

ملفوظ حنیفہ کی حقیقت

از قادات حکیم الامت امام دلی اللہ دہلوی

مرتب: حضرت مولانا عبد الحمید سواتی

ناظم مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

(رفیق اعزازی۔ الحق)

یہ امر بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو ملت حنیفہ پر کار بند ہونے کی ہدایت فرمائی ہے۔ کوئی قوم یا فرد اس ملت سے باہر رہ کر کسی قوم کی کوئی حقیقی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ملت حنیفہ، دین حنیف، دین اسلام کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے چونکہ دنیا میں ایک نئے قسم کا انقلاب رونما ہوا اور اسی جاعلک للناس اماما کا دور شروع ہوا۔ اس لئے حضرت ابراہیم دین حنیف کے سب سے بڑے مبلغ قرار پائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حنیف کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف طور پر بیان فرمایا ہے:

ابراہیم (علیہ السلام) تہرید ہی تھے اور نہ نصرانی

تھے بلکہ وہ حنیف (صرف اللہ تعالیٰ کی طرف

یکسر ہونے والے) اور فرمانبردار تھے۔ اور

وہ شرک کہنیوالوں میں سے نہیں تھے بیشک

تمام لوگوں سے زیادہ قریب تر ابراہیم علیہ السلام

سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اور خاص طور پر یہ بنی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

اور وہ لوگ جو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ) ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا راسخ اور

دلی ہے ایمان والوں کا۔

اس آیت کی وضاحت میں حضرت شاہ دلی اللہ اپنے ترجمہ قرآن فتح الرحمن کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”مترجم می گوید حنیف آزادی گفتند کہ استقبال کعبہ کند و حج گذارد و ختنہ نماید و از جنابت غسل کند۔ حاصل آنکہ نام کسے بود کہ بشریعت ابراہیمی متدین باشد۔ واللہ اعلم۔“ ترجمہ ۱۔ مترجم (حضرت شاہ ولی اللہ) فرماتے ہیں کہ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو نماز میں کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ اور (اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے) حج ادا کرتا ہے۔ اور ختنہ کرتا ہے۔ اور جنابت و ناپاکی سے غسل کرتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حنیف اس شخص کا نام ہوگا جو بشریعت ابراہیمی کو ماننے والا ہو۔

اس مختصر سے نوٹ میں امام ولی اللہ نے پہلے تو چند شعائر ملت حنیفیہ کے ذکر کئے اور پھر ایک ضابطہ کی شکل میں بات سمجھائی کہ دراصل حنیف اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کو ماننا ہو اور اس پر کاربند ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس بات کا اعلان کر دیں کہ :

قُلْ اِنِّیْ هَذَا نَبِیُّ رَبِّیْ اِلٰی مِزَاجٍ مُّسْتَقْبِلٍ
وَبِنَا قَبِیْلَۃٍ اِبْرَٰهَیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ ۔ (انعام)

بیشک میرے پروردگار نے میری رہنمائی فرمائی
ہے۔ سیدی راہ کی طرف جو مضبوط دین ہے،
ملت ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو حنیف
تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔

پھر سورہ نحل کی ایک آیت میں ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔
ثُمَّ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ اَنْ تَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَٰهَیْمَ
حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (النحل)

پھر ہم نے حکم بھیجا آپ کی طرف کہ آپ ابراہیم
(علیہ السلام) کی ملت کی پیروی کریں جو حنیف
تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کرنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حنفاء بن جائیں اپنی تمام عبادتوں کو ایک حنیف انسان کی طرح ادا کریں۔

حَنْفَآءٌ لِلّٰہِ شَیْرٌ مُّشْرِکِیْنَ بِہِ ۔ (الحج) یعنی حنفاء ہوں اللہ تعالیٰ کیلئے۔ اور اس کے ساتھ کسی وقت اور کسی حال میں شرک کرنے والے نہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام عالم اور بنی نوع انسان کے افراد اور جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حنیف بن جائیں۔ اور اس کے سوا کوئی چیز خداوند کریم کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی جس سے انسانوں کو نجات مل سکے اور دنیا و آخرت میں انہیں کامیابی و فلاح نصیب ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَمَا اُمِرُّاۤ اِلَّا لِیَعْبُدُوۤا اللّٰہَ مُخْلِصِیْنَ

اور ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ تعالیٰ

لَهُ السَّيِّئَاتُ حَقًّا وَدُعَيْتُهُمُ الصَّلَاةُ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَالِ الْفَتْحِ دِينُ الْقِيَمَةِ
کی عبادت کریں اسکی اطاعت اور عبادت میں اخلاص
کرنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر
اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہی مضبوط دین ہے۔

تمام لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا کہ وہ سارا دین اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کیلئے
مخصوص کر دیں اور حنیف بن جائیں۔ اپنی مالی، جانی عبادتیں محض اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کر دیں۔ یہ وہ دین اور
قانون ہے جس میں کبھی شکست نہیں آسکتی اور نہ یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کی پابندی تمام لوگوں کو کرنی فرضی
ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ :

”عرب کے مشرکین اپنے متعلق دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حنفی ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی
کا پیروکار کہتے تھے۔ حالانکہ حنیف تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ملت ابراہیمی کو بطور دین کے
مانتا ہو۔ اور اس کے شعائر کو لازم پکڑتا ہو۔ اور ان پر کاہن ہو۔ (مشرکین تو ان سب شعائر کو مٹانے
کر چکے تھے)۔ اور ملت ابراہیمی کے شعائر یہ امور ہیں : بیت الحرام کا حج کرنا۔ ادا اسکی طرف نمازیں
رخ کرنا۔ اور جنابت سے غسل کرنا۔ اور تمام خصائل فطرت پر کار بند ہونا۔ ختنہ کرنا۔ اشہر حرم کی
تعظیم کرنا۔ مسجد حرام کی تعظیم کرنا۔ محرقات نسبیہ اور رضاعیہ کو حرام سمجھنا۔ حلیٰ میں جانوروں کو
ذبح کرنا۔ اور نحر کرنا۔ اور جانوروں کے ذبح اور نحر سے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا خصوصاً
حج کے ایام میں۔“

اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ :

”اور اصل ملت ابراہیمی میں دضرہ، نماز، روزہ، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یتامیٰ اور
مساکین پر صدقہ کرنا۔ اور نواشب حق میں اعانت کرنا۔ یعنی ایسے مصائب جو لوگوں پر کسی وجہ سے
آجاتے ہیں۔ جیسے دباؤ، قحط، سیلاب، جنگ وغیرہ میں جو درگ زیر بار ہو جاتے ہیں ان کی
اعانت و امداد کرنا۔ اور صلہ رحمی (قربت دادوں کے ساتھ حسن سلوک) یہ سب امور شروع تھے۔
اور ان امور کے باعث باہم مدح و ثناء بھی کی جاتی تھی۔ لیکن جمہور مشرکین ان امور کو چھوڑ چکے تھے۔
حتیٰ کہ آہستہ آہستہ یہ افعال و اعمال بالکل ہی نیست و معدوم یا انکی اصلی شکل و صورت بالکل باقی
نہیں رہی تھی۔ اور قتل نفس، چوری، زنا، اور سرور و غضب کو حرام خیال کرنا بھی اصل ملت
میں ثابت تھا۔ اور فی الجملہ ان امور پر انکار بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن جمہور مشرکین نفس امارہ کے
اتباع میں ان امور کا ارتکاب کرتے تھے۔“

اس مضمون میں خصال فطرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دراصل وہ امور ہیں جن پر کاربند ہونا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ ان میں بعض امور وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے عقیدہ اور ضمیر سے ہے اور بعض امور وہ ہیں جو انسان کی طہارت و نظافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام ان امور کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف اور ابو داؤد وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ عائشہ صدیقہؓ اور عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند باتیں امور فطریہ میں سے ہیں۔ مثلاً (انسان کی وضع قطع کو درست رکھنے کے لئے) مونچھوں کا تراشنا اور ڈاڑھی کو بڑھانا۔ مسواک کرنا۔ کلی کر کے منہ صاف کرنا۔ ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا۔ ناخن تراشنا۔ جسم کے پچھیدہ حصوں سے میل کچیل صاف کرنا۔ بغل اور زیر ناف مقامات سے بال صاف کرنا۔ پانی سے استنجا پاک کرنا۔ ختنہ کرنا۔

حضرت ابو ایوبؓ سے امام ترمذی نے روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں انبیاء علیہم السلام کی سنت میں ہیں۔ حیا۔ خوشبو کا استعمال کرنا۔ مسواک کرنا۔ نکاح۔ بعض روایتوں میں حیا کی بجائے ختنہ کا ذکر ہے۔ بہر حال ان امور کو خصال فطریہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت دین حنیف کا ایک بنیادی اصول بلکہ اصل الاصول ہے جس کو کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت امام ولی اللہؒ اپنی کتاب بدور بازغہ میں فرماتے ہیں۔ کہ (دوسرے اہل مذہب و مملکت کی معرفت کے بارہ میں مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں) لیکن ایک حنیف شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارہ میں اس طرح سوچتا ہے :

لَبَّنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (انعام)

اگر مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔

جب مرد حنیف نے تمام چیزوں سے خالی ہو کر اپنی فطرت کی طرف نظر کی تو اس نے معلوم کر لیا۔ کہ اس کے رب نے اس کی فطرت میں ایک صحیح علم اور صحیح معرفت رکھ دی ہے۔ جو اس کی فطرت کے ساتھ مناسب ہے۔ پس دین حنیفی یہ ہے کہ تم اپنے رب کو صحیح طریق پر پہچان لو، تمہیں اس کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کا جہل نہ ہو۔ اور یہ معرفت تم اپنی عقل معاش کے ساتھ حاصل کرو۔ اور اس رب تعالیٰ کے کمالات اور اس کی صفات کو اپنی زبان سے تعبیر کرو۔ اس طرح کہ یہ تعبیر تمہاری عقل کے ساتھ مطابق ہو۔

اس سے ظاہر ہے کہ ملت حنیفیہ کی اساس اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پر ہے۔ حضرت امام

ولی اللہ علیہ السلام د مذہب پر بحث کرتے ہوئے۔ اپنی اسی معرکہ الاراء کتاب بدوہ باز غم میں فرماتے ہیں:

”کیا تم ملتِ حنیفیہ کی تحقیق و تفتیش کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم اسکی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو پھر سمجھو کہ ملتِ حنیفیہ کی حقیقت یہ ہے کہ ارتفاقِ ثانی اور ثالث کی اساس و بنیاد ہمیں چیزوں پر ہونی چاہئے۔“

۱۔ ان طبی تقاضوں پر جو بنی آدم یا نوع بشری میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ان کے علوم، احتیاجات، ضرورتیں، ان کے صدد کی وسعت اور وقار اور رفاہیت کو پسند کرنا وغیرہ۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے شعائر کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ موافقت اور ان کے آداب قائم کرنے پر۔

۳۔ تجربات پر اصرار چیزوں سے امتراز کرنے پر جو تجربہ عامہ کے خلاف ہوں۔ اور جن کو تجربہ عامہ حرام اور ناجائز قرار دیتا ہو۔

۴۔ حضرت شاہ دل اللہ کی محض اصطلاحات میں سے ایک بحث ارتفاقات کی ہے۔ شاہ صاحب سے قبل بطور اصطلاح کے اسکو کسی عالم یا حکیم و محقق نے نہیں استعمال کیا۔ حجۃ اللہ الباقیہ اور بدوہ باز غم میں خود شاہ صاحب نے ان کی تشریح کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ:

ارتفاقِ اول سے شاہ صاحب کی مراد وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن سے کوئی شخصی مستثنیٰ نہیں خواہ وہ شہری ہو یا دیہاتی۔ یا بدی۔ خواہ کسی بھی ماحول میں رہنے والا ہو۔ مثلاً لباس، خوراک، گرمی سردی سے بچنے کا سامان، بول چال، نکاح وغیرہ۔ (شخصی ضروریات)

ارتفاقِ ثانی سے مراد وہ ضرورتیں جو مختلف افراد کے باہم اجتماع و اختلاف سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً شہری زندگی کے لوازمات اور ضروریات۔ یہ ضرورتیں پہلے ارتفاق پر مبنی ہوتی ہیں۔ ارتفاقِ اول سے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر (شہری زندگی کی ضروریات ہیں)۔

ارتفاقِ ثالث سے مراد وہ ضروریات ہیں جو انسانی تمدن میں نظام حکومت سے پیدا ہوتی ہیں۔ (ملکی ضروریات)

ارتفاقِ رابع سے مراد وہ احتیاجات اور ضرورتیں ہیں جو تمدنِ انسانی میں بین المللی یا بین الاقوامی حیثیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سلطنت کا دوسری سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یا کیا روابط اور تعلقات ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہئیں۔ اور مختلف حکومتوں پر کس طرح کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ وغیرہ۔ (بین الاقوامی ضروریات)

سرائی

جب یہ تین باتیں ملحوظ رہیں گی تو ان پر ملت حنیفیہ کی بنیاد استوار ہوگی، ملت حنیفیہ کی بنیاد نجوم کے خواص اور ان کے علوم میں غوص کرنے پر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح طبعیت (مادیات) کے اسرار سے پوری طرح احتراز کرنے پر ملت حنیفیہ کی بنیاد استوار ہوگی۔ البتہ جو باتیں تجربہ سے ثابت ہوں گی انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری بات کہ جس پر ایمان کی تہید رکھی جائے گی، وہ یہ ہے کہ نسیم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت اور اسکی تنزیہ (اللہ تعالیٰ کو عیوب و نقائص سے پاک سمجھنا) اس نسیم میں پختہ ہو جائے اور پھر اقرار لسانی بھی موجود ہو جو اس نسیم کے ساتھ ملا ہوا ہو۔

امام دلی اللہ فرماتے ہیں کہ :

”ملت حنیفیہ نے ہر ایسے علم کو ساقط الاعتبار قرار دیا ہے۔ جو اس کیلئے معین و معاون نہ ہو۔ اور

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت حنیفیہ کی بنیاد مادیت پر قائم نہیں ہوگی جس طرح بعض مشرک قوموں کے مذاہب و اعتقادات کی اساس و بنیاد مادیت اور نجوم کے خواص پر رکھی گئی ہے۔ اور ان نجوم سے وہ اپنے اعتقاد میں نفع اور نقصان کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مادیت سے دنیا کے نظام میں فائدہ ہی نہ اٹھایا جائے اور اس سے پہلو ہتی کر لی جائے یہ شاہ صاحبؒ کی مراد نہیں۔ شاہ صاحبؒ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ملت کے اصولوں کا انحصار مادیت اور عقلیت پر نہیں رکھا گیا بلکہ اس نور پر رکھا گیا ہے جسکو شرع اور نبوت کہتے ہیں۔ جب ملت کی بنیاد اس پر استوار ہوگی تو پھر اس کے بعد مادیت و عقلیت اور نجوم وغیرہ سب سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲۔ سوانحی

۲۔ امام دلی اللہؒ اپنی کتاب الطاف القدس میں فرماتے ہیں :- ”جاننا چاہئے کہ روح تین اجزاء سے مرکب ہوتی ہے۔ ایک نسیم طیب (پاکیزہ ہوا۔ یا آکسیجن) جو عناصر کے لطیف بخارات سے کئی ہفتوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ غذا اور نشہ دہنا اور اوراک کی قوتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اور اسکو ہم نسیم، روح طبعی اور بدن ہوائی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ گوشت اور ہڈیوں میں اس طرح سرایت کرتی ہے۔ جس طرح آگ کوئلہ میں اور عرق گلاب گلاب کے پھول میں۔ اور روح ہوائی کو اسی جز کی وجہ سے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور جسم اسکی جدائی سے موت کا مزہ چکھتا ہے جس طرح کہ وہ خود بھی جسم کی جدائی سے موت کی تکالیف اور رنج اٹھاتی ہے۔ اور اس لطیف بخار کا اصلی معدن (مرکز) دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے۔ اور روح کا دوسرا جز نفس ناطقہ۔ یہ دراصل طبیعت الکلی یا نفس کل کا ایک ظہور ہوتا ہے۔ انسان کا ذی نظام اسی جز کی بدولت قائم رہتا ہے۔ اور تیسرا جز روح ملکوتی (قل الروح من امر ربی میں جسکی طرف اشارہ ہے) ہے۔ اسکی کشش خیرۃ القدس اور ملائعہ اعلیٰ اور عالم بالا کی طرف ہوتی ہے انسان کا اپنے رب کو پہچاننا یا اس کا قرب اس جز کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ روح کے ان تینوں اجزاء میں سے ہر ایک کی خاصیت جدا جدا ہے۔ ۱۳۔ سوانحی

جس سے اسکو فائدہ نہ ہو اور ایسے علم کو بھی نظر انداز کیا ہے جو عوام الناس کیلئے اخلاط اور اشتباہ پیدا کرتا ہو۔ اسی لئے شریعت نے تعدد اسماء اور ان کے احکام کے اختلاف کو ساقط قرار دیا ہے۔ (اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کا صدق امدان کا اختلاف و انتشار اختلاف کی دقیق بحث کی طرف اشارہ ہے۔) اور سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ارادے اور حکمت کی طرف راجع قرار دیا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اختلاف جو اسماء میں واقع ہو سکتا ہے۔ وہ بیک وقت تصادق اور تفارق بھی ہے۔ یعنی یہاں ایک ایسی نسبت پائی جاتی ہے جو ناسوت (عالم مادی) کی نسبت سے بہت بلند ہے جسکو تصادق و تفارق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور جب نسیم نے اختلاف ثابت کیا تو اسکی تعبیر اس اختلاف تک پہنچے گی جسکی نفی کرنا اس بارگاہ سے مزوری ہے۔ تو ایسی صورت میں نسیم کا (ذات) حق پر ایمان و ثبات نہیں ہو سکے گا۔ جب تک کہ وہ اختلاف سے سکوت نہ اختیار کرے۔ اور سب کو اللہ تعالیٰ امداس کے ارادہ اور حکمت کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو اب اسماء اور معانی اور قابلیت کے اختلافی علوم سب کے سب اس قافیہ اجمالیہ میں درج ہو گئے۔

اور ایمان و احسان اور دیگر عبادات کی تمہید ان چیزوں پر رکھی جائے جو نسیم کو اسکی صفات پر باقی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ لائق اور مناسب ہیں اور ان چیزوں کی بنیاد ان باتوں پر نہ رکھی جائے جو نسیم سے بلند ہیں۔ اور نسیم کو فنا کرنے کے بعد وہ امور پیدا ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ذکر وغیرہ جیسی عبادات مشروع ہوئی ہیں، جو نسیم کے باقی رہتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حجابات ثلاثہ (حجاب طبع۔ حجاب رسم۔ حجاب سوء المعرفہ) کو توڑنا اور ان کی شکستگی کی تمہید طبیعت کو افراط سے روکنے پر قائم کی جائے نہ کہ طبیعت کو بالکل اپنے مزاج سے زائل کرنے پر، بایں طور کہ کھانے، پینے، اور نکاح وغیرہ کو کھیت ہی ترک کر دیا جائے۔ یا مثلاً انسان خصی ہو جائیں، یا اعضاء تناسلیہ کو کاٹ دیں یا ایسی شاق ریاضتوں سے طبیعت کو فنا کر دیں۔ جیسا کہ جوگی یا راہب اور سنیا سی وغیرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ دین حنیف کا منشا طبیعت کو بالکل بے کار کرنا نہیں بلکہ اسکی اصلاح اور تربیت ہے تاکہ اس کا غلو اور سرکشی ختم ہو جائے اور وہ احکام الہیہ کے تابع ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ہے کہ:

”نفس کو پاک کرنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کو عقل کے تابع کر دے اور عقل کو شریعت کے تابع کر دے تاکہ روح اور قلب تحلی الہی کے ذریعے منہد ہو جائیں۔“

اس کے بعد امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ :

”ملتِ حنیفیہ کی اساس و بنیاد کے سلسلہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ رسوم باطلہ کو رسومِ صالحہ کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔ ایسی رسومِ صالحہ جو دنیا و آخرت دونوں میں انسان کے لئے مفید ہوں اور یہ بھی ضروری ہے کہ شرک کی تمام انواع و اقسام کو قطع کیا جائے۔ اور براہین عقلیہ میں خوض ترک کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نود قائم کیا گیا ہے جسکو شرع اور نبوت کہتے ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور فتنوں کی معرفت اور پہچان میں۔ اور ان سے احتراز کرنے میں۔ اور معاد میں جزا و سزا کی معرفت میں۔ شرع اور نورِ نبوت پر ہی اعتماد کیا جائے۔“

یہ ہیں ملتِ حنیفیہ کے اصول و ارکان جن پر اسکی پوری عمارت قائم و استوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام ولی اللہؒ ملت کے متواتر احکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

ملتِ حنیفیہ کے متواتر احکام جو مختلف اقدار میں پچھلے لوگ اگلے لوگوں سے نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ یہ احکام ہیں مثلاً جنابت سے غسل کرنا اور وضو، غتہ اور تمام وہ خصائل جنہیں خصائلِ فطرت سے موسوم کیا جاتا ہے ان پر عمل کرنا۔ اور نماز، قیام، رکوع، سجود اور دعا سے یہ چار ارکان نماز کے ایسے ہیں جن میں کبھی کوئی حنیف دوسرے حنیف سے مختلف نہیں ہوا۔ اور روزہ۔ اس میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہود، نصاریٰ، قریش اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو ملتِ حنیفی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ پورے کامل دن کا روزہ یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رکھتے تھے۔ اور ملتِ حنیفیہ کے متواترات میں گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کیلئے اور آفات و بلیات کو دفع کرنے کیلئے صدقات کا دینا۔ اور بیت اللہ کا حج بھی ایک متواتر سنت ہے۔ اس ملت میں۔ اور اذکار اور استغفار اور دعوات یعنی بارگاہِ الہی میں مناجاتیں اور دعائیں۔ اور ایمان۔ یعنی تسمیہ اور نذرین۔ اور اسی طرح مردوں کیلئے کفن و دفن اور دعا اور حلق میں ذبح کرنا۔ نیز ان جانوروں کو کھانا جنہیں طبعِ سلیم غبیث اور گندہ نہیں خیال کرتی۔ اور نکاح ہر اور خطبہ کے ساتھ۔ اور عمراتِ نسبیہ اور رضاعیہ کو حرام سمجھنا۔ پس یہ چیزیں اور ان جیسی دوسری باتیں ملتِ حنیفیہ کے احکام و مسائل کی وہ صورتیں اور امتیازات و تفاوت ہیں جو اس ملت کی طرف منسوب ہیں۔ اور حنفاء میں پھیلی ہوئی ہیں۔ شریعتِ موسوی اور شریعتِ محمدی کے بقیہ احکام اور تفصیلی جزئیات ان متواترات کے بعد ہیں۔

امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ :

”یہ بات تم ابھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس دور میں صرف ملت حنیفیہ پر منحصر ہے۔ اس سے متبادر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ملت حنیفیہ انسان کی صورت، المانیہ (صورت، نوعیہ) کے ساتھ اور اس سے علوم کے استخراج کے ساتھ بھی موافق ہے۔ اور شرود سے اجتناب و امتزاج کرنے میں بھی اس نوعی صورت کے ساتھ موافق ہے۔“

امام ولی اللہؒ نے اپنی دقت کتاب ”الخیر الکثیر“ میں نوعی تقاضوں کو اس طرح سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں :
”تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ انسان کی صورت نوعیہ بذاتہا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے جسم عنصری (مادی بدن) میں اسکی ایک خاص ہیئت اور شکل ہو۔ پس ضروری ہے کہ وہ مستقیم القامت (اسکا قد سیدھا) ہو اور اس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کے جسم کی کھال نمایاں ہو۔ اس کے ناخن چھپتے ہوں۔ اس کا سر گول ہو۔ اور وہ ناطق ہو (بولنے والا اور کلیات و جزئیات کے ادراک کرنے والا اور غور و فکر کرنے والا۔ اور آلات کو استعمال کرنے والا ہو) اس میں صمک یا ہنسی کی صفت پائی جائے۔ اس میں قوت بینائی ہو جس سے وہ اشکال و کو دیکھ سکتا ہو۔ اور قوت سماعت ہو جس سے مختلف قسم کی آوازیں سن سکتا ہو۔ اس میں بھوک و پیاس اور دیگر اشیاء کو محسوس کرنے کی قوت ہو۔ الغرض کہ تمام وہ خصوصیات و اوصاف جن کا تعلق اس کے جسم سے ہے۔ اسکی صورت نوعیہ ان سب کا تقاضا کرتی ہے۔
اور اسی طرح اس کے باطن کی بھی ایک مخصوص ہیئت اور شکل ہے جس کا تعلق نفس سے ہے۔ چنانچہ خوشی و ناخوشی۔ رضا و غضب اور کاموں کے انجام کو سوچنا اور محنتی، اسرار کا ادراک کرنا۔ اور مختلف اشیاء کی باطنی کیفیات معلوم کرنا۔ اسی ہیئت باطنیہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
اتنی بات تو عوام و خواص سب ہی جانتے ہیں۔“

امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ :

ملت حنیفیہ کے سوا ہر ملت ایسی ہے کہ اس میں شرک کی آمیزش ہے۔ کیونکہ اہل لوگوں کے اذہان مقدس شرف اور تائید اور ان کے سامنے انقیاد میں (یعنی وہ شرف و بزرگی اور تقدس جو صرف ذات الہی میں پایا جاتا ہے اس میں) اور ناسوتی شرف و فضل میں (یعنی وہ شرافت و بزرگی جو مادی جہاں کی ہستیوں میں پائی جاتی ہے۔ ان میں) فرق نہیں کر سکتے اور ظاہری طور پر ان میں امتیاز نہیں کر سکتے اس لئے شرک کی آمیزش کا ہونا لازمی بات ہے۔ اسی لئے انسان کی جبلت

معقولات ثانیہ اور براہین کی تفتیش پر نہیں بنائی گئی بلکہ اس کی جبلت ادراک بسیط اور معقولات اولیٰ پر رکھی گئی ہے۔ (جب ہم الفاظ بولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا معنی اور مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ اسی کو معقولات اولیٰ کہتے ہیں۔ اب جب ہم ان معانی اور مفہوم پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم جو چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ مثلاً اس مفہوم کا کلی یا جزئی ہونا یا فصل و نوع یا اصل و فرع وغیرہ تو اس کو معقولات ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ ادراک کی پیچیدہ قسم ہے اس پر فطرت انسانی اور جبلت کا دار و مدار نہیں رکھا گیا۔) جب یہ بات تم پر اچھی طرح واضح ہو گئی تو اب تم کھلے طور اور بیاں بگ دہل اعلان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عزمن انسانیت کی ترقی کے اعتبار سے ملت حنیفیہ کے شیوع اور ظہور میں ہے۔ کبھی اس کے ظہور اور اشاعت کا طریق ارتفاق ثالث اور کبھی ارتفاق رابع کے طریق پر ہو گا۔

امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ :

بعثت بالملت السمتة الحنیفیة البیضاء مجھے ایک ایسی کھلی اور روشن شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔

حنیفیت کا مفہوم اور اس کی حقیقت تو ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ اب سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ جسکو بالکل ظاہری معاملہ پر بنایا گیا ہو۔ اور جسکی بنیاد معانات یا حد سے زیادہ گہرائی اور تعمق پر نہ رکھی گئی ہو۔ اور یہ کہ ہر عذر کیلئے رخصت بھی ہو۔ اور ہر تنگی کیلئے آسانی ہو۔ اور رہبانیت اور ریاضات صعبہ اور عبادات بشاقہ کو بالکل مٹا دیا گیا ہو۔ اور بیضاء کا مفہوم یہ ہے کہ اس ملت کا معاملہ بالکل واضح اور نمایاں ہو۔ کوئی شخص اسکی علی (احکام کی علتوں) کی معرفت میں شک نہ کر سکے۔ اور ان علتوں کو ان کے مقاصد کی طرف دہانے میں بھی کسی قسم کا شک و تردد نہ کرے۔

اس کے بعد اسی بدو باز غمر میں امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ ملت حنیفیہ میں داخل ہونے اور اسکو بطور مذہب کے اختیار کرنے کیلئے منابطہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں داخل ہونے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر یعنی اسکو نقائص سے پاک سمجھنے پر اور اس کا محمد کے ساتھ متصف ہونے کے اقرار پر اور شرک کی نفی پر۔ خواہ شرک باوجود اسکی یا ذکر میں۔ اور ذبح میں

یا نذر اور قسم میں۔ اور یہ بھی واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد، بیوی اور سہو دنیان، عجز اور جہل سے اور بخل و ظلم سے منزہ جانے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کی تنزیہ بھی واجب ہے۔ ہر ایسی چیز سے جس سے کوئی نقص ظاہر ہو۔ اسی بناء پر اللہ تعالیٰ کے اسماء کو قسبی قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ ان اسماء کے اطلاق و ایجاد کرنے پر یا غلط طور پر استعمال کرنے پر کوئی شخص جرأت بے جا نہ کر سکے۔ اور اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے معانی کو سمجھنا اور ان کے مفہوم کے ثبوت کی اللہ تعالیٰ کیلئے تصدیق کرنا۔ نیز رسالت کا اقرار بھی اس میں ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں کی رسالت کا اقرار اور کتابوں کے نازل کرنے کا اقرار۔ ملائکہ کے وجود کا اقرار اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واجب قرار دیا ہے کہ ان ملائکہ کو پاک و مقدس سمجھا جائے۔ ہر قسم کی برائی سے اور ان کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ نیز یوم آخرت کا اقرار اور دوبارہ پڑائے جانے کا اقرار بھی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ دونو باتیں دین میں تنبیہ کرنے والی اور کھٹکھٹانے والی ہیں۔ پس جب تک تم ان دونوں کی تصدیق نہ کرو گے۔ تو دین حنیفی کے ساتھ متدین ہونے سے کچھ فائدہ نہ حاصل ہوگا۔ — اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس ملت کے تمام اصولوں اور ضروریات دین کا اقرار کیا جائے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

دعائے صحت
حضرت مولانا عبدالحمن صاحب ہزاروی مدظلہ اخطیب جامع مسجد بھوسہ منڈی راولپنڈی دہشتم جامع عثمانیہ درکشانی علیل ہیں اور کنٹرینمنٹ ہسپتال راولپنڈی میں زیر علاج ہیں۔ قارئین حضرات سے صحت کا ملہ عاجلہ کیلئے دعا کی درخواست ہے۔ (ادارہ)

قابل توجہ
راقم الحروف کو برہان دہلی اور معارف اعظم گڑھ اور الہلال کی پرانی فائلوں کی ضرورت ہے جو صاحب فروخت کرنا چاہیں مراسلت فرمائیں۔
(سیع الحق دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خشک، منلع پشاور)

آپ اپنے حلقہ تعارف میں الحق کیلئے خریدار بنا کر اس دینی دعوت میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں جو الحق کا سبب اور التبر والتقویٰ