہدایہ) از حضرت تھانویؒ)

﴿ عبارت نمبر (۵) ﴾ مسئلہ: آج کل کثرت سے مسلمانوں کے عقیدے بھی خراب ہو گئے ہیں بزرگوں کو مختار کل سمجھتے ہیں جو عقیدے غیر مسلموں کے تھے وہ مسلمانوں کے بھی

ہوئے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی بزرگ کو اعتقاد سے تو بندہ ہی سمجھے، مگر معاملہ ان کے ساتھ خدا کا سا کرے وہ بھی شرک میں داخل ہے (انفاس عیسیٰ: ص ۵۵۲)

﴿عبارت نمبر (۶)﴾ مسئلہ: بزرگوں کے متعلق اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ حق تعالیٰ نے ان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ جب چاہیں اس اختیار سے تصرف کر سکتے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت جزئیہ کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی یہ اعتقاد ہو کہ وہ بزرگ اگر کسی کام کو کرنا چاہیں اور حق تعالیٰ نہ اس کام کو روکیں نہ اس کام کا ارادہ کریں تو ایسی حالت میں اگر وہ بزرگ چاہیں تو اس کام کو کر سکتے ہیں، یہ یقینی کفر اور شرک اکبر ہے (اغلاط العوام: ص ۲۳)

ہم مقدمہ الكتاب کو ایک ایسی آیت پر ختم کرتے ہیں کہ جس میں پورے مقدمہ کا خلاصہ موجود ہے اور وہ آیت سورہ ہود کی آخر ہے اور تورات شریف کی بھی آخری آیت ہے۔

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيُحْيِي الْمَيِّتَ وَالْمَيِّتَ الْحَيَّ﴾

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكُمْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

(ترجمہ) اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کا سب غیب اور اسی کی

طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور

تیرا رب بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔

آیت مذکورہ میں روح ایمانی اور خلافت توحید کو نہایت عجیب انداز سے سمویا گیا ہے گو

یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔

﴿فَاذْكُرْ نَمِرًا (۱)﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر چیز کا ظلم اللہ ہی کو ہے،

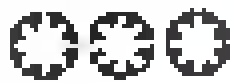
حضر ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے کوئی پیر، نقیر، امام، ولی، علی، نورانی، تاری، نبی غیب
وان نہیں۔

﴿فائدہ نمبر (۲)﴾ بچے والیہ یوجع الامور کلہ ، مختار کل ، ہر کام کی کامیابی اور ناکامی
 (تائید اختیاری) آخری فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ کوئی بچہ یا عورت
 امام ہوئی، علقی، نبی مختار کل نہیں ہے۔

﴿فائدہ نمبر (۳)﴾ فاعبدہ ، پس عبادت ، دعا و پکار ، تضرع و نیاز ، خوف ورجاء اور
 روزہ، قوی، بدنی، مالی صرف اسی کی کر۔

﴿فائدہ نمبر (۴)﴾ و توکل علیہ ، تمام امور میں مجروسے کے لائق بھی اسی کی ذات ہے۔

﴿فائدہ نمبر (۵)﴾ و ما رکت عما تعملون ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہتر
 نہیں کہ مسئلہ تو حید تو بائیں واضح ہو گیا مگر شرکیں زردا ہوتا ہے سب وہی و ہرگز
 بندی و فرقہ پرستی اور آرائی تھکید کی جہ سے نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گرتوں کو خوب
 جاننا ہے خود ہیٹ لے گا۔

المقصد الاول

﴿بحث اول در مسئلہ مختار کل﴾

﴿نتیجہ عقائد﴾

﴿عقیدہ نصاریٰ در مسئلہ مختار کل﴾

یسا ہیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اختیارات و تصرفات کلیہ عطا فرمائیے ہیں پس حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مختار کل ہیں اور تصرف فی الامور ہیں تفصیل کے لئے دیکھیں۔

ابن اہل: ۳۵:۴، زیور: ۱۰:۳، فوقان: ۱۶:۲، پطرس: ۲:۲، مکاشفہ:
 ۲:۲۰-۱۰:۳، استنا: ۳۲:۳۹، یسعیاہ: ۲۴:۲۲، تہا ریخ: ۲۰:۶،
 منی: ۲۶:۲۹، زیور: ۱۳:۶-۷، یرمیاہ: ۳۲:۱۷، کلیوں: ۱۶:۱-۱۷،
 زمرین: ۲۰:۱، یسایا نش: ۱:۱، زیور: ۱۰:۶، ۸:۷، نحسیاہ: ۱۰:۱،
 انیسویں: ۱۹:۱، ۲۱:۱، کلیوں: ۱۷:۱، رومیوں: ۶:۱،
 کلیوں: ۱۵:۲۲، منی: ۲۹:۲۴، انجیل کیوں: ۱۷:۴، فلپیوں: ۳:۲۱،
 منی: ۲۲:۲۹، یوحنا: ۶:۳۹، ۴۰، یرمیاہ: ۱۶:۱۴، ۱۵، حزقی اہل
 ۲۲:۲۱، ۳۷:۲۲، یسعیاہ: ۶۵:۱۲، ۲۵، مکاشفہ: ۱۹:۶، الو بیت

مسیح: ص ۱۴۶، ۱۴۷

﴿جیسا کیوں کا حضرت عیسیٰ کے متعلق عقیدہ﴾

ہے تو ہی مطلوب و مقصود جہاں
 ہے تو ہی محبوب و معبود جہاں
 ہے تو ہی مقبول و مسعود جہاں
 ہے تو ہی معبود و مسجود جہاں
 تو ہی معبودوں میں حق معبود ہے
 جلد ہو خیرے عبادت جلد آ

(فریاد منتظر، ص: ۵۲)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قدرت اور اختیار کیونکر عطا فرمایا تو اس کی تفصیل کچھ اس
 طرح بیان کی گئی ہے: "اب جس نے ایسی خود انکاری اور جان نثاری کا ثبوت پیش کیا کہ
 موت بنا کر سلیمانی موت تک باپ کا فرما نبی و ارر با تو اس کا صلہ بھی کچھ ملنا چاہیے تھا چنانچہ
 باپ نے بھی اس سے خوش ہو کر ساری حکومت، اختیار، قدرت، بادشاہت اور انصاف اس
 کے ہاتھ میں دے کر اس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا، اب نہ صرف وہ نبی اور کائنات ہی ہے بلکہ وہ
 بادشاہ بھی ہے تاکہ جن کو اس نے اپنے خون سے خرید لیا وہ ان پر حکومت بھی کرے (الوہیت
 ص: ۵۱، ۵۲)

﴿خلاصہ عقیدہ و انصاری﴾

انصاری کے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اختیارات اور
 قدرت عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مختار کل بادشاہ اور حاکم ہیں۔

﴿ عقیدہ بریلویہ در تصرف و اختیار ﴾

عبارت: خلیفہ بریلوی اعلیٰ حضرت حکیم ابوالعلا محمد امجد علی صاحب اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی لکھتا ہے: ”عقیدہ: حضور اقدس ﷺ اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہئیں کریں جسے جو چاہئیں دیں جس سے جو چاہئیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں تمام جہان ان کا ملک ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے خلاوت سنت سے محروم ہے تمام زمین ان کی ملک ہے تمام جنت ان کی جاگیر ہے ملکوت السموات والارض حضور کے زیر فرمان جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے احکام تشریح حضور کے قبضہ میں کر دیئے گئے کہ جس پر جو چاہئیں حرام فرما دیں اور جس کے لئے جو چاہئیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہئیں معاف فرما دیں“ (بہار شریعت: ص: ۱۸، حصہ اول)

﴿ عبارات حکیم امت بریلویہ مشتی احمد یار گجراتی ﴾

عبارت (۱) حکیم امت بریلویہ لکھتے ہیں: ”سرکار ابد قرآن ﷺ محکم پروردگار کونین کے مالک و مختار ہیں زمان کے مالک، آسمان کے مالک اپنے رب کی عطا سے جحیم کے مالک، جہاں کے مالک، رب کے احکام کے مالک، انعام کے مالک۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

جس کو چاہیں اپنے رب کی عطا سے عطا فرما دیں، جس کو جس سے محروم کر دیں اور

جس کے لئے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جو چاہیں حرام۔ غرضیکہ دونوں جہاں کے شہنشاہ کو

نہیں کے مالک و مولیٰ ہیں ۔

حکم نافذ ہے تیرا سیف تیری خامہ ترا

دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا ترا

(بلغۃ سلطنت مصطفیٰ: ص ۱۳)

عبارت (۲): معلوم ہوا رسول اللہ ﷺ بھی لوگوں کو غنی اور مالدار فرماتے ہیں اور وہ سروں کو غنی وہی کرے گا جو خود مالک ہو گا ظاہر یہ ہے کہ فضلہ کی ضمیر رسول کی طرف لوائے کیونکہ یہی قریب ہے۔ (سلطنت مصطفیٰ: ص ۱۵)

عبارت (۳): حضور کیا دیتے ہیں جو اللہ دیتا ہے وہ حضور ﷺ دیتے ہیں کیونکہ اس آیت میں ایک دینے کو دوسری طرف نسبت کیا گیا ہے۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے تو حضور ﷺ بھی سب کچھ دیتے ہیں۔ (سلطنت مصطفیٰ: ص ۱۶)

عبارت (۴): حضور ﷺ حرام و حلال کے مالک و مختار ہیں (سلطنت مصطفیٰ: ص ۱۷)

عبارت (۵): معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی حرام فرمانے کا اختیار دیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ حضور ﷺ مالک احکام ہیں (سلطنت مصطفیٰ: ص ۱۸)

عبارت (۶): معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ہر طرح مالک و مختار ہیں مگر ظاہر کرنا منظور نہیں (سلطنت مصطفیٰ: ص ۲۱)

عبارت (۷): حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی برہنہ کے مالک ہیں۔۔۔۔۔

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

(سلطنت مصطفیٰ: ص ۲۲)

عبارت (۸): معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ہر چیز کے مالک ہے۔ (سلطنت مصطفیٰ: ص ۲۳)

عبارت (۹): معلوم ہوا کہ ساری خاقت الہی میں حضور ﷺ کی بادشاہی ہے۔ (سلطنت

مصطفیٰ: ص ۲۷

عبارت (۱۰): تمام امت کا (امت بریلویہ کا، از ناقل) ہمیشہ سے اس پر اتفاق رہا ہے کہ حضور ﷺ ہونوں جہان کے مالک ہیں (سلطنت مصطفیٰ: ص ۳۲)

عبارت (۱۱): دنیا و آخرت کی ہر چیز کے مالک حضور ﷺ ہیں سب کچھ ان سے مانگو عزت مانگو، ایمان مانگو، جنت مانگو، اللہ کی رحمت مانگو (سلطنت مصطفیٰ: ص ۳۳)

عبارت (۱۲): عرش و فرش جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی حکومت میں ہے (سلطنت مصطفیٰ: ص ۳۴)

عبارت (۱۳) معلوم ہوا کہ سارے عالم ملکوت، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم امکان غرضیکہ ساری مخلوق میں حضور ﷺ کی بادشاہی ہے (سلطنت مصطفیٰ: ص ۳۵)

عبارت (۱۴) تمام خزانہ خداوندی حضور ﷺ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ (سلطنت مصطفیٰ: ص ۳۵)

عبارت (۱۵) جب حضور ﷺ کچھ چاہ لے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ان کو روک سکتا ہے معلوم ہوا ہے کہ حضور ﷺ پہلے ہی سے سلطان کونین ہیں اور آپ کی زبان کن کی کنجی ہے۔

فقط اشارے میں سب کو نجات ہو کے رہی
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی
جو شب کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا
جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی

(سلطنت مصطفیٰ: ص ۳۶)

عبارت (۱۶) حضور ﷺ سلطنت الہیہ کے منتظم اور مقرر کردہ حاکم ہیں دنیا کے سارے کون و مکان کے احکام حضور ﷺ کے سپرد ہیں ان سے بڑھ کر کون سی سلطنت ہے۔

(سلطنت مصطفیٰ: جس: ۳۶)

عبارت (۱۷) معلوم ہوا کہ جنت اور عرش کا بنانے والا اللہ اور مالک محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ (سلطنت مصطفیٰ: جس: ۳۳)

عبارت (۱۸) حضور ﷺ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے لئے چاہیں اس کی زندگی ہی میں توبہ کا دروازہ بند کر دیں کہ وہ توبہ کرے اور قبول نہ ہو اور جس کے لئے چاہیں اجازت بھی دروازہ کھول دیں اور اس کو زندہ فرما کر مسلمان کر دیں۔ (سلطنت مصطفیٰ: جس: ۳۳)

عبارت (۱۹) مفتی احمد یار بھگوانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، بلاد اللہ ملکی نحت حکمی وقتی نجا قلبی قد صفائی، اللہ کے سارے شہر میرے ملک اور میری حکومت میں ہیں کوئی مہینہ اور کوئی وقت ایسا نہیں جو ہماری اجازت بغیر دنیا میں گزر جائے۔ (سلطنت مصطفیٰ: جس: ۳۲)

عبارت (۲۰) عرش سے فرش تک میرے آقا مولا محمد رسول اللہ ﷺ کی سلطنت ہے یہی میں کہتا ہوں (سلطنت مصطفیٰ: جس: ۲۰)

عبارت (۲۱) اس سے معلوم ہوا کہ مکان و لامکان حضور ﷺ کے حکم میں ہیں کیونکہ حضور ﷺ سلطان کونین ہیں (سلطنت مصطفیٰ: جس: ۲۸)

عبارت (۲۲): لفظ محمد ﷺ کے حرفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ دونوں جہان کے ہمیشہ سے مالک ہیں اور رحمت والے مالک ہیں کیونکہ اس میں ایک رح ہے اور ایک دال دو ہم ہیں، دو میوں سے مراد دونوں ملکوں کی بادشاہت اور وال سے مراد دوام یعنی ہمیشہ کی بادشاہت اور حاء سے مراد رحمت یعنی رحمت والی بادشاہت ہے۔ (سلطنت مصطفیٰ: جس: ۳۷)

﴿موجد بریلویت بریلوی اعلیٰ حضرت کی تصنیف لطیف الامن﴾

والعلیٰ کی چند سرخیاں اور اقتباسات ﴿

عبارت نمبر ۱: مسلمان اپنے محبوب ﷺ کے تصرف، قدرتیں، اختیار دیکھیں، دنیا کیا بلا ہے آخرت کے کارخانوں کی باگیں ان کے ہاتھ میں سپرد ہوئی ہیں۔ (الامن والعلیٰ: ص ۹۵)

عبارت نمبر ۲: یہ وہی پیارا ہے جس کی عزت و وجاہت جس کی محبوبیت نے دو جہاں کے اختیارات اسے دلا دیے (الامن والعلیٰ: ص ۹۶)

عبارت نمبر ۳: رسول اللہ ﷺ نے رزق دیا ہے (حاشیہ ص ۹۹)

عبارت نمبر ۴: الحمد للہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں ان کا حکم جاری ہے تمام مخلوق الہی کو ان کے لئے حکم اطاعت و فرمانبرداری ہے وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے (الامن والعلیٰ: ص ۱۰۳)

حاشیہ پر لکھتے ہیں: ملائکہ مدبرات الامر بھی حضور ﷺ کے زیر حکم ہیں (الامن والعلیٰ

ص: ۱۰۳)

عبارت نمبر ۵: آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سر تابی کرے آفتاب و مہتاب در کنار اللہ العظیم ملائکہ مدبرات الامر کہ نعم و نسیق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے محمد رسول اللہ ﷺ خلیفۃ اللہ العظیم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے (الامن والعلیٰ: ص ۱۰۳)

عبارت نمبر ۶: نبی ﷺ خزانہ راز الہی و جائے نفاذ امر ہیں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور ﷺ کے دربار سے اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور ﷺ کی سرکار سے (الامن والعلیٰ: ص ۱۰۵)

حاشیہ پر لکھتے ہیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور ﷺ کے دربار سے کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور ﷺ کی سرکار سے حضور ﷺ جس بات کا ارادہ فرمائیں اس کا خلاف نہیں ہوتا کوئی ان کے حکم کا پھیرنے والا نہیں (الامن والعلیٰ: ص ۱۰۵)

عبارت نمبر ۷: حضور ﷺ کا رب حضور ﷺ کی اطاعت کرتا ہے (الامن والاعلیٰ ص ۱۰۶)

(۱۰۶)

عبارت نمبر ۸: اے سنی بھائی! اے مصطفیٰ ﷺ کی شان ارفع کے فدائی! آفتابِ مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب ان کے وارث ان کے فرزند ان کے دلہند غوث الثقلین غیث الکونین حضور پر نور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ پر سلام عرض نہ کر لے (الامن والاعلیٰ ص ۱۰۸)

عبارت نمبر ۹: وہ جو زبان سے فرمادے کہ میں نے دیں اور اس فرمانے ہی سے یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں قطعاً یقیناً وہی کر سکتا ہے جس کا ہاتھ اللہ و حباب رب الارباب جل جلالہ کے خزانوں پر پہنچتا ہے جسے اس کے رب جل و علانے ”عطا و منع“ کا اختیار دیا ہے، ہاں وہی کون ہاں واللہ محمد رسول اللہ ﷺ ہا ذون و مختار حضرت اللہ قاسم و متصرف خزان اللہ جل جلالہ (الامن والاعلیٰ ص ۹۰)

عبارت نمبر ۱۰: اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے نعمتوں کے خوان نبی ﷺ کے زیر دست و تابع فرمان ہیں۔۔۔ مخلوق کو حشر نبی ﷺ ہویں گے (الامن والاعلیٰ ص ۹۱)

عبارت نمبر ۱۱: جنت و نار کا اختیار خلفائے کرام کو دیا جائے گا مولیٰ علیٰ قسیم النار (جہنم تقسیم کرنے والے) ہیں (الامن والاعلیٰ ص ۵۸)

عبارت نمبر ۱۲: آخرت میں عزت دینا حضور ﷺ کے اختیار ہے قیامت میں کل اختیار حضور ﷺ کو ہیں (الامن والاعلیٰ ص ۵۶)

عبارت نمبر ۱۳: واللہ اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک میں تصرف تام کا اختیار رکھتا ہے (الامن والاعلیٰ ص ۵۵)

عبارت نمبر ۱۴: عدد دینے کی کنجیاں، نفع پہنچانے کی کنجیاں حضور ﷺ کے ہاتھ ہیں، زمین و آسمان کی سب مخلوق حضور ﷺ کے قبضہ میں ہے اور

ساری دنیا حضور ﷺ کی مٹھی میں (الامن والعلی: ص ۵۴)

عبارت نمبر ۱۵: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب ﷺ یعنی محبوب و محبت میں نہیں ہے میرا تیرا (الامن والعلی: ص ۵۰)

عبارت ۱۶: سب حضور ﷺ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں حضور ﷺ ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں (الامن والعلی: ص ۵۰، حاشیہ)

عبارت نمبر ۱۷: حضور اقدس ﷺ دنیا و آخرت میں اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں (الامن والعلی: ص ۵۳)

عبارت نمبر ۱۸: اعلیٰ حضرت کی دعا، اے اللہ کے رسول! مجھے اور سب اہل سنت کو دین و دنیا کا دولت مند فرما اپنے فضل سے صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم (الامن والعلی: ص ۳۵)

عبارت نمبر ۱۹: اللہ عز و جل کی بارگاہ کا تمام "لینا دینا" "اخذ و عطا" سب محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں ان کے واسطے ان کے وسیلے سے ہے اسی کو خلافت عظمیٰ کہتے ہیں، اللہ محمدؐ کو کثیر اذیکھو بٹھنات خدا اور رسول جل و علی ﷺ ہر ذوق پانامد ملنا ینہ برشا، بلا دور ہونا، دشمنوں کی مفلوبی، عذاب کی موٹوئی یہاں تک کہ زمین کا قیام زمین کی ٹھہبانی، خلق کی موت، خلق کی زندگی، دین کی عزت، امت کی پناہ، بندوں کی حاجت روائی، راحت رسائی، سب اولیاء کے وسیلے، اولیاء کی برکت، اولیاء کے ہاتھوں اولیاء کی وساطت سے ہے (الامن والعلی: ص ۳۳)

عبارت نمبر ۲۰: بارگاہ الہی کا لینا دینا سارا کارخانہ محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں پر ہے، ہاں ہاں لا واللہ ثم باللہ ایک دفعہ بلا وصول عطا کیا تمام جہان اور اس کا قیام سب انہی کے دم قدم سے ہے عالم جس طرح ابتدائے آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ لو لاک ما خلقت الدنیا یوں نہیں بٹھا میں بھی ان کا محتاج ہے آج اگر ان کا قدم در میان سے نکال لیں ابھی ابھی فتنائے مطلق ہو جائے (الامن والعلی: ص ۳۳)

عبارت نمبر ۲۱: حلال و حرام کرنا انبیاء کے اختیار میں ہے (الاسن والعلیٰ: ص ۳۸)
 عبارت نمبر ۲۲: اولیائے کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہان
 کی تدبیر فرماتے ہیں (الاسن والعلیٰ: ص ۳۳)
 عبارت نمبر ۲۳: بحمد اللہ تعالیٰ اولیائے کرام بعد وصال عالم میں تصرف کرتے ہیں اور
 اس کی کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں (الاسن والعلیٰ: ص ۳۳)
 عبارت نمبر ۲۴: نبی ﷺ دنیا و آخرت میں کارساز ہیں (الاسن والعلیٰ: ص ۶۱)
 عبارت نمبر ۲۵: حضور ﷺ کے سوا ہمارا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر
 جائیں (ص: ۶۳)

عبارت نمبر ۲۶: حضور ﷺ کے سوا ہمارا کوئی نہیں جس کے پاس مصیبت میں بھاگ
 کر جائیں خلق کے لئے جائے پناہ نہیں سوائے بارگاہِ انبیاء کے۔ (الاسن والعلیٰ: ص: ۶۶)

عبارت نمبر ۲۷: یا رسول اللہ! ہمارے گناہ بخش دیجئے (الاسن والعلیٰ، ص: ۷۷)
 عبارت نمبر ۲۸: نبی کی سب شانیں خدا کی شان ہیں تو خدا کی بعض شانیں ضرور نبی کی
 شان ہیں، موجبہ کلیہ کو اس کا عکس موجبہ جزئیہ لازم ہے (الاسن والعلیٰ، ص: ۹۳)
 عبارت نمبر ۲۹: اعلیٰ حضرت بعض صوفیوں کے کلام نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
 ہمارے شیخ حضور سیدنا عبدالقادر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بر ملا زمین سے بلند کرہ ہوا پر مشی
 فرماتے اور ارشاد کرتے آفتاب ظاہر نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے نیا سال جب
 آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے نیا ہفتہ جب آتا
 ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے نیا دن جو آتا ہے
 مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے مجھے اپنے رب کی
 عزت کی قسم کہ تمام معید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں میری آنکھ اونچے محفوظ پر لگی ہے یعنی

کہ ان کی اطاعت کسی ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ جو چیز تمہیں رسول ﷺ کے لئے اور اسے سے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

عبارت نمبر ۳: علامہ قزوینی لکھتے ہیں، بدرستیکہ اللہ عزوجل واگزار است بسوئے نبی خود ﷺ بعض کار مخلوقین خود تا امتحان کنند۔ الخ (صافی شرح کافی: ج ۳، حصہ اول: ص ۲۴۸)

ترجمہ: یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بعض کام اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کے سپرد کر دیے ہیں تاکہ وہ امتحان کرے۔

عبارت نمبر ۴: ایک دوسری روایت اصول کافی میں لکھتے ہیں:

ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا ﷺ وعلياً وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوز امرها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون (اصول کافی: كتاب الحجّة، باب مولد النبي ووفاته و شرح صافی، ج ۳، ص ۱۴۹، حصہ دوم)

ترجمہ: یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں متفرد رہا پھر اس نے حضرت محمد ﷺ اور حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کو پیدا کیا ایک ہزار سال تک سلسلہ یوں ہی رہا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور ان کو اشیاء کو پیدا کرتے وقت حاضر کیا اور ان کی فرمانبرداری اشیاء پر فرض کی اور ان تمام اشیاء کو ان کے سپرد کر دیا سو وہ جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔

عبارت نمبر ۵: شیخ عبدالقادر جیلانی شیعوں کے فرقہ المشرکین کا ذکر کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:

اما المفوضة فيهم القائلون ان الله تعالى فوض تدبير الخلق الى
الائمة وان الله تعالى قد اقدر النبي صلواته على خلق العالم وتدبير
الخلق وان كان ما خلق الله تعالى من ذلك شيئا وكذلك قالوا
في حق عليؑ (غنية الطالبين: حصه اول فصل اصناف الروايفضة)
ترجمہ: مفوضہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے امور کی تدبیر ائمہ
کے سپرد کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلواتہ کو تخلیق عالم اور تدبیر کائنات پر
قادراً فرما دیا ہے۔ اور دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی اور اسی طرح
حضرت علیؑ کے حق میں کہتے ہیں (کہ خلق و تدبیر عالم اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد
کر دیا)

عبارت نمبر ۶: ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، امام زمین و مافیمھا کے واسطے ایک ستون اور امان
ہوتا ہے تمام آفات و مسائل و بلیات زمانہ امام کے ہی ذریعے دور ہوتے ہیں (جلاء
العیون: ص ۱۳۸)

عبارت نمبر ۷: ملا ندکور لکھتا ہے، شرط امامت یہ ہے کہ امام کا حکم بطور اعجاز و کرامت
کے جن وانس کے علاوہ اجرام فلکی پر بھی ہو اور آسمان بھی اپنی بارش کرے، چاند اور سورج پر
بھی آپ کا حکم ہو (جلاء العیون: ص ۱۳۷)

عبارت نمبر ۸: ملا باقر مجلسی حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ ایک خطبہ لگاتے ہوئے یوں
رہنظر آ رہے، جناب علیؑ نے اپنے بعض خطبات میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس
کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں بعد رسول صلواتہ میرے بعد کوئی نہیں جانتا۔ میں وہ
ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحف اولیٰ میں ہے میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں میں یوم
حساب کا مالک ہوں میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں میں قاسم جنت والنار ہوں میں

اول آدم ہوں میں اول نوح ہوں میں جبار کی آیت ہوں میں اسرار کی حقیقت ہوں میں
درختوں کو پتوں کا لباس دینے والا ہوں۔ میں پھلوں کو پکانے والا ہوں میں چشموں کو پارٹن
کرنے والا ہوں میں نہروں کو بہانے والا ہوں۔۔۔۔۔۔۔ میں وہ تھی ہوں جسے موت
نہیں میں وہ ہوں کہ جس کے سامنے بات نہیں بدل سکتی میں وہ ہوں جسے امر مخلوق تشریف
کیا گیا میں خلیفۃ اللہ ہوں (جلاء العیون: حص: ۶۰، ۶۱، ج: ۲، از ملا باقر مجلسی، ترجمہ سید عبد
الحسین شیعہ)

﴿الحاصل﴾

عیسائیوں، بریلویوں اور اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگوئی و تشریح تمام
اختیارات و تصرفات انبیاء، اولیاء کو عطا کر دیے ہیں۔ پس انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ کی عطا
سے مختار کل اور متصرف فی الامور ہیں عیسائی یہ اختیارات حضرت یحییٰ اور حضرت مریم تک
محدود مانتے ہیں، اہل تشیع بارہ اماموں تک جب کہ بریلوی تمام انبیاء و اولیاء تھی کہ موجود
بریلویت احمد رضا خان تک یہ سب اختیارات تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کا ایک
پیر و کار لکھتا ہے،

مشکل میری آساں فرمائیے میرے مشکل کشا شاہ احمد رضا

ایسا ہے مرشد میرا احمد رضا سب کا ہے مشکل کشا احمد رضا

کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا جو دیا تو نے دیا احمد رضا

(مدائح اعلیٰ حضرت)

اور خود اعلیٰ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں لکھتے ہیں،

ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے

کار عالم کا ہے بر بھی ہے عبد القادر

(حدائق بخشش: حصہ دوم، ص: ۱۹)

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو
کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوث

(حدائق بخشش: حصہ دوم، ص: ۸)

نوٹ: بریلویہ کی اس مضمون پر عبارات کی بھرمار ہے جن کے جمع کرنے کے لئے
مستقل دفتر کی ضرورت ہے۔

﴿ عقیدہ اسلامیہ ﴾

تمام تصرفات و اختیارات مافوق الاسباب، تشریحیہ، احلال (کسی چیزوں کو حلال کر
نے کا اختیار) و تحریم (کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کا اختیار) و کونیہ عالم میں ارادہ سے تصرف کر
نا اور اپنا حکم جاری کرنا مارنا، جلانا، روڑنی کی کشائش اور تنگی کرنا، صحت و بیماری، فقر و غنا،
عزت و ذلت، فتح و شکست دینا، مرادیں پوری کرنا، حاجت بر لانا، بلائیں ٹالنا، مشکل میں
دبگیری کرنا تمام کائنات ارضی سماوی، عرش تا تحت الثریٰ ہر ہر کام کی تدبیر کرنا۔ غرض تمام
تصرفات و اختیارات مافوق الاسباب صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہیں
اور مخلوقات کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، علی، نبی، نوری، ناری، خاک کی اللہ تعالیٰ کے ان
اختیارات و تصرفات میں کسی طرح ذاتا یا عطاء، تدبیر یا حدودنا، مستقلا یا اشتراکا ہرگز ہرگز
شریک نہیں ہے۔

﴿ حکم ﴾

جو شخص خواہم تصرف الہی یعنی تصرف اور اختیار کے وہ درجات جو شرعاً و عقلاً اللہ تعالیٰ
کے ساتھ خاص ہیں مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل وغیرہم میں مانے وہ
شرک کا مرتکب ہو کر ملت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

﴿ خواص تصرفیہ الہیہ کے چند نمونے ﴾

عنوان اول

ہر چیز پر قادر و مختار کل ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور شان ہے مخلوق کی کوئی ہستی کسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس شان میں ہرگز شریک نہیں ہے۔

شاهد (۱) اللہ الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلین یتنزل
الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ قد
احاط بکل شیء علما (پ: ۲۸، س: الطلاق، آیت: ۱۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور
زمین کو بھی انہی کی مانند نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے
علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: اللہ الذی خلق سبع سموات۔۔ الخ سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں
اور زمینوں اور ساری کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام،
ولی، علی، نبی، نوری، ناری کو کسی طرح بھی اختیار خلق حاصل نہیں نہ ذاتی طور پر اور نہ ہی عطا
کی طور پر۔

فائدہ نمبر ۲: یتنزل الامر سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ
آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے سب میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم جاری ہے۔ وہی سا
ری کائنات میں اکیلا متصرف و مختار ہے۔ یہ اختیارات و تصرفات مخلوق کی کسی ہستی کے ہرگز

نہیں کیے۔ جس طرح خالقیت میں ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے اسی طرح تصرف، اختیار اور اجزائے حکم میں بھی ہر قسم کی شرکت سے منزہ اور پاک ہے۔ سبحان ربی العظیم
 فائدہ نمبر ۳: لتعلموا کے لفظ سے معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات سے مقصود اصلی تو حیدنی
 والا الوہیت کا اظہار ہے اور الوہیت کا مدار دو چیزوں پر ہے (۱) علم کامل (۲) قدرت کاملہ۔
 اس لئے ارشاد فرمایا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں معلوم ہو جائے
 کہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ جل جلالہ ہی ہے۔ جب یہ
 دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں تو الوہیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ جس
 طرح مخلوق کی کوئی ہستی ذاتی یا عطائی طور پر اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں میں شریک نہیں
 ہے اسی طرح مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی ذاتی یا عطاء قطعاً شریک نہیں
 ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون

﴿علامہ عثمانی کا ایک اہم نکتہ﴾

یعنی آسمان وزمین کے پیدا کرنے اور ان میں انتظامی احکام جاری کرنے سے مقصود
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کا اظہار ہو۔ نہ علیہ ابن قیم فی بدائع
 الفوائد، بقیہ صفات انہی دو صفتوں سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی تحت
 آیت مذکورہ)

اعتراف از پیر کرم شاہ بریلوی: آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے
 لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ ہر لمحہ اس کے احکام و اوامر کا ان میں نزول ہو رہا ہے اور ہر جگہ انہی کی
 تعمیل ہو رہی ہے موت و حیات، غنی و فقیر، عزت و ذلت، بناؤ اور بگاڑ غرض یہ کہ جو تغیرات
 اور انقلابات آپ بلند یوں اور پستیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حسن تدبیر کی
 جلوہ نمائی ہے۔ ای بیجوری امر اللہ تعالیٰ و قضاہ و قدرہ عزوجل بینہن، اگر تم

ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کا علم کائنات ارضی و سماوی کے ذرہ ذرہ کو احاطہ کیے ہوئے ہیں بے شک وہی ذات اقدس معبود برحق اور مسجود برحق ہونے کے لائق ہے۔
(ضیاء القرآن: ص ۲۸۸، ج ۵)

﴿پیر بریلوی کی عبارت کا خلاصہ﴾

- (۱) تمام کائنات کا خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کے تمام امور موت و حیات، غنی و فقیر، عزت و ذلت، بناؤ و بگاڑ میں وہ خود ہی مدبر و متصرف ہے۔
- (۲) علم الہی کائنات ارضی سماوی کے ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔
- (۳) جب قدرت کاملہ اور علم محیط اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ ہیں تو الوہیت بھی اس کی صفت مخصوصہ ہے۔

شاہد (۲) یخلق ما یشاء وهو العليم القدير (الروم، آیت: ۵۳)
ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: پیدا کرتا جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا
بڑی قدرت والا ہے۔ (ضیاء)

﴿نوٹ﴾

﴿فائدہ نمبر ۱﴾ یخلق ما یشاء سے معلوم ہوا کہ مرضی کا مالک اور مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جب چاہے جو چاہے پیدا کرے مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح شریک نہیں ہے۔

﴿فائدہ نمبر ۲﴾ هو العليم القدير، میں تعریف خبر حصر کے لئے ہے اور معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر اختیارات و قدرت رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔

﴿فائدہ نمبر ۳﴾ آیت اپنے مدلول پر واضح دلالت کرتی ہے کہ جس طرح مخلوقات کی کوئی ہستی پیر، نقیر، امام، ولی، علیؑ، نبی، نوری، ناری اللہ تعالیٰ کی صفت خالق میں کسی طرح ذاتا یا عطا، شریک نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفت علم (علیم بکل شیء ہونا) اور صفت قدرت و تصرف (قادر علیٰ کل شیء ہونا) میں بھی مخلوق کی کوئی ہستی کسی طرح ہرگز شریک نہیں۔

علامہ عبدالماجد دریا آبادی فرماتے ہیں، ہر تصرف میں وہی آزاد و خود مختار ہے وہی جب چاہے نیست سے ہست کرے، ضعیف سے قوی اور قوی سے ضعیف کوئی اس کا مانع و مزاحم کسی درجہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہر ضرورت و مصلحت کا علم بھی اسی کو پورا ہے اور ہر تصرف پر قدرت بھی پوری پوری اسی کو ہے سوائے خلق و خلقت میں کسی کی یا نقص کا امکان ہی نہیں۔ (تفسیر ماجدی: ص ۸۲۵)

شاہد (۳) سبح لله ما فی السموات وما فی الارض وهو العزيز
الحکیم له ملک السموات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل
شیء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء
علیم (پ: ۲، س: الحدید، آیت: ۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دارا ہے "اسی" کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

﴿ فوائد ﴾

﴿ فائدہ نمبر ۱ ﴾ سبحان اللہ سے معلوم ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور پورا نظام عالم ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ کے تزیید و تقدیس پر شہادت دے رہا ہے۔

﴿ فائدہ نمبر ۲ ﴾ کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال و زبان قال سے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کامل اور قدرت کاملہ صنعت، حکمت میں تصرفات، اختیارات میں اور تمام صفات کار سازی میں ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔

و فی کل شیء لہ آیۃ
تدل علی انہ و احد
علی کذب الزبور جد شاہدات
بان اللہ لیس لہ شریک
برگر درخشان سبز در نظر ہو شیار
ہرورش دفتریت معرفت کردگار

﴿ فائدہ نمبر ۳ ﴾ لہ ملک السموات میں تقدیم خبر حصر کے لئے ہے معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان، ساری کائنات میں راج اور حکمرانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ مخلوق کی کوئی ہستی کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی اس شان میں قطعاً شریک نہیں۔ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ اکیلا سب کا خالق ہے اور کل کائنات اسی کی محتاج ہے وہ اکیلا سب کا داتا اور غریب نواز ہے۔ ساری کائنات اس کے آگے مجبور اور بے بس ہے اور وہ ذرہ ذرہ کائنات پر پوری طرح مختار و متصرف ہے۔ موت و حیات، عزت و ذلت، غنی و فقیر وغیرہ سب تصرفات اسی اکیلے کے دست قدرت میں ہیں۔ ہو الا اول سے معلوم ہوا کہ:

ایک اور واجب الوجود ہے باقی سب ممکن الوجود ہیں۔ وہی علی الاطلاق موجود اول ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں وہی ازلی ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں وہ آخر ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر وہ ابدی ہے اس پر فنا نہیں آسکتی۔ سبحان اللہ عما یشرکون ”والظاہر“ الظاہر بمعنی الغالب یعنی وہ سب پر غالب ہے باقی کل کائنات مغلوب ہے اور وہ سب سے برتر ہے اور ساری کائنات میں متصرف ہے باقی سب کائنات اسی کی محتاج اور اسی کی زیر تصرف ہے۔

”الباطن“ یعنی کوئی اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتا اور وہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی مادی، طبع اور جائے پناہ نہیں۔ ہو بکل شیء علیم، پہلے اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور تصرفات و اختیارات کا بیان تھا اور اس آیت میں صفت علم کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے تصرفات و اختیارات میں مخلوق کی کوئی ہستی شریک نہیں ہے اسی طرح صفت علم کامل میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔

علامہ دریا آبادی فرماتے ہیں، غور و تامل سے کام لیا جائے تو پھر ہر مخلوق سے توحید و تزیہ کی دلیل مل رہی ہے، سبحان اللہ، یہ تسبیح ہر مخلوق کی اس کے اپنے مرتبہ وجود کے مناسب زبان میں ہوتی ہے انسانوں کے لئے کسی کی زبان قابل ہے اور کسی کی محض زبان حال، العزیز، زبردست ایسا کہ اس کی مشیت پر کوئی روک، کوئی دباؤ نہیں اس کا ارادہ سب پر غالب وہ جو بھی چاہے کر ڈالے، الحکیم، مصلحت سنج ایسا کہ اس کا ہر ادنیٰ سے ادنیٰ فعل بھی انتہائی حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے محض اپنی حکمت کویں کے ماتحت و مطابق ہی کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں نہ ملکیت و حکومت میں نہ جان ڈالنے میں نہ جان نکالنے میں اور نہ قدرت و اختیار میں، یہ سب تردید میں ارشاد ہو رہا ہے ان شرک، جاہلی قوموں کے جنہوں نے یا تو اس کی قدرت اختیار کو محدود سمجھا ہے یا اس کی

ملکیت اور مالکیت میں دوسروں کو شریک سمجھا ہے اور یا موت و حیات کے دیوتا الگ الگ سمجھے ہیں۔ ہو بکل شئی ء علیم، کہ چھوٹی بڑی کوئی سی چیز کہیں کی بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔ پہلی آیت کمال قدرت کے بیان میں تھی یہ آیت کمال علم و احاطہ علمی کے بیان میں ہے، مشرک قوموں کو سب سے زیادہ ٹھوکر صفت قدرت اور صفت علم ہی کے باب میں لگی ہے (یہی دونوں صفتیں ہر دور کا مشرک غیر اللہ کے لئے عطائی کی تاویل سے ثابت ماننا رہا ہے حالانکہ یہی دونوں صفتیں مدار الوہیت ہیں، از ناقل) (تفسیر ماجدی، ص: ۱۰۷۳)

تنبیہ: بعض عالی صاحبان (مفتی احمد یار گجراتی اور بریلوی اعلیٰ حضرت) نے تل قال کا سہارا لیتے ہوئے آیت مذکورہ کا مصداق سید المرسلین رحمۃ للعالمین ﷺ کو قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے عالی صاحبان کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ آیت مذکورہ کی تفسیر خود خاتم الانبیاء و المرسلین ﷺ نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرما کر غالیوں کے تمام مفروضات کو ختم فرما دیا ہے۔

﴿ھو الاول والاخر کی تفسیر از سید الاولین والآخرین ﷺ﴾

آنحضرت ﷺ سے ان الفاظ کی تفسیر اس طرح منقول ہے:

عن عائشہؓ انه كان يقول وهو مضطجع اللهم رب السموات والارض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والا انجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء ، وانت اخذنا صيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء ، وانت الظاهر فليس فوقك شيء ، وانت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين واغننا عن الفقر ،

یعنی اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے رب! اے عرش عظیم کے رب! اے ہمارے رب! اے ہر چیز کے رب! اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے! اے تورات، انجیل اور فرقان کو اتارنے والے! میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ! تو اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے (غالب) تجھ سے برتر اور کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے مخفی اور کوئی نہیں، ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر و افلاس سے غنی کر دے۔ (ضیاء القرآن)

علامہ سبحان بن الہند فرماتے ہیں، ”آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اور حکومت اسی کی ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی سب جگہ اسی کا راج اور موت و زندگی اسی کے اختیار میں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے وہی سب سے اول اور سب سے آخر اور وہی ظاہر اور وہی باطن اور مخفی ہے اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے یعنی تمام مخلوقات سے پہلے وہی تھا اور تمام مخلوقات کے بعد وہی رہے گا نہ اس پر عدم سابق طاری ہو اور نہ عدم لاحق طاری ہوگا جیسا کہ عام مخلوقات دو عدموں کے درمیان ہے سابق میں بھی معدوم تھی اور عدم لاحق کے بعد پھر معدوم ہوگی اور وہ اپنے مطلق وجود شئونات بے پایاں کے اعتبار سے ظاہر اور کنہ ذات کے اعتبار سے بالکل مخفی اور پوشیدہ ہے یعنی کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا اور وہ ہر شے سے خوب واقف ہے یعنی ہر شے کو من کل الوجوه جانتا ہے اور خود من وجہ معلوم اور من وجہ نامعلوم سبحانہ ما اعظم شانہ۔ (کشف الرحمن: ص ۲۷۲۲، ج ۴)

شاهد (۴) ام اتخذوا من دو نہ اولیاء فانہو الولی وهو یحی

الموتی وهو علی کل شیء قدیر (س: الشوری، آیت: ۹)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو

مددگار بنا رکھا ہے پس اللہ ہی مددگار ہے اور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

﴿ فوائد ﴾

﴿فائدہ نمبر ۱﴾ ”ولی“ کے کئی معانی ہیں، اس آیت میں ”ولی“ کا معنی کارساز اور مددگار کے ہیں کیونکہ لفظ ولی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور جب لفظ ولی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔

﴿فائدہ نمبر ۲﴾ ”ام اتخذوا“ سے حماقت مشرکین کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی عاجز مخلوق کو اپنا کارساز و مددگار بنا لیا ہے تاکہ آڑے وقت میں ان کے کام آئیں اور ان کی حاجت روائی کریں حالانکہ نہ تو وہ کارساز ہیں اور نہ ہی آڑے وقت میں امداد کر سکتے ہیں۔

﴿فائدہ نمبر ۳﴾ ”ھو الولی“، تعریف خبر حضر کے لئے ہے اسی لئے شیخ سعیدی نے ترجمہ میں اسی معنی کی رعایت کرتے ہوئے لفظ ”ہی“ ذکر فرمایا ہے معنی یہ ہو گا کہ سب کا کارساز اور حاجت روا اللہ تعالیٰ ہی ہے، مخلوقات کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، علی، نبی مکرم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا رسازی وغیرہ میں ذاتاً یا عطا کسی طرح ہرگز شریک نہیں۔

﴿فائدہ نمبر ۴﴾ ”ھو علی کل شیء قدیر“ سے واضح ہو گیا کہ ہر چیز پر تصرف اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے گویا ھو بحی الصونى ھو علی کل شیء قدیر بمنزلہ فاللہ ھو الولی کی علت یا دلیل کے ہے۔ واللہ اعلم باسرار کلامہ

﴿ اعتراف سعیدی ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں:-

اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مستقل مددگار بنا لینا گمراہی ہے: شوریٰ میں فرمایا اور جن لوگوں

نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لیا ہے اللہ ان سے خبردار ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کے اعمال اور احوال پر مطلع ہے وہ ان سے غافل نہیں ہے اور عقرب ان کو ان کے اعمال کی سزا دے گا اسی طرح اس آیت میں ہے: **قل علمہا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی۔** فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کر دیتا ہے وہ شیاطین کو اپنا کارساز اور مددگار بنانے والا ہے اور شیاطین کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ان کے طریقہ کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کی نگرانی فرما رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو ان کے برے اعمال سے جبراً روک دیں پس صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے مدد چاہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب نہ کرے بلکہ خالص اللہ سے دوستی اور محبت رکھے۔۔ الخ

(تفسیر بیان القرآن: ص ۵۳۳، ج: ۱۰)

خلاصہ عبارت سعیدی: شیخ سعیدی صاحب نے فیصلہ ہی فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لینا گمراہی ہے۔

(۲) جس آدمی میں عقل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے مدد چاہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب نہ کرے کیونکہ کارساز اور مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

شاہد (۵) تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدير

(پ: ۲۹، س: الملک، آیت: ۱)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

﴿ فوائد ﴾

﴿فائدہ نمبر ۱﴾ تبارک سے شرک برکتی کی تردید ہے ہر دور کے مشرکین کا عقیدہ ہے کہ جن ہستیوں کو ہم حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ برکات دہندہ ہیں۔ یعنی ہمارے مال، اولاد اور جان وغیرہ میں برکات ڈال کر بڑھا دیتی ہیں۔ قرآن عظیم کی متعدد آیات میں مشرکین کے اس شرک کی تردید کی گئی ہے اور واضح فرمایا گیا ہے کہ برکات دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے مخلوقات کی کوئی ہستی برکات نہیں دے سکتی۔ چنانچہ مفسرین نے صراحت فرمائی ہے کہ لفظ تبارک صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے مخلوق کی کسی ہستی پر اس کا اطلاق کسی طرح درست نہیں دیکھیں تفسیر مظہری وغیرہ۔

﴿فائدہ نمبر ۲﴾ لفظ ید سے مراد قبضہ، قدرت اور تصرف و اختیار ہے۔

﴿فائدہ نمبر ۳﴾ بیدہ کی تقدیم حصر کے لئے ہے اور ملک کا الف لام استغرائی ہے معنی یہ ہے کہ تمام جہانوں کی حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ذوالجلال و اکبریا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، علیؑ اور حضرت نبی مکرمؐ اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات میں کسی طرح ذاتاً یا عطاء ہرگز شریک نہیں ہیں۔

تفسیر از پیر کرم شاہ: یعنی منزہ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی سلطانی اور فرمانروائی ہے بلندیاں ہوں یا پستیاں، آسمان ہو یا زمین ہر طرح کی مخلوقات، ہر قسم کے شعون، حالات و واقعات سب اسی کے تصرف میں ہیں، فراز عرش سے تحت اثری تک، ازل سے ابد تک اسی کی بادشاہی کا سکہ چل رہا ہے۔ یہ کا معنی یہ جسمانی ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے اس کا معنی قبضہ اور تصرف ہے اور ہم اپنی زبان میں ہاتھ کا لفظ قبضہ قدرت کے معنی میں بے تکلف استعمال کرتے ہیں،

الملک پر الف لام جنس بھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی مدعا یہی ہے کہ ہر طرح کی سلطانی، ہر جگہ کی بادشاہی ہر چیز پر تصرف اسی کو حاصل ہے۔ (ضیاء القرآن: ص ۳۱۱، ج ۵)

پیر بریلوی کی تفسیر کو بار بار پڑھیں، انشاء اللہ سب عقدے حل ہو جائیں گے۔

علامہ عبدالماجد دریا آبادی فرماتے ہیں، ملکیت اور قدرت دونوں اسی ذات واحد کی کامل اور غیر مشترک ہیں بلکہ ملک میں خود ہی یہ مفہوم آگیا تھا آیت کے دوسرے جز نے اور زیادہ تصریح و تاکید کر دی بعض محققین سے یہ نکتہ بھی منقول ہے کہ بادشاہت اور حکومت عموماً محل موجود اور کیفیت حاضر تک محدود سمجھی جاتی ہے قدرت اس کے مقابلہ میں عام و وسیع ہے تو آیت کے جز، ثانی نے یہ صاف کر دیا کہ صرف موجودات ہی کی بادشاہت اور حکومت نہیں بلکہ سارے آئندہ ممکنات پر بھی حق تعالیٰ کی ملکیت اور قدرت اسی طرح وسیع ہے، بیدہ، بد کے لفظی معنی ہاتھ کے ہیں لیکن یہاں مراد اس کے مجازی معنی قبضہ یا تصرف کا ہونا بالکل ظاہر ہے خود اردو میں بھی ایسے موقع پر ہاتھ سے مراد یہ جسمانی عضو نہیں بلکہ قبضہ اور اختیار ملک تصور ہی ہوتی ہے اور حکومت یا بادشاہت کسی بھی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ملک و تصرف ہی میں ہوتی ہے اس لئے آیت میں بد کے مجازی معنی حق تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں بلکہ الملک ہی کے لحاظ سے کرنا پڑے۔ الملک الف لام استغراق کا ہے یعنی جو کچھ بھی ہے تصور میں آسکے یا نہ آسکے سب اسی کا مملوک و محکوم ہے، ملک و قدرت ان دونوں صفات میں مشرک تو مومن کو بڑی ٹھوکریں لگیں تھی قرآن مجید اس لئے اس کثرت سے ان کا اثبات حق تعالیٰ کے حق میں کرتا ہے۔ (تفسیر ماجدی: ص ۱۱۲۵)

علامہ عثمانی کا نکتہ ہے یعنی سب ملک اس کا ہے اور تنہا اس کا اختیار ساری سلطنت میں چلتا ہے (حاشیہ عثمانی: ص ۷۳۵)

شاهد (۶) یخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير (ب: ۱۸)

س: النور، آیت: ۳۵

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

شاهد (۷) وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (پ: ۷، س: ۱۰۱، آیت: ۲۰۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے آپ فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی لیکن اکثر لوگ ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔

شاهد (۸) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ: ۸، س: البقرہ، آیت: ۲۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۹) مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا مِنْ بَاطِنٍ أَوْ مَثَلًا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ: ۹، س: البقرہ، آیت: ۱۰۶)

ترجمہ: جو آیت ہم منسوخ کر لیتے ہیں یا فراموش قرار دیتے ہیں لاتے ہیں (دوسری) بہتر اس سے یا (کم از کم) اس جیسی کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۱۰) فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ: ۱۰، س: البقرہ، آیت: ۱۰۹)

ترجمہ: معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ (ان کے بارے میں) اپنا حکم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۱۱) این ما تکو نوا یات بکم اللہ جمیعاً ان اللہ علی کل

شیء قدیر (پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۱۳۸)

ترجمہ: تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تم سب کو لے آئے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز

پر قادر ہے۔

شاهد (۱۲) فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر

(پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۵۹)

ترجمہ: پھر جب ان پر (موت کے بعد زندہ ہونا) منکشف ہو گیا تو انہوں نے

کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (تبیان القرآن)

شاهد (۱۳) فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء

قدیر (پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۸۳)

ترجمہ: سو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ

تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۱۴) وتعوذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك علی

کل شیء قدیر (پ: ۳، س: ال عمران، آیت: ۴۶)

ترجمہ: از غلام رسول سعیدی بریلوی: اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے

چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے

بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(۱۵) واللہ ملک السموات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ

علی کل شیء قدیر (پ: ۶، س: المائدہ، آیت: ۱۷)

ترجمہ: از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اللہ ہی کے لئے سلطنت آسمانوں اور زمین کی

اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

شاهد (۱۶) الا تنفروا بعذبکم عذا با الیما ویستبدل قومًا غیرکم

ولا تضروہ شیئا واللہ کل شیء قدیر (التوبہ، آیت: ۳۹)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں

دردناک عذاب اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ اور تم نہ

پگاڑ سکو گے اس کا کچھ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۱۷) الی اللہ مرجعکم وهو علی کل شیء قدیر (پ: ۱۱،

س: ۵، آیت: ۴)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے

والا ہے۔

شاهد (۱۸) واللہ خلقکم ثم یوفکم ومنکم من یرد الی ارض

العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر (پ: ۱۳، س:

النحل، آیت: ۷۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمہیں پھر جان قبض کرے گا

تمہاری اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف

تا کہ وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا

ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۱۹) ذلک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتی وانہ علی

کل شیء قدیر (پ: ۱۷، س: الحج، آیت: ۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: (یہ رنگا رنگیاں اس کی دلیل ہیں) کہ اللہ تعالیٰ ہی

برحق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو اور بلاشبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۲۰) اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم
لقدید (پ: ۷، س: الحج، آیت: ۳۹)

ترجمہ: اذن دے دیا گیا ہے (جہاد کا) ان (مظلوموں) کو جن سے جنگ کی
جاتی ہے اس بناء پر کے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر
پوری طرح قادر ہے۔

شاهد (۲۱) قل سیروا فی الارض فاظنوا کیف بنا الخلق ثم
اللہ ینشیء النشأة الاخریة ان اللہ علیٰ کل شیء قدید یعذب من
یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون (پ: ۳۰، س: العنکبوت،
آیت: ۲۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور سے دیکھو کس
طرح اس نے خلق کی ابتدا، فرمائی پھر اللہ تعالیٰ (اسی طرح) پیدا فرمائے گا
دوسری بار بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سزا دیتا ہے جسے
چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اپنی کی طرف تم پھیرے
جاؤ گے۔

شاهد (۲۲) فاظنوا ان اللہ یرحم من یشاء ویعذب من یشاء
موتہا ان ذلک لمحی الموتی وهو علیٰ کل شیء قدید (پ: ۲۱،
س: الروم، آیت: ۵۰)

ترجمہ: پس (چشم ہوش سے) دیکھو رحمت الہی کی نلامتوں کی طرف (تمہیں
پتہ چلے گا) کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد بیشک
وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا
ہے۔ (از کرم)

شاهد (۳۳) بِرَوَا ان الله الذي خلق السموات والارض ولم
 يعن بخلقهم بقدر علي ان يحي الموتى بلى انه على كل شيء
 قدير (ب: ۲۶، س: الاحقاف، آیت: ۳۳)

ترجمہ: کیا انھوں نے نہ جانتا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
 ذرا تھکن محسوس نہ کی ان کے بنانے میں وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو
 زندہ کر دے جسکو وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (ترجمہ از کرم)

شاهد (۳۴) ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين و كان الله
 على ذلك قديرا (ب: ۵، س: النساء، آیت: ۱۳۳)
 ترجمہ: اے لوگو! اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے
 آئے اور اللہ اس پر قادر ہے۔

شاهد (۳۵) ان تبدوا خيرا او تحفوه او تعفوا عن سوء فان الله
 كان عفوا قديرا (ب: ۶، س: النساء، آیت: ۱۳۹)
 ترجمہ: اگر تم ظاہر کر دو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے یا درگزر کرو (کسی کی برائی
 سے) تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا قدرت والا ہے۔ (از کرم)

شاهد (۳۶) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
 و كان ربك قديرا (ب: ۱۹، س: الفرقان، آیت: ۵۴)
 ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے لئے نسب
 اور سرسائل کا رشتہ بنایا اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔

شاهد (۳۷) و كان الله على كل شيء قديرا (ب: ۲۱، س:
 الاحزاب، آیت: ۲۷)

شاهد (۳۸) انه كان عليما قديرا (ب: ۲۲، س: الفاطر، آیت: ۳۴)

شاهد (۲۶) کذبوا بآئیننا کلہا فاخذنہم اخذعزیز مقتدر (پ: ۲۷، س: القمەر، آیت: ۳۲)

شاهد (۳۰) ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر (پ: ۲۷، س: القمەر، آیت: ۵۳، ۵۵)

ترجمہ: بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہونگے بڑی پسندیدی جگہوں میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھیں ہونگے۔

شاهد (۳۱) وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا (الکہف، آیت: ۳۵)

شاهد (۳۲) ان اللہ علی کل شیء قدير (النحل، آیت: ۷۷)

شاهد (۳۳) او نرینک الذی وعدنہم فانا علیہم مقتدرون (پ: ۲۵، س: الزخرف، آیت: ۳۲)

شاهد (۳۴) واللہ علی کل شیء قدير (المائدہ، آیت: ۱۹)

شاهد (۳۵) واللہ علی کل شیء قدير (س: المائدہ، آیت: ۳۰)

شاهد (۳۶) وهو علی کل شیء قدير (المائدہ، آیت: ۱۲۰)

شاهد (۳۷) واللہ علی کل شیء قدير (الانفال، آیت: ۳۱)

شاهد (۳۸) قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم

او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم باس بعض

انظر کیف نصر ف الا یت لعلمہم یفقیہون (الانعام: ۶۵)

شاهد (۳۹) اولم یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض قادر

علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لاریب فیہ فابی الظلمون

الا کفورا (پ: ۱۵، س: بنی اسرائیل، آیت: ۹۹)

شاهد (۴۰) او ینبئ الذی خلق السموات والارض بقدر علی ان

يخلق مثلهم بلى وهو خلق العليم (پ: ۲۳، س: يس، آیت: ۸۱)

شاهد (۳۱) اليس بقدر على ان يحي الموتى (القيامة، س: ۳۰)

شاهد (۳۲) انه على رجعه لقادر (پ: ۳۰، س: الطارق، آیت: ۸)

شاهد (۳۳) وانزلنا من السماء ماء فاسكنه في الارض انا على

ذهاب به لقدرون (پ: ۱۸، س: المؤمنون، آیت: ۱۸)

شاهد (۳۴) فلا اقسم برب المشرق المغرب انا لقدرون (پ:

۳۹، س: المعارج، آیت: ۳۰)

شاهد (۳۵) الم تخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين

الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القدرون (پ: ۲۹، س: المرسلات،

آیت: ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳)

شاهد (۳۶) والله على كل شيء قدير (الحشر، آیت: ۶)

شاهد (۳۷) وهو على كل شيء قدير (التغابن، آیت: ۱)

شاهد (۳۸) انك على كل شيء قدير (التحریم، آیت: ۸)

شاهد (۳۹) والله على كل شيء قدير (ال عمران، آیت: ۲۹)

﴿الحاصل﴾

قرآن مجید کی مذکورہ بالا ۳۸ آیات بیانات اپنے اس مدلول پر نصوص صریح ہیں کہ ہر چیز پر قادر اور مختار کل ہوتا اللہ جل مجدہ کی صفت شخصہ ہے۔ اور مخلوق کی کوئی استی اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں ہے۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام عالی صاحبان شیعہ بریلویہ سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے

۳۸ آیات بیانات اپنے اس دعوے پر ذکر کی ہیں کہ مختار کل ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے۔ آپ زیادہ نہیں صرف ایک آیت صریح الدلالت ایسی پیش کر دیں کہ جس میں، ان الامام علی کل شیء قدیر یا ان النبی علی کل شیء قدیر کے الفاظ موجود ہوں یا ایسی آیت ہو کہ جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، شیخ عبدالقادر جیلانی یا حضرت علیؑ یا کسی نبی، مرسل کو عطا فرمادے ہیں اگر ایسی آیت نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک ایسی حدیث متواتر پیش کر دیں اور اگر حدیث متواتر بھی نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک ایسی حدیث مشہور پیش کر دیں۔ لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ سب عالی اکھٹے ہو کر بھی قیامت کی صبح تک ہمارا یہ مطالبہ ہرگز پورا نہیں کر سکتے۔

حضرات گرامی! اندازہ فرمائیں کہ قدرت و اختیارات الہی کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بار بار تاکید کے ساتھ اپنی صفت مختصہ کا ذکر فرمایا ہے لیکن آپ حیران ہونگے کہ اس کے مقابلہ میں موجد بریلویت اعلیٰ حضرت کتنی جرأت سے تمام آیات کو رد کرتے ہوئے اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں، ”بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبدالقادر“ (حدائق بخشش)

﴿عنوان دوم﴾

”مکوین“ اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل وغیرہم اللہ تعالیٰ کے اس خاصہ میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کی کسی ہستی کے لئے کن فیکون کے اختیارات تسلیم کرے تو وہ شخص بلا ریب اصلی مشرک ہے۔

فائدہ: ﴿حقیقت مکوین﴾: مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں:

تکوین یکے از صفات حقیقیہ واجب الوجود او تعالیٰ و تقدس
اشاعرہ تکوین را از صفات اضافیہ مے دانند و قدرت و ارادہ
و ادر ایجاد عالم کافی مے انگارند و اما حق آنست کہ تکوین
صفت حقیقیہ علیحدہ است ما ورا قدرت و ارادہ
(مبدأ و معاد)

ترجمہ: تکوین اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ میں سے ہے، اشاعرہ تکوین کو صفت
اضافی سمجھتے ہیں اور خلق عالم میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت و ارادہ کو کافی سمجھتے
ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صفت تکوین، صفت قدرت اور ارادہ سے علیحدہ
ایک حقیقی صفت ہے۔

فائدہ: اس مسئلہ کی وضاحت ہم نے مقدمہ میں حقیقت شرک کے بیان میں کر دی ہے
جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صراحت فرمائی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی
ہستی کے بارے میں کن فیکون کے اختیار ماننا صریح شرک ہے۔ یہاں ہم صرف چند آیات
اور ان کے فریق مخالف کے مترجمین سے ترجمہ ذکر کریں گے اور بخوف طوالت فوائد ذکر
نہیں کریں گے۔

شاهد (۱) بدیع السموت والارض واذا قضی امرنا فانما یقول له

کن فیکون (پ: اس: البقرہ، آیت: ۱۱۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: موجود ہے آسمانوں اور زمین کا اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی
کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

شاهد (۲) قال كذلك الله یخلق ما یشاء اذا قضی امرنا فانما یقول

له کن فیکون (پ: اس: ال عمران، آیت: ۴۷)

ترجمہ از سعیدی: فرمایا اسی طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وہ

جب کسی چیز کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے تو اسے فرماتا ہے "ہو جائے" اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

شاهد (۳) ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خالقہ من یراب لم قال له کن فیکون (پ: ۳، س: ال عمران، آیت: ۵۹)
ترجمہ: بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مانند ہے: بتایا اسے مٹی سے پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔

شاهد (۴) وهو الذی خلق السموات والارض بالحق ویرم یقول کن فیکون (پ: ۷، س: الانعام، آیت: ۳۷)
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اور جس روز وہ کہے گا کہ تو ہو جا تو بس وہ جائے گا۔

شاهد (۵) انما قولنا لشیء اذا اردنہ ان نقول له کن فیکون (پ: ۱۳، س: النحل، آیت: ۳۰)

ترجمہ: ہمارا فرمان کسی چیز کے لئے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا) صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔

شاهد (۶) ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحنہ اذا قضی امرہ فانما یقول له کن فیکون (پ: ۱۶، س: مریم، آیت: ۳۶)

ترجمہ: یہ زیبا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب وہ فیصلہ فرمایا ہے کسی کام تو بس صرف اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔

شاهد (۷) انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون (پ: ۲۳،

س: یس ، آیت: ۸۴)

ترجمہ: اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے اسکو ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے۔

شاہد (۸) هو الذی یحییٰ ویمیت فاذا قضیٰ امرنا فانما یقول له

کن فیکون (پ: ۲۳، س: المؤمن ، آیت: ۶۸)

ترجمہ: وہی ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے پس جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔

﴿الحاصل﴾

مذکورہ بالا ۸ آیات بینات اپنے اس مدلول پر صریح الدلالت ہیں کہ اختیارات کن فیکون اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس شان میں ہرگز شریک نہیں ہے۔

حضرات گرامی! قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت مذکورہ اختیارات کن فیکون کو بار بار بار بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ علمائے بریلویہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی مخلوقات میں تقسیم کرنے سے باز نہیں آئے۔

﴿نظریہ بریلویہ در بارہ کن فیکون﴾

بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ”اولیاء میں ایک مرتبہ اصحاب الکنوین کا ہے جو چیز جس وقت چاہتے ہیں فوراً ہو جاتی ہے جسے کن کہا وہی ہو گیا۔ (شرح استمداد: ص: ۲۸)

نیز بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں:

ان کا حکم جہاں میں ناند

قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں
 قادر ہے کل کے نائب اکبر
 کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں
 ماتم گھر میں ایک نظر میں
 شادی شادی رچاتے یہ ہیں

(حدائق بخشش: ص: ۵۲، حصہ سوم)

فائدہ: بریلویہ کے نزدیک مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا وغیرہم الہی قدرتیں اور کن فیکون کے ساتھ اختیارات باعطاء الہی شیخ عبدالقادر جیلانی تک کو حاصل ہیں بلکہ بریلوی اعلیٰ حضرت تک کو حاصل ہیں۔ دیکھیں، الامن والعلیٰ ویداع اعلیٰ حضرت و دیوان محمدی بقیہ عبارات بحث کے شروع میں تنسیخ عقائد میں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان شیعہ بریلویہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے دعویٰ پر ۸ آیات بیانات صریح الدلالت پیش کی ہیں کہ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے آپ حضرات زیادہ نہیں صرف ایک ایسی آیت پیش کر دیں کہ جس میں صراحتاً یہ مذکور ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صفت تکوین مخلوق کی کسی بستی پیر، فقیر، امام، ولی، شیخ عبدالقادر جیلانی، نبی، مرسل کو عطا کر دی ہے اور کن فیکون کا اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر آیت نزل سکے تو صرف ایسی ایک حدیث متواتر پیش کر دیں۔ اگر حدیث متواتر بھی نزل سکے تو صرف ایک ایسی حدیث مشہور پیش کر دیں۔ لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں۔

نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

﴿عنوان سوم﴾

کائنات ارضی، سماوی کی ہر چیز میں ہر قسم کے تصرفات و اختیارات مافوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مخلوق کی کوئی ہستی کسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس شان میں ہرگز شریک نہیں ہے۔ جو شخص تصرفات ارضی یا سماوی یا تصرفات جوئی یا تصرفات ماتحت التری میں سے کسی تصرف کو مافوق الاسباب ذاتی طور پر یا عطائی طور پر مخلوق کی کسی ہستی میں تسلیم کرے تو وہ شخص دین تو حید سے خارج ہے۔

شاهد (۱) واللہ ملک السموت والارض (پ: ۲۵، س: الجاثیہ،

آیت: ۲۷)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں۔

فائدہ: کلمہ اللہ کی تقدیم دھر کے لئے ہے اور اللہ کا لام تخصیص کے لئے ہے۔ ملک سے مراد بادشاہی اور حکومت ہے اور قرآنی اصطلاح میں بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ تمام ملک میں مدبر اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے تمام تصرفات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی مشیر، وزیر نہیں جس کا حکم اور تصرف ملک میں جاری ہو۔

﴿تصریحات اکابرین﴾

(۱) علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: بیان للاختصاص المطلق والتصرف الکلی فیہما وفی ما بینہما باللہ عزوجل (روح المعانی: ص ۱۵۵، ج: ۲۵) یعنی آیت کا بیان اس بات کا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تصرف کلی اور مطلق اللہ عزوجل کے ساتھ خاص اور اس میں بند ہے۔

(۲) علامہ خفاجی فرماتے ہیں: لان المراد بملکہ تصرفہ فیہا کما ارادہ

(عناية القاضى: جس: ۲۲، ج: ۸) یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمانوں اور زمین کے بادشاہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان میں متصرف ہے جس طرح چاہتا ہے۔

علامہ خطیب شریفی فرماتے ہیں، واللہ ای وحدہ (سراج منیر: جس: ۶۰۱، ج: ۳) یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

(۳) علامہ شوکانی فرماتے ہیں، ای هو المتصرف فیہما وحدہ لا یشارکہ احد من عبادہ (فتح القدر: جس: ۱۰، ج: ۵) یعنی ان دونوں میں وہی اکیلا ہی متصرف ہے اس کے بندوں میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔

(۴) امام ابن جریر فرماتے ہیں، یقول تعالیٰ ذکرہ واللہ سلطان السموات السبع والارض دون ما تدعونہ لہ شریکا وتعبدونہ من دونہ والذی تدعون من دونہ من الآلہة والانداد فی ملکہ وسلطانہ جار علیہ حکمہ (تفسیر ابن جریر: جس: ۲۵۳، ج: ۳۵) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بادشاہی اور تصرف سات آسمانوں اور زمین کی نہ وہ ہستیاں جن کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے شریک اور عبادت کرتے ہو ان کی اللہ تعالیٰ کے سوا اور وہی معبود اور شریک جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو اس کے ملک و سلطنت میں اسی کا حکم جاری ہے۔

شاهد (۲) واللہ ما فی السموات وما فی الارض یغفر لمن یشاء

ويعذب من یشاء واللہ غفور رحیم (ال عمران، آیت: ۱۲۹)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین

میں ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ بہت

معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

﴿ فوائد ﴾

- فائدہ نمبر (۱): "لن" کی لام اختصاص کے لئے ہے۔
 فائدہ نمبر (۲): "لن" ظرف کی تقدیم حصر کے لئے ہے۔
 فائدہ نمبر (۳): حصر بھی کسی خاص مخلوق کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہر ما سوا اللہ کے اعتبار سے ہے۔ اس لئے کوئی مخلوق اس حصر سے خارج نہیں۔
 فائدہ نمبر (۴): یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔
 فائدہ نمبر (۵): یہ جملہ خبریہ ہے جو ہر قسم کے نسخ اور ترمیم سے پاک ہے۔
 فائدہ نمبر (۶): کلمہ ما کا اپنے عالمگیر عموم پر واقع ہے کوئی شرعی دلیل ایسی نہیں ہے جو کلمہ ما کے عموم کی تخصیص کر دے۔

﴿ الحاصل ﴾

حاصل یہ ہے کہ تمام تصرفات مافوق الاسباب چھوٹے یا بڑے ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں کسی مخلوق پر، فقیر، امام، ولی وغیرہم کے لئے کسی وقت بھی کسی طرح ثابت نہیں۔

نوٹ: اس مضمون کی تمام آیات میں یہ ضوابط جاری ہونگے۔

﴿ تصریحات اکابر ﴾

- (۱) علامہ سید محمود آلوی فرماتے ہیں: (لیس لك من الامر، الاية) ان کلا منہما مبنی علی اختصاص الامر کلہ باللہ تعالیٰ ومبنی علی سلبہ عن سواہ (لہ ما فی السموات) کلام مستأنف سبق لبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالیٰ اثر بیان اختصاص طرف من ذالك به عز شأنه تقریراً

لما سبق وتكملة له وتقديم الخبر للقصر (وما) عامة للعقلاء وغيرهم
تغلبا اي له سبحانه ما في هذين نوعين او ما في هاتين الجهتين ملكا
وملكا وخالقا واقتدارا لا مدخل لاحد معه في ذلك فالامر كله له يفعل
مايشاء فيحكم ما يريد (تفسير روح المعاني: ص: ٥١، جز: رابع)

(٢) امام رازي فرماتے ہیں: المسئلة الاولى ان المقصود من هذا تأكيد
ما ذكره اولا من قوله (ليس لك من الامر شيء) والمعنى ان الامر انما
يكون لمن له الملك وملك السموات والارض ليس الا الله تعالى فالامر
في السموات والارض ليس الا الله وهذا برهان قاطع (تفسير كبير: ص
١٩٢، ج: رابع)

(٣) امام نسفي فرماتے ہیں: اي الامر له لا لك لان ما في السموات وما
في الارض ملكه (تفسير مدارك: ص: ١٨٣ طبع بيروت)

(٤) مفسر حلي فرماتے ہیں: ثم اكد سبحانه وتعالى ان الامر بيده فلك
ملك السموات والارض وما فيهما وكلهم خلقه وعبيده يحكم فيهم بما
يشاء فيقدر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه وفي ذلك تعليم
لنبي ولامته اذا لامر كله لله والكل خاضعون له لا فرق في ذلك بين
ملك مقرب او نبي مرسل او بشر آخر ممن خلق (التفسير الكبير: ص
٣٩٩، جز: ٣)

(٥) مفسر ابن جرير فرماتے ہیں: يعني بذلك تعالى ذكره ليس لك يا محمد!
من الامر شيء والله جميع ما بين اقطار السموات والارض من مشرق
الشمس الى مغربها دونك و دونهم يحكم فيهم بما شاء ويقضى فيهم ما
احب (تفسير ابن جرير: ص: ٥٨، جز: رابع)

(۶) مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں: ای الجميع ملك له واهلهما عبید بین یدیه یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ای هو المتصرف فلا معقب لحکمہ ولا یسئل عما یفعل وهم یسئلون (تفسیر ابن کثیر: ص ۳۱۲، ج: ۱)

(۷) مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں: (لله ما فی السموات، الایة) کلام مستأنف سبق لبيان الاختصاص ملکوت کل الکائنات به عز وجل اثربیان اختصاص الطرف من ذلك به سبحانه تقریر لما سبق وتکملة له وتقديم الجار للقصر وكلمة ما شاملة للعقلاء ایضا تغلیبا ای له ما فیہما من الموجدات خلقا وملکالا مدخل فیہ لاحد اصلا فله الا مر کله (تفسیر ابوالسعود: ص ۸۳، الجزء الثاني)

(۸) مفسر پانی پٹی فرماتے ہیں: (لله ما فی السموات، الایة) خلقا وملکافله الامر کله لا لغیرہ (تفسیر مظہری: ص ۱۳۶، ج: ۲)

(۹) مفسر مراغی فرماتے ہیں: قال ابن جریر ای الله جميع ما بین اقطار السموات والارض من مشرق الشمس الی مغربها دونک و دونهم یحکم فیهم بما شاء ویقضی فیهم بما احب وفي هذا تأدیب من الله لرسوله واعلام له بان الدعاء علی المشرکین ولعنهم مما لم یکن ینبغی منک اذ الامر کله لله وليس لاحد من اهل السموات والارض شركة معه ولا وای ولا تدبیر فیہما وان کان ملکا مقربا او نبیا مر سلا۔ الخ (تفسیر مراغی: ص ۶۳، الجزء الرابع)

(۱۰) مفسر خازن فرماتے ہیں: (لله ما فی السموات وما فی الارض، الایة) هذا تاکید لما قبله من قوله ليس لك من الامر شيء والمعنى انما يكون لمن له ما فی السموات وما فی الارض وليس ذلك الا الله تعالى وليس

لاحد معه امر (تفسیر خازن: ص ۲۷۵، ج: اول)

(۱) تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں: (اللہ ما فی السموات وما فی الارض، الایة)

ای خلقا وملکا فله الامر کله لا لک (تفسیر بیضاوی: ص ۱۸۱، ج: اول)

شاهد (۳) قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له

ملك السموات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت۔ الخ

(پ: ۹، س: الاعراف، آیت: ۱۵۸)

ترجمہ از کرم: آپ فرمائیے اے لوگو! بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی

طرف وہ اللہ جس کے لئے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی نہیں کوئی معبود سوا

ئے اس کے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) تفسیر منشی فرماتے ہیں: الذی له ملك السموات والارض فی محل

النصب باضمار اعنی فیہ نصب علی المدح لا اله الا هو بدل من الصلة

رہی له ملك السموات والارض و كذلك یحیی و یمیت و فی لا اله الا هو

بیان للجملة قبلها لان من ملك العالم کان هو الاله علی الحقیقة و فی

یحیی و یمیت بیان لاختصاصه بالاہیة اذا لا یقدر علی الاحیاء والاموات

غیرہ (تفسیر مدارک: ص: ۲۹۰، بیروت)

(۲) تفسیر ابو السعود فرماتے ہیں: (الذی له ملك السموات والارض)

منسوب او مرفوع علی المدح او مجرور علی انه صفت للجلالة وان

جمل بنیما بنا هو متعلق بما اضيف الیه فانه فی حکم المتقدم الیه وقوله

تعالی لا اله الا هو بیان لما قبله من ملك العالم کان هو الاله لا غیرہ (تفسیر

ایوا سمور و من ۲۸۰، ج: ۳)

(۳) مفسر خازن فرماتے ہیں: یعنی ان الذی له ملک السموات والارض وهو مدبرهما وما لك امر هما هو الذی ارسلنی الیکم وامر فی بان انزل لکم انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (تفسیر خازن: ص ۱۳۸، ج: ۲)

(۴) مفسر بیضاوی فرماتے ہیں: وهو علی الوجوه الاول بیان لما قبلہ فان من ملک العالم کان هو الالہ لا غیرہ (تفسیر بیضاوی: ص ۳۸۲، جز: اول)

(۵) مفسر آلوسی فرماتے ہیں: ووجد البیان ان من ملک العالم علویہ وسفلیہ وهو الالہ فیئینما تلازم یصح جاء الثانی مبنی للاول۔۔۔۔۔ الدلیل علی انه جل شانہ المالك المتصرف فی ذالک انحصار الالوهیة فیہ اذ لو کان الہ غیرہ لکان له ذالک۔۔۔ الخ (تفسیر روح المعانی: ص ۸۳، جز: تاسع)

شاهد (۴) بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ ملک السموات والارض وما بینہما والہ المتبر (ب: ۲، س: المائدہ، آیت: ۱۸)

ترجمہ: بلکہ تم بشر: وہ اس کی مخلوق سے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ ہی کے لئے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جاتا ہے (ترجمہ از کرم)

﴿تشریحات اکابر﴾

(۱) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں: یقول اللہ تدبیر ما فی السموات وما فی الارض وما بینہما وتصرفہ ویدہ امرہ ولہ ملکہ یصرفہ کیف یشاء

ویدبرہ کیف احبہ لا شریک لہ فی شیء منہ ولا لاحد معہ فیہ ملک

(تفسیر ابن جریر: ص ۱۰۶، جز: سادس)

(۲) مفسر بیضاوی فرماتے ہیں: کلہا سوا فی کونہا خلقا وعلکا لہ

(تفسیر بیضاوی: ص ۲۶۸، ج: ۱)

(۳) مفسر ابو السعود فرماتے ہیں: ای لہ تعالیٰ وحدہ ملک جمیع

الموجودات والتصرف المطلق فیہا ایجادا واعداما واحیاء واماتة لا لاحد
سواہ استقلالاً ولا اشتراكاً فہو تحقیق لا اختصاص الاولیة بہ تعالیٰ اثر

بیان انتفانہا عن کل ما سواہ (تفسیر ابو السعود: ص ۲۰، جز: ثالث)

(۴) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ای انہ تعالیٰ الخالق ذو التصرف فی المطلق

فی کل شیء بمقتضی علمہ وحکمته وعدلہ وفضلہ وجمیع المخلوقات

عیدلہ لا ابناء ولا بنات (تفسیر مراغی: ص ۸۵، جز: سادس)

یزفرماتے ہیں: فہو صاحب الملک المطلق والتصرف فی السموات

والارض وما بینہما ای وما بین العالمین العلوی والسفلی بالنسبة الیکم

(تفسیر مراغی: ص ۸۳، جز: سادس)

(۶) خاتم المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

لله ملک السموات والارض وما بینہما ای ما بین طرفی العالم

الجسمانی فیتناول ما فی السموات من الملائكة وغيرہا وما

فی اعماق الارض والبحار من المخلوقات۔۔۔۔۔۔ ای لہ

تعالیٰ وحدہ ملک جمیع الموجودات والتصرف المطلق فیہا

ایجادا واعداما واحیاء واماتة لا لاحد سواہ استقلالاً

ولا اشتراكاً فہو تحقیق لا اختصاص الاولیة بہ تعالیٰ اثر بیان

انتفائها عما سواه وقيل دليل آخر على نفى الوهية عيسى لانه
لو كان اليا كان له ملك السموات والارض (تفسير روح

المعاني: ص ۹۹، جز: سادس)

(۷) مفسر حلی فرماتے ہیں: والله المالك المطلق والمتصرف المطلق في

السموات والارض وما بينهما وجميع المخلوقات عبيد له وهم ملكه

وتحت قهره وسلطانه (التفسير المنير: ص ۳۸۹، جز: ۶)

شا حد (۵) لله ملك السموات والارض وما فيهن (پ: ۷، س:

المائد ۵، آیت: ۱۲۰)

ترجمہ از کرم: اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی سب آسمانوں کی اور زمین کی اور جو

کچھ ان میں ہے۔

﴿تصريحات اكابر﴾

(۱) امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ای هو الخالق للا شياء المالك لها

المتصرف فيها المقادر عليها فالجميع ملكه وتحت قهره و قدرته وفي

مشيئته فلا نظير له ولا وزير ولا عدل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا اله

غيره ولا رب سواه (تفسير ابن کثیر: ص ۱۲۶، ج ۲)

(۲) خطیب مدینہ وواعظ مسجد نبوی فرماتے ہیں: ای من سائر المخلوقات

والکائنات خلقتا وملكها وتصرفا يفعل فيها ما يشاء ويرحم ويعذب

(ایسر التفاسیر: ص ۵۸۳، ج ۱)

(۳) امام ابو سعید فرماتے ہیں: ای له تعالی خاصة ملك السموات والارض

وما فيهما من العقلاء وغيرهم يتصرف فيها كيف يشاء ايجادا

واعتداعا واحياء واعانة وامورا ونفيا من غير ان يكون لشيء من الا شياء
مدخل في ذلك (تفسير ابو السعود: ص ۱۰۲، جز: ثالث)

(۴) منرز شہابی فرماتے ہیں: ثم ذكر تعالى ما يناسب الدعوى النصارى
ان عيسى اله فاخبر تعالى ان ملك السموات والا رض له دون عيسى
ودون سائر المخلوقات وان كل ما فيها ملك لله وان الله قادر قدرة مطلقة
على كل شيء والمملوك المقذور عليه من الله هو عبد الله كائن بخلق الله
وتكوينه سواء عيسى وعريم وغيرهما ولا معنى للعبودية الا ذلك فثبت
بهذا انما عبدان مخلوقان لله تعالى لان الملك والقدرة لله وحده
لا شريك له (التفسير المنير: ص ۱۲۸، جز: ۷)

(۵) امام قرطبي فرماتے ہیں: جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى
في عيسى انه اله فاخبر تعالى ان ملك السموات والا رض له دون عيسى
ودون سائر المخلوقين (تفسير قرطبي: ص ۳۸۱، جز: سادس)
اسی طرح دیکھیں تفسیر ابن جریر: ص ۹۲، جز: ۷۔

(۶) خاتم المشرکین سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں: لله ملك السموات
والارض وما فيهن) تحقيق للحق وتنبه بما فيه من تقديم الظرف المشيد
للحصر على كذب النصارى وفساد ما زعموه في حق المسيح وانه
عليه السلام وقيل استيفاف مبنى على سوال نشاء من الكلام السابق
كانه قيل من يملك ذلك ليوتهم اياه فقيل لله ملك السموات والا رض
سبحو المالك والقادر على الا عطاء ولا يخفى بعده في اثار "ما" على
"من" المختصة باعتبار على تقدير تناولها لكل مراعاة كما قيل للاصل
واشارة الى تساوي الغريبتين في استحالة الربوبية حسب تساويهما في

تحقق المربوبية (تفسیر روح المعانی: ص: ۱۰۷، جز: سادس)

(۷) امام رزائی فرماتے ہیں: ولم يقل ومن فيهن فغلب غير العقلاء علي العقلاء وسبب فيه التنبه علي ان كل المخلوقات مسخرون في قبضة قهره و قدرته وقضائه وقدره وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها وكالبيهايم التي لا عقل لها فعلم الكل بالنسبة الي علمه كالا علم وقدرة الكل بالنسبة الي قدرته كالا قدرة (تفسیر كبير: ص: ۱۱۵، جز: ثانی عشر، طبع بيروت)

شاهد (۵) ألم تعلم ان الله ملك السموات والارض وما لكم

من دون الله من ولي ولا نصير (پ: ۱، ص: البقرہ، آیت: ۱۰۷)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی: اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے (اے مسلمانو!) اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، ای بالایجاد والاختراع والملك والسلطان ونفوذ الامر والارادة يرشد عباده تعالى بهذا الي انه متصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والامر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء يسعد من يشاء ويشقى من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء يخذل من يشاء قال الامام ابو جعفر ابن جرير فتاويل الآية ألم تعلم يا محمد ان لي ملك السموات والارض وسلطانهما دون غيري احكم فيهما بما اشاء وامر فيهما وفي ما فيهما بما اشاء وانهي

فیما فیہما ما اشاء (تفسیر ابن جریر: ص: ۱۵۶، ج: اول)

(۲) علامہ پانی پٹی فرماتے ہیں: یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید (تفسیر

مظہری: ص: ۱۱۳، ج: ۱) و کذا فی البیضاوی: ص: ۷۶، ج: ۱۔

(۳) علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: ای قد علمت ایہا المخاطب ان اللہ

تعالیٰ له السلطان البقاہر والاستیلاء الباہر المستلزمان للقدرة التامة

على التصرف الكلى ايجادا واعداما وامرا ونهيا حتما تقتضيه مشيئته

لامعارض لا مره ولا معقب لحكمه ----- وما لكم من دونه من ولى

ولا نصير، ----- فمن علم انه تعالى وليه ونصيره لا ولى ولا نصير له

سواه يعلم قطعا انه لا يفعل به الا ما هو خير له فيفوض امره اليه تعالى

(تفسیر روح المعانی: ص: ۳۵۴، جز: اول)

(۴) امام رازی فرماتے ہیں: اعلم انه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز

النسخ عقب بيان ان ملك السموات والارض له لا لغيره وهذا هو التنبه

على انه سبحانه وتعالى انما حسن منه الامر والنهي لكونه مالكا للخلق

مستوليا عليهم (تفسیر الكبير: ص: ۲۱۴، ج: ثالث)

(۵) علامہ آلوسی فرماتے ہیں: له خبر مقدم وما في السموات مبتدأ مؤخر

ای له عزوجل وحده دون غيره لا شركة والتصرف والاحياء والا مائة

والابجاد والاعدام جميع ما في السموات والارض سواء كان ذلك

بالجزئية منهما او بالحلول فيها (روح المعانی: ص: ۱۶، ج: ۱۶)

کلمہ له خبر مقدم ہے اور ما في السموات مبتدأ مؤخر ہے یعنی صرف اسی اللہ

عزوجل اکیلے کے لئے ہیں نہ کسی غیر اللہ کے لئے نہ شرکت یعنی اللہ تعالیٰ سے مل کر نہ استقلالاً

یعنی اللہ تعالیٰ سے اکیلا ہو کر باعتبار ملک اور تصرف اور زندہ کرنے اور مارنے اور موجود کر

نے اور معدوم کرنے کے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خواہ یہ چیزیں ان دونوں کی جزء ہوں یا صرف ان دونوں میں بسے اور ٹھہرنے والی ہوں۔

شاهد (۶) اللہ لا الہ الا هو المحی الفیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السموات والارض من ذالذی یشفع عنده الا باذنه (پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۵۵)

ترجمہ از کرم: اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اسکی اجازت کے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: (لہ ما فی السموات وما فی الارض) تقریراً لقبولہ تعالیٰ واحتجاج علی تفرده فی الاہیۃ والمراد بما فیہما ما هو اعم من اجزائہما الداخلة فیہما ومن الامور الخارجة عنہما المتمکن فیہما من العقلاء وغیرہم فیعلم من الایۃ نفی کون الشمس والقمر وسائر النجوم والملائکۃ والاصنام والطواغیط الہة مستحقة للعبادة (تفسیر روح المعانی: ص: ۹، جز: ثالث)

مفسر مراغی فرماتے ہیں: کل من فیہما وما فیہما ملکہ وعبیدہ خازعون لمشیۃ وهو المتصرف لشیونہم والحافظ لوجودہم وهذه الجملة تاکید ثانی لقبولہ واحتجاج بہا علی تفرده فی الالوہیۃ لا نہ تعالیٰ خلقہما بما فی ہما (مراغی: ص: ۱۲، جز: ثالث)

امام ابن کثیر فرماتے ہیں: وجميع ما في السموات وما في الارض عبده
ولي ملكه خاضعون لمشيئته وتحت قهره وسلطانه كقوله تعالى ان كل
من في السموات والارض الا اتى الرحمن عبدا (مریم: آیت: ۹۳) (تفسیر
ابن کثیر: ص ۳۱۶، ج: ۱)

شاهد (۷) اللہ ما في السموات والارض وان تبدوا ما في انفسكم
او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
(پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۸۴)

ترجمہ از سعیدی: اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں
میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اسکو چھپاؤ اللہ تم
سے اس کا حساب لے گا سو جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے گناہ
دے گا۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ای کل ما فیہا خلقا وملکا وتصرفا له لا
شركة لغيره فی شیء منهما فلا یعبء فیہما سواہ ولا یعضی فیہما بامر
ربنہی ولہ ان یلزم من شاء بما شاء من التکالیف (تفسیر مراغی: ص: ۸۰،
جز: ثالث)

(۲) واعظ مسجد نبوی فرماتے ہیں: فانه تعالى قد اخبر بان له جميع ما في
السموات وجميع ما في الارض خلقا وملکا وتصرفا (ایسر التفاسیر: ص
۲۳۰، ج: ۱)

ای طرح دیکھیں بیضاوی: ص: ۱۳۶، ج: ۱، تفسیر المنیر: ص: ۱۳۸، ج: ۳۔

(۳) علامہ سید محمود آلوکی فرماتے ہیں: (لله ما في السموات وما في الارض) ای من الامور الداخلة في حقيقتها والخارجة عنهما كيف كانت اي كليها ملك له تعالى ومختصة به (تفسير روح المعاني: ص: ۶۳، جز: ثانی)

(۴) امام رازی فرماتے ہیں: واقول انه قد ثبت ان الصفات التي هي كمال حقيقتها ليست الا القدرة والعلم فعبر سبحانه عن كمال القدرة لله ما في السموات وما في الارض ملكا وملكاً وعبر عن كمال العلم المحيط بالكلية والجزئية بقوله ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله واذا حصل كمال القدرة والعلم فكان كل من في السموات والارض عبداً مربيين وجدوا بتخليقه وتكوينه... الخ (تفسير كبير: ص: ۱۰۸، ج: رابع)

شاهد (۸) و لله ما في السموات وما في الارض والي الله ترجع الامور (ب: ۳، س: ال عمران: آيت: ۱۰۹)

ترجمہ از پیر کرم: اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔

﴿تصريحات اکابر﴾

(۱) امام قرطبی فرماتے ہیں: بين لعباده ان جميع ما في السموات وما في الارض له حتى يسئلوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره (تفسير قرطبي: ص: ۱۲۹، جز: ۴)

(۲) مفسر زحبی فرماتے ہیں: كل ما في الكون وكل ما في السموات والارض ملك لله تعالى وعبيد له يتصرف بهم كيف ما شاء لكون كل شيء في

