

خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم

محمد از تو مے خواہم خدا را خدا از تو عشق مصطفیٰ را

رسالہ ”نورانی تقریر“ مدرسہ مظہر الاسلام منڈی دار بٹن ضلع شیخوپورہ کے صدر مدرس مولانا نور محمد صاحب کا تحریر کردہ نظروں سے گزرا ہے، اس میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور تھے بشر نہیں تھے۔ بظاہر جو کچھ نظر آتا تھا، وہ آپ کا صرف بشری لباس تھا۔ مندرجہ ذیل سطور میں مولانا موصوف کے اسی رسالہ کا ایک مختصر سا مگر حقیقت پسندانہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مولانا موصوف کے اس اندازِ مخاطب سے پرہیز کیا جائے، جو اس رسالہ میں انھوں نے اختیار کیا ہے۔ کیوں کہ اس سے غرض، حق کی نشاندہی ہے، مناظرہ نہیں ہے!

اختلافِ آراء | مزاج، استعداد اور محرکات، سب لوگوں کے ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کی پسند ناپسند اور افکار و خیالات میں جو تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے، ہم اسے بالکل قدرتی بات تصور کرتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ اختلافات بھی بے ساختہ اور قدرتی ہوں! — غلط محرکات اور فاسد اغراض سے مبتلا اور پاک ہوں! — ورنہ اس تنوع اور اختلاف، ہر منظرِ رحمت کے بجائے رحمت اور دین و ایمان کی عافیتوں کے لیے سخت مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اختلافِ آراء کا اظہار تو مفید ہوتا ہے اور مسائل کے سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے، لیکن رسہ کشی مضر ہوتی ہے۔ اس سے وحدتِ ملت کو نقصان پہنچتا ہے اور مسائل سمجھنے کے بجائے اور الجھتے ہیں۔ اصولِ فقہ میں مختلف مکاتبِ فکر کے اختلافِ آراء اور بقلموں افکار کو کثرتِ دل کرنے کے لیے یہ ”اصول“ وضع کیا گیا ہے کہ ہر مکتبِ فکر یہ تصور کرے کہ وہ خود راہِ صواب پر ہے، لیکن خطا کا امکان باقی ہے۔ اور دوسرا فریق خطا پر ہے، مگر صواب کا امکان رکھتا ہے۔ اس فارمولہ اور اصول کا ایک فائدہ

یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی رائے پر بے جا اصرار سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان فطرتاً ثانی کے سلسلہ میں بدگمانیوں یا اُن کی تحقیر سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر افسوس اس اصول کا دامن ہم سب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝

ہمارے نزدیک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت متنازع فیہ بشریت اور نور

شے نہیں ہے، اور نہ اصلاف میں اس سلسلہ میں دو رائیں پائی گئی ہیں۔ اس لیے ائمہ دین نے اس مسئلہ سے کبھی بحث نہیں کی۔ بلکہ یہ اختلاف عہد حاضر کے بعض بزرگوں کے وفور جذبات اور کچھ خوش فہمیوں کا پیدا کردہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی پڑی ہے، ورنہ ہم اسے قطعاً زیر بحث نہ لاتے۔

اختلاف چھوٹا ہو یا بڑا، ہر حال اگر وہ نیک نیتی پر مبنی ہو تو اس کے بابے معیار

میں ہر ایک کا یہی جی چاہتا ہے کہ اختلاف کے اس جھگڑے میں صحیح اور حق کی روشنی اسے کسی طرح نظر آجائے۔ اور اختلاف کی صورت میں اس کو اپنے دل میں جو فحاش محسوس ہوتی ہے، اس سے اس کو نجات مل جا۔ ئے۔ ہمارے نزدیک ایسے لوگوں کی یہ خواہش بالکل بجا خواہش ہوتی ہے!

اختلافات اپنی رائے پر اصرار کیے جانے سے حل نہیں ہوتے۔ ان کے حل کے لیے

کچھ اصول اور معیار ہوتے ہیں، جن کو فریقین اگر نیک نیتی سے اپنلے کی کوشش کریں تو

وہ اختلافات میں رسد کٹی اور ان کے تضادم سے بال بال بچ جائیں۔ اختلافات جس نوعیت

کے ہوتے ہیں، معیار بھی اسی نوعیت کے ہونے چاہئیں۔ دین و ایمان کے لیے اصل

کسوٹی اور معیار کتاب و سنت ہیں، رجال اور اشخاص نہیں ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی بشریت یا نورانیت کے سلسلہ میں جو بات کی جائے، وہ کتاب و سنت کی ترازو

