

رسالہ (نمبر 2)

صحیح النقول وأدلة المنقول والمعقول

صحیح سندوں اور دلائل منقول و معقول کی جامع
(مجلس تحفظ ختم نبوت کے اعتراضات کا قرآن و احادیث کی روشنی میں مدلل جواب)

مرتبہ
از: فقیر سید دلاور مخصوص الزماني
(اہل اپل گوڑہ)

رسالہ (نمبر 2)

صحيح النقول وأدلة المنقول والمعقول

صحیح سندوں اور دلائل منقول و معقول کی جامع
(مجلس تحفظ ختم نبوت کے اعتراضات کا قرآن و احادیث کی روشنی میں مدلل جواب)

مرتبہ

از: فقیر سید دلاور مخصوص الزماني

(اہل اپل گوڑہ)

رمضان المبارک 1444ھ مطابق اپریل 2023

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	سلسلہ
1		1. پیش لفظ
4		2. امامنا مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا جواب
6		3. پیراگراف (1) شان رسالتآب میں کتب مہدویہ پر گستاخیوں کا جواب
11		4. پیراگراف (2) ہم مہدویوں پر حلم و بردباری پر اعتراض
13		5. پیراگراف (3) میں علم غیب رسول و مہدی کی مکمل بحث
33		6. پیراگراف (4) حضور نبی کریم ﷺ کے فرامین کا مہدویوں کا تہہ دل سے ماننا اور اس پر اعتراض
41		7. فرمان امامنا قرآن کریم سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی پر اعتراض کا جواب
45		8. پیراگراف (7) فرائض ولایت پر اعتراض کا جواب
55		9. پیراگراف (8) تسویت خاتمین یعنی رسول و مہدی کو ہمسر ماننے کی بحث
65		10. پیراگراف (8) مہدویت اور نبوت میں نام کا فرق ہے کام اور مقصود دونوں کا ایک ہی ہے
76		11. احادیث نبوی اور وجود مہدی موعود علیہ السلام
88		12. مہدی کے زمانہ میں نزول و فیضان برکات
92		13. حدیث ثوبان کی مکمل بحث
98		14. دیوبندی عقائد پر تبصرہ اور اس کی فہرست
104		15. مجلس ختم نبوت کا سہ ورتی مراسلہ بنام فقیر سید دلاور
109		16. رسالہ جاء الحق جس میں زمانہ بعثت مہدی پر مکمل بحث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

فقیر سید دلاور اہل اپلوگڑہ تمام برادران قومی سے گزارش کرتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں بعض شریکوں کی طرف سے قوم مہدویہ پر بیجا رکیک حملہ اور بعض مرتدین جو حق و صداقت سے انحراف کر کے غیر مہدوی علماء سوء سے ہمارے مذہب اور عقیدہ کے خلاف میں انٹرنٹ کے ذریعہ اور اشتہارات کے ذریعہ سے عناد و تعصب اور تمام مہدوی بھائیوں اور دیگر اہل اسلام میں مغالطہ دہی، حق پوشی اور علانیہ کذب و افتراء اور ہمارے بزرگان دین پر طعن و تشنیع اور سب سے بڑھ کر ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس میں بے ادبی و توہین کی جسارت کی ہے جس سے ہم تمام مہدویوں کی دل آزاری ہوئی ہے جن کو ہم تمام مہدوی خلیفۃ اللہ داعی الی اللہ، معصوم عن الخطا، موعود رسول اللہ، مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اس لیے بعض احباب اور خاص طور پر اہل۔ ایم۔ ایم گروپ کے صدر جناب سید دلاور فرخ میاں صاحب کی خواہش پر فقیر نے ایک احتجاجاً تین ورق لیٹر لکھا تھا جس کے جواب میں صدر تحفظ ختم نبوت کے ایک سہ ورق مراسلہ لکھا تھا جس میں ہمارے اعتقادات پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں۔ فقیر نے اس کا جواب

اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے بہ دلائل قاطعہ ہمارے عقیدے کے تحفظ میں تحریر کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی طاقت کے مطابق مکمل کیا ہے جو قدرے طویل ہو گیا ہے۔

قارئین کرام مہدویت کو روز اول سے جن فتنوں اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا اگر کسی دوسرے فرقے کو ان سے واسطہ پڑتا تو وہ اسے پیس کر رکھ دیتے۔ اس کا شیرازہ بری طرح سے پراگندہ ہو جاتا جس طرح اسلام ایک خدائی مذہب ہے اسی طرح مہدویت بھی ایک خدائی مذہب ہے اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب میرزا و النون حاکم فراہ نے آپ کی تصدیق کرنے کے بعد کہا۔ میں مہدی کا مصدق ہوں انہیں کانوکر ہوں ناصر اور غلام ہوں جہاں تلوار چلانے کی ضرورت ہوگی وہاں تلوار چلاؤں گا اور مخالفین مہدی کو قتل کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے نفس پر تلوار چلاؤ تاکہ تمہیں گمراہ نہ کرے۔ مہدی اور مہدی کے لوگوں کا ناصر خدا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے مذہب مہدویت ان تند و تیز طوفانوں میں روشنی کے بلند مینار کی طرح قائم رہا۔ اس کی دلفریب تجلیات تاریکیوں کا سینہ چیرتی رہی ہیں اور گرداب و تلاطم میں پھنسے ہوئے سفینوں کو سلامتی کے ساتھ ساحل تک پہنچاتی رہیں گی اور مہدویت کا یہ مینار تا قیامت یونہی ضیا پاش رہے گا کیونکہ امامنا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ مہدی اور مہدویاں قیامت تک باقی رہیں گے۔

یہ فقیر حقیر کو ہمارے مہدوی بھائیوں کی خدمت میں ایک ایسی کتاب پیش کرتے ہوئے

قلبی مسرت ہو رہی ہے جس سے صدقان دیندار کی تقویت ایمانی اور طالبان حق و صداقت کی طلب صادق کی رہنمائی ہے۔ فقیر نے اس کتاب کا نام (صحیح النقول و ادلة المنقول والمعقول) اس کے معنی (جو صحیح سندوں اور دلائل منقول و معقول کی جامع ہے) رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس بندہ گنہگار کی اس مشقت کو قبول فرمائے۔ اس کتاب کے قارئین کرام کے لیے ان کی معلومات کی خاطر ایک مضمون جو فقیر نے چند سال پہلے لکھ دیا تھا اس کو بھی شامل کتاب کر دیا ہے جس میں مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ بعثت قرآن و احادیث اور علمائے متقدمین اہل سنت کے اقوال کے تحت تحقیقی بہ دلائل قاطعہ ثابت کر دیا ہے۔ اس مضمون کا جاء الحق نام رکھا گیا تھا تاکہ عیسیٰ اور مہدی کے اجتماع کا جو باطل عقیدہ جو عوام الناس میں عام کر دیا گیا ہے اس کا سدباب ہو جائے اور ہم مہدیوں کا موقف عالم اسلام پر ظاہر ہو جائے جس سے متلاشیان حق و صداقت کو فائدہ ہو جائے۔

فقط

فقیر سید دلاور اہل اپنگوڑہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و المہدی الموعود العظیم

رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و بک نستعیک یافتاح

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے انتہا درجہ کی ہمارے امام حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور سوء ادبی کی جسارت کر کے تمام مہدیوں کی دل آزاری کی تھی۔ اس ضمن میں فقیر نے بعض احباب کی خواہش پر اپنا بھی احتجاج درج کروانے کی غرض سے افراد قوم کو تسلی دینے کے لیے اپنے کچھ الفاظ تحریر کیے تھے جو قوم کے برادران کیلئے تھے اس تحریر کے جواب میں تحفظ ختم نبوت کے صدر جناب جمال الرحمن صاحب نے ایک مرسلہ جو فقیر کو بذریعہ سید دلاور فرخ میاں صاحب، صدر ریل۔ ایم۔ ایم گروپ سے دستیاب ہوا۔ کسی نے ہماری تحریر موصوف تک پہنچائی تو انہوں نے اس کا جواب مرتب کر کے بھیجا ہے۔ موصوف کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ صدر مجلس پر مقتدائے مذہب کی شان میں گستاخی کا رونا رویا گیا ہے۔ اس مجلس کی جانب سے مختصراً جواب مرسل ہے۔

جناب آپ کے اس جملہ پر ہم زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ہموا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جناب میں جو بدگوئی اور عیب چینی کا ارادہ کر کے بدتمیزی کا ایک طوفان برپا کئے ہیں۔ وہ نئی بات نہیں ہے بلکہ قدیم سے ہوتی ہوئی روایت کا ایک حصہ ہے۔ آپ بزرگان پیشین کے حالات و واقعات پر ذرا بھی غور و تأمل کریں تو واضح ہو جائے گا کہ اس دنیا میں جو ذوات مقدسہ گزرے ہیں وہ یہ بدگویوں اور عیب جو یوں کی ناسخ و ناروا عیب چینی سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ ہر زمانہ میں انبیاء مرسلین علیہم السلام اپنے اپنے زمانہ کے بدباطن جھلا و معاندین کے

ہاتھوں ہمیشہ ستائے گئے ہیں اور ان کے طعن و تشنیع کے آماجگاہ رہے ہیں۔ مثلاً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناگفتنی طعن و تشنیع کیا۔ یہود و نصاریٰ نے حضرت پیغمبر اسلام ﷺ کی جناب میں بہت مطاعن کئے۔ فرقے معتزلہ نے انبیاء علیہم السلام کی معصومیت ہی کا انکار اس قدر مبالغہ سے کیا کہ ابتداء زمانہ آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء علیہ السلام تک کسی نبی کو صغائر و کبائر کی نسبت کئے بغیر نہیں چھوڑا۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے قابل احترام بزرگوں کی جناب میں بھی یہی سلوک ان کے معاندین و مخالفین کی طرف سے جاری رہا ہے۔ چنانچہ خوارج نے امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت رسول ﷺ پر ناسزا حملے کیے گئے۔ فرقہ شیعہ نے خلفائے راشدین اور بعض اصحاب المؤمنین کو مطعون کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ بعض متعصب متکلمین نے حضرت صوفیائے کرام کی عیب چینی اور بدگوئی کی اور کرتے ہیں۔ بعض جھلائے زمانہ اولیائے کرام کی جانب میں بدگوئی کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔

غرض بے جا عیب چینی و بدگوئی کی ایک عادت قدیم سے چلی آرہی ہے یا فی الجملہ شیطان نے بدتمیز جو علمائے سوء ہیں اس زمانہ میں بھی ان کی راہ ماری ہے وہ امام معصوم علیہ السلام کی عیب جوئی کے درپے کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا .

چو خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلش اندر طعنة پاکان زند

جب خدائے تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو بزرگان دین پاکان خدا کی شان میں طعنہ زنی اور بدگوئی میں مصروف کر دیتا ہے۔

حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تمام حیات طیبہ احیائے دین اور اتباع آیات قرآنی و سنت قولی و فعلی کی روشنی پھیلانے میں گزری ہے اور موجودہ علمائے سوء اور جناب صدر مجلس ختم نبوت صاحب اپنی جہت باطنی سے عناداً حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جناب اقدس

کی عیب جوئی کے درپے ہیں۔ ہم جہاں تک بدزبانوں کی بدزبانی پائیں گے اسیل کی اصالت جتانے جائیں گے۔ اس بدزبانی کا بدلہ ہم نہیں دینا چاہتے بلکہ منتقم حقیقی پر سونپ دیتے ہیں وہی اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ سچ پوچھو تو امانا علیہ السلام کو اعدا و معاندین کی بدگوئی میں بھی انبیاء و مرسلین اور حضرت خاتم المرسلین کی اتباع و مطابقت کا شرف حاصل ہے۔

پیرا گراف (1) میں موصوف نے لکھا ہے۔ جناب کے مقتدائے مذہب۔ اما مکم۔ کی شان میں جن گستاخیوں کی مضمون میں تذکرہ ہے وہ آپ کی کتب اور متون مذہب میں موجود نبی کریم ﷺ فداہ ارواحنا و ارواح المسلمین کی شان عزت مآب میں کی گئی عامیانہ و جاہلانہ گستاخیوں دل آزاریوں اور دل سوزیوں کی بنا پر سامنے آئی ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

قولنا۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ فحش و بدزبانی شرافت کے خلاف ہے۔ اللهم ثبت اقدانا علی اتباع . متبوعنا المعصوم و انصرنا علی الذین یجادلوننا بغير الحق فی الامر المعلوم ۔ اے اللہ ہم کو ہمارے معلوم متبوع کی پیروی میں ثابت قدم رکھ اور ان لوگوں پر ہم کو فتح دے جو غیر حق پر ایک معلوم بات میں ہم سے جھگڑتے ہیں۔ یہ جو الزام ہمارے کتابوں پر لگایا جا رہے ہیں بالکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں۔ اگر ہیں تو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ جناب جمال الرحمن صاحب صدر تحفظ ختم نبوت اگر ایک لحاظ سے غور کیا جائے تو یہ بھی حضرت امانا مہدی موعود علیہ السلام کا بڑا معجزہ اور کرامت عظمیٰ ہے کہ زمان خان جیسا بڑا عالم بھی اس قدر بڑا سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے عدا جان بوجھ کر انتہائی تلاش و جستجو کے باوجود حضرت امام علیہ السلام کی تیئیس (23) سالہ مدت دعوت مہدیت میں صرف اکیس بدخلقیوں پیش کیا جس میں سے مکررات خارج کر دیں تو اکیس بھی نہیں رہتیں اور جو باقی رہیں گی وہ بھی ایسی ہیں کہ اصول اخلاق اور کتاب و سنت کی مطابقت کے معیار پر جانچی جائیں تو مولف ہدیہ مہدویہ کا ان کو بدخلقی کہنا خود انہی کی جہالت کا راز فاش کرتا

ہے۔ اسی طرح اگر امامنا علیہ السلام کے باب میں کوئی حدیث نہ آتی اور آپ علیہ السلام سے معجزہ و کرامات و آیات الہی ظاہر ہونے کی کوئی روایت نہ ہوتی جب بھی آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی تعلیم آپ کے مامور من اللہ ہونے کی دلیل ہوتی۔ شیخ علی مولف کنزل العمال کے رسالہ البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان کے مقدمہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے الشریف العظیم (عظیم الشان شریف ہستی) کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ الفضل ماشہدت بہ الاعداء بزرگی تو وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاندین مہدویہ بھی آپ کی بزرگی اور شرف کا اقرار کرنے پر مجبور تھے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کی حد تک بعض انصاف پسندوں کے لیے صرف شیخ علی مولف کنزل العمال کا ایک قول ہی کافی ہے لیکن ہم ذیل میں اس امر کی اور بھی توضیح کرنا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ موجودہ دور کے معاندین کو معلوم ہو جائے کہ بے شمار انصاف پسند مورخوں نے جو غیر مہدوی ہونے کے باوجود آپ کی ولایت کو تسلیم کیا ہے۔

(1) چنانچہ ملا عبدالقادر بدایونی نے آپ علیہ السلام کے متعلق نجات الرشید میں یہ لکھا ہے:

”در ولایت و جلال و بزرگی و کمال میر سخن نیست (نجات الرشید قلمی 91 تصوف فارسی 1046، اسٹیٹ سنٹرل لائبریری، حیدرآباد دکن) یعنی میر سید محمد جو نپوری کی ولایت ان کی جلالت بزرگی اور کمال میں کلام نہیں ہے۔

اسی طرح ملا عبدالقادر بدایونی منتخب التواریخ میں لکھا ہے۔

میر سید محمد جو نپوری قدس اللہ سرہ العزیز از اعظام والیائے کبار
دعوت مہدیت از سر برزده بود (منتخب التواریخ (طبع کلکتہ) جلد اول صفحہ
318) میر سید محمد جو نپوری قدس اللہ سرہ العزیز و جو عظیم اولیائے کبار سے ہیں
ان سے مہدیت کا دعویٰ ظاہر ہوا تھا۔

ملا عبدالقادر بدایونی نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے قدس اللہ سرہ العزیز کے

الفاظ استعمال کئے ہیں۔ محیط الحیط میں قدس کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔

قدس اللہ تعالیٰ طہرہ و بارک علیہ قدس الرجل نزہہ و وصفہ
بکونہ قدوسا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو پاک کیا اور اس پر برکت نازل کی
خداوند تعالیٰ نے اس کو پاک کیا اور اس کو قدس کی صفت سے موصوف کیا۔ (محیط
الحیط (طبع بیروت) حصہ دوم صفحہ 1273)

دوسرے یہ کہ ملا عبد القادر بدایونی نے حضرت کو عظیم اولیائے کبار سے تسلیم کیا ہے۔
ولی کے معنی کشف اصطلاحات الفنون میں رسالہ قشیرہ کے حوالے سے اس طرح مرقوم ہیں کہ:

آن کسی است کہ حق تعالیٰ متولی امور او باشد

کمال قال تعالیٰ وهو يتولى الصالحين

پس او وانگذا رد حق تعالیٰ به سوئے نفس او يك لحظه (کشف
اصطلاحات الفنون (طبع کلکتہ جلد ثانی، صفحہ 528)

ولی وہ شخص ہے جس کے امور کا خدائے تعالیٰ متولی ہوتا ہے

جیسا کہ خود فرماتا ہے کہ وہ صالحین کا متولی ہوتا ہے پس خداوند تعالیٰ ولی کو ایک
لحظہ کے لیے بھی اس کے نفس کی طرف نہیں چھوڑتا۔

جناب جمال الرحمن صاحب اس بات سے اندازہ لگائیے۔ ایک عام ولی کی یہ کیفیت
ہے تو عظیم اولیائے کبار کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔

نجات الرشید میں ملا عبد القادر بدایونی نے علمائے ہرات کا قول جو حضرت امامنا مہدی
علیہ السلام سے ان کی مہدیت سے متعلق دریافت کرنے گئے تھے۔ اس طرح نقل کیا ہے۔

بہ شیخ الاسلام گفتمہ فرستاد ندکہ این مرد آیتی است از ایات خدا و
علمے کہ ماسالہا خواندہ ایم اینجا ہیچ قدرے و قیمت ندارد نجات الرشید قلمی صفحہ 85)

علماء نے شیخ الاسلام کو کہلا بھیجا کہ اللہ کی نشانیوں سے یہ ایک نشانی ہیں جو علم ہم نے سا لہا سال سیکھا تھا یہاں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

میاں حاتم سنہجلی کے متعلق ابوالکلام آزاد نے بیان کیا ہے کہ بڑے مشہور بزرگ اور علم و عمل میں استاذ الاستاذہ تسلیم کئے جاتے تھے۔ یہ بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے کمالات کے معترف تھے۔ میاں حاتم سنہجلی کے الفاظ یہ ہیں۔

در کمالات میر چہشک است

(یعنی میر سید محمد جو پوری کے کمالات میں کیا شک ہے۔

(تذکرہ ابوالکلام آزاد صفحہ 272)

علی شیر قانع صاحب تحفۃ الکرام نے آپ کے متعلق یہ لکھا ہے۔

سید اولیاء سید محمد المقلب بہ میران مہدی علیہ السلام الی
آخرہ۔

اس سے آپ کا سید الاولیاء ہونا ظاہر ہے۔ (تحفۃ الکرام جلد دوم صفحہ 22)
صاحب تحفۃ الکرام نے یہ بھی لکھا ہے۔

بسا اهل الله به نسبت مریدش رسیدند بانچه رسیدند۔

یعنی بہت سے اہل اللہ نے آپ کی مریدی سے منسوب ہو کر وہ درجہ حاصل کیا
جو انہیں حاصل کرنا تھا۔ جن کے مرید اہل اللہ ہوں ان کے مامور من اللہ ہونے
میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

مولوی خیر الدین محمد صاحب الہ آبادی نے جو پور نامہ کے باب پنجم میں خواجہ سید محمد کے
عنوان کے ذیل میں لکھا ہے۔

آیتے بود از آیات الہی و معجزے از معجزات رسالت پناھی

خواجہ سید محمد اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اور حضرت رسالت پناہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے۔

ابوالکلام آزاد نے تذکرات الطالبین بنذکرۃ الصلحاء والواصلین کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مولانا جمال الدین دہلوی نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کی ولایت کے اثبات میں ایک کتاب لکھی تھی۔ تذکرہ کی عبارت یہ ہے مولانا جمال الدین نے ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل و شواہد قاطعہ سے ثابت کیا کہ حضرت سید محمد جو پوری کی ولایت حق ہے اور مولانا جمال الدین بہ دو واسطہ حافظ عسقلانی کے شاگرد تھے۔ (تذکرہ صفحہ 11-12)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کو واصل باللہ جانتے تھے۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں یہ لکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا قول شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک مکتوب میں نقل کیا ہے کہ سید محمد عالم حق اور واصل باللہ تھے۔ (صفحہ 40) پروفیسر محمود شیرانی نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا ہے:

سید صاحب کی شان میں اس میں شک نہیں کہ نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ خود ان کے مخالف ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمام دسویں صدی میں ان کا نام مخالف و موافق حلقوں میں گونجتا رہا ہے۔ وہ ایک زبردست عالم اور فاضل کامل تھے۔ علوم ظاہری و باطنی میں ان کو کامل دستگاہ تھی۔ ان کی زندگی میں ان کے معتقدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی تھی نہ صرف عامی و جاہل ان کے حلقہ بگوش تھے بلکہ علماء و فضلاء، امراؤ و شرفا ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ کمالات علمی کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کی زبان میں جادو اور بیان میں تاثیر دی تھی۔ ان کی آنکھ میں تسخیر کرنے کی بڑی طاقت تھی۔ دشمن بھی ان کے سامنے آ کر موم ہو جاتے تھے۔ بحث و مباحثہ میں بے نظیر تھے۔ زبردست سے زبردست حریف کو بھی ان کے مقابلہ میں اپنی شکست تسلیم کرنی پڑتی تھی۔

کفار عرب کا رسول اللہ ﷺ کو امین کہنا آپ کی نبوت کی اثبات میں پیش کیا جاتا ہے تو

جو لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کی مہدیت کے معتقد نہیں تھے ان کا آپ کو اولیاء عظام سے تسلیم کرنا اور شیخ علی مؤلف کنز العمال کا آپ کو الشریف العظیم کہنا آپ کی مہدیت کے اثبات میں کیوں نہ پیش کیا جائے جبکہ شیخ علی بھی آپ علیہ السلام کے سخت ترین معاندین میں سے ہونے کے باوجود اس نے اس طرح کے تعظیمی الفاظ ادا کئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں حوالہ جات ہم دے سکتے ہیں مگر طوالت کے پیش نظر احتیاط ملحوظ رکھ رہے ہیں۔ جناب جمال الرحمن صاحب نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے کتابوں میں گستاخوں کا ذکر کیا یہ فقیر اللہ تعالیٰ کی عزت و شان کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ آپ اور آپ کے تمام علمائے ملکر بھی ہماری کتابوں سے ایک بھی گستاخی نہیں نکلا سکتے بلکہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صریح گستاخیاں آپ کے ہی اکابرین کی کتابوں سے انشاء اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔

آپ لوگوں نے جو گستاخیاں کئے ہیں یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ ہماری حقانیت کا ثبوت رہے گا کہ انشاء اللہ ہم آپ کے کتب سے آخر میں آپ کے مقتداؤں نے جو گستاخیاں حقیقتاً کیے ہیں۔ آپ کے ہی کتابوں کے حوالہ کے ساتھ لکھیں گے جو ناقابل تردید ہیں۔

پیرا گراف (2) میں آپ نے لکھا ہے ہمارے مقابلے میں آپ مہدویوں کا حلم و بردباری متانت و سنجیدگی کا ہمیشہ کا جو معمول جتلیا گیا ہے اس کی قلعی اسی مضمون کے اندر موجود ہے۔ کمال بے حیائی، بازاری و جاہل علم سے کوسوں دور زمان خان جو مہدویوں کا بڑا دشمن تھا۔ قاسم نانوتوی جو ان کا بڑا مقتدا ہے۔ جیسے الفاظ سے کھل گئی ہے۔ اگر یہی سنجیدگی و متانت ہے تو آپ ہی کو مبارک۔

قولنا۔ جناب صدر تحفظ ختم نبوت جمال الرحمن صاحب نمبر (2) پیرا گراف میں آپ نے جو لکھا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے چھ سو سالہ تاریخ پر نظر ڈالنا چاہیے ہم لوگ ہمارے اسلاف بزرگوں نے جو حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا ہے تاریخ اسلام میں اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔

یہاں سب سے پہلے قابل لحاظ یہ بات ہے کہ بدزبانی کی بنیاد کس نے بویا ہے اور فحش گوئی کی بناء کس نے ڈالی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اولاً شیخ علی متقی مؤلف کنز العمال نے ایک رسالہ مہدویوں کے خلاف لکھا جس کا نام۔ الرّد۔ یعنی رد مہدویہ اس کا نام رکھا۔ اس کا جواب جو موسوم بہ سراج الابصار ہے۔ حضرت میاں عبدالملک سجاوندی نے نہایت متانت و حلم انتہا ہی سنجیدگی کے ساتھ بہ دلائل قاطعہ قرآن و احادیث علمائے متقدمین اہل سنت کے رایوں کے ساتھ تحریر فرمایا۔

اس کے زمانہ دراز بعد شیخ محمد اسعد کی نے بزعم خود سراج الابصار کا رد لکھا کہ جس کا نام شہب محرقہ رکھا (جلانے والا شہاب ثاقب) اس کتاب میں اس کے مصنف نے بدگوئی اور بدزبانی کا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے گویا کتاب دلائل شرعیہ کے عوض رذیل و قبیح الفاظ و کلمات سے ترتیب دی گئی ہے۔ غرض یہ کتاب اسی قسم کی بدگوئیوں سے مالا مال ہے تو اس کا جواب حضرت میاں سید شہاب الدین شہید سدوٹ نے کنز الدلائل کے نام سے شہب محرقہ کے جواب میں لکھا تو ان کو (تم) بھی اس پر ایسا ہی ظلم کرو جیسا کہ اس نے تم پر کیا) کے حکم کے موافق ترکی بہ ترکی جواب لکھنے کا حق حاصل تھا۔ لیکن انہوں نے اس سے علم و برد باری کا مظاہرہ کیا اور علمی امور سے اس کا جواب دیا ہے اور اس کے علاوہ نجم الغنی خاں رامپوری اپنی کتاب مذاہب الاسلام میں کس بددیانتی اور بدزبانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایڈیٹر نگار نیا زچپوری، سید احمد بجنوری اور ایڈیٹر عامر عثمانی نے یہ تمام لوگوں نے ظلم و زیادتی کی بناء ڈالی تھی ہمارے اسلاف نے اس کو مطلق بیان نہیں کیا حالانکہ برائی کا بدلہ اسی کی جیسی برائی ہے کی طرح عمل کرنے کا حق رکھتے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ ہماری تاریخ بھی اچھائیوں سے بھری پڑی ہے۔ جس کی تفصیل بہت بڑی لمبی ہے۔

آپ نے جو فقیر کے بارے میں لکھا ہے جو الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے اس سے ہماری قلعی کھل گئی۔ دیکھئے جناب آپ کے پوسٹر یا اشتہار میں آپ کے جو الفاظ تھے اس کو احتجاجاً

بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ عادت سے مجبور ہیں۔

اب رہا زمان خان بڑا دشمن تھا اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گے ہم نے یہاں پر ان کو کوئی گالی یا کوئی برا لفظ نہیں کہا ہے یا صرف ان کے لیے کوئی احترامی الفاظ ادا نہیں کیے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیے اسلام ایک ستر دین ہے وہ ہمیں ایسا فریب نہیں دے سکتا کہ ہمیں ایسی تعلیم نہیں دے سکتا کہ جس میں انسان مومن کے بجائے منافق بنے۔ اسی لیے اسلام کا کلمہ پہلے یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ دیکھئے صرف اثبات سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ اثبات سے پہلے نفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم خدا کو ہزار مانو مگر اگر معبودان باطل کا انکار نہ کرو تو تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ تم خدا کی بارگاہ میں لاکھ سجدے کرو مگر اگر لا الہ کا اقرار نہ کرو تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ پہلے لا الہ کہہ لیں پھر الا اللہ کہیں پہلے نفی پھر اثبات پہلے انکار پھر تصدیق۔ ایک خدا کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے دشمنان خدا ہیں ان سے اجتناب کیا جائے ان سے کنارہ کشی کی جائے ماننے کا طریقہ یہی ہوا کرتا ہے یہ کوئی ماننے کا طریقہ نہیں کہ ہم آپ کو بھی مانیں اور آپ کے دشمن کو بھی مانیں۔ آپ کے دشمنوں سے بھی ساز بار رکھیں۔ باغبان بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی یہ ماننا نہیں ہے۔ یہ منافقت کی بدترین صورت ہے کہ ہم آپ کے بنے رہیں اور آپ کے دشمنوں کے بھی بنے رہیں۔ آپ نے جن کے بارے میں کہا ہے۔ بڑا دشمن تھا میرے الفاظ غلط نہیں ہیں ان کے لیے صرف احترامی الفاظ سے اجتناب کیا گیا ہے۔ ہم کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے۔ ہمارے پاس اسلامی اخلاق ہیں۔

پیرا گراف (3) میں جناب نے نبی کریم ﷺ کے علم الخلاق ہونے اور ازل سے ابد تک ماکان و مایکون کا علم شہادت و علم غیب عطا ہونے پر اپنے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ براکٹ میں (اگرچہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ علم کا یہ مقام الوہیت ہے لیکن ہم اس تفصیل میں پڑے بغیر) جناب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مہدویوں کے عقیدے کے مطابق امام کو بھی اولین و

آخرین کا ایسا علم دیا گیا تھا بلکہ ان کے ایک خلیفہ کو بھی ایسا علم دیا گیا تھا۔ حق تعالیٰ نے بندے کو تمام انبیاء اولیاء مومنین و مومنات اور جملہ موجودات کے احوال اس طرح معلوم کروادیے ہیں جیسا کہ کوئی شخص کوئی چیز اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو اور ہر طرف سے پھرا کر اس کو کما حقہ پہچانتا ہو (شواہد الولایت صفحہ 246) فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے میان شاہ دلاورؒ (کے لیے) عرش سے تخت السریٰ تک ایسا روشن کیا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ میاں دلاورؒ دل کا حال بہتر جاننے والے ہیں (ایضاً 5)

قولنا۔ جناب صدر تحفظ ختم نبوت ہمارا اعتقاد جو حضور نبی کریم خاتم المرسلین ﷺ سے علم الخلاق ہونا اور ازل سے ابد تک ماکان و یکون کا علم شہادت و علم غیب عطا ہونے پر آپکو اصلاً انکار ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب و ہابیت اور خارجیت میں ڈوب کر یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب عالی قرآن اور حدیث رسالت پناہی سے بالکل نابلد ہیں۔ یہ فقیر تمام برادران قومی اور جناب صدر تحفظ ختم نبوت اور ان کے تمام اراکین سے عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس بحث کو تھوڑی تفصیل سے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تھوڑا تھل اور غور سے پڑھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی جناب مذکور کی ایک تہمت ہے کہ مہدوی اپنے امام مہدی موعود علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کی صفت علم میں شریک جانتے ہیں۔ اللہم احفظنا عن فهم السواء و عمن کان غیباً و غویاً۔ اے اللہ تو ہم کو بری سمجھ اور ہر اس شخص سے محفوظ رکھ جو دیر فہم اور کج فہم ہے۔

دانا یا ان مصنف مزاج اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس دافع شرک ہے اور آپ کی تعلیمات شرک خفی سے تک پہچانے والی ہیں اور اس بات کے تمام منصف مزاج مؤرخین گواہ ہیں تو کس طرح یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ ایسی ذات قانع الشکر و البدعات کے ماننے والے اس طرح کے شرک جلی میں مبتلا ہو سکتے ہیں جس سے ہر مومن کو احتراز کرنا ضروری ہے اصل یہ ہے کہ یہ سب کچھ جناب صدر مجلس ختم نبوت اور ان

کے اراکین ایک مرتد جو ہماری قوم سے بھاگا ہوا ہے اس کی خوشنودی کی خاطر پھیلائی گئی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے خدائے تعالیٰ کی طرف سے کسی کو معلومات حاصل ہونے کو علم غیب میں خدائے تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونا سمجھ لیا ہے جو عقلاً و نقلاً صریح غلط ہے۔ یہ مسئلہ مہدویہ کے مخصوص مسائل میں نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد اسی مسئلہ پر ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام وغیرہم کو علم غیب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے تو کس حد تک اور کس صورت سے اس کی نسبت فرمائے اسلامیہ میں جو اختلاف ہے اس کی کما حقہ بحث کا یہ موقع نہیں ہے لیکن اہل سنت کے قریباً تمام فرقے اس حد تک متفق ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ کے معلوم کئے بغیر مستقل طور پر بذاتہ اس کا علم نہیں ہو سکتا البتہ خدائے تعالیٰ کسی کو جب چاہے اور جس قدر چاہے علم عطا کرتا ہے۔

چنانچہ بعض آئمہ محدثین و متکلمین کے چند اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے علم غیب کی وضاحت ہو سکے۔ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے۔

العلم بالغیب صفة یختص باللہ تعالیٰ کما قال تعالیٰ 'قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ و سائر ماکان انبی صلعم یخبرہ عن الغیوب باعلام اللہ تعالیٰ' ایہ لانه مستقل یعلم ذلک علم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جیسا کہ فرمایا ہے جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں ان میں سے کسی کو بھی سوائے اللہ کے غیب کا علم نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ جو غیب کی خبر دیتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے پر مبنی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ مستقل طور پر اس کو جانتے ہیں۔

مناوی نے شرح جامع الصغیر میں لکھا ہے:

ثم اعلم ان المراد بقوله لا يعلمها احد بذاته الا هو لكن قديعلم
غيره باعلام الله تعالى كما راينا جماعة علموا متي يموتون و
علموا ما في الارحام حال حمل المرأة بل و قبله.

اس قول سے بذاتہ (مغیبات) کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاننا مراد
ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے سے جان سکتا ہے جیسا
کہ ہم نے ایک جماعت کو دیکھا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کب مرے گے اور حمل
کے زمانے میں یا حمل سے پہلے بھی لڑکا یا لڑکی ہونے کا علم رکھتے تھے۔
شرح عقائد نسفی میں لکھا ہے:

العلم بالغیب امر تفرّد به سبحانه تعالیٰ لا سبیل الیه للعباد الا
باعلام منه او الهام بطریق المعجزة او الکرامة او الارشاد الی
استدلال بالامرات قیما یمکن فیہ ذلک
علم غیب ایسا امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات سے منفرد ہے بندوں کو
اس کا علم ہونے کے لیے اسی کی اطلاع اور الہام کے بغیر کوئی اور صورت نہیں ہے
جو معجزہ یا کرامت یا اسی کی مقرر کردہ علامات سے ممکنہ حد تک استدلال کے طور پر
حاصل ہو سکتا ہے۔

مہدویہ کا اعتقاد بھی علم غیب کے متعلق ٹھیک یہی ہے جو ان اکابرین اہل سنت کے اقوال
سے ثابت ہو رہا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا علم کے بارے میں علم کی صفت میں اللہ تعالیٰ کے
ساتھ شریک ہونا کہاں لازم آتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھے معلوم کیا ہے یہ نہیں فرمایا ہے کہ مجھے
مستقل طور پر خود بخود اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر معلوم ہو گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو فرق
ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ انبیاء و اولیاء و غیر ہم کے علم کو علم الہی سے جو نسبت ہے اس کا خلاصہ علمائے اہل

سنت کی تصریحات کے مطابق یہ ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کا علم بذاتہ حاصل ہے کسی اور کے معلوم کرنے سے حاصل نہیں ہوا ہے وہ نہ صرف ضروری ہے اور نہ کسبی اور نہ حادث کیونکہ وہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے بخلاف انبیاء و اولیائے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے حاصل ہوا ہے ان کی ذاتی صفت نہیں ہے اسی تعلیم الہی سے وہ غیب کی اطلاع پر قادر ہوئے ہیں مستقل طور پر بذاتہ انہیں اس کی قدرت نہیں ہے جب کہ اس علم میں ان کی شرکت ممنوع ہے تو ثابت ہوا کہ خدائے تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بذاتہ ہے اور انبیاء علیہم السلام وغیرہم کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے علم حاصل ہوا ہے اور عوام مومنین کو ان کے واسطے سے معلوم ہوتا ہے تو اس سے نہ عوام مومنین کا انبیاء وغیرہم کے وحی والہام میں شریک ہونا لازم آئے گا اور نہ انبیاء وغیرہم خدائے تعالیٰ کے علم غیب میں شریک ہوں گے۔

ہم مہدویوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہوا ہے جیسا کہ خود روایت کے مضمون سے ظاہر ہے۔ پس اس سے صفت علم غیب میں شرکت لازم نہیں آتی جیسا کہ موصوف مذکور کا خیال فاسد ہے۔

اس مسئلہ کی تفصیل و توضیح کے لیے آیات قرآنی و احادیث نبوی ﷺ و علمائے اہل سنت کے اقوال ملاحظہ کے لیے پیش کیے جائیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کو مختلف قسم کی معلومات اور انکشافات عطا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ قرآن شریف سے حضرت آدم علیہ السلام کو کل اسماء کی تعلیم دینا ثابت ہے جیسے ارشاد ہوا ہے۔ علم آدم الا اسماء کلما (سورۃ بقرۃ) اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام معلوم کر دیئے۔ تفسیر معالم التنزیل میں اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ قیامت

تک ہونے والا ہے ان سب کے اسماء کی تعلیم مراد ہے۔
 انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلومات حاصل ہوئی ہیں مثلاً یعقوب علیہ
 السلام کہتے ہیں۔

واعلم من الله ما لا تعلمون (یوسف)
 ترجمہ: خدا کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں ہیں
 حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بعد میں ہونے والے
 واقعات کی اطلاع دے کر کہتے ہیں:-

ذلک مما علمنی ربی (سورہ یوسف)
 ترجمہ: یہ خواب کی تعبیر ان باتوں سے ہے جو مجھ کو میرے پروردگار نے معلوم فرمائی ہیں
 حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن میں علم لدنی دیے جانے کی نسبت یہ صراحت کی
 گئی ہے۔

فوجد اعبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمناہ من لدنا
 علما (سورہ کہف)

ترجمہ: (موسیٰ اور ان کے رفیق نے) ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ
 (خضر) کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت عطا کی اور علم لدنی سکھایا۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح فرمائی ہے۔

کذلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض (سورہ انعام)
 ترجمہ: اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی بتلائی۔
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے:

شق له السموات حتی رای العرش والكرسى والی حیث ینتھی

اليه فوقية العالم الجسماني و شق له الارض الي حيث ينتهي الي
السطح الاخر من العالم الجسماني وراى من العجائب والبدائع.
ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان شق ہو گئے تا آنکہ عرش اور کرسی کو اس
مقام تک دیکھا جہاں عالم جسمانی کی بلندی ختم ہوتی ہے اور زمین اس حد تک شق
ہو گئی جہاں عالم جسمانی کی آخر سطح ختم ہوتی ہے اور دوسرے عجائبات و نادرات
بھی ابراہیم نے دیکھے۔

خاص رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وانزل الله عليك الكتاب والحكمة و علمك ما لم تكن تعلم
و كان فضل الله عليك عظيما (سورة نساء)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تمہیں وہ باتیں معلوم
کیں جو تم نہیں جانتے تھے اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔
تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:

من الاحكام و قيل من علم الغيب

یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو احکام معلوم کیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم غیب عطا

کیا۔

تفسیر حسینی میں بحر الحقائق کے حوالہ سے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے:

آن علم ماکان وما یكون ست که حق سبحانه در شب اسری
بآن حضرت عطا فرموده چنانچه در احادیث معراجیه آمده است
که در زیر عرش بودم قطره در حلق من ریخته فعلمت ماکان
مایکون.

ترجمہ: وہ علم ماکان و مایکون کا ہے معراج کی رات میں حق سبحانہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ احادیث معراج میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں عرش کے نیچے تھا ایک قطرہ (فیضان نور مطلق کا) میرے حلق میں ڈالا گیا پس میں نے جان لیا کہ ماکان و مایکون کو۔
خاص علم غیب کی باتوں کی اطلاع وہی کی نسبت صراحۃً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ذٰلک من انباء الغیب نوحیہ الیک الایة (سورۃ ال عمران) آیت 44

ترجمہ: یہ غیب کی باتیں ہیں جن کو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔

وماکان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن یجتبیٰ من رسلہ من یشاء

(ال عمران) آیت 179

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا ہے لیکن اللہ رسولوں میں سے جن کو

چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر لباب میں لکھا ہے:

یعنی ولکن اللہ یصطفیٰ ویختار من رسلہ من یشاء فیطلعه علی

ما یشاء من غیبہ

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے پس اس

رسول کو جس قدر چاہتا ہے اپنے علوم غیب کی اطلاع دیتے ہیں۔

ان آیتوں میں جن انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے یا تو خود انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کو جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے ہوا ہے یا خود اللہ تعالیٰ نے یہ معلومات و انکشافات یا امور غائبانہ کو اللہ ہی کی تعلیم اور اسی کے بتانے سے حاصل ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان میں بھی جس کو صدر مجلس تحفظ ختم نبوت اور

ان کے اراکین نے بنائے اعتراض قرار دیا ہے اسی سنت انبیاء و خلفاء اللہ کے مطابق یہی صراحت ہے کہ یہ معلومات حق تعالیٰ نے مجھے معلوم کیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے کوئی بات معلوم ہونے یا ایسی معلومات کو ظاہر کرنے سے علم غیب میں جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے شریک ہو جانا لازم آجاتا ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ سب انبیاء علیہم السلام اس صفت علم میں شریک باری تعالیٰ ہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس صفت علم خاص میں اپنے ساتھ شریک ہونے کو ظاہر اور ثابت فرمایا ہے حالانکہ کوئی بھی آج تک اس بات کا قائل نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے جس قدر احادیث وارد ہوئے ان کا بھی ایک قدر قلیل مثال کے طور پر ناظرین کرام کے لیے اس مسئلہ کی مزید وضاحت اور تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں چنانچہ وہ احادیث درج کرتے ہیں۔

قال عليه السلام فتجلى لي كل شئ و عرفت . الحديث (رواه

الامام احمد والترمذى والطبرنى مشكوة)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لیے ہر چیز منکشف ہو گئی اور میں نے جان لیا۔

فعلمت ما فى السموات والارض الحديث

ترجمہ: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے میں نے اس کو جان لیا۔

فعلمنى كل شئ . الحديث (رواه الطبرانى)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر شئی معلوم کر دی (الحديث)

وان الله قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى

يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه (رواه الطبرانى اور مشكوة)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دنیا کو پیش کیا پس میں اس کو اور قیامت تک اس میں جو کچھ

ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو
دیکھتا ہوں (طبرانی اور مشکوٰۃ)

وما من شئی كنت لم اره الا قدر ایتنه فی مقامی هذا حتی الجنة
والنار (رواہ البخاری)

ترجمہ: کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو میں نے اپنے مقام میں نہ دیکھا ہوتا آ نکہ
جنت اور دوزخ بھی۔

امام احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے اور جس کی بخاری نے تصحیح کی ہے اس حدیث کا
ایک حصہ پیش خدمت ہے۔

فراية وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردا انا مله بين ثديا
فتجلى كل شئی وعرفت . الحدیث

ترجمہ: میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا
یہاں تک کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی انگلیوں کی سردی محسوس ہوئی پس مجھ پر ہر
چیز متجلی ہو گئی اور میں نے جان لیا (کائنات کی ہر چیز کو)

ان احادیث کو دیکھو ان میں کیا کیا رموز و نکات ہیں۔ ان میں رسول اللہ ﷺ کو جو علم دیا
جانے کا ذکر ہے وہ کس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ تمام دنیا و مافیہا اور جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت
تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب حضرت کو معلوم ہے۔ ہم نے اپنا ایمان اور عقیدہ ظاہر کیا ہے وہ
قرآن اور احادیث رسالت پناہی اور منتقدین اہل سنت کے عقائد کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے
آپ کے اس اعتراض پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ:

نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول

کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط

ان احادیث کے مضامین کو پیش نظر رکھ کر حضرت امامنا علیہ السلام کی اس روایت کو دیکھو کہ اس میں کون سی نئی بات ہے خصوصاً طبرانی کی حدیث کا مضمون کا نما الی کافی ہذہ یعنی میں تمام دنیا کو اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔

ہتھیلی میں رائی کے دانہ کے مضمون سے کس حد تک مطابق ہے غرض رسول اللہ ﷺ کے علم کی جو تفصیلات معلوم ہو رہی ہیں اور اس علم کا تمام اشیاء اور تمام امور کو حاوی ہونا ثابت ہو رہا ہے اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ صرف وہی انکار کر سکتا ہے جو خارجی ہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی نے شرح مشکوٰۃ میں حدیث دارامی کے تحت لکھا ہے کہ:

دانستم ہرچہ در آسمان و ہرچہ در زمین بود عبارت است از

حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آن۔

ترجمہ: میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اس بات کی

دلیل ہے کہ تمام علوم جزوی و کلی میں حصول کرنا اور اس کا احاطہ ہے۔

طیبی نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے:

والمعنى انه تعالى كما اري ابراهيم ملكوت السموات

والارض و كشف ذلك كذلك فتح على ابواب الغيوب حتى

علمت ما فيها من الذوات والصفات والظواهر والمغيبات

(انتہی)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہم السلام کو

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یا انتظام حالات دکھائے اور آپ پر منکشف

فرمائے اسی طرح مجھ پر (محمد صلعم پر) غیب کے دروازے کھول دیئے تاکہ مجھے

ذوات و صفات اور ظواہر و مغیبات کا علم حاصل ہو گیا۔

قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے:

ان صلی اللہ علیہ و سلم کان لایکتب لکنہ اوتی علم کل شیء
ایضاً اطلع علیہ من الغیوب وما سیکون والاحادیث فی هذا
الباب بحر لایدرك قعره ولا ینزف غمره وهذا المعجزة من
جملة معجزات المعلومة علی القطع الواصل الینا خبرها علی
التواتر لكثرة روايتها علی الاطلاع علی الغیب.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پڑھتے نہ تھے (امی تھے) لیکن آپ کو ہر چیز کا
علم دیا گیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور ان امور پر جو ہونے والی ہیں مطلع تھے اس
باب میں جو احادیث وارد ہیں گویا وہ ایسا سمندر ہیں جس کی گہرائی نہیں ملتی اور
جس کی تہ نہیں پاسکتے یہ بھی حضرت کے معجزات سے ایک معجزہ ہے جس کی خبر ہم
تک متواتر اور قطعی طور پر پہنچتی ہے کہ راویوں کی کثرت ہے اور غیب کی اطلاع
ہونے پر سب احادیث معنی متفق ہیں۔

انصاف پسند ناظرین کرام کے لیے یہ مقام نہایت ہی قابل غور و انصاف ہے۔ جمال
الرحمن صاحب نے یہ الزام ہم مہدویوں پر لگایا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو ایمان و عقیدہ اور ہم مہدوی بھی اپنے امام ہمام مہدی علیہ
السلام کو صفت الوہیت یعنی علم غیب میں شریک باری تعالیٰ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے
دعویٰ کے ثبوت میں مہدویوں کا ایک قول بھی پیش نہیں کر سکے جس سے مہدویوں کا ایسا اعتقاد رکھنا
ثابت ہوتا ہے اور جس روایت سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے نہ وہ صحیح ہے اور نہ اس سے مہدویہ کا ایسا

اعتقاد رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابل متقدمین اہل سنت کے یہ اقوال موجود ہیں اور اسی قسم کے اور سینکڑوں اقوال ملتے ہیں جن سے صاف طور پر اہل سنت کا وہ تمام امور رسول اللہ ﷺ کے لیے اعتقاداً ماننا ثابت ہوتا ہے جس کو جمال الرحمن صاحب نے اپنی کم فہمی اور کج فہمی سے شرک خیال کر لیا ہے۔ اس سے دو ہی نتیجے برآمد ہوتے ہیں یا تو ایسا کہنے سے اہل سنت کے نزدیک شرک لازم نہیں آتا یا خود اہل سنت کے ذمہ وہ تمام الزامات خود انہی کے اقوال سے ثابت ہیں جو مہدویوں پر لگائے ہیں۔ کون باور کرے گا کہ اہل سنت جس امر کے قائل ہیں اسی امر کو وہی اہل سنت شرک بھی کہتے ہیں۔ بالضرور جناب صدر تحفظ ختم نبوت کی مراد اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی گروہ مراد ہے جس کا وجود 1852 عیسوی کے بعد عمل میں آیا ہوگا۔

ہمارے اہل سنت بھائیوں کے لیے موصوف صدر تحفظ ختم نبوت اور ان کی جماعت میں غور و فکر کی ضرورت ہے جن کے عقائد باطلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ جماعت کے عقائد اور خیالات اہل سنت کے عقائد کے عین خلاف ہیں بلکہ وہ مہدویوں کی آڑ میں خاص کر اہل سنت اور خصوصاً صوفیائے کرام کو مورد لعن و طعن بنانے کے درپے ہیں اور رہتے ہیں چنانچہ جو مسائل مہدویوں اور اہل سنت یا صوفیائے کرام کے متفقہ ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے مسائل پر اعتراض کرنا خود ظاہر کرتا ہے کہ اس سے معترض کا مقصد ان مسائل کے تمام قائلین کو مورد الزام بنانا ہے۔

یہاں تک جو بحث ہوئی ہے وہ عام حضرات انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً رسول اللہ ﷺ کی معلومات سے متعلق تھی اب ذرا اور آگے بڑھیں تو آقائے امت حضرت سرور کائنات محمد رسول اللہ ﷺ کے علاوہ حضرت کے بعض اصحاب اور دوسرے افراد امت کو بھی اس قسم کی معلومات حاصل ہونے کی صراحتیں ملتی ہیں چنانچہ مدارج النبوة کے قول میں اس کی صاف تصریح کی گئی ہے کہ:

ہمہ احوال را از اول تا آخر معلوم کرد و یاران خود را نیز از

بعضے از انہا خبر دارد

حضور اکرم ﷺ کو تمام احوال کو جوازل سے ابد تک اول تا آخر معلوم کر دیا گیا اور آپ کے اصحاب کرام کو بھی معلومات کرائے گئے نیز بعض اولیاء کرام کو بھی خبر دی گئی ہے۔

مواہب لدنیہ میں بضمن فصل سادس میں لکھا ہے:

وحذیفة بن الیمان من السابقین صحیح فی مسلم انه صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ بما کان وما یكون الی ان تقوم الساعة
ترجمہ: حذیفة بن الیمان سابقین مومنین سے ہیں مسلم میں یہ حدیث صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب رسول اللہ ﷺ نے حذیفة کو معلوم کر دیا ہے۔

تفسیر عرأس البیان میں تحت آیت اللہ نور السماوات لکھا ہے:

المؤمن ینظر بنور ربہ الی جمیع ملکہ فیری فیما بدایع ویری
بنور المعرفة قدرة اللہ و سلطانه ، وامرہ ملکہ فیفتح له ذلک
النور علم مافی السماوات و مافی الارضیین علماً یقیناً فیخضع له
الملک و من فیہ فیجیبہ کل شئی علی ما یجب و یهوی مثل ذلک
النور کمشکوۃ فیہا مصباح الخ

مومن خدائے تعالیٰ کے نور سے اس کے تمام ملک کو دیکھتا ہے پس اسی کے نور سے اس کی صنایع کے عجائب اور نور معرفت سے اللہ کی قدرت و حکومت اور اس کے ملک اور امور کا معائنہ کرتا ہے یہی نور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ

سب علم یقینی کے طور پر اس پر منکشف کر دیتا ہے تمام ملک اور جو کوئی اس میں ہے اس مومن کا محکوم اور اس کی پسند اور خواہش کا مطیع ہوتا ہے اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے قندیل میں چراغ ہو۔

حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتحات الانس میں لکھا ہے کہ:

خواجہ بہا الدین نقشبندی قدس سرہ می فرمود کہ حضرت یزدان میگفتند کہ زمین در نظر این طائفہ چوں - سفرہ است و مامی گوئیم کہ چوں روئے ناخن ست ہیچ چیز از نظر ایشان غائب نیست۔

ترجمہ: حضرت خواجہ بہا الدین نقشبندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تمام روئے زمین ایک ایک سفرہ (یعنی دسترخوان) ہے بلکہ ایک ناخن کی طرح ان کے سامنے ہے اور کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں ہے۔

جناب شاہ ولی اللہ دہلوی الطاف القدس میں لکھتے ہیں:

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا دعویٰ ہے کہ

”نصرت الی بلاد اللہ جمعاً۔ کخو دلة علی حکم اتصال

میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا وہ تمام کے تمام میری نظر میں ایک

رائی کے دانہ کے برابر ہیں۔

ان چند اقوال کو پیش کیا گیا مثال کے طور پر اسکے علاوہ سینکڑوں اقوال پیش کیے جاسکتے ہیں۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آقائے امت ﷺ کے علاوہ جناب حذیفہ بن الیمانؓ اور اولیاء اللہ ایک ایک سالک کو بھی ماکان و مایکون یعنی ظہور آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا اس سب کا علم حاصل ہے اور بعلم حضوری تمام عالم کو اپنی ذات میں ایک ایک مومن

دیکھ سکتا ہے بقول جناب نقشبندی قدس سرہ روئے زمین ایک سفرہ ہے بلکہ ایک دسترخوان کی طرح ہے ان کے سامنے اور کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دعویٰ میں لفظ بلاد مطلق واقع ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت اور پھر جمعاً اس کی تاکید لایا جانا کس قدر عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے گویا کوئی حصہ جمع بلاد اللہ کا نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ تشبیہ وہی رائی کا دانہ ہے جس کو جمال الرحمن صاحب نے مہدیوں کے مقابلہ میں پہاڑ بنا لیا ہے تو ہم جناب جمال الرحمن سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ اور آپ کی جماعت ان سب حضرات اور ان کے کروڑوں منتقدین اہل سنت بھائیوں کی نسبت کیا فرماتے ہیں خصوصاً جب کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی روایت میں حق تعالیٰ کے معلوم کرنے کی صراحت موجود ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے دعویٰ میں اس کی صراحت نہیں ہے بلکہ خود بخود دیکھ لینا ظاہر ہو رہا ہے کیا نعوذ باللہ یہ سب بھی شرک حقیقی یعنی صفت علم میں خدائے تعالیٰ کے ساتھ شرکت کے دعویٰ دار ہیں یا نہیں۔

ہم جناب جمال الرحمن صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت سے پوچھتے ہیں کہ جو علم ماکان وما یكون حضرت رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے حذیفہ بن الیمان کو بھی حاصل ہونا ثابت ہے کئی ایک اولیائے کرام امت تمام عالم میں کوئی چیز ان کی نظر سے غائب ہونے اور قیامت تک ہونے والے واقعات و حالات کا علم رکھنے کے مدعی ہیں تو ایسی صورت میں بندگی میاں شاہ دلاورؒ کے اس واقعہ پر بھی کسی اعتراض کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے۔

علم غیب کے بارے میں جو تحقیق پیش کی گئی ہے ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں اور یہاں مختصر اُوہ بحث بھی کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ متکلمین و محققین دونوں کے اصول پر چند وجوہ جن سے اس مسئلہ کا تحقیقی پہلو واضح ہو جائے اور یہ ظاہر ہو کہ انبیاء اور اولیاء وغیرہم کو اس قسم کی جو معلومات و انکشافات حاصل ہوتے ہیں ان میں اور معلومات باری تعالیٰ میں کیا فرق ہے چنانچہ اس حقیقت کو

کئی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

اولا یہ کہ اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بذاتہ حاصل ہے کسی کی تعلیم سے حاصل نہیں ہے اس کا علم اس کی ازلی صفت ہے جو قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے مقابل انبیاء و اولیاء وغیرہم کو وحی الہام القاء رو یا یعنی خواب وغیرہ کسی طرح سے بھی جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بالذات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے سے حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی اسی قدر اور اسی وقت حاصل ہوتا ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ان کا علم ان کی ذاتی صفت نہیں ہے نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہ سکتا ہے چنانچہ آیات و احادیث سے اس کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ ملائکہ نے اعتراف کیا ہے۔

لا علم لنا الا ما علمتنا

ہمیں صرف وہی علم جتنا اور جو کچھ تو نے ہمیں معلوم کیا ہے۔

خود حضرت افضل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

علمک مالک تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً

جو تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معلوم کیا اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے

خود حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنی معلومات کی نسبت اعتراف فرمایا ہے کہ:

واللہ انی لا اعلم الا ما علمنی ربی

اللہ کی قسم میں صرف وہی جانتا ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے معلوم کیا ہے۔

ان تمام وجوہات سے علم باری تعالیٰ اور اس کی کسی مخلوق کے علم میں جو فرق ہے۔ اظہر

من الشمس ہے اس کے مد نظر کسی کا بھی علم کی صفت میں شریک باری تعالیٰ ہونا لازم نہیں آتا۔

جو علم خدائے تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے وہ ہر وقت ہر آن نہیں حاصل ہوتا جو

خاصۃ اللہ تعالیٰ کا ہے بلکہ جس وقت اور جس حد تک مشیت ایزدی کا اقتضا ہوتا ہے عالم الغیب اپنے

فضل و کرم سے اس کا انکشاف فرماتا ہے اور جب نہیں چاہتا اس کا علم و انکشاف بھی نہیں ہوتا چنانچہ اسی حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابرار کا مشاہدہ تجلی اور استتار کے بین بین ہوتا ہے۔ اس کے بھی شواہد بہت سے ملتے ہیں۔ خود رسول اللہ ﷺ پر کئی کئی روز وحی نازل نہیں ہوتی تھی اور کوئی علم و انکشاف نہیں ہوتا تھا پھر خدائے تعالیٰ جب چاہتا حضرت پر سب کچھ منکشف ہو جاتا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ کو حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے نظم اس طرح کیا ہے۔ اس سے تجلی و استتار کی حقیقت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔

یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند

کہ اے روشن گھر پیر خردمند

زمصرش بوئے پیراھن شمیدی

چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی

بگفت احوال ما برق جہان است

دمے پیداو دیگر دم نہاں است

گھے بر طارم اعلیٰ نشینم

گھے بر پشست پائے خود نہ بینم

اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ مصر سے جب قاصد یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر چلا تو آپ نے کنعان میں اس کی بو سگھ لی اور انسی اجد ریح یوسف۔ فرمادیا لیکن جب یوسف کنعان ہی کے کنوئیں میں پڑے ہوئے تھے یہیں ان کو کیوں نہیں دیکھ لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہماری حالت بجلی کی جیسی ہے کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم آسمان پر رہتے ہیں اور کبھی ہمارے پیر خود ہمیں نظر نہیں آتے۔

بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے تو اس کی روحانیت میں جلاء پیدا ہوتی ہے روحانیت کے اصول پر اس قسم کی معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی اس دنیاوی ظلمت کدہ کے تعلقات کی تاریکیوں سے دور ہوتا ہے اور عالم قدس کے ضیا پاشیوں سے اس کی روح منور ہو جاتی ہے۔ اسی قسم کے تصرفات و انکشافات کو ظہور انوارِ رحمانی سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ صرف دماغی و جسمانی قوت سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اصحاف کہف کے قصہ کے ضمن میں لکھا ہے۔ یہاں صرف اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے:

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے خیبر کے دورازوں کو جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑ پھینکا تھا یہ اس طرح کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نظر اس وقت عالم اجساد سے منقطع ہو گئی اور عالم کبریا کے انوار سے ملائکہ نے اس کو منور کر دیا پس آپ کی روح اور ارواحِ ملکی سے مشابہہ ہو گئی اور اس میں عالم قدس کی ضیا چمک گئی۔

پس بالضرور آپ کو وہ قدرت حاصل ہوئی جس پر دوسرا قادر نہیں ہو سکتا ایسا ہی بندہ جب طاعت و بندگی پر مداومت کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچا جاتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت و بصارت بن جاتا ہوں جب جلال الہی کا نور اس کی سماعت ہو جائے تو وہ نزدیک و دور سن سکتا ہے اور جب وہ نور اس کی بصارت بن جائے تو وہ قریب و بعید دیکھ لیتا ہے اور جب وہ نور کا ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ سہل و دشوار اور قریب و بعید میں تصرف کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی علم غیب میں شرکت لازم نہیں آ سکتی اس لیے کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ انوارِ رحمانی ہی سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ بالذات۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عین ثابتہ کو منکشف کر دیتا ہے وہ شخص ازل سے ابد تک اس عین ثابتہ کے انتقالات و احوالات ملاحظہ کرتا ہے اور دوسرے اعیان ثابتہ جو اس کے ماتحت ہیں ان پر بھی قادر ہوتا ہے۔ یعنی ان کے تمام امور کلیہ و جزئیہ و خیر یہ و شر یہ پر اس کو اطلاع حاصل ہوتی ہے اور یہ بالیقین معلوم رہے کہ جمع موجودات کے اعیان ثابتہ حضرت خاتم الانبیاء و حضرت خاتم الاولیاء علیہما السلام کے اعیان ثابتہ کے ماتحت ہیں خاتم الاولیاء کا منصب مہدی موعود علیہ السلام کا ہے جو احادیث اور اقوال محققین صوفیاء کرام اور علمائے متقدمین سے ثابت ہے۔

ایسی صورت میں اگر رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ:

فتجلی لی کل شئی فعرفت

ترجمہ: میرے لیے ہر چیز متجلی ہوگئی ہے اور میں نے ہر چیز کو جان لیا

یا فرماتے ہیں کہ:

انظر الی ماہو کائن فیہا الی یوم القیامة کانما انظر الی کفی ہذہ

ترجمہ: اس دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں ان سب کو اس طرح

دیکھ رہا ہوں گویا میں اپنی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں

تو کچھ عجب نہیں بلکہ اس اصول کے عین مطابق ہے۔ تفسیر تاویلات میں آیت

علمک ما لم تکن تعلیم کے تحت لکھا ہے کہ:

لانہ علم اللہ لا یعلمہ الا ہو فلما کشف لک عن ذاته بفنائک

فیہ ثم البقاک بالوجود الحقانی فصار قلبک و حجباک

بحجاب ذلک القلب علمک علمہ اذا الصفة تابعة للذات

ترجمہ: اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جب کہ

اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے میں فنا کر کے وجود حقانی سے باقی (فنائی اللہ و باقی باللہ) بنا

دیا تو تمہارا علم اللہ تعالیٰ کا علم ہو گیا کیوں نہ صفت ذات کی تابع ہے۔
پس اسی طرح اگر حضرت خاتم الاولیاء مہدی علیہ السلام کے لیے جملہ موجودات ایسی
منکشف ہو جائیں جس طرح ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہو تو کوئی عجب نہیں بلکہ اس اصول کے عین
مطابق ہے۔

پہرا گراف (4): قولہ جناب کا کہنا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مہدی موعود علیہ السلام کے
بارے میں جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس کو تہہ دل سے مانتے ہیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں
کہ جو تفصیل نبی کریم ﷺ نے بیان کی ہے۔ اس کو آپ لوگ ہی نہیں عہد رسالت سے آج تک
دنیا کے تمام مسلمان تہہ دل سے مانتے ہیں لیکن جو تفصیل نبی کریم ﷺ نے نہیں بتائی کہ۔ اما مکم۔
اور ان کے خلفائے نے بتائی ہے جو نبی کریم ﷺ کے ایک ہزار برس بعد وضع کی گئی ہے جو حدیثوں
سے کھینچ کر یا غیر معتبر روایات کا سہارا لے کر یا مغلوب الحال صوفیاء کی عبارات کو دلیل بنا کر جمع
کی گئی ہے اس تفصیل پر سوائے آپ لوگوں کے دنیا میں کون ایمان لایا ہے ہاں ان میں بعض چیزیں
روافض کے ہاں مل سکتی ہیں۔ اگر کسی اہل سنت کا ایک آدھ تفرقہ بھی آپ کی حمایت کرتا ہے تو اس کا
بھی کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ عقائد کا ثبوت نصوص قطعیہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ہوتی ہے نہ کہ
احاد و تفردات و شطیحات سے۔

قولنا تلک حدود اللہ و من یطیع اللہ و رسولہ یدخلہ جنت

تجرى من تحتها الآنهار خالدين فیها و ذلک الفوز العظیم (سورة

النساء)

یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اللہ سے باغات

میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں ہیں اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

جناب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے

روز تمام مخلوقات کو پھر زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال نیک و بد کا محاسبہ ہوگا۔ اطاعت کیش اور پاکباز جنت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور سرکشوں اور متکبروں کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا اس جہاں میں ہمارا مقصد زیست۔ شوکت و سطوت جاہ و منصب اور عیش و نشاط کا حصول نہیں ہے۔ ہمارا عقاب ہمت اس عالم آب و گل کے کہستانوں میں آشیانہ نہیں بناتا۔ اس کا نشین تو فردوسِ اعلیٰ کی سب سے اونچی چوٹی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہماری حقیقی کامیابی یہی ہے کہ ہم قیامت کے روز بارگاہِ الہی میں سرخرو ہوں اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور یہی سب سے بڑی کامرانی ہے گویا اللہ تعالیٰ کے سردی انعامات کے مستحق وہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے فرمانِ مصطفوی کو دل و جان سے تسلیم کیا لیکن آپ لوگوں نے احادیث مہدی علیہ السلام کو بیکسر نظر کر دیا حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اتنی اہمیت کے ساتھ مہدی کے بارے میں اخبار دی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے جو کہا ہے ایک ہزار سال کے بعد احادیث کو وضع کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک بھی حدیث جو وضع کی گئی بتادیں یہ ہم مہدیوں پر سراسر بہتانِ عظیم اور ہم پر ایک بھی کھینچ تان کر لانے کا دعویٰ بالکل غلط ہے یہ سب بے دلیل باتیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جو احادیث پیش کرتے وہ احادیث صحیحہ اور بہت بڑے بڑے محدثین کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں اور الحمد للہ ہم مہدی جو بات کرتے ہیں جن پر عقائد کی بنیاد ہے نصوص قطعاً احادیث صریحہ متواترہ سے کرتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں۔

آپ نے جو لکھا ہے کہ جو باتیں نقلیات کے نام سے آپ نے اپنی کتب میں جمع کر رکھی ہیں اور انہیں ایمانیات میں شمار کر رکھا ہے وہ باتیں کیا آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بیشک ہمارے کتابوں میں جو نقلیات ہیں تمام کے تمام قرآن اور احادیث نبویہ کا لب لباب

ہے چنانچہ آپ علیہ السلام یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی تمام عمر اتباع شریعت میں گزری یہاں چند مثالیں پیش ہیں۔ جو پورے ہجرت کرنے سے پہلے کئی سال آپ کو جذبہ حق رہا اس زمانے میں بھی فرائض آپ سے ترک نہیں ہوئے چنانچہ ہماری پرانی سیرت کی کتاب مولد میاں عبدالرحمن میں یہ روایت ہے کہ:

در آن وقت آنحضرت راہ چنان حال غالب آمد کہ ازیں عالم
ہیچ آگاہی نماند چنانچہ تامدت ہفت سال ہمیں حال بود مگر
نماز و روزہ فرض ادا کردے۔

اس وقت آنحضرت پر ایسا حال غالب آیا کہ اس عالم کی کچھ خبر نہ رہی چنانچہ سات
سال تک یہی حال تھا بائیں ہمہ نماز اور روزے جو فرض ہوتے ادا کرتے تھے۔
مطلع الولايت کی فصل سوم میں یہ روایت آئی ہے کہ:

گاہی آنچه فرائض حق تعالیٰ است فوت شدہ و یک ذرہ خلاف

شرع صدور نیافتہ

کبھی فرائض الہی آپ سے فوت نہیں ہوئے اور ذرہ برابر آپ سے شرع کا

خلاف نہیں ہوا۔

ہزاروں میل کا آپ نے سفر کیا کام صرف تبلیغ دین تھا انسانی تاریخ میں کسی بھی مامور من
اللہ کے اتنی بڑی مسافت صرف تبلیغ دین کے لیے نہیں کی سخت سے سخت مواقع پیش آئے لیکن کبھی
تین دن سے زیادہ ضیافت قبول نہیں فرمائی میاں عبدالرحمن نے فراہ (اس وقت افغانستان کا ایک
صوبہ ہے) کے واقعات میں لکھا ہے کہ سرور خان حاکم فوج نے آپ کی مہمانی کی لیکن آپ نے
تین دن سے زیادہ قبول نہیں فرمایا۔ میاں عبدالرحمن کے الفاظ یہ ہیں:

بسیار مہمانی فرستاد بعد از ثلث ایام قبول نفرمودند۔ حضرت مہدی موعود علیہ

السلام کا یہ عمل والضیافہ ثلاثہ، ایام (اشعبۃ اللمعات جلد سوم) کا احیاء تھا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ضیافت صرف تین دن کے لیے ہے

آپ علیہ السلام نے رعایت شرع محمدیؐ کے لیے جو تاکید فرمائی اس کی توضیح کے لیے ذیل میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے جو حاشیہ شریف میں مروی ہے:

نقل ہے کہ ایک برادر بعد کو آئے ایک دو رکعت نماز ہو گئی تھی وہ بھائی نماز میں شریک ہو گئے امام نے سیدھی جانب سلام پھیرا وہ برادر کھڑے ہو گئے بائیں جانب کے سلام کا انتظار نہ کیا بھائیوں نے میراں سے عرض کی میراں نے انہیں بلا کر پوچھا تم نے یہ عمل کس لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کشف سے معلوم ہوا کہ امام کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے اس سبب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میراں نے فرمایا اگر یہ کشف نہ ہوتا تو بہتر ہوتا شریعت رسول کا خلاف نہ کرتے۔

حضرت امام علیہ السلام کی جب عام تعلیم یہ تھی تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قول و فعل شرح محمدیؐ کے خلاف ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ سے متعلق کوئی روایت کتب حدیث اور کتب سیر میں درج نہ ہوتی جب بھی صرف ابو جہل کا آپ کو صادق و آئین ماننا آپ کے اخلاق حسنہ کے اثبات کے لیے کافی تھا۔ صاحب مدارج النبوة نے یہ روایت کی ہے۔ جس کا ترجمہ پیش ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ اخنس بن شریق نے بدر کے دن ابو جہل سے ملاقات کی اور کہا اے ابو الحکم یہاں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری بات سنے ہمیں خبر دے کہ محمد صادق ہیں یا کاذب ہیں اس ملعون نے کہا قسم ہے سچائی اور راستی کی کہ محمد صادق ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا (مدارج النبوة جلد

اول، صفحہ 55)

حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اخلاق کے باب میں یہاں جو کچھ ہم نے لکھا ہے

نہایت اختصار سے لکھا ہے اس کے لیے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو صرف شیخ علی کا قول لا یظن بھذا یعنی ان کے ساتھ یہ بدگمانی نہیں ہو سکتی (سراج الابصار صفحہ 236) آپ کے اخلاق حسینہ کے اثبات کے لیے کافی تھا۔

اس سے قطع نظر ملا عبدالقادر بدیوانی اپنے زمانے کے مہدویوں یعنی تابعین اور اصحاب مہدیؑ اور تبع تابعین کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہی حضرت مہدی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ نجات الرشید میں مہدویوں کے باب میں یہ مذکور ہے۔

جمع را ازین سلسلہ ملازمت کردہ ام و اخلاق رضیہ و اوصاف مرضیہ ایشان را در فقر و فنا بہ مرتبہ عالی دیدہ و بیان قرآن و اشارات و دقائق - حقائق و لطائف معارف بے کسب علوم رسمی چنان شنیدہ ام کہ اگر خواہند مجملے از آنها در قید کتابت آرند - تذکرہ اولیاء دیگر (باید نوشت) (نجات الرشید قلمی، اسٹیٹ سنٹرل لائبریری، تصوف فارسی نمبر 564)

اس سلسلہ (یعنی سلسلہ مہدویہ) کے بہت سے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں ان کے پسندیدہ اخلاق اور ان کے پسندیدہ اوصاف کو فقر و فنا میں مرتبہ عالی پر پایا اگرچہ انہوں نے علم رسمی حاصل نہیں کیا تھا لیکن قرآن کے بیان اور اشارات حقائق کی باریک باتیں اور معرفت کے لطیف نکات میں نے اس قدر سنے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ مجملی طور پر قید کتابت میں لانا چاہیں تو اور ایک تذکرہ الاولیاء لکھنا چاہیے۔

اصحاب مہدیؑ کے تابعین اور تبع تابعین کا تذکرہ تذکرہ الاولیاء ہو سکتا ہے تو ذکر مہدیؑ ذکر رسول اللہ کیوں نہ ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام یشبہ فی الخلق (مشابہ ہوگا اخلاق میں

رسول اللہ کے) کا مصداق اتم ہیں۔ (اشعۃ اللمعات جلد چہارم صفحہ 321)

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کا اللہ تعالیٰ اس طرح ذکر کیا ہے۔ (وانک لعلى خلق عظیم) اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ پس اس حدیث اور آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ امام مہدی بھی خلق عظیم سے موصوف ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد خلقہ خلقی (مہدی کا خلق میرا خلق ہوگا) بھی اس کی تائید کرتا ہے (کنز العمال، جلد ہفتم، صفحہ 188)

رسول اللہ ﷺ کا مہدی کے بارے میں یہ فرمانا کہ یقفو اثری ولا یخطی (یعنی مہدی میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے۔ صاف بتلا رہا ہے کہ امام مہدی کے زمانہ میں عصر اول کا اسلام دنیا کا سامنے پیش ہوگا اور رسول اللہ ﷺ کی طرح امام مہدی بھی اپنے سے پہلے کی ناسز اباتوں کی بنیادوں کو ڈھادیں گے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ یہدم ماقبلہ کما صنع رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم (سراج الالبصار صفحہ 14) اس سے پہلے وضاحت کی گئی ہے امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے اخلاق سے موصوف تھے۔ آپ نے شریعت مصطفوی کا احیا فرمایا۔ رسول اللہ کے دین کو رسوم و عادات اور بدعات سے پاک کر دیا۔ چنانچہ صاحب النصف نامہ کے باب اول میں روایت کی ہے جس کا ترجمہ پیش ہے:

حضرت میرا نے فرمایا کہ مہدی کو خدائے تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب کہ دین کے معنی دنیا سے جاتے رہے تھے اور دین کے معنی تین چیزوں سے جاتے رہتے ہیں رسم عادت اور بدعت جب مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو رسم عادت اور بدعت کو دور کرتے ہیں اور دین محمدی کی مدد کرتے ہیں۔

اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسم و عادت اور بدعت کا مرتکب ہو تو اس کو یہاں سے بہرہ نہیں ملے گا۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ نویں صدی ہجری کے اوائل تک عالم اسلامی میں کوئی ملک ایسا

نہیں تھا جہاں رسوم عادات اور بدعات جزو دین نہ سمجھے جاتے ہوں مہدیت کی تبلیغ نے عصر اول کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور عجمیت کے تخیل نے تعلیم اسلام پر جو پردہ ڈال دیا تھا اس کو اٹھا دیا۔ نویں صدی ہجری میں ہندوستان میں اسلام کی کیا حالت تھی اس کی تاریخی گرہ کشائی شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو۔ ابوالکلام آزاد ہی سے سنئے کہ سرسری اندازہ کے لیے یہی کافی ہے۔ ابوالکلام آزاد کی تحریر یہ ہے کہ:

نویں صدی کا وہ زمانہ جو اکبر سے پہلے گزرا ہندوستان میں سخت بدامنی و طوائف الملوکی کا زمانہ تھا اور روز بروز بادشاہتیں بنتی اور بگڑتی تھیں اور کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں رہی تھی جو احکام شرع کے اجرا و قیام کی ذمہ دار ہوتی علمائے حقانی بہت کم تھے اور علمائے دنیا ہر طرف پھیلے ہوئے تھے دنیا طلبی اور کمروزور کی گرم بازاری تھی اور سب سے زیادہ یہ کہ جاہل صوفیوں کی بدعات و منکرات نے ایک عالم کو گمراہ کر رکھا تھا (تذکرہ صفحہ 27)

مہدیت کی تعلیم نے جو کام کیا وہ ابوالکلام آزاد کی عبارت سے اندازہ کر سکتے ہیں۔

یہ حال دیکھ کر سید موصوف نے احیائے شریعت اور قیام امر بالمعروف کا غلقہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ اب نہ کسی مجاہدہ کی ضرورت ہے اور نہ ذکر و شغل کی سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ خلق اللہ کو سیدھی راہ پر لگاؤ اور احکام شرعیہ کے قیام کی راہ میں اپنی جانیں تک لڑاؤ عشق کی صداقت اور قلب کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑی ہی عرصہ میں ہزاروں آدمی حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور متعدد سلاطین وقت نے ان سے بیعت کی ان لوگوں کے طور طریق کچھ عجیب عاشقانہ و والہانہ تھے اور ایسے تھے کہ صحابہ کرام کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے۔ عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن وزمین کی فانی الفتوں کو ایمان و محبت کے

رشتہ پر قربان کر دیا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و غمگسار بن گئے تھے اور بجز خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کے اجراء و قیام کے اور کسی کام سے واسطہ نہ رکھتے تھے (تذکرہ صفحہ 27-28)

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ کتاب و سنت کی جو اشاعت ہوئی ہے اس کا اعتراف اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔

آخر اس زمانہ کے طوفان جہالت اور شرک و بدعت کی ظلمتِ ظلمات کو دیکھ کر جو نیپور سے حضرت سید محمد صاحب جو مہدی جو نیپوری کے نام سے مشہور ہیں محض کتاب و سنت کی اشاعت پر کمر بستہ ہوئے۔ اس بات کی متفقہ شہادتیں ان کے مخالفین سے بھی بالتصریح منقول ہیں کہ وہ خود بھی قرآن و حدیث کے بے حد پابند اور ان کی جماعت کے تمام آدمی کتاب و سنت کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہ تھے انہوں نے جو نیپور سے لے کر راجپوتانہ، سندھ، گجرات اور دکن تک کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا اور بڑے بڑے سرداروں، فرمانرواؤں اور سپہ سالاروں کو بھی کتاب و سنت کا پابند بنا دیا۔

امامنا علیہ السلام کے بعد جو تبلیغ دین ہوئی ہے اس کا ذکر اکبر شاہ خاں نے اس طرح کیا ہے:

ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں میں شیخ خضر ناگوری سید محمود ابن سید محمد مذکور شیخ عبداللہ نیازی نے اس سلسلہ اشاعت کتاب و سنت کو جاری رکھا اور شیخ علائی بیانوی نے اس خدمت کو سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ انجام دے کر اس کام میں اپنی زندگی کو تمام کر دیا شیخ علائی کے متعلق جب اس زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں سے سلیم شاہ ابن شیر شاہ نے فتوے طلب کیے تو جس قدر بدعتی مراسم پرست اور دنیا طلب مولوی تھے سب نے شیخ علائی کے کفر اور قتل کا فتویٰ دیا لیکن جو ذی علم اور باخدا اور سمجھ دار حضرات تھے انہوں نے شیخ کے اسلام

کی تصدیق کی اور شیخ کے کام کی تائید و توثیق فرمائی چونکہ اس زمانے میں مولوی نما جاہلوں بدعتی ملاں اور زر پرست جبہ پوشوں کی کثرت اور علمائے ربانی کا قحظ تھا۔ فتویٰ گروں کی کثرت تعداد اور کتاب و سنت سے عناد رکھنے والے مراسم پرستوں کی کوشش نے شیخ علانی کی جان لے کر دم لیا (قول حق، طبع لکھنؤ صفحہ 117)

مندرجہ بالا عبارت سے ظاہر ہے کہ مہدوی کتاب و سنت کے کتنے سخت پابند تھے اور علمائے سوء نے ان پر کتنے ظلم کئے اس سے عیاں ہو جاتا ہے اور کتاب و سنت کی اشاعت دائرہ مہدویہ کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں حوالہ جات دے سکتے مگر طولت کا خوف ہے۔ جناب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت وہم نوا۔ پیرا گراف (5) میں احادیث کی تفصیلات کو صفحہ نمبر (76) پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نور ایمان بس ہے یہ نقل مبارک پیش کر کے کہا ہے کہ پھر مفسرین کے روشن و تابناک ستاروں کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہے تو الحمد للہ آئیے دیکھ لیں گے کہ جمہور مفکرین و محدثین کے اجماعی عقائد پر کون قائم ہے کون مخرف (باجایا جواب سوال نمبر 5)

قولنا۔ بے شک ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں دیکھ لیں گے کہ حقیقتاً کون اجماعی عقائد پر قائم ہے اور کون نہیں ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری قوم کے بعض لوگ آپ جیسے گمراہ کرنے والوں کے دام فریب میں آگئے تھے ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور جو مہدوی راسخ العقیدہ ہیں مگر معلومات میں کم ہیں تو ان کو بھی معلومات سے آگاہی ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔

انصاف نامہ میں یہ روایت آئی ہے کہ:

منقول ہے میاں لاڈ شاہ سے کہ حضرت میراں نے یہ بھی فرمایا کہ ”علم لابدی چاہیے تاکہ نماز روزہ اور اس کے جیسے افعال رسول اللہ کے دین میں درست ہوں

نیز حضرت میراں نے فرمایا کہ قرآن کے معانی سمجھنے کے لیے جب کہ وہ بیان کیے جائیں نورایمان بس ہے۔

دوسری روایت میاں عبدالرشید کی نقلیات میں مروی ہے:

حضرت میراں نے فرمایا کہ علم لابدی چاہیے تاکہ نماز روزہ اور اس کے جیسے اعمال دینی درست ہوں نیز فرمایا کہ قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے نورایمان بس ہے۔

اس میں دو امور کی صراحت ہے ایک تو علم لابدی کی تاکید ہے دوسرے معانی قرآن سمجھنے کے لیے نورایمان کا کافی ہونا بیان کیا گیا۔ انصاف نامہ کی روایت میں (وقتے کی بیان کردہ شود) جب کہ وہ بیان کیے جائیں (کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے ثابت ہے مبین (بیان کرنے والا) معنی بیان کرے اور سماع کے دل میں نورایمان ہو تو معنی قرآن سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اس میں کون سا امر قابل اعتراض ہے۔

میاں عبدالرشید کی روایت میں (جب کہ بیان کیا جائے) کے الفاظ نہیں ہیں اس لیے اس روایت کے مطابق فہم معانی قرآن کا تعلق سماع سے نہیں ہے اس لیے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص کو علم لابدی حاصل ہو اور اس کے دل میں نورایمان بھی ہو تو وہ آسانی سے قرآن کے معانی سمجھ سکتا ہے ایسی صورت میں بھی کوئی بات قابل اعتراض نہیں۔ جو لوگ نورایمان سے منور ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت ایک غیر مہدوی سے سینے۔

ملا عبدالقادر بدایونی نے شیخ برہان الدین سے کاپی میں ملاقات کی تھی ان کے متعلق یہ

لکھا ہے۔

اوقات پیاس انفاس بطریقہ مہدویہ میگذرانید و با آنکہ علوم عربیہ

ھیچ نحوانندہ بود تفسیر قرآن بہ وجہ بلیغ می گفت (منتخب

التواریخ (طبع کلکتہ) جلد سوم صفحہ 756)

(شیخ برہان الدین کالپی) مہدویوں کے طریقہ پر پاس و انفاس میں اوقات بسر کرتے تھے باوجودیکہ علوم عربیہ کچھ بھی نہیں پڑھے تھے لیکن کلام اللہ کی تفسیر بلغ طریقہ پر بیان کرتے تھے۔

علوم عربیہ نہ پڑھنے کے باوجود کلام اللہ کی بلغ تفسیر کرنا نور ایمان کی دلیل نہیں تو پھر کیا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو صرف اس لیے کتابوں کے مطالعہ سے روکا کہ وہ یاد الہی کے مقابلہ میں رکاوٹ نہ بنیں بلکہ آپؑ نے علم لابدی پڑھنے کے لیے تاکید فرمائی بشرطیکہ وہ ذکر اللہ میں خلل نہ ڈالے۔ چنانچہ انصاف نامہ میں نقل ہے کہ:

میاں لاڑشاہؒ سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت میراں نے یہ بھی فرمایا کہ علم لابدی چاہیے تاکہ نماز روزہ اور ایسے افعال دین رسول اللہ میں درست ہو۔

اس نقل سے واضح ہے کہ نماز روزہ اسی قبیل کے اعمال کے لیے علم لابدی سیکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پس یاد الہی کے مقابلہ میں جس علم کی ممانعت کی گئی ہے وہ غیر از علم لابدی ہے۔ ایسی صورت میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہدویوں کے پاس تحصیل علم ممنوع ہے۔

مہدویہ تعلیمات میں ذکر اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی جس کے نتیجہ میں مہدوی بزرگوں کی کیا کیفیت تھی ایک غیر مہدوی کی زبان سے آپ نے سنا وہ تابعین و تبع تابعین کی بات تھی۔ اصحاب مہدی کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم کا قیاس حیظہ امکان سے باہر ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے شیخ برہان الدین سے کالپی میں ملاقات کی تھی ان سے متعلق بدایونی نے جو لکھا ہے اس سے قبل نقل کیا جا چکا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ شیخ برہان الدین کالپی مہدویوں کے طریقہ پر پاس و انفاس میں اوقات بسر کرتے تھے باوجودیکہ علوم عربیہ کچھ بھی

نہیں پڑھے تھے لیکن کلام اللہ کی تفسیر بلیغ طریقہ پر بیان کرتے تھے۔ یہ اس شخص کا بیان ہے جو اکبری دور میں ایران، توران اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی صحبت میں رہا ہے مخالفین مہدویہ مذکورہ بالا روایتوں کے ظاہری معنی پر حکم لگاتے ہیں کہ مہدویوں کے ہاں علم پڑھنا منع ہے مگر انہیں روحانیت کے کون سا مقام حاصل کیا تھا نہیں جانتے علم کا انحصار علم کسی پر ہی نہیں علم وہی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔

میاں عالم باللہ عبدالملک سجاوندی نے اپنی تصنیف منہاج التقویم میں میاں شیخ مبارک ناگوری کے پانچویں سوال کے جواب میں لکھا ہے جس کا ترجمہ پیش ہے:

پس جان اے بھائی کہ اصحاب مہدی تین قسم کے تھے جو لغات اور شان نزول سے واقف تھے تفاسیر کے مطالعہ پر قدرت رکھتے تھے قرآن کی ”تفسیر اول سے لے کر آخر تک قوت ظاہری اور قوت باطنی سے کرتے تھے بعض ان میں سے امی تھے انہیں مطالعہ پر قدرت نہیں تھی انہیں حضرت مہدی علیہ السلام کی صحبت اور فیض کے مطالعہ سے بیان کی قوت حاصل ہوئی ہیں انہوں نے شریعت کے مطابق بیان کیا بعض ان میں سے امی تھے جو ہمارے زمانہ تک ہیں۔

ان ہی امیوں کے متعلق میاں عالم باللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو نہ لغات کے خلاف تفسیر کرتے ہوئے دیکھا اور نہ حرام کو حلال قرار دیتے ہوئے اس کے بعد یہ کہتے ہیں: بلکہ میں نے بعض اصحاب مہدی سے جو امی تھے برسوں کے مشکل مسئلوں کا جواب سنا اگرچہ کہ وہ حروف پنجی بھی نہیں جانتے تھے پھر میں نے بعینہہ کشاف میں پایا اور یہ الہام حق کا نتیجہ ہے۔

شیخ علی مؤلف کنز العمال کے جواب میں خود سراج الابصار نے یہ لکھا ہے۔

ہمارے اخوان (یعنی بھائی) کسی کو علم سیکھنے سے نہیں روکتے اس لیے کہ ہمارے
اخوان دین میں جو معتمد علیہ مفسرین ہیں وہ تفسیریں پڑھتے ہیں اور عربی قاعدے
کے مطابق بیان کرتے ہیں ہمارے اخوان دین اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرتے
بلکہ کتب تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں سے وہی صورت لے لیتے ہیں جو
بہترین ہوتی ہے۔

جب امام مہدی علیہ السلام نے علم لابدی حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے تو معترض کا
مطلق یہ بیان کر دینا کہ مہدوی صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی ہے اور کوئی تحصیل علم کو
منع فرماتے ہیں محض افتراء ہے۔

سوال نمبر (6) کا جواب مکررات سے بچنے کی خاطر صفحہ (76) پر دیکھ سکتے ہیں۔

پیرا گراف (7): میں قولہ اور اس کا جواب

ہم نے کوئی شرارت نفس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا آپ ہی کی کتابوں سے سمجھا ہے۔ ہم آپ
سے سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نبی کریم ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور جو احکام اللہ رسول
کے ہیں اس کو ہی مانتے ہیں تو پھر احکام ولایت محمدی کیا ہوتے ہیں پانچ ارکان زمانہ نبوت کے ہم
سرچہ ارکان زمانہ ولایت کیسے وجود میں آگئے ہیں۔

تولنا جناب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت آپ احکام ولایت جو فرض کئے گئے اس سے متعلق
جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ان الذی فرض علیک القرآن لرادک ال معاد

(القصص آیت نمبر 85)

جس خدا نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو اصلی وطن میں پھر پہنچائے گا۔
اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ ﷺ پر فرض تھا اسی طرح آپ کی امت پر بھی
فرض ہوگا اور جو احکام قرآن کریم سے ثابت ہوں گے وہ بھی فرض ہوں گے۔
امام فخر رازی نے۔ فرض علیک القرآن۔ کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے۔ جس کا
ترجمہ پیش ہے۔

ابوعلی نے کہا کہ جس نے فرض کیا تجھ پر اس کے احکام اور اس کے فرائض کو
(تفسیر کبیر طبع التانبول الجزء السادس صفحہ 633)

مثلاً خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی امر سے منع فرمایا تو اس امر کا ترک کر دینا
مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

(1) فلا تجعلوا لله انداد وانتم تعلمون (البقرہ) آیت 22

پس مت مقرر کرو واسطے اللہ کے شریک اور تم جانتے ہو۔

(2) لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون (البقرہ)

حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔

(3) ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروا (البقرہ)

پھر رات تک روزہ کو پورا کرو اور ان (عورتوں) سے مباشرت مت کرو۔

(4) ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن (البقرہ)

اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔

(5) ولا تکتبوا الشهادة (البقرہ)

اور مت چھپاؤ شہادت کو۔

(6) یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربوا ضعا فامظعفة (آل عمران)

اے ایمان والو سود مت کھاؤ ورنہ دنگنا کئے ہوئے۔

(7) یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سکاری۔

اے ایمان والو نماز کے نزدیک مت جاؤ ایسی حالت میں کہ تم حالت نشہ میں ہو۔

(8) ولا تفتلوا اولادکم من املاق (الانعام)۔

اور مت مارڈالو اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے۔

(9) ولا تکونن من المشرکین (ہود)

اور مت ہو مشرکین سے

(10) ولا تقربوا الزنیٰ انه کان فاحشه (بنی اسرائیل)

اور زنا کے نزدیک مت جاؤ تحقیق کہ وہ بے حیائی ہے۔

ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ خداوند تعالیٰ نے جس امر سے منع فرمایا ہے اس کا ترک کر دینا فرض ہے اور جس امر کی سزا خداوند تعالیٰ نے جہنم قرار دی ہو ظاہر ہے کہ اس کا ترک بدرجہ اولیٰ فرض ہوگا۔

اسی لیے ہم مہدویوں کے لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو امور قرآن سے تاکید اور وعیداً صادر ہوئے اس کو فرض قرار دیا ہے۔

یہاں تک وہ اس طرح ہیں: ہجرت، ترک دنیا، طلب دیدار خدا، صحبت صادقین، ذکر دوام، عزلت عن الخلق۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کلام اللہ میں کوئی امر یعنی حکم ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا ایک راسخ العقیدہ مومن مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اور اگر کلام اللہ میں کوئی نہی (یعنی نہ کرنے کا حکم) ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔ کلام اللہ میں بہ صیغہ امر جو احکام دیے گئے ہیں تو

دیوبندیت میں فرض علیک القرآن۔ کے مطابق اگر پورا قرآن فرض ہوتا تو ترک دنیا، ہجرت وغیرہ سے متعلق اعتراض کر کے اپنی نامسلمانی کا ثبوت نہ دیتے۔

ان احکام ولایت پر ہم سرسری طور پر چند باتیں لکھیں گے اگر تفصیل چاہتے ہو تو ہماری کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

1. ہجرت :

تاریکین ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی ہے۔

قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیہا فاولئک

ماؤاھم جھنم (انساء)

فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا سو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ترک ہجرت کی سزا دوزخ ہے ایسی صورت میں ترک ہجرت کو ترک کرنی یعنی ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر ہجرت کے بارے میں تفصیلاً معلومات حاصل کرنا ہے تو ہمارے کتب کا مطالعہ کیجیے۔

2. ترک دنیا:

اللہ تعالیٰ نے مرید حیات دنیا کی سزا دوزخ قرار دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

من کان یرید الحیوة الدنیا وزینتها نوف الیہم اعمالہم فیہا وہم

فیہا لایبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الارۃ الا النار (ہود)

جو کوئی حیات دنیا و زینت دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم ان لوگوں کے اعمال دنیا ہی میں پورے کر دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں۔

اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

أُتِرُكَو الدنیا لاهلها (اشعة اللمعات كنزل العمال)

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دو۔

ترک دنیا کو آپ جیسے دیوبندی اور وہابی اس کو رہبانیت قرار دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ دین رسول اللہ میں رہبانیت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث نبوی میں لفظ رہبانیت جو آیا ہے آخر اس کا مفہوم کیا ہے دیکھیے صاحب مدارج النبوة نے یہ لکھا ہے۔

لارہبانیت فی الاسلام و مراد بہ رہبانیت ترک نکاح است

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور رہبانیت سے مراد ترک نکاح ہے۔

اور ہم مہدویوں کے پاس ترک دنیا سے مراد زہد فی الدنیا ہے ترک نکاح نہیں ہے۔

3. طلب دیدار خدا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك

بعبادة ربه احدا (الكهف)

پس جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کا آرزو مند ہے اس کو چاہیے عمل صالح

کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

انسان تو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (ذاریات)

نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر عبادت کرنے کے لیے

اور عبادت کس طرح ہونی چاہیے رسول اللہ ﷺ نے اس کی صراحت فرمادی ہے۔

ان تعبدلله كانك تراه (مشکوٰۃ شریف)

اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے
تو معلوم ہوا کہ انسان دیدار حق ہی کے لیے پیدا ہوا ہے ایسی صورت میں طلب دیدار حق
کس طرح فرض نہ ہو۔ اسی لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد و زن پر خدا کے
دیدار کی طلب فرض ہے۔

4. صحبت صادقین:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین (سورۃ توبہ)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔
آیت کو نوا مع الصادقین کی تفسیر میں صاحب کشف نے لکھا ہے:
یہی وہی لوگ ہیں جو صادق ہیں دین میں نیت میں قول میں عمل میں
ایسے لوگ جو نیت قول اور عمل میں صادق ہوں قیامت تک ہو سکتے ہیں نیز کلام اللہ کے
احکام ہمیشہ کے لیے ہیں کسی خاص زمانہ کے لیے مختص نہیں ہیں۔

5. ذکر دوام:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
فاذکر اللہ قیاما و قعودا و علیٰ جنوبکم (النساء)
پس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔
اس آیت کے ذیل میں محمد ابن جریر طبری نے تفسیر جامع القرآن میں یہ روایت کی ہے۔
حدیث بیان کی مجھ سے ثنی نے انہوں نے کہا کہ ابو صالح نے بیان کیا کہا کہ معاویہ نے علی بن طلحہ
سے بیان کیا اور انہوں نے ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کا قول فاذا ذکر واللہ قیاما الی آخرہ۔ اس

کے بارے میں ابن عباسؓ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی فرض نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی جزو معین کیا پھر اسکے عذر کرنے والے کا عذر قبول کیا سوائے ذکر کے اور کسی کو معذور نہیں رکھا ذکر میں بجز ایسے شخص کے جو فاجر العقل ہو گیا ہو اللہ نے فرمایا ذکر واللہ کا اٹھنے بیٹھنے میں بھی لیٹنے میں بھی رات کو بھی دن کو بھی خشکی میں بھی تری میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی دولت مندوں میں بھی فقر میں بھی بیماری میں بھی تندرستی میں بھی پوشیدگی میں بھی علانیہ میں بھی ہر حال میں۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک ذکر الہی ہر جگہ ہر وقت اور ہر حالت میں فرض ہے۔

محمد ابن جریر طبری نے آیتہ اذکر اللہ ذکر اکثر کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے اپنے دلوں سے زبانوں سے اور بقیہ اعضاء سے اللہ کا بہت ذکر کرو تمہارا جسم کسی حالت میں بھی اس کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ (جامع البیان فی تفسیر القرآن الجراء الاول صفحہ 93)

6. عزلت از حلق :

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

واذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلاً (منزل)

اپنے پروردگار کا نام یاد کرو اور اس کی طرف منقطع ہو جا جیسا کہ منقطع ہونا چاہیے

اس آیت میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب ہے لیکن باعتبار مفہوم یہ حکم عام ہے۔ امام

جصاص نے آیہ فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ کے ذیل میں لکھا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا اتباع ان تمام امور میں ہم پر فرض ہے جن کا اللہ نے حضرت کو حکم دیا

ہے۔ احکام القرآن (طبع قسطنطنیہ) الجزء الثالثہ صاحب معالم التنزیل نے تبتل الیہ کی تفسیر میں یہ

بیان کیا ہے۔

ابن زید نے کہا کہ تبتل کے معنی دنیا و مافیہا کے ترک کرنے اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو طلب کرنے کے ہیں (معالم التنزیل (طبع بمبئی) اعلیٰ الرابع، صفحہ 94)

امام فخر الدین رازی نے تبتل الیہ تبتیلاً کے ذیل میں یہ روایتیں درج کی ہیں۔
فراء نے کہا ہے کہ عابد کے لیے تبتل کا لفظ کہا جاتا ہے جب کہ وہ ہر چیز کو ترک کر دے اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ کے حکم اور اطاعت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زید بن اسام نے کہا کہ تبتل کے معنی ہیں دنیا و مافیہا کو ترک کر دینا اور جو اللہ کے پاس ہے اس کا طلب کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وذر الذین اتخذوا دینہم لعباد لہوا و غرتہم الحیوۃ الدنیا
(الانعام)

ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے
اور حیات دنیوی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے انقطاع کیا جائے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے بھی وجود حیات دنیا کو کفر کہا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں سے کس طرح عزلت اختیار نہ کی جائے جنہیں حیات دنیا نے دھوکہ میں رکھا ہے۔

حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ قال علیک بالعزلة فانہا عبادة
(کنز العمال جلد دوم صفحہ 170) کہا کہ تجھ پر عزلت لازم ہے اس لیے کہ وہ عبادت ہے صاحب
العقد الفرید نے یہ روایت کی ہے۔ قال لاتدعوا حظکم من العزلة فان العزلة لکم عبادة
(لعقد الفرید جز اول صفحہ 392) یعنی رسول اللہ صلعم نے فرمایا تم اپنا بہرہ عزلت نہ چھوڑو اس لیے

کہ عزت تمہارے لیے عبادت ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ مذہب مہدویہ میں عزت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق غیر صادقین سے کنارہ کش ہو جانا ہے۔

7. توکل :

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین (آل عمران)

پس اللہ پر توکل کرو تحقیق کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو دوست رکھتا ہے۔

محمدان جریر طبری نے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔

لیکن اے مومنو اپنے رب پر بھروسہ کرو اس کے سوا جتنی مخلوق ہے سب کو چھوڑ کر۔

صاحب معالم التنزیل نے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کے ذیل میں یہ بیان

کیا ہے کہا گیا ہے کہ توکل یہ ہے کہ تو اللہ سے سرکشی نہ کرے رزق کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ طلب

کرے تو اپنے نفس کے لیے مددگار سوائے اللہ کے اور نہ اپنے رزق کے لیے کوئی خازن سوائے اللہ

کے اور نہ اپنے عمل کے لیے کوئی شاہد سوائے اللہ کے۔

تفسیر بیضاوی میں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کے ذیل میں یہ مذکور ہے۔

پس چاہیے کہ خاص اس پر توکل کریں جب ان کو معلوم ہو چکا کہ اس کے سوا ان کا کوئی

ناصر نہیں ہے اور اس پر ایمان لائے۔

امام فخر الدین رازی نے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کی تفسیر یہ لکھا ہے کہ:

واجب ہے کہ مومن توکل نہ کرے مگر اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اللہ پر مومنین توکل

کرتے ہیں مفید حصر ہے یعنی مومنین اللہ ہی پر توکل کریں کسی غیر پر نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل

المومنین کی صفت میں بیان کیا گیا ہے جو ایمان کی صفت ہے اور جس پر حصول ایمان موقوف ہو

اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن ان کے مدارج مختلف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ کے پاس کھجوروں کی تھیلی دیکھ کر فرمایا اے بلال کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں اس کا دھواں دیکھیں خرچ کرو اور تنگدستی کا خوف نہ کرو۔ اس حدیث کے ذیل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے۔

یہ ارشاد ہے جو مقام توکل اور اعتماد علی الحق سے متعلق ہے رسول اللہ ﷺ کی عادت شریف تھی کہ آنے والے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتے تھے۔ ترمذی نے یہ روایت کی ہے کہ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذخر شيئاً لغداً (اشعة الممعات)

یعنی رسول اللہ ﷺ آنے والے دن کے لیے کچھ ذخیرہ نہ فرماتے تھے۔

حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ مومن ذخیرہ نہ کند۔ مومن ذخیرہ نہیں کرتا اس حدیث کی توضیح ہے۔

دائرہ مہدویہ میں بھی یہی عمل تھا جیسا کہ ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں بیان کیا ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

ترجمہ: خداوند تعالیٰ کی رزاقی پر انتہا درجہ اعتماد ہونے کی وجہ سے اسباب معیشت میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے ان کا دستور العمل یہ تھا روزنو کے ساتھ روزی نو۔

مذکورہ فرائض ولایت جس پر جناب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت کو اعتراض ہے۔ دو قسم کی آیتوں پر مبنی ہے بعض میں کسی امر کے کرنے کی سزا آتش دوزخ ہے۔ لہذا اس امر کا ترک کرنا فرض ہوا بعض آیتوں میں مسلمانوں کو بے صیغہ امر حکم دیا گیا ہے اور کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے۔ لہذا ان احکام پر بھی عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کو مستحب کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حرام کو مکروہ قرار دینا ہے۔ مثلاً خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم اور تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک

دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے کیا کوئی اس کو مکروہ قرار دے سکتا ہے۔

صفحہ 3 پر صدر مجلس ختم نبوت کی طرف سے جو اعتراض کئے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں:

(1) ایسا ہم سر رسول جو بال برابر بھی کم نہ ہو کیسے مانتے ہیں۔ (2) ان پر حکم خدا بلا واسطہ آنے کا عقیدہ کس بنا پر رکھتے ہیں۔ (3) جب وہ نیادین نہیں لائے تو ان معصوم عن الخطاء ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی تو صرف نبیوں کے لیے ضرورت ہے۔ (4) ان کے قول فعل اور اقدامات کا بہ حکم خدا ہونا کیوں مانتے ہیں۔

قولنا اس بارے میں یعنی عقیدہ تسویت یعنی رسول و مہدی کو ہم سر ماننے کے بارے میں مخالفین مہدویہ کو یہ شبہ ہے کہ مہدیوں کا عقیدہ امام مہدی موعود علیہ السلام کے مراتب میں کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ ﷺ سے ہٹا ہوا ہے یہ معاندین مہدویہ کا ہم مہدیوں پر افتراء و بہتان عظیم ہے۔ ہم یہاں اس مسئلہ میں نہایت مختصر بحث قرآن و حدیث سے کرنا چاہتے ہیں طوالت کا خوف ہے کیونکہ اس مختصر مضمون میں ضرورتاً جو باتیں ضروری ہیں ان کو ہی پیش کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ليس كمثلہ شئى وهو السميع البصير (شورع)

کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے اور صرف اللہ ہی کی

مثل ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔

لم يكن له كفوا احد (الاخلاص)

اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے

اس کے ذیل صاحب تفسیر التیسیر نے یہ لکھا ہے۔

ای نظیر او شبہا

یعنی نظیر اور مانند

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظیر نہیں ہو سکتی لیکن احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر نبی کی نظیر ممکن ہے۔

ابن عباس کی روایت سے ظاہر ہے کہ ہر نبی کی ایک نظیر ہوتی ہے جلال الدین سیوطی صاحب الدرر المنثور نے اللہ الذی خلق سبع سموات کے ذیل میں یہ روایت کی ہے جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ طوالت سے مضمون کو محفوظ رکھ سکیں اگر ضرورت محسوس ہو تو انشاء اللہ متن بھی پیش کیا جائے گا۔

تخریج کی ہے ابن جریر اور ابی ابن حاتم اور حاکم نے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے ان کے علاوہ بیہقی نے شعب الایمان میں اور کتاب الاسماء والصفات میں اس کی تخریج کی ہے کہ ابوالضحیٰ نے ابن عباسؓ سے آیت من الارض مثلھن کے ذیل میں یہ روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا سات زمین ہیں ہر زمین میں تمہارے نبی کے جیسا نبی ہے آدم کے جیسا آدم اور نوح جیسے نوح اور ابراہیم جیسے ابراہیم اور عیسیٰ کے جیسے عیسیٰ۔ بیہقی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ شاذ ہے مجھے اس کا علم نہیں کہ اس روایت میں ابوالضحیٰ کا اور بھی کوئی متابع ہے۔

شہاب الدین قسطلانی نے بھی ارشاد الساری میں یہی حدیث حاکم اور بیہقی کے حوالے سے روایت کی ہے اور اسی آیت کے تحت میں تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

مولوی عبدالحی فرنگی محلی نے اس حدیث کے اثبات میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے موسوم بہ زجر الناس علی انکار حدیث ابن عباس یہ رسالہ بڑی تفتیح کے اکتیس سطرے بارہ صفحات پر مشتمل ہے اس میں یہ لکھا ہے۔

اس کا ترجمہ یہ ہے:

پس ان اکابر کے کلام کو دیکھتے تھے پر ظاہر ہو جائے گا کہ اس روایت میں قوت ہے۔ اس لیے کہ یہ مختصر بھی روایت کی گئی ہے اور مطول بھی ایک دوسرے کی مثبت اور مؤید ہے روایت مختصر کے باب میں حاکم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور ذہبی نے بھی اس باب میں حاکم کی موافقت کی ہے اور ابن حجر عسقلانی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کی سند صحیح ہے۔

اس کے بعد مولوی عبدالحی فرنگی محلی نے اس امر سے بحث کی ہے کہ بیہقی کا اس روایت کو شاذ کہنا اس کی صحت کی منافی نہیں ہے اس سلسلہ میں تفصیلاً بحث کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔

مولوی عبدالحی فرنگی محلی نے اپنی دوسری کتاب دافع الوسواس عن اثر ابن عباس میں یہ لکھا ہے جاننا چاہیے کہ اثر ابن عباس صحیح السند ہے۔ روایت اس کی معتمد ہے وقف اس کا صوری ہے حقیقت میں وہ مرفوع حکمی ہے شذوذ و اختلاط و اجمال وغیرہ اس کی صحت میں قادر نہیں ہے۔ مضمون اس کا مخالف قرآن و حدیث و اجماع نہیں (دافع الوسوس طبع مطبوع علوی لکھنؤ صفحہ 22)

حاصل یہ کہ ابن عباس کی روایت صحیح ہے اس کے علاوہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام یشبہ فی الخلق (اشعۃ للمعات جلد چہارم صفحہ 321) یعنی مشابہ ہوگا اخلاق میں رسول اللہ ﷺ کے (کا مصداق اتم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وانک لعلی خلق عظیم (اور بیشک آپ خلق عظیم پر ہیں) پس حدیث اور آیت میں تطبیق کرنے سے ثابت ہوا کہ امام مہدی خلق عظیم سے موصوف ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد خلقہ خلقی (کنز العمال جلد ہفتم 188) مہدی کا خلق میرا خلق ہوگا۔

اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امام مہدی صورت اور سیرت میں رسول اللہ ﷺ کے

پورے مشابہ ہوں گے۔ اس حدیث اور روایت زیر بحث سے یہ ثابت ہے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی نظیر ہیں۔

اب رہا یہ کہنا رسول اللہ ﷺ کی نظیر عقلاً ممکن نہیں ہے تو یہ بحث ہندوستان میں سب سے پہلے مولوی فضل حق خیر آبادی المتوفی 1378ھ) نے شاہ اسماعیل المتوفی 1246ھ نمبرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مقابلہ میں اٹھائی تھی فضل حق خیر آبادی نے 1241ھ میں اس بات میں تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ لکھا اس کا جواب مولوی حیدر علی رامپوری متوطن ٹونک (المتوفی 1273ھ) نے دیا مولوی فضل حق خیر آبادی نے یہ بطور جواب الجواب کتاب امتناع النظیر لکھی۔

فضل حق خیر آبادی نے اپنی کتاب کا نام ہی امتناع النظیر رکھا حالانکہ ابن عباس کی روایت سے جس کے اثبات میں مولوی عبدالحق فرنگی محلی نے دو رسالہ لکھے ہیں ہرنبی کی نظیر ہونا ممکن ہے۔

مولوی عبدالحق فرنگی محلی نے اپنے رسالہ کا نام زجر الناس علی انکار حدیث ابن عباس رکھا ہے۔ یہاں الناس سے مراد غالباً مولوی فضل حق اور ان کی جماعت ہے کیونکہ انہی لوگوں کو اس حدیث کے مفہوم سے شدید انکار تھا۔

مصنف امتناع النظیر نے ابن عباس کی روایت فی کل ارض نبی کنیکم کا نہ تو ذکر کیا اور نہ اس سے تعرض کیا کوئی ایسی کتاب جس کا موضوع امکان نظیر ہو یا امتناع نظیر اس میں حدیث ابن عباس سے بحث نہ کی جائے تو وہ محدثین اور متکلمین کے نزدیک قالب بے جان ہی متصور ہوگی۔

جب یہ مسئلہ امتناع النظیر کا مولانا مولوی عبدالصمد قندھاری سے جو حیدرآباد کے جید علماء میں سے تھے۔ مولوی عبدالحق خیر آبادی کے جو آبائی شبہات تھے مولوی محمود نے فاضل قندھاری

سے بیان کیے۔ خصم کے استدلال کی بنیاد رسول اللہؐ کا حتمیت سے متصف ہونا تھا فاضل قندھاری نے جواب دیا کہ اس کے باوجود رسول اللہؐ کا وجود تین حال سے خالی نہیں واجب ہوگا یا ممنوع لذاتہ ہوگا یا ممکن واجب تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ رسول اللہؐ کا وجود واجب تسلیم کر لیا جائے تو تعدد باری لازم آئے گا۔ ممنوع لذاتہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ممنوع لذاتہ اس کو کہتے ہیں جو معدوم محض ہو حالانکہ رسول اللہؐ کا وجود ظہور میں آچکا اب صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے یعنی رسول اللہؐ کا وجود ممکن ہے جب ایک شئی ممکن ہو تو اس کی نظیر کس طرح غیر ممکن ہوگی حاصل یہ کہ نظیر ممکن ممکن ہے۔ اس وقت فاضل قندھاری نے دلیل نقلی کے طور پر حدیث فی کل ارض نبی کنیکم پیش کی۔ مولوی عبدالصمد قندھاری نے وہ تقریر جس کا خلاصہ یہاں پر درج کیا گیا ہے مولوی عبدالحق خیر آبادی کی موجودگی میں کی لیکن فاضل خیر آبادی نے اس استدلال سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

مولوی حیدر علی رامپوری نے یہ بحث کی ہے کہ خاتم الانبیاء کے ہم مرتبہ ہونے کے لیے خاتم الانبیاء ہونا ضروری نہیں ہے اس کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔

مراد تسویت اور برابری ہے شرف عزت میں گو اس کے وجوہ اور اسباب دو متساوی میں مختلف ہوں جیسا کہ زید مہتمم ملک ہے اور عمر مہتمم لشکر ہے اور بادشاہ کے نزدیک دونوں شرف اور عزت میں برابر رکھتے ہیں پس کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بادشاہ کے نزدیک متساوی یعنی برابر ہیں۔

اس کے علاوہ جناب صدر تحفظ ختم نبوت کے مقتداء جناب محمد اسمعیل صاحب دہلوی نے اپنی کتاب ایکروزی کے صفحہ 144 مطبوعہ فاروقی پر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مثل نظیر ممکن ہے۔ اپنے اکابر کا خود یہی اعتقاد رکھنے کے باوجود مہدویوں پر اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی نظیر کا ممکن ہونا عقلاً اور نقلاً درست ہے اور وہ امام مہدی موعود صاحب بینہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا خصوصاً جب کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا شیطان بھی رسول اللہ ﷺ کے شیطان کی طرح مسلمان ہو چکا ہو اور امام مہدی علیہ السلام کا ایمان رسول اللہ ﷺ کے ایمان کی طرح کامل ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے رسول اللہ ﷺ کے افضل الانبیاء ہونے سے متعلق مولف ہدیہ مہدویہ زمان خاں نے یہ بیان کیا ہے کہ احادیث صحیحہ نص صریح ہیں فضیلت خاتم المرسلین میں (ہدیہ مہدویہ صفحہ 20)

رسول اللہ نے اپنے مراتب سے متعلق مامور من اللہ کی حیثیت سے خبر دی ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام نے آپ کی بعثت سے متعلق جو خبر دی ہے صرف یہی مدار مراتب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امامنا علیہ السلام کو مہدی آخر الزمان مان لینے کے بعد آپ کے ارشادات کے مطابق آپ کے ارشادات سے آپ کا جو مرتبہ ثابت ہو جائے اس سے کوئی مہدوی انکار نہیں کر سکتا جس طرح رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سے رسول اللہ ﷺ کا جو مرتبہ ثابت ہو جائے کوئی مسلمان کسی طرح انکار نہیں کر سکتا۔ یوں بھی ہر وہ امر دینی جو امام کے ارشاد سے ثابت ہو جائے وہ بھی شریعت ہے البتہ آپ کے منکرین کے اعتراض دفع کرنے کے لیے آپ کے ارشاد کی وضاحت قرآن و حدیث سے ہم کرتے آئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ مولوی حیدر علی رامپوری نے جو بحث کی ہے کہ خاتم الانبیاء کا ہم مرتبہ ہونے کے لیے خاتم الانبیاء ہونا ضروری نہیں ہے۔ احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مہدی خلیفۃ اللہ بھی ہیں ختمیت سے متصف بھی ہیں یعنی خاتم دین ہیں یہاں ہم مختصر دلیل دیں گے کیونکہ مضمون بہت طویل ہوتا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔

صاحب عقد الدر نے الباب السابع میں یہ روایت کی ہے۔

عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم المہدی منا یختم اللہ بہ الدین کما فتحہ بنا اخرجہ الحافظ ابو بکر البیہقی (عقد الدرر الباب الثانی)
 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مہدی ہمیں میں سے ہے ختم فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس پر دین کو جس طرح کہ شروع کیا ہے اس کو ہم سے تخریج کی اس کی حافظ ابو بکر بیہقی نے۔
 میاں عبدالملک سجاوندی نے مہدی کے معصوم ہونے کے باب میں یہ لکھا ہے۔

یفہم من الاحادیث الاثار والاقوال انه معصوم

(منہاج التقویم صفحہ 108)

احادیث آثار اور اقوال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہدی معصوم ہیں۔
 ابن ماجہ نے ثوبان کی روایت سے جو حدیث باب المہدی میں درج کی ہے اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں۔

فبايعوه ولو حبو اعلى الثلج فانه خليفة الله المهدى

پس اس سے بیعت کرو اگرچہ تمہیں برف پر سے ریگتے جانا پڑے پس وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔

خلیفۃ اللہ بھی نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے جیسا کہ ذیل کی حدیث سے ظاہر ہے۔
 حضرت ابی سعید سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور نہ بنایا کسی کو اپنا خلیفہ مگر یہ کہ اس کے لیے دو اندرونی دوست ہوتے ہیں ایک اس کو حکم دیتا ہے معروف کا اور اس کو اسی پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا اس کو حکم دیتا ہے شرکاء اور اس کو اسی پر برا بھجنے کرتا ہے اور معصوم وہی ہے جس کو اللہ

بچائے (گناہ سے) روایت کی ہے اس کی بخاری نے۔ (اشعة اللمعات جلد
ثالث 309)

اس سے ظاہر ہے کہ خلیفہ بھی اسی معنی میں معصوم ہے جس معنی میں کہ نبی معصوم ہوتا ہے
پس مذکورہ حدیث میں خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ ہے جس کو خلافت حق حاصل ہے یعنی خلیفۃ اللہ سے وہ
خلفاء مراد نہیں ہو سکتے جنہیں صرف ریاست خلق حاصل تھی۔

کلام اللہ میں نبی کے لیے بھی لفظ خلیفۃ آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔

یاد اؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض (سورۃ ص آیت نمبر 26)

اے داؤد تحقیق ہم نے تجھ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے

یہ اس لیے کہ خلیفہ اللہ بھی نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی مہدی خلیفۃ اللہ کو انبیاء کی طرح دافع ہلاکت

امت قرار دیا ہے جیسا کہ رزین کی مندرجہ ذیل روایت سے ظاہر ہے۔

کیف تہلک امة انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها

(اشعة اللمعات جلد ثالث صفحہ 309)

کیونکر ہلاک ہوگی وہ امت جس کے اول میں ہوں اور مہدی اس کے

درمیان میں ہیں اور عیسیٰ ابن مریم مسیح اس کے آخر میں ہوگا۔

اس حدیث کے ذیل میں میاں عبدالملک سجاوندی نے یہ لکھا ہے۔

نبی علیہ السلام نے مہدی کا ذکر دونبیوں کے درمیان میں کیا ہے اور عذاب

استیصال (بیخ کنی) سے امت کی نجات کا سبب آپ کو بنایا جیسا کہ اپنی ذات کو

اور عیسیٰ کو امت کی نجات کا سبب بنایا پس ان تینوں کے وجود سے ہلاکت کی نفی کی

گئی پس اگر مہدی معصوم نہ ہو تو افراد امت میں سے ایک فرد ہوتے پس کس

طرح امت کی نجات کا سبب ہوتے۔

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مہدی کا دافع ہلاکت امت اور امت کی نجات کا سبب ہونا ہی مہدی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔
سنن ابن ماجہ میں مہدی کے باب میں یہ بھی آیا ہے۔

يصلحه الله في ليلة

اللہ تعالیٰ مہدی میں ایک ہی رات میں صلاحیت پیدا کر دے گا۔

مذکورہ حدیث سے ثابت ہے کہ مہدی کو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ فیض حاصل ہوگا اور جس کو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ فیضان مل جائے وہی امت کی نجات کا سبب ہے۔ وہی دافع ہلاکت امت ہے اور وہی معصوم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مہدی سے متعلق فرمایا کہ خلقہ خلقی (عقد الدرر الباب الثانی) یعنی مہدی کا خلق میرا خلق ہوگا) بھی فرمایا ہے۔

اگر مہدی رسول اللہ کی طرح معصوم نہ ہوں تو آپ کا خلق رسول اللہ کا خلق کس طرح ہو جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے مہدی سے متعلق خبر دی ہے۔

يختم الله به الدين كما فتحه بنا (عقد الدرر الباب الاول)

اللہ تعالیٰ اس پر دین کو ختم فرمائے گا جس طرح کہ اس کو ہم سے شروع کیا ہے۔
جب دین کا آغاز نبی معصوم سے ہوا ہے تو اس کی ختمیت ایک غیر معصوم پر کس طرح قرار پائے گی یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی معصوم ہوگا رسول اللہ ﷺ نے مہدی سے متعلق یہ بھی فرمایا ہے۔

يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في اول الزمان (عقد

الدرر الباب اسابع)

وہ آخر زمانہ میں دین کو اس طرح قائم کر دے گا جس طرح کہ اول زمانہ میں
میں نے اس کو قائم کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرح جو معصوم نہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرح قائم بالذین
نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بھی مہدی کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔
چنانچہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں بھی اس بات
کی صراحت ہے کہ (تسویت) یعنی مہدی کا مقام مرتبہ کے متعلق لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے
جواب دیا۔ جس کا ترجمہ پیش ہے۔

حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ نے السری بن یحییٰ سے اور انہوں نے ابن سیرین
سے ان سے کہا کہ مہدی بہتر ہیں یا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کہا کہ وہ دونوں سے
بہتر ہیں اور نبی علیہ السلام کے برابر ہیں (کتاب الفتن (حدیث عربی قلمی
نمبر 1374) اسٹیٹ سنٹرل لائبریری، حیدرآباد)

حدیث بیان کی ہم سے خمرہ نے ابن شوذب سے اور اس نے محمد بن سیرین
سے کہ انہوں نے ذکر کیا فتنہ کا جو ہوگا اور کہا کہ اس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھے
رہو یہاں تک کہ تم لوگوں سے سن لو ایک ایسے شخص سے متعلق جو ابوبکر اور عمر سے
بہتر ہوگا کہا گیا ابوبکر و عمر سے بہتر ہوگا کہا کہ بعض انبیاء پر بھی اس کو فضیلت دی
جاتی تھی۔

مذکورہ روایتوں کی تخریج نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں کی ہے یہ روایتیں صاحب
عقد الدرر نے بھی الباب السابع میں درج کی ہیں ان روایتوں سے ثابت ہے کہ مہدی بعض انبیاء
سے افضل اور ہمارے نبی کے برابر ہوں گے۔

ابن سیرین کی ولادت 21ھ میں اور جن کی رحلت 110ھ میں ہوئی یہ کبار تابعین سے

ہیں اشعة اللمعات جلد اول صفحہ 178 (جامع التواریخ) (طبع نولکشور صفحہ 160) محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے اس کی تفصیل مولوی عبدالحی لکھنوی نے اس طرح کی ہے۔

حدیث اصطلاح محدثین میں عام ہے قول رسول و قول صحابی و قول تابعی ہے جیسا کہ سیوطی نے تدریب الرادی شرح تقریب النوادی میں لکھتے ہیں۔

طیبی نے کہا کہ حدیث عام ہے قول رسول ﷺ یا قول صحابی یا قول تابعی اور ان کے فعل اور ان کی تقریر ہے اس کے علاوہ ہم کئی اولیا اللہ کے عقائد اس سلسلہ میں لاسکتے تھے لیکن یہ موقع اس کا متقاضی نہیں ہے یہ مسئلہ حقائق و معارف سے متعلق ہے اور ہم مہدویوں کا مسلک اس مسئلہ میں عین مذاہب اہل حقائق یعنی محققین صوفیائے کرام کا ہے یہ بڑا معرکتہ آرا مسئلہ ہے جس کی تفصیل کی اس مختصر میں گنجائش کہاں۔ لہذا اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

پیرا گراف (8) سوال قولہ

(الف) مہدیت اور نبوت میں نام کا فرق ہے کام اور مقصود دونوں کا ایک ہی ہے (شواہد)
(ب) حضرت مہدی کے وہ دعویٰ کیا ہے جو سوائے پیغمبروں کے (کسی کے لیے) سزاوار نہیں (شواہد)

(ج) معلوم ہوا کہ یہاں متبوع کا تابع (مہدی موعود) مفروض الدعوت مفترض الطاعہ اور جمیع حالات میں اپنے متبوع (نبی کریم) کے برابر ہے (ہژدہ آیات)

قولنا اس میں جناب جمال الرحمن صاحب اور ان کی جماعت کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ڈھب سے بھی مہدویہ کی بدنمائی ظاہر کر دی جائے شاید وہ خدائے تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہیں کہ لا یحییق المکر السنئی الا باہلہ (بری تدبیر خود بری تدبیر کرنے والوں پر الٹ

پڑتی ہے۔

جناب جمال الرحمن صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابھی نبی کی خصوصیات سے بالکل ناواقف ہیں آپ کو اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی سخت ضرورت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوازمات نبوت میں دعویٰ نبوت کو آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے جو کسی کے نبی ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری شرط ہے کہ اگر کسی شخص میں نبوت کے لوازمات پائے جائیں مگر وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے تو صرف ان امور کے پائے جانے سے وہ شخص نبی نہیں کہلاتا چنانچہ حضرت محمدؐ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے علم کلام کی کتابوں میں لوازمات نبوت کی جو بحث کی جاتی ہے اس میں حضرت کے دعویٰ نبوت کرنے کو خاص اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ شرح مقاصد میں بطور حصر لکھا ہے کہ محمد ﷺ کے نبی ہونے کی دلیل یہی ہے کہ حضرت نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور معجزہ ظاہر فرمایا ہے اور جو شخص ایسا ہو (یعنی دعویٰ نبوت کرے اور اس سے معجزہ ظاہر ہو) وہ نبی ہے چنانچہ اس کی اصل عبارت یہ ہے۔

والمبحث الاول محمد رسول الله حجتنا انه عليه السلام ادعى
النبوة واطهر المعجزة وكل من كان كذلك فهو نبي لما بينا اما
دعوى النبوة فبالتواتر حتى جرت مجرى الشمس في الوضوح
والاشراف

پہلا بحث اس بیان میں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ محمد صلعم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور معجزہ ظاہر فرمایا ہے اور ہر وہ شخص جو ایسا ہونے سے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے حضرت کا دعویٰ کرنا ایسا متواتر طور پر ثابت ہے جو آفتاب کی طرح واضح اور روشن ہے۔

شرح مواقف میں حضرت کی نبوت ثابت کرنے کے لیے حضرت کے اخلاق اور

انبیائے سابقین کی بشارات وغیرہ مسلک اختیار کئے گئے ہیں اور ان سب میں حضرت کے دعویٰ نبوت کرنے اور معجزات ظاہر ہونے کو بہترین ثبوت قرار دیا گیا ہے چنانچہ لکھا ہے۔

المقصد الاول فی اثبات نبوة محمد صلعم و فیہ مسالك
الاول وهو العهد انه ادعى النبوة و ظهرت المعجزة على يديه
اما الاول فمتواتر لواتراً الحقہ بالعیان والمشاهدة فلا مجال
لانكار فیها واما الثانية معجزة القرآن وغیره.

مقصد اول محمد ﷺ کی نبوت کے اثبات میں ہے اور اس بحث کے کئی مسلک
ہیں جن میں بہترین مسلک یہی ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور
آپ کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوئے ہیں امر اول یعنی آپ کا دعویٰ کرنا ایسا متواتر
ہے جو معائنہ و مشاہدہ کے قریب ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے امر دوم یعنی
معجزات ہیں پس قرآن وغیرہ ہیں۔

امام ابوالحسن ماوردی نے اعلام النبوة میں اثبات نبوت کے لیے دعویٰ نبوت ضروری ہونا
اس سے زیادہ صاف طور پر واضح کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ترجمہ پیش ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ معجزہ نبوت سے مقترن ہو اگر معجزہ کے ساتھ دعویٰ نبوت نہ ہو تو
معجزہ ظاہر ہونے پر بھی وہ نبی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ معجزہ دعویٰ کے سچے ہونے پر دلالت کرتا ہے گویا
معجزہ دعویٰ کی صفت ہے اور موصوف کے وجود کے بغیر صفت کا ثابت کرنا درست نہیں اگر معجزہ کا
ظہور دعویٰ نبوت سے مقدم ہو تو یہ نبوت کی بنیاد سمجھا جائے گا اور دعویٰ نبوت نیا معجزہ ظاہر کرنے کا
محتاج رہے گا جو دعویٰ سے مقترن ہوتا کہ یہ معجزہ مدعی نبوت کے صادق ہونے پر دلالت کرے۔

پس یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دعویٰ نبوت کے بغیر نبوت ثابت نہیں ہوتی معترض نے
اپنے دعویٰ کے ثبوت میں مہدوی مؤلفین و مصنفین کی کتابوں کے اقوال نقل کیے ہیں ان میں کہیں یہ

پیش نہیں کر سکے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ معترض جناب جمال الرحمن کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہدویوں کی کتابوں کا بہت مطالعہ رہا ہے جیسا کہ انہوں نے ہماری کتب کا حوالہ دیا ہے ہم جناب معترض صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا حضرت نبینا محمد ﷺ کی طرح اپنے نبی و رسول کا دعویٰ کرنا آپ نے کسی کتاب میں کہیں دیکھا ہے تو پیش کریں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں خود زمان خان جیسا شخص بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔

اس نے ہدیہ کے صفحہ (80) پر یہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ اغلب کہ دعویٰ نبوت نہ کئے ہوں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت امامنا علیہ السلام کا دعویٰ نبوت کرنا آپ نے ثابت نہیں کیا ہے یا آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو بغیر دعویٰ نبوت کے نبوت ثابت نہیں ہو سکتی اگر بقول آپ لوگوں کے پروگنڈہ اور افترا پرداز یوں کے بالفرض مہدوی ایسا اعتقاد رکھتے بھی ہیں تو یہ اعتراض اہل مذہب سے متعلق ہوگا اصل مذہب اور بانی مذہب پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ حضرت کا دعویٰ نبوت و رسالت کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔

جس قدر اقوال آپ نے کتب مہدویہ سے نقل کیے ہیں ان سے بھی مہدویہ کا اپنے امام علیہ السلام کو نبی و رسول کہنا ثابت نہیں ہوتا چنانچہ آنے والی مباحث سے اس کی تفصیلات ناظرین کرام پر ظاہر ہوں گی۔

جناب جمال الرحمن کا جس قدر اقوال مہدوی مؤلفین و مصنفین کے اپنے اس غلط دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے پیش کئے ہیں ان سے حضرت امامنا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ حکم ہونا حضرت کا معصوم ہونا وغیرہ امور ضرور ثابت ہیں جس کا بھی قرآن و احادیث اور اقوال متقدمین اہل سنت کے عقائد کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا ہے لیکن ان میں کہیں نبی و رسول کہنے کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ اس بات کا خود جمال الرحمن صاحب کو بھی اعتراف ہے کہ مہدویت اور نبوت میں نام کا فرق

ہے کام اور مقصود دونوں کا ایک ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مہدویہ ان امور مذکورہ کا ضرور اعتقاد رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا مہدویوں کے عناد میں اس صریح دعویٰ کے باوجود نام سے کام نہ رکھ کر امور کے پائے جانے سے نبوت کا نتیجہ خود ساختہ طور پر نکال لیا ہے اور یہی تمام غلطیوں کی بناء ہے۔ اہل سنت کے نزدیک دعویٰ نبوت کرنے کے بعد یہ امور نبی کے دعویٰ کے موید ہوتے ہیں مثبت نبوت نہیں ہیں کیونکہ ملزوم مقدم بالماہیتہ علی اللزام ہوتا ہے جیسے روشنی آفتاب کا لازمہ ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ روشنی پر آفتاب بالماہیتہ مقدم ہے البتہ روشنی آفتاب کے لیے اس کے آفتاب ہونے کی موید اور دلیل ہو سکتی ہے لیکن جہاں کہیں روشنی کا وجود پایا جائے وہاں آفتاب کا وجود ثابت نہیں ہو جائے گا۔ جیسے بجلی اور آگ میں بھی روشنی پائی جاتی ہے مگر اس کے پائے جانے سے بجلی اور آگ کا آفتاب ہونا لازم نہیں آئے گا۔

لوازم نبوت یا صفات نبوت کی بھی یہی صورت ہے مثلاً روایے صادقہ نبوت کے اوصاف میں شمار کئے گئے ہیں جس کا یہ معنی ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے مگر جس کسی کا خواب سچا ہو وہ نبی نہیں ہو جائے گا پس ان تمام امور کی بھی یہی حالت ہے جن کو معاندین مہدویہ نے نبی کی تعریف میں ذکر کیا ہے اور جن کے پائے جانے سے نبوت و رسالت کا نتیجہ نکال لیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ امور میں پہلا امر نبوت کے وہی ہونے کے مسئلہ سے متعلق ہے۔ یعنی علمائے اہل سنت کے نزدیک مرتبہ نبوت و رسالت وہی ہے خدائے تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے کسی کی محنت و کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا اسی طرح محققین کے پاس ختمیت ولایت محمدیہ اور قریباً تمام علمائے اہل سنت کے نزدیک مہدیت و خلافت الہیہ کا اعلیٰ مرتبہ وہی ہے۔ خدائے تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کوئی اپنی محنت و کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مہدویہ کا بھی ٹھیک یہی اعتقاد ہے اگر مہدویہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بمحض لطف الہی اللہ کی طرف سے مرتبہ مہدیت و خلافت الہیہ کے برگزیدہ ہو کر خدمت ارشاد و

ہدایت پر مامور ہوئے ہیں اس سے حضرت کو نبی کہنا لازم نہیں آتا۔ اگر کسی کمال و فضیلت کے صرف وہی ہونے سے اس فضیلت والے کا نبی ہونا لازم قرار دیا جائے تو بڑی وقت یہ لاحق ہوگی کہ وہ معمولی معمولی فضائل و کمالات اور اخلاق حسنہ جو وہی ہیں جیسے کسی کا عالی نسب ہونا یا خوبصورت ہونا وغیرہ جو کسی کے اختیاری نہیں بلکہ محض لطف الہیہ پر موقوف ہیں اس قسم کے تمام وہی فضائل والوں کو نبی ماننا پڑے گا جو صریح بے اصل بات ہے اسی طرح یہ کہ ہر نبی کو خدا کا حکم ہوتا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کسی کو بھی خدائے تعالیٰ کا حکم ہو وہ نبی ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بلکہ شہد کی مکھی وغیرہ کو وحی ہونے کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ان کو خدائے تعالیٰ کا حکم یا وحی ہونے کے باوجود ان کا نبی ہونا لازم نہیں آتا اور نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مسلمان والدہ موسیٰ یا شہد کی مکھی کو نبی مانتے ہیں کیونکہ ان کو خدائے تعالیٰ کی وحی ہونے کے قائل ہیں۔

ان صورتوں کے قطع نظر اولیاء اللہ کو خدا کا حکم ہونا قریباً تمام اہل سنت بھائیوں کا مسلمہ مسئلہ ہے لیکن ان کو خدائے تعالیٰ کے حکم ہونے کے قائل ہونے سے ان کے نبی ہونے کا اعتقاد بھی رکھنا لازم نہیں آئے گا اور نہ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ اہل سنت اولیاء اللہ کے نبی ہونے کے معتقد ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کے قائل ہیں۔

پس مہدوی بھی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بلا واسطہ تعلیم یا خدائے تعالیٰ کے احکام ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ مہدوی حضرت کے نبی ہونے کے قائل ہیں۔

ایسا ہی نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن جو بھی معصوم ہو وہ نبی نہیں یعنی کسی کو معصوم عن الخطا جاننے سے اس کا نبی ہونا لازم نہیں آتا جیسے فرشتے معصوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا ہے۔

لا يعصون الله ما امرهم (سورة تحریم آیت 6)

خدائے تعالیٰ انہیں جو حکم دے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔

خدائے تعالیٰ انہیں جو حکم دے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے لیکن تمام فرشتے نبی نہیں کہلاتے۔ اہل تشیع ائمہ اثنا عشر کو معصوم مانتے ہیں لیکن ان کی عصمت کے قائل ہونے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے نزدیک ائمہ اثنا عشر نبی بھی ہیں۔

پس مہدوی بھی حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کو معصوم عن الخطا ضرور مانتے ہیں اور اسی معصومیت کی وجہ سے حضرت کے الہام اور احکام کو قطعی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن عصمت کے اعتقاد سے حضرت کو نبی بھی ماننا لازم نہیں آتا۔

نبی کی نبوت کا انکار بھی ضرور کفر ہے لیکن جس کا انکار کفر ہو اس کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے جیسے وجود ملائکہ کا انکار کفر ہے مگر ان کا انکار کفر ہونے کی وجہ سے وہ نبی نہیں کہلاتے بعض فقہاء کے نزدیک صحابہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ یہ فقہائے اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ صحابہ کے نبی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔

پس امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کا انکار کفر ہونے سے مہدی علیہ السلام کے نبی ہونے کا اعتقاد رکھنا لازم نہیں آتا خصوصاً جب کہ مہدوی علی الاعلان حضرت محمد ﷺ کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔

اگر بقول معترض صاحب ان امور مذکورہ کے قائل ہونے سے مہدی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اعتقاد لازم آجاتا ہے تو پھر تمام اکابرین سلف نے مرتبہ مہدیت و خلافت الہی کو وہی کہا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کے معصوم عن الخطا اور ملہم من اللہ اور حضرت مہدی علیہ السلام کا انکار کفر ہونے کے قائل ہیں جس کے شواہد بر موقع پیش کئے گئے ہیں۔ پس بقول معترض اور

معاندین مہدویہ یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے نبی و رسول ہونے کے معتقد ثابت ہوتے ہیں پھر تو یہ اعتراض مہدویہ سے مخصوص نہیں رہتا بلکہ اس کی زد میں خود اسلاف و علماء و محققین اہل سنت بلکہ وہ تمام فرقہ بانی اسلام آجاتے ہیں جو وجود مہدی علیہ السلام کے حق ہونے اور ان فضائل و کمالات کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے لیے ثابت ماننے میں مہدویہ کے بالکل ہم نوا ہیں۔

ان علمائے منتقدین میں اہل سنت کے قطع نظر جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شان میں امور متذکرہ صدر ثابت و متحقق ہونے کے قائل ہیں خود جناب جمال الرحمن صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ جس مہدی کے معتقد و منتظر ہیں ان کی نسبت آپ کیا خیال رکھتے ہیں کیا وہ مجھض لطف الہی ساز انسان سے برگزیدہ ہو کر خدمت ارشاد و ہدایت پر مامور ہوں گے یا بغیر لطف الہی کے ذاتی بل بوتے پر خود مہدی و خلیفۃ اللہ بن جائیں گے اور جیسا کہ وہ معصوم عن الخطا ہوں گے یا عام لوگوں کی طرح غیر معصوم۔ ان کو خدا کی طرف سے بطور قطعیت کے احکام ملیں گے یا ان کے احکام غیر قطعی اور متحمل الخطا ہوں گے ان کے مقام و احکام کا انکار کفر ہوگا یا نہیں۔

امام مہدی علیہ السلام کی نسبت ان تمام فضائل و خصوصیات کو تسلیم کرنا مجھض اعتقادی بات نہیں ہے جیسا کہ دوسرے اولیاء اللہ کے معتقدین اپنے اپنے معتقد علیہ بزرگوں کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ اکابرین سلف اور مہدوی جن امور مذکورہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حق میں ثابت مانتے ہیں وہ امور حضرت مجتہد صادق عَلَيْهِ السَّلَام کے فرامین یعنی احادیث رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے ثابت و مستنبط ہیں جیسے مہدیت کے منصب اعلیٰ کا وہی ہونا اور کسی نہ ہونا یصلحہ اللہ فی لیلۃ (اللہ تعالیٰ مہدی کو ایک رات میں (اس خدمات) صلاحیت عطا کر دے گا) وغیرہ احادیث سے مستفاد ہے جو مہدی علیہ السلام کی شان میں وارد ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا معصوم عن الخطا اور خلیفۃ اللہ ہونا حدیث یقفوا اثر و لا یخطی (مہدی مرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے) اور حدیث فبايعوه و لو حبوا علی الشلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی (پس اس

سے بیعت کروا کر چہ کہ تم کو برف پر سے ریگتے ہوئے جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے) سے ثابت ہے اور مہدی علیہ السلام کے احکام و معلومات والہامات قطعی ہونے کا مسئلہ اسی عصمت و خلافت الہی کی اعلیٰ حیثیت و مرتبت پر مبنی ہے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انکار کفر ہونا احادیث و روایات اور مسلمہ اصول شرعی سے متحقق ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے۔

ترجمہ حدیث: جس نے دجال کے وجود کو جھٹلایا پس وہ کافر ہوا اور جس نے مہدی کے وجود کو جھٹلایا پس وہ کافر ہوا اس حدیث کی تشریح ابو بکر الاسکاف نے فوائد الاخبار میں کی ہے۔

ابوالقاسم سہیلی نے شرح ایسر میں اور شیخ امام نور الدین احمد بن محمود نجاری صابونی نے بھی بدایۃ الکلام میں باسناد روایت کی ہے کہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کیا اس نے گویا محمد پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس سے انکار کیا جس نے عیسیٰ کے نازل ہونے کا انکار کیا پس وہ کافر ہوا۔

ان اصول سے بھی ان احادیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات داعی الی اللہ اور بالاتفاق خلیفۃ اللہ ہے اور خلیفۃ اللہ کا انکار کفر ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات آثار و علامات قیامت سے ہے اور علامات قیامت کا انکار کفر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا وجود احادیث متواتر المعنی سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ کا انکار کفر ہے۔ ان تمام مباحث کی تفصیلات ہماری کتب میں مکمل مباحث کے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے بھی یہاں اجمالاً بیان کیا ہے اگر کوئی اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو عقائد ہیں احادیث رسول اللہ صلعم سے ثابت ہیں تو یہ عقائد احادیث کے عین مطابق ہونا ثابت ہو رہا ہے اور اس سے مہدویہ کے عقائد کی صحت و حقانیت پر مہر صداقت ثبت ہو رہی ہے۔ پس ان امور کو قابل اعتراض جاننا

صریحاً غلط ہے بلکہ ہر مسلمان پر ایمان رکھنا ضروری۔

اس اصولی بحث کے بعد وہ قول پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے جن کو جناب جمال الرحمن صاحب نے مہدوی کتاب کی نشاندہی کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس سے نبوت و رسالت کا نتیجہ نکالا ہے جناب جمال الرحمن صاحب نے شواہد الولاہیت کے حوالہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ مہدیت اور نبوت میں نام کا فرق ہے اور کام اور مقصود ایک ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قول میں کون سی بات موجب تامل ہے جس سے اپنے دعویٰ باطل پر استدلال کیا ہے کیونکہ اس قول میں خود مہدیت و نبوت میں امتیاز اور نام کا فرق ہونے کی صراحت موجود ہے اور ظاہر ہے کہ نام کا فرق تسلیم کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک کا دوسرے پر اطلاق درست نہیں کیونکہ اسمائے مترادفہ کے سوا ہر اسم اپنے مسمیٰ پر دلالت کرتا ہے پس ثابت ہوا کہ مہدیت اور نبوت بھی اپنے اپنے معنی مصطلحہ پر دلالت کریں گے اور ایک دوسرے پر اطلاق درست نہ ہوگا۔ اب رہا یہ کہ اس قول میں دونوں کا مقصد ایک ہونا بتایا گیا ہے اس سے معترض صاحب کے اس اعتراض کی تائید نہیں ہوتی کیونکہ کئی اشخاص اور کئی افعال کا مقصد ایک ہوتا ہے لیکن مقصد ایک ہونے سے ان کی عینیت لازم نہیں آتی اسی طرح مہدیت اور نبوت دونوں کا مقصد اور کام جو ہدایت دعوت الی اللہ ہے متحد ہونے سے مہدیت اور نبوت کا ایک ہو جانا لازم نہیں ہو سکتا خصوصاً جب کہ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ بزمان ختم نبوت احکام شریعت کی تبلیغ بہ تعلیم وحی جبرئیلؑ تھی اور انار رسول اللہ کا دعویٰ تھا اور زمانہ ختم ولایت میں الہام بلا واسطہ ہے اور دعویٰ انی عبد اللہ تابع محمد رسول اللہ ﷺ ہے غرض نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن اوصاف نبوت اور مقصد نبوت ہمیشہ باقی ہے جو ولایت کے ذریعہ پورا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ شرح مقاصد کے مقصد سادس میں لکھا ہے۔

النبوہ فانہا مختومة بمحمد صلی اللہ علیہ و سلم من حیث

ظاہرہا الذی ہو الانباء و انکانت دائمة من حیث باطنہا الذی

هو الولاية

باعتبار ظاہر محمد صلعم پر نبوت ختم ہوگئی ہے اگرچہ اس کے باطن کے لحاظ سے جو ولایت ہے ہمیشہ باقی ہے۔

یواقیت کے باب (35) میں اس سے بھی زیادہ واضح طور پر لکھا ہے کہ:

ترجمہ: شیخ الرئیس نے 73 باب کے پچیسویں جواب میں کہا ہے کہ مطلق نبوت مرتفع نہیں ہوئی صرف نبوت تشریحی مرتفع ہوگئی ہے پس رسول اللہ صلعم کا قول کہ میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی خاص شریعت لانے والا نبی رسول نہیں ہے یہ قول ایسا ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد قیصر نہ ہوگا حالانکہ کسریٰ اور قیصر فارس اور روم کے بادشاہ تھے اور روم سے حکومت زائل نہیں ہوگئی بلکہ صرف یہ نام نہیں رہا اور ان کا بادشاہ دوسرے نام سے موسوم ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ انبیاء کو نبوت کا نام دیا گیا ہے اور ہم کو لقب یعنی نبی کا نام ممنوع کر دیا گیا ہے حالانکہ حق تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے کلام کی معانی سے ہم کو بھی اسرار کے طور پر خبر دیتا رہتا ہے۔ (یواقیت)

لیجیے جناب جمال الرحمن صاحب شواہد الولاية کے قول سے کہیں زیادہ صاف طور پر اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ نبوت و ولایت حیثیت ظاہر و حیثیت باطن کے نام ہیں اور یہ کہ فقط نبوت کا نام اٹھ گیا ہے اور نبوت کی حقیقت اور اس کا مقصد اور کام باقی ہے۔ تو ان قائلین کو معتقد نبوت ماننا چاہیے اگر ایسا کہنے سے نبوت لازم نہیں آتی تو پھر صاحب شواہد الولاية نے بھی مہدیت و نبوت کا مقصد ایک ہونا اگر لکھا ہے تو کیا تصور کیا ہے اور یہ قول بھی اثبات نبوت کی دلیل کس طرح ہو سکتی ہے اس سے مہدیوں کا اپنے امام علیہ السلام کو نبی و رسول کہنا کہاں ثابت ہوتا

ہے۔

احادیث نبوی ﷺ اور وجود مہدی موعود علیہ السلام

احادیث نبوی اور وجود مہدی موعود علیہ السلام کے عنوان سے ہم یہاں احادیث مہدی کے باب میں جس قدر وارد ہوئے ہیں پورے تو نہیں مگر ضرورتاً یہاں بیان کریں گے ان سب میں معتبر وہی ہیں جن کی ائمہ حدیث نے تصحیح کی ہے اب ہم صحاح کی ان حدیثوں کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حسب حال بیان کرتے ہیں جن میں لفظ مہدی مذکور ہے۔

(1) عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و

سلم يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة (ابو داؤد)

حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے سنا ہے کہتے تھے کہ مہدی میری عترت سے اولاد فاطمہؓ سے ہے۔

یہ حدیث امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے حسب حال ہے کیوں کہ آپ اولاد

فاطمہؓ سے ہیں جو نیورنامہ اور تحفۃ الکرام نے لکھا ہے۔

حضرت سید محمد (مہدی موعود علیہ السلام) کے والد سید عبداللہ کو سلطنت کی طرف

سے سید خان کا خطاب دیا گیا تھا آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ خاتون تو ام المملک کی

بہن تیں اور آغا ملک ان کا خطاب تھا ماں اور باپ دونوں اکابر سادات بنی

فاطمہ سے تھے۔ (مصنف محمد صاحب الہ آبادی جو نیورنامہ باب پنجم)

صاحب تحفۃ الکرام نے یہ بھی بیان کیا ہے۔

سید الاولیاء سید محمد المقلب بمیراں مہدی بن میر عبداللہ

المعروف بہ سید خان کہ نبتش بہ امام موسیٰ کاظم می پیوند

(مطبع ناصری جلد دوم)

شیخ علی نے بھی رسالۃ الرد میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اولاد فاطمہ سے تسلیم کیا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مورخین نے جن کا عہد ایک حد تک قریبی ہے آپ کے نام کے ساتھ سید لکھا ہے جیسے ابوالفضل صاحب آئین اکبری، ملا عبدالقادر بدایونی صاحب منتخب التواریخ اور نظام الدین احمد کی طبقات اکبری اس کے علاوہ زمان خان کے اسی اعتراض کا جواب ہمارے کتب میں تفصیلی بحث موجود ہے جو بے شمار کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے؟

(2) عن انس بن مالک قال سمعت رسول الله ﷺ يقول نحن ولد عبدالمطلب سادة اهل الجنة و حمزه و علي و جعفر و الحسن و الحسين و المهدي (ابن ماجہ)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلعم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم عبدالمطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں، میں اور حمزہ، علی، حسن، حسین اور مہدی۔

حدیث نمبر (1) کے ذیل میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں اس لحاظ سے آپ کا عبدالمطلب کی اولاد سے ہونا ثابت ہے۔

(3) عن سعید بن المسيب قال كنا عند ام سلمة فتذكر انا المهدي فقالت سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدي من ولد فاطمه (ابن ماجہ)

حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ام سلمہؓ کے پاس تھے پس ہم نے مہدی کا ذکر کیا پس انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلعم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی اولاد فاطمہ سے ہے

اس سے قبل کی حدیثوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کا اولاد فاطمہ سے ہونا مذکور ہو چکا۔

(4) عن علي قال قال رسول الله ﷺ المهدى منا اهل البيت
يصلحه الله في ليلة (ابن ماجه)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ مہدیؑ ہم اہل بیت میں
سے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ایک ہی رات میں صلاحیت پیدا کر دے گی۔

اہل بیت سے ہونا اس سے قبل بیان ہو چکا ”یصلحه الله“ سے ظاہر ہے کہ امام مہدیؑ
کو اللہ سے بلا واسطہ فیض حاصل ہوگا۔ واضح ہو کہ لیلۃ (ایک ہی رات) سے وقت کی قلت مراد
ہے۔ یہ نہیں کہ جس شے کا ظہور اس وقت ہو، مظہر شئی پہلے اس کا اہل نہ تھا یعنی مہدیت پر فائز
ہونے سے پہلے بھی ان میں ارشاد و ہدایت کی شان موجود تھی۔ اس کی تکمیل اقل اوقات میں
مہدی بنا کر اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ آپ کے اخلاق حسنہ اور آیات الہی جو آپ سے ظاہر ہوئے
ہیں یصلحه اللہ کے شاہد ہیں، بعض علما نے اس حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک
خلافت الہی کے قابل بنا دے گا۔

امام مہدی سے متعلق رسول اللہ صلعم نے یہ خبر دی ہے کہ وہ اخلاق میں آپ کے مشابہ
ہوں گے، جس طرح رسول اللہ صلعم بعثت سے قبل اخلاق حسنہ سے موصوف تھے اس طرح امام
مہدی کا بھی مہدیت پر فائز ہونے سے پہلے اخلاق حمیدہ سے متصف ہونا ضروری ہے ورنہ وہ
یشبہ الخلق کا مصداق نہ ہوں گے۔

(5) عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال قال رسول
الله ﷺ يخرج ناس من المشرق فيوطئون المهدى يعنى
سلطانہ (ابن ماجه)

حضرت عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ صلعم نے فرمایا مشرق سے لوگ نکلیں گے اور مہدی کی تائید کریں

گے یعنی اس کے غلبہ کی۔

جہاں جہاں آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے یعنی جو پور سے لیکر بیدر علاقہ دکن تک پھر گجرات سندھ، قندھار، خراسان یہ سب مقامات عرب کے مشرق میں واقع ہیں۔ ہر ملک ہر طبقہ اور ذہنیت کے لوگوں نے آپ کے مہدی موعود ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امام علیہ السلام نے جب بڑی نامی قریہ میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو عوام کے جم غفیر نے آپ کی پیروی کی پھر خواص تک سلسلہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح ملا عبدالقادر بدایونی نے نجات الرشید میں حضرت کے حالات میں لکھا ہے۔

زمانے کے حکومت قندہار تعلق بذوالنون بیگ
داشت اواز زمین حجاز بہ قصبہ فراہ رسید غلغلہ
عظیم دران ولایت افتاد و خلائق لایعد و لایحصی
بدو جمع آمدہ (نجات الرشید قلمی۔ اسٹیٹ سنٹرل لائبریری)
جس زمانہ میں قندہار کی حکومت ذوالنون بیگ سے متعلق تھی وہ یعنی میر سید محمد
جو پوری زمین حجاز سے (براہ گجرات) فراہ پہنچے اس علاقہ میں ایک غلغلہ عظیم
برپا ہوا اور بے شمار خلائق ان کے ساتھ ہو گئی۔

خلایق لایعدو و لایحصی میں عوام اور خواص سب شامل ہیں۔ اب رہا غلبہ تو اس کی
کیفیت عبداللہ محمد بن عمر المکی نے اپنی تاریخ گجرات میں اس طرح بیان کی ہے۔

و غیرہ مرة احب السلطان محمود ان یراہ فالتمس ارکان ملکہ
ان لا یفعل و صرفوہ عنہ لانہ کان لہ قبول یجذب زائرہ و یحملہ
علی التجرد من الدنیا (ظفر الوالہ بمظفر والہ جلد اول)

متعدد مرتبہ سلطان محمود (گجراتی) نے یہ چاہا کہ ان سے (یعنی سید محمد جو پوری
سے) ملے ارکان سلطنت نے سلطان سے التماس کی کہ وہ ان سے نہ ملے اور

اس کو اس ارادے سے پھیر دیا کیونکہ انہیں ایسا فیض قبول تھا کہ ملنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا اور اس کو دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے پر برا لگینے کرتا تھا۔
حضرت مہدی علیہ السلام کے غلبہ کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ سلاطین بھی مرعوب ہو جاتے تھے اور یہ کسی مہدوی مصنف کا بیان نہیں ہے

(6) عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ المہدی منی اجلی الجبہ اقنی الانف یملاء الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا و یملک سبع سنین (ابوداؤد)

روایت ہے ابو سعید خدریؓ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے روشن پیشانی والا بلند بینی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا جیسا کہ ظلم و جور سے بھر گئی اور مالک ہوگا سات سال اس حدیث میں کئی امور مذکور ہیں۔

(الف) مہدی مجھ سے ہے اس کا ثبوت حدیث نمبر 1، 2، 3، 4 میں دیا گیا۔

(ب) روشن پیشانی، بلند بینی۔

میاں عبدالرحمن کے مولود میں یہ مذکور ہے

باز شیخ علیہ الرحمہ پرسیدند کہ اصول آن طفل بچہ نوع است سید عبداللہ فرمودند لون او گندم گون روشن پیشانی بلند بینی و متوسط ابرو یعنی پیوستہ

پھر شیخ دانیال جو نیپوری نے دریافت فرمایا کہ بچہ کا حلیہ کیا ہے۔ آپ کے والد ماجد سید عبداللہ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گندم گون، روشن پیشانی، بلند بینی اور

متوسط ابرو یعنی پیوستہ۔

(ج) زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔

اول یہ کہ اس حدیث میں الارض سے ساری دنیا مراد نہیں اگر برسیل تنزل تسلیم بھی کر لیں تو وہی توحیح کی جائے گی جو کہ علمائے امت رسول اللہ ﷺ سے متعلق اس پیشین گوئی میں کریں گے۔

جلالہ غظی السموات والارض امتلائت من تسبیحہ (کتاب

حقوق باب 3 آیت 3)

اس کا جلال آسمانوں کو چھپا دے گا۔ اور ساری زمین اس کی تسبیح سے پر ہو جائے

گی۔

واضح ہو کہ آیت مذکورہ الارض کا لفظ السموات کے مقابل آیا ہے، السموات میں کسی سما کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ لہذا الارض میں بھی اسی مطابق سے تمام ارض کی تعیم ہوگی، رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں جب تمام دنیا انوار عدل سے روشن نہ ہو سکی تو حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں کس طرح عدل سے بھر جائے گی۔

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلعم کو اس طرح مخاطب فرماتا ہے۔

والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لایؤمنون

(الرعد 1)

وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے،

لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

جب خود کلام اللہ سے یہ امر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں ہی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ کہنا کہ مہدی کے زمانہ میں ساری دنیا ایمان لائے گی خود کلام اللہ کی روشنی میں باطل قرار پاتا ہے۔ خصوصاً جب کہ کلام اللہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اہل ایمان تھوڑے

ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فقلیلا ما یومنون (البقرہ 11) (پس تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں) اسی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی رحلت سے قبل حضرت عمرؓ کو یوں مخاطب فرمایا تھا۔

والله لقد ملات امارتک الارض عدلا (طبقات ابن سعد) (طبع یورپ)

الجز الثالث من القسم الاول صفحہ 257

قسم بخدا تحقیق کہ تمہاری امارت نے زمین کو عدل سے بھر دیا۔

حالانکہ ساری دنیا ان کے زمانہ میں عدل سے نہیں بھری تھی۔ صاحب مخزن الدلائل نے ما

ارسلناک الارحمة للعالمین کے ذیل میں لکھا ہے

معناه لمن یطیعه

یعنی آپ رحمت ہیں اس کیلئے جس نے آپ کی اطاعت کی

اسی طرح اس آیت میں بھی لفظ عالمین آیا ہے۔

قالوا اولم ننہک عن العالمین (الحجر رکوع 5)

یعنی شہر سلام کے باشندوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کیا ہم آپ کو تمام

اہل عالم سے منع نہیں کر چکے۔

اس آیت کے ذیل میں فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے۔

المعنی السناقد نہیناک ان تکلمنا فی احد من الناس اذا

قصداہ بالفاحشة تفسیر کبیر (طبع مطبع عامرہ استنبول) جلد پنجم صفحہ 410، 411

اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تو لوگوں میں سے کسی کے متعلق ہم

سے گفتگو نہ کر جبکہ ہم اس کے ساتھ برائی کا قصد کریں۔

صاحب تفسیر حسینی نے یہ لکھا ہے کہ عالمین سے مراد غریب الوطن ہیں۔

آیاترا نہی نکر دیم از حمایت عالمیان یعنی غریبان
 چہ فاحشہ ایشاں مخصوص بغربابود (تفسیر حسین) (طبع مطبع
 احمدی کانپور) صفحہ 332)

کیا ہم نے تجھ کو عالمین یعنی غریب الوطنوں کی حمایت سے نہیں روکا اس لئے کہ
 ان لوگوں کی برائی غریب الوطنوں کے ساتھ مخصوص تھی۔

اسی طرح ”یملاء الارض“ میں اسی خطہ زمین کا عدل و انصاف سے بھر جانا مراد ہے
 جہاں کے رہنے والے آپ کی مہدیت کی تصدیق کریں گے۔ یملاء الارض سے متعلق میاں عالم
 باللہ نے سیر حاصل بحث کی ہے (ملاحظہ ہو سراج الابرار صفحہ 16-26)

(د) یملک سبع سنین یعنی سات سال مالک رہے گا۔

اس حدیث کے ذیل میں صاحب مخزن الدلائل نے وہ روایتیں درج کی ہیں جو تفسیر
 زاہدی میں ”اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا“ کے ذیل میں مذکور ہیں۔

(1) قال ابن عباس من کان له مسکن و عیال و خادم و لا یدخل

احد فی بیتہ الا باذنه فهو من جملة الملوک

(2) روى عن النبى عليه السلام انه قال من کان له بیت و خادم

و زوجة فهو ملک

(3) قال رجل عبد الله بن عمرو بن عاص السنانم الفقراء

المهاجرین فقال له الک امرأة تاوى اليها قال نعم قال الک

مسکن تسکنه قال نعم قال فانت من الاغنيا قال ولى خادم ايضاً

قال فانت من الملوک

(تفسیر زاہدی قلمی حصہ اول صفحہ 241 نمبر 133، تفسیر فارسی اسٹیٹ سنٹرل لائبریری۔)

ابن عباسؓ نے کہا جس شخص کے لئے مسکن ہو، عیال ہوں، خادم ہو اور کوئی اس کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے داخل نہ ہو تو وہ منجملہ ملوک ہے۔
نبی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص کے پاس گھر ہو، خادم ہو، زوجہ ہو تو وہ مملک ہے۔

ایک شخص نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سوال کیا، کیا ہم فقراء مہاجرین سے نہیں ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کیا تیری بیوی ہے جہاں تو سکون حاصل کرتا ہے۔ کہا ہاں، پھر عبداللہ نے کہا کیا تیرا مسکن ہے جس میں تو رہتا ہے۔ کہا ہاں، تو پھر عبداللہ بن عمرو نے کہا تو اغنیا سے ہے اس شخص نے کہا میرا ایک خادم ہے تو عبداللہ بن عمرو نے کہا تو ملوک سے ہے۔

یہ روایت مسلم سے بھی مروی ہے۔ (اشعۃ اللمعات جلد رابع صفحہ 219)
مذکورہ صدر روایتوں کے بعد صاحب مخزن الدلائل نے یہ لکھا ہے۔

او یملک امرہ سبع سنین و امر الامامة و ارشاد الناس والدعوة الی اللہ تعالیٰ. یا مہدی سات سال اپنے امر کے مالک رہیں گے اور امر سے مراد امامت، ارشاد خلق اور دعوت الی اللہ ہے۔

رسول اللہ صلعم کے متعلق تورات میں جو پیشین گوئی آئی ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”و ملکہ بالثام“ اس کی بادشاہی شام میں ہوگی، صاحب اشعۃ اللمعات نے اس حدیث کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔

مراد ببادشاہی دین و نبوت است (اشعۃ

اللمعات جلد رابع صفحہ ۴۷۸)

بادشاہی سے مراد دین اور نبوت ہے۔

اس لحاظ سے اگر صاحب مخزن الدلائل نے بملک کی توضیح بملک امر الامامة سے کی ہے تو یہ کس طرح مورد اعتراض ہو جائے گا۔

یہ ایسا ہی ہے جیسے عالم کی ریاست رسول اللہ ﷺ سے متعلق کی گئی ہے۔

لان رئیس هذا العالم یاتی (انجیل یوجنا، باب 14 آیت 30) اس لئے کہ اس عالم کا رئیس آتا ہے۔

یہاں ریاست عامہ مراد ہے تمام عالم کا زیر حکومت آجانا شرط نہیں ہے قطع نظر اس کے عربوں کے ہاں ملک کا وہ مفہوم نہیں جو عجمیوں کے ہاں شاہ کا ہے اور سات سال کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے 903ھ میں مسجد تاج خان سالار احمد آباد (گجرات) میں اعلان مہدیت فرمایا اس کے بعد آپ سات سال زندہ رہے۔

(7) عن ابی سعید الخدری ان النبی علیہ السلام قال یكون فی امتی المہدی ان قصر فسبع والافتسح فتنعم فیہ امتی نعمۃ لم ینعموا مثلها قط توتی اکلها ولا تدخر منه شیئاً والمال یومئذ کدوس فیقوم الرجل فیقول یا مہدی اعطنی فقول خذ (ابن ماجہ)

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا اگر کم ہوا تو سات سال ورنہ نو سال اس میں میری امت کو ایسی نعمت دی جائے گی کہ اس کے مانند کبھی نہ دی گئی ہوگی۔ امت کو کھانے کی چیزیں دی جائیں گی اور ان میں سے کچھ بھی ذخیرہ نہ کرے گی مال اس دن انباروں ہوگا پس (پس ایک شخص) وہ شخص اٹھے گا اور کہے گا، اے مہدی مجھے دے، تو 'مہدی کہے گا' لے۔

اس حدیث میں مندرجہ ذیل امور ہیں۔

(الف) مہدی کا امت رسول سے ہونا۔

یہ آپ کے حسب حال ہے اور آپ کا امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہونا اس سے قبل مذکور ہو چکا۔

(ب) مہدی کا کم ہو تو سات سال ورنہ نو سال زندہ رہنا۔

یہ بھی آپ کے حسب حال ہے اس سے قبل بیان کیا گیا ہے کہ امامنا مہدی نے مسجد تاج خان سالار واقع احمد آباد میں 903ھ میں دعوت مہدیت فرمایا تھا، اس لحاظ سے دعویٰ کے سات سال بعد زندہ رہنا ثابت ہے نیز ملا عبدالقادر بدایونی کی روایت سے ”دعوت مہدیت“ کے ذیل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے مکہ معظمہ میں دعویٰ مہدیت فرمایا تھا اور یہ 901ھ کا واقعہ ہے اس لحاظ سے دعوت کے بعد آپ کا نو سال زندہ رہنا ثابت ہوتا ہے۔

(ج) امت کو اس طرح نعمت دی جائے گی کہ کبھی نہ دی گئی ہوگی۔

یہ نعمت کس قسم کی ہوگی اس کی توضیح بعد کے الفاظ کرتے ہیں۔ یعنی امت کو کھانے کی چیزیں دی جائیں گی اور وہ ذخیرہ نہ کرے گی؛ ذخیرہ نہ کرنا رسول اللہ صلعم کا عمل ہے جیسا کہ ترمذی (باب الزہد) میں مذکور ہے۔ کان النسبی علیہ السلام لا یدخر شیئاً لغداً رسول اللہ صلعم دوسرے دن کے لئے ذخیرہ نہ فرماتے تھے۔

ابوذر غفاریؓ بھی اسی عمل کا احیا چاہتے تھے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ امت کو کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ نہ کرے گی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلعم کی طرح جب تک کوئی امت کو نعمت دین سے مالا مال نہ کرے گا اس وقت تک ذخیرہ اندوزی کی ہوس اس کے دل سے نہیں جائے گی۔ امت مہدی کا عمل ارشاد مہدی ”مومن ذخیرہ نہ کنند“ (مومن ذخیرہ نہیں کرتا) پر تھا، اس لحاظ سے حدیث کا یہ جزو بھی آپ کے حسب حال ہے۔

تو یہ حدیث بھی مہدی کے حسب حال ہے کہ کیونکہ اس پیشین گوئی کا بھی ظہور ہوا ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ مال انباروں ہوگا لیکن اس کی صراحت نہیں کہ مہدی کے ہاں مال ہوگا۔ دوسرے یہ مذکور نہیں کہ وہ شخص کیا مانگے گا۔ اگر مال مراد لیں تو بھی یہ امامنا علیہ السلام کے حسب حال ہے۔ مہدی علیہ السلام نے جب مانڈو (مندو) میں قیام فرمایا تو سلطان غیاث الدین خلجی نے ساٹھ قنطار سونا حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔

میاں عبدالرحمن نے مولود میں مانڈو کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے۔

ہمراہ شاہ شصت عدد قنطیر پر از زرویک تسبیح ڈر کہ قیمتش کروڑ

محمودی بود این فتوح بہ حضور میراں فرستادہ۔

اور صاحب شواہد الولا یات نے باب نہم میں یہ روایت کی ہے۔

وآن سلطان نیکو کار فتوح بسیار فردستاد بعضی می گویند کہ سلطان ساکن قلعه ماندہ بود و جائے کہ حضرت میراں علیہ السلام فرود آمدہ بودند بمقدارے زمین بود کہ در نظر سلطان معائنہ بود و فرمود کہ گردون مالی از قلعه تاجائے کہ آنحضرت فرود آمدہ بودند یکساں باشد، در میان خالی نباشد۔

اس نیکو کار پادشاہ نے بہت فتوح روانہ کی اور بعض کہتے ہیں کہ سلطان قلعه مانڈو میں تھا اور وہ جگہ جہاں مہدی نے قیام فرمایا تھا اتنے فاصلہ پر تھی کہ سلطان قلعه سے اس کا معائنہ کر سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ قلعه سے مہدی کی فرودگاہ تک مال و اسباب کی گاڑیوں کا سلسلہ لگا دیا جائے اور بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہے۔

حاصل یہ کہ مال کا انباروں ہونا ثابت ہے۔

(5) فيقوم الرجل فيقول يا مهدى اعطنى فيقول خذ؛ و المال يومئذ کے بعد فيقول الرجل کے الفاظ آئے ہیں۔ الرجل کے معنی اگر ایک شخص لیں تو یہ معنوی خرابی لازم آتی ہے کہ مال تو ہوگا انباروں اور مانگنے والا ایک، قطع نظر اس کے یہ بھی واضح نہیں کہ کتنا مال مانگا جائے گا۔ الرجل میں جو الف لام ہے معبود ذہنی ہے۔ یعنی وہ شخص جو محتاج ہوگا۔ اگر کئی آدمی محتاج ہوں اور مال مانگیں تو ہر ایک انفراداً الرجل کا مصداق ہوگا۔ حاصل یہ کہ مال جو انباروں تھا حضرت مهدی علیہ السلام نے وہاں کی مخلوق پر جو خزانہ کے ساتھ آئی تھی تقسیم فرما دیا۔

مہدی کے زمانہ میں نزول و فیضان برکات

حاکم کی روایت (اشعۃ اللمعات) میں یہ مذکور ہے کہ آسمان اپنی بوندوں کو کچھ نہ چھوڑے گا مگر یہ کہ برس ادا دے گا اور زمین اپنے نباتات سے کچھ اٹھانہ رکھے گی مگر یہ کہ نکال باہر کرے گی۔ اگر بارش اس کثرت سے ہو تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں، زراعت تو رہی ایک طرف، ایک اور طوفان آجائے گا۔

مذکورہ روایت صحاح میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس میں لفظ مہدی مذکور نہیں ہے، اگر اس کو مہدی سے متعلق مان بھی لیں تو اس سے نزول برکات اور کثرت فیضان مراد ہوگی۔ ایسا طریق بیان متعارف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبت لایخرج

(الاعراف۔ آیت 58)

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے پیداوار خوب نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے تھوڑا (ناقص) ہوتا ہے۔

اس آیت کے ذیل میں صاحب مدارک نے یہ لکھا ہے۔

وهذا مثل لمن ينجح فيه الوعظ و هو المومن والمن لايوثر فيه

شئى من ذلك وهو الكافر

(الجزء الثاني صفحہ 44)

یہ اس شخص کی مثال ہے جس میں وعظ اثر کرے اور وہ مومن ہے اور اس شخص کی

مثال ہے جس میں وعظ وغیرہ اثر نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے

مذکورہ آیت کے ذیل میں صاحب المواہب علیہ نے یہ لکھا ہے۔

تشبیہ کردہ است دل مومن را بہ زینے پاکیزہ و دل کافر را بہ

زمینے شورہ زار (جلداول صفحہ 189)

تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو پاکیزہ زمین سے اور کافر کے دل کو

زمین شور سے۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ آیت میں اچھی زمین سے دل مومن اور بخر زمین سے دل کافر مراد

ہے۔ ایسی صورت میں کثرت بارش کا نزول برکات اور کثرت پیداوار سے کثرت فیض مراد لیں تو

کس طرح مورد اعتراض ہو جائے گا خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ رزق کی فراوانی

بندوں کی سرکشی کا موجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض (الشوریٰ ع 3)

اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ دنیا میں

ضرور سرکشی کرتے۔

مہدی کے عہد میں امت رسول پر روزی فراخ کر دی جائے گی تو پھر مذکورہ آیت کی

روشنی میں یہ واضح ہو گیا امت رسول سب سے زیادہ ظلم و فساد کرے گی!

(8) عن ابی سعید الخدری قال خشینا ان یکون بعد نبینا حدث
فسالنا النبی قال ان فی امتی المہدی ینخرج یعیش خمساً او
سبعاً او تسعاً (زید الشاک) قال قلنا و ما ذاک قال سنین قال
فیجی الرجل الیہ فیقول یا مہدی اعطنی اعطنی قال فیحتی لہ
فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ هذا الحدیث حسن (ترمذی)

ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرتھا اس بات کا کہ
ہمارے نبی کے بعد کوئی حدیث ہو پس ہم نے رسول اللہ صلعم سے سوال کیا انہوں
نے فرمایا کہ مہدی میری امت میں ہے، نکلے گا اور پانچ یا سات یا نو زندہ رہے
گا۔ (شک کرنے والا زید ہے) کہا کہ ہم نے کہا وہ کیا ہے تو کہا سال ہیں، فرمایا
کہ اس کے پاس وہ شخص (ایک شخص) آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے دے
مجھے دے فرمایا پس وہ دونوں ہاتھوں سے دیگا اس کے کپڑے میں جتنا کہ وہ
اٹھا سکے گا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

اس حدیث میں مندرجہ ذیل امور ہیں۔

(الف) مہدی کا امت رسول سے ہونا، اس کا ثبوت اس سے قبل دے چکے ہیں

(ب) 7 یا 9 سال زندہ رہنا اس سے قبل کی حدیث کے ذیل میں ثابت کیا گیا ہے۔

اب رہی پانچ کی روایت تو وہ بھی مہدی علیہ السلام کے حسب حال ہے یعنی مہدی علیہ السلام نے
905ھ میں بڑی میں مہدیت کا دعویٰ فرمایا اس کے بعد آپ صرف پانچ سال زندہ رہے، بڑی
میں دعویٰ مہدیت کرنے سے متعلق حدیث نمبر 5 کے ذیل میں عبد اللہ محمد بن عمر کی کا قول نقل
کر چکے ہیں۔

(ج) مہدی کے اس شخص کا آنا اس کا مانگنا الی آخرہ الرجل کی توضیح حدیث نمبر ۷ کے ذیل میں ہو چکی شخص کا آنا اور مانگنا حدیث نمبر ۷ میں بھی مذکور ہے۔ وہاں صرف دینا مذکور ہے اور یہاں دونوں ہاتھوں سے دینے کا ذکر ہے۔ حدیث زیر بحث میں یہ مذکور نہیں کہ کیا دیا جائے گا۔ اگر مال تسلیم کر لیں جب بھی حدیث کا یہ جزو امانا علیہ السلام کے حسب حال ہے، میاں ولی جی بن یوسف نے حجۃ المصطفین میں یہ روایت کی ہے۔

روایت کردہ شدہ است چونکہ امام مہدی در ماندو فروشدند فتوحے کہ ہر دو دست ہا پر کردہ زرتنگہ ہا مرد ماں رادادند بعدہ غلو شدہ ہمہ آمدند و سوال کردند ہمہ کس را دادند الی آخرہ۔

روایت کی گئی ہے کہ جب امام علیہ السلام ماندو میں فروکش ہوئے تو آپ نے فتوح میں سونے کے تینگے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے لوگوں کو دئے، اس کے بعد ہجوم ہوا اور سب لوگ آگئے۔ سب نے سوال کیا اور سب کو دیا۔

اس روایت سے حضرت مہدی علیہ السلام کا دونوں ہاتھوں سے مال دینا ثابت ہے اور لینے والا مال کپڑے میں نہیں تو کیا برتن میں لے گا۔ آج تک مہدیوں کے مرشد تبرک دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں اور لینے والا کپڑے میں لیتا ہے۔ اس طرح دینا اور کپڑے میں لینا حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ کی تقلید معلوم ہوتی ہے۔ صاحب اشعۃ اللمعات نے ما استطاع ان یحمله کے ذیل میں ”بسیار مید ہدو بینشمار مید ہد“ (اشعۃ اللمعات) (طبع نولکشور 1355ھ) جلد 4 صفحہ 317) لکھا ہے یعنی بہت دیتا ہے اور بیشمار دیتا ہے۔ یہ بھی مہدی علیہ السلام کے حسب حال ہے اس لئے کہ آپ نے خزائن اہل شہر پر تقسیم فرمادئے اس حدیث میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلعم کے نقش قدم پر چلیں گے اور مال ذخیرہ

نہ کریں گے۔

اب رہی یہ بحث کہ مہدی کے لئے زمین سے خزانے نکلیں گے تو اس مضمون کی کوئی روایت کتب صحاح میں مہدی کے باب میں مروی نہیں ہے بلکہ حدیث صحاح اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ دجال کے لئے زمین سے خزانے نکلیں گے حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ ویمر بالخریبة فیقول لها اخرجی کنوزک فتتبعه کنوزها (اشعۃ الممعات جلد رابع صفحہ 329)

یعنی پس گزرتا ہے دجال ویرانہ پر پس کہتا ہے ویرانہ کو نکال اپنے خزانے، پس اس کے پیچھے آتے ہیں خزانے ویرانے کے۔ پس خزانوں کا زمین سے نکلا دجال کے لئے ہوا مہدی کے لئے نہیں۔

(9) عن ثوبان قال قال رسول الله صلعم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفه ثم لا يصير الي واحد منهم ثمه تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا يحفظه فقال اذا رايتموه فبايعوه ولو حباو على الثلج فانه خليفه الله المهدى. (ابن ماجه)

ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا تمہارے کنز کے پاس تین آدمی کا رزار کریں گے تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے پس وہ کنز کسی ایک کا بھی نہ ہوگا۔ پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی جانب سے طلوع ہوں گے وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے دوسری قوم کو اس طرح قتل نہ کیا ہوگا پھر کچھ ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے۔ پس جب تم اسے دیکھو تو اس سے بیعت کرو اگرچہ کہ تمہیں برف پر بیٹگنا ہو۔ پس تحقیق کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔

اس حدیث میں مندرجہ ذیل امور ہیں۔

(الف) خلیفہ کے تین بیٹوں کا کنز کے لئے لڑنا الی آخرہ۔ لفظ کنز کے ذیل میں صاحب منتهی الارب نے یہ لکھا ہے ”آنچه بدان ماں رانگاہ دارند“ یعنی وہ چیز جس سے مال کی حفاظت کی جائے۔ اس سے اس امر کی صراحت نہیں کہ وہ چیز کیا ہے۔ ”اقرب الموارڈ“ میں لفظ کنز کے ذیل میں یہ مذکور ہے۔ ما یحوز فیہ المال کالمخزن و الصندوق یعنی وہ جس میں مال محفوظ کیا جائے جیسے مخزن اور صندوق اور محیط المحيط میں کنز کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔ ”ما یحوز بہ المال کالمخزن و الصندوق“ حدیث زیر بحث میں کنز کم (تمہارا مخزن) کے الفاظ آئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا بیت المال اس کنز کا مصداق ہے تو مورد اعتراض نہ ہوگا۔ علمائے امت نے تو کنز کی بعید تر توضیح کی ہے۔ رسول اللہ صلعم کے فضائل میں مسلم نے حضرت ثوبانؓ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں ”واعطیت الكنز الاحمر والابيض“ یعنی مجھے دو مخزن دئے گئے ایک سرخ اور ایک سفید۔ نودی نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے مخزنوں سے مراد عراق اور شام لیا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بیان سے اس کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

بعض گفته اند کہ مراد باحمر ملک شام است از
جہت سرخی رنگ ایشان و بابیض ملک فارس از
جہت سفیدی رنگ ایشان (اشعۃ اللمعات) طبع نولکشور 1354ھ
جلد رابع صفحہ 470)

بعض علمائے حدیث نے کہا ہے کہ لال مخزن سے مراد ملک شام ہے اس لئے کہ وہاں کے باشندوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ابیض سے مراد ملک فارس ہے اس لئے کہ وہاں کے باشندوں کا رنگ سفید ہوتا ہے۔

صاحب نجوم المشکوٰۃ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے ”او الجن والانس

او العجم والعرب بجمعهم اللہ علی دینہ و دعوتہ (نجوم مشکوٰۃ قلمی) صفحہ 1171 حدیث عربی نمبر (1023) اسٹیٹ سنٹرل لائبریری) یعنی دونوں مخزنوں سے یا جن وانس مراد ہیں عرب و عجم جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین اور آپ کی دعوت پر جمع فرما دیا تھا۔ قطع نظر اس کے نہا یہ میں لفظ کنز کے ذیل میں یہ مذکور ہے۔

”و منه قوله لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنة ای اجرها مدّخر لقائلها والمتصف بها“۔ یعنی ”لا حول ولا قوة الا باللہ“ ایک مخزن ہے جن کے مخزنوں میں سے یعنی اس کا ثواب جو ذخیرہ کیا گیا ہوگا۔ اس کے کہنے والے کے لئے اور اس شخص کے لئے جو اس سے متصف ہو۔ ترمذی میں فانها من کنز الجنة کے الفاظ آئے ہیں۔
(اشعۃ المعانی جلد دوم صفحہ 334)

حاصل یہ کہ کنز کی توضیح عراق و شام جن وانس عرب و عجم ثواب وغیرہ سے بھی کی گئی ہے۔ اگر ہم بیت المال سے کنز کی توضیح کریں تو مورد اعتراض نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ بیت المال کا تعلق خلافت سے ہے، حدیث زیر بحث کے یہ معنی ہوں گے کہ خلیفہ کے تین بیٹے خلافت کے لئے کارزار کریں گے۔ اب رہا عند کنز کم میں لفظ عند کا استعمال تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بیت المال کے قریب ہی لڑائی ہو۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”ان من شئى الا عندنا خزائنه“ یعنی جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے کے خزانے ہیں۔ عند سے یہ لازم نہیں آتا ہے ہر چیز کا خزانہ اللہ کی ذات کے قریب ہو۔ اسی طرح حدیث میں مذکور ہے ”من قتل دون ماله فهو شهيد“ (اشعۃ المعانی جلد ثالث صفحہ 246) یعنی جو شخص اپنے مال کے پاس مارا گیا وہ شہید ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کے لئے مارا جائے اور اس وقت وہ مال اس کے پاس نہ ہو کسی اور جگہ ہو تو کیا اس پر شہید کا اطلاق نہ ہوگا۔

حضرت علیؑ کی اولاد نے خلافت کے لئے جو جدوجہد کی ہے اس پیشین گوئی کا مصداق

ہے۔ حضرت امام حسنؑ نے خلافت حاصل کی اس کے بعد امیر معاویہؓ سے جنگ کی آخر کار امام حسنؑ کو خلافت سے دستبردار ہونا پڑا۔ دوسرے امام حسینؑ نے یزید کے مقابل جدوجہد کی لیکن خلافت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح مختار نے جو بنی امیہ سے مقابلہ کیا وہ محمد بن حنیفہ سے منسوب ہوگا کہ مختار ان کو مہدی سمجھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ خلافت ان ہی کے ہاتھ آ جائے۔ مختار کے مارے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے محمد بن حنیفہ کو یہ کہلا بھیجا۔

قد قتل الله الكذاب الذي كنت تدعى نصرته و اجمع على اهل
العراقين فبايع لي (طبقات ابن سعد) (طبع یورپ) الجزء الخامس صفحہ 77
تحقیق کہ خداوند تعالیٰ نے ایسے کذاب کو قتل کر دیا جس کی نصرت کا تمہیں دعویٰ
تھا۔ عراق عرب و عراق عجم کے مسلمان میری خلافت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب تم
بھی میری بیعت کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ مختار کی جدوجہد حقیقت میں محمد بن حنیفہ کی جدوجہد تھی۔ اس طرح خلیفہ کے تین بیٹوں کا کارزار کرنا ثابت ہو گیا اور خلافت ان تینوں میں سے کسی کو نہ ملی۔
(ب) دوسرے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ بنی عباس کی خلافت کا ظہور اس پیشین گوئی کا مصداق ہے، اس تحریک کا آغاز خراسان سے ہوا اور خراسان عرب کے مشرق میں واقع ہے۔ سیاہ جھنڈے حکومت بنی عباس کا شعار رہا ہے۔ بنی عباس کے حامیوں نے بنی امیہ کو چن چن کر قتل کیا۔

(ج) اس کے راوی کا بیان ہے کہ کچھ ذکر کیا گیا لیکن اس کو یاد نہیں۔

واضح ہو کہ حدیث مذکور میں کوئی ایسا اسم ظاہر نہیں ہے جس کی طرف اس ضمیر کو پھیر سکیں جو رایت موہ اور بایعوہ میں موجود ہے۔ ممکن متروکہ فقرہ میں کوئی ایسا اسم ظاہر ہو جو مذکورہ ضمائر کا مرجع قرار پاسکے۔ الفاظ حدیث سے نہ تو مہدی کا مشرق سے نکلنا ظاہر ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ سیاہ

حجندوں کا رہنا ثابت ہوتا ہے۔ مولف ہدیہ مہدیہ نے باب سوم دلیل سوم میں یہ اعتراض کیا ہے کہ صاحب معارضۃ الروایات نے اس حدیث میں جو فقرہ متروکہ ہے اس سے تعرض نہیں کیا اور خود بیان کیا ہے کہ حاکم اور ابونعیم کی روایت سے متروکہ عبارت معلوم ہو جاتی ہے اور لفظ قوم کے بعد اس طرح شروع ہوتی ہے۔ ”ثم یجیی خلیفة الله المهدی فاذا سمعتم به فاتوه فبايعوه الی آخره“ اس متروکہ فقرہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بايعوه میں جو ضمیر ہے۔

اس کا مرجع خلیفۃ اللہ المہدی سے ہے جو لفظ سمعتم سے پہلے آیا ہے واضح ہو کہ ثم طلوع روایات اور ظہور مہدی کے درمیان آیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلوع روایات کے بعد مہدی کا ظہور ہوگا روایات کے ساتھ نہیں اور ثم تراخی بعیدہ اور غیر معین تراخی بعیدہ کے لیے بھی آتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ثم یمیتکم ثم یحییکم اس کا شاہد ہے نزول آیت کے زمانہ میں جن لوگوں نے وفات پائی ہے ان کے قیامت کے روز زندہ ہونے تک نہیں معلوم کتنے ہزار اور کتنے لاکھ برس گزر جائیں گے اور اس پر ثم کا اطلاق بالفاظ قرآن ثابت ہے حدیث کا یہ فقرہ بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے حسب حال ہے۔ اس لیے کہ خلافت عباسیہ کی تحریک کے تقریباً سات سو برس بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اس طرح اگر پیشین گوئی کی توضیح کی جائے تو قابل اعتراض نہیں اس لیے کہ انجیل یوحنا (باب 12 آیت 31) میں رسول اللہ صلعم کے متعلق یہ پیشین گوئی ہے۔

الآن یطرح رئیس هذا العالم خارجاً

اب اس عالم کا سردار نکالا جائے گا یعنی پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الآن یعنی اب فرمایا اور اس کے تقریباً چھ سو سال بعد رسول اللہ صلعم کی ولایت ہوئی ایسی صورت میں لفظ ثم آ جانے کی وجہ سے جو اثر تاخیر بعیدہ کے لیے آتا ہے سات سو سال کے بعد مہدی کے ظہور کا تعین کیا جائے تو کیا حرج ہے۔

(د) حدیث مہدی کا خلیفۃ اللہ ہونا مذکور ہے یہ بھی آپ کے حسب حال ہے کیونکہ خدا

کے خلیفوں اور انبیاء کے صفات آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی توضیح اخلاق کے ذیل میں کی گئی ہے۔ اس حدیث میں مہدی سے قبل کی جن علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا ظہور ہو چکا تھا اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اسے مہدی عباسی سے متعلق کرنا پڑا ازالۃ الخفا کے مقصد اول فصل پنجم میں اس حدیث کے ذیل میں یہ لکھا ہے ”مراد از مہدی خلیفہ بنی عباس است نہ امام مہدی کہ در آخر الزمان ظہور نماید“ یعنی اس حدیث میں مہدی مراد خلیفہ بنی عباس ہے نہ کہ امام مہدی جن کا آخر زمانہ میں ظہور ہوگا۔ بہر حال اس عبارت سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر یہ استدلال کرنا کہ امام مہدی کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

دیوبندی عقائد پر تبصرہ اور اس کی فہرست

قولہ: نوٹ علمائے دیوبند کی گستاخیوں کی جوابات آپ نے کی ہے جب آپ باقاعدہ اور باحوالہ عبارت دیں گے تب ہم اس کا جواب پیش کریں گے۔ فی الحال آپ نے جلد اجلدی میں جو سمجھ میں آیا لکھا ہے۔

قولنا۔ جناب صدر تحفظ ختم نبوت آپ کا یہ باحیا مسلہ کا حیا دار اختتامی اقرار واثق ہے جس میں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر باحوالہ عبارت دیں گے تب اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔ مجھے ضرور امید ہے کہ آپ ان عقائد باطلہ کا قرآن اور احادیث نبویہ صریحہ و صحیحہ سے بہ صراحت جواب دیں گے۔ یہ فقیر کو انتظار رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک جس قدر مسائل میں آپ لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس کا قرآن اور احادیث نبویہ اور علمائے متقدمین میں اہل سنت کے عقائد کی روشنی میں بہ دلائل تحقیق کردی گئی ہے اگر مزید آپ لوگوں کو ہماری کتب میں جو بھی خلاف قرآن و احادیث نظر آئے کتاب کے حوالہ کے ساتھ اس عبارت کو لکھ کر بتایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ ہم ضرور اس کا جواب آپ کی خدمت میں ارسال کریں گے۔

ہم عام مسلمان بھائیوں کی اور ہمارے مہدوی بھائیوں اور وہ لوگ جو ہم کو چھوڑ کر مرتد ہو کر چلے گئے ہیں ان کی واقفیت کے لیے آپ لوگوں کے عقائد کی فہرست پیش کرتے ہیں اور ہر ایک کے مقابل مہدوی عقیدہ بھی مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اب جو عقائد لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بے شمار عقائد جو ایسے ہی باطل ہیں انبار ہے اس کو حسب ضرورت پیش کریں گے۔

وہ آپ ہی کے لوگوں کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔ اگر کوئی غلط ثابت کریں تو انعام کے مستحق ہیں فی الحال صرف فہرست پیش کرتے ہیں۔

ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ان عقائد کو دیکھنے کے بعد اپنا پلہ نہیں جھاڑیں گے کیونکہ آپ لوگوں کی عادت یہی ہے۔

دیوبندی عقائد	مہدوی عقائد
(1) خدائے تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے (مسئلہ امکان کذب) براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب انبٹھوی جہد المقل مصنفہ مولوی محمود حسن صاحب	جھوٹ بولنا عیب ہے جیسے کہ چوری یا زنا کرنا وغیرہ اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا 0 (قرآن کریم) نیز خدا کی صفات واجب ہیں نہ کہ ممکن لہذا خدا کے لیے ”سکنا“ کہنا بے دینی ہے
(2) اللہ کی شان یہ ہے کہ جب چاہے علم غیب دریافت کر لے۔ کسی ولی، نبی، جن، فرشتے، بھوت کو اللہ نے یہ طاقت نہیں بخشی (تقویۃ الایمان مصنفہ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی)	خدائے پاک ہر وقت عالم الغیب ہے اس کا علم اس کی صفت ہے اور واجب ہے جب چاہے تب معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نہ چاہے تو جاہل ہے یہ کفر ہے خدا کے صفات کے اختیار میں نہیں وہ واجب ہیں نیز رب نے اپنے محبوبوں کو بھی علم غیب عطا کئے (قرآن کریم)
(3) خدائے تعالیٰ کو جگہ اور زمانہ اور مرکب ہونے اور ماہیت سے پاک ماننا بدعت ہے۔ ایضاً الحق مصنفہ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی	خدائے قدوس جگہ اور زمانہ اور ترکیب و ماہیت سے پاک ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے نہ اس کی عمر ہے نہ وہ اجزاء سے بنا ہے۔

مہدوی عقائد	دیوبندی عقائد
<p>خداے تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کا علم واجب اور قدیم ہے جو ایک آن کے لیے کسی چیز سے اس کو بے علم مانے وہ بے دین ہے (عام کتب عقائد) دیوبندی خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہیں تو اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کریں تو کیا تعجب ہے؟</p>	<p>(4) خداے تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلی سے خبر نہیں ہوتی جب بندے اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ بلغۃ الخیران صفحہ 57 زیر آیت الاعلیٰ اللہ رزقہا ویعلم مستقرها و مستود عہا کل فی کتب مبین ۰ مصنفہ مولوی حسین علی صاحب بچچرانوالہ شاگرد مولوی رشید احمد صاحب</p>
<p>خاتم النبیین کے یہ ہی معنی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ ظہور یا بعد میں کسی اصلی بروزی، مراقی، مذاقی کا نبی بننا محال بالذات ہے۔ اسی معنی پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے اور ہم مہدوی بھی یہی مانتے ہیں اور یہ ہی معنی حدیث نے بیان فرمائے جو اس معنی کا انکار کرے وہ مرتد ہے (جیسے کہ قادیانی اور دیوبندی)</p>	<p>(5) خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ آپ اصلی نبی ہیں باقی عارضی لہذا اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اور بھی نبی آجائیں تو بھی خاتمیت میں فرق نہ آوے گا (تخذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند)</p>

دیوبندی عقائد	مہدوی عقائد
(6) اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں (تخذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند)	یہ لوگ خود تمام امت کو نبی کے برابر مانتے ہیں اور لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف مہدی موعود ہی نبی کے برابر ہو سکتے ہیں جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے اس کا علاوہ کوئی غیر نبی خواہ ولی ہو یا غوث یا صحابی کسی کمال علمی و عملی میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بلکہ غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا کچھ بخیرات کرنا ہمارے صدہا من سونا خیرات کرنے سے بدرجہا بہتر ہے (حدیث)
(7) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھائی کہنا جائز ہے کیونکہ آپ بھی انسان ہیں (براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب وتقویۃ الایمان مصنفہ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی)	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الفاظ عام سے پکارنا حرام ہے اور اگر یہ نیت حقارت ہو تو کفر ہے (قرآن کریم) یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا ضروری ہے
(8) شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ ہے (براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب)	جو شخص کسی مخلوق کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ علم مانے وہ کافر ہے (دیکھو شفا شریف)

دیوبندی عقائد	مہدوی عقائد
(9) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح یا ان کے برابر ہے (حفظ الایمان مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب)	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام مخلوق الہی میں بڑے عالم ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی وصف پاک کو ادنیٰ چیزوں سے تشبیہ دینا یا ان کے برابر بنانا صریح توہین ہے اور یہ کفر ہے محمدؐ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوا گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
(10) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اردو بولنا مدرسہ دیوبند سے آگیا (براہین قاطعہ مولوی خلیل احمد صاحب)	رب تعالیٰ نے ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم ان سے کہیں زیادہ ہے تو جو کہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ زبان فلاں مدرسہ سے آئی وہ بے دین ہے
(11) ہر چھوٹا بڑا مخلوق (نبی اور غیر نبی) اللہ کی شان کے آگے چہار سے بھی ذلیل ہے (تقویۃ الایمان) مصنفہ مولوی اسمعیل صاحب)	رب تعالیٰ فرماتا ہے وکان عند اللہ وجیہاً 0 پھر فرماتا ہے العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین جو نبی کو خدا کے سامنے ذلیل جانے وہ خود چہار ہے ذلیل ہے۔
(12) نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپنے گدھے اور تیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے (صراط مستقیم مصنفہ مولوی اسمعیل دہلوی)	جس نماز میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کا خیال نہ ہو وہ نماز ہی نامقبول ہے۔ اسی لیے التحیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی نماز ہے یا نہ ہو نماز ہو

مہدوی عقائد	دیوبندی عقائد
<p>حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض غلام پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور پل صراط پر پھسلنے والے لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد سے سنبھل سکیں گے آپ دعاء فرمائیں گے رب سلم (حدیث) جو کہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پل صراط پر گرنے سے بچایا وہ بے ایمان ہے۔</p>	<p>(13) میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ مجھے آپ پل صراط پر لے گئے اور دیکھا کہ حضور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گرے جا رہے ہیں تو میں نے حضور کو گرنے سے روکا (بلغتہ الجیران، مبشرات مصنفہ مولوی حسین علی صاحب شاگرد مولوی رشید احمد صاحب)</p>
<p>حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں (قرآن کریم) خصوصاً صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ شان ہے کہ دنیا بھر کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان ہوں کوئی کمین آدمی بھی ماں کو خواب میں دیکھ کر جو رو سے تعبیر نہ دے گا۔ یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخت توہین بلکہ اس جناب کے حق میں صریح گالی ہے اس سے زیادہ اور کیا بے ایمانی اور بے غیرتی ہو سکتی ہے کہ ماں کو جو رو سے تعبیر دی جاوے اور وہ بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے باطل عقائد اور ناپاک خیالات رکھنے والے جن کا اسلام سے کیا تعلق ایسے بد عقیدہ اور بد باطن ہم مہدویوں پر انگلی اٹھانے کی جرات کرتے ہیں۔</p>	<p>(14) مولوی اشرف علی صاحب نے بڑھاپے میں ایک کمسن شاگردنی سے نکاح کیا۔ اس نکاح سے پہلے ان کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ مولوی اشرف علی کے گھر میں حضرت بی بی عائشہؓ آنے والی ہیں جس کی تعبیر مولوی اشرف علی صاحب نے یہ کی کہ کوئی کمسن عورت میرے ہاتھ آوے گی کیونکہ حضرت عائشہؓ کا نکاح جب حضور علیہ السلام سے ہوا تو آپ کی عمر سات سال تھی وہ ہی نسبت یہاں کہ میں بڑھا ہوں اور بی بی لڑکی ہے (رسالہ الامداد) مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب ماہ صفر 1335ھ</p>

مجلس ختم نبوت کا سہ ورتی مراسلہ بنام فقیر سید دلاور

بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين

کمال بے حیائی کا باحیا جواب

جناب سید دلاور صاحب صدر مجلس علمائے مہدویہ

السلام علی من اتبع الحق والهدی

جناب کا مرتبہ ورتی مضمون دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت تلگانہ و آندھرا کو موصول ہوا جس میں اگرچہ خطاب اپنی قوم اور اپنی برادری سے کیا گیا ہے تاہم چونکہ مجلس تک باقاعدہ پہنچایا گیا ہے اور صدر مجلس پر مقتدائے مذہب کی شان میں گستاخی کا رونا رویا گیا ہے اس لیے مجلس کی جانب سے مختصر جواب مرسل ہے۔

1- جناب کے مقتدائے مذہب ”امامکم“ کی شان میں جن گستاخیوں کا مضمون میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ کی کتب اور متون مذہب میں موجود نبی کریم ﷺ فداہ ارواحنا و ارواح المسلمین کی شان عزت میں کی گئی عامیانہ و جاہلانہ گستاخیوں، دل آزاریوں اور دل سوزیوں کی بنا پر سامنے آئی ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

2- ہمارے مقابلے میں آپ مہدویوں کا علم و بردباری، متانت و سنجیدگی کا ہمیشہ کا جو معمول جتلا یا گیا ہے اس کی قلعی اسی مضمون کے اندر موجود کمال بے حیائی، بازاری و جاہل علم سے کوسوں دور زماں خان جو مہدویوں کا بڑا دشمن تھا، قاسم نانوتوی جو ان کا بڑا مقتدا ہے جیسے الفاظ سے کھل گئی ہے، اگر یہی سنجیدگی و متانت ہے تو آپ ہی کو مبارک!۔

3- جناب نے نبی کریم ﷺ کے ”علم الخلاق“ ہونے اور ”آر سے ابد تک ماکان و مایکون کا علم شہادت و علم غیب“ عطا ہونے پر اپنے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ (اگرچہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ علم کا یہ مقام الوہیت ہے، لیکن ہم اس تفصیل سے پڑے بغیر) جناب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مہدیوں کے عقیدے کے مطابق امام کو بھی اولین و آخرین کا ایسا ہی علم دیا گیا تھا، بلکہ ان کے ایک خلیفہ کو بھی ایسا علم دیا گیا تھا۔

”حق تعالیٰ نے بندے کو تمام انبیاء و اولیاء مومنین و مومنات اور جملہ موجودات کے احوال اس طرح معلوم کروادئے ہیں جیسا کہ کوئی شخص کوئی چیز اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو اور ہر طرف سے پھرا کر اس کو کما حقہ پہنچتا ہو۔“ (شواہد الولاہیت: 246)

”فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے میاں شاہ دلاور کو (کے لیے) عرش سے تحت الثریٰ تک ایسا روشن کیا ہے جیسے کوئی شخص اپنی تپھلی میں رائی کا دانہ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ میاں دلاور کا حال بہتر جاننے والے ہیں۔“ (ایضاً 55)

4- جناب کا کہنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل بیان فرمائی ہے ہم اس کو تہہ دل سے مانتے ہیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو تفصیل نبی کریم ﷺ نے بیان کی ہے اس کو آپ لوگ ہیں نہیں عہد رسالت سے آج تک دنیا کے تمام مسلمان تہہ دل سے مانتے ہیں لیکن جو تفصیل نبی کریم ﷺ نے نہیں بتائی بلکہ ”امام کم“ اور ان کے خلفاء نے بتائی ہے جو نبی کریم ﷺ کے ایک ہزار برس بعد وضع کی گئی ہے جو حدیثوں سے کھینچ تان کر یا غیر معتبر روایات کا سہارا لیکر یا مغلوب صوفیاء کی عبارات کو دلیل بنا کر جمع کی گئی ہے۔ اس تفصیل پر سوائے آپ لوگوں کے دنیا میں اور کون ایمان لایا ہے؟ ان میں سے بعض چیزیں روافض کے ہاں مل سکتی ہیں۔ اگر کسی اہل سنت کا ایک آدھ تفر د بھی آپ کی حمایت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ عقائد کا ثبوت نصوص قطعہ، احادیث صحیحہ متواترہ سے ہوتا ہے نہ کہ احاد و

تفردات و شطیيات سے۔

جناب عالی! جو چیزیں قطعی الثبوت اور متفق الاعتقاد ہیں انہیں چھوڑئے ان کا بہانا بنا کر اپنے مزعومات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا بدترین علمی خیانت ہے، جو باتیں نقلیات کے نام سے آپ نے اپنی کتب میں جمع کر رکھی ہیں اور انہیں ایمانیات میں شمار کر رکھا ہے وہ باتیں کیا آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں؟ اما مکمل اور ان کے خلفاء کے فرماؤں کی بہ مقابلہ کتاب و سنت کیا اہمیت ہے؟ وہ کوئی نیامدہب تو لے کر نہیں آئے جیسا کہ اما مکمل بار بار فرما رہے ہیں کہ اتباع کتاب و سنت ہی اصل دین ہے۔

5۔ مفسرین کرام کی تفسیروں اور احادیث رسالت پناہی میں جو بے شمار تصریحات و تشریحات کے تاب ناک ستارے آپ کو جگمگاتے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ امت مسلمہ کے لاکھوں محدثین و مجتہدین اور علماء کو ان کی کورچشمی کی وجہ سے دیرھ ہزار برس میں نظر نہ آسکے، جناب سے گزارش ہے کہ ذرا ان کی نشاندہی کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں، بہ شرطے وہ کہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ، احادیث صریحہ اور اجماع امت کی روشنی میں ہوں۔ اور اما مکمل کے ظہور سے پہلے متفق علیہ اور مسلمہ ہوں، کیوں کہ یہ عقیدے کا موضوع ہے اسمیں رطب دیا بس اور قیاسات کا گذر نہیں ہے، دو ٹوک دلائل چاہئیں ہاں! آپ کے پاس عقیدے بنانے کے لیے اس معیار کی ضرورت نہ ہو تو وہ آپ جائیں۔ جیسے آپ کے ہاں تفسیر کے لیے مفسرین کے اقوال دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ”نورایمان کافی ہے“ (شواہد الولائی: 241) پھر مفسرین کے روشن و تابناک ستاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہے تو الحمد للہ! آئیے دیکھ لیں گے کہ جمہور مفسرین و محدثین کے اجماعی عقائد پر کون قائم ہے کون مخرف؟

6۔ مشکوٰۃ کی جن حدیثوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں مہدی کے معصوم عن الخطا ہونے اور مامور من اللہ ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے اس کے باوجود ان کی روشنی میں آپ مہدی

کو معصوم عن الخطاء اور خدائے تعالیٰ سے حکم ہونے یعنی احکام حاصل ہونے کو کیسے مانتے ہیں؟ آخر یہ ہیرا پھیری کیوں؟ وہ کون سی حدیث صحیح ہے جس کی روشنی میں آپ مہدی کو معصوم عن الخطاء اور اللہ سے حکم پانے والا مانتے ہیں؟ وہی صریح حدیثیں تو ہم بھی جانتا چاہتے ہیں؛ جب نبی اکرم ﷺ نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے تو یہ کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ کیوں امامکم کے دعویٰ اور آپ لوگوں کے اجتہاد و قیاس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ ذرا وہ حدیثیں سامنے لائیے، شرط یہ کہ وہ حدیثیں اصول حدیث کے مطابق صالح لہا محتاج ہونی چاہئیں؟ اور اگر اس کے مفہوم سے استدلال ہے تو اس مفہوم پر جمہور کا اجماع ہونا چاہیے؛ امامکم سے پہلے زمانے بل کہ خیر القرون کا اجماع ہونا چاہیے؛ یہ عقیدہ کی بات ہے گڑیوں کا کھیل نہیں؟

7۔ ہم نے کوئی شرارتِ نفس سے یہ نتیجہ نکالا آپ ہی کی کتابوں سے سمجھا ہے، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نبی کریم ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ”جو احکام اللہ رسول کے ہیں اسی کو مانتے ہیں تو پھر احکام ولایت محمدی کیا ہوتے ہیں؟ پانچ ارکان زمانہ نبوت کے ہم سر چھ ارکان زمانہ ولایت کیسے وجود میں آگئے ہیں؟ وہ اچھی ہی باتیں سہی انہیں کسی زمانے اور کسی کے زمانے کے ساتھ مخصوص کس نے کیا اور کس دلیل سے کیا؟ اگر آپ خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے تو امامکم کو

- ایسا ہم سر رسول جو بال کے برابر بھی کم نہ ہو کیسے مانتے ہیں؟
  - ان پر حکم خدا بلا واسطہ آنے کا عقیدہ کس بنا پر رکھتے ہیں؟
  - جب وہ نیا دین نہیں لائے تو ان کے معصوم عن الخطا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو صرف نبیوں کے لیے ضرورت ہے۔
  - ان کے قول، فعل اور اقدامات کا بہ حکم خدا ہونا کیوں مانتے ہیں؟
- جیسا کہ انصاف نامہ شواہد الولایت وغیرہ کتب قوم میں موجود ہے۔

۸۔ آپ نے شہادت دی ہے نشہدان محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ و دینہ خاتم الادیان و کتابہ خاتم الکتب لا کتاب بعدہ . شہادت تو بہت اچھی شہادت ہے اور تمام مسلمانوں کے مطابق ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ بہت کچھ گواہیاں دیتے ہیں۔ ثبوت ان کا چاہیے کیوں کہ ایمانیاں میں نہ کمی کی جاسکتی ہے نہ زیادتی، ان زوائد کے ساتھ کوئی اپنے کو تتبع کتاب و سنت نہیں کہہ سکتا۔ ضرورت پڑنے پر ہم بھی سب باتیں سامنے لائیں گے۔ اس وقت تین نقل پڑھ لیجیے۔

(الف) مہدیت اور نبوت میں نام کا فرق ہے، کام اور مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔

(شواہد ص: 112)

(ب) حضرت مہدی نے وہ دعویٰ کیا ہے جو سوائے پیغمبروں کے (کسی کے لیے)

سزاوار نہیں (شواہد: 167)

(ج) معلوم ہوا کہ یہاں متبوع کا تابع (مہدی موعود) مفروض الدعوت، مفترض

الطاعتہ اور جمیع حالات میں اپنے متبوع (نبی کریم ﷺ) کے برابر ہے۔

(ہر وہ آیات: 7)

نوٹ: علما دیوبند کی گستاخیوں کی جو بات آپ نے کی ہے جب آپ باقاعدہ اور باحوالہ عبارات دیں گے تب ہم اس کا جواب پیش کریں گے، فی الحال آپ نے جلد اجلدی میں جو سمجھ میں آیا لکھ دیا ہے۔

جمال الرحمن

صدر مجلس تحفظ ختم نبوت

رسالہ جاء الحق جس میں زمانہ بعثت مہدیٰ پر مکمل بحث

ہم یہاں صاحبان فکر و نظر کے لئے آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ حضرت سید محمد جو چنپوری ہی امام مہدی موعود ہیں۔ آپ جس زمانہ میں اور جس مقام پر مبعوث ہوئے ہیں وہی زمانہ وہی مقام بعثت صحیح ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ مخفی مبادکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام 14 / جمادی الاولیٰ 847ھ میں بمقام شہر چنپور پیدا ہوئے اور 19 ذیقعدہ 910ھ میں آپ کا وصال بمقام فراہ افغانستان ہوا اور آپ کا مزار مقدس بھی وہیں ہے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے

يا ايها الذين امنو من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله

بقوم يحبهم و يحبونه . (المائدہ 54)

ترجمہ: اے ایمان والو جو لوگ تم میں سے اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جس کو اللہ دوست رکھے گا اور اللہ کو وہ قوم دوست رکھے گی۔

آیت میں فسوف یاتی اللہ بقوم کا جملہ اور اس کے مقابل و ما بعد کی آیتیں ہمارے دعویٰ کو ثابت کرتی ہیں۔ اس آیت میں یاتی مضارع کا صیغہ ہے جس کے پہلے سوف کا لفظ آیا ہے جس سے مضارع مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے اور بقوم میں بائے تعدیہ یا مصاحبت ہے۔ اگر بائے تعدیہ تصور کریں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مستقبل بعید میں لائے گا اور اگر بمعنی مصاحبت لیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل بعید میں ایک قوم کے ساتھ آئے گا۔ کسی قوم کے ساتھ آنا کسی قوم کو لانا دونوں کا مآل قریب قریب ہے۔

آیت مذکور میں لفظ اللہ سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مراد لیا جائے تو یہ

بات اسی اصول کے تحت ہوگی جو علمائے اسلام کے مسلمات سے ہے جیسا کہ توریت میں ایک بشارت کے الفاظ یہ ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ طَلَعَ مِنْ سِينَا وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنَ السَّعِيرِ وَ مِنْ جِيلِ فَارَانَ
تَجَلَّى -

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سینا سے طلوع ہوا سعیر سے چکا اور کوہ فاران سے تجلی کیا
(خطبات احمدیہ)

توریت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا سینا سے طلوع ہونے سے مراد موسیٰؑ کا ظہور ہے اور سعیر سے اللہ تعالیٰ کے چمکنے سے مراد عیسیٰؑ کا ظہور ہے اور کوہ فاران سے اللہ تعالیٰ کے تجلی کرنے سے مراد حضرت رسول اللہ ﷺ کا ظہور ہے۔ اسی طرح یاتسی اللہ بقوم میں یاتسی اللہ کے الفاظ سے کسی صاحب جاہ و جلال خلیفۃ اللہ کا ظہور مراد ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھیوں کا مرتدین مذکور کو شکست دے کر ارتداد سے ہٹا کر راہ راست پر لانا سیاق آیت کے بالکل مغاڑ و مخالف ہے کیونکہ اس آیت میں یاتسی مضارع کا صیغہ ہے جس کے پہلے فسوف داخل ہو کر اس کو مستقبل بعید کے معنی میں کر دیا ہے اس لئے آیت کا ترجمہ یوں ہوگا (جب لوگ تم میں سے مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مستقبل بعید میں ایک قوم کو لائے گا یا ایک قوم کے ساتھ آئے گا) حضرت ابو بکر صدیقؓ اور آپ کی جماعت نزول آیت کے وقت موجود تھی تو موجودہ جماعت کو مستقبل بعید میں آنے والی جماعت کیسے کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے۔

عَلَّمَ اللَّهُ إِنَّ قَوْمًا يَرْجِعُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ

فَاخْبِرَانَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ .

ترجمہ: اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک قوم نبی ﷺ کے بعد اسلام سے پلٹ جائے گی پس اللہ نے خبر دی کہ عنقریب وہ ایسی قوم کو لائے گا جس کو وہ دوست رکھے گا اور وہ قوم اللہ کو دوست رکھے گی۔

صاحب تفسیر نیشاپوری نے اس آیت کے تحت صاف اور کھلے الفاظ میں اس طرح لکھ دیا ہے کہ لعل المراد منه قوم المہدی یعنی شائد آیت میں قوم سے مراد قوم مہدی ہو اور حضرت امامنا علیہ السلام نے بامر اللہ خبر دی ہے کہ اس آیت شریفہ میں قوم سے مراد قوم مہدی ہے چونکہ آپ کی ذات خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطاء ہے۔ اس لئے قوم سے مراد قوم مہدی ہی ہونا قطعی اور یقینی ہو جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی مزید توضیح کے لئے کتب مہدویہ میں بہت بڑا ذخیرہ واضح دلائل کا موجود ہے۔ یہاں بہ خوف طوالت اس کو سرسری انداز میں ہی واضح کیا جا رہا ہے۔

اس آیت میں بحث طلب امر صرف ایک ہی ہے یعنی آئندہ زمانہ مستقبل میں مرتد ہونے والے لوگ کون ہیں۔ پہلے ثابت ہو گیا ہے کہ اس سے حضرت ابو بکر صدیقؓ یا آپ کے ساتھی مراد نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین سے مراد ابتدائے اسلام کے مرتد نہیں ہیں۔ تاریخ کی ورق گردانی سے ظاہر ہے کہ اسلام میں مختلف اوقات میں مختلف فرقے پیدا ہوئے یہ بات تاریخ دان حضرات سے چھپی ہوئی نہیں ہے مثلاً بابکی محرہ قرامطہ برقی وغیرہ لیکن تاریخی واقعات اور اس کے قرآن سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ ایسی مرتد جماعت سے تعلق رکھتی جیسے حسن صباح کی جماعت ہے اور جس پر اتداد کی تعریف بالکلیہ صادق آتی ہے۔

ناظرین کرام کی دلچسپی کے لئے حسن صباح کے مختصر حالات بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ آیت شریفہ میں قوم یا جماعت کا ارتداد کے متعلق دی گئی خبر واضح

ہو جائے۔ حسن صباح حمیری کی نسل سے ہے، اسی وجہ سے اس کو حسن صباح کہتے ہیں۔ اس کی ولادت مقام ”قم“ میں ہوئی اور یہ شخص خواجہ حسن نظام الملک اور عمر خیام کا معاصر ہے۔ یہ تینوں مدرسہ بغدادیہ نظامیہ میں ایک ہی زمانہ کے طالب علم تھے۔ خواجہ نظام الملک تعلیم سے فارغ ہو کر سلطان الپ ارسلان کا اور بعد میں ملک شاہ سلجوقی کا وزیر اعظم بن گیا۔ عمر خیام کو ایک جاگیر دے کر معاش سے مطمئن کر دیا لیکن حسن صباح اپنی غیر معمولی دانشمندی اور خداداد ذہانت سے اپنے ہی بل پر کھڑا رہا۔ حسن صباح یہ چاہتا تھا کہ خواجہ نظام الملک کی جگہ خود وزیر اعظم بن جائے۔ اس لئے اس نے خواجہ کی ایک حسابی غلطی بتائی اور سلطنت کے جمع و خرچ بنانے کے سلسلہ میں ملک شاہ سلجوقی کو خواجہ سے برہم کر دیا لیکن کسی وجہ سے خود حسن صباح کو خجالت اٹھانی پڑی اور وہ اصفہان چلا گیا۔ پھر مصر پہنچ کر مذہب اسمعیلیہ کا مبلغ بن گیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ فاطمی نے اس کی بڑی خاطر مداخلت کی، خلیفہ مذکور بعض وجوہ سے اپنے بیٹے نزار کو ولیعہدی سے خارج کر کے دوسرے بیٹے احمد المستعلی باللہ کو ولیعہد بنا دیا۔ حسن نزار کا طرفدار تھا، جب امیر الجیوش کو معلوم ہوا کہ حسن نزار کی خفیہ دعوت کر رہا ہے تو امیر مذکور نے مستنصر کے حکم سے حسن کو قلعہ دُمیاط میں قید کر دیا۔ اتفاق سے قلعہ کا برج گر پڑا لوگوں نے اس کو حسن کی کرامت سمجھا، چند عیسائیوں کے ساتھ ایک جہاز میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ سمندر میں طوفان آنے سے تمام جہاز کے مسافر بدحواس ہو گئے لیکن حسن نہایت اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ایک مسافر نے پوچھا آپ کس لئے اطمینان سے بیٹھے ہو حسن نے جواب دیا مجھے امام برحق نے اطلاع دی ہے کہ جہاز نہ ڈوبے گا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان جاتا رہا، لوگ حسن کے قدم چومنے لگے، اس کو ایک ولی تسلیم کیا گیا۔ جب جہاز شام پہنچ گیا تو حسن جہاز سے اتر اور خشکی کے راستے سے دیار بکر جزیرہ روم حلب بغداد، خورستان ہوتا ہوا اصفہان آ گیا۔ ان تمام بلاد میں وہ مذہب اسمعیلیہ کی دعوت کرتا رہا۔ جب حسن کے

مریدوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تو قلعہ الموت کے قریب جا کر ٹھہرا۔ یہ لفظ اصل میں آلہ موت ہے، جس کے معنی دیلمی زبان میں آشیانہ عقاب کے ہیں۔ مہدی علوی نے اس قلعہ کو حسن کے ہاتھ بیچ کر دیا تھا وہ یہاں بیٹھ کر آرام کے ساتھ اپنے مذہب کی اشاعت کرتا رہا اور اپنا شاہانہ جاہ و جلال قائم کیا۔ اگرچہ ملک شاہ سلجوقی نے حسن پر چڑھائی کی اور قریب تھا کہ حسن کو شکست ہو جائے مگر اس نے ایک فدائی کے ذریعہ خواجہ نظام الملک کو قتل کر دیا۔ اتنے میں ملک شاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ قلعہ الموت کی تسخیر ملتوی رہ گئی اور حسن کا اقتدار بڑھ گیا۔

قلعہ الموت دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا اس لئے وہ مقام بلد الجبل اور وہاں کا حاکم شیخ الجبل کہلاتا تھا۔ جس کا نام علاء الدولہ تھا۔ اسی کا قول تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک بہشت دینے کا وعدہ کیا تھا جو مجھے مل گئی ہے۔ اس نے دو گھاٹیوں کے بیچ میں ایک خوبصورت باغ بنوایا تھا جس میں مختلف قسم کے میوہ دار درخت اور پھولوں کے درخت موجود تھے۔ اس باغ میں ہر وقت خوبصورت عورتیں موجود رہتی تھیں جو ہر قسم کے باجے بجا کر ناچتی تھیں۔ اس باغ میں وہ لوگ آتے تھے جو حشیش (بھنگ) پینے پر راضی ہوتے تھے۔ باغ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جن لوگوں کو بہشت دیکھنے کا شوق ہوتا، انہیں بھنگ پلا کر مدہوش کرنے کے بعد باغ میں پہنچا دیا جاتا تھا جب انہیں باغ اور نازنین عورتوں کو دیکھ کر بہشت کا یقین ہو جاتا تو دوبارہ انہیں مدہوش کر کے باہر نکال دیا جاتا۔ درحقیقت اس بہشت کا بانی حسن صباح ہے۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد اسی جنت میں جگہ مل جائے گی اس لئے وہ ایسے نڈر ہوتے تھے کہ لڑنے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہوں اور امراء وغیرہ کو دربار میں جا کر قتل کرنا ان کا معمولی کام تھا۔ حسن صباح نے فلسفیانہ طریقہ سے مذہب اسمعیلیہ میں بہت سے نئے مسائل کا اضافہ کیا۔ مسئلہ وجود باری میں اتنی شدت کی کہ نعوذ باللہ خدا کو بیکار اور معطل ثابت کر دیا مثلاً خدا کو قادر کہتے ہیں تو

اس لئے نہیں کہ خود اس میں قدرت ہے بلکہ اس لحاظ سے کہ اس نے دوسروں کو قدرت دی ہے۔ اس کے جملہ صفات کی یہی حالت ہے کیونکہ اگر خدا میں صفات ہوں تو وہ مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ خدا کی ذات میں شبہ پیدا کر دیا گیا اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر حکم ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے۔ ہر تنزیل کی ایک تاویل ہے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے ان کی نظر میں تمام قرآن و احادیث کے احکام درہم برہم ہو گئے۔ اس مسئلہ سے اس فرقہ کا نام فرقہ باطنیہ پڑ گیا۔ احکام شرعی میں جو تاویلات کی گئی ہیں بطور نمونہ پیش ہیں۔

(1) نماز۔ امام کو یاد کرنا (2) نماز باجماعت۔ امام معصوم کی متابعت (3) روزہ۔ امام کے اسرار کی حفاظت یعنی اپنے مقتدا کے افعال کو خاموشی سے دیکھنا اگر فواحش میں مبتلا ہو تو اس کو بھی افعال حسنہ سمجھنا (4) جنت۔ عیش پسندی (5) زنا۔ دین کے اسرار ظاہر کرنا وغیرہ۔

اسی طرح ہزاروں مسائل ہیں جن میں ہر ظاہر کی باطنی تاویل بہودہ طریقہ سے کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں یہ لوگ قیامت اور حشر و نشر کے قائل نہ تھے۔ مسئلہ تناخ ارواح وغیرہ صحیح مانتے تھے

حسن صباح 518ھ میں انتقال کیا جس کے جانشین علی التسلسل سات ہیں۔ 654ھ میں ہلاکو خان نے قلعہ الموت پر حملہ کر کے ان باطنیوں کا خاتمہ کر دیا۔ بارہ ہزار باطنی قتل کئے گئے۔ شام اور مصر میں بھی ملک الظاہر برس اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان باطنیوں کا استیصال کر دیا۔ اس فرقہ کو اس کے عقائد باطلہ کی وجہ سے جیسا کہ بیان کر دیا گیا ہے۔ احکام فقہیہ اسلامی کے لحاظ ان پر ارتداد کی تعریف پوری پوری صادق آتی ہے اور احکام فقہی کے نظر کرتے دینی مسائل میں تاویلات باطلہ کئے جائیں تو کون شہہ کر سکتا ہے کہ حسن

صبح اور اس کے جانشین جو صبح کے پیرو تھے مرتد نہیں تھے۔ مورخین فارس نے اس فرقہ کو ان عقائد باطلہ اور ظالمانہ قتل و خونریزی کی وجہ سے ملاحدہ کے نام سے یاد کیا ہے (ملاحظہ ہو کتاب نظام الملک طوسی مولفہ عبدالرزاق کانپوری)۔ ان واقعات کے بعد امامنا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک حالات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ آپ 847 ہجری میں پیدا ہوئے اور 887 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر شریف چالیس سال کی تھی شہر جو نپور سے نکلے اور دین کی تبلیغ ان مقامات یعنی دانا پور، کالپی، چندیری، چا پانی، مانڈو دولت آباد، احمد نگر، بیدر، گلبرگہ، بیجا پور مختلف مقامات ہوتے ہوئے فراہ مبارک پہنچے اور وہاں 2 سال 5 ماہ مقیم رہنے کے بعد 63 سال کی عمر میں 910 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور اسی مقام مقدس میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ فراہ وہ مقام ہے جو اس فرقہ باطنیہ کے شرقی حدود پر واقع ہے جیسا کہ کتاب نظام الملک طوسی مولفہ عبدالرزاق کانپوری مولفہ البرمکہ مطبوعہ پریس کانپور کے صفحہ 509 کے حاشیہ زیرین پر بتایا گیا ہے۔ شرقی، خوف، مابین و فراہ و سیستان (یہ کتاب فقیر کے کتب خانہ میں موجود ہے) غربی، فارس، کرمان کا جنگل، شمالی نیشاپور و سبزدار، جنوبی، جستان و بیابان کرمان۔ ان حدود اربعہ کے دیکھنے سے ظاہر ہے کہ مقام فراہ قلعہ الموت کے شرقی حدود پر واقع ہے جو حسن صبح کا دار الخلافہ تھا۔ یہاں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہلاکو خان نے 654 ہجری میں اس فرقہ باطنیہ کا استیصال کر دیا اور امامنا علیہ السلام زمانہ مستقبل بعید میں بموجب آیت فسوف یأتی اللہ بقوم (193) سال کے بعد ہندوستان کے ایک شہر جو نپور میں پیدا ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مع اصحاب بمقام فراہ تشریف لائے جو ان مرتدین کے مقبوضہ مقام الموت کے مشرقی حدود میں واقع ہے۔ سچ یہ ہے کہ جہاں درد ہو وہاں دوا کی ضرورت ہے۔ جہاں زخم ہو وہیں مرہم کی حاجت بالفاظ دیگر جہاں گمراہی پھیلی ہو وہیں ہدایت کی احتیاج ہوتی ہے۔ اس لئے خدائے تعالیٰ نے

آپ کو بحیثیت خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے لقب سے جو عطا کردہ رسول اللہ ﷺ ہے معوث فرمایا اور آیت یا ایہا الذین امنوا من یرتدمنکم عن دینہ فسوف یاتئ اللہ بقوم یعنی اے مومنو جب لوگ تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائیں تو اللہ ایک قوم کو لائے گا یا ایک قوم کے ساتھ آئے گا کی پیشین گوئی کا کامل ظہور ہوگا۔ لہذا اس آیت شریف سے حضرت میراں سید محمد جو نیوری مہدی موعود علیہ السلام کا وقت بعثت اور مقام بعثت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص شبہ ظاہر کرے کہ فرقہ باطنیہ کا محل وقوع قلعہ الموت کے مشرقی حدود میں ہونا اور امامنا علیہ السلام کا اسی محل وقوع کے مشرق میں بمقام فراہ تشریف لانا ایک اتفاقی امر ہے تو اس شبہ کا ازالہ اس حدیث سے ہو جاتا ہے جو حضرت ثوبانؓ سے مروی یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ امامنا علیہ السلام کا فراہ میں تشریف لانا اتفاقی امر نہیں تھا بلکہ مشیت ایزدی اسی مقام کی مقتضی تھی کیونکہ ہلا کوخان نے 654ھ میں بغداد کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر دیا جس طرح آیت فسوف یاتئ اللہ بقوم میں سوف کا لفظ زمانہ مستقبل بعید میں امامؑ کے ظہور کو ثابت کرتا ہے اسی طرح حدیث ثوبانؓ میں ثم یرج خلیفۃ اللہ المہدی کے الفاظ آئے ہیں اور لفظ ثم تاخیر و تراخی پر دلالت کرتا ہے اور امام علیہ السلام بلاشبہ زوال بغداد سے (191) سال بعد پیدا ہوئے۔ حدیث ثوبانؓ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش کا مقام ہند ہوگا اور آپ ہند سے مختلف مقامات میں ہجرت کرتے ہوئے مقام فرحت بخش فراہ تشریف لائیں گے یہ امر تحقیق ذیل واضح ہوگا۔ ابن ماجہ حاکم اور ابو نعیم نے حضرت ثوبانؓ سے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے۔

عن ثوبان قال قال رسول اللہ ﷺ یقتل عند کنزکم
ثلاثة کلہم ابن خلیفہ لا یصیر الی احد منہ ثم تطلع الریات

السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ثم يجئني
 خليفة الله المهدي فاذا سمعتم به فاتوه فبايعوه ولو حبوا على
 التلج فانه خليفة الله المهدي

ترجمہ: ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے خزانے
 (خلافت) کے لئے تین آدمی جھگڑا کریں گے لیکن ایک بھی اس پر قابض نہ
 ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے وہ تم کو ایسا قتل کریں
 گے کہ اب تک کسی قوم نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی
 آئیں گے جب تم مہدی کو سن پاؤ ان کے پاس پہنچو اور بیعت کرو اگرچہ
 برف پر سے ریگتے ہوئے جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔

اس حدیث میں حسب ذیل امور مذکور ہیں۔

(1) خلیفہ کے تین بیٹوں کا خلافت کے لئے جھگڑا کرنا مگر خلافت کسی کو نہ ملنا۔

(2) مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا نمودار ہونا۔

(3) مسلمانوں کا ایسا قتل کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہو۔

(4) واقعات مذکورہ کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی کا ظہور۔

(5) خلیفۃ اللہ مہدی کے ظہور کے بعد آپ کے پاس جانے اور بیعت کرنے کا حکم اگر

چہ برف پر سے ریگتے جانا پڑے۔

یہاں اس حدیث کی توضیح نہایت اختصار سے کی جائے گی اگر تفصیلی وضاحت

دیکھنا ہے تو قومی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

خلیفہ کے تین بیٹوں سے مراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تین فرزند حضرت

امام حسنؓ حضرت امام حسینؓ اور محمد بن حنیفہؓ ہیں جو خلافت سے محروم رہے۔ اس حدیث میں

کسنز کا لفظ آیا ہے۔ جس کے معنی معنوی خزانہ یا مخزن کے ہیں لیکن لفظ خلیفہ اور واقعات مضمون کے قرائن سے خلافت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ خلیفہ کے تینوں بیٹوں کا خزانہ یا مال و دولت کے لئے جھگڑا کرنا قرین قیاس نہیں بلکہ اپنے باپ کے جانشین ہونے یا خلافت کے لئے جھگڑا کرنے کا مفہوم صحیح اور قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔

مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نکلنے سے مراد ابو مسلم خراسانی کا خروج ہے۔ جو سیاہ جھنڈے لے کر نکلا اور خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی۔

ثم تطلع الرايات السود سے خلافت عباسیہ کے قیام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ابتداء ابو عبد اللہ سفاح سے اور انتہا خلیفہ مستعصم پر ہوئی۔ فیقتلونکم میں ضمیر مفعولی کم کے مخاطب مسلمان ہیں کیونکہ یہاں غیر مسلم سے خطاب کا کوئی محل و موقع ہی نہیں ہے۔ اور فیقتلون کی ضمیر جمع غائب بطور معهود ذہنی کفار کی طرف راجع ہے اور فسا تعقیب مع الوصل کے لئے مستعمل ہے جیسا کہ اصول الشاشی میں لکھا ہے (یہ کتاب درس نظامیہ کے کتب میں شامل ہے) الفاء للتعقیب مع الوصل ولہذا تستعمل فی الاجزیة یعنی فاکلمہ تعقیب کے واسطے آتا ہے۔ (یعنی معطوف علیہ کا وجود مقدم اور معطوف کا مؤخر ہوتا ہے مگر یہ تعقیب مع الوصل ہوتی ہے) (یعنی مابین معطوف علیہ مامہلت نہیں) اسی وجہ سے فاکلمہ کا استعمال جزا میں آتا ہے۔

کتاب مذکور کے حاشیہ پر اس کی مثال یہ دی گئی ہے اگر کسی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ان دخلت الدار فان طالق یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو مطلقہ ہو جائے گی۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہے کہ خلافت عباسیہ کی انتہا یا خاتمہ کے وقت جس کی ابتداء سفاح کی خلافت سے ہوئی تھی مسلمانوں کے قتل عام کا واقعہ مستعصم خلیفہ بغداد کی گرفتاری کے بعد ہی بلا فصل و تاخیر ظہور میں آیا گو یا قتل مذکور تعقیب مع الوصل پر دلالت کرتا ہے۔

الرايات السود کی تشریح

مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا نکلنا خلافت عباسیہ کے قیام کا بنیادی واقعہ ہے۔ خاندان عباسیہ حضرت عباسؓ کی اولاد سے ہے۔ آپ کے چار بیٹے تھے عبد اللہ فضل، عبد اللہ قیسان، عبد اللہ کو ابن عباس بھی کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کے فرزند علی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ علی کی وفات پر ان کے فرزند محمد اپنے خاندان کے متولی ہوئے۔ انہوں نے خلافت کو نئی طرز میں پیش کیا وہ کہتے ہیں حضرت حسین کے بعد خلافت امام زین العابدین کو نہیں ملی بلکہ محمد بن حنفیہ اس کے والی ہوئے پھر ان کے بیٹے ہاشم نے یہ حق مجھ کو دے دیا ہے۔ یہ تحریک بڑے استقلال سے جاری رہی۔ خلیفہ ہشام نے حضرت زید کو جو حضرت حسنؓ کے فرزند اور خلافت کے مدعی تھے دربار سے بے حرمتی کے ساتھ نکالا زید کو فہ آگئے اور اپنے لواحقین کو نصیحت کی کہ ہشام کے خلاف کوئی جدوجہد نہ کی جائے لیکن بعض لواحقین علم بغاوت بلند کرنے پر ہشام نے حضرت زید کو تصور مند تصور کر کے دربار میں شہید کر ڈالا اور نعرش لواحقین کے سپرد کر دی۔ اتنے میں ہشام نے پھر نعرش طلب کی تو ان کے لواحقین نے نہر میں دفنا کر پانی بہا دیا تھا امویوں نے پتہ لگا کر نعرش نکال لائی اسی نعرش کو سولی پر لٹکا کر نذر آتش کیا اور نعرش دریائے فرات میں پھنکوا دی گئی اور اسی واقعہ سے لوگوں کو مدعیان خلافت عباسیہ میں جوش پیدا کرنے اور بنی امیہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا موقع مل گیا۔ ابو مسلم خراسانی نے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباسؓ کو خلافت دلانے کی حمایت کی اور ایک بڑی جماعت کو اپنا طرف دار بنا لیا۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کے مظالم حضرت علیؓ سے لے کر امام حسینؓ محمد بن حنفیہ حضرت زید ان کے بیٹے یحییٰ پر بتا کر لوگوں کو اہل بیت کے غم میں سیاہ جامہ پہننے کی

ترغیب دی اور اپنے جھنڈے کے نیچے سب کو جمع کیا اس وقت سے عباسیہ کا سیاہ رنگ مشہور ہو گیا۔ یحییٰ کے قاتلوں کا تعاقب کیا گیا جو لوگ آل رسول کے طرفدار تھے وہ سب ابو مسلم خراسانی کے حامی بن گئے ابو مسلم نے ایک جلسہ کی تجویز کی پہاڑوں پر آگ سلگا کر اپنے دیگر حامیوں کو طلب کیا ابو مسلم کا سیاہ جھنڈا جس کو بادل اور سایہ کہتے تھے خراسان کی طرف شہر بہ شہر قریہ بہ قریہ پھرنے لگا۔ ابو مسلم خراسانی کی فوج سیاہ جھنڈیوں کا مظاہرہ کرنے لگی۔ آخری بادشاہ بنی امیہ کے گوزن نصر کو مرو سے نکالنے کی ٹھان لی۔ نصر نے مروان حمار آخری خلیفہ بنو امیہ سے مدد مانگی مگر مدد آنے سے پہلے فرغانہ اور خراسان کے علاقے ابو مسلم کے قبضہ میں آ گئے مروان حمار کو اصل شخص کی فکر پڑ گئی جس کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جاسوسوں نے خبر دی کہ محمد بن علی کے بعد ابراہیم امام ان کے بیٹے اس بغاوت کے بانی ہیں۔ جس کی طرف سے ابو مسلم خراسانی سیاہ جھنڈیوں کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مروان حمار نے ابراہیم امام کو گرفتار کر کے حران لے آیا یہاں وہ اور ساتھیوں کے ساتھ نظر بند رہے۔ اس واقعہ سے ابو مسلم خراسانی کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا وہ نصر کو شکست دے کر مغرب کی طرف بڑھا اس کے ساتھ خالد بن برک ایرانی بھی تھا جس کی اولاد میں یحییٰ برکی کے بیٹے جعفر برکی نے ہارون رشید کے زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔

ابو مسلم خراسانی نے نہاوند اور کوفہ کو فتح کر لیا مروان بحالت غضب و وحشیانہ حرکات کا مرتکب ہوا جس کا نتیجہ شکست کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کو خبر ملی کہ ابراہیم امام بحالت نظر بندی ابو مسلم خراسانی سے نامہ و پیام کر رہے ہیں اس لئے حکم دیا کہ ابراہیم کا سرمشک میں بچھا چونا ڈال کر پانی سے بھر دیا جائے۔ اس طرح انکی وفات ہوئی۔ ابراہیم امام نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی ابو العباس کو خلافت دی تھی ابو العباس نے اپنے بھائی کے انتقام کی قسم کھائی اور ایسے سخت طریقہ سے انتقام لیا کہ سفاح کا خطاب پایا۔ ابو مسلم خراسانی نے بمقام زاب

مروان حمار کو ایسی شکست دی کہ وہ فرار ہو کر دمشق پہنچا وہاں خطرہ دیکھ کر قسطنطنیہ گیا اور وہاں سے ایک رومی علاقہ کی طرف جا رہا تھا کہ قسطنطنیہ کے جانشین سے مدد حاصل کرے بصورت تعاقب وہ مصر کے علاقہ میں دریائے نیل کے کنارے ایک قریہ کے گرجا میں جا چھپا دشمن کو آتا ہوا دیکھ کر تلوار لے کر لڑکا مگر نیزے کی نوک سے چھد کر رہ گیا مروان حمار کا مرنا تھا کہ بنو امیہ کی سوسالہ حکومت ختم ہو گئی۔ ابو العباس خاندان عباسیہ کا خلیفہ بنا اور اپنے بھائی کا ایسا انتقام لیا کہ سفاح کا خطاب پایا ہے۔ یہ ہیں واقعات سیاہ جھنڈوں کے جس کی طرف حدیث مذکورہ میں اشارہ پایا جاتا ہے ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق یعنی پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔

اس کے بعد حدیث ثوبانؓ میں مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیل اور زوال بغداد کا ذکر ہے۔ جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حدیث ثوبانؓ میں فیقتلونکم کے الفاظ سے جن مسلمانوں کے قتل کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ زوال بغداد کے متعلق ہے۔ جس کی کیفیت ذیل میں لکھی جاتی ہے۔

بغداد خلفائے عباسیہ کے زمانہ میں خیر البلاد عالم کہلاتا تھا جب مستعصم باللہ بن مستنصر باللہ بغداد میں خلیفہ ہوا چار سو خادم ہر وقت اس کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ کسی ملک کا بادشاہ بھی اس حد تک رسائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پتھر مانند حجر اسود کے رکھ چھوڑا تھا جس پر اطلس سیاہ بمنزلہ آستین پڑا رہتا تھا اطراف سے جو بادشاہ آتا تھا اس اطلس کو بوسہ دے کر چلا جاتا تھا۔

آتا تک سعد مظفر الدین ابوبکر بادشاہ شیراز کے زمانے میں قاضی القضاة مجد الدین بن اسمعیل قاضی بطور اپیلچی گری مستعصم کی خدمت میں بھیجے گئے اور پتھر کا بوسہ دینا ضروری قرار دیا گیا چونکہ قاضی بڑے دیندار تھے اس لئے ان کو اتنی اجازت ملی کہ انہوں نے

پتھر پر قرآن شریف رکھا اور اسے بوسہ دیا۔ جب خلیفہ عید کے دنوں میں سوار ہوتا تھا تو خلیفہ کو دیکھنے کے لئے لوگ گذرگاہ کے بالا خانے کرایہ پر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کرایہ کی آمدنی تین ہزار دینار ہوئی۔

وزیر سلطنت موید الدین محمد بن عبد الملک ابن العلقمی تھا جو بڑا فاضل اور ناظم بھی تھا۔ مستنعم لہو و لعب، عیش و عشرت میں مشغول رہتا تھا اور تمام امور سلطنت حسب رائے ابن العلقمی انجام پاتے تھے مقربان بارگاہ خلیفہ وزیر کا احترام نہیں کرتے تھے۔ اس لئے وہ آزرده خاطر رہا کرتا تھا۔ اور خلیفہ سے بد اعتقاد ہو گیا تھا۔ ابن العلقمی کے باغی ہو جانے کا اصلی سبب یہ بھی تھا کہ مستنعم کے بیٹے امیر ابو بکر نے لشکر بھیج کر کرخ محلہ بغداد کو جس میں شیعہ رہتے تھے غارت کر دیا۔ اور سادات بنی ہاشم کو قید کر دیا۔ عورتوں اور لڑکیوں کو رسوائی و ذلت کے ساتھ گھروں سے باہر نکالا۔ ابن العلقمی مذہب امامیہ سے تعلق رکھتا تھا امیر ابو بکر کی اس حرکت سے سخت رنج ہوا اور اسی وقت سے ابن العلقمی کو فکر ہوئی کہ کس طرح خلیفہ اور اس کے پیروؤں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔

اسی اثناء میں کہ ہلاکو خاں 254ھ میں قلعہ الموت کو فتح کر کے ایک سو ستر سال کی سلطنت صباح السملعی کو برباد کر چکا تھا۔ جیسا کہ اس کی کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ نصیر الدین طوسی مصنف اخلاق ناصری الملقب بہ محقق طوسی نے ایک قصیدہ مستنعم کی تعریف میں لکھ بھیجا۔ ابن العلقمی نے اسی قصیدہ کی پشت پر یہ عبارت لکھ کر کہ مولانا نصیر الدین خلیفہ سے خط و کتابت کر رہے ہیں اس کے انجام بد سے بچنا چاہئے ناصر الدین کے پاس بھیج دیا ناصر الدین خفا ہو کر محقق طوسی کو قید کر دیا تھا۔ اب وہ ہلاکو خاں کی فتح پر قید سے چھوٹے اور ابلجخان نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا ہلاکو خاں مہمات سلطنت میں محقق طوسی سے مشورہ کرتا تھا۔ ابن العلقمی نے خفیہ طور پر ایک ایچی ہلاکو خاں کے پاس روانہ کیا خلیفہ کی شکایت ظاہر کر کے خواہش کی کہ

بغداد پر چڑھائی کی جائے تو بلا تکلیف جنگ حکومت بغداد حوالہ کر دی جائے گی۔

جب ہلاکو خان کی چڑھائی کی خبر بغداد میں پھیلی بعض امراء خلیفہ نے خلیفہ کی غفلت پر ملامت کی اور کہا کہ ہلاکو خاں کی فوج کے آنے سے پہلے اسباب جنگ مہیا کرنا چاہئے تھا۔ ابن العلقمی نے ان باتوں کو خلیفہ کے سامنے بے وقعت کر دیا اور کہا اگر بغداد کی عورتیں اور بچے کوٹھوں پر سے پتھر اور اینٹیں پھینک دیں تو ہلاکو کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ اور پوشیدہ طور پر خلیفہ کے حالات کی اطلاع ہلاکو کو دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ہلاکو کی فوج بغداد کی طرف آگئی اور لڑائی شروع ہوگئی۔ بغداد کے بہت سے آدمی مارے گئے شام کے وقت ہلاکو نے لڑائی روک دی پچاس دن تک بغداد کا محاصرہ کئے رہا۔ اس حالت میں مجدالدین شہید الدین اور شمس الدین ایک اپنی کو ہلاکو کے پاس اس کے پیام کے ساتھ بھیجا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد اور بارہ امام علی الخصوص امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے ایسا سنا ہے کہ تم اس ملک کے مالک ہوں گے اور والی گرفتار ہو جائے گا۔ اس پیام سے ہلاکو بہت خوش ہوا انعام اور ان کے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ علاؤ الدین عجمی وہاں گئے اور اہل محلہ کی جان بچائی خلیفہ اب بھی ابن العلقمی سے مشورہ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ مغلوں کی فوج زیادہ ہے اور ہمارے پاس مقابلہ کے لئے اسباب نہیں ہیں۔ لہذا جنگ کا خیال چھوڑ کر تواضع اور مدارات سے پیش آنا چاہئے اس لئے خلیفہ کو ہلاکو کے پاس جانا چاہئے ہلاکو کا مقصد جو اہرات ہے وہ اسے دیدینا چاہئے۔ مسلمانوں کی جان بچ جائے گی۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے اپنے دونوں بیٹوں ابوبکر اور عبدالرحمن نیز اعیان سلطنت کے ساتھ سوار ہو کر ہلاکو کی طرف چلا جب قریب بارگاہ پہنچا تو کثیر آدمیوں کو داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ خلیفہ کو معہ دو بیٹوں اور دو تین خادموں کے خیمہ میں بلا یا جب صبح ہوئی تو ہلاکو نے بغداد کی غارت گری کا حکم دیدیا۔ مستعصم جس قدر مال و دولت اپنے سابق خلفائے بغداد سے ورثہ میں پایا تھا وہ سب لوٹ میں ضائع ہو گیا۔ دو تین دن بعد مستعصم نے

نماز صبح میں آیت شریف قل اللهم مالک المملک توتی المملک من تشاء وتنزع المملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کی قراءت کی یعنی کہدو اے محمدؐ کہ تمہاری امت اس طرح دعا کرے اے اللہ تو مالک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کا ذکر ہلاکو سے کیا ہلاکو نے کہا کھانا روک دو جب بھوک سے بے حال ہو تو محافظوں سے کھانا مانگا اس کی اطلاع بھی ہلاکو کو ہوئی ہلاکو کے حکم سے ایک تھال اشرافیوں بھرا ہوا خلیفہ کے سامنے رکھا گیا اور کہلایا گیا کہ اس کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مستنصم نے جواب دیا کہ اسے انسان کیوں کر کھائے ہلاکو نے جو بہ وساطت ترجمان کہلایا اگر زر کھانے کی چیز نہیں ہے تو اسے فوج اور مددگاروں میں تقسیم کیوں نہیں کیا کہ اس میں ہمارا حصہ نہ ہوتا۔ ہلاکو نے خلیفہ کو زندہ رکھنے یا قتل کر دینے میں اپنے ملازمین سے مشورہ کیا۔ اہل اسلام نے کہا کہ لوگ مستنصم کو خلیفہ رسول اور امام برحق جانتے ہیں اگر اس کو قتل کیا جائے تو آسمان الٹ کر گر جائے گا مسلمانوں ہی سے بعض غداروں نے کہا جب امام حسینؑ رسول اللہ ﷺ کے نواسے شہید ہوئے تھے آسمان ٹوٹ کر نہیں گرا تو مستنصم کے قتل پر کیسے آسمان ٹوٹ کر گرے گا۔ اس پر بھی ہلاکو نے کہا کہ خون مستنصم سے تیغ کورنگین نہ کیا جائے پھر اس کو نَمْدَه میں لپیٹ کر اتنا ہلا دیا کہ خلیفہ کی جان نکل گئی یہ واقعہ 656ھ کا ہے چونکہ بغداد ابن العلقمی کی کوشش سے فتح ہوا تھا اس لئے اسے امید تھی کہ حکومت بغداد اسی کو ملے گی مگر ہلاکو نے اس الزام پر کہ اس نے اپنے ملک سے بے وفائی کی ہے اس کو حکومت بغداد سے محروم رکھا ابن عمران ایک معمولی اور مفلس آدمی تھا کچھ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ حملہ ہلاکو سے کچھ پہلے ایک دن دوپہر میں حاکم یعقوبہ کے پاؤں دبار ہا تھا کہ نیند آگئی ہاتھ رکا تو حاکم یعقوبہ نے سبب پوچھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خلافت بغداد کا خاتمہ

ہو گیا ہے اور میں حاکم بغداد ہو گیا ہوں۔ حاکم بعقوبہ نے ایک لات ماری کہ بے چارہ نیچے گر پڑا۔

جب ہلاکوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا تو ابن عمران نے ایک تیر پر کاغذ چسپاں کر کے یہ تحریر لکھی کہ مجھے خلیفہ سے مانگ لیں۔ میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ تیر کمان سے نکلا اور بغداد کی طرف جاگرا ہلاکوں کو اس عبارت سے واقف کرایا گیا ہلاکوں کو ابن عمران کو بلوایا تو گوداموں کے راز معلوم ہوئے ہلاکوں خوش ہو کر اسے حاکم بغداد بنا دیا اور ابن العلقمی اس کا ماتحت قرار پایا جو اپنے کئے پر سخت نادم ہوا لوگ دیواروں پر لکھتے تھے۔ لعن اللہ من لا یلعن ابن العلقمی (خدا اس شخص پر لعنت کرے جو ابن العلقمی پر لعنت نہیں کرتا) چالیس دن تک لشکر ہلاکوں کو قتل و غارت میں مشغول رہا سولہ لاکھ جانیں تلف ہوئیں وحشی مغلوں نے شیر خوار بچوں کو تک نہ چھوڑا گلیوں میں خون کی نالیاں بہ رہی تیں دریائے دجلہ کا پانی میلوں ارنوائی ہو گیا (ماخوذ از تاریخ و صاف و تاریخ امیر علی)

حدیث ثوبان کے الفاظ فیقتلونکم قتلا لم یقتله قوم یعنی (وہ کفار) تم (مسلمانوں) کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے اس طرح قتل نہ کیا ہوگا) اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو خلافت بغداد کے خاتمہ کا واقعہ ہے یہاں یہ بات روز روشن کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ حدیث ثوبان کی پیشین گوئیوں یعنی (1) خلیفہ کے تین بیٹوں کا خلافت سے محروم رہنا۔ سیاہ جھنڈوں کا مشرق سے نکلنا اور مسلمانوں کے بے دریغ قتل کے بعد ثم یجئ خلیفۃ اللہ المہدی فاذا سمعتم بہ فاتوہ فبايعوه (یعنی پھر خلیفۃ اللہ مہدی آئیں گے جب تم آپ کے حال سن لو تو آپ کے پاس جاؤ اور بیعت کرو) کے الفاظ بیان کئے گئے۔ فاتوہ اور فبايعوه امر کے صیغہ ہیں جو بلا قرینہ ہونے کی وجہ سے وجوب پر دلالت کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بیعت مسلمانوں پر واجب ہے

پھر اس پر ولو حبوا علی الثلج کی تاکید بھی آئی ہے۔ (یعنی برف پر سے ریگتے ہوئے جانا ہو تو جا کر بیعت کرو) جب امامنا مہدی علیہ السلام زوال بغداد کے بعد جو 656ھ میں ہوا 847ھ میں (191) سال کے بعد پیدا ہوئے تو ثَم کا لفظ اتنی تعقیب و تاخیر پر بدرجہ اولیٰ دلالت کرتا ہے۔ لفظ ثَم کے تاخیر کی کوئی حد معین نہیں ہے چنانچہ دیکھئے اسی حدیث میں ثَم تطلع الریات اسود (پھر سیاہ جھنڈے نکلیں گے) سے خلافت عباسیہ کے بنیادی واقعہ کی خبر دی گئی ہے۔ اور سیاہ جھنڈوں کا واقعہ بنی امیہ کی حکومت کے سو سال کے بعد ظہور میں آیا ہے۔ اس لئے (191) سال کی تاخیر کوئی تعجب خیز بات نہیں بلکہ عین منشاء حدیث کے مطابق ہے۔ اب حدیث ثوبانؓ کے آخری حصہ ولو حبوا علی الثلج کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم کو برف پر ریگتے جانا پڑے تو جاؤ اور مہدی علیہ السلام کی بیعت کرو۔

لغات عرب کی ورق گردانی سے ظاہر ہوا کہ ولو حبوا علی الثلج نہ کوئی خاص محاورہ ہے نہ کوئی ضرب المثل جو کسی مخصوص معنی کے لئے آیا ہو بلکہ اس سے رسول اکرم ﷺ نے ایسے مقام کی خبر دی ہے جو ملک عرب اور اس مقام کے درمیان جہاں مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے ایک دشوار گزار برفانی مقام ہوگا۔ جس پر سے ریگتے ہوئے جانا پڑے بھی تو جا کر آپ کی بیعت کرو اور اس حدیث شریف کی روشنی میں عرب کے حدود اربعہ پر نظر ڈالنے اور تحقیق کرنے سے حدیث مذکور کا مشارالیه مقام معلوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ملک عرب کا حدود اربعہ

(1) عرب کے مغرب میں بحیرہ قلزم اور اس کے پرے مصر لیبیا آخری میں مراکش واقع ہے جہاں کوئی برفانی مقام نہیں ہے بلکہ یہ مقامات منطقہ حارہ میں داخل ہیں۔

(2) عرب کے جنوب میں بحیرہ عرب پھر اس کے جنوب میں بحیرہ ہند ہے یہاں تو کوئی زمین نہیں ہے جہاں انسان بستے ہوں۔

(3) عرب کے شمال میں ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے اور اس کے پرے روس کا علاقہ ہے جو سائبیریا تک چلا گیا ہے۔ جہاں برف باری کے زمانہ میں برف جمتی ہے مگر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو کسی مقام پر برف جمنے کے بعد ایسا علاقہ آئے جہاں برف نہیں جمتی۔

(4) عرب کے مشرق میں دو حصے فرض کریں تو ایک جنوب مشرق کا حصہ دوسرا شمال مشرق کا حصہ۔ جنوبی حصہ میں کوئی برفانی مقام نہیں ہے جہاں صحرائے عرب ساحل ایران و بلوچستان وغیرہ ہیں۔ البتہ شمالی حصہ میں خراسانی پہاڑیاں ہیں۔ جہاں چھ ماہ تک برف جمی رہتی ہے آمدورفت کا راستہ بند رہتا ہے۔ اور یہ نہایت دشوار گزار ہے۔ راستہ کی دشواری کا اندازہ بابر کے اس سفر نامہ سے ہو سکتا ہے جو اس کا خود نوشتہ چغتائی زبان میں ہے اس کا ترجمہ اکبر اعظم کے زمانے میں عبدالرحیم خان خاناں نرک بابر کے نام سے کیا ہے۔ بابر سلطان حسین مرزا کے بلانے پر ہرات سے کابل روانہ ہوا اور برف کی کیفیت بیان کرتا ہے۔

”در نواحی چچران خود برف از ران اسپ بلند بود پاهائی اسپ

برزمین نمیر سید“

یعنی نواحی چچران میں برف گھوڑے کی ران سے بلند تھی گھوڑے کے پاؤں

زمین پر نہیں پہنچتے تھے

آگے چل کر لکھتا ہے

نزدیک بیک ہفتہ برف زیر کردہ از یک کردہ نیم کردہ زیادہ کوچ

نمی توانستیم کرد۔

یعنی تقریباً ایک ہفتہ کے عرصہ میں ہم برف ہٹا کر ایک کوس دیرھ کوس سے زیادہ کوچ نہیں کر سکتے تھے۔

اس بیان سے واضح ہے کہ خراسان کی برفانی پہاڑیوں کا راستہ برف باری کی وجہ سے نہایت دشوار گزار ہے جب ایک ہفتہ میں دیرھ کوس راستہ چلا گیا ہے تو کیا یہ رفتار حدیث ثوبانؓ کے مضمون کے مطابق ریگتے ہوئے جانے کی جیسی نہیں ہے۔

بہر حال خراسان کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں برف جمتی ہے اور اسی علاقہ کے مشرق میں ہندوستان واقع ہے جہاں برف نہیں جمتی اور اسی ہندوستان کے شہر جو پور میں امامنا علیہ السلام 847ھ میں پیدا ہوئے اور ہندوستان کے مختلف اور بہت سارے شہروں میں ہجرت کرتے ہوئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے واپسی پر گجرات پہنچے پھر یہاں سے مختلف مقامات سے ہجرت کرتے ہوئے شہر فراہ پہنچے۔ خراسانی پہاڑیوں کی برف باری ایک طرف فراہ پر دوسری طرف کا بل پر ختم ہوتی ہے۔ اس لئے حدیث ثوبانؓ میں ولو حبوا علی الشلج یعنی اگر چہ برف پر سے ریگتے جانا پڑے مطلب یہ ہے کہ امامنا علیہ السلام ہندوستان میں پیدا ہوں گے اور آپ مختلف مقامات پر ہجرت کرتے ہوئے شہر فراہ آئیں گے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے جب تم کو امامنا کے ظہور کا حال سننے میں آئے تو ہند میں کسی مقام پر رہیں یا فراہ آ جائیں تو اس برفانی علاقہ کو بہر اذقت طے کر کے جاؤ اور بیعت کے لئے امام مہدی کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور بیعت سے مشرف ہو جاؤ کیونکہ آپ کی بیعت فرض ہے۔

اس سے پہلے فسوف یاتی اللہ بقوم کی تفسیر میں صبحی مرتدوں کے محل وقوع سے منجانب مشرق فراہ کا مقام ثابت ہوا اور اب حدیث ثوبانؓ سے بھی ہندوستان کے علاوہ مقام فراہ ثابت ہو رہا ہے۔ گویا حدیث ثوبانؓ آیت مذکورہ کی تفسیر ہے اس کے بعد اس شبہ کا ازالہ

خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ امامنا علیہ السلام کا فرہ میں تشریف لانا اور فرقہ باطنیہ کے مقام سے فرہ کا مشرقی حدود میں داخل رہنا ایک اتفاقی امر نہیں ہے۔ بلکہ مشیت ایزدی بموجب آیت واحادیث مقتضی تھی کہ آپ کا مولد ہندوستان ہے تو فرہ میں آپ کا مزار مبارک ہو ہماری بات کی تائید میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جو نسائی میں ثوبانؓ ہی سے مروی ہے۔

عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ

عصابتان من امتي احرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند

وعصابة مع عيسى عليه السلام (نسائی شریف جلد ثانی صفحہ ۳۰)

ترجمہ:- ثوبانؓ جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کرتے

ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میری امت میں دو گروہ ہیں جنہیں اللہ

تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا دیا ایک گروہ ہندوستان میں لڑے گا دوسرا

عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔

اس حدیث میں دو جماعتوں کا ذکر آیا ہے ایک ہند میں لڑے گی دوسری عیسیٰ کے ساتھ ہوگی۔ پہلے ہند کی جماعت کس کی ہوگی اس کی صراحت نہیں ہے دوسری مامور من اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ پہلی جماعت جو دوزخ سے محفوظ رہنے والی ہے غیر مامور من اللہ کی کیسی ہو سکتی ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ پہلی جماعت ضرور مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے کیونکہ دوزخ سے بچنا ہلاکت سے بچنا ہے۔ اور مہدی دافع ہلاکت امت محمدیہ ہونا ایک مطلب رکھتا ہے جیسا کہ حدیث شریف کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ فی آخرہا و المہدی من اہل بیٹی فی وسطہا یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ آخر میں اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے وسط میں ہیں سے ظاہر ہے۔

اس حدیث میں تغزوا الہند کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ہند میں لڑنے والی جماعت مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

چونکہ ہمارا مقصد اس تحریر کا یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا وقت بعثت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور علمائے امت کے رایوں اور مقدس اولیاء کرام کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں واضح کرنا ہے اسی لئے یہاں ہم تمام دلائل اسی مضمون کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور حدیث شریف جو حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے اس سے امام مہدی علیہ السلام کا (901ھ) میں ظاہر ہونا ثابت ہوتا ہے بہ خوف طوالت صرف حدیث مذکورہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھادے گا جب تک اللہ چاہے خلافت نبوت کے اصول پر رہے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھادے گا پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا کاٹ کھانے والی بادشاہت رہے گی پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھادے گا پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے جبری بادشاہت رہے گی پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھادے گا۔ پھر خلافت نبوت کے اصول پر رہے گی اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اس کو احمد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں بیان کیا ہے۔

اس حدیث میں حسب ذیل باتیں قابل غور ہیں۔

(1) رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوة یعنی وہ خلافت جو نبوت کے اصول پر ہوگی۔

(2) خلافت علی منہاج النبوة کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت

(3) کاٹ کھانے والی بادشاہت کے بعد جبر و تشدد کی بادشاہت

(4) جبر و تشدد کی بادشاہت کے بعد خلافت علی منہاج النبوت

یعنی وہ خلافت جو نبوت کے اصول پر ہوگی ہر ایک کی تفصیل ناظرین کی دلچسپی کے لئے مختصراً لکھ دی جاتی ہے۔

(1) رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوة سے مراد خلافت راشدہ ہے اور اس خلافت کے خلفاء جملہ پانچ ہیں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں جن کی مدت خلافت 2 سال 6 ماہ 4 یوم رہی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروقؓ ہیں جن کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 4 یوم رہی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنیؓ ہیں جن کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ 13 یوم رہی چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰؓ ہیں جن کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ 8 یوم رہی پانچویں خلیفہ حضرت امام حسنؓ ہیں جن کی مدت خلافت چھ ماہ سے کچھ کم ہے۔

(2) خلفائے راشدین کی خلافت کے بعد جو علی منہاج النبوة تھی کاٹ کھانے والی بادشاہت سے مراد بنو امیہ کی حکومت ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہوا ہے الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم بعده ملکا عضوضاً۔ یعنی خلافت راشدہ میرے بعد تیس سال رہے گی۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی اس بادشاہت کی طرف ملکا عضوضاً کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کی حکومت میں جتنے بادشاہ گذرے ہیں ان میں قابل ذکر یہ ہیں پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ ہیں دوسرا بادشاہ یزید بن معاویہ تیسرے معاویہ بن یزید چوتھا مروان بن حکم پھر علی التسلسل عبدالملک ولید سلیمان، عمر بن عبداللہ یزید بن عبدالملک، ہشام وغیرہ ہیں۔ آخری بادشاہ مروان حمار ہے ان سب کے مجملہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے نام سے موسوم ہیں باقی بادشاہ یا امراء ہیں۔ تاریخ بین حضرات سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں خود حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید پلید نے حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ کوز ہر دلواد یا اور یزید کے زمانہ میں امام عالی مقام حضرت حسینؓ مع اقرباء شہید کر دیئے گئے۔ یزید نے

امویوں کی ایک فوج بھیج کر اہل مدینہ پر حملہ کرایا اس لڑائی میں بڑے بڑے اصحاب شہید ہو گئے۔ ہشام نے حضرت زید بن حسن کو سردار شہید کیا پھر نعرش سولی پر لٹکائی پھر جلا کر راکھ دریائے فرات میں پھینک دی حضرت زید کے فرزند حضرت یحییٰ کا قتل ہوا۔ بہر حال اس حکومت کو حسب فرمان نبوی کاٹ کھانے والی حکومت کہنا بالکل مناسب ہے۔

(3) کاٹ کھانے والی حکومت کے بعد جبری ملک کا ذکر آیا ہے چونکہ بنی امیہ کے بعد سوائے بنی عباس کی حکومت کے کوئی حکومت نہیں ہے اس لئے اس سے مراد خلافت عباسیہ ہے جس کا پہلا خلیفہ ابو عبد اللہ سفاح ہے جن کی تعداد جملہ (37) ہوتی ہے آخری خلیفہ مستنعم باللہ تھا جس کو ہلاکوں نے ہلاک کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر ڈالا جس کی مختصر تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس خلافت کو جبر و تشدد کی بادشاہت کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس حکومت میں بانی خلافت عباسیہ ابو عبد اللہ سفاح ایک ایسا خلیفہ گذرا ہے جس نے قسم کھائی تھی کہ اپنے بڑے بھائی ابراہیم امام کے بے گناہ قتل کا انتقام لوں گا۔ چنانچہ وہ امویوں کا ہر فرد جہاں ملتا تھا بے دردی کے ساتھ قتل کرتا تھا۔ عبد اللہ بن علی سفاح کے چچا نے تو معافی کا وعدہ دے کر بہت سے امویوں کو اکٹھا کیا اور سب کو بے دریغ قتل کر دیا۔

خلیفہ مستنعم باللہ کو جو عباسیہ کا آخری خلیفہ تھا جس کو ہلاکوں نے 656ھ میں ہلاک کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا تھا اس کو اپنے روپے پیسے اور جواہرات پر ایسا گھمنڈ تھا کہ بادشاہان اطراف سے ملاقات تک نہیں کرتا تھا۔

(4) حدیث زیر بحث میں جبر و تشدد کی بادشاہت کے بعد خلافت علی منہاج النبوة کا ذکر آتا ہے۔ لمعات شرح مشکوٰۃ کے مولف نے خلافت علی منہاج النبوة کے تحت یہ الفاظ لکھے ہیں الظاہران المراد بہ زمن عیسیٰ و المہدی۔ یعنی خلافت علی منہاج النبوة سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ و مہدی علیہم السلام کی خلافت ہے۔ اجتماع

حضرت عیسیٰ و مہدی کی مکمل بحث کا یہ موقع نہیں یہاں ہم صرف حضرت سعد الدین تفتازانی کا ایک قول جو انہوں نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھا ہے نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جس سے اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کا مسئلہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فما یقال ان عیسیٰ یقتدی بالمہدی او بالعکس شئی لا مستند له فلا ینبغی ان یعول علیہ ترجمہ:- یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدی کی اقتداء کریں گے یا اس کے بالعکس یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے اس پر توجہ نہ کرنا چاہئے

اس کے علاوہ احادیث دفع ہلاکت امت محمدیہ تو قطعی طور پر ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابتدائے امت میں دفع ہلاکت امت ہیں تو عیسیٰؑ آخر امت میں اور مہدیؑ وسط امت میں پھر وہ کیا صورت ہوگی جس سے اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کا اعتقاد قائم رہ سکے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے۔

کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا
والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا
ترجمہ:- وہ امت کس طرح ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ
بن مریم اس کے آخر میں ہیں اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے وسط
میں ہیں۔

لہذا یہ اعتقاد رکھنا کہ مہدیؑ اور عیسیٰؑ ایک وقت میں آئیں گے سراسر باطل ہے اور ان دو خلفاء اللہ کا اجتماع ناممکن ہے۔ اور جبر و تشدد کی بادشاہت یعنی خلافت عباسیہ کے اختتام سے آج تک نزول عیسیٰؑ کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اس لئے خلافت علی منہاج النبوة سے مراد صرف مہدی علیہ السلام کی خلافت ہی ہو سکتی ہے لا غیر

قبل ازیں آیت فسوف یاتسی اللہ بقوم اور حدیث ثوبانؓ میں ولو حبوا

علی الشلیح سے ثابت ہو چکا ہے کہ امامنا علیہ السلام خلافت عباسیہ کے اختتام سے جو 656ھ میں ہوا (191) سال کے بعد 847ھ میں پیدا ہوئے اس لئے حدیث حدیفہؓ بھی امام علیہ السلام پر صادق آتی ہے آپ اس کا مصداق اتم ہیں۔ اور یہ سلسلہ آپ کی صداقت کے لئے موتیوں کی لڑی کی طرح ثابت ہو رہا ہے انشاء اللہ اور بھی بے شمار دلائل قرآن اور احادیث سے ہم آگے پیش کرنے والے ہیں تاکہ مومنوں کو راحت اور متلاشیان حق و صداقت کے لئے سراج منیر ثابت ہو۔ تاریخ اسلام جسٹس امیر علی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امویہ خاندان کے جو افراد سفاح کی کینہ کش تلوار سے بچ رہے ان میں ہشام کا پوتا عبدالرحمن بھی ہے جو مراکش آیا پھر ہسپانیہ پہنچا بمقام سارہ حاکم ہسپانیہ سے جنگ کر کے اس کو شکست دے دی اور خود فرمان روائے ہسپانیہ بن بیٹھا۔ سب لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اس سلسلہ میں عبدالرحمن دوم سوم و چہارم کئی فرمانروا ہوئے۔ ابوالحسن ان کا آخری تاجدار ہے جو سلطنت سے دست بردار ہو گیا اور ابوالحسن کے بعد کچھ لوگ حکومت کرتے رہے۔

3 / جنوری 1492ء م 897ھ کو غرناطہ اہل کسطل کے حوالہ کیا گیا بڑی نامبارک و نامسعود گھڑی تھی وہ جس میں غرناطہ پر ہلال کی جگہ صلیب کا پرچم لہرانے لگا۔ اس سے جزیرہ نمائے ہسپانیہ اور پرتگال کی ترقی و تہذیب کا مہتاب ہمیشہ کے لئے چاہ گمنامی میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ 1492ء م 897ھ کا ہے ہشام کے پوتے عبدالرحمن اور اس کے جانشین سب کے سب بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ہسپانیہ میں ابتداء بلکہ عرصہ تک خطبہ میں خلفائے عباسیہ کا نام لیا جاتا تھا اس لئے اسپین کی حکومت کو ملا عاضا کا ضمیمہ سمجھا جاتا تھا۔ یا ملکہ جبرتیہ کا اس کا سقوط 897ھ میں ہو گیا اس کے تین سال کے بعد 901ھ میں امامنا نے مکہ معظمہ میں رکن اور مقام کے درمیان بموجب حدیث حدیفہؓ خلافت الہیہ کا پہلا دعویٰ

فرمایا اس طرح بھی حدیث حدیفہؓ آپ پر صادق اور آپ اس کے مصداق ہیں۔
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ابتدائے حدیث میں خلافت علی منہاج
النبوۃ کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد خلافت راشدہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ ماکا عاضا و ماکا جبرتیہ
کے بعد جس خلافت علی منہاج النبوۃ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد خلافت راشدہ اصحاب رسول
اللہ ﷺ نہیں بلکہ خلافت الہیہ مراد ہے۔ کیونکہ مہدی علیہ السلام بموجب حدیث ثوبانؓ
وابن عمرؓ خلیفۃ اللہ ثابت ہو چکے ہیں۔

یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اشعار جس میں انہوں نے مہدی علیہ السلام کے
زمانہ بعثت کے متعلق پیشین گوئی کی ہے جو متعدد نسخوں میں یہ اشعار موجود ہیں نامی پریس
لکھنؤ کے چھپے ہوئے نسخہ میں اور مطبع حجر (مصر) کے 1272ھ کے مطبوعہ نسخہ میں بھی یہ
اشعار موجود ہیں ان اشعار کا ترتیب وار ترجمہ یہ ہے۔

- (1) اے میرے فرزند و جب ترک حملہ کریں تو تم مہدی کی ولایت کے منتظر رہو جو قائم
ہوگا اور عدل کرے گا۔
- (2) ہاشمی ظالم بادشاہ ذلیل ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک ایسے شخص سے بیعت کی
جائے گی جو کھیل کود میں لگا ہوگا۔
- (3) وہ بچوں میں سے ایک بچہ ہوگا جو نہ بزرگی و عظمت اور نہ عقل و رائے رکھتا ہوگا۔
- (4) پھر تم میں سے حق کو قائم کرنے والا کھڑا ہوگا جو تم پر حق کو پیش کرے گا اور خود حق پر عمل
کرے گا۔
- (5) وہ رسول اللہ ﷺ کا ہم نام ہوگا میری ذات اس پر فدا ہو جائے پس میرے فرزند
اس وقت جلدی کرنا اور اس کو نہ چھوڑنا۔

پس حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے لامحدود کمالات و فضائل ظاہری

وباطنی کو تمام اہل اسلام متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں اور یہ اصول حدیث کے ضوابط کے نظر کرتے یہ قول ایک جلیل القدر صحابی کا ہے جو حدیث موقوف کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اہل سنت کا یہ ضابطہ ہے کہ کسی خبر مغیب کا ظہور اسی کے مطابق ہو جائے تو وہ موجب قطع و یقین ہو جاتی ہے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ تاریخی واقعات اس پیشین گوئی کے ٹھیک ٹھیک مطابق ظاہر ہونے کی تاریخی شہادت ملتی ہے۔ چنانچہ 656ھ میں جبکہ ہلاکو خاں نے حملہ بغداد پر کیا اور خلیفہ وقت مستعصم باللہ عباسی مع اپنے بیٹوں اور خاندان کے قتل ہو کر خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے اس طرح ترکوں کے حملہ کرنے اور ہاشمی بادشاہوں کے ذلیل و خوار ہونے کی پیشین گوئی پوری ہوئی 656ھ سے 658ھ تک کوئی خلیفہ نہیں رہا۔ 658ھ میں ہرس حاکم مصر نے بنی عباس کے ایک لڑکے کو جس کا نام احمد ابو القاسم تھا قاہرہ بلوا کر اس کو مختصر باللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنایا۔ اور اس سے بیعت کی گئی (تاریخ الخلفاء و تاریخ اسلام امیر علی) اس طرح بنی عباس کے ایک لڑکے جو نہ صاحب الرائے تھا نہ عقل و فہم والا سے بیعت کرنے کی پیشین گوئی بھی صادق آئی ان واقعات کے بعد ہی امامنا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا جن کا نام مبارک سید محمد بن سید عبد اللہ تھا اور نہ صرف یہی کہ آپ کا نام حضرت رسول اللہ ﷺ کے ہمنام تھا بلکہ حدیث کے مطابق آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی حضرت رسول اللہ ﷺ کے والد ماجد کے ہمنام تھا سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی بی بی آمنہ تھا جو حضرت رسول اللہ ﷺ کی والدہ محترمہ کی ہمنام تھیں جو احادیث کے عین مطابق تھیں۔ تاریخ اسلام کے واقعات پر ایک تحقیقی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خبر مغیبیہ یا پیشین گوئی کے جس قدر حصے ہیں ان کا ظہور مختلف ادوار میں ہو چکا ہے جس کو ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ ان روشن اور واضح وجوہ دلائل کے ہوتے جو حضرت امامنا مہدی علیہ السلام پر پورے منطبق ہیں اس کے باوجود اس کا انکار کرنا کس قدر

کو تاہ نظری اور عدم تحقیق و تدبر کا اعلانیہ ثبوت ہے۔ حالانکہ امامنا مہدی علیہ السلام باعتبار نسب و نام اور اوصاف اور زمانہ بعثت ان پیشین گوئیوں کے پورے پورے مصداق ہیں۔ اس کے علاوہ اور دلائل جو ٹھیک ٹھیک زمانہ بعثت کا پتہ دیتے ہیں اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ درج کرنا چاہتے ہیں جو تمام دلائل اول سے آخر تک ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ
 قال النبی ﷺ الدنيا سبعة الاف سنة انا في آخرها الفأ
 نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے اور اس کے
 آخری ہزار میں میں ہوں۔

طبرانی کی اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے جامع کبیر میں ضحاک بن زمل جہنی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں آپ کو سات زمینوں والے منبر کے اعلیٰ درجہ میں دیکھا ہے۔ حضرت نے اس خواب کی تعبیر میں یہ فرمایا کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال کی ہے اور میں پچھلے ہزار میں ہوں۔ صاحب تاویلات القرآن کا قول ہے کہ اسی سات ہزار میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔

شکر اللہ بن شہاب الدین نے بیچۃ التوارخ میں لکھا ہے کہ

در ہزار ہفتم کہ قمر است وزمین قیامت است محمد رسول اللہ
 رافرستاد ودریسی ہزار در ہر صد سال سال خلیفہ و عالمی آشکار
 خواہد شد در صدی اول عمر بن عبد العزیز کہ از جملہ اقطاب
 است (تا آن قول) در صدی نهم آل رسول قرۃ العین بتول محمد بن

عبد اللہ المہدی بظہور خواہد آمد۔

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے ساتویں ہزار میں جو دو رقم ہے اور زمین قیامت ہے
محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیجا اور اسی ہزار سال میں ہر سو برس کو سال خلیہ (یعنی
مجدد) ظاہر ہوگا پہلی صدی میں عمر بن عبد العزیز جو کہ جملہ اقطاب سے ہیں
(اسی طرح بقول ان کے سلسلہ رہے گا) اور صدی نہم آل رسول قرۃ العین
بتول محمد بن عبد اللہ المہدی کا ظہور ہوگا۔ (از ماخوذ کحل الجواہر جلد دوم)

شیخ عبدالحق دہلوی نے مشکوٰۃ کی فارسی تشریح میں باب قرب الساعة میں شیخ جلال
الدین سیوطی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بعض علمائے وقت نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ دسویں
صدی میں امام مہدی وغیرہ علامات قیامت کا ظہور ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے مرقاۃ
الصعود میں اپنے رسالہ تنبیہ کے حوالے سے حدیث پیش کی ہے۔

ان اللہ یبعث الی آخرہ کے ذیل میں ابن الاہدیل کا یہ قول پیش کیا
ہے ویكون المہدی او عیسیٰ بن مریم فی المایة العاشرة عند
تمام الدور والعدد العربی انتہی کلام ابن الاہدیل (مرقاۃ
الصعود صفحہ 189 فن حدیث نمبر 11 کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد)
ترجمہ:- مہدی یا عیسیٰ دسویں صدی میں ہوں گے جب کہ دور اور عدد عربی
ختم ہونے کے قریب ہے۔

یہاں دور سے مراد دو رقم ہے جس کے ابتداء میں آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے اور
دور کی کل مدت سات ہزار سال ہے جیسا کہ حدیث مانوق سے ظاہر ہے کہ دنیا کی مدت
سات ہزار سال ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص جو چھٹا سال تمام کر کے ساتویں
سال میں داخل ہوا کبھی اس کوشش سالہ بولتے ہیں باعتبار مکمل ہونے سال کے اور کبھی

(سات) ہفت سالہ بولتے ہیں۔ باعتبار دخول کے پس مراد حضرت ﷺ کی یہ ہے کہ حضرت آدم سے اس دم تک چھ ہزار ہو کر ساتواں ہزار شروع ہے کہ میں ساتویں ہزار میں ہوں پس موافق استعمال دوم کے دنیا ہفت ہزار سالہ ہے اور ساتویں ہزار کے ختم سے پہلے مہدی کا ظہور لازم ہے۔ جیسا کہ صاحب تاویلات القرآن اور بے شمار اولیاء اللہ نے اپنے اپنے پیشین گوئیوں میں فرمایا جو آنے والے سطور میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

صاحب غیاث اللغات نے دور قمر کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔

مولف گوید کہ چون از آئین اکبری دریافت می شود کہ تا امسال کہ سنہ ایک ہزار و دو صد و چھل و دو ہجریست آدم علیہ السلام را ہفت ہزار و یک صد و ہفتاد سال شمسی گذشتہ ازین معلوم می شود کہ بالفعل دور قمر نیست بلکہ دور زحل باشد و از آن تا حال یک صد و ہفتاد سال شمسی گذشتہ اند

ترجمہ:- مولف کہتا ہے کہ آئین اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال یعنی 1242ء تک آدم علیہ السلام کو 7170 سال شمسی گزر چکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب دور قمر نہیں ہے بلکہ دور زحل ہے اور اس کو شروع ہو کر 170 سال شمسی گزر چکے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ دور قمر کی ابتداء سے 1242ء تک 7170 سال شمسی ہوئی اور ان شمسی سالوں کے تقریباً 390 قمری سال ہوتے ہیں۔ پس 1242ء سے 390 سال پہلے یعنی تقریباً 852ھ میں دور قمر ختم ہوا اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 847ھ میں ہوئی پس دور قمر کے ختم کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام کا وجود ثابت ہے۔

تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مہدی اسوقت ہوں گے جب کہ عدد عربی قریب

ختم ہوا عربی زبان میں عدد الف پر ختم ہو جاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عدد بیان کرنا ہو تو کوئی خاص لفظ نہیں ہے۔ مایۃ الف وغیرہ دیگر اعداد کی ترکیب سے یہ مفہوم ادا کیا جاتا ہے لیون کا لفظ جو عربی میں آج کل مستعمل ہے انگریزی زبان سے آیا ہے۔ اور ابن الاھدل کے زمانہ میں مروج نہ تھا۔ امام مہدی علیہ السلام ۹۱۰ھ میں واصل بہ حق ہوئے اور یہ ختم الف (ہزار) کے قریب ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ الکشف میں حدیث ان النسبی ﷺ لایمکت فی قبرہ الف سنة تحقیق کہ نبی علیہ السلام ایک ہزار برس اپنی قبر میں نہیں ٹھہریں گے۔

اس عبارت کے ساتھ درج کی ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث النسبی لایمکت الی آخرہ کے باب میں جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہے کثرت سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور میں جواب دیتا ہوں کہ یہ باطل ہے اس میں کوئی اصل نہیں ماہ ربیع 898ھ میں ایک شخص میرے ہاں اپنی تحریر لے کر آیا اور بیان کیا کہ یہ ایک عالم کے فتوے کی نقل ہے جو اکابر علماء سے ہے جس نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے سیوطی کہتے ہیں کہ ایسے عالم سے ایسے کلام کا صادر ہونا مستبعد ہے اس کا رد کرنا از روئے ادب مجھے مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ (الکشف فی مجاوزة هذه الامة عن الالف قلمی حدیث عربی 1320 سٹیٹ سنٹرل لائبریری)

اس عبارت سے چند امور ثابت ہوتے ہیں۔

- (1) یہ حدیث کہ رسول اللہ ﷺ ایک ہزار برس سے زیادہ قبر شریف میں نہیں ٹھہریں گے اس زمانے میں یہ حدیث بہت مشہور تھی اور لوگوں کی زبان پر تھی۔
- (2) ایک ایسے عالم نے اس حدیث پر اعتماد کیا تھا جس کا رد کرنا سیوطی خلاف ادب سمجھتے تھے۔

(3) فتوے کا زمانہ 898 ھ ہے

سیوطی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم نے مذکورہ بالا حدیث پر اعتماد کیا ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی کے بیان سے ظاہر ہے کہ حریم شریفین کے اکثر محدثین نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ نجات الرشید میں مہدوی مذہب کے حالات کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حریم شریفین کے علماء سے فتویٰ طلب کیا اس باب میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے میں ہزار برس سے زیادہ قبر میں نہیں ٹھیروں گا اور ہزار برس ختم ہونے سے پہلے علامات مہدیٰ جن میں امام مہدیٰ کا خروج بھی شامل ہے ضرور ظاہر ہو جانا ہے ان اماکن شریفہ کے اکثر محدثین نے مستفتی کے مطابق جواب لکھا اور اس حدیث کی صحت پر دستخط کئے اور جب یہ شیخ جلال الدین سیوطی کے پاس آیا جو خود کو دسویں صدی کا مجدد کہتا تھا تو اس نے پہلے از روئے مروت اس پر دستخط کرنے میں تامل کیا اور جب مبالغہ سے کام لیا گیا تو سیوطی نے اس حدیث کے رد میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے۔

الكشف في مجاوزة هذه الامة عن الالف

مذکورہ بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حریم شریفین کے اکثر محدثین اس حدیث کی صحت کے قائل تھے اور اس حدیث کے مقتضی کے موافق مہدی کے ظہور کو بھی دسویں صدی کے تمام ہونے سے پہلے ضروری سمجھتے تھے دوسرے یہ کہ ایک جماعت کے فیصلہ کو تنہا سیوطی نے مسترد کر دیا۔

اب رہے حدیث کے معنی تو اس کے حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ ایک ہزار برس ختم ہونے سے پہلے رسول اللہ ﷺ قبر سے اٹھیں گے دوسرے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک ہزار برس ختم ہونے سے قبل کوئی ایسا شخص مبعوث ہو جس کا آنا خود رسول اللہ ﷺ کے آنے کے جیسا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ حدیث مذکور سے صرف مہدیٰ کے ظہور کا زمانہ متعین ہوتا ہے۔

سیوطی کے معاصر علماء نے اپنے عقیدہ کے موافق یہ خیال کہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی ہونا چاہئے اس لئے انہوں نے یہ امور بھی فتوے میں شامل کر دیئے اور سیوطی حیران تھے کہ ہزار قریب الختم ہے اس قلیل مدت میں یہ سب باتیں کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ غالباً اس وقت سیوطی کے پیش نظر مشکوٰۃ کی ردّین سے روایت کی ہوئی وہ حدیث نہیں تھی جس میں امت رسول کے وسط میں مہدی اور امت کے آخر میں عیسیٰ اور ان کے درمیان غیر مستقیم لوگوں کا ہونا مذکور ہے۔ اسی لئے صاحب مشکوٰۃ نے مہدی کی حدیثیں، علامات بین یدی الساعة و ذکر الدجال (قیامت کے قریب کی علامتیں اور ذکر دجال) کے ذیل میں درج نہیں کی جہاں علامات کبریٰ مثلاً خروج دجال کے ساتھ نزول عیسیٰ کا بھی ذکر ہے بلکہ اشراط الساعة کے ذیل میں درج کی ہیں اور علماء نے توضیح کی ہے کہ اشراط الساعة سے مراد علامات صغریٰ ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے مثلاً کثرت جہل و زنا و شرب خمر و قلت رجال و کثرت نساء وغیرہ۔

کتب صحاح میں جس قدر بھی حدیثیں مہدی کے باب میں وارد ہوئی کسی ایک میں بھی اس امر کی تصریح نہیں ہے کہ امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے یا امام مہدی کے زمانہ میں دجال خروج کرے گا۔ یہ علمائے سوکی من گھڑت کہانیاں ہیں جس کا مغیبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ حدیث مذکور سے صرف مہدی کا ظہور ثابت ہوتا ہے اور علمائے سوء نے اپنے عقیدہ کے موافق نزول عیسیٰ و خروج دجال کا بھی ذکر کر دیا ہے۔

حضرت سید محمد کیسودرا نے اپنی تصنیف ”حطائر القدس“ میں مہدی علیہ السلام کے بعثت کی بشارت اس طرح دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد دین کی غریب الوطنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہاں قمر محمد غروب کرد و نور احمدی فرو رفت بر آمدن راجا

نمانند شنیدہ بدأ الاسلام غریبا ہاں اکنوں آن مہ برمی آید تا ایام

دولت او طلوع شد ہر روز ہر روز روشن تر برآمدہ (صفحہ 384)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ کا قمر غروب ہوا اور نور احمدی ڈوبا اس کے ظاہر ہونے کی جگہ نہ رہی تو نے سنا ہے کہ جس طرح اسلام ابتداء میں غریب تھا اسی طرح پھر ہو جائے گا ہاں اب وہ چاند نکلتا ہے جب سے اس کی دولت کا زمانہ طلوع ہوا ہے ہر روز روشن تر نظر آتا ہے۔

(یہ کتاب اسٹیٹ سنٹرل لائبریری حیدرآباد میں موجود ہے تصوف فارسی نمبر 409 بہ

حوالہ مقدمہ سراج الالبصار)

اب وہ چاند نکلتا ہے مہدی کے ظہور کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ اس عبارت کے بعد حضرت نے عیسیٰ اور نوحؑ صور کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔
مذکورہ عبارت کے بعد کتاب کا سنہ تصنیف بھی درج ہے۔

أمشبہ دو شنبہ پانزدہم جمادی الآخر سنہ ثلاث وثمان مایہ

803ھ میں حضرت نے فرمایا کہ اب چاند نکلتا ہے یعنی مہدی کا ظہور قریب ہے

اور حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت ۸۴۷ھ میں ہوئی۔

قرامانی کی روایت کو صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے

قال الشيخ اویس (بن علی) القرماني ان المهدى سيظهر عن قريب او على رأس التسع مائة السنة (كشف الظنون طبع یورپ جلد چہارم صفحہ 20 ماخوذ از مقدمہ سراج الالبصار)

ترجمہ:- شیخ اویس بن علی قرامانی نے کہا کہ مہدی نوسو کے قریب یا نوسو کی انتہا پر

یقیناً آئیں گے۔

حضرت شاہ راجو قال حسینؑ جو حضرت سید محمد کیسودراز بندہ نواز کے والد محترم ہوتے ہیں انہوں نے صاف الفاظ میں اپنی تصنیف تحفۃ النصح میں ظاہر کر دیا ہے کہ مہدی نوسو پانچ ہجری میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے اشعار یہ ہیں۔

فرزند من مہدی بود گفتہ پیمبر ہمچنین
پس زمن آید یقین برنہصد و پنج دگر
مہدی بیاید بے شک وعدہ چوں دادہ مصطفیٰ
تصدیق او فرض بدان انکار او باشد کفر

ترجمہ:- میری اولاد سے مہدیؑ ہوگا پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ وہ میرا ہمسرہ ہے اور وہ نوسو پانچ ہجری پر یقیناً آئے گا۔ مہدیؑ کا آنا یقینی ہے اس میں شک نہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰؐ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے بھائی اس کی تصدیق فرض جان اور انکار ان کا کفر ہوگا۔
دربار اکبری میں لکھا ہے کہ دسویں صدی ہجری میں تمام علمائے ہندوستان ایک صاحب فرمان کے ظہور کے منتظر تھے اور وہ مہدی کی ذات ہے۔

امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو اولیاء اللہ اور صحابہ کرام اور علمائے امت نے دسویں صدی ہجری سے متعلق کیا ہے یہ ان کی ذاتی رائے یا تخمیناً نہیں ہے بلکہ اس کا ماخذ حدیثیں ہیں۔

عبدالوہاب شعرانی نے ایوبیقت والجواہر کے بحث شصت و پنجم میں شیخ تقی الدین المتونی ۷۰۲ھ کے عقیدہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

ان صلحت امتی فلها یوم وان فسدت فلها نصف یوم
یعنی اگر میری امت صلاح پائے تو اس کے لئے ایک یوم ہے اور اگر فساد
ہو تو نصف یوم (الیواقیت والجواہر طبع مصر 1277ھ)

اسی طرح ابوداؤد نے یہ روایت کی ہے

عن سعد ابی وقاص عن النبی ﷺ قال اِنِّي لارجوان لا تُعْجُز امتی عند ربها ان یوخر هم نصف یوم قیل لِسَعْدُو کم نصف یوم قال خمس مایة سنة ترجمہ:- سعد ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تحقیق کہ میں ضرور امید رکھتا ہوں کہ عاجزنہ ہوگی میری امت اپنے پروردگار کے پاس اگر انہیں مہلت دی جائے نصف یوم کی۔ سعد سے کہا گیا کہ نصف یوم کتنا ہے تو کہا کہ پانچ سو سال۔ صاحب کوکب منیر شرح جامع الصغیر نے مذکورہ حدیث کے ذیل میں سہیلی کے حوالہ سے یہ روایت درج کی ہے۔

ان احسنت امتی فبقاءها یوم من ایام الآخرة وذلک الف سنة وان اسائت فنصف یوم (کوکب منیر شرح جامع الصغیر جلد اول صفحہ 886 حدیث عربی نمبر 1213 اسٹیٹ سنٹرل لائبریری حیدرآباد) ترجمہ:- اگر میری امت نیکو کار رہی بس اس کی بقاء ایام آخرت کے ایک یوم کے اتنی ہوگی اور وہ ہزار برس ہے اور اگر بدی کی تو اس کی بقاء نصف یوم ہوگی۔

صاحب اشعة اللمعات نے حدیث انی لارجو یوم الی اخرہ کے ذیل میں یہ لکھا ہے معنی حدیث آن است کہ این اُمّت را این مقدار قدرت و مکنت وقرب و مکاننت نزد پروردگار تعالیٰ هست کہ پانصد سال ایشان رانگاہ دارد و ہلاک نہ کند (اشعة اللمعات جلد رابع صفحہ ۷۵۴) ترجمہ:- حدیث کے یہ معنی ہیں کہ اس امت کو اس قدر قدرت و مکنت اور قرب و منزلت خداوند تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہے کہ پانچ سو سال تک اس

کو محفوظ رکھے گا اور ہلاک نہیں کرے گا۔

جہاں امت کی بقاء زیادہ سے زیادہ ایک ہزار برس بیان کی گئی ہے اس سے بھی ہلاکت سے محفوظ رہنا مراد ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ

کیف تہلک امتی انا اولها و المہدی وسطها و المسیح آخرها
ترجمہ:- وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں مہدی اس کے وسط میں
اور عیسیٰ اس کے آخر میں۔

ظاہر ہے کہ ایک ہزار برس کے اندر امت کو مہدی کے سوا کون ہلاکت سے بچا سکتا ہے یہ سردار عرب محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک منفرد انداز میں مہدی کے وقت بعثت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس طرح صاف اور شفاف اور بالکل آئینہ کی طرح آمد مہدی کی خبر دے رہے ہیں اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مہدی کا آنا ایک ہزار سال کے اندر ہی ہے اور یہ شرط مہدیت بھی ہے اس کے بعد مہدی کا انتظار آیات قرآنیہ اور احادیث کا کھلا انکار کرنا ہے جو شان رسالت ﷺ میں گستاخی کے مترادف ہے۔

صاحب عقد الدرفی علامات المہدی المنتظر نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہے
اخرج نعیم بن حماد عن محمد بن الحنفیة قال کنا عند
علیؑ فساله رجل عن المہدی فقال هیہات ثم عقد بیدہ تسعا
فقال ذلک ینخرج فی آخر الزمان

ترجمہ:- نعیم بن حماد نے محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں
کہ ہم حضرت علیؑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے ان سے مہدی کی
نسبت سوال کیا تو انہوں نے کہا ابھی بہت دور کی بات ہے اپنے ہاتھ سے نو
کی صورت بنائی اور کہا کہ وہ آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا۔

واضح ہو کہ حضرت علیؑ کا جواب یسخرج فی آخر الزمان (مہدی آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سائل نے زمان ظہور مہدی کے متعلق سوال کیا تھا حضرت علیؑ نے اپنے ہاتھ سے نوکی صورت بنائی اس طرح نو درجہ احاد و عشرات میں ہو گیا مئیات (سووں) والوف (ہزاروں) میں ہو گا الف (ہزار) سے بڑھ کر عربی میں عدد کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ لاکھ دو لاکھ کہنا ہو تو دو عدد ملا کر کہتے ہیں۔ مثلاً مایة الف یا مائتا الف۔ ملیون کا لفظ جو آج کل مستعمل ہے اس زمانہ میں مستعمل نہ تھا کیونکہ یہ لفظ انگریزی زبان سے آیا ہے۔ احاد و عشرات تو مراد نہیں ہو سکتے اس لئے کہ حضرت علیؑ نے لفظ ہیهات کہہ کر بعد زمان کی طرف اشارہ کیا ہے الوف مراد نہیں ہو سکتے اس لئے کہ دین کی بقاء پانسو سال اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال قرار دی گئی ہے۔ لہذا نو سے نو سو مراد ہوں گے حضرت علیؑ کے پیشین گوئی سے بھی صاف ہو جاتا ہے کہ مہدی کی بعثت ایک ہزار ہجری کے اندر نو سو سال میں ہوگی۔

ناظرین کرام یہاں یہ بات قابل ذکر اور بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مہدیؑ کی مہدیت کے کچھ علامات معین کئے گئے ہیں جس طرح مہدیؑ کا اولاد فاطمہؑ سے ہونا شرط مہدیت ہے۔ اس طرح مہدی علیہ السلام کی بعثت دسویں صدی ہجری کے اندر ہونا بھی شرط مہدیت ہے ایک حدیث جس کا ذکر سرسری انداز میں گزر چکا ہے اس کو بھی من وعن یہاں پر لکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔

عن ابی ہریرۃؓ قال فیما اعلم عن رسول اللہ ﷺ انه قال
ان اللہ یبعث فی ہذا الامۃ علی رأس کل مائۃ سنة من یجد
دلہا دینہا وقال ان المجدد فی المائۃ العاشرة هو المہدیؑ
ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ کہا رسول اللہ ﷺ سے منجملہ

ان باتوں کے جن کو میں جانتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا اللہ مبعوث کرے گا اس امت میں ہر صدی کے راس پر ایک ایسے شخص کو جو اس امت کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا اور فرمایا مجدد دسویں صدی میں وہی مہدیؑ ہے۔

اس حدیث شریف کو حضرت بندگی میاں عبدالملک سجاوندی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سراج الابصار میں تنبیہ التحریر کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔

اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب مرقاة السعود میں کتاب الملاحم کے ذیل میں جہاں اس حدیث کا ذکر کیا ہے اس طرح لکھا ہے کہ یعنی اس حدیث کی شرح میں نے ایک مستقل رسالہ موسوم بہ التنبیہ ممن یبعث اللہ علی راس کل مائتہ تالیف کیا ہے اور اس کے فوائد کی یہاں تلخیص کرتا ہوں
(مرقاة السعود کتاب الملاحم فن حدیث نمبر 11 کتب خانہ سعیدہ حیدرآباد ماخوذ از مقدمہ سراج الابصار)

اس سے ظاہر ہے کہ سیوطی کے پاس یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس حدیث کے متعلق ایک مستقل رسالہ تک لکھ دیا ہے اسی لئے سیوطی نے بھی مہدی کی بعثت دسویں صدی میں ہونا ظاہر کیا ہے اسی طرح امام نووی نے مہدیؑ کا دسویں صدی ہجری میں ہونا بیان کیا ہے۔

اس کے علاوہ ابوداؤد شریف کی اس حدیث سے بھی ہمارے اس دعویٰ کو تقویت ملتی ہے کہ مہدیؑ کا وجود دسویں صدی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ

عن زر بن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال لویبق من الدنیا الی یوم لطول اللہ ذالک الیوم حتی یبعث رجلاً من اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی

ترجمہ: زر بن عبد اللہ نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا دراز کر دے گا کہ میری اہل بیت سے ایک شخص مبعوث ہو جائے جس کا نام میرا نام اور اسکے باپ کا نام میرے باپ کا نام کے مطابق ہوگا۔

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت اسی یوم (دن) ہوگی اس دن میں مہدی کی بعثت اتنی ضروری ہے کہ فرضا و تقدیراً اگر دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا دراز کر دے گا کہ مہدی کی بعثت عمل میں آجائے اس میں اس بات کا صاف اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی مامور من اللہ ہمارے دنیوی ایام کے لحاظ سے مبعوث ہو کر ایک دن میں جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے پورا تو نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا فرمان ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل ہونے والی تو نہیں ہے کیونکہ تمام انبیاء جو دنیا میں آئے ہر کسی کو چند سال کی مدت عطا فرمائی گئی ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو ترسٹھ سال کی حیات عنایت فرمائی اس میں کم و بیش تینیس سال آپ تبلیغ فرمائے یہاں مہدی علیہ السلام کی وقت بعثت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو صاف ہے اور جو دلائل مافوق سے بھی اظہر من الشمس کی طرح واضح ہے یوم سے مراد ایک ہزار سال ہے ہمارے اس دعوے کی تائید قرآن شریف سے بھی مکمل واضح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت

لكم الاسلام دينا

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت

پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔

دین کامل کی نصرت و تائید کی عدم ضرورت کا ذکر کسی حدیث یا آیت قرآنی سے

ثابت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے تفصیلی بشارات سے جو تو اتر کی حد کو پہنچ گئی ہیں مہدی موعود کے وجود کو ثابت فرمایا ہے۔

دلائل مافوق کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت مذکور میں الیوم ایک ہزار سال پر محیط ہے ہماری دلیل آیات قرآنی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون (سورہ السجدة آیت
نمبر 5)

ترجمہ:- بے شک آپ کے رب کے پاس کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس کا ہوگا۔

ان یوماً عند ربک کالف سنة مما تعدون (سورہ الحج آیت
نمبر 47)

ترجمہ:- بے شک آپ کے رب کے پاس کا ایک دن تمہاری گنتی کے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔

اس سے صاف آئینہ کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم میں الیوم مہدی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہی مکمل ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ آخر زمانہ میں دین کو قائم کریں گے جیسا کہ میں اول زمانہ میں اس کو قائم کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں یقوم بالدين فی آخر الزمان کما قمت به فی اول الزمان اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی سے دین کو ختم فرمائے گا۔ قال رسول الله ﷺ المهدی منا یختم الله به الدین کما فتح بنا (عقد الدرر باب سابع) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مہدی ہمیں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس پر دین ختم کرے گا جس طرح کہ شروع کیا ہے اس کو ہم سے

حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خاتم دین ہونا گویا خود رسول اللہ ﷺ کا خاتم دین ہونا ہے جیسا کہ حدیث مذکور میں ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل باعتبار تنزیل مراد ہے اور دین کی ختمیت باعتبار تبیین (بیان) ہے ورنہ رسول اللہ ﷺ یہ نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مہدیؑ پر دین ختم فرمادے گا کیونکہ مہدیؑ سے احسان کی تعلیم عام ہونا تھی جیسا کہ حدیث جبرئیل سے ظاہر ہے کہ دین کے تین ارکان ہیں اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام اور ایمان پر زور دیا گیا۔ فرائض و واجبات ایسے روشن کئے گئے کہ من حیث الظاہر شریعت کی تکمیل ہوگئی اور ثالث خاتم الادوار تھا احسان کا ہے احسان کے معنی شارح مشکوٰۃ نے یہ لکھے ہیں۔ اچھی طرح کرنا فعل کا بروجہ تکمیل و تجوید و ایقان اور جیسا کہ چاہئے اس کو بجالانا (اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 41) آج کل معاندین مہدویہ ان صاف و صریح اور واضح اشارات کو نعوذ باللہ مہمل کہنے کی بیجا جرات کر کے توہین قرآن کرنے والوں کی صف میں کھڑے رہنے سے نہیں جھکتے ہیں یہ اشارات ہرگز مخفی و مُسْتَتَر نہیں ہیں بلکہ اظہر من الشمس ہیں اگر کسی کی نظر ان کے دیکھنے سے عاجز و قاصر ہے تو یہ خود اس کا قصور نظر ہے۔

گر نہ بیند بروز شیر چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

ان احکام باطنی کو بھی مجمل نہیں رکھا گیا بلکہ حضرت سرور کائنات ﷺ نے صحابہ میں سے حسب قابلیت و اہلیت جن کو قابل جانا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے باب العلم میں ابو ہریرہؓ سے جو روایت ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ سے علم کے دو ظرف محفوظ رکھے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا لیکن دوسرے کو بھی اگر عام طور پر پھیلا دوں تو میرا حلق کاٹ دیا

جائے گا۔ ارشاد الساری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ
اس سے علم اسرار مراد ہے جو غیروں سے محفوظ اور اہل عرفان مشاہدات علماء باللہ
سے مخصوص ہے۔

بخاری شریف کی اس حدیث کی تائید تفسیر روح البیان مصنف علامہ شیخ اسماعیل حقی
نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں درج کی ہے اس سے بالکل واضح اور عیاں ہو جاتا ہے کہ خداوند
قدوس نے حضور کو تین قسم کے علوم عطا فرمائے تھے ایک تو وہ علوم تھے کہ جنہیں امت کو بتا دینا
آپ پر فرض تھا جیسے تمام احکام اسلام و ایمان دوسرے وہ علوم تھے جن کے بارے میں آپ کو
خدائے تعالیٰ نے اختیار دیا تھا جس سے چاہیں بتائیں اور جس سے چاہیں چھپائیں جیسے
بہت سے رموز و اسرار اور عام امتیوں سے پوشیدہ رکھا تیسرے وہ علم تھے جن کا تمام امت
سے چھپانا آپ پر فرض تھا چنانچہ یہ حدیث تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 180 پر درج ہے۔

فاورئنی علوم الاولین والآخرین و علمنی ماشتی فعلم اخذ
عهداً علی کتمہ و هو علم لا یقدر حملہ غیری و علم خیرنی
فیہ و علم امرنی بتبلیغہ الی الخاص و العام من امة
یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنایا اور مجھے
چند قسم کے علوم عطا فرمائے ایک وہ کہ خدا نے ان کے چھپانے کا مجھ سے
عہد لیا اور یہ وہ علوم تھے کہ جن کے اٹھانے کی طاقت میرے سوا کسی میں نہیں
تھی (سوائے مہدی کے جس کو حضرت کے ذریعہ بار امانت کے طور پر حضرت
کو پہنچائی گئی)

اور ایک وہ علوم جن کے بتانے اور چھپانے کے بارے میں خدا نے مجھے اختیار دیا
ہے اور ایک وہ علوم جن کے بارے میں خدا نے مجھے حکم دیا ہے میں ان علوم کو اپنی امت کے

ہر خاص و عام تک پہنچادوں۔

مزید علمائے متقدمین و مشاہیر اہل سنت جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو معانی و مطالب قرآن کے وہ حقائق منکشف ہوں گے جو ان سے پہلے لوگوں پر منکشف نہ ہوئے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مہدیؑ اور اصحاب مہدیؑ کا مقام و مرتبہ تمام اہل سنت متقدمین اور اولیاء اللہ میں متفقہ طور پر کیا تھا۔ ہم یہاں پر چند اقوال درج کرتے ہیں تاکہ معاندین مہدویہ پر یہ واضح ہو جائے کہ مہدویت کیا ہے ہم نے جو کچھ لکھا قرآن اور احادیث علمائے متقدمین اور اولیاء اللہ کے اقوال کے حوالوں سے لکھا ہے اس کے علاوہ اور سینکڑوں دلائل موجود ہیں جو ضرورتاً مزید لکھے جائیں گے۔ تفسیر تاویلات میں لکھا ہے۔

الم ذلک الكتاب الموعود ای صورة الكل المومی الیہ
بکتاب الجفر و الجامہ المشتملة علی کل الشئی الموعود
بانہ یکون مع المهدی فی آخر الزمان لا یقرہ کما هو
بالحقیقة الا هو الخ

الم ذالک الكتاب یعنی وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے جس کی
طرف کتاب جفر و جامعہ کا اشارہ کیا گیا ہے جو ہر موعودشی پر مشتمل ہے۔ اس
طرح کہ آخر زمانہ میں وہ مہدیؑ کے ساتھ ہوگی جس کو ان کے سوا کوئی نہیں
پڑھے گا جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے عوارف المعارف میں ابن مسعودؓ کے سلسلہ اسناد
سے روایت کیا ہے کہ ”ما من اية الا ولها قوم سيعلمون بها“ ہر آیت کی حقیقی طور پر
جاننے والی ایک ایک خاص قوم ہے۔

عوارف کی شرح ”تعارف“ میں اس روایت کی شرح میں لکھا ہے۔
 يفهم من ذلك ان بعض المعاني لم يخطر ببال الصحابة
 ويخطر في قلوب بعض المشائخ سيما من اصحاب المهدي
 انتها.

اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض معانی و مطالب کا صحابہ کے قلوب میں بھی
 خیال نہیں گزرا تھا۔ اور وہ معانی بعض مشائخ خصوصاً اصحاب مہدی علیہ
 السلام کے قلوب میں منکشف ہوں گے۔

جبکہ صحابہ مہدی علیہ السلام کی یہ شان ہے تو اسی پر سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ خود
 خلیفۃ اللہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس کی وسعت معلومات کس قدر ارفع و اعلیٰ ہوگی
 چونکہ یہ احکام و ولایت محمدیہ کے متعلقات سے ہیں ان کا علی وجہ الدعوة بیان
 کرنا خاتم ولایت خاص محمدیہ کے ظہور پر موقوف ہے۔ اسی لئے حضرت خاتم النبیین
 ﷺ نے ظہور خاتم الاولیاء و خاتم دین امام مہدی علیہ السلام کے ظہور یا بعثت کو ضروریات
 دین سے گردانا جیسا کہ ابوداؤد کی حدیث مذکور لطور اللہ ذلک الیوم سے ثابت ہے
 کہ آیت شریفہ (الیوم اکملت لکم دینکم) میں مہدی کی بعثت تک الیوم کو محیط کر دیا
 گیا ہے اور فرمایا اگر دنیا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر دراز کر دے گا
 کہ میری اہل بیت سے ایک شخص مبعوث ہو جائے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ
 کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا اور فرمایا مہدی علیہ السلام آخر زمانہ میں دین کو
 اس طرح قائم کریں گے جس طرح میں نے ابتداءً اسلام میں قائم کیا ہوں۔

اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم سے دین کی ابتداء کی ہے اسی طرح
 مہدی سے دین کو ختم کرے گا۔ ان دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ الیوم ایک ہزار سال

پر محیط ہے اور اسی ہزار برس میں مہدیؑ کی بعثت ہوئی ان احکام سے مراد وہ حقائق و معارف اور مسائل باطنی ہیں جو متعلقات ولایت سے ہیں اگر معاندین مہدویہ کا منشاء ان احکام و بیان کو مہمل بتانا ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے تو اس میں مہدویہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آیات قرآنی اور احادیث نبویؐ بلکہ اور علمائے متقدمین اہل سنت اور علماء طریقت و حقیقت یعنی صوفیائے محققین کو مورد لعن و طعن بنانا پڑے گا۔ جنہوں نے مقام مہدیؑ اور بعثت مہدیؑ از روئے قرآن اور حدیث دسویں صدی میں ہونے کی پیشین گوئی کی ہے اور مشرب صوفیہ رکھنے والے تمام لاکھوں کروڑوں برادران اسلام اس اعتراض کے مخاطب رہیں گے جو کھلی گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔

ملنے کے پتے

1. بمکان مولف حضرت سید دلاور مخصوص الزمانی
مکان نمبر 1-7-441، زمستان پور، مشیر آباد، حیدرآباد
فون نمبر 9000943544

2. سان کمپیوٹر سنٹر،
16-4-685، صوبہ بیدار علی خان روڈ
نئی سڑک، چنچل گورہ، حیدرآباد 500024