لیضته وتصرفه فلا یصح لا حد من الخلق ان یسئل غیر اللہ او یعبد غیر اللہ
وعلیہم ان یسئلوه ویعبدوه ولا یعبدوا غیره (التفسیر المنیر: ص ۳۵۹،
جز: ۴)

(۳) خطیب مدینہ و واعظ مسجد نبویؐ فرماتے ہیں: ینخبر تعالیٰ انه له ملك
السموات والارض خلقا وتصرفا وتدبیرا (ایسر التفاسیر: ص: ۲۹۸،
ج: ۱)

(۴) مفسر مراغیؒ فرماتے ہیں: ای انه تعالیٰ ما لك العباد والمتصرف فی
شئونهم بحسب سننه الحکمة التي لا تغییر فیها ولا تبدیل۔ الخ
(تفسیر مراغی: ص ۲۸، جز: رابع)

(۵) مفسر بغداد سید محمودؒ لویؒ فرماتے ہیں: ای له سبحانه وحده ما فیہما من
المخلوقات ملکا وخلقاً وتصرفاً والتعبیر (ما) للتغلب او للایذان بان
غیر العقلاء بالنسبة الی عظمتہ کغیرہم (والی اللہ ترجع الامور) وتقديم
الجار للحصر ای الی حکم اللہ تعالیٰ وقضائه لا الی غیرہ شركة او استقلالاً
(تفسیر روح المعانی: ص ۲۸، جز: رابع)

(۶) مفسر ابوالسعودؒ فرماتے ہیں: ای له تعالیٰ وحده من غیر شركة
اصلاً ما فیہما من المخلوقات القانئة للحصر ملکا وخلقاً احیاء واماتة
وانابة وتعذیبا وایراد کلمة "ما" اما لتغلب غیر العقلاء علی العقلاء واما
لتزیلہم منزلة غیرہم اظہاراً لحقارتہم فی مقام بیان عظمتہ تعالیٰ والی
اللہ ای الی حکمہ وقضائه لا الی غیرہ شركة او استقلالاً (تفسیر
ابوالسعود: ص: ۷۰، ج: ۲)

شاهد (۹) واللہ ملك السموات والارض (آل عمران: ۱۸۹)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے ہے راج آسمانوں اور زمین کا۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں: واللہ ملک السموات - الخ، ای خزانہ المطر والرزق والنبات وغیرہا یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید (تفسیر مظہری: ص ۱۹۶، ج: ۲)

مفسر بغداد علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: تفریر لما قبلہ حیث افاد ان اللہ وحده السلطان القاہر فی جمیع العالم یتصرف فیہ کیف ما یشاء ویختار ایجادا واعداما احیاء واما تہ تعذیبا واثابہ ومن ہو کذالك فہو مالک امرہم لا راد لہ عما اراد بہم (تفسیر روح المعانی: ص: ۱۵۳، جز: رابع) شاہد (۱۰) واللہ ما فی السموات وما فی الارض وکان اللہ بكل شیء محیطاً (پ: ۵، س: النساء، آیت: ۱۲۶)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے (ملکا خلقاً تصرفاً عبیداً) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے (از روئے علم و قدرت کے)

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں: اللہ ما فی السموات وما فی الارض ای خلقاً و ملکا تقدیم الظرف لقصد الحصر یعنی لیس لاحقہ غیرہ تعالیٰ دخل فی خلق شیء من الممكنات و ملکہ وانما حص ذکر ما فی السموات لظہورہما (تفسیر مظہری: ص: ۲۳۸، ج: ۲)

(۲) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ان کل ما فی السموات وما فی الارض ملک

له ومن خلقه مهما اختلفت صفات المخلوقات فجميعها مملوكة عابدة له خاضعة لا مره وكان الله بكل شيء محيطا ، اى احاطة قهر وتسخير واحاطة علم و تدبير واحاطة وجودلان هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتها ولا هي ابتدعت نفسها بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الاعلى فالوجود الالهى هو المحيط بكل موجود فوجب ان يخلص له الخلق ويتوجه اليه العباد (تفسير مراغى: ص ۱۶۸، جز: خامس)

(۳) امام ابن کثیر فرماتے ہیں: اى الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف فى جميع ذلك لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسئل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته (تفسير ابن كثير: ص ۵۷۳، ج: ۱) وكذا فى التفسير المنير: ص ۴۹۸، الجزء الخامس -

(۴) سید محمود آلوی فرماتے ہیں: اى ان جميع ما فى العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقا و ملكا لا يخرج من ملكوته شيئا منها فيجازى كلا بموجب اعما له ان خيرا فخير وان شرا فشر (تفسير روح المعاني: ص ۱۵۶، جز: خامس)

شاهد (۱) والله ما فى السموات وما فى الارض و كفى بالله وكيلا
(پ: ۵، س: النساء ، آیت: ۱۳۲)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے (خلقاً و ملکاً) تصرفاً عبیداً) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین ہے اور کانی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔

﴿تصريحات اکابر﴾

(۱) داعظ مسجد نبوی فرماتے ہیں: وله جميع ما فى السموات وما فى الارض

من کائنات ومخلوقات وهو ربها وما لکنا والمتصرف فیها (تفسیر النفا سیر: ص: ۴۶۶، ج: ۱)

(۲) سید محمود آلوی فرماتے ہیں: ای له سبحا نه ما فیہما من الخلاق خلقا وملکا يتصرف فی ذالک کیف ما یشاء ایجادا واعداما واحیاء وامتدادا (تفسیر روح المعانی: ص: ۱۶۳، جز: خامس)

(۳) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ای له سبحا نه ما فیہما خلقا وملکا يتصرف فیہما کیف ما شاء ایجادا واعداما واحیاء واماتة وكفی به فیما ركبتا یوکل به امر العباد فی ارزاقهم واقواتهم وسائر شئونهم (تفسیر مراغی: ص: ۱۷۶، جز: خامس)

شاهد (۱۲) له ما فی السموت وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر با لقول فانه یعلم السر و الخفی اللہ لا الہ

الا هو له الاسماء الحسنی (پ: ۱۶، س: طه، آیت: ۸۷، ۸۸)
ترجمہ: اسی کا ہے (خلقا ملکا ملکا تصرفا عبیدا) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے اور اگر بلند آواز سے بات کرتے تو وہ بلاشبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے پھیدوں کو بھی اللہ وہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اسی ہی کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ای الجیع ملکہ وفی قبضتہ وتحت تصرہ ومشیئہ و ارادتہ وحکمہ وهو خالق ذالک ومالکہ والیہ لا الہ سواہ لہ

رب غیرہ (تفسیر ابن کثیر: ص: ۱۳۹، ج: ۳)

(۲) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ای له ما فی السموات والارض وما بینہما

ملکا وتدبیرا وتصرفا وله ما واراہ التراب واخفاه من المعادن والفلزات

وغیرہا (تفسیر مراغی: جز: سادس عشر: ص: ۹۶)

(۳) مفسر ابو السعود فرماتے ہیں: ای من الموجودات الکائنة بالجو دائما

کالہواء والسحاب او اکثریا کالطیر ای له وحدہ دون غیرہ لا شریکة ولا

استقلا لا کل ما ذکر ملکا وتصرفا واحیاء واماتة وایجادا واعداما

(تفسیر ابو السعود: جز: خامس: ص: ۹۳)

(۴) علامہ زحلی فرماتے ہیں: ای ان اللہ منزل القرآن وهو ایضا ما لك

السموات والارض وما بینہما من الموجودات وما لك کل شیء ومدبرہ

ومتصرف فیہ ومالك ما تحت التراب من شیء فله الکرین کلہ ملکا

وتدبیرا وتصرفا (التفسیر المنیر: ص: ۵۲۶، الجز: ۱۶)

(۵) سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: ای له عزوجل وحدہ دون غیرہ لا شریکة

ولا استقلا لا من حیث الملک والتصرف والاحیاء والا ماتة والا یجاد

والاعدام جمیع ما فی السموات والارض سواء کان ذالک بالجزئیة

منہما او بالحلول فیہما وما بینہما من الموجودات الکائنة فی الجودانما

کالہواء والسحاب وخلق لا نعلمہم ہو سبحانہ یعلمہم او اکثریا

کالطیر الذی نراہ وما تحت الثری ای ما تحت الارض السابغہ الخ:

(تفسیر روح المعانی: ص: ۱۶۱، جز: سادس عشر)

شاهد (۱۳) وله من فی السموت والارض ومن عنده

لا یتکبرون عن عبادتہ ولا یتحسرون (الانبیاء، آیت: ۱۹)

ترجمہ: اور اسی ہی کا ہے (خلقا، ملکا، ملکا، تصرفا، عبدا) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو (فرشتے) اس کے نزدیک ہیں وہ ذرا سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ ہی وہ تنگتے ہیں۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں: ای له تعالیٰ خاصة جميع المخلوقات خلقا و ملکا و تدبیرا و تصرفا و احیاء و اماتة و تعذیبا و اثابة من غیر ان یكون لاحد فی ذالك دخل ما استقلالا او استتباعا (تفسیر ابوالسعود: ص ۶۰، جز: سادس)

(۲) امام قرطبی فرماتے ہیں: ای ملکا و خلقا فكيف يجوز ان یشارك به ما هو عبده و خلقه (تفسیر قرطبی: ص ۲۷۷، جز: ۱۱)

(۳) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ای وله تعالیٰ جميع المخلوقات خلقا و ملکا و تدبیرا و تصرفا و احیاء و اماتة و تعذیبا و اثابة دون ان یكون لاحد فی ذالك سلطان لا استقلالا ولا استتباعا (تفسیر مراغی: ص ۱۱، ج: ۱۷)

(۴) مفسر آلوسی فرماتے ہیں: وله من فی السموات و ما فی الارض ای وله تعالیٰ خاصة جميع المخلوقات خلقا و ملکا و تدبیرا و تصرفا و احیاء و اماتة و تعذیبا و اثابة من غیر ان یكون لاحد فی ذالك دخل ما استقلالا و استتباعا (تفسیر روح المعانی: ص ۲۱، جز: سابع عشر)

(۵) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: وله من فی السموات و الارض الا یتة، ای خلقا و ملکا فلا یصلح شیء منها ان یكون له اهلا او ولدا او كفوا (تفسیر مظہری: ص ۱۸۹)

شاهد (۱۳) له ملك السموات والارض يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير (پ: ۲۷، س: الحديد، آیت: ۲)
ترجمہ: اسی ہی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں وہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

- (۱) امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ای هو الملك المتصرف فى خلقه فيحيى ويميت ويعطى من يشاء ما يشاء وهو على كل شىء قدير اي ما شاء كما ن وما لم يشاء لم يكن (تفسیر ابن کثیر: ص ۳۲۳، ج ۲)
- (۲) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں، فانه موجود لها والمتصرف فيها
... على كل شىء من الاحياء والاموات وغيرهما قدير تام القدرة
(تفسیر مظہری: ص ۱۸۷، ج ۹)
- (۳) امام نسفی فرماتے ہیں: له ملك السموات والارض اي لا لغيره
(مدارك: ص ۱۳۰۶، طبع بیروت)
- (۴) امام بیضاوی فرماتے ہیں: فانه الموجود لها والمتصرف فيها (تفسیر
بیضاوی: ص ۳۵۱، ج ۲)
- (۵) امام خازن فرماتے ہیں: له ملك السموات والارض اي انه الغنى عن
جميع خلقه وكليهم محتاجون اليه (خازن: ص ۲۲۶، ج ۳)
- (۶) امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں: يقول تعالى ذكره له سلطان السموات
والارض وما فين ولا شىء فيمن يقدر على الا متناع منه وهو في
جميعهم نافذ الا من ماضى الحكمة (تفسیر ابن جریر: ص ۱۲۳، جز: ۲۷)

(۷) واعظ مسجد نبوی فرماتے ہیں: ای ملکا حقیقا بتصرف کیف یشاء

یهب من شاء وبمنع من شاء (ایسر التفاسیر: ص ۳۰۳، ج: ۳)

(۸) امام قرطبی فرماتے ہیں: ای انفراد بذالك والملک عبارة عن الملك

ونفوذ الامر فهو سبحانه الملك القادر القاهر وقيل اراد خزائن المنظر

والنبات وسائر الرزق (تفسیر قرطبی: ص ۲۳۶، جز: ۱۷)

(۹) علامہ زحلی فرماتے ہیں: ای الله تعالى الملك المطلق للسموات

والارض يتصرف فيهما وحده وله سلطان التام فهو نافذ الامر فلا ينفذ

غير تصرفه وهو المالك المتصرف في خلقه فبحسب من يشاء ويميت من

يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء وهو تام القدرة لا يعجزه شيء كانا

ما كان فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن (التفسیر المنیر: ص ۳۱۳، جز:

۲۷)

(۱۰) مفسر مراغی فرماتے ہیں: له الملك ای له التصرف والسلطان فيهما

وهو نافذ الامر ماضى الحكم فلا شيء فيهن يمنع منه (تفسیر

مراغی: ص ۱۵۹، جز: ۲۷)

شاهد (۱۵) تبارك الذي بيده الملك الآية (س: الملك، آیت: ۲)

ترجمہ: برکات و ہندہ وہی ہے جس کے ہاتھ (قدرت) میں (تمام جہانوں کا

ہر قسم کا) راج ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں: بمجد تعالی نفسه الکریمہ وینخبر انه بيده

الملك ای هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا عقب لحكمه

ولا یسنل عما یفعل لفہرہ وحکمته وعدلہ (تفسیر ابن کثیر: ص ۶۶، ج: ۴)
 (۲) مفسر مراغی فرماتے ہیں: تعاضم عن صفات المخلوقین من یدہ الملک
 والتصرف فی کل شیء وهو قدیر یتصرف فی ملکہ کیف یرید من انعام
 وانتقام ورفع ووضع واعطاء ومنع (تفسیر مراغی: ص ۵، جز: ۲۹)

(۳) خطیب مسجد نبویؐ فرماتے ہیں: ای تعاضم و کثر خیر الذی یدہ الملک
 الحقیقی بحکم ینصرف ویدبر بعلمہ وحکمته لا شریک لہ فی هذا
 الملک والتدبیر والسلطان (ایسر التفاسیر: ص: ۵۱۹، ج: ۴)

(۴) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: الید من المتشابهات للتنزہہ
 سبحانہ عن الجا رحة واولہ المتاخرون بالقدرة والملک وهو السلطان
 علی کل شیء والتصرف فی الامور کلها (تفسیر مظہری: ص: ۱۷، ج: ۱۰)
 (۵) مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں: الید مجاز عن القدرة التامة والاستیلاء
 الکامل ای تعالیٰ وتعاضم بالذات عن کل ما سواہ ذاتا وصفة وفعلا الذی
 بقبضة قدرته التصرف الکلی فی کل الامور (تفسیر ابو السعود: ص:
 ۴، جز: تاسع)

(۶) مفسر خازن فرماتے ہیں: ای لہ الامر والنہی والسلطان فیعز من یشاء
 ویذل من یشاء (تفسیر خازن: ص ۲۸۹، ج: ۴)

(۷) مفسر بیضاوی فرماتے ہیں: یدہ الملک بقبضة قدرته التصرف فی
 الامور کلها علی کل ما یشاء قدیر (تفسیر بیضاوی: ص ۳۸۹، جز: ثانی)

شاهد (۱۶) لہ ما فی السموت وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی

الحمید (پ: ۱۷، س: الحج، آیت: ۶۴)

ترجمہ: اسی ہی کا ہے (خلقا، ملکا، ملکا، تصرفا، عبدا) جو کچھ آسمانوں

میں جو کچھ زمینوں میں اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بے پروا اور ستورہ صفات ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں: يقول الله تعالى ذكره له ملك ما في السموات وما في الارض من شيء هم عبيده ومماليكه وخلقه لا شريك له في ذلك ولا في شيء منه وان الله هو الغني عن كل ما في السموات وما في الارض من خلقه وهم المحتاجون اليه (تفسير طبری: ص: ۱۳۸، جز: ۱۷)

(۲) مفسر زہلی فرماتے ہیں: جميع ما في السموات وما في الارض لله سبحانه خلقا وملكا وعبيدا اي جميع الاشياء هي مخلوقه له مملوكة له عبيده منقادة خاضعة لامره متصرف فيها كيف يشاء وهو غني عما سواه وكل شيء فقير اليه عبد لديه وهذا دليل اخر على القدرة الالهية الشاملة (التفسير المنير: ص: ۲۸۸، جز: ۱۷)

(۳) مفسر قرطبی فرماتے ہیں: اي خلقا وملكا وكل محتاج الي تدبيره واتقانه (تفسير قرطبي: ص: ۹۲، جز: ۱۲)

(۳) مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں: اي ملكه جميع الاشياء وهو غني عما سواه وكل شيء فقير اليه عبد لديه (تفسير ابن کثير: ص: ۲۳۲، ج: ۳)

شاهد (۱۷) فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون (پ: ۲۳، س: يس، آیت: ۸۳)

ترجمہ: پس وہی (شریکوں، وزیروں، مشیروں سے اور برعیب سے) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹنا یا جانے گا۔

فائدہ: بیدہ کی تقدیم ملکوت پر حصر کے لئے ہے اور ملکوت مبالغہ ہے ملک ہے جس کا
 معنی مترجمین حضرات نے حکومت اور بادشاہی اور اختیار کامل سے کیا ہے۔ مطلب آیت کا
 یہ ہے کہ ہر شے کے تمام تصرفات کا مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اسی کے قبضہ
 قدرت میں ہے اس کے سوا کسی ہستی کے ہاتھ تصرف کا اختیار نہیں ہے نہ ذاتی طور پر نہ
 عطا کی طور پر۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) خطیب شریفی فرماتے ہیں: الذی بیدہ امی قدرته ونصرفه خاصة لا
 بد غیرہ ملکوت کل شیء ای ملکہ التام وملکہ ظاہرا و باطنا (سراج
 منیر: ص: ۳۶۷، ج: ۳)

یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ یعنی صرف اور خاص اسی کی قدرت اور اسی کے تصرف
 میں ہیں اختیارات ہر چیز کے اور ہر حکومت ظاہر اور باطن ہر چیز کی اور اس کے سوا کسی ہستی
 کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔

(۲) خطیب مسجد نبویؐ فرماتے ہیں: ان الله تعالى بیدہ ولی تصرفه ونحت
 فہرہ کل المملوکات فلذا لا یصح طلب شیء من غیرہ اذ هو المالك
 الحق وغیرہ لا ملک له (ایسر التفاسیر: ص: ۶۷۰، ج: ۳)

(۳) مفسر زحلیؒ فرماتے ہیں: ای تنزه الله عما لا یلیق به من السوء او
 النقص فهو الذی له ملكة الاشياء کلها وله القدرة الكاملة علی التصرف
 لہا کما یرید وبیدہ مفاعیل کل شیء، والیہ لا الی غیرہ مرجع العباد بعد
 البعث فی الدار الاخرة فجازی کل انسان بما عمل للعبادۃ الناس
 جمیعا فلیوحده وبطیعه تحقیقا لمصحتهم (التفسیر المنیر: ص)

۶۵، جز: ۲۳)

(۴) "مفسر خازن" فرماتے ہیں: ای هو ما لك كل شيء والمتصرف ليد

(تفسیر خازن: ص ۱۱۳، جز: رابع)

(۵) "مفسر ماوردی" فرماتے ہیں: (بیدہ ملکوت) ای خزائن کل شیء

(تفسیر ماوردی: ص ۳۳، جز: خامس)

شاهد (۱۸) ان الله له ملك السموات والارض يحي ويميت وما

لكم من دون الله من ولي ولا نصير (التوبه، آیت: ۱۱۶)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے (ہر قسم کا) راج آسمانوں اور زمین کا وہی

جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے اور نہیں ہے تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی

کارساز اور نہ کوئی مددگار۔

شاهد (۱۹) والله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء

(ب: ۶، س: المائدہ، آیت: ۱۷)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے

درمیان میں ہے پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔

شاهد (۲۰) وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا (ب: ۱۵، س:

بنی اسرائیل، آیت: ۱۱۱)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے سب صفات کارساز یہ شخص ہیں ساتھ اللہ کے جس نے

تمہیں بنایا کوئی بیٹا (نائب) اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک فرمادائی میں

(اختیار و تصرف میں) اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار و درماندگی میں اور اسی کی

بڑائی بیان کرو کمال درجہ کی بڑائی۔

شاهد (۲۱) اَلَمْ نَعْلَمْ اَنْ اِنَّهُ لَهٗ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَ اِلَآءِ رِضٍ يَّعْذِبُ

لَمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ (پ: ۶، س: المائدہ ۵، آیت: ۳۰)

ترجمہ: کیا تو نہیں جانتا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے راج آسمانوں اور زمین کا سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔

شاهد (۲۲) اَلْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يُّحْكَمُ بَيْنَهُمْ (پ: ۷، س: الحج،

آیت: ۵۶)

ترجمہ: حکمرانی (تمام اختیارات) اس روز اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی وہی فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان۔

شاهد (۲۳) وَلِلّٰهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَ اِلَآءِ رِضٍ وَ اِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

(پ: ۱۸، س: النور، آیت: ۳۲)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے ہے حکومت (تمام اختیارات) سارے آسمانوں اور ساری زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی (سب نے) لوٹنا ہے۔

شاهد (۲۴) تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ

نَذِيْرًا الَّذِيْ هُوَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ

لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمَلِكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيْرًا (پ: ۱۸،

س: الفرقان، آیت: ۲)

ترجمہ: برکات دہندہ وہی ہے جس نے اتاری ہے فیصلہ کی کتاب اپنے (شان

والے) بندہ پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو (غضب الہی سے)

ڈرانے والا اور وہ جس کے لئے ہی ہے راج آسمانوں اور زمین کا اور نہیں بنایا

اس نے کسی کو بیٹا (نائب) اور نہیں اس کا کوئی شریک راج (اختیارات و

تصرفات) میں اور اسی نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو پس اس نے مسترد کیا ہے ہر

چیز کا ایک اندازہ۔

شاهد (۲۵) الملك يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (پ: ۱۹، س: الفرقان، آیت: ۳۶)

ترجمہ: اس روز سچی بادشاہی (تمام اختیارات و تصرفات) صرف رحمان کی
ہوگی اور وہ دن کافروں کے لئے (توحید کے منکروں کے لئے) بڑا مشکل ہو
گا۔

شاهد (۲۶) ذَلِكَمِ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِى تَعْبُدُونَ
(پ: ۲۳، س: الزمر، آیت: ۶)

ترجمہ: یہی (قدرتوں والا) اللہ ہی تمہارا رب ہے اسی کا راج ہے نہیں کوئی
معبود سوائے اس کے پھر تم کدھرم نہ پھیر کے جا رہے ہو۔

شاهد (۲۷) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قٰنُونٌ (پ: ۲، س: البقرہ، آیت: ۱۱۶)

ترجمہ: اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا پاک ہے وہ (ہر قسم کے شریکوں،
وزیروں، تاجروں، مشیروں سے) بلکہ اسی ہی کا (خلقا، ملکا، مُلکا،
تصرفاء، عبیدا) جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب اسی کے
فرمانبردار ہیں۔

شاهد (۲۸) وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ
وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (پ: ۵، س: النساء، آیت: ۱۳۱)

ترجمہ: اور اگر کفر کر دو تو بیشک اللہ ہی کا ہے (خلقا، ملکا، مُلکا، تصرفاء،
عبیدا) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر
تعریف کا مستحق ہے

شاهد (۲۹) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

وَكَفٰى (س: النساء، آیت: ۱۳۲)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے ہے (خلقا، ملکا، مُلکا، تصرفاً، عیداً) جو
کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا رساز (ہر کام
بنانے والا)

شاهد (۳۰) وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ

اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (پ: ۶، س: النساء، آیت: ۱۷۰)

ترجمہ: اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے (خلقا، ملکا، مُلکا،
تصرفاً، عیداً) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہے اللہ سب کچھ جاننے
والا بڑی حکمت والا۔

شاهد (۳۱) اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَہٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ مَّا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكَفٰى (پ: ۶، س: النساء،

آیت: ۱۷۱)

ترجمہ: بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی

بیٹا اس ہی کا ہے (خلقا، ملکا، مُلکا، تصرفاً، عیداً) جو کچھ آسمانوں اور

جو کچھ زمین میں ہے اور کافی اللہ تعالیٰ کا رساز (ہر کام بنانے والا)۔

شاهد (۳۲) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ (پ: ۷، س:

الانعام، آیت: ۱۳)

ترجمہ: پوچھئے یا رسول اللہ! (مَنْ يَشَاءُ) (ان مشرکوں سے) کس کا ہے جو کچھ

آسمانوں اور زمین میں ہے آپ (عی انھیں) بتائیے (سب کچھ) اللہ ہی کا

ہے۔

شہد (۳۳) اِلَّا اِنَّ لِّلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ اِلَّا رِض (پ: ۱۱، س: یونس، آیت: ۵۵)

ترجمہ: من لو اے شکر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے (خلقا، ملک، تصرف، عبودیت) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔

شہد (۳۳) اِلَّا اِنَّ لِّلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ (پ: ۱۱، س: یونس، آیت: ۶۶)

ترجمہ: بجز خدا کے اللہ ہی کے لئے ہے (خلقا، ملک، تصرف، عبودیت) جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔

شہد (۳۵) فَا لِمَا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سَبَحًا نَّهْ هُوَ الْغَنِىُّ لَهْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ (پ: ۱۱، س: یونس، آیت: ۶۸)

ترجمہ: انہوں (شُرکوں) نے کہا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا (نائب جس کو اختیارات سونپ دیے ہیں) وہ تو بے نیاز ہے اسی ہی کا ہے (خلقا، ملک، تصرف، عبودیت) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

شہد (۳۶) الَّذِى لَهْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ (پ: ۱۳، س: ابراهیم، آیت: ۳)

ترجمہ: وہی اللہ جس کا ہے (خلقا، ملک، تصرف، عبودیت) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

شہد (۳۷) وَ لَهْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَهْ الدِّىنِ وَ اصْبٰ (پ: ۱۳، س: النحل، آیت: ۵۲)

ترجمہ: اور اسی ہی کا ہے (خلقا، ملک، تصرف، عبودیت) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ۔

شاهد (۳۸) الا ان لله ما في السموات والارض قد يعلم ما انتم عليه (پ: ۱۸، س: النور، آیت: ۶۳)

ترجمہ از پیر کرم: سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو۔

شاهد (۳۹) وله من في السموات والارض كل له فانتون (پ: ۲۱، س: الروم، آیت: ۲۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔

شاهد (۴۰) لله ما في السموات والارض ان الله هو الغني الحميد (پ: ۲۱، س: لقمن، آیت: ۲۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً اللہ ہی بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق۔

شاهد (۴۱) الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير (سبا، آیت: ۱)

ترجمہ از پیر کرم: سب تعریفیں اللہ کے لئے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں آخرت میں اور وہی بڑا دانائے ہر بات سے باخبر ہے۔

شاهد (۴۲) قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون (پ: ۲۳، س: الزمر، آیت: ۲۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: آپ فرمائیے سب شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اسی کے لئے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

شاهد (۴۳) لہ مقالید السموات والارض (پ: ۲۴، س: الزمر، آیت: ۶۳)

ترجمہ: اسی ہی کے پاس آسمانوں اور زمینوں (کے خزانوں) کی چابیاں ہیں۔

شاهد (۴۴) لہ مقالید السموات والارض (پ: ۲۵، س: الشوری، آیت: ۱۴)

شاهد (۴۵) ولله خزائن السموات والارض ولكن المنفقين لا يفتقرون (پ: ۲۸، س: المنفقون، آیت: ۷)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے ہیں تمام خزانے آسمانوں اور زمین کے لیکن منافق (اس حقیقت) سمجھتے ہی نہیں (کہ زمینوں و آسمانوں کے خزانوں کے مالک و مختار دوسروں کو سمجھتے ہیں)۔

شاهد (۴۶) لہ ما فی السموات وما فی الارض وهو العلی العظیم (پ: ۲۵، س: الشوری، آیت: ۴)

ترجمہ: اسی ہی کا ہے (خلقاء، ملکا، ملکا، تصرفاء، عیداء) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی سب سے اعلیٰ بڑی عظمتوں والا ہے۔

شاهد (۴۷) لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء انثاء ويهب لمن يشاء الذکور او یزوجهم ذکورا واناثا ویجعل من یشاء عقبما انه عظیم قدیر (پ: ۲۵، س: الشوری، آیت: ۵۴)

ترجمہ: اللہ ہی کے لئے ہے راجح آسمانوں اور زمین کا پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے بے بخشا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور عطا فرماتا ہے بیٹے یا ملا جلا کر دیتا ہے انیس بیٹے اور بیٹیاں اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ بے شک وہی سب

کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔

شاهد (۳۸) صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات وما فی الارض

الا الی اللہ تصیر الامور (پ: ۲۵، س: الشوری، آیت: ۵۳)

ترجمہ از پیر کرم: جو اللہ کی راہ ہے وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں

میں ہے اور جو زمین میں ہے خوب سن لو سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی

طرف ہی ہے۔

شاهد (۳۹) وهو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ وهو

الحکیم العلیم وتبرک الذی لہ ملک السموات والارض وما

بینہما و عندہ علم الساعة والیہ ترجعون (پ: ۲۵، س:

الزخرف، آیت: ۸۵)

ترجمہ: اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں

اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار اور بڑی برکت ہے اس کی جس کا راجح

ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے

خبر قیامت کی اور اسی تک پھر کر پہنچ جائے۔

شاهد (۵۰) واللہ ملک السموات والارض (پ: ۳۶، س: الفتح،

آیت: ۱۳)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کا راجح ہے آسمانوں اور زمین میں۔

شاهد (۵۱) واللہ جنود السموات والارض وکان اللہ عزیزا

حکیم (پ: ۳۶، س: الفتح، آیت: ۷)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور ہے اللہ تعالیٰ

سب پر غالب بڑی حکمتوں والا۔

شاهد (۵۲) وَ لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ كٰنَ اللّٰهُ عَلِيْمًا
حٰكِمًا (پ: ۲۶، س: الفتح، آیت: ۴)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ تعالیٰ
سب کچھ جانتے والا بڑی حکمتوں والا ہے۔

شاهد (۵۳) وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (پ: ۲۷، س:
النجم، آیت: ۳۱)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

شاهد (۵۴) لَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِیُّ الَّذِیْ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ
(پ: ۲۷، س: الحديد، آیت: ۵)

ترجمہ: اسی ہی کے لئے ہے راج آسمانوں اور زمین کا اور اللہ ہی کی طرف
سارے کام لوٹائے جائیں ہیں۔

شاهد (۵۵) وَ لِلّٰهِ مِیْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (پ: ۲۷، س:
الحديد، آیت: ۱۰)

ترجمہ: از پیر کریم: اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔

شاهد (۵۶) وَ لِلّٰهِ مِیْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (پ: ۳، س: ال
عمران، آیت: ۱۸۰)

ترجمہ: از سعیدی بریلوی: آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے۔

شاهد (۵۷) الَّذِیْ لَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ
شَیْءٍ شٰہِدٌ (پ: ۳۰، س: البروج، آیت: ۹)

ترجمہ: جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز
کو دیکھنے والا ہے۔ (از کریم شاہ)

شاهد (۵۸) قل من بیدہ ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار
 علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ قل فانی نسحرون (پ: ۱۸،
 من: المؤمنون، آیت: ۸۸)

ترجمہ از حیر کرم شاہ بریلوی: آپ پوچھتے وہ کون ہے جس کے دست قدرت
 میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے (جسے چاہے) اور پناہ نہیں دی
 جاسکتی اس کی مرضی کے خلاف بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ
 تعالیٰ ہی کی شان ہے فرمایا پھر کیسے تم دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ (ضیاء
 القرآن)

﴿الحاصل﴾

۵۸ مذکورہ بالا آیات بیانات سے روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ زمین و آسمان کی
 ہر چیز کے اختیارات و تصرفات اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہیں اور اسی کے ساتھ
 خاص ہیں۔ مخلوق کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی اس
 شان میں ہرگز ہرگز شریک نہیں۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان شیعہ بریلویہ سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے
 اپنے دعویٰ پر کہ زمین و آسمان کے اختیارات کلیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور اس میں
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی کوئی ہستی کسی طرح شریک نہیں۔ پر ۵۸ آیات بیانات ذکر کی ہیں
 ۔ آپ زیادہ نہیں صرف ایک آیت صریح الدلالت ایسی پیش فرمادیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ
 زمین و آسمان کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی پیر، فقیر، امام، ولی، شیخ عبدالقادر جیلانی،
 علیؑ یا نبی مرسل کو عطا فرمادے ہیں اور اگر آیت نہ مل سکے تو ایک حدیث متواتر یا مشہور

صریح الدلائل ایسی پیش فرمادیں کہ جس کا یہی ترجمہ ہو۔ لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تمام نبی اکھٹے ہو کر بھی ہمارا یہ مطالبہ ہرگز پورا نہیں کر سکیں گے۔

﴿عنوان چہارم﴾

حاکیت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور قضا و قدر کے سارے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی دست قدرت میں ہیں۔ مخلوق کی کوئی ہستی، پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل کسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس شان میں ہرگز شریک نہیں ہے۔ تمام مخلوق محکوم ہے۔

شاهد (۱) ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالک الذین القیم

ولکن اکثر الناس لا یعلمون (پ: ۱۲، س: یوسف، آیت: ۲۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: نہیں ہے حکم (کا اختیار کسی کو) سوائے اللہ تعالیٰ

کے اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے یہی دین قیم ہے

لیکن بہت سے لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) امام خازن فرماتے ہیں، یعنی ان الحکم والقضاء والا امر والنهی لله

تعالی لا شریک له فی ذالک (تفسیر خازن: ص ۲۰، ج: ۳)

(۲) علامہ زحلیؒ لکھتے ہیں، لا حکم الا لله لا نہ خالق کل فہو المستحق

للعبادۃ وحدہ لا شریک له لذا امر ان لا یعبدوا سواہ (تفسیر المنیر: ص

۶۰۲، ج: ۱۲)

(۳) امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ان الحکم والتصرف والمشیۃ والملك

کلہ لله وقد امر عباده قاطبۃ ان لا یعبدوا الا ایاہ (تفسیر ابن کثیر:

ص: ۳۹۶، ج: ۲)

شاهد (۲) و ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ
تو کلت و علیہ فلیتو کل المتوکلون (یوسف، آیت: ۶۷)
ترجمہ: (اور حضرت یعقوبؑ نے بیٹوں کو فرمایا) اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی
کسی بات سے حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر
بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو (ترجمہ از شیخ البند)
ترجمہ از غلام رسول سعیدی: اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا حکم
تو صرف اللہ کا چلتا ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی
پر توکل کرنا چاہیے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) امام خازنؒ فرماتے ہیں: وما الحکم الا للہ وحده لا شریک له فیہ

(تفسیر خازن: ص ۳۰، ج: ۳)

(۲) امام ابوالسعودؒ فرماتے ہیں، ان الحکم مطلقاً الا للہ لا یشارک احد ولا

بمانعہ شیء علیہ ای لا احد سواہ تو کلت فی کل ما اتی واذر فیہ دلالة

علی ان ترتیب الاسباب غیر محل بالتوکل و علیہ دون غیرہ تقدیم

الصلة للاختصاص (تفسیر ابوالسعود: ص ۲۹۲، جز: ۳)

شاهد (۳) وهو اللہ لا اله الا هو له الحمد الا ولی والاخر وله

الحکم والیہ ترجعون (پ: ۲۰، س: القصص، آیت: ۷۰)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی: اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق

نہیں ہے دنیا اور آخرت میں اسی کے لئے سب تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے

اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

(تصریحات اکابر)

(۱) علامہ مراغی فرماتے ہیں، ولہ الحکم ای هو المنفرد بالاہیة ولا معبود سواہ ولا یحیط الواضعون بکنہ عظمتہ وهو العلیم بكل شیء القادر علی کل شیء ثم ذکر بعض صفاتہ فقال له الحمد الاولی والاخرۃ ای هو المحمود فی جمیع ما یفعل فی الدنیا والاخرۃ لانہ المعطى لجميع انعم عاجلا واجلا وله الحکم النافذ فی کل شیء فلا معقب لحکمہ وهو القاهر فوق عبادہ وهو الحکم العدل اللطیف الخیر والیہ ترجعون ای یوم القیامۃ فیجزی کل عامل جزاء عملہ ان خیرا فخیر وان شرا فشر ولا ینخفی علیہ منہم خافیة (التفسیر المراغی: ص: ۸۷، جز: ۲۰)

(۲) علامہ زحلی لکھتے ہیں، ولہ الحکم ای وهو تعالیٰ له القضاء النافذ فی کل شیء فلا معقب لحکمہ وهو القاهر فوق عبادہ الرحیم اللطیف الخیر والیہ ترجع جمیع الخلائق یوم القیامۃ فیجزی کل عامل بعملہ من خیر او شر ولا ینخفی علیہ منہم خافیة فی الارض ولا فی السماء (التفسیر المنیر: ص: ۵۷، ج: ۱۰)

(۳) حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پالی پٹی فرماتے ہیں، القضاء النافذ فی کل شیء قال ابن عباس "حکمہ لا ھل طاعنہ بالمغفرة ولا ھل معصنہ بالشقاء والیہ ای الی حکمہ ترجعون (تفسیر المظہری: ص: ۷۸، ج: ۷) نیز فرماتے ہیں، الحکم ای القضاء النافذ فی الخلق (مظہری: ص: ۷۸، ج: ۷)

شاہد (۳) لا الہ الا ھو کل شیء ھالك الا وجہہ له الحکم والیہ

ترجموں (پ: ۳۰، س: القصص، آیت، ۸۸)
 ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے ہر چیز ہلاک ہونے
 والی ہے سوائے اس کی ذات کے اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا
 جائے گا۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر مراغی فرماتے ہیں، لہ الحکم ای لہ الملك والتصرف والقضاء

الناظر فی الخلق (تفسیر مراغی: ص ۱۰۶، جز: ۲۰)

(۲) امام نسفی فرماتے ہیں: ای القضاء الناظر فی خلقه (مدارک)

اسی طرح ایسرافغابیر: ص ۳۱۵، ج ۳ میں عبارت مذکور ہے۔

شاہد (۵) فالحکم لله العلیٰ الکبیر (پ: ۲۳، س: المؤمن،

آیت: ۱۴)

ترجمہ: پس حکم کا اختیار اللہ کے لئے ہے جو بڑا اور بزرگ ہے۔ (ترجمہ از کرم

شاہ)

ترجمہ از شیخ سعیدی: پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا

ہے۔

ترجمہ از شیخ الہند: اب حکم دہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ زبلی فرماتے ہیں، فالحکم لله وحده دون غیره ولا یحکم الا

بالحق وبمقتضى الحكمة وهو المتعالی عن الصائل فی ذاته وصفاً له

والاکبر من ان یكون له مثل او صاحبۃ او ولد او شریک فقوله (العلیٰ

الکبیر) دلالة على الكبرياء والعظمة (التفسير المنبر: ص ۴۰۶، جزء: ۲۴)

شاهد (۶) والله بحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب

(پ: ۱۳، ص: الرعد، آیت: ۴۱)

ترجمہ از شیخ سعیدی: اور اللہ تکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں

ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

﴿الحاصل﴾

مذکورہ بالا آیات میں اپنے اس مدلول میں صریح الدلائل ہیں کہ حاکمیت و طاقت اور
تضاوت قدر کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور مخلوق کی کوئی ہستی اس
میں اللہ تعالیٰ کی ہرگز شریک نہیں ہے۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آیات میں اپنے
دعویٰ پر پیش کر دی ہیں آپ اسی طرح زیادہ نہیں صرف ایک ہی آیت قطعی الدلائل ایسی
پیش فرمادیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے احلال و تحریم و اجرائے حکم و تضاوت قدر کے
تمام اختیارات کسی پیر، فقیر، امام، ولی، شیخ عبدالقادر جیلانی، علی یا کسی نبی مرسل کو عطا فرما
دیے ہیں اور اگر آیت نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک ایسی حدیث متواتر یا
مشہور پیش کر دیں۔ لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تمام غالی صاحبان مل کر ہمارا مطالبہ کبھی
پورا نہیں کر سکیں گے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔

﴿عنوان پنجم﴾

ہدایت و اضلال کے تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ جس کو چاہے

ہدایت نصیب کر دے اور جس کو چاہے گمراہی پر رکھے۔ مخلوق کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل اللہ تعالیٰ کے ان تصرفات میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں ہے۔

شاهد (۱) من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فاولئك هم الضالون (پ: ۹، س: الاعراف، آیت: ۱۷۸)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہی پر رکھے سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

شاهد (۲) ومن یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه (پ: ۱۵، س: بنی اسرائیل، آیت: ۹۷)

ترجمہ: اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لئے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ (ترجمہ سعیدی)

شاهد (۳) من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً (پ: ۱۵، س: الکہف، آیت: ۱۷)

ترجمہ از شیخ الہند: جس کو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر اور جس کو وہ بھلائے پھرتو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا۔

ترجمہ از شیخ سعیدی: جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تو اس کے لئے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔

شاهد (۴) ومن یهد الله فما له من ضلّالٍ لیس الله بعتو بنو ذی انتقام (پ: ۲۳، س: الزمر، آیت: ۳۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو ہدایت بخش دے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا

نہیں۔

شاهد (۵) قل ان اللہ یضل من یشاء ۽ یهدی من یشاء (پ: ۱۳،
س: الرعد، آیت: ۲۷)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: آپ کیسے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔

شاهد (۶) فیضل اللہ من یشاء ۽ ویهدی من یشاء ۽ هو العزیز
الحکیم (پ: ۱۳، س: ابراہیم، آیت: ۴)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: پس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہی سب پر غالب بہت دانا ہے۔

شاهد (۷) واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم (پ: ۱۸،
س: النور، آیت: ۳۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ تک۔

شاهد (۸) من یشاء اللہ یضللہ ۽ من یشاء یجعلہ علی صراط
مستقیم (پ: ۷، س: الانعام، آیت: ۳۹)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی
راہ پر گامزن کر دے۔

شاهد (۹) من یضلل اللہ فلا ہادئ لہ ۽ ینزلہم فی طغیانہم
یعمہون (پ: ۹، س: الاعراف، آیت: ۱۸۶)

ترجمہ از کرم شاہ بریلوی: جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی ہدایت دینے
والا اسے وہ رہتے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا

نہیں اور اللہ انکو انکی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

﴿عنوان ششم﴾

ہر قسم کے خزان رزق کے تصرفات و اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جس کے لئے چاہے رزق وسیع کر دے اور جس کے لئے چاہے رزق تنگ کر دے۔ مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں۔

شاهد (۱) ان ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده

خبيرا بصيرا (پ: ۱۵، س: بنی اسرائیل، آیت: ۳۰)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: بے شک آپ کا رب جس کے لئے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا بہت دیکھنے والا ہے۔

شاهد (۲) الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر (پ: ۱۳، س: الرعد،

آیت: ۲۴)

ترجمہ: اللہ جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے۔

شاهد (۳) قل ان ربی یسطر الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر

الناس لا یعلمون (پ: ۲۲، س: مابہ، آیت: ۳۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ فرمائیے بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لئے اور تنگ کر دیتا ہے (جس کے لئے چاہتا ہے) لیکن اکثر لوگ ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔

تفسیر از پیر کرم شاہ بریلوی: رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی حکمت

کے پیش نظر کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم، ہدایت چیز ہی الگ ہے یہ نعمت انہیں بخشی جاتی ہے جن کے دل میں اس کی طلب ہو اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے وہ رزق کے پیمانے سے ماپتے رہتے ہیں۔ (ضیاء القرآن: ص: ۱۲۹)

(ج ۳)

شاهد (۴) قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر

له وما انفقتم من شیء فہو بخلفہ وهو خیر الرازقین (ب: ۲۲، ص:

سبأ، آیت: ۳۹)

ترجمہ: اے پیغمبر آپ فرمادیں کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے فراخت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پئی تلی روزی دیتا ہے اور تم جو چیز بھی خیرات کرو گے خدا تم کو اس کا عوض عطا فرمائے گا اور وہ سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

شاهد (۵) اولم یروا ان اللہ یسط الرزق لمن یشاء ویقدر (ب:

۲۱، ص: الروم، آیت: ۳۷)

ترجمہ: کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے (جسکے لئے چاہتا ہے)۔

شاهد (۶) ام تسئلہم خرجا فخر ارج ربک خیر وهو خیر الرازقین

(ب: ۱۸، ص: المؤمنون، آیت: ۷۳)

ترجمہ: کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ؟ (آپ کے لئے تو آپ کے رب کی عطا بہتر ہے) اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

شاهد (۷) وما من دا بقی الا رضی الا علی اللہ رزقہا ویعلم

مستقرها ومستودعہا کل فی کتب مبین (ہود، آیت: ۶)

ترجمہ: اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے رزق اس کا وہی جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو ہر چیز کتاب مبین (علم الہی) میں موجود ہے۔

شاهد (۸) امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في
عدو و نفور (پ: ۲۹، س: الملك، آیت: ۲۱)

ترجمہ از پیر کرم: کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔

شاهد (۹) ويعبدون من دون الله ما لا يملكهم رزقا من السموات
والارض شيئا ولا يستطيعون (پ: ۱۴، س: النحل، آیت: ۷۳)
ترجمہ: اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔

شاهد (۱۰) ان الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا
فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون (پ: ۲۰،
س: العنكبوت، آیت: ۱۷)

ترجمہ: بیشک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے رزق کا پس طلب کرو اللہ تعالیٰ ہی سے رزق کو اور صرف اسی ہی کی عبادت کرو اور اس کا حق مانو (یعنی مسئلہ توحید قبول کرو) اسی ہی کی طرف تو لوٹائے جاؤ گے۔

شاهد (۱۱) يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق
غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فاني توفيقون

(ب: ۲۲، س: فاطر، آیت: ۳)

ترجمہ: اے لوگو! یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی (بھلا یہ تو تاملو) کیا اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو آسمانوں اور زمین سے نہیں کوئی معبود بجز اس کے سو (اس سے) منہ پھیر کر کدھر جا رہے ہو۔

﴿عقیدہ مشرکین عرب در بارہ رزق﴾

مقدمہ میں ہم نے بحوالہ ذکر کر دیا ہے کہ مشرکین عرب بڑے بڑے امور میں یعنی تدبیر امور عظام میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک تقسیم رزق کا معاملہ ہے۔ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے معبودوں کو اعطاء رزق یا تقسیم رزق کے اختیارات ہرگز حاصل نہیں۔ اس پر قرآن مجید کے کثیر شواہد موجود ہیں۔

شاهد (۱۲) قل من يرزقكم من السماء والا رض امن بملك
السمع والا بصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت
من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون (ب: ۱۱،
س: يونس، آیت: ۳۰)

ترجمہ از پیر کرم: آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے یا کون ن مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون ہے جو انتظام فرماتا ہے ہر کام کا؟ تو وہ جوابا کہیں گے اللہ پس آپ کہیے جب حقیقت یہ ہے تو تم شرک سے کیوں نہیں بچتے؟

شاهد (۱۳) الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل
من شركا نكم من يفعل من ذالك من شئء سبحا نه ونعالي

عما یشرکون (پ: ۲۱، س: الروم، آیت: ۴۰)

ترجمہ از چیر کرم شاہ بریلوی: اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں رزق دیا پھر مقرر وقت پر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کریگا کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو کر سکتا ہو ان کاموں میں سے کوئی؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ بر عیب سے اور بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

﴿ عقیدہ شیعہ و بریلویہ ﴾

شیعہ و بریلویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق کے تمام خزانے انبیاء و اولیاء اور ائمہ کرام کے سپرد ہیں جیسا کہ تنفیح عقائد میں عبارات گزر چکی ہیں۔ تعجب کا مقام ہے کہ جن امور میں مشرکین عرب کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کی جرأت نہ ہوئی بریلویہ اور شیعہ نے ایسے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا ڈالے۔ انا لله وانا الیه راجعون

﴿ ہمارا مطالبہ ﴾

تمام غالی صاحبان شیعہ و بریلویہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے دعویٰ پر آیات چنات پیش کی ہیں آپ زیادہ نہیں صرف ایک آیت صریح الدلائل ایسی پیش کر دیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے رزق کسی پیر، فقیر، امام، دلی، شیخ، عبد اللہ اور جیلانی، غلی، ونی، مرسل کے سپرد کر دیے ہیں اور اب یہی پیر، فقیر یا شیخ عبد اللہ در جیلانی یا کوئی امام مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ اگر ایسی آیت نمل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو ایک ایسی حدیث متواتر یا مشہور صریح الدلائل پیش کر دیں لیکن یقیناً جانے تمام غالی صاحبان اکٹھے ہو کر اپنے سب اٹھے پتھلوں کو جمع کر لیں تو بھی ایسی نہیں بر گز پیش کر سکتے۔

﴿عنوان ہفتم﴾

”لا مسخر للشمس والقمر الا الله وحده لا شريك له ولا

متصرف في الليل والنهار الا الله وحده لا شريك له“

تسخیر شمس و قمر اور لیل و نهار کے تمام تصرفات و اختیارات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں یعنی سورج، چاند کا طلوع و غروب اور ان کے ذریعہ پیدا ہونے والی ساعات، ایام، مہینے، سال، صدیوں، رات اور دن کی ذات اور کیفیات میں متصرف و مختار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ذوالجلال ہے۔ مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح ذاتاً یا عطاءً یا بفعل یا بالقوة ہرگز شریک نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، شیخ عبدالعزیز جیلانی، علی، اور نبی مرسل میں یہ قدرت، طاقت اور اختیار نہیں ہے کہ شمس و قمر کے غروب کو طلوع سے یا طلوع کو غروب سے بدل سکے یا دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دے یا دن رات کی کیفیات اور ساعات، ایام، مہینے اور سال، صدیوں میں پیش آنے والے امور کو اپنے حکم و اختیار سے انجام دے سکے۔

﴿عقیدہ مشرکین عرب﴾

ناگدہ: یہ صفت اللہ تعالیٰ کا ایسا خاصہ ہے کہ مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کے اس خاصہ میں اپنے معبودین کو شریک نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بھی اہل اسلام کی طرح اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ لا مسخر للشمس ولا للقمر الا الله ولا متصرف في الليل والنهار الا الله وحده لا شريك له

شاهد (۱) ولن سألهم من خلق السموات والارض مسخر

الشمس والقمر ليقولن الله فانی یؤفکون (پ: ۱۲۱، س: العنکبوت

ع: ۶)

ترجمہ: اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو اور
کام میں لگایا ہے سورج اور چاند کو تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں سے الٹ
جاتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں، ای اذا کان الامر کذا لک
فکیف یصرفون عن الاقرار بتفرده عزوجل فی الالوهیة مع اقرارهم
بتفرده سبحانه فیما ذکر من الخلق والتسخیر (روح المعانی: ص ۱۱،
ج ۲) یعنی جب معاملہ اسی طرح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کے اقرار سے کہاں
پھیر کھاتے ہیں توحید خلق اور تسخیر شمس و قمر کا اقرار کرنے کے باوجود۔

شاهد (۲) قل ان ۛ یتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمداً الی یوم
القیامة من الہ غیر اللہ باتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ان ۛ یتم ان
جعل اللہ علیکم النهار سرمداً الی یوم القیامة من الہ غیر اللہ
باتیکم بلیل تسکون فیہ افلا تبصرون (ب: ۲۰، س: القصص،
ع: ۷)

ترجمہ: تو کہہ بھلا بتاؤ اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ قیامت کے دن تک کون
حاکم ہے اللہ کے سوا جو لادے تم کو کہیں سے روشنی پھر تم کیا سنتے نہیں تو کہہ بھلا
بتاؤ اگر کر دے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوا
کہ لادے تم کو رات جس میں آرام کرو پھر کیا تم نہیں دیکھتے۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں۔ فاذا اقررتم بانہ لا یقدر علی
ابناء اللیل والنهار غیرہ فلم تشرکون بہ (قرطبی: ص ۳۰۸، ج ۱۳) پس جب
تم ان بات کا اقرار کرتے ہو کہ رات اور دن کے لانے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی قدرت
نہیں رکھتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو۔

شاهد (۳) الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يعرج الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير (پ: ۲۱، س: لقمان ، ع: ۳)

ترجمہ: تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔

﴿نوٹ﴾: اس عنوان کے تحت بے شمار آیات موجود ہیں لیکن بخوف طوالت ہم انہی پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مذکورہ بالا آیات سے ہمارا مقصود نقطہ یہ دکھانا ہے کہ مشرکین عرب ان امور میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے لیکن مشرکین عجم ان امور میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک ٹھہراتے ہیں۔

﴿عقیدہ عالیہ﴾

ناظرین! مشرکین عرب کا عقیدہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب ذرا عاشقان ہندو کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہ شمس و قمر، شب و روز پر حکمران اور ان میں تصرف کرنے والے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔

(۱) موجود بریلویت بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر، تمام ملکوت السموات والارض پر جاری ہے۔ آفتاب کو حکم دیا فوراً ٹھہر گیا اسی طرح چاند (الامن والعلی: ص ۱۳۰)

تیز لکھتے ہیں، الحمد للہ خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں انکا حکم جاری ہے، (الامن والعلی: ص ۱۳۱) (الامن والحفیظ من هذا المشرك العنيد)

(۲) شیخ احمد یار گجراتی لکھتے ہیں، حضورؐ نے بیدار ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا پائے ہوئے دن کو عصر بنایا (سلطنت مصطفیٰ ص ۲۶)

(۳) آفتاب و مہتاب در کنار و اللہ العظیم ملائکہ مدبورات الامر خلیفۃ اللہ الاعظم ﷺ کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے (الامن والاعلیٰ) شروع بحث میں یہ عبارات گزر چکی ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرات میں جرأت ہے تو صرف ایک آیت صریح الدلالت پیش کر دیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لیلیٰ نہاری، شمسی، قمری نظام کے اختیارات و تصرفات کسی پیر، فقیر، شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت علیؑ وغیرہم کے سپرد کر دیے ہیں اگر ایسی آیت نمل سکے اور یقیناً نہیں مل سکتی تو صرف ایک حدیث متواتر یا مشہور اپنے اس عقیدہ پر پیش کر دیں۔ یہ ورق تمہیں پکار پکار کے دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے سب اگلے پچھلوں کو جمع کر لاؤ تو بھی ایسی نص قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا خوف کیجئے اور اتنے بدترین شرک سے توبہ کر کے اپنی عاقبت سنوار لیجئے۔

﴿عنوان ہشتم﴾

لا منزل من السماء الا اللہ ولا یحیی الارض بعد موتها الا اللہ وحده لا شریک له انزال مطر و احیاء ارض میں متصرف و مختار ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے یعنی بارش اور تمام نباتی چیزوں پر حکم چلانا اور تصرف کرنا اللہ جل جلالہ کا ہی خاصہ ہے اور مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی طرح ذائیا یا عطاء ہرگز شریک نہیں ہے۔

﴿ عقیدہ مشرکین عرب ﴾

مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بارش نازل کرنے کا اختیار ادر زمین سے نباتات کھتیاں وغیرہ اگانے کے تصرفات ان بڑے بڑے کاموں میں سے ایک ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہمارے معبودوں کو یہ اختیارات عطا نہیں کیے گئے۔

شاهد (۱) افرئتم ما تحرثون ء انتم تزرعونہ ام نحن الذرعون

(پ: ۲۷، س: الواقعہ، رکوع: ۲)

ترجمہ: بھلا بتاؤ جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے

والے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں، فاذا اقرؤتم بان اخراج السنبل من الحب ليس اليكم (قرطبی: ص ۲۱۷، ج ۱) پس جب تم اقرار کرتے ہو کہ خوشے کا نکالنا دانے سے ساری مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔

شاهد (۲) افرء يتم الماء الذي تشربون ء انتم انزلتموه من

المزن ام نحن المنزلون (پ: ۲۷، س: الواقعہ، رکوع: ۲)

ترجمہ: بھلا بتاؤ تو پانی کو جو تم پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں

اتارنے والے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں، فاذا عرفتم بانى انزلته فلم لا تشكرونى باخلاص العبادۃ لى (قرطبی: ص ۲۲۱، ج ۱) جب یہ بات پہچانتے ہو کہ میں نے اتارا ہے پالی کو تمہاری طرف تو تم میرا یہ شکر یہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو کہ عبادت میرے لئے خاص کر دو۔

شاهد (۳) افرء يتم النار التي تودون ء انتم انشأتم شجرتها ام

نحن المنشئون (پ: ۴۷، س: الواقعہ، ع: ۴)

ترجمہ: بھلا بتاؤ تو آگ کو، جس کو سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کے اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں، فاذا عرفتم قدرتی فاشکرونی (قرطبی: ص ۲۲۱،

ج: ۱۷) جب میری اس قدرت کو پہچانتے ہو تو میرا شکر کرو۔

شاهد (۴) قل اراء ینم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یا تیکم بماء

معین (پ: ۴۹، س: الملک، ع: ۴)

ترجمہ: تو کہہ بھلا بتاؤ تو اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی نثر۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں، فلا بد لہم من ان یقولوا لا یا تینا بہ الا اللہ فقل

لہم لم تشرکون بہ من لا یقدر علی ان یا تیکم (قرطبی: ص ۲۲۳، ج: ۱۸)

انہیں اس اقرار سے چارہ نہیں کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں لاسکتا پس فرما دو ان سے کیوں

شریک کرتے ہو اس کے ساتھ ان معبودوں کو جو تمہارے پاس اس پانی کے لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

شاهد (۵) ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأجبا بہ الارض

من بعد موتہا لیقولن اللہ قل الحمد لله بل اکثرہم لا یعقلون

(پ: ۴۱، س: العنکبوت، آیت: ۶۳)

ترجمہ: اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس

سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد تو کہیں گے اللہ تعالیٰ تو کہہ سب خوبی اللہ

کو ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں، ای فاذا اقررتہم بذلك فلم تشرکون بہ (قرطبی:

ص ۱۳۶، ج ۱۳) اس بات کا کہ (اللہ تعالیٰ بارش اور نباتات کے تصرف میں یگانہ ہے) اور عبادت میں اس کے ساتھ کیوں شریک ٹہراتے ہو۔

حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں، یہ چوتھی دلیل علی صیبل الاعتراف من الخصم، مشرکین مانتے ہیں کہ آسمان سے باران رحمت نازل فرما کر زمین سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل وہی پیدا کرتا ہے تو پھر ان پر حیف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو برکات دہندہ اور کارساز سمجھ کر پکارتے ہیں، قل الحمد لله۔ الخ، یہ دلائل عقلیہ مذکورہ کا ثمرہ ہے۔ جب مشرکین کے اپنے اقرار و اعتراف ہی سے ثابت ہو گیا کہ ساری کائنات اور اس میں متصرف و مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے تو آپ اعلان فرما دیجئے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صناعات کارسازی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں لیکن دلائل کے اس قدر وضوح و ظہور کے باوجود اکثر لوگ ان میں غور و تدبیر نہیں کرتے۔

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی کا اعتراف

شیخ سعیدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، آیت کے اس حصہ میں یہ دلیل ہے کہ تم بار بار دیکھتے ہو کہ وہی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور قحط اور خشک سالی کے بعد خوش حالی، تروتازگی اور فصلوں کی زرخیزی لاتا ہے۔ تو جو مردہ زمینوں کو زندہ کر رہا ہے اور جو زمینوں کو بار بار مردہ کرتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے وہ اس پوری کائنات اور تمام انسانوں کو مردہ کر کے ان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اس نے ابتداء اس کائنات کو بنایا پھر اس کائنات کو اور خصوصاً تمہیں باقی اور زندگی پر قائم رکھنے کے لئے زمین کی فصلیں اگانے اور بارش نازل کرنے کا نظام بنایا اور تمہارے

رزق کا سبب بنایا سو وہی ہر نعمت پر ہر انسان سے ہر زمانہ میں حمد اور تعریف کا مستحق ہے اور جو محمود ہے وہی معبود ہے۔ اس لئے آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔

بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے کوئی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور کوئی اپنی خواہشوں کے آگے سر جھکا رہا ہے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنے نفس کے حکم کی بڑھائی ظاہر کر رہا ہے۔ پھر زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ سو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس طرح یہ مشرکین کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنایا اسی نے چلایا ہے پھر اس کی مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں (جب ان القرآن: ص ۱۱۲، ج ۹)

اس مضمون کی اور بھی متعدد آیات موجود ہیں لیکن ہمارا مقصود اس مقام پر فقط یہ ہے کہ مذکورہ امور میں مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کو وحده لا شریک مانتے تھے لیکن مشرکین ہند نے ان امور میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا رکھے ہیں۔

﴿خلاصہ﴾ آیت مذکورہ اور اس کی تفسیر سے اور شیخ سعیدی کے اعتراف سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بارشیں برسانے اور تمام بنائی چیزوں پر حکم چلانا ان امور عظام میں سے کہ ان میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف و مختار ہے اور مسلمانوں کی طرح مشرکین عرب بھی اس بات کو مانتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور ہمارے (مذہب) معبودوں کو بھی یہ اختیارات حاصل نہیں۔ اب ذرا شرک کی ترقی ملاحظہ فرمائیں۔

﴿عقیدہ عالیہ در بارہ انزال مطر و احیاء ارض﴾

حکیم امت بریلویہ شیخ مفتی احمد یار صاحب ایک تجزیہ کی حدیث کی بدترین تحریف کرتے ہوئے اور اسلام کش مطلب کشید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ

بادلوں پر بھی حکومت مصطفیٰ ﷺ کی ہے کہ بلائے پر چلے آتے ہیں اور اشارے سے لوٹ جاتے ہیں (سلطنت مصطفیٰ، ص: ۲۷)۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث معجزہ کی تحریف اور دھاندلی کرتے ہوئے یوں بیان زور کی فرماتے ہیں، مگر اس بادشاہ ﷺ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجالاتے ہیں۔ (سلطنت مصطفیٰ، ص: ۲۷)۔
مزید عبارات کے لئے شروع بحث کی طرف رجوع فرمائیں۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں صرف ایک آیت ایسی پیش کر دیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش اتارنے اور زمین سے باغات، کھجیاں وغیرہ اگانے کے تمام اختیارات کسی پیر، فقیر، شیخ عبدالقادر جیلانی یا کسی اور ہستی کو عطا کر دیے ہیں۔ اگر آیت نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک حدیث متواتر یا مشہور ایسی پیش کر دیں لیکن ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ قیامت تو ضرور آجائے گی لیکن غالی صاحبان ہمارا مطالبہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔

﴿عنوان نمم﴾

لا مخرج الحي من الميت ولا مخرج الميت من الحي الا الله وحده لا شريك له
زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا اور تمام بری، بھری مخلوق کے سلسلہ توالد و تناسل پر حکم چلانا کما یا کیسا ان امور میں سے ہے کہ ان میں متصرف و مختار ہونا صرف اللہ وحده لا شریک له کا خاصہ ہے۔ مخلوق کی کوئی ہستی سلسلہ توالد و تناسل میں مافوق الاسباب کا قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتی۔

﴿ عقیدہ مشرکین عرب ﴾

مشرکین عرب اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ سلسلہ توالد و تناسل ان امور عظام میں سے ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور ہمارے معبودوں کو سلسلہ توالد و تناسل کے اختیارات عطا نہیں کیے گئے۔

شاهد (۱) افرئتم ماتمنون ء انتم تخلقونہ ام نحن الخلقون

(پ: ۲، ص: الواقعه، آیت: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ: بلا تباؤ جو پانی تم نکالتے ہو کیا اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں، ای اذا افررتم با نا خالقوہ لا غیر نا فا عترفوا

بالبعث (قرطبی: ص ۲۱۶، ج ۱)

تفسیر: بھلا یہ تو بتلاؤ کہ بیویوں کے رحموں میں تم جو مادہ منویہ ڈالتے ہو کیا اس سے کامل و مکمل انسان تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔

مشرکین اس بات کے معترف تھے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

﴿ عقیدہ عالیانہ ﴾

غالی صاحبان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیروں، نشیروں، شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کو توالد و تناسل کے سارے اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ اس لئے غالی صاحبان اپنے اس عقیدہ باطلہ پر کئی واقعات تراشتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جبرائیل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی ہمیں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور کبھی غالی و اعظمین عجیب و غریب بوڑھیوں کے واقعات سناتے ہیں کہ فلاں بڑھیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاں بیٹا لینے گئی شیخ عبدالقادر جیلانی نے لوح محفوظ پر دیکھا تو تقدیر میں بڑھیا کا بیٹا لکھا ہوا نہیں تھا تو

شیخ عبدالقادر جیلانی نے تقدیر میں بیٹا لکھ دیا کبھی وعظ ہوتا ہے کہ فلاں بڑھیا کی بیٹیاں تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی نے ان کی جنس تبدیل کر کے انہیں بیٹے بنا دیا۔ واعظین کے ایسے اورٹ پٹانگ واقعات سن کر بقول بریلوی اعلیٰ حضرت (بریلوی) عوام بھولی بھیڑ میں اولاد کے حصول کے لئے قبروں، مزاروں اور تھانوں کا رخ کرتی ہے۔ بہر حال بریلویہ کی کچھ عبارات ہم نے ماقبل میں ذکر کر دی ہیں یہاں بخوف طوالت ان واقعات و حکایات کی تفصیل ترک کی جاتی ہے۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں صرف ایک آیت اگر نڈل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک حدیث متواتر یا مشہور صریح ایسی پیش کر دیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کرنے اور اس طرح تو والد و تاسل کے دوسرے اختیارات کسی پیر، فقیر، ولی وغیرہ کو عطا کر دیے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے کہ تمام غالی اگلے پچھلے، زندہ، مردہ کسی میدان میں جمع ہو جائیں ایسی نص کبھی پیش نہیں کر سکیں گے۔

﴿عنوان دہم﴾

لا مالک للسمع والبصر والقلب الا الله وحده لا شريك له تمام مخلوق بری یا بحری، چھوٹی یا بڑی کے دل، آنکھ، کان میں حکم چلانے کے تصرفات و اختیارات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مخلوق کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی طرح ڈانٹا یا عطاء ہرگز شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق کی کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ دل، کان، آنکھوں میں اس کو مافوق الاسباب تصرفات حاصل ہیں۔ یعنی قوت سامعہ عطا کرنے کے اور سلب کرنے کے، قوت باصرہ عطا کرنے کے اور سلب کرنے کے، احوال قلب کے بدلنے کے اختیارات حاصل ہیں تو وہ شخص دین حنیف سے خارج ہے۔

﴿ عقیدہ مشرکین عرب ﴾

جہاں مشرکین عرب مذہبی لحاظ سے تسلیم کرتے تھے کہ دل، آنکھوں، کانوں پر حکمرانی اور تصرف کرے ان امور عظام میں سے ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے جہودوں کو یہ تصریحات، طمانیں کیے گئے۔

شاهد (۱) قل انیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من اللہ غیر اللہ یا تبکم بد انظر کیف نصرف الایات ثم ہم یصدفون (بے، س: الانعام، آیت:

ترجمہ: تو کہہ دیجو اگر تمہیں لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں ایویسے دیکھ ہم کیوں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں یا تمہیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں، والا سفیام للتقویٰ بغنی قد علمتم انه لا یاتیکم احد بشیء مما ذکرہ ان اخذہ اللہ (تفسیر مظہری: ص ۲۶۵، ج ۳) استفہام تقریری ہے مراد ایسی یہ ہے کہ تحقیق تم جانتے ہو کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو لے آوے تمہارے پاس کوئی شیء ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ لے لے ان کو۔

شاهد (۲) قل من یوزقکم من السماء والارض امن بملک السمیع والابصار ومن ینخرج الحی من المیت وینخرج النبات من الحی ومن بد بر الایم فیقولون اللہ فقل افلا تتقون (پیدا، س: بونس، آیت: ۳۱)

ترجمہ: تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ سو بول انھیں گے اللہ تو تو کہہ کہ پھر ڈرتے نہیں ہو۔

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں، یعنی لا یفقدون علی اسناد ہذہ الامور الی ما یدعو نہ الہة لظہور بطلانہ (تفسیر مظہر عی: ص ۱۲۵ ج ۵) مرا دالہی اس آیت سے یہ ہے کہ مشرکین ان امور کی نسبت اپنے معبودان باطلہ کی طرف نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کا بطلان بالکل ظاہر ہے۔

تفسیر از حضرت شیخ القرآن: یہ توحید پر پانچویں عقلی دلیل ہے لیکن علی سبیل الاعتراف من الخصم یعنی ایسے عقلی امور کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے جو فریق مخالف یعنی مشرکین کے نزدیک مسلم ہیں اور فریق مخالف انکو مانتا ہے، یہ دلیل ایسے چھ امور پر مشتمل ہے جن کو مشرکین تسلیم کرتے تھے یہ دلیل سابقہ دلیلوں سے بطور ترقی ہے یعنی یہ ایسے امور ہیں کہ مخالف بھی ان کا اقرار کرتے ہیں کما قبل اصح الشہادات ما یشہد بہ الا عدا ء جب کافران باتوں کو مانتے اور اللہ تعالیٰ کی مذکورہ صفات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا رسا زکی کو بھی مان لینا چاہیے کہ وہی مالک و مختار اور متصرف و کارساز ہے۔ اول زمین و آسمان سے تمام بنی آدم بلکہ تمام جاندار مخلوق کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، دوم سننے کی قوت بھی اللہ ہی نے عطا کی ہے۔ سوم اسی طرح دیکھنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے اور وہ ان دونوں قوتوں کو سلب کر لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ چہارم بے جان اٹھ سے اور نطفہ سے جاندار بچہ پیدا کرنا اور پنجم جاندار یعنی انسان اور پرندے سے بے جان نطفہ اور اٹھ پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ یا میت سے مراد کافر ہے کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے مردہ ہے اور حی سے مراد مؤمن جو دولت ایمان کی

برکت سے زندہ جاوید ہے، یا حتیٰ سے مراد کھیتی اور میت سے مراد زمین ہے، اسی النبات من الارض والانسان من النطفة والسنبلة من الحبة والطير من البيضة والمؤمن من الكافر (قرطبی: ج ۸، ص ۳۳۵) حق بات یہ ہے کہ یہ جملہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ان تمام اشیاء کو شامل ہے۔ ششم زمین و آسمان کا سارا کاروبار اور نظام عالم اسی کی تدبیر سے چل رہا ہے تدبیر عالم میں وہ یکتا دیگانہ ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، فقل افلا تتفون، یعنی جب تم یہ ساری باتیں جانتے اور مانتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز اور متصرف علی الاطلاق کیوں نہیں مانتے، افلا تتفون الشرك في العبودية اذا اعترفتم بالربوبية (مدارك: ج ۲، ص ۱۲۳)

مشرکین مکہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ مذکورہ بالا امور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہیں اور ان کے مزعمہ معبودوں میں ان کاموں کی طاقت نہیں یعنی انہم يعترفون ان فاعل هذه الاشياء هو الله تعالى (خازن: ج ۳، ص ۱۸۸) یعنی لا يقدرون على اسناد هذه الامور الى ما يدعونه الية لظهور بطلانہ (مظہری: ص ۲۵، ج ۵) مگر آجکل کے مشرک ان سے بھی بازی لے گئے، مشرکین مکہ نے اعتراف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدبر عالم نہیں مگر چودہویں صدی کے ایک مدعی اسلام نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو بر ملا مدبر عالم کا خطاب دیا ہے۔

ذی تصرف بھی ہے ما ذون بھی ہے مختار بھی ہے

کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر (تفسیر جواہر القرآن: ص ۴۷۴، ج ۲)

غلامہ عبدالماجد دریا آبادی فرماتے ہیں، یہ سارے سوالات مشرکین سے بطور جرح ہو رہے ہیں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ سوالات میں ایک خاص ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، پہلا سوال رزق سے متعلق ہے جو سلسلہ ربوبیت میں بسرا دل پر ہے پھر انسان کے خواص

ظاہری کے متعلق ہے جن کے بغیر بشر و جماد سب برابر ہیں، پھر حیات و موت سے متعلق ہے اور آخری انتظام امور سے متعلق ہے، من یرزقکم من السماء والارض یعنی کون ہوائیں چلاتا ہے، کون پانی برساتا ہے، کون سورج کی روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے، کون بارش کے وقت مناسب فصل اور مناسب مقدار کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر کون زمین کو گرماتا ہے اسے زرخیز بناتا ہے اس سے نباتات اگاتا ہے غرض زمین و آسمان دونوں جگہ اس کی قدرت و حکمت کی مستقل کار فرمائیاں ہیں اور السماء اور الارض دونوں ناموں میں سے کوئی نام بے کار نہیں لایا گیا، من یرزقکم من السماء والارض، سب جان سے جاندار جیسے اٹھنے سے مرغی، جاندار سے بے جان جیسے مرغی سے اٹھ، من یرزقکم من السماء والارض، میں الف لام استفراق کا ہے یعنی چھوٹے بڑے ہر کام کا انتظام کون کرتا ہے، افلا تتقون، پھر کیوں نہیں سمجھتے ہو شرک سے اور افعال شرکیہ سے۔ حق کو چھوڑ سے ہوئے اور باطل کی طرف رخ کیے ہوئے ہو۔۔۔ الخ (تفسیر ماجدی: ص ۴۴۰)

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی کا اعتراف: شیخ سعیدی لکھتے ہیں، اے مشرک! جب تمہیں یہ اعتراف اور اقرار ہے کہ زمین اور آسمان سے رزق دینے والا اللہ اور انسان کو حواس دینے والا اور موت و حیات کو پیدا کرنے والا اور اس تمام نظام کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہے تو پھر تم اللہ کے لئے شریک کیوں بناتے ہو اور شریک بنانے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے یعنی جس کی عظیم الشان قدرت ہے جس سے اس نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایسی وسیع رحمت ہے کہ جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے۔ یہی تو درحقیقت تمہارا رب ہے تم اس کو چھوڑ کر کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، اگلت دروازوں پر گدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی ایک در کے ہو رہو۔ (تبیان القرآن:

﴿الحاصل﴾

- قرآن پاک کی اس آیت اور تفسیر حیات اکابر و اعتراف سعیدی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ درج ذیل ۵ امور میں مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے
- (۱) زمین و آسمان سے تمام بنی آدم کی روزی کا انتظام کرنا۔
  - (۲) سننے کی قوت عطا کرنا اور سلب کرنا۔
  - (۳) دیکھنے کی قوت عطا کرنا اور سلب کرنا۔
  - (۴) مردہ سے زندہ نکالنا اور زندہ سے مردہ نکالنا۔
  - (۵) تمام امور کائنات کی تدبیر کرنا۔

﴿عقیدہ عالیہ﴾

عقیدہ متقدمین بریلو یہ: آنکھ اور کان کیا انسان کے تمام اعضاء و قوی ظاہری و باطنی میں حکم آنحضرت ﷺ کا جاری ہے۔

حکیم امت بریلو یہ مفتی احمد یار کی شہادت: شیخ مفتی احمد یار ایک معجزہ کی روایت کی بدترین تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت حضور ﷺ کے حکم میں ہے (سلطنت مصطفیٰ، ص ۲۷)

حضور ﷺ کا قبضہ ظاہر و باطن پر ایسا ہے کہ ابو ہریرہؓ کو قوت حافظہ بخش دی (سلطنت مصطفیٰ، ص ۲۳)

مشکلیں میری آساں فرمائیے   میرے مشکل کشا احمد رضا
 کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا   جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا
 ایسا ہے مرشد میرا احمد رضا   سب کا ہے مشکل کشا احمد رضا

دل ملا آنکھیں ملیں ایماں ملا جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا
(مدائح اعلیٰ حضرت، ص ۱۹)

اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتا ہے،

ذی تصرف بھی ہے ما ذون بھی ہے مختار بھی ہے

کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر

(حدائق بخشش: حصہ اول، از اعلیٰ حضرت بریلوی)

﴿عنوان یازدہم﴾

نفی تصرف و اختیارات کلیہ از جمیع مخلوق

اس عنوان کے تحت ہم وہ آیات و بیانات ذکر کریں گے کہ جن میں تمام مخلوقات پرہیز،
فقیروں، اولیاء، ائمہ، انبیاء کرام، سید الانبیاء و المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر تاریخ و تاریخی،
فوقانی، تنجانی مخلوقات سے مافوق الاسباب اختیارات کی صراحت نفی ہوگی۔

شاهد (۱) و رَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لِهَيْبِ الْخَيْرَةِ

سَبِّحْنَ اللَّهَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (ب: ۴۰، س: القصص، آیت: ۶۸)

ترجمہ: اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہی مختار ہے نہیں ہے واسطے ان

(جنس مخلوق) کے کوئی اختیار پاک ہے اللہ اور بلند ہے اس سے کہ شریک

کرتے ہیں۔

فائدہ (۱) (ا) رَبِّكَ يَخْلُقُ -- الخ سے صراحتاً معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مختار

کل ہے۔

فائدہ (۲) (۲) مَا كَانَ لِهَيْبِ الْخَيْرَةِ، کے کلمات مبارک اپنے مدلول پر صریح و زوالت نہ

تے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا صفت خلق میں کوئی شریک نہیں اسی طرح صفت اختیار میں بھی کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے، لہم کی ضمیر سے مراد جنس مخلوق ہے۔

شاهد (۲) وان بمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان

بمسك بخير وهو علي كل شيء قدير (الانعام، آیت: ۷۱)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اگر پہچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی

دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے اور اگر پہچائے تجھے کوئی بھلائی (اس کو

کوئی روک نہیں سکتا) وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

﴿طرز استدلال﴾

آیت بالا اپنے اس مدلول میں روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی

تکلیف دے تو اس کائنات میں کوئی بھی پیر، فقیر، تاری، نوری، بشری، خاکی وغیرہ اس

تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نفع دینا چاہیں تو پوری مخلوق مل کر بھی اس نفع کو

ذرا برابر روک نہیں سکتی۔ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے باقی سب مخلوق اس

کی شان کے آگے مجبور، بے بس اور بے اختیار ہے۔

اعتراف پیر کرم شاہ بریلوی: تکلیف اور راحت، بیماری اور صحت، ناکامی اور کامیابی،

ذلت اور عزت سب اللہ تعالیٰ وحدہ کے دست قدرت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فقر، مرض یا

قرض میں مبتلا کر دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ان مہا

ئب سے اسے نجات دے دے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا نیشنل و کرم فرمائے اور اسے اپنے انجا

مات سے سرفراز فرما دے تو کسی کو طاقت نہیں کہ اس سے چھین لے۔ وہی مالک حقیقی ہے وہی

قادر مطلق ہے اس کے اذن کے بغیر کوئی پتہ، کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر

سکتا۔ مشرک قوموں نے نیکی، بدی، بارش، نفع، دولت اور علم وغیرہ کے لئے الگ الگ خدا بنا

ئے ہوئے تھے ان سب کے خیالات ناسدہ کی تردید فرمادی۔ (شیخ الفکران)

(اعتراف شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی): شیخ سعیدی بریلوی آیت مذکورہ کا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد اس مضمون کی ایک دوسری آیت ما یفتح اللہ للناس، الا ما حوالہ دیتے ہوئے آخر میں متقدمین بریلویہ کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو فقر، مرض، غم اور ذلت کی وجہ سے جو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ان مصائب اور شدائد کو کوئی دہر کرنے والا نہیں ہے اور رنج و الم کو اس کے سوا کوئی زائل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے اسی طرح صحت،

دولت، عزت اور اولاد کا بھی صرف وہی دینے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کی سلطنت اور فرمانروائی ہے، اسی کا غلبہ اور اسی کی کبریائی ہے بڑے بڑے بادشاہوں اور جاہل حکمرانوں کی گردنیں اسی کے سامنے جھکتی ہیں۔ تمام انبیاء، رسل اور فرشتے اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب اسی سے سوال اور دعا کرتے ہیں۔ وہی سب کا داتا ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے وہی کارساز مطلق ہے اور وہی حقیقی حاجت روا ہے اس لئے اسی کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے اور اسی سے مدد و طلب کی جائے۔ (تبیان القرآن: ص ۳۱۲، ج: ۳)

تفسیر از شیخ القرآن: اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ بخنی تو کوئی اسکو دور کرنے والا نہیں اس کے اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ مسئلہ تو حید پر چوٹی عقلی دلیل ہے۔ ضرور سے مراد ہر تکلیف ہے مثلاً بیماری، تنگدستی، مصیبت وغیرہ اسی طرح خیر سے مراد بھلائی مراد ہے جس سے انسان کو خوشی اور سرور حاصل ہو، مثلاً تندرستی، دولت، آرام و راحت وغیرہ، آیت میں خطاب اگرچہ آنحضرت ﷺ سے ہے لیکن مراد ہر مخاطب ہے یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا

تکلیف آجائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ کوئی پیغمبر نہ کوئی ولی اور نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی جن۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آرام و راحت پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پہنچانے پر بھی اور خیر پہنچانے پر بھی۔ فہو علی کل شی قدیر ما قبل کی علت ہے اور وان۔ مسک بخیر کی جزاء مخذوف ہے ای فلا راد لفضله بقریۃ وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ وهو القاہر فوق عبادہ، یہ بھی دلیل ہی کا حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق پر غالب و قاہر ہے اور کسی کے سامنے عاجز و مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وهو الحکیم الخیر اور وہی حکمت والا اور وہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تینوں صفت کے صغوں پر اثب الامانادہ حصر کے لئے ہے، واللام هنا وفيما تقدم للقصر (روح: ص ۷۱، ج ۱) اس عظمیٰ دلیل سے اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت اور کمال علم ثابت ہو گیا لہذا جب اس کے سوا کوئی قادر مطلق اور غیب دان نہیں تو اس کے سوا کارساز بھی کوئی نہیں۔ وهو القاہر فوق عبادہ اشارۃ الی کمال القدرة وهو الحکم الخیر اشارۃ الی کمال العلم (بحر: ج ۳، ص ۸۹) (تفسیر جواہر القرآن: ص ۳۱۲، ج: اول)

شاهد (۳) وان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب بہ من یشاء من عبادہ وهو الغفور الرحیم (ب: ۱۱، س: یونس، آیت: ۱۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجز اس کے اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لئے کسی بھلائی کا تو کوئی رو کرنے والا نہیں اس کے فضل کو، سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور وہی بہت مغفرت فرمانے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔

اعتراف پیر کرم شاہ بریلوی: پیر صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب نفع و ضرر کا کلی اختیار اسی کے دست قدرت میں ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا کتنی بڑی نادانی ہے لا تدع ، لا تعبد (تفسیر ضیاء

القرآن: ص ۳۳۵، ج ۲)

اعتراف شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کا نقصان اور ہر طرح کا نفع، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قضاء و قدر کے تحت واقع ہوتا ہے، اس میں کفر اور ایمان، اطاعت اور معصیت، راحت اور مصیبت، آلام اور لذات سب داخل ہیں اور جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو مقدر کر دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کسی راحت کو مقدر کر دے تو اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، آیت کے پہلے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اور دوسرے حصہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہی خیر عطا کرنے والا اور فضل فرمانے والا ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصود خیر پہنچانا ہے اور شر پہنچانا اس کا عمل مقصود نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے (بیان القرآن: ج ۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ج: ۵)

تفسیر از شیخ الاسلام علامہ عثمانی: قل یا ایہا الناس ۔۔ تا۔۔ آیت مذکورہ یعنی اگر میرا طریقہ اور مسلک دینی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اس لئے اس کی نسبت شکوک و شبہات میں پھنسے ہوئے ہو، تو میں تمہیں اپنے دین کا اصل اصول (جو تو حید خالص ہے) سمجھائے دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہارے ان فرخی مجبوروں کی عبادت سے سخت نفور اور بیزار ہوں جس کے اختیار کرنے کا امکان بھی کبھی میری طرف سے دل میں نہ لانا۔ میری عبادت خالص اس خداوند قدوس کے لئے ہے جس کے ہنہ میں تمہاری سب کی جانیں ہیں کہ

جب تک چاہے انہیں جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے ایک دم میں کھینچ لے گویا موت و حیات کا رشتہ جسکے ہاتھ میں ہے بندگی اسی کی ہو سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جوارج سے اس کی بندگی کی جائے ضروری ہے کہ دل میں اس کی توحید و تعزید پر پورا یقین و ایمان ہو اور نیا ہر دباطن میں اسی دین حنیف پر جو ایراہیم خلیل اللہ کا دین ہے پوری ہمت اور توجہ سے مستقیم رہ کر شرک جلی و خفی کا تسمہ نہ لگا رہنے دیا جائے جس طرح عبادت صرف اسی کی کریں، استغانت کے لئے بھی اسی کو پکاریں کیونکہ ہر قسم کا نفع نقصان اور بھلائی، برائی تنہا اسی کے ہنہ میں ہے۔ مشرکین کی طرح ایسی چیزوں کو مدد کے لئے پکارنا جو کسی نفع نقصان کے مالک نہ ہوں سخت بے موقع بات بلکہ ظلم عظیم (یعنی شرک) کا ایک شعبہ ہے۔ اگر بغرض مجال نبی سے ایسی حرکت صادر ہو تو ان کی عظیم الشان شخصیت کو لحاظ کرتے ہوئے ظلم عظیم ہوگا۔ (تفسیر عثمانی: ص: ۲۹۱)

شاهد (۳) ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا یسک لہا
وما یسک فلا مرسل لہ من بعدہ وهو العزیز الحکیم (پ: ۲۲،
س: فاطر، آیت: ۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: جو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو (اپنی) رحمت سے تو اسے کوئی رد کرنے والا نہیں اور جو روک دے تو اسے کوئی دینے والا نہیں اس کے روکنے کے بعد اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔

فائدہ: عامر بن عبد قیس نے کہا اللہ کی کتاب میں تین آیات ایسی ہیں جو انسان کو تمام مخلوقات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کو ان سے مستغنی کر دیتی ہیں، وان ینسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یوردک بخیر فلا راد لفضله، (اے مخاطب) اور اللہ اگر تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے لئے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے سوا کوئی اور اس کے فضل کو روکنے والا نہیں

ما بفتح الله للناس من رحمة طارا مسك لها وما بمسك فلا مرسل له
من بعده وهو العزيز الحكيم ، اللہ لوگوں کے لئے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی روکنے
والا نہیں اور جس چیز کو وہ روک لے تو اس کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں اور وہی
غالب ہے حکمت والا ہے، وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها وبعلم
مستقرها ومستودعها کل فی کتاب عبین ، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا
رزق اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے وہ اس کے ٹھرنے کی جگہ اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو
جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں ہے۔

اصمعی بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اسے بھائی تم
طالب بھی ہو اور مطلوب بھی، تم کو وہ طلب کرتا ہے جو فوت ہونے والا نہیں ہے اور تم اس چیز
کو طلب کرتے ہو جس سے تم مستغنی کر دیئے گئے ہو، اسے بھائی! تم دیکھتے ہو کہ کئی حریس
لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور کئی بے رغبت لوگ نواز دیئے جاتے ہیں۔ (شعب الایمان)

شاهد (۵) یوم لا تملک نفس نفس شیئا والا مر یو عند الله (پ)

۳۰، ص: الا نضار، آیت: ۱۹)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: (یہ وہ دن ہوگا) جس روز کسی کے لئے کچھ کرنا کسی

کے بس میں نہ ہوگا اور سارا تنگم اس روز اللہ ہی کا ہوگا (ضیاء القرآن: ص ۵۱۱،

ج: ۵)

(فوائد)

فائدہ نمبر (۱) لا تملک نفی فعل پر داخل ہے تو ہر قسم کے اختیار کی نفی ہوگی، کما مرارا

فائدہ نمبر (۲) لفظ نفس نکرہ ہے پھر سیاق نفی میں ہے، نفی اختیار مخلوق کے ہر فرد کو شامل

ہے۔

نائدہ نمبر (۳) شینا مادہ نکرہ ہے پھر سیاق لفظی میں ہے مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔

نائدہ نمبر (۴) والا مر پر الف لام استغراق کا ہے یعنی تمام کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہونگے۔

نائدہ نمبر (۵) بو منذ کو اس لئے ذکر فرمایا کہ دنیا میں مشرکین اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں جتنے دلائل پیش کیے جائیں تو ماننے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہوتے۔ لیکن قیامت کے دن مشرکین بھی اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا منظر دیکھ لیں گے اور مان لیں گے، واللہ اعلم

﴿ طرز استدلال ﴾

یہ آیت اپنے مدلول میں قطعی الدلالت ہے کہ جس طرح دنیا میں تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں قیامت کے دن بھی تمام تصرفات و اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہونگے اور مخلوق کی کسی ہستی کو کسی کے لئے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا حتیٰ کہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس مضمون کی آیات کثیر ہیں لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، الاية، لا يملكون منه خطأ با، الاية، لا يشفع الا باذنه، الاية، كل اتوا داخرين، الاية، ان كل من في السموات والارض الا اتى الرحمن عبداً وغيره ذلك من الايات۔

شاهد (۶) قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات وما في الارض وما لهم ليحما من شرك وما له منهم من ظهير (ب: ۲۲، ص: سبا، آیت: ۲۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ فرمائیے (اے مشرکوں!) تم پکارو کیجھو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا زمین و آسمان میں کچھ حصہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر (۱) لفظ من دون اللہ، اپنے عموم کے اعتبار سے مشرکین کے تمام معبودین انبیاء، اولیاء وغیرہ کو شامل ہے۔

فائدہ نمبر (۲): لا یملکون، میں نفی مطلق اختیار کی ہے خواہ ذاتی ہو یا عطائی۔

فائدہ نمبر (۳): مثقال ذرۃ، میں ذرہ سے مراد خیر اور شر ہے۔ کما فی الجلالین

فائدہ نمبر (۴): وما لہ کا معنی ای لا خلقا ولا ملکا ولا تصرفا (روح

المعانی)

فائدہ نمبر (۵): من ظہیر، کا معنی ای معین یعنی سبحانہ و تعالیٰ فی تدبیر

امرہما (روح المعانی)

﴿طرز استدلال﴾

یہ آیت بھی اپنے اس مدلول پر بطور نص قطعی کے دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مشرکین جس مخلوق کو بھی اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں وہ مخلوق خواہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا ولی ہو یا علی ہو یا پیر ہو یا نصیر ہو یا کوئی امام ہو ان مشرکین کے لئے ذرہ بھر خیر، شرف و نقصان کے مالک و مختار نہیں ہے نہ خود انکی مشکلات حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے وزیروں، مشیروں، معینوں اور شفیع قبریوں سے پاک ہے۔

تفسیر: علامہ دریا آبادی فرماتے ہیں، آپ کہیے تم انہیں پکارو تو جنہیں تم اللہ کے سوا (شریک خدائی) سمجھ رہے ہو وہ ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے (نہ) آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں شرکت ہے اور نہ ان دونوں میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ (ایجاد و تخلیق عالم سے لے کر روزانہ کے تصرفات تک کسی چیز میں بھی) مشغال سے مراد وہ اقل ترین مقدار ہے جس سے کم ذہن میں بھی نہ آئے۔ شرک کی جتنی قسمیں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں سب کی تردید آیت میں آگئی۔۔۔۔۔ نہ کوئی کسی چیز کا مستقلاً مالک ہے، نہ کوئی حق تعالیٰ کی صفت مالکیت میں شریک ہے اور نہ کسی کو چیز حق تعالیٰ نے اپنے اختیارات نیابتاً منسوب کر دیئے ہیں۔

شاهد (۷) قل افرئیتہم ما تدعون من دون اللہ ان ارا دنی اللہ بضر
 هل من کشف ضرہ او ارادنی برحمة هل من ممسک رحمتہ
 قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون (پ: ۲۳، س: الزمر،
 آیت: ۳۸)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی ضرر دینا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو دور کر سکیں گے؟ آپ کہیے مجھے اللہ ہی کافی ہے اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں (تبیان القرآن)

﴿ فوائد ﴾

- ۱) فائدہ نمبر (۱) لفظ من دون اللہ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام مخلوق کو شامل ہے۔
- ۲) فائدہ نمبر (۲) ان ارادنی بضر هل من کاشفت ضرہ او ارادنی برحمة

۔ الخ کا مضمون بعینہ ان یمسک اللہ بضر، الایۃ اور ما یفتح اللہ للناس، الایۃ کی طرح ہے۔

فائدہ نمبر (۳): حسبی اللہ سے پہلے مخلوقات سے ہر قسم کے نفع و نقصان کے اختیارات کی نفی فرما کر اس جملہ میں ہر قسم کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت فرمایا گیا ہے اور علیہ توکل، سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے تو پھر مافوق الاسباب امور میں بھروسہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا ہے۔

فائدہ نمبر (۴): توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب استعمال کرنے کے بعد مافوق الاسباب بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔

﴿طرز استدلال﴾

یہ آیت بھی اپنے اس مدلول پر آفتابِ نمرود کی طرح ولالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو بھی شریکین اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں تو وہ ہستیاں خواہ جو بھی ہوں نہ تو ان کی تکلیف کو دور کر سکنے کی طاقت رکھتی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کرنا چاہے تو یہ ہستیاں اس رحمت کو ہرگز روک نہیں سکتیں۔

شاهد (۸) قل من ذالذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوء

او اراد بکم رحمة ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا

(پ: ۴۱، س: الاحزاب، آیت: ۱۷)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: آپ کہیے اگر اللہ تم کو مصیبت میں ڈالنا

چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے (تو اس

کو کون روک سکتا ہے) اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لئے کوئی حامی اور مددگار نہیں

پائیں گے۔

ثالثاً: اس آیت کا مضمون بھی شاید اول، دوم، سوم وغیرہ کی طرح ہے اس لئے اس سے طرز استدلال اسی طرح ہوگا۔

حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں، اس آیت میں حذف ہے از قبیل علفیتنا نبنا وماء باردا، اصل میں تھا او من ذالذی يمنع رحمة الله منكم ان اراد بكم رحمة (روح المعانی: ج ۲۱، ص ۱۶۳) اس آیت میں پہلی آیت ہی کے مضمون کو ایک نئے انداز میں اور ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے آگے کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے جو تکلیف اور روکھ مقدر ہے اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ اللہ کی رحمت ہی سے تمہیں کوئی محروم کر سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کا کارساز اور یار و مددگار نہیں جو تکلیف اور مصیبت سے کسی کو بچا سکے۔

﴿عنوان ووازوہم﴾

نفسی تصرف و اختیارات از انبیاء کرام، اولیائے عظام و سید المرسلین ﷺ اس عنوان میں ہم چند وہ آیات بینات ذکر کریں گے کہ جن میں نفسی اختیارات خاص طور پر انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے ہوگی۔

شاهد (۱) ام حسبکم ان تدخلوا الجنة ولما با تکم مثل الذین دخلوا من قبلکم منهم الباساء والضراء وذلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنوا معہ منی نصر الله الا ان نصر الله قریب (ب: ۲، س: البقرہ، آیت: ۲۱۳)

ترجمہ: کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم کو ابھی تک ان لوگوں کے سے واقعات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بڑی سختی اور تکلیف پہنچی اور معصائب کی کثرت سے وہ بٹا ہٹائے (لرز

اٹھے) یہاں تک رسول اور اس کے ساتھی ایمان لانے والے کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔

﴿ خلاصہ مضمون آیت ﴾

یہ آیت اپنے اس مدلول پر شاہد عدل کہ انبیاء کرام اور ان کے ساتھ اہل ایمان اولیاء کرام پر ہوش رہا مصیبتیں، کڑی آزمائشیں اور لرزدہ خیز امتحان آئے اور اپنے ان مصائب و ابتلاء میں انبیاء کرام اور ان کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہے حتیٰ کہ جب تکالیف کی شدت اور نصرت الہی کی تاخیر کی وجہ سے یہاں نہ صبر پیریز ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نصرت کی خوشخبری دے دی۔

﴿ طرز استدلال ﴾

اس آیت سے ہمارا استدلال دو وجہ پر مبنی ہے۔

(وجہ اول) مستہم الباساء والضراء وذلزلوا کے کلمات مبارکہ اپنے اس مدلول پر قطعی طور پر دال ہیں کہ انبیاء کرام اور ان کے ساتھ مومنین پر سخت مصائب اور کڑی آزمائشیں آئیں جو خود مختار کل ہو اس پر مصائب اور آزمائشیں آبی نہیں سکتیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ مختار کل ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی اس شان میں ہرگز شریک نہیں ہیں۔

(وجہ دوم) حتی بقول الرسول کے کلمات مبارکہ اس مدلول پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے مصائب و تکالیف میں اللہ تعالیٰ ہی سے فریادیں کرتے رہے اور جو کسی مختار کل ہو وہ کسی کے سامنے فریادیں نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو خدائی قدرتیں اور الٰہی اختیارات ہرگز حاصل نہیں تھے۔

شاهد (۲): ما کان لرسول ان یأتی بایة الا باذن اللہ لکن اجل کتاب (پ: ۱۳، ص: الرعد، آیت: ۳۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور نہیں ممکن کسی رسول کے لئے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر معاد کے لئے ایک نوشتہ ہے۔

شاهد (۳): قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده وما کان لنا ان ناتیکم بسلطن الا باذن اللہ (پ: ۱۳، ص: ابراہیم، آیت: ۱۱)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: کہا انہیں ان کے رسولوں نے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور ہمیں یہ طاقت نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل بجز اذن خداوندی کے۔

﴿پیر کرم شاہ کا تفسیری نکتہ﴾

اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے فرمایا کہ ہم کب انکار کرتے ہیں کہ ہم بشر نہیں ہے اور ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم فرشتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں۔۔۔۔۔۔ یعنی معجزات کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے ہم اپنی مرضی سے تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے (ضیاء القرآن جس: ۵۰۸، ج: ۲)

﴿طرز استدلال﴾

یہ دونوں آیتیں اپنے اس مدلول پر برہان قاطع اور صریح ہیں کہ معجزات ظاہر کرنا انبیاء کرام کی طاقت، قدرت اور اختیار میں ہرگز نہیں تھا۔ انبیاء کرام سے کیسے صاف اور دوؤک اور صریح الدلالت الفاظ سے اس حقیقت کا اظہار کروایا گیا اور انبیاء کرام نے کیسے

صاف طور پر اپنی پوزیشن اور منصب صاف صاف بیان فرمایا کہ معجزات دکھانا، ہمارے قبضہ، قدرت اور تصرف و اختیار میں ہرگز نہیں ہے کیونکہ معجزہ میں تصرف اور اختیار و قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے ہماری اس میں کوئی قدرت اور طاقت نہیں تو جب وہ یہ معجزے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب ایسے قطعی اور واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی انبیاء کرام کے لئے اختیارات و تصرفات کا عقیدہ رکھنے پر بلاشک و شبہ وہ شخص پورے دین حنیف کی تکذیب کرنے والا ہے۔

شاهد (۴) قد کانت لکم اسرة حنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برنوا منكم وما تعبدون من دون الله كافرينا بكم وبداء بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الا قول ابراهيم لا به لا استغفرون لك وما املك لك من الله من شئ، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك العشير (پ: ۲۸، س: الممتحنة، آیت: ۴)

ترجمہ: تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے جب انھوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور ہیر ہمیشہ کو یہاں تک کہ تم کو یقین لاؤ اللہ اکیلے پر مگر ایک کہتا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لئے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا۔

﴿ فوائد آیت ﴾

فائدہ (۱) حضرت ابراہیمؑ چاہتے تھے کہ میرے باپ کو ایمان نصیب ہو جائے لیکن بوجہ دلی چاہت و تبلیغ کے اپنے باپ کو ایمان کی دولت نصیب نہیں کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہؑ جیسے جلیل القدر نبیؑ بھی اختیارات کلیہ کے مالک ہرگز نہیں تھے۔

فائدہ (۲) حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ کی بخشش کی دعا کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض دعائیں اپنے مقربین کی بھی قبول نہیں فرماتے، مشرکین میں یہ بات جو مشہور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کسی بات کو سوڑتا نہیں یہ آیت اس قول شرکانہ کو بھی مردود ٹھراتی ہے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

وما املك لك من الله من شيء (یعنی میں اختیار نہیں رکھتا میرے نفع کا اللہ کی طرف سے) والا جملہ نص صریح ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو اپنے باپ کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ اس کو ایمان نصیب کر کے جہنم سے بچالیں۔ تو جب حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہؑ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اپنے باپ کے بارے میں یہ اختیارات حاصل نہیں تو اور کسی کو کیسے اور کہاں سے اور کب یہ اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟

شاهد (۵) قل من رب السموات والارض قل الله قل انا اتخذتم

من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا (الرعد، ۱۶)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: آپ (ان سے) پوچھئے آسمانوں اور

زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہیے اللہ، آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سوا اپنے

مددگار بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے (بھی) کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی

ضرر کے۔

﴿ فوائد ﴾

- فائدہ (۱) من شو نہ اپنے عموم کے اعتبار سے انبیاء و اولیاء سب کو شامل ہے۔
 فائدہ (۲) لا یملکون میں نفی اختیار کی عام ہے خواہ ذاتی ہو یا عطائی۔
 فائدہ (۳) نفعاً ولا ضرراً، دونوں لفظ نکرہ ہیں اور سیاق نفی میں ہیں۔

﴿ طرز استدلال ﴾

یہ آیت بھی اپنے اس مدلول پر واضح طور پر دال ہے کہ مشرکین جن ہستیوں کو مانوج
 الاسباب امور میں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ تو اپنے جان کے بھی نفع
 نقصان کا ذرہ بھرا اختیار نہیں رکھتیں۔ جب اپنے لئے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتیں تو ان
 مشرکین کی کیسے حاجت روائی کر سکتی ہیں؟

تفسیر: علامہ دریا آبادی فرماتے ہیں، آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار
 کون ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ (پھر) کہیے تو کیا تم نے (پھر بھی) اس کے سوا (اور
 کارساز) قرار دے لئے ہیں جو اپنی ہی ذات کے لئے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے
 (چہ جائیکہ اپنے پرستاروں کی من سنا سکیں یا ان کی کچھ مدد کر سکیں) مطلب یہ ہوا کہ ان
 مشرکین عرب سے بھی اگر یہ سوال کر دیجئے کہ اس سارے نظام کائنات کا خالق و موجد
 حافظ و متقی، مدبر، حاکم کون ہے تو یہ باوجود اپنے شرک کے اس کے قائل نکلیں گے کہ وہ تو
 ایک ہی خدائے قادر و توانا ہے جسے عرب کی بولی میں اللہ کہتے ہیں، پس اس پر ان کی گریخت
 کیجئے اور ان سے یہ کہیے اس صحیح بنیادی عقیدہ کے باوجود پھر یہ تم پر کیا شامت سوار ہے کہ تم
 تعدد الہ کی لعنت میں گرفتار ہو اور چھوٹے چھوٹے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کے چکر میں
 پھنسے ہوئے ہو؟ جب ایک خدا کو مان لیا تو پھر اب دوسرے بیچاروں کے پاس کسی قسم کا
 اختیار و تصرف سرے سے باقی ہی کہاں رہ جاتا ہے؟ (تفسیر ماجدی: ص ۵۱۵)

شاهد (۶) قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف
الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الي ربهم
الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب
ربك كان محذورا (پ: ۵۵، س: بنی اسرائیل، آیت: ۵۶)

ترجمہ غلام رسول سعیدی بریلوی: آپ کہیے کہ تم انکو پکارو جو تمہارے زعم میں
اللہ کے سوا (عبادت کے مستحق) ہیں سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے
مالک ہیں اور نہ اس کو بد لٹنے کے (مالک ہیں) جن لوگوں کی یہ (شرکین)
عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش
کرتے ہیں اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے
رہتے ہیں بیشک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔

فائدہ: کن دونه اور اولئك سے مراد اس مقام پر انبیاء، اولیاء اور نیک جنات وغیرہ
ذوالعقول مخلوق ہے۔

﴿تصریحات اکابرین﴾

(۱) حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں: قال ابن عباس فی عزیز
والسیح وامه --- والمعنی ادعوهم فلا یستطیعون ان یکشفوا عنکم
الضر من مرض او فقر او عذاب ولا ام یحولوہ من واحد الی واحد اخر
اریدلوہ (بحر: ج: ۲، ص: ۵۱)

(۲) امام قرطبی فرماتے ہیں: ای ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم
انهم الهة وقال الحسن یعنی الملا نکه وعیسی وعزیرا (قرطبی: ج: ۱۰،
ص: ۲۷۹)

(۳) علامہ آلوسی فرماتے ہیں: ای اولئک الذین ای المعبودون یطلبون
 هو اقرب منهم الوسيلة الی اللہ تعالیٰ بطا عتہ فکیف بال بعد الخ (روح المعانی: ج ۵، ص ۹۳)

(۴) امام نسفی فرماتے ہیں، وہم الملائکة او عیسیٰ و عزیز الخ
 (مدارک: ج ۲، ص ۲۳۵)

(۵) علامہ ابو بکر الجزائری خطیب مسجد نبوی فرماتے ہیں، ینخر اللہ تعالیٰ بان
 اولئک الذین یعدونہم من الجن او الملائکة او الانبیاء او الصالحین ہم
 انفسہم یدعون ربہم ویتوسلون للحصول رضاہ بشتی انواع الطاعة
 والقربات فالذی یعد لا یعد والذی یتقرب الی اللہ بالطاعة لا یتقرب الیہ
 انما یتقرب من هو یتقرب الیہ الخ (ایسر التفسیر: ص ۶۰۹، ج ۱)

(۶) سلطان العلماء غزالدین سلمی فرماتے ہیں، او عزیز و عیسیٰ و امہ و ہم
 المعنیون بقولہ ادعوا الذین (تفسیر القرآن: ص ۲۹۵) کذا فی الماوردی
 ص: ۲۹۱، ج: ۳۔ التفسیر المنیر: ص: ۱۱۷، ج: ۸، تفسیر جامع البیان: ص: ۳۹۸،
 ج: ۳، تفسیر الطبری: ص: ۷۲، ج: ۸، جز: ۱۵، مظہری: ص: ۳۵۰، ج: ۵ وغیرہ
 ذالک

فائدہ: اس آیت میں مشرکین جن متربان الہی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر اپنی
 مشکلات و حاجات میں پکارتے ہیں ان کی پانچ حالتیں ذکر کی گئی ہیں۔
 (۱) ان کا پہلا حال یہ بیان ہوا ہے کہ وہ بستیوں خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء، لگی ہوئی
 تکلیف کو دور نہیں کر سکتیں اور آنے والی تکلیف کو روک نہیں سکتیں یا شدت تکلیف کو نشت
 سے بدل نہیں سکتیں۔

(۲) جن بستیوں کو مشرکین مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ تو خود

حاجات و مشکلات میں پھنس کر مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے رہے۔

(۳) مشرکین جن کے بارے میں عقیدہ رکھ کر پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے خلیے و خلیے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ ذلنہی ، اللہ ہماری ستارہیں اور ان کی موڑتا نہیں ، وہ ہستیاں تو خود اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قرب کی متلاشی ہیں۔

(۴) مشرکین جن ہستیوں کو مشکل کشا ، حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ہستیاں تو اپنے ہر معاملہ میں اور ہر کام میں مشکل کشائی کے لئے رحمت الہی کی امیدیں لگانے والی ہیں۔

(۵) مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا مشکل کشا ، حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہیں وہ ہستیاں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ترساں دلرزاں ہیں۔

نوٹ: اس آیت سے طرز استدلال واضح ہے لکھنے کی ضرورت نہیں۔

شاهد (۷) واتخذوا من دونہ الہة لا یخلقون شیئا وہم یخلقون
ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیوة
ولا نشورا (پ: ۱۸، س: الفرقان ، آیت: ۳)

ترجمہ: شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود قرار دے لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ اپنے لئے کسی ضرر اور نفع کے مالک ہیں اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے۔

﴿الحاصل﴾

یہاں پر مشرکین کے مزعومہ معبودوں کے متعلق تین امور ذکر کیے گئے ہیں۔

(۱) وہ خود مخلوق ہیں کسی چیز کے خالق نہیں۔

(۲) وہ اپنی جانوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔

(۳) وہ موت و حیات اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مالک و منتظر نہیں۔

بچے خلاصہ بچے تینوں امور کی دلالت ہمارے دعا پر صریح ہے کہ مشرکین جن بتوں پر توجہ و حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں خواہ وہ ہستیاں انبیاء کرام کی بتوں یا اولیاء و پیغمبروں کی ان کو مشکل کشائی حاجت روائی اور فریادری کے اختیارات ہرگز حاصل نہیں ہیں۔

شاهد (۸) و یعدون من دون اللہ ما لا ینفعہم ولا یضرہم و کان

الکافر علی ربہ ظہیرا (پ: ۱۹، س: الفرقان، آیت: ۵۵)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور وہ پوجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کو جو نہ

فائدہ پہنچا سکتے ہیں انھیں اور نہ نقصان اور کافرا اپنے رب کے مقابلے میں

(ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے)

پیر کرم شاہ کی ترجمہ میں دھاندلی: پیر صاحب نے اپنے بریلوی بھائیوں کو خوش کرنے

کے لئے اسی مقام پر قرآن پاک کے لفظی ترجمہ میں لفظ "بتوں" کا اپنی طرف سے تاثر کر

دیا ہے، آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ بت ہو۔ بہر حال قرآن پاک کے

لفظی ترجمہ میں مسلکی تعصب کی خاطر اپنی طرف سے زیادتی کر کے آیت کا ترجمہ لکھا ہے:

پیر صاحب کی شان کے مناسب نہیں تھا۔

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے

ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافرا اپنے

رب کی مخالفت کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔

تاریخین! شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی کے ترجمہ کو دیکھ کر پیر کرم شاہ کی کرم فرمائی

ملاحظہ فرمائیں۔

شاهد (۹) قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله (پ: ۹،
س: الاعراف، آیت: ۱۸۸)

ترجمہ: آپ فرمادیتے تھے کہ میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں
نہ کسی ضرر کا مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔

شاهد (۱۰) قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل
امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا
يستقدمون (پ: ۱۱، س: یونس، آیت: ۳۹)

ترجمہ: آپ فرمادیتے تھے کہ میں تو اپنے لئے بھی کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں
رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہاں ہر قوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وہ
مقررہ وقت آجاتا ہے تو اس وقت سے نہ گھڑی بھر پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ
اس وقت سے آگے بڑھ سکتے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

یہ دونوں آیتیں اس بات پر قطعی دلیل ہیں کہ ہر قسم کے تصرفات مافوق الاسباب اللہ
تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ سید الاولین والآخرین رحمت عالمیاں محبوب کبریاء علی نبینہم کو بھی
اپنی ذات مبارکہ کے نفع و نقصان کے اختیارات حاصل نہیں ہیں اور جب آپ ﷺ کو یہ
اختیارات حاصل نہیں ہیں تو اور کسی کو کیسے اور کہاں سے اور کب حاصل ہو سکتے ہیں؟

﴿ اعتراف سعیدی ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں ”خاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب کا نازل
کرنا اور دوستوں کے لئے مدد و ظاہر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے اور اللہ
تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لئے ایک وقت معین کر دیا ہے اور اس وقت کا

تعمین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آجائے گا تو وہ وعدہ لا محالہ پورا ہوگا
(تبیان القرآن، ص ۳۷۳، ج ۵)

﴿الحاصل﴾

شیخ سعیدی صاحب نے اپنی اس عبارت میں واضح طور پر اعتراف فرمایا ہے کہ
دشمنوں پر عذاب نازل کرنا اور انہوں کے لئے مدد ظاہر کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور
اختیار میں ہے۔ کاش علمائے بریلویہ کو سعیدی صاحب کا یہ لفظ "صرف" سمجھ آجائے تو سب
جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔

شاهد (۱۱) قل انی لا املك لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی

من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا (الجن، آیت: ۲۱)

ترجمہ: تو کہہ میرے اختیار میں نہیں تہارا اور نہ راہ پر لانا تو کہہ مجھ کو نہ بچاؤ گا
اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے ہوا کہیں پناہ لینے کی جگہ۔

﴿طرز استدلال﴾

یہ آیت بھی اس بات کی دلیل قلعی ہے کہ تمام تصرفات و اختیارات اللہ تعالیٰ کے
ساتھ مخصوص ہیں۔ امام الانبیاء والمرسلین سرورِ دو جہاں اور خاندانہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح
اپنی ذات اقدس کے نفع و نقصان کے اختیارات حاصل نہیں اسی طرح اپنی امت کے بھی نفع
و نقصان اور ہدایت و ضلالت کے اختیارات ہرگز حاصل نہیں ہیں اور جب سیدنا ولین
والآخریں افضل المخلوق علی الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہیں تو اور
کسی کو کیسے؟ کہاں سے؟ اور کس طرح؟ حاصل ہو سکتے ہیں۔

﴿تصریحات مفسرین﴾

(۱) علامہ سید محمود آلوسی اور علامہ نسفی فرماتے ہیں، یعنی لا استطیع ان اضرکم اور انفعکم لان الضر والنافع هو الله (مدارک: ص ۲۲۹، ج: ۳، روح المعانی: ص ۹۳، ج: ۲۹)

ترجمہ: یعنی میں تمہیں نقصان اور نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس لئے کہ نقصان اور نفع دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(۲) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں، انی لا املك لكم ضرا في دينكم و لا دنياکم ولا رشدا و رشدکم لان الذى يملك ذلك الذى له ملك كل شيء (تفسیر ابن جریر: ص ۱۲۰، ج: ۲)

ترجمہ: بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لئے نقصان دینی کا اور نہ نقصان دنیوی کا اور نہ بھلائی کا کہ بھلائی پہنچاؤں تم کو اس لئے کہ جو ذات اختیار رکھتی ان چیزوں کا وہ صرف وہی ذات ہے جس کے اختیار میں ہے ہر چیز یعنی اللہ تعالیٰ۔

(۳) مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں، ای انما انا بشر مثلکم یوحی الی و عبد من عباد الله لیس الی من الامر شیء فی ہدایتکم و لا فی غوابتکم بل المرجع فی ذالک کلہ الی الله عزوجل (تفسیر ابن کثیر: ص ۳۳۲، ج: ۳)

ترجمہ: یعنی بے شک میں آدمی ہوں مثل تمہارے وحی کی جاتی ہے میری طرف اور میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں تمہاری ہدایت اور ضلالت کے معاملہ میں سے میری طرف سوچی ہوئی اور میرے حواس کی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔

فائدہ: آیت میں صنعت احتیاج یعنی ضرورت کے ساتھ نفعاً مقدر ہے اور ارشاد کے ساتھ غیباً مقدر ہے، دیکھیں شیخ زاوہ علی امینھاوی: ص: ۵۶۰، ج: ۳۔

﴿مفہوم آیت﴾ یعنی میرے اختیار میں نہیں کہ تم کو بھی راہ پر لے آؤں اور نہ آؤں کچھ نقصان پہنچا دوں سب نفع نقصان اور سود و زیار اسی اللہ وحدہ لا شریک کے بقدر قدرت میں ہے۔ تم کو نفع و نقصان پہنچانا تو کجا اپنا نفع و نقصان بھی میرے قبضے میں نہیں اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں تقصیر کروں تو کوئی بخشش نہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بچالے اور کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر بھاگ کر پناہ حاصل کر سکوں۔

﴿الحاصل﴾

مندرجہ بالا عبارات سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔

(۱) قرآن و سنت کی روشنی میں اکابرین اہل سنت و الجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو خدائی اختیارات ہرگز حاصل نہیں ہیں۔

(۲) آپ ﷺ سے ان اختیارات کی نفی کرنا آپ ﷺ کے منصب شان کے ہرگز منافی نہیں ہے۔

(۳) اگر اھوذ باللہ ثم اھوذ باللہ آپ ﷺ سے ان اختیارات کی نفی کرنا ہے اولیٰ یا گستاخی ہونا تو اللہ رب العزت جس نے آپ ﷺ کو تمام کائنات سے بلند مقام عطا فرمایا ہے آپ کو اپنی ذات سے ان اختیارات کی نفی کا اعلان کرنے کا کبھی حکم نہ دیتا اگر آپ ﷺ سے خدائی اختیارات کی نفی آپ ﷺ کی شان گھٹانے والی بات ہوتی تو اکابرین امت بھی بھی ان اختیارات کی نفی پر تصریحات نہ فرماتے۔

(۴) تمام مخلوق سے اور آپ ﷺ سے خدائی اختیارات کی نفی کرنا آپ ﷺ کے ساتھ حقیقی محبت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ آپ ﷺ کے مقصد بعثت اور مشن رسالت کے ساتھ

وفا داری ہے اور آپ ﷺ کے لئے خدائی اختیارات اور الٰہی قدرتمیں حاصل ہونے کا نظریہ رکھنا آپ ﷺ کے مشن سے خدائی اور بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ نظر فرمائے اور آپ ﷺ کی حقیقی محبت اور نمائندگی پر استقامت نصیب فرمائے (آمین)

شاهد (۱۲) انک لا تہتدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء

وہو اعلم بالمہتدین (پ: ۲۰، س: القصص، آیت: ۵۲)

ترجمہ آیت از پیر کرم شاہ بریلوی: بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: بے شک آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

﴿طرز استدلال﴾

اس آیت سے ہمارا استدلال دو وجہ پر مبنی ہے۔

(وجہ اول) انک لا تہتدی من احببت کے الفاظ اپنے اس مدلول میں نہیں صریح ہیں کہ کسی آدمی کو ہدایت دینے کے اختیارات آپ ﷺ کو حاصل نہیں ہیں۔

(وجہ دوم) یہ آیت اپنے اس مدلول میں صریح الدلالت ہے کہ آپ ﷺ کو خدائی اختیارات والہی قدرتمیں ہرگز حاصل نہیں تھیں۔ اگر آپ ﷺ کو یہ اختیارات و قدرتمیں حاصل ہوتیں تو اپنے مہربان چچا کو جس نے زندگی بھر آپ کی پوری ہمدردی اور خدمت کی، ایمان و ہدایت نصیب کر دیتے۔

یہ آیت جناب ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی ہے

تصریحات اکابر

(۱) احمد بیٹا سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو اس کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے آپ نے اس کے پاس ابو جہل، عبد اللہ ابن ابی اسید ابن المغیرہ کو پایا، آپ نے فرمایا: اے چچا لا الہ الا اللہ کہیے، میں اس کلمہ کی جہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا، تو ابو جہل اور عبد اللہ بن اسید نے کہا کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ رسول اللہ ﷺ ان پر مسلسل کلمہ تو حید پیش کرتے رہے، اور دونوں اپنی بات دہراتے رہے حتیٰ کہ ابوطالب نے آخر میں یہ کہا کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کرو یا ہم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تمہارے لئے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کیا جائے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ اتَّوَبَهُ

آیت: ۱۰۳

اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے لئے یہی آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ ﷺ سے فرمایا کہ: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحَبَّ وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (صحیح بخاری: رقم الحدیث: ۴۷۷۲، ۱۳۶۰، صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۲۳، سنن نسائی: رقم الحدیث: ۴۰۲۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۰۷۳)

(۲) علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی (الجامع الاحکام، ج: ۱۳، ص: ۲۶۶)

(۳) زجاج نے کہا، کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل

ہوئی (تفسیر کبیر: ج ۹، ص ۵)

(۴) علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی نے بھی اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی (زاد المسیر: ص ۲۳۱، ج ۲)

(۵) علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۵۴۷ھ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے (البحر المحیط: ج ۸، ص ۳۱۵)

(۶) علامہ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۴۷۷ھ فرماتے ہیں، جب ابوطالب کی موت کا وقت آیا رسول اللہ ﷺ نے اس کو ایمان اور اسلام میں دخول کی دعوت دی لیکن تقدیر غالب آگئی اور وہ اپنے کفر پر مستر رہا (ابن کثیر: ج ۳، ص ۴۳۲)

(۷) اسی طرح بریلوی صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان اور بریلوی پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے۔

﴿ایک اہم فائدہ﴾

هو اعلم بالہتدین سے اشارہ کر دیا کہ استعداد و قابلیت و صلاحیت قلب کا جاننے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کا دل ہدایت قبول کرنے کے لائق ہے اور کس کے دل میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ دلوں کے حالات کو جاننے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بریلوی مسلک کے ترجمان شیخ غلام رسول سعیدی بھی اس مقام پر یہ حقیقت ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم انیب ہے اس کو ظلم ہے کہ کس کا دل ہدایت قبول کرنے کے قابل اور کس کے دل پر مہر لگی ہے لہذا کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینی اس کے برخلاف آپ ﷺ عالم انیب نہیں ہیں، آپ ﷺ ہر ایک کو وعظ اور تبلیغ کریں گے خواہ اس کے دل پر مہر لگی ہو یا نہ ہو۔ (تبیان القرآن، ص ۸۳۳، ج ۸) انفسل ما شہدت یہ الانعاء

﴿آیت مذکورہ پر بریلوی مجادلین کا اعتراض اور اس کا جواب﴾

جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے تو بریلوی مجادلین فوراً اس کے مقابلے میں دوسرے آیت پڑھ دیتے ہیں، انک لتهدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ راہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ حالانکہ مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہدایت کے معنی ہیں، اراء الطریق، راہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا اور ایصال الی المطلوب، یعنی مقصود تک پہنچانا یا ہدایت نصیب کر دینا تو انک لتهدی۔۔ الخ والی آیت میں ہدایت سے مراد راہنمائی کرنا نہیں یا راستہ دکھانا نہیں بلکہ ہدایت نصیب کر دینا اور ہدایت پانہ دینا ہے اور انک لتهدی۔۔ الخ والی آیت میں ہدایت نصیب کر دینا نہیں بلکہ راہنمائی کرنا اور راستہ دکھلانا ہے۔ اس لئے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ چنانچہ شیخ غلام رسول سعیدی اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بظاہر ان دونوں آیتوں (انک لا تہدی۔۔ الخ اور انک لتهدی۔۔ الخ) میں تعارض ہے اس کے سبب ذیل جوابات ہیں: آپ اراء الطریق کرتے ہیں (راستہ دکھاتے ہیں) اور ایصال الی المطلوب اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی وہ مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا میں مومن بنا دیتا ہے اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ (تبیان القرآن: ص ۸۲۳، ج ۸)

شاهد (۱۳) ان تحریر علی ہذا فان اللہ لا یهدی من یشئ

وما لہم من نصیرین (پ: ۱۳، س: النحل، آیت: ۳۷)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی: اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں (تو من لیس کہ) بے شک اللہ اسکو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے۔

شیخ غلام رسول سعیدی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کا دینے کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا منصب اللہ کا پیغام پہنچانا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، سو آپ نے اللہ کے پیغام کو احسن اور کامل طریقہ سے پہنچا دیا، اب اگر آپ کی پیہم تبلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں ایمان کو پیدا کر دینا اور کفر کو ایمان سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں ہے یہ صرف اللہ عزوجل کا کام ہے اور اس کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان کو اختیار نہیں کریں گے اور کفر پر اصرار کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کفر اور گمراہی کو مقدر کر دیا اور اللہ کے نکلھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا (تبیان القرآن: ص ۳۱۵، ج: ۶)

شیخ غلام رسول نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ کفر کو ایمان سے بدلنا اور گمراہی کو ہدایت سے بدلنا یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں۔ غالی صاحبان سے ہماری گزارش ہے کہ شیخ سعیدی صاحب کی مذکورہ عبارت کو بار بار پڑھیں اور ایک دوسرے کو تکرار کرائیں شاید کہ تمہارے دل میں اتر جائے شیخ سعیدی کی بات۔

شاهد (۱۳) وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین (ب: ۱۳، س:

یوسف، آیت: ۱۰۳)

ترجمہ: اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگر چہ تو کتنا ہی چاہے۔

﴿شان نزول﴾

امام عبدالرحمن بن علی محمد ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ فرماتے ہیں: قال ابن الانباری ان قریشا والیہود سألت رسول اللہ ﷺ عن قصة یوسف و اخوته ، فشرحها شرحا شاقیا ، وهو یؤمل ان یكون ذاك سببا لاسلامهم ، فخالقو ظنه ، فحزن رسول اللہ ﷺ ، فعزاء الله تعالیٰ بیئذہ الا یت

(زاد المسیر: ص ۳۷۶، ج ۲) یعنی ابن الانباری فرماتے ہیں کہ قریش اور یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پوچھا، حضرت نے ﷺ سے بہت تفصیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا آپ ﷺ کو امید تھی کہ سورۃ یوسف سن کر یہ لوگ ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے آپ ﷺ کی امید کے برخلاف ایمان قبول نہ کیا اس پر آپ ﷺ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا غم دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

شاهد (۱۵) لیس، عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء (پ: ۳،

س: البقرہ، آیت: ۲۷۲)

ترجمہ: تیرا زمین میں ان کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لادے جس کو چاہے۔

شاهد (۱۶) قلعلك با جمع نفسك الا يكونوا مسلمين (پ: ۱۹، س:

الشعراء، آیت: ۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ صاحب بریلوی: شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو

اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لارہے (غیاء القرآن: ص ۳۸۳، ج ۳)

شاہ (۱۷) قلعلك با جمع نفسك على انا وهم ان لم يؤمنوا بيثذا

الحديث اسفا (پ: ۱۵، س: الكيف، آیت: ۶)

ترجمہ: سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائے تو غم سے

اپنی جان دے دیں گے۔

شاهد (۱۸) فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب

نفسك عليهم حسرت ان الله عليم بما يصنعون (پ: ۲۲، س:

فاطر، آیت: ۸)

ترجمہ: سو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا

ہے تو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

مذکورہ صدر تمام آیات بیانات اپنے اس مدلول پر بالکل صریح ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو خدائی اختیارات اور الٰہی قدرتیں برگز حاصل نہیں تھیں اور آپ ﷺ کا منصب اور مقام رسالت و نبوت کا ہے۔ دلوں پر قبضہ و اختیار صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہی کا خاصہ ہے جس کے لئے چاہے ہدایت اور ایمان نصیب کرنے کا فیصلہ کرے اور جس کے لئے چاہے مگر اور کھٹنے کا فیصلہ کرے، لا یسئل عما یفعل۔

شاهد (۱۹) ومن یرد اللہ فتنہ فلن تملک له من اللہ شئاً اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لیم فی الدنیا عزی و لیم فی الآخرة عذاب عظیم (پ: ۶، س: النائدہ، آیت: ۳۱)

ترجمہ: ان پر کرم شادیر لہوئی: اور جس کو ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالے گا تو نہیں خلافت رکھتا تو اس کے لئے اللہ سے کسی چیز کی یہ وہی لوٹ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

فلن تملک له من اللہ شئاً کے الفاظ اس مبادل پر قطعی الدلالت ہیں کہ آپ ﷺ کو خدائی قدرتیں اور الٰہی اختیارات برگز حاصل نہیں تھے ایسے فرمایا کہ جس کو میں چاہتا چاہوں آپ اسے میری چیز سے چھڑانے کا ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اسی صاف اور صریح آیت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص انہیں انبیاء و مرسلین کے بارے میں خدائی

اختیارات اور الٰہی قدر میں تسلیم کرنے تو ایسے شخص کے کفر میں کیا توقف ہو سکتا ہے؟

﴿اعتراف سعیدی﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں،

یہودیوں کے ایمان نہ لانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قسلی دینا جس کو اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنا چاہے اس کا معنی ہے جس کو اللہ دنیا میں گمراہ اور رموا کرنا چاہے اور آخرت میں عذاب دینا چاہے تو اسے مخاطب تو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے عذاب کو اس شخص سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ نعم، نقصان، ہدایت، تناسل اللہ کے قبضے میں ہیں اس کے علاوہ ان چیزوں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، جیسا کہ ما قبل بیان ہو چکا ہے۔ (جہان القرآن: تحت آیت مذکورہ)

شیخ سعیدی صاحب کی عبارت اپنے مشنوں میں بالکل واضح ہے، کاش غلام بریلوی اسی رستہ پر چل پڑتے جو راستہ شیخ غلام رسول سعیدی اور پیر تفسیر المدینہ گوڑوی وغیرہ سمجھو دار لوگوں نے اختیار کیا ہے۔

شاهد (۲۰) لیس لک من الامرشى ، او يتوب علينا او يعذبنا
فانهم ظالمون والله ما فى السموات وما فى الارض يغفر لیس
یشاء، ويعذب من یشاء، والله غفور رحیم (پ: ۳، س: ۱۱ عسراں ،
آیت: ۱۳۹، ۱۴۰)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: آپ ان میں سے کسی چیز کے مانگ نہیں
اللہ (چاہے تو) ان (کافروں) کو قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے
کیونکہ سب شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کی عدت میں ہے جو وہ
آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمینوں میں ہے وہ جسے چاہے نہیں دیتا اور وہ

جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

﴿شان نزول﴾

اس آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے۔ جنگ احد میں جب آپ ﷺ کا دانت مبارک شہید کر دیا گیا اور سر مبارک زخمی کر دیا گیا تو آپ ﷺ اپنا خون مبارک چہرہ اقدس سے پونچھ رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے، کیف یفلح قوم شجوا نبہم و کسروا رباعیتہ وهو یدعوہم الی اللہ، کما فی المسلم یعنی وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی ﷺ کو زخمی کر دیا حالانکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ گویا آپ نے مشرکین کے ایمان سے مایوس ہو کر ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی اور بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے بعض مشرکین کی ہلاکت کے لئے چالیس دن تک دعا فرمائی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

﴿مختصر تشریح آیت﴾

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین کی عاقبت اور انجام کار کو میں ہی جانتا ہوں اور ان کے تمام امور اور معاملات صرف میرے ہی اختیار و تصرف میں ہیں اس لئے میری مرضی ہے کہ جس کو ایمان کی توفیق دے کر اس کی توبہ قبول کر لوں اور جس کو چاہوں عذاب دوں۔ آپ ﷺ کو نہ تو ان کے انجام کار کا علم ہے اور نہ ہی ان کے معاملات کے اختیارات آپ ﷺ کے سپرد ہیں اس لئے آپ ﷺ ان کے خلاف دعا نہ کریں۔

﴿طرز استدلال﴾

اس آیت سے استدلال دو وجہ پر مبنی ہے۔

(جہاد اول) : لیس لك من الامور شیء کے الفاظ انہیں قطعی ہیں اس لئے انہوں پر کہ

آپ ﷺ کو ذرہ بھر خدائی اختیار ہرگز حاصل نہیں جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے کسی کو ایمان کی توفیق دینا اور کسی کی توفیق ایمان سلب کرنا، کسی کو بخش دینا اور کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا وغیرہ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جو سناری کائنات کا مختار کل ہے۔

(وجہ دوم) لیس لك من الامر کے بعد والله ما في السموات، الاية ذکر کی ہے جو کہ آپ ﷺ سے نفی اختیارات کی تاکید مزید ہے۔ اور اس کی بحث ہم باقبل کر چکے ہیں، اللہ کا لام تخصیص کا اور اللہ کی طرف تقدیم کے لئے ہے اور ما اپنی عموم کے اعتبار سے ہر چیز کو شامل ہے پھر جملہ اسمیہ ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے وغیرہ من الفوائد۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ! آپ کو ذرہ بھر خدائی اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ مخلوق کی کوئی ہستی کسی طرح ذاتا یا عطاء ان اختیارات میں ہرگز شریک نہیں ہے۔

شاهد (۲۱) وان كان كبير عليك اعراضهم فان استطعت ان تبغى نفقا في الارض او سلما في السماء فانا نبيم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوّن من الجاهلین (پ: ۷، س: ۱) الا نعام، آیت: ۳۵)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: اور اگر ان لوگوں کی بے اعتنائی آپ پر دشوار ہے تو آپ اگر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیرھی تلاش کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس (انکا مطلوبہ) مجزہ لے آئیں (تو لے آئیں) اور اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر توجہ کر دیتا، (تو اے مخاطب!) تو ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جاتا۔

﴿شان نزول﴾

حضرت علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، بعض آثار میں ہے کہ حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قریش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور کہا اے محمد ﷺ ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کوئی نشانی لائیے جیسا کہ انبیاء سابقین نشانیاں لاتے تھے۔ پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلوبہ نشانیاں عطا فرمانے سے انکار فرمایا، تو انہوں نے نبی پاک ﷺ سے منہ پھیر لیا، نبی پاک ﷺ پر ان کا اعراض کرنا بہت دشوار ہوا، کیونکہ آپ ﷺ اپنی قوم کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے اور وہ جب بھی کسی نشانی کا مطالبہ کرتے تو ان کے ایمان لانے کی طمع میں آپ کی یہ شدید خواہش ہوتی کہ وہ نشانی (معجزہ) نازل کر دی جائے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(روح المعانی، جز: ۷، ص ۱۳۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

﴿طرز استدلال﴾

آیت مذکورہ صدر اس بات پر حجت قاطعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو فرمائی معجزات دکھانے کے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ معجزات وغیرہ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جب چاہے اپنی قدرت و اختیار سے اپنے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر کر دے اور جب وہ نہ چاہے تو کوئی بھی اس کے سامنے دم مارنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون۔

﴿تصریحات اکابر﴾

مفسر ابن جریر فرماتے ہیں، عن ابن عباس لنا تبیم بایة المضل مما اتبنا ہم فالعل (تفسیر ابن جریر: ص ۱۸۳، ج: ۷) یعنی اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو پس لے

آئے آپ ان کے پاس کوئی نشانی بہتر ان نشانیوں سے جو دی ہیں ہم نے ان کو پس کر لو
 علامہ سیوطی فرماتے ہیں: فَمَا نَبِيَهُمْ بآيَةِ مِمَّا اقْتَرَحُوا لِمَا لَعَلَّ الْمَعْنَى
 انك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم الله (مدارك تحت آیت مذکورہ و جلالین)
 یعنی پس لے آؤ آپ ان کے پاس وہ معجزہ جو طلب کرتے ہیں پس کر لو مطلب یہ ہے کہ
 بے شک آپ قدرت نہیں رکھتے اس بات کی یعنی معجزات کے لانے کی پس صبر فرماؤ یہاں
 تک کہ فیصلہ فرمادے اللہ تعالیٰ۔

علامہ ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں، والحاصل انك لا تقدر على اتیان اية
 فلا تتعب (تفسیر مظہری: ص ۲۶۱، ج ۳) یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بے شک آپ نہیں
 قدرت رکھتے معجزہ کے لانے کی پس مت تھکان میں ڈالو اپنے آپ کو۔

مفسر بیضاوی فرماتے ہیں، والمقصود بيان حوصه البالغ على اسلام
 قومه وانه لو قدر ان ياتيهم بآية من تحت الارض او من فوق السماء لاتي
 بها رجاء ايما نهم (بيضاوي: ص ۲۵۹، ج ۱) یعنی اور مقصود بیان کرنا انتہائی ترس
 حضور ﷺ اپنی قوم کے اسلام پر اور یہ کہ حضور ﷺ کو قدرت ہوتی معجزہ لانے کی زمین کے
 نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے البتہ آپ ﷺ ضرور لے آتے اس معجزہ کو ان کے ایمان کی
 امید کی وجہ سے۔

شاهد (۲۲) قل انى على بينة من ربي وكذبتكم به ما عندى ما
 تستعجلون به ان الحكم الا لله بقص الحق وهو خير الفاصلين
 قل لو ان عندى ما تستعجلون به لقضى الامر بيني و بينكم
 والله اعلم بالظلمين (س: الا نعام، پ: ۵، ركوع ۷، ۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ فرمائیے بے شک میں قائم ہوں ایک روٹن
 دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور جھٹلا دیا تم نے اسے نہیں ہے میرے پاس

جس کی تم جلدی بچار ہے ہو نہیں ہے حکم (کسی کا) سوائے اللہ کے وہی بتاتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، آپ فرمائیے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو (کبھی کا) فیصلہ ہو گیا ہوتا اس بات کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔

﴿شان نزول﴾

امام ابن جوزی لکھتے ہیں، ابو صالح حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نضر بن الحارث اور یاقی قریش نے نبی پاک ﷺ سے استہزاء کہا اے (سیدنا) محمد (ﷺ) ہمارے پاس وہ عذاب لے کر آئیں جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں، اور نضر نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے اللہ! جو یہ کہتے ہیں اگر وہ حق ہے تو، تو ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جس چیز کو تم عجلت سے طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، نیز فرمایا آپ کہیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم بہ عجلت طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان (کبھی کا) فیصلہ ہو چکا ہوتا (زاد المسیر ج: ۳- ص ۵۱)

﴿طرز استدلال﴾

اس آیت سے ہمارا استدلال تین وجہ پر مبنی ہے۔
(وجہ اول) قل ما عندی، یعنی نہیں ہے میرے اختیار و تصرف میں وہ چیز جس کی تم جلدی بچار ہے ہو۔ قل ما عندی کے یہ الفاظ نص صریح ہیں آپ ﷺ سے خدائی اختیارات کی نشانی میں جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔

(وجہ دوم) قل لو ان عندی، یعنی اگر وہ چیز میرے اختیار و تصرف میں ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ تو یہ الفاظ بھی

نص قطعی ہیں اپنے مدلول پر کہ آپ ﷺ کو مطلوبہ چیز (عذاب وغیرہ) کے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ گویا کہ قل لو ان عندی، کو ما عندی کے لئے بطور تاکید کے لایا گیا ہے۔

(وجہ سوم) ان الحکم الا للہ، یہ جملہ ما عندی اور لو ان عندی کے درمیان میں ذکر کر کے گویا کہ آپ ﷺ سے نفی اختیارات کی علت کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب نازل کرنا یا دوسرے خدائی اختیارات مجھے حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تمام اختیارات و تصرفات اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مخلوق کی کسی ہستی میں نہیں پائے جاسکتے۔

﴿اعتراف سعیدی﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اس عذاب کو نازل کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو عذاب کو نازل فرمائے گا اور اگر وہ اپنی کسی حکمت کی بناء پر عذاب کو نہ نازل کرنا چاہے تو نہیں نازل فرمائے گا، مجھے اس عذاب کے نازل کرنے یا اس کو مقدم اور مؤخر کرنے پر قدرت نہیں ہے اور اگر بالفرض یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے مطالبہ پر عذاب کو لا چکا ہوتا (تبیان القرآن، ص ۴۹۵، ج ۳)

﴿الحاصل﴾

سعیدی صاحب نے تو فیصلہ ہی کر دیا اور صاف صاف اقرار فرما دیا کہ عذاب نازل کرنا یا عذاب کو مقدم مؤخر کرنا آپ ﷺ کی قدرت و اختیار میں نہیں تھا۔ بلکہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ سعیدی صاحب کے سینے کو انوار توحید سے روشن کر دے اور پوری طرح قبول توحید کے لئے ان کے دل کو متوجہ کر دے۔ (آمین)

شاهد (۲۳) وَالْقَوْمِ بِاللّٰهِ جِهْدًا اِيْمَانًا نَّهْمُ لَنْ جَانْتَهُمْ اِيَةً لِيُؤْمِنُوْنَ
بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرْكُمْ اِنَّمَا اِذَا جَا نْت
لَا يُؤْمِنُوْنَ (پ: ۷، س: الا نعام، آیت: ۱۱۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے کہ
اگر آگئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، آپ
فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور (اے مسلمانو!) تمہیں کیا
خبر کہ جب یہ نشانی آجائے گی تو (تب بھی) یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿طرز استدلال﴾

یہ آیت بھی اپنے مدلول پر صریح ہے کہ آپ ﷺ کو دوسرے خدائی اختیارات کی طرح
معجزہ دکھلانے کی قدرت اور طاقت بھی عطا نہیں کی گئی کہ جب چاہیں اور جو معجزہ چاہیں
ظاہر فرمادیں بلکہ معجزہ ظاہر کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب چاہے ظاہر
فرمائے اور جب نہ چاہے تو کسی کا بس اس کے سامنے نہیں چل سکتا۔

سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا عِنْدِيْ لَكَيْفَ اَحْبَبْتُمْ
الْبِهَاءَ اَوْ اَتَيْتُمْ بِهَا اَوْ الْمَعْنٰى هُوَ الْقَادِرُ عَلَيْهَا لَا اَنَا حَتّٰى اَتَيْتُمْ بِهَا (روح
المعانی: ص ۲۵۳، ج ۷)

صاحب روح المعانی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انما کلمہ صبر کا ہے مطلب یہ ہے کہ
معجزات دکھانا میری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار
اور قدرت ہے۔ وہ چاہے تو ظاہر کر دے اور چاہے تو نہ کرے۔

شاهد (۲۴) اَلْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اَلَا نْتَ تَنْقُضُ مِنَ لّٰهِ

النَّارِ (س: الزمر، رکوع: ۶)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو دوزخ سے چھڑا لیں گے؟ (تبیان القرآن، ج: ۱۰، ص: ۱۹۷)

﴿طرز استدلال﴾

یہ آیت بھی اس بات پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو بایں عزیز و شانِ خدائی اختیارات ہرگز حاصل نہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو آپ اس کو خدا کی پکڑ سے ہرگز چھڑا نہیں سکتے جیسا کہ افانٹ نقص من فی النار، کی نص صریح سے ظاہر ہے۔

﴿مقام عبرت﴾

تاریخین ان آیات بینات کو بھی دیکھیں اور حکیم امت بریلویہ مفتی احمد یار گجرالی کی جرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں۔

خدا جس کو پکڑے چھڑا لیں محمد ﷺ
محمد ﷺ جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا

(شان صیب الرحمن، ص: ۷۸)

شاهد (۲۵) واذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقائى نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى انى اخاف ان عصبت ربهى عذاب يوم عظيم (ب: ۱۱، ص: ۲۰۳، ر: ۲)

ترجمہ از سید کرم علی بریلوی: اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں (تو) کہنے لگتے ہیں وہ جو تو قہ نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کہ لے آئیے (دوسرا)

قرآن اس (قرآن) کے علاوہ یا ردوبدل کر دیجئے اس میں فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ ردوبدل کروں اس میں اپنی مرضی سے میں نہیں پیروی کرتا (کسی چیز کی) بجز اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، بڑے دن کے عذاب سے۔

﴿طرز استدلال﴾

اس آیت سے استدلال دو وجہ پر مبنی ہے۔

(وجہ اول) مشرکین نے مطالبہ میں دو چیزیں ذکر کیں یا تو اس پورے قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی قرآن میں تبدیلی کر کے آیات تو حید وغیرہ نکال دیں۔ قل ما بکون لی کے الفاظ سے مشرکین کے مطالبہ اور ان کے اس نظریہ کا رد ہے کہ آنحضرت ﷺ قرآن بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، جواب میں پہلی چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ وہ خود بخود سمجھ میں آجائے گی اور دوسری چیز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ ارشاد فرمائیں کہ مجھے قرآن بدلنے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب قرآن کا کچھ حصہ بدلنے کا اختیار نہیں تو پورے قرآن بدلنے کا اختیار کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ بہر حال قل ما بکون لی کے الفاظ مبارک سے بالکل ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو قرآن کے کسی حصہ کو اپنی طرف سے بدلنے کا قطعاً کوئی اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ بی شمار آیات میں آپ ﷺ کو قرآن پاک کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

(وجہ دوم) ان اتبع الا ما یوحی --- ان عصبت، الایة کے الفاظ اس بات کی قطعی اور صریح دلیل ہیں کہ آنحضرت ﷺ احکام الہی کے مکلف اور پابند ہیں اور جو کسی کے احکام کا مکلف اور پابند ہو وہ مختار کل قطعاً نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح آپ ﷺ کے لئے خدائی اختیارات مانتا اللہ تعالیٰ کی تو حید سے بغاوت ہے اسی

طرح آپ ﷺ کے منصب رسالت میں بھی بدترین بے ادبی اور گستاخی ہے اور آپ ﷺ کی عبدیت و رسالت کا صریح انکار ہے۔

شاهد (۲۹) وَلَا تَقُولن لشيء انى فاعل ذالك غذا الا ان يشاء الله

(س: الكهف، پ: ۱۵، آیت: ۲۳)

ترجمہ پیر کرم علی بریلوی: ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کر نیوالا ہوں کل مگر (یہ کہ ساتھ یہ بھی کہو) اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

یہ آیت بھی توحیدنی التصرف پر قطعی اور صریح دلالت کرتی ہے۔ اس آیت سے ہمارا استدلال دو وجہ پر مبنی ہے۔

(وجہ اول): اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر پابندی لگا دی ہے کہ آئندہ جس کام کا بھی ارادہ ہو تو ہرگز نہ یوں نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا بلکہ یوں کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام کروں گا۔ جو مختار کل ہو وہ کسی کام میں کسی کی چاہت کا ہرگز محتاج نہیں ہوتا اور جو ہر کام میں کسی کی چاہت و مشیت کا محتاج ہو وہ مختار کل ہرگز نہیں ہو سکتا۔

(وجہ دوم): آپ ﷺ نے مشرکین سے وعدہ فرمایا کہ ان سوالوں کا جواب کل دوں گا لیکن ان شاء اللہ کہنا بھول گئے اور ۵ روز تک وحی بند رہی اور آپ ﷺ ہر روز فرماتے کہ کل بتاؤں گا لیکن پھر وحی نہ آئی تو اس سے یہ بھی بات بھی قطعی طور پر معلوم ہو گئی کہ قرآن عظیم جو آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے اس کا نزول بھی آپ ﷺ کی قدرت و اختیار میں ہرگز نہیں تھا کہ جب چاہیں نازل فرمائیں۔ جب قرآن عظیم جیسے معجزہ کا نزول بھی آپ ﷺ کے اختیار و قدرت میں نہیں تو اور کسی معجزہ و نفاہر کرنے کا اختیار یا دوسرے خدائی اختیارات والہی قدرت میں آپ ﷺ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟

﴿ سعیدی صاحب کا اعتراف حق ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں: کفار مکہ نے النضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی المعیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ان کے سامنے (سیدنا) محمد (ﷺ) کا ذکر کرو اور ان کے سامنے آپ کے دعویٰ کو بیان کرو وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کو انبیاء کے متعلق ایسی معلومات ہیں جو ہم کو نہیں ہیں۔ تب علماء یہود نے کہا تم ان سے تین باتوں کے متعلق سوال کرو اگر انہوں ان کا جواب دے دیا تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں اور اگر وہ ان کے متعلق نہیں بتا سکے تو پھر وہ مجھوٹے شخص ہیں، پھر تم ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ تم ان سے ان نو جوانوں کے متعلق پوچھو جو پہلے زمانے میں نکلے تھے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا بہت تعجب خیز واقعہ ہے، اور ان سے اس شخص کے متعلق پوچھو جس نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کا سفر کیا تھا، اس کی کیا خبر ہے، اور ان سے روح کے متعلق سوال کرو اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے نبی پاک (ﷺ) سے یہ سوالات کیے۔ آپ (ﷺ) کو یہ اعتماد تھا کہ آپ کے پاس وحی آجائے گی تو آپ ان کو گل بتا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں گل تمہارے سوالات کا جواب دے دوں گا۔ لیکن آپ (ﷺ) انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ رسول اللہ (ﷺ) پندرہ دن تک انتظار فرماتے رہے اور وحی نہیں آئی اور نہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے، اور اہل مکہ نے آپ (ﷺ) کے متعلق بری باتیں کہنا شروع کر دیں اور رسول اللہ (ﷺ) ان کی باتیں سن سن کر غمگین ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نو جوانوں (اصحاب کہف) اور اس شخص کے متعلق قرآن مجید کی آیات نازل کیں جس نے زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کیا تھا (ذوالقرنین) اور روح کے متعلق اس سے متصل پہلی سورت (نبی اسرائیل) میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمادیں تھیں۔ (تبیان القرآن)

﴿اعتراف سعیدی کے چند قابل غور امور﴾

(۱) آنحضرت ﷺ قرآن سے پہلے قرآن پاک نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ حکیم امت بریلویہ مفتی احمد یار گجراتی و دیگر علمائے بریلویہ کا عقیدہ باطلہ ہے۔

(۲) آنحضرت ﷺ غیب دان یا عالم جمیع ماکان و مایکون نہیں تھے ورنہ اصحاب کہف، ذوالقرنین وغیرہ کا حال آپ ﷺ کو معلوم ہوتا اور آپ ﷺ فوراً بتا دیتے، ۱۵ روز تک پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی نیز جو بھول جائے وہ غیب دان اور عالم جمیع ماکان و مایکون نہیں ہوتا۔

(۳) آپ ﷺ ہر زمان و ہر مکان میں حاضر ناظر نہیں تھے اگر آپ ﷺ ذوالقرنین اور اصحاب کہف وغیرہ کے ساتھ حاضر ناظر ہوتے تو آپ ﷺ کو مشاہدہ کی وجہ سے سب کچھ معلوم ہوتا۔ ۱۵ دن وحی کے انتظار میں غمگین رہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔

(۴) اس سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوگئی کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی کے انباء غیب کی کسی بات پر اطلاع نہ دے تو اس وقت تک آپ ﷺ نہ تو اس چیز کو لوح محفوظ کا براہ راست مطالعہ کر کے معلوم فرما سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ﷺ لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہوتے پھر بھی آپ ﷺ کو ۱۵ دن تک غمگین رہنے اور وحی کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی۔ فوراً لوح محفوظ سے دیکھ کر بتلا دیتے ہمارے اس عنوان کی بہت سی آیات باقی ہیں لیکن طوالت سے بچتے ہوئے انہی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ غیب کے لئے تو ایک آیت بھی کافی ہے اور ضدی آدمی کے لئے دفتر کے دفتر بھی نا کافی ہیں۔ اب ہم اپنی اس بحث کے خاتمہ کے طور پر غیر اللہ کو بخیر رکھ ماننے کی چند خرابیاں اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ ہر خرابی ایک مستقل عنوان ہوگی۔ طلباء کرام خود اس عنوان کے مطابق آیات جمع کر لیں۔

﴿حضور اکرم ﷺ کو مختار کل ماننے کی خرابیاں﴾

خرابی نمبر (۱) مختار کل سفارشی نہیں ہو سکتا، جو خود مختار ہو وہ کسی کے آگے رو رو کر سفارشیں نہیں کیا کرتا۔ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے لیکن امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے بارے میں تمام امت کا اجماع کہ آپ ﷺ قیامت کے دن عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شفاعت کی اجازت طلب فرما کر امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ جو شخص حضرت نبی کریم ﷺ کے لئے اختیارات کلیہ ذائما یا عطاء مانے وہ آپ ﷺ کی شفاعت کا منکر ہے۔

خرابی نمبر (۲) مختار کل کسی کے امر و نہی کا پابند نہیں ہوتا اور اسے کوئی کسی کام سے روک نہیں سکتا حالانکہ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص اس پر موجود ہیں کہ آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے تمام مخلوق سے زیادہ پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے خلاف کرنے کا یا جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کے کرنے کا قطعاً اختیار نہیں رکھتے۔ تو جو شخص امام الانبیاء ﷺ کے لئے اختیارات کلیہ کا عقیدہ رکھے تو وہ آدمی ان تمام آیات قرآنیہ کا منکر ہے جن میں آپ ﷺ کو اوامر و نواہی کا مکلف بتایا گیا ہے۔

خرابی نمبر (۳) مختار کل کسی کا محکوم نہیں ہوتا اور کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا حالانکہ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص اس پر موجود ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ سمیت پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محکوم اور اس کے سامنے مجبور ہے۔ جو شخص مخلوق کی کسی ہستی کو مختار کل سمجھتا ہے تو وہ تمام ان نصوص قطعہ کا منکر ہے جو جمیع خلق کی محکومیت پر دلالت کرتی ہیں۔

خرابی نمبر (۴) مختار کل کبھی معنوم اور کسی سے خائف نہیں ہوتا حالانکہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص موجود ہیں کہ انبیاء کرام حتیٰ کہ امام الانبیاء ﷺ کو بھی غم و حزن اور خوف طبعی عارض ہوا تو جو شخص امام الانبیاء ﷺ کو بے اختیار یا دیگر انبیاء کرام کے لئے اختیارات کلیہ کا عقیدہ

رکھتا ہے وہ قرآن پاک کی ان تمام آیات مبارکہ کا اور احادیث مبارکہ کے اس ذخیرہ کا منکر ہے جس میں انبیاء کرام کی طرف حزن و ملال کی نسبت کی گئی ہے۔

خرابی نمبر (۵) جو مختار کل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ احتیاجی و اختیار دو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جب کہ قرآن پاک کی بے شمار نصوص موجود ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام سمیت تمام مخلوقات اپنے وجود اور بقاء، فنا، مبداء، معاد جملہ حاجات ہر حرکت اور سکون میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تو جو شخص مخلوق کی کسی ہستی کو مختار کل مانتا ہے تو قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی ان بے شمار نصوص کا منکر ہے کہ جن میں تمام مخلوق کی احتیاجی کو بیان کیا گیا ہے۔

خرابی نمبر (۶) مختار کل سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا جبکہ قرآن ہست کی بے شمار نصوص موجود ہیں کہ تمام انبیاء کرام سمیت تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مخلوق میں سے باز پرس نہیں کر سکتا، لا یسئل عما یفعل وہم یسئلون، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جاسکتی اور انبیاء کرام کے بارے میں فلنسنلن الذین ارسل الینم ولنسنلن المرسلین، یعنی سو ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ اسی طرح کئی نصوص موجود ہیں تو جو شخص انبیاء کرام میں سے کسی کو مختار کل مانتا ہے تو وہ ان تمام نصوص کا منکر ہے جن میں انبیاء کرام اور امام الانبیاء علیہ السلام سے باز پرس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

خرابی نمبر (۷) مختار کل کسی سے معافیاں نہیں مانتا اور قرآن پاک کی بے شمار نصوص اس پر موجود ہیں کہ انبیاء کرام اور خصوصاً امام الانبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے زاریاں کرتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے۔ تو جو شخص امام الانبیاء علیہ السلام کے لئے یا دیگر انبیاء کرام کے لئے مختار کل ہونے کا نظریہ رکھے وہ قرآن پاک کی ان تمام نصوص کا منکر

ہے جن میں انبیاء کرامؑ کی استغفار کا ذکر ہے۔

خرابی نمبر (۸) مختار کل اپنی حاجات میں کسی سے دعا نہیں کرتا بلکہ خود ہی اپنی حاجات پوری کر لیتا ہے اور مشکلات حل کر لیتا ہے حالانکہ قرآن پاک کی بے شمار نصوص موجود ہیں کہ حضرت آدمؑ سے لے کر امام الانبیاءؑ تک ہر پیغمبر اپنی حاجات و مشکلات میں روبرو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ تو جو شخص امام الانبیاءؑ کی دعا مانگا کسی اور نبی کے بارے میں مختار کل ہونے کا نظریہ رکھتا ہے وہ قرآن پاک کی ان تمام آیات کا منکر ہے جن میں انبیاء کرامؑ اور امام الانبیاءؑ کی دعا و پکار کا ذکر ہے۔

خرابی نمبر (۹) مختار کل کسی کا عبد نہیں ہو سکتا حالانکہ قرآن پاک کی بے شمار نصوص موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرامؑ اور خصوصاً امام الانبیاءؑ کا بڑا شرف و منصب انکی عبدیت کا ملہ ہے تو جو شخص امام الانبیاءؑ کی دعا مانگا کسی نبی کے بارے میں مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھے تو وہ تمام ان نصوص کا منکر ہے جن میں عبدیت انبیاء کرامؑ کا بیان ہے۔

خرابی نمبر (۱۰) مختار کل وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر ارادہ اور مرضی و مشیت پوری ہو جبکہ قرآن پاک کی بے شمار نصوص اس مسئلہ پر موجود ہیں کہ

انبیاء کرامؑ حتیٰ کہ امام الانبیاءؑ کی بھی مرضی اور مشیت بہت سے امور میں پوری نہیں ہو سکی حتیٰ کہ انبیاء کرامؑ اور امام الانبیاءؑ کی بعض دعائیں بھی پوری نہ ہو سکیں جیسے حضرت نوحؑ کی دعا بیٹے کے حق میں، حضرت ابراہیمؑ کی اپنے باپ کے حق میں، امام الانبیاءؑ کی اتحاد امت کے حق میں اور ابوطالب کے حق میں۔ تو جو شخص آپؑ کی دعا مانگا کسی اور کو مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھے تو وہ ان تمام نصوص قطعاً کا منکر ہے جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرضی و مشیت و ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کا پورا ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی عظمت والی مخلوق کو بھی لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غذا الا ان یشاء اللہ کے قانون کا پابند کر دیا گیا ہے۔

اسی طرح جو معنار کل ہوا اس پر عوارض بشریہ بیماری، بھوک، پیاس، نیند، اونگھ، زخمی ہونا، بے ہوشی، غشی طاری ہونا اور موت جو بجز خالص کا نام ہے نہیں آسکتیں۔ تو جو شخص امام الانبیاء ﷺ یا دیگر انبیاء، اولیاء کو معنار کل سمجھتا ہے تو وہ ان سینکڑوں نصوص قطعیہ کا منکر ہے جن میں انبیاء کرام کی بشریت مقدسہ اور عوارض بشری کا ذکر کیا گیا ہے۔

(تمت)

المقصد الثانی

﴿بحث دوم در مسئلہ علم غیب﴾

﴿تنقیح عقائد﴾

﴿عقیدہ علم غیب کا بریلوی عجائب گھر﴾

مجتہدین بریلویہ اپنے دیگر مخصوص عقائد کی طرح مسئلہ علم غیب میں بھی انتہائی سرگردان و پریشان نظر آتے ہیں۔ راقم الحروف نے مجتہدین بریلویہ کا عقیدہ علم غیب سمجھنے کے لئے بریلوی اعلیٰ حضرت سے لیکر زمانہ حال کے علمائے بریلویہ کا اکثر لٹریچر و مواد بتلتر عیس دیکھا ہے اور پھر کئی بریلوی مناظرین سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملا ہے لیکن مختلف قسم کی بولیاں سنائی دی ہیں اور ہر مجتہد کے پراگندہ اقوال اور متضادم نظریات سامنے آئے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم نے اس عنوان کو عقیدہ علم غیب کا بریلوی عجائب گھر کے نام سے معنون کیا ہے۔ اس مختصر میں ہم بریلوی مجتہدین کی چند عبارات بطور نمونہ کے ذکر کریں گے۔

﴿عبارات بریلویہ﴾

عبارت نمبر ۱: بریلوی مناظر اعظم مولوی محمد اچھروی صاحب لکھتے ہیں، از ابتدائے آفریش حضور نزلت پیغم کو تا قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی اور جنت اور دوزخ وغیرہم کا تمام علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور مخلوق کی عقلوں سے بالاتر ہے آپ نزلت پیغم کی شان نبوت کو حاصل ہے (مقیاس حشیت: ص ۲۹۱)

عبارت نمبر ۲: ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شیء کا علم یعنی علم کلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض

مغیبات سے ہے جس کے علم میں کلی علم غیب اس کے علم کا بعض حصہ ہے تو اس کے کل علم غیب کی انسان کو کیا طاقت ہے کہ سمجھ سکے؟ (مقیاس حقیقت: ص ۲۹۵)

عبارت نمبر ۳: جب عطا کنندہ نبی ﷺ کو اپنا کل غیب عطا کر کے سرائے تو اس کے انکار کرنے والے کو کیسے صحیح مومن سمجھا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عموم کا احصائی ﷺ کے واسطے کل شیء کو ہے جس کی تمام تخصیص نہیں کر سکتے (مقیاس حقیقت: ص ۳۱۷)

عبارت نمبر ۴: نبی ﷺ کو غیب کلی کا علم تھا (مقیاس حقیقت: ص ۳۳۲)

عبارت نمبر ۵: بریلوی حکیم الامت لکھتے ہیں، اس آیت اور تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا (جاء الحق: ص ۵۹)

عبارت نمبر (۶) اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدائے قدوس کا خاص علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور ﷺ کو عطا فرمایا گیا۔ اب کیا شیء ہے جو علم مصطفیٰ ﷺ سے باقی رہ گئی؟ (جاء الحق: ص ۶۰)

عبارت نمبر (۷) ماکان وما یكون تو صرف بیان کے لئے ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی (جاء الحق: ص ۶۱)

عبارت نمبر (۸) تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاویں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ ﷺ سے پوشیدہ نہیں کہ عبد اللہ کے والد حدیفہ کو بتایا۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا کہاں مرے گا کس حال میں مرے گا، کافر یا مومن؟ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ بھی میرے حضور ﷺ پر مخفی نہیں۔ غرضیکہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ ﷺ (جاء الحق: ص ۷۲)

عبارت نمبر (۹) تو معلوم ہوا کہ ماکان وما یكون کا علم حضور ﷺ کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ ہے۔ (جاء الحق: ص ۷۷)

عبارت نمبر (۱۰) معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے مگر مغیبات کا مطلق

علم تفصیلی بھٹائے الہی ضرور تمام انبیاء کرام کے لئے ثابت ہے انبیاء سے اس کی نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے (جاء الحق: ص ۸۵)

عبارت نمبر (۱۱) بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مگر مغیبات کا مطلق علم تفصیلی بھٹائے الہی ضرور تمام انبیاء کرام کے لئے ثابت ہے، انبیاء سے اس کی نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے (احکام شریعت: حصہ سوم: ص ۲۵۵)

عبارت نمبر (۱۲) بے شک حضرت عزت عزت عظمیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السموات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ماکان و مایکون انہیں بتایا، اشیائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا، علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، بس جو پتہ گرنا ہے زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ نہیں پڑا ہے۔ سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، والحمد للہ حمداً کثیراً بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ کا پورا علم نہیں ﷺ بلکہ علم حضور ﷺ سے ایک چھوٹا حصہ ہے ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار ہزار سجد و بیکنار، سمندر لہرار ہے ہیں (انباء المصطفیٰ ﷺ: ص ۳۳)

عبارت نمبر (۱۳): بریلوی اعلیٰ حضرت ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں، "رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھالی ہے تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو اور حضور کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے انہوں نے سچ فرمایا اپنے مرتبے کو اظہار کیا ان کے بعد حضرت شیخ بہاؤ السلت والدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے اور وہ

علم ما كان وما يكون والله لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم
(احول کافی: ص ۳۸۸، ج ۱)

ترجمہ: بے شک ائمہ علیہم السلام جانتے ہیں علم ان چیزوں کا جو ہو چکی ہیں اور
جو آئیں گی اور بے شک ان پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔

بہارت نمبر (۲): قال ابو عبد الله لو كنت بين موسى والخضر عليهما
السلام لا خبرتهما اني اعلم منهما ولا نأتیما بما ليس في ايدیهما لان
موسی والخضر علیہما السلام اعطیا علم ما کان ولم یعطیا علم ما یكون
وما هو کائن حتی تقوم الساعة وقد وراثنا من رسول الله ﷺ وراثه
(احول کافی مع شرح: ص ۳۸۸، ج ۱)

ترجمہ: ابو عبد اللہ نے فرمایا اگر میں موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے پاس ہوتا تو
ان کو خبریں دیتا انکی چیزوں کی جو ان کے پاس نہیں تھیں، میں ان دونوں سے
زیادہ علم رکھنے والا ہوں اس لئے کہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کو صرف ان
چیزوں کو علم عطا کیا گیا تھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت
تک ہونے والا ہے اس کا علم ان کو نہیں دے گیا تھا، لیکن ہم اس کو رسول
خدا ﷺ کی طرف سے وراثہ حاصل کر چکے ہیں۔

بہارت نمبر (۳): قال ابو عبد الله اني لا اعلم ما في السموات وما في
الارض واعلم ما في الجنة واعلم ما في النار واعلم ما كان وما يكون
(احول کافی مع شرح: ص ۳۸۸، ج ۱)

ترجمہ: ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں
ہے اور جو کچھ جنت اور جہنم میں ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو گا ان
سب کو میں جانتا ہوں۔

عبارت نمبر (۳) نیز لکھتے ہیں، قال ابو عبد الله ان الامام اذا شاء ان يعلم
اعلم (اصول کافی: ص ۳۸۲، ج: ۱)

ترجمہ: ابی عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جب ہی کسی چیز کا علم حاصل
کرنا چاہے تو اس کو جان لیتا ہے۔

عبارت نمبر (۵): نیز لکھتے ہیں، ان الا نمة عليهم السلام يعلسون مني
يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم (اصول کافی: ص ۳۸۳، ج: ۱)
ترجمہ: امام اپنے مرنے کا وقت جانتے ہیں اور نہیں مرتے مگر اپنے اختیار اور
مرضی سے۔

عبارت نمبر (۶) نیز لکھتے ہیں، ان عندنا الجفر وما يد ريبهم ما الجفر قال
وعاء من ادم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني
اسرائيل ثم قال ان عندنا علم ما كان وعلم ما هو كان الى ان تقوم
الساعة (اصول کافی مع شرح: ص ۳۳۵، ج: ۱)

ترجمہ: اور ہمارے پاس جفر ہے ان کو کیا خبر کہ جفر کیا ہے میں نے کہا کہ کیا
ہے۔ وہ جفر فرمایا تمہیں ہے پتھر کے کا۔ اس میں تمام انبیاء اور اولیاء اور بنی
اسرائیل کے تمام گزشتہ علماء کے علوم موجود ہیں۔ پھر فرمایا ہمارے پاس علم ہے
ان واقعات کا جو ہو چکے ہیں اور ان کو جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔

عبارت نمبر (۷): نیز لکھتے ہیں، ان رسول الله ﷺ لما اسرى به لم يبسط
حتى اعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون (اصول کافی مع
شرح: ص ۳۶۸، ج: ۱)

ترجمہ: بے شک جب رسول اللہ ﷺ کو شب معراج میں سیر کرائی گئی تو آپ کو
زمین پر اترنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یكون کا علم عطا فرما دیا۔

عبارت نمبر (۸): حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ”شعبی“ شیعہ عقیدہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ومن ذالک ان الامام یعلم کل شیء ما کان وما یكون من امر الدنیا والدنیا حتی عدد الحصا وقطر الامطار وورق الاشجار (غنیة الطالبین: ص: ۹۸، ج: ۱)

ترجمہ: شیعہ عقائد سے یہ بھی ہے کہ امام دینی اور دنیوی واقعات جو ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں ان کی ہر چیز کو جانتے ہیں تاکہ کنکریاں اور بارش کی بوندیں اور درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔

عبارت نمبر (۹) امام قرآن شریف کا ماہر اور ماکان وما یكون علوم اولین و آخرین جاننے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے علم غیب کا واقف ہوتا ہے۔ (مذہب شیعہ: ص: ۱۳۶)

عبارت نمبر (۱۰) یہ صرف خاصہ محمد و آل محمد ہے کہ تمام عالمین کی ہر لمحہ آوازوں کو سن رہے ہیں اور ہر آواز کو علیحدہ علیحدہ شناخت بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں (جلاء العیون: ص: ۶۹)

عبارت نمبر (۱۱) اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو جو خلقت محمد سے پہلے تھا اور جو خلقت محمد کے بعد تھا قیام قیامت اور بعد قیامت ہو گا وہ سب علم دے دیا۔ (جلاء العیون: ص: ۷۳)

عبارت نمبر (۱۲) اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو علم غیب عطا فرمایا ہے (ص: ۷۳)

عبارت نمبر (۱۳) اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الغیب اور آسمانوں اور زمینوں کے علوم کی چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ (ص: ۷۵)

﴿عقیدہ اسلامیہ در بارہ علم غیب﴾

تسمیہ: اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے کرامت کو اور بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین

سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تمام مخلوقات سے زیادہ شرف و فضیلت عطا فرمائی ہے اسی طرح تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ علوم سے بھی نوازا ہے اور ان کی شان نبوت کے مناسب حسب مراتب و درجات اخبار غیب اور انباء غیب کے جتنے علوم مرحمت فرمائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی کو حاصل نہیں ہیں۔

رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزم خیال میں نہ دوکان آئینہ ساز میں

(حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی جھلکیاں دیکھنی ہوں تو بندہ کی تصنیف

”ذکر الحیب“ میں ملاحظہ فرمائیں جو عنقریب میسر ہو سکے گی)

عقیدہ: یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین سے ہے کہ علیم بکل شیء، عالم الغیب، علیم بذات الصدور ہونا، علم جمیع ماکان و مایکون کائنات ارضی سماوی کا علم محیط تمام احوال خلق کا علم محیط اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہے اور مخلوقات کی کوئی ہستی، پیر، نقیر، ولی، امام، اور نبی مکرم کسی طرح ذاتی یا عطائی طور پر اللہ تعالیٰ کے ان خواص علیہ میں ہرگز شریک نہیں ہے۔

حکم: خواص علیہ باری تعالیٰ یعنی علم کے وہ درجات جو شرعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جو شخص ان میں سے کسی خاصہ میں مخلوق کی کسی ہستی، پیر، نقیر، امام، ولی، نبی، مرسل، فرشتہ مقرب کو کسی طرح ذاتی یا عطائی طور پر شریک ٹھہرائے وہ شخص شرک کا مرتکب ہے۔

﴿تعریف علم غیب﴾

علامہ عبدالعزیز فرہاوری فرماتے ہیں، والنحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالی وقد نطق القرآن بنفی علمہ عن سواہ تعالیٰ فمن ادعی انه یعلمہ کثیراً ومن صدق المدعی کثیراً واما ما

علم بحاسته او ضرورة او دليل قلیس بغیب ولا کفر فی دعواه ولا فی تشدیفه علی الجزم فی الیقینی والظن فی الشکی عند المحققین وبهذا التحقیق اندفع الاشکال فی الامور التي بزعم انبیا من الغیب ولیست منه لکونها مدركة بالسمع او البصر او الدلیل فاحدها اخبار الانبیا ؑ لانها مستفادة من الوحی ومن خلق العلم الضروری فیهم او من انکشاف الکوائن علی حواسیهم (البراس علی شرح العقائد: ص: ۵۷۴)

ترجمہ: اور تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو ہمارے حواس اور علم بدیہی اور نظری سے غائب ہو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے حواس سے علم غیب کی نفی کی ہے، پس جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ علم غیب رکھتا ہے تو وہ شخص کافر ہے اور جو ایسے شخص کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ٹھہرے گا باقی جو علم حواس خسہ میں سے کسی راہ سے آئے یا بدایتہ حاصل ہو یا کسی دلیل سے ملے وہ علم غیب شمار نہیں ہوگا۔ محققین کے نزدیک ایسے علم کا دعویٰ کفر ہوگا نہ ایسے دعویٰ کی تصدیق کرنا کفر ہوگا۔ اس تحقیق سے ان امور سے متعلق اشکال رفع ہو گیا کہ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ علم غیب میں سے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ علم غیب میں سے نہیں۔ کیونکہ یہ سمع و بصر یا دلیل سے حاصل ہوتے ہیں۔ انہی امور میں سے اخبار انبیا بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو خبریں وحی سے ملتی ہیں یا ان میں علم ضروری پیدا کر دیا جاتا ہے یا ان کے حواس پر حقائق کا کائنات منکشف ہوتے ہیں۔

ماخذ نمبر ۲: علامہ علی قاری اور علامہ آفتاب زانی فرماتے ہیں: وبالجملة العلم بالغیب امر تشریہ لا یسئل الہ للعقاد الا ما علاہ منه او البتہ بطریق السعجرة او الکواہن او ارشاد الی الاستدلال بالامارات فیما یشکل فیہ

ذالك - الخ (شرح فقہ اكبر: ص ۱۵۵، شرح لشرح العقائد: ص: ۵۷۳)
 ترجمہ: حاصل یہ ہے کہ علم غیب ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ منفرد ہیں۔
 بندوں کے لئے اس کی طرف کوئی سبیل نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے یا
 معجزہ یا کرامت کے طور پر الہام کرنے سے یا ان چیزوں میں علامات سے
 استدلال کی طرف راہنمائی کر کے جن میں ایسا ممکن ہے۔
 خلاصہ: ان تعریفات کے مطابق علم غیب وہ ہے جو حواس ظاہری، علم ضروری اور علم استدلالی
 وغیرہ عادی وسائل و اسباب کے بغیر حاصل ہو۔

بعض الفاظ کی تشریح اور فوائد

(۱) حواس: حواس حس کی جمع ہے عربی میں حس کے معنی ماتمس بہ کے ہیں یعنی وہ چیز جس
 کے ذریعے کسی دوسری چیز کو محسوس کیا جائے۔

حواس کی دو قسمیں ہیں (۱) حواس ظاہرہ (۲) حواس باطنہ (عند الفلاسفہ)

حواس ظاہرہ: حواس ظاہرہ پانچ ہیں:

(۱) باصرہ (۲) سامعہ (۳) شامہ (۴) ذائقہ (۵) لامرہ

حواس باطنہ: حواس باطنہ بھی پانچ بتائے جاتے ہیں (۱) حس مشترک (۲) خیال

(۳) متصرفہ (۴) دہرہ (۵) حافظہ منطقی ان حواس عشرہ کو مشاہدات سے بھی تعبیر کرنے

ہیں۔

حواس عشرہ کے معانی:

حواس ظاہرہ مثلاً باصرہ دیکھنے کی قوت، سامعہ، سننے کی قوت، شامہ: سونگھنے کی قوت،

ذائقہ: چکھنے کی قوت، لامرہ: چھوٹنے کی قوت۔ منطقی ان کو حسیات سے تعبیر کرتے ہیں۔

حواس باطنہ کے معانی:

مثلاً حس مشترک: صورتوں کا ادراک کرنے والی قوت، خیال: ادراک کردہ صورتوں کا خزانہ، متصرف: مذکورہ خزانہ میں تصرف کرنے والی قوت، واہمہ: شخصی معانی کا ادراک کرنے والی قوت، حافظہ: قوت و ہمہ کے مد رکات کا خزانہ۔ منطقی حشرات ان پانچ حواس باطنہ کو وجدانیات سے تعبیر کرتے ہیں۔

علم ضروری: علم ضروری وہی ہے جس کو منطقی اپنی اصطلاح میں تصدیق بدیہی کہتے ہیں۔ مگر علمائے اصولیین نے اسے علم ضروری کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یعنی وہ چیز جو بدون غور و فکر کے معلوم ہو جائے وہ علم ضروری ہے اکثر علماء کے نزدیک اس کی سات قسمیں ہیں۔

بدیہات، حسیات، وجدانیات، فطریات، حدسیات، مجربات، متواترات
بدیہات: بدیہات کا مطلب بالکل واضح ہے اس کو کبھی کبھی اولیات سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔

حسیات: حس اس ملکہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ عقل فوراً کسی چیز کا احساس کر لیتی ہے جیسے کسی کی ٹہنی یا خوشی کا احساس۔

وجدانیات: وجدان کبھی حس ہی کا ہم معنی لفظ ہے یہی وجہ ہے کہ حسیات اور وجدانیات کو کبھی کبھی مشاہدات سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔

فطریات: وہ چیزیں جن کے یقین کرنے کے لئے کسی دوسرے واسطے کی ضرورت ہو مثلاً چار جفت ہے۔

حدسیات: حدس اس ملکہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ آدمی فوراً کسی چیز کو ثابت کرتا ہے۔ اسی کو حدیث میں فراست سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اتقوا غراسة المؤمنین موہن کی فراست

سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

علم استدلالی: علم استدلالی وہی ہے جس کو منطقی تصدیق نظری کہتے ہیں، علمائے اصول نے اس کا نام علم استدلالی رکھ دیا ہے جیسے قواعد نجوم، اشکال رمل، اصول طب، علم حساب، برقی ایجادات، ڈاکٹری آلات وغیرہ سے کسی شے کو معلوم کرنا۔

فائدہ نمبر ۱: علم غیب کی مذکورہ بالا تعریف سے انباء غیب اور اخبار غیب جن کا سرچشمہ وحی الہی ہے خارج ہو گئیں۔

فائدہ نمبر ۲: اجتہاد، قیاس، تعبیر روایا، غیلہ، قیافہ، خرس وغیرہ امور جو علم استدلالی کے کوششے ہیں وہ بھی علم غیب کی تعریف سے خارج ہو گئے۔

فائدہ نمبر ۳: اولیائے کرام جو بعض اوقات بطور کرامت غیب کی خبر بتائیں وہ بھی علم غیب کی تعریف سے خارج ہو گئیں کیونکہ ان کی بنیاد بھی الہام وغیرہ پر ہوتی ہے۔

فائدہ نمبر ۴: ماہرین موسمیات و حساب دانوں کی اخبار بھی علم غیب کی تعریف سے خارج ہو گئے کیونکہ ان کا انحصار دلائل ہندسہ پر ہوتا ہے جیسے یہ مہینہ اتنے دنوں کا ہو گا فلاں دن سورج یا چاند گرہن ہو گا اور فلاں دن بارش ہو گی اتنے سینکڑ زلزلے رہے گا وغیرہ۔ نجومی اور رمل کرنے والوں کی اخبار بھی علم غیب کی تعریف سے خارج ہو گئیں کیونکہ یہ دونوں علم استدلالی ہیں۔

فائدہ نمبر ۵: اسی طرح موجودہ ڈاکٹری آلات، برقی ایجادات، سائنسی تجربات کے ذریعے سے معلوم ہونے والی اخبار بھی علم غیب کی تعریف سے خارج ہو گئیں مثلاً ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، وائرلس، راڈار، کمپیوٹر، کیلکولیٹر کی خبر یا ڈاکٹری آلات مثلاً ایکس رے، سکرین، تھرمامیٹر، اسٹیتھو سکوپ، بی پی اپریٹس، مائیکروسکوپ یا ای سی جی وغیرہ آلات و اوزار کے ذریعے بچہ، بچی، گرمی، سردی، بیماری، تندرستی یا دیگر اندرونی آلات معلوم کر لینا بھی علم غیب کی تعریف سے خارج ہو گیا۔

﴿ایک لطیف نکتہ﴾

حضرات صحابہ کرامؓ سے لے کر آج تک علمائے اسلام کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ غیب کا معنی ہے ما غاب عن العباد، یعنی غیب کہتے ہی اس کو ہیں جو تمام بندوں سے غیب ہو۔
ماخذ نمبر (۱): علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، عن اناس من اصحاب النبی ﷺ

اما الغیب فما غیب عن العباد (تفسیر ابن کثیر: ص: ۴۱، ج: ۱)

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کے متعدد صحابہ کرامؓ سے مروی ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں

سے غائب ہو۔

ماخذ نمبر (۲): عالم الغیب ای ما غاب عن العباد۔

(تنویر المقیاس: ج: ۲، ص: ۱۹۲)

ماخذ نمبر (۳): امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، استعمل فی کل غیب عن

الحواس۔۔۔۔۔ يقال للشيء غيب و غائب باعتبار الناس لا

بالله تعالى فإنه لا يغيب عنه شيء (المفردات از راغب)

ترجمہ: غیب کا لفظ ہر اس چیز کے لئے آتا ہے جو حواس سے غائب ہو کسی چیز کو

غیب یا غائب بندوں کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ الخ۔

ماخذ نمبر (۴): علامہ نسفی فرماتے ہیں، لله غيب السموات والارض ای

يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد و خفي عليهم علمه (مدارك: ج: ۲،

ص: ۲۲۷)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کا غیب اس کا مطلب یہ ہے

کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بندوں سے غائب ہے اور ان سے چھپا ہوا

ہے اس کا علم اللہ ہی سے مختص ہے۔

ماخذ نمبر (۵): علامہ قطیب شربیٰ فرماتے ہیں، واللہ لا لغيرہ غیب السموات والارض وهو ما غاب عن العباد بان لم یکن محسوسا ولم یدل علیہ محسوس (تفسیر السراج المنیر: ص: ۲۵۰، ج: ۲)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اور کسی کے پاس نہیں اور غیب سے مراد وہ ہے جو بندوں سے پوشیدہ ہو وہ کسی طرح حواس میں نہ آئے اور نہ اس پر کوئی محسوس چیز دلالت کرے۔

ماخذ نمبر (۶): شارح بخاری علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، ای انہ تعالیٰ یعلم ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والاجال والاحوال (ارشاد الساری شرح بخاری: ص: ۲۹۵، ج: ۱۰)

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز بندوں سے غائب ہو اعمال کے ثواب و عقاب اور اوقات و احوال کہ ایسا ہونا کب ہوگا اور اس کے حالات کیا ہونگے؟

﴿ خلاصہ عبارات ﴾

عبارات مذکورہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ علم غیب کہتے ہی ماغاب عن العباد کو ہیں یعنی جو چیز بندوں سے غائب ہو۔ فلہذا جو شخص انبیائے کرام یا دوسرے کسی عبد کے لئے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی عبدیت انبیاء کا منکر ہے اور ان تمام نصوص قطعہ جو عبدیت انبیاء کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کا منکر ہونے کے ساتھ مکہ شہادت جس میں عبد و رسول کی شہادت موجود ہے کا بھی منکر ہوگا کیونکہ جو علم غیب ہے وہ بندوں سے غیب ہے اور جو بندوں کا علم ہے وہ علم غیب نہیں اور بندے کے لئے علم غیب کا دعویٰ بندے کی عبدیت کا انکار ہوگا۔

﴿ خواص علمیہ باری تعالیٰ کے چند عنوان ﴾

﴿ عنوان اول ﴾

عالم الغیب ہونا و علم الغیب جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے۔ مخلوق کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل، کسی طرح ذاتی طور پر یا عطائی طور پر عالم الغیب نہیں ہے۔ اس مختصر میں چند وہ آیات ذکر کی جاتی ہیں کہ جن میں صفت مذکورہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص بتلایا گیا ہے۔ زیادہ تر ہم مقام استدلال پر ہی اکتفاء کریں گے اور پارہ ہورت اور آیت نمبر ذکر کریں گے۔ اہل ذوق حضرات قرآن پاک میں اور تفاسیر معتبرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ تمام انبیاء و رسول کا اجماعی عقیدہ ﴾

شاهد (۱) انک انت علام الغیوب (پ: ۷، س: المائدہ، آیت: ۱۰۹)
ترجمہ غلام رسول سعیدی بریلوی: بے شک تو ہی تمام نبیوں کا جاننے والا ہے۔ (تبیان)

شاهد (۲) قل ان ربی یغذف بالحق علام الغیوب (پ: ۲۲، س: سباء، آیت: ۳۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: فرمائیے بے شک میرا رب باطل پر حق سے ضرب لگاتا ہے وہ سب نبیوں کا جاننے والا ہے۔

شاهد (۳) الہ یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب (پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۷۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے

ان کے راز کو اور ان کی سرگوشی کو اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے
غیبوں کو۔

شاهد (۳) ویقولون لو لا انزل علیہ ایة من ربه فقل انما الغیب لله
فانتظروا انی معکم من المنتظرین (پ: ۱۱، س: یونس، آیت: ۲۰)
ترجمہ از پیر کرم بریلوی: اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی کوئی آیت ان کے
رب کی طرف سے؟ سو آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ کے لئے ہے پس انتظار
کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ (ضیاء القرآن)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: اور کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی
طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ کہیے کہ غیب تو صرف اللہ ہی
کے لئے ہے سو تم بھی انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

فائدہ: انما کلمہ حصر ہے، الغیب میں لام استغرائی ہے، لفظ اللہ میں لام تخصیص کا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔ مخلوق کا کوئی فرد کسی طرح بھی خاص
باری میں ہرگز شریک نہیں ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) امام نسفی ^{رحمۃ اللہ علیہ} فرماتے ہیں: فقل انما الغیب لله ای هو المختص به العلم
الغیب فهو العالم بالصارف عن انزال الایات المقترحة لا غیر (تفسیر
مدارک: ص ۳۶۷)

(۲) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں: یقول تعالیٰ ذکرہ ویقول حولہ
المشركون هلا انزل علی محمد ایة من ربه ----- قال الله له
فقل یا محمد! انما الغیب لله ای لا یعلم احد بفعل ذالك الا هو لانه لا یعلم

الغیب (وہو السز الخفی من الأمور) (تفسیر طبری: ج: ۱۱، ص: ۱۷۷)
 (۳) مفسر مراغی فرماتے ہیں: قل انما الغیب لله ای ان ما اقترحتہم
 وزعمتم انه من لوازم النبوة وعلقتہم ایمانکم بنزولہ من الغیب الذی لا یعلمہ
 الا الله ولا علم لی بہ فان کان قدر انزال اية علیہا فهو یعلم وقتہا وینزل
 فیہ ولا اعلم الا ما اوحی الی (تفسیر مراغی: ص: ۸۶، جز: ۱۱)

(۳) مفسر خازن فرماتے ہیں: انما الغیب لله یعنی ان الذی سالتہم وہو
 من الغیب وانما الغیب لله لا یعلمہ احد ذالک الا هو والمعنی لا یعلم احد
 منی نزول الاية الا هو (تفسیر خازن: ص: ۲۸۶، ج: ۲)

(۵) مفسر بیضاوی فرماتے ہیں: انما الغیب لله ای هو المختص بعلمہ
 (بیضاوی: ص: ۳۳۳، ج: ۱)

(۶) مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں: واللام للاختصاص العلمی دون التکوینی
 فان الغیب والشیادۃ فی ذالک الاختصاص بیان والمعنی ان ما اقترحتہم
 وزعمتم انه من لوازم النبوت وعلقتہم ایمانکم بنزولہ عن الغیوب المختصۃ
 بالله تعالی لا وقوف لی علیہ (تفسیر ابوالسعود: ص: ۱۳۳، جز: ثالث)

(۷) واغظ مسجد نبوی و مفسرہ میں فرماتے ہیں: ای ان امر الایة ما ہی منی نأتی
 من الغیب والغیب لله وحده فلا انا ولا انتم تعلمون اذا فانتظروا انا معکم
 من المنتظرین (ایسر التفاسیر: ص: ۲۶۲، ج: ۲)

(۸) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: هو المختص بعلمہ فیو العالم
 بالصارف عن انزال الايات المشرحة لا غیر والمعنی الغیب یعنی ما غاب
 عن الناس (تفسیر مظہری: ص: ۱۷، ج: ۵)

اسی طرح دیکھیں ابن کثیر: ص: ۳۲۶، جز: ۱۱)

(۹) مفسرین فرماتے ہیں: فَقُلْ لَكُمْ انما الغیب لله وهو ما غاب عن

العباد لامر الله فهو المختص بعلمه ولا یأتی بما الا هو ----- والمن
من انزلها امر مغیب لا یعلمه الا هو (التفسیر المنیر: ص: ۱۳۶، جز: ۱۱)

شاهد (۵) تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت

علام الغیوب (پ: ے، س: المائدہ ۵، آیت: ۱۱۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: تو جانتا ہے جو میرے دلی میں ہے اور میں نہیں جانتا

جو تیرے علم میں ہے بے شک تو ہی خوب جانتے والا ہے تمام نبیوں کا۔ (نسیاء)

شاهد (۶) وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشهادة

وهو الحكيم الخبير (پ: ے، س: الانعام، آیت: ۷۳)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن صور میں

پھونکا جائے گا وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا جانتے والا ہے اور وہی نہایت حکمت والا

بہت خبر رکھنے والا ہے۔ (تبیان)

شاهد (۷) ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئکم بما

کنتم تعملون (پ: ۱۱، س: التوبہ، آیت: ۹۳)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر

غیب اور ہر ظاہر کو جانتے والا ہے پس تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے

رہے تھے۔ (تبیان)

شاهد (۸) وستردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئکم بما

کنتم تعملون (پ: ۱۱، س: التوبہ، آیت: ۱۰۵)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: اور غنقریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر

غیب اور ہر ظاہر کو جانتے والا ہے پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم

کرتے رہے تھے۔ (تبیان)

شاهد (۹) اللہ يعلم ما تحمل کل انشی وما تفيض الارحام وما
تزدادو کل شیء عندہ بمقدار عالم الغیب والشیاء ذیة الکبیر
المتعال (پ: ۱۳، س: الرعد، آیت: ۹)

ترجمہ شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: ہر مادہ کے حمل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رحم
میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے اور ہر چیز کا اسے کے
نزدیک ایک اندازہ ہے وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے سب سے بڑا
نہایت بلند ہے۔

شاهد (۱۰) سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشیاء ذیة فتعلی
عما یشرکون (پ: ۱۸، س: المؤمنون، آیت: ۹۲)
ترجمہ از پیر کرم بریلوی: پاک اللہ تعالیٰ ان تمام (نازیبا) باتوں سے جو وہ بیان
کرتے ہیں وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو پس وہ بلند ہے اس شرک
سے جو وہ کرتے ہیں۔

شاهد (۱۱) ید بر الابرار من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی
یوم کان مقدارہ الف سنة مما تعدون، ذالک علم الغیب
والشہادة العزیز الرحیم (پ: ۲۱، س: حم السجدہ، آیت: ۵۶)
ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر
وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گننے کے
مطابق ایک ہزار سال ہے وہی عالم الغیب ہے اور عالم ظاہر ہے بہت غالب
اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ (تبیان)

شاهد (۱۲) وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی

لَتَاتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
(پ: ۲۲، س: السبأ، آیت: ۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ
فرمائیے ضرور آئے گی مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے تم پر قیامت
ضرور آئے گی نہیں چھپی ہوئی اس سے ذرا برابر کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں
اور نہ چھوٹی چیز ذرہ اور نہ بڑی چیز مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے (ضیاء)

شاهد (۱۳) اِنَّ اللّٰهَ عَلِمَ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ
الصُّدُوْرِ (پ: ۲۲، س: الفاطر، آیت: ۳۸)

ترجمہ شیخ سعیدی بریلوی: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا عالم ہے
بے شک وہ سینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔

شاهد (۱۴) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عِلْمَ الْغَيْبِ وَالشَّيْءِ
دَعَا اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (پ: ۲۲،
س: الزمر، آیت: ۴۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ عرض کیجئے اے اللہ! پیدا کرنے والے
آسمانوں اور زمین کے اے جاننے والے غیب اور شہادت کے تو ہی فیصلہ فرمائے
گا اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔
(ضیاء القرآن)

شاهد (۱۵) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّيْءِ هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (پ: ۲۸، س: الحشر، آیت: ۲۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جاننے

والا ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کا وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

شاهد (۱۶) قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملق بكم ثم
تردون الي علم الغيب والشها دة فينبكم بما كنتم تعملون
(پ: ۲۸، س: الجمعة، آیت: ۸)

ترجمہ از پیر کرم شاد بریلوی: آپ نہیں فرمائیے یقیناً وہ موت جس سے تم
بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی پھر اونا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو
جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو پس وہ آگاہ کرے گا ان اعمال سے جو تم کیا
کرتے تھے۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان شیعہ، بریلویہ سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے
اپنے دعویٰ پر چندہ آیات و بیانات صریح الدلالت پیش کی ہیں اسی طرح آپ بھی زیادہ سے بھی
صرف ایک آیت مبارکہ صریح الدلالت ایسی پیش فرمادیں جس میں لفظ "عالم الغیب" یا لفظ
"علام الغیوب" یا لفظ "علم الغیب" کا مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی یا نبی مکرم
کی ذات پر اطلاق کیا گیا ہو۔ ہاں ہاں تمام بریلویہ، رافضیہ سب کو دعوت نام ہے،
فاجمعوا شرکاءکم چبوتے پڑے سب اکٹھے ہو کر ایک ہی آیت قطعی الدلالت پیش
فرمادیں یا ایک حدیث متواتر یقین الافادۃ چھانٹ لائیں جس میں صریح طور پر لفظ "عالم
الغیب"، "علام الغیوب" یا "علم الغیب" کا مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی،
نبی مکرم یا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پر اطلاق کیا گیا ہو، فان لم تشعروا ولن تشعروا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اگر ایسی نص نہ لاسکو اور ہم کہہ دیتے
ہیں کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا کر جہنم سے بچ جاؤ۔

﴿عنوان دوم﴾

ہر چیز کو ہر وقت جانتا یعنی علیم بکل شیء اور محیط بکل شیء، ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، مخلوق کی کوئی بستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل، فرشتہ مقرب اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں۔

شاهد نمبر (۱) بدیع السموات والارض انہی یكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شیء وهو بکل شیء علیم (پ: ۷، س: الانعام، آیت: ۱۰۱)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کی اولاد کیونکر ہوگی حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔

شاهد (۲) ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السموات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم (س: المائدہ، آیت: ۶۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: تاکہ تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

شاهد (۳) هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سموات وهو بکل شیء علیم (پ: ۱، س: البقرہ، آیت: ۲۹)

ترجمہ از سعیدی بریلوی: اور اللہ وہی جس نے تمہارے لئے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات سموات آسمان بنا دیئے اور وہ ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

شاهد (۳) واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم (پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۳۱)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔

شاهد (۵) واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۸۲)

ترجمہ از پیر کرم: اور ڈرا کرو اللہ سے اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ آداب معاشرت اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔

شاهد (۶) الا ان لله ما في السموات والارض قد يعلم ما اتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم (پ: ۱۸، س: النور، آیت: ۶۳)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی: سنبوے بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کو خوب ظنم ہے تم جس حال میں ہو اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ ان کے کئے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔

شاهد (۷) وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يسئلوا ما يتقون ان الله بكل شيء عليم (پ: ۱۱، س: التوبہ، آیت: ۱۱۵)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بنا دستور کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لئے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔

شاهد (۸) ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم

(پ: ۱۸، س: النور، آیت: ۳۵)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

شاهد (۹) وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء
علیم (پ: ۲۷، س: الحديد، آیت: ۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

شاهد (۱۰) الم تر ان الله يعلم ما فى السموت وما فى الارض
ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو را بعينم ولا خمسة الا هو
سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معصم اين ما كانوا ثم
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم (پ: ۲۸،
س: المجادلة، آیت: ۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو
کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں
مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے
کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں پھر وہ
انہیں آگاہ کرے گا جو کروت وہ کرتے رہے قیامت کے دن بے شک اللہ
تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ (نبیاء القرآن)

شاهد (۱۲) وسئلوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما
(پ: ۵، س: النساء، آیت: ۳۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو

بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔

شاهد (۱۳) انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما
(پ: ۱۶، س: طہ، آیت: ۹۸)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی: تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی
عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کے علم نے ہر چیز کو احاطہ کر لیا ہے

شاهد (۱۴) وهو بکل خلق علیم (پ: ۲۳، س: یس، آیت: ۷۹)

شاهد (۱۵) ان اللہ بکل شیء علیم (پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۷۵)

شاهد (۱۶) ان اللہ بکل شیء علیم (س: العنکبوت، آیت: ۶۲)

شاهد (۱۷) انه بکل شیء علیم (پ: ۲۵، س: الشوری، آیت: ۱۲)

شاهد (۱۸) واللہ بکل شیء علیم (س: الحجرات، آیت: ۱۲)

شاهد (۱۹) واللہ بکل شیء علیم (پ: ۲۸، س: التغابن، آیت: ۱۱)

شاهد (۲۰) وکان اللہ بکل شیء علیما (الاحزاب، آیت: ۳۰)

شاهد (۲۱) ان تبدواشیء او تخفوا فان اللہ کان بکل شیء

علیما (پ: ۲۲، س: الاحزاب، آیت: ۵۴)

شاهد (۲۲) وکان اللہ بکل شیء علیما (س: الفتح، آیت: ۲۶)

شاهد (۲۳) وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون (پ: ۷، س:

الانعام، آیت: ۸۰)

شاهد (۲۴) وسیع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا (پ: ۹، س:

الاعراف، آیت: ۸۹)

شاهد (۲۵) ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما (پ: ۲۳، س:

المؤمن، آیت: ۷۰)

شاهد (۲۶) لتعلموا ان الله كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل
شيء علما (پ: ۲۸، س: الاطلاق، آیت: ۱۴)

﴿ہمارا مطالبہ﴾

تمام عالی صاحبان رافضیہ، بریلویہ سے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ جس طرح ہم نے
اپنے دعویٰ پر ۲۶ آیات بیانات ذکر کی ہیں آپ زیادہ نہیں صرف ایک صریح الدلائل ایسی
آیت پیش کر دیں کہ جس میں "بکل شیء علیم" یا "بکل شیء محیط" کا لفظ
مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی یا کسی نبی مکرم کی ذات پر اطلاق کیا گیا ہو۔ اگر آیت
پیش نہ کر سکیں تو صرف ایک حدیث متواتر حسب تصریح مذکور قطعی الدلائل ایسی پیش
فرمادیں۔ لیکن یقین جانیے تمام عالی صاحبان اپنے اگلے پچھلے سب جمع کر لیں قیامت کی
صبح تک ہمارا یہ قرض ہرگز نہیں اتار سکیں گے ہماری تمام عالیوں کو دعوت نام ہے۔

﴿عنوان سوم﴾

زمین و آسمان کے تمام غیب جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خاصہ اور شان ہے۔ مخلوق
کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی مکرم اللہ تعالیٰ کے اس خاصہ میں کسی طرح ہرگز شریک
نہیں۔

شاهد (۱) قال الله اعلم بما لسوا له غيب السموات والارض
ابصر به واسمع ما ليس من دونه من ولي ولا بشرك في حكمه
احدا (پ: ۱۵، س: الکيف، آیت: ۲۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ
ٹھہرے اسی کے لئے علم غیب ہے آسمانوں اور زمین کا وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور
سب باتیں سننے والا ہے نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست اور وہ نہیں شریک

کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔

ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی: آسمانوں اور زمینوں کے غیب اسی کے پاس ہیں وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر (۱): "لہ" کلام اختصاص کے لئے ہے۔

فائدہ نمبر (۲): "لہ" ظرف کی تقدیم حصر کے لئے ہے۔

فائدہ نمبر (۳) حصر بھی کسی خاص مخلوق کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ہر ما سوا اللہ کے

اعتبار سے ہے۔

فائدہ نمبر (۴): "لہ غیب السموات والارض جملہ اسمیہ ہے جو دوام و استمرار پر

دلالت کر رہا ہے۔

فائدہ نمبر (۵): "لہ غیب السموات والارض جملہ خبریہ ہے جو ہر قسم کے شیخ اور

ترمیم سے پاک ہے۔

فائدہ نمبر (۶): "غیب کی اضافت السموات کی طرف استغرائی ہے۔ پس مطلب یہ

ہوگا کہ زمین و آسمان کے تمام غیوب جاننا اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور شان ہے۔ مخلوق کی کوئی

بستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی مکرم اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں۔

فائدہ نمبر (۷): "لا یشرک فی حکمہ حکم سے دو چیزیں مراد ہیں (۱) قضاء و قدر

(۲) علم غیب

فائدہ نمبر (۸) احدا، مادۃ نکرہ ہونے کی وجہ سے عام ہے۔ پھر سیاق نفی میں واقع

ہے۔ پس لا یشرک فی حکمہ احدا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قضاء و قدر کے

اختیارات اور علم غیب میں مخلوق کی کسی ہستی پر، فقیر، امام، ولی، انبیاء و رسل کو ہرگز شریک نہیں کرتا۔ یعنی علم غیب اور اختیارات کلیہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ جیسا کہ لایشرک کے لفظ سے واضح ہے۔

﴿تضریحات اکابر﴾

(۱) مفسر نسفی فرماتے ہیں، ذکر اختصاصہ بعلم ما غاب فی السموات والارض و خفی فیہما من احوال اہلہا ابصر بہ و اسمع والمعنی ما ابصرہ بکل موجود و ما اسمع لکل مسموع و ما لہم من اہل السموات والارض من دونہ من ولی من متول لا مورہم ولا یشرک فی حکمہ ای قضائہ احد منہم (تفسیر مدارک: ص ۶۳۹)

(۲) علامہ ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں: یعنی مختص بہ تعالیٰ ما غاب من غیرہ فی السموات والارض ابصر بہ ای باللہ تعالیٰ و اسمع ذکر کمالہ تعالیٰ فی الابصار والسمع بصیغۃ التعجب للدلالۃ علی ان امرہ تعالیٰ فی الادراک خارج عما علیہ ادراک السامعین والمبصرین اذ لا یحجبه شیء ولا یتفاوت دونہ لطیف و کثیف و صغیر و کبیر و خفی و جلی ما لہم الا ہل السموات والارض من دونہ ای من دون اللہ من ولی ینصرہم و بتولی امرہم ولا یشرک فی حکمہ ای قضائہ او فی امرہ و نہیہ احدا منہم ولا یجعل لاحد فیہ مدخلا قبل الحکم ہینا بمعنی علم الغیب ای لا یشرک فی علم غیبہ احدا (تفسیر مظہری: ص ۲۸، ج: ۶)

(۳) صاحب ماوردی فرماتے ہیں: لا یشرک فی حکمہ احدا ولا یشرک فی

علم غیبہ احدا (تفسیر ماوردی: ص ۳۰۰، ج: ۳)

(۴) مفسر مرآئی فرماتے ہیں: **وَلَا يَشْرِكُ فِيهِ حَكْمُهُ أَحَدًا** اور **أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ** اور

لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ لَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ واپس **لَهُ وَابِعٌ وَلَا يُصِيبُ وَلَا يَشْرِكُ تَعَالَى اللَّهُ** ولفاء ست اسما **لَهُ** (غیر الہی) میں **فَا جَاءَهُ**

(۵) علامہ اعز بن عبد السلام فرماتے ہیں: **لَا يَشْرِكُ فِي حَكْمِهِ أَحَدٌ** اور **عَلَّمَ**

الْغَيْبِ أَوْ الْحَكْمِ (تفسیر القرآن)

شاهد: (۲) **وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** والیہ **يُرْجِعُ الْأُمُورَ كَمَا**

فَأَعْبَدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ و **فَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** اور **يُرْجِعُ الْأُمُورَ كَمَا**

بِس: ہود، آیت: ۱۲۳)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی: اور آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب الہی کے

ساتھ مختص ہیں اور اسی کی طرف ہر کام اور ناپا جاتا ہے پس آپ ہی کی عزت

کھینچے اور اسی پر توکل کیجئے اور جو کچھ تم لوگ کرتے اس سے آپ غائب نہیں

نہیں ہے۔

﴿تشریحات اکابر﴾

(۱) علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: **أَيُّ أَنَّهُ سَخَّاهُ يَعْلَمُ كُلَّ مَا خَلَقَ فِي**

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ جَلَّ وَعَلَا یعنی اللہ تعالیٰ زمین

و آسمان کی ہر چھپی چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی زمین و آسمان کا غیب نہیں

جانتا۔ (روح المعانی: جز: ۱۲، ص: ۱۶۷)

(۲) مفسر ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں: **لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ**

وَلَا حِطَّ لِمَخْلُوقٍ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ (تفسیر البحر المحیط: ج: ۱، ص: ۱۱۷)

یعنی اس پر تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور مخلوق کا علم غیب میں کوئی حد نہیں

(۳) مفسر بیضاوی فرماتے ہیں: وَنُفِثَ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّةً لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِيهِمَا، رُيِّنَ وَأَسْمَانِ كَمَا كَلَّمَ غَيْبَ اللَّهِ هِيَ كَمَا لَمْ يَخْفَى عَلَيْهِ (تفسیر بیضاوی: ۳۵۸، ج: ۱)

(۴) علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں: ای لہ تعالیٰ خَاصَّةً عِلْمِ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ فِيهِمَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ مَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالِهِمْ (تفسیر مظہری: ص ۱۳۰، ج: ۵)

(۵) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَنُفِثَ بِمُحَمَّدٍ! (نُفِثَ) مَلِكٌ كُلُّ مَا غَابَ عَنْكَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَعْلَمْهُ كُلُّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَبِعِلْمِهِ (تفسیر ابن جریر: ج ۷، ص ۸۹)

(۶) مفسر مراغی فرماتے ہیں: ای انہ سبحانہ یعلم کل ما ہو غائب عن علمک ایہا الرسول و عن علمہم (تفسیر مراغی: ص ۱۰۱، ج ۴)

(۷) (والیہ یرجع الامر کلمہ) کی تفسیر میں مفسر خازن فرماتے ہیں: والیہ یرجع الامر کلمہ یعنی الی اللہ یرجع امر الخلق کلہم فی الدنیا والآخرۃ وتوکل علیہ وثق بہ فی جمیع امورک فانہ یخفیک (تفسیر خازن: ص ۳۵، ج: ۳) (تفسیر بیضاوی: ص ۳۸۵، ج: ۱، نسفی: ص ۳۵۰)

شاهد (۳) وَنُفِثَ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (ب: ۱۳، س: النحل)
ترجمہ از سعیدی بریلوی: اور آسمانوں اور زمینوں کا سب غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔

پیر کرم شاہ صاحب کی کرم فرمائی: اب اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی دلیل نبی کی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیبوں کا جاننا ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کوئی انسان اپنے حواس کے ذریعہ یا اپنی عقل کے زور سے ان کو نہیں

جان سکتا۔ غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کا ادراک نہ تو اس سے ہو سکے اور نہ عقل سے
ساخت (نبیاء القرآن: ص ۵۸۹)۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر ابو السعود فرماتے ہیں: واللہ تعالیٰ خاصة لا لاحد غیرہ استقلالاً
ولا اشتراكاً۔۔۔۔۔ والمراد بیان الاختصاص به تعالیٰ (تفسیر
ابو السعود: ص ۱۳۱، ۱۳۰، ج: ۵)

(۲) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں: يقول الله تعالى ذكره ايها الناس ملك
ما غاب عن ابصاركم في السموات والارض دون اليحكم التي تدعون من
دونه ودون كل ما سواه لا يملك ذلك احد سواه (تفسیر الطبری: ص ۱۰۲،
ج: ۵)

(۳) مفسر خازن فرماتے ہیں: اخبر الله عز وجل في الآية عن كمال علمه
وانه عالم بجميع الغيوب فلا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء منها
(تفسیر خازن: ص ۱۲۷، ج: ۳)

(۴) مفسر ابن کثیر وقاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں: يخبر الله تعالى عن
كمال علمه وقدرته على الاشياء في علمه غيب السموات والارض
واختصاصه بعلم الغيب (تفسیر ابن کثیر: ص ۶۰۰، ج: ۲، تفسیر
مظہری: ص ۱۵۹، ج: ۵)

(۵) مفسر معین الدین حنیفی لکھتے ہیں: يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد
وخفى عليهم علمه (تفسیر مدارک و فیثا پوری بر حاشیہ ابن جریر) جو چیزیں بندوں سے
پوشیدہ ہے اور جن چیزوں کا علم بندوں کو نہیں ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ

مخصوص ہے۔

(۶) مفسر رازی فرماتے ہیں: قوله والله غيب السموات والارض، يفيد
الخصر معناه ان العلم بهذه الغيوب ليس الا لله، الله تعالى كاشار والله غيب
السموات والارض حصر قائم ودوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے کل
غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (تفسیر کبیر، جس ۳۹۹، ج: ۵)

(۸، ۷) علامہ ابوالسعود حنفی، علامہ آلوسی فرماتے ہیں، والله تعالى خاصة لا لاحد
غيره استقلالاً ولا اشتراكاً غيب السموات والارض، آسمان و زمین کا کل غیب
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں نہ مستقل طور پر نہ اشتراک
کے طور پر (تفسیر ابوالسعود و روح المعانی)

(۹) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں: فان ذلك لا يعلمه سوى الذي يعلم غيب
السموات والارض وليس ذلك الا الله واحد القهار (تفسیر ابن جریر، جس
۱۳۳، ج: ۱۵)

اس لئے کہ اس بات کو صرف وہی جانتا ہے جو آسمان و زمین کا غیب جانتا ہو اور یہ
صفت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جو واحد دیکتا اور زبردست ہے۔

(۱۰) مفسر اندلسی فرماتے ہیں: ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات
والارض و خفي فيهما من احوال اهلها، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو
کچھ پوشیدہ ہے اور ان میں رہنے والوں کے مخفی احوال کے علم کا اپنا ساتھ خاص ہونا بیان
فرمایا ہے۔ (تفسیر البحر المحیط، ج: ۶، جس: ۱۱۷)

فائدہ: ان دونوں آیتوں میں وہی چھوٹا اند ٹھوڑا ہے جو شاہد اول کے ضمن میں ذکر کیے
گئے ہیں یعنی لام میں تخصیص، تعدیم ظرف، اسمیت جملہ، خبریت جملہ، استفراق اضافت۔

﴿تصریحات اکابر﴾

نمبر ۱: آیت ہود کی تفسیر میں خاتم المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نصر اللہ وجہہ فرماتے ہیں لا يعلم ذلك احد سوا جلا وعلی، ترجمہ: اور نہیں جانتا ہے اس کو (آسمان وزمین کے کل غیب) کوئی ایک سوا اللہ تعالیٰ کے، تفسیر روح المعانی: ص: ۱۶۷، ج: ۱۲)

نمبر ۲: علامہ بیضاوی فرماتے ہیں، خاصة لا يخفى عليه خافية فيهما، یعنی آسمان وزمین کے کل غیب جانتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ علامہ خفاجی لکھتے ہیں، هو بيان لمعنى العام والاختصاص المستفاد منها ومن التعلیم، آیت النحل کی تفسیر میں۔

نمبر ۳، ۴: علامہ آلوسی اور علامی عمادی لکھتے ہیں خاصة لا لاحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاً، (تفسیر ابو سعود: ص: ۲۸۲، ج: ۳، روح المعانی: ص: ۱۹۸، ج: ۱۳)

نمبر ۵: علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، واختصاصه بعلم الغيب فلا اطلاع لاحد على ذلك الا ان يطلعه تعالى على ما يشاء (تفسیر ابن کثیر: ص: ۵۷۹، ج: ۲)

نمبر ۶: علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، وودون كل ما سواه لا يملك ذلك احد سوا (تفسیر ابن جریر، ص: ۱۵۱، ج: ۱۳)

نمبر ۷، ۸، ۹: آیت کہف کی تفسیر میں علامہ عمادی اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں واللام للاختصاص علمي اى له تعالى ذلك علما (تفسیر روح المعانی: ص: ۲۵۳، ج: ۱۵، ابو سعود: ص: ۲۷۶، ج: ۳)

اسی طرح تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے، تفصیل دیکھیں (تفسیر خازن: ج ۲، ص ۲۱۳، ج ۳،
تفسیر مدارک، ج ۱، ص ۱۶۱، ج ۲، تفسیر السراج المنیر، ج ۱، ص ۸۵، ج ۲، تفسیر جامع البیان: ج ۱، ص ۸۷،
ج ۲، تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۳۳۹، ج ۱)

شاهد (۳) قال ألم اقل لكم انى اعلم غيب السموات والارض
واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون (سورة البقرة، آیت: ۳۳)
ترجمہ غلام رسول سعیدی بریلوی: تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں
ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جانتے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو
تم چھپاتے تھے میں وہ سب جانتا ہوں۔ (تبیان القرآن)

شاهد (۵) قال ربى يعلم القول فى السماء والارض وهو السميع
العليم (پ: نساء، س: الانبياء، آیت: ۳، ۴)
ترجمہ: (نبی کریم ﷺ نے اعلان) فرمایا میرا رب جانتا ہے جو بات کہی جاتی
ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہ ہی سننے والا ہے ہر بات کا اور جانتے والا ہے
ہر حال کا۔

بعض شبہ اولیٰ کے ان آیات سے تو فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے
تمام غیب جانتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کی نفی آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟
بعض ازالہ شبہ کے یہ شبہ قوانین عربیت سے جہالت کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم نے باحوالہ
بحث ذکر کر دی ہے کہ ان تینوں آیات میں بوجہ تقدیم خبر کے حضر ہے اور حضر میں نفی اور
اثبات دونوں مراد ہوتے ہیں ورنہ حضر، حضر ہی نہیں رہتا ہے۔

بعض شبہ دوم کے ان آیات میں انبیاء، اولیاء اور خصوصاً نبی پاک ﷺ کا ذکر نہیں ہے؟
بعض ازالہ شبہ کے تمام مفسرین کے نزدیک ان آیات کے کلمات حضر یہ میں عموم ہے
یعنی ہر ماسوا اللہ اور مخلوق سے ہے، چنانچہ مفسرین حضرات نے لا لاحد دین کذلک

ماسواہ جیسے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو مفسرین حضرات کے نزدیک ہر مخلوق نوری، تاری، خاک کی کو بلا تخصیص یہ آیات شامل ہیں۔ لیکن مزید تسلی کے لئے چند اور حوالہ جات ذکر کیے جاتے ہیں۔

نمبر ۱: مفسر ابن جریر فرماتے ہیں بقول تعالیٰ ذکرہ لبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ بامحمد ملک کل ما غاب عنک فی السموات والارض فلم تطلع علیہ ولم تعلمہ کل ذالک بیدہ وبعلمہ لا یخفی علیہ منہ شیء، ترجمہ: فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقبضہ ان چیزوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہیں آسمانوں اور زمینوں میں سو آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اور آپ نہیں جانتے اس کو یہ سب غیوب اسی کے اختیار اور اسی کے علم میں ہیں، ان غیوب میں سے کوئی شیء اس پر پوشیدہ نہیں (تفسیر ابن جریر: ص ۱۳۸، ج: ۱۲)

نمبر ۲: مفسر مراغی اور علامہ عبدہ مصری فرماتے ہیں، ای ولہ وحدہ ما ہو غائب عن علمک ایہا الرسول وعن علمہم من فوقک او من تحت ارجلکم مما تنتظر من وعد اللہ لک ووعدہ لہم (تفسیر المنار: ص ۱۹۷، ج: ۱۲، تفسیر مراغی، ص: ۱۰۱، ج: ۱۲)

﴿ہمارا مطالبہ﴾ ہم تمام زاہدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مفسرین حضرات کے کلام سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں داخل ہیں، اگر تم سچے ہو تو بہت نہ سہی بلکہ صرف ایک ہی حوالہ کسی معتبر تفسیر کا پیش کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں داخل نہیں ہیں لیکن یقین جانے قیامت تو ضرور آجائے گی مگر ایسا حوالہ سب مل کر بھی کبھی پیش نہیں کر سکتے۔

﴿شبیہ سوم﴾ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیوب غیر اللہ کے لئے ماننا شرک نہیں

ہے بلکہ شرک تو تب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر علم مانا جائے؟

﴿ازالہ شبہہ﴾ یہ بھی ایک زبردست قسم کا دھوکہ ہے کیونکہ جس طرح علم محیط اللہ تعالیٰ خاصہ ہے اسی طرح آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیوب کا علم بھی خاصہ باری تعالیٰ ہے اور شرک نام ہے خواص الہیہ میں مخلوق کو شریک کرنا تو جس طرح علم محیط میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے اسی طرح غیب السموات والارض میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ نیز اگر شرک صرف برابری کرنے میں منحصر ہے تو پھر تو مشرکین عرب بھی اپنے معبودوں کی صفات اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے تھے جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں ذکر کر دیا ہے تو انکو بھی مشرک کہنا غلط ٹھہرے گا جو کہ نصوص قرآنیہ کی تکذیب ہے۔

﴿فیصلہ امام رازی﴾

امام رازی فرماتے ہیں، اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة وهذا مما لم يوجد الى الان (تفسیر کبیر: ص: ۱۱۳، ج: ۲)

ترجمہ: یقین جانے کہ سارے جہان میں کوئی ایک شرک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے شریک مانے جو قدرت اور وجود اور علم و حکمت میں اس کے برابر ہوں اور یہ عقیدہ مسادات والا ایسی چیز ہے جو اب تک جہان میں نہیں پایا گیا۔

اسی طرح تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اور صراط مستقیم میں امام ابن تیمیہ نے صراحت فرمائی ہے۔

﴿شبہہ چہارم﴾ یہ تو آپ حضرات بھی مانتے ہیں کہ بعض غیوب سماویہ وارضیہ کی اطلاع حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضرت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے تو پھر

تمہارے نزدیک یہ خاصہ کیسے خاصہ رہے گا؟

﴿ازالہ شبہ﴾ یہ خاصہ باری تعالیٰ باعتبار علم غیب کلی کے ہے جو غیب مصدر مضاف سے سمجھا جاتا ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب کلی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس لئے اگر بعض غیب کی اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دیں تو یہ حصر اور خاصہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص آسمان و زمین کے تمام غیب کسی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی مکرم کے لئے ثابت کرے تو یقیناً ان آیات کے خلاف ہوگا اور شرک ہوگا جیسا کہ روایات و اقوالہ رضا خانیوں کا عقیدہ ہے۔

﴿تائید﴾ علامہ خفاجی لکھتے ہیں و کونہ لا یخفی علیہ خافیۃ من عموم المصدر المضاف فانہ من طرق العموم فانہ انہ یعلم کل غیب وانہ لا یعلم ذالک سواہ (حاشیہ علی البیضاوی: ص ۱۵۱، ج: ۵) ترجمہ: اور قاضی صاحب کا (لا یخفی علیہ خافیۃ) فرمانا یہ حاصل ہے عموم مصدر مضاف سے کیونکہ یہ بھی طرق عموم سے ہے، پس حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمام غیب (آسمانوں اور زمینوں کے) اور اس کے سوا کوئی بھی (تمام غیب) نہیں جانتا۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾ ہم تمام عالی صاحبان شیعہ بریلویہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے دعویٰ پر صریح الدلائل آیات و بیانات پیش کی ہیں۔ آپ حضرات زیادہ نہیں صرف ایک آیت قطعی الدلائل پیش کر دیں جس کا یہ ترجمہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام غیب کسی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل کو عطا فرمادے ہیں اور اگر ایسی آیت نزل سکے اور ہم کہتے ہیں یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک حدیث متواتر صریح الدلائل ایسی پیش فرمادیں۔ لیکن ہماری پیشینگوئی ہے کہ تمام عالی صاحبان مل کر بھی ہمارا مطالبہ قیامت کی صبح تک پورا نہیں کر سکیں گے۔ (انشاء اللہ) ولو کان بعضهم لبعض ظمیرا۔

﴿عنوان چہارم﴾

دلوں کے تمام رازوں، دھڑکنوں اور غیب کو مافوق الاسباب جاننا خاصہ باری تعالیٰ ہے مخلوق کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح شریک نہیں۔

شاهد (۱) قل مو تو بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور (پ: ۴، س: ال عمران، آیت: ۱۱۹)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: آپ فرمائیے کہ مر جاؤ اپنے غصہ کی آگ میں جل کر یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔

شاهد (۲) واللہ علیم بذات الصدور (س: ال عمران، آیت: ۱۵۳)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔

شاهد (۳) واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور (پ: ۶، س: المائدہ: آیت: ۷)

ترجمہ از سعیدی بریلوی: اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔

شاهد (۴) وان ربك لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون (پ: ۲۰، س: النمل، آیت: ۷۵)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور یقیناً آپ کا رب خوب جاننا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔

شاهد (۵) وربك لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون (پ: ۲۰، س: القصص، آیت: ۶۹، ۷۰)

ترجمہ: اور آپ کا رب ہی جانتا ہے جو چھپائے ہوئے ہیں انکے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔

شاہد (۶) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا
(پ: ۲۲، س: الاحزاب، آیت: ۵۱)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔

شاہد (۷) وَيَوْمَ لَجَّ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيَوْمَ لَجَّ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (پ: ۲۷، س: الحديد، آیت: ۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے دن کا کچھ حصہ رات میں اور وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔
(ضیاء القرآن)

شاہد (۸) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تَعْلَنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (پ: ۲۸، س: التغابن، آیت: ۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نیز جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔

شاہد (۹) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (پ: ۳۶، س: ق، آیت: ۱۶)

ترجمہ از شیخ البند: اور ایسا ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں اور ہم اس کے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ۔
شاہد (۱۰) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ (التور، آیت: ۲۹)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

شاهد (۱۱) اولاً يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون (ب: ۱،
س: البقرہ ۵، آیت: ۷۷)

ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ
ظاہر کرتے ہیں۔

شاهد (۱۲) واسر واقولکم واجهروا به انه علم بذات الصدور
(ب: ۲۹، س: الملک ۱۳، آیت: ۱۳)

ترجمہ: تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے (اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا) بے
شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔

شاهد (۱۳) اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم (ب: ۵، س:
النساء، آیت: ۱۳)

ترجمہ: یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔

شاهد (۱۴) الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علم بذات
الصدور (ب: ۱۱، س: ہود ۵، آیت: ۵)

ترجمہ: سنو! وہ روہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپالے اللہ تعالیٰ سے اپنے
دلوں کا بغض سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے تو اللہ تعالیٰ
جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ (ترجمہ از کرم)

شاهد (۱۵) انه علم بذات الصدور (س: الانفال، آیت: ۳۳)

شاهد (۱۶) ان الله يعلم بذات الصدور (س: لقمان، آیت: ۲۳)

شاهد (۱۷) انه علم بذات الصدور (س: الفاطر، آیت: ۳۸)

شاهد (۱۸) انه علیم بذات الصدور (پ: ۲۵، س: الشوری: ۲۳)

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان شیعہ بریلویہ سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے دعویٰ پر ۱۸ آیات بینات صریح الدلالت پیش کی ہیں آپ حضرات بھی زیادہ نہیں صرف ایک آیت قطعی الدلالت ایسی پیش فرمادیں کہ جس میں لفظ علیم بذات الصدور کا اطلاق مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل کی ذات پر کیا گیا ہو۔ اگر ایسی آیت نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو ایک حدیث متواتر صریح الدلالت ایسی پیش کریں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ بھی قیامت تک تمام غالیوں کے ذمہ قرض رہے گا۔

﴿عنوان پنجم﴾

علم جمیع ما کان وما یكون اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے مخلوق کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل اللہ تعالیٰ کے اس خاصہ میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں ہے۔

شاهد (۱) ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخریں ان ربك هو یحشرهم انه حکیم علیم (پ: ۱۳، س: الحجر، آیت: ۲۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو گزر چکے ہیں تم میں سے اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا بے شک وہ بڑا داناسب کچھ جانتے والا ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ مظہریؒ فرماتے ہیں، ای لا یخفی علینا شیء من احوالکم بیان لکمال علمہ بعد الاحتجاج علی کمال قدرتہ فانما یدل علی قدرتہ دلیل علی علمہ قال البغوی قال ابن عباس اراد بالمستقدمین الاہل بالمتاخرین الا حیاة قال الشعبي الاولین والآخرین قال عکرمہ المستقدمین من خلقہ اللہ وخرج من اصلاب الاءاء والمتاخرین من لم یخلق ولم یخرج بعد وقال مجاہد المستقدمین الاہم السابقۃ والمتاخرین اہم محمد ﷺ (تفسیر مظہری: ص ۲۹۸، ج: ۵)

(۲) مفسر بیضاویؒ نے بھی یہی معنی ذکر کیے ہیں، کما فی البیضاوی: ص: ۵۳۰، ج: ۱،

اسی طرح امام خازنؒ نے بھی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ (تفسیر خازن: ص ۹۲، ج: ۳)

(۳) علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں، المستقدمین اول الخلق والمتاخرین

آخر الخلق (تفسیر قرطبی: ص ۱۹، جز: الخامس)

(۴) مشر ابن کثیرؒ فرماتے ہیں، قال ابن عباس المستقدمین کل من ہلک

من لدن آدم والمتاخرین من ہو حی ومن سیاتی الی یوم القیامۃ وروی

نحوہ عن عکرمہ ومجاہد وضحاک وقتادہ محمد بن کعب والشعمی

وغیرہم وهو اختار ابن جریر (تفسیر ابن کثیر: ص ۵۶۸، ج: ۲) (تفسیر

جامع البیان: ص ۳۰۹، ج: ۲)

(۵) مفسر ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب المادریؒ فرماتے ہیں، اللہ عالم بحسب

المخلوقات المتقدم والمتاخر الی یوم القیامۃ ما وروی: ص: ۱۵۶، ج: ۳

مدارک: ص ۵۸۰، طبع بیروت)

(۶) علامہ مراغی فرماتے ہیں، ای ولقد علمنا من مضي منكم واحصينا هم وما كانوا يعملون ومن هو حي ومن سياتي بعدكم فلا تخفى علينا احوالكم ولا اعمالكم --- الخ (تفسیر مراغی: جز: رابع عاشر: ص: ۱۸)

(۷) مفسر زبیری فرماتے ہیں، واللہ محیط علمہ بجمیع الکائنات ماضیہا وحاضرہا ومستقبلہا ویعلم امور الدنیا وامور الآخرة (التفسیر المنیر: ص: ۱۸، جز: ۳)

(۸) خطیب مسجد نبوی فرماتے ہیں، ای من هلكوا من بني آدم الي يومكم هذا والمساخرين ممن هم احياء لم يوجدوا بعد الي يوم القيامة (ابن التفسیر: ص: ۳۹۸، ج: ۲، كذا في الدر المنثور: ص: ۱۸۱، ج: ۳، تفسیر زادالمسیر: ص: ۷۵۹، تفسیر ابو السعود: ص: ۸۳، ج: ۵، تفسیر طبری: جز ثالث عشر: ص: ۱۹)

﴿خلاصہ﴾ تصریحات مفسرین سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جمیع ماضیہ و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ آیت چونکہ اللہ تعالیٰ کے کمال علمی کے بیان کے لئے لائی گئی ہے اس لئے اس میں حصر والا معنی موجود ہے اور معنی یہ ہوگا کہ تمام انگلوں پچھلوں کے ہر حال کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

شاهد (۲) یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم (س: البقرہ، پ: ۳)
ترجمہ: وہ (اللہ) جانتا ہے جو پچھوان کے آگے ہے اور جو پچھوان کے پیچھے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) مفسر زبیری فرماتے ہیں، ای ما کان فیہم وما یكون بعینہم (تفسیر

مدارک: ص: ۱۳۱، بیروت)

(۲) مفسر مراغی فرماتے ہیں، ای یعلم امور الدنيا التي خلقوها وامور

الآخرة التي يستقبلونها (تفسیر مراغی: ص ۱۳، الجزء الثالث)

(۳) علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، دلیل علی احاطة علمه لجميع الكائنات ما ضيها

حاضرها ومستقبلها (تفسیر ابن کثیر: ص ۳۱۸، ج: ۱)

(۴) علامہ ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی فرماتے ہیں، فيه وجهان

احدهما ما بين ايديهم هو ما قبل خلقهم وما خلفهم هو ما بعد موتهم

والثاني ما بين ايديهم ما اظيروه وما خلفهم ما كتموه (تفسیر الماوردی:

ص ۳۲۳، ج: ۱)

(۵) علامہ ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں، ای ما قبلهم وما بعدهم ار

ما يدر كونه وما لا يدر كونه او ما ياخذونه وما يتركونه (تفسیر

المظہری: ص ۳۵۸، ج: ۱)

(۶) علامہ بیضاوی فرماتے ہیں، ما قبلهم وما بعدهم او بالعكس لانك

مستقبل و مستدبر الماضي امور الدنيا وامور الآخرة او عكسه ... الخ

(تفسیر بیضاوی: ص ۱۳۳، ج: ۱)

(۷) مفسر ابن جریر فرماتے ہیں، یعنی تعالیٰ ذكره بذلك المحيط بكل

ما كان وبكل ما هو كان علما لا يخفى عليه شيء منه (تفسیر ابن جریر

: ص ۷، ج: ثالث)

شاهد (۳) يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور

(پ: ۷، س: الحج، آیت: ۷۶)

ترجمہ از پیر کرم: وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے اور

اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں سارے معاملات۔

شاهد (۴) يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
 و عنن الوجوه للحي القيوم (پ: ۱۶، س: طه، آیت: ۱۱۰)
 ترجمہ از پیر کرم شاہ: وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو اور ان کے
 گزرے ہوئے واقعات کو اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنے علم سے اور
 فرط نیاز سے جھک جائیں گے سب لوگوں کے چہرے جی و قوم کے سامنے۔

﴿عنوان ششم﴾

تمام مخلوقات کے تمام احوال مافوق الاسباب جانتا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ مخلوق کی
 کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل اللہ تعالیٰ کی اس شان میں کسی طرح ہرگز شریک
 نہیں ہے۔

شاهد (۱) الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والا
 رض ويعلم ما تخفون وما تعلنون (پ: ۱۹، س: النمل، آیت: ۲۵)
 ترجمہ: وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں
 اور زمین سے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔

شاهد (۲) ما على الر سول الا البلغ والله يعلم ما تبدون وما
 تكتمون (پ: ۷، س: المائدہ، آیت: ۹۹)

ترجمہ از غلام رسول سعیدی: رسول پر صرف حکم پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔

شاهد (۳) هو الله في السموت والا رض يعلم سرکم و جہرکم
 ويعلم ما تكسبون (پ: ۷، س: الانعام، آیت: ۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ جانتا ہے

تمہارے بھید بھی اور تمہاری کھلی باتیں بھی اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔
 نیز پیر کرم شاہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ زمین و
 آسمان کی ہر چیز کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، تمام مخلوقوں
 حیات اور امور کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی ایک صفت ذکر کی
 جاتی تو دوسری صفات نگاہوں سے اوجھل رہتیں اس لئے کسی اسم صفت کے ذکر کی بجائے
 ”اللہ“ جو علم (نام) ذاتی ہے اور تمام صفات کمالیہ جامع ہے ذکر کیا تاکہ قاری جب یہ آیت
 پڑھے تو لفظ اللہ جب اس کی زبان سے نکلے تو تمام صفات الہیہ اس کی آنکھوں کے سامنے
 آجائیں۔ اور ہر صفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ فی السموات والا رض کہے۔ (نبیاء
 القرآن: ص ۵۳۵، ج: اول)

شاهد (۴) الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواتهم۔۔ الخ (پ: ۱۰)،
 س: التوبہ، آیت: ۷۸)

ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو اور ان کی
 سرگوشی کو۔

شاهد (۵) وما تكون في شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون
 من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن
 ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من
 ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين (پ: ۱۱، س: بقرہ، آیت: ۱۶)

ترجمہ از سعیدی: اے رسول اکرم! آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ
 اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اور اے مسلمانو! تم
 جو کام بھی کرتے ہو، ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان
 کاموں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار کے بھی

پوشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ آسمانوں میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ (روشن کتاب سے مراد علم الہی ہے، از ناقل)

شاهد (۶) ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء (س: ابراہیم، آیت: ۳۸)
ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! بے شک تو ہی ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔

شاهد (۷) تسرون الیہم بالمودۃ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سوا السبیل (المتحنۃ، آیت: ۱)
ترجمہ: تم بڑی رازداری سے انکی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا اور جو ایسا کرے تم میں سے تو وہ بھٹک گیا راہ سے۔

شاهد (۸) واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون (النحل، آیت: ۱۹)
ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ (ہی) جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔
شاهد (۹) لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون (پ: ۱۳، س: النحل، آیت: ۲۳)

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جو کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔

شاهد (۱۰) وان ادری اقرب ام بعید ما توعدون انه یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتُمون (پ: ۷، س: الانبیاء، آیت: ۱۱۰)

ترجمہ: (اے محبوب! انجان فرمادو) اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے، شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو بات تم بلند آواز سے کہتے ہو اور جانتا ہے جو تم (اپنے دلوں میں) چھپاتے ہو۔

شاهد (۱۱) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (پ: ۲۳، س: المؤمن، آیت: ۱۸، ۱۹)

شاهد (۱۲) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمُثَوِّكُم (محمد، آیت: ۱۹)

شاهد (۱۳) وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ (پ: ۲۶، س: محمد، آیت: ۲۶)

شاهد (۱۴) وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (پ: ۲۶، س: محمد، آیت: ۳۰)

شاهد (۱۵) وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (البقرہ، آیت: ۱۹۷)

شاهد (۱۶) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (پ: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۷۰)

شاهد (۱۷) قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(پ: ۳، س: آل عمران، آیت: ۲۹)

﴿عنوان ہفتم﴾

اسوڑشمس کا علم محیط خاصہ باری تعالیٰ ہے مخلوق کی کوئی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی مرسل اللہ تعالیٰ کے اس خاصہ میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں ہے۔

شاهد (۱) إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي

الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّا ذَا كَسَبَتْ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (پ: ۲۱، س: لقمن، آیت: ۳۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: بیشک اللہ کے پاس ”ہی“ ہے قیامت کا علم اور ”وہی“ اتارنا ہے سینہ اور جانتا ہے جو کچھ مائوں کے رحموں میں ہے اور ”کوئی“ نہیں جانتا، کہ کل وہ کیا کماے گا اور ”کوئی نہیں جانتا“ کہ کس سر زمین میں مرے گا بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔

فائدہ نمبر (۱): اس آیت میں پانچ امور کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر کیا گیا ہے (۱) قیامت کب آئے گی (۲) بارش کب ہوگی (۳) مادہ کے رحم میں کیا ہے (۴) آدمی کل کیا کرگا (۵) اسے موت کہاں آئے گی۔ ان پانچ امور کو منفتح الغیب یعنی غیب کے خزانوں کی چابیاں کہا جاتا ہے۔

فائدہ نمبر (۲): جملہ اولیٰ میں چار وجہ سے حصر ہے، اول تقدیم اسم ذات۔ دوم تقدیم ظرف۔ سوم تکرار اسناد۔ چہارم کلمہ عندہ، چنانچہ علامہ خفاجی اور علامہ آلوسی نے اس کی تصریح فرمائی ہے، ملاحظہ فرمائیں حاشیہ شہاب: ص: ۱۳۵، ج: ۷، روح المعانی: ص: ۱۰۹، ج: ۲۱، جملہ ثانیہ ينزل الغيث کا عطف جملہ ظرفیہ عندہ علم الساعة پر ہے اور یہ جملہ اپنے معطوف الیہ کی طرح خبر بن کر اسم ذات پر مبنی ہونے کی وجہ سے حصر کا فائدہ دے گا، جملہ ثالثہ و يعلم کا عطف ينزل کی طرح جملہ ظرفیہ پر ہے اور اسی کی طرح حصر کا فائدہ دے رہا ہے، جملہ رابعہ ما تدری نفس ما اذا تکسب غذا اور جملہ خامسہ ما تدری نفس با ی ارض تموت، ان دونوں جملوں میں حصر ہے اس طرح کہ نفس نکرہ تحت الٹمی ہے تو یہ نفی استغرائی جمیع ما سوا اللہ سے ہوگی جس سے حصر و اختصاص ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیں حاشیہ شہاب: ص: ۱۳۵، ج: ۷)

فائدہ نمبر (۳): یہ ہے کہ مفسرین کے کلام سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان پانچوں جملوں میں حصر ہے اور حصر کے معنی میں نفی و اثبات دونوں پہلو ملحوظ ہوتے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ علوم خمسہ کا علم محیط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے

﴿ فیصلہ امام الانبیاء ﷺ اور بارہ امور خمسہ ﴾

(ماخذ نمبر ۱): عن ابن عمر قال قال النبی ﷺ مفتاح الغیب خمس لا یعلمها الا الله لا یعلم احد ما یكون فی غد ولا یعلم احد ما یكون فی الارحام ولا تعلم نفس ما اذا تكسب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت وما یدری احد متی یجیء المظر (بخاری: ج ۱، ص: ۱۳۱، ج ۲، ص: ۶۸۱، ج ۳، ص: ۱۰۹۷) اسی طرح یہ حدیث مسلم، درمستد احمد، رقم حدیث: ۵۱۳۳، درمنثور وغیرہ میں بھی آئی ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی کنجیاں یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا واقعات رونما ہونگے اور سوا خدا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ ارحام میں کیا ہے اور اس کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ بارش کب ہوگی اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ اس کو موت کس سرزمین میں واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی؟

(ماخذ نمبر ۲): عن ربیع بن حراش قال حدثنی رجل من بنی عامر انه قال یا رسول الله ﷺ هل بقی من العلم شیء لا تعلمه فقال لقد علمنی الله عز وجل خیرا و ان من العلم ما لا یعلمه الا الله عز وجل الخمس ان الله عنده علم الساعة وینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام (درمنثور: ص ۱۶۹، ج ۵، قال ابن کثیر هذا اسناد صحیح (ابن کثیر: ص ۳۵۵، ج ۳،))

ترجمہ: بنی عامر کے ایک شخص (صحابیؓ) راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا

یا رسول اللہ ﷺ کوئی علم ایسا باقی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں؟ ارشاد فرمایا اللہ عزوجل نے مجھے (بہت کچھ) خیر بتلایا ہے اور بے شک بعض علوم وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (چنانچہ) پانچ چیزوں کا علم سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں (علم قیامت وغیرہ جو اوپر مذکور ہوئے) اور حضور ﷺ نے سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعة، (الایۃ) تلاوت فرمائی۔

فائدہ: اب تو آنحضرت ﷺ نے اپنے متعلق خود فیصلہ فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علوم عطا فرمائے لیکن امور خسرہ کا علم تفصیلی عطا نہیں فرمایا کیونکہ سائل نے لا تعلمہ سے آپ ﷺ کی اپنی ذات کا حال پوچھا ہے اور آپ ﷺ نے بھی قد علمنی سے اپنا حال ذکر فرمایا ہے تو اس حدیث سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ (۱) یہ آیت آنحضرت ﷺ سے بھی علوم خسرہ کی نفی کرتی ہے (۲) اور اس آیت میں جس طرح آپ ﷺ سے علم ذاتی کی نفی ہے اسی طرح عطائی کی بھی نفی ہے۔

(ماخذ نمبر ۳): عن سلمہ بن الاکوع قال کان رسول اللہ ﷺ فی قبة حمرا اذا جاء رجل علی فرس فقال من انت قال انا رسول اللہ، قال متی الساعة؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ، وما فی بطن فرسی؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ، قال فمتی مطر؟ قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ۔

حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ حضور ﷺ ایک سرخ خیمے میں رونق افروز تھے ایک شخص گھوڑی پر سوار آیا اور دریافت کیا کہ آپ کون ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی ارشاد فرمایا یہ غیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا پھر اس نے عرض کیا کہ بتلائے میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے ارشاد فرمایا یہ بھی غیب

ہے اور اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، پھر اس نے عرض کیا کہ اچھا بتائیے ہم پر بارش کب ہوگی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (درمنثور: ص: ۷۰، ج: ۵)

(ماخذ نمبر ۲): حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں:

سمعت رسول الله ﷺ يقول خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدرى نفس ما اذا تكسب غدا وما تدرى نفس بارى ارض تمرت ان الله اعلم خبير (مسند احمد: ج: ۵، ص: ۳۵۳ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۸۸۲ دار الحدیث قاہرہ)

ترجمہ: میں نے جناب رسول کریم ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بے شک خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، اور وہی (اپنے علم کے مطابق) اتارتا ہے بارش اور وہی جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کھل گیا کرے گا اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

﴿فیصلہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ کائناتؓ در بارہ علوم خمسہ﴾

ام المؤمنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں:

"من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية (مسند ابی عوانہ: ص: ۱۵۵، ج: ۱)

ترجمہ: یعنی جو شخص تجھے یہ بیان کرے کہ آپ ﷺ کھل کے حوادث کو جانتے

ہیں تو بے شک اس نے جھوٹ کہا پھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر بطور دلیل کے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعة۔

﴿فتویٰ صدیقہ کائنات در بارہ علوم خمسہ﴾

ام المؤمنین حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من اخبرك ان محمدا رأى ربه او كنتم شيئا مما امر به او يعلم الخمس التي قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد اعظم القرية (ترمذی: ص: ۱۶۰، ج: ۲، مشکو: مشکو: ص: ۱۵۰، ج: ۲)

ترجمہ: جو شخص یہ تجھے یہ کہے کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو شب معراج آنکھوں سے دیکھا ہے یا جو احکام اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دیے ہیں ان میں سے کسی حکم کو چھپایا ہے یا ان پانچ چیزوں کا آپ ﷺ کو علم ہے جن کا ذکر ان اللہ عنده علم الساعة میں کیا گیا ہے تو اس شخص نے ایک عظیم بہتان باندھا ہے۔

﴿فیصلہ عبد اللہ ابن مسعود در بارہ علوم خمسہ﴾

عبد اللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے فرمایا پانچ چیزوں کے سوا تمہارے نبی ﷺ کو ہر چیز دی گئی ہے پھر حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ لقمان کی مذکورہ آیت (ان اللہ عنده علم الساعة، الاية) پڑھی۔ (تبیان القرآن از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی)

فائدہ: شیخ سعیدی صاحب نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود کا یہی فیصلہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھے کہ اس کی تصدیق پر مبرثت فرما رہے ہیں اسی طرح شیخ سعیدی صاحب نے

مسند احمد کے حوالہ سے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے ایک مرفوع حدیث بھی ذکر کی ہے جس میں صراحتاً موجود ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم آنحضرت ﷺ کو عطا نہیں کیا گیا، یہ روایت لکھنے کے بعد شیخ سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

فائدہ: شیخ سعیدی صاحب نے یہ دو حدیثیں آیت کی تفسیر میں لکھ کر تسلیم فرمایا ہے کہ علوم خمسہ کا تفصیلی علم امام الانبیاء والمرسلین ﷺ کو بھی عطا نہیں کیا گیا، تفصیل دیکھیں (تبیان القرآن: ص ۲۸۶، ج: ۹)

﴿ فیصلہ ابن عباسؓ در بار علوم خمسہ ﴾

قال ابن عباس " هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه فانه كفر بالقرآن لانه مخالفه (تفسیر خازن: ص: ۱۸۳، ج: ۵، الجامع لاحکام القرآن: جز: ۱۳، ص: ۷۷)

ترجمہ: یہ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا علم نہ تو کسی مقرب فرشتہ کو ہے اور نہ جناب نبی مصطفیٰ ﷺ کو۔ جو کوئی ان میں سے کسی چیز کے علم کا دعویٰ کرے تو اس نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے کیونکہ اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔

فائدہ: شیئا من هذه سے مراد ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا دعویٰ بھی کرے کہ مجھے یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کلی طور پر علم ہے تو وہ کافر بالقرآن ہے۔

﴿ فیصلہ علی المرتضیٰؓ در بارہ امور خمسہ ﴾

ومن خطبة له عليه السلام فيما يخبر به عن السلاحم في البصرة ووصف التار و صاحب الزنج فقال له بعض اصحابه لقد اعطيت يا امير المؤمنين علم الغيب فضحك عليه السلام وقال

لذکر جل (وکان کلبياً) یا انا کلب لیس ہو بعلم غیب وانما هو
 تعلم من ذی علم وانما علم الغیب علم الساعة وما عند الله
 تعالیٰ بقول ان الله عنده علم الساعة، الاية، يعلم سبحانه عاقبي
 الا رحام من ذکر او انشی و قبیح او جمیل و سخی او بخیل
 و شقی او سعید و من یكون فی النار حطباً او فی الجنة نلین
 مرافقا فهذا علم الغیب الذی لا یعلمه احد الا الله وما سوا ذلك
 فعلم علمه الله تعالیٰ نبیه فعلته و دعا لى یا ن یعبه صبری
 و تضطیم علیه جو انحی (نیج البلاغہ: ص ۳۰۰، ج ۱)

ترجمہ: ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ بصرہ میں اس طرح جتنی کاروائیاں ہوں
 گی، تاتار کا فتنہ یوں برپا ہوگا، زنگی کا واقعہ اس طرح پیش آئے گا (وغیرہ
 وغیرہ) تو ایک صاحب نے سوال کیا یا امیر المؤمنین! آپ کو تو علم غیب عطا کیا
 گیا ہے، حضرت علیؑ ہنس پڑے اور اس شخص سے فرمایا، اے قبیلہ بنو کلب کے
 نوجوان! یہ علم غیب نہیں ہے، یہ تو علم والے سے سیکھی ہوئی چند باتیں ہیں۔ تم
 غیب تو قیامت کا علم ہے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عنده علم
 الساعة، الاية، میں بیان فرمائی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہی پچھرائیوں کے علم کو جاننا
 ہے کہ آیا رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، سخی ہے یا بخیل،
 بد بخت ہے یا نیک بخت؟ اور کون دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوگا اور کون جنت
 میں اپنی اولاد کا رفیق بنے گا؟ یہ ہے علم غیب جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی
 نہیں جانتا رہا، ان امور کے علاوہ اور چیزوں کا علم تو اللہ تعالیٰ وہ آنحضرت ﷺ
 کو بتلایا ہے اور اس کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ نے میرے لئے دعا فرمائی
 ہے کہ میں اس کو محفوظ رکھ سکوں سو وہ میرے سینہ میں محفوظ ہے۔

فائدہ: فیصلہ حیدری سے درج ذیل چند امور واضح ہوئے۔

(۱) علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اس کو سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں جانتا لہذا علم

الغیب الذی لا یعلمہ احد الا اللہ۔

(۲) جو علم تعلیم و تعلم کے ذریعے حاصل ہوا ہے علم غیب نہیں کہتے۔ وانما هو تعلم

(۳) آنحضرت ﷺ نے بذریعہ وحی جو امور مستقبلہ کی خبریں دی ہیں تو وہ بھی علم

غیب کی تعریف سے خارج ہیں۔ لیس ہو بعلم غیب

(۴) علوم خمسہ علوم غیبیہ میں سے ہیں ان کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو

عطا نہیں فرمایا۔ وما سوا ذلک فعلم علمہ اللہ تعالیٰ بہ۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان شیعہ بریلویہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے دعویٰ پر آیت مذکورہ بالا کی تفسیر میں احادیث رسول ﷺ اور اقوال صحابہ کرام ذکر کیے ہیں۔ آپ بھی آیت مذکورہ کی تفسیر میں زیادہ نہیں صرف ایک حدیث صریح صحیح ایسی پیش کر دیں کہ جس میں مذکور ہو کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کا تفصیلی علم مخلوق کی کسی بستی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل کو عطا فرمادیا ہے اور اگر ایسی حدیث نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو صرف ایک صحابی کا ایک ایسا قول صریح سند صحیح اس آیت کی تفسیر میں پیش کر دیں۔ لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ تمام غالی صاحبان مل کر بھی ہمارا مطالبہ قطعاً کبھی پورا نہیں کر سکتے۔

﴿فیصلہ حضرت قتادہ تابعی در بارہ علوم خمسہ﴾

علامہ ابن کثیر اور مشر ابن جریر فرماتے ہیں عن قتادہ ان اللہ عنده علم الساعة (الایة) اشياء من الغیب استأثر اللہ بین فلم یطلع علیہن ملکا مقربا ولا نبیا مرسلًا ، ان اللہ عنده علم الساعة ، فلا بد ری احد عن الناس عنی تقویہ

الساعة في اي سنة او في اي شهر او ليل او نهار او ينزل الغيث ، فلا يعلم احد متى ينزل الغيث ليلا او نهارا ينزل او يعلم ما في الارحام ، فلا يعلم احد ما في الارحام اذ ذكر او انشئ احمر او اسود او ما هو وما تدرى نفس ما اذا تكسب غذا خيرا ام شرا ولا تدرى يا بن آدم متى تموت لعلك الميت غذا لعل المصاب غذا وما تدرى نفس باي ارض تموت ليس احد من الناس بدري اين مضجعه من الارض في بحر او بر او سهل او جبل تعالى

وتبارك (تفسیر ابن جریر: ص ۸۸، ج: ۲۱، ابن کثیر: ص ۳۵۵، ج: ۳)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں غیب میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مختص کر لیا ہے اس نے ان پر نہ تو کسی فرشتہ مقرب کو اطلاع دی ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو بے شک قیامت کا علم بس خدا ہی کو ہے اور کوئی بھی انسانوں میں سے یہ نہیں جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی، کس سال، کس مہینہ، رات میں یا دن میں اور وہی نازل کرتا ہے بارش، سو کسی کو خبر نہیں کہ کب بارش ہوگی، رات کو یا دن کو اور وہی جانتا ہے جو کچھ کہ رحموں میں ہے، سو کسی کو ظلم نہیں کہ نر ہے یا مادہ سرخ ہے یا سیاہ اور پھر وہ کیا ہے (سعید بنے یا شتی وغیرہ) اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اچھا کرے گا یا برا، اور اسے فرزند آدم! تو کیا جانتا ہے، کہ شاید تو کل مرنے والے اور شاید کہ کل تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو اور کوئی نفس خبردار نہیں کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی یعنی کسی انسان کو پتہ نہیں کہ زمین کے کس حصہ میں اس کی قبر ہوگی، آیا دریا میں یا خشکی میں نرم زمین میں یا پہاڑ میں سخت جگہ میں (بس خدا ہی ان باتوں کا جاننے والا اور ان سے خبردار ہے)

﴿ فیصلہ حضرت مجاہد تابعیؒ در بارہ علوم خمسہ ﴾

حضرت مجاہد تابعیؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہی مفاتیح الغیب الہی
قال اللہ تعالیٰ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو (تفسیر ابن کثیر:
ص: ۲۵۵، ج: ۳)

ترجمہ: یہ پانچ چیزیں وہی مفاتیح الغیب ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے کہ مفاتیح الغیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اس کے سوا ان کو کوئی
بھی نہیں جانتا۔

﴿ فیصلہ امام ابو حنیفہؒ تابعیؒ در بارہ علوم خمسہ ﴾

صاحب نور الانوار ملا جیون لکھنوی، صاحب کنز الدقائق علامہ نسفی لکھنوی، قاضی ثناء اللہ
پانی پتی لکھنوی وغیرہم فرماتے ہیں، رأی المنصور فی منامہ صورة ملك الموت
وسأله عن مدة عمره فأشار باصابعه الخمس فعبرها المعبرون بخمس
سنوات وبخمس اشهر وبخمس ايام فقال ابو حنیفہؒ هو اشارة الى هذه
الاية فان هذه العلوم الخمس لا یعلمها الا اللہ تعالیٰ (تفسیر مدارك
ص: ۲۱۹، ج: ۳، تفسیر مظہری: ص: ۲۸۰، ج: ۷، تفسیر احمدی: ص: ۲۹۶)

ترجمہ: خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور اپنی مدت عمر
کے متعلق دریافت کیا ملک الموت نے اپنی پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا، تعبیر
بتانے والوں نے اس کی مختلف تعبیریں بتائی کسی نے پانچ سال، کسی نے پانچ
مہینے اور کسی نے پانچ دن بتلائے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ درحقیقت
یہ سورہ لقمان کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت
ان پانچ چیزوں میں ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کسی کو بھی نہیں ہے۔

فائدہ (۱): اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہؒ کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اب جو شخص غیر اللہ کے لئے علوم خمسہ کا تفصیلی علم تسلیم کرے تو حقیقت سے خارج ہے۔

فائدہ نمبر (۲): علامہ ابن کثیرؒ اور مفسر ابن جریرؒ نے حضرت قتادہؒ تابعی کا فیصلہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھ کر اپنا موقف بھی واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کا تفصیلی علم مخلوق کی کسی ہستی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح تمام مفسرین اہل السنۃ والجماعۃ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بات ذکر فرمائی ہے۔ تفصیل کے لئے تفاسیر کی طرف مراجعت فرمائیں۔

فائدہ نمبر (۳): آیت میں غیر اللہ سے علوم خمسہ کے تفصیلی علم کی نفی عام ہے خواہ ذاتی طور پر ہو خواہ عطائی طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ابن عمرؓ، فیصلہ ابن مسعودؓ، فیصلہ حضرت قتادہؓ و دیگر مفسرین نے اس کی خوب تصریح فرمادی ہے۔ فتاویل و تدبر و لا تکن من المشرکین۔

﴿ذکر امور خمسہ کی وجہ تخصیص﴾

سوال: ہزاروں اور لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کا تفصیلی علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہی کا خاصہ ہے تو ان پانچ اشیاء کی تخصیص کی کیا حکمت ہے؟
الجواب: حضرات مفسرین نے اس کی کئی وجوہات اور حکمتیں ذکر کی ہیں جن میں سے دو حکمتوں کو ہم ذکر کریں گے۔

﴿حکمت اول﴾: چونکہ سوال کرنے والوں نے انہی پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا

تھا لہذا جواب میں بھی ان پانچ اشیاء کو ملحوظ رکھا گیا۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسیؒ و سیوطیؒ و علامہ عینیؒ و علامہ بغویؒ اور ملا احمد جیون لکھنویؒ لکھتے ہیں:

نقل فی نزولہا ان حارث بن عمرؓ جاء الى رسول الله ﷺ وقال اخبرني عن الساعة ايان مرسلها وقد زرعت بذرا فاخبرني متى ينزل الغيث و امرأتى حاملة فاخبرني عما في بطنها ذكر ام انثى واعلم ما وقع امس واخبرني عما يقع غدا وعلمت ارضا ولدت فيها اخبرني عما ادفن فيها فنزلت الآية المذكورة في جوابه يعني ان هذه الخمسة في خزانه غيب الله لا يطلع عليه احد من البشر والملك والجن (ابن كثير: ص: ٢٥٥، ج: ٣، معالم التنزيل: ص ١٥٦، ج: ٢، عمدة القاري: ص ٥١٩، ج: ١٠، درمنثور: ص: ٤٠، ج: ٥، روح المعاني: ص: ١٩٤، ج: ١، تفسير احمدى: ٣٩٢)

ترجمہ: اس کا شان نزول یہ نقل کیا گیا ہے کہ حارث بن عمرؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اور کب اس کا قیام ہوگا؟ اور میں نے کھتی بو کر اس میں بیج ڈالا ہے، بتائیے بارش کب ہوگی؟ اور میری بیوی حاملہ ہے، فرمائیے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ مجھے یہ تو علم ہے کہ گزشتہ کل میں کیا کچھ ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے کل میں کیا کچھ ہوگا؟ اور مجھے علم ہے کہ میں کس زمین میں پیدا ہوا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں دفن کہاں ہوں گا؟ اس کے جواب میں یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب میں ہیں ان پر نہ تو کوئی بشر اور فرشتہ مطلع ہو سکا ہے اور نہ جن۔

﴿حکمت دوم﴾ ان پانچ چیزوں کے اندر خسر کی حکمت یہ ہے کہ عالم پانچ قسم کے ہیں: (۱) "عالم حیوان" يعلم ما فی الارحام، اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(۲) ”عالم نباتات یا بالفاظ دیگر عالم علوی جو نباتات کا سبب اور ذریعہ ہے“ وینزل الغیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ (۳) ”عالم سفلی یا بالفاظ دیگر عالم برزخ“ بای ارض تموت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ (۴) ”عالم زمان اور جو کچھ اس میں حوادث ہوتے ہیں“ ما ذا تکسب غدا میں اسی کی طرف اشارہ ہے (۵) ”عالم آخرت“ عندہ علم الساعة اسی کی طرف مشیر ہے۔

﴿علوم خمسہ کی تخصیص باعتبار کلیات کے ہے﴾

علم خواص علم الہیہ خمسہ میں سے علم قیامت چونکہ خاصہ بسیطہ اور صرف ایک فرد کا علم ہے اس لئے اس کا مطلقاً علم کسی ہستی کو نہیں دیا گیا ورنہ خاصہ، خاصہ نہ رہتا بخلاف باقی چہار خواص کے کہ وہ کلیات ہیں اور ہر خاصہ کے نیچے بے شمار جزئیات اور افراد ہیں تو انکا خاصہ ہونا باعتبار ان امور خمسہ کا علم کلی محیط اور تفصیلی علم کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء کے کلیات کو بطور کلی علم صرف ذات حق تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں ہے یعنی ہر وقت ہر خاصہ کی ہر جزئی کو بالتفصیل مافوق الاسباب جانتا خاصہ باری تعالیٰ ہے، بہر حال بعض افراد کا علم بعض اوقات کسی نبی کو بطور مجزہ کے اور کسی ولی کو بطور کرامت حاصل ہوتا جس طرح الٰہی حق کا مذہب ہے یہ خاص ہونے کے قطعاً قطعاً منافی نہیں جن بعض احادیث اور آثار و اقوال علماء سے ان میں سے بعض جزئیات کا علم غیر اللہ کے لئے ثابت ہوتا ہے تو وہ صرف علم جزئی ہے اور ایجاب جزئی اور رفع ایجاب کلی میں کوئی منافات نہیں ہوتی۔

﴿محاکمہ علامہ آلوسی﴾

خاتم المفسرین سید محمد آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ و علمہا الخاص بہ جلی وعلماہا کان علی وجہ الاحاطة والشمول لا حوال کل منها و تفصیلہ علی الوجہ الا تم وفی شرح المناوی الکبیر للجامع الصغیر فی الکلام

علی حدیث بریرہ السابق خمس لا يعلمهن الا الله علی وجه الاحاطة
والشمول کلیاً و جزئياً فلا ینا فیہ اطلاع الله تعالی بعض خواصہ علی
بعض المغیبات حتی من ہذہ الخمس لا نہا جزئیات معدودہ (روح
المعانی: ص ۱۱۳، ج ۲۶)

ترجمہ: ان امور مذکورہ کا جو علم اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے وہ علم ہے جو محیط اور
شامل ہو ان امور کے ہر ہر فرد کے احوال اور اس کی مکمل تفصیل کو جامع صغیر کی
شرح میں علامہ مناویؒ لکھتے ہیں کہ حضرت بریرہ کی (سابق) حدیث میں جو
یہ آیا ہے کہ پانچ چیزوں کا علم سوائے باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے اس سے
مراد یہ ہے کہ ان کی تمام کلیات اور جزئیات کا علی سبیل الاحاطة
والشمول علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ
تعالیٰ اپنے بعض خاص خاص بندوں کو ان پانچ میں سے بعض مغیبات پر مطلع
کر دے کیونکہ یہ تو چند گنے چنے واقعات اور معدودے چند جزئیات ہیں۔

﴿محاکمہ علامہ علی قاریؒ﴾

حضرت ملا علی قاریؒ لکھتے فرماتے ہیں، فان قلت قد اخبر الانبیاء والاولیاء
بشیء کثیر من ذالک فكيف الحصر قلت باعتبار کلیاتہا دون جزئیاتہا
(مرقاۃ: ج ۱، ص ۲۶)

ترجمہ: اگر تو یہ اعتراض کرے کہ حضرات انبیاء کرام، اولیائے عظام ان پانچ
میں سے کئی سی چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے تو حصر کیسے صحیح ہے کہ اللہ
تعالیٰ ہی کے پاس ہے ان کا علم؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ حصر کلیات
کے اعتبار سے ہے جزئیات کے لحاظ سے نہیں ہے۔

﴿ فیصلہ علامہ عثمانی الحنفی ﴾

شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں (تنبیہ) یاد رکھنا چاہیے کہ مغیبات جنس احکام سے ہونگی یا جنس اکوان سے، پھر اکوان غیبیہ زمانی ہیں یا مکانی اور زمانی کی باعتبار ماضی، مستقبل، حال کے تین قسمیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے احکام غیبیہ (احکام شرعیہ) البیوم اکملت۔۔ الخ (الایۃ) کی طرف اشارہ ہے (از ناقل) کا کلی علم پیغمبر ﷺ کو عطا فرمایا گیا فلا ینظر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول الی آخر الایۃ (س: جن، رکوع، ۲) جس کی جزئیات کی تفصیل و تبویب اذ کیائے امت نے کی اور اکوان غیبیہ کی کلیات و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی اور نبی کریم ﷺ کو اس سے بھی اتنا وافر اور عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم اکوان غیبیہ کا علم کلی رب العزت ہی کے ساتھ مختص رہا، آیت ہذا میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں احادیث میں ان کو منافع الغیب فرمایا ہے جن کا علم (یعنی علم کلی) بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔

فی الحقیقت ان پانچ چیزوں میں کل اکوان غیبیہ کی انواع کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ہاں ارض و موت میں غیوب مکانیہ اور بنزل الغیب میں غالباً زمانیہ ماضیہ پر تنبیہ ہے۔ یعنی بارش آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کس کو معلوم نہیں کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فراہم ہو رہے تھے کہ ٹھیک اسی وقت اسی جگہ اسی مقدار میں بارش ہوئی۔ ماں بچہ کو پیٹ میں لئے پھرتی ہے پر اسے پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ انسان واقعات آئندہ پر حاوی ہونا چاہتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ کل میں خود کیا کام کر رہا؟ میری موت کہاں واقع ہوگی؟ اس جہل و بچا رنگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیوی زندگی پر مفتوں ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جائے جب پروردگار کی عدالت میں کشاں کشاں حاضر ہونا پڑے گا، بہر حال ان

پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے جسے مقصود نہیں اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہی پانچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کما فی الحدیث (تفسیر عثمانی : جن : ۵۵۲، مطبوعہ سعودی عرب)

﴿الحاصل﴾

اس مسئلہ کی تحقیق پر متعدد عبارات موجود ہیں مگر اس مختصر میں تمام عبارات کا استیعاب مقصود نہیں صرف اپنے دعویٰ کو مدلل کرنا ہے، علامہ عبدالرؤف مناویؒ اور علامہ آلوسیؒ، علامہ ملا علی قاریؒ اور علامہ عثمانیؒ کے ارشادات سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی ہے کہ ان امور خسرہ کا احاطہ اور شمول کے طور پر علم صرف باری تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ ان میں سے بعض جزئیات کا علم بااعلام خداوندی انبیاء کرامؑ کو بھی ہوا ہے اور سب سے زیادہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی علم دیا گیا ہے جس کو علم غیب نہیں کہا جاتا بلکہ انباء غیب، اخبار غیب اور اخبار غیب کہا جاتا ہے۔

﴿ہمارا موقف﴾ علم غیب ، عالم الغیب ، عالم جمیع ماکان وما یکون ، علیم بذات الصدور کا مفہوم الگ اور جدا ہے اور اخبار غیب، انباء غیب پر مطلع ہونا جدا مفہوم ہے، دوسری بات کا آنحضرت ﷺ کے لئے اور دیگر انبیاء کرام کے لئے منکر لحد، زندیق ہے اور پہلی بات کا مثبت مشرک اور کافر ہے۔

﴿شیخ سعیدی بریلوی کا اعتراف حق﴾

شیخ غلام رسول سعیدی نے مسئلہ علم غیب اور خصوصاً علوم خسرہ کے بارہ میں بریلویت کو مسترد کرتے ہوئے اہل حق کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے چنانچہ علوم خسرہ کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ”جن احادیث میں مخلوق سے ان پانچ چیزوں کو مفتح الغیب فرمایا ہے

سومفان الغیب سے مراد ان پانچ چیزوں کا کلی علم باہر کے ان پانچ چیزوں کی ہر ہر جزئی کا علم ہو اور ان پانچ چیزوں کی کوئی جزئی بھی اس علم سے خارج نہ ہو مثلاً ابتداء آفرینش سے قیامت تک تمام ہونے والی بارشوں کا علم ہو اور تمام انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، درندوں اور حشرات الارض کی مادوں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہو اور ہر جاندار کے متعلق علم ہو کہ وہ کب لیا کرے گا اور ہر جاندار کے متعلق علم ہو کہ وہ کس جگہ مرے گا؟ ایسا علم مجید صرف اللہ عز و جل کو ہے اور یہ علم کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا اور نبی کریم ﷺ نے جو فرمایا ہے مجھے ان پانچ چیزوں کے سوا ہر چیز کی چابیاں دی گئی ہیں اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ نے جو فرمایا پانچ چیزوں کے سوا تمہارے نبی کریم ﷺ کو ہر چیز دی گئی ہے اس کا یہی محمل ہے اور ان پانچ چیزوں کی چابیوں سے ان پانچ چیزوں کے علم کلی سے بعض جزئیات کا علم مخلوق کو بھی عطا کیا گیا ہے (تبیان القرآن: ص ۲۸۶، ج: ۸)

﴿ خلاصہ اعتراف سعیدی ﴾

- اعتراف سعیدی کا خلاصہ درج ذیل امور ہیں۔
- (۱) علوم خمسہ کا علم مجید اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔
  - (۲) علوم خمسہ کا کلی علم مخلوق کی کسی ہستی کو عطا نہیں کیا گیا۔
  - (۳) احادیث اور اقوال صحابہؓ مثلاً ابن مسعودؓ سے یہی بات ثابت ہے کہ ان پانچ چیزوں کا تفصیلی علم نبی کریم ﷺ کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔
  - (۴) علوم خمسہ کی بعض جزئیات پر انبیاء کرامؑ وغیرہ کو حسب مراتب مطلع کیا جاتا ہے۔
- ﴿ لطیفہ بچہ بریلویوں کے نزدیک چونکہ مردے بھی سنتے دیکھتے ہیں تو علامہ سعیدی کے اس اعتراف حق سے اعلیٰ حضرت کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی جو کہ وصیت کر گئے تھے کہ میری کتابوں پر عمل کرنا ہر فرغش سے اہم فرض ہے اور ان کتابوں میں اپنا عقیدہ یوں بیان کر گئے

تھے، ”کہ کوئی ذرہ حضور ﷺ کے علم سے باہر نہ رہا علم عظیم حبیب کریم ان سب کو محیط ہوا نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں، جو راز نہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا جان لیا“ (انباء: ص ۴۰) (تفصیل تنقیح عقائد میں ملاحظہ فرمائیں)

﴿تنبیہ﴾ بعض زانفین شیعہ دبریلوئیہ غیر اللہ کے لئے امور خمسہ کا علم محیط ثابت کرنے کے لئے ان بعض احادیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جن میں بعض جزئیات کا ذکر ہوتا ہے اور سادہ لوح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ لوجی ہم نے علوم خمسہ کا علم محیط غیر اللہ کے لئے ثابت کر دکھلایا ہے، مثلاً آنحضرت ﷺ نے بذریعہ وحی بطور معجزہ ان چار خواص کے بعض جزئیات کو بیان فرمایا ہے جیسے حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں آپ ﷺ ہاتھ مبارک رکھتے اور فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے چنانچہ بعینہ ایسا ہی ہوا۔ یہ باہی ارض تموت کی جزئی ہے۔

(۲) آپ ﷺ نے خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں جہنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا چنانچہ دوسرے دن حضرت علیؓ کو جہنڈا عطا فرمایا یہ ما ذاتکسب غدا کی جزئی ہے۔

(۳) آنحضرت ﷺ نے خبر دی کہ بی بی فاطمہؓ کا فرزند پیدا ہوگا جو تہباری پرورش میں رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جزئی ہے، عافی الاحام کی۔

(۴) آپ ﷺ نے فرمایا جوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک عالمگیر بارش ہوگی جس سے کوئی جگہ خالی نہ رہے گی یہ بنزل الغیب کی جزئی ہے وغیرہ۔

اسی طرح جاء الحق نامی کتاب اور مقیاس حنفیت و دیگر رسائل اعلیٰ حضرت بریلوی وغیرہ میں ایسی جزئیات کو لے کر خلیفہ مبحث کا ارتکاب کیا گیا ہے اور مسئلہ کو ابھانے کی سعی نامشکور کی گئی ہے۔ اسی لئے ہم تمام عالی صاحبان شیعہ دبریلویان کی خدمت میں عرض

کرتے ہیں کہ یہ دلائل قطعاً تمہیں مفید نہیں کیونکہ تمہارا دعویٰ امور خسر کے علم محیط کا ہے اور یہ واقعات جزئیہ مخصوصہ، محدودہ ہیں جس سے قطعاً تقریباً نام نہیں ہو سکتی، اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو دعویٰ کے مطابق دلیل پیش فرمائیں۔

﴿چیلنج﴾ ہم تمام غالی صاحبان شیعہ و بریلویان کو باہانگہ دلیل چیلنج کرتے ہیں کہ اگر کسی غالی صاحب میں ہمت ہو تو قرآن پاک کی صرف ایک آیت صریح پیش فرمادے کہ امور خسر کا علم محیط اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، علی یا رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمادیا ہے۔ اگر آیت نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکتی تو اصول عقائد کے مطابق صرف ایسی ایک حدیث متواتر یا مشہور صریح الدلالہ پیش فرمادیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے امور خسر کا علم محیط مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، علی یا آنحضرت ﷺ کو عطا فرمادیا ہے، لیکن ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ قیامت تو ضرور آجائے گی لیکن اگلے پچھلے تمام غالی صاحبان مل کر بھی ہمارا مطالبہ ہرگز پورا نہیں کر سکتے۔

﴿عنوان ہشتم﴾

نقل علم غیب و علم جمیع ماکان و ما یکون از جمیع خلق

(۱) قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما

یشعرون ایان یعنون (ب: ۲۰، س: النمل، رکوع: ۵)

ترجمہ: یا رسول اللہ ﷺ فرمادیتے ہیں کہ نہیں علم رکھتے غیب کا وہ جو آسمانوں میں

ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں مگر صرف اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو یہ علم اور خبر بھی نہیں کہ

کب زندہ کیے جاویں گے؟

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ خازن فرماتے ہیں، والمعنى ان الله هو الذي يعلم الغيب وحده ويعلم متى تقوم الساعة وما يشعرون ايان يبعثون يعني ان من في السموات وهم الملائكة ومن في الارض وهم بنو آدم لا يعلمون متى يبعثون والله تعالى تفرد بعلم ذلك (تفسیر خازن: ج ۵، ص: ۱۲۵)

ترجمہ: معنی آیت کا یہ ہے کہ بسن حق تعالیٰ ہی کو علم غیب ہے اور وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی اور انکو یہ خبر نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یعنی جو مخلوق کہ آسمانوں میں ہے اور وہ فرشتے ہیں اور جو زمین میں ہے اور وہ اولاد آدم ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کب زندہ کیے جاویں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے علم کے ساتھ متفرد ہے (اسکے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا)

(۲) علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ يقول تعالى امر الرسول ان يقول معلما لجميع الخلق انه لا يعلم احد من اهل السموات والارض الغيب الا الله وقوله الغيب الا الله استثناء منقطع اي لا يعلم احد ذلك الا الله عز وجل فانه المتفرد بذلك لا شريك له كما قال الله تعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الاية وقال الله تعالى ان الله عنده علم الساعة الى اخر سورة والايات في هذا كثيرة (تفسیر ابن کثیر: ص: ۳۷۲، ج: ۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ تمام مخلوق کو تعلیم دیتے ہوئے یہ بتلا دیں کہ آسمان اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی حق تعالیٰ کے سوا غیب کا علم نہیں رکھتا اور الا اللہ کی استثناء منقطع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور وہی اس کے

ساتھ متفرد ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں جیسا کہ وہ دوسری جگہ فرماتا ہے
وعنده مفاتيح الغيب اور فرماتا ہے عند علم الساعة اور اس بارے
بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔

(۳): قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتی فرماتے ہیں، قل يا محمد! في جو ابہم

لا يعلم من في السموات من الملائكة ومن في الارض من الجن والانس
ومنهم الانبياء من موصول او موصوف الغيب یعنی ما غاب عن
مشاعرہم ولا يقم عليه دليل عقلي الا الله (تفسیر مظہری تحت مذکورہ)

ترجمہ: اے محمد ﷺ! آپ فرمادیں گے کہ غیب بجز اللہ تعالیٰ کے نہیں جانتے وہ جو

آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے اور وہ جو زمین میں ہیں یعنی جن اور انسان اور

انہی انسانوں میں سے حضرات انبیاء کرام بھی ہیں، حرف من موصول یا

موصوف ہے اور غیب وہ چیز ہے جو ان کے حواس سے اوچھل ہو اور اس پر کوئی

عقلی دلیل بھی قائم نہ ہو۔

﴿ عبارات مذکورہ کا خلاصہ ﴾

علامہ خازن اور علامہ ابن کثیر اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تصریحات سے روز روشن

کی طرح واضح ہو گیا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد خواہ فرشتے ہوں یا جن ہوں یا

انسان اور انسانوں میں انبیاء وغیرہم کوئی بھی کسی طرح ظلم غیب نہیں جانتا کیونکہ ظلم غیب اللہ

تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے ساتھ متفرد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کو

نہیں جانتا۔

فائدہ: اس آیت میں لانا فیہ ہے فعل یعلم پر داخل ہے اور حنفیہ کا مسلم قانون

ہے کہ جب نفعی فعل پر داخل ہو اور قرینہ تخصیص کا نہ ہو تو وہاں مطلق فعل کی نفی مراد ہوتی ہے

اس لئے ہر ما سوا اللہ سے نفی مطلق علم غیب کی ہوگی خواہ ذاتی ہو یا عطائی لیکن شرکین چونکہ ہر دور میں عطائی ہی کے قائل رہے ہیں اس لئے حضرات مفسرین نے عطائی کی الہی کی تصریح فرمادی ہے، چنانچہ علامہ قرطبی اور علامہ نیشاپوری فرماتے ہیں، اخفاء غیبہ علی الخلق ولم یطلع علیہ احدا (قرطبی: ص ۱۲۲۵، ج: ۱۳، غرائب القرآن: ص ۸، ج: ۲۰)

اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کو اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور اس پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کیا۔

﴿شبیہ﴾ اس آیت کے عموم میں آنحضرت ﷺ داخل ہی نہیں ہیں؟

﴿ازالہ شبہ﴾ (۱) آنحضرت ﷺ کو اس آیت سے خاص کرنا اصول احناف سے بدترین قسم کی جہالت ہے، حنفیہ کا مسلہ ضابطہ ہے کہ کلمہ من کا اصلی اور وضعی معنی جو کسی قرینہ کا محتاج نہیں ہے وہ صرف عموم ہے (نور الانوار: ص ۷۵، حسامی وغیرہ کتب اصول)

(۲) معتبر مفسرین نے اس آیت کو اپنے عموم پر ہی رکھا ہے اور علم غیب کی نفی جمیع خلق سے فرمائی ہے اور تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت علم غیب میں متفرد اور لاشریک ہے جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب میں شریک ہوں تو شرکت کے ہوتے ہوئے انفراد وحدہ اور لاشریک کہاں صحیح رہے گا؟ مزید تسلی کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔

مفسر قرطبی، علامہ خازن اور علامہ خوئی فرماتے ہیں، والمعنی ان الله هو الذي يعلم الغیب وحده (قرطبی: ص ۱۲۲۵، ج: ۱۳) اور اسی طرح خازن: ۱۲۸، ج: ۵، معالم: ۱۲۸، ج: ۵)

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسا غیب جانتا ہے۔

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پنی اور علامہ ابن کثیر کی عبارات قریب ہی مذکور ہو چکی ہیں

جن میں لا یعلم احد من اهل السموات والارض کے الفاظ اور پھر لفظ الانبیاء کی تشریح موجود ہے اور لفظ الانبیاء جمع معرف باللام ہے جو کہ اپنے عموم کے اعتبار سے جمع انبیاء کو شامل ہے۔ (مظہری: ص ۱۶۶، ج: ۷، ابن کثیر: ۲۷۲، ج: ۳)

اگر پھر بھی کسی مریض کو شفاء نصیب نہ ہو تو ہم ایک خصوصی نسخہ پیش کیے دیتے ہیں۔

﴿فیصلہ سیدہ صدیقہ﴾

عن عائشةؓ قالت من زعم انه ﷺ يخبر بما يقول في غد فقد اعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی اکرم ﷺ خبر دیتے ہیں کل کے ہر واقعہ کی پس بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ فرما دو نہیں جانتے آسمان اور زمین والے غیب کو مگر اللہ۔

فائدہ: ام المؤمنین طیبہ طاہرہ حضرت صدیقہ کائناتؓ کے اس فرمان عالی شان سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ (۱) حضور اکرم ﷺ جمیع ما کان وما یکون کا علم نہیں رکھتے (۲) جو کوئی آنحضرت ﷺ کے لئے جمیع ما کان وما یکون کا علم مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان باندھنے والے ہے (۳) یہ آیت عام ہے اور تمام مخلوقات، ارضی، سماوی سے نفی علم غیب میں صریح الدلالہ ہے جس کے عموم میں رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی داخل ہیں۔

﴿فتویٰ سیدہ صدیقہ بنت صدیق﴾

ام المؤمنین حضرت صدیقہؓ فرماتی ہیں: من حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب

وہو بقول لا يعلم الغیب الا اللہ ، جو کوئی شخص تجھے یہ بیان کرے کہ آپ ﷺ نے فرمایا
 وان تھے تو بیشک وہ شخص جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، قل لا يعلم من علی
 السموات والارض الغیب الا اللہ ۔

شاهد (۲) وعنده مفا تح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فی البر
 وما فی البحر وما تسقط من ورقہ الا يعلمها ولا حبة فی ظلمات
 الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین (پ: ۱۷، س: ۱)
 الانعام، آیت: ۵۹)

فائدہ: یہ قاعدہ کلیہ ہے عندہ ظرف کی تقدیم افادہ حصر کے لئے ہے وبعلم ما فی البر
 والبحر یہ قاعدہ کلیہ کی جزئیات ہیں اور یہاں بھی حصر ہے وما تسقط من ورقہ یعنی
 ان اشیاء اور جزئیات کے احوال متغیرہ کو بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا
 کتاب مبین سے مراد علم الہی ہے (مدارک: ص: ۱۳) یہ آیت جمیع خلق سے نفی علم غیب میں
 صریح الدلالة ہے اور جیسا کہ امور خسرہ کی بحث میں احادیث مذکور ہو چکی ہیں کہ مفا تح
 الغیب سے مراد وہی امور خسرہ ہیں جن کا علم محیط اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

﴿طرز استدلال﴾ یہ آیت اپنے مدلول میں بالکل واضح ہے ، لا يعلمها الا هو کا
 جملہ ایسے ہی حصر کے ساتھ ہے جیسے لا الہ الا هو اور لا یعلم نفی فعل پر داخل ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ مفا تح الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور مخلوق کی کسی ہستی، پیر، فقیر، امام، ولی، نبی،
 مرسل، فرشتہ مقرب کے پاس کسی طرح ذاتی یا عطائی طور پر نہیں ہیں۔

شاهد (۳) الم یاتکم نباء الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود
 والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ (س: ابراہیم، رکوع: ۲)

﴿فیصلہ ابن عباس﴾

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں انہ قال بین ابراہیم و عدنان ثلاثون قرنا لا یعلمہم الا اللہ ، کہ حضرت ابراہیمؑ اور عدنان کے درمیان تیس قرن ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (معالم و خازن، تفسیر ابو سعود: ص ۱۸۸، ج: ۶، مدارک: ص ۳۱۲، ۱۹۷، ج: ۲، کبیر: ۳۱۳، ۲۲۱، ج: ۵، سراج نسیر: ۳۱۳، ۱۶۹، ج: ۲، وغیرہ میں بھی اسی طرح کا قول موجود ہے۔

﴿فیصلہ حیدری﴾

حضرت علی المرتضیٰؓ فرماتے ہیں قال رجل لعلی ابن ابی طالب انا انسب الناس قال انک لا تنسب الناس قال بلی فقال علی اریت قولہ تعالیٰ و آدم و ثمود و اصحاب الرس و قرونا بین ذالک کثیرا قال انا انسب ذالک الکثیر قال اریت قولہ الم یاتکم نباء الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ فسکت ،

ایک شخص نے امیر المؤمنین سے عرض کیا کہ میں بڑا نسب دان ہوں تمام لوگوں کا نسب بیان کر سکتا ہوں حضرت علیؓ نے فرمایا تم سب کا نسب بیان نہیں کر سکتے اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپؓ نے فرمایا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول معلوم ہے، اور عاد و ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سے قرون، (حضرت علیؓ کا مطلب یہ تھا کہ حق تعالیٰ نے جن اقوام خاتمہ کا ذکر "وقرونا بین ذالک کثیرا" کے الفاظ میں کیا ہے کیا تم ان کو بھی جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں میں ان قرون کثیرہ کا بھی نسب بیان کر سکتا ہوں آپؓ نے فرمایا کیا چھو تم کو حق تعالیٰ کا ارشاد "..... والذین من بعدہم لا یعلمہم الا

اللہ معلوم ہے (آپ کا مطلب یہ تھا کہ جن اقوام کے متعلق اس آیت میں جن تعالیٰ نے فرمایا کہ انکو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا ظم تم کو کیونکر ہو سکتا ہے) اس پر علم انساب کے اس مدعی کو خاموش ہو جانا پڑا۔

﴿فیصلہ ابن مسعود﴾

حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ جب اس آیت کو تلاوت فرماتے تو کیا کرتے تھے کذب النسا بن (درمنثور: ص: ۷۲، ج: ۳، معالم، خازن، الباب، ابو سعود، کبیر، سراج منیر وغیرہ میں بھی موجود ہے)

﴿تادمہ﴾ آیت مذکورہ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، حضرت علیؓ کی تفسیر سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) قرون وسطیٰ میں بعض قومیں تھیں کہ آنحضرت ﷺ کے ہی سلسلہ نسب میں بعض ایسے آباؤ اجداد بھی ہیں جن کا ظم خدا کے سوا کسی کو نہیں (۲) ربی و اعشیں جو آنحضرت ﷺ کا نسب مبارک حضرت آدم تک تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کذاب ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔

﴿طرز استدلال﴾ آیت مذکورہ میں لا یعلمہم الا اللہ کا جملہ نفس صریح ہے ظم جمع ما کان کی نفی میں اور لا یعلمہم نفی فعل پر داخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قوم نوح اور یہود و مسود کے بعد ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کے حالات کا ظم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے اور اصحاب رسول ﷺ نے بھی اس آیت کا یہی معنی سمجھا ہے۔

(۳) وما یعلم جنود ربك الا هو (س: مدثر، ب: ۲۹)

﴿شان نزول﴾

امام بغویؒ اور مفسر ابن جریرؒ وغیرہ نے اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن

عباسؑ اور حضرت قتادہؓ وغیرہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب اسی سورت کی پہلی آیات میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ علیہا تسعة عشر اس پر اللہ کی طرف سے انیس فرشتے مسلط ہیں، تو ابو جہل وغیرہ بعض احمق اور سرکش کافروں نے کہا کہ انیس سے بٹ لینا تو کچھ مشکل نہیں ہے ہم بہت آسانی سے ان سے بٹ لیں گے تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ جنہیں پہلے تو یہ بتلایا گیا کہ یہ انیس تم جیسے انسان نہیں ہیں کہ ان سے بٹنا آسان ہو بلکہ وہ فرشتے ہیں جن میں سے ایک ایک زمین کے تختہ کو الٹ سکتا ہے پھر خاص انیس کے عدد کی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا پھر اس آیت میں بتلایا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بس یہ ہی انیس فرشتے ہیں بلکہ اس کا لشکر اتنا کثیر ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں۔

﴿ طرز استدلال ﴾

یہ آیت بھی اپنے مدلول میں نص صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر اتنے کثرت سے ہیں کہ ان کی تعداد اور گنتی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔

﴿ توضیح ضروری ﴾

گزشتہ آئیے عنوانات کے تحت جنہی آیات مذکور ہوئی ہیں وہ سب کی سب جس طرح دوسری مخلوقات سے نفی علم غیب و نفی علم جمیع ماکان و مایکون وغیرہ کے لئے برہان قاطع ہیں اسی طرح تمام انبیاء، کرام اور امام الانبیاء، والمرسلین رضی اللہ عنہم سے بھی نفی علم غیب و نفی علم محیط اور نفی علم جمیع ماکان کے لئے صحیح صریح ہیں لیکن اب ہم عنوان نہم خاص کر انبیاء، کرام سے اور عنوان وہم اخص بالخصوص اعلم الانبیاء، والمرسلین رضی اللہ عنہم سے نفی علم غیب و نفی علم جمیع ماکان و مایکون کے لئے بطور تاکید ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر غیب کے لئے واضح ہو جائے کہ مخلوق کا کوئی فرد بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و خواص میں کسی طرح ہرگز شریک نہیں ہے اور ضدی و معاند

پر اتمام الیربان ہو جائے۔

﴿عنوان نہمِ حاصل﴾

نفی علم غیب و علم جمیع ما کان از جمیع انبیاء کرام علیہم السلام

اس عنوان کے تحت آیات مبارکہ کثیر ہیں۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیز، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلمان وغیرہم کے مستقل واقعات قرآن مقدس نے اس مسئلہ پر ذکر فرمائے ہیں، جن واقعات کی ایک ایک کڑی نص صریح ہے کہ انبیاء کرام جن کا رتبہ اور شان تمام مخلوق سے افضل و برتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مخصوص فضائل و محاسن سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکو علم و عمل و عرفان کے ایسے بلند درجہ پر فائز فرمایا ہے کہ وہاں تک نوری فرشتوں کے تخیل کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکو بے شمار معجزات حسی و معنوی عطا فرمائے ہیں لیکن بایں عز و شان یہ ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت غیب دانی، اور علم غیب میں کسی طرح شریک نہیں ہیں۔ اس مختصر میں چونکہ دلائل کا استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ صرف چند نمونے اور عنوانات ذکر کرنا مقصود ہے جن حضرات کو تفصیل مقصود ہو تو ملاحظہ فرمائیں، جو اہل التوحید مصنفہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نصر اللہ وجہ۔

یہاں ہم بطور نمونہ ایک ایسی آیت ذکر کرتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام کو شامل ہے اور اپنے مدلول میں قطعی الدلالت ہے۔

شاهد (۱) یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما ذا اجبتم قالوا لا علم

لنا انک انت علام الغیوب (پ: ۷، س: المائدہ)

ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر سوال کرے گا تمہیں
کیا جواب دیا گیا تھا وہ فرمائیں گے ہم کو علم نہیں تو ہی ہے سب نبیوں کا جاننے
والا۔

فائدہ: اس آیت میں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے اور رسل پر الف لام داخل ہے
اور ضابطہ ہے کہ جمع معرف باللام اذات عموم سے ہے لہذا کلمہ الرسل اپنے عموم کے اعتبار
سے تمام انبیاء کرام و رسل عظام کو شامل ہے۔

﴿طرز استدلال﴾ اس آیت سے ہمارا استدلال دو وجہ پر مبنی ہے۔

وجہ اول: انک انت علام الغیوب کے جملہ میں حصر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انبیاء
کرام قیامت کے دن متفقہ طور پر اپنے عقیدے کا اعلان فرمائیں گے انک انت علام
الغیوب کہ یا اللہ بے شک صرف تو ہی ہے تمام نبیوں کا جاننے والا، اس سے معلوم ہوا کہ
تمام انبیاء کرام و رسل عظام کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ سب نبیوں کا جاننا اور جمیع ممالک
و ممالک کا جاننا صرف اللہ جل جلالہ کی ہی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا سب نبیوں کو جاننے
والا کوئی بھی نہیں۔

وجہ دوم: تمام انبیاء کرام تمام مخلوق کے روبرو قیامت کے میدان میں اعلان فرمائیں
گے لا علم لنا کہ ہم غیب نہیں جانتے۔

اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کے لئے غیب دانی کا عقیدہ رکھنا
جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے خلاف ہو کر شرک صریح ہے اسی طرح تمام انبیاء و
رسل کے اجماعی عقیدہ کی بھی تکذیب و تردید ہو کر سب سے بڑی ان کی بے ادبی اور گستاخی
ہے۔

﴿جملہ ما ذا اجبتہم کا مفہوم﴾ ما ذا اجبتہم کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔

﴿ مفہوم اول ﴾

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں معناه لا علم لنا كعلمك فيهم لانك تعلم ما اضمروا وما اظهروا فعلمك فيهم انفذ من علمنا وابلغ۔

ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کو ان کے متعلق اے اللہ تعالیٰ! تیری طرح کا علم نہیں ہے کیونکہ تو ان کے پوشیدہ اور ظاہری سب حالات کو جانتا ہے (اور ہم کو تو صرف ظاہری حال کا علم تھا) اور تیرا علم زیادہ گہرا اور بلیغ ہے۔

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں، لا علم لنا بباطن ما اجاب به امنا (قرطبی: ج: ۱، ص: ۳۶۱) یعنی ان کے باطن کو ہم نہیں جانتے تھے ہمیں صرف ان کے ظاہر کا علم تھا۔

علامہ خطیب شربیؒ فرماتے ہیں، لا علم لنا بما انت تعلم انك انت علام الغيوب فتعلم ما اجابوا وما اظهروه لنا وما نعلمه مما اضمروه في قلوبهم (سراج منیر: ص ۳۰۲، ج: ۱) ہم کو اس چیز کا علم نہیں جس کا تجھے ہے کیونکہ تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے پس تو ہی جانتا ہے جو انہوں نے جواب دیا اور جو ظاہر کیا اور تو ہی جانتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے جو انہوں نے اپنے دلوں میں مخفی رکھا۔

اسی طرح تفصیل دیکھیں، تفسیر ابو السعود: ج: ۴، ص: ۸۳، تفسیر بیضاوی: ص: ۲۱۰، ج: ۱۔

صاحب کنز الدقائق علامہ نسفیؒ لکھتی ہیں اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے، انك انت علام الغيوب کے جملے کو اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قالوا لا علمنا باخلاص قومنا دليله انك انت علام الغيوب، پیغمبر فرمائیں گے کہ ہم اپنی قوم کے اخلاص کا علم نہیں اور اس قول کی دلیل انت علام الغيوب کا ارشاد ہے۔ (تفسیر مدارک التنزیل) علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں، انه قول حسن هو باب التادب مع رب جل

جلالہ ای لا علم لنا بنسبۃ الی علمک المحیط لکل شیء ونحن وان کنا
قد اجبنا و عرفنا من اجابنا ولكن منهم من کنا انما نطلع علی ظاہرہ لا علم
لنا بباطنہ وانت العلیم بکل شیء المطلاع علی کل شیء فعلمنا بالنسبۃ
الی علمک کلا علم انک انت علام الغیوب (تفسیر ابن کثیر: ص ۱۱۳،
ج: ۲) اس قول کو امام ابن جریر نے (حضرت ابن عباسؓ سے سند کے ساتھ) روایت کیا ہے
اور باقی کے تین اقوال پر اس کو ترجیح دی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ قول اچھا ہے اور اللہ
تعالیٰ کے ساتھ ادب کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ اے باری تعالیٰ، تیرے علم محیط کے مقابلے
میں ہم کو کچھ علم نہیں ہے اور ہم کو اگرچہ جو اب ملا تھا اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے
ہماری دعوت قبول کی تھی لیکن ان میں وہ بھی تھے کہ ہم کو ان کے صرف ظاہری حال کی اطلاع
تھی اور ان کے باطن کا علم ہم کو نہیں اور تو ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے
پس ہمارا علم تیرے علم کے مقابلے میں مثل عدم علم کے ہے کیونکہ تو ہی علام الغیوب ہے۔

﴿خلاصہ﴾ ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق تبلیغ کے وقت کے ساتھ ہے کہ انبیاء کرامؑ
کے جواب لا علم لنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان کے صرف ظاہری انقیاد کو جانتے تھے ان کے
دلوں کے اسرار اور بھید جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں تھے کیونکہ ہم غیب
دان نہیں تھے غیب دان ہونا تو صرف تیری ہی شان ہے۔

﴿مفہوم دوم﴾

ماذا اجبتم کا سوال انبیاء کرامؑ سے ان کی وفات سے بعد کے حالات کے متعلق
ہوگا کہ تمہاری وفات کے بعد ان لوگوں کے کیا حالات تھے؟ کہ یہ تمہیں پکارتے رہے اور کیا
تمہیں اس کا علم ہے؟ تو اس کے جواب میں انبیاء کرامؑ کہیں گے اے اللہ! بعد کے حالات
کا تو ہمیں کوئی علم نہیں کیونکہ جب ہم دنیا سے وفات پا گئے اور عالم برزخ میں پہنچ گئے تو دنیا

کا جہان ہم سے ہماری نسبت غیب تھا اور ہم غیب دان نہیں تھے کیونکہ غیب دان ہوتا تو صرف تیری ہی نشان ہے۔

کثیر مفسرین نے اس آیت کا یہی دوسرا مفہوم مراد لیا ہے،

امام رازیؒ فرماتے ہیں، لا علم لنا الا ان علمنا جواہرنا وبقوت حیاتنا ولا نعلم ما کان منہم بعد وفاتنا۔

مزید تفصیل دیکھیں ابن کثیر: ج: ۲، ص: ۱۳۴، معالم: ج: ۲، ص: ۸۹، تفسیر خازن: ج: ۲، ص: ۸۹، تفسیر ابوسعود: ج: ۲، ص: ۸۳، مدارک: ج: ۱، ص: ۲۳۹، بیضاوی: ج: ۱، ص: ۲۱۰، جامع البیان: ج: ۱، ص: ۱۰۸، اور تفسیر کبیر: ج: ۳، ص: ۴۴۸، تفسیر جواہر القرآن: ص: ۳۰۱، ج: ۱۔

﴿ مفہوم دوم پر تائیدات مزیدہ ﴾

اس دوسرے مفہوم پر کئی تائیدات موجود ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔

(۱) اگلی آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰؑ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہی کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم ولما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔

(۲) انبیاءؑ، اولیاءؑ کو مشرکین دنیا میں اپنے مصائب و مشکلات میں پکارتے رہے قیامت کے دن وہ صاف کہیں گے ہمیں تو ان کی پکار وغیرہ کا کوئی علم نہیں، ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔

(۳) سورۃ فاطر میں ہے جن ہستیوں کی دنیا میں پکار کی گئی ہے وہ قیامت کے دن پکارنے والوں کی پکار کا انکار کریں گے ویوم القیامۃ یکشرون بشرکم۔

(۴) سورۃ الاحقاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن ہستیوں کو مشرکین پکارتے ہیں وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں اور قیامت کے دن پکارنے والوں کے دشمن ہوتے

اور ان کی پکار کے منکر ہونگے۔

(۵) سورۃ النحل میں بھی اسی طرح کی آیت موجود ہے۔ ان آیات کی تفصیل مسئلہ دعا

دیکار کی بحث میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۶) حدیث حوض جو کہ سنداً متواتر ہے سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ جس کا ہم

عقرب ذکر کریں گے، جس میں فرشتے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کریں گے

انك لا تدرى ما احدثوا بعدك کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو علم نہیں انکی بدعات کا جو

انہوں نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد نکالی ہیں (بخاری)

(۷) اسی معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آنحضرت ﷺ

فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا اسی طرح مجھ سے بھی سوال ہوگا اور

میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ دیں گے فاقول كما قال العبد الصالح

رکبت علیہم شہیدا ما دمت فیہم ولما تو فینی کنت انت الرقیب علیہم

(بخاری)

یعنی جب تک میں ان میں رہا تو ان سے خبردار تھا اور جو تو نے مجھے ان سے اٹھا

لیا تو پھر بعد کے حالات کا تو ہی جاننے والا ہے مجھے کوئی علم نہیں۔

قائدہ: آیت مذکورہ کے دونوں مفہوم یہاں مراد ہیں کیونکہ اصول تفسیر کا ضابطہ ہے کہ

اگر ایک آیت کی دو توجیہات آپس میں متضاد نہ ہوں تو دونوں مراد ہونگی جیسے کہ شیخ زادہ نے

حواشی بیضاوی میں تصریح کی ہے۔

خلاصہ: آیت مذکورہ دونوں معنوں کے اعتبار سے حضرات انبیاء کرام سے علم غیب و علم

جمع ماکان وما یکون کی نفی پر برہان قاطع ہے جو کسی قسم کی تاویل کو قبول نہیں کرتی۔

عالی صاحبان سے اس نص قطعی کا نہ تو کوئی جواب بن سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک

ان شاء اللہ بن سکے گا، قیامت ہی کے روز جب انبیاء کرام دربار الہی میں ان عالی صاحبان

کوانکم لکاذبون اور محقا محقا لمن غیر بعدی کے انعام سے نوازیں گے
تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی (انشاء اللہ) عوام کو دعو کہ دینے کے لئے عالی صاحبان قہل
قال کا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔

﴿عالیائہ ہیرا پھیری (۱)﴾

عالی صاحبان اس آیت کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ انبیاء کرام کو معلوم تو سب کچھ
ہوگا لیکن قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے (معاذ اللہ) تو اس کھوٹے شخص کے اور ذہول ہو
جائے گا اس لئے جواب میں لا علم لنا کہیں گے۔

الجواب: عالیوں کا یہ بہانہ اور جواب انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ نصوص قرآنیہ
کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ ایک تو اسی آیت میں ہی انک انت علام الغیوب کا جملہ
لا علم لنا کی علت واقع ہوا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے نہ جاننے کی وجہ
یہ ہے کہ ہم غیب دان نہیں کیونکہ غیب دان ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مترجمین کی شان میں ارشاد فرمایا ہے، لا یعزبہم
الفرع الا کبر (س: الانبیاء، رکوع ۷، آیت: ۱۰۳) یعنی جن لوگوں کے لئے حسنی
جنت کا وعدہ ہو چکا ہے تو وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے غمگین نہیں ہونگے۔ اس لئے آیت
کا یہ مطلب لینا کہ انبیاء کرام کو علم تو ہوگا لیکن خوف و گھبراہٹ کی وجہ سے ذہول ہو جائے گا
نصوص قرآنیہ کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ شان انبیاء کرام کے بھی خلاف ہے۔ تفصیل
کشف الشبهات میں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿عالیائہ ہیرا پھیری (۲)﴾

عالیوں کی طرف سے دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو علم تو ہوگا لیکن انکار
وتواضع انکار کریں گے۔

الجواب: غالی صاحبان کا یہ بہانہ بھی بالکل مزدور و مطرود ہے، اولاً تو اس لئے کہ تو وضع کی دو قسمیں ہیں، اول تو وضع حقیقی وہ یہ ہے کہ جو درجہ انسان کو حاصل نہ ہو یا نہ ہو سکتا ہو اس کی اپنی ذات سے نفی کرنا لغتاً شرعاً عرفاً صرف اسی کو تو وضع کہتے ہیں، دوم تو وضع مصنوعی وہ یہ ہے کہ جو مقام انسان کو من جانب اللہ یقیناً حاصل ہو اس کا انکار کرنا، یہ تو وضع نہیں ہے بلکہ جھوٹ، مکر و فریب اور کفرانِ نعمت ہے۔ علامہ تفتازانی جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی جھوٹ کہتے ہیں کہ خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا دیکھیں انحصار المعانی: ص ۳۹۔

نیز فرماتے ہیں کذب کہتے ہیں خبر کا منجر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہونا، تو اگر تو وضع سے مراد تو وضع حقیقی ہو تو ہمارے مدعا کے خلاف نہیں اور اگر تو وضع سے مراد تو وضع مصنوعی ہو تو یہ انبیاء کرام کی شان میں بدترین گستاخی ہے اور عصمت انبیاء کا انکار ہے۔ اس لئے غالی حضرات کو مل بیٹھ کر فکر کرنی چاہیے کہ کون سی صورت اختیار فرمائیں گے؟

﴿عنوان و ہم اخص﴾

نفی علم غیب و علم جمیع ماکان و مایکون از علم الانبیاء و المرسلین حضرت نبی کریم ﷺ اس عنوان پر کثیر آیات موجود ہیں اور انشاء اللہ ان کو تفصیلاً کسی اور مقام پر ذکر کریں گے۔ یہاں صرف بطور نمونہ چند آیات مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں۔

شاهد (۱) یسئلونک عن الساعة ایا ن مرسلنا قل انما علمها عند ربی لا یجلینا لوقتہا الا هو نزلت فی السموات والا رضی لاتاتیکم الا بغتة ، یسئلونک کانک حنفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا یعلمون (س: الاعراف آیت: ۱۸۷)

ترجمہ از پیر کریم شاہ بریلوی: وہ دریاقت کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق

کہ کب ہوگا اس کا وقوع؟ آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب ”ہی“ کے پاس ہے نہیں ظاہر کرے گا اسے مگر ”وہی“ یہ حادثہ بہت گراں ہے آسمانوں اور زمین میں نہ آئے گی تم پر مگر اچانک وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کے متعلق آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ”ہی“ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی؟ آپ کہیے کہ اس کا علم تو ”صرف“ میرے رب کے پاس ہے اس کے وقت پر ”صرف وہی“ اس کو ظہور میں لائے گا، آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے وہ تمہاری پاس اچانک ”ہی“ آئے گی وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں آپ کہیے اس کا علم تو ”صرف“ اللہ کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے (یعنی بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وقوع قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کسی ہستی کو عطا نہیں کیا، از ناقل)

﴿ فوائد ﴾

فائدہ (۱) یہ آیت لوگوں کے مشہور سوال کے جواب میں نازل فرمائی گئی۔ بعض لوگوں نے آپ ﷺ سے عرض کی کہ اگر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ جس سے آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں۔ چونکہ مشرکین کا ذہن یہ تھا کہ پیغمبر کے لئے علم غیب جاننا ضروری ہے اس لئے بار بار ایسے امور کے متعلق سوال کرتے رہتے تھے۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدہ باطلہ (کہ پیغمبر کے لئے علم

غیب ضروری ہے) کا نہایت ہی بلیغ طریقہ سے رد فرمایا ہے اور آنحضرت ﷺ کو علم قیامت کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنے اور اپنی ذات سے اس کی نفی کا حکم دیا ہے۔

فائدہ (۲) اس آیت مبارکہ میں سات مختلف پیرایوں میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وقوع قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم امام الانبیاء ﷺ کو بھی عطا نہیں فرمایا۔

(۱) کلمہ ”انما“ کے ساتھ امام الانبیاء ﷺ کو اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ قیامت کا علم صرف میرے پروردگار ہی کے پاس ہے اور میرے سمیت مخلوق کی کسی ہستی کو یہ علم مخصوص عطا نہیں فرمایا گیا۔

(۲) لا بجلیہا لوقتہا الا ہو سے معلوم ہوا کہ جس طرح قیامت قائم کرنے کی قدرت و طاقت مخلوق کی کسی ہستی کو عطا نہیں ہوئی اسی طرح قیامت کی مخصوص گیزی کا علم بھی کسی ہستی کو عطا نہیں کیا گیا۔ جب قیامت کے ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت اسکو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ظاہر کر سکے گا اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائیں گے۔

(۳) ثقلت فی السموات والارض سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم زمین و آسمان کی ساری مخلوق سے پوشیدہ اور مخفی ہے۔

(۴) لا تاہیکم الا بغتۃ، یعنی قیامت کا علم مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں اس لئے جب بھی آئے گی اچانک آئے گی حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل فرشتہ جو صور پھونکنے پر مامور ہے انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ صور پھونکنے کا کب حکم ملنے والا ہے؟ اسی لئے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اسرافیل نے اپنا صور منہ پر رکھا ہوا ہے اور گھٹنوں کے مل کھڑے ہو کر اذن خداوندی کے منتظر ہیں کہ کب حکم آتا ہے؟

(۵) یسنلونک کانک حسی عنہا، یعنی آپ ﷺ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ ﷺ اس کی تحقیق کر چکے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں

حالاتکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔

(۶) قل انما علمہا عند ربی ، یہاں پھر کلہ حصر کو دوبارہ ذکر کر کے اعلان مذکور کو مؤکد فرمادیا اور صاف صاف اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا قیامت کی مخصوص گھڑی کا علم کسی کے پاس نہیں۔

(۷) ولکن اکثر الناس لا یعلمون کا مفہوم یہ ہے کہ ای لا یعلمون ان علمہا استاثرہ اللہ ولم یعطیہ احدا من خلقہ (تفسیر مظہری: ص: ۳۹۵، ج: ۳) یعنی اکثر لوگ نہیں جانتے وقوع قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ علم عطا نہیں کیا۔

﴿فیصلہ ابن عباسؓ در بارہ علم قیامت﴾

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں لما سئل الناس محمدا عن الساعة سئلوا سوال قوم کانتم یرون ان محمدا ^{صلی اللہ علیہ وسلم} حفا بهم فاروحی الیہ انما علمہا عندہ يستاثر بعلمہا فلم یطلع علیہ ملکا ولا رسولا (تفسیر ابن جزیر: ص ۹۸، ج ۹، درمنثور: ج: ۳، ص: ۱۵۱، خازن: ج: ۲، ص ۵۶۵)

ترجمہ: جب حضور ﷺ سے قیامت کے متعلق سوال کیا تو اس طرح سوال کیا کہ گویا کہ حضور ﷺ ان پر بڑے مہربان ہیں پس خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ قیامت کا علم صرف خدا ہی کے لئے ہے اس نے اپنے لئے اس علم کو خاص کر لیا ہے نہ تو اس پر کسی فرشتہ کو اس نے اطلاع دی ہے اور نہ کسی رسول کو۔

شاهد (۲) یسئلك الناس عن الساعة قل انما علمہا عند اللہ وما یدرک لعل الساعة تکون قریبا (س: الا حزاب)

﴿ فیصلہ محدث ابن عیینہ در بارہ علم قیامت ﴾

حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں ما کان فی القرآن وما ادراک فقد اعلمه وما قال ما یدریک فانه لم یعلمه (بخاری : ج ۱، ص ۲۷۰)

قرآن کریم میں جہاں وما ادراک ہے سو اس کا علم آنحضرت ﷺ کو دے دیا اور جہاں ما یدریک آتا ہے اس کا علم آنحضرت ﷺ کو نہیں دیا۔

﴿ فیصلہ پیران پیر در بارہ علم قیامت ﴾

شیخ عبدالقادر جیلانی ^{رحمۃ اللہ علیہ} فرماتے ہیں فکل ما فی القرآن وما ادراک فقد اعلمہ اللہ ایاہ وما فیہ وما یدریک فلم یدرہ ولا یطلعہ علیہ کقولہ عزوجل وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، وما تبین لہ وقتہا (غنیۃ الطالبین: ص ۲۵۰) ہر وہ چیز جو قرآن میں وما ادراک کے لفظ سے مذکور ہے تو بے شک اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو عطا فرمایا ہے اور جو چیز قرآن میں وما یدریک کے لفظ سے بیان کی گئی ہے اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو نہیں عطا کیا۔ اور نہ اس پر مطلع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو قیامت کا وقت نہیں بتلایا۔

﴿ الحاصل ﴾

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اور محدث کبیر سفیان ابن عیینہ دونوں بزرگوں نے فیصلہ ہی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا علم آنحضرت ﷺ کو عطا نہیں فرمایا۔ اب کم از کم ان حضرات کو تو یہ بات مان لینی چاہئے جو ہر مینے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر گیارہویں شریف تناول فرماتے ہیں۔

﴿ فیصلہ حضرت قتادہ تابعی ﴾

حضرت قتادہ فرماتے ہیں ولعمری لقد اخفاها الله من الملكة المقربین
ومن الانبياء المرسلین (ابن جریر: ج ۶، ص: ۹۸، در مشور: ج: ۳، ص
۲۹۳، ابن کثیر: ج: ۳) مجھے اپنی جان (کے مالک) کی قسم اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت
کو ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین سے بھی مخفی رکھا ہے۔

نیز فرماتے ہیں خمس من الغیب استاثر بہن الله فلم یطلع علیہن ملکا
مقربا ولا مرسلا (ابن کثیر: ج: ۳، ص: ۳۵۵، السراج المنیر: ص: ۲۰۰،
در مشور: ج: ۵) پانچ چیزیں غیب میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا
ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے کسی مقرب فرشتہ کو اور کسی نبی مرسل کو اطلاع نہیں دی۔

﴿ تصریحات مفسرین ﴾

(۱) علامہ بیضاوی فرماتے ہیں استاثر بہ لم یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبیا
مرسلا (بیضاوی: ص: ۳۰۵، ج: ۱) اللہ تعالیٰ نے قیامت کے علم کو اپنے ہی ساتھ خاص
کر لیا ہے نہ کسی مقرب فرشتہ کو اس کی اطلاع دی ہے اور نہ نبی مرسل کو۔

(۲) علامہ نسفی حنفی فرماتے ہیں قد استاثر بہ لم یخبر بہ احدا من ملک
مقرب ونبی مرسل (مدارک: ج: ۲، ص: ۶۸) اللہ تعالیٰ نے علم قیامت کو اپنے لئے
خاص کر لیا ہے اس نے اس کی اطلاع فرشتہ مقرب اور نبی مرسل کو نہیں دی۔

(۳) علامہ ابوسعود حنفی فرماتے ہیں، معنی کو نہ عندہ تعالیٰ خاصة انہ تعالیٰ
قد استاثر بہ بحيث لم یخبر بہ احدا من ملک مقرب ونبی مرسل
(ابوسعود: ج: ۲، ص: ۵۲۲) علم قیامت کے صرف خدا ہی کے پاس ہونے کا یہ مطلب
ہے کہ اس نے اپنے ہی واسطے اس کو خاص کر رکھا ہے باقی طور کہ کسی فرشتہ مقرب اور نبی

مرسل کو بھی اس نے اس کی خبر نہیں دی۔

(۴) امام رازیؒ فرماتے ہیں، انه لا یطلع احدا من الخلق علی وقت المعین (تفسیر کبیر: ج: ۵، ص: ۳۰۳) وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی قیامت کے وقت مقرر کی اطلاع نہیں دے گا۔

(۵) مفسر شریفیؒ فرماتے ہیں لم یطلع علیہ احدا من خلقہ علی وقتہ (تفسیر السراج المنیر: ج: ۱، ص: ۵۳۳) اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کے وقت پر اطلاع نہیں دی۔

(۶) علامہ معین بن صفیؒ فرماتے ہیں لم یطلع علیہ احدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت وقوع قیامت کی اطلاع کسی ایک کو بھی نہیں دی۔

(۷) اور بریلوی حضرات کے معتمد علیہ محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، وروی تعالیٰ هیچ کس را از ملائکہ و رسل بران اطلاع نہ دارند (اشعۃ اللمعات: ج: ۱، ص: ۳۱)

(۸) حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ فرماتے ہیں، انما علمها عند ربی استاثر بعلمها لا یعلمها الا هو لم یطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلًا (تفسیر مظہری: ص: ۳۹۵، ج: ۳)

نیز تحریر فرماتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون ان علمنا استاثرہ اللہ ولم یارتہ احدا من خلقہ (تفسیر مظہری: ص: ۳۹۶، ج: ۳)

اکابرین کی اس مسئلہ پر سینکڑوں عبارات موجود ہیں لیکن طوالت کے خوف سے ذکر کرنے سے قاصر ہیں۔

﴿ خلاصہ تصریحات اکابرین ﴾

تمام اکابرین امت نے قرآن و سنت سے یہی عقیدہ سمجھا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کسی ہستی حتیٰ کہ افضل المخلوق علی الاطلاق آنحضرت ﷺ کو بھی عطا نہیں کیا جس سے واضح ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کو بھی یاس عز و شان علم جمیع ماکان و مایکون حاصل ہرگز نہیں تھا تو جب آپ ﷺ جن کی شان جمیع کمالات علیہ و عملیہ میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کا مصداق ہے کو علم جمیع ماکان و مایکون حاصل نہیں ہے تو اور کسی کو کیسے کہاں سے اور کب حاصل ہو سکتا ہے؟

شاهد (۳) قل لا اقول لكم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب

ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یتوی

الا عظمیٰ والبصیر افلا تتفکرون (پ: ۷، س: ۱۰۰، آیت: ۵۰)

ترجمہ: یا رسول اللہ! فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے

خزانے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ

ہوں میں نہیں پیروی کرتا مگر صرف اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے،

آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا سو کیا تم غور نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد ﷺ سے تین امور کے

متعلق اعلان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

(۱) کہ آپ ﷺ اعلان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں یعنی

مختار کل اور متصرف فی الامور نہیں ہوں۔

(۲) آپ ﷺ اعلان فرمائیں کہ میں غیب دان نہیں ہوں۔

(۳) آپ ﷺ اعلان فرمائیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔

فائدہ: یہ آیت نص قطعی ہے اس بات میں کہ آنحضرت ﷺ بخار کل اور غیب دان نہیں ہیں کیونکہ اختیارات کلیہ اور صفت غیب دانی صفات الوہیت سے ہیں۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ بیضاویؒ فرماتے ہیں تبراء عن دعوی الالہیة والملکیة وادعی النبوة التي هی من کمالات البشر، یعنی آنحضرت ﷺ نے بیزارگی ظاہر فرمائی ہے دعوی الوہیت اور ملکیت سے اور دعوی فرمایا ہے نبوت کا جو بشری کمالات میں سے ہے (بیضاوی: ص ۲۶۱، ج: ۱)

(۲) مفسر علامہ خفاجیؒ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں، جعل مجموع قوله عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب عبارة عن نفی الالوهیة لان قسمة الارزاق بین العباد ومعرفة علم الغیب مخصوصان به تعالی (حاشیہ شیباب: ص ۶۵، ج: ۳) قاضی بیضاویؒ نے اللہ تعالیٰ کے دونوں قول عندی خزائن اللہ اور لا اعلم الغیب سے مراد نفی الوہیت لی ہے اس لئے کہ بندوں کے درمیان روزی کا تقسیم کرنا اور علم غیب جانتا مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

(۳) مفسر ابن جریرؒ فرماتے ہیں: يقول تعالی ذکره قل لیهؤلاء المنکرین نبوتک لست اقول لکم انی الرب الذی له خزائن السموات والارض واعلم غیب الاشیاء الخفیة التي لا یعلمها الا الرب الذی لا یخفی علیہ شیء فتکذبون فیما اقول من ذالک لانه لا ینبغی ان یربنا الا من له ملک کل شیء ویدہ کل شیء ومن لا یخفی علیہ خافیة وذلک هو الذی لا اله غیره (تفسیر ابن جریر: ص ۱۹۹، ج: ۷)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ﷺ اپنی نبوت کے منکرین کو فرمادیں کہ نہیں کہتا میں تم

سے، کہ میں رب ہوں جس کے لئے زمین و آسمان کے خزانے ہیں اور (اور نہیں کہتا کہ) جانتا ہوں میں غیب اشیاء پوشیدہ کے، جن کو نہیں جانتا مگر رب تعالیٰ جس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے پھر تو تکذیب کر دو تم میری ان چیزوں کے دعویٰ میں اس لئے کہ نہیں لائق رب ہونا مگر اس ہستی کے لئے جس کے ملک میں ہو ہر شے اور جس کے ہاتھ میں ہو ہر شے اور اس ہستی کے لئے جس پر نہ چھپ سکے کوئی پوشیدہ چیز اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے

(۴) مفسر خطیب شربیٰ لکھتے ہیں: لا نهم كما نوا يقولون للشيء ^{عليه السلام} ان كنت رسولا من الله فا طلب منه ان يوسع علينا ويغني فقرنا فا خبر ان ذلك بيد الله لا بيدى (سراج منير: ص ۴۱۸، ج ۱)

شرکین نبی کریم ﷺ سے کہتے تھے اگر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو اس سے مطالبہ کرو کہ فراخی کرے ہم پر اور ہمارے فقر کو دفع کرے تو آپ نے ان کو خبر دی کہ یہ معاملہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

(۵) مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں، ولا اعلم الغيب اى ولا اقول لكم انى اعلم الغيب انما ذاك من علم الله عز وجل ولا اطلع منه الا على ما اطلعنى عليه (تفسیر ابن کثیر: ص ۱۳۳، ج ۲) اور میں غیب نہیں جانتا یعنی میں نہیں کہتا تم کو کہ میں غیب جانتا ہوں اس لئے کہ یہ غیب اللہ عزوجل کے علم مخصوص سے ہے اور میں نہیں مطلع ہوتا اس سے مگر اس مقدار پر جس پر وہ مجھ کو مطلع کرتا ہے۔

(۶) علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، والمعنى لا ادعى ان هاتيك الخزائن مفوضة الى اتصرف فيها كيف ما اشاء استقلالاً او استدعاء حتى تقترحو اعلى تنزل الا بات او انزال العذاب او قلب الجبال ذهابا او غير ذلك مما لا يليق بشانى --- ولا اعلم الغيب --- انما النافذة للاخبار

بانی لا قول ذلك ليكون نفيا لادعاء الامرين الذين هما خواص الالهية
 ليكون المعنى انى لا ادعى الالهية (روح المعانى: ص ۱۵۵، جز: سابع)
 (۷) مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں، اى قل للكفرة الذين يقترحون عليك تارة
 تنزيل الايات واخرى غير ذلك لا ادعى ان خزائن مقدوراته تعالى
 مفوضة الى اتصرف فيها كيف ما اشاء استقلالاً او استدعاء حتى تقترحوا
 على تنزيل الايات او انزال العذاب او قلب الجبال ذهباً او غير ذلك مما
 لا يليق بشانى وجعل هذا تبرء عن دعوى الالهية مما لا وجه له قطعاً وقوله
 تعالى ولا اعلم الغيب، عطف على محل عندى خزائن الله اى ولا ادعى
 ايضا انى اعلم الغيب من افعاله تعالى حتى تسئلونى عن وقت الساعة
 او وقت النزول العذاب او نحوهما... الخ (تفسير ابو السعود: ص
 ۱۳۶، جز: ثالث)

(۸) خطیب مسجد نبوی فرماتے ہیں: تقرير مبدأ ان الرسول لا يعلم الغيب
 وانه لا يتصرف فى شىء من الكون (ابن التفسير: ص ۲۱۱، ج: ۱)
 (۹) مفسر مراغى فرماتے ہیں: والخلاصة ان الانبياء لم يعطوا علم الغيب
 بحيث يكون ادراكه من علو مهم المكتسبة كذلك لم يعط التصرف فى
 خزائن ملك الله فلم يمكنهم ما لم يمكن البشر من اسبابه حتى يكون من
 كسبهم وعملهم ولا هو اعطيهم ذلك على سبيل الخصوصية ونفى ادعاء
 الرسول من الامرين يتضمن التبرؤ من ادعاء الالهية او ادعاء شىء من
 صفات الاله القادر على كل شىء العليم بكل شىء (تفسير مراغى:
 ص ۳۳۱، جز: ۷)

(۱۰) مفسر زحلى فرماتے ہیں، والمعنى فى هذه الامور الثلاثة انى لست

ادعی الالهیة ولا علم الغیب ولا الملكية حتی تطلبوا منی ما لیس لی
طاقتی وقدزنی انما انا بشر مثلکم یوحی الی القرآن وبیاند
(تفسیر المنیر: ص ۲۱۹، ج: ۷)

﴿ خلاصہ تصریحات ﴾

تصریحات اکابر سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔

(۱) غیب دانی و ملک خزان یعنی اختیارات و تصرفات کلیہ خواص الوہیت سے ہیں۔

(۲) آپ ﷺ کا دعویٰ نبوت و رسالت کا تھا نہ کہ الوہیت کا۔ اس لئے علم غیب اور تصرفات کلیہ جو کہ خواص الوہیت سے ہیں آپ سے بطور اعلان نفی کرا دی گئی۔

(۳) نفی دعویٰ کی علت مدعی کا متغی ہونا ہے یعنی میں اس لئے ان چیزوں (غیب دانی و تصرفات کلیہ) کا دعویٰ نہیں کرتا کہ علم غیب اور تصرفات کلیہ میری منصب کے لائق نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

(۴) لا اعلم، میں نفی فعل پر داخل ہے، اصول حنفیہ کے مطابق نفی مطلق فعل کی ہوگی خواہ ذاتی ہو یا عطائی۔

(۵) جو شخص آپ ﷺ کے لئے عطائی طور پر صفت غیب دانی اور مختار کل ہونے کا قائل ہو وہ آپ ﷺ کی عطائی الوہیت کا قائل ہوگا اور جو ذاتی طور پر آپ ﷺ کے لئے ان چیزوں کا قائل ہوگا وہ آپ ﷺ کی ذاتی الوہیت کا قائل ہوگا۔ پہلی صورت میں مشرکین عرب کے درجے کا مشرک ہوگا اور دوسری صورت میں مجوس کے درجے کا مشرک ٹھہرے گا۔

شاهد (۴) ولقد ازسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

ومنهم من لم نقصص عليك (پ: ۲۴، س: المؤمن)

ترجمہ: البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے ان میں سے بعض

کے احوال ہم نے آپکو بتلائے اور بعض کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتلائے۔

شاهد (۵) ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك (پ: ۶، س: النساء)

ترجمہ: اور کتنے ہی رسول بھیجے جن میں سے بعض کے احوال ہم نے آپکو اس کے قبل بتلا دیے ہیں اور ان میں سے بعض کے احوال ہم نے آپکو نہیں بتلائے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

ان دونوں آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بعض ان رسولوں کے حالات پر جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں مطلع نہیں فرمایا تو اس سے قطعی طور پر آپ ﷺ سے جمیع ماکان کے علم کی نفی ثابت ہوگئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس طرح آپ ﷺ غیب دان و عالم جمیع ماکان و مایکون نہیں تھے اسی طرح ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں تھے کیونکہ اگر آپ ﷺ غیب دان یا حاضر ناظر ہوتے تو ان بعض رسولوں کے حالات آپ ﷺ پر مخفی قطعاً نہ رہتے۔

﴿ فیصلہ حیدری ﴾

امام ربیع امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بعث اللہ ابدا حبشیا نبیا وهو ممن لم یقص علی محمد ﷺ (درمنثور، کنز العمال)
اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حبشی بندہ کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور وہ ان نبیوں میں سے ہے کہ جن کا قصہ نبی پاک ﷺ کو نہیں بتایا گیا۔

﴿ فیصلہ محدث دربار نبوت ﴾

محدث دربار نبوت حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں قال رسول اللہ ﷺ ما ادری
تبع انا نبیا کان ام لا و ما ادری ذالقرنین انا نبیا کان ام لا و ما ادری
الحدود کفارات لاهلہا ام لا (مستدرک حاکم)

ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یا نہیں اور میں نہیں
جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں اور میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا میں مجرموں پر جو
تعزیرات اور حدود قائم کیے جاتے ہیں وہ انکے لئے کفارہ ہو جائیں گے یا نہیں۔

﴿ الحاصل ﴾

حضرت علی المرتضیٰؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے فرمودات سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی کہ
آنحضرت ﷺ کو بعض انبیاء سابقین اور ان کے حالات کا علم نہیں تھا اور ساتھ یہ بات بھی
واضح ہو گئی کہ صحابہ کرامؓ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آپ ﷺ کو جمیع ممالک و ممالک کا علم عطا
نہیں ہوا ورنہ حضرت علیؓ جیسے محب صادق اور حضرت ابو ہریرہؓ جیسے پروانہ نبوت یہ کبھی نہ
کہتے کہ آنحضرت ﷺ کو تبع، ذوالقرنین وغیرہ کی نبوت کا علم نہیں تھا۔

﴿ عالیانہ ہیرا پھیری ﴾

یہ دونوں آیتیں عالیوں کے عقیدہ باطلہ کی دھجیاں اڑا کر فضائے آسمانی میں بکھیر رہی
ہیں۔ عالی صاحبان نے انکا جواب دینے کے لئے بہت واویلا کیا ہے اور ہاتھ پاؤں مارے
ہیں لیکن سو فیصد ناکام رہے ہیں۔ حکیم امت بریلویہ مفتی احمد یار عجمانی فرماتے ہیں، اس
آیت کی تفسیر میں چند تو جیسے ہیں فرمائی ہیں، ایک یہ کہ اس میں تمام انبیاء کے علم دینے کی نشانی
نہیں بلکہ قرآن مجید میں صراحتاً ذکر کی نفی ہے یعنی بعض انبیاء کے واقعات صراحتاً بیان نہ

فرمائے، دوسرے یہ کہ ذکر تفصیلی کی نفی ہے اور اجمالی ذکر سب کا فرمایا گیا ہے، تیسرے یہ کہ وحی ظاہر میں سب کا بیان نہ ہوا، وحی خفی میں سب کا ذکر فرمایا گیا (جاء الحق: ص ۱۰۰)

حکیم الامت بریلویہ کے جواب کا خلاصہ تین چیزیں ہیں (۱) تمام انبیاء کے علم دینے کی نفی نہیں بلکہ قرآن کریم میں صراحتاً ذکر کی نفی ہے (۲) ذکر تفصیلی کی نفی ہے (۳) وحی ظاہر یعنی قرآن میں بیان نہ فرمائے وحی خفی میں ذکر کیا اور مفتی صاحب نے اپنے اس دعویٰ پر صوفی صاوی کی ہوائی فائرنگ ذکر کی ہے؟

الجواب: مفتی صاحب کی تینوں باتوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے لیکن مفتی صاحب چونکہ قرآن پاک کی آیت سے گھبرائے ہوئے تھے اس لئے ایک بات کی تین باتیں بنا ڈالیں، بہر حال خاصہ اقوال خلاصہ کا یہ ہے کہ انبیاء کرام کا تفصیلی حال قرآن مقدس میں ذکر نہیں کیا گیا مفتی صاحب کے اس جواب نے بریلویت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی مسئلہ غیب میں بقول ان کے سب سے وزنی دلیل قبیلان لکل شیء ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا مفہوم اور روشن بیان ہے (تفصیل دیکھیں، انباء المستعین) جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہر چیز تو درگتاً انبیاء کے بھی پورے احوال قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ اب اگر اعلیٰ حضرت کی بات سچی ہے تو مفتی احمد یار خان قبیلان لکل شیء کا اذکار کر کے مزعومہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اگر مفتی صاحب کی بات سچی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی قرآن پاک کی تحریف کر کے ملت اسلامیہ سے خروج فرما جائیں گے۔ باقی رہی صوفی صاوی کی ہوائی فائرنگ تو یہ مفتی صاحب جیسے حکیم الامت کو مبارک ہو کیونکہ ایک تو صوفی صاوی ظالی شیوخ تسم کے آدمی ہے اور دوسرا صوفی صاوی کا یہ مثل حضرت علیؑ، حضرت ابو ہریرہؓ کے فرمودات کے اور خود قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

﴿ہمارا مطالبہ﴾

ہم تمام غالی صاحبان سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دو آیات بینات اس مسئلہ پر پیش کر دی ہیں کہ بعض انبیاء سابقین کے احوال آپ ﷺ کو نہیں بتلائے گئے۔ آپ حضرات زیادہ نہیں صرف ایک آیت صریح الدلالت ایسی پیش فرمادیں جس میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کے تمام احوال آپ ﷺ کو بتلا دیے ہیں اور اگر آیت نزل سکے اور یقیناً نہیں مل سکتی تو پھر ایک حدیث متواتر صریح الدلالت ایسی پیش فرمادیں اور اگر حدیث متواتر بھی نزل سکے اور یقیناً نہیں مل سکتی تو ایک حدیث مشہور ایسی پیش فرمادیں اور اگر حدیث مشہور بھی نزل سکے اور یقیناً نہیں مل سکتی تو صرف ایک حدیث خبر واحد صحیح صریح ایسی پیش فرمادیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد یا وحی خفی میں آپ ﷺ کو تمام انبیاء کرام کے تمام احوال بتلا دیے ہیں لیکن یقیناً جانے ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ غالی صاحبان سب مل کر بھی ہمارا مطالبہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ (انشاء اللہ)

شاهد (۶) وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (پ: ۱۱۰)
س: التوبة، آیت: ۱۰۱

ترجمہ: اور بعض مدینے والے اڑے رہے ہیں نفاق پر یا رسول اللہ! آپ انکو نہیں جانتے صرف ہم ہی انکو جانتے ہیں۔

طرز استدلال:

لا تعلمہم نحن نعلمہم، کا جملہ نص قطعی ہے اس بات میں کہ اعلم الانبیاء واولہم سلیم ﷺ کو دور ہی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں اور اس طرف معمولی منافقین کو بھی نہیں بلکہ بعض نفاق پراڑے ہوئے کمزور ضدی منافقین کے نفاق کو بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ نفاق کا تعلق

ہر ذیل قلب سے ہے اور عظیم بذات الصدور ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اگر آپ ﷺ
 عظیم بذات الصدور یا غیب دان ہوتے یا امت کے تمام اعمال آپ ﷺ پر پیش ہوتے تو
 بیخ آپ ﷺ ان منافقین کو ضرور جانتے ہوتے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱): علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں، لا تعلمہم یعنی لا تعرفہم یا
 محمد بصفتہ النشاق مع کمال فطنتک وصدق فراستک فہو تقریر
 لنبیاریہم وتوقیہم فی تحامی مواقع التہم الی حد خفی علیک نحن
 نعلمہم نطلع علی سرانہم ان قدروا علی ان لسوا علیک فلا یقدرون ان
 یلسوا علینا (تفسیر مظہری: ج: ۱۴، ص: ۲۸۹)

ترجمہ: یعنی اے محمد ﷺ! آپ باوجود کمال فطانت اور صحیح فراست کے ان کو
 بعفت نشاق نہیں جانتے اس میں اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ بڑے ماہر ہیں اور
 تہمت کے مواقع سے یہاں تک پرہیز کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جان سکتے
 بس ہم ہی ان کو جانتے اور ان کے بھیدوں پر مطلع ہیں اگر وہ آپ ﷺ کو فریب
 دینے پر قادر ہیں تو ہمیں تو فریب دینے کی ان کو کوئی قدرت نہیں ہے۔

(۲): علامہ نسفی لکھنوی فرماتے ہیں، لا تعلمہم ای یخفون علیک مع کمال
 فطنتک وصدق فراستک لقرط توقیہم فی تحامی ما یشکک فی امرہم ثم
 فان نحن نعلمہم ای لا یعلمہم الا اللہ ولا یطلع علی سرہم غیرہ لانہم
 یطنون الکفر فی سویدا، قلوبہم ویزدرون لک ظاہرا کظاہر المخلصین
 من المؤمنین (مدارک التنزیل: ص ۱۸۶، ج ۲)

ترجمہ: آپ ان کو نہیں جانتے یعنی وہ آپ پر باوجود آپ کی کمال فطانت اور

صدق فراست کے مخفی ہیں کیونکہ وہ ایسے معاملات سے بہت پرہیز کرتے ہیں جو ان کے نفاق پر آپ کو شک میں ڈال دیں ہم ہی ان کو جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی بھی ان کو نہیں جانتا اور نہ ان کے رازوں پر کوئی اور مطلع ہے کیونکہ وہ کفر کو تودل کی گہرائیوں میں مخفی رکھتے ہیں اور ظاہر میں آپ کے سامنے وہ مخلص مومنوں کی صورت میں پیش آتے ہیں۔

(۳) علامہ سید محمود آلوسیؒ فرماتے ہیں،

قال الله تعالى لمحمد ﷺ لا تعلمهم نحن نعلمهم وهذه الايات ونحوها اقوى دليل في رد على من يزعم الكشف والاطلاع على معين بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن الشواغل وبعضهم يتساهلون في هذا الباب جدا (روح المعاني: ص: ۱۰، ج: ۱۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ ان کو نہیں جانتے ہم ہی ان کو جانتے ہیں اور یہ اور اس قسم کی دوسری آیات ان لوگوں کی تردید کے لئے قوی ترین دلائل ہیں۔ جو محض صفائی قلب اور شواغل نفس سے الگ ہونے کی وجہ سے کشف اور غیب چیزوں پر مطلع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یونہی بلا وجہ اس باب میں تساہل سے کام لیا ہے۔

فائدہ نمبر (۱): یہ آیت سورۃ توبہ میں ہے اور سورۃ توبہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، دیکھیں (تفسیر اتقان وغیرہ)

﴿الحاصل﴾

تصریحات مفسرین سے یہ بات بالکل آفتاب نمروز کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ ﷺ یا کسی اور کے بارے میں غیب دانی اور دل کے رازوں پر مطلع ہونے کا عقیدہ رکھنا مخصوص

تراتیہ کے خلاف ہے۔

شاهد (۷) ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون (پ: ۲۳)

س: ص، آیت: ۶۹)

ترجمہ: مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں۔

شاهد (۸) قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی

ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین (پ: ۲۶)

س: الاحقاف، آیت: ۹)

یا رسول اللہ فرمادیتے تھے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے

ساتھ کیا پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو صرف اسی راہ پر

چلتا ہوں جس کا مجھے حکم آیا اور میرا کام تو درس سنانا ہے کھول کر۔

مطلب یہ ہے کہ میری باتوں سے تم اس قدر بدکتے ہو، میں کوئی نئی اور انوکھی چیز لے

کر نہیں آیا مجھ سے پہلے بھی دنیا میں کئی رسول ہو گزرے ہیں، ان رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ

نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں بھی وہی مسئلہ تو حید بیان کرتا ہوں جو انہوں نے بیان

کیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا

کیا جائے گا۔ ہاں میرا کام صرف وحی الہی کی اتباع، مسئلہ تو حید کا کھول کر بیان کرنا اور

کفر و شرک کے سخت خطرناک نتائج سے آگاہ کرنا ہے۔

﴿وما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا صحیح مفہوم﴾

ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کے دو مفہوم ہیں۔

مفہوم اول: علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، قال الضحاك وما ادری ما یفعل بی

ولا بکم ای ما ادری بما ذا او مرو بما ذا انہی بعد هذا؟ وقال ابو بکر

الینذلی عن الحسن البصری فی قوله تعالی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم
وقال اما فی الاخرة فمعاذ الله وقد علم انه فی الجنة ولكن قال لا ادری ما
یفعل بی ولا بکم فی الدنيا اخرج کما اخرجت الانبیاء علیہم الصلوۃ
السلام من قبلی؟ ام قتل کما قتلت الانبیاء من قبلی؟ ولا ادری ایخسف
بکم او ترمون بالحجارة؟ وهذا القول هو الذي عول علیه ابن جریر وانه
لا يجوز غيره ولا شك ان هذا هو اللائق به ^{صلوات} فانہ بالنسبة الی الاخرة
جازم انه یصیر الی الجنة هو من اتبعه، واما فی الدنيا فلم یدر ما کان یدل
الی امره وامر مشرکی فربما الی ما ذا؟ ایؤمنون ام یکفرون فیعلون
فیصلون بکفرهم (تفسیر ابن کثیر: ج ۱۳، ص ۱۵۵)

حضرت ضحاک نے فرمایا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ نہیں
جانتا کہ اس کے بعد مجھے کس چیز کا حکم دیا جائے گا اور میں کس چیز سے منع کیا جاؤں گا؟
ابوبکر الہذلی، حضرت حسن بصریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ اس آیت کا یہ
مطلب ہو کہ حضور ﷺ کو اخروی نجات کا علم نہ تھا آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ ﷺ جنت میں
جائیں گے لیکن آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا پیش
آئے گا، کیا میں ملک سے نکال دیا جاؤں گا جیسے پہلے حضرات انبیاء کرامؑ نکالے گئے؟ یا قتل
کیا جاؤں گا جیسے کہ پہلے بہت سے حضرات انبیاء کرامؑ قتل کئے گئے؟ اور میں یہ نہیں جانتا
کہ کیا تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا یا تم پر پتھر برسائے جائیں گے؟ اور اسی قول پر امام
ابن جریر نے اعتماد کیا ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر اور کوئی قول جائز ہی نہیں اور کوئی شک نہیں
کہ یہی آنحضرت ﷺ کی شان رفیع کے لائق ہے کیونکہ آخرت کے بارے میں تو
آپ ﷺ کو یقین تھا کہ آپ ﷺ بھی اور آپ ﷺ کے پیروکار بھی جنت میں جائیں گے
ہاں البتہ دنیاوی امور کا علم آپ ﷺ کو نہ تھا کہ آپ ﷺ کا انجام کیا ہو گا؟ اور مشرکین کد کا

کیا شر ہوگا کیا وہ ایمان لائیں گے یا کفر کریں گے اور عذاب میں مبتلا کر کے ان کا
استیصال کر دیا جائے گا۔

حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ، لا ادری۔۔ الخ امور دنیوی کے ساتھ مخصوص
ہے اور پھر امور دنیوی کی یہ تفسیر کی ہے کہ،

والمراد من الامور الدنیویة با لنسبة الیه منہ ہی الجوع
والعطش والری والمرض والصحة والفقير والغنی وكذا حال
الامة وقيل المعنى اخرج من بلدی ام اقتل كما فعل با لا نباء
من قبلى واترمون با لحجارة ام يخسف بكم كما لمكذبین من
قبلكم والحاصل انه یرید نفی علم الغیب عن نفسه وانه لیس
بمطلع علیه وانه غیر واقف ولا مطلع علی المقدولة ولغیره
والمكنون من امره وامر غیره لا انه متردد فی امره غیر متیقن
بنجاة لما صح من الا حادیث الدالة علی خلاف ذلك
(مرفقات: ص: ۲۵۶، ج: ۲)

ترجمہ: ”امور دنیوی سے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے حق میں بھوک،
پیاس، تھیر شکمی، سیرابی، مرض، صحت، فقر اور غنی (وغیرہ) مراد ہیں اور یہ بھی کہا
گیا ہے کہ امور دنیوی سے مراد یہ ہے کہ کیا میں اس طرح شہر بدر کیا جاؤں گا
جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرات انبیاء، کرام شہر بدر کئے جاتے رہے اور میں یہ بھی
نہیں جانتا کہ تم سابق مکذبین کی طرح زمین میں نصف کیے جاؤ گے یا تم پر پتھر
برسائے جائیں گے اور حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ لا ادری فرما کر اپنی
ذات مبارک سے علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ آپ ﷺ غیب پر مطلع
نہیں ہیں اور اسی طرح جو آپ ﷺ کے لئے اور دوسروں کے لئے مقدر ہے،

آپ ﷺ تمہاں پر بھی آگاہ نہیں ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ﷺ کو اپنی نجات کے بارے میں تردد تھا اور اس کا آپ ﷺ کو یقین نہیں تھا (حاشا وکلا) کیونکہ صحیح احادیث سے اس کے خلاف ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کو نجاتِ اخروی کا کمال یقین تھا۔

امام بغوی فرماتے ہیں کہ "ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ما ادری۔۔ الخ کی آیت امورِ دنیوی کے بارے میں ہے، رہی آخرت تو اس کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ کو علم تھا کہ آپ ﷺ جنت میں اور آپ کو جہنم والے دوزخ میں جا کیجئے۔ پھر ان دنیوی امور کی تفصیل میں بھی اختلاف ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام پر مصائب کا هجوم ہوا تو حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ میں خواب دیکھا کہ آپ ﷺ کے سامنے ایک ایسی زمین پیش کی گئی ہے جس میں شور اور بکثرت کھجوریں تھیں (جو مدینہ طیبہ کی زمین تھی) آپ ﷺ سے حضرات صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ آپ کب اس سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے تو آپ خاموش رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فرما دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی کیا میں اور تم اس جگہ میں چھوڑ دیے جائیں گے یا جو زمین خواب میں دکھائی گئی ہے وہاں کی طرف ہجرت کا حکم دیا جائے گا؟ اور بعض حضرات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ما ادری۔۔ الخ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے معاملہ کا دنیا میں انجام کیا ہوگا؟ کیا میں شہر سے نکالا جاؤں گا جیسا کہ مجھ سے پہلے رسول نکالے گئے؟ یا میں قتل کیا جاؤں گا جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرات انبیاء کرام قتل کیے گئے اور میری تصدیق کرنے والوں میں تمہارے متعلق بھی نہیں جانتا کہ کیا تم میرے ساتھ نکالے جاؤ گے یا پیچھے چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اسے میری تکذیب کرنے والوں میں تمہارے متعلق بھی نہیں جانتا کہ کیا تم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے

ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا اس کے علاوہ کوئی اور عذاب آئے گا جیسا کہ پہلے
جہانے والوں پر آیا تھا؟ (معالم التنزیل: ج ۴، ص ۵۹، ۶۰)

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر (۱): نو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کا تعلق امور دنیوی سے ہے۔
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ اور میرے مخالفین کے ساتھ کیا معاملات و واقعات
پیش آئیں گے مجھے اس کی تفصیل کا کوئی علم نہیں۔

فائدہ نمبر (۲): انہی امور دنیویہ کے علم کی آپ ﷺ سے نفی کرنا آپ ﷺ کی شان
اور مقام کے زیادہ لائق ہے۔

فائدہ نمبر (۳): ملا علی قاری حنفی نے تصریح فرمادی ہے کہ لا ادری فرما کر آپ ﷺ
سے اپنے بارے میں علم غیب کی نفی کرنے کا حکم دیا گیا ہے

فائدہ نمبر (۴): نو ما ادری کا یہ مطلب لینا کہ آپ ﷺ کو ابتداء اپنی نجات کا علم نہیں تھا
درست نہیں ہے۔

فائدہ نمبر (۵): علمائے بریلویہ مشہی احمد یار شجراتی و اعلیٰ حضرت بریلوی کے نزدیک
اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ آپ ﷺ کو اپنی نجات کا علم نہیں تھا اور لبغیر لک الله ذنبا،
الایہ، سورۃ الفتح کی آیت اتری تو نو ما ادری دہلی آیت منسوخ ہو گئی حالانکہ سورۃ الفتح ۶ ہجری
کو نازل ہوئی ہے۔ مشہی صاحب اور اعلیٰ حضرت کی بات اگر تسلیم کر لی جائے تو اس کا
مطلب یہ ہو گا کہ ۱۳ سال مکہ میں اور ۶ سال مدینہ میں کل ۱۹ سال نبوت میں آپ ﷺ کو
اپنی نجات کا علم نہیں ہو سکا۔ (نعوذ باللہ من شرور المشرکین)

مفہوم ثانی ہے اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر لا ادری سے نفی امور آخرت کے
بارے میں مراد لی جائے تو پھر درایت تفصیلی مراد ہوگی (دیکھیں مرقاۃ حاشیہ مشکوٰۃ: ج ۲،

ص ۳۵۶، اور اسی طرح بخاری کے حاشیہ میں بھی یہی حوالہ موجود ہے ج: ۲، ص ۱۰۳۹، تفسیر مظہری: ص ۳۹۷) درایت مفصلہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر چہ آنحضرت ﷺ کو اپنی نجات یقین کامل تھا مگر خشر میں آپ ﷺ سے کیا کیا جزئی اور تفصیلی واقعات پیش آئیں گے، اسی طرح جنت کی ابدی زندگی میں کیا کیا جزئی واقعات پیش آئیں گے تفصیلات وغیرہ مراد ہیں۔

﴿خلاصہ﴾ ما ادری سے مراد چاہے امور دنیوی ہوں یا امور آخرت کی تفصیل دونوں صورتوں میں آیت اپنے مدلول اور مفہوم میں نص ہے کہ امام الانبیاء ﷺ کو علم جمیع ماکان و مایکون یا علم الغیب عطا نہیں فرمایا گیا۔

شاهد (۹) قل ان ادری اقرب ما تو عدون ام یجعل له ربی امدا
(ب: ۲۹، س: جن، آیت: ۲۵)

ترجمہ: تو کہہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کرے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد۔

شاهد (۱۰) قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتکم علی سواہ وان وان ادری اقرب ام بعید ما تو عدون (ب: ۱۰۹، س: الانبیاء، آیت: ۱۰۹)

ترجمہ: اس آیت سے کچھ پہلے قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کے بعد مضمون رسالت ذکر کیا گیا ہے بعد ازاں آپ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو توجیہ کامل کی دعوت دیجئے اگر وہ بد نصیب اس سے روگردانی کریں تو فرما دیجئے کہ میں نے قیامت اور عذاب سے تم کو خبردار کر دیا اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ ابھی قریب ہی ہے یا ابھی دور ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ نسفی حنفی فرماتے ہیں، ای لا ادری متی یكون يوم القيامة لان الله تعالى لم يطلعني عليه اولا ادري متی يحل بكم العذاب ان لم تؤمنوا (تفسیر مدارك التنزيل) یعنی مجھے معلوم نہیں کہ کب ہوگا قیامت کا دن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اطلاع نہیں دی یا یہ کہ تمہارے ایمان نہ لانے کی صورت میں کب تم پر عذاب نازل ہوگا۔

(۲) علامہ خطیب شربینی فرماتے ہیں، (وان) ای واما (ادری قریب) جدا بحيث يكون قربه على ما يتعارفون (ام بعيد ما تو عدون) من غلب المسلمين عليكم او عذاب الله او القيامة المشتملة عليه وان ذلك كائن لا محالة ولا بد ان يلحقكم بذلك الذلة والصغار وان كنت لا ادري متی يكون ذلك لان الله تعالى لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه وانما يعلمه الله تعالى (تفسیر سراج منیر: ص ۵۳۲، ج ۲)

ترجمہ: اور میں نہیں جانتا کہ آیا زیادہ قریب ہے یعنی اتنے قریب جس کو عرف عام میں قریب کہا جاتا ہے، یا دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی تم پر مسلمانوں کو غالب ہونا یا اللہ کا عذاب یا وہ قیامت جو عذاب پر مشتمل ہوگی اور یقیناً یہ وعدہ ضرور وقوع میں آنے والا ہے اور لاجرم تم کو اس کی وجہ سے ذلت و خواری بھی ہونی ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں جانتا کہ کب ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ علم عطا نہیں فرمایا اور اس کی اطلاع نہیں دی اور اس کو بس اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔

﴿ طرز استدلال ﴾

تصریحات اکابرین سے یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ آیت بھی اپنے اس مدلول میں قطعی الدلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی کسی ہستی کو وقت قیامت کا علم عطا نہیں فرمایا حتیٰ کہ اعلم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہیں فرمایا گیا۔

شاهد (II) قل لا املك لنفسی نفعاً ولا ضراً الا ما شاء اللہ ولو

كنت اعلم الغیب لا سكتت من الخیر وما مسنی السوء ان

انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون (س: الاعراف، آیت: 188)

ترجمہ: یا رسول اللہ! فرمادیتے کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے نفع اور

نقصان کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو تو بہت خیر حاصل کر لیتا

اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں

ایماندار لوگوں کو۔

فائدہ: لو اپنے مدخول مثبت کو تنہی اور منفی کو مثبت کر دیتا ہے، کما ثبت فی الاصول

تدبر وتامل فلا تکن من الجہلین

فائدہ نمبر (۲) لو كنت اعلم الغیب ، میں نفی فعل پر داخل ہے اور ہم کر رکھتے تھے

ہیں کہ مذہب ابوحنیفہ میں نفی فعل پر داخل ہو تو مطلق فعل کی ہوتی ہے۔

فائدہ: آیت میں الخیر اور السوء سے صرف دنیوی نفع اور نقصان مراد ہے جیسا

کہ تمام مفسرین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے اور اس آیت کے شان نزول سے بھی بجا واضح ہوتا ہے۔

طرز استدلال:

یہ آیت بھی اپنے اس مدلول میں صریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا نہیں فرمایا گیا۔

کے مختار تھے اور نہ ہی غیب دان۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں خاص صفات الوہیت سے ہیں جیسا کہ ہم نے ماقبل بحوالہ اس کی تصریح کر دی ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ان اهل مكة قالوا يا محمد ﷺ الا يخبرك ربك با لسعر الوحيش قبل ان يغلوا افتشتر به فتربح عند الغلاء و با لا رض التي يريد ان تجذب فتتحل منها الى ماقد اخصت فانزل الله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا۔ الخ
(معالم التنزيل: ص ۲۶۶، ج ۲)

ترجمہ: اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ اے محمد ﷺ کیا تمہارا پروردگار گرانی سے پہلے نرخ کی ارزانی کی تجھے خبر نہیں دیتا تاکہ آپ اسی ارزانی کی حالت میں خریدیں اور گرانی کے زمانہ میں بیچ کر خاطر خواہ نفع حاصل کریں اور کیا آپ ﷺ کا رب آپ ﷺ کو یہ بھی نہیں بتلاتا کہ فلاں زمین پر قحط نازل ہونے والا ہے۔ تاکہ آپ ﷺ وہاں سے کسی سرسبز و شاداب علاقہ کی طرف کوچ کر جائیں اور آرام و خوش بھیش کی زندگی گزاریں۔

(۲) علامہ بیضاویؒ فرماتے ہیں، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، جلب نفع ولا دفع ضرر وهو اظنار للعودية والتبري عن ادعاء العلم بالغيوب الاما شاء الله من ذلك فليمتني اياه و بوفتني له ولو كنت اعلم الغيب لا سكرت من الخير وما مني سوء ولو كنت اعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المنظار حتى لا يمضي سوء
(بيضاوي: ص ۲۸۱، ج ۲)

ترجمہ: فرمادیتے تھے کہ میں اپنے نفس کے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں کہ میں نفع حاصل کر سکوں اور ضرر کو ٹال سکوں اس میں اظہار عبودیت ہے اور غیوب کے علم کے دعوے سے بیزاری کا اعلان ہے ہاں مگر جو خدا تعالیٰ چاہے تو مجھے اس پر آگاہ کر دے اور بتا دے اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی یعنی اگر میں غیب جانتا تو اپنی اس موجود حالت کو بدل دیتا باہر کی طرح بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مضرات سے بچ سکتا اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔

علامہ معین بن صفیؒ لکھتے ہیں کہ، ولو كنت اعلم الغيب لا مكشرت من الخير وما مسني السوء اى لكانت حالى من استكثار الخير واستغزار المنافع واجتناب السوء على خلاف ما هي عليه فلم اكن غالبا مرة ومغلوبا اخرى ورايحا وخاسرا (جامع البيان: ص ۱۳۳) اگر میں غیب دان ہوتا تو میرا حال موجودہ حال کے برعکس ہوتا یعنی میں خیر کثیر حاصل کرتا اور بہت زیادہ منافع اکٹھے کر لیتا اور تکلیف و نقصان سے بالکل محفوظ رہتا اور یہ نہ ہوتا کہ کبھی غالب رہتا اور کبھی مغلوب اور کبھی تجارت میں نفع اٹھاتا اور کبھی نقصان (بلکہ ہمیشہ غالب رہتا اور ہمیشہ تجارت وغیرہ میں نفع اٹھاتا) خاتم المفسرین علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں نفسى علمه اذ ضاق بالنفيد لجنب المنافع ودفع المضار التى لا علاقة بينها وبين الاحكام والشرايع وما يعلمه ^{تعالى} من الغيوب ليس من ذلك النوع وعدم العلم به مما لا يطن فى منصبه الجليل (روح المعانى: ج ۹، ص ۱۲۱) یعنی اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے لئے جس علم کی نفی کی گئی ہے وہ ایسا علم ہے جو منافع حاصل کرنے اور تکالیف دور کرنے میں مفید ہے اور یہ ایسا علم ہے کہ جس کو احکام اور شرايع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن غیب کی باتوں کو آپ ﷺ جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہیں (کیونکہ ان کا تعلق احکام

شرع سے ہے) اور نفع حاصل کرنا اور تکلیف سے بچنے کے علوم کے نہ حاصل ہونے سے
جواب رسول ﷺ کے منصب جلیل پر ہرگز کوئی طعن نہیں ہوتا۔

﴿الحاصل﴾

تصریحات مفسرین سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔

(۱) آیت میں نفی علم غیب جس طرح ذاتی کی ہے اسی طرح عطائی کی بھی ہے جیسا کہ
الا بنخبر لک ربك ، کیا تمہارا پروردگار تمہیں بتاتا نہیں کے سوال سے ظاہر ہے کہ سوال علم
عطائی کے متعلق تھا تو جواب سوال کے مطابق تب ہو سکتا ہے کہ نفی عطائی کی بھی ہو۔
(۲) آپ ﷺ سے علم غیب کی نفی کرنا آپ ﷺ کی شان کے ہرگز خلاف نہیں کیونکہ
آپ ﷺ کا منصب نبوت و رسالت ہے جس کے لئے عبدیت لازم ہے جب کہ علم غیب
خواص الوہیت سے ہے۔

(۳) ایسے علوم کہ جن کا تعلق امور دنیویہ سے ہے کی آپ ﷺ سے نفی کرنا آپ ﷺ
کے منصب جلیل کے خلاف قطعاً نہیں اور اس میں آپ ﷺ کی بے ادبی یا شان گھٹانے والی
بت ہرگز ہرگز نہیں بلکہ امور غیر متعلقہ یا رسالت کا نہ جانتا آپ ﷺ کے کمالات میں سے
بے چنانچہ خاتم المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں، وقد عد عدم علمه
بامر الدنيا كما لا في منصبه اذ الدنيا باسرها لا بشيء عند ربه۔

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کا امور دنیوی نہ جانتا آپ ﷺ کے شان و کمال منصبی
میں شمار کیا گیا ہے۔ کیونکہ دنیا ساری کی ساری آپ ﷺ کے رب ہاں کوئی
وقعت ہی نہیں رکھتی۔

(۴) ایسے علوم جو آپ ﷺ کی شان کے مناسب نہیں کی آپ ﷺ کی ذات اقدس
سے نفی کرنا ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ لیکن آپ ﷺ کی قدر و منزلت، شان و رفعت اور

مقام و مرتبہ کی اس وقت تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک دل شرک کی ظلمات میں ڈوبا رہے۔ آپ کے ادب و احترام اور شان و مقام مراتب عظیمہ و فضائل جلیلہ کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی توحید سے معمور ہوں۔ مشرک انسان کو امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین فی الدنیا والاخرۃ ساتی کوثر شافع محشر صاحب لواء الحمد صاحب مقام محمود ختم الانبیاء والمرسلین مراد المشتا قین، رحمت کائنات فخر موجودات، اعلم الانبیاء والمرسلین ﷺ کا مقام کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لئے مشرکین ایسے علوم کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کرتے ہیں جو آپ ﷺ کی شان نبوت کے ہرگز مناسب نہیں جیسا کہ بریلوی حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی اپنی دریدہ دہنی اور گستاخی و بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، ”ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ سارے جہان والوں کا علم حضور ﷺ کو دیا گیا جہان والوں میں حضرت آدم و ملائکہ اور ملک الموت اور شیطان وغیرہ سب ہی ہیں“ (جاء الحق: ص: ۷۷) استغفر اللہ تعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد

مندرجہ بالا عبارت دو بارہ پڑھئے بریلوی حکیم امت فرما رہے ہیں تمام جہان کے علوم کے علاوہ شیطان کے علوم بھی حضور ﷺ کو دیے گئے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس سے بڑھ کر کیا دریدہ دہنی اور گستاخی ہوگی کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین آقائے نامدار محبوب رب العالمین شفیع المذنبین ﷺ کو معاذ اللہ ختم معاذ اللہ شیطانی علوم بھی دیے تھے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجود ملت اعلیٰ حضرت بریلوی اور حکیم امت بریلوی مفتی احمد یار خان کو شیطانی علوم سے نوازا ہے تو خدا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر بریلوی حضرات بتلائیں کہ یہ اعلیٰ حضرت و مفتی صاحب کی توہین و گستاخی ہے یا نہیں۔ کہاں شیخبرانہ علوم اور کہاں ابلیسانہ علوم، کہاں خاتم المرسلین ﷺ کی عظمت و رفعت اور کہاں شیطان لعین کی غواہیت و خباثت، کہاں شفیع المذنبین ﷺ کی ذات اقدس اور کہاں شیطان کے شیطانی اور ناپاک علوم۔ اگر کافر کے کفر

کو نقل کرنے کی قرآن ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم ایسی غلیظ عبارت کبھی نقل نہ کرتے لیکن کیا کیا جائے تمام غالی صاحبان کی کتابیں ایسی غلیظ عبارتوں سے بھری پڑی ہیں، یہی مفتی احمد یار ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے رقم طراز ہے، ”البتہ شیطان اپنی آواز حضور ﷺ کی آواز سے مشابہہ کر سکتا ہے جیسا کہ سورۃ النجم شیطان نے حضور ﷺ کی طرح پڑھ دی“ (مواعظ نعیمیہ: ص: ۱۳۳)

حضرات گرامی! مفتی صاحب کی یہ لرزہ خیز عبارت پڑھیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ ہے حضور اقدس ﷺ کی عظمت و محبت ان لوگوں کے دلوں میں۔ بہر حال غالیوں کی یہ داستان ظلم انتہائی حویل ہے جس کے لئے مستقل دفتر درکار ہے۔

نفی علم غیب و علم جمیع ناکان و مایکون پر چند ارشادات

رحمت کائنات ﷺ

حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جو اہل التوحید میں اور غلام محمد منظور نعمانی صاحب نے بوارق الغیب میں بہت ساری احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ شائقین حضرات دونوں کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ ہم صرف چند احادیث مختصراً ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے۔

حدیث نمبر ۱: امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد نے اپنی اپنی صحاح میں ایک حدیث ذکر فرمائی ہے جس کو محدثین حدیث جبرائیل کا نام دیتے ہیں۔ جب احکام دین مکمل ہو گئے تو بالکل آخر زمانہ میں آپ ﷺ صحابہ میں تشریف فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل ایک اجنبی آدمی کی صورت میں آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ کوئی اعرابی آدمی آیا ہے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود نبی پاک ﷺ نے بھی جبرائیل کو نہ پہچان سکتے۔

القصة حضرت جبرائیل نے آکر چند سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟، احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے انکا جواب دیا، پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا قال منی الساعة؟ قال ﷺ ما المستول عنها باعلم من السائل وساخبرك عن اشراطها، اذ ولدت الامة ربتيها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي ﷺ ان الله عنده علم الساعة ثم ادبر فقال زدوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم (بخاری: ج ۱، ص: ۱۲، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مشکوٰۃ، ابن ماجه وغیره)

ترجمہ: پھر اس نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا فرمایا میں تم کو اس کی کچھ علامتیں بتلائے دیتا ہوں جب لوٹدی اپنے آقا کو بننے اور سیاہ اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی بلند عمارتیں بنانے لگیں (تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے اور قیامت کے آنے کا وقت تو) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پھر آپ ﷺ نے سورۃ لقمان کی یہ آیت پڑھی، ان الله عنده علم الساعة، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، اس کے بعد سوال کرنے والا چلا گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کو واپس لاؤ مگر وہ نظر نہ آیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو حضرت جبرائیل تھے لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔

یہ روایت مندرجہ ذیل دس صحابہ کرام سے مروی ہے۔

- ۱) حضرت ابو ہریرہؓ (۲) حضرت عمرؓ (۳) حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۴) حضرت انسؓ
- ۵) حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶) حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ (۷) حضرت ابو عامر

الاشعریؒ (۸) حضرت جریر بن عبداللہ الجلی (۹) حضرت عبدالرحمن بن غنیم (۱۰) حضرت ابو ذر غفاریؓ۔

تفصیل کے لئے دیکھیں (مسلم: ج ۱، ص ۲۷، ابوداؤد، ج ۲، ص ۲۸۹، مشکوٰۃ: ص ۳، نسائی، ج ۲، ص ۲۲۹، فتح الباری: ص ۶۰، ج ۱، عمدۃ القاری: ص ۲۸۳، کنز العمال: ج ۱، ص ۶۹)

﴿ما المسئول عنها باعلم من السائل کا مفہوم﴾

(۱) اس جملہ ما المسئول عنها باعلم من السائل کے حضرات محدثین نے

وہ مفہوم بیان فرمائے ہیں۔

مفہوم اول: پہلا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ سائل اور مسئول دونوں نفی علم میں برابر ہیں یعنی سوال کرنے والے کو جس طرح قیامت کے وقت کا علم نہیں اسی طرح جس سے سوال پوچھا گیا ہے مراد حضرت نبی پاک ﷺ ہیں کو بھی قیامت کے وقت کا علم نہیں۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، فان المراد ايضا التساوى فى عدم العلم به، یعنی مراد اس سے بھی صرف یہی ہے کہ سائل اور مسئول عیناً دونوں (وقوع قیامت کا وقت) نہ جانتے میں برابر ہیں۔ (فتح الباری: ج ۱، ص ۱۳۳)

(۲) شارح بخاری علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں، لا نساوینا ویان فی نفی العلم به وان کل سائل و مسئول فیهو كذلك (عمدۃ القاری، ص ۳۳۰، ج ۱)

یعنی وہ دونوں وقوع قیامت کے وقت کونہ جانتے میں برابر ہیں اور ہر ایک سائل اور مسئول عیناً کا یہی حکم ہے۔

(۳) علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں، ای التساوی فی العجز عن ذلك ذلك

علم المسئول والسائل، یعنی مطلب یہ ہے کہ علم قیامت کے جاننے سے عاجز ہونے میں مسئول اور سائل دونوں برابر ہیں۔ تفسیر ابن کثیر: ج ۳، ص ۳۷۳ وغیرہ) اسی طرح ملاحظہ فرمائیں، تحفۃ الباری، ص ۲۸۰، ج ۱۔

منہوم ثانی: اس جملہ کا دوسرا منہوم یہ ہے کہ سائل اور مسئول دونوں اس بات کے جاننے میں برابر ہیں کہ وقوع قیامت کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں دی، دیکھیں قسطلانی: ج ۱، ص ۱۱۵۔

﴿ما المسئول۔۔ الخ سے تعبیر کی حکمت﴾

سوال: حضرت نبی پاک ﷺ نے ما المسئول عنہا با علم من السائل کی اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد فرمائی، آپ ﷺ نے لا اعلم یا لا ادری کہ میں نہیں جانتا کیوں نہیں فرمایا؟

الجواب: اگر آپ ﷺ فرماتے کہ لا اعلم (میں نہیں جانتا) یا یہ فرماتے کہ میں اور تو دونوں نہیں جانتے تو یہ احتمال باقی رہ جاتا مخلوقات میں سے آپ ﷺ کے علاوہ کسی کو معلوم ہو چونکہ آپ ﷺ جوامع الکلم تھے تو آپ ﷺ نے ایسی تعبیر فرمائی کہ جس سے ایسی تعظیم پیدا ہوگئی کہ وقت قیامت کے بارے میں قیامت تک ہر سائل اور مسئول کا یہی حال رہے گا کہ قیامت کا علم انکو نہیں ہوگا۔

﴿تصزیحات اکابر﴾

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: یعنی نیستم من داننا تراز تو بدان یعنی من و تو ہر دو برابریم ورنہ دانستن آن بلکہ ہر سائل و مسئول ہمیں حال وارد کہ آن راجزء خداوند تعالیٰ کے نہ دانند وے تعالیٰ بیچ کے راز ملائکہ و رسل بر آن اطلاع نہ دادہ (اشعۃ المنہجات شرح مشکوٰۃ: ج ۱، ص ۴۵) یعنی اس وقت قیامت کو تجھ سے زیادہ نہیں جانتا یعنی میں اور تم دونوں

اس کے نہ جاننے میں برابر ہیں بلکہ ہر سائل و مسئول کا اس بارہ میں یہی حال ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور رسولوں میں سے کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی۔

(۲) علامہ حافظ بدرالدین عینی شراح بخاری لکھنوی فرماتے ہیں پ

لا نهما متساويان في نفي العلم به وان كل سائل ومسئول فيو
كذلك (عمدة القاري) وہ دونوں نفی علم میں مساوی ہیں اور ہر ایک سائل اور مسئول
عنہما کا یہی حکم ہے اسی طرح ملا علی قاری کی موضوعات کبیر: ص ۱۱۹ ملاحظہ فرمائیں۔

فائدہ نمبر (۲): اس حدیث کے آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور
تمہیں دین سکھانے آئے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وقت قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کا
خاصہ ہے اور مخلوق میں سے کسی فرد کو بھی حتیٰ کہ سیدالاولین والآخرین رحمۃ اللعالمین ﷺ کو
بھی یہ علم عطا نہیں فرمایا گیا یہ دین ہے۔

چنانچہ علامہ ابن دین العید فرماتے ہیں، بعلمکم دینکم ای قواعد دینکم
و کلیات دینکم (شرح اربعین: ص ۱۷) یعنی حضرت جبرائیل تمہیں دین کی تعلیم
دینے آئے تھے یعنی دین کے قواعد یا کلیات سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں،
جعل ذالك كله من الايمان، یعنی اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا آپ ﷺ نے
اس ثابت کو ایمان قرار دیا۔

علامہ عینی فرماتے ہیں، الا اعتقاد بوجودها و بعدم العلم بوقتها لغير الله
تعالیٰ من الدین ایضا، قیامت کے آنے کا اعتقاد اور اس کے ساتھ یہ یقین رکھنا کہ اس
کا علم بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے جزو دین ہے (عمدة القاری، تحت حدیث بالا)
علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، یدخل فيه اعتقاد وجود الساعة وعدم العلم
بوقتها لغير الله تعالیٰ لانها من الدین، اس میں قیامت کے آنے کا اعتقاد اور اس

کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے، دین سے ہے۔
(ارشاد الساری)

﴿الحاصل﴾

(۱) دس حضرات صحابہ کرامؓ سے مروی یہ حدیث نص ہے کہ وقت قیامت کا علم آنحضرت ﷺ کو عطا نہیں فرمایا گیا۔

(۲) ماالمسئول عنہا باعلم من السائل کا معنی تمام محدثین کے نزدیک یہی ہے کہ سائل (جبرائیل) اور مسئول (آنحضرت ﷺ) دونوں کو وقت قیامت کا علم عطا نہیں کیا گیا۔

(۳) جس طرح وقوع قیامت کا عقیدہ رکھنا ضروریات دین سے ہے اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ وقت قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا گیا بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو حکم وقوع قیامت کے منکر کا ہے وہی حکم وقت قیامت کا علم غیر اللہ میں ماننے والے کا ہے۔
ہمارا دعویٰ: قرآن، سنت کی نصوص صریحہ اور تشریحات اکابرین امت اس بات پر برہان قاطع ہیں کہ وقت قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔

﴿چیلنج.....چیلنج.....چیلنج﴾

ہم تمام غالی صاحبان شیعہ و بریلویہ کو بر ملا چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ان میں صداقت کا کوئی ذرہ موجود ہو تو صرف ایک آیت قطعی الدالہ ایسی پیش فرمادیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کی مخصوص گھڑی کا نظم مخلوقات کے کسی فرد پیر، فقیر، امام، دولابا آنحضرت ﷺ کو عطا فرمادیا ہے اگر ایسی آیت نہیں مل سکتی تو صرف ایک حدیث متواتر ایسی پیش کر دیں اور اگر حدیث متواتر بھی نہ مل سکے تو صرف ایک خیر واحد صحیح، صریح ایسی پیش کر دیں۔ اگر یہ بھی پیش نہ کر سکیں تو اصحاب رسول ﷺ میں سے کسی صحابیؓ، تابعین میں

نے کسی تابعی یا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا فرمان عالی شان بسند صحیح، صریح پیش کر دیں
لیکن اس خیال است محال است جنوں، ہمارا یہ چیلنج مغرب سے طلوع شمس تک تمام عالی
صحابان پر قریح رہے گا۔

حدیث نمبر ۲: صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ ﷺ
انہی المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا انشاء اللہ بکم
لاحقون وددت انا قد رأینا اخوانا ، قالوا اولسنا اخوانک یا رسول
اللہ ﷺ قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد فقالوا کیف تعرف
من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ فقال ارایت لو ان رجلا له خیل
غر محجلۃ بین ظہری خیل وہم بہم الا یعرف خیلہ قالوا بلی یا رسول اللہ
قال فانہم یا تون غرا محجلین من الوضوء وانا فرطہم علی الحوض
الایذا دن رجال من حوضی کما یزاد البعیر الضال انا دیہم الا ہلم فیقال
انہم قد بدلوا بعدک فاقول سحفا سحفا (صحیح مسلم باب استحباب
اطالۃ الغرۃ والتعجیل فی الوضوء) رسول اللہ ﷺ قبرستان میں تشریف لائے اور
فرمایا سلام ہو تم پر مسلمانوں کی اس بستی کے ساکنو! اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں
پھر فرمایا، کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ﷺ کیا ہم
آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی
تک (اس دنیا میں) نہیں آئے، عرض کیا گیا حضور کے جو امی، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے انکو
آپ کیسے پہنچائیں گے؟ ارشاد فرمایا بتلاؤ! اگر کسی شخص کے پچھلیاں گھوڑے سیاہ ہوں
گھوڑوں میں لٹے جلموں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ عرض کیا گیا
یا رسول اللہ! کیوں نہیں پہچانے گا ضرور پہچان لے گا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
میرے امی قیامت میں اس امتیازی شان سے آئیں گے کہ وضو کی برکت سے ان کے

چہرے روشن اور ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان سے پہلے
(تمام کام درست کرنے کے لئے) پہنچ جاؤں گا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ میرے حوض سے ہٹا دیئے جائیں گے جس طرح گم شدہ
اوتھ ہانک دیا جاتا ہے تو میں انہیں بلاؤں گا کہ ادھر آ جاؤ! ادھر آ جاؤ! تو مجھے بتلایا جائے گا
کہ انہوں نے آپ ﷺ کے بعد دین بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا، دور! دور!

فائدہ: یہ حدیث، حدیث حوض کے نام سے مشہور ہے اور یہ روایت مختلف اساتید اور
متعدد طرق سے الفاظ کے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ میں سے زیادہ حضرات صحابہ
کرامؓ سے مروی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فاقول
یا رب اصحابی فبقول لا علمک بما احدثوا بعدک، اسی طرح یہ روایت حضرت
انس بن مالکؓ سے ان الفاظ سے مروی ہے فبقول لا تدری ما احدثوا بعدک
(بخاری و مسلم) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت کے الفاظ فیقال انک
لا تدری ما احدثوا بعدک (بخاری و مسلم) اسی طرح ابو سعید خدریؓ بخاری و مسلم،
حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ (بخاری و مسلم) حضرت حذیفہؓ (بخاری و مسلم) حضرت زید بن
خاندؓ (مسند احمد) حضرت سرہؓ (کنز العمال) ام المؤمنین حضرت عائشہؓ (مسلم،
کنز العمال) وغیرہ جلیل القدر صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔

﴿ حدیث بالا کا خلاصہ ﴾

اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں:

(۱) حضرات صحابہ کرامؓ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ ﷺ کب اپنی وفات کے
بعد میں آنے والے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے تو معلوم ہوا کہ تمام حضرات صحابہ کرامؓ
کا یہی عقیدہ تھا کہ آپ ﷺ نہ تو علم جمع ماکان وما یكون جاتے ہیں اور نہ ہی آپ ﷺ کو علم

غیب کلی عطا فرمایا گیا ہے ورنہ تو سوال کرنا بھی عبث ہے اگر حضرات صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو سوال کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔

(۲) امام الانبیاء ﷺ نے حضرات صحابہ کرام کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے علم جمیع ماکان و ما یکون عطا فرمایا ہے اور میں ہر جگہ ہر امتی کے ساتھ حاضر و ناظر ہوں گا بلکہ آپ ﷺ نے گھوڑوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ بعد والے امتیوں کو میں ان خاص علامتوں اور نشانیوں سے پہچانوں گا جو میری امت کو عطا کی جائیں گی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ امام الانبیاء ﷺ نے تو عالم جمیع ماکان و ما یکون میں اور نہ ہی حاضر و ناظر۔

(۳) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ ﷺ کو بلا واسطہ یا فرشتوں کی زبانی فرمائیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ ﷺ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انھوں نے جو بدعات ایجاد کر کے دین کو بدل ڈالا ہے۔

حدیث کے مذکورہ لفظ نص صریح ہیں اس بات میں کہ آپ ﷺ کو اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے تفصیلی حالات کا بھی علم عطا نہیں فرمایا گیا

(۴) ہر گناہ گار، مومن کی حضور اکرم ﷺ قیامت کے دن جنت کے لئے شفاعت فرمائیں گے لیکن اہل بدعت اتنے بد قسمت ہیں کہ قیامت کے دن آپ ﷺ بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھتکار تے ہوئے جہنم میں ڈالنے کی سفارش فرمائیں گے۔

(۵) بعض لوگ جو تفصیلی عرض اعمال کے قائل ہیں ان کے خلاف بھی یہ متواتر حدیث حجت قاطع ہے۔

(۶) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا صحابہ رسول ﷺ اور فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد امام الانبیاء ﷺ کو دنیا کے اور دنیا والوں کے حالات کا کوئی علم نہیں ہے۔

(۷) ایسے علوم کی نفی آپ ﷺ کے منصب جلیل کے ہرگز خلاف نہیں کیونکہ ان کا تعلق دنیوی امور سے ہے۔ اگر ایسے علوم کی نفی سے آپ ﷺ کی بے ادبی کا ادنیٰ شائبہ بھی ہوگا تو اصحاب رسول ﷺ اتنی کثرت کے ساتھ یہ روایات ہرگز ذکر نہ کرتے اور نہ ہی فرشتے، انک لا تدزی کا جملہ کہنے کی جرات کر سکتے۔

حدیث نمبر ۳: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،
 سئیت اللہ ان یجعل حساب امتی لان لا تفتضح عند الامم فاوحی اللہ
 ذوالی یا محمد (ﷺ) بل انا احسابہم فان کان منہم ذلہ سترتہا
 عنک لذلا تفتضح عندک (کنز العمال: ص ۲۱۰، ج ۱ بحوالہ بوارق الغیب
 ص: ۷۵، حصہ دوم)

ترجمہ: میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کا حساب کتاب میرے حوالے نہ کر دیا جائے تاکہ دوسری امتوں کے سامنے اس کی رسوائی نہ ہو۔ پس حق تعالیٰ کی طرف سے ہذا بعد وحی جواب ملا کہ اے محمد (ﷺ)! میں خود ان کا حساب کتاب کروں گا، پس اگر ان کی کوئی لغزش ہوگی تو میں اس کو تم سے بھی پوشیدہ رکھوں گا تاکہ تمہاری آنکھوں میں بھی وہ رسوائی نہ ہو۔

قائد: اس حدیث میں امت مرجومہ کے لئے عظیم خیر شجرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امت کے گناہوں کو آنحضرت ﷺ سے بھی پوشیدہ رکھا ہے۔ تاکہ یہ امت اپنے محبوب نبی ﷺ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ احوال امت پر آپ ﷺ کو مطلع نہ کرنا اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔

حدیث نمبر ۴: ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ دو فریق اپنا ایک معاملہ لے کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے فریقین کو معنی طلب کر کے ارشاد فرمایا انما انا بشر وانه یاتینی الخصم فذلل بعضکم ان یکون ابلغ من

بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذالك بمن قضيت له بحق مسلم فانما
 هي قطعة من النار فليأخذها او ليركها (بخاری و مسلم)

ترجمہ: یعنی میں ایک بشر ہی ہوں اور میرے پاس فریق (اپنے مقدمات لے
 کر) آتے ہیں، ایسی صورت میں ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی فریق دوسرے
 سے اچھا بولنے والا ہو (جس کی چرب لسانی کی وجہ سے) میں سمجھ لوں کہ وہ سچا
 ہے اور میں اس کے حق میں مقدمہ کا فیصلہ دے دوں (حالانکہ اس کا حق نہ ہو)
 پس اس طرح نادانستہ طور پر میں جس کسی کو دوسرے مسلمان کا حق دلوادوں (تو
 وہ اس کے لئے جائز نہیں ہو جاتا بلکہ) وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہی ہے، اب خواہ وہ
 اسے لے یا چھوڑ دے۔

✓ طرز استدلال: یہ حدیث اپنے اس مدلول میں نفس صریح ہے کہ تو آپ ﷺ کو
 جمیع ماکان و ما یکون اور علم غیب عطا فرمایا گیا اور نہ ہی آپ ﷺ ہر امتی کے ہر عمل کو جانتے
 ہیں کیونکہ اگر تمام غیب یا جمیع ماکان و ما یکون یا ہر امتی کے ہر عمل کا علم حاصل ہوتا تو اس
 بات کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ﷺ اچان بوجھ کر جو بولے فریق کو اس کی لسانی اور
 جب زبانی کی وجہ سے سچا سمجھ لیں، فاحسب انه صادق فاقضي له بذالك کے الفاظ
 ہر قسم کی تاویل کی بیخ کنی کے لئے کافی ہیں۔

تاکد: ابوداؤد شریف میں یہ لفظ بھی وارد ہوئے ہیں انما اقضي بینکم برائی
 فیما لم بتزل علی فیہ یعنی جس معاملہ میں خدا کی وحی مجھ پر نہیں آئی اس میں اپنے
 اجتہاد سے تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حدیث کے ان الفاظ نے بھی واضح کر دیا کہ جن معاملات
 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ ﷺ کو ہدایا جاتا تو آپ ﷺ اس وحی کے
 مطابق فیصلہ فرماتے اور جن معاملات میں وحی نہ ہوتی وہاں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ
 فرماتے۔ اگر آپ ﷺ کو غیب وان سمجھا جائے تو پھر تو آپ ﷺ کی شان اجتہاد کا بھی انکار

ہو جائے گا۔ جو غیب دان ہو اس سے اجتناب کیونکر ممکن ہو سکتا ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) شارح بخاری علامہ بدرالدین عینیؒ لکھتی ہیں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں،
 قوله انما انا بشر ای من البشر ولا ادري باطن ما يتحاكمون فيه عندي
 وتختصمون فيه لدي وانما افضى بينكم على ظاهرا ما تقولون (عینی:
 ص ۲۵۷، ج ۲۳)

ترجمہ: حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں جنس بشر سے ہی ہوں
 لوگ جو مقدمات اور جو نزاعات فیصلہ کے لئے میرے پاس لاتے ہیں مجھے ان
 کی اندرونی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور میں تو تم ہی لوگوں کے ظاہری بیانات
 پر فیصلہ دیتا ہوں۔

نیز فرماتے ہیں، انما انا بشر یعنی کو احد منکم ولا اعلم الغیب وبواطن
 الامور كما هو مقتضى الحالة البشرية وانا احکم بالظاهر (عمد القاری)
 ترجمہ: میں بشر ہی ہوں یعنی تمہارے ہی افراد کی طرح ہوں (جنس میں نہ کہ
 مرتبہ میں، از ناقل) اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا اور تمہارے معاملات کے
 اندرونی احوال کو نہیں جانتا جیسا کہ بشریت کا اقتضاء ہے اور میں تو ظاہری حال
 پر فیصلہ دیتا ہوں۔

(۲) امام نوویؒ شارح مسلم فرماتے ہیں، قوله ﷺ (انما انا بشر) معناه
 التنبیه علی حالة البشرية وان البشر لا يعلمون من الغیب وبواطن الامر
 شيئا الا ان يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وانه يجوز عليه في امور
 الاحكام ما يجوز عليهم وانه انما يحكم بين الناس بالظاهر والله تعالى

یجری السرائر فیحکم بالینہ وبالیمین ونحو ذالک من احکام الظاهر مع امکان کونہ فی الباطن خلاف ذالک (نوری: ص ۹، ج ۲)

ترجمہ: حضور ﷺ کے ارشاد انما انا بشر کما منشأ حالت بشریہ پر تشبیہ کرتا ہے اور یہ بتانا کہ بشر کو غیب اور باطنی امور کا علم نہیں ہوتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کی ان کو اطلاع دے دے، اور نیز اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ فیصلوں کے معاملہ میں جس طرح اوروں سے یہ ممکن ہے کہ واقعت کے خلاف فیصلہ ہو جائے، اسی طرح آپ ﷺ پر بھی جائز ہے اور آپ ﷺ بھی لوگوں کے درمیان ظاہری حال ہی پر فیصلہ کرتے ہیں اور اندرونی رازوں کا معاملہ خدا سے ہے، پس آپ ﷺ کو وہی قسم یا اسی قسم کی اور ظاہری چیزوں پر فیصلہ کرتے ہیں اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ امر واقعہ اس کے خلاف ہو۔ (۳) علامہ شہاب فٹاویٰ نقلاً انما انا بشر کی شرح کرتے ہوئے اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، انما انا بشر لا اعلم الغیب وانکم تختصون الی (نسب الریاض: ص ۲۶۱، ج ۳)

ترجمہ: میں بشر ہی ہوں یعنی مجھے علم غیب تو ہے نہیں اور تم اپنے جھڑے میرے پاس لاتے ہو۔

(۳) علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، انی بہ ردا علی من زعم ان من کان رسولاً فانه بعلم کل غیب (فتح الباری: ص ۶۹، ج ۲۹) یعنی یہ لفظ انما انا بشر خاص طور پر ان لوگوں کے خیال باطل کی تردید کے لئے حضرت نے ارشاد فرمایا ہے جو گمان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ کو کل غیب کا علم ہوتا ہے۔

﴿انبیائے کرام کے لئے علم غیب ماننے کی خرابیاں﴾

غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور یہ صفت مخلوق کے کسی فرد پر، فقیر، امام،

دلی، اولیاء، انبیاء میں تسلیم کرنے سے ارتکاب شرک کے ساتھ قرآن و سنت کی بکھریب لازم آتی ہے اور علم غیب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا ضروریات دین سے ہے اور تمام اہل سنت و الجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنے والا بھی ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص علم غیب مخلوق کی کسی ہستی میں تسلیم کرے تو وہ شخص یقیناً ضروریات دین کا منکر ہو کر ملت اسلام سے خارج ہوگا۔ چنانچہ علامہ صدر الدین اصفہانی فرماتے ہیں من ضروریات الدین ان علم الغیب مختص باللہ تعالیٰ، یعنی علم غیب کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔

(بحوالہ تفسیر بینظیر: ص ۵)

آج کئی مصلحت پسند اور صلح کن مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل بیان ہی نہیں کرنے چاہئیں کیونکہ ان سے عوام میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یا اسٹا کتنے تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ اپنے آپ کو مفتیان اسلام کہلانے والے اور منبر و محراب کے وارث طبقہ کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے کس قدر خالی ہو گئے ہیں کہ لوگ جتنا بھی شرک کریں انہیں احساس تک ہی نہیں ہوتا اور حیرت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے محبوب کبریائی ﷺ کے مشن کی اہمیت و قدر کس قدر نکل چکی ہے اور کیسے سنگدل ہو چکے ہیں کہ آج کئی نکلے گواہ اپنے احبار و رہبان کے چکر میں آ کر شرک و کفر کی اندھیری وادیوں میں گر رہے ہیں۔ لیکن ان مفتیان کرام و پیران عظام کو اس بات کی کوئی فکر تک ہی نہیں بلکہ جو آدمی حمایت توحید میں کوئی بات کرے تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی نام نہاد مصلحین ہی ثابت ہوتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اب ہم انبیاء کرام کے لئے علم غیب ماننے کی چند خرابیاں ذکر کرتے ہیں تاکہ عوام کے ساتھ شاید ان مفتیان کرام اور صاحبان جبہ و دستار نکمیں بھی کھل جائیں۔
خرابی نمبر اولی: جلی و خلی کا انکار۔

خرابی نمبر ۲: کشف والہام روایا صالحی کا انکار۔

خرابی نمبر ۳: نسیان انبیاء کے متعلق آیات و احادیث کا انکار

خرابی نمبر ۴: انبیائے کرام نے عوارضات بشریہ (غشی، نیند، اونگھ، مرض وغیرہ) سے متعلق

آیات و احادیث کا انکار

خرابی نمبر ۵: انبیاء پر خوف و غم طاری ہونے کے متعلق آیات و احادیث کا انکار جیسے حضرت

ابراہیم کا فرشتوں سے ڈرنا، حضرت موسیٰ کا عصا کے سانپ بننے سے ڈرنا، حضرت یعقوب

کا واقعہ یوسف میں غم و حزن وغیرہ۔

خرابی نمبر ۶: حبیب اللہی ﷺ کے متعلق آیات کا انکار

خرابی نمبر ۷: تسلیۃ للنہی ﷺ کے متعلق آیات سے انکار

خرابی نمبر ۸: انبیاء و اولیاء کی طرف کذب بیانی کی نسبت جیسے حضرت عزیر کا ایک سو سال

کے عرصے کو ایک دن یا دن کا بعض حصہ بتلانا اور اصحاب کہف اولیائے اللہ کا تین سو نو

سال کے عرصے کو ایک دن یا بعض دن بتلانا وغیرہ

خرابی نمبر ۹: انبیاء و اولیاء میں خداداد اجتہادی قوت کا انکار

خرابی نمبر ۱۰: بعض بصر کے متعلق آیات و احادیث کا انکار

خرابی نمبر ۱۱: اور ان تمام آیات و احادیث کا انکار جن میں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوص

بتلایا گیا ہے۔

خرابی نمبر ۱۲: ان تمام آیات و احادیث کا انکار جن میں مخلوقات سے خصوصاً انبیاء کرام سے

اور خاص بالخصوص امام الانبیاء ﷺ سے علم غیب سے نفی فرمائی گئی ہے

ناکدہ: مذکورہ بالا خرابیوں کی وجہ سے تمام فقہائے امت نے غیر اللہ کے لئے علم غیب کے

معتقد کو ملت اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ جن میں سے بعض فتاویٰ جات کا ذکر کیا جاتا

ہے۔

﴿موقف فقہائے حنفیہ اہل السنۃ والجماعۃ در بارہ علم غیب﴾

تمام فقہائے اہل السنۃ والجماعۃ خصوصاً احناف کرام کثر اللہ سوادھم اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص مخلوق کی کسی ہستی حتیٰ کہ امام الانبیاء ﷺ کے لئے بھی علم غیب، علم جمیع ماکان و مایکون یا ملکہ غیب دانی کا عقیدہ رکھے وہ بلا ریب و بلا شک و بلا تردد کافر ہے اور اس کے کفر میں ذرا بھڑشک کی گنجائش نہیں ہے۔

عبارت نمبر ۱: حافظ ابن ہمام حنفی و علامہ علی قاری حنفی فرماتے ہیں، ثم اعلم ان الانبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيبات من الا شياء الا ما اعلمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفية تصریحا بالتكفير باعتقاد ان النبي عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله (كذا في المسامره: ص ۹۷، شرح فقہ اکبر: ص ۱۸۵)

ترجمہ: پھر جان لو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو غیب کی صرف اتنی باتیں معلوم ہیں جتنی وقتاً خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیں اور علمائے حنفیہ نے اس شخص کے کفر کی تصریح فرمائی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب کریم ﷺ علم غیب جانتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کے اس ارشاد قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله کے مقابلہ کیا کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔

عبارت نمبر ۲: امام ابو القاسم الصفار رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۳۲۶ھ) موصوف امام ابو یوسف کے دو واسطوں سے شاگرد ہیں،

وعن ابی القاسم الصفار وهو کفر محض لا نه اعتقد ان رسول الله ﷺ يعلم الغيب وهذا کفر (مجمع الاثیر: ص ۳۲۰، ج ۱، ۲)

فتاویٰ غیاثیہ: ص ۵۹، المحيط البرہانی: ص ۵۵۴، ج: ۱)

ترجمہ: امام ابوالقاسم صفار فرماتے ہیں شہادت رسول ﷺ کے ساتھ نکاح کرنا خالص کفر ہے اس لئے کہ اس نے عقیدہ رکھا کہ نبی ﷺ غیب جانتے ہیں اور یہ کفر ہے۔

عبارت نمبر ۳: امام حسن بن منصور قاضی خان حنفی متوفی ۵۹۲ھ فرماتے ہیں، رجل

تزوج امرأة بغيره شهود فقال الرجل والمرأة خدائے راد پیغامبر را گواہ کر دیم
قالوا یكون کفرا لا نه اعتقدان رسول الله ﷺ يعلم الغیب وهو ما کان يعلم
الغیب محین کان فی الاحباب، فكيف بعد الموت (فتاویٰ قاضی خان
بررعامش عالمگیریہ: ص: ۵۷۶، ج: ۳)

ترجمہ: ایک آدمی نے ایک عورت سے گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور اس سے کہا
کہ میں نے خدا اور رسول کو گواہ بنایا۔ فقہاء نے کہا ہے یہ کفر ہوگا کیونکہ اس نے
حضرت رسول خدا ﷺ کو غیب دان سمجھ لیا حالانکہ جب آپ زندوں میں تھے
اس وقت غیب نہیں جانتے تھے تو موت کے بعد کس طرح غیب جانتے گئے۔

عبارت نمبر ۴: امام برہان الدین محمود ابن احمد بن عبدالعزیز بن عمر بن مازہ بخاری

متوفی ۶۱۶ھ الجہد فی المسائل فرماتے ہیں، رجل تزوج امرأة ولم نحضر شہود
فقال الرجل خدائے را ورسول را گواہ کر دیم، فقد کفر لا نه اعتقد ان

الرسول او الملك يعلم الغیب (المحیط البرہانی: ص ۵۶۳، ج: ۳)

ترجمہ: کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا گواہ حاضر نہ تھے مرد نے کہا میں
نے خدا اور رسول کو گواہ کیا تو وہ شخص بے شک کافر ہو گیا کیونکہ اس نے یہ اعتقاد
رکھ لیا کہ رسول یا فرشتہ غیب دان ہے۔

عبارت نمبر ۵: فقید انیس امام ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں، وفي الخائبة والخلاصة

لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لا اعتقاده ان النبي ﷺ يعلم الغيب (البحر الرائق: ص ۸۸، ج ۳)

ترجمہ: فتاویٰ قاضی خان اور خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی سے نکاح کیا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والا کافر ہے کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ غیب جانتے ہیں۔ کتب حنفیہ معتبرہ مذکورۃ الذیل میں بھی بعینہ یہی مضمون ہیں۔

(۱) خلاصۃ الفتاویٰ: ص ۳۸۵، ج ۳، مصنفہ علامہ طاہر بن عبدالرشید البخاری لکھنؤ

(۲) فتاویٰ بزازیہ: ج ۳، برہاش عالمگیریہ: ص ۳۲۵، ج ۶

(۳) فتاویٰ تاج تارخانہ بحوالہ مجموعۃ الفتاویٰ مصنفہ علامہ عبدالحی: ص ۲، ج ۳

(۴) فتاویٰ فصول العمدانیہ بحوالہ عالمگیریہ: ص ۲۶۶، ج ۲

(۵) فتاویٰ غیاثیہ: ص ۶۹

(۶) فتاویٰ جامع الفصولین: ص ۳۰۲، ج ۲

(۷) فتاویٰ عالمگیریہ: ص ۲۶۶، ج ۲

(۸) فتاویٰ مالابدستہ: ص ۱۳۶، مصنفہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی

(۹) فتاویٰ برہنہ: ص ۱۳۳، ج ۱

(۱۰) فتاویٰ مجموعہ خانی: ص ۶، ج ۲

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں، اگر کے گویہ کہ خدا اور رسول پر میں عمل گواہ اندکافر شود (ارشاد الطالبین: ص ۲۸)

ترجمہ: اگر کوئی کہے کہ خدا اور رسول اس کام پر گواہ ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

نیز قاضی صاحب فرماتے ہیں، اولیاء را غلم غیب نباشد مگر از مغیبات بطریق خرق عادات بکشف یا الہام انبیا را علم و ہند و غلم غیب مراد اولیاء را مستحق کفر است، قال اللہ تعالیٰ۔

فل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یعنی جگوائے محمد ﷺ ہی گویم
من شمارا کہ نزد من خزائن رحمت خداست ہر کہ خواہم بدہم وئی گویم کہ من غیب دارم۔

(ارشاد الطائین: ص ۷۸، ۷۷)

ترجمہ: اولیاء علم غیب نہیں جانتے ہیں گو بعض امور کا حال خرق عادات کے
طریقے سے بذریعہ کشف والہام (بعض امور کا) علم ان کو مل جاتا ہے اور
اولیاء کو علم غیب کا حامل کہنا سراسر کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
فل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یعنی اے محمد ﷺ
یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں (کہ جس کو
چاہوں دے دوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کا علم ہے۔

فتویٰ عبدالحی لکھنوی: فتاویٰ مولانا عبدالحی: ج ۱، ص ۷۳، میں اصل عبارت فارسی ہے
جس کو ہم بخوف طوالت ذکر نہیں کر سکتے ترجمہ پر ہی اکتفاء کرتے ہیں، شائقین اصل
عبارت فتاویٰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ترجمہ: استثناء اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں اس مسئلہ میں آپ کا کیا خیال ہے
اس ملک کی عوام کی عادت ہے کہ مصیبت اور حاجت میں دور و نزدیک سے
انبیاء یا اولیاء کرام کو بطریق استمداد پکارتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ
حاضر و ناظر ہیں ہر حال میں جس وقت بھی ہم لوگ ان کو پکاریں وہ مطلع ہو کر
ہماری متعدد براری کے لئے دعا کرتے ہیں، کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: صورت مذکورہ حرام بلکہ بالکل صریح شرک ہے کیونکہ یہ صورت غیر اللہ کے
لئے علم غیب کو متضمن ہے اور یہ اعتقاد کھلا ہوا شرک ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرک شریعت
میں غیر خدا کو خدا کی ذات یا اس کی صفات شخصہ میں یا عبادت میں خدا کا شریک بنانے کو
کہتے ہیں اور علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفات شخصہ میں سے ہے جیسا کہ کتب عقائد میں صراحت

سے مذکور ہے۔

نیز فرماتے ہیں،

استفتاء: اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ غوث اعظم کو یہ قوت حاصل ہے کہ جس مقام سے ان کو پکارے اس کی ندا کو سنتے ہیں اور اس کے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو موافق قواعد شرعیہ کے یہ عقیدہ کیسا ہے؟

الجواب: یہ عقیدہ خلاف اہل اسلام بلکہ منجرا لی الشریک ہے ہر شخص کی ندا کو ہر جگہ سنا حاصل ہے پروردگار عالم کے ساتھ کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں۔

(بحوالہ جواہر التوحید: ص ۲۸۳)

﴿موقف اکابرین علمائے دیوبند﴾

فقہائے احناف کے فتاویٰ جات نقل کرنے کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اکابرین علمائے دیوبند کا نظریہ بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ایک تو ان اہل بدعت کی آنکھیں روشن ہو جائیں جو رات دن الاپتے رہتے ہیں کہ علمائے دیوبند حنفی نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک خاص طبقہ جو دیوبندیت کے لبادہ میں بریلویت کو رواج دینا چاہتا ہے اور مسئلہ علم غیب جیسے بنیادی عقائد کو فروعی قرار دے کر اہل بدعت کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے۔ فتاویٰ رشیدیہ میں ایک مسائل کے چند سوالات مذکور ہیں جن میں سے ایک سوال درج ذیل ہے۔

عبارت نمبر ۱: بعض لوگ انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے علم غیب ماسوی اللہ اس آیت سے جو سورۃ قل ادعی میں ہے (عالم الغیب فلا ینظہر علی غیبہ احدنا الا من اراد من رسول، الا یہ) ثابت کرتے ہیں اور دلیل اس آیت کو گردانتے ہیں، مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں اور معتقد کافر ہو گا یا نہیں (بلنظہ فتاویٰ

رشیدیہ: حصہ سوم، ص ۵)

اس کے جواب میں لکھا ہے کہ:

علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا اور عندہ مفتاح الغیب لا يعلمہ الا هو خود حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس کے ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے۔ پس اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے۔ مگر ہاں جو بات کہ حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتا دیوے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مقبول کسی کو خبر دیوے تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے جیسا علم جنت اور دوزخ اور رضا و غیرہا کا حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بتلادیا اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی۔ چنانچہ اس آیت سورہ جن سے معلوم ہوا۔
 سوچا سلسل اس آیت کا یہ ہوا کہ جس غیب امر کی خبر حق تعالیٰ اپنے مقبول کو دیوے تو اس کی خبر اس کو ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ تمام مغیبات حق تعالیٰ کے نبی کو کشف ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ معنی اس کے ہوتے کہ تمام علم غیب رسول کو معلوم ہو جاتا ہے تو دوسری آیت صاف اس کے خلاف کبر رہی ہے، قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضراً الا ما شاء اللہ ولو کنتم اعلم الغیب لا لتکثرن من الخیر وما مسنی السوء (ترجمہ) کہہ دے کہ میں نہیں ہاں اپنے نفس کے واسطے کسی نفع اور کسی ضرر کا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو میں غیب کو جانتا ہوں تو بہت سے بھلائی جمع کر لیتا اور کوئی برائی مجھے کو نہ لگتی، پس صاف روشن ہو گیا کہ مغیبات آپ کو معلوم نہیں، اپنا نفع اور ضرر بھی آپ کے اختیار میں نہیں تو یہ عقیدہ البتہ خلاف نص قرآن کے شرک ہوا۔ خود دوسری آیت میں موجود ہے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم (ترجمہ) میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جاوے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا علم غیب نہیں مگر جس قدر اختلاف دئی جاوے اور اس پر بہت آیات و احادیث شاہد ہیں تو خلاف اس عقیدہ کے کرنا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

سب غیب کو جانتے ہیں شرک قبیح جلی ہووے گا۔ معاذ اللہ، حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدہ فاسدہ سے نجات دیوے، آمین۔ پس ایسے عقیدہ والا مشرک ہو اور جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی نا جائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جو یہ عقیدہ نہیں تو کفر نہیں مگر کلمہ مشابہ بکفر ہے۔ البتہ اگر اس کلمہ کو درود شریف کے ضمن میں کہے اور یہ عقیدہ کرے کہ ملائکہ اس درود شریف کو آپ کے پیش عرض کرتے ہیں تو درست ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ درود بندہ مومن کا آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور ایک صنف ملائکہ کی اسی خدمت پر ہے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ الراجی بہ رشید احمد گنگوہی: الاجوبہ صحیحہ ابو الخیرات سید احمد مدرس دوم مدرسہ عالیہ دیوبند۔ الاجوبہ صحیحہ محمد یعقوب النانوتوی عفی عنہ مدرس اول مدرسہ عالیہ دیوبند۔ سید احمد الاجوبہ صحیحہ احمد ہزاروی محمد یعقوب۔ الاجوبہ کلہا صحیحہ عزیز الرحمن دیوبندی۔ احمد۔ الاجوبہ صحیحہ عبد اللہ الانصاری عفی عنہ۔ الاجوبہ صحیحہ محمد محمود عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند۔ الاجوبہ کلہا صحیحہ۔ ابو المکارم محمد اسد فرخ آبادی عفی عنہ

(فتاویٰ رشیدیہ: حصہ سوم: ص ۷، ۸، ۹)

عبارت نمبر ۲: استفتاء: کیا فرماتے ہیں علماء محققین احناف رحمہم اللہ مسئلہ ہذا میں کہ: کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کل غیب آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا تھا اور اب ہر آپ مخلوق کے ہر ایک حال ظاہر و باطن خیر و شر سے بخوبی واقف ہیں یہاں تک کہ پتھر کے

پر بلائے کا بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی آواز خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں بذات خود سن لیتے ہیں، پس یہ عقیدہ کیسا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مذہب احناف اور سب معتبرہ حنفیہ کی رو سے مسلمان رہا یا کافر مشرک ہو گیا؟ بیٹو! تو جروا

الجواب: جو شخص رسول اللہ ﷺ کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے، صاحب بحر الرائق کتاب النکاح میں صاف تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کے شاہدین اللہ اور رسول اللہ ﷺ مقرر کرے اور اعتقاد یہ کرے کہ رسول اللہ ﷺ عالم الغیب ہیں، وہ یقیناً کافر ہے اور مشرک تو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی وصف ذاتی مثل علم کے اور قدرت کے یا عبادت کے شریک کرے اس واسطے کہ اشراک فی الذات یعنی تعدد الہ کا قائل تو بہت ہی کم ہوا ہوگا، شائق نے ردالمحتار کی کتاب الارتداد میں صاف طور سے ایسے عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔۔۔۔۔ الخ۔

الجواب صحیح

اصاب من اجاب

اصاب الجیب عزیز الرحمن غشی عنہ

محمد ریاض غشی عنہ

منشی مدرسہ عالیہ دیوبند

مدرسہ اسلامیہ میرٹھ

ڈوکل علی اعزیز الرحمن

محمد ریاض الدین

بندہ محمود غشی عنہ مدرس اول مدرسہ عالیہ دیوبند

الجواب صحیح

الحی عاقبت محمود گرداں

خلیل احمد غشی عنہ مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور

خلیل احمد

ناصر حسن دیوبندی محمد ناظر حسن

الجواب صحیح

الجواب صواب

خاکسار سراج احمد غشی عنہ میرٹھ

عبدالکبیر من مدرس مدرسہ میرٹھ

سراج احمد

عبدالکبیر من

المقصد الثالث

﴿ بحث سوم در مسئلہ دعا و پکار ﴾

عقیدہ نصاریٰ در بارہ دعا و پکار:

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب دان اور تصرف فی الامور ہیں اس لئے عیسائی لوگ اپنی مشکلات و حاجات میں حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو مدد کے لئے پکارتے ہیں۔ عیسائی کتب میں کثرت سے اس قسم کی دعائیں موجود ہیں کہ جن میں حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کی پکار کی گئی ہے، ہم صرف بطور نمونہ چند عبارات نقل کریں گے۔

عبارت نمبر ۱: بشپ صاحبان رسولوں کے جانشین خداوند یسوع نے انہیں مذہبی اختیار دیا ہے دین داری کے ساتھ ان کے ہاتھ سے برکت لو کیونکہ انہی کے ذریعہ سے مسیح کا فضل ملتا ہے (بحوالہ تسہیل التزیل: ص: ۳۱۵)

عبارت نمبر ۲:

آ تو اے پیا رے جلد آ
 آ تو مریم کے دلا رے جلد آ
 بہر کفایت تو ہی برہ بنا
 ساری دنیا کے سب رے جلد آ
 تیری قربانی سے سب کی ہے نجات
 سب کی کرتا ہے شفاعت جلد آ

میں ہے، ”کبھی ایسا نہیں کیا کہ خدا کے ساتھ ساتھ مسیح سے بھی دعا کی ہو“۔

عبارت نمبر ۶: عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں۔

ہم جو مردہ ہیں ہمیں بھی دے حیات

مالک روز قیامت جلد آ

(فریاد منتظر: ص: ۱۳)

الوہیت مسیح کے مصنف کا کہنا ہے، کہ منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا (الوہیت مسیح)

نیز عیسائی کہتے ہیں کہ، اس سبب سے خدا باپ نے بھی خوش ہو کر اس (حضرت عیسیٰ کو) آسمان اور زمین کا کل اختیار دے دیا اور آخرت میں عدالت بھی اسی کے ہاتھ میں سونپ دی تاکہ آدم ذات ہوتے ہوئے وہ آدمیوں کا انصاف کرے وہی دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہے (الوہیت مسیح: ص: ۶۳)

عیسائی کہتے ہیں، مسیح ہی واحد زندگی بخشنے والا ہے (یوحنا: ۲ باب اگر تھویوں، ۱۱ باب، الوہیت مسیح: ص: ۳۵)

﴿عقیدہ بریلویہ﴾

بریلویہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام و اولیاء و پیروں فقیروں کو صفت غیب دانی اور حاجت روائی و مشکل کشائی کی خدائی طاقتیں حاصل ہیں اسی لئے اپنی ہر قسم کی حاجات و مشکلات میں انہی ہستیوں کو پکارنا چاہیے۔ چنانچہ بریلویہ ہر قسم کے شدائد و مصائب میں اور ہر قسم کی حاجت روائی کے لئے پیروں، فقیروں وغیرہ کو حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں، چند عبارات ملاحظہ ہوں۔

عبارت نمبر ۱: بریلوی اعلیٰ حضرت کی دعا ملاحظہ فرمائیں،

”اے اللہ کے رسول! مجھے اور سب اہل سنت کو دین و دنیا کا دولت مند فرما

اپنے فضل سے صلی اللہ علیک وسلم“

میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا

نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا

(الامن والعلی: ص: ۳۵)

عبارت نمبر ۲: بیٹھے اٹھتے حضور پاک ﷺ سے التجا و استعانت کیجئے۔

(حدائق بخشش: ص ۷۰، ج: ۱)

عبارت نمبر ۳: اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ”جبرائیل حاجت روا ہیں پھر حضور اقدس ﷺ کو

حاجت روا، مشکل کشا اور دافع البلاء ماننے میں کس مسلمان کو تامل ہو سکتا ہے وہ تو جبرائیل

کے بھی حاجت روا ہیں“ (ملفوظات: ص ۱۲۵)

عبارت نمبر ۴: عرض: حضرت سیدی احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب کسی کو

کوئی تکلیف پہنچے تو یا زروق کہہ کر ندا کرے میں فوراً اس کی مدد کروں گا۔

ارشاد: مگر میں نے کبھی اس قسم کی مدد طلب نہ کی جب کبھی میں نے استعانت کی

یا غوث! ہی کہا، یک در گیر محکم گیر (ملفوظات اعلیٰ حضرت: ص: ۳۲۲)

خاصہ: مسائل نے اعلیٰ حضرت سے زروق سے مدد مانگنے کے متعلق پوچھا تو اعلیٰ

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی مدد مانگی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہی سے

مانگی ہے۔ اس حصر سے معلوم ہوا کہ بریلوی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی کبھی

توفیق ہی نہیں ہوئی۔

عبارت نمبر ۵: اعلیٰ حضرت کا ایک پیروکار یوں فریاد کناں ہے،

مشکل میری آساں فرمائیے میرے مشکل کشا شاہ احمد رضا

ایسا ہے فرشد میرا احمد رضا سب کا ہے مشکل کشا احمد رضا

کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا جو دیا تو نے دیا احمد رضا

(مدائح اعلیٰ حضرت)

نوٹ: مذکورہ رسالہ ”مدائح اعلیٰ حضرت“ ابتداء سے آخر تک شریک فریادوں سے پر ہے جس سے بریلوی عقائد کی خوب ترجمانی ہوتی ہے۔

عبارت نمبر ۶: بریلوی اعلیٰ حضرت محمد بن فرغل کے ذمہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”فرمایا کرتے تھے میں ان میں ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرے کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے میں روا فریادوں کا“ اسی میں ہے، ”مردی ہوا ایک دن حضرت سیدی مدین بن احمد اشموئی نے وضو فرماتے وقت ایک کھڑاؤں بلاد مشرق کی طرف پھینکی سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھیں انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگل میں ایک بد وضع نے ان کی صاحبزادی پر دست ورازی چاہی لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیرو مرشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا یوں ندا کی، یا شیخ ابی لاحتظی اے میرے باپ کے مرشد مجھے بچائیے یہ ندا کرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی لڑکی نے نجات پائی وہ کھڑاؤں ان کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔“ (انوار الانبیاہ: ص: ۱۸۲، مصنفہ اعلیٰ حضرت بریلوی)

نوٹ: اعلیٰ حضرت نے یہ مستقل رسالہ غیر اللہ کی پکار ثابت کرنے کے لئے لکھا ہے اور بزم خود براہین قاطعہ کا انبار لگا دیا ہے جن میں سے بڑی دلیل یہی کھڑاؤں والی ہے، نعوذ باللہ من فتور العقل۔

عبارت نمبر ۷: اعلیٰ حضرت اسی رسالہ میں ابو عمران کے ذمہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں، ”جب ان کا مرید جہاں کہیں سے انہیں ندا کرتا تو وہ جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے زائد۔“ (ص: ۱۸۲)

نیز اعلیٰ حضرت اسی کتاب میں سید احمد بدوی کے ذمہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں، ”اپنے

مرض موت میں فرماتے تھے جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر اپنی حاجت مانگے
میں روا فرمادوں گا کہ مجھ میں اور تم میں یہ ہاتھ بھر مٹی ہی تو حائل ہے اور جس مرد کو اتنی مٹی
اپنے حساب سے حجاب کر دے وہ مرد ہی کا ہے کا ہے"۔ (انوار الانبیاہ: ص: ۸۱)
عبارت نمبر ۹: اور بریلو یہ کا مشہور وظیفہ ہے،

امداد کن امداد کن

از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر

(ختم غوثیہ)

عبارت نمبر ۱۰: اعلیٰ حضرت کا ایک بیروکار لکھتا ہے۔

نگاہِ ذیشان فرمائیے مشکلیں میری آسان فرمائیے

میرے مشکل کشا احمد رضا

(باغ فردوس: ص: ۱۶)

عبارت نمبر ۱۱:

یا بہا والحق والدین خواجہ مشکل کشا

مرجع بید و شیوخ و خواجگان مشکوی تو

(رسالہ انوار الصوفیہ: آخری صفحہ، شعبان ۱۳۳۲)

عبارت نمبر ۱۲:

پکارا ہے مدد کو یا نبی! ہم بے گناہوں نے

تمہارے در پہ جا کے بھیک مانگی بادشاہوں نے

ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا یا رسول اللہ!

(توالیاں: ص: ۱۰)

عبارت نمبر ۱۳: محبوب اللہ محبوب نبی مولانا فخر الدین مدد سے

اے نور محمد مرشد من . اے قبلہ معتقدین مدد دے

(ہفت اقطاب: ص ۲۴)

عبارت نمبر ۱۴: بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری

تو چوراں تو قطب بنا کے پھانسی لگدے بری کرائے

میں بھی آن دھالاں پاواں میرا سنگ بھی کرو بری

بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری

(سائیں اختر دی نعتاں: ص ۱۶)

عبارت نمبر ۱۵: ایک بریلوی رہنما اور پیریوں فریاد کرتا ہے،

اے فخر ہر نبی و ولی یا علی مدد علام ہر خفی و جلی یا علی مدد

ہر مشکل کہ حل نہ شود از تو حل شود حلال مشکلات کلی یا علی مدد

در ظل لطیف عام تو عالم پناہ یافت ظل خدائے بے بدلی یا علی مدد

اے منتہائے جملہ سلاسل چہ گوئمت دانائے راز جزو کلی یا علی مدد

امداد یا علی مدد اے مرتضیٰ علی اے یا علی علی ولی یا علی مدد

فریاد وزاریم نگر و لطف کن شہا من بلبلیم تو پاک گلی یا علی مدد

(دیوان محمدی جس: ۱۵)

عبارت نمبر ۱۶: والی ہند یا معین الدین المدد سید غریب نواز

(باغ فردوس جس: ۳۳، ۳۴)

عبارت نمبر ۱۷:

پا ر بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث الاغواث

ڈوبی ناؤ نکو ترا دیتے ہیں غوث الاغواث

میری سرکار کی مشنکی میں ہیں عالم کے قلوب

دم میں رو تو نکو ہنسا دیتے ہیں غوث الاغوث
 جس نے یا غوث مصیبت میں پکارا دل سے
 کام سب اس کے بنا دیتے ہیں غوث الاغوث
 لوح محفوظ میں تثبت کا حق ہے حاصل
 مرد عورت سے بنا دیتے ہیں غوث الاغوث
 یا مغیث الفقراء بھیک ہمیں بھی مل جائے
 دیر سے در پہ صدا دیتے ہیں غوث الاغوث
 قادریوں سے نکیرین بھلا کیا پوچھیں
 کلہ پاک سکھا دیتے ہیں غوث الاغوث

(باغ فردوس: ص: ۲۶، ۲۵)

عبارت نمبر ۱۸:

آستا نہ تیرا چھوڑ جائیں کہاں
 تیرے در کے گدا شاہ احمد رضا
 مجھ کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا
 واہ کیا ہے عطا شاہ احمد رضا

(باغ فردوس: ص: ۱۳)

عبارت نمبر ۲۰:

کشتی عمر گردا ب میں پہنسی
 اے میرے نا خدا شاہ احمد رضا
 کوئی مونس نہ غم خوار وا حسرتا

پار بیڑا لگا، شاہ احمد رضا
 کام گڑے سنبھل جائیں دم میں ابھی
 گر کر کم ہوا تیرا شاہ احمد رضا
 پوچھتے کیا فرشتو ہو حسن عمل
 ہے یہاں کیا سوا شاہ احمد رضا
 خوف محشر اور ایوب رضوی تجھے
 آپ لینگے بچا شاہ احمد رضا

(باغ فردوس: جس: ۱۳، مصنفہ ایوب رضوی بریلوی)

﴿عقیدہ شیعہ در بارہ پکار﴾

اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اور بارہ امام غیب دان اور متصرف فی الامور
 ہیں اس لئے مشکلات و حاجات میں انہیں پکارنا چاہیے اس لئے اہل تشیع اپنی حاجات و
 مشکلات میں اکثر اللہ دیا علیٰ کے نعرے کو اپنا مذہبی شعار سمجھتے ہیں اور مصائب و حاجات
 میں ائمہ کرام اور آنحضرت ﷺ کو حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اور شیعہ نے یہ عقیدہ
 یہودیوں سے اخذ کیا ہے۔ چند عبارات ملاحظہ ہوں۔

عبارت نمبر ۱: شیعہ کی مشہور نظم ہے

حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی یا علیٰ! تو ہی تو
 جل تھل مول منڈل بارنا یا علیٰ حکم تیرا تو ہی تو
 رب توں، رحمن توں یا علیٰ اول آخر قاضی تو ہی تو
 تو نے ہی اوپا یا شاہ تو نے ہی نیپا یا
 سری سر جن بار یا علیٰ تو ہی تو

تیری دوستی میں بولیا جیر شمس
میں بندہ تیرا یا علی تو ہی تو

(بحوالہ تسہیل التشریح: ص ۳۲۳)

عبارت نمبر ۲: فرقہ اسماعیلیہ کی ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی گت جماعت (تمام جماعت) کی روزی کمائی میں برکت عطا فرما۔ خداوند نور! مولانا شاہ کریم الحسینی کے نام پر صلوات پڑھو یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی! گت جماعت کی تمام مشکلیں آسان فرما، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی گت جماعت کی تمام نیک امیدیں پوری فرما، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی! گت جماعت کو اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب فرما، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی! گت جماعت کے پاکستان کے تمام اسماعیلیوں کو سکھی سلامت آباد کر۔۔۔ اور ساری بلائیں آفتیں دفع فرما (بحوالہ جماعت خانہ سے مسجد تک از سابق اسماعیلی بن علی: ص ۷۲)

عبارت نمبر ۳: ائمہ دنیا و آخرت کے مالک ہیں وہ جس کو چاہیں دیں اور بخش دیں

(اصول کافی: ص ۲۵۹)

عبارت نمبر ۴: جنت دوزخ میں بھیجنے والے حضرت علیؑ ہیں (اصول کافی: کتاب الحج)

عبارت نمبر ۵: ملا باقر مجلسی غیر اللہ کی پکار کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان لاشعوری غفلت لاعلمی کی وجہ سے وہ حرکات کرتے ہیں وہ مقدمات بیماری مصائب آفات غربت وغیرہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں جب انسان کو سمجھ آتی ہے اور اس نے یا محمد! یا علی! یا فاطمہ! یا حسن! یا حسین! وغیرہ نام سے کسی بزرگ کو آواز دی رد کر تو یہ کر کے وہ آئے تو یہ منظور آفات سے دور کر گئے اسی کا نام لوگوں کے نزدیک حاجت روائی مشکل کشائی ہے (جلاء العیون: ص ۸۰)

﴿ عقیدہ اسلامیہ ﴾

عقیدہ اسلامیہ اس مسئلہ میں یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، نافع، ضار، مانع، معطلی، فریادرس، ہر ایک کی فریاد کو سننے والا یعنی غیب دان اور مختار کل ہونا، صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی شان ہے۔ اس لئے مشکلات و حاجات میں پکار و فریاد کے لائق و مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے کیونکہ مشکلات و حاجات میں کسی ہستی کو غیب دان و متصرف سمجھ کر پکارنا عبادت کا مغز ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

﴿ حکم ﴾

جو شخص مخلوق کی کسی ہستی پیر، فقیر، امام، امام زادے، نبی، توری، ناری، خاکی وغیرہ کو غیب دان اور متصرف فی الامور یا شفیع قہری سمجھ کر پکارتا ہے وہ شخص شرک فی الدعاء کا مرتکب ہو کر ملت اسلام سے خارج ہے۔

فائدہ (۱): شرک فی الدعاء کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ (۱) غیر اللہ کے لئے غیب دانی کا عقیدہ رکھنا (۲) غیر اللہ کے لئے تصرف مافوق الاسباب یا شفاعت قہریہ کا عقیدہ رکھنا۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ جس زندہ مردہ، قریب بعید کو مشکلات میں پکارا جائے، یہ خالص اور اصلی شرک ہے جس کی تردید کے لئے قرآن مجید نازل ہوا۔

فائدہ (۲): شرک یہ عقیدہ سے خالی ہو کر محض محبت اور شوق میں کسی کو ندا کرنا یا ماتحت الاسباب امور میں کسی شخص کو بلانا جائز ہے جیسا کہ بعض اکابرین کے قصائد و اشعار میں بعض بزرگوں کو ندا کی گئی ہے تو چونکہ ان اکابرین کی تصنیفات ان کے عقیدہ توحید پر شاہد عدل ہیں اس لئے ان حضرات کے تمام اس قسم کے اشعار عشقیہ ندا پر محمول ہونگے۔ ایسے اشعار کو لے کر خلطِ مبحث کرنا مردی ذہن کی عکاسی ہے۔

شرک فی الدعاء کے رد میں ہم چند عنوان قائم کریں گے اور ان عنوانات کے تحت

آیات مبارکہ ذکر کرتے جائیں گے۔

﴿عنوان اول﴾

عجیب الدعوات ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی صفتِ خاصہ ہے اس لئے جو شخص مخلوق کی کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہستی بھی دعائیں قبول کرنے کا اور حاجات پوری کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو مشرک فی الدعاء ہے۔

شاهد (۱) وقال وبکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی میدخلون جہنم ذلحمرین (پ: ۲۳، س: المؤمن ، آیت: ۶۰)

ترجمہ از شیخ البند: اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔

﴿نوائذ آیت﴾

فائدہ نمبر: اقبال وبکم ادعونی ، اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں حکم دیا ہے کہ تمام حاجات و مشکلات میں صرف مجھے پکارو اور مجھ سے دعا کرو۔

وبکم کے لفظ سے تو حید فی الدعاء کی علت کی طرف اشارہ ہے یعنی اپنی حاجات و مصائب میں صرف مجھے اس لئے پکارو کہ تمہاری تمام ضرورتوں اور مرادوں کو پورا کرنے والا صرف میں ہوں۔

.....

فائدہ نمبر ۲: استعجب لکم ، سے معلوم ہوا کہ مجیب الدعوات ہونا اور دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔

فائدہ نمبر ۳: آیت مذکورہ کی ابتداء میں ادعونی کا لفظ ذکر فرمایا اور پھر عن عبادتی سے اسے تعبیر فرمایا جس سے معلوم ہو گیا کہ مضائب و مشکلات ، حاجات و بلیات میں پکارنا اور دعا کرنا عبادت ہے جو شخص غیر اللہ کو غیب دان سمجھ کر اور متصرف فی الامور سمجھ کر حاجت روائی کے لئے پکارتا ہے تو وہ غیر اللہ کو الہ سمجھ رہا ہے چاہے زبان سے غیر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے یا نہ کرے۔

فائدہ نمبر ۴: ادعونی ، کے امر سے مراد تو حید فی الدعاء ہے کیونکہ مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے منکر نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔

فائدہ نمبر ۵: ان الذین یتکبرون سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خالص پکار سے تکبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو دعاء پکار میں شریک ٹھہراتے ہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔

تفسیر از علامہ عثمانی: بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا نہ مانگنا ضرور ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کو پہنچاتا ہے۔ یہ بات تو بے شک برحق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے یعنی جو مانگے وہ ہی چیز دے دے نہیں اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں۔ کوئی چیز دینا اس کی مشیت پر موقوف اور حکمت کے تابع ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء (الانعام، ع: ۴) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغز عبادت ہے (تفسیر عثمانی: جس ۶۳۰)

اعتراف از پیر کرم شاہ بریلوی: حضرت ابن عباسؓ سے ادعونی استعجب لکم کی یہ تفسیر منقول ہے ، اعبدونی اثمکم ، تم میری عبادت کرو، میں تمہیں اس کا ثواب اور اجر عطا

کروں گا۔ یہ قول ضحاک، مجاہد اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ دیگر علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے۔ "اسئلونی" "اعطکم" یعنی تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا (معانی) حقیقت میں یہ دونوں تفسیریں ہم معنی ہیں۔ ان میں اصلاً کوئی تفاوت نہیں۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ کیونکہ انتہا درجہ کی عاجزی اور نیاز مندی کو عبادت کہتے ہیں اور اس کا ظہور صحیح معنوں میں اسی وقت ہوتا ہے جب انسان مصائب میں گھرا ہو دوست ساتھ چھوڑ گئے ہوں ہر تدبیرنا کام ہو چکی ہو، حالات کی سنگینی نے اس کی قوت اور طاقت کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو۔ جب ہر طرف سے امیدیں منقطع کر کے اپنے رب کریم کے در اقدس پر آکر وہ سر نیاز جھکا دے اس کی زبان گنگ ہو، دل درمند کی داستان اشک بار آنکھیں سنا رہی ہوں اور اس کو یقین ہو کہ وہ اس قادر مطلق کے سامنے اپنا قصہ غم پیش کر رہا ہے اور اپنی مشکل کو بیان کر رہا ہے جس کے سامنے کوئی مشکل مشکل ہی نہیں۔ نیز اسے یہ پختہ اعتماد ہو کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ میں کبھی خالی اور محروم نہیں لوٹا یا جاؤں گا۔ جو عجز و نیاز، جو غایت تذلل جو خضوع و خشوع اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے اس کی مثال کہاں ملے گی۔ اسی لئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدعاء من العبادۃ، دعا کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات طیبات سے ذکر فرمایا ہے، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السموات والارض یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں (المستدرک) دوسرے حدیث میں ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة، وما سال اللہ شیئاً احب الیہ من ان یسئل العافیۃ (ترمذی) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا گویا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے۔۔ الخ (ضیاء القرآن:

ج ۴، ص ۳۱۴، ۳۱۵)

﴿فوائد اعتراف پیر کرم شاہ بریلوی﴾

فائدہ نمبر ۱: ادعویٰ کا معنی عبادت سے کرنا یا حاجات و مشکلات میں پکار سے کرنا دونوں درست ہیں اور دونوں کا مال ایک ہے کیونکہ مصائب و مشکلات میں پکارنا اور دعا کرنا عبادت کا مغز اور روح ہے۔

فائدہ نمبر ۲: عبادت کا معنی عجز و انکساری کی انتہاء ہے اور جب انسان کے تمام اسباب اور امیدیں ختم ہو جائیں تو جو عجز و نیاز، غایت تذلّل اور خشوع و خضوع اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے وہ کسی دوسری عبادت میں نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ کہ مافوق الاسباب امور میں حاجت روائی کے لئے پکارنا عبادت ہے جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے اور جو غیر اللہ کو حاجت روائی کے لئے پکارے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔

فائدہ نمبر ۳: دعا اور پکار کو عبادت قرار دینا پیر صاحب کا اپنا استنباط نہیں ہے بلکہ احادیث صریحہ میں دعا اور پکار کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔

فائدہ نمبر ۴: ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ پر پختہ اعتماد کر کے اور یہ یقین کر کے کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔

فائدہ نمبر ۵: جس آدمی کو اپنی مشکلات و حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی توفیق ہوگئی تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔

فائدہ نمبر ۶: آیت مذکورہ اور پیر صاحب کے اعتراف سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ حاجات و مصائب میں پکارنا اور دعا کرنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ

تعالیٰ کا حق ہے جو شمس مخلوق کی کسی ہستی کو شکل کشا، حاجت روا سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ شرک فی الالوہیت اور شرک فی العبادۃ کا مرتکب ہے۔ قرآن پاک کی جن آیات میں غیر اللہ کی پکار سے منع فرمایا گیا ہے اور غیر اللہ کی پکار کو کفر، شرک اور ارتداد فرمایا گیا ہے فرقہ قبور یہ عام طور پر قرآنی فتوؤں سے بچنے کے لئے نورا یہ تاویل کرتا ہے کہ یہاں دعا سے مراد مناصب و مشکلات میں پکارنا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا مراد ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے لیکن پکار شرک نہیں اور اپنی اس تحریف پر وہ ان بعض مفسرین کی عبارات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں دعا کی تفسیر لفظ عبادت سے کی گئی ہے، پیر صاحب کے اعتراف سے اس تحریف کی بھی تعلق کھل گئی۔

اہم فائدہ: دعا کی دو قسمیں ہیں (۱) دعائے عادت، ماتحت الاسباب امور میں ایک دوسرے کو بلانا (۲) دعائے عبادت، ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ کے لئے غیب دانی اور تصرف کا عقیدہ رکھ کر پکارنا۔

مفسرین کرام نے جہاں پر لفظ دعا کی تفسیر لفظ عبادت سے کی ہے تو اس سے ان حضرات کا مقصود دعائے عادت اور دعائے عبادت کا فرق بتلانا ہے۔ یعنی مفسرین کرام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں ماتحت الاسباب ایک دوسرے کو بلانا مراد نہیں ہے بلکہ دعائے عبادت ما فوق الاسباب امور میں حاجت روائی کے لئے پکارنا مراد ہے۔

شاهد ۲: واذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوتہم اذا دعوا

اذا دعوا فلیستجیبوا لی ولیمنوا بی لعلہم یرشدون (پ: ۲)

س: البقرہ، آیت: ۱۸۶

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: اور (اے رسول!) جب آپ سے

میرے بندے میرے متعلق سوال کریں (تو آپ فرمادیں کہ) بے شک میں

انکے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا

ہوں۔ تو چاہیے کہ وہ (بھی) میرا حکم مانیں۔ اور مجھے پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: اذا سننك عبادي سے اللہ تعالیٰ کی خالص پکار کی ترغیب دی گئی ہے۔
فائدہ نمبر ۲: عبادی کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ذریعہ محبوبیت باری تعالیٰ ہے۔

فائدہ نمبر ۳: اجیب کے لفظ سے واضح ہے کہ معجیب الدعوات ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔

فائدہ نمبر ۴: انی قریب فرما کر مشرکین کے اس زعم فاسد کو رد کر دیا کہ مکان پر چڑھنا ہو تو پہلے میٹرھی کا انتظام کرنا ہوتا ہے میٹرھی کے بغیر مکان پر کون چڑھ سکتا ہے اور بادشاہ یا حاکم اعلیٰ سے ملنا ہو تو چڑھنا ہی کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہماری براہ راست نہیں سنتا اس لئے ہماری مردوں کے سامنے اور ان کی خدا کے سامنے۔ او کما قال المشركون -

فائدہ نمبر ۵: اذا دعان کے لفظ سے معلوم ہوا کہ ہر وقت ہر ایک کی فریاد سننا اور حاجت روائی کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔

﴿ شان نزول ﴾

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارا رب کہاں ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو بتلائے کہ میں قریب ہوں۔ عطا نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو یہ آیت نازل ہوئی

کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بتلائے کہ میں قریب ہوں اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں (جامع البیان)۔

تفسیر از علامہ دریا آبادیؒ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے باب میں دریافت کریں اے پیغمبر تو میں تو قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی میرے قرب و بعد سے متعلق، اقرب ربنا فنناجیہ ام بعد فنناجیہ (بیضاوی) گراہ تو سوں نے باری تعالیٰ کے وجود کا اقرار تو بارہا کیا ہے لیکن ذات باری کو انسان سے اس قدر پرے، مادی و معنوی دونوں حیثیتوں سے فرض کیا ہے کہ وہاں تک بندوں کی رسائی ہو پاسن ہی نہیں۔ اذا سالک۔۔۔ المانع المطلق نے اس سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ قرب و قبول طلب پر موقوف ہے اور کاف خطاب اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ یہ توسط آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے کسی اور کی طرف گمان نہ جائے اور یہ آپ بندوں سے میری طرف سے کبر و تکبر قریب، قریب باعتبار کمال علم یا قریب باعتبار قبول دعا ہے، ائنی قریب بالاجابۃ (ابن عباسؓ) قریب بالعلم لا یخفی علی شیء (معالم) ای بالاجابۃ و قبیل بالعلم (قرطبی) علما و اجابۃ لتعالیہ عن القرب مکانا (مدارک) انہ تعالیٰ یسمع دعائکم ربوری تصور عظیم او المراد من هذا القرب العلم والحفظ، (کبیر) قرب سے ظاہر ہے کہ قرب مادی یا مکانی تو مراد ہوئی نہیں سہا، قرب معنوی مراد ہوگا، تمہیں لکھاں علمہ بافعال العباد واقوالہم و اطلیہ علی احوالہم (بیضاوی) حق تعالیٰ کا قرب اپنے بندوں سے رہتا تو ہمیشہ ہی ہے، باہر مہمان مس اس مہوم میں خصوص پیدا ہو جاتا ہے اور یہ قرب یا تعلق خاص اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بندوں کی تسکین اور تسلی کا کس قدر سامان اس آیت کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اپنے خدا کو ڈھونڈنے کیس اور نہیں جاتا ہے وہ تو ہم سے

قریب ہی ہم سے متصل ہی ہے۔ اور جن دعاؤں کا قبول ہونا میری حکمت کا ملکہ اور مشیت
مطلقہ کے منافی نہیں ہوتا۔ یعنی، انی، اجیب، دعان، مشکلم کی ساری ضمیریں آیت میں بجائے
جمع کے واحد کی ہیں دونوں صیغوں کا عمومی فرق ملحوظ رہے، عیضہ جمع عموماً قدرت، عظمت،
قوت کا مظہر ہے اور واحد اس کے برعکس التفات، انقصاص، توجہ کی جانب مشیر ہوتا ہے اور
یہاں توجہ التفات کا مشیر ہونا تو بالکل ظاہر ہے، آیت کے الفاظ سے دعا کی ترغیب و تشویق
بھی نکل آئی اور اشارہ اس جانب بھی ہو گیا کہ دعا بندہ کا کوئی سر تا سر خود غرضانہ اور دنیوی
عمل نہیں بلکہ عین عبادت ہے اور موجب تقرب ہے ایک حدیث صحیح میں یہ مضمون آیا ہے
کہ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے یعنی دعا کی توفیق ہو جاتی ہے اس کے لئے
رحمت کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ فلیستجیوا لی یعنی میری دعوت ایمان و طاعت
قبول کریں، جس طرح میں ان کی دعائے حاجات قبول کرتا ہوں، اذا دعوتہم للایمان
والطاعة کما انی اجیبہم اذا دعونی لحوانجیم (مدارک) المعنی فالجیب
الی فیما دعوتہم الیہ من الایمان ای الطاعة والعمل (قرطبی عن مجاہد
وغیرہ) حکیم مطلق کے کسی حکم کے نامناسب ہونے کا احتمال ہی نہیں، بخلاف بندوں کی
درخواستوں کے کہ ان میں بہت سی نامناسب بھی ہوتی ہیں اور اس لئے مرتبہ قبول سے محروم
رہتی ہیں (تھانوی) دلیو منوالی، یعنی یشین رکھیں نہ صرف میرے وجود پر بلکہ میرے حاکم ہو
نے پر، میرے حکیم ہونے پر اور میرے رعایت مستحق پر (تفسیر ماجدی: ۱۷)

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی کا اعتراف حق: شیخ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں، ہمارے
زمانہ میں بعض جبلاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں،
تفسیروں سے کرتے ہیں اور قبروں اور آستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور
اولیاء اللہ کی نذر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نذر
ماننی چاہیے کیونکہ دعا اور نذر دونوں عبادت ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔

(تبیان القرآن: حصہ ۶۵، سطر نمبر ۱، ج ۱، مصنفہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی)

﴿ عبارت سعیدی کے فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: شیخ سعیدی کے اعتراف سے واضح ہو گیا کہ جو لوگ اپنی حاجات فقیروں فقیروں کی قبروں اور آستانوں پر جا کر پیش کرتے ہیں وہ جاہل ہیں۔

فائدہ نمبر ۲: جو لوگ پیروں فقیروں کے نام کی نذریں مانتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں۔

فائدہ نمبر ۳: حاجتوں میں مدد طلب کرنا، دعا مانگنا اور کسی کے نام کی نذر دینا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ سعیدی صاحب کی عبارت اپنے مضمون میں صریح ہے کہ اپنی حاجات غیر اللہ سے طلب کرنا اور پیروں، فقیروں کے نام کی نذر ماننا ان کی عبادت کرنا ہے۔

خلاصہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کی کسی ہستی پر، فقیر وغیرہ کی قبروں پر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور ان کے نام کی نذر دینتے ہیں وہ شرک فی العبادۃ کے مرتکب ہیں۔

﴿ فرمان سعیدی کے مطابق چند جہلاء کا تعارف ﴾

سعیدی صاحب نے جن جہلاء کا ذکر فرمایا ہے ان کی فہرست تو بہت طویل ہے جس کا کچھ تذکرہ ہم نے اس بحث کے شروع میں کر دیا ہے۔ یاد دہانی کے لئے چند عبارتیں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، "مدد چاہنا پیغمبران اور ولی اللہ سے اور حضرت اعلیٰ علیہ السلام کو یا مشکل کشا اعلیٰ وقت مصیبت کے کہنا جائز ہے"۔ (احکام شریعت: حصہ ۱۲، ج ۱)

(۲) علماء، صلحاء میں وقت مصیبت محبوبان خدا کو پکارنا کیسا شائع ذائقہ رہا ہے

(احکام شریعت: حصہ ۱، ج ۱)

(۳) اعلیٰ حضرت کا ایک مرید اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھتا ہے،

موافق ہوا آکے نکرا گئی ۔ ناؤ منجھار میں آکے چکرا گئی
 ہاتھ دے میں چلا شاہ احمد رضا میرے مشکل کشا شاہ احمد رضا
 کام بگڑے سنبھل جائیں دم میں ابھی ۔ گر کر ہم ہو تیرا شاہ احمد رضا
 ہ لطف ڈیٹا ن فرما یے مشکلیں میری آسان فرما یے
 میرے مشکل کشا شاہ احمد رضا داستان الم گڑ گڑا کر کہے
 اپنے دکھ درد کو تیس جا کر کہے کس سے تیرے سوا شاہ احمد رضا
 (گلشن رضوی)

(۳) بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں نے جب کبھی استعانت کی یا غوث ابی کبا

(مثنویات: ص ۶۱، ج: ۳)

شاهد ۳: و یسئیب الذین امنوا و عملوا الصلحت و بزیدهم
 من فضلہ و الکفرون لہم عذاب شدید (پ: ۲۵، س: الشوری
 آیت: ۲۶)

ترجمہ از شیخ الہند: اور دعاستا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں اور
 زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے اور جو منکر ہیں ان کے لئے سخت عذاب
 ہے۔

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو
 ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور (انکے حق سے) انہیں زیادہ
 (اجر) دیتا ہے اپنی مہربانی سے اور کفار انکے لئے سخت عذاب ہے۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر: استجیب کے لفظ سے ظاہر ہے کہ دعائیں قبول کرنا اور فریادوں کو پہنچانا

یعنی مجیب الدعوات ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔

فائدہ نمبر ۲: الذین آمنوا سے معلوم ہوا کہ ایمان و عمل صالح قبولیت دعا کا وسیلہ ہیں۔

فائدہ نمبر ۳: یزید ہم من فضلہ سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم داتا ہے کہ وہ اپنے منگتے کو اس کے مانگنے اور اس کے استحقاق و توقع سے زیادہ نوازتا ہے۔

فائدہ نمبر ۴: حاجت مند کی حاجت روائی کرنا اور سائل کو عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔

تفسیر از سبحان الہند: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی دعائیں سنتا اور عبادتیں قبول کرتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے اور جو منکر ہیں اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

(تفسیر کشف الرحمن: ج ۳، ص ۶۱-۶۲)

شاهد (۴): لہ دعویٰ الحق والذین بدعون من دونہ لا یتجیبون

لیم بشیء الا کما سطر کفہ الی الماء لیلغ فاء وما هو بالغہ

وما دعاء الکفیرین الا فی ضلل (ب: ۱۳، س: الرعد، آیت: ۱۳)

ترجمہ از شیخ الہند: اسی کا پکارنا سچ ہے اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا

وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی مگر جیسے کسی نے پھیلائے دونوں ہاتھ پانی کی

طرف کر آہنیچے اس کے منہ تک اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک اور جسکی پکار ہے

کافروں کی سب گمراہی ہے۔

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اسی کو پکارنا سچ ہے اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ

تعالیٰ کے سوا وہ نہیں جو اب دے سکتے انہیں کچھ بھی مگر اس شخص کی طرح جو

پھیلائے ہوا اپنی دونوں ہتھلیوں کو پانی کی طرف تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچ

جائے (اور یوں تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا)

اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے۔

فائدہ (۱): لا یتجیون لہم بشیء کے الفاظ نص صریح ہیں اس بات پر کہ مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا حاجات و مشکلات میں پکارتے ہیں وہ ہستیاں مجیب الدعوات ہرگز نہیں یعنی مشرکین کی دعاؤں کو قبول کرنے کی قدرت نہیں رکھتیں۔ اس سے قبل آیات بینات میں یہ مذکور ہوا ہے کہ مجیب الدعوات ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس آیت میں مشرکین کے تمام معبودوں کے مجیب الدعوات ہونے کی نفی ہو گئی۔

خلاصہ یہ نکلا کہ مجیب الدعوات ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے دعا پکار کے لائق اور مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہی ہے۔

فائدہ نمبر (۲): من دونہ کا لفظ اپنے عموم کے اعتبار سے ماسوا اللہ سب مخلوق کو شامل ہے خواہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، نوری ہوں یا تاریکی وغیرہ۔

فائدہ نمبر (۳): لا دعوة الحق، لہ طرف کی تقدیم افادہ حصر کے لئے ہے۔

فائدہ (۴): آیت مذکورہ کے تین حصے ہیں (۱) لہ دعوة الحق (۲) والذین یدعون من دونہ۔۔۔۔۔ وما ہو ببالغہ (۳) وما دعاء الکفرین الا فی ضلل۔

تشریح حصہ اول:

آیت کے حصہ اول میں دعویٰ کا بیان ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ مشکلات و حاجات میں پکار کے لائق و مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی بھی دعا پکار کے لائق نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کی پکار سننے والا اور ہر ایک کی حاجت پوری کرنے والا یعنی مجیب الدعوات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

تشریح حصہ دوم:

حصہ دوم میں دعویٰ مذکورہ کی دلیل بطور تمثیل کے ذکر کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں ان کی مثال اس پیاسے شخص کی ہے کہ جو شدت پیاس میں دریا یا تالاب کے کنارے پر پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے اور پانی کو پکارنا شروع کر دے کہ اے پانی! آ میرے منہ میں آ جا میں پیاس سے مرنا ہوں پانی نہ تو اس کی پکار کو سن سکتا ہے اور نہ ہی قبول کر سکتا ہے اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والا اور قبروں پر جا کے زاریاں کرنے والے کا حال ہے جیسے پیاسا آدمی تالاب کے کنارے پر بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کر پانی کو آواز دے دیتا ہے اسی طرح مردوں کو پکارنے والا قبر کے کنارے پر بیٹھ کر قبر والے کو پکارتا ہے جس طرح پانی میں پکارنے والے کی پکار سننے کے اسباب نہیں اسی طرح قبر میں مدفون بزرگ کے بھی سننے کے اسباب نہیں جس طرح پانی کے تالاب پر بیٹھ کر پانی کو پکارنے والا قیامت تک پکارتا رہے تو پانی نہ اس کی سن سکتا ہے اور نہ اس کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اسی طرح قبر کے کنارے پر بیٹھنے والا یا جنگلوں بیابانوں میں غیر اللہ کو پکارنے والا قیامت تک چیخا چلاتا رہے تو قبر والا یا دور والا نہ تو ما فوق الاسباب اس کی پکار کو سن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حاجت کو پورا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔

تشریح حصہ سوم:

اس حصہ میں غیر اللہ کو پکارنے والے کے حکم کا بیان ہے کہ وما دعاء الكافرين الا في ضلل، یعنی مطلب یہ ہے کہ دعا پکار اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کا حق کسی مخلوق کو دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس لئے آیت میں صراحت کے ساتھ ایسے آدمیوں پر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں پر الکفرین کے لفظ کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) تفسیر از علامہ عثمانی:

یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے۔ عاجز کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لئے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنوئیں کی من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جاسکتا۔

(تفسیر عثمانی: ۳۳۲)

(۲) فتویٰ از حضرت مرشد تھانوی:

حضرت مرشد تھانوی فرماتے ہیں، والذین يدعون من دونه لا يستجیون بشيء۔ الاية، اس سے غیر اللہ، احیاء، اموات سے استغاثہ کرنے والوں کا خسران معلوم ہوتا ہے اور یہ بلا کثرت سے پھیل گئی۔ (بیان القرآن)

توضیح: حضرت مرشد تھانوی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت ذوالعقول، غیر ذوالعقول سب مزعومہ معبودوں کو شامل ہے۔ اور اس آیت میں جو فتویٰ صادر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو خواہ زندوں کو جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ یا اموات کو جیسے حضرت عزیر اور دیگر انبیاء، اولیاء، کما فوق الاسباب امور میں پکارتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں تو وہ و ما دعاء الکفرین الا فی ضلل کا مصداق ہیں اور غیر اللہ کی پکار والی بلا اور مصیبت بہت کثرت سے پھیل گئی ہے، اکثر آدمی مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔

(۳) تفسیر از حضرت الہوائی:

لہ دعوة الحق، یعنی ہر شیء کرنے والا اور جاننے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے اس کا پکارنا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کو تم پکارتے ہو وہ نہ تو کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ جانتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے آپانی، پانی کبھی اس کے پاس نہ آئے گا۔

(۴) توضیح از حضرت علامہ نیلوی شاہ صاحب:

اس مقام پر ہمارے پیرو مرشد ارشاد فرماتے تھے کہ قبر کی صورت بھی ایک کنویں کی ہی ہے تو جو شخص قبر پر بیٹھ کر اس بزرگ کو پکارتا ہے جو اس میں مدفون ہے تو پکارنے والے کا حال اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کنویں پر بیٹھ کر پانی کو پکارے، آپانی! آپانی! میرے منہ میں آجائیں بہت پیاسا ہوں، یہ بیشک روتا اور چلاتا رہے مگر پانی اس کے منہ میں ہرگز نہ آئیگا اور اس کے بعد دعا، الکفرین الاھی ضلالی فرما کر اللہ تعالیٰ نے فتویٰ بھی صادر فرمایا کہ یہ پکار کفر ہے اور پکارنے والا کافر ہے۔ (تفسیر بے نظیر مع حاشیہ بدر منیر: ص ۵۹)

(۵) تفسیر از علامہ دریا آبادی:

یعنی حقیقی دعا صرف اسی کے حضور میں ہو سکتی ہے۔ مننے کی قوت قبول کرنے کی قوت اسی اکیلے میں تو ہے اس کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا حماقت محض اور سفاقت خالص نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی اور میں کوئی اختیار ہی کب؟ یہ غیر خدا کے آگے عرض نیاز کرنے، دعا مانگنے کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی احمق پیاسا پانی جیسا بے جان، بے ارادہ، لا بعقل چیز کی طرف اسی امید پر ہاتھ پھیلائے کہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ کر اس کی پیاس بجھائے گا تو اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہوگی؟ اسی طرح یہ احمق دعا کے ذریعے سے فریادری اسی سے چاہتے ہیں جو سرے سے فریادری پر نہیں۔۔۔ الخ (تفسیر ماجدی: ص ۵۱۳)

شاهد (۶) امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
(پ: ۲۰، س: النمل، آیت ۶۲)

ترجمہ: بھلا کون پہنچتا ہے بے بس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی (از شیخ الہند)

ترجمہ: بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو (از کرم شاہ)

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: امن یجیب سے معلوم ہوا کہ مجیب الدعوات ہونا خاصاً کس الوہیت سے ہے کیونکہ یہ آیت اثبات الوہیت کے لئے لائی گئی ہے۔

فائدہ نمبر ۲: یکشف السوء سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا ہونا اور مصائب کو دور کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔

فائدہ نمبر ۳: آیت مذکورہ سے ما قبل اور ما بعد صفات الوہیت اور اثبات توحید فی الا الوہیت کا بیان ہے اور یہ آیت بھی اثبات توحید فی الا الوہیت کے لئے لائی گئی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ "ال" کا ایک معنی فریاد رس، دعاؤں اور پکاروں کو سننے والا، حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے تو جو شخص غیر اللہ میں یہ صفات مان کر اس کو مصائب میں پکارے اور اس سے فریادیں کرے تو وہ شخص اس غیر اللہ کو الوہیت کا مقام دینے والا ہے

فائدہ نمبر ۴: المضطر کے دو معنی کیے گئے ہیں (۱) مضطر اس مصیبت زدہ کو کہتے ہیں کہ جس کو مصائب و شدائد نے اس طرح گھیر لیا ہو کہ تمام اسباب و وسائل منتقطع ہو جائیں قال ذوالنون هو الذی قطع العلائق عما دون اللہ تعالیٰ کما فی القرطبی۔ اس معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہو گا کہ جو مافوق الاسباب پکاروں کو سننے

والا اور فریاد کر بیچنے والا ہے وہی الہ ہے۔ اے مشرک! جب یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ مافوق
الاسباب پکاروں، کوسنے والا اور فریادوں کو بیچنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تو پھر یہ کیوں
نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔

(۲) سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں، المصطر هو الذی اذا رفع یدیه الی اللہ
داعیالم یکن له وسیلة من طاعة قدمها (قرطبی) کہ المصطر سے مراد وہ گناہ
گار آدمی ہے جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے یکسر خالی
ہو جب وہ بارگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اسے کوئی ایسی نیکی نظر نہ آئے جس
کے وسیلہ سے وہ دعا کر سکے اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہو۔ اس معنی
کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ بغیر وسیلے کے دعاؤں اور پکاروں کو سنتا اور قبول کرنا شان
الوہیت سے ہے۔ اس سے ان عالی قبر پرستوں کا بھی رد ہو گیا جو جہلا، کو یہ سبق پڑھاتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا اس لئے ہمیں قبر والے کے پاس جانا چاہیے اور قبر
والے ہماری پکار اور فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچادیں گے۔ نعوذ باللہ من شرورہم

فائدہ نمبر ۵: اس آیت میں مشرکین عرب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسے سخت منصائب
و شدائد میں تو تم بھی اعتراف کرتے ہو کہ تمہارے معبود تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو پھر وہ الہ
کیسے بن گئے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مشرکین عرب اپنے معبودوں کے
اختیارات اللہ تعالیٰ کے برابر گز نہیں مانتے تھے اور یہ بات وہ تسلیم کرتے تھے کہ بڑے
بڑے منصائب و شدائد میں صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے معبود نہیں کر سکتے۔
اس سے قبر پرستوں کی اس تخریب کاری کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ شرک تو بت بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے برابر اختیارات ماننے جائیں۔ نعوذ باللہ من هؤلاء الحمقاء

تفسیر از علامہ دریا آبادی:

اوپر کی آیتوں میں حق تعالیٰ کی صفات خالقیت، ناقصیت و ربوبیت پر توجہ دلائی جا چکی اس آیت میں اس کی صفات فریادری اور تصرف تکوینی یا دولائی گئی ہیں اور پہلی آیتوں میں خطاب خاص اگر عام مشرکوں کے ساتھ تھا تو اس میں مخاطبت خصوصی سچ پرستوں، مریم، پرستوں اور ہر قسم کے روح پرستوں اور پیر پرستوں سے ہے، بیجیب اور یکشف سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہمیشہ بندے کی حسب مرضی فریاد قبول ہی کر لیتا ہے اور ہمیشہ مصیبت کو دور ہی کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی فریاد سنی جاتی اور دعا قبول ہوتی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی (تفسیر ماجدی: ۷۳)

تفسیر از حضرت علامہ عثمانی:

یعنی اللہ جب چاہے اور مناسب جانے تو بے کس اور بے قرار کی فریاد سن کر بخنی کو دور کر دیتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء (الانعام) گویا اسی نے دعا کو بھی اسباب عادیہ میں سے ایک سبب بنایا ہے جس پر سبب کا ترتب بمشیت الہی استجماع شروط اور ارتفاع موانع کے بعد ہوتا ہے اور علامہ طیبی وغیرہ نے کہا کہ آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصائب و شدائد کے وقت تو تم بھی مغرور ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن و اطمینان کے وقت کیوں یاد نہیں رکھتے؟ (تفسیر عثمانی: ص ۵۰۹)

﴿ شیخ سعیدی بریلوی کا اعتراف حق ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ستائش اور عبادت کا وہی مستحق ہے جو مصائب و درگزرے، دکھ اور پریشانی میں کام آئے اور

جب اللہ تعالیٰ کے سوا مصائب کو کوئی دور نہیں کرتا، مشکلات کو اس کے سوا کوئی حل نہیں کرتا تو اس کے سوا عبادت کا بھی کوئی مستحق نہیں ہے۔

(تفسیر تبيان القرآن: ج ۱۹، سطر: ۲۶، ج ۸)

﴿اعتراف سعیدی کا نتیجہ﴾

شیخ سعیدی کے اعتراف سے واضح ہو گیا کہ مصائب کو دور کرنا اور مشکلات کو حل کرنا صفات الوہیت سے ہے گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ شخص اس ہستی کے لئے الوہیت کی صفات ثابت کر رہا ہے چاہے زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے۔

﴿عنوان دوم﴾

سبح الدعاء ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے دعا و پکار کے لائق و مستحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے یعنی ہر ایک کی دعا کو سننا اور ہر ایک کے حالات کو جاننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس لئے پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

شاہد (۱) اذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محرورا فتقبل منى انك انت السميع العليم (س: آل عمران، آیت: ۳۵)

ترجمہ از شیخ الہند: جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے لئے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا اور جاننے والا۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: انک انت السمیع العلیم ، میں تعریف خبر حصر کے لئے ہے اسی لئے مرتبین نے ہی کے ساتھ حصر والا معنی ذکر فرمایا ہے ، مطلب یہ ہے کہ مافوق الاسباب ہر ایک کی پکار سننے والا اور ہر ایک کے حالات جاننے والا صرف تو ہی ہے تیرے سوا اور کوئی نہیں۔

فائدہ نمبر ۲: انک انت السمیع العلیم ، کا جملہ کہنے والی اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا اور ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

فائدہ نمبر ۳: اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اولیاء اللہ بھی اپنی حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔

فائدہ نمبر ۴: نذرت لك ، سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا عقیدہ یہی ہے کہ نذرو منت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

فائدہ نمبر ۵: ما فی بطنی محررا ، سے معلوم ہوا کہ ولیہ کو اپنے پیٹ کا حال معلوم نہیں تھا کیونکہ بی بی صاحبہ مانی بطنی سے لڑکا سمجھ رہی تھی حالانکہ وہ لڑکی تھی اس لئے جب ولادت ہوگئی تو بطور تحسر کے عرض کرنے لگی ربی انی وضعتیا انی ، الایۃ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض قبر پرست یہ جو کہا کرتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ، لا تسفر نطفۃ فی فرج انی الا ینظرہا کما فی نجم الرحمن از شیطن وغیرہ خرافات سب باطل ہیں۔

فائدہ نمبر ۶: اللہ تعالیٰ کی ولیہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ بیٹی ہو تو اس سے معلوم ہوا بیٹے بیٹیاں دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی ہستی کسی کو کوئی بیٹا بیٹی دینے کی ذرا طاقت و قدرت نہیں رکھتی۔
 اعتراف از پیر کرم شاہ بریلوی: یہ کہنے والی عمران کی زوجہ اور حضرت مریم کی والدہ
 ہیں۔ ہمارے مفسرین نے علمائے بنی اسرائیل کے حوالہ سے ان کا نام حنہ بتایا ہے۔ اس
 پاکباز خاتون نے جب حمل کی گرانی محسوس کی تو اپنی عبدیت اور نیاز مندی کا اظہار کرنے
 کے لئے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگیں، کہ اے میرے خالق! میرے شکم میں جو بچہ ہے
 اس کے متعلق میں نذر مانتی ہوں کہ اس سے میں اپنی خدمت یا گھر کا کام کاج نہیں لوں گی
 وہ دنیا کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو کر عمر بھر تیرے گھر بیت المقدس کی جا رہے گی اور
 خدمت میں لگا رہے گا۔ تو میری اس نیاز مندانه نذر کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول بخش۔
 تو میرے دل کی اپکار کو سننے والا اور میرے جذبات پہاں کا جاننے والا ہے۔

﴿ شیخ سعیدی بریلوی کا اعتراف حق ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی، احکام القرآن کے حوالہ سے لکھتے ہیں، اس آیت سے
 معلوم ہوا کہ نذر سے کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے اور جس عبادت کی نذر مانی جائے اس کا پورا
 کرنا واجب ہے اور یہ کہ نذر پورے کرنے کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کہ کسی
 مجہول چیز کی نذر ماننا جائز ہے کیونکہ حنہ نے اپنے پیٹ کے بچہ کی نذر مانی تھی اور ان کو معلوم
 نہیں تھا کہ لڑکا ہو گا یا لڑکی۔ (تبیان القرآن: ص ۱۴۰، ج ۲)

﴿ شیخ سعیدی کے اعتراف حق کا نتیجہ ﴾

شیخ سعیدی کی اس صریح عبارت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ
 حضرت حنہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ کو اپنے پیٹ کا حال معلوم نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا
 لڑکی تو معلوم ہوا کہ حضرت حنہ ولیہ غیب دان نہیں تھیں۔ اس سے مذہب بریلوی کے اس
 تمام مواد کا خاتمہ ہو گیا کہ جس میں ولایت کے لئے خدائی صفات کو معیار قرار دیا گیا ہے اور

یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر چیز زیر نظر ہو۔ جیسا کہ ہم نے مسئلہ علم غیب کی تنقیح میں عبارات ذکر کر دی ہیں۔

شاهد (۲) : واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا

تقبل منا انك انت السميع العليم (س: البقرہ، آیت: ۱۲۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: یاد کرو جب اٹھارے تھے ابراہیم بنیاد میں خانہ کعبہ کی اور اسماعیلؑ بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے (یہ عمل) بے شک تو ”ہی“ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

فائدہ: اس آیت میں بھی السميع -- الخ، تعریف خبر حضر کے لئے ہے پیر

صاحب نے انك انت السميع العليم، میں حضر والا معنی ظاہر فرمایا ہے کہ تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور عام اردو دان طبتہ بھی ”ہی“ اور ”بھی“ کا فرق سمجھ سکتا ہے، پیر صاحب نے بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، قرآن پاک کا ترجمہ فرما کر بہت کرم فرمایا ہے اور مسئلہ حل کر دیا ہے کہ ہر ایک کی ہر پکار سننے والا اور ہر ایک کی ہر حالت کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی میں بھی یہ صفت کسی طرح نہیں۔ کاش علمائے بریلوی اپنے اس ترجمے کی رعایت رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید والے مسئلہ سے نکرانے سے بچ کر اپنی عاقبت سنوار لیتے۔

شاهد (۳) قل انعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا

ولانفعا والله هو السميع العليم (س: المائدہ، آیت: ۷۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ فرمائیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے نقصان اور نفع کا اور اللہ تعالیٰ ”ہی“ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: اور اللہ ”ہی“ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے

والا ہے۔

فائدہ (۱): اتعبدون ، کا خطاب نصاریٰ کو ہے اور من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم وغیرہ انبیاء ، اولیاء ہیں جیسا کہ مفسرین حضرات نے تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ ابوالحیاء اندلسی فرماتے ہیں ، والخطاب للنصارى نهيه عن عبادة عيسى وغيره ((بحر: ص ۵۳۸، ج ۳) علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں ، والمراد

بما لا يملك عيسى او هو امه عليهما الصلوة والسلام (روح: ص ۲۰۹، ج ۶) فائدہ (۲): ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ، نصاریٰ کے عقیدہ الوہیت مسیح و

مریم کے بظان پر دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو تمام اختیارات کا مالک ہو اور ہر ایک کی دعا فریاد کو سنتا ہو اور یہ دونوں صفتیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ جن کو تم اپنی حاجات میں پکارتے ہو جیسے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم وہ نہ تو تمہاری پکاروں کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں تو پھر وہ دعا و پکار کے لائق اور الہ کیسے بن گئے؟

فائدہ (۳): عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ وغیرہ کو عطائی طور پر مالک ، مختار اور الہ سمجھتے تھے جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں ذکر کر دیا ہے۔ تو اس آیت میں اختیارات عطائی کی نفی مقصود ہے۔

فائدہ (۴): واللہ هو السميع العليم ، میں واؤ تعلیل یہ ہے اور یہ ما قبل کی علت ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کے حال کو جاننے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نہ کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ۔ اس میں جو ضمیر فصل ہے اور تعریف خبر سے صر مقصود ہے۔ ای واللہ هو السميع لكل دعاء لا عيسى وامه العليم بكل شىء لا عيسى وامه۔

علامہ دریا آبادی فرماتے ہیں ، اس کے ایک عالم کل ہمہ دان ، ہمہ بین کے سوا عبادت و پرستش اور ہے کون؟ قل اتعبدون من۔ الخ ، یہ سارا خطاب مسیحیوں ہی سے

ہے اور ان کے مشرک ہونے پر نص قرآنی کی مبر لگا رہا ہے۔ مسیحیوں کی مشہور و ضخیم و مستند انسائیکلو پیڈیا آف ریچرن اینڈ آئیڈیالوجی میں ایک جگہ فخر کے ساتھ درج ہے، کہ کلیسا نے اپنی طویل تاریخ میں ”کبھی ایسا نہیں کیا کہ خدا کے ساتھ ساتھ مسیح (حضرت عیسیٰ) سے بھی دعائے کی ہو“ مرشد تھانوی نے فرمایا کہ آیت میں رد ہے مشائخ کو مستقل متصرف سمجھنے والے جالبوں کا (جلد اول: ص ۱۰۴) (تفسیر ماجدی: ص ۲۶۵)

تفسیر از علامہ عثمانی:

یعنی جب مسیح کو خدا کہا تو لازم ہے کہ معبود بھی کہو، مگر معبود بننا صرف اسی ذات کے ساتھ مختص ہے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک اور پورا با اختیار ہو کیونکہ عبادت انتہائی تذلل کا نام ہے اور انتہائی تذلل اسی کے سامنے اختیار کر سکتے ہیں جو انتہائی عزت اور غلبہ رکھنے والا، ہر آن سب کی سننے والا اور سب کے احوال کا پوری طرح جاننے والا ہو۔ اس میں تثلیث کے عقیدہ و شریک کے ساتھ تمام مشرکین کا رد بھی ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی: ص ۱۶۰)

فائدہ: علامہ عثمانی کی عبارت اپنے اس مضمون میں صریح ہے کہ ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہونا اور ہر آن سب کی سننا اور ہر حال کو جاننا دونوں صفتیں خواص الوبیت سے ہیں۔

تفسیر از حبان الہندی:

سمیع علیم --- کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر مانگنے والے کی سنتا ہو اور ہر شخص کی حالت کو جاننا ہو۔ یہ سماعت و علم کا کمال بجز اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں لہذا معبود ہونے کے اس کے سوا کوئی قابل نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ (تفسیر شفاء الرحمن: ص ۱۰۰۸، ج ۲)

شاہد (۳) و توکل علی اللہ انه هو السميع العليم (س: انفال، آیت: ۶۱)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ پر بے شک "وہی" سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔

شاهد (۵) وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (س: یونس ، آیت: ۶۵)

ترجمہ از شیخ الہند: اور رنج مت کر ان کی بات سے؛ صل میں سب زور اللہ کے لئے ہے "وہی" ہے سننے والا جاننے والا۔

فائدہ: شاہد ۵، ۸ میں ہُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، کے الفاظ میں بھی تعریف خبر کی وجہ سے حصر مقصود ہے اور معنی یہ ہے کہ ہر ایک کی ہر بات مافوق الاسباب سننا اور ہر ایک کے ہر حال کو جاننا صرف اللہ جل جلالہ کا خاصہ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات اس میں مفرد ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کی پکار و دعائیں ہی کوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کے سوا دعا و پکار کے لائق کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟

شاهد (۶) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ

وَاسْلُقَ أَنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (س: ابراہیم ، آیت: ۳۹)

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحق پیشک میرا رب ہی سننے والا دعاؤں کا۔

اعتراف از پیر کرم شاہ بریلوی: اب تک طلب مزید کے لئے دامن پھیلائے رہے، اب سب کائنات کا شکر یہ ادا کرنے لگے کہ پہلے بھی ہم تیرے دست جو درد سخا کے پروردہ ہیں۔ آج تک تیری ہی چشم لطف و کرم نے "ہماری حاجت روائیاں کی ہیں"۔ جب میں بوڑھا ہو گیا میری بیوی بانجھ ہو گئی اور عام طور پر اولاد پیدا ہونے کا وقت گزر گیا اس بڑھا پے اور پیرانہ سالی میں تو نے مجھے اسماعیل و اسحق جیسے دو ارجمند فرزند مرحمت فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ تو اس خوگر لطف و عطا کو پھر بھی اپنے الطاف خسروانہ سے نوازا ہی رہے گا۔

معلوم ہوا کہ نیک بخت اور سعادت مند اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے جس کے لئے حضرت خلیل اللہ جیسے جلیل المرتبہ نبی سرِ اِپا تشکر و اِقتنان بنے ہوئے ہیں۔

(تفسیر ضیاء القرآن: ج: ۲، ص: ۵۲۱، ۵۲۲)

﴿ شیخ سعیدی کا اعتراف حق ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا اے ہمارے رب تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جن کو ہم چھپاتے ہیں اور اللہ سے کوئی مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، حضرت ابراہیمؑ نے اس آیت میں نہایت لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ”اے اللہ تو ہماری ضروریات سے آگاہ ہے ہم عواقب امور پر مطلع نہیں ہیں“ اور تو ہی خوب جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں مفید ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں مضر ہے سو تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لئے مفید ہو اور ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمارے حق میں مضر ہے ”کیونکہ آسمان و زمین کی ہر ظاہر اور مخفی چیز کو تو جاننے والا ہے اور تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں“۔ (تفسیر تبیان القرآن: ص: ۲۰۹، ج: ۶)

﴿ فوائد ﴾

- دوئوں بریلوی مولویوں کے اعتراف سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔
- فائدہ (۱) انبیائے کرامؑ اپنی حاجات اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرتے رہے
- (۱) اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو حاجات میں پکارنا دین انبیاء ہے
- فائدہ (۲) انبیائے کرامؑ خود حاجت مند ہوتے ہیں اور جو خود حاجت مند ہو وہ مختار کل یا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔
- فائدہ (۳) شیخ سعیدی صاحب نے تو مسئلہ علم غیب بھی حل کر دیا چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دونوں جلیل القدر پیغمبروں کی طرف نسبت

کرتے ہوئے شیخ سعیدی نے اعتراف کیا کہ آیت کا معنی یہ ہے، اے اللہ! تو ہماری ضروریات سے آگاہ ہے، ہم عواقب امور پر مطلع نہیں ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ شیخ سعیدی صاحب نے مطلع کا لفظ فرما کر علم عطائی کی نفی کی ہے تو جب غلیل و ذبیح کو اپنے عواقب امور کا علم نہیں تو اس سے ان قبر پرستوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے پیروں فقیروں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ پیر کو مرید کے ہر حال کی خبر ہوتی ہے حتیٰ کہ پیر مغرب میں ہو اور مرید مشرق میں ہو مرید کا ستر کھل جائے تو پیر ڈھانپ دیتا ہے جیسا کہ مولوی اشرف سیالوی نے اپنے رسالہ ازالۃ الریب میں تصریح فرمائی ہے۔

شاهد (۷) قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السميع العليم (س: الانبیاء، آیت: ۴)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: نبی (کریم ﷺ) نے فرمایا میرا رب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان اور زمین میں اور وہی ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

شاهد (۸) فاستعد بالله انه هو السميع البصير (المؤمن: ۵۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔

تفسیر از کرم شاہ بریلوی: وہ سازشیں کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، وہ شمع اسلام کو بجھانے کے لئے منصوبے بناتے ہیں تو بنانے دو، وہ آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، آپ ﷺ اپنے رب کی پناہ طلب کرو جس کو وہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیتا ہے ساری دنیا بھی اگر اس کے خون کی پیاسی ہو تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہ آپ کی دعاؤں اور التجاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان کے منصوبوں کو بھی خوب دیکھ رہا ہے۔ (ضیاء القرآن: ۳۱۳، ج ۴)

﴿ فوائد ﴾

فائدہ (۱) آیت مذکورہ اور پیر بریلوی کے ترجمہ و تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعاؤں، التجاؤں کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔

فائدہ (۲) امام الانبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے مسئلہ مختار کل بھی حل ہو گیا کیونکہ جو خود مختار کل ہو وہ نہ تو کسی کی پناہ کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کسی کی پناہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

فائدہ (۳) جس کو اللہ پناہ دے یعنی مصائب، تکالیف اور دشمن کی شرارتوں سے بچالے اسے کوئی نقصان دینے والا اور بکڑنے والا نہیں۔ اور جس کو اللہ بکڑ لے اس کو چھٹرا نے والا کوئی نہیں۔

(۴) آیت مذکورہ میں تین قسم کی توحید کا بیان ہے، (۱) توحید فی الاستعاذہ

(۲) توحید فی الدعاء (۳) توحید فی العلم

شاهد (۹) لبس كمثلہ شیء وهو السميع البصير (الشوری: ۱۱)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز اور ”وہی“ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

﴿ پیر بریلوی کا اعتراف حق ﴾

پیر کرم شاہ بریلوی لکھتے ہیں کوئی چیز ذات میں یا صفات میں اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پناہ لی جائے تو کام بن جائے۔ انسان کو اپنے خالق کا در چھوڑ کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی وہ سميع اور بصير ہے۔ اپنا بر مخلوق کی فریاد اور اس کا مال۔ درد بھی سن رہا ہے اور اس کی حالت زار کو دیکھ بھی رہا ہے اور کہن ہے جس کی یہ شان ہو؟؟؟

(ضیاء القرآن: ص ۳۶۶، ج ۳)

پیر بریلوی کے اعتراف کے چند اہم امور:

(۱) پیر کرم شاہ صاحب نے، اور کون ہے جس کی یہ شان ہو؟ کے الفاظ لکھ کر اس مسئلہ پر مہر ثبت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی فریاد نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ ہی ہر ایک کے حالت زار کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہر ایک کی سنتا اور ہر ایک کی دیکھتا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اس کے سوا کسی پیر، فقیر، امام، ولی، نبی، مرسل کی ہرگز یہ شان نہیں۔

الفصل ماشہدت به الاعداء۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی مثل مخلوق کی کوئی ہستی نہیں، عام طور پر علمائے بریلویہ اس خطبہ کا شکار رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام خصوصاً آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تشبیہ دیتے ہیں تو یہ ان کا فرقہ مشبہ والا صریح کفر ہے جیسا کہ بریلوی پیر محمد یار گڑھی والے کہتے ہیں۔

خدا کی پاک صورت کو محمد ﷺ میر کہتے ہیں
محمد ﷺ بے کدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں

(دیوان محمدی: ص: ۹۰)

صورتِ رحمن ہے تصویرِ میرے پیر کی
علمِ القرآن ہے تقریرِ میرے پیر کی
کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر
ملتی ہے اللہ سے تصویرِ میرے پیر کی

(دیوان محمدی: ص: ۹۲، ۹۳) وغیرہ ذالک من الخرافات

(۳) اللہ تعالیٰ کی صفت السميع ہر ایک کی ہر فریاد سننے والا اور البصیر ہر ایک کی ہر

حالت کو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات جیسی مخلوقات میں سے کسی ہستی پیر، فقیر، امام، ولی، علی، نبی، نوری، ناری، خاکی کی صفات نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے عام طور پر علمائے بریلو یہ مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے تو پھر یہ شرک کیسے بن گیا حالانکہ یہ ان کی معرفت خداوندی سے سخت جہالت ہے و ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ نامعقول اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مافوق الاسباب اور کاملہ ہیں جب کہ مخلوق کی ہر صفت ماتحت الاسباب اور محدود ہے بہر حال آیت مذکورہ سے واضح ہو گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ مافوق الاسباب ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اور ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے اس طرح مخلوق کی کوئی ہستی نہ سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔

﴿عنوان سوم﴾

جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے مزعومہ فریادرس ان کی ذرہ بھر امداد نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دعا پکار کے لائق ہوتے تو ضرور اس آڑے وقت میں مشرکین کی امداد کو پہنچتے۔

شاہد (۱) ولقد اهلکنا ما حو لکم من القرى و صرفنا الایة
لعلہم یرجعون فلو لا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا
الہة بل ضلوا عنہم و ذلک افکھم و ما كانوا یفترون (پ: ۲۶،
س: الاحقاف، آیت: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوکی: اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے
ازدگرد (آباد) تھے اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں پس کیوں
مدد نہ کی ان کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب

کے لئے اپنے خدا بنا رکھا تھا بلکہ وہ تو ان سے روپوش ہو گئے اور یہ محض انکا ڈھونگ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔

تفسیر از سبحان الہند:

بلاشبہ ہم نے تمہارے ماحول اور آس پاس کی بستیوں کو بھی تباہ و برباد اور ہلاک کیا ہے اور ہم نے طرح طرح سے ان کے سامنے دلائل عبرت پیش کیے اور اپنی باتیں انکو مختلف عنوان سے سنائیں اور بتائیں تاکہ وہ باز آجائیں۔ آس پاس کی بستیاں یعنی قوم شمو اور قوم لوط وغیرہ عرب کے ایک جانب یمن اور دوسری جانب شام تھا، اہل مکہ عام طور پر ان علاقوں میں تجارت کے لئے سفر کیا کرتے تھے اور ان بستیوں کو اجڑا ہوا دیکھتے تھے، اکثر بیشتر یہ بستیاں شارع عام پر پڑتی تھیں اور آتے جاتے دکھائی دیتی تھیں۔

مختلف انداز اور مختلف عنوان سے ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانے تو بالآخر ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جن کو معبود بنا رکھا تھا ان معبودان باطلہ نے ان تباہ ہونے والوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور ان کو بچایا کیوں نہیں؟ بلکہ وہ سب کے سب جھوٹے معبودان کی نظر سے غائب ہو گئے اور یہ غیر اللہ کو معبود، شفیق، اور قرب الہی کا ذریعہ محض بہتان، افتراء اور بنائی ہوئی بات تھی۔ غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں جو وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم تو ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔۔۔۔۔ لیقر بونا الی اللہ زلفی، جیسا کہ سورہ زمر میں گزرا ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے شفیق ہیں اللہ کی جناب میں، ہولاء، شفاعاؤنا عند اللہ، جیسا کہ سورہ یونس میں گزرا۔ اسی کو فرمایا کہ یہ سفارشی اور ذریعہ قرب خدا کہہ کر جن کو خدا کے سوا پوجتے تھے۔ انہوں نے عذاب سے بچایا کیوں نہیں اور ان کی مدد کیوں نہیں کی آخر میں فرمایا کہ یہ سب باتیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں یا ان کے ذریعے خدا کا

ترب حاصل ہوتا ہے اسی لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ سب ان کی افتراء پر دازیاں نہیں۔ وہ جھوٹے معبود نہ سفارشی، نہ قربت الہی کا ذریعہ، نہ ان میں معبود بننے کی اہلیت اور صلاحیت۔ (کشف الرحمن: ص ۲۵۵، ج ۴)۔

شاہد (۲) واحیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیہا
وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرك بر بی احدا
ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا، هنالك
الولایۃ للہ الحق ہو خیر ثوابا و خیر عقبا (پ: ۱۵، س: الکھف،
آیت: ۳۲، ۳۳، ۳۴)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: اور اس مرد کے پھل (عذاب میں) گھیر لیے گئے اور اس نے اس باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا وہ باغ اپنے چھپر یوں پر گرا پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو سچا ہے وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔

تفسیر از شیخ القرآن: مومن نے جس خیال کا اظہار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے کر دکھایا اور رات کے وقت ایسا عذاب بھیجا جس سے اس کے باغات اور دیگر اموال تباہ و برباد ہو گئے۔ اهلك امواله بالمعہودۃ من جنتیہ وما فیہما، (تفسیر ابو السعود: ج ۵، ص ۱۰۷) فاصبح یقلب کفیه۔ الخ، جب صبح کو باغوں کی تباہی کا منظر دیکھا تو جو کچھ باغوں کی دیکھ بھالی پر خرچ کیا تھا اس پر کف انسوس ملنے لگا۔ ویقول بالیتنی۔ الخ، اب اسے بھائی کی نصیحت یاد آئی اور سخت تادم ہو کر بول اٹھا، کاش! میں نے اپنے

مالک اور پروردگار کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ اس پر قرینہ ہے کہ وہ مشرک تھا اور غیر اللہ کو کارساز اور حافظ و ناصر سمجھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جس خاندانی جمعیت پر اسے نازل تھا اور جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا کارساز اور متصرف سمجھتا تھا ان میں سے اس آڑ سے وقت میں کوئی بھی اس کے کام نہ آیا اور نہ اپنے ہی قوت بازو سے اللہ کے عذاب سے اپنے باغیوں کو بچا سکا۔ ہنا لک الوالیۃ اللہ الحق، اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور اس میں کوئی اختیارات کسی کے حوالے نہیں کر رکھا۔

(تفسیر جواہر القرآن: ص ۲۶۱، ج ۲)

﴿ شیخ سعیدی کا اعتراف حق ﴾

شیخ سعیدی صاحب لکھتے ہیں، ”صرف اللہ کے پاس اختیارات ہونے کی وجوہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، جو سچا ہے اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا جو یہ قصہ ذکر کیا اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اچھا انجام مومن کے لئے ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ تمام مومنوں اور کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت اور تصرف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس سے وہ اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ وہ انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور انہیں کفار کے معاملات کا والی بنا دیتا ہے اور یہ جو فرمایا ہے ”یہیں سے“، اس کا معنی ہے یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل فرماتا ہے۔

(۲) جب ایسی شدید مصیبت آئے تو اس وقت کٹر سے کٹر مشرک بھی شرک سے ناطہ توڑ لیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے بچھلے کفر و شرک پر پشیمان

ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔

(۳) جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء مومنین کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتا ہے اور مسلمانوں کا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے۔

(۴) اس میں دار آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی جب فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کسی کو جواب دینے کی طاقت نہ ہوگی پھر خود ہی فرمائے گا اللہ کے لئے جو واحد قہار ہے۔ (تبیان القرآن)

﴿اعتراف سعیدی کے نکات اربعہ پر فوائد اضافی﴾

فائدہ نمبر ۱: شیخ سعیدی صاحب نے آیت کے ترجمہ میں سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لفظ ”ہی“ اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔

فائدہ نمبر ۲: سعیدی صاحب نے نکتہ اول میں پھر اعتراف فرمایا ہے کہ تصرف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے اور انہیں دشمنوں پر ظہر عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس اور عاجز ہی ہوتے ہیں۔ مختار کل نہیں ہوتے۔

﴿کٹر سے کٹر مشرک سے بڑا مشرک﴾

فائدہ نمبر ۳: سعیدی صاحب کے دوسرے نکتے کا خلاصہ یہ ہے کہ سخت مصیبت کے وقت کٹر سے کٹر مشرک بھی شرک سے ناپے توڑ لیتا ہے یعنی غیر اللہ کی پکار چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ لیکن سعیدی صاحب کا یہ حکم غلطی الاطلاق صحیح معلوم نہیں ہوتا، سعیدی

صاحب کو مشرکین کے ساتھ سابقہ مشرکین یا مشرکین عرب کی قید ذکر کرنی چاہیے تھی کیونکہ آج کا مشرک تو مصائب و شدائد میں بھی غیر اللہ ہی کی پکار کرتا ہے۔ شیخ سعیدی صاحب کو اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف کا وہ واقعہ بھی یاد نہیں رہا جس میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے دریا کی لہروں میں ڈوبنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پکار کو شیطانی وسوسہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

ارشاد: ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادیؒ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے بعد کو ایک شخص آیا اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا عرض کی میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید! یا جنید! کہتا چلا آ، اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں میں بھی یا اللہ! کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ! کہا اور ساتھ غوطہ کھایا، پکارا حضرت میں چلا فرمایا وہی کہہ یا جنید! یا جنید! جب کہا دریا سے پار ہوا۔ الخ (ملفوظات: ص: ۱۳۱، حصہ اول)

شیخ سعیدی صاحب کو اپنے اعلیٰ حضرت کی عبارت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ دینا چاہیے کہ جب کڑے کڑے مشرک بھی سخت مصیبت میں غیر اللہ کی پکار چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو جو شخص ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پکار کو شیطانی وسوسہ قرار دے اس کے شرک کے لئے کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں؟

فائدہ نمبر ۴: سعیدی صاحب کے چوتھے نکتہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی لیکن شیخ سعیدی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ علمائے بریلویہ قیامت کے دن بھی صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ

عبارت نمبر ۱: اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتا ہے، دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور ﷺ کے اختیار میں ہیں جسے جو چاہیں عطا فرمائیں (الامن والعلی: ص: ۱۱۱)

عبارت نمبر ۲: مسلمان اپنے محبوب ﷺ کے تصرف، قدرتیں، اختیار دیکھیں دنیا کیا بلا ہے آخرت کے کارخانوں کی باگیں ان کے ہاتھ میں سپرد ہوئی ہیں ورنہ بغیر اللہ عزوجل کے مازون و مختار کیسے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے قیدی کی سزا بدل دے، حاشیہ: نبی ﷺ خدا کے قادر کیسے سے اللہ عزوجل کے قیدی کی سزا بدل دی (الامن والعلی: ص: ۹۵)

عبارت نمبر ۳: ان عبارتوں نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا و آخرت کی ہر چیز کے مالک حضور ﷺ ہیں، سب کچھ ان سے مانگو، عزت مانگو، ایمان مانگو، جنت مانگو، اللہ کی رحمت مانگو (سلطنت مصطفیٰ (ﷺ): ص: ۳۳)

عبارت نمبر ۴: حکیم بریلوی مفتی احمد یار صاحب مزید فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ سارے عالم ملکوت، عالم ارواح، عالم اجسام اور عالم امکان غرضیکہ ساری مخلوق میں حضور (ﷺ) پرادشا ہی ہے، خالق کل نے آپ (ﷺ) کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ (ﷺ) کے قبضہ و اختیار میں (سلطنت مصطفیٰ (ﷺ): ص: ۳۵)

بریلوی پیر محمد یار گڑھی والے لکھتے ہیں۔

محمد مصطفیٰ ﷺ محشر میں طہ بن کے نکلیں گے
اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے
حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے
جسے کہتے ہیں بندہ ”قل هو اللہ“ بن کے نکلیں گے
بجاتے تھے ”انی عبده کی بنسری“ ہر دم
خدا کے عرش پر ”انی انا اللہ“ بن کے نکلیں گے
رسولوں کی نبیوں کی قیامت میں حکومت ہے

وہ مالک بن کے نکلیں گے وہ مولیٰ بن کے نکلیں گے
عبودیت کی شانیں جتنی تھیں سب ختم کر ڈالیں
”الوہیت“ کے جلوؤں کا تماشا بن کے نکلیں گے

(دیوان محمدی: حص: ۱۰۳)

شیخ سعیدی صاحب عبارات مذکورہ پڑھ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ دینا چاہیے کہ
جب قرآن پاک کی نصوص صریحہ ناطق ہیں کہ تمام اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس ہیں
اور دنیا آخرت میں بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے تو اعلیٰ حضرت اور حکیم امت بریلویت
عجمراتی صاحب اور دیگر علمائے بریلویہ جیسے عقائد رکھنے والا شخص نصوص قرآنیہ کا کس
تدرک مذہب و منکر اور کتنے درجے کا باغی ہوگا؟

شاهد (۸) مما خطبتکم اغرقوا فادخلوا ناراً فلم یجدوا لہم من
دون اللہ انصاراً (پ: ۲۹، س: نوح، آیت: ۲۵)

ترجمہ: از پیر کرم شاہ بریلوی: اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا پھر
انہیں آگ میں ڈال دیا گیا پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی
مددگار۔

شاهد (۹) حتی اذا جاء تہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم
تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم
کانوا کفیرین (پ: ۸، س: الاعراف، آیت: ۳۷)

ترجمہ: یہاں تک جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض
کریں گے ان کی روحوں کو تو (ان سے) کہیں گے کہاں ہیں وہ (ہستیاں)
جن کو تم پکارتے تھے (مضائب میں) اللہ کے سوا جواب دیں گے (شرکین)
وہ (ہستیاں) گم ہو گئیں ہم سے اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک

وہ کا فر تھے۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: دسلنا، سے معلوم ہوا کہ روح قبض کرنے والا صرف ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کے امیر حضرت عزرائیل ہیں۔

فائدہ نمبر ۲: یتوفون، سے معلوم ہوا کہ مسئلہ پکار اور دعا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ باقی سوال و جواب تو مرنے کے بعد ہونگے لیکن یہ اہم سوال بوقت موت ہی کیا جائے گا۔ اس سے ان جہلاء کا بھی رد ہو گیا جو اس مسئلہ کو فروغی قرار دیتے ہوئے عوام کو یہ درس دیتے ہیں کہ ایسے مسائل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہر چیز کے سوال سے پہلے سوال ہی اسی مسئلہ پکار کے متعلق ہو رہا ہے اس لئے کہ توحید فی الدعاء وین توحید کی روح ہے۔

فائدہ نمبر ۳: تدعون میں دعا سے مراد حاجات میں پکارنا ہے ای تستعینون بہا فی المهمات یعنی مشکلات میں جن سے مدد مانگا کرتے تھے۔

(روح المعانی: ج ۱۵، ج: ۸)

فائدہ نمبر ۴: مشرکین اعتراف کریں گے کہ اس مشکل گھڑی میں تو ہمارے معبود ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے مدد کرنا تو درکنار وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں۔

فائدہ نمبر ۵: وشهدوا علی انفسہم سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنے والے مرتے وقت اپنے اوپر فتویٰ کفر کا اقرار کر کے مریں گے، نحوذ باللہ من ذالک

﴿ عنوان چہارم ﴾

ہر مشکل و حاجت میں اللہ ہی کافی ہے اس لئے ہر قسم کی دعا و پکار کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

شاهد (۱) فی کفیکہم اللہ وهو السميع العليم (پ: ۱، س: البقرہ

، آیت: (۱۳۷)

ترجمہ: تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ (ترجمہ از پیر کرم)

شاهد (۲) ایس اللہ بکاف عبده ویخوفونک بالذین من دونه ومن بضلل اللہ فما لہ من ہاد (پ: ۲۴، س: الزمر، آیت: ۳۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لئے؟ (یقیناً کافی ہے) اور وہ (نادان) ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

﴿پیر بریلوی کا اعتراف حق﴾

پیر کرم شاہ بریلوی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ خود آپ کا حافظ و ناصر ہے اور جس کا حافظ و ناصر خود اللہ تعالیٰ ہو کیا ایسے شخص کو کسی دوسرے سہارے اور مددگار کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں

(ضیاء القرآن: ص ۲۷۵، ج ۳)

﴿الحاصل﴾

پیر صاحب کی عبارت اپنے مضمون میں صریح ہے کہ جس کا حافظ و ناصر اللہ ہو اسے دوسرے مددگاروں کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔

﴿شیخ سعیدی بریلوی کا اعتراف حق﴾

شیخ غلام رسول بریلوی لکھتے ہیں، زمر، آیت ۳۶ میں فرمایا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے؟ اس آیت میں بندہ سے مراد سیدنا محمد ﷺ ہیں۔ ابن زید نے اس کی

تیسرے میں کہا، کیوں نہیں اللہ آپ کو کافی ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا اس کے بعد فرمایا یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے (معبودوں) سے ڈرا رہے ہیں، قنادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بسقام (یہ حجاز کی ایک وادی ہے جس میں قریش نے عزی نام کے ایک بت کی طاقت کے لئے ایک مکان بنا رکھا تھا اس مکان کو خانہ کعبہ کا درجہ دیتے تھے) کی گھاٹیوں میں بھیجا تا کہ وہ عزی نام کے بت کو توڑ دیں اس کے محافظ نے حضرت خالدؓ سے کہا کہ اے خالد! میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، عزی بے پناہ قوت کا مالک ہے کوئی شخص اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا، حضرت خالدؓ نے کلہاڑا اٹھا کر اس کی ناک پر مارا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے، ابن زید نے کہا یہ اپنے بتوں سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائیں گے (جامع البیان: جز ۲۳، ص ۹، دار الفکر بیروت: ۱۳۱۵ھ) اہل باطل ہمیشہ سے اہل حق کو دھمکاتے رہے ہیں اور ان کو پیغام حق پہنچانے سے روکتے رہے ہیں فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، لئن اتخذت الہا غیرى لاجعلنک من المسجونین (الشعراء، ۲۹) اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور تمام ممکنات پر قادر ہے وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات پورا کرنے پر قادر ہے وہ ان سے تمام نقصان وہ چیزوں کو دور کرنے پر قادر ہے اور تمام راحت کے امور پہنچانے پر غالب قدرت رکھتا ہے سو وہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے۔ سو اس کے بندہ کو اس کے غیر سے ڈرانا دھمکانا محض باطل ہے۔ ایک قرأت میں عبدہ کی جگہ عبادہ ہے اس کا معنی ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے؟ یعنی ضرور کافی ہے اس نے حضرت نوح کے مخالفین کو غرق کر دیا اور انکو مخالفین سے نجات دی، حضرت ابراہیم پر نمرود کی بھڑکائی آگ کو گلزار کر دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، حضرت یوسف کو انکے بھائیوں کے مظالم سے نجات دی، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فرعون کے

باطل طرح طرح پر دھمکیاں دیتے آئے اور ڈراتے آئے ہیں، کبھی اپنے دیوی دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں اور کبھی دنیوی حکومت و قوت سے۔ قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ کائنات کی ہر ممکن مخالفت قوت دفاع کے لئے حق تعالیٰ خود بالکل کافی ہے، عہدہ، عہد سے مراد جیسا کہ سیاق کلام سے بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہیں جو خدائے قادر و توانا اپنے ہر بندہ کی حفاظت کے لئے کافی ہے، کیا اس بندہ خاص کی حفاظت کے لئے کافی نہ ہوتا؟ (تفسیر ماجدی: ص ۹۲۵)

شاهد (۳) الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (پ: ۳، اس: ۱۷۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انھیں لوگوں نے کہ بلاشبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لئے (بڑا سامان اور لشکر) سو ڈردان سے تو (اس دھمکی نے) بڑھا دیا ان کے (جوش) ایمان کو اور انھوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ (ضیاء القرآن)

تفسیر از سبحان الہند:

جہاں نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں مسلمانوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور ابوسفیان کا چیلنج یاد دلایا اور تقریر میں آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو گے تو میں تنہا تلوار لے کر چلا جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور میں اکیلا ہی کامیاب ہو کر لوٹوں گا مسلمانوں پر ایک طرف احد کے زخموں کا اثر تھا بعض کے زخم اچھے نہ ہوئے تھے ادھر نعیم ابن مسعود کی باتوں کا چہ چا تھا اب کہ ابوسفیان بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے لیکن مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل (ہمیں اللہ ہی کافی

ہے اور وہ خوب کارساز ہے) اور مسلمانوں کا کمال ایمانی اور بڑھ گیا اور اس میں مزید قوت پیدا ہوگئی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بخاری نے نقل کیا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل (ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے) حضرت ابراہیمؑ کا وہ آخری جملہ ہے جو انھوں نے آگ میں ڈالنے جانے کے وقت کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی سخت مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل (کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ خوب کارساز ہے پڑھا کرو، ابن مردودہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے دو آدمیوں کے مابین فیصلہ کیا جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضور ﷺ نے فرمایا اس کو لوٹا کر لاؤ، جب وہ حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بجز اور بے چارگی پر ملامت کرتا ہے، ہاں تجھ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ جب کوئی کام تجھ پر غالب آجائے تو اس وقت یہ جملہ کہا کرو۔ حضرت عائشہؓ جب صفوان بن معطلہ کی سواری پر سوار ہوئی تھیں تو انھوں نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل (ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے) کہا تھا۔ جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انکی برات نازل فرمائی تھی، شداد بن اوس سے ابو نعیم نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لئے موجب امان ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ سخت غمگین ہوتے تو اپنے چہرہ مبارک اور سر پر ہاتھ پھیرتے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل (کافی ہے مجھے اللہ اور وہ خوب کام بنانے والا ہے) پڑھتے۔ اس روایت کو ابن ابی الدنیانے نقل کیا ہے وکیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کام سپرد کیا جائے۔ الخ (تفسیر کشف الرحمن)

شاهد (۳) فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب

العرش العظیم (پ: ا، س: التوبہ، آیت: ۱۳۹)

ترجمہ: تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔

تفسیر از علامہ عثمانی: اگر آپ کی عظیم الشان شفقت، خیر خواہی اور دل سوزی کی لوگ ندرت کریں تو کچھ پرواہ نہیں، اگر فرض کیجئے ساری دنیا آپ کے پیچھے سے منہ پھیر لے تو ”تجا خدا آپ کو کافی ہے“ جس کے سوائے کسی کی بندگی ہے نہ کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم تحت شہنشائی کا مالک وہی ہے، سب نفع اور ضرر، ہدایت اور ضلالت اسی کے ہاتھ میں ہے،

فاکدہ: ابوداؤد میں ابوالدرداء سے روایت ہے کہ جو شخص صبح شام سات سات مرتبہ
حمی اللہ لا الہ الا هو علیہ تو کلمت وهو رب العرش العظیم پڑھا کرے تو
خدا اس کے تمام، موم و غموم کو کافی ہو جائے گا (تفسیر عثمانی: ص ۲۷۳)

شاہد (۵) یا ایہا النبی حبیبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین

(پ: ۱۰، س: الانفال، آیت: ۶۳)

ترجمہ از حبان البند: اے نبی! آپ کو اور ان مسلمانوں کو جو آپ کے متبع ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ (کشف)

تفسیر حبان البند: اے نبی! آپ کو اور مسلمانوں کو جو آپ کے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ کافی اور بس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے پیچھے کے لئے بھی کافی اور جو مسلمان آپ کے پیچھے ہیں ان کی مدد کو بھی اللہ کافی ہے، جنس نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کی حمایت کے لئے کافی ہے اور ظاہری اسباب کے طور پر وہ مسلمان جو آپ کے پیچھے ہیں وہ آپ کی مدد کو کافی ہیں (تفسیر کشف الرحمن: ص ۱۲۲، ج ۲)

تفسیر از شیخ القرآن:

حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو اللہ کافی ہے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر اور کارساز ہے، آپ ﷺ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر تم تعداد میں کم ہو گے تو بھی تمہیں دشمن پر فتح اور غلبہ عطا کروں گا، من اتبعك من المؤمنین، یہ حسبک میں کاف ضمیر پر معطوف ہے یا بقول امام زجاج یہ مفعول معہ ہے یا یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر مخذوف ہے ای من اتبعك من المؤمنین کذالك حسبهم اللہ تعالیٰ، حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اور ایمان والوں کو تمام مہمات میں اللہ کافی ہے (روح، بحر، کبیر، مدارک) لفظ اللہ پر اس کو معطوف ماننا غلط ہے کیونکہ کفایت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، علامہ ابن القیم نے زاد المعاد جلد اول میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس کا لفظ اللہ پر عطف بالکل غلط ثابت کیا ہے۔ (جواہر القرآن: ص ۳۲۰، ج ۱،)

شاهد (۶) وان یزیدوا ان یخضعوک فان حسبک اللہ هو الذی

ایدک بنصرہ وبالؤمنین (س: الانفال، پ: ۱۰، آیت: ۶۲)

ترجمہ: سبحان البند: اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا قصد کریں گے تو یقین رکھئے

اللہ آپ کو کافی ہے وہ خدا وہ ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مسلمانوں کی

جماعت سے قوت عطا فرمائی۔

تفسیر از شیخ القرآن:

وان یزیدوا صلح کی صورت میں مشرکین کی طرف سے دھوکے اور فریب کا اندیشہ

ہو سکتا تھا کہ بظاہر وہ صلح کا ارادہ ظاہر کریں اور اس سے ان کا مقصد آپ ﷺ کو جنگی

تدابیروں سے غافل اور اگے خطرے سے مطمئن کرنا ہو تو اس کا جواب بھی ارشاد فرمادیا کہ

آپ اس کی فکر نہ کریں آپ ﷺ کو اللہ کافی ہے۔ اگر ان کا ارادہ فریب دینے کا ہو گا تو اللہ

آپ ﷺ کا ان کے فریب سے محفوظ رکھے گا جس اللہ نے اپنی مدد اور مہاجرین و انصار کے ذریعہ آپ ﷺ کی تائید فرمائی جبکہ سارا عرب آپ ﷺ کا دشمن تھا وہ اب بھی آپ ﷺ کی مدد کرے گا۔ (تفسیر جواہر القرآن: ص ۴۲۰، ج: ۱)

﴿عنوان پنجم﴾

مسلك الانبياء في مسألة الدعاء

تمام انبیاء کرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ دعا و پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لئے ہر نبی و رسول نے قولا و عملا اسی عقیدہ کی دعوت دی ہے اور اپنی ہر مشکل و مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے۔

شاهد (۱) انہم کانوا یسرعون فی الخبرات و یدعوننا رغبا و روبا

و کانوا لنا خشعین (پ: ۱، س: الانبیاء، آیت: ۹۰)

ترجمہ از شیخ الہند: وہ دوڑتے تھے بھلائیوں پر اور پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور

ڈر سے اور تھے ہمارے آگے عاجز۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر ۱: انہم کانوا سے تمام مذکورہ انبیاء مراد ہیں۔

فائدہ نمبر ۲: و یدعوننا سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام اپنے حاجات و مہمات میں

صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے رہے۔

فائدہ نمبر ۳: رغبا و روبا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔

فائدہ نمبر ۴: آیت مذکورہ نص قطعی ہے کہ انبیاء کرام خود اپنی مشکلات و حاجات کو

حل نہیں کر سکتے تھے بلکہ حاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے تھے۔ اس سے

یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کی کوئی ہستی مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، نافع و ضار ذاتا یا عطا نہیں ہے۔

(۱) حضرت ایوبؑ نے اپنے کرب و مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا

شاہد (۲) وایوب اذنادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم

الراحمین فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر واتیناہ اہلہ ومثلہم

معہم رحیمۃ من عندنا و ذکر ی للعابدین (الانبیاء، آیت: ۸۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور یاد کرو ایوبؑ کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب

کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے (میرے حال زار پر

بھی رحم فرما) تو ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد اور ہم نے دور فرمادی جو تکلیف

انہیں پہنچ رہی تھی اور ہم نے عطا کیے اسے اس کے گھر والے تیز اتنے اور ان

کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لئے۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: وایوب اذنادی ربہ، سے واضح ہوا کہ حضرت ایوبؑ نے اپنی بیماری اور

مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شافی الا مراض ہونا اور

بیماریاں نالنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔

فائدہ نمبر ۲: ربہ، توحید فی الدعاء کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ حضرت ایوبؑ نے اللہ

تعالیٰ کو اس لئے پکارا کہ وہ جانتے تھے کہ تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اور مرادیں بر لانے

والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لئے پکار کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

فائدہ نمبر ۳: حضرت ایوبؑ جلیل القدر پینے سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ مقررین خود حاجت مند ہیں اور جو خود حاجت مند ہو وہ مختار کل اور کسی کا حاجت

ردائیں ہوتا۔

فائدہ نمبر ۴: فاستجبنا فکشفنا وغیرہ کے الفاظ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ فریادوں کو پہنچنا اور کاشف الہمات ہونا، بیماریاں ٹالنا، مصیبت سے نکالنا اور مشکل کشائی کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔

فائدہ نمبر ۵: رحمة من عندنا و ذکرى للعابدین، یہ مفعول لہ ہے یعنی ہم نے یہ سب کچھ حضرت ایوبؑ پر رحمت اور شفقت کے لئے کیا تاکہ دوسرے موحّدین کو اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہو اور وہ مصائب و مشکلات میں صبر کریں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے استعانتہ و استغاثہ کریں۔

فائدہ نمبر ۶: ہر بیمار کے لئے اسوہ ایوبی بہترین نمونہ ہے۔ کاش قبر پرستوں کا کچھ تعلق حقیقی محبت انبیاء سے ہو جاتا تو اپنی بیماریوں کی شفا یابیوں کے لئے قبروں، مزاروں اور آستانوں پر پھرنے اور ان کی خاک چاٹ کر اپنی آخرت برباد نہ کرتے۔

﴿ پیر بریلوی کی غلط بیانی ﴾

حضرت ایوبؑ کی نسل، قوم اور زمانہ کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ شیت الہی نے جب آزمانا چاہا کھیتیاں جل کر رکھ ہو گئیں مال مویشی میں ایسی وبا پھونکی کہ ایک بھی نہ رہا، آپ کے سب بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے ہاں مدعو تھے مکان گرا اور سب لقمہ اجل بن گئے آپ کے جسم میں آبلے نمودار ہوتے گئے خارش کی وجہ سے انہیں کھجلا یا تو انھوں نے ناسوروں کی شکل اختیار کر لی ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگنے لگے جسم سے پیپ بننے لگی سب نیاز مند اپنا سلسلہ نیاز و عقیدت توڑ کر الگ ہو گئے سب دوستوں نے نفرت سے آنکھیں پھیر لیں شہر والوں نے بستی سے نکال دیا کہ اہل سے لوگوں میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے آزمائش کی ہوش ربا گھڑیوں میں نہ زبان پر

حرف شکایت اور نردول میں اپنے مالک کا شکوہ کیا۔ کافی عرصہ اس حالت میں گزر گیا، بعض نے سات سال اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھیں ہیں، زبان پھر بھی اپنے خالق و مالک کی حمد و ثناء میں مصروف رہی اور آخر یہ التجا، زبان پر آہنی گئی، انی مسنی الضر، الہی مجھے مصیبتوں اور بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اس کے بعد یہ عرض نہیں کی کہ میری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اور مجھے ان مصیبتوں سے رہائی بخش صرف اتنا ہی عرض کیا انت ارحم الراحمین تو بڑا رحم کرنے والا ہے گویا یہ کہہ کر سب کچھ ہی کہہ دیا۔۔۔ الخ (ضیاء القرآن: ص ۱۸۰، ج: ۳)

﴿ شیخ سعیدی کا پیر صاحب پر رو ﴾

حضرت ایوبؑ کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسے حال میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور وہ ان سے گھن کھائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق فرمایا، انہم عندنا لمن المصطفین الا خیار، یہ سب ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں، حضرت ایوبؑ پر کوئی سخت بیماری نقل کی گئی تھی لیکن وہ بیماری ایسی نہیں تھی کہ جس سے لوگ گھن کھائیں حدیث مرفوع میں بھی اس قسم کی کسی چیز کا ذکر نہیں۔ صرف ان کی اولاد اور ان کے مال مویشی مر جانے اور ان کے بیمار ہونے پر صبر کا ذکر ہے، علما و اور واعظین کو چاہیے کہ وہ حضرت ایوبؑ کی طرف ایسے احوال منسوب نہ کریں کہ جن سے لوگوں کو گھن آئے۔

فائدہ: شیخ سعیدی صاحب نے جو تحقیق ذکر کی ہے، دراصل یہ تحقیق اکابرین اشاعۃ التوحید والسنة کی ہے، شیخ سعیدی صاحب نے تدلیس سے کام لیا ہے یا پھر تائید فرمائی ہے، بہر حال پیر کرم شاہ صاحب نے جس انداز میں واقعہ بیان کیا ہے اس کا اعلان

یہی تھا جو شیخ سعیدی صاحب نے کر دیا ہے، ہدایہ اللہ

(۲) حضرت یونس نے اپنے کرب و بلا میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا

شاہد (۳) وَذَالنُّونِ اِذْ ذُهِبَ مَعًا ضَالًّا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَى فِى الظُّلُمٰتِ اِنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ
الظّٰلِمِيْنَ فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنَجِّى الْمُؤْمِنِيْنَ
(پ: ۷۷، س: ۸۷، ۸۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور یاد کرو ذوالنون کو جب وہ چل دیا غضب ناک
ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے پھر اس نے پکارا
(تہہ در تہہ) اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاک ہے تو بے شک
میں ہی قصور واروں سے ہوں پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور نجات بخش
دی انہیں غم (واحدہ) سے اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: ”ظن ان لن نقدر“ حضرت یونس نے سمجھا کہ ان پر گرفت نہیں ہوگی
لیکن حضرت یونس کے اس ظن کے خلاف ہوا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس عالم
الغیب نہیں تھے اور مستقبل میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بھی نہیں جانتے تھے
اگر حضرت یونس کو پتہ ہوتا تو کبھی بھی بغیر اجازت کے قوم کو چھوڑ کر ہجرت نہ فرماتے۔

فائدہ نمبر ۲: ”فنادی فی الظلمت“، الظلمات سے انقطاع اسباب کی طرف
اشارہ ہے۔ سلسلہ اسباب کے ٹوٹنے کی کامل ترین صورت وہ ہے جو حضرت یونس کو پیش
آئی۔ ایک اندھیرا ذرائع کو آنکھوں سے اوچھل کرنے کے لئے کافی تھا اور یہاں تو کئی
اندھیرے ہیں، سمندر کے پانیوں کے اندھیرے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور غالباً

رات کی تاریکیوں کے اندھیرے۔ پھر زمین کے اوپر کسی سبب کی امید کی جاسکتی ہے اور حضرت یونسؑ سمندر کے پانیوں کی تہہ میں اور صرف پانیوں کی تہہ میں بھی نہیں تھے ساتھ مچھلی کے پیٹ کے حجابات بھی تھے۔ اسباب و ذرائع کے ٹوٹ جانے کا اس سے بڑا منظر کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لئے حضرت یونسؑ نے اپنی دعا میں لا الہ الا انت، کے الفاظ ذکر کیے اور الہ کا معنی یہاں فریادرس ہے اور مطلب یہ ہے کہ میرے پروردگار میرے سبب اسباب ختم ہو چکے ہیں اور مافوق الاسباب فریادوں کو سننے والا اور پہنچنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اس لئے تو مہربانی فرما کر میری فریادری فرما۔

فائدہ نمبر ۳: "فاستجبنا ونجیناہ" توحید بھرے الفاظ سے معلوم ہوا کہ مافوق الاسباب مشکلات میں مشکل کشائی کرنا اور نجات دینا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔

فائدہ نمبر ۴: "کذالک" سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت یونسؑ کی خصوصیت نہیں تھی بلکہ جو آدمی بھی حضرت یونسؑ کی طرح عقیدہ رکھ کر جس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمادیتے ہیں۔

فائدہ نمبر ۵: یہ آیت اپنے اس مدلول پر صریح طور پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت یونسؑ نے اپنی مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت یونسؑ خود مختار و متصرف نہیں تھے۔ جو خود مختار و متصرف ہونہ تو وہ کبھی ایسے مصائب میں پھنستا ہے اور نہ ہی کسی کے سامنے فریادیں کرتا ہے۔

تفسیر از شیخ عثمانی: مچھلی والا فرمایا حضرت یونسؑ کو، ان کا مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر نیوئی کی طرف (جو موصل کے مضافات میں سے ہے) مبعوث فرمایا تھا حضرت یونسؑ نے ان کو بہت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلا یا وہ ماننے والے کہاں تھے روز بروز ان کا عناد تہر د تہر تہر کرنا رہا آخر بددعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصہ میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد تم پر

عذاب آئے گا۔ ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بددعا خالی نہیں جائے گی کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہوئے، گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کر دیا بچے اور مائیں، آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی تمام بستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے خدا تعالیٰ کی اطاعت کا عہد باندھا اور حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے کہ ملیں تو ان کے ارشاد پر کار بند ہوں حق تعالیٰ نے آنے والا عذاب ان پر سے اٹھا لیا فلو لا کانت قریۃ امنة فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و متعینم الی حین (یونس: ۱۰۶) ادھر یونس بستی سے نکل کر ایک جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے وہ کشتی غرق ہونے لگی کشتی والوں نے بوجہ ہلکا کرنے کے لئے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے (یا اپنے مفروضات کے موافق یہ سمجھے کہ کشتی میں کوئی غلام مولیٰ سے بڑگا ہوا ہے) بہر حال اس آدمی کی تعین کے لئے قرع ڈالا وہ حضرت یونس کے نام پر نکلا دو تین مرتبہ قرع اندازی کی ہر دفعہ حضرت یونس کے نام پر نکلتا رہا یہ دیکھ کر یونس دریا میں کود پڑے فوراً ایک مچھلی آکر نکل گئی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ اس کا ایک بال بیکانہ ہو یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کا قید خانہ بنایا ہے اس کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا اس وقت حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ بے شک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کیے بدون بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا گو یونس کی یہ غلطی اجتہادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے مگر انبیاء کی تربیت و تہذیب دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے جس معاملے میں وحی آنے کی امید ہو بدون انتظار کیے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لائق نہ تھا اسی نامناسب بات پر دارو گیر شروع

ہوگئی آخر توبہ کے بعد نجات ملی پھلی نے کنارے پر آکر اگل دیا اور اسی بستی کی طرف گھج سالم
واپس کیے گئے (تفسیر عثمانی: ص ۴۲۹)

(۳) حضرت آدم کی زاریاں

شاهد (۴): قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (ص: الاعراف، پ: ۲۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار ہم نے
ظلم کیا اپنی جانوں پر اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لئے اور نہ رحم فرمائے ہم
پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔

تنبیہ: بعض لوگ اس مقام پر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں
ہوئی تھی اور حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کا نام لکھا ہوا تھا پس حضرت آدم
نے آپ ﷺ کے نام کے وسیلہ سے دعا کی تب قبول ہوئی، اس کی تفصیلی بحث تو ہم اپنے
علیحدہ مضمون وسیلہ کی بحث میں کریں گے، مختصر یہ ہے کہ یہ روایت سنداً متنا موضوع اور من
گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہیں، قرآن پاک نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت آدم
نے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا... الخ کے الفاظ سے دعا کی ہے۔

﴿ شیخ سعیدی کا اعتراف حق ﴾

شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں، ضحاک نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
آدم کو جن کلمات کی تلقین کی تھی وہ یہی تھے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (جامع البیان: جز ۸، ص ۱۱۹،
(تبیان القرآن: ۸۵، ج ۴)

﴿حضرت نوح کی زاریاں﴾

شاهد (۵): فدعاً ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء
بماء منہم و فجرنا الارض عبونا فلتغی الماء علی امر قد قدر
(س: القمر، پ: ۲، آیت: ۱۰، ۱۱، ۱۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں
معاجز آگیا ہوں پس تو (ان سے) بدلہ لے لے پھر ہم نے کھول دیے آسمان
کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے
چشموں کو پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لئے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔
تفسیر از پیر کرم شاہ بریلوی: نو سو سال سے زیادہ عرصہ آپ انکو وعظ و نصیحت کرتے
رہے لیکن ان کی حالت اور بگڑتی گئی اور ان کی سرشت بد اور زیادہ بری ہوتی گئی تو آپ نے
بارگاہ الہی میں عرض کی: "الہی میں مغلوب اور بے بس ہوں تو میری مدد فرما" یا تو میرا انتقام
لے (ضیاء القرآن: ص ۵۶، ج: ۵)

پیر بریلوی کا حضرت نوح کے بارے میں بے بس ہونیکا اعتراف
پیر کرم شاہ صاحب کے ترجمہ اور تفسیر سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت نوح
جیسے جلیل القدر پیغمبر دشمنوں کے مقابلہ میں مغلوب اور بے بس ہو گئے تھے۔ جس سے معلوم
ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اب یہ آیت اپنے مضمون میں صریح
الدلالة ہے ہم نے اتمام حجت کے لئے پیر بریلوی کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کر دی ہے۔ اب ہم
مستندین بریلویہ کے نظریے کی ایک جھٹک پیش کر دینا بھی مناسب سمجھتے ہیں تاکہ قارئین پر
واضح ہو جائے کہ عشق اولیاء کا پور ڈنکا کر کس طرح توہین انبیاء اور شرک۔ باللہ کا ارتکاب کیا
جاتا ہے۔

﴿ نظر یہ علمائے بریلویہ ﴾

حکیم امت بریلویہ مفتی احمد یار گجراتی روح البیان سے ایک مثل ذکر کرتے ہوئے یوں موبی بکھیرتے ہیں، ”شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، اگر میں چاہوں میں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں“ (جاء الحق: ص: ۱۹۷)

نیز لکھتے ہیں، ”اولیاء کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کر لیں“ (جاء الحق: ص: ۱۹۷)

قارئین! قرآن پاک کی آیت اور پیر بریلوی کا ترجمہ و تفسیر ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی قدرت حاصل نہیں اور یہاں مفتی احمد یار گجراتی حکیم امت بریلویہ کے صوفی صلاح الدین ہیں کہ آسمانوں کو زمین پر اور زمین کو آسمان پر مار دینے کی قدرت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون۔

﴿ ایک موقع پر یوں فریاد کی ﴾

شاهد (۶) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنعْمِ الْمَجِیْبُونَ وَنَجِیْنَاهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِیْمِ وَجَعَلْنَا ذُرِیَّتَهُ هُمُ الْبَاقِیْنَ (الصافات، ۷۵، ۷۶، ۷۷)
ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور (فریاد کرتے ہوئے) پکارا، ہمیں نوح نے پس ہم بہترین فریاد رس ہیں اور ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھرانے کو ایسی مصیبت سے جو بڑی زبردست تھی اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا (ضیاء القرآن)

ترجمہ از شیخ الہند: اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار

پر اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور رکھا اسی کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے۔

شاہد (۷) ایک مقام پر یوں عرض کی ، قال رب انصرنی بما کذبون (س: المؤمنون ، پ: ۱۸ ، آیت: ۳۹)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اس پتھمبر نے کہا میرے رب اب تو میری مدد فرما کیونکہ انھوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔

شاہد (۸) ایک مقام پر یوں زاریاں کیں:

قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین فانجیناہ و من معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد البقین (س: الشعراء ، پ: ۱۹ ، آیت: ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹)

ترجمہ شیخ سعیدی بریلوی: نوح نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کر دی پس تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ پس ہم نے انکو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا (تبیان القرآن)

﴿ حضرت لوطؑ کی پکار ﴾

شاہد (۹) قال رب انصرنی علی القوم المفسدین (س: العنکبوت ، پ: ۲۰ ، آیت: ۲۰)

ترجمہ: آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار تو میری امداد کر ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں۔

شیخ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں، جب حضرت لوطؑ نے انکوان برے کاموں سے منع کیا تو انھوں نے کہا کہ آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں اور یہ انھوں نے اس لئے کہا تھا کہ ان کو حضرت لوط کے دعویٰ رسالت کے جھوٹے ہونے کا یقین تھا پھر حضرت لوط نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس عذاب کے فرشتے بھیج دیے۔
(تبیان القرآن: ص ۱۷، ج ۹)

اور ایک موقع پر یوں عرض کی،

شاهد (۱۰) رب نجنی واهلی مما یعملون ونجیناہ واهلہ اجمعین
الاعجاز فی الغابین (س: الشعراء، پ: ۱۹، آیت: ۱۷۰، ۱۷۱)
ترجمہ از پیر کرم بریلوی: میرے مالک نجات دے مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس (کی شامت) سے جو وہ کرتے ہیں سو ہم نے نجات دے دی اسے اور اس کے سب اہل کو سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔

﴿خلیل اللہ کی زاریاں﴾

شاهد (۱۱) الذی خلقنی فهو یرہدین والذی یطعمنی ویسقین
واذا مرضت فهو یشفی والذی یمیتنی ثم یحیی والذی اطعم
ان یغفر لی بخطیبتی یوم الدین، رب ہب لی حکماً والحقنی
بالصلحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من
ورثة جنة النعیم (پ: ۱۹، س: الشعراء، آیت: ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱)

ترجمہ از کرم شاہ بریلوی: جس نے مجھے پیدا فرمایا پھر (ہر قدم پر) وہ میری رہنمائی کرتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا، پھر مجھے زندہ کرے

کے ساتھ نہیں بیان کرتے اس کی صرف امید یا آس لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ کہاں پیغمبرِ جلیل
حضرتِ جلیل کا یہ ادب و درجہ تو واضح اور کہاں بعض صوفیہ خاںکار کے یہ دعوے کہ ہم اپنے
مریدوں میں سے جس کو چاہیں گے چھڑا لیں گے، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں
جاری رکھنا تاکہ وہ لوگ میرے طریق پر چلیں اور میرے لئے اضافہ ثواب و حسنات کا
باعث ہوں۔ بالاصلحین، صالحین سے یہاں مراد ان کی اعلیٰ فرد یعنی انبیاءِ عالی شان ہیں،
ہب لی حکما، نفسِ حکمت تو حضرت کو دعا کے وقت بھی حاصل تھی دعا سے مقصود
جامعیتِ علم و عقل میں مزید حصولِ کمال معلوم ہوتا ہے، ربِ ہب لی، ابراہیمِ خلیلؑ ابھی تک
برابر صیغہ غائب استعمال کر رہے تھے، ہو بھدین، ہو بطعمنی وغیرہ صفات کمال بیان
کرتے کرتے غلبہ حضور سے براہِ راست مناجات شروع کر دیتے ہیں۔ واجعل لی
لسان صدق فی الاخرین، فقہاءِ محققین نے یہی سے یہ نکالا ہے کہ انسان کا اپنے ذکر
خیر کو محبوب رکھنا اور اس کی تمنا کرنا مطلق صورت میں معیوب و مذموم نہیں بلکہ یہ تو نہیں کل
ترغیب پر ہے۔ الخ (تفسیر ماجدی: ص ۷۵۰، ۷۵۱)

﴿حضرت یعقوبؑ نے اپنی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا﴾

شاہد (۱۲) قال انما اشکو بشی و حزنی الی اللہ
(س: یوسف، پ: ۱۳، آیت: ۸۶)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: یعقوبؑ نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت
صرف اللہ سے کرتا ہوں (بیان القرآن)

﴿حضرت یوسفؑ نے اپنی مہمات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا﴾

شاہد (۱۳) قال رب السجن احب الی مما بدعوننی الیہ
والانصرف عنی کیدھن اصب الیھن واکن من الجھلین

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم

(پ: ۱۲، س: یوسف، آیت: ۳۳، ۳۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: یوسف نے عرش کی کہانے میرے پروردگار قید خانہ کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس (گناہ) سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرنے مجھ سے ان کے مکر کو تو میں مانگ ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا نادانوں سے، پس قبول فرمائی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو بے شک وہ (اپنے بندوں کی فریادیں) سننے والا اور (انکے حالات) خوب جاننے والا ہے۔

شاهد (۱۳) رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة

توفني مسلما والحقني بالالحين (س: یوسف، آیت: ۱۰۱)

ترجمہ: اے میرے رب! عطا فرمائی تو نے مجھے کچھ حکومت اور تو نے سکھایا مجھے کچھ پھیرنا باتوں کا اے بنانے والے آسمانوں اور زمین کے! تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں مجھے موت دے دے آسمانوں میں مسلمان ہوں اور ملاؤے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔

﴿حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے سامنے یوں زاریاں کیں﴾

شاهد (۱۵) فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير (پ: ۲۳، س:

القصص، آیت: ۲۳)

ترجمہ: (حضرت موسیٰ نے) عرش کی اے میرے پروردگار! تو جو چیز

اتارے میری طرف اچھی میں اس کا محتاج ہوں۔

شاهد (۱۶) رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة
من لسانى یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی ہارون اخى
اشدد به ازرى واشركه فى امرى کى ننبحك کثیرا وتذکرک
کثیرا انک کنت بنا بصیرا (طہ، آیت: ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ نے دعا مانگی اے میرے پروردگار! کشادہ
فرمادے میرے لئے میرا سینہ اور آسان فرمادے میرے لئے میرا یہ (کٹھن)
کام اور کھول دے گره میری زبان کی تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری
بات اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے
، مضبوط فرمادے اس سے میری کمر اور شریک کر دے اے میری (اس) ہم
میں تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر
کریں بے شک تو ہمارے (ظاہر و باطن) کو خوب دیکھنے والا ہے۔

شاهد (۱۷) وقال موسى ربنا انک اتیت فرعون وعلاہ زینة
واموالا فى الحیوة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس
علی اموالینم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب
الالیم (پ: اس: یونس: ۸۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور عرض کی موسیٰ نے، اے ہمارے پروردگار! تو
نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت
دنوی زندگی میں، اے ہمارے مولیٰ! کیا اس لئے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں
(لوگوں کو) تیری راہ سے، اے ہمارے رب! برباد کر دے ان کے مالوں کو اور
سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں

وردناک عذاب کو۔

﴿حضرت زکریا کی پکار﴾

شاهد (۱۸) ہنا لك دعا زكرو يا ربہ قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء (س: ال عمران ، آیت: ۳۸)
ترجمہ از سبحان الہند: اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ کو اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

﴿تفسیر از سبحان الہند﴾

جب حضرت زکریا نے مریم کے پاس بار بار بے فصل اور بے موسم کے بچل دیکھے تو خیال کیا کہ میرے ہاں بھی خلاف عادت اور بے فصل اولاد ہو جائے تو کچھ بعید نہیں۔ گو حضرت حق کی قدرت پر پہلے سے ہی اعتقاد تھا لیکن ہمت نہ پڑتی تھی۔ اب بے فصل کے میوں کا آنا دیکھ کر جرات ہوئی کیونکہ یہ خواہش پرانی تھی کہ کوئی ایسا جانشین ہو جائے جو اہل یعقوب کی دینی امانتوں کا وارث ہو اس لئے اسی وقت یا اسی جگہ جناب باری میں یہ درخواست کی۔۔ الخ (تفسیر کشف الرحمن، ص: ۶۳۶، ج ۱)

﴿حکیم الامت بریلویہ کی تحریف﴾

مفتی احمد یار اپنے شرکیہ عقیدے کو پانی دینے کے لئے ہنا لك کے لفظ کا معنی بگاڑتے ہوئے یوں نکتہ سنجی کرتے ہیں، ”اس سے معلوم ہوا کہ ولی کے پاس دعا مانگنا سنت نبی اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے خواہ زندہ ولی کے پاس دعا کرے یا قبروں کے پاس۔ رب فرماتا ہے ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطّٰة، اسی سے یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ

جس شہر میں قبور صالحین ہوں اس شہر کا احترام کریں" (نور العرفان: ص ۸۶)

قارئین! مفتی احمد یار گجراتی صاحب فن تحریف میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کی تفسیر نور العرفان انکے صدری نکات اور خالص تحریفات و تلمیحات سے پر نظر آتی ہے۔ اس کا انکشاف ہم مستقل مضمون میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سر دست مفتی صاحب کا جو ملفوظ ذکر کیا گیا ہے اسی کو دیکھ کر اندازہ فرمائیں کہ مفتی صاحب پر ذوق تحریف کتنا غالب ہے کہ ایک ہی سانس میں دو آیتوں میں تحریف کر ڈالی۔ کہاں ادخلوا الباب سجدا کا بنی اسرائیل کو حکم اور کہاں تعظیم قبور صالحین، اس مقام پر چونکہ تفصیل مقصود نہیں اور ہمیں یہ بھی لحاظ ہے کہ کوئی بریلوی بھائی ہماری باتوں سے غصے میں نہ آجائے اسلئے ہم اپنے دعویٰ کا ثبوت ایک بریلوی محقق ہی سے پیش کیے دیتے ہیں۔

﴿بریلوی حکیم الامت شیخ سعیدی کے فتوے کی زد میں﴾

”بعض علماء اس آیت میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جا کر دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لئے ولی کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے اور جب نبی کے لئے بھی ولی کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں تو عام آدمیوں کا کیا ذکر ہے اور اس آیت سے وہ نبی پر ولی کی فضیلت ثابت کرتے ہیں اور یہ فکر محض گمراہی ہے۔ حضرت زکریا کا دعا کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور تب ان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے“۔ (تبیان القرآن: ص ۱۳۶، ج ۲)

﴿فتویٰ سعیدی کا خلاصہ﴾

(۱) حضرت زکریا کا دعا کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس

بے موسم پھل دیکھے تب ان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔

(۲) یہ کہنا کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس قبولیت دعا کے لئے گئے تھے ایک ولی کو نبی پر فضیلت دینا ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ سبحان اللہ شیخ سعیدی صاحب کا تحقیقی فتویٰ نثانے پر لگا اور حکیم امت بریلویہ کے مزعومہ ایمان کے پرچے اڑا دیے، واللہ الحمد

شاهد (۱۹) ذکر رحمت ربك عبدہ زکریا اذ نا ذی ربہ نداءً

خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شبا ولم

اکن بدعا نك رب شقبا وانی خفت الموالی من وراءی وکانت

امراتی عاقرا فهب لی من لدنك ولیا بوثنی ویرث من ال

یعقوب واجعله رب رضیا (پ: ۱۶، س: مریم، آیت: ۲، ۳، ۴، ۵، ۶)

ترجمہ از سبحان الہند: اے پیغمبر یہ آپ کے رب کی اس مہربانی کا ذکر ہے جو اس

نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو پست اور خفیہ آواز

سے پکارا، زکریا نے عرض کی اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے سے

ضعیف ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک اٹھا اور میرے رب تجھ

سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے

ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے سو تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک ایسا وارث عطا

کر جو میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو اور تو اس وارث کو

اے میرے رب اپنا پسندیدہ اور مقبول بنا۔ (تفسیر کشف)

﴿الحاصل﴾

حاصل یہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کا اجناسی عقیدہ یہی تھا کہ پکارو دعا کے لائق و

مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اسی لئے تمام انبیائے کرام اپنی حاجات و مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے رہے اور پورے قرآن و ذخیرہ احادیث میں ایک بھی ایسی نص موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ مذکور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی و رسول نے اپنی مشکلات و حاجات میں کسی زندہ یا مردہ کو پکارا ہو اور ما فوق الاسباب امور میں اس سے استعانت کی ہو۔

﴿عنوان ششم﴾

ہر نبی کے صحابہ اور ہر دور کے مؤمنین کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، نافع، ضار، معطی، مانع، واثم، شافع الامراض، قاضی الحاجات اور فریادرس یعنی ہمدان و ہمد کن غیب دان و متصرف صرف اللہ ہی ہے اس لئے دعا و پکار کے لائق و مستحق بھی وہی ہے۔ اسی لئے یہ خاصان خدا اپنی ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے رہے۔

شاهد (۱) اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملكة مردفين (پ: ۹، س: الانفال، آیت: ۹)

ترجمہ از سبحان الہند: اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جن کے پیچھے دوسرے فرشتے ہوں گے۔

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ (ضیاء)

تفسیر از شیخ القرآن: جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اب مشرک فوج سے ناگزیر ہو گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر امداد و نصرت کے لئے دعائیں کرنے لگے حضور ﷺ نے انتہائی تضرع اور زاری سے دعا کی آپ ﷺ قبل کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر عرض

کی بارے خدا یا اپنا وعدہ فتح اور نصرت پورا فرما، اللہ اگر آج یہ منگنی بھر جماعت بلاک ہوگئی تو زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ ﷺ نے اس قدر طویل دعا مانگی کہ آپ ﷺ کی چادر کندھوں سے گر پڑی، حضرت ابو بکر صدیق چادر آپ ﷺ کے کندھوں پر ڈالتے اور کہتے یا رسول اللہ دعا کافی ہوگئی، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا (قرطبی وغیرہ)

فائدہ: آیت مذکورہ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ تمام انبیاء کے امام حضرت خاتم الانبیاء ﷺ اور تمام اولیاء کے سرداران حضرت صحابہ کرام نے اپنے مصائب و مہمات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ اذ تستغيثون وبکم، سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء ﷺ اور حضرت علی المرتضیٰ و دیگر مقربین اصحاب رسول کا عقیدہ یہی تھا کہ فریادیں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

شاهد (۲) ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا

صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (ب: ۲، س:

البقرہ، آیت: ۲۵۰)

ترجمہ از شیخ البند: اور جب سامنے ہوئے جاوت کے اور اس کی فوجوں کے تو

بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ

ہمارے پاؤں اور (تو) مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔

شاهد (۳) ربنا لا تؤخذنا ان نسيا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا

اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة

لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولنا فا نصرنا على

القوم الكافرين (ب: ۳، س: البقرہ، آیت: ۲۸۶)

ترجمہ از سبحان البند: اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں

تو ہم سے اس پر مواخذہ نہ کر، اے ہمارے پروردگار ہم پر کسی ایسے سخت حکم کا

بارتہ ڈال جیسے ہم سے پہلوں پر تو نے ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار! ہم سے وہ پارگراں نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا آقا ہے لہذا ان لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد فرما۔ (کشف)

شاهد (۴) وکاین من نبی قتل معہ ربیون کثیر فما وھنوا لما اصابھم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصبرین وما کان قولھم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکفرین (پ: ۴، س: ال عمران، آیت: ۱۳۶، ۱۳۷)

ترجمہ از سبحان الہند: اور بہت نبی ایسے ہو چکے ہیں جن کی معیت میں بکثرت با خدا لوگوں نے جہاد کیا ہے پھر اللہ کی راہ میں جو تکالیف بھی ان مجاہدین کو پہنچیں ان کی وجہ سے نہ تو انھوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی وہ ست پڑے اور نہ وہ دشمن کے آگے جھکے اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان مجاہدین سوائے اتنی بات کے اور کچھ نہیں کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری خطاؤں کو اور اس زیادتی کو جو ہمارے کاموں میں ہم سے واقع ہوئی ہے بخش دے اور ہمارے قدم جمادے اور ان کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما۔

﴿اصحاب موسیٰ کی پکار﴾

شاہد (۵) ربنا افرغ علینا صبرا ونوفنا مسلمین (س: الاعراف، پ: ۹، آیت: ۱۲۶)

ترجمہ از سبحان الہند: اے ہمارے رب! ہم پر بکثرت صبر کا فیضان فرما ایسی

حالت میں ہماری روح قبض کر کہ ہم مسلمان ہوں۔

﴿بی بی آسیہ ولیہ کی پکار﴾

شاهد (۲) اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظلمین (التحریم، آیت: ۱۱)

ترجمہ: جب کہ اس کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میرے لئے جنت میں اپنے نزدیک ایک مکان بنا دے اور مجھے کو فرعون اور اس کے عمل بد سے محفوظ رکھ اور مجھ کو ان تمام ظالم لوگوں سے خلاصی عنایت فرما۔

﴿اصحاب کہف کی پکار﴾

شاهد (۷) اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا اتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا وشدا فضر بنا علی اذانہم فی الکہف سنین عدد۱۱ (پ: ۱۵، س: الکہف، آیت: ۱۱، ۱۰)

ترجمہ از سہان الہند: وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے پہاڑ کی کھوہ میں پناہ لی اور اپنے رب سے یوں کہا اے ہمارے رب! تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے کام میں صحیح راہنمائی کا سامان مہیا کر دے، پھر ہم نے اس پہاڑ کی کھوہ میں ان کے کانوں پر کتے کی برسوں کے لئے نیند کا پردہ ڈال دیا۔

﴿مکہ کے مظلوم صحابہ کی پکار﴾

شاهد (۸) وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ

القریة الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک
نصیرا (س: النساء، پ: ۵، آیت: ۷۵)

ترجمہ از سبحان الہند: اور اے مسلمانو! آخر تم کو کیا عذر ہے کہ تم خدا کی راہ میں
اور ان کمزوروں کے بس لوگوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جن میں کچھ مرد ہیں اور
کچھ عورتیں ہیں، اور کچھ بچے ہیں یہ سب کے سب خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ
اے ہمارے پروردگار! ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے اور
اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی حمایتی پیدا کر اور اپنی طرف سے ہمارے لئے
کوئی مددگار مقرر فرما۔

﴿تمام خاصان الہی کا عقیدہ﴾

شاہد (۹) ربنا اصرف عنا عذاب جنیم ان عذابنا کما نغراما
انہا ساءت مستقرا ومقاما (س: الفرقان، پ: ۱۹، آیت: ۶۶)
ترجمہ از سبحان الہند: اور وہ (رحمان کے مخصوص بندے جو یوں دعا کریں کیا
کرتے ہیں) اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھو کیونکہ
دوزخ کا عذاب ہمیشہ کی تباہی ہے بے شک وہ جہنم باعتبار شہر نے کے بھی بری
اور باعتبار رہنے کے بھی بری ہے۔

شاہد (۱۰) ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا
للمتقین اماما (س: الفرقان، پ: ۱۹، آیت: ۷۳)

ترجمہ از سبحان الہند: (نیز وہ ایسے ہوں جو یوں دعا کرتے ہوں) اے ہمارے
پروردگار! ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے
آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔

بشاهد (۱) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا رب فيه
ان الله لا يخلف الميعاد (س: ال عمران، پ: ۳، آیت: ۹، ۸)

ترجمہ از سبحان الہند: اے ہمارے رب! جب تو ہم کو ہدایت دے چکا تو اب
ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر اور اپنے پاس سے ہم کو رحمت
عطا فرما بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! یقیناً تو سب
لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے واقع ہونے میں ذرا شک و
شبہ نہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

﴿عنوان ہفتم﴾

جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب دان و متصرف نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے
دربار میں کوئی شفیع قہری بھی نہیں ہے کہ جس کی بات ضرور مانی جائے تو جب اللہ تعالیٰ کے
سوانہ کوئی مشکلات حل کر سکتا ہے اور نہ ہی مشکلات حل کروا سکتا ہے۔ تو پھر دعا و پکار کے
لائق کیسے ہو سکتا ہے۔

شاهد (۱) ونادی نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك
الحق وانت احكم الحكمين قال يوح انه ليس من اهلك انه
عمل غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك به علم اني اعظك ان
تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسئلك ما ليس لي
به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخسرين (پ: ۱۲، س:
ہود، آیت: ۲۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی میرے

میں مومن تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ مومن نہیں کافر ہے اور یہ تنبیہ فرمائی کہ جس چیز کا آپ کو مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق آپ سوال نہ کریں (تبیان القرآن: ص ۵۵۷، ج ۵)

نیز شیخ سعیدی صاحب مزید لکھتے ہیں: عصمت انبیاء کے منکرین نے اس آیت کی بناء پر حضرت نوح پر یہ طعن کیا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا کنعان کافر تھا اور کافر کے لئے مغفرت کی دعا کرنا گناہ ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح سے گناہ سرزد ہوا تھا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کنعان منافق تھا، اور وہ حضرت نوح کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تھا اسی بناء پر حضرت نوح نے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی اور کشتی میں سوار ہونے کی درخواست کی تھی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ وہ کافر ہے تو وہ اس کی مغفرت کی کبھی دعا نہ کرتے اور رہا یہ کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت نوح کو اپنے بیٹے کے کفر کا علم نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ

وقال نوح رب لاتزر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ تو جب حضرت نوح نے خود تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ ایک کافر کی مغفرت کی دعا کرتے؟ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اسکو کنعان کے کفر کا علم تھا اس لئے فرمایا وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ اس آیت کا واضح معنی ہے کیونکہ حضرت نوح کا تو یقیناً علم تھا کہ کافر اور مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور وہ خود بھی تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کر چکے تھے اس لئے اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست نہیں کہ حضرت نوح نے یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا بیٹا کافر ہے، محبت پدری سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف بلکہ خود اپنی دعا کے بھی خلاف کنعان کی مغفرت کی دعا کی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا علم اور بلا تحقیق اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک خلاف اولیٰ کام تھا یا ان کی اجتہادی خطا تھی اور یہ ان کا

کمال تواضع ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ادب اور عبدیت کا اظہار ہے کہ انہوں نے اجتہادی خطا پر بھی معافی مانگی اور کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (نوح نے) عرض کیا، بے شک میں (اس سے) تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا (سورہ ہود: ۴۷) (تبیان القرآن: ص ۵۵۵، ج ۵)

﴿الحاصل﴾

غلام رسول سعیدی کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ

- (۱) حضرت نوح کو اپنے بیٹے کنعان کے نفاق کا علم نہیں تھا۔
- (۲) جو شخص یہ کہے کہ حضرت نوح کو کنعان کے باطن اور نفاق کا علم تھا تو وہ حضرت نوح کی عصمت کا منکر ہے۔

﴿تحقیق سعیدی کا نتیجہ﴾

شیخ سعیدی صاحب کی تحقیق کو ہم داد دیتے ہیں، کہ شیخ سعیدی صاحب نے حضرت نوح کے علم غیب کا انکار کر کے قدیم بریلویت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں کیونکہ متقدمین بریلویہ کے نزدیک کسی نبی سے کسی وقت کسی چیز کے علم کی نفی کرنا اس نبی کی نبوت کا انکار ہے۔

﴿شیر پنجاب کا ارشاد﴾

چنانچہ مناظر اعظم بریلویت شیر پنجاب صاحب لکھتے ہیں، اگر کسی نے بالفرض نبی کو کچھ وقت کے لئے معاذ اللہ اٹل خبر سے بے علم سمجھا تو اس اعتقاد کی بنیاد پر منکر نبوت رہے گا یا اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کی کچھ دیر کے لئے عدم علمی اس کے نبوت کے انعدام پر دال ہو گی اور نبوت کا نبی سے منعدم ہونا ایک آن کے لئے بھی اصول نبوت کیا اصول الہیہ کے

خلاف ہے۔ مانتا پڑے گا کہ نبی اپنے علم غیب عطائی سے ایک آن کے لئے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ (مقیاس حقیقت: ص ۲۹۱)

اب شیخ سعیدی صاحب کے لئے اور دیگر علمائے بریلویہ کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نوح کو کتھان کے ایمان و نفاق یا کفر کے عدم علم میں ذاتی عطائی کی بحث بھی نہیں چل سکتی، اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو مشفقہ بین بریلویہ کو محرفین ٹھہرایا جائے یا شیخ سعیدی صاحب کو منکر نبوت سمجھ کر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔

ناظرین! مذہب بریلویہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت نوح کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کے ایمان و کفر کے بارے میں بھی علم نہیں تھا جبکہ دوسری طرف پیر مرید کے ہر حال کو جانتا بھی ہے اور ستر تک سنبھالتا بھی ہے، چنانچہ بریلوی ابوالحسنات محمد اشرف صاحب سیالوی (بالقابہ) شیخ عبدالقادر جیلانی کے ذمہ لگاتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں، اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں مغرب میں ہوتے ہوئے اس کا ستر ڈھانپ لوں گا (ازالۃ الریب: ص ۳۳)

شاهد (۲) فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءتہ البشری
بجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لعلیم او اہ منیب یا ابراہیم
اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتیهم عذاب
غیر مردود (پ: ۱۲، س: ہود، آیت: ۷۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: پھر جب دور ہو گیا ابراہیم سے خوف اور مل گیا انہیں مژدہ تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں بے شک ابراہیم بڑے برو بار رحم دل (اور) ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، اے ابراہیم! اس بات کو رہنے دیجئے بے شک آگیا ہے تیرے رب کا حکم اور ان پر آ کر رہے گا عذاب جو پھیرا نہیں جاسکتا۔

شاهد (۳) استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك با نهم كفروا بالله ورسوله والله
لا يهدي القوم الفاسقين (پ: ۱۰، س: التوبہ، آیت: ۸۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ بخشش طلب کریں انکے لئے یا نہ کریں، اگر
آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے ستر بار جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں
یہ بخش اس لئے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اسکے رسول (مکرم علیہ السلام) کا اور
اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔

شاهد (۴) وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها
اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حلیم
(پ: ۱۱، س: التوبہ، آیت: ۱۱۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لئے مگر
ایک وعدہ (کو پورا کرنے) کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا اور جب
ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو آپ بیزار ہو گئے اس
سے بیشک ابراہیم بڑے ہی نرم دل (اور) بردبار تھے۔

الحاصل

یہ تمام آیات حیناں اپنے اس مضمون میں صریح الدلائل کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں
کوئی برگزیدہ سے برگزیدہ ہستی شفیق قہری ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔
شرکیں میں جو شرکیہ جملے مشہور ہیں کہ اللہ ہماری شستا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ
کے پہنچے ہوئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی بات رد نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب خرافات ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مشکل حل کر سکتا ہے اور نہ زبردستی کر سکتا ہے تو پھر پکار کے لائق

کیسے ہو سکتا ہے آپکار کے لائق وہ ذات ہے جو ہر ایک کی پکار و فریاد کو سنتی بھی ہے اور ہر ایک حاجت روائی کر سکتی بھی ہے۔ تو ایسے ذات کا دروازہ چھوڑ کر در در ٹھوکر میں کھانا جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید سے بغاوت ہے اسی طرح اپنی جان پر بھی ظلم عظیم ہے۔

﴿عنوان ہشتم﴾

حقیقینا صر و مستعان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لئے دعا و پکار کے لائق و مستحق بھی صرف اسی کی ذات ہے۔

ہر قسم کی نصرت و امداد کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں اور حقیقی ناصر و مستعان صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق کی کسی ہستی کی یہ شان ہرگز نہیں اس لئے مخلوق کی کوئی ہستی دعا و پکار کے لائق قطعاً نہیں ہو سکتی۔

شاهد (۱) ایاک نعبد و ایاک نستعین

ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

﴿فیصلہ مفسر مراغی﴾

مفسر مراغی فرماتے ہیں:

قد امرنا اللہ فی هذه الآیة الا نعبد احدا سواہ لا نه المنفرد بالسلطان ، فلا ینبغی ان یشاركه فی العبادۃ سواہ ، و لا ان یعظم تعظیم المعبود غیرہ ، كما امرنا الا نستعین بمن دونہ ، و لانطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة الی الثمرة المرجوة الا منه لیمنا وراہ الا سباب الی یمكننا کسبها و تحصلها ۔ بیان هذا ان الاعمال یتوقف نجا حیا علی اسباب ربطتها بالحكمة الا لہیة بمسائلتها و جعلتھا موصلة الیها

، وعلی انتفاء موانع من شأنها ان تحول دونها ، وقد اوتی الا
 نسان بما فطره اللہ علیہ من العلم والمعرفة کسب بعض الا
 سباب ، ودفع بعض الموانع بقدر استعدادہ الذی اوتیہ ، وفي
 هذا القدر امرنا ان نتعاون ویساعدا بعضنا بعضا کما قال تعالیٰ
 (وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الایم والعدوان)
 فنحن نحضر الدواء مثلا لشفاء المرضى ، ونجلب السلاح
 الکرمی ونکثر الجنود لغلب العدو، ونضع فی الارض الشمام
 ونرویها ونقتلع منها الحشائش الضارة للخصب وتکثیر الغلة
 وفيما وراء ذلك مما حجب عنا من الاسباب یجب ان نقوض
 امره الی اللہ تعالیٰ ونستعین به وحده ونفزع الیه فی شفاء
 مریضنا و نصرنا علی عدونا ورفع الجوائح المماویة والا
 رضیة عن مزارعنا اذ لا یقدر علی دفع ذلك سواء فهو قد
 وعدنا اذا نحن لجأنا الیه باجابة سؤلنا کما قال ادعونی استجب
 لکم وارشد الی انه قریب منا یسمع دعاءنا کما قال ونحن
 اقرب من حبل الورد فمن یستعن بقبرنا سق او ضربیح عابد
 لقضاء حاجة له او تیسیر امر نعسر علیہ او شفاء مریض او هلاک
 عدو فقد ضل سواء السبیل ، واعرض عما شرعه اللہ، وارتاب
 ضربا من ضرور الوثیبة التي كانت فاشية قبل الاسلام وبعده
 ولا تزال الی الان كذلك ، وقد نبی عن مثلها الشارح
 الحکیم، اذ حصر طلب المعونة فیہ دون سواه ، وجعلنا مقصد
 کل من حیث اواه - وفي ذکر الاستعانة باللہ ارشاد للانسان الی

انه يجب عليه ان يطلب المعونة منه على عمل له فيه كسب،
فمن ترك الكسب فقد جازب الفطرة، ونبذ هدى الشريعة،
واصبح مذموما مذخورا، لا متوكلا محمودا --- الخ
(تفسیر المراغی: ص: ۳۳، جز: اول)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس لئے کہ تمام تصرفات میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہ طلب کریں اور کسی کام کو پورا کرنے کے لئے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں ماسواء ان اسباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لئے عام اسباب میں مشروع اور میسر ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کیا ہے اسی طرح ارتفاع موانع پر بھی ان کو موقوف کیا ہے اور ان اسباب کے حصول کے لئے انسان کو ظلم اور معرفت سے نوازا ہے اور موانع اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو طاقت عطا کی ہے اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وتعاونوا علی البر والتقوی۔۔۔ الخ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفاء کے لئے اطباء سے دوائیں طلب کرتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے ہتھیاروں اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کی فراوانی کے لئے حشرات الارض اور مضر کیڑوں کو دور کرتے ہیں اور ان

کو ہلاک کرتے ہیں اور ان اسباب کے بغیر یعنی مافوق الاسباب اگر ہم بیماروں کے لئے شفاء اور دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس کے لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے اور زمین و آسمان کی تمام حاجات مافوق الاسباب کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوالن حاجات کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور فرمایا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں سو جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لئے کسی بیمار کی شفا کے لئے دشمن پر غلبہ کے لئے یا اولاد کی طلب کے لئے اولیاء اللہ مزارات اور آستانوں پہ جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص صراط مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اعراض کر دیا ہے اور اس نے زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں والا کام کیا ہے۔۔۔ الخ۔۔۔

﴿مفسر مراغی کی عبارت کے اہم نکات﴾

(۱) تمام تصرفات و اختیارات میں اللہ تعالیٰ بحدہ الا شریک ہے۔
 (۲) ایسی تعظیبات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں مخلوق کے کسی فرد کے لئے قطعاً جائز نہیں۔

(۳) امور کی دو قسمیں ہیں (۱) ماتحت الاسباب (۲) مافوق الاسباب، امور ماتحت الاسباب جیسے بیماری کے لئے وہ حاصل کرنا، دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لئے ہتھیار اور سپاہی جمع کرنا اور فصلوں کی فراوانی کے لئے ادویات وغیرہ استعمال کرنا اور اس طرح کے دوسرے امور مافوق الاسباب جیسے بیماروں کو شفا دینا، اولاد دینا، فتح و نصرت عطا کرنا،

عزت، ذلت وغیرہ دینا پ

(۴) تحت الاسباب امور میں ایک دوسرے سے تعاون اور ظاہری مدد لینا جائز ہے۔

کیونکہ یہ حقیقی استعانت ہی نہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، الایة، ومن انصاری الی اللہ، الایة، اعینونی، الایة وغیرہ آیات میں اسی قسم کے تعاون کا ذکر ہے۔

(۵) امور مافوق الاسباب میں مخلوق سے مدد مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے مثلاً کسی سے

شفاء مانگنا، اولاد مانگنا وغیرہ بلکہ ان امور میں ہر قسم کی مدد دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لئے تمام حاجات مافوق الاسباب کے لئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادعونی استجب لکم، انما ادعوی ربی، ومن اضل ممن بدعو وغیرہ آیات میں دعا، پکار سے مراد یہی دوسری قسم ہے۔

(۶) جو شخص بیمار کے شفاء کے لئے، دشمن پر غلبہ کے لئے یا اولاد کی طلب کے لئے

یعنی امور مافوق الاسباب میں غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اولیاء اللہ کی قبروں اور آستانوں پر جا کر مدد مانگتا ہے وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو کر مشرکین عرب والے شرک میں مبتلا ہے۔

شاهد (۲) انا لنصر رسنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا و یوم

بقوم الاشیاد (پ: ۲۴، س: المؤمن، آیت: ۵۱)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: بیشک ہم (اب بھی) مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مؤمنین کی اس دنیوی زندگی میں اور اس دن بھی (مدد کریں گے) جس دن گواہ (گواہی دینے کے لئے) کھڑے ہونگے۔

فائدہ: مذکورہ الصدر آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ تمام انبیاء کرام دنیا و آخرت

اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و نصرت کے محتاج ہیں اور مستعان حقیقی صرف اللہ تعالیٰ

ہی کی ذات ہے۔ تو جب انبیائے کرام خود مدد کے محتاج ہیں تو پھر دوسرا کوئی کیسے اور کہاں سے مستعان ہو سکتا؟

شاهد (۳) وَنَقَدْ نَصْرَكُمْ اللَّهُ بِبَشَرٍ وَإِنَّكُمْ إِذْ لَمَّا فَاتَمَّ بِكُمْ

تَشْكُرُونَ (پ: ۳، س: ال عمران، آیت: ۱۲۳)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم (اس بروقت امداد) کا شکر ادا کر سکو۔

فائدہ: یہ آیت بھی اپنے اس مدلول پر صریح ہے کہ مستعان قسطنی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ امام الانبیاءؑ اور حضرت صحابہ کرامؓ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و نصرت کے بروقت ہر حال میں محتاج ہیں۔ تو جب آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہ کرامؓ بھی مستعان نہیں تو اور کوئی کیسے اور کہاں سے مستعان ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا مستعان کوئی نہیں تو دعا و پکار کے لائق اس کو سوا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟

شاهد (۴) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ

نَخَافُونَ أَنْ يَنْخِطَ بِكُمْ النَّاسُ فَأَوْكَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِنُصْرَةٍ وَرَدَّ بِكُمْ مِنَ

الطَّبِيبِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (پ: ۶، س: الا انشغال، آیت: ۲۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے کمزور اور بے بس

کھے جاتے تھے ملک میں (بروقت) ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے

جائیں تمہیں لوگ۔ پھر اللہ نے پناہ دی تمہیں اور طاقت بخشی تمہیں اپنی نصرت

سے اور عطا کیس تمہیں پناہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔

شاهد (۵) لَقَدْ نَصْرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَبِوَدِّ حَنِينٍ إِذْ

أَعَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شِيئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ

بما رحمت ثم وليتم مدبرين ، ثم انزل الله سكينته على رسوله
وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
وذلك جزاء الكافرين (ب: ۱۰، س: التوبه ، آیت: ۲۵)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت سے جنگی
میدانوں میں اور دشمن کے روز بھی جب کہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری
کثرت نے بس نہ فائدہ دیا تمہیں (اس کثرت نے) کچھ بھی اور تنگ ہو گئی تم
پر زمین باوجود اپنی وسعت کے پھر تم مڑے پیٹھ پھرتے ہوئے پھر نازل
فرمائی اللہ نے اپنی (خاص) تسکین اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اور اتارنے
وہ لشکر جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے کافروں کی۔

فائدہ: اس آیت سے دو اہم مسئلے معلوم ہوئے۔ (۱) ولقد نصرکم سے معلوم ہوا
کہ امام الانبیاء ﷺ اور تمام صحابہ کرامؓ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی امداد کے محتاج اور سوالی ہیں خود
مخارج نہیں ہیں۔ (۲) لم تروها کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اصحاب رسول ﷺ جو خیر الخلائق
بعد الانبیاء ہیں، تمام اولیائے امت سے افضل و برتر ہیں لیکن بایں ہمہ سامنے اترنے والے
فرشتوں کو نہ دیکھ سکے اس سے قبر پرستوں کے اس عقیدہ باطلہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ وہی
وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔

شاهد (۶) نعم المولى ونعم النصير (الانفال، آیت: ۳۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار
ہے۔

شاهد (۷) وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم (ب: ۹،

س: الانفال، آیت: ۱۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ

بہت غالب ہے حکمت والا ہے۔

شاهد (۸) وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم (پ: ۳، س: ۳)

ال عمران ، آیت: ۱۳۶)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور (حقیقت تو یہ ہے) کہ نہیں ہے فتح اور نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب (اور) حکمت والا ہے۔

شاهد (۹) ان ينصركم الله وان يخذلكم فممن ذا الذي ينصركم

من بعده وعلى الله فليجو كل المؤمنون (ال عمران ، آیت: ۱۲۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آسکتا تم پر اور اگر وہ (ساتھ) چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔

شاهد (۱۰) واعتصموا بالله هو مولىكم فنعم المولى ونعم النصير

(پ: ۷، س: الحج ، آیت: ۷۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور مضبوط پکڑ لو اللہ تعالیٰ کے (راہنہ رحمت کو) وہی

تمہارا کارساز ہے پس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے

شاهد (۱۱) والله المستعان على ما تصفون (يوسف ، آیت: ۱۸)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔

شاهد (۱۲) قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على

ما تصفون (س: الانبياء ، آیت: ۱۱۲)

ترجمہ از شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: (نبی نے) کہا اے میرے رب حق کے

ساتھ فیصلہ فرمادے ہمارا رب رحمان ہے اسی سے ان باتوں پر مدد طلب کی

جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔

﴿الحاصل﴾

مذکورہ الصدر تمام آیات بیانات سے صراحت کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ امداد و نصرت کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں اور وہ اکیلا ہی مستعان و ناصر ہے۔ تمام مخلوق پیر، فقیر، امام، ولی، شیخ عبدالقادر جیلانی، ہر وقت ہر حال میں اسی کی مدد و نصرت کے محتاج ہیں۔ تو دعا پکار کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دعا پکار کے لائق و مستحق نہیں۔

﴿عنوان نہم﴾

اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنی حاجات و مشکلات میں صرف مجھے ہی کو پکارو میرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔

شاهد (۱) فادعوا للہ مخلصین لہ الدین ولو کفرہ الکفرون (پ:

۲۳، س: المؤمن ، آیت: ۱۳)

ترجمہ از شیخ الہند: سو پکارو اللہ کو خالص کر کر اس کے واسطے بندگی اور پڑا برا مانیں مگر۔

شاهد (۲) هو الحی لا الہ الا هو فادعوا مخلصین لہ الدین

الحمد للہ رب العلمین (ب: ۲۳، س: المؤمن ، آیت: ۶۵)

ترجمہ از شیخ الہند: وہی زندہ رہنے والا کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا سوا اس کو پکارو خالص کر کر اس کی بندگی، سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔

شاهد (۳) قل امر ربی بالتوسط والیمورا وجوہکم عند کل

مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعدون (پ: ۸،

س: الاعراف، آیت: ۲۹)

ترجمہ از شیخ الہند: تو کہہ دینے کہ میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمانبردار ہو کر جیسا کہ تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہو گے۔

شاهد (۴) ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً ان رحمة اللہ قریب من المحسنین (س: الاعراف، آیت: ۵۵، ۵۶)

ترجمہ از شیخ الہند: پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے مت خرابی ڈال زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پکارو اسکو ڈرا اور توقع سے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔

شاهد (۵) ولله اسماء الحسنی فا دعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسماءہ سیجرون ما کانوا یعملون (س: الاعراف، آیت: ۱۸۰)

ترجمہ از شیخ الہند: اور اللہ کے لئے ہیں سب نام اچھے سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر اور چھوڑ دو انکو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں وہ بدلہ پار ہیں گے اپنے کیے کا۔

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور اللہ ہی کے لئے ہیں نام اچھے اچھے سو پکارو اسے انہی ناموں سے اور چھوڑ دو انہیں جو کج روی کرتے ہیں اس کے ناموں میں انہیں سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔

شاهد (۶) قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فلہ اسماء

الحسنی (س: بنی اسرائیل: آیت: ۱۱۰)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: آپ فرمائیے ”یا اللہ“ کہہ کر پکارو ”یا مخلص“ کہہ کر پکارو جس نام سے اسے پکارو اس کے سارے نام (ہی) اچھے ہیں۔
نوٹ: آیات مذکورہ بالا سے کئی امور واضح ہوتے ہیں لیکن بخوف طوالت کسی مستقل مضمون کے لئے ترک کیا جاتا ہے۔

﴿عنوان و ہم﴾

توحید فی الدعاء فطرتی مسئلہ ہے

اس لئے سخت شدائد و مصائب میں تو کڑے سے کڑے مشرک بھی خالص اللہ تعالیٰ کی پکار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کی پکار کے شرک سے ہر قسم کا ناپ تولیہ ہے۔

شاہد (۱) واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منین البہ ثم اذا

اذ اقصم منه رحمة اذا فریق منیم بر بیم بشر کون لیکنفروا بسا

الینہم فتمنعوا فسوف تعلمون (الروم، آیت: ۳۳، ۳۴)

ترجمہ از پیر کرم شاہ: اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارنے آتے ہیں

اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف پھر جب ان کی فریاد کو قبول

فرما کر اور چکھاتا ہے انہیں رحمت اپنی جناب سے تو پکارے ایک گروہ ان میں

سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اچھا، شکر کی کر لیں اس نعمت کی

جو ہم نے دی ہے انہیں پس اے ناشکرو! لطف اٹھا لو تمہیں اس کا انجام معلوم

ہو جائے گا۔

علامہ عثمانی فرماتے ہیں، یعنی جیسے جسٹس کام ہر انسان کی فطرت پہنچاتی ہے، اللہ کی

طرف رجوع ہونا بھی ہر ایک کی فطرت جانتی ہے چنانچہ خوف اور سختی کے وقت اس کا اظہار ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کر خدائے واحد کو پکارنے لگتا ہے اس وقت جھوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں وہ ہی سچا مالک یاد رہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی راہنمائی کرتی تھی مگر افسوس کہ انسان اس حالت پر دیر تک قائم نہیں رہتا جہاں خدا کی مہربانی سے مصیبت دور ہوئی پھر اس کو چھوڑ کر جھوٹے دیوتاؤں (مشکل کشاؤں) کے بھجن گانے لگا گیا اس کے پاس سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے خدانے کچھ نہیں دیا۔ العیاذ باللہ، اچھا چند روز مزے اڑالے آگے چل کر معلوم ہو جائے کہ اس کفر اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آدمیت ہوتی تو سمجھتا کہ اس کا ضمیر جس خدا کو سختی اور مصیبت کے وقت پکار رہا تھا وہی اس لائق ہے کہ ہم وقت یاد رکھا جائے (تفسیر عثمانی، جس ۵۲۳)

شاهد (۲) هو الذی بسیر کم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بربح طیبہ وفرحوا بہا جاء تبا ریح عاصف وجاء ہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احبط بہم دعوا اللہ متخلصین لہ الدین لئن انجینا من ہذہ لتکونن من الشکرین (پ: ۱۱، س: یونس، آیت: ۲۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین اور سمندر میں یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں اور وہ چلنے لگتی ہیں مسافروں کو لیکر موافق ہوا کی وجہ سے اور وہ سرور ہوتے ہیں اس سے (تو اچانک) آگئی ہے انہیں تند و تیز ہوا اور آگئی ہیں انہیں موجیں ہر جگہ (طرف) سے اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گیر لیا گیا (تو اس وقت) پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے کریم! اگر تو نے بچا لیا ہمیں اس (ظونان) سے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے (تیرے) شکر گزار

(بندوں) سے۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: اللہ تعالیٰ کی پکار فطرتی مسئلہ ہے جس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام۔۔ الخ، اگر انسانی بچے کو مشرک مولوی اور پیر نہ ملیں اور اس کی فطرت کو مسخ نہ کر دیں تو ہر ایسا بچہ کٹر موحد ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکار اور دعا کا مستحق جان کر اسی ہی کو خالص پکارنے والا ہو۔

فائدہ نمبر ۲: مشرکین عرب ان شدا ئد میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایسے سخت مشکلات میں ہمارے معبود ہمارے کام نہیں آسکتے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشرکین عرب اپنے معبودوں کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے برابر یا مقابل نہیں مانتے تھے بلکہ عطا ئی اور محدود مانتے تھے۔

فائدہ نمبر ۳: مشرکین عرب خالص اللہ تعالیٰ ہی کو یارب! یارب! کہہ کر پکارتے کھمافی القرطبی اور اپنے معبودوں وغیرہ کا کوئی وسیلہ پیش نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ مشرک کی بھی بغیر کسی حیلے وسیلے کے سن کر قبول کرتا ہے۔ لیکن تعجب ہے ان کلمہ گو نام نہاد مسلمانوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا پکارے کو ان مردوں کے وسیلہ کے بغیر نہیں سنتا۔
نعوذ باللہ من شرور علما نئم

﴿ شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی کا اعتراف حق ﴾

شیخ سعیدی صاحب لکھتے ہیں، متعجب اور شدا ئد میں صرف اللہ کو پکارتا: اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم مصیبت پہنچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں (کی مخالفت) میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس مکر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر

میں کسی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے، ہوائیں اس کے موافق ہوتی ہیں پھر اچانک تیز آندھیاں آتی ہیں ہر طرف سے طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ گرداب میں پھنس جاتا ہے اس وقت اسکو اپنے ڈوبنے کا یقین ہو جاتا ہے اور نجات کی بالکل امید نہیں ہوتی، اس پر سخت خوف اور شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک پرستش کرتا آیا تھا، ان کی بے چارگی اس پر عیاں ہو جاتی ہے اور کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتا اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ صرف اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف اسی سے فریاد کرتا ہے۔

ام حکیم بنت الحارث عکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھیں، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور ان کے خاوند عکرمہ سے بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ عکرمہ نے لات اور عزی کی دہائی دی، کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تب عکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں، انھوں نے دل میں سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی کام نہیں آسکتا۔ انھوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچالیا تو میں پھر سیدھا سیدنا محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (بیان القرآن: ج ۱، ص ۳۴۷، ج ۵)

﴿اعتراف سعیدی کا خلاصہ﴾

شیخ سعیدی کے اعتراف سے درج ذیل امور واضح ہو گئے۔

(۱) مشرکین عرب سخت معائب میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پکار کرتے تھے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ جو ایسے شدائد میں کسی پیر، فقیر، نبی، ولی کی پکار کرتا ہے تو وہ مشرکین عرب سے بھی چار قدم آگے ہے۔

(۲) شیخ سعیدی صاحب کے نزدیک کٹر سے کٹر مشرک ایسے آڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا لیکن شیخ سعیدی صاحب کو توجہ فرمائی چاہئے کہ ان کے ہم مسلک قبر پرست علماء اور عوام سخت مصیبتوں اور مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنا اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں۔ اب شیخ صاحب ہی انصاف فرمائیں کہ ایسے مشرکوں کے لئے کون سے لفظ ارشاد فرمائیں گے کیونکہ کٹر سے کٹر کا لفظ تو مشرکین عرب کے لئے استعمال فرما دیا ہے حالانکہ مشرکین عرب آپ کی جماعت کے زعماء سے شرک میں بہت پیچھے تھے۔

﴿ خاتم المفسرین کا فیصلہ ﴾

خاتم المفسرین علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں،

قوله سبحانه مخلصين له الدين حال من ضمير (دعوا) و (له) متعلق بمخلصين و (الدين) مفعوله ای دعوه تعالیٰ من غیر اشراك لرجوعهم من شدة الخوف الى الفطرة التي جبل اليها كل احد من التوحيد وانه لا متصرف الا الله سبحانه المركوز في طبائع العالم --- لالاية دالة على ان المشركين لا يدعون غيره تعالیٰ في تلك الحال وانت خير بان الناس اليوم اذا اعتراهم امر خطير وخطب جسيم في براوبحرو دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع فمنهم من يدعوا الخضمر والياس ومنهم من ينادى ابا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث باحد الائمة ومنهم من يضرع الى شيخ من مشائخ الامة ولا ترى

فیهم احداً یخص مولاه بتضرعه ودعاء ولا یکاد یمرله ببال انه
لو دعا الله تعالى وحده ینجو من هاتیک الاحوال فبالله تعالى
علیک قل لی ای الفریقین من هذه الحیثیة اهدی سیلا وای
الدعین قوم قیلا؟ والی الله تعالى المشتکی من زمان عصفت فیه
ریح الجنائلة ودلا طمت امواج الضلالة وخرقت سفینة الشریعة
واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذریعة وتعذر علی
العارفین الامر بالمعروف وحالت دون النبی عن المنکر
صوف العتوف الخ (روح المعانی: جز الحادی عشر، ص: ۹۸)
ترجمہ: یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی صورت حال میں کڑ سے کڑ
شُرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی کو پکارتا ہے لیکن تمہیں
معلوم ہوگا کہ آج کل لوگ جب خشکی یا سمندر میں کسی مصیبت میں پھنس جاتے
ہیں تو انکو پکارتے ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ نہ
ان کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں ہاں نہ ان کی پکاروں کو سن سکتے ہیں ان
(شُرکوں) میں سے بعض حضرت خضر اور الیاس کو پکارتے ہیں اور ان میں
سے ابوالنخیس اور حضرت عباس کو پکارتے ہیں اور امداد کے لئے فریادیں
کرتے ہیں اور بعض ان میں سے ائمہ کرام (بارہ اماموں) کو پکارنے
ہیں اور بعض ان میں سے مشائخ امت میں سے کسی شیخ کو پکارنے لگتے ہیں
(شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ) اور نہیں دیکھے گا تو کسی کو (ان شُرکوں میں سے)
جو خاص کرے اپنے مولیٰ کو اپنی زاریوں اور پکار کے ساتھ (یعنی خالص اللہ
تعالیٰ کے سامنے زاریاں کرنے والا اور پکارنے والا آپ کو ان شُرکین میں
سے کوئی نہیں ملے گا) اور کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ اس مصیبت اور

مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی امداد کر سکتا ہے اور نجات دے سکتا ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم خود سوچو کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں تم بتلاؤ مجھے ان دونوں فریقوں (مشرکین عرب اور کلمہ گو مشرکین) میں اس اعتبار سے کون سیدھی راہ پر ہے اور ان پکار نے والوں میں سے کون سچا ہے اس وقت کا اللہ تعالیٰ ہی سے شکایت ہے کہ جہالت کا طوفان بڑھا اور گمراہی کی موجیں شریعت کی کشتی سے ٹکرا رہی ہیں اور غیر اللہ کی استعانت ذریعہ نجات بنا لیا گیا ہے اور اہل معرفت (توحید) پر امر بالمعروف (غیر اللہ کی پکار سے منع کرنا) مشکل ہو گیا ہے اور برے کاموں سے روکنے کی ذراہ میں سخت مشکلات حائل ہو گئے ہیں (کہ علمائے سونے بھی ان جہلاء کی پشت پناہی شروع کر دی ہے)

﴿علامہ شوکانی اور علامہ نواب حسن کا فیصلہ﴾

علامہ شیخ بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، (عربی عبارت بخوف طوالت چھوڑ دی گئی ہے، شائقین اصل کتاب میں ملاحظہ فرمائیں) اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مخلوق کی فطرت نہیں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ مشکلات و شدائد اور بلیات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو شخص مصیبت کے گرداں میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اس وقت صرف اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو پہنچاتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہو اور یہ کہ ایسی صورت حال میں مشرکین بھی اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے تو اس پر کس قدر تعجب ہوتا ہے کہ اب اسلام میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بجائے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں اور جس طرح مشرکین نے خالص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا تھا وہ ایسا نہیں کرتے۔ غور کرو کہ ان شیطانی عقیدوں نے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے دل و دماغ پر

کس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی مشرکین سے بھی توقع نہیں تھی؟
انٹرنیشنل ایڈیٹور جعون (فتح القدر: ج ۲، ص ۲۱۱، فتح البیان: ج ۲، ص ۳۰)

﴿ شیخ سعیدی بریلوی کا فیصلہ ﴾

شیخ سعیدی آیت مذکورہ سے پریشان ہو کر اور انتہائی متذبذب ہو کر اس مقام پر کئی بالکل متضاد عبارتیں لکھ ماری ہیں۔ جن کی تفصیل کے لئے مستقل مضمون چاہیے لیکن ہم بتدریج ضرورت شیخ موصوف کے چند اقتباسات ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً فقہین اصل کتاب میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) شیخ سعیدی صاحب لکھتے ہیں: ”ہر چند کہ قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے اور ان سے مدد طلب کرنے کی کہیں تصریح نہیں ہے“۔ (تبیان القرآن: ص ۲۵۱، ج ۵)

تبصرہ: سعیدی صاحب نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بریلوی یہ مردوں کے پکارنے پر قرآنی آیات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کما یس الکفار وغیرہ تو وہ مخلوق خدا کو دھوکہ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں اور قرآن پاک کی تحریف کرنے والے ہیں۔

(۲) سعیدی صاحب لکھتے ہیں: ”لیکن جو چیز قطعی اور یقینی ہے اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے اور ہر حال میں سننے والا ہے اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے اسے سننے کے لئے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے اور مدد کرنے کے لئے کسی کی قوت آفرینی کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ صرف اسی کو پکارا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ جب کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی

دعوت دی ہے کہ اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو اور اسی سے مدد طلب کرو اور جگہ جگہ بیان فرمایا کہ انبیاءؑ بھی شداوند، مشکلات اور اپنی حاجات میں اسی کی طرف رجوع کرتے تھے، اسی کو پکارتے تھے اور اسی سے دعا کرتے تھے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنی مشکلات اور حاجات میں اس کا رساز حقیقی کی طرف رجوع کریں اور انبیاءؑ، صالحین کی اتباع کریں۔
(تبیان: ص ۳۵۲، ج: ۵)

﴿ شیخ سعیدی کے اعتراف کے اہم نکات ﴾

شیخ سعیدی کے اعتراف سے درج ذیل امور واضح ہوئے۔

- (۱) ہر جگہ سے ہر حال میں سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
- (۲) ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
- (۳) پورے قرآن پاک نے اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ اپنی مشکلات، حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔
- (۴) انبیائے کرام اور صالحین شداوند و مشکلات اور اپنی حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔

(۵) مصائب و مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا انبیاء و صالحین کی اتباع ہے۔
خلاصہ: سعیدی صاحب کے اعتراف سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو شخص مصائب و مشکلات میں غیر اللہ کو پکارتا ہے قرآن پاک کا منکر ہے اور انبیاء و صالحین کی اتباع سے اعراض کرنے والا ہے۔ کاش! فرقہ قبور یہ کو اپنے محقق کی بات سمجھ آ جاتی اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں غیر اللہ کی پکار اور ہر قسم کے شرک سے توبہ کر کے اپنی جانوں پر اور مخلوق خدا پر رحم کرتے۔

(۳) سعیدی صاحب لکھتے ہیں: "نیز اس پر غور کرنا چاہیے کہ مصائب اور شداوند میں

بغير الحق (پ: ۱۱، س: یونس)

شاهد (۳) فاذا ركوا في الفلك دعوا لئله مخلصين له الدين فلما
نجيهم الي البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتينهم وليتستعوا
فوق يعلمون (پ: ۱۱، س: العنكبوت، آیت: ۶۵، ۶۶)

ترجمہ از شیخ سعیدی بریلوی: سو جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ
اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں (سندر سے) بچا
کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرتے تھے ہیں تاکہ وہ ان
تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انکو دی ہیں (اس دنیا سے عارضی)
فائدہ اٹھائیں پس وہ عنقریب جان لیں گے (تبیان القرآن: ص ۱۱۳، ج ۹)

شاهد (۵) الم تر ان الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من
ايه ان في ذلك لآيت لكل صابر شكور واذا غشيهم موج
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجىهم الي البر فتبين
مقتصد وما يجحد بايضا الا كل ختار كفور (ثمن، آیت: ۳۲)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: کیا تم ملاحظہ نہیں کرتے کہ کشتی چلتی ہے سندر میں
محض اس کی مہربانی سے تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بے شک
اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں برصبر کرنے والے شکر گزار کے لئے اور جب
ڈھانپ لیتی ہیں انہیں پہاڑوں جیسی موجیں اس وقت پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
خائف کرتے ہوئے اس کے لئے اپنے عقیدہ کو پھر جب بچا لے آتا ہے انہیں
ماحل تک تو ان میں سے چند ہی حق پر رہتے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہماری
آیتوں کا مگر ہر وہ شخص جو نھارا اور ناشکرا ہے۔ (ضیاء القرآن)

شاهد (۶) واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اباء

فلما نزلکم الی البر اعرضتم وکان الا نسان کفوراً (پ: ۱۵۱، س: ۱)
 بنی اسرائیل ، آیت: ۶۷)

ترجمہ از پیر کرم شاہ بریلوی: اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں تو تم ہو جاتے ہیں وہ (مسیبوں) جن کو تم پکارا کرتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے پس جب وہ خیر اور عافیت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔

﴿عنوان یزدہم﴾

مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ہستیاں بے اختیار اور بے بس ہیں جب کسی پکارنے والے کی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتی تو پکار کے لائق و مستحق کیسے ہو سکتی ہیں؟

شاهد (۱) یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان اللہ الذین قدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذباً با ولو اجتمعوا لہ وان یرسلیم الذباب شیناً لا یرتعدونہ منہ ضعف الطالب والمطلوب
 ب ما قدروا اللہ حق قدرہ ان اللہ لغوی عزیز (پ: ۱۷۱، س: الحج
 ، آیت: ۷۳، ۷۴)

ترجمہ: اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو بے شک خدا کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے گوسب کے سب (کیوں نہ) جمع ہو جاویں (اور پیدا کرے تو بڑی دور کی بات ہے) اگر ان سے کبھی کچھ چھین کر لے جائے تو اس کو اس سے پھڑای نہیں سکتے ایسا ماننے والا اور جس سے مانگتا ہے دونوں کمزور ہیں۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر (۱): تدعون ، سے مراد دعائے عبادت ہے نہ کہ دعائے عادت یعنی امور مافوق الاسباب میں مشکلات و حاجات میں پکارنا مراد ہے نہ کہ تحت الاسباب ایک دوسرے کو بلانا۔

فائدہ نمبر (۲): من دون اللہ، اپنے عموم کے اعتبار سے سب ماسوا اللہ کو شامل ہے خواہ پیر ہوں یا فقیر ہوں، امام ہوں یا ولی ہوں، اہل شہید ہوں یا عزیزی فقیرنی ہوں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہو، یا امام غائبانی ہو۔

فائدہ نمبر (۳): لن یخلقوا ذبا با ، سے نفی اختیار مقصود ہے۔

فائدہ نمبر (۴): لا یتنقدوہ ، سے مزعومہ معبودوں کی بے بسی کا بیان ہے۔

فائدہ نمبر (۵): الطالب ، سے مراد غیر اللہ کو پکارنے والا ہے اور المطلوب سے مراد جس کی پکار کی گئی ہے۔

فائدہ نمبر (۶): ضعف ، میں غالباً یہ بتلانا مقصود ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والا تو عقل کے اعتبار سے ضعیف ہے اور جس کی پکار کی گئی ہے وہ مدد کرنے کے اعتبار سے ضعیف ہے۔

واللہ اعلم و علمہ اتم

اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان عالی شان سے مشرک کے خمیر کو جھنجھوڑا ہے اور کتنی عجیب اور موثر اور عبرت انگیز مثال دی ہے کہ اے مشرک! دکھ سکھ میں تم جنہیں اپنا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو ان کے عجز ان کی بے اختیاری کا یہ حال ہے کہ وہ سب مل ملا کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے بلکہ مکھی سے اپنی کوئی چھنی ہوئی چیز چھڑا نہیں سکتے جب ان کے اپنے زور قوت اور اختیار و قدرت کا یہ حال ہے تو تمہاری دعا پکار پر تمہاری کیا مدد کریں گے؟

﴿ علامہ آلوسی کا عبرت انگیز فیصلہ ﴾

علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں: فیہ اشارۃ الی ذم المتصوفۃ الذین اذا سمعوا الایات الرادة علیہم ظہر علیہم التحجیم والبسور وہم فی زماننا کثیرون فاننا لله وانا الیہ راجعون۔

وفی قولہ تعالیٰ: (ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا) الخ اشارۃ الی ذم الغالین فی اولیاء الله تعالیٰ حیث یتفتنون بہم فی الشدة غافلین عن الله تعالیٰ وینذرون لہم النذور والعقلاء منہم یقولون: انہم وسائنا الی الله تعالیٰ وانما نذرتہ عزوجل ونجعل ثوابہ للولی، ولا یخفی انہم فی دعواہم الا ولی اشبه الناس بعبدة الاصنام الفاتلین انما نعبدہم لیقربونا الی الله زلفی، ودعواہم الثانية لا بأس بہا لو لم یطلبوا منہم بذالك شفاء مر یضیہم او رد غائبہم او نحو ذلك، والظاهر من حالہم الطلب، ویرشد الی ذلك انه لو قيل: انذروا لله تعالیٰ وجعلوا ثوابہ لوالدیکم فانہم اخرج من اولئک الاولیاء لم یفعلوا، ورأیت کثیرا منہم یسجد علی اعتاب حجر قبور الاولیاء، ومنہم من بثت التصرف لہم جمیعا فی قبورہم لکنہم متفاوتون فیہ حسب تفاوت مراتبہم والعلماء منہم یحصررون التصرف فی القبور فی اربعة او خمسة واذا طولوا بالدلیل قالوا: ثبت ذلك بالکشف قائلہم الله تعالیٰ ما اجہلہم واكثر افتراءہم ومنہم من یزعم انہم یخرجون من القبور یتشکلون

باشکال مختلفة وعلماء وهم يقولون : انما تظهر ارواحهم
متشكلة وتطرف حيث شاءت وربما تشكلت بصورة اسد او
غزال او نحوه وكل ذلك باطل لا اصل له في الكتاب والسنة
وكلام سلف الامة ، وقد افسد هؤلاء على الناس دينهم
وصاروا ضحكة لاهل الاديان المنسوخة من اليهود
والنصارى وكذا لاهل النحل والدهرية نسال الله تعالى العفو
والعافية (روح المعاني : ص ۲۱۳ ، ج : ۹)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے اس کلام ان الذین۔۔۔ الخ میں اولیاء اللہ کی شان
غالیوں کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو
چھوڑ کر اولیاء اللہ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں اور ان کی نذریں مانتے ہیں اور
ان غالیوں میں سے جو عقل مند ہیں کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ تعالیٰ تک پہنچا
نے کے لئے ہمارے وسیلے ہیں ہم منت تو صرف اللہ عزوجل کے لئے مانتے
ہیں ولی کو تو صرف ثواب پہنچاتے ہیں اور یہ حقیقت مخفی نہیں کہ یہ اپنے پہلے
دعویٰ (کہ اولیاء اللہ ہمارے وسیلے ہیں) میں بتوں کے ان پجاریوں کے
سب سے زیادہ مشابہہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو بتوں کی پوجا محض اسلئے کرتے
ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور ان کے دوسرے دعویٰ (کہ ہم اولیاء
اللہ کی منت نہیں مانتے بلکہ ایصال ثواب کرتے ہیں) میں کوئی حرج نہیں
بشرطیکہ یہ ان اولیاء اللہ سے منت مان کر اپنے مریض کی شفاء یا اپنے غائب ہو
جانے والے کی واپسی وغیرہ کا مطالبہ نہ کریں اور ان کے حال سے یہ مطالبہ
ظاہر ہے (یعنی غالی صاحبان ایصال ثواب کا بہانہ بناتے ہیں اصل مقصود
طلب حاجات اور نذر ہوتی ہے، از ناقل) اور یہ حقیقت بھی اسی پر دلالت کرتی

ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ تم سنت اللہ تعالیٰ کے لئے مان کر اپنے والدین کو بخشو جو ان اولیاء اللہ سے ثواب کے زیادہ محتاج ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ان میں سے اکثر اولیاء اللہ کی قبروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتے ہیں اور ان میں سے بعض تو تمام اہل قبور (اولیاء اللہ) کے لئے علی فرق مراتب اختیار ثابت کرتے ہیں اور ان غالیوں کے جو علماء ہیں وہ ان قبروں کے تصرف کو صرف چار یا پانچ ولیوں میں بند مانتے ہیں اور جب ان سے اس بات پر دلیل مانگی جاتی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ تصرف قبروں میں کشف سے ثابت ہے (نہ قرآن اور سنت سے) اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کیسا جہل ہے ان کا اور کیسے بہت افتراء باندھنے والے دین پر۔ اور بعض ان غالیوں سے گمان کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ قبروں سے باہر نکل آتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور غالیوں کے علماء کہتے ہیں کہ بے شک ظاہر ہوتے ہیں ارواح ان کے مختلف شکلوں میں چلتے پھرتے ہیں جہاں چاہیں اور کبھی کبھی وہ (اولیاء اللہ) شکل اختیار کرتے ہیں شیر کی یا ہرنی کی یا مثل اس کے کسی جانور کی اور یہ تمام باتیں باطل ہیں، کتاب و سنت میں اور سلف امت کے اقوال میں اس کی کوئی دلیل نہیں اور ان غالیوں نے لوگوں کا دین خراب کر دیا ہے اور یہی ہیں جو یہود و نصاریٰ اور دوسرے اہل مذاہب اور دہریوں کے لئے ہنسی بخول بن کر رہ گئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے غشور درگزر اور اس بلا سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔

﴿علامہ آلوئی کے فیصلہ کے چند اہم نکات﴾

فائدہ (۱) خاتم المفسرین مفسر بغداد سید محمود آلوئی نصر اللہ وجہ کی عبارت مذکورہ سے

درج ذیل امور واضح ہوئے۔

(۱) یہ آیت صرف بتوں کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات، پیر فقیر، نبی، ولی سب کو شامل ہے۔

(۲) یہ آیت رو ہے ان لوگوں پر جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر اپنی حاجت روائی چاہتے ہیں۔

(۳) جو لوگ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ پکار سے ہمارا مقصد اولیاء اللہ کو وسیلہ بنانا ہے تو ان لوگوں کا یہ بہانہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شرکین عرب کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔

(۴) اولیاء اللہ کی نذریں ماننا حرام ہے، ایصالِ ثواب جائز ہے لیکن جو غالی اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کے نام کی نذریں دیتے ہیں اور پھر تادیل کرتے ہیں کہ یہ نذر نہیں ہے ایصالِ ثواب ہے ان کی یہ تادیل بالکل باطل ہے کیونکہ اگر کوئی ان سے کہے کہ تمہارے اپنے والدین اور عزیز واقارب اولیاء اللہ سے ایصالِ ثواب کے زیادہ مستحق ہیں اس لئے انہی کے لئے ایصالِ ثواب کرو تو یہ ہرگز تیار نہیں ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایصالِ ثواب کا بہانہ کرتے ہیں اصل مقصد نذر ہوتی ہے۔

(۵) اولیاء اللہ کی قبروں سے شفاء طلب کرنا یا اس قسم کی دوسری حاجتیں طلب کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

(۶) غیر اللہ کی پکار کرنے والے مشرک قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور دیواروں کو

چومتے چاہتے ہیں حالانکہ یہ یہود و نصاریٰ والا فعل ہے۔

(۷) بعض غالی تو تمام اولیاء اللہ کے لئے قبروں میں تصرف کے قائل ہیں اور

غالیوں کے مولوی کہتے ہیں کہ صرف چار، پانچ اولیاء اللہ قبروں میں تصرف کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس اہل قبور کے تصرف پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر اجازت

ہو کتنے جاہل ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔

(۸) جو لوگ مردوں کے تصرف کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ جاہل ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے ہیں اور غالیوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں سے باہر بھی تشریف لاتے ہیں اور ہماری امداد کرتے ہیں حالانکہ اس بات کی کتاب دست اور سلف امت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور غالیوں کی ایسی باتیں کہ مردے قبروں سے نکل آتے ہیں غیر مسلموں کو دین اسلام سے متنفر کرنے اور دین اسلام پر ہنسی مزاح کرنے کی دعوت دینا ہے۔

شاهد (۲) مثل الذی اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوھن البیوت لیت العنکبوت لو کانوا یعلمون (پ: ۲۰، س: العنکبوت، آیت: ۳۱)

ترجمہ: ان مشرکوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں مکڑی کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بلاشبہ سب گھروں میں زیادہ کمزور ترین مکڑی کا گھر ہے کاش وہ (مشرک) بھی اس حقیقت کو جانتے ہوتے۔

﴿مشرک اور مکڑی کے کردار میں مماثلت کی چند وجوہ﴾

نمبر ۱: گھر بنایا جاتا ہے جان و مال کی حفاظت اور بچاؤ کے لئے مگر مکڑی کا جالا کیا حفاظت کرے گا جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا محافظ و مددگار اور کارساز سمجھ رکھا ہے ان کی مثال مکڑی اور مکڑی کے جالے کی ہے جیسے مکڑی کی پناہ گاہ مکڑی کو گرمی سردی سے نہیں بچا سکتی اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا آڑے دقت میں کام نہیں آسکتا۔

نمبر ۲: جس طرح جتنا عالی شان محل ہو مکڑی کو اس میں اطمینان نہیں آتا جب تک کہ اپنا گھر علیحدہ نہ بنا لے اسی طرح مشرک ہے کہ مشرک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی پر اور

حاجت زدائی پر اعتقاد نہیں آتا اس لئے مشرک بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے۔

نمبر ۳: جس طرح مکڑی اپنا جالا بنانے کے لئے سارا مواد اپنے پیٹ سے نکالتی ہے اسی طرح مشرک بھی اپنی درباری دلیلیں اپنے پیٹ سے نکالتا ہے۔ قرآن و سنت کی کوئی دلیل مشرک کے پاس نہیں ہوتی۔

فائدہ نمبر ۴: جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لئے اسی طرح مشرک دربار لگاتا ہے جاہل مریدوں کو پھنسانے کے لئے۔

فائدہ نمبر ۵: جس طرح مکڑی شکار کرتی ہے جب کھیاں جالے کے قریب آتی ہیں تو مکڑی خفیہ سے اپنا جال بننا شروع کر دیتی ہے اسی طرح جب مرید دربار پہ آتے ہیں تو مشرک بھی جھوٹی کرامتوں اور صاحب قبر کی مشکل کشائی کی داستانوں کا جال بننا شروع کر دیتا ہے۔

فائدہ نمبر ۶: جب مکھی پھنس جاتی ہے تو مکڑی مکھی کا خون چوس لیتی ہے اور باقی ڈھانچہ چھوڑ دیتی ہے اسی طرح جب دربار پر مرید پھنس جاتے ہیں تو مشرک بھی ایمان و مال چھین لیتا ہے اور باقی ڈھانچے واپس کر دیتا ہے۔

شاهد (۳) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا

انفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (پ: ۹، س: الاعراف، آیت: ۱۹۷)

ترجمہ: اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہیں کر

سکتے اپنی مدد۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر ۱: تدعون سے مراد دعائے عبادت ہے دعائے عادت نہیں۔

فائدہ نمبر ۲: من دونہ اپنے عموم کے اعتبار سے سب ماسوا اللہ پیر، نقیر، نوری، ناری کو

شامل ہے۔ خواہ اہل شہید ہو یا عزیزی فقیرنی، حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیز، شیخ عبدالقادر جیلانی ہو یا امام غائبانی کو شامل ہے۔

فائدہ نمبر ۳: انفسہم، نفس کی جمع ہے اور لفظ نفس بے جان پتھروں کے لئے نہیں آتا بلکہ ذوی العقول مخلوق کے لئے آتا ہے اسی طرح لا یستطیعون اور ینصرون کے صیغے جمع کے ہیں اور جمع بھی واؤ، نون کے ساتھ ہے، جو اپنے حقیقی اور وضعی معنی کے اعتبار سے ذوی العقول مخلوق کے لئے آتی ہے پتھر کی بے جان مورتیوں کے لئے نہیں آتی جس طرح تمام اہل اصول کا اس پر اتفاق ہے۔ کما فی کتب النحو والمعانی وغیرہا

(۳) لا یستطیعون نصرکم، کا جملہ نص صریح ہے کہ مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کے لئے پکارتے ہیں وہ ہرگز ان مشرکین کی مدد نہیں کر سکتیں، ان مشرکین کی مدد کرنا تو کجا وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتیں۔

شاهد (۳) قل ارنیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ اروننی ما ذا خلقوا من الارض ام لہم شریک فی السموات ام انہم کتبافہم علی بینة منہ بل ان یعد الظالمون بعضہم بعضا الا غرورا (پ: ۲۳، س: فاطر، آیت: ۳۰)

ترجمہ: آپ فرما دیجئے بلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوائے دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنا یا انہوں نے زمین میں یا کچھ ان کا سا جا ہے آسمانوں میں یا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب سو وہ سندرکھتے ہیں اس کی کوئی نہیں پر جو وعدہ بتلاتے ہیں گناہگار ایک دوسرے کو سب فریب ہیں۔

﴿فوائد﴾

(۱) قل ارنیتم شرکاءکم اور من دون اللہ کا لفظ مشرکین کے تمام مزعموہ

معبودین کو شامل ہے خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء وغیرہ ہوں۔

(۲) ما اذا خلقوا من الارض ، سے ان کی بے بسی کا بیان ہے۔

(۳) اس آیت میں مشرکین سے غیر اللہ کی پکار پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر غیر اللہ کی پکار جائز ہے تو اس پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش کرو۔ لیکن چونکہ مشرک کے پاس غیر اللہ کی پکار پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لئے خود ہی فرما دیا بل ان بعد الظلمون بعضهم بعضا الا غرورا ، خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں کے پاس غیر اللہ کی پکار پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل قطعاً موجود نہیں ہے۔ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی ان کے بڑوں نے ان کو بے سند غلط بات بتلا دی ہے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دی ہیں یہ ہمارے کام کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں۔ اسی ہولاء شفعاء

نا عند الله (بیان القرآن) یشفعون لهم بالتقرب الیه (روح المعانی)

شاهد (۵) والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم

یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ابان یعنون الہکم الہ

واحد (پ: ۱۴، س: النحل، آیت: ۲۰، ۲۱، ۲۲)

ترجمہ: اور جن کو پکارتے ہیں (مشرک) اللہ تعالیٰ کے سوائے کچھ پیدا نہیں

کرتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں مردے ہیں جن میں جان نہیں اور نہیں

جانتے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ معبود تمہارا معبود ہے اکیلا۔

﴿غیر اللہ کی پکار سے روکنے کی وجوہ﴾

اس آیت میں غیر اللہ کو پکارنے سے کئی وجوہ سے روکا گیا ہے۔

(۱) لا یخلقون ، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ بے اختیار ہیں اور

تمہاری حاجتیں پوری کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔

(۲) وہم بخلقون، وہ خود مخلوق ہیں اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ اپنے وجود، بقا، موت، حیات، ہر حرکت اور ہر سکون میں محتاج ہوتی ہے۔ تو جو خود محتاج ہو وہ کسی کا حاجت رویا مشکل کشا یا بگڑی بنانے والا کیسے بن سکتا ہے؟ اور جب حاجت روائی نہیں کر سکتے تو پکار کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟

(۳) اموات، فی الحال یا فی المال مردہ ہیں اور موت عجز خالص کا نام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے مردہ نہ تو اپنے وجود کو حرکت دے سکتا ہے اور نہ ہی مردے کو پکارنے والے کی پکار کا علم ہوتا ہے۔ تو جب ان کی اپنی یہ حالت ہے وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟

(۴) وما بشعرون ایا ن یعثون، انہیں تو یہ علم بھی نہیں کہ قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ جن کو اپنے ٹھہرنے کی مدت کا علم نہیں تو انہیں تمہاری پکاروں اور حالات کا کیسے علم ہو سکتا ہے۔

فائدہ: اموات غیر احياء اور ما بشعرون کے کلمات اس بات کا صریح قرینہ ہیں کہ یہ آیت اخل میں ہے ہی قبر پرستوں کے بارے میں۔ اس لئے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہ شاید یہ ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں (موضح القرآن)

فائدہ: اگر اس آیت کو زندوں (حضرت یحییٰ، فرشتوں وغیرہ) اور مردوں کے لئے عام رکھا جائے تو پھر اموات سے عموم مجاز مراد لیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جن پہ موت آچکی ہے وہ تو فی الحال مردہ ہیں اور جن پر ابھی تک نہیں جب آئے گی تو وہ بھی اموات غیر احياء کا فرد بن جائیں گے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں، بیان القرآن، روح المعانی اور تفسیر عثمانی وغیر)

﴿الحاصل﴾

مذکورہ صدر تمام آیات بینات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی مشکلات و حاجات میں پکارتے ہیں تو ان ہستیوں کو ذرہ بھر خدائی اختیارات حاصل نہیں ہیں اور وہ مشرکین کی حاجت پوری کرنے کی قدرت اور طاقت قطعاً نہیں رکھتیں۔ تو جب وہ مشرکین کی حاجتیں پوری کر بھی نہیں سکتیں تو پکار کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں۔ پکار کے لائق تو وہ ذات ہے کہ جس کا یہ اعلان ہے، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، اور جس کی یہ شان ہے، بسمله من في السموات ومن في الارض كل يوم هو في شان، سبحانہ ما اعظم شانہ۔

﴿عنوان ووازوہم﴾

جو پکاروں کو نہ ہی نہ سکے وہ پکار کے لائق دستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی حاجات و مشکلات میں پکارتے ہیں وہ ہستیاں مشرکین کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں اور قیامت کے دن ان کی پکاروں سے انکار کر دیں گی اور اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔

شاهد (۱) یونج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لا جل ممی ذالکم اللہ ربکم له الملك والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعائکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرکم ولا ینبک مثل خیر (پ: ۲۲) س:

فاطر، آیت: ۱۳

ترجمہ از حبان البہد: وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں

داخل کر دیا کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تابع فرمان بنا رکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے اور اگر فرض کروں بھی پس تو تمہاری پکار پر نہ پہنچ سکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کرنے کی مخالفت اور انکار کریں گے اور اے مخاطب! تجھ کو خدا نے خیر کی طرح کوئی دوسرا نہیں بنا سکے گا (کشف)

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: یولج اللیل سے اختیارات باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ خاصہ یہ ہے کہ لیلیٰ نظام، تمہاری نظام، شمس نظام، قمری نظام اور ذرہ ذرہ کائنات کی تدبیر کے تمام اختیارات و تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ مخلوقات کی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات میں کسی طرح ذاتیاً عطاء ہرگز شریک نہیں ہے۔

فائدہ نمبر ۲: اللہ الملک میں لہ کی تقدیم حصر کے لئے ہے اور معنی یہی ہے کہ سب راجح و اختیارات و تصرفات اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کا کچھ دخل نہیں۔

فائدہ نمبر ۳: والذین تدعون سے مراد صرف بت نہیں بلکہ تمام معبودان باطلہ مراد ہیں خواہ انبیاء ہوں، خواہ اولیاء اور پیر، فقیر، امام، امام زادے، نوری، ناری وغیرہ۔

فائدہ نمبر ۴: یہ آیت دراصل آئی ہی ذوی العقول کے لئے ہے۔ کلمہ والذین اسم موصول "لا یسمعوا، لا یملکون جمع بالواو" استجابوا انی استجابات، یکفرون جمع بالواو اور نسبت انکار وغیرہ سب قرآن صریحہ ہیں کہ آیت سے مراد ذوی العقول مزعومہ معبود ہیں جیسے حضرت یحییٰ، حضرت عزیر وغیرہ۔ جب ذوی العقول کے سامع و

استجابت کی نفی ہوگئی تو غیر ذوی العقول کی بطریق اولیٰ نفی ہوگئی۔ لہذا عقل والی مخلوق یعنی انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات، انسان سب سے پہلے آیت کا مصداق ہیں اور بت وغیرہ ذوی العقول ان کے تابع ہو کر۔ بہر حال آیت کو بتوں پر بند کرنا ہرگز جائز نہیں اور نہ ہی یہ مراد الہی ہے۔

فائدہ نمبر ۵: مقدمہ میں ہم نے بالتفصیل مع حوالہ جات کے ذکر کر دیا ہے کہ مشرکین بتوں کو بحیثیت پتھر نہیں پوجتے تھے بلکہ اصل پکار تو انبیاء کرامؑ و اولیاء عظامؑ کی کرتے تھے اور بتوں کو بمنزلہ قبلہ کے سمجھتے تھے جیسے آج کل کے قبر پرست پکاریں تو اولیاء اللہؑ کی کرتے ہیں اور سامنے قبر کو رکھتے ہیں۔

﴿ آیت کے عموم پر تصریحات مفسرین ﴾

مفسرین نے آیت مذکورہ کو اپنے عموم پر رکھا ہے

- (۱) چنانچہ سید محمود آلوسیؒ فرماتے ہیں، استناف مقرر لما قبلہ کاشف عن جلیة حال ما بدعونہ بانہ جماد کبس من شانہ السماع هذا اذا کان الکلام ما عبدة الاصنام و بحتمل ان یکون ما عبدتها و عبدتها الملائكة و عیسیٰ و غیر ہم من المقر بین۔ الخ (تفسیر روح المعانی: ص ۱۸۲، ج ۱۴)
- (۲) مفسر قرطبیؒ فرماتے ہیں، ثم يجوز ان يرجع هذا الى المعبودین ممن یعقل کالملائكة والجن والانیاء والشیاطین (تفسیر قرطبی)
- (۳) خطیب شرمینیؒ فرماتے ہیں، من دونہ ای غیرہ وہم الاصنام وغیرہا وکل شیء، دونہ (شو بینی: ص ۳۰۱، ج ۲)
- (۴) حضرت حکیم الامت مرشد تھانویؒ فرماتے ہیں، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری (اول تو) سنیں گے نہیں (جمادات بیجہ عدم ثبوت سامعہ کے اور ذوات الارواح بایں معنی

کے جیسے سماع کے کفار معتقد تھے کہ سماع لازم و دائم ہے وہ منفی ہے۔ (بیان القرآن)

شاهد (۲) وَمِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

الهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دَعَاءِ هُمْ غَفَلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا

لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (الاحقاف، آیت: ۶۵)

ترجمہ: اور کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو جو

قیامت تک پہنچ نہیں سکتی اس کی فریاد کو اور وہ (ہستیاں) ان کے پکارنے سے

بے خبر ہیں اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ (روز محشر) تو وہ (ہستیاں) ان

کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت (پکار) کا صاف انکار کریں گے۔

﴿ فوائد ﴾

فائدہ نمبر ۱: دعا سے پکارنا حاجات میں مدد اور ضرورت کے لئے بلانا مراد ہے نہ کوئی دوسری عبادت کرنا۔

فائدہ نمبر ۲: دعا سے دعائے عبادت ہے مراد نہ کہ دعائے عادت یعنی مافوق الاسباب امور میں حاجات کے لئے پکارنا مراد ہے نہ کہ ماتحت الاسباب امور میں ایک دوسرے کو بلانا۔

فائدہ نمبر ۳: دُونَ اللَّهِ کا کلمہ اپنے عموم کی وجہ سے ہر ما سوا اللہ کو شامل ہے نبی، ولی، جن، فرشتہ، نوری، تاری، خاکی، عاقل لا یعقل، ذی روح، غیر ذی روح، زندہ، مردہ، سب اس میں داخل ہیں اور بت بھی کلمہ کے عموم کی بنا پر اس میں داخل ضرور ہیں لیکن آیت بتوں پر بند قطعاً نہیں اور آیت کو بتوں پر بند کرنا سخت جہالت ہے۔

فائدہ نمبر ۴: آیت سے بالاصالة تو عقل والی مخلوق مراد ہے کلمہ ”مَنْ“ ”نفسی استجابت“ ”ضمیر ہم“ ”اثبات غفلت“ ”جمع بانوا ووالنون“ ”ضمیر کانوا“ ”اثبات عداوت“ ”ضمیر کانوا“ ”انکار عبادت“ یہ سب قرائن صریح ہیں کہ آیت مذکورہ ذوی العقول

معبودان باطلہ کے لئے ہے اور بالشیعہ بت بھی اس میں داخل مانے جائیں تو درست ہے۔
بہر حال آیت کو بتوں پر بند کرنا تحریف قرآنی کے مترادف ہے۔

﴿تصریحات اکابر﴾

(۱) امام البند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نثر اللہ وجہہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بدانکہ آیت کریمہ دلالت واضح کر دہر اینکہ ارواح مغیبہ و ابدان محجبہ کہ در عالم پرستیدہ میثوند و دعائے حاجت روانی بسوئے آناں کردہ می شور آن ہما کہ از دعا داعیان بیخبر محض اند خواہ انبیاء باشند خواہ اولیاء و ہر گاہے کہ در حشر از دعا داعیان - - الخ (البلاغ المبین، مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ص: ۳۳)

ترجمہ: یہ بات بخوبی جان لیگی چاہیے کہ یہ آیت کریمہ صاف طور سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جن غیب روحوں اور پوشیدہ جسموں کی اس دنیا میں عبادت کی جاتی ہے اور ان سے حاجت روائی کے لئے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ تمام ارواح اور اجسام ان دعا کرنے والوں کی دعاؤں سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں خواہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء۔

(۲) علامہ سید محمود اوتی فرماتے ہیں، اما ان کان من ذری العقول فان کان من المقربین المقربین عند اللہ تعالیٰ فلا شغاله عن ذلک بما ہو فیہ من الخیر او کونہ فی محل لیس من شان الذی فیہ یسمع الداعی للبدع کعبسی "الیوم او لان اللہ تعالیٰ یصون سمعہ عن سماع ذلک لانه لکونہ مما لا یرضی اللہ تعالیٰ بعلمہ لو سمعہ - - فان کان مینا فلا شغاله بما ہو فیہ من الشر وقیل لان المیت لیس من شانہ السماع ولا یتحقق عنہ سماع الا

معجزة كساع اهل القليب (تفسیر روح المعانی، ص ۷۱، جز: ۱۳)

(۲) حضرت شیخ القرآن نصر اللہ وجہ فرماتے ہیں، وکن اشل یہ سابقہ آیت میں مذکور مطالبہ پورا کرنے میں پکاہی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جب کسی عقلی یا نقلی دلیل سے یہ ثابت نہیں کہ جن کو مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ پکارتے سنتے اور حاجات برآری کر سکتے ہیں تو اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کی حاجت برآری نہ کر سکیں بلکہ اس کی دعا اور پکار سے سراسر ہوں ہی بے خبر و اذا حشر النائمین، پکارنے والوں کی پکار سے مزمومہ معبودوں کی بے خبری اور اس فطرت پران کی ناراضگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب سب لوگ جمع ہوتے تو جن مقبولان بارگاہ الہی کو دنیا میں پکارا گیا وہ پکارنے والوں کے سخت خلاف ہو گئے اور پکارنے والوں کو جھٹلائیں گے اور ان کی عبادت سے بیزار کی اور برات کا اعلان کریں گے۔

(تفسیر جواہر القرآن، ص ۱۱۳۱، ج: ۳)

خلاصہ: یہ آیت بھی اپنے مضمون میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن بستیوں کو (خواہ انبیاء یا غیر انبیاء) مشرکین پکارتے ہیں وہ پکارنے والوں کی پکار سے بالکل بے خبر ہیں اور قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں کی پکار کا انکار کر دیں گے اور ان کی دشمن بن جائیں گے۔

شاهد (۳) و یوم نحشورهم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکانکم فزبلنا بینکم و قال شرکانکم ما کنتم ابان تعبدون فکفی بانہ شعیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین (س: یونس، پ: ۱۱، آیت: ۲۸)

ن کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ (تسہیل القرآن)

(۳) تفسیر از شیخ القرآن: مذکورہ بالا دلائل سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مشرکین جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے اور جن کو عند اللہ شفیع، غالب خیال کرتے ہیں وہ محض عاجز و دردماندہ ہیں اور ان کے اختیار میں کسی کا نفع و ضرر نہیں یہاں بطور نتیجہ اور ثمرہ آخرت کا منظر پیش کیا گیا کہ دیکھ لو جن کو تم متصرف و کارساز اور سفارشی سمجھتے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے کام تو کیا آئیں گے یا تمہاری سفارش تو کیا کریں گے بلکہ وہ تو سرے سے تمہاری عبادت اور پکار ہی کا انکار کر دیں گے اور میدان حشر میں علی رؤس الاشهاد خدا کی قسم کھا کر اعلان کریں گے کہ وہ تمہاری عبادت اور پکار سے بالکل بے خبر تھے اور انہیں اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں کہ کون ان کی قبر پر آیا، کس نے ان کی قبروں پر سجدے کیے؟ کون ان کے نام کی نذریں منتیں دیتا رہا؟ اور کون انہیں حاجت روائی کے لئے پکارتا رہا؟ اس سے سماع موتی کی نفی مفہوم ہے، کمالا تنسی علی من لہ ادنی فہم و تدبر، شرکاء سے یہاں فرشتے، پیغمبر اور اولیاء اللہ مراد ہیں جن کے مجسمے بنا کر مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں یا جن مردان حق کی قبروں پر جا کر ان کو پکارتے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب طلبی ہوگی کہ کیا یہ لوگ دنیا میں تمہیں پکارتے تھے اور کیا تم نے انہیں اس بات کی تعلیم دی تھی یا ان مشرکانہ افعال کا حکم دیا تھا؟ تو وہ صاف انکار کریں گے۔ بارے خدا یا ہم نے ان کو شرک کی تعلیم ہرگز نہیں دی نہ اس پر راضی تھے بلکہ ہمیں تو ان کے مشرکانہ افعال کا علم بھی نہیں۔ قیل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح وانهم ما امروابها ولا رضوابها (مظہری: ج ۵، ص ۲۴) والمراد بالشركاء قیل الملائكة وعزیر والمسیح وغیرہم ممن عبده من اولی العلم (ابو سعید: ج ۲، ص ۸۲۲)

یہ مضمون قرآن مجید میں اور کئی جگہوں میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ الفرقان رکوع ۲ میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے فرمائے گا

جن کی دنیا میں عبادت کی گئی انتم اضلتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا اور انہیں شرک کی تعلیم دی تھی یا وہ خود ہی گمراہ ہوئے تو نیک لوگ جواب دیں گے سبحانک ما کان یبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ! تو ہر شرک سے پاک ہے ہم نے دنیا میں اپنی ذات کے لئے تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں بنایا تو اوزوں کو ہم کیوں کر شرک کی راہ پر ڈال سکتے تھے۔۔۔ الخ (جواہر القرآن: ص ۳۷۳، ج ۲)

شاهد (۴) واتخذوا من دون الله الهة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا (مریم، آیت: ۸۱)
ترجمہ شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی: اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں ہرگز نہیں عنقریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔

شاهد (۵) واذا رای الذین اشركوا شرکائهم قالوا ربنا هؤلاء شرکائنا الذین کنا ندعوا من دونک فالقوا البیہم القول انکم لکذبون والفقوا الی الله یومئذ السلم وذل عنبم ما کانوا یفترون (س: النحل: آیت ۸۶)

ترجمہ از سبحان الہند: اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں (جن کو پکارتے تھے) کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب! جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے وہ ہمارے خود ساختہ شریک یہی ہیں اس پر وہ شریک ان شرکوں کو جواب دیں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو اور مشرک اس دن اللہ کی طرف اطاعت و فرمانبرداری کا پیغام ڈالیں گے اور جو افتراء پر دازیاں وہ کیا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔

﴿الحاصل﴾

مذکورہ آيات جينات سے یہ حقیقت بیاض شمس کی طرح روشن ہوگئی کہ مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ہستیاں مشرکین کی دعاؤں پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں اور قیامت کے دن وہ ان کی دعاؤں اور پکاروں سے بیزاری کا اعلان کر کے تمام مشرکین کی تکذیب کر دیں گے اور وہ بزرگ ہستیاں ان مشرکوں کے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ انبیاء و اولیاء کو اپنی حاجات و مشکلات میں پکارتے ہیں وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے باغی ہیں اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے بھی سب سے بڑے بے ادب اور گستاخ ہیں۔

﴿عنوان سیزواہم﴾

غیر اللہ کو غیب دان اور متصرف فی الامور سمجھ کر اپنی حاجات و مشکلات میں حاجت روا کی اور مشکل کشائی کے لئے پکارنے والا ملت اسلام سے خارج ہے

(۱) غیر اللہ کی پکار ارتداد ہے

شاهد (۱) قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیطن فی الا رض حیران له اصحاب یدعونہ الی الہدی التناقل ان ہدی اللہ ہو الہدی و امرنا لنسلم لرب العالمین (س: الانعام، آیت: ۱۷)

ترجمہ از شیخ الہند: تو کہو دے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا انکو جو نہ نفع پہنچا سکیں ہم کو اور نہ نقصان اور کیا پھر جاویں ہم لئے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھلا چکا ہے ہم کو مثل اس شخص کو کہ راستہ بھلا دیا ہو جنوں نے جنگل میں جب کہ

وہ حیران ہے اس رفتی بلا تے ہیں اس کو راستہ کی طرف کہ چلا آہارے پاس تو
کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ اور ہم کو حکم ہوا کہ تابع رہیں
پروردگار عالم کے۔

﴿مقام استدلال، نرد علی اعقابنا﴾

نرد علی اعقابنا، کی تعبیر سے ظاہر ہے کہ جو شخص قبول توحید کے بعد غیر اللہ کی
پکار کرے تو وہ مرتد ہے۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر ۱: آیت مذکورہ میں دعائے مراد ما فوق الاسباب امور میں حاجت روائی کے
لئے پکارتا ہے۔

فائدہ نمبر ۲: لفظ من دون اللہ تمام مخلوقات بت، پیر، فقیر، امام، ولی وغیرہ سب کو
شامل ہے۔

فائدہ نمبر ۳: حیران لہ سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا ہمیشہ حیران و سرگرداں ہی
رہتا ہے۔

﴿غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے﴾

شاهد (۲) وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانہ لما کانوا
عبدا لله بدعوه کادوا بکونون علیه لبدا قل انما ادعوا ربی ولا
اشرك به احدا (س: جن، آیت: ۲۵)

ترجمہ از شیخ البند: اور یہ کہ مسجد میں اللہ کی یاد واسطے ہیں سو مت پکارو اللہ کے
ساتھ کسی کو اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ کہ اسکو پکارے لوگوں کا بننے لگتا ہے

اس پر غصہ۔ تو کہہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو۔

﴿مقام استدلال، لا اشرک بہ احدا﴾

ادعو ربی کے بعد بظاہر عبارت یوں ہونی چاہیے تھی ولا ادعو معہ احدا لیکن اللہ جل جلالہ نے بجائے اس کے ولا اشرک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی پکار معمولی گناہ نہیں بلکہ تمام نیکیوں کو برباد کرنے والا شرک صریح ہے۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر ۱: ان المنجذ سے معلوم ہوا کہ تمام سجدے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہے۔

فائدہ نمبر ۲: لا تدعوا مع اللہ سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو مافوق الاسباب امور میں پکارنا منع ہے۔ اس سے بحث شیاطین من الانس کے اس فریب کا بھی ازالہ ہو گیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور انبیاء اولیاء کو بھی پکارتے ہیں۔ ہم کیسے مشرک ہو گئے مشرک تو وہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے یعنی اللہ تعالیٰ کی پکار نہ کرے اور غیر اللہ کی پکار کرے۔ اس آیت نے اس دھوکے پر ضرب کاری لگائی جیسا کہ انتظام مع اللہ سے ظاہر ہے۔

فائدہ نمبر ۳: قل انما ادعو ربی سے سید المرسلین ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ مسئلہ دعا میں اپنا مذہب اور عقیدہ واضح فرما دیں تاکہ امت آپ ﷺ کی اقتداء کرے چنانچہ آپ ﷺ حکم الہی اعلان فرماتے ہیں کہ ہر دیکھ سکے میں میں صرف اپنے پالنے والے کو پکارتا ہوں اور اس کی پکار وغیرہ میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔

فائدہ نمبر ۴: انما نکرہ حصر ہے اور حصر میں نفی و اثبات دونوں موجود ہوتے ہیں یعنی اللہ

تعالیٰ ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا۔

فائدہ نمبر ۵: آیت مذکورہ میں دعائے عبادت مراد ہے نہ کہ دعائے عادت یعنی مافوق الاسباب امور میں اللہ تعالیٰ کو حاجات و مشکلات میں پکارتا مراد ہے نہ کہ ماتحت الاسباب امور میں ایک دوسرے کو بلانا مراد ہے جیسا کہ الاشرک کا صریح قرینہ موجود ہے۔

فائدہ نمبر ۶: لفظ ربی میں توحید فی الدعاء کی علت کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب میری تمام مرادوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایسے محسن رب کو چھوڑ کر میں کسی اور ہستی کو کیسے پکار سکتا ہوں؟

فائدہ نمبر ۷: کلمہ احد مادہ کے اعتبار سے عام ہے پھر نکرہ تحت النفی ہے اس لئے اس کے اندر عموم در عموم ہے۔ لیکن یہ کلمہ چونکہ صرف عقل والی مخلوق کے لئے ہے اس لئے معنی ہوگا کہ عقل والی مخلوقات یعنی انبیاء، اولیاء اور ملائکہ وغیرہم میں سے کسی ہستی کو اپنی حاجات میں نہیں پکارتا۔ جب ذوالعقول کی پکار کی نفی ہوگئی تو غیر ذوالعقول کی بطریق اولیٰ نفی ہو گئی۔ دیکھیں السراج المنیر: ص ۴۰، ج ۱۳ ای الذی اوجدنی وربانی ولانعمۃ عندی الا منه وحده لا ادعو غیرہ حتی تعجبوا منی ولا اشرك به ای الان ولا مستقبل الزمان بوجه من الوجوه احدا من ذر و سواع و یغوث و یعوت و نصر و غیرہا من السامت والناطق۔۔۔ الخ۔

تفسیر از علامہ عثمانی: یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے مسجد بنا دی گئی ہے لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہی کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے وہاں جا کر اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالص دعائے واحد کی طرف آؤ اور اس کا شریک کر کے کسی کو کہیں بھی مت پکارو خصوصاً مساجد میں جو اللہ کے نام پر تباہی کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں بعض مفسرین نے مساجد سے مراد وہ اعتناء لیے ہیں جو

﴿غیر اللہ کو پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ ہے﴾

شاهد: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد (س: الحج، آیت: ۱۲)

ترجمہ از شیخ الہند: (شُرک و منافی) پکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیزوں کو کہ نہ اس کا نقصان کرے اور نہ اس کا فائدہ کرے یہی ہے دور جا پڑنا گمراہ ہو کر۔

﴿غیر اللہ کی پکار کرنے والا ظالم ہے﴾

شاهد: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين (س: يونس، آیت: ۱۰۶)

ترجمہ از شیخ الہند: اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ برا پھرا کر تو ایسا کرے تو تو بھی اس وقت ہو ظالموں میں۔

﴿فوائد﴾

فائدہ نمبر ۱: اس آیت میں بظاہر خطاب حضرت خاتم النبیین ﷺ کو ہے لیکن مراد ہماری انسانیت ہے۔

فائدہ نمبر ۲: دعا سے مراد مافوق الاسباب امور میں پکارتا ہے یعنی دعائے عبادت مراد ہے نہ کہ دعائے عادت۔ دیکھیں تفسیر ابن جریر: ص ۷۷، ج ۱۱۔

فان فعلت... الخ سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی پکار کرنے والا ظالم ہے چنانچہ امام حازن فرماتے ہیں، فان فعلت یعنی ما نبيك عنه فعبدت غيري او طلست نفع ودفع الضر من غيري فانك اذا من الظالمين يعني لنشك لا نك

وضعت العبادة في غير موضعها -

ترجمہ: پس اگر کر لیا تو نے یعنی وہ کام جس سے میں نے تجھے منع کیا ہے (یعنی اگر غیر اللہ کو پکارا) پس عبادت کی تو نے میرے غیر کی یا طلب کیا تو نے نفع یا دفع ضرر میرے غیر سے تو پس بے شک تو ظالموں سے ہو جائے گا یعنی اپنی جان پر کیونکہ تو نے عبادت کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھ دیا۔

امام نسفی فرماتے ہیں، وجعل من الظلمين لا نه لا ظلم اعظم من الشرك (مدارک) اور کر دیا اس آدمی کو ظالمین میں سے کیونکہ شرک سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔

فائدہ نمبر ۳: من دون الله سے مراد صرف بت ہرگز نہیں بلکہ ہر نور، تاری، تاری، خاکی وغیرہ تمام مخلوق بلا استثناء احد مراد ہیں البتہ بت بھی آیت کے عموم میں داخل ہیں لیکن آیت کو بتوں کے ساتھ خاص کرنا ہرگز درست نہیں کیونکہ (۱) بت من دون اللہ کا نہ تو لغوی معنی ہے اور نہ عربی اور نہ ہی شرعی معنی ہے بلکہ لفظ من دون اللہ اپنے عموم کی وجہ سے تمام مخلوقات کو شامل ہے اور اصول ضنی کے مطابق عموم قرآنی کی تخصیص خبر واحد صحیح سے بھی نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ کسی غیر معصوم امتی کے غیر معصوم قول سے تخصیص کی جائے۔ (۲) کلمہ ما کا اصلی اور وضعی معنی عموم ہے کہانی کتب الاصول اس لئے مفسرین حضرات نے بھی اس آیت کو اپنے عموم پر رکھا ہے۔ تفصیل دیکھیں روح المعانی، ص ۱۹۹، ج ۱۱، تفسیر ابو السعود، ص ۵۳۶، ج ۲۔

﴿مفسر مراغی کا فیصلہ﴾

علامہ مفسر مراغی فرماتے ہیں:

(ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) ای ولا تدع ابها الرسول غیرہ، تعالیٰ دعاء عبادة لا علی سبيل الاستقلال ولا

وے تو ان کی پکار اور نہ اس صورت میں کہ پکارے تو کسی اور کو پس اگر کیا تو نے یہ کام تو پس بے شک تو اس وقت قہم کرنے والوں سے ہو جائے گا۔ یعنی پس اگر تو نے کیا یہ کام اور پکارا تو نے کسی غیر اللہ کو تو ہوگا تو اس حال میں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر قہم کیا اور شرک باللہ سے بڑھ کر نفسوں پر اور کوئی ظلم نہیں پس اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے اور اس کے غیر کو پکارنا شرک اور نفس پر ظلم ہے۔ کیونکہ اس صورت میں تصرف کی نسبت ان ہستیوں کی طرف کی جارہی ہے جن سے تصرف صادر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ شیء کو غیر محل میں رکھنا ہے جو ظلم ہے۔ اور اس آیت کے ہم معنی اور بہت سی آیات آئی ہیں جو قرآنی سورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں سوا اللہ عظیم کے دلوں سے شرک نکالنے کیلئے اور واقعی وہ شرک ان لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے جنہوں نے اپنا مذہب اپنے رب کی کتاب سے لیا ہے اور جن کی صبح و شام، رات اور دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اور اس آیت میں ماتم ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اپنے عقیدے اپنے ان پڑھ جاہل ماں باپ اور برادر کی سے حاصل کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ قبور (انبیاء و صلحاء و غیر ہم) کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں چراغوں کے ساتھ مزین کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا اور ہدایا اور سنتوں کے ذریعہ ان کے قرب کے طلبگار ہوئے تاکہ وہ ان سے نقصان و نفع کریں اور انہیں وہ نفع دیں جس کی وہ امید رکھتے ہیں اور ان آیات کثیرہ کی تاویل نہیں کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیات بتوں کی عبادت ان کی سنتوں اور صلیبوں کی تعظیم کے ساتھ خاص ہیں گویا شرک باللہ ان کے نزدیک بعض مخلوق سے جائز اور بعض سے ناجائز ہے۔

نوٹ: علامہ مراغی کی عبارت فوائد کثیرہ پر مشتمل ہے، قارئین غور و فکر کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

تفسیر از علامہ عثمانی:

جس طرح عبادت صرف اسی کی کریں، استعانت کے لئے بھی اسی کو پکاریں کیونکہ ہر قسم کا نفع نقصان اور بھلائی برائی تنہا اسی کے قبضہ میں ہے۔ مشرکین کی طرح ایسی چیزوں کو مدد کے لئے پکارنا جو کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہ ہوں، سخت بے موقع بات بلکہ ظلم عظیم یعنی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ اگر بالفرض مجال نبی سے ایسی حرکت صادر ہوتی تو ان کی عظیم الشان شخصیت کو لحاظ کرتے ہوئے ظلم عظیم ہوگا۔ (تفسیر عثمانی: ص ۲۹۱)

مشرکین عرب کا آنحضرت ﷺ سے بڑا اختلاف اسی

توحیدی الدعاء والے مسئلہ میں تھا

وفی رواية ابن سعد عن ابی ملکہ ان عکرمۃ لما ركب السفینۃ و اخذتہم الربیع فجعلوا يدعون اللہ تعالیٰ (ویوحده و نہ) قال ما هذا فقالوا هذا مکان لا ینفع فیہ الا اللہ تعالیٰ قال فیہذا لہ محمد ﷺ الذی یدعوننا الیہ فارجعوا بنا فزجع واسلم (روح المعانی: ص ۸۷، ج ۱۱)

ترجمہ: ابن سعد کی روایت ہے ابی ملکہ سے کہ جب حضرت عکرمہ کشتی پر سوار ہوئے اور پکڑا ان کو ہوانے پس شروع ہوئے کشتی والے پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو لیکن اکیلا کر کے صرف اسی کو پکارتے تھے تو حضرت عکرمہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پس لوگ کہنے لگے کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

ہستی نفع نہیں پہنچا سکتی تو حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی خالص پکار
والا وہی مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں حضرت محمد پاک ﷺ دعوت دیتے تھے
اس لئے ہمیں واپس لے چلو پھر واپس ہو کر مسلمان ہو گیا۔

﴿ عکرمہؓ کو سمندر کی لہروں نے مسئلہ الہ سمجھا دیا ﴾

علامہ سید محمود آلویؒ کے بیان کردہ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عکرمہؓ جو ابو جہل
کے بیٹے تھے جب مکہ فتح ہوا تو اپنا دین و مذہب بچانے کے لئے مکہ سے بھاگ نکلے اور کشتی
میں سوار ہوئے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی تو جو لوگ کشتی میں موجود تھے وہ خالص اللہ تعالیٰ کو
پکارنے لگے اور یارب یارب! یا حی! یا قیوم! کے نعرے لگانے لگے۔ تو عکرمہؓ جو ان تھا اور
شرک میں پختہ تھا انہوں نے جب یہ دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ اس مقام پر صرف اللہ تعالیٰ
کو کیوں پکارتے ہو، اہل شہید اور غزی فقیرنی کی ساتھ پکار کیوں نہیں کرتے تو اس پر ان
کشتی والوں نے بتلایا کہ ایسے مصائب و شدائد میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آسکتا تو
عکرمہؓ کے دل میں بات اتر گئی اور کہنے لگا کہ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ جس کی طرف رسول
اللہ ﷺ ہمیں بلا تے ہیں کہ اپنی حاجات و مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی فریادرس اور بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے معبود اگر سمندر میں ہماری مدد
کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر خشکی میں ہماری فریاد کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ عکرمہؓ نے وعدہ کیا کہ یا اللہ!
اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں ایمان قبول کر لوں گا چنانچہ عکرمہؓ
واپس آ کر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

﴿ الحاصل ﴾

حضرت عکرمہؓ کے الفاظ فقہذا لہ محمد ﷺ الذی بدعنا الیہ فرجعوا
صرت ہیں اس بات میں کہ مشرکین عرب اور آنحضرت ﷺ کا اصل اور بڑا اختلاف اسی

مسئلہ توحید فی الدعاء میں تھا۔ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے، فا دعوا اللہ مخلصین له الدین، اور مشرکین عرب کہتے تھے، هولاء شفعانا عند اللہ وما نعبدهم الا ليقربونا الی اللہ زلفی

﴿ خاتمة الكتاب ﴾

قارئین! ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے براہین قرآن و سنت سے بالتفصیل توحید و شرک کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں دربار گوڑہ کے سجادہ نشین اور خاندان مہر علی کے چشم و چراغ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر کے چند اقتباسات ہدیہ ناظرین کریں۔ پیر صاحب کی کتاب استعانت و اعانت کی شرعی حیثیت و لطرت الغیب و رباعیات وغیرہ نے ایوان شرک و بدعت پر زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ جن کی تفصیلی بحث بندہ کی تصنیف تحقیق من دون اللہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ہم صرف چند اقتباسات ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے اکابرین خصوصاً قافلہ حسین علی نضر اللہ وجہہ کی یہ کرامت ہے کہ آج توحید و سنت کی بازگشت شرک و بدعات کے مراکز سے بھی سنائی دینے لگی ہے،
وللہ الحمد

علامہ سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے جب مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا تو علمائے بریلویہ میں کھلبلی مچ گئی چنانچہ سید صاحب کے بیان توحید کے خلاف آواز اٹھانے کی سب سے پہلے ہمت مناظر بریلویت مولوی اشرف سیالوی نے فرمائی اور انہوں نے پیر صاحب کی کتاب ازالۃ الریب کے جواب میں ایک کتابچہ لکھا جس کے نام نیٹل پرسرخ جمانی، شاہ نصیر الدین گوڑوی کی شاہ اسماعیل دہلوی سے سبقت۔ لیکن سید صاحب بھی آخر سید صاحب ہیں انہوں نے ازالۃ الریب کے جواب میں لطرت الغیب نام سے کتاب لکھی اور نام نیٹل پرسرخ جمانی، کعب بن اشرف قرظی سے مولوی اشرف سیالوی تقریباً چار قدم

آگے ہیں "یا در ہے کعب بن اشرف قرظی یہ مشہور گستاخ رسول ﷺ کہ یہودیوں کا سردار تھا۔ بہر حال یہ سب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اور احقر نے ان کا غیر جانبداری سے مطالعہ بھی کیا ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے دلائل کا اشرف سیالوی کیا کسی بریلوی مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیر نصیر الدین صاحب کے سینے کو اپنی توحید کے انوارات سے بھر دے اور انہیں صحیح معنوں میں مسئلہ توحید کی سمجھ نصیب کر دے اور انہیں یہ جرأت نصیب کرے کہ حضرت ابراہیم کی سنت پر چلتے ہوئے سب مشرکین سے برأت کا اعلان کر کے اہل توحید کی صفوں میں شامل ہو کر محبت رسول ﷺ کا ثبوت دیں (آمین ثم آمین)

﴿اقتباسات علامہ سید پیر نصیر الدین صاحب گولڑوی﴾

اقتباس نمبر ۱: میری توحید پرستی اور سیالوی صاحب کی برہمنی: سیالوی صاحب نے اپنی متعدد تقاریر میں میرے متعلق مندرجہ ذیل ریمارکس دیے ہیں، "شاہ نصیر الدین گولڑوی آج کل نئی توحید اپنائے ہوئے ہیں اور وہ اس نئی توحید کے پھیلانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں"

قارئین کرام! مسئلہ توحید کچھ نیا نہیں بلکہ عقائد اسلامیہ کی اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے تمام انبیاء و مرسلین اسی توحید کو منوانے کے لئے ہی تشریف لاتے رہے اور انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان اسی توحید کے حوالہ سے کیا اپنی بعثت کا مقصد اسی مسئلہ کو قرار دیا بلکہ اپنی ذات اور اپنے منصب نبوت کا تعلق بھی توحید کے حوالے ہی سے کرایا اس بات پر تاریخ اسلام، قرآن و سنت اور کتب اسلاف صحاف شہادت دے رہی ہیں مگر سیالوی صاحب ہیں کہ ماننے پر آتے ہی نہیں اور انہیں توحید کے نام سے ایسی جڑ ہے کہ جہاں کسی نے توحید کے موضوع پر گفتگو کی حضرت نے آگ بگولا ہو کر فتویٰ داغ دیا کہ یہ وہابی ہو گیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ تو حید جہاں اصل الاصول ہے وہاں سرالاسرار بھی ہے اور ہر کس و ناکس کو اس مسئلہ اہم کے رموز سے آشنا نہیں کیا جاتا بلکہ موہب حقیقی جس پر اپنا خصوصی فضل فرمانا چاہے اسے ہی یہ ذوق مرحمت فرماتا ہے

محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں

یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا

(الطمرۃ الغیب، ص: ۲۶۹، ۲۷۰)

اقتباس نمبر ۲: رہی یہ بات کیا وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں وہ من و عن اللہ میں داخل ہیں یا خارج؟ اس بحث میں پڑنے سے پہلے صرف ایک بات ذہن نشین کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کی حاجات پوری کرنا اور مشکل لمحات میں اس کی پکار کو سننا اور پھر اس کی مدد کرنا یہ صرف اور صرف خاصہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حاجت طلب کرنے اور اس سے مدد مانگنے میں کسی قسم کی کسریا کی کا اندیشہ لاحق ہو تو پھر کسی اور دروازے کی طرف رجوع کرنا مسائل کو زیب دیتا ہے یا اس کے اس امر کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں کچھ سوچا بھی جاسکتا ہے۔ مگر جب سب سے بڑا دروازہ ہی اس جگہ داتا کا ہے اور پھر اس نے انسانوں سے برملا فرمایا بھی دیا ہے کہ تم سب میرے منگتے ہو لہذا مجھ ہی سے مانگا کرو۔ ساری مخلوق کی ہر حاجت پوری کرنے والا میں ہی ہوں، غم و الم میں جب گمراہ تو مجھ ہی سے مدد مانگا کرو جب میں تم سب کی فریادیں سنتا ہوں تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے چاہے وہ کسی بت کا در ہو یا کسی انسان کی جو کھٹ ہو۔

دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد وفات کسی انسان سے حاجات طلب کرنا اور اسے مشکل میں پکارنا یا اس سے مدد مانگنا کسی نبی یا رسول کی سنت نہیں جناب آدم سے لیکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی اور رسول کے کسی قول یا عمل سے ثابت نہیں کہ اس گروہ پاک کے کسی فرد نے اپنے کسی مقصد یا حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی زندہ یا وفات یافتہ

اولوالعزم پیغمبر کو پکارا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات حضور ختم مرتبت ﷺ سے ثابت ہو تو پھر کسی وفات یافتہ پیغمبر اور پیر سے حاجات طلب کرنے یا اسے مدد کے لئے پکارنے کا جواز نکل سکتا ہے مگر کم از کم ہماری نظر سے کسی نبی یا رسول کا کوئی ایسا عمل نہیں گزرا حتیٰ کہ

جناب رسالت مآب ﷺ سے بھی کوئی ایسی روایت ثابت نہیں کہ جس کی بناء پر صالحین امت کو ان کی وفات کے بعد حاجات برآری یا مدد طلب کرنے کے لئے زحمت دی جائے بلکہ حضور ﷺ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اذا استعنت فاستعن بالله واذا سالت فاسئل بالله، ترجمہ: جب تو نے کسی مشکل میں مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر اور جب کچھ مانگ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگ۔ حدیث پاک کے الفاظ میں ”فاستعن“ صیغہ امر ہے اور یہاں بمعنی وجوب ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا واجب ہے، اب حضور ﷺ کے اس ارشاد کے بعد کون ہی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، حضور ﷺ نے یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ چلو اللہ کے بعد کبھی کبھار مجھ سے مانگ لیا کرو یا مجھے بھی حاجت طلب کرنے کے لئے پکار لیا کرو جب یہ سلوک نبی اپنے لئے جائز قرار نہیں دیا بلکہ اس منصب کا مالک صرف اپنے مقتدر اعلیٰ اور اپنے رب ہی کو سمجھا تو امت میں سے کون شخص یہ جرات کر سکتا ہے کہ وہ حاجت برآری اور مدد دینے کا اہل کسی پیر، فقیر یا کسی اور انسان کو سمجھے یا اس کی تشہیر کرے۔

متذکرہ بالا دلائل اور شواہد کی روشنی میں جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے عقائد میں جراثیم شرک کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ (اعانت واستعانت کی شرعی حیثیت جس: ۱۱۳، ۱۱۴)

اقتباس نمبر ۳: قرآن و سنت کے دلائل قطعیہ سے یہ امر آفتاب نیروز کی طرح مبرہن ہو چکا ہے کہ مافوق الاسباب استعانت کے لائق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے، ہاں تحت الاسباب امور میں استعانت کی نسبت مخلوق کی طرف کی جاسکتی ہے اور یہ شرما

ممنوع نہیں چونکہ قرآن مجید آخری اور قطعی منشور ہے پس اس میں جن عقائد کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی قطعی ہونے کے سبب ہر مسلمان اور کلمہ گو کے لئے واجب التسلیم ہیں جن کا انکار صریح کفر ہے (استعانت و اعانت کی شرعی حیثیت: ص: ۱۱۳)

اقتباس نمبر ۴: پیر صاحب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة۔ الخ، (البقرہ، آیت: ۲۱۴) سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے مضمون پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انبیاء ماسبق کے ادوار میں جب بھی ان کے اقوام پر کوئی آفت ناگہانی آتی تو وہ اپنی امت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مافوق الاسباب مدد کے منتظر ہوتے تھے حالانکہ آج کے عقیدے کے مطابق ان کی امتوں کو اپنے اپنے انبیاء سے مدد مانگا جا چاہیے تھی مگر قرآن پاک بتا رہا ہے کہ انبیاء ماسبق کی امت مشکل پڑنے پر انبیاء کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مدد طلب کرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی اپنی امتوں کے لئے انبیاء ماسبق کا درجہ ہی یہ تھا کہ اللہ ہی سے مدد مانگا کر میں اور اس کا عملی ثبوت وہ اس طرح دیا کرتے تھے کہ امت کے ساتھ مل کر اللہ کی مدد کے خود بھی منتظر رہا کرتے تھے تو نتیجتاً اللہ کی ذات کے ساتھ ان کی امتوں کا ایمان اور پختہ ہو جاتا، منشور انبیاء و مقصد بعثت مرسلین کے ساتھ ساتھ انسانی قلوب میں توحید کے اسی عقیدے کو راسخ کرنا ہی تمام انبیاء کی مساعی تبلیغ کا حاصل اور محور تھا (استعانت و اعانت: ص: ۱۱۳)

اقتباس نمبر ۵: پیر صاحب آنحضرت ﷺ کی غزوہ بدر کی دعائوں کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام اسباب جواب دے جائیں تو مافوق الاسباب ایک ایسا عالم نصرت ہے جسے اہل ایمان نصرتِ نبوی سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسی نصرت دینا صرف اسی قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہے جو اپنے خدائی کمال ذاتیہ سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ رسولوں کا منتظر نصرت رہنا اس بات کی ایک بہت بڑی ناقابل تردید اور منصوبہ دلیل ہے۔ (استعانت و اعانت: ص: ۱۱۵)

اقتباس نمبر ۶: پیر صاحب سورہ اعراف: آیت: قال هو سی لقومہ استعجابا باللہ، الایة، سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم اللہ ہی سے استعانت کرو، قرآن کی اس وضاحت سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ آدم سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث ہونے والے تمام انبیاء و رسل کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا اور اس کے ساتھ وہ اپنی قوموں کو بھی اسی عقیدہ پر تھی سے بجا رہنے کے احکام صادر فرمایا کرتے تھے (کہ مانوق الاسباب امور میں مدد و صرف اللہ سے مانگو) اب اگر کوئی اپنے کسی خود ساختہ نظریہ کو انبیاء و رسل پر ٹھونسے تو یہ ایک بہت بڑا اتہام اور کفر کے مترادف عمل ہے (اعاذا نا اللہ منہ) (استعانت و اعانت جس: ۱۱۶)

اقتباس نمبر ۷: پیر صاحب حضرت نوح کی دعا، غدا عار بہ انی مغلوب فانتصر، کی نفس بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ”دعا رہنے واضح کر دیا کہ جن ذوات کو آج کا مسلمان پکارتا اور ان سے مانوق الاسباب مدد طلب کرتا ہے ان کی اپنی سنت ستیہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ خود ہر مشکل میں اپنے خالق و مالک ہی کو پکارا کرتے تھے اور یہی حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے اکابر ائمہ سنت کا و طیرہ انداز تبلیغ اور طریقہ تعلیم تھا۔ ہم صرف نام کے اہل سنت ہے کام کے اہل سنت یہی لوگ تھے (استعانت و اعانت جس: ۱۱۶)

اقتباس نمبر ۸: پیر صاحب نے لفظ من دون اللہ اور لفظ غیر اللہ کی تحقیق میں حق ادا کر دیا ہے کاش! دیگر علمائے بریلویہ کو بھی قبول حق کی توفیق ہو جاتی، پیر صاحب نے تقریباً صفحہ ۹۶ تا صفحہ ۱۱۲ تک دلائل سے ثابت کیا ہے کہ لفظ من دون اللہ اور لفظ غیر اللہ کا اطلاق تمام مخلوقات پیر، فقیر، نبی، ولی، قبر، بت سب پر ہوتا ہے اور انبیاء، اولیاء پر لفظ من دون اللہ اور لفظ غیر اللہ کا اطلاق قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی نصوح سے قطع طور پر ثابت ہے اور انبیاء، اولیاء و من دون اللہ قرار دینا انبیاء، اولیاء کی بے ادبی یا گستاخی ہرگز نہیں ہے۔

چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم ائت قلیت للناس اتخذونی وامی الہین، کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام پر لفظ من دون اللہ استعمال فرما رہا ہے معلوم ہوا کہ جب مسئلہ اثبات تو حید اور نفی شرک میں کلام ہو تو ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو چاہے وہ پرستش شدہ چیز اس پر راضی ہو یا نہ ہو اس کو من دون اللہ کہا جائے گا۔ اگر وہ چیز یا وہ شخص اس پرستش پر راضی تھا تو حسب جہنم کے بد نصیب گروہ سے ہوگا ورنہ اولئک عنہا بعدون کے خوش نصیب زمرے میں ہوگا۔ جو لوگ ابھی تک بقصد ہے کہ من دون اللہ کا لفظ مقبولان خدا پر استعمال نہیں ہو سکتا کیا وہ باعتبار مرتبہ پیروؤں فقیروں کو سیدنا عیسیٰ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں؟ انہوؤں باللہ من ذالک بلکہ لفظ دون کے معنی ہی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب اس کا مضاف الیہ لفظ اللہ ہو تو پھر ساری مخلوق من دون اللہ میں آ سکتی ہے۔ (اعانت واستعانت: ص ۱۰۰)

اقتباس نمبر ۹: واضح ہو گیا کہ دون بمعنی علامہ یا بمعنی نیچے کرنے سے ساری مخلوق پر لفظ من دون اللہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا (اعانت و استعانت: ص ۱۰۲)

اقتباس نمبر ۱۰: پیر صاحب عبارات مفسرین ذکر کرنے کے بعد تعجباً اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب بتائیے کہ من دون اللہ اور غیر اللہ کے الفاظ فقط بتوں کے لئے مخصوص رکھنے اور آیات رد شرک کو زمانہ اولیٰ کے کفار و مشرکین پر ہی منطبق کرنے کی رٹ لگانے والے کہاں تک حقیقت پسند ہیں؟ (اعانت و استعانت: ص ۱۱۱)

اقتباس نمبر ۱۱: پیر صاحب مشہور حدیث ابن عباس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو کیونکہ تمام عطاؤں کے خزانے اسی کے پاس ہیں اور تمام داد و بخش کی کنجیاں اسی کے قبضہ میں ہیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت وہی بندوں تک پہنچاتا اور دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور مصیبت اسی کے رحمت سے دور

ہوتی ہے اور اس کی عطا میں کسی غرض اور کسی سبب کا شائبہ نہیں ہے کیونکہ وہ جواد و مستحق اور بے نہایت نعمتی ہے سو صرف اسی کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اور صرف اسی کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور تمام مہمات اور مشکلات میں اسی کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور تمام حاجات میں اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے غیر سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا غیر دیکھنے پر قادر ہے نہ روکنے پر، دفع ضرر پر قادر ہے نہ تحصیل نفع پر کیونکہ وہ خود اپنی جانوں کے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں نہ روز قیامت و نجات کے مالک ہیں اور زبان حال سے اور زبان قول سے کسی وقت بھی اللہ سے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے۔۔۔ الخ (امانت و استقامت، ص: ۶۶)

اقتباس نمبر ۱۲: پیر صاحب روح المعانی، کبیر و غیرہ تفسیر سے یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ مشرکین سابقین بزرگوں کے پجاری تھے اور مذہبی قومین اور روحانی بزرگوں کی تصاویر بنا کر پوجتے تھے حالانکہ مقصود بزرگوں ہی کی تصویر تھی۔ فرماتے ہیں: "عہد انگریزوں کی عبادت اور مشرکین اسنام کی مذمت میں آئی ہوئی آیات زمانہ حال کے ان زیادہ مومنین و موحدین پر فٹ کی جائیں جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے مگر کسکی شغ و غصہ، عزت و ذلت اور تنگی و آسانی اللہ کی بجائے اپنے پیروں فقیروں کی طرف منسوب کرتے اور ان کی رضا و ناراضگی کے سبب سمجھتے ہیں تو یہ کوئی قیاس مع الشارق یا زیادتی نہیں بلکہ مزاج قرآنی کی عین توشیح و تشریح ہے۔" (امانت و استقامت، ص: ۶۲)

اقتباس نمبر ۱۳: پیر صاحب اپنی ایک رباعی میں فرماتے ہیں۔

رزاں جہاں رب تعالیٰ وہ ہے جواد و نعمی بر تر و بالا وہ ہے
کیوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے
(رنگ بھام)

اقتباس نمبر ۱۴: پیر صاحب ما بفتح اللہ من رحمة ذرا مسك نفا

الایة، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے رحمت سے جو کچھ کہو لے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو روک لے تو اس کے روکنے کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

جو قائل دخل غیر ہے بلکہ ہے
شک ہے جو غیر کی طرف تکتا ہے
دینا چاہے تو کون اسے روک سکے؟
دینا روکے تو کون وہ سکتا ہے؟

(رنگ نظام: جس ۵۶، ۵۷)

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العلمين

تمت الكتاب بتوفيق الملك الوهاب بتاريخ ۲۵ ربيع الاول ۱۴۲۹ھ بمطابق ۳ اپریل
۲۰۰۸ء بروز جمعرات بوقت ۱۲:۱۰ بجے دن بمقام جامعہ حسینیہ نعیم القرآن انک پنجاب

پاکستان

خادم التوحید والت

مفت حیات، محرموی

مکتبۃ الاشاعت مجاہد آباد مشدی بہادر الدین