

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورة التين - آیت ۲)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہتر سے بہتر صورت میں (جزء ۳۰۔ رو ۲۰)

الحمد لله والمنة

منہاج التقویم

.....(مؤلف).....

حضرت بندگی عبد الملک سجادندی عالم بالله

خلیفہ حضرت بندگیمیاں شاہ دلاور

مترجم

﴿بَا هَتْمَام﴾

جمعیتہ مہدویہ دائرہ زمستان پور، مشیر آباد حیدر آباد کن

۱۷۳۴ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے صاحب بصیرت بزرگوں کے لئے راستہ کو واضح کر دیا اور مغروروں کے دلوں پر ناپینائی کے پردے چھوڑ دیئے اور اس راستے کے لئے بلند حجتوں کے ساتھ داعی اور برائین قاطعہ کے ساتھ ہادی مقرر کئے اور ان کے دلوں کو جمال کی نہروں کا پانی پلایا اور ان کی روحوں کو اپنے جلال کے سمندروں میں رنگ دیا اور طالبان خدا کو ان بزرگوں کے گھروں کے صحن کا راستہ دکھایا اور ان کے نور کی روشنی حاصل کرنے کے لئے اعتکاف نشینوں کو الہام کیا۔ ان میں سے کتنے ایک ہیں کہ ان کے چشمہ ہائے فیوض پر پانی سے سیر ہو کر گئے اور پھر پینے کیلئے آئے اور ان میں سے کتنے ایک ہیں جو سیراب ہو کر جانے کے بعد پھر ان کو آنے کی ضرورت نہ ہوئی پس یہی نورانی ہستیاں ہیں جو جنات نعیم میں اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہی ہیں اور ان کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو جہنم کی آگ میں سزا دیئے جا رہے ہیں اولین اور آخرین کی منت اسی طرح جاری ہوئی ہے اور درود نازل ہوا رسول پر جو اطاعت گزاروں کو خوشخبری دینے والا ہے اور مخالفین کو ڈرانے والا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمین پر مبعوث ہوئے ہیں اور آپؐ کی آل اور آپؐ کے اصحابؐ پر جنہوں نے شریعت کے قواعد کی تہذید رشد و ہدایت کے طالبوں کیلئے قائم کی اور درود نازل ہو قیامت تک ان ہادیوں پر جوان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لیکن حمد و صلوات کے بعد بارگاہ احادیث و صدیت کا پناہ گزیں عبد الملک ابن نور جو یونس سجاوندی کی اولاد سے ہے کہتا ہے کہ جب برادر صالح عالم و داشمند زاہد و متقدی یکتائے زمانہ وحیداً العصر زیور معقول و متقول سے مزین جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے موافق مبارک^۱ بنایا ہے جو بلدة آگرہ میں سکونت پذیر ہے کامکتو ب مشتمل بر سوالات کیفیت مہدیؑ آیا تو میرے بعض برادروں اور میرے جگر کے ٹکڑوں (عزیزوں) کی آرزوی ہوئی کہ میں اُس مکتوب کا جواب لکھوں میں اُس وقت اس فن میں اپنی کم بضاعتی اور شانِ علم سے اپنی تہی دستی کی وجہ سے جواب لکھنے کے متعلق پس و پیش کر رہا تھا یہاں تک کہ میرے عزیزوں نے اپنی درخواست کی تکمیل کے لئے اصرار شروع کیا پس میں نے بارگاہ وہاب سے مدد چاہتے ہوئے کہ وہ مجھے مضبوطی اور راہ صواب کی توفیق عطا کرے ان کی خواہش کی تکمیل کی مشکلات کے حل کرنے کے لئے کم سے کم روایات و اخبار کافی تھے لیکن میں نے اپنے عزیزوں کی رغبت اور ان کی خواہش کی خاطرا خبار و روایات کو مفصل بیان کیا ہے۔ اب میری درخواست اصحاب و فادوستوں اور اصحاب صفا برادروں سے یہ ہے کہ میری تحریر میں کوئی خلل اور لغتشش یا میں تو اصلاح

^۱ ابو الفضل اور فیضی کے والد بزرگوار حضرت میاں شیخ مبارکؒ کے متعلق حضرت مصنف تاریخ سلیمانی^۲ نے تحریر فرمایا ہے کہ قدوة العلماء عامل زبدۃ الفصحار کامل شہوار عرصہ دانشوری میاں شیخ مبارک ناگوری قدس اللہ سرہ بڑے بزرگ اور علماء کبار سے تھے امام مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہؐ کے حضور میں شرف تصدیق سے مشرف ہوئے۔ (ملاحظہ ہوتاریخ سلیمانی گلشن ششم چین چہارم)

فرمادیں اور مجھے تیر ملامت کا نشانہ نہ بنائیں۔

مکتوب کی ابتداء:- معروضہ یہ ہے کہ اس نامرا در دمند کے دل میں چند شبہات بطریق انصاف نہ کہ بطریق تعصّب و اعتراض پیدا ہو رہے ہیں ان کے دفع کرنے کے لئے التماس کرتا ہوں پس اللہ کے واسطے حضرت مہدیؑ اور آپ کے ارشادات سے جو کچھ آپؑ کو معلوم ہو اور کتاب مجید اور احادیث اور اقوال کرام سے جو چیز ثابت ہوئی ہو تحریر فرمائیں اور مسکین کے دل کو تسکین عطا فرمائیں۔

قول اول:- وجود مہدی علیہ السلام الرضوان الابدی کا ثبوت قرآن شریف اور اس کے اشارات سے چنانچہ اہل تمیز پر پوشیدہ نہیں ہے ظاہر نہیں ہوا ہے۔

جواب قول اول:- اگر آپ کے قول کہ مہدیؑ کے وجود کا ثبوت گذشتہ زمانہ میں کتاب اللہ سے نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ کی آیتوں میں سے کسی آیت کے متعلق یہ روایت نہیں ہے کہ وہ مہدیؑ کے حق میں ہے تو یہ کہنا صحیح ہے لیکن ثبوت کا احتمال باقی ہے۔ گذشتہ زمانہ میں ثبوت کا پتہ نہ چلنے سے ثبوت کا احتمال زائل نہیں ہوتا کیونکہ بعض آیتوں کی تفسیر کی سماں رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے باوجود اس کے اُن ہی آیتوں سے علماء نے احکام کا استخراج کیا ہے اور ان احکام کو ان ہی آیتوں سے ثابت کیا ہے جیسا کہ اصول فقہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمارے لئے ربوکے ابواب کو تفصیل سے نہیں بیان فرمایا پس جن چیزوں کو رسول اللہ ﷺ نے بیان نہیں فرمایا ان کے بیان کا احتمال باقی ہے یہ احتمال زمانہ گذشتہ میں بیان نہونے سے زائل نہیں ہوتا کیونکہ بیان کی تاخیر وقتِ ضرورت تک جائز ہے اس کی تصریح امام نووی نے مسلم کی شرح میں کی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَهَا تھا اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اُس پر نہ قصاص واجب فرمایا اور نہ کفارہ اور نہ دیت واجب فرمایا اس کے ذریعہ سے تمام کے استقطاب کے لئے استدلال کیا جاتا ہے لیکن کفارہ واجب ہے اور قصاص بر بناء شبه ساقط ہے کیونکہ قتل کرنے والے نے اس کو کافر سمجھ کر قتل کیا اور یہ گمان کیا کہ اس کا اس حالت میں کلمہ توحید کو ظاہر کرنا اس کو مسلمان نہیں بناتا ہے۔ اور دیت کے واجب ہونے میں شافعیؓ کے دو قول ہیں بعض علماء نے ان ہر دو قول کے موافق کہا ہے کفارہ کا ذکر نہونے کے متعلق جواب دیا گیا ہے کہ وہ فوراً واجب الادانیں ہوتا ہے بلکہ مذہب صحیح کے موافق اہل اصول کے پاس بیان کی تاخیر وقتِ ضرورت تک جائز ہے۔ یہاں تک ہے نووی کا کلام۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ مہدیؑ کے وجود کا عدم ثبوت کتاب اللہ سے زمانہ گذشتہ اور مستقبل میں قطعی ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اس بارے میں کوئی خبر متواتر مروی نہیں ہے اور نہ کتاب اللہ اس کی شہادت دیتی ہے اور نہ اس پر اجماع امت ہے پس عدم ثبوت وجود مہدیؑ کس طرح قطعی ہو گا بلکہ کتاب اللہ کی آیتوں رسول اللہ ﷺ سے کوئی خبر واحد مروی ہے اور نہ آپؑ کے اصحابؓ سے کوئی

روایت ہے اور اسی طرح مجتهدین امت سے کوئی روایت نہیں ہے پس اگر کہا جائے کہ جب زمانہ گذشتہ میں ثبوت وجود مہدیؑ قرآن سے ہونا ثابت نہوا تو ہمارے اس زمانہ میں کیسے ثابت ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہدیؑ کے بیان سے ثابت ہوگا کیونکہ مہدیؑ عالم رباني ہیں آپ پر کتاب اللہ کے وہ اسرار منکشf ہوئے جو آپ کے غیر پر ہمارے نبیؐ کے بعد منکشf نہ ہوئے چنانچہ اس کے دلائل ہم عنقریب بیان کریں گے اور یہی حال عیسیؑ کا ہے پس کتاب اللہ سے ان دونوں کا بیان اور دونوں کا حکم قطعی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ خالی ہے اس بات سے کہ ان دونوں کا حکم قطعی ان کے اجتہادوڑاے سے قطعی ہوگا یا امر الہی اور کشف یقینی اور الہام رباني سے قطعی ہوگا پس اگر پہلی شق تسلیم کر لی جائے تو ان دونوں پر ایسی بات کا جو ازالہ آئے گا جو جائز نہیں ہے کیوں کہ ظن ۱ پر یقین کر لینا کفر ہے اور ظن سے سوا ظن کے کوئی فائدہ نہیں دیتا اور اگر دوسری شق تسلیم کر لی جائے تو مقصد حاصل ہو گیا۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ الہام اور کشف یقین کا فائدہ کس طرح دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ الہام جدت قوی نہیں ہوتا الہام کا معارضہ دوسرے الہام سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس الہام سے مراد مہدیؑ عیسیؑ کے غیر کا الہام ہے جو جدت قوی نہیں ہوتا اور اس کا کشف قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ مہدیؑ اور عیسیؑ کے غیر نبیؐ کے بعد قطعاً معصوم اور محفوظ نہیں ہیں لیکن الہام اور کشف ان دونوں (مہدیؑ اور عیسیؑ) کے حق میں قطعی ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں اللہ کی طرف مخلوق کی دعوت پر مبouth ہیں اس لئے ان دونوں کا اللہ کی طرف سے امت کے اختلاف اعتقد اور عملی کو دور کرنے کے لئے قرار پانا ضروری ہے۔ رہے عیسیؑ تو ظاہر ہے کہ آپؐ جب اتریں گے تو صاحب وحی نہوں گے اور نہ ان کے پاس جریل بھیجے جائیں گے۔ امت کے مختلف فیہ امور کا فیصلہ اپنے الہام و کشف ہی کے ذریعہ کریں گے مگر دیگر نہ ہب کے تابع نہوں گے اسی طرح مہدیؑ بھی محفوظ عن الخطا ہیں چنانچہ ہم نے اس کے پہلے بیان کیا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کے اس قول سے کہ وہ آخری زمانہ میں دین کو قائم کریگا جیسا کہ میں نے قائم کیا اول اسلام میں۔ اگر مہدیؑ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کسی بات کی تحقیق نہ پائے ہوں تو وہ دین کو کس طرح قائم کریں گے جیسا کہ رسول علیہ السلام نے قائم کیا۔ کیونکہ جو شخص آیات و احادیث کی تاویل اور بعض آیات و احادیث کو لینے اور بعض کو چھوڑ دینے سے جو اختلاف ظنی پیدا ہوتا ہے اس کی اتباع کرنے والے کا نام قائم بالدین نہیں ہو سکتا جیسا کہ نبیؐ قائم بالدین تھے کیونکہ نبیؐ یقین کا تابع ہے اور یہ ایسی حالت میں ظن کا تابع ہو جائے گا خطاسے غیر محفوظ رہے گا۔ پس ظن یقین کے درجہ کو کہاں پہنچ سکتا ہے۔ ظن تحقق کے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا پس اگر آپؐ یہ کہیں کہ امر الہی جو آپؐ کہہ رہے ہیں اس کے کیا معنی ہیں

۱ ظن (گمان) پر یقین کر لینا کفر ہے یعنی اگر کوئی بات حکم خدا اور رسول و مہدی علیہما السلام اور اجماع صحابہ نبوت و ولایت سے ثابت نہو محض گمان کی بنی اپر عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

اور امر الٰہی تو نبی یا رسول کے سوائے کسی کے لئے نہیں ہو سکتا اور مہدیؑ نے تو رسول ہیں اور نبی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ امر الٰہی غیر انبیاءؑ کیلئے نہیں ہوتا بلکہ تمام اولیاءؑ اس میں مشترک ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خضرانے جب موسیٰ علیہ السلام کو رخصت کیا اور ان تمام باتوں کا جواب دیدیا جن پر موسیٰ نے صبر نہیں کیا تھا اس وقت خضرانے کہا تھا کہ میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا۔ اور بعض روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خضروں کی تھے اور امر اللہ کے لفظ کا اطلاق اللہ کی کتاب سے ولی کے حق میں مفہوم ہو رہا ہے تو مہدیؑ کے حق میں کیوں نہ بولا جائے گا کہ جس کی شان میں ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب تک اُس کے سامنے اور میکائیل اُس کے پیچھے رہتے ہیں حاصل یہ کہ مہدیؑ کے وجود کا ثبوت اللہ کی کتاب سے بیان مہدیؑ سے تحقق ہے اگرچہ کسی نے اس کو بیان نہیں کیا اور حضرت مہدیؑ کے تمام فرائیں جو آپ سے ثابت ہو چکے ہوں قطعی جھیں ہیں ظنی جھیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اگر ایسا ہو کہ ایک مجلس میں مجتهدین بھی ہوں اور مہدیؑ بھی ہوں تو دونوں حال سے خالی نہیں مہدیؑ یا ان کے تالع ہوں گے یا ان کے متبع ہوں گے پہلی بات غیر مسلم ہے کیونکہ مہدی علیہ السلام محفوظ عن الخطا منصوص بالخلافۃ اور مبوعۃ اللہ عوت اور مفترض الطاعت ہیں اور مجتهدین ایسے نہیں ہیں اور لیکن شق ثانی مسلم ہی پس جب ثابت ہو گیا کہ مہدیؑ نے اپنی ذات کے حق میں چند آیتوں کا دعویٰ فرمایا اور اسی طرح اپنی قوم کے حق میں فرمایا تو مہدیؑ کے فرمان کو تسلیم کرنا ہم پر واجب ہو گیا اور آپؐ کے فرمان کی مخالفت کو چھوڑ دینا ہم پر فرض ہو گیا کیوں کہ آپؐ کی فضیلت میں وہ اخبار و آثار وارد ہیں جو پوشیدہ نہیں ہیں منجملہ ان کے آنحضرت علیہ السلام کا قول ہے روایت سے حضرت علیؓ کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مہدیؑ ہم سے ہوں گے یا ہمارے غیر سے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلکہ ہم سے ہوں گے اللہ ان پر دین کو ختم کر گیا جیسا کہ ہم سے شروع کیا۔ اور ذکر کیا باقی حدیث کا۔ اس حدیث کو حافظوں کی ایک جماعت نے سند سے بیان کیا ہے جن میں سے ابو القاسم طبرانی، ابو نعیم اصفہانی، عبد الرحمن بن حاتم اور ابو عبد اللہ نعیم بن حماد وغیرہ ہیں اور کعب اخبار سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مہدیؑ کو انبیاءؑ کی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہوں اس کے حکم میں نہ ظلم ہے نہ عیب۔ امام ابو عمر مقری نے اپنی سنن میں اس حدیث کو سند سے بیان کیا ہے اور حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد نے بھی اس حدیث کو سند سے بیان کیا ہے۔ اے منصف اب تو غور کر کہ جب مہدیؑ کا ذکر انبیاءؑ گذشتہ کی کتابوں میں ہے تو عقلاءٰ ہماری کتاب (قرآن) میں بھی بدرجہ اولیٰ ضروری ہونا چاہیئے جیسا کہ مہدی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اور سالم اشلؓ سے مروی ہے کہ انسا میں نے ابو جعفر محمد بن علیؓ سے کہتے تھے کہ دیکھا موسیٰ نے سفر اول (توریت کی پہلی جلد) میں اُس مرتبہ کو جو دینے جا رہے ہیں قائم آل محمد ﷺ (مہدیؑ) پس کہا اے اللہ تو مجھے قائم آل محمد ﷺ بنادے تو آپؐ سے کہا گیا کہ مہدیؑ تو احمدؑ کی اولاد سے ہو گا پس دیکھا سفر ثانی میں پس پایا اس میں مثل اسی کے پس کہا مثال اسی کے

پس کہا گیا آپ سے مثل اسی کے پھر دیکھا سفر ثالث میں پس دیکھا مثل اسی کے پس کہا مثل اسی کے پس کہا گیا آپ سے مثل اسی کے انتہی یہ نقل عقد الدرر کے باب ثالث میں مذکور ہے اور اسی طرح مفہوم ہوتا ہے مہدیؑ کے بیان سے بھی کہ آپ کا ذکر توریت میں ہے چنانچہ حضرت مہدیؑ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قول افمن کان علی بینة من ربہ و يتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسیٰ اماماً و رحمة میں من قبلہ سے مراد من قبل القرآن (قرآن سے پہلے) ہے موسیٰ کی کتاب بھی گواہ ہے اور لفظ اماماً کو ضمیر کان کا حال قرار دیا یعنی افمن کان علی بینة من ربہ حال کو نہ اماماً (آیا وہ شخص جو ہوا پنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر (ولایت محمدی کے منصب پر) اس حال میں کہ وہ امام ہو) اور ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ کوئی آیت نہیں ہے مگر اس آیت کے لئے ایک قوم ہے جو قریب میں اس کا معنی جانیگی۔ صاحب زوار فرشح عوارف مولانا علی پیر و نے فرمایا کہ ابن مسعودؓ کے قول سے سمجھا جاتا ہے کہ بیشک قرآن کے بعض معانی جو صحابہؓ کے دل میں نہیں گزرے اور مستقبل میں بعض مشائخین اور خصوصاً اصحاب مہدیؑ کے دلوں میں ان معانی کا گذر ہو گا انتہی اور شیخ عز الدین عبدالرزاق کاشی نے اپنی تفسیر مسمیٰ تاویلات القرآن میں ذکر کیا ہے کہ معانی قرآن کا بیان کما حقہ مہدیؑ کی زبان کے سوا کسی اور سے نہ ہو گا جہاں کہ اس نے قرار دیا ہے آلم کو قسم اور اس کے جواب کو مخذوف اور وہ جواب مخذوف یہ ہے کہ البتہ تحقیق کہ میں بیان کرنے والا ہوں اس کتاب کو (جو محمدؐ پر نازل ہوئی) جس کا وعدہ انہیاء کی زبانوں پر کیا گیا ہے اور ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ قرآن مہدیؑ کے ساتھ ہو گا آخری زمانہ میں اور نہیں جانے گا قرآن کے بیان کو جیسا کہ فرمایا عیسیٰ نے کہ ہم تمہارے پاس تنزیل (الفاظ) لاتے ہیں۔ رہی تاویل (معنی) پس لائے گا اس کو فارق لیط آخری زمانہ میں۔ شیخ عبدالرزاق نے فارق لیط سے مراد حسن کا نام زبان عیسیٰ سے ادا ہوا محمد مہدیؑ سے ملی ہے۔ پس اے صاحب بصارت دیکھ کہ مہدیؑ کے وجود کا ثبوت اللہ کی کتاب میں نہونے کا یقین بلا دلیل کس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ زمانہ گذشتہ میں بیان کا نہونا زمانہ مستقبل میں بیان کے اختصار اور امکان کے نہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بیان کا انتظار مہدیؑ کی جانب سے بیان ہونے تک کیا جائے گا ایسا مہدیؑ جس کا ذکر انہیاء کی کتابوں میں ہے جیسا کہ کعب ابخار جعفر صادق اور شیخ عز الدین عبد الرزاق کے قول میں گذر اپس جب مہدیؑ آیا اور اپنے دعویٰ کو اللہ کی کتاب سے ثابت کیا اور اپنے ساتھ مخالفت کرنے والے لوگوں کے خلاف میں ثابت قدم رہا تو مہدیؑ کا انکار بلاشبہ کفر ہے پس اگر کہا جائے کہ قرآن کا بیان ساعت کے بغیر جائز نہیں کیونکہ تفسیر کرنے والا تفسیر بالرأی کی بلا میں گرفتار ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کرنے والے کا بیان اگر اصول کے موافق ہو اور قرآن کے لفظ کا اختصار رکھتا ہو تو ہم بغیر ساعت کے تفسیر کرنے والے کے بیان کے عدم جواز کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ یوم قیامت تک جو شخص قرآن کے بیان کے درجہ کو پہنچے گا معانی قرآن کا استنباط کرنا اسی کے تفویض

رہے گا ہم اس کے دلائل بیان کرتے ہیں اور مجملہ ان دلائل کے وہ روایت ہے جو بخاری میں ابو جیفہ سے روایت آئی ہے ابو جیفہ نے کہا میں نے حضرت علیؓ سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو فرمایا اللہ کی کتاب کے سوائے کوئی کتاب نہیں یا سمجھ ہے جو مرد مسلم کو دی جاتی ہے۔ کرمانی نے اس حدیث کے بیان میں کہا ہے کہ حضرت علیؓ کے اس ارشاد میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ صاحب فہم عالم کے لئے جائز ہے کہ اپنی سمجھ کے موافق قرآن شریف سے ایسی باتوں کو نکالے جو گذشتہ مفسرین سے منقول نہیں ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی موافقت اصول شرعیہ سے ہوتی یہ منقول ہے باب کتاب اعلم بخاری سے اور مجملہ ان دلائل کے آنحضرت ﷺ کا قول ہے کہ بیشک و شخص جو حاضر مجلس رسولؐ ہے شاید پہنچا دے حدیث اس شخص کو جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے ذکر کیا کرمانی نے جزء اول میں رب ^۱ مبلغ اوعی من سامع کے باب میں اور اسی باب میں یہ ذکر ہے کہ حکم فقة کا ہے کہ عالم پر واجب ہے کہ علم ان لوگوں تک پہنچا دے جن کو نہیں پہنچا اور بیان کرنا اس کا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اس کو نہیں سمجھا ہے اور وہ ایک عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالموں سے لیا ہے کہ ضرور بیان کر دو گے اس کو لوگوں سے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ تحقیق آئے گا آخری زمانہ میں وہ شخص جس کو وہ فہم و علم عطا ہو گا جو اس کے پہلے لوگوں کو عطا نہیں ہوا مگر یہ بات تھوڑوں میں ہو گی کیونکہ رب وضع کیا گیا ہے تقلیل کے معنی کے لئے۔ اور یہ قول بھی کرمانی کی کتاب کے جزء اول سے منقول ہے۔ اور مجملہ ان دلائل کے وہ ہے جو کہا صاحب تعلیق نے اپنے دیباچہ میں چونکہ علوم خدا کی عطا اور خصوص عطے ہیں اس لئے یہ بات ممتنع نہیں کہ متاخرین متقد میں سے زیادہ دیئے جائیں۔ اور مجملہ ان دلائل کے وہ دلیل ہے جو احیاء العلوم میں ذکر کی گئی ہے کہ بغیر سماع کے تکلم کو حرام قرار دینا باطل ہے کیونکہ بعض آئیوں میں رسول ﷺ سے سماں نہیں پائی جاتی اور صحابہؓ اور ما بعد لوگوں نے اس قدر اختلاف کیا ہے کہ اس میں جمع ممکن نہیں اور تمام باتوں کا رسول ﷺ سے سننا بھی ممتنع ہے اور اخبار و آثار اپنے معانی کی وسعت پر دلالت کر رہے ہیں آنحضرت ﷺ نے ابن عباسؓ کے لئے فرمایا کہ اے اللہ اس کو دین میں فقیہ بنادے اور اسکو تاویل کا علم عطا کر اگر تاویل مسموع ہوتی (بچو سماع جائز نہ ہوتی) تو تخصیص کی کوئی وجہ نہ تھی اور فرمایا اللہ عز و جل نے کہ البتہ جانے اس کو وہ لوگ جو اس کا استنباط کرتے ہیں۔ اور کہا ابو درداءؓ نے آدمی پورا فقیہ نہیں بنتا یہاں تک کہ قرآن کے لئے بہت سے وجہ بناے۔ اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ کے بار برابر کر دیتا اور فرمایا ہے ابن مسعودؓ نے جو شخص ارادہ کرے علم اولین و آخرین کا تو چاہیے کہ اختیار کرے قرآن کو۔ اور کہا بعض علماء نے ہر آیت کے لئے سانچھ فہم ہیں اُس آیت کی سمجھ سے جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ زیادہ ہے سانچھ سے۔ اور کہا قرآن کا آخری حصہ ستہتر ہزار دو سو علموں کو حاوی ہے کیونکہ ہر

^۱ رب مبلغ اوعی سامع بعض خبر کو پانے والے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں علم کو ان لوگوں سے جو سنتے والے ہوتے ہیں علم کے۔

کلمہ کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ایک انہا اور ایک ابتداء ہے اور قرآن میں تمام علوم کی طرف اشارے ہیں اور ہر وہ بات جو فکر کرنے والوں کو مشکل معلوم ہوتی ہے قرآن میں اُس کی طرف اشارے ہیں۔ اور مجملہ ان کے وہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے زوارف میں ابن مسعودؓ کے قول کے بیان میں مامن ایۃ الا ولها قوم سی علمون بھا (کوئی آیت نہیں ہے مگر اس کے لئے ایک قوم ہے جو معلوم کر سکی اس آیت کے معنی کو) اور ابن مسعودؓ کا یہ کلام تحریص دلانے والا ہے ہر طالب صاحب ہمت کو اس بات پر کہ اس کی ہمت مسموعات پر منقطع نہ ہو جائے اور یہ کہ صاف کرے کلام وارد ہونے کی جگہ کو اپنے دل سے تاکہ سمجھ جائے ان معنی کے دقایق کو جن کا ادراک صحابہ رسولؐ نے بھی نہیں کیا انہا میں نے طوالت بیجا کے خوف سے بعض جھتوں کو بیان کرنے پر اختصار کیا ہے۔

قول ووم:۔ بلکہ اس معنی کا ثبوت اخبار احادیث سے حاصل ہوا ہے پس اس کا انکار موجب کفر نہ ہوگا۔

جواب قول دوم:۔ اے برادر صالح معلوم کیجئے کہ جو احادیث رسول اللہ ﷺ سے مہدیؑ کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں اگرچہ احادیث لیکن آخری زمانہ میں ایک شخص کا مہدیؑ ہونا بغیر ملاحظہ صفت سلبیہ یا ثبوتیہ کے اس اندازہ کی حد تک متواتر ہیں کیونکہ روایات احادیث مہدی علیہ السلام کے حق میں حد تواتر کو پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس کثرت سے ہیں کہ عادۃ انکا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہوا روایات کی کثرت ہمارے اس زمانہ تک ہے اس لئے اس کا اول مانند آخر کے ہے اور اس کا آخر مانند اول کے ہے اور اس کا اوسط اس کے جو طرفین کے مانند ہے۔ اسلامی فرقوں میں سے ہر فرقہ کی رجم غیر مہدی علیہ السلام کی روایت ہر زمانہ میں کرتا ہوا آیا ہے اسی کو متواتر کہتے ہیں اس کے سواے تو اتر کا کوئی اور معنی نہیں ہے اور قرطبی میں ہے کہ آنحضرت علیہ السلام سے حضرت مہدیؑ کے حق میں جو حدیثیں مروی ہیں حد تواتر کو پہنچ پچکی ہیں اور ان کے راوی سکبرت ہیں اور لیکن مہدیؑ کی کیفیت میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ احادیث کا انکار کفر نہ ہونے کی علت یہ قرار دیکھی ہے کہ آنحضرت علیہ السلام سے اُس کے صادر ہونے کا یقین نہیں ہوتا کیونکہ حدیث احاداً اگرچہ صحیح ہو ظن اور شک کے سواے کوئی اور فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اور خبر متواتر کا انکار کفر ہونے کی علت آنحضرت علیہ السلام سے اس کے صادر ہونے کا یقین ہے کیوں کہ کثرت روایات سے یقین حاصل ہو جاتا ہے اور جب ایسا ہے تو جو بات حدیث احاداً مستقیمه¹ سے ثابت ہو جائے گی تو وہ بغیر شبہ کے یقین ہو گی جب کہ وہ ظاہر ہو جائے گی جیسا کہ مغرب سے آفتاب کے طلوع ہونے کی حدیث اگرچہ ثابت ہوئی ہے احادیثی سے تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے قول ہذا یوم یاتی بعض ایات ربک (جس وقت کہ آئے گی تیرے رب کی بعض نشانی) کے۔ اور لیکن جب آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو ظن زائل

¹ مستقیمه یعنی متعدد طریقوں سے ثابت ہونے والی خبراً حاد۔

ہو جائے گا اور یقین حاصل ہو جائے گا اور اسی طرح تمام اخبار جن سے علماء نے مجذاتِ نبیؐ کو ظہورِ مجذات کے بعد ثابت کیا ہے۔ اس کی تائید کرتا ہے امام غزالیؓ کا قول احیاء العلوم کے باب چہارم میں آفات مناظرہ کے بیان میں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب لوگ علم پڑھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے زبانوں سے دستی رکھیں گے اور دلوں سے باہم بعض رکھیں گے اور قطعِ رحمی کریں گے تو اللہ ان پر لعنت بھیجے گا وہ کانوں کے بہرے اور آنکھوں کے اندر ہے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی روایت حسن نے کی ہے۔ یہ حدیث مشاہدہ سے صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ یہاں تک ہے امام غزالیؓ کا کلام۔ پس اے منصف دیکھ امام غزالیؓ کے قول کو کہ فرماتے ہیں مشاہدہ سے یہ حدیث ثابت ہو چکی ہے یعنی صحیح ہے یہ حدیث نبیؐ سے علماء میں اس کے ظہور کی وجہ سے۔ اسی کے قریب ہے حضرت عمرؓ کے قول کے تحت کرمانی نے جوابیان کیا ہے۔ جب حدیث بیان کرے تھوڑے سے سعدؓ نبیؐ سے تو اس کے متعلق تو سوال مت کر۔ کرمانی نے کہا کہ یہ خبر احادیث ہے اور شک نہیں ہے اس بات میں کہ یقین کا پہلو ظہور کے بعد قوی ہو جاتا ہے اس کی تائید کرتی ہے وہ تحریر جو شرح عقاید میں ہے مجذہ کے ظہور کے وقت اس کی سچائی کا یقین عادۃ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کے علم کو ظہورِ مجذہ کے بعد ہی پیدا کر دیتا ہے اگرچہ کہ ایسے علم کو پیدا کرنا فی نفس ممکن بھی ہے اور یہ جیسا کہ کوئی شخص کسی جماعت کے سامنے دعویٰ کرے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجا گیا ہے پھر وہ شخص بادشاہ سے کہے کہ اگر میں سچا ہوں تو اپنی عادت کا خلاف کر اور اپنی جگہ سے تین دفعہ اٹھا اور بادشاہ نے ویسا ہی کیا تو جماعت کو علم ضروری عادی اس کی بات کی صداقت کا حاصل ہو جائے گا اگرچہ کہ فی نفس کذب ممکن ہے کیونکہ امکان ۱ ذاتی تجویز عقل کے معنی میں ہے جو علم قطعی کے حصول کے منافی نہیں ہے جیسا کہ ہمارا علم کہ کوہ احمد سونے کا نہیں بلکہ مگر فی نفس سونے کا بخانا ممکن ہے پس اسی طرح یہاں اس کی صداقت کا علم عادت کے موافق حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ علم قطعی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جیسے کہ حس (حس سے علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے) اور غیر اللہ سے مجذہ صادر ہونے کے احتمال کا امکان اس کی صداقت میں قبل اعتراض نہیں ہوتا بلکہ مدعی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے جیسا کہ فی نفس مخالفت ہو یا اُس کے بدن میں زخم ہو یا بعض اجسام کی خاصیتوں پر اس کو واقفیت ہو جس کو ذریعہ مجذہ بنایا ہو یا بعض فرشتوں یا جن یا کسی تارے یا اوضاع فلکیہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے جس کی مدعی مجذہ کے غیر کو اطلاع نہیں ہوتی یا مجذہ کا صدور تصدیق کی غرض سے نہیں ہوتا یا تصدیق کا ذب کیلئے ہوتا ہے دیگر احتمالات بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ علم ضروری حسی میں بھی آگ کی حرارت کیلئے عدم حرارت نار کا امکان قبل اعتراض نہیں ہوتا اس معنی میں کہ اگر اس کا عدم فرض کیا جائے تو اس سے محال لازم نہیں آتا اتنی اور اس بات پر کہ انکار کفر ہے اقوال مہدیؐ کے سواے جو دلیلیں ہیں

۱ امکان ذاتی تجویز عقلی کے معنی میں ہے یعنی عقل کے نزدیک کسی بات کا جائز ہونا اُس کے فی نفس ممکن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ایک دوسری کی تائید کرتی ہیں مجملہ ان کے آنحضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے مہدیؑ کا انکار کیا اس نے انکار کیا ان چیزوں کا جو محمدؐ پر نازل ہوئیں اور یہ پوری حدیث فصل الخطاب میں اسناد کے ساتھ مذکور ہے اور اسی طرح فرمایا ہے ابو بکر اسکاف نے خواہد اخبار میں اور امام ابوالقاسم سیہلی نے شرح میر میں۔ اور مجملہ ان دلیلوں کے وہ ہے جو نوادر ہیں ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص داعی شرع کو حقیر سمجھ کر اس کے حکم کی تقلیل نہ کی تو کافر ہو گیا یعنی داعی شرع کو حقیر سمجھنے سے کافر ہو گیا اور داعی سے مراد قاضی ہے۔ اور وہ شخص ہے جو حکام شرع کی اجرائی کے لئے مقرر کیا گیا ہو پس جب داعیان شرع کا انکار کفر ہے تو مہدیؑ اُن سے باعتبار حال کے درجہ میں کم نہ ہوگا پس تو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ ایک واضح بات ہے ہاں حقیر سمجھنا حاصل ہوتا ہے مہدیؑ کی تصدیق نہ کرنے سے اور مہدیؑ کو خطا اور غلطی کی طرف منسوب کرنے سے اور اس گمان سے کہ حدیثیں اس کے موافق نہیں ہیں اور یہ بات تصدیق سے پھر نے والی ہے حالانکہ امر ایسا نہیں ہے جیسا کہ اس نے گمان کیا ہم انشاء اللہ عنقریب اس کی توضیح کریں گے۔

قول سوم:- پس کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صحیح حدیثوں میں عبارتیں مانع تصدیق ہوں اور جو بندہ حق امرِ حق کی تلاش میں ہو اور اس امر اعلیٰ کے مدعا (مہدیؑ) کا پورا محبت عام اکرام کے ساتھ آپ کے کمال اور آپ کے جمال حال کے نظر کرتے ہوئے ہو (تو اس کو منکر کیوں کہیں گے)۔

جواب قول سوم:- اے برادر صالح جانے کہ جو شخص حق کا مثالی اور ذاتِ مہدیؑ کا محبت اور انکار و تصدیق کے درمیان متردد ہو تو اس کو منکر نہیں کہیں گے کس طرح کہیں گے کہ وہ قطعاً منکر نہیں ہے بلکہ تردد کر رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے اگر اللہ اس کے حق میں خیر کا ارادہ نہیں کریگا تو اس کو منکر بنا دیگا۔ پھر جاننا چاہیے کہ حدیثیں منصف کو تصدیق سے نہیں روکتی ہیں کیونکہ وہ اگر حدیثوں میں غور کرے گا تو ایک حدیث کو دوسری حدیث کے متعارض پائے گا اور اس میں تاویل و مجاز کا احتمال بھی دیکھے گا اور اُن حدیثوں کو اس حال میں پائے گا کہ ان کے درمیان تطبیق ناممکن ہے میں نے گیارہ حدیثیں ایسی پائی ہیں جن میں سے بعض میں عیسیٰ کی امامت اور مہدیؑ کی اقتدا کا ذکر ہے اور بعض میں مہدیؑ کی امامت اور عیسیٰ کی اقتدا کا ذکر ہے ایک مُقلِّد شخص کے لئے یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کو چھوڑے۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ مہدیؑ کے بعد بارہ خلیفوں کے بعد عیسیٰ کا نزول ہو گا چنانچہ حافظ ابن جوزی سے غایت الاحکام کی شرح میں مذکور ہے انہوں نے کہا کہ آنحضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ مہدیؑ آخر زمانہ میں جو آئیں گے ان کی موت کے بعد ہو گا اور ہم نے کتاب دانیال میں پایا ہے کہ جب مہدیؑ مر جائیں گے تو پانچ آدمی بادشاہ بنیں گے اور یہ پانچوں حسن بن علیؑ سبط اکبر کی اولاد سے ہوں گے پھر ان کے بعد پانچ آدمی بادشاہ بنیں

گے اور یہ پانچوں سبط اصغر یعنی حسین بن علیؑ کی اولاد سے ہوں گے پھر ان کے بعد خلافت کے کام کیلئے ایک مرد کے لئے وصیت کریں گے جو سبط اکبر (امام حسنؑ) کی اولاد سے ہوگا پس یہ مرجائے گا پھر اس کے بعد اس کی اولاد بادشاہت کرے گی اس کی ذات سے بارہ بادشاہوں کی تکمیل ہو جائے گی جن میں سے ہر ایک امام مہدیؑ ہوگا۔ ابن منادی نے کہا کہ ابن عباسؓ کی روایت سے ابو صالح کی ایک روایت میں پایا گیا ہے کہ اس نے مہدیؑ کا ذکر کیا پس کہا کہ مہدیؑ کا نام محمد بن عبد اللہ ہے اور وہ ایک مرد ہو گا میانہ قامت سرخی مائل رنگ والا اس امت کی تمام مصیبتوں کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور ان پر جو ظلم و ستم ہوں گے وہ اس کے عدل کی وجہ سے دور ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دیڑھ سو سال تک بارہ مرد حکومت کریں گے جن میں سے پانچ اولاد حسنؑ سے اور پانچ اولاد حسینؑ سے ہوں گے اور ایک اولاد عقیل بن طالب سے ہوگا پھر وہ مرجائے گا اور زمانہ میں فساد پھیل جائے گا بری با تین عود کریں گی ابن منادی نے کہا کہ کعب احرار نے کہا بارہ مہدی ہوں گے پھر عیسیٰ روح اللہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اتنی ۱۷ منصف دیکھئے اس مدت خلافت کو جو مہدیؑ کے بعد دیڑھ سو سال کی ذکر کی گئی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یا یہ کہ مہدیؑ کے بعد عیسیٰ کی حیات میں بارہ خلیفے ہوں گے یا عیسیٰ کے مرنے کے بعد ہوں گے پہلی بات مسلم نہیں ہے۔ کیوں کہ عیسیٰ کی حیات میں خلیفہ کا ہونا کمزور بات ہے کیوں کہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر عیسیٰ خلیفہ بن کرا تریں گے صلیب کو توڑ دیں گے اور سو روں کو قتل کریں گے اخن اور ایک زمانہ میں دو خلیفے بیعت نہیں کئے جائیں گے اور اس طرح دوسری بات بھی قابل تسلیم نہیں۔ کیونکہ عیسیٰ کے مرنے کے بعد اور ان کے زمانہ کے مؤمنین کے مرنے کے بعد کوئی مون باقی نہیں رہے گا صرف اشرار رہ جائیں گے گدھوں کی طرح دولتیاں مارتے رہیں گے ان لوگوں پر قیامت قائم ہو گی جیسا کہ اس پر صحیح حدیث دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ پھر بھیجے گا اللہ پاک ہوا وہ ہوا ان کو ان کی بغلوں کے نیچے پکڑے گی پس اللہ قبض کر لے گا ہر مون کی روح کو پھر وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہ ہو گا اخن تفتازانی نے شرح عقاید میں عیسیٰ کے پیچھے مہدیؑ کی نماز کا ذکر کیا ہے اور قرطبی نے اس کے برعکس لکھا ہے۔ اور نیز تفتازانی نے شرح عقاید میں کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مہدیؑ کی اقتدا کریں گے یا مہدیؑ عیسیٰ کی اقتدا کریں گے ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی سند نہیں اس بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اتنی شیخ نجیب الدین ابو محمد واعظ دہلوی نے اپنی کتاب مدار الفضلا میں کہا ہے کہ تفتازانی نے شرح عقاید میں اپنے کہے ہوئے قول سے اس قول کی طرف رجوع کیا ہے جو شرح مقاصد میں ہے۔ اور نعیم بن جماد نے اپنی کتاب الفتن میں ارطات کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مہدیؑ اولادِ فاطمہؓ بنت رسول اللہ ﷺ سے ہو گا پانچ سال زندہ رہے گا پھر اپنے بچھوں پر مرجائے گا پھر نکلے گا ایک مرد جو بنی محظیان سے ہو گا جس کے دونوں کان چھدے ہوئے ہوں گے اور وہ مہدیؑ کی سیرت پر

ہوگا جس کی زندگی میں برس تک ہوگی پھر وہ ہتیاروں سے مقتول ہو کر مر جائے گا پھر نکلے گا ایک مرد اہل بیت نبیؐ سے وہ مہدیؐ ہے جس کی سیرت اچھی ہے وہ اپنے دین کے بارے میں جنگ کرے گا اور منصور ہو گا اور وہ امت محمدؐ کا آخری امیر ہو گا پھر اس کے زمانہ میں دجال نکلے گا اور اس کے زمانہ میں عیشیؐ ابن مریم اتریں گے انتہی کتاب العلم والتعظیم کے مصنف نے کہا ہے کہ خروج مہدیؐ کے بارے میں مختلف روایات اور اخبار نبیؐ سے اور علیؐ سے اور ابن عباسؓ وغیرہ سے مروی ہیں مگر وہ روایات و اخبار قابل تأمل ہیں اور اسی طرح ہر اس روایت میں ہے جو حادثات کائنات کے متعلق مروی ہے اب ہم ان روایات کو جیسے کہ وہ مروی ہیں بیان کرتے ہیں اس باب میں سب سے اچھی روایت جو آئی ہے وہ ابو بکر ابن عباس کی حدیث ہے جو روایت سے عاصم کے اور وہ روایت سے ابوذر کے اور وہ روایت سے عبد اللہ کے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں ختم ہو گی دنیا یہاں تک کہ میری اہل بیت سے ایک مرد میری امت کا حاکم ہو گا جس کا نام میرا نام ہو گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر نہ باقی رہے دنیا سے مگر ایک ہی دن تو البتہ دراز کردے گا اللہ اس دن کو یہاں تک کہ مبعوث کرے گا اللہ ایک مرد کو مجھ سے یا میری اہل بیت سے اُس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہو گا وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ جو رُؤْلَم سے بھری گئی اس میں (پہلی حدیث میں) یواطی اسمہ اسمی نہیں ہے اور نہ اُس میں کوئی اطلاع ہے اور نہ انتظار بعید ہے انتہی اور کیا ہی اچھی ہے وہ بات جو امام یہقیؐ نے شعب الایمان میں کہی ہے کہ لوگوں نے مہدیؐ کی علامتوں کے باب میں اختلاف کیا ہے پس ایک جماعت نے توقف کیا ہے (اپنی دیانت کی وجہ سے) اور علامات کے علم کو اس کے عالم (خداۓ تعالیٰ) کی طرف حوالہ کیا ہے اور اس بات کی معتقد ہو گئی کہ وہ فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سے ایک شخص ہے آخری زمانہ میں نکلے گا اور اللہ اس کو جس وقت چاہے گا پیدا کرے گا اور اس کو مبعوث کرے گا اپنے دین کی نصرت کیلئے انتہی پس اے میرے منصف بھائی احادیث و اقوال کے اس اختلاف کو دیکھ جو احادیث و اقوال میرے پاس موجود ہیں میں نے اُس کا دسوال حصہ بھی نہیں بیان کیا ہے کیونکہ مہدیؐ کے بارے میں احادیث و اقوال کا اختلاف اس درجہ پہنچا ہے کہ امورِ دین میں سے کسی امر میں اس درجہ کو نہیں پہنچا ہے تو پھر کسی منصف کو حدیثوں کی عبارتیں تصدیق سے کس طرح باز رکھیں گی اور جو شخص منصف ہو اس کو چاہیئے کہ مہدیؐ اور اصحاب مہدیؐ کے اخلاق کا دامن تھامے جو ہمارے نبیؐ اور اصحاب نبیؐ کے اخلاق کے موافق ہیں کیونکہ جب اخلاق بنت کی تصدیق کی علت موجہ بنتے ہیں تو کس طرح ایسے امر (مہدیت) کی تصدیق کی علت موجہ نہیں بنیں گے جو بنت کے زیادہ قریب ہے اور ہم انشاء اللہ اس کی دلیلیں بیان کریں گے اخلاق کے سوائے دوسری باتیں اوہاں و خیالات ہیں جن سے ایک عاقل منصف تمسک نہیں کرتا اور جو شخص اوہاں و خیالات کے ہنور میں پڑ جاتا ہے تو وہ کبھی کنارہ کو نہیں لگتا اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور ہماری

تمام عاجزی اور زاری اسی کی بارگاہ میں ہے اور اُسی سے ہدایت ہے۔ مجملہ ان دلیلوں کے ہے جو شرح عقاید میں نبوت کے استدلال میں ذکر کیا ہے کہ اور صاحبان بینائی نے نبی کی نبوت پر دو وجہوں سے دلیل لائی ہے ان دونوں میں سے ایک وجہ پے در پے قبل نبوت کے احوال ہیں اور زمانہ دعوت اور دعوت تمام ہونے کے بعد کا حال ہے اور آپ کے بڑے اخلاق اور حکیمانہ احکام اور آپ کا اقدام ایسی جگہ پر جہاں بڑے بڑے پہلوان مقابلہ پر ٹھیک ہوئے ہوں اور ہر حال میں آپ کا اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہولنا ک مقامات میں آپ کی ثابت قدمی ایسی کہ آپ کے دشمنوں نے بھی شدت عداوت اور طعن کرنے کی حرث کے باوجود آپ پر طعن کرنے کی گنجائش اور آپ کی چوک پکڑنے کی راہ نہ پائی پس تحقیق کہ عقل غیر انبیاء میں امور مذکورہ کے جمع نہ ہونے کا یقین کرتی ہے اور نیز عقل منع کرتی ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کمالات مذکورہ ایسے شخص میں جمع کرے جس کو اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ پر افترا کرتا ہے پھر اس کو مہلت دے تھیں برس اور اُس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے اور اُس کو فتح دے اس کے دشمنوں پر اور اُس کے آثار کو زندہ رکھے اُس کی وفات کے بعد قیامت تک۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے دعویٰ کیا اس امر بزرگ یعنی نبوت کا ایسی قوم کے درمیان جس کے پاس نہ کتاب تھی اور نہ حکمت ظاہر کیا ان پر کتاب اور حکمت کو اور ان کو دینی احکام اور روشن راستوں کی تعلیم دی اور بزرگ اخلاق سے مکمل کیا اور اکثر لوگوں کو فضائل علم عمل سے لمبیری کیا اور عالم کو ایمان اور عمل صالح سے منور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جیسا کہ اُس سے وعدہ کیا اور ان امور کے سوائے نبوت اور رسالت کے اور کوئی معنی نہیں ہیں انتہی پس دیکھاۓ منصف جبکہ صاحبان بینائی نے اثبات نبوت کیلئے اخلاق حمیدہ اور اوصاف محمودہ سے استدلال کیا ہے تو اخلاق حمیدہ سے ایسے شخص کی مہدیت کے اثبات کے لئے جو نبوت کے زیادہ نزدیک ہے سارے اوصاف مذکورہ سے متصف ہے تجھ کو کوئی حدیث ظنی مانع ہو رہی ہے اس لئے کہ وہ اخلاق دلیل قطعی ہیں احادیث ظنی سے ان کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا برخلاف مجذہ کیونکہ مجذہ اپنی صحت کیلئے اخلاق ہی کا محتاج ہے مگر جبکہ تحدی (دعویٰ کے ساتھ مجذہ دکھانے) کے وقت کسی صاحب اخلاق شخص سے صادر ہوا ہو اگر کوئی شخص صاحب اخلاق نہ ہو تو اس کے خرق عادت کو استدران کہیں گے اور حضرت مہدی موعودؑ کے اخلاق تو اتنے مشہور ہیں جیسا کہ دو پہر کے وقت آفتاب چمکتا ہے اسی طرح آپ کے اصحابؓ کے اخلاق بھی مشہور ہیں اور بہ تحقیق آپ کی صحبت سے بزدل سے بزدل بڑا بہادر ہو گیا اور ان میں کا بڑا بخیل بڑا تنہی ہو گیا اور ان میں کا جاہل سے جاہل بڑا عالم ہو گیا اور ان میں کا بڑا ابد کار بڑا عبادت گزار بن گیا اور ان میں کا بڑی نافرمانیاں کرنے والا بہترین عبادت گزار ہو گیا۔ نبیؐ کے قول یہ ملا الا رض اخ (بھرے گا ز میں کو انصاف اور عدل سے جیسا کہ وہ بھری گئی ظلم و جور سے) کے معنی یہی ہیں یعنی جس طرح بعض اہل زمین کے دلوں میں ظلم و جور جائے گیر ہو گئے یعنی اللہ سے منہ پھیر لینا اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر جانا ہے پس مہدیؑ آ کر عدل و قسط یعنی اللہ

تعالیٰ کی طلب اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت دل نہیں کر دے گا حدیث شریف میں کما کا لفظ جو تشییہ کے لئے آیا ہے اس سے مراد تشییہ فی الکیفیت (عوارض) ہے تشییہ فی الکمیت (مقدار) نہیں پس یہی قومِ مہدیٰ درحقیقت اہل ارض ہے اور ان کے سوائے جو لوگ ہیں ان کے گدھوں کے مانند ہیں اور مجملہ ان دلیلوں کے ہے جو ذکر کیا ہے طوالعین میں کہ اس کے بڑے اخلاق اس کی سچائی کے گواہ ہیں مثلاً سچائی کی پابندی اور مدت العمر دنیا سے منہ موڑے ہوئے رہنا (تارکِ دنیارہنا) اور انہتا درجہ کی سخاوت کہ اپنے پاس ایک دن کے قوت سے زیادہ روک نرکھا اور شجاعت اس حد تک کہ کبھی نہیں بھاگا اگرچہ یومِ احمد کے مانند بڑا رعب دیکھا اور ایسی فصاحت کہ عرب عربا کے فصح ترین خطیب آپ کے مقابلہ میں گونگے ہو گئے تکلیفوں اور مشقتوں کے باوجود اپنے دعویٰ نبوت پر اصرار تو انگروں کے مقابلہ میں اظہار رفت اور فقیروں کے ساتھ تو اضع اتنی پس اے منصف دیکھ جب ایک شخص ایسا پایا گیا جو ایک امر ممکن (مہدیت) کا دعویٰ کرتا ہے جو نبوت کے زیادہ قریب ہے اور وہ ایسے اوصاف سے متصف ہے جو مدعی نبوت کی تصدیق کو واجب کرتے ہیں تو پھر کس طرح معارضہ کرتا ہے مقلداً حادیث سے جن میں بعض بعض کے متعارض ہیں اور تاویل و مجاز کا احتمال بھی رکھتے ہیں کیونکہ احادیث احادیث سے تمسک اور احتجاج کرنا مقلد کیلئے جائز نہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ یہ ظاہر بات ہے۔ اور مجملہ ان دلیلوں کے ہے وہ جو کہا امام راغب اصفہانی نے کہ ہر نبی کیلئے دونشانیاں ہیں ایک ان میں سے عقلی ہے جس کو صاحب بصیرت پہچانتے ہیں مثلاً ان پر انوار رائقہ کا ہونا اور ان میں اخلاق کریمہ کا پایا جانا اور ان میں علوم ظاہرہ کا ہونا اس طرح کہ ان کا کلام صاحبِ جحت ہو اور ان کا بیان سامعین کو تشفی دے یہ احوال ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب بصیرت مججزہ کا طالب نہیں ہوتا ہاں جس میں عناد ہے وہی طالب ہوتا ہے۔ اور دوسری نشانی مججزہ ہے جس کا طلب کرنا ضروری ہے اُس شخص کے لئے جو کلام اللہ اور کلام بشر میں فرق کے ادراک سے قاصر ہے اور بعض محققین نے کہا کہ قاصر اعقل اعتقدات صادقة اور اعمال صالحہ کی صحت مجذرات سے دلیل طلب کرتا ہے اور کامل اعقل کمال اعتقدات صادقة و اعمال صالحہ سے مدعی کے دعویٰ کی سچائی اور اس کی اتباع کے وجوب پر دلیل لیتا ہے اس لئے کہ امراض روانی اکثر لوگوں پر ان کے عقائد و اعمال میں نقصان ہونے کی وجہ سے غالب ہیں۔ پس جب ہم نے دیکھا کسی شخص کو جو امراض روانی کا علاج کرتا ہے اور لوگوں کو کامل بنا دیتا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ پیشک وہی طبیب حاذق اور نبی صادق ہے اتنی یہ نقل اللہ تعالیٰ کے قول انعمت علیہم کے تحت تفسیر رحمانی میں مذکور ہے۔ پس دیکھاے منصف کہ جب پایا جائے طبیب حاذق روانی امراض (فساد اعتقدات خرابی اعمال سختی دل غفلت اور غیر سے روح کی الفت) کا علاج کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صحبت میں ہزاروں روانی امراض رکھنے والوں کو شفا بخشی تو وہ اپنے دعویٰ میں ظنی احادیثوں کی وجہ سے کس طرح جھٹلایا جائے گا۔ اور البتہ تحقیق میں نے پایا ہے اکثر اپنے اصحاب (تابعین مہدیٰ) کو در فراق

سے زاری کرنے والے راتوں کو ذکرِ خدا میں کھڑے رہنے سے پاؤں سوچے ہوئے شب بیداری کثرت زاری سے آنکھیں پھلی ہوئی اور ان میں کے کئی اشخاص جن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتیں چیخ چیخ کرو نے والے اور ان میں کے کئی اشخاص کھڑے کے کھڑے آہ کرنے والے اور ان میں کے کئی اشخاص لیٹے ہوئے زاری کرنے والے اور ان میں کے کئی اشخاص چت لیٹے ہوئے چینخے والے پس یہ گروہ مذکورہ اصحاب مہدیؑ کے تابعینؓ ہیں جبکہ مہدیؑ کے صحابہ روحانی امراض کا علاج کرنے والے طبیان حاذق تھے تو امام مہدی موعودؑ کی ذات مقدس کے متعلق تیرا کیا گمان ہے اور اللہ سیدھی را دکھانے والا اور صواب کا الہام دینے والا ہے۔ اور مجملہ اُن دلیلوں کے ہے جو صاحب تفسیر نیشاپوری نے امام فخر الدین رازی کے اشکال کے جواب میں کہا ہے اور وہ اشکال امام رازی کا یہ قول ہے ابلیس کے سچے نہونے اور جھوٹ کہنے اور مکر کرنے سے محفوظ نہونے کو میں نہیں جانتا ہوں مگر دلائل سمعیہ (قرآن و حدیث) سے اور دلائل سمعیہ کی صحت موقوف ہے محمدؐ کی سچائی پر اور محمدؐ کی سچائی موقوف ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے مججز ہے شیطان خبیث کی طرف سے نہیں اور اس علم کا (قرآن اللہ کی طرف سے مججز ہے شیطان کی طرف سے نہیں ہے سو علم کا) حاصل ہونا موقوف ہے اُس علم کے حاصل ہونے پر کہ جبریلؐ سچے اور شیاطین کے افعال اور مکر سے پاک ہیں۔ اور اس سے دور لازم آتا ہے اور یہ مقام سخت ہے انتہی اس اشکال کے جواب میں نیشاپوری کا یہ قول ہے کہ میں نے کئی بار ذکر کیا ہے مججزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحب مججزہ بلا تا ہے خیر کی طرف اور صاحب سحر بلا تا ہے شر کی طرف اور فرشتہ و شیطان کے درمیان فرق یہ ہے کہ فرشتہ خیر کا الہام کرتا ہے اور شیطان شر کا الہام کرتا ہے جب یہ بات ہے تو مججزہ سحر کے مشابہ اور جبریلؐ ابلیس کے مشابہ کیونکر ہو گئے اور دور کیسے لازم آگیا انتہی یہ نقل تفسیر مذکور میں اللہ تعالیٰ کے قول اتنی امر اللہ فلا تستعجلوه (آیا حکم اللہ کا پس اس کی جلدی نہ چاؤ) کے تحت مذکور ہے پس دیکھائے منصف کہ امام رازی کے وارد کردہ اشکال کے نگ و دشوار مقام سے خلاصی خیر سے حاصل ہوئی جو تمام اخلاق محمودہ کا جامع نام ہے اور شر سے حاصل ہوئی جو سراپا اخلاق مذمومہ ہے جب اس طرح ثابت ہو چکا تو جو شخص کہ موصوف ہو وہ اور اُس کی قوم پیغمبروں کے مکارم اخلاق سے تو اُس کی سچائی میں کسی منصف کو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور مجملہ اُن دلیلوں کے ہے وہ جو کہا امام ابو محمد نصر ابادی نے اپنی تفسیر کا شف المعانی میں فرمان خداوا اذ اخذ اللہ الخ (اور جب لیا اللہ نے نبیوں سے عہد کہ جو کچھ میں تم کو دوں کتاب اور علم پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرتا ہو اُس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اُس کو مانو گے اور اُس کی مدد کرو گے) کے تحت کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول مصدق لما معکم سے مراد من الا قول والا فعل والا حوال بحکم الکتاب ہے یعنی وہ رسول اپنے اقوال افعال اور احوال میں حکم کتاب کے موافق ہے اگرچہ یہ آیت قرآن میں ہمارے نبیؐ کی تصدیق کیلئے نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم آپ سے پہلے انبیاء سماقین پر جاری تھا چنانچہ شیخ

ابو منصور ماتریدی نے مصدق المامعکم کی تفسیر مصدق الجمیع الانبیاء والمرسلین کی ہے یعنی وہ رسول تمام اننبیاء و مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ پس کوئی نبی اور کوئی امت نہیں ہوتی مگر اس کے موجب اور مقتضا (وہ چیز جس کو وہ واجب کر دے اور وہ چیز جو اس کی چاہی ہوئی ہو) کے موافق عمل کرنے پر مأمور ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی مرد صالح احوال و احوال اننبیاء گذشتہ و حالیہ کے موافق ہو کر آئے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرے تو ان پر اس کا قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے پھر امت سے جو شخص شک و شبہ کرنے والا ہوتا ہے تو مجذہ طلب کرتا ہے اور جو شخص مجذہ دیکھنے سے پہلے ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قوی ترین ایمان ہوتا ہے مانند ایمان ابو بکرؓ کے۔ اس لئے کہ اصل چیز امر نبوت کے قبول کرنے میں مدعی کے اخلاق ہیں ولیکن مجذہ کہ متعارض ہوتا ہے اس کا سحر یعنی مجذہ اور سحر دونوں خارق ہونے کی حیثیت سے مشابہت رکھتے ہیں ولیکن واقع میں نہیں لہذا جو شخص اخلاق کو نہیں مانتا مجذہ کو سحر سے منسوب کرتا ہے پس نہیں ایمان لاتا ہمیشہ ولیکن امت محمدیہ میں جب کوئی ولی موصوف ہوا اخلاق اننبیاء سے کمال و لایت میں پھر وہ (ولی اپنے دعویٰ خلافت و مہدیت پر) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خطاب لائے (یہ کہے کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ فرمایا ہے) اور اپنے حال کی خبر اللہ کے حکم سے دے اس حال میں کہ وہ ممکن ہو اور اس حیثیت سے ہو کہ شریعت اس کو برائے سمجھے تو خلق پر واجب ہے کہ اس کو (اس کے دعویٰ کو) قبول کرے اور اس کی تکذیب جائز نہیں کیونکہ اس کی زبان پر اس سے پہلے (دعویٰ سے پہلے) شرع کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہوئی ہوگی اور اس کا سُکر حالت ہشیاری سے مخلوط اور ہشیاری اس پر غالب ہو گی سُکرِ محض نہ ہوگا (جذبہ حق میں محض مست نہ ہوگا) پس اس کی تکذیب اننبیاء میں سے کسی ایک کی تکذیب ہو گی کیونکہ اس کی تکذیب میں اس کی تکفیر ہوتی ہے اور مومن صالح کی تکفیر ہے جو ایک واضح بات ہے اور اس کا اللہ کی طرف سے خرد بنا بذریعہ روح رسول اللہ ﷺ کے دلیل قطعی ہو جاتا ہے اور دلیل قطعی سے جب دلیل ظنی متعارض ہوتی ہے تو ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ جو شخص اس مقام کو پہنچتا ہے تو اللہ پر جھوٹ کا بہتان نہیں باندھتا ہے پس اس کی ذات واجب التصدیق ہو گی کیونکہ اننبیاء علیہم السلام کی تصدیق کا واجب نہیں لازم ہوا مگر اُن ہی محمودہ خصال کی وجہ سے جوانبیاء سلف کے خصال کے موافق ہیں پس محمودہ خصلت واجب تصدیق کی علت ہو گی اور وہ یعنی محمودہ خصلت اس ولی (مدعی مہدیت) میں موجود ہے پس تصدیق کے واجب ہونے کا حکم اس کے اوپر دور کرے گا (مدعی مہدیت) کی تصدیق واجب ہو گی اور یہ امر جو مذکور ہوا فقة حفیہ کے اصول میں سے ہے یہاں تک ہے کلام امام ابو محمد نصر آبادی کا۔ پس غور کرائے بھائی کہ اس بیان شافی و کافی کے بعد کسی منصف کے لئے حدیث احادیث سے تمسک کر کے اُس شخص کے دعویٰ کو رد کرنے کا شبه کس طرح باقی رہ سکتا ہے جس کا دعویٰ اُس چیز سے ثابت ہوا ہے جس سے کہ اننبیاء کا دعویٰ ثابت ہوا یعنی اخلاق نیک اور خصلت ہائے پسندیدہ سے اور مجملہ اُن دلیلوں کے یہ ہے کہ بخاری میں

ذکر کیا گیا ہے خدیجہؓ کا قول جو پیغمبر ﷺ سے کہا چکا ہے کہ اس قول کے بعد کے م Joh کو مکمل اڑادو مجھ کو مکمل اڑادو کہ میں اپنی ذات پر ڈرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدیجہؓ نے کہا اللہ کی قسم کہ اللہ آپ کو کبھی رسوان ہیں کرے گا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ مشقت اٹھاتے ہیں اور ایسی چیزیں حاصل کرتے ہیں جو دوسرے نہیں پاسکتے اور مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبتوں میں حق کی مدد فرماتے ہیں پس دیکھائے منصف کہ خدیجہؓ نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے اخلاق مذکورہ کی وجہ سے شیطان کے زحمت دینے کی کس طرح نفی کی ہے۔ کرمانی شارح بخاری نے کہا کہ خدیجہؓ کے کلام کا معنی یہ ہے کہ نیک خصلتیں بدی سے بچنے کا سبب ہوتی ہیں اور اخلاقی بزرگ مکروہات کودفع کرنے کا ذریعہ ہیں اور اخلاق ہی حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں اور تمام صاحبان بصیرت نے یہی راہ اختیار کی ہے پس ہمارے لئے بھی ان کی راہ پر چلنا ضروری ہے اور مخلمه ان دلیلوں کے ہے جو کہا امام ابو حامد محمد غزالیؒ نے مختصر الاحیاء میں نبوت کے پیغمبرؐ کے اخلاق و آداب کے گنے کے بعد۔ اور تحقیق کہ وہ تمام اخلاق جو مذکور ہوئے کسی جھوٹ کے لئے متصور نہیں ہو سکتے اور نہ ان اخلاق کو چھپایا جا سکتا ہے بلکہ پیغمبرؐ کے خصائص محمودہ و احوال پسندیدہ پیغمبرؐ کی سچائی کے گواہ ہیں یہاں تک کہ ایک نادان اعرابی نے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ کا چہرہ نہیں ہے اور اگر پیغمبرؐ میں ان امور ظاہری کے سوا امور باطنی نہ بھی ہوتے تو امور ظاہرہ ہی پیغمبر کی تصدیق کیلئے کافی تھے اتنی اور مخلمه ان دلیلوں کے ہے وہ چیز جس کو امام غزالیؒ نے اپنی کتاب غایت العلوم میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص معین کے نبی ہونے یا نہونے میں شک ہو تو تجوہ کو یقین حاصل نہ ہوگا مگر اس کے احوال کی معرفت کی وجہ سے یا اپنی آنکھوں سے احوال کو دیکھنے سے یا پے در پے احوال کی روایت سے اور راویوں سے احوال سننے سے پس تحقیق کہ توجہ جان لے گا علم طب اور علم فقه کو تحریر لئے فقہاء اور اطباء کو جانا ممکن ہوگا اُن کے احوال کو دیکھنے سے اور اُن کے اقوال کو سننے سے پس اگر تو فقہاء اور اطباء کا احوال اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہ کیا ہو تو بھی امام شافعیؒ کے فقیہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت سے عاجز نہ ہوگا بسبب اُن کی ماہیت کی معرفت کے نہ کہ غیر کی تقلید کی وجہ سے بلکہ تو علم فقه و طب کو کسی قدر سیکھتا ہے اور اُن دونوں کی کتابوں اور اصناف کا مطالعہ کرتا ہے پس تجوہ کو حاصل ہوتا ہے ان دونوں کے احوال کا علم ضروری کہ وہ فقیہ ہیں اور یہ طبیب ہیں پس اسی طرح جب نبوت کے معنی کو جان لیا تو قرآن اور احادیث کے معانی پر غور کرے گا تو تجوہ کو یہ علم ضروری حاصل ہو جائے گا کہ پیغمبرؐ درجات نبوت میں بلند تر درجہ رکھنے والے ہیں اور تو اپنے اس علم ضروری کو مضبوط کر اُن چیزوں کے تجربہ سے جن کو پیغمبرؐ نے عبادات اور اُن کی تاثیر اور دل کی صفائی کے متعلق فرمایا ہے کیا خوب فرمایا پیغمبرؐ نے کہ جو شخص اپنے علم کے موافق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا کرتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا (علم باطن) اور پیغمبرؐ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس نے ظالم کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اُس پر مقرر کر دیتا ہے اور پیغمبرؐ نے کیا

خوب فرمایا ہے کہ جس نے صحیح کی اور اُس کے مقاصد کا مقصد ایک ہی (خدا کا دیدار) ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو دنیا اور آخرت کے ارادوں سے بے فکر کر دیتا ہے اور پیغمبرؐ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس نے چالیس دن خدا کی خالص عبادت کی تو اُس کی زبان پر اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے پس جب تجھ کو ہزار، دو ہزار اور ہزاروں اشخاص میں قول پیغمبرؐ کے ظہور کا تجربہ ہوگا تو تجھ کو حاصل ہو گیا علم ضروری اس میں تجھ کو شک نہ ہوگا پس تو اس طریق سے ثبوت نبوت کا یقین حاصل کرنے کے عصاے موئیؐ کے اثر دھا بننے اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے اس لئے کہ جب تو محض عصا کے اثر دھا بننے کو دیکھے اور ان بے شمار قریبوں کو جن کا شمار نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ پیش نظر نہ رکھے تو بہت ممکن ہے کہ گمان کرے تو کہ وہ سحر ہے اور خیال ہے اور منجانب اللہ گمراہی ہے اس لئے کہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور یہ جو کچھ مذکور ہوا علمی قوتوں کا احوال تھا ویکن ذوق مثلاً آنکھوں سے دیکھنا اور ہاتھ سے پکڑنا ہے سو یہ بات طریق صوفیہ میں نصیب ہوتی ہے پس نبوت کی غرض کیلئے کافی ہے وہ غرض جس کا میں نے اب ارادہ کیا تھا یہاں تک ہے امام غزالیؓ کا کلام۔ پس جان اے منصف کہ مہدیؑ کی معرفت مہدیؑ کے احوال اقوال اور تاثیرات کی معرفت سے ہوتی ہے پس بہت سے صاحبِ جاہ و تکبیر طالموں نے جو لوگوں کا خون کھاتے تھے مہدیؑ کی ایک یادوروزہ اثر صحبت سے اپنی تمام برائیوں سے رجوع کر لی اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں لٹا دیا فقر و فاقہ اور قناعت اختیار کی اور بہت سے چور رہنی کرنے والوں اور دیواروں میں نق卜 لگانے والوں نے جب آپ سے ایک یادوروزہ انسٹانت اختیار کی تو اپنے تمام افعال مذمومہ سے باز آگئے ذکر فکر اختیار کر لی اور اشتغال مع اللہ مستغرق ہو گئے اور ان سے روحانی امراض دور ہو گئے اور ان میں صوفیہ کے احوال ظاہر ہو گئے یعنی مخلوق سے دور ہونا (خالق کے نزدیک ہونا) تہارہ نہا فقر و فاقہ اور شب بیداری اختیار کرنا تھوڑی چیز پر قناعت کرنا مصائب اور شداید میں صبر کرنا خدا کے ذکر کے لئے عزلت اختیار کرنا سرگرم بیان میں ڈالے ہوئے ذکر و فکر میں بیٹھے رہنا یہ تمام تاثیرات تابعان مہدیؑ بلکہ تابع تابعان مہدیؑ میں موجود تھے میں نے تاثیرات صحبت مہدیؑ کو ہزار، دو ہزار اور کئی ہزار اشخاص میں آزمایا ہے پس اے منصف اگر تجھ کو اخلاق مذکورہ سے مہدیؑ کی تصدیق کا یقین حاصل نہ ہوا تو نبیؑ کے اخلاق سے نبیؑ کی نبوت کا یقین آپ کے زمانہ کے عاقلوں کو کیونکر حاصل ہوا ہمیشہ دعوت الی اللہ میں امام مہدیؑ موعود کا حال کہ خدا اُس حال سے راضی ہو گیا ایسا رہا کہ آپ نہایت فضیح زبان سے بلارعب احدے دعوت الی اللہ فرماتے رہے آپ کی طرف کامل شوق اور جذبات کے ساتھ ہر ایک کامیلان خاطر رہا اور نہیں تھا حال آپ کا مگر تجلیات و مشاہدات میں مست مکالمات و معاشرات کے سمندر میں مستغرق اپنے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فانی اور اللہ کے ساتھ باقی رہنے والے اور آپ کی ہربات اللہ کے حکم سے تھی اور آپ کا ہر کلام آیات کلام اللہ میں سے ایک آیت تھا یہاں تک کہ اگر ہم فرض کریں کہ

آپ کی ذات انبیاء صفات کا ظہور انبیاء کے دعوئے نبوت کے زمانوں میں ہوتا تو آپ کی (امام مہدی موعود خلیفۃ اللہ کی ذات) نبوت کو قبول کرنا اُن دلائل سے لازم آتا جن کا ذکر میں نے کیا ہے تو پھر آپ کے دعوئے مہدیت کو کس طرح جھپٹا بایا جا سکتا ہے اور احادیثیہ سے اُس کا معارضہ کیونکر کیا جا سکتا ہے جس کا ظہور نبیؐ کے ظہور کے مطابق ہے جو بخاری میں ہر قل کے سوالوں پر سے ابوسفیان کے جوابوں میں مذکور ہے (نبیؐ مہدیؐ کی مطابقت ایسی ہی ہے) جیسا کہ نعل غسل کے ساتھ اور تیر تیر کے ساتھ مطابق ہوتی ہے۔ اور نبیؐ کا حال ورقہ بن نوفل نے بی بی خدیجہؓ سے دریافت کیا اس کے جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں زندہ رہتا اور مجھے تیری قوم نکالتی تو رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں تو جس چیز کو لا یا ہے اُس چیز کے مثل کوئی مرد نہیں لایا مگر اُس سے عداوت رکھی گئی اگر تیرا¹ دن مجھے پاے تو میں تیری قومی مدد کروں گا اور ہم نے مہدیؐ کے صحابہؓ کے احوال کو بھی موافق پایا ہے اُن باتوں کے جن کا ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے۔ اے میرے بھائی جب تو غور کرے گا۔ و عباد الرحمن الآية (اور اللہ کے بندے جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے) میں تو مہدیؐ کے صحابہؓ کو انہی اللہ کے بندوں میں پائے گا اور جب تو پڑھے گا ان مسلمین والمسلمات کی آیت تو انہی کو مسلمین اور مسلمات پہچانے گا اور جب تو قد افلح المؤمنون کے سورہ کا مطالعہ کرے گا تو جان لے گا کہ فلاح پانے والے مومن یہی ہیں اور جب تو الالمصلین الذين هم على صلوٰتهم دائمون (مگر وہ نمازی جوانپی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں) کی آیت کی آرزو کرے گا تو تو اُن کو ہمیشہ اپنی نماز میں قائم رہنے والے پائے گا اور جب تو واسجد او بکیا (گر پڑتے تھے سجدہ کرتے اور روتے ہوئے) کی آیت میں فکر کرے گا تو یقین کرے گا کہ یہی ہیں سجدہ کرنے والے سجدہ میں زاری کرنے والے یہ سارے اوصاف قوم مہدیؐ کو مہدیؐ کی صحبت اور مہدیؐ کی تقدیق کی برکت سے حاصل ہوئے پس یہ لوگ زندہ ہو گئے بعد اس کے کہ تھے مردہ پس کون شخص ہے مہدیؐ سے بڑھا ہوا فیض دینے میں اور کون ہے مہدیؐ سے زیادہ صادق القول اور بڑا حاذق طب میں اور کو ناس طبیب مہدیؐ سے زیادہ محکم ہے روحانی امراض کا معالجہ کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاے اور عمل صالح کرے (ترک دنیا کرے) اور کہہ کہ میں فرمانبردار بندوں میں ہوں۔ اور میں نے جھتوں کے لانے میں اس لئے طوالت کی کہ منصف جان لے کہ جب مہدیؐ کا مہدیؐ ہونا اُس چیز سے ثابت ہو گیا جس سے کہ انبیاءؐ کا انبیاءؐ ہونا ثابت ہے تو منصف کو

¹ اگر تیرا دن مجھے پاوے یعنی اگر میں تیرے دعوئے نبوت کے دن میں زندہ رہوں جس طرح ورقہ بن نوفل اور دوسرے حضرات نے رسولؐ کی نبوت کے متعلق پیشیں گوئی فرمائی ہے اسی طرح اصحاب مہدی موعودؐ نے بھی حضرتؐ سے عرض کی ہے کہ ہم کو منجانب اللہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات مہدی موعود ہے لہذا آپ دعوئے مہدیت فرمائے (ملاحظہ ہو سیرت امام مطوبہ)۔

قصد یق مہدی سے منع نہیں کرے گی وہ چیز جو احادیثیہ کے شبهات سے اس کے دل میں گھومتی ہے اور بغیر کسی جحت کے طلب کرنے کے مہدی کے اقوال کی تقلید منصف پرواجب ہو جائے گی پھر اے بھائی جان کہ مہدی نے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت سی آیتوں کا دعویٰ فرمایا ہے (اللہ کے حکم سے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں میرے اور میری قوم کے حق میں ہیں) (منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - و من ذریتی - ہے ابراہیم نے فرمایا مجھے امام بنا اور میر ذریت میں سے امام بنا۔ اور ابراہیم کی ذریت میں سے امام مہدی ہیں جس کو مہدی کی روایت سے قاضی علاء الدین عالم دانشمند کہنی نے منقول فرمایا ہے اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان افمن کان علی بینة الْحُجَّ ہے (کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے جحت پر ہوا اور پیچھے آتا ہے اُس کے گواہی دینے والا) ہے اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان قل هذه سبیلی الْحُجَّ ہے (کہد واء محمدیہ میری راہ ہے بلا تا ہوں مخلوق کو اللہ کی طرف بینائی پر میں اور میر اتابع) یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ مہدی کے حق میں دونوں آیتیں ہونے کی سماں پر اصحابِ مہدی نے اجماع کیا ہے اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان فسوف یاتی اللہ الْحُجَّ (تو اللہ ایسی قوم موجود کر دے گا کہ اُس قوم کو اللہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ قوم اللہ کو دوست رکھتی ہوگی) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - و اخرين منهم الْحُجَّ ہے (اور بھیجا آخرین میں انہی میں سے جو نہیں مل اُمیین سے) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - و ماتفرق الذین الْحُجَّ ہے (اور اختلاف نہیں کیا اُن لوگوں نے جن کو کتاب دیکھی مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس خلیفۃ اللہ) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - یَا يَهَا النَّبِيُّ الْحُجَّ ہے (اے نبی کافی ہے اللہ تیرے لئے اور اُن کے لئے بھی کافی ہے جو تیر اتابع مونین سے) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - پھر بیشک ہم پر ہے قرآن کا بیان یعنی مہدی کی زبان سے۔ اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - ثم اور ثنا الکتب الْحُجَّ ہے پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اُن لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کر لیا اپنے بندوں میں سے) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - اسلامت وجہی الْحُجَّ ہے (میں تو اپنے کو متوجہ کر چکا ہوں اللہ کی طرف اور وہ بھی متوجہ کر دے گا اپنے کو اللہ کی طرف جو میری پیروی کرنے والا ہے)۔ اور ان آیتوں کی روایت مہدی سے مہدی کے حق میں ہونے کے متعلق حد تو اتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان و ان تسلوں الْحُجَّ ہے (اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہارے بد لے لائے گا ایک قوم کو تمہارے سوائے) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان - فقد و كلن الْحُجَّ ہے (تو ہم نے مقرر کیا ہے اُن پر ایک قوم کو جوانکار کرنے والی نہیں ہے) اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان و قليل من الآخرين ہے (اور تھوڑے آخرین میں سے) اور منجلہ ان آیتوں کے وثلہ من الآخرين ہے (اور ایک جماعت ہے آخرین میں سے) ان آیتوں کی روایتیں اگرچہ حد تو اتر کو نہیں پہنچی ہیں لیکن یہ روایتیں بمنزلہ احادیث مشہورہ کے ہیں۔ اور منجلہ ان آیتوں کے اللہ کا فرمان ثم فصلت الْحُجَّ ہے (پھر تفصیل سے بیان کی جائیں گی)

حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے) یعنی قرآن کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر تفصیل سے بیان کی جائیں گی قرآن کی آیتیں مہدی موعود کی زبان سے نقل صرف قاضی علاء الدین کی روایت سے ہے۔ اور مجملہ ان آیتوں کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ۔ پیدا کیا انسان کو اور تعلیم دی اس کو قرآن کے بیان کی۔ یعنی رحمٰن نے محمدؐ کو قرآن کی تعلیم دی اور پیدا کی انسان یعنی مہدیؐ کو اور تعلیم دی اس کو بیان قرآن کی۔ البیان میں الف و لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے اس آیت کی تفسیر اس طریقہ پر مہدیؐ کے بعض اصحاب میں مردی ہے لیکن کسی معین راوی سے اس کی روایت کا علم نہیں ہے اور میں نے بعض آیتوں کے نقل کر دینے پر اختصار کیا اور زیادہ طوالت کے خوف سے اس کے معنی چھوڑ دیئے۔

قول چہارم: احادیث صحیحہ اور روایات صریحہ سے ثابت ہوا ہے کہ قمیص کا پہننا مصطفیٰ ﷺ کو محبوب تھا اور پگڑی کی دُم (پلو) چھوڑنا بھی آس سرو رک عمل رہا ہے اور اسلاف نے فرمایا ہے کہ عادت حسنہ اور زیادہ ہے پس یہ بات حضرت مہدیؐ کی پیروی کرنے والوں سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ حضرات (صحابہؓ مہدیؐ) قمیص پہننے والوں اور پگڑی کی دُم (پلو) چھوڑنے والوں پر ہنسنے ہیں اور اس امر کو دوست نہیں رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ بات ثابت ہے کہ مہدیؐ اور آپ کے صحابہؓ مصطفیٰ ﷺ کی ظاہری اور باطنی پیروی میں تمام لوگوں سے زیادہ رائج ہیں اور نیز حضرت مہدیؐ کے صحابہؓ تہ بند اور پاجامہ کو حد سنت سے باہر پہننے ہیں اور کپڑوں میں بھی جامہ سنت نہیں پہننے اور لال پیلے لباس کے پہننے سے احتراز کرنے میں بھی کوشش نہیں کرتے اور سنت یہ ہے کہ قمیص اور ازار نصف ساق (پنڈلی) تک رہے اگر اس سے بڑھ جائے تو چاہیے کہ ٹھنون کونہ ڈھانپے اور جب ٹخنے چھپ جائیں تو جامہ حد سنت سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ تقویٰ والا انسان زیادہ احتیاط پر عمل کرتا ہے اور نیز یہ بات ثابت ہے کہ کم درجہ کا لباس مصطفیٰ ﷺ اور آپؐ کے اصحاب باصفات کا محبوب تھا اور ان کا دل اعلیٰ درجہ کے لباس اور تو انگروں کے لباس کی طرف کم مائل ہوتا تھا اور ان کی زبان حقائق بیان مسکینوں کے لباس کی تعریف کرتی تھی پس چاہیے کہ اس گروہ ناجیہ (گروہ مہدویہ) کے مقتدی بھی مسکینوں کے لباس میں رہیں سلطنت کے لباس میں نہ رہیں اور خود کو مسکینوں کے مشابہ کھلیں تو انگروں اور بادشاہوں کے لباس میں نہ رہیں۔

جواب قول چہارم: پس جان اے منصف کہ پگڑی کی دُم (پلو) کے چھوڑنے کے متعلق نبیؐ کی کوئی حدیث اور صحابہؓ کی کوئی روایت نہیں آئی ہے اگر پگڑی کی دُم (پلو) چھوڑنے کی مشابہت اللہ سے نزدیکی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ہوتی تو رسول ﷺ پلو چھوڑنے کا حکم دیتے اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے عربوں کو شہر کا لباس پہننے کا حکم نہیں فرمایا اور جو خطوط آپؐ نے شہروں کو لکھے اُن خطوط میں لباس کو بدلنے اور پگڑی کا پلو چھوڑنے کے متعلق کچھ بھی تحریر نہیں فرمایا جیسے کہ معاملات کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔ اگر عادتی لباس کا بدل دینا رسول علیہ السلام کو محبوب ہوتا تو ضرور بدلنے کا حکم فرماتے جیسا

کہ برے القاب اور شبہ بالجبار (سر کو پٹی باندھنے کے مشابہ پگڑی باندھنے) کو بد لئے کا حکم فرمایا جیسا کہ ابو قافہ کے حق میں جب وہ مسلمان ہوئے مردی ہے اور ابو قافہ ایک بڑے شخص تھے پس معلوم ہوا کہ دستار کی دُم (پلو) چھوڑنا جیسا کہ جاری ہوئی عادت آنحضرت علیہ السلام کے اہل زمانہ کی آپ کے شہر میں پس بدلنا بدل دینا ہے پس اسی وجہ سے مہدیؑ سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی اگرچہ ایک دفعہ ہوا اور لیکن قمیص کا پہننا ان چیزوں میں سے ہے جس میں کوئی نزاں نہیں مہدیؑ اور آپ کے صحابہؐ نے کئی دفعہ بغیر اختیار کے قمیص پہنا ہے اور ہمارے زمانہ میں مہدیؑ کا قمیص آپ کے اہل و عیال کے پاس موجود ہے اور مولف نے اپنی آنکھ سے وہ قمیص دیکھا ہے جو لوگ قمیص پہننے پر ہنسنے ہیں وہ اپنی نفس کی طرف سے ہنسنے ہیں پس یہ لوگ گمراہ اور بعدی ہیں لیکن یہ معلوم کرنا چاہیے کہ قمیص کا پہننا جو نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھا وہ آپ کے صحابہؐ سے شخص نہیں تھا بلکہ اس میں مومنین مسلمین اور مشرکین سب شریک تھے اور اگر کوئی لباس صلاح و فلاح کے لئے خصوص ہوتا تو نبی علیہ السلام کے صحابہؐ اس کو ضرور اختیار کرتے اسلام سے پہلے مشرکین جو لباس پہنتے تھے اس سے اعراض کرتے پس معلوم ہوا کہ ہر زمانہ اور مقام کے لوگوں کا لباس وہی لباس ہوتا ہے جو اس زمانہ کے لوگ عادتی طور پر پہنتے ہیں اگر لباس کے بد لئے میں فضیلت اور اللہ کی نزد یکی ہوتی تو مہدیؑ سب سے زیادہ اُس کے مستحق ہوتے اور مہدیؑ کا لباس اُس زمانہ کے لوگوں کا لباس تھا جن کے شہروں میں آپ رہتے تھے گجرات سندھ اور خراسان والوں میں سے کسی کو آپ نے لباس بد لئے کا حکم نہیں فرمایا خواہ وہ شخص سپاہی ہو یا صوفی عالم ہو یا امی آپ نے ان لوگوں کو اپنے لباس پر چھوڑ دیا اور ان کو ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم فرمایا اگر کسی خاص لباس کی مشابہت اللہ سے نزد یکی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ہوتی تو مہدیؑ اسی لباس سے مشابہت پیدا کرتے اور اپنی قوم کو اس کا حکم دیتے اگر کوئی شخص اُس لباس کو نیت صادقة سے اختیار کرے تو جائز ہے لیکن ہمارے زمانہ میں اُس لباس کا ترک کر دینا بہتر ہے کیونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگ جو خاص لباس سے مشابہت رکھتے ہیں بلکہ یہ سب لوگ دنیا کے مرید ہیں اور لباس کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے ہیں اور اس لباس کے ذریعہ سے لوگوں کے سامنے ریا کاری کرتے ہیں پس یہ لوگ اس صورت میں ان کی نظروں میں ذلیل ہیں۔ لوگوں کے احوال کے بد لئے سے جواز میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔ کیا تم پس اسی وجہ سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی اگرچہ ایک دفعہ ہو یعنی پگڑی کی دُم (پلو) چھوڑنا آنحضرت کی سنت تھی بلکہ اہل زمانہ کی عادت تھی اسی وجہ سے حضرت مہدیؑ نے ایک بار بھی پگڑی کی دُم (پلو) نہیں چھوڑا۔

مہدیؑ موعود سے مشاگی لباس و دستار کی ممانعت۔ روایت ہے کہ ایک دن جناب سیدنا مہدیؑ موعود اذلہ کے سامنے میں بیٹھے ہوئے تھے محمد تاج مشاگنوں کے طریقہ کے خلاف دستار باندھنے ہوئے آئے۔ حضرتؐ نے فرمایا آج مشاگنوں کی عادت کے خلاف پگڑی باندھی ہو۔ عرض کی کل کے روز یا میں حضرتؐ نے مشاگنوں کے طریقہ پر دستار باندھنے سے منع فرمایا تھا اس لئے بھی ٹیڑھی باندھ لی ہے۔ فرمایا تھے خداۓ تعالیٰ اسی سے (بھگی ٹیڑھی پگڑی سے) راضی ہے۔ تاریخ سلیمان (از سوانح مہدیؑ موعود حصہ دوم باب ۲)۔

نہیں دیکھتے ہو کہ امام ابوحنیفہ نے کہا کہ کالالباس پہننا جائز نہیں ہے کیونکہ لوگ آپ کے زمانہ میں کالالباس نہیں پہنٹے تھے اور اُس کو عیب شمار کرتے تھے اور ملتفط الاحیاء میں ہے کہ کالالباس پہننا سنت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے بلکہ ایک جماعت نے اس لباس کو دیکھنا بھی مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ وہ ایک بدعت ہے جو رسول ﷺ کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور امام ابو یوسفؓ اور امام محمدؓ نے فرمایا کہ کالالباس پہننا جائز نہیں ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں لوگ کالالباس پہنٹے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اُس کو بزرگی اور بڑائی سمجھتے ہیں اور کنز الدقائق میں ہے کالالباس پہننا مندوب ہے اور عمر بن الخطاب نے روایت کیا ہے کہا میں نے اے ابو ایوب سجستانی کی قیص دیکھی جوز میں سے اٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا کہ گذشتہ زمانہ میں قیص کے طوالت میں شہرت تھی اور آج اس کے اٹھانے کی شہرت ہے اسی طرح مقاصد حسنة میں ہے اور مجموعہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جائز ہے امام کے لیئے بیت المال سے گھوڑے اور نوکر چاکر و سیع مکان اور بقدر کفایت اخراجات اور لباس اور اہل و عیال کیلئے اور اپنے خادموں کی بار برداری کالینا اور نبی علیہ السلام اور خلفاء راشدینؓ کے مؤنث (بیت المال سے اخراجات لینے) کی نظیر نہیں لی جاتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام رب نبوت سے منصور تھے اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں نبوت کا اثر باقی رہنے کی وجہ سے لوگ ان سے ان کے وقت میں مرعوب رہتے تھے اب ہمارے زمانہ میں حالات اور قلوب بدل گئے ہیں اگر امام تکلیف کی زندگی نہ بسر کرے اور لوگوں میں ایسا رہ جیسا کہ خلفاء راشدینؓ رہتے تھے تو اس کی کوئی اطاعت نہیں کرے گا شریعت کے احکام کی تعمیل نہ ہو سکے گی اب رہا وہ لباس جو نرم و نازک ہوتا ہے تو اس کا پہننا اگر تکبیر اور ریاسہ الگ ہو کر پہنے تو مباح ہے اور فقیروں کیلئے ایسا لباس فقیری کی اخفا کے لئے مرغوب و محبوب ہے بغیر تکبیر اور ریا کے ایسا لباس صالحین امت، اصحاب نبی اور نبیؐ نے پہنا ہے ایسے لباس کے پہننے پر کتاب و سنت اور اقوال مجتہدین سے دلیلیں ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ خیراتؑ ان فقیروں کے لئے ہے جو قید کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں اور زمین پر چل نہیں سکتے جاہل ان کو تو انگر سمجھتے ہیں۔ اگر ان کالباس محتاجوں کے جیسا ہوتا تو جاہل لوگ ان کو تو انگر

۱ خیرات ان فقیروں کیلئے ہے جو قید کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں یعنی اپنی ذاتوں کو ایک جگہ اللہ کے مراقبہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں اللہ کو اللہ ہی سے دیکھتے ہیں اللہ کی قضایا راضی ہیں اللہ کے منشائے موافق اللہ کی بلا پر صابر ہیں اپنے نفس کے مجاہدہ میں اللہ کے لئے قید ہیں مرنے تک میثاق ازل کے وعدہ کو توڑتے نہیں یعنی غیر اللہ سے روگرداں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اشارۃ و کنایۃ احصار نفوس کے الفاظ میں ان کا وصف بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ زمین پر چل نہیں سکتے یعنی اپنے مقام نشست اور اپنے مراقبہ کو چھوڑ کر حال قوی ہونے اور ذکرِ خدا غالب ہونے اور مرشد کے مشاہدہ میں مشغول ہونے اللہ کی محبت کی شدت ہونے اور اللہ کے عشق کی کثرت ہونے اور اپنے پروردگار پر پا یقین ہونے کی وجہ سے طلب معاش میں (رزق اور روپے کی طلب میں) ادھر ادھر مارے مارے نہیں پھرتے کیونکہ توکل کی صحت رضا کا حسن اور تسلیم کی حقیقت ان پر چھا گئی ہے یہی لوگ اپنے سب کاروبار (باتی حاشیہ صفحہ آئینہ دہ پر)۔

کیسا سمجھتے۔ اور مجملہ ان دلیلوں کے وہ ہے جو جامع صغيری خانی میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کپڑا ریشم کا نہ ہو اور لوگ اُس کو ریشمی کپڑا سمجھتے ہوں تو ایسا کپڑا چار انگلی یا اُس سے کم پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے مردی ہے کہ آپ کے پاس ایک قبادیتی آئی جس پر ریشم چڑھا ہوا تھا آپ اُس قبا کو جمعہ اور عیدِین میں پہنتے تھے اور سراجیہ میں جو ذکر کیا گیا ہے عمدہ کپڑوں کا پہننا مباح ہے وہ اُس صورت میں ہے کہ تکبر نہ کیا ہو جیسا کہ اس کے پہلے کپڑوں کے پہننے سے کوئی تکبر نہیں کیا تھا (ویسا ہی اپنے آپ کو اس لباس میں بھی سمجھے) اور افضل یہ ہے کہ درمیانی لباس اختیار کرنے نہ بہت اچھا ہو اور نہ بہت بُرا ہو مجملہ ان دلیلوں کے وہ ہے جو روایت کی گئی ہے بستان میں کہ نبیؐ سے مردی ہے کہ آپ نے منع فرمایا و طرح کی شہرتوں سے ایک تو بہت اعلیٰ درجہ کا لباس پہننے کی شہرت سے مجملہ ان کے وہ ہے جو روایت کی گئی ہے احیاء العلوم میں آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ آتے ہو تم میرے پاس اس حال میں کہ تمہارے جسم پر راہبوں کے کپڑے ہیں اور تمہارے دل پھاڑ کھانے والے بھیڑیوں کے دل ہیں تم بادشا ہوں کے کپڑے پہنواو تم اپنے دلوں کو خوف الہی سے نرم بنالو۔ اور ابن سلمہ نے ابوسعید خدریؓ سے کہا کہ آپؓ نہیں دیکھ رہے ہیں اُس لباس اور اُس کھانے اور پینے کو اور اُس سواری کو جسے لوگوں نے اختیار کر لیا ہے تو ابوسعید خدریؓ نے فرمایا اے میرے بھائی کھا اللہ کے لئے اور پہن اللہ کے لئے ان میں سے جس چیز میں بھی فخر و غرور یا کاری یا شہرت داخل ہو گی تو وہ گناہ ہے۔ مجملہ ان کے وہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے قنبیہ میں کہ نجیؓ اپنے گھر سے عمدہ کپڑے پہن کر نکلتے تھے اور آپ کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی حقیقت حال کو جانتے ہیں ان کے لئے (فقر و فاقہ کی وجہ سے) مردار کا کھانا بھی حلال ہے اور مجملہ ان کے وہ ہے جو بیان کیا گیا ہے شرح سنت میں روایت سے قادہ کے انہوں نے کہا میں نے ابو عثمان ہندی سے سنا کہتے تھے ہمارے پاس عمر ابن خطابؓ کا خط آیا اور ہم اس وقت عتبہ بن مرقد کے ساتھ اذربیجان میں تھے اُس خط کا مضمون یہ تھا مدد و صلوٰۃ کے بعد معلوم ہو کہ رسولؐ نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا ہے مگر دو انگلی یا چار انگلی دو انگلیوں یعنی سبابہ اور سطی سے اشارہ کیا اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ اور شعیؓ نے سعید بن عالمؑ سے روایت کی ہے کہ عمر ابن خطابؓ نے ایک دن جاشیہ میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول ﷺ نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا ہے مگر دو انگلی یا چار انگلی۔ قادہ نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے ایک انگلی یا دو انگلی یا تین انگلی یا چار انگلی کی ریشمی علامتیں لگانے کی رخصت دی ہے حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی اسماء کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ سے مردی ہے انہوں نے کہا کہ اسمانے کسر اوی جباؤ کو نکالی ان جباؤ میں ریشم کی نرمی تھی اور ان کے دونوں کناروں پر ریشمی کو تھی حضرة

(بسیلہ صفحہ گزشتہ) اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کے وعدہ پڑھیرے ہوے ہیں اللہ کا قول ان ہی پر صادق آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بے نیازی کو دیکھ کر جاہل انکو تو انگر سمجھتے ہیں اخ (ملاحظہ ہوشقاء المؤمنین مولفہ حضرت مجتهد گروہ مہدویہ مترجم مطبوعہ صفحہ ۱۸ و ۱۹۔)

اسماں نے فرمایا کہ یہ چادریں عائشہؓ کے پاس تھیں جب آپؐ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا اور نبی علیہ السلام یہ چادریں اوڑھتے تھے پس ہم ان چادروں کو دھو کر ان کا پانی بیاروں کے لئے دیتے ہیں اور بیمار اس سے شفایا پاتے ہیں اتنی پس دیکھاے منصف وہ کپڑا جس میں ریشم ملا ہوا ہو وہ کپڑا نرم ہوتا ہے نہ کہ سخت اور اس کو نبیؐ نے اوڑھا اور اپنے اصحابؓ کے لئے اس کی رخصت دی ہے، پس ہم میں ان سے زیادہ متغیر اور پرہیز گار کون ہے مجملہ ان کے وہ ہے جو تاریخانیہ میں ذکر کیا گیا ہے جو ذخیرہ سے لیا گیا ہے مجتمع النوازل میں لکھا ہے کہ دینوی زینت اور عمل کے متعلق ایک صحابیؓ سے سوال کیا گیا تو کہا ایک دن رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور آپؐ کے اوپر ایک ہزار درہم کی قیمتی چادر تھی اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو ریشمی چادر اور ڈھنے رہتے اس کی قیمت چار ہزار درہم تھی اور اصحاب رسول ﷺ میں سے ایک صحابیؓ ایک دن آئے اور وہ چادر اور ڈھنے تھے ریشم کی پس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرے تو اللہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار کو اس بندے پر دیکھے اور امام اعظمؑ ایسی چادر اور ڈھنے تھے جس کی قیمت چار سو دینار تھی اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ اپنے اپنے وطن کو واپس جاؤ تو عمده کپڑے پہنا کرو اور خصاست سے بچو کیونکہ لوگ تم کو مہربانی کی نظر سے دیکھیں گے پس امام اعظمؑ اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود اپنے شاگردوں کو ایسی وصیت کرتے تھے اور مجملہ ان کے وہ ہے جو مضرات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کپڑے کا تانا ریشم ہوا اور بانا ریشم نہ ہو تو علماء کے درمیان بغیر کسی اختلاف کے ایسے کپڑے کے پہننے میں کوئی ہرج نہیں ہے کہا گیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ تانا بانے پر غالب ہو اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ہر حالت میں بانے کا ہی اعتبار ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی مسلک پر عام مشائخ نبیؐ اور مجملہ اس کے وہ ہے جو بستان فقیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ریشمی کپڑا پہننا مردوں اور عورتوں سب کے لئے جائز ہے کیونکہ صحابہؓ پہننا کرتے تھے اور رسالہ مولانا جمال الدین منہاج میں مذکور ہے کہ ریشمی کپڑے پہننا بالاتفاق مکروہ ہے ہاں اگر نصف روز سے کم وقت میں پہن لے تو جائز ہے اور مجملہ اس کے وہ ہے جو ہدایہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے لپٹے ہوئے جبکہ کو پہننے تھے اور مجملہ اس کے وہ ہے جو فتاویٰ میں مذکور ہے کہ دثار^۱ کے اوپر ریشمی کپڑے کا پہننا مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ حکایت کی گئی ہے بعض مشائخ نبیؐ سے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے اور دوسرا مسئلہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر خانیہ میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا خدا کی کسی قسم کا حرام میں کہتا ہوں کہ تیرے کاتے ہوئے کپڑے کا لباس نہیں پہنوں گا اور اس نے ازار پہن لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اگر ہوں اس پر

^۱ دثار وہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہننا جاتا ہے جیسے چغہ یا چادر وغیرہ اور جو کپڑا ابدن سے متصل رہتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں (از لغات کشوری)۔

کپڑے اور سرویل کو پہن لیا کپڑوں کے اوپر تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور منجملہ اس کے وہ ہے جو فنیہ میں مذکور ہے کہ دثار پر ریشمی کپڑے کا پہننا ابوحنیفہؓ کے پاس اس لئے مکروہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریشمی کپڑے کی حرمت کا اعتبار اس صورت میں کیا ہے جبکہ وہ بدن سے بظاہر متصل ہوا اور امام ابو یوسفؓ نے معنیibus کا اعتبار کیا ہے اور کہا کہ ابوحنیفہؓ کے پاس ریشمی کپڑا جب جسم سے متصل نہ ہو تو پہننا مکروہ نہیں ہے حتیٰ کہ اگر روئی سے کاتی ہوئی قیص کے اوپر پہنے گایا اُس کے مثل کسی اور کپڑے کے اوپر پہنے گا تو مکروہ نہ ہو گا پس کیسا مکروہ ہو گا جبکہ قباق کے اوپر پہنے یا کسی زائد چیز کے اوپر پہنے یا ریشمی کپڑے کا ججہ ہو جس کا بتانا ریشمی نہ ہو تو کہا اس میں بڑی اجازت ہے ایسے مقام میں جہاں بلود بہت ہو لیکن میں نے یہ قول ابوحنیفہؓ کی بہت سی کتابوں میں تلاش کیا سو اے اس ایک قول کے دوسرا کوئی قول نہیں پایا اور منجملہ اس کے وہ ہے جو عوارف کے باب ۳۲ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض صالحین غیر پیوند کا لباس جو فقیرانہ نہیں ہوتا بیکلف پہننے ہیں اور ایسا لباس پہننے سے اُن کی نیت جمال باطنی کو چھپانا ہے یا جیسا چاہیے واجبات کی عدم ادائی کے خوف سے بھی پہننے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ حضرت حفص حدادؓ نرم کپڑے علم و نیت کے ساتھ پہننے تھے جو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی صحت کا القافر ماتا تھا اور اسی طرح بزرگان صادقین بھی نرم کپڑے خاص نیت سے پہننے ہیں اور ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے شیخ نجیب الدین سہروردیؓ کسی خاص لباس کے پابند نہیں تھے بلکہ دستار کبھی دس دینار کی قیمت کی اور کبھی دستار ایک دانگ کی قیمت کی پہننے تھے اور حضرت شیخ ابو مسعود کا حال تو یہ تھا کہ آپ اپنے کو اللہ کے حوالے کر کے ترک اختیار کر چکے تھے کبھی کبھی نرم کپڑے آپ کے پاس لائے جاتے تو پہن لیتے تھے آپ سے کہا جاتا تھا کہ بعض لوگ آپ کے لباس کو دیکھ کر آپ سے انکار کرتے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس آنے والوں میں تم نہیں پاؤ گے مگر دو قسم کے آدمیوں میں سے کسی ایک قسم کے آدمی کو ایک وہ آدمی ہے جو ہمارا طالب بتا ہے ظاہر حکم شرع کے ساتھ تو ہم اُس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہمارے کپڑے ایسے ہیں کہ جس کو شرع مکروہ سمجھتی ہے یا حرام جانتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں اور ایک آدمی وہ آتا ہے جو اصحابِ عزیمت کے حقائق کو ہم میں تلاش کرتا ہے تو ہم ایسے آدمی سے کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے لباس میں کوئی اختیار دیکھتے ہو اور کیا ہماری خواہش ہمارے پاس قوی ہوئی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں اور منجملہ اس کے وہ ہے جو عقد الالی میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عورت دعویٰ کرے کہ شوہر مالدار ہے اور شوہر کہ کہ وہ تنگست ہے تو شوہر کا قول تسلیم کیا جائے گا اور بعض متاخرین نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہے کہ اُس کے لباس پر حکم لگایا جائے گا اگر اُس کا لباس تو انگروں کا ہے تو شوہر کا قول تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ وہ تنگست ہے کیونکہ لباس علامت ہے اور جو علامت ظاہر ہوگی تو اس کے موافق حکم کیا جائے گا جبکہ اُس کے خلاف میں کوئی بات ظاہر نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر وہ لوگ خرچ کا ارادہ کرتے تو اُس کے لئے سامان کی تیاری کرتے۔ یہ فرمان اس پر دلیل ہے۔ مگر فقیہوں اور حضرت علیؓ کی اولاد میں

یہ حکم جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ تنگدستی کے باوجود لوگوں میں اپنی عظمت قائم رکھنے کے لئے پُر تکلف لباس پہننے تھے اس لئے ان کے حق میں لباس کا حکم جاری نہ ہو سکے گا اور مجملہ اُس کے وہ ہے جو احیاء العلوم میں ذکر کیا گیا ہے کہ بعض بزرگوں نے اپنی ظاہری حالت کو عمدہ ظاہرنہ کرنے کے مسئلہ کو اختیار کیا اور شریروں کا لباس پہنا انتہی لیکن بعض اسلاف سے نرم و نازک لباس پہننے کے متعلق سخت ممانعت کرنے اور کھردرے لباس پہننے کی ترغیب دینے کے متعلق جور و ایت آئی ہے وہ اُس شخص پر محمول ہے جو مخلوق کے دیکھنے کے لئے اپنے اختیار سے پہنا۔ لیکن جو شخص اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوا اور اپنے نفس کے اختیار سے کوئی عمل نہ کرتا ہو تو اُس کے پاس نرم اور کھردرے لباس دونوں برابر ہیں اور وہ اللہ کے قول من اسلم وجهہ اخ (جس نے جھکا دیا اپنا منہ) کے تحت داخل ہے۔ اے میرے بھائی کیا تو نے ہمارے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو معتبر سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے نرم و نازک لباس کے اختیار کرنے اور کھردرے لباس کے چھوڑنے اور نرم و نازک کو ترک کرنے میں کوئی تکلف کا اظہار کیا ہے بلکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ مختار ہے ان کو کوئی اختیار نہیں۔ لیکن لمبی از اڑخنوں کے نیچے تک پہننے کے متعلق جو سوال مذکور ہوا ہے تو وہ جو شرعاً منوع ہے اس میں ایک راز ہے وہ یہ کہ یہ بات ان لوگوں کے حق میں ہے جو دامن کھینچتے ہوئے چلتے ہیں فخر و غرور سے۔ ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے جو اس کے خلاف بغیر قصد کے درازی کا استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ تو اتفاقاً کبھی کبھی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ نے اُس کو دیا ازار لمبی ہو یا کوتاہ چنانچہ اس پر احادیث نبوی بھی دلالت کرتے ہیں مجملہ اُس کے وہ ہے جو رسولؐ کی روایت سے ابن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو شخص غرور سے اپنے کپڑے کے دامن کو کھینچتا ہوا چلتا ہے تو اللہ اُس کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اس حدیث کی صحت پر سب کو اتفاق ہے مجملہ اُس کے وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے اعوج سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس شخص کو نہیں دیکھے گا جو اپنی ازار کو غرور سے کھینچتا ہوا چلے اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے مجملہ اُس کے وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے سالم بن عبد اللہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ روایت کرتے ہیں نبیؐ سے کہ ازار قیص اور عمامہ کے (پو) لمبے چھوڑنے کے متعلق نبیؐ نے فرمایا کہ جو شخص ان کو غرور سے کھینچتا ہوا چلے گا تو اللہ اُس کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا یہ سنکر ابو بکرؓ نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ میرے تہ بند کے دھھوں میں سے ایک حصہ لمبا چھٹ جاتا ہے اور میں اُس کی نگرانی بھی کرتا ہوں تو نبیؐ نے فرمایا اے ابو بکرؓ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو غرور سے ایسا کرتے ہیں مجملہ اُس کے وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے علاء بن عبد الرحمن سے اور وہ روایت سے اپنے باپ کے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدریؓ سے ازار کے متعلق پوچھا تو کہا تمہیں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو رسول ﷺ سے سنا ہوں رسول فرماتے تھے مومن کی ازار اس کی دونوں پنڈلیوں کے

نصف حصہ تک رہتی ہے اور اگر پنڈلی کے نصف حصہ اور تخوں کے درمیاں ہو تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے اور اس سے نیچے ہو جائے تو دوزخ میں ہے تین دفعہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نہیں دیکھے گا اللہ قیامت کے دن اُس کو جو کھینچتا چلے اپنی ازاز کو فخر سے یہ حدیثیں شرح سنت سے نقل کی گئی ہیں۔ اور عمر سے روایت کی گئی ہے انہوں نے کہا میں نے ابو یوب سجستانی کی قمیص دیکھی جو تقریباً زیست کی گرد جھاڑتی تھی تو میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو کہا کہ گذشتہ زمانہ میں قمیص کا دامن چھوڑنے میں شہرت تھی اور آج اس کا دامن اٹھانے میں ہے اسی طرح مقاصد حسنہ میں ہے لیکن جو کپڑا سرخی اور زردی سے بننے کے بعد رنگا گیا ہو زینت کے لئے پہننا مکروہ ہے لیکن جو بننے سے پہلے کاتا ہوا تاگا سرخی سے رنگا گیا ہو اس کا پہننا مکروہ نہیں ہے اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو شرح سنت میں ابو سحاق براء کی روایت سے روایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ متوسط القامت تھے جن کے دونوں شانوں کا درمیانی حصہ ایک دوسرے سے دور تھا اور آپؐ کے سر کے بال آپؐ کے دونوں کانوں کی لوکیوں تک پہنچ تھے میں نے آپؐ کو سرخ حلہ (چادر اور ازار) میں دیکھا اُس سے بہتر لباس میں نے کبھی نہیں دیکھا اس حدیث کی صحت پر سب کو اتفاق ہے۔ امام ۱ نے کہا کہ حلہ یعنی کی چادروں سے ہوتا ہے اور اس کا کتنا ہوا تاگا رنگا جاتا ہے اور پھر بنا جاتا ہے اور اس کا نام عصبی (بٹا ہوا) ہے کیونکہ اُس کا گتا ہوا تاگا باتا جاتا ہے اور پھر بُنا جاتا ہے اور زعفرانی لباس کی روایت کی گئی مردوں کے لئے اور سرخ لباس کی کراہیت سو اُس کپڑے کے متعلق ہے جو بننے کے بعد زینت کیلئے رنگا جاتا ہے اور جو زینت کے لئے نہ ہو مثلاً کالا کپڑا اور اکہب ۲ مشیع ۳ تو وہ منوع نہیں ہے۔ اور ابو حنیفہ^۴ کی روایت سے ملتقط ناصری میں ہے کہ پیلے سرخ اور کالے رنگ کا کپڑا پنے میں کوئی ہرج نہیں ہے انتہی بخاری میں ذکر کیا گیا ہے دونوں پاؤں کے دہونے کے باب میں نعلین کے بارے میں روایت سے عبیدا بن جریر کے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن میں نے دیکھا تم کو کہ تم چار باتیں کرتے ہو جو میں نے تمہارے اصحاب میں سے کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا اے ابن جریر وہ کیا ہیں تو انہوں نے کہا میں نے تم کو دیکھا کہ تم نہیں چھوٹے ہو ارکان میں سے مگر دور کن بیانی کو اور میں نے تم کو دیکھا کہ تم پہنچتے ہو ادھوڑی کے جو توں کو اور دیکھا تم کو کہ رنگتے ہو زردی سے اور دیکھا تم کو کہ جب تم مکہ میں رہتے ہو تو لوگ اہلal ۴ کرتے ہیں جبکہ وہ اہلal کو دیکھتے ہیں اور تم اہلal نہیں کرتے یہاں تک کہ تزویہ ۵ کا دن ہوتا ہے تو عبد اللہ نے کہا لیکن ارکان میں نے نہیں جانا رسول^۶ کو کہ وہ چھوٹے ہوں ارکان کو سوائے دور کن بیانی کے ہے ادھوڑی کے جوتے سو دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہ پہنچتے تھے جوتے کہ جس میں بال نہ ہوا وہی

۱۔ امام یعنی شارح۔ ۲۔ اکہب، سفید کپڑا تیرگی مائل ۳ مشیع، وہ کپڑا جس میں تاگا بہت ہوتا ہو۔ ۴۔ اہلal، آواز سے لبیک کہنا ۵۔ تزویہ ذمیحہ کی آٹھویں۔

جو تے پہن کروضوکرتے تھے تو میں بھی ولیٰ ہی جوتے پہنے کو پسند کرتا ہوں۔ رہی زردی تو میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کو کہ اہل کرتے رہنگتے تھے زردی سے میں بھی اُس سے رنگنا پسند کرتا ہوں اب رہا اہل الپس میں نے جانا رسول اللہ ﷺ کو کہ اہل کرتے یہاں تک کہ آپ کے گھر میں اطلاع ہوتی اتنی اور نیز ذکر کیا گیا ہے بخاری میں باب الصلوٰۃ میں سرح لباس کے بارے میں روایت سے ابو حیفہ رضی اللہ عنہ کی کہا میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کو سرح جبے میں جو چڑھے کا تھا اور دیکھا میں نے بلال کو کہ لیا رسول اللہ ﷺ کے وضو سے بچھے ہوئے پانی کو اور دیکھا میں نے لوگوں کو کہ جھپٹ جھپٹ کر لیتے تھے اس وضو کے پانی کو پس جو لوگ پاتے تھے اُس پانی میں سے کچھ بھی توا پنے منہہ پر ملتے تھے اور جو نہیں پاتے تھے اُس پانی سے تو لیتے تھے اپنے دوست کے ہاتھ کی تری سے پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ لیا غنزہ ^۱ کو پس اس کوز میں میں گاڑ دیا اور نبیؐ سرخ حلہ پہن کر تیار ہو کر نکلے اور لوگوں کو غنزہ کے سامنے دور کعت نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا لوگوں کو اور چوپا یوں کو غنزہ کے سامنے گذر رہے تھے اتنی ابن بطال نے کہا اس میں یہ بات ہے کہ جائز ہے ہمارے لئے رنگے ہوے کپڑے بڑی عید کے دنوں میں اور ترکِ دنیا کے موقع پر اور سرخی رنگوں میں سب سے مشہور رنگ ہے اور دنیا کی زینتوں میں سب سے زیادہ زینت ہے اسی طرح کرمانی میں ہے اور فی الجملہ ہر وہ شخص جو پہنے نرم اور کھدرے سفید اور کالے سرخ اور پیلے لباس کو اور اُس کی غرض یہ ہو کہ مخلوق اُس کو دیکھے تو وہ عید کے تحت داخل ہے لیکن جس کا حال اس کے خلاف ہو ضرورت پہن لیا ہو اور اُس کے سوائے اس کو دوسرا کپڑا میسر نہ آتا ہو مانند ہمارے بھائیوں (طالبانِ خدا) کے تو وہ اُس عید میں داخل نہیں ہے کیونکہ نبیؐ نے ریشمی کپڑے پہنے کو مباح کیا ہے حکمت اور عقل کے طور پر اور جنگ میں پھرائے منصف برادر جان کہ ہمارے اکثر طالبین صادقین بھائی اپنی ذاتوں کے لئے کسی چیز کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور اُسی چیز کو ترک کرتے ہیں جو اکثر روایات صحیحہ اور مذہب سنیہ کے موافق شرع میں منوع ہو اور جو چیز مختلف فیہ ہو اس کو کبھی کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کے (مہدویوں کے) اکثر اعمال امام اعظمؐ کے مذہب کے موافق ہیں لیکن مہدوی مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب کے مقید نہیں اور ہم کو مہدیؐ سے روایت پہنچی ہے کہ آپ نے ایک پانی کا کیڑا کھایا جس کو جھنگہ کہا جاتا ہے باوجود اس کے کہ امام اعظمؐ کے پاس اس کا کھانا مکروہ ہے اور مہدویوں کے اعتقاد میں نہیں ہے کہ زیادہ متقدی اور افضل وہ شخص ہے جو اولیٰ واح霍ط چیز کو جو علماء کے پاس مقرر ہے اختیار کرے بلکہ مہدویوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو کام مہدیؐ اور اصحاب مہدیؐ کریں جس میں تکبر اور ریانہیں ہوتی ہیں کام اولیٰ ہے اور مہدوی ہر اُس قول کو چھوڑ دیتے ہیں جو مہدیؐ کے نقول کے خلاف میں ہو اور وہ ایسے کپڑے پہنے ہیں جن کے پہنے کی رخصت بعض روایتوں میں آتی ہو اور بعض میں نہ آتی ہو اور وہ کھاتے ہیں گھوڑے اور جھنگے کے گوشت کو اگرچہ حفیہ

^۱ غنزہ ایک لو ہے کی شام ولی لکڑی جس کی لو ہے کی نوک پتلی ہوتی ہے۔

کی روایت میں اُنکا کھانا مکروہ ہے اور وہ اعمال ظاہرہ میں ایسے عمل کو اختیار کرتے ہیں جو آسان ہو اور یہ بات ان کے صحت اختیار پر دلالت کرتی ہے جو روایت کی گئی ہے روایت سے عروہ بن زبیر کے اور وہ روایت سے بی بی عائشہؓ کے جو بی بی ہیں نبیؐ کی انہوں نے کہا نہیں اختیار کیا رسول اللہ ﷺ نے دو کاموں میں مگر اختیار کیا ان دو میں سے آسان کو جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوا اگر وہ گناہ ہوتا تو اُس کام سے سب سے زیادہ دور ہونے والے آپؐ ہی ہوتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذاتی معاملہ میں کسی سے انتقام نہیں لیا بجز حرمت اللہ کے ترک کرنے کے پس آپؐ اُس کا انتقام لیتے تھے اور اس حدیث کی صحت پر سب کو اتفاق ہے اسی طرح ہے شرح سنت میں بھی مہدوی کوشش کرتے ہیں باطنی امور میں مانند دل کو صاف کرنے اور روح کو محلی کرنے کے اور بعض ظاہری امور میں جو توجہ باطن سے مانع نہیں ہیں مثلاً لباس اور کھانے میں تساهل کرتے ہیں اور ان امور میں تساهل نہیں کرتے ہیں جو مباح تو ہیں لیکن ذکر فکر اور توجہ الی اللہ سے مانع ہوتے ہیں جیسے زراعت تجارت اور تمام پیشے جو شرع میں مباح ہیں بلکہ ان سے روگردانی کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ اب رہے میرے جیسے اللہ ان کی توبہ قبول کرے وہ تو دائرہ طلب سے باہر ہیں ان کے افعال کے متعلق نہ سوال سے اور نہ جواب۔

قول پنجم: یہ کہ جو شخص عربی ترکیبوں اور عربی و ادبی علوم کی اصلیت پر ماہر نہ ہو اور تنزیل کے اقسام اور تاویل کے احوال نہ جانے ظاہر ہے کہ ایسے شخص کیلئے قرآن شریف کی تفسیر اور بیانِ قرآن کرنا حرام ہے چنانچہ احادیث صحیح اور روایات فصیحہ اس معنی پر دال ہیں اور اس حال کے گواہ ہیں۔

جواب قول پنجم: اے برادر سائل منصف جان کہ احادیث صحیحہ اور روایات فصیحہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ جو شخص تراکیب عربیہ اور اسالیت عربیہ میں ماہر نہ ہو وہ قرآن کا بیان نہ کرے یا کرے سوائے اس کے جو کتب معانی مثلاً مفتاح وغیرہ میں مذکور ہے پس افسوس بے حد افسوس ہے اُس شخص پر جو لیا تفسیر کو اور اس حال میں کہ وہ پیدل (ناواقف) ہے یعنی علم معانی و بیان میں اور یہ قول نہ مجتہد کا ہے اور نہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور نہ کوئی حدیث پائی جاتی ہے جو دلالت کرے اس بات پر جو سوال میں ہے سوائے آنحضرت ﷺ کے قول کے جو فرمایا کہ جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے پس چاہیئے کہ ڈھونڈ لے اپنی جگہ کو دوزخ میں سے اور نہیں ہے دلالت اس حدیث کی اُس بات پر جو مذکور ہے سوائے میں کیونکہ اس کے معنی نہیں ہیں کہ جس نے قرآن کی تفسیر کی بغیر علوم ادبیہ کے تو اس کی جگہ دوزخ میں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے یعنی مجرد اپنی فکر سے بغیر صفائی باطنی اور بغیر تاسیدا الہی کے اور فیصلہ کرے اپنی تاویل کے متعلق کہ یہی تفسیر قطعاً من اللہ ہے تو اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے بیشک تمام اسلامیہ فرقوں میں سے ہر فرقہ کے مفسرین علوم عربیہ اور تراکیب ادبیہ میں ماہر تھے اس کے باوجود ان میں کے بعض سنت افضل سے پھر کرتیڑھے طریقہ کی طرف گئے

ہیں اور قرآن شریف کا بیان اپنی خواہشِ نفسانی کے موافق کئے ہیں اگر قرآن شریف کا بیان اپنی خواہشِ نفسانی کے موافق کئے ہیں اگر قرآن شریف کا ٹھیک ٹھیک بیان مجرم دواعدانی کے ہوتا تو یہ لوگ سنت سے نہ پھرتے اور نہ گمراہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ قرآن شریف کا ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اللہ کی عطا ہے جو الہام رباني سے ہوتی ہے اور یہ بات ان ہی لوگوں کیلئے ہے جو علماء رباني ہیں جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورِ معرفت پر ہیں اور وہ لوگ دھوکے کے گھر (دنیا) سے رخ پھیر کر دارالخلود (آخرت) کی طرف جا رہے ہیں چنانچہ اس پر اللہ کا قول دلالت کرتا ہے کہ نہیں چھوتے ہیں قرآن کوسوائے پاک اور مطہر لوگوں کے۔ پس جیسا کہ قرآن شریف کی جلد بے وضو اور ناپاک کے ہاتھ سے محفوظ ہے اسی طرح وہ **ا** حدیث جو نبیؐ سے وارد ہے افرادِ امت کے بے الہام والے لوگوں کے بارے میں ہے ہاں قرآن شریف کا بیان کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ لغت اور شانِ نزول اور نسخ و منسوخ کو پہچانے تاکہ شریعت کے موافق بیان کرے اور جو شخص اس سے جاہل ہو تو اس کے لئے قرآن کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ پھر جان اے میرے بھائی کے مہدیؑ کے اصحابؓ تین قسموں پر تھے ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جو لغات عربی اور شانِ نزول کے عالم تھے اور تفاسیر کے مطالعہ پر قادر بھی تھے پس ان صحابہؓ مہدیؑ نے قرآن شریف کی تفسیروں سے آخر تک قوت ظاہری اور قوت باطنی دونوں قوتوں سے کی ہے اور دوسری قسم ان اصحاب مہدیؑ کی ہے جو امی تھے ان کو مطالعہ کی قدرت نہ تھی لیکن مہدیؑ کی صحبت کی برکت اور آپؐ کے فیض سے ان کو وہ بات حاصل ہو گئی جو مطالعہ اور بیان سے مافوق تھی ان صحابہؓ مہدیؑ نے بھی شریعت کے موافق بیان قرآن فرمایا ان میں سے تیسرا قسم ان اصحاب مہدیؑ کی ہے جو ہمارے زمانہ تک امی تھے ان کو مطالعہ کی قوت حاصل نہیں ہوئی انہوں نے بجز چند آیتوں کے قرآن کا بیان نہیں فرمایا صحابہؓ لغات قرآن اور شانِ نزول آیات قرآنی مہدیؑ اور آپؐ کے بعض اصحابؓ سے سننے تھے ان میں (تیسرا قسم کے صحابہؓ میں) بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ برخلاف لغات قرآنی کے قرآن کی تفسیر کی ہو منسوخ کو غیر منسوخ ٹھیکرا یا ہو یا حرام کو حلال قرار دیا ہو یا حلال کو حرام ٹھیکرا یا ہو بلکہ میں نے صحابہؓ میں سے بعض صحابہؓ سے مذوق کے لائیل مسائل کا جواب سنایا ہے باوجود اس کے کہ وہ حروف تھی بھی نہیں جانتے تھے پھر میں نے وہی بات بعینہ تفسیر کشاف میں دیکھی اور یہ الہام حق کا نتیجہ ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے اولیاء کے حق میں فرمایا ہے کہ تمہارے سے پہلے کے لوگ صاحب الہام تھے میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ یہ حدیث مذکور کا حاصل ہے نہ کہ اُس کے الفاظ شارحین نے کہا ہے کہ جب صاحب الہام حضرات انبیاءؑ سا بقین کی امتوں میں تھے تو آنحضرتؐ کی امت میں بطریق اولی ہوں گے کیونکہ اُن امتوں سے زیادہ عطا اس امت پر ہوئی ہے۔

۱ یعنی وہ حدیث جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے انجام دی۔

اے میرے بھائی میں اصحاب مہدیؑ کی صحبت میں رہا اور انکا بیان سنائپس میں نے دیکھا کہ کتنے رونے والے چینے والے تھے انکا بیان سننے کے بعد اور ان میں سے کتنے ایک خشوع و خضوع سے گریہ وزاری کرنے والے تھے اپنے سر کو جھکائے ہوئے اور کتنے ایک بیٹھنے والے تھے اور ان میں سے کتنے ایک خوف خدا سے ان کے جسم کے رو گلے کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کتنے ایک ایسے تھے جو ان پنی دنیا اور آخرت کو بھول گئے تھے اور ان میں سے کتنے ایک ایسے تھے جو بیان قرآن سننے کے بعد اپنا مال خرچ کرنے والے تھے اور ان میں سے کتنے ایک ایسے تھے جو ارادہ کرنے والے تھے اپنے حلق کو کاٹنے کا اور اپنے پرشمشیر چلا لینے کا منجملہ اس کے وہ روایت ہے جو نبیؐ سے مردی ہے کہ آنحضرتؐ نے وحی رک جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ پر گرانے کا ارادہ فرمایا تھا یہ سب باقی اللہ کی طرف غلبہ شوق کی وجہ سے ہیں اور جب قرآن کے معانی اور اس کے رموز کے باغنوں میں ان کی فکر کے پرندے اڑتے تھے تو وہ ان باغنوں کو چھلدار پاتے تھے ان باغنوں میں کوئی درخت کٹا ہوا نہیں تھا اور نہ کسی کی روک ٹوک تھی اور جب کبھی ان کے ذہن کے گھوڑے قرآن اور اس کے اشارات کے خزانوں کے میدانوں میں جولانی کرتے تھے تو ان میدانوں کو کھلے ہوئے غیر مستور پاتے تھے۔ اے میرے بھائی اس امر عیاں کے بعد زبان کی فصاحت کا طالب ان سے کون ہو گا اور یہ کرامت مجذرات انبیاءؐ کے مساوی ہے جیسا کہ شاعر^۱ نے کہا کہ امی میں علم کا ہونا تجھے مجذہ سمجھنے کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے فضل عظیم اور اللہ کے بہرہ کریم پر فائز ہوئے۔ اور البتہ سچ کہا ہے کہنے والے نے خصوصاً اصحاب مہدیؑ میں سے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم کو ان کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک صحابی مہدیؑ نے ایک وقت مطالعہ کتب کا ارادہ کیا تو ان سے مہدیؑ نے فرمایا کہ کتابیں چھوڑ دا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ اللہ تم جو چاہتے ہو تم کو عطا کرے گا اپس مہدیؑ کی بشارت کی برکت سے اللہ کے حکم سے وہ بات ان کو حاصل ہو گئی ان کے غیر وں پر ان کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مفتاح النجات اور سراج السائرین میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں ایک قوم کے اوصاف ہیں وہ تمام اوصاف قوم مہدیؑ (صحابہ مہدیؑ) میں پائے جاتے ہیں وہ حدیث شریف یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک قوم نکلے گی میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں اور ان کے عام لوگ اولیاء اللہ ہوں گے ایک مرد نے کہا مار رسول اللہ ﷺ ان کی علامت کیا ہے فرمایا وہ قوم وہ ہے جن کے پاس علم کی کثرت نہیں اور ان کے پاس بہت کتابیں نہیں ہیں بوجھے ہوں گے باوجود قرآن کی تعلیم پاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں نظر کی گہرائی کے ساتھ حلاوت قرآن کی باتوں کو بیشک ایمان اور سنت ان کے دلوں میں زمین میں گڑھے ہوئے مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ثابت ہے بھیج گا اللہ اس قوم کو بشارت کے ساتھ اور راضی رکھے گا اللہ ان کو اُس حالت سے جس

^۱ شاعر نے یعنی مؤلف قصیدہ برده شیخ شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن سعید حماد بوسیری۔

حالت میں کہ وہ ہیں گے اور اللہ ان کا حشر ان بیاء کے زمرہ میں کرے گا اور اللہ ان کے سب سے اپنے بندوں کو رزق پہنچائے گا اور ان کی برکت سے بلاوں کو دفع کرے گا۔ اور فیقہ ابواللیث[ؒ] کی بستان میں مذکور ہے کہ قرآن مخلوق پر جنت بنا کر نازل کیا گیا ہے اگر قرآن کی تفسیر جائز نہ ہوتی تو اللہ کی جنت پہنچنے والی نہ ہوتی پس جب ایسا ہے تو جائز ہے اُس شخص کیلئے جو عربی لغات جانتا ہوا اور شانِ نزول پہچانتا ہو قرآن کی تفسیر کرے لیکن جو آدمی متکلف^۱ ہے اور لغت کے وجوہ کو پہچانتا نہیں ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے مگر اتنی ہی جتنی کہ سنائے اور یہ بات بطریق حکایت کے ہو گی تفسیر کے طریق پر نہیں اور اس میں کوئی ہرج نہیں ہے اور اگر وہ جانتا ہے قرآن کی تفسیر کو اور چاہتا ہے کہ استخراج کرے آیت سے کسی حکم کا یاد حکام میں سے کسی حکم کے استدلال کا تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے اتنی لیکن اس زمانہ میں جو تابعین مہدیٰ ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صحابہ مہدیٰ کی پیروی پر ثابت قدم ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اور ان تابعین میں سے بعض ہمارے جیسے متکلف بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے پس ان کے متعلق نہ سوال ہے اور نہ جواب ہے۔

قول ششم:۔ یہ ہے کہ حضرت مہدیٰ فاتحہ اور درود پڑھنا کھانے کی چیز پر جو میت کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے تیار کرتے ہیں یا شیرنی پر جو ایصالِ ثواب کے لئے ہوتی ہے اور صاحب اُس کھانے یا شیرنی کا فاتحہ پڑھنے کی درخواست کرے یا نہ کرے جائز قرار دئے ہیں یا نہیں اور جب کسی مومن کی تعزیت کے لئے گئے ہیں تو فاتحہ پڑھے ہیں یا نہیں۔

جواب قول ششم:۔ پس جان اے برادر کہ طعام میت پر فاتحہ پڑھنے یا فاتحہ پڑھنے کو جائز رکھنے یا تعزیت کے وقت میں فاتحہ پڑھنے یا جائز کہنے کے متعلق مہدیٰ سے روایت نہیں کی گئی ہے۔

قول هفتم:۔ یہ کہ حضرت مہدیٰ اپنے زمانہ کے منکر مشائخین اور علماء منکرین اور تمام منکر لوگوں کی تکفیر نفس انکار مہدیت سے نہ بر بناء صدور معارضی دیگر با عذر کفر کئے ہیں یا نہیں با وجود اس کے ثابت ہے کہ حضرت نماز جمعہ و عیدین منکران سرکش کے پیچھے پڑھے ہیں اور یہ فعل آپ سے نہ صرف ایک بار بلکہ بہت دفعہ ظہور میں آیا ہے بلکہ حضرت مہدیٰ ان کے لئے بعض لوگوں کے قتل کے واسطے جن سے کفر کے آثار ظاہر ہوئے تھے راضی نہیں ہوئے ہیں ظاہراً ان سے کلمہ طیبہ صادر ہونے کی بنا پر۔

جواب قول هفتم:۔ پس جان اے حق کے متلاشی بھائی کہ مہدیٰ نے اپنی ذات کے حق میں خدا کے حکم سے چند آیتوں کے ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے اور ان آیتوں سے منکرین کے مقابلہ میں احتجاج فرمایا پس ان آیتوں کو کسی نے لکھنے کی جرأت نہیں کی پس ان آیتوں سے آپ کا مدعا جو ثابت ہوا معلوم ہو گیا ان آیتوں کا بڑا حصہ جو احتجاجاً پیش کیا گیا حسب ذیل ہے اللہ

^۱ متکلف وہ آدمی جس کو قرآن شریف کے سمجھنے میں تکلف ہو۔

تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ پس جو ہو وے اپنے رب کی طرف سے بینہ پر اور پیچھے آوے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے اور اُس کے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت ہے یہ سب اُس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اس کا (مہدیٰ کا) منکر ہو فرقوں میں سے تو دوزخ اُس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں حضرت مہدیٰ نے مَنْ کو اپنی ذات کے حق میں مخصوص فرمایا اور قرار دیا ضمیروں کو راجع طرف مَنْ کے اور اولئک کا اشارہ قرار دیا اپنی قوم کی طرف وہ قوم جو سمجھی جاتی ہے مَنْ کے ذکر سے جیسا کہ اللہ کے قول میں ہے کہ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی قوم موسیٰ ہدایت پائیں اگرچہ اس کے پہلے اُس کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ موسیٰ کا ذکر اس پر دلالت کرتا ہے پس اسی طرح یہاں بھی مہدیٰ کی قوم کی طرف جو مہدیٰ کی تصدیق کریں گے اولئک کی ضمیر پھرتی ہے۔ اور وہ من یکفریہ۔ میں بھی کی ضمیر مَنْ کی طرف پھرتی ہے اور مَنْ سے مراد مہدیٰ ہے پس مہدیٰ کے منکر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور اصحاب مہدیٰ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مجرد انکار سے کفر ہوتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے تجویز کیا ہے بازیڈا اگر زندہ ہوتے اور مہدیٰ کا انکار کرتے تو البتہ اس انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتے اور یہ اتفاق سید محمد بن مہدی موعودؑ کے پاس سید احمد خراسانی کے سوال کے بعد ہوا ایک قریہ میں جس کو بھیلوٹ کہا جاتا ہے جس میں سید محمد بن مذکورؑ کی قبر ہے لیکن فرض نماز پیچھے امام کے جو مہدویوں کے امام کا غیرہ بھی مہدیٰ نے پڑھی سویہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ مہدیٰ نے اپنا امام (صدق امام) کے سوائے کسی دوسرے کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی لیکن نماز جمعہ اور نماز عید شعارِ اسلام کی رعایت کرتے ہوئے ایسے امام کے پیچھے پڑھی ہو جس کا انکار معلوم نہ ہوا اور مہدیٰ کے اصحابؓ میں سے کسی صحابی نے یہ روایت نہیں کی کہ مہدیٰ نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جس کا انکار ظاہر ہوا ہو پس ہمارے خلاف میں جنت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت ہم شعارِ اسلام کی رعایت سے جمعہ کی نماز ایسے شخص کے پیچھے پڑھیں گے جس کا انکار ظاہر نہ ہوا اور اس کے باوجود حضرت مہدیٰ نے فرمایا کہ ہم جاتے ہیں جمعہ کی طرف (جامع مسجد کی طرف) اور چھوڑ دیتے ہیں جماعت کو (جماعت منکرین کو) اور نماز پڑھتے ہیں ظہر کی (اپنی جماعت کے ساتھ) تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے شعارِ اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے شہروں کے علماء نے شرائط جمعہ کے فوت ہونے کا دوسو سال پہلے سے فتویٰ دیدیا ہے۔ یہ نقل میں نے میاں لاڑشہ سے سنی ہے۔ اور اس باب میں مہدیٰ کی نقلیات بے شمار ہیں پھر جان اے میرے بھائی بعض احکام دین باقی ہیں اہل کتاب کے ساتھ جن کی شریعت منسون ہو چکی ہے مثلاً ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذیحوں کا کھانا نہ کہ مشرکین کے ذیحوں کا باوجود اہل کتاب سے مقاتله کے جواز اور ان سے جزیہ لینے کے جواز کے اور یہاں شریعتِ نبیؐ سے کوئی چیز منسون نہیں ہوئی کیونکہ مہدیٰ تابع شریعت ہیں نہ کہ ناسخ شریعت پس احکام ویسے ہم باقی رہے جیسے کہ تھے پس منا کھت اور ذیحوں کا کھانا اور سلام کرنا اور نماز جمعہ و عید ایسے شخص کے پیچھے پڑھنا جس کا انکار معلوم نہ ہوا

ہو منکر کی تکفیر کو منع نہیں کرتا ہے اور اس کی تائید کرتی ہے وہ بات جو ذکر کی گئی ہے ابو شکور سالمی کی تمہید میں۔ اور نہیں لگایا جائے گا جز یہ بدعتی پر کسی حال میں اگرچیہ وہ کافر ہو اور نہ جدا کیا جائے گا لیکن جس سے آثار کفر کاظہور ہوا ہو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہ دینے کا مسئلہ رعایت کلمہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شخص لوگوں کے حق میں اللہ کی جانب سے ایک فتنہ تھا اور وہ ناگور کی سرز میں پر رہتا تھا اُس کا نام جھانپا تھا جب اُس نے مہدیٰ کی آمد کی خبر سنی تو آپؐ سے ملنے کے لئے آیا اور آپؐ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپؐ کی دعوت سنی اور آپؐ سے اظہار محبت و انقیاد کیا اور کوئی حرکت ایسی نہیں کی جس سے اس کا قتل مباح ہوتا مگر وہ چیز جو سنی گئی اس سے پہلے جب مجلسِ مہدیٰ سے واپس ہوا تو میاں شاہ نعمتؓ نے اُس کے قتل کی اجازت مہدیٰ سے چاہی تو حضرت مہدیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی جانب سے ایک فتنہ ہے اور اُس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جیسا کہ نبیؐ نے عمرؓ کو ابن صیاد کے بارے میں قتل کی اجازت نہیں دی اور اجازت نہ دینا راضی نہ ہونا کلمہ کی رعایت پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ فتنہ عظیمہ کے آثار جو اس کے قتل کی وجہ سے پیدا ہو جاتے تھے ان سے کراہیت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپنے زمانہ میں بہت سے لوگوں کا پیشوا تھا جس کی اطاعت ہزاروں آدمی کرتے تھے اور اُس کے حکم سے لوگوں نے اپنے مال اور اپنی بی بیوں کو بھی چھوڑ دیا جیسا کہ نبیؐ نے منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اُس سے لوگوں کے تنفس اور مختلف قسم کے قیل و قال کا اندیشہ تھا اور اسی طرح آنحضرت ﷺ نے اُن لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جنہوں نے آپؐ پر جادو کر دیا تھا اور اُس عورت کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جو زہر آلو بکری کو لائی تھی آپؐ نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے صحت دیدی لیکن میں لوگوں میں فتنہ برپا کرنا نہیں چاہتا پس اجازت نہ دینا اور رضامند نہونا اُس شخص کے قتل کے لئے جس سے آثار کفر ظاہر ہو چکے ہوں اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ کلمہ شہادت بولتے ہیں کیونکہ امامت شیخین کے منکرین کی تکفیر باوجود اس کے کہ وہ کلمہ شہادت کے قائل تھے اور نمازیں پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے ثابت ہے۔ جب کوئی بدعتی جو گمراہی کی طرف بلارہا ہو اس کا قتل مباح ہے تو ایسے شخص کا قتل جس سے آثار کفر ظاہر ہو چکے ہوں بدرجہ اولیٰ مباح ہوگا۔ پس مہدیٰ شریعت کے تابع ہیں باوجود اس کے آپؐ نے اُن لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں دی جن کے قتل کو شریعت نے مباح کیا تھا پس جب آپؐ نے باوجود جواز قتل کے اُن کے قتل کی اجازت نہیں دی تو معلوم ہوا کہ یہ بات کسی مصلحت کی وجہ سے تھی جس کو آپؐ بہتر جانتے تھے تم اس پر یہ مکان نہ کرو کہ حضرت مہدیٰ نے ایسے امر میں مداہنت کی جس کو شریعت قدرت کے ساتھ واجب کر رہی تھی کیونکہ کسی بدعت کی طرف بلانے والے بدعتی کا قتل اُن لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو فتنے کو دبانے پر قادر ہوتے ہیں پس اچھی طرح سمجھو کیونکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے۔

قول ہشتم:- یہ ہے کہ تار اور رود کے ساتھ گانے کا سنسنا چاروں مذاہب میں حرام ہے اور گانا بغیر تار اور رود کے امام

اعظم کے مذہب میں اکثر روایات صحیح مفتی بہا کی بنابری حرام ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام چاروں اماموں کی مدح کئے ہیں اور امام اعظم کے واصل باللہ ہونے کے قائل ہوئے ہیں اور یہ امر ثابت ہے کہ اہل تقوی کا عمل احוט اور اولیٰ پر ہوتا ہے پس یہ بات کس طرح ہے کہ حضرت مہدی کے بعض اصحاب سرودتار اور رود کا سماع کرتے ہیں اور خود کو اس سے باز نہیں رکھتے آپ کو دلائل اصول اور شواہد معموق و منقول اور ارباب وصول کی دلیلوں سے جوبات تحقیق ہو گئی اس کو تحریر فرمائیں اور اس مسکین بے تسکین کی تسلی فرمائیں کیونکہ یہ فقیر ہمیشہ ذرہ کے مانند خالص انصاف کی وادی میں پھرتا ہے اور تعصّب اور نجی کی وادی سے دور چلتا ہے۔

جواب قول هشتم: جان اے برادر حن اور نغموں اور تارکے ساتھ اشعار کا سننا اس قوم کی عادت نہیں ہے لیکن اتفاقی طور پر بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی قول مانگنے کیلئے ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان کو سنادیتا ہے تو اس کے سوال کے جواب میں اس کو کچھ دیدیتے ہیں اگر اس کے پاس آلات لہو میں سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو پیٹتا ہے اور اسی طرح مہدی بھی کبھی سنے ہیں ایک قول جس کا نام پھر اجی تھا اس کے ہاتھ میں ایک آل تھا جس کو ہماری زبان میں دنڈی کہتے ہیں وہ ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے سر پر کدہ ہوتا ہے اور اس پر اس کا تار ہوتا ہے جو نیچے تک پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس تار کو کبھی بجا تھا اور میاں سید خوند میر جو مہدی کے بڑے اصحاب میں سے تھے اور بعض وقت سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اشعار سننے کے وقت قلب میں روح کے باقی رہنے سے تعجب کرتا ہوں یہ وہ بتیں ہیں جنکی تحقیق میں نے اصحاب مہدی اور تابعین مہدی سے کی ہے۔ پھر جان اے میرے بھائی کہ آلات لہو کے ساتھ اشعار کا سننا بعض اوقات میں مشروع ہے جیسا کہ شادی ختنہ نکاح اور ولیمہ کی ضیافتیوں میں اور غائب آدمی کے آنے پر انہماں خوشی کیلئے یا نکاح کے اعلان کیلئے پس بعید نہیں ہے کہ ساتھ اس کے شوق اور سرور کو بسبب سماع کے بڑھاتا ہے لیکن وہ روایتیں جو حرمت سماع پر دلالت کرنے والی ہیں وہ اس شخص کے حق میں محمول ہیں جو لہو و لعب کی خاطرستا ہے جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر وہ بات جو ذکر کی گئی ہے شرح بزاوی مسمی نور میں جواب القاسم بن محمد بن عبد اللہ مشقی کی تصنیف ہے (لکھا ہے) جان کہ سماع جس کے حق میں ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں پس جو سماع بطریق لہو و لعب کے ہے جیسا کہ بدکار شراب خوار اور تارک الصلوٰۃ لوگ سنتے ہیں تو وہ حرام ہے لیکن جو لوگ نیک ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور وظائف کے پابند اور قرآن کی قراءت کے پابند ہیں تو ان لوگوں کا سننا ہمارے علماء کے پاس حلال ہے اسی طرح رقص اور وجد ہے کیونکہ اس بارے میں اخبار صحاح وارد ہوئے ہیں رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ نے بھی رقص اور وجد کیا ہے پس جس نے اس سے انکار کیا تو اس نے ان بیانات صحابہؓ اور سلف الصالحین کا انکار کیا اور شرح کافی مسمی بالحمدی میں ذکر کیا گیا ہے جو تصنیف ہے محمد بن محمد علی شامی کی۔ جان کہ ہمارے علماء کے پاس مکروہ سماع وہ ہے جو بطریق لہو و لعب

اور ارادہ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کہ اس سماع میں بدکار لوگ جمع ہوتے ہیں نماز اور قراءت قرآن چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو لوگ نماز کے پابند اور قرآن شریف کی قراءت کے پابند اور صالحین سے ہوں تو ان کے لئے آله کی آواز کا سننا ہمارے علماء کے پاس بغیر کسی خلاف کے حلال ہے کیونکہ اس سے ان کا ارادہ خدا کی خوشنودی خاکی حضوری اور خدا کے خوف اور ذکر یوم آخرت کے سوائے کوئی اور بات نہیں ہوتی اور یہ سب باتیں اچھی ہیں بری نہیں ہیں اور وجود و قص بھی مذکورہ امور حسنہ کے ساتھ اچھا ہے برانہیں ہے۔ اور شائل اتفاقیاً میں جو ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر میں حسامی سے روایت کی ہے کہ مزامیر کے ساتھ گناہ رام ہے کیونکہ وہ لہو (کھلیل کوڈ) ہے اور کھلیل کو درام معلوم ہے علماء محقق و متدين گانے کے حرام ہونے کی علت کھلیل کو دو سمجھتے ہیں جس گانے میں اہون ہو حرام نہیں ہوتا یہ روایت حسامی کی ہے اور جب علت معدوم ہو جاتی ہے اُس کا حکم بھی معدوم ہو جاتا ہے اور وہ جو ہدایہ میں لکھا ہوا ہے جان کہ کھلیل کوڈ کے ساتھ گناہ ہے اور وہ جو کہے ہیں کہ کھلیل کو دکا سننا کفر ہے یہاں بھی علت لہو (کھلیل کوڈ) ہے اور شرح متفق میں ہے کہ مزامیر اور دف کا بجانا خواہش نفسانی کے ساتھ بغیر غرض شرعی کے بازی کیلئے حرام ہے۔ اور بزدovi کے حاشیہ میں ہے کہ روایت میں قید جو ہے وہ ماسوئی کی نفی کرتی ہے اور صفت صلوٰۃ کے باب میں ہے کہ روایات میں تخصیص ماسوئی کی نفی پر دلالت کرتی ہے یعنی ماسوئی کے حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے اتنی اور خزانۃ الروایات میں ہے پس گناہ غیرہ کا حرام ہونا کھلیل کوڈ سے مقید ہے جو بغیر کھلیل کوڈ کے ہو بلکہ دینی غرض کیلئے ہو جیسا کہ شادی اور ولیمہ اور جنگ کی تیاری اور قافلہ کے حصول کے لئے ہو جو اللہ کی پسندیدہ ہے تو مذہب حنفیہ میں حرام نہیں ہے اتنی اور اتنا نع میں ہے کہ سماع سے رقت قلوب اور خشوع و خضوع اور خدا کے دیدار کے ذوق کی روشنی اور اللہ کی ناخوشنودی اور عذاب کا خوف اور اسی قسم کی طرف لے جانے والی چیز قرب خدا ہے پس جب سماع کا حال ایسا ہے تو پھر اس میں کھلیل کوڈ اور خواہش نفسانی کا شائبہ کس طرح ہو گا اتنی ظہیریہ اور خانیہ میں ہے کہ کوئی ہرج نہیں ہے اُن نقاروں میں جو جنگ میں بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہوں اور جنگ کیلئے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ لہو و لعب کے نقاروں سے نہیں ہے اور خانیہ میں کتاب خطر و اباحت و انسیو جر میں یہ ہے کہ اگر نقارہ کا بجانا کھلیل کو دکیلے ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ گناہ ہے اور اگر جنگ کے لئے ہے تو جائز ہے کیونکہ وہ جماعت کیلئے ہے۔ اے میرے بھائی کبھی کبھی مہدی اور اصحاب مہدی کے سماع سننے کی دلیل اگر ہم مصدق ہیں تو کافی ہے اور اولیٰ اور احواط ۲ ہمارے پاس وہ چیز ہے جس کو صحابہ مہدی نے بغیر تکبر کے کیا ہے اور اس کام میں (سماع میں) مشغول ہونا اور اس میں غلوکر جانا ہمارے پاس (مہدویوں کے پاس) محمود ۳ نہیں ہے اور مسئلہ صوفیہ کا ہے اس میں کئی رسالے ہیں سماع کے بعض شیفۃۃ لوگ اُس کو واجب ٹھیرا تے ہیں اور سماع کے منکرین اُس کو حرام ٹھیرا تے ہیں پس جو

۱ اولیٰ۔ بہتر ۲ احواط۔ زیادہ احتیاط والی ۳ محمود۔ تعریف کیا گیا۔

شخص کو ان کے اقوال کو جاننا چاہے تو چاہیئے کہ ان رسائل کا مطالعہ کرے۔

قول نہم:- دیگر یہ ہے کہ دلائل عقلی اور شواہد نقی سے بیان فرمائیں کہ حضرت مہدیؑ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے معصوم ہیں یا نہیں اور کیا جائز ہے کہ آپ سے کوئی گناہ صادر ہو یا ناجائز ہے اہل سنت و جماعت کا اجماع اس بات پر ہے کہ کوئی ولی معصوم نہیں ہے جائز ہے کہ ولی سے گناہ کبیرہ صادر ہو لیکن ولی کبیرہ پر اصرار نہیں کرتا اور نیز اہل سنت و جماعت کا اجماع اس بات پر ہے کہ تمام انبیاءؑ اور اصحاب رسول ﷺ کی عاقبت جو جنگ بدراور بیعت الرضوان میں حاضر تھے یقیناً بخیر ہے اور دوسروں کی عاقبت مبہم ہے پس شواہد شرعی سے اس نادر بات کو بیان فرمائیں کہ حضرت مہدیؑ اور وہ لوگ جن کے حق میں مہدیؑ نے خیر و عافیت کی بشارت دی ہے کوئی قسم میں داخل ہیں اس میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیئے اور دل کو کس دلیل سے سکون دینا چاہیئے۔

جواب قول نہم:- پس جان اے دین کے متعلق بحث کرنے والے اور یقین کی تلاش کرنے والے بھائی فقہا اور متکلمین نے مہدیؑ کی عصمت اور عدم عصمت کے باب میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے بلکہ وہ اس امر سے ساکت ہیں اس لئے ہم ان لوگوں سے کوئی دلیل عقلی نہیں پاتے ہیں کہ ذکر کرتے لیکن احادیث آثار اور اقوال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہدیؑ معصوم ہیں پس منجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ کیسے ہلاک ہو گی میری اُمت میں اس کے پہلے حصہ میں ہوں اور عیسیٰؑ اس کے آخر حصہ میں ہیں اور مہدیؑ کی میری اہل بیت سے اُس کے درمیانی حصہ میں ہیں نبیؑ نے مہدیؑ کا ذکر دونیوں کے درمیان کیا ہے اور مہدیؑ کو پورے مسلمان تباہ ہو جانے کے عذاب سے اپنی اُمت کی نجات کا سبب قرار دیا ہے جیسا کہ اپنی ذات کو اور عیسیٰؑ کو اُمت کی نجات کا سبب قرار دیا ہے پس ان تینوں کے وجود کے ذریعہ سے اُمت کی ہلاکت کی نفی کی ہے۔ پس اگر مہدیؑ معصوم نہ ہوتے تو افراد اُمت میں سے ایک فرد ہوتے پس اُمت کی نجات کا سبب کس طرح ہوتے ایسی صورت میں مہدیؑ کو اپنے غیر پرکوئی فضیلت نہ ہوتی اور اکثر دلیلیں جو مہدیؑ کی عصمت پر دلالت کرنے والی ہیں اخلاق کے ذریعہ سے مہدیت کے ثبوت میں اس سے پہلے ذکر کی گئی ہیں اور بعض حدیثیں صحابہؓ رسول ﷺ پر مہدیؑ کے افضل ہونے کے متعلق عنقریب آئیں گے ہم یہاں تفصیل سے بیان کرنا نہیں چاہتے پس مہدیؑ سے کوئی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ صادر نہ ہو گا جیسا کہ انبیاءؑ سے صادر نہیں ہوتا ہم نے ارباب بصیرت بزرگوں اور اصحاب مہدیؑ کو اسی اعتقاد پر پایا ہے اور اصحاب مہدیؑ اور ارباب بصیرت حضرات پیروی کئے جانے کے زیادہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت کی پیروی کرو۔ ہدایت کو پیروی کا سبب قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے لئے نیکی ہے کہنے والے کی کہ کیا اچھا کہا ہے۔ جب کوئی حادثہ واقع ہو اور مجتهدین کی طرف سے ہم کوئی تصریح نہ پاویں اور اس مسئلہ کو حل کرنے کی ضرورت واقع ہو تو ہم افضل زمانہ کی رائے کو لیں گے اے میرے بھائی یہ لوگ مہدیؑ کی قوم ہیں جو اپنے زمانہ کے لوگوں میں افضل ہیں پس ہم پر واجب ہے کہ

ہم ان کی رائے کو لیں۔ اب رہی عاقبت محمودہ کی خوشخبری تو وہ اظہر من اشمس ہے اور تعجب پر تعجب اُس عالم پر ہے جس پر یہ امر پوشیدہ رہے کیونکہ مہدیؑ کا الفاظ مہدیؑ یہ مددی کا اسم مفعول ہے جب خدا کے حکم اور رسول ﷺ کی زبان سے مہدی کی ہدایت ثابت ہو چکی تو کسی عالم پر یہ بات کس طرح مشتبہ ہو گی کہ مہدیؑ کی ہدایت اُس سے کھینچ لی جائے گی یا مرنے تک اُس ہدایت پر ثابت رہے گا۔ اور اسی طرح جو حدشیں مہدیؑ کے حق میں وارد ہوئی ہیں مہدیؑ کی عاقبت محمودہ کی بشارت دینے والی ہیں۔ پس مجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ جس وقت تم دیکھو کالی جھنڈیوں کو کہ وہ آئی ہیں خراسان کی جانب سے تو آؤ تم اُن جھنڈیوں کے پاس اگرچیکہ برف پر یگنتے ہوے جانا پڑے کیونکہ اُن جھنڈیوں میں اللہ کا خلیفہ مہدیؑ ہے۔ پس کس طرح محفوظ العاقبت نہ ہو گا وہ جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے خلافت الہی کا مبشر ہوا اور مجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ ختم کرے گا اللہ اس پر (مہدیؑ پر) دین کو جیسا کہ شروع کیا ہے دین کو ہم سے۔ پس کس طرح اُس شخص کی عاقبت مبہم ہو گی جو دین کا خاتم ہے۔ اور مجملہ اُن حدیثوں کے وہ حدیث ہے جس کو سنن سے بیان کیا ہے ابن ماجہ اور ابو نعیم نے روایت سے انسؓ کی کہا میں نے سنار رسول اللہ ﷺ سے فرماتے تھے کہ ہم عبد المطلب کے سات فرزند ہیں جو اہل جنت کے سادات ہیں میں ہوں اور حمزہ اور علی اور عزفرا اور حسن اور حسین اور مہدی ہیں پس اُس شخص کی عاقبت کس طرح مبہم ہو گی جو سادات اہل جنت سے ہے۔ اور مجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ۔ قائم کرے گا دین کو (مہدیؑ) آخر زمانہ میں جیسا کہ میں نے قائم کیا ہے دین کو پہلے زمانہ میں۔ پس کس طرح مبہم ہو گی عاقبت اُس شخص کی جس کی سختی دین میں نبی علیہ السلام کی سختی کے مانند ہے اور مجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ۔ دین شروع ہوا غریب ہو کر اور قریب میں ہو جائے گا غریب جیسا کہ شروع ہوا تھا پس خوشخبری ہے غریبوں کیلئے یعنی دین عود کرے گا مہدیؑ کے نکلنے کے وقت خیر و صالح پر زمانہ اول میں تھا جیسا کہ احادیث اس بارے میں گویا ہیں اسی طرح شارحین حدیث نے بھی بیان کیا ہے پس کس طرح ہو گا شک اُس شخص کی عاقبت میں جس کے زمانہ کی برکت سے دین ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھا اور مجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ فتح کرے گا مہدیؑ مگر اسی کے قلعوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو۔ پس کس طرح طاری ہو گا وہم ضلالت کا اس شخص کے حق میں جو ضلالت کے قلعوں کو فتح کرے گا اور مجملہ حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ۔ نکلے گا مہدیؑ اور اُس کے سر پر فرشتہ منادی کرتا ہو گا یہ مہدیؑ ہے تم اس کی پیروی کرو اس کو ابو نعیم خطیب نے ابن علیینیہ کی روایت سے تلخیص متشابہ میں سنن سے بیان کیا ہے۔ کس طرح یقین نہ کیا جائے گا اُس شخص کی عاقبت بخیر ہونے کا جس کے پیچھے پیچھے فرشتہ چلتا ہو۔ اور مجملہ اُن حدیثوں کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ۔ کیسے ہلاک ہو گی میری امت میں اُس کے پہلے حصہ میں ہوں اور عیسیٰ اس کے آخری حصہ میں ہے اور مہدیؑ میری اہل

بیت سے اُس کے درمیانی حصہ میں ہے پس کس طرح نہ ہوگا یقین اُس شخص کی نجات کا جو نجات کا سبب ہے۔ اور مجملہ اُن کے ہے آنحضرتؐ کا قول کہ۔ پس کس طرح ہوں گے تم جبکہ اترے گا ابن مریم تم میں اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اور ایک روایت میں فامکم منکم ہے۔ ابن ثریب نے کہا پس تمہارا امام ہو گا وہ تمہارے رب کی کتاب سے اور تمہارے نبیؐ کی سنت سے پس کس طرح مشکوک ہو گی نجات اُس کی جس کی امامت پر نبیؐ نے نص فرمایا ہے اور یہ امر غیر مختص ہے عقلمند پر پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ ہی ہدایت کرنے والا ہے۔ اور لیکن بشارتوں کے انحراف کا سوال درست نہیں ہے کیونکہ بشارت حاضرین بدر اور حاضرین بیعت رضوان پر مختص نہیں ہے کیونکہ حسن حسین فاطمہ عائشہ اور خدیجہؓ سب مبشر ہیں اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی امت کے ستر ہزار آدمی بھی مبشر ہیں جو نہ داغ لیتے ہیں اور نہ بدشکونی لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ ہیں جن کے حق میں نبیؐ نے فرمایا جس کی روایت ابو ہریرہؓ نے نبیؐ سے کہ نبیؐ نے فرمایا میں محبت رکھتا ہوں اس بات سے کہ ہم نے دیکھا ہمارے بھائیوں کو صحابہؐ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو فرمایا تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے۔ پس صحابہؐ نے کہا ہم کیسے پہچانیں یا رسول اللہ ﷺ اُن لوگوں کو جو آئیں گے بعد آپؐ کی امت سے پس فرمایا کیا تم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اُس کے لئے گھوڑے ہیں جن کی پیشانی سفید اور چاروں پاؤں بھی سفید ہیں اُن گھوڑوں کے سامنے کا لے گھوڑے اُن کے ساتھ ہیں تو کیا ایسے شخص کے گھوڑے نہیں پہچانے جائیں گے تو صحابہؐ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا پس بیشک وہ آئیں گے روشن پیشانی اور اُن کے ہاتھ پاؤں وضو سے روشن رہیں گے اور میں اُن کو حوض پر سیراب کروں گا۔ یہ حدیث باب طہارت فصل ثانی میں مشکلوۃ مذکور ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہؐ فی اللہؐ آپؐ میں محبت رکھنے والے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بشارت دئے گئے ہیں جیسا کہ ابن خطابؐ سے مروی ہے کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ شہداء لیکن قیامت کے دن اُن کا مرتبہ منجانب اللہ ایسا ہوگا کہ پیغمبر اور شہید اس ان پر رشک کریں گے صحابہؐ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپؐ ہمیں اُن لوگوں کے متعلق خبر دیجئے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں نہ باہم قرابداری ہو گی اور نہ ان میں باہم مال کا لین دین ہو گا صرف خدا کی خوشنودی کیلئے آپؐ میں محبت رکھیں گے خدا کی قسم اُن کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے نمبروں پر بیٹھے ہوں گے جب لوگ ڈرتے ہوں گے تو اُن کو ڈرنہ ہو گا اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو اُن کو غم نہ ہو گا اور آپؐ نے یہ آیت پڑھی۔ سنو بیشک اللہؐ کے اولیاء نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے سند سے بیان کیا ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے کسی کو خلاف نہیں ہے۔ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا آپؐ میں (اللہ کے واسطے) محبت

رکھنے والے کہاں ہیں میرے جلال کی قسم ہے کہ میں آج اُن پرسائیدُ الون گا ایک ایسے دن کا سایہ کہ میرے سایہ کے سوائے کوئی سایہ نہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے سند سے بیان کیا ہے۔ معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سننا آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میں لِلّهِ محبت رکھنے والے میرے جلال کی قسم ہے ان کے نمبر نور کے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے اس حدیث کو ترمذی نے سند سے بیان کیا ہے۔ اور بغوی نے روایت کی ہے جس کی اسناد ابو مالک اشعری سے ہے کہا کہ میں نبیؐ کے پاس تھا فرمایا کہ بیٹک اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نہ پیغمبر ہیں اور نہ شہید ہیں اللہ کے پاس اُن کے مرتبے اور قرب کو دیکھ کر قیامت کے دن پیغمبران اور شہیداں اُن پر رشک کریں گے۔ راوی نے کہا کہ قوم کے کنارے ایک اعرابی بیٹھے ہوئے تھے پس وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں زانوں پر اپنے دونوں ہاتھ مارے پھر کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں اُن لوگوں کی خبر دیجئے راوی نے کہا میں نے اُس وقت رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ایک بشاشت دیکھی پس فرمایا وہ اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں جو مختلف شہروں اور مختلف قبیلوں کے ہوں گے اُن میں آپ میں نہ کوئی قرابداری ہوگی جس کی وجہ سے وہ صلد حمی کرتے ہوں گے اور نہ دینا رہوں گے کہ آپ میں ایک دوسرے کو تبادلہ کرتے ہوں گے صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے آپ میں محبت رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو منور کر دے گا اور اللہ کے سامنے اُن کے نمبر موتی سے بنائے جائیں گے لوگ گھبراے ہوئے رہیں گے اور وہ لوگ نہیں گھبرائیں گے اور لوگ ڈرتے ہوئے رہیں گے اور وہ نہیں ڈریں گے اور نبیؐ سے روایت کی جاتی ہے آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیٹک میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اسی طرح بغوی نے اپنی اسناد کے بغیر ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کے بعض بندے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم اُن سے محبت رکھیں تو فرمایا یہ وہ قوم ہے جو اللہ فی اللہ آپ میں محبت رکھیں گے نہ ان کا آپ میں مالی تعلق ہوگا اور نہ نسبی نور کے نمبروں پر نور بنے ہوئے رہیں گے جس وقت لوگ ڈرتے ہوئے رہیں گے وہ نہیں ڈریں گے اور جس وقت لوگ غمگین ہوں گے ان کو کوئی غم نہ ہو گا پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ الخ کے تحت تفسیر کشاف میں بھی بعض حدیثیں مذکور ہیں اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اوصاف ہم نے مہدی علیہ السلام کی قوم میں پائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے قوم کی جو فتنہ دجال سے محفوظ ہے جن کا ذکر اُس حدیث میں کیا گیا ہے جو نواس بن سمعان سے دجال کی کیفیت میں مذکور ہے وہ حدیث یہ ہے کہ۔ پھر عیسیٰ ابن مریمؑ کے پاس ایک قوم آئے گی جن کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا اور عیسیٰ ان کے چہروں پر مسح فرمائیں گے اور اُن سے اُن کے درجات کے متعلق بیان فرمائیں گے انتہی اے میرے بھائی یہ قوم وہ قوم ہے جن کے متعلق

نبی علیہ السلام نے فرمایا مسیح میری اُمت میں سے ایسی قوم کو پائیں گے جو تمہارے ہی مانند ہو گی یا تم سے بہتر ہو گی۔ اسی طرح تذکرہ قرطبی میں مذکور ہے اور اسی طرح سند سے بیان کیا ہے اس کو ابن مرجان نے کتاب الارشاد میں پس پہلے لوگ اس قوم کے بشارت دئے ہوئے ہوں گے زبانِ مهدیٰ سے اور اُسی قوم کے آخری لوگ زبانِ عیسیٰ سے بشارت دئے ہوئے ہوں گے اور یہ دونوں (مهدیٰ اور عیسیٰ) مبشر ہیں زبانِ نبیٰ سے کیونکہ مهدیٰ نہیں بشارت دیئے مگر ان ہی اشخاص کو جو موصوف ہیں ان صفات سے کہ وہ نہ داغ لیں گے اور نہ بدشکونی لیں گے اور نہ چوری کریں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے پس حاصل ہو گیا یقین اس بشارت سے جو موافق ہے نبی علیہ السلام کی بشارت سے اور نہیں معین فرمایا مهدیٰ نے مگر ایک قوم کو جو فرمایا اللہ نے اُن کے حق میں کہ قریب میں لائے گا اللہ ایک قوم کو اخْنَانْ چنانچہ مهدیٰ نے اس قوم سے اپنی قوم مرادی اور معالم انتزیل میں مذکور ہے اس آیت کے تحت روایت سے حسن کی کہ جان لیا اللہ نے کہ ایک قوم اپنے نبیٰ کے موت کے بعد پلٹ کر آئے گی پس خبر دیا نبیٰ نے کہ لائے گا اللہ ایک قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ اس قوم سے اور محبت رکھے گی وہ قوم اللہ سے۔ اور اسی تفسیر میں ابن عباس کی روایت سے نبیٰ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول۔ بہت سے پہلوں میں سے اور تھوڑے پچھلوں میں سے اور بہت سے پہلوں میں سے اور بہت سے پچھلوں میں سے نبیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں طبقے میری اُمت، ہی سے ہیں یہی مذهب ابوالعالیٰ مجاهد عطا ابن ابی رباح اور رضحاک کا ہے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ثلثة من الاولین سے مراد اس اُمت کے پہلے لوگ ہیں اور قلیل من الاخرين سے مراد اس اُمت کے وہ لوگ ہیں جو آخری زمانہ میں ہوں گے پس غور کرائے منصف اور گہری نظر ڈال جبکہ سابقین میں سے تھوڑے اور اصحاب آخرین میں سے بہت آخری زمانہ میں انتظار کئے ہوئے ہیں تو پھر کو نسا زمانہ مهدی اور عیسیٰ علیہم السلام کے زمانے سے افضل ہے پس جو قوم اللہ کی کتاب سے آخری زمانہ میں مبشر ہے پس وہی قوم مهدی اور عیسیٰ علیہما السلام کی زبان سے بھی مبشر ہو گی اور حضرت مهدیٰ سے مروی ہے۔ کہ وہ قوم قلیل اور وہ بہت سی قوم جو تینوں آیتوں میں مذکور ہے وہ آپ ہی کی قوم ہے اور یہ امر دلیل عقل و نقل سے بعد نہیں ہے پس اچھی طرح سمجھو کیونکہ یہ بات ظاہر ہے۔

قول وہم: اور نیز ان مسائل میں چاہیئے کہ دلائل نقلیہ سے جواب فرمائیں نہ کہ مقولاتِ خاصة مهدیٰ سے کیونکہ نفسِ مهدیٰ کا ثبوت مع جمیع متعلقات کے شواہد شرعیہ اور برائیں نقلیہ سے ہوا ہے نہ کہ مقولاتِ خاصة مهدیٰ سے کیونکہ کسی شے کا اثبات اسی شے کے ذریعہ سے قانون نقلی و عقلی سے خارج ہے پس ہر مسئلہ ان مسائل میں سے قرآن حدیث اور اجماع سلف کی بزرگ دلیلوں سے بیان فرمائیں اور مسائل کی تشفی فرمائیں۔

جواب قول وہم: جان اے بھائی کہ طلب کرنا دلیلوں کا قرآن اور اجماع سلف سے مذکورہ سوالات پر انصاف کی

بات نہیں ہے کیونکہ اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے پس کس طرح طلب کرے گا منصف ایک ایسی چیز کو جو ممکن نہ ہواب رہے دلائل احادیث و روایات سے تو ان کا بیان کرنا ممکن ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اب رہا یہ کہنا کہ ایسے منقولات کو دلیل میں پیش کرو جن کا تعلق منقولاتِ مہدیٰ سے نہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور شائد یہ ایک فلتہ^۱ واقع ہوا ہے کیونکہ جب کسی شخص کا مہدیٰ ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا قول مقبول کیوں نہ ہو گا اور اُس کے قول سے جدت کیوں نہ طلب کی جائے گی بلکہ دلائل قاطعہ وہی ہوں گے جو منقولاتِ مہدیٰ سے ثابت ہوں اقوال مجتهدین ان کے موافق ہوں یا انہوں کیونکہ نبیٰ نے مہدیٰ کے حق میں فرمایا ہے کہ مہدیٰ میرے نقشِ قدم پر ہو گا اور خط انہیں کرے گا۔ اور مجتهد خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی کیونکہ مہدیت اجتہاد کے اوپر کا مرتبہ ہے اور اسی پر ہم نے تمام اصحابِ مہدیٰ کو پایا۔ اسی کی تائید کرتی ہے وہ بات جو عقائد السنّت میں ہمارے نبیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت اور انبیاء کی نبوت کے ثبوت میں مذکور ہے کیونکہ جوبات صادق کے اقوال سے ثابت ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے اور وہ جو کہا ہے کہ کیونکہ نفسِ مہدیٰ کا ثبوت مع متعلقات کے شواہد شرعیہ اور برائیں نقليہ سے ہوا ہے نہ کہ خاص اقوالِ مہدیٰ سے کیونکہ اثباتِ اشیٰ بے نفسہ قانونِ عقلیٰ اور نقليٰ سے خارج ہے۔ پس جان اے منصف کہ یہ عبارت سائل کو چکر میں ڈالنے والی ہے کیونکہ ہمارے سردار کیلئے کئی دفعہ مہدیٰ کا نام ثابت ہو چکا ہے جو آپ کی تصدیق پر دلالت کرتا ہے چنانچہ وہ ایک امر ہے جو دلائلِ سمیٰ (احادیث) سے ثابت ہو چکا ہے۔ پس مہدیٰ کی تصدیق دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ برائیں شرعیہ اور ان کے مہدیٰ کی ذات میں ثابت ہونے کے بعد ہو گی یا نہ ہو گی پہلی صورت میں مفترض کا قول جو سوال اول میں کہا ہے کہ۔ ”جس وقت کہ مانع تصدیق عبارت احادیث صحیح ہوں،“ درست نہیں رہتا ہے کیونکہ برائیں کا پایا جانا اُس قول کے مخالف ہوتا ہے۔ اور دوسرا صورت میں یعنی بغیر برائیں شرعیہ اور ذاتِ مہدیٰ میں ان کے وجدان کے بغیر تصدیق ہوتی ہے تو پھر مفترض پر اعتراض وارد کیا جائے گا اور الزام دیا جائے گا اور مفترض اُس بلا میں پھنسے گا جس سے بھاگا تھا کیونکہ تصدیق برائیں شرعیہ کے وجدان کے بغیر مغض قولِ مہدیٰ سے ہو گی تو پھر مفترض کا یہ کہنا کہ۔ ”اثباتِ اشیٰ بنفسہ قانونِ نقليٰ و عقلیٰ سے خارج ہے،“ کس طرح درست ہو گا۔

قول یازدهم: پھر ضمیر منیر خوشید نظیر پر ظاہر ہوے کہ شرعی دلیلوں میں سے کیا تحقیق کئے ہیں اس بات میں کہ حضرت مہدیٰ خلفاء راشدین سے افضل ہیں یا مرتبے میں برابر ہیں ان سے کم ہیں۔

جواب قول یازدهم: پس جان اے بھائی کہ صحابہ پر مہدیٰ کی فضیلت کی دلیلیں مذکورہ جوابوں کے ضمن میں سوالوں کے تحت آچکی ہیں اور اب ہم چند کا ذکر تصریح کرتے ہیں۔ مجملہ ان کے وہ حدیث ہے کہ محمد بن سیرین سے پوچھا گیا کہ

^۱ فلتہ۔ یقال کان الامر فلتہ ای بلا قدر و تفکر (ازسرخ) یعنی جو اس بغیر غور فکر کے کہد یا جائے۔

مہدیؑ بہتر ہے یا ابو بکرؓ عمرؓ تو کہا مہدیؑ بہتر ہے ان دونوں سے۔ اور نیز کہا کہ بعض پیغمبروں پر بھی مہدیؑ کو فضیلت ہوگی اور مہدیؑ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوگا۔ سند سے بیان کیا ہے اس کو حافظ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں۔ اور مجملہ ان حدیثوں کے وہ حدیث ہے جس کو سند سے بیان کیا ہے نعیم نے خذیفہ کی روایت سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہ باقی رہے دنیا سے مگر ایک دن بھی گا اللہ اس میں ایک مرد کو میری اہل بیت سے جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے اور مجملہ ان حدیثوں کے وہ حدیث ہے جس کو سند سے بیان کیا ابو داؤد اور نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں علیؑ سے روایت کی کہ انہوں دیکھا اپنے بیٹے حسینؑ کو پس کہا بیشک یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسا کہ نام رکھا ہے اس کا نبی علیہ السلام نے اور نکالے گا اللہ اس کے صلب سے ایک مرد کو جس کا نام تمہارے نبیؑ کا نام ہوگا اخلاق میں نبیؑ کا مشابہ ہوگا اور پیدائش میں بھی نبیؑ کے مشابہ ہوگا اور یہ دونوں حدیثیں مہدیؑ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں کیونکہ جب مہدیؑ کے اخلاق ہمارے نبیؑ کے اخلاق کے جیسے ہیں تو مہدیؑ تمام مخلوق سے افضل ہوگا کیونکہ مہدیؑ مکارم اخلاق کی وجہ سے نبیؑ کا ہمنام ہے۔ حضرۃ عائیشہؓ نے فرمایا کہ نبیؑ کے اخلاق قرآن تھے۔ اور دونوں حدیثوں سے سمجھا جاتا ہے کہ مہدیؑ ہمارے نبیؑ کے تمام اخلاق سے متصف تھے کیونکہ اگر بعض اخلاق سے متصف ہوں اور بعض سے متصف نہوں تو مہدیؑ کی تخصیص کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا کیوں کہ اس بات میں (بعض اوصاف سے متصف ہونے میں) تمام اولیاء مشترک ہیں۔ اور ابن سیرین نے سچ کہا ہے کہ مہدیؑ بعض پیغمبروں پر افضل ہوں گے اور ہمارے نبیؑ کے برابر ہوں گے کیونکہ مہدیؑ نبیؑ کے خلیفہ ہیں اور مجملہ ان کے وہ حدیث ہے جو ذکر کی گئی ہے عوف بن محمد سے کہا ہم باتیں کرتے تھے کہ اس امت میں آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جس پر ابو بکرؓ اور عمرؓ کو بھی فضیلت نہ ہوگی سند سے بیان کیا ہے اس کو ابو عمر نے اپنی سنن میں اسی طرح عقد الدرر میں بھی ہے۔ اور مجملہ ان کے آنحضرتؐ کا قول ہے کہ۔ مہدیؑ میرے نقشِ قدم پر چلے گا اور خط انہیں کرے گا اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس میں کوئی صحابیؓ شریک نہیں ہے کیونکہ ابو بکرؓ نے باوجود انتہاء فضیلت اور انتہاء بزرگی کے کلالہ کے حکم میں فرمایا کہ کلالہ ۱ کے متعلق اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں اگر یہ درست ہے تو اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ اور اس کا رسول خط سے بری ہیں کیونکہ نبیؑ نے ابو بکرؓ سے فرمایا جبکہ ایک مرد کے خواب کی تعبیر دی اور وہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک رسی کو جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے جس میں سے لگھی اور شہد ٹپک رہا ہے پس چڑھ گیا میں اُس پر اے رسول اللہ ﷺ پھر چڑھ گیا اُس پر ایک مرد اُج جب ابو بکر صدیقؓ نے اس خواب کی تعبیر کی تو کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نہ ٹھیک تعبیر کی یا غلطی کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے بعض حصہ کی

۱ وہ شخص جو مر جائے اور باپ اور بیٹے کو چھوڑ نہ جائے (از لغات کشوری)۔

ٹھیک تعبیر کی اور بعض حصہ کی غلط تعبیر کی تو ابو بکرؓ نے کہا بالذی اخطاء ت قسم ہے اس کی جو میں نے غلطی کی اور قسم کھائی اُس پر آنحضرتؐ نے فرمایا قسم مت کھاو۔ پھر جانا چاہیئے کہ مہدیؑ پر ابو بکرؓ کی فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہے بجز چند عام روایات کے جو امت پر ابو بکرؓ کی فضیلت میں وارد ہیں جیسے آنحضرتؐ کا قول کہ خدا کی قسم نہیں طلوع ہوا آفتاب اور نہ غروب ہوا کسی پر پیغمبروں کے بعد جو افضل ہوا ابو بکر سے اور مانند قول آنحضرتؐ کے۔ اگر تو لیں ایمان کو ابو بکرؓ کے میری اُمت کے ساتھ تو البتہ جھک جائے گا ایمان ابو بکر کا۔ اور مہدیؑ ان عمومات سے ان خصوصیات کی وجہ سے جو آپ کے حق میں وارد ہیں خارج ہے مانند قول آنحضرتؐ کے کیسے ہلاک ہو گی وہ اُمت جس کے پہلے حصہ میں میں ہوں اور عیسیٰؑ اس کے آخر حصہ میں ہے اور مہدیؑ میری اہل بیت سے اُسکے درمیانی حصہ میں ہے۔ نبیؐ نے مہدیؑ کو نجات اُمت کا سبب قرار دیا ہے اس لئے تمام اُمت پر مہدیؑ کو فضیلت ہو گی اور ابو بکرؓ اور ان کے مساواے اُمت ناجیہ میں داخل ہیں اور یہ ابن سیرین نے اپنی فضیلت اور تقویٰ اور علم احادیث و علم تفسیر و علم تعبیر رویا میں ممتاز اور اصحاب نبیؐ کی صحبت سے مشرف ہونے کے باوجود مہدیؑ کو ابو بکرؓ پر فضیلت دی ہے یہی ایک گواہ تیرے لئے کافی ہے اور اسی طرح باقی حدیثیں ہیں جن میں مہدیؑ کی خلافت پر نص ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے عقاید سنتیہ میں اور حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر کسی حدیث میں نص نہیں ہے کیونکہ اگر نص ہوتی تو انصار سے ابو بکرؓ ضرور اس کا ذکر کر فرماتے ان کے اختلاف کے وقت جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ایک امیر ہو گا اور تم میں سے ایک امیر اور فرماتے کہ دو تواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتے اور مجملہ اُن حدیثوں کے یہ ہے کہ مہدیؑ اللہ کی طرف مخلوق کو بلانے کے لئے مبعوث ہے اور اُن کے درمیان اظہار دعوت کیلئے نبیؐ کے مانند مامور ہے اور مجملہ اُن کے وہ نقل شریف ہے جو مہدیؑ سے مردی ہے کہ فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے جیسا کہ نبیؐ سے بھی مردی ہے یہ فضیلت غیر کو حاصل نہیں ہے۔ قائل صادق مہاجر مہدیؑ الحمد ابن حمیدؑ نے اپنے ترجیح بند میں فرمایا ہے کہ

ترجمہ شعر

ہر ایک کا ہزار کا فر رہا
محمد و مہدی علیہما السلام کا ہزار مسلمان ہوا

اور مجملہ اُن دلیلوں کے ہے جو دعویٰ کیا مہدیؑ نے اپنے نفس کے حق میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ اللہ نے آخرین میں سے مقربین کو قرار دیا ہے اور دوسرے بہت سے لوگ اصحاب یہیں سے ہیں اور ان میں سے پچھلے لوگ۔ سب آنتوں میں مراد قوم مہدیؑ سے ہے اور اسی طرح اور شناالكتاب الخ (هم نے وارث بنیا کتاب کا اُن لوگوں کو جنم کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے) میں قوم مہدیؑ مراد ہے پس کیا اشکال باقی رہے گا تمام صحابہؓ پر مہدیؑ کی فضیلت

میں اور مہدیؑ صادق ہے اپنے دعویٰ میں جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ کشف الحقائق میں ذکر کیا گیا ہے بیان میں استخراج انوار و رواح کے نورِ محمدیؑ سے اور وہ قول اُس کا ہے پس قائم ہوئی نورِ محمدیؑ سے مہدیؑ کی روح جیسا کہ قائم ہوتا ہے بچھ ماں سے پس جب دیئے گئے نبیؑ اپنی نبوت کو تونے گئے مہدیؑ اپنی ولایت کو پس مہدیؑ کی ذات نبیؑ کی ذات کے مانند ہے اور مہدیؑ کا علم نبیؑ کے علم کے مانند ہے اور مہدیؑ کا صبر نبیؑ کے صبر کے مانند ہے اور مہدیؑ کا توکل نبیؑ کے توکل کے مانند ہے اور اکثر حال میں مہدیؑ نبیؑ کے برابر ہے۔

قول دوازدہم: اور نیز قرآن و احادیث صحیح سے بیان فرمائیں کہ مہدیؑ خاتم ولایت ہے یا نہیں اقوال صوفیہ سے بھی بیان کریں۔

جواب قول دوازدہم: پس جان اے بھائی خاتم ولایت کے لفظ کے بیان کو قرآن اور حدیث صحیح سے طلب کرنا درست نہیں ہے کیونکہ عالم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مہدیؑ پر اس لفظ کا اطلاق صوفیہ کی اصطلاح سے ہے اس پر کوئی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے چہ جائیکہ حدیث صحیح اور کتاب اللہ سے کوئی دلیل و اقوال صوفیہ کے سوائے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے احادیث میں مہدیؑ کی شان میں جو الفاظ آئے ہیں وہ امام، خلیفہ، اور خاتم دین کے ہیں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے اور وہ آنحضرتؐ کا قول ہے کہ ختم کرے گا اللہ اُس سے (مہدیؑ سے) دین کو جیسا کہ شروع کیا ہے ہم سے۔ دین اور ولایت کے درمیان ایک مناسبت ہے شاید کہ اقتباس کرنے والا لفظ خاتم ولایت کو نہیں حدیثوں سے لیا ہے اور جو شخص کہ ختم ولایت محمدیؒ کے معنی کی تحقیق کا ارادہ کرے تو اُس کو چاہیئے کہ ابن عربیؓ کی کتاب میں مانند فصوص اور اُس کی شرح کے اور اصطلاحات شیخ عبدالرزاق کاشیؓ کا مطالعہ کرے ورنہ اُس کا ذکر طویل ہو جائے گا۔ تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو اُس کی نعمت سے نیکیوں کی تکمیل ہوتی ہے اور درود نازل کرے اللہ اپنے خیر مخلوق محمدؐ پر اول میں اور آخر میں۔

المرقم ۲ / ربیع الاول ۱۳۴ هجری

رقم الحروف

خاک پائے گروہ حضرت سید محمد جو نپوری امام مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام

احقر دل اور عرف گورے میاں مہدوی

ساکن حیدر آباد کن۔ سدی غیر بازار۔ محلہ پٹھان واڑی