میں ہی تول کر لی جائے۔ ورنہ اس کے سوا دوسری اور کوئی بھی شے قاطع نزع ثابت نہیں ہوگی۔

کتاب و سنت میں جو کچھ ہے، اس کا ظاہر باطن بالکل ایک ہے۔ اس

کتاب و سنت کے ظاہر باطن میں نہ تکلف ہے اور نہ تضاد۔ ان کے فوائے کلام

سے جو تبادر ہوتا ہے، اس میں ”باطنیت“ کی تلاش نے قرآن و حدیث کو کتاب حکیم کے بجائے

جیتان بنا کر رکھ دیا ہے۔ بلکہ اس طرح بدنیت لوگوں کو راہ فرار بھی مہیا ہو گئی ہے۔ اگر یہ کہا

جائے کہ قادیانیت ہو یا پردیزیت، شیعت ہو یا بریلویت، سبھی اسی ”اسلوب کج“ کے

پیدا کردہ ہیں تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔

حدیث پاک | سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم کرنے کے لیے حدیث پاک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات انتہائی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بابرکات کی طرف، ایک ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہ کہی ہو، نہ کی ہو اور نہ آپ میں وہ پایا جاتی ہو، غضب الہی کو بھڑکانے والی بات ہے۔ حضور علیہ السلام والتمسوا الارشاد ہے :

”مَنْ يَقُلْ عَمَّا سَأَلَهُ أَقُلْ فَلْيَبْتَؤْ مُصْعَدًا مِنَ النَّارِ“

(دارقطنی - عن سلعہ بن الکوع)

”جس نے میرے متعلق ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہیے

حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دفعہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئے۔ فرمایا: ”کیا باتیں کرتے ہو؟“ عرض کی: ”حضور! جو آپ سے سنی ہیں۔“ فرمایا: ”بے شک کرو (پر یہ یاد رہے کہ) جس نے میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہی، اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہیے!“ (طبرانی)

آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا: ”سب سے بڑا افتراء یہ ہے کہ میری طرف ایسی بات منسوب کی جائے، جو میں نے نہیں کہی۔“ (بخاری - ابن عمر رضی اللہ عنہما)

نیز فرمایا:

”اَشْتَدُّ غَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا“

(مداخل، للحاکم - عن جابر رضی اللہ عنہ)

”اس شخص پر اللہ کا غضب تیز ہوگا، جس نے عمدًا مجھ سے جھوٹی بات منسوب کی۔“ یہ سچ، ارشاد سوا کہ:

”مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ“

(اجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل) (مداخل)

”جس نے فجہ پڑھوٹ بولا، اس پر اللہ، لعنت! ملائکہ کی لعنت اور سارے

لوگوں کی پھٹکار! اس سے کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا۔“

(عن بہز بن حکیم عن امیرہ عن ہمدہ)

اس مضمون کی حدیثیں بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، بزار، ابویعلیٰ، عقیلی، حاکم سبھی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں، محدثین کے نزدیک اس مضمون کی حدیثیں حدیث تواتر کو پہنچ گئی ہیں۔

الغرض بے دھڑلے ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ایسی بات منسوب کرنا، جس کے متعلق غالب ظن کی حد تک اطمینان نہ حاصل کر لیا گیا ہو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس پر ثواب کی بجائے عذاب ہو گا۔ مگر افسوس! جس قدر یہ معاملہ احتیاط طلب تھا، اتنا ہی اس کے بارے میں غفلت، برقی جارہی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے غیر مصدقہ اور غیر ذمہ دار باتیں منسوب کی جا رہی ہیں۔

اسناد | اس عذاب الہی اور دجیدہ شدید سے بچنے کے لیے صحابہؓ اور امامانِ دینؒ نے یہ تجویز کیا۔ ہے کہ اس وقت تک کوئی حدیث قبول نہ کی جائے، جب تک اس کی سند نہ پیش کی جائے۔ سند دیکھ کر راویوں کی جانچ پڑتال کی جائے، مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے اس کو جانچا پرکھا جائے۔ جب اس بارے اطمینان حاصل ہو جائے، پھر اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن اس وقت بھی یہ شرط ہو گی کہ وہ بات سنیے والوں کے فہم سے اونچی نہ ہو اور اس سے کسی غلط رجحان کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے فرمایا:

”الاسناد من الدین ولولا الاسناد یقال من شاء ما شاء“

(مقدمہ مسلم وغیرہ)

”اسناد دین کا حصہ ہیں۔ اگر اسناد نہ ہوتیں تو جس کے جی میں جو آتا کہہ

دیتا“

امام شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ سند کے راوی صرف بیان کر دیے جائیں، بلکہ اس سے غرض یہ ہے کہ رجال حدیث کی معرفت بھی اسے حاصل ہو۔ تاکہ کسی محمول یا مجروح یا متہم یا کسی غیر ثقہ راوی سے کوئی روایت نہ کر پائے :

”ولا یعنون حدیثی فلان عن فلان مجرداً بل یریدون ذلک لما

تضمنہ فی

مجهول ولا مجروح ولا متهم ولا عمن لا تحصل الثقة برواية
(کتاب الاعتصام ص ۳)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
”ما انت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم
فتنة“ (مقدمہ مسلم)

”جب تو لوگوں سے ایسی حدیث بیان کرے جو ان کی عقل سے بالاتر ہو،
تو بعض لوگوں کے لیے اس میں فتنہ ہوگا۔“

ساری کتابیں اور ساری کتابوں کے سارے مصنف ایک جیسے نہیں ہوتے۔
بعض اعلیٰ، بعض درمیانے، بعض ادنیٰ اور بعض پریشان کن حد تک گھٹیا ہوتے
ہیں۔ اس لیے محض کسی کتاب کا نام اور حوالہ سن کر یہ فرض کر لینا کہ بس بات سچی ہو گئی، غلط بات
ہوتی ہے۔

مولانا عبد الحمید لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: امامان دین نے یہ تصریح کی ہے کہ بڑی
بڑی کتابوں میں بڑے بڑے جلیل القدر بہرہ رگوں نے جو حدیثیں درج کی ہیں، جب تک وہ
سند نہ پیش کریں، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہدایہ (حنفی)، اور رافعی (شافعی)،
میں بھی بعض ایسی روایات ملتی ہیں جن کا کوئی اثر بہتہ نہیں ملتا۔

نورانی تقریر کے حوالے | نورانی تقریر کے مصنف نے مندرجہ ذیل کتب کے حوالے
پیش کیے ہیں:

مدارج النبوة المحدث دہلوی۔ معارج النبوة للکاشفی، حکیم ترمذی، مصنف عبد الرزاق،
سیرۃ حلبی، مستطاب الانوار الحمدیہ نہائی، شفا قاضی عیاض، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبوی
المختار (للمون بن حسن)، موضوعات کبیر، بیضاوی۔ شرح مسلم العلوم۔ زرقانی، حاشیہ التعلیق للعجیب
للبعد الحی۔ اشعة المسحات۔ بخاری۔ مسلم۔ دار فہم اور مواہب۔

شرح مسلم اور حاشیہ التعلیق حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ بخاری، مسلم و دارمی حدیث
کی کتابیں ہیں، مگر جو روایات پیش کی ہیں ان کا بشریت کی نفی سے کوئی تعلق نہیں۔ مصنف عبد الرزاق
تیسرے طبقہ کی کتاب ہے جس میں سبھی قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کتاب آنکھیں
بند کر کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ (عجالد نافعہ شاہ عبد العزیز دہلوی)

— اور نورانی تقریر میں مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے جو حدیث پیش کی گئی ہے، اس کا مولانا موصوف نے سند بھی پیش نہیں کی۔ رہی سیرۃ حلبی، مدارج النبوة، معارج، حکیم ترمذی، شفاء اور مواہب، ان کا تو پوچھیے نہیں۔ ان میں وہ کچھ ملتا ہے، جو آپ سن بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ان کی کوئی بھی بات چھان چٹک کیے بغیر قبول کرنا ناجائز لکھا ہے۔

(مولانا عبدالحی لکھنوی وغیرہ)

موضوعات کبیر میں ساری موضوعات حدیثیں قلم بند ہیں۔ نور الابصار اور مستطاب النوار، یہ دونوں بھی سندوں سے خالی اور غیر معروف کتابیں ہیں۔ اکثر اقوال میں اور بلا دلیل ہیں۔ اگر کہنے والے صرف گئے جائیں تو پھر دنیا میں کونسی ایسی بات رہ جاتی ہے جس کے کہنے والے باقی نہ رہے ہوں، یا اس کا کوئی قائل نظر نہ آتا ہو؟

مضامین | نورانی تقریر کے مصنف نے آیات اور احادیث، جو تشریح فرمائی ہے، وہ اسلام کی تشریح اور توضیح کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کی تشریح میں اضافے ہیں یا باطنیت کے چرکے ہیں۔ فحوائے کلام سے جو تبادر اور ترشح ہوتا ہے، اس سے گریز اور فرار ہے۔

ان تہیدیں سطور کے بعد اب آپ ”نورانی تقریر“ کا تفصیلی جواب ملاحظہ فرمائیں:

نورانی تقریر کے مصنف نے مندرجہ ذیل آیت خیر البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے اثبات میں لکھی ہے:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ — (الْأَيَةُ) بِإِذْنِهِ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ (۲۴)“

”بے شک تمہارے پاس نور عظیم تشریف لایا“ (۲۴)

اس کے بعد فاضل بزرگ نے مصنف عبد الرزاق سے ایک حدیث نقل کی ہے

— مگر افسوس! آپ نے اس کی سند نقل نہیں کی۔ حالانکہ امامان دین نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ تیسرے طبقہ کی کتاب ہے۔ اور تیسرے طبقہ سے استفادہ کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ سند اور مضمون کے لحاظ سے، پہلے اس کی روایت کی اچھی طرح چھان بین کر لی جائے۔ اور چھان بین بھی وہ کرے، جو اس کا اہل ہو اور علل حدیث پر لکھنے میں مہارت نامہ رکھتا ہو۔ کیوں کہ تیسرے طبقے کی جو کتابیں ہیں، ان کے راوی بھی عموماً تھوڑا کلاس (تیسرے درجہ) کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو جو یاد رہا اٹھک اچھا یاد نہ رہا، اس کو بھی وہ انداز سے اور

تیرنگے سے بیان کیا کرتے ہیں۔ اس تیسرے طبقہ کی کتابوں کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ عجالتہ نافعہ میں لکھتے ہیں کہ:

”والتزام صحت نموده و کتب آنها در شهرت و قبول در مرتبہ طبقہ اول و دوم نرسید
ہر چند مصنفین آن کتب موصوفہ با بودند بہ تحریر علوم حدیث و وثوق و عدالت
و ضبط و احادیث صحیح و حسن و ضعیف بلکہ متہم بالوضع نیز در آن کتب یافتہ ہے
مشہور و مجال آن کتب بعضے موصوفہ بعدالت اند و بعضے مستور و بعضے مجہول
و اکثر آن احادیث معمول نہ نزد فقہا نشدہ اند بلکہ اجماع بر خلاف آنها منعقد
گشتہ اسمائے آن کتب این است، مسند شافعی، سنن ابن ماجہ،
مسند دارمی، مسند ابی یعلیٰ، موصلا، مصنف عبدالرزاق، ابوبکر بن ابی شیبہ الخ“
(عجالتہ نافعہ ص ۷)

”اصل میں (ان کی) صحت کا انھوں نے التزام نہیں کیا۔ اور جو شهرت اور مقبولیت
طبقہ اول اور طبقہ اول کو حاصل ہوئی وہ ان کی کتابوں کو نہ ہوئی۔ اگرچہ ان
کتابوں کے مصنفین (بذات خود) علوم حدیث اور وثوق اور عدالت اور ضبط میں
متبحر تھے، لیکن احادیث صحیح حسن ضعیف بلکہ موضوع تک ان میں پائی جاتی ہیں۔
اور ان کتابوں کے راوی بعض ثقہ ہیں، بعض غیر معروف اور مجہول ہیں۔ اور ان
کتابوں کی اکثر احادیث ائمہ فقہاء کے ہاں معمول بہ نہیں ہیں بلکہ ان کے ترک
کرنے پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: مسند شافعی (یہ کتاب
حضرت امام شافعیؒ کے نام پر جمع کی گئی ہے، بذات خود آپ نے جمع نہیں کی)
ابن ماجہ، دارمی، مسند ابی یعلیٰ، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ
الخ۔“

حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ:

”فان اخبار الاحاد التي في غير هذا يجب العمل بها اذا صحت“

اسانیدھا (نووی شرح مسلم)

”یعنی بخاری اور مسلم کے ماسوی دوسری کتابوں کی اخبار احاد اس وقت ذرا اصل
ہوں گی، جب ان کا سندیں صحت کو پہنچ جائیں گی۔“

نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ :

”اما بقیة السنن والمسائید التي لم تلزم مصنفوها الصّحة فما وقع التصريح بصحة او حسنه منهم او من غيرهم جازا العمل به، وما وقع التصريح كذا لك بضعفه لم يجوز العمل به وما اطلقوه و لم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم يجوز العمل به الا بعد البحث عن حاله، ان كان الباحث اهلا لذلك“
(نیل الاوطار شرح متقی الاخبار)

یعنی ”اس کے سوا جتنی ایسی سنن اور مسائید ہیں، جن کے مصنفین نے ان میں صحت کا التزام نہیں کیا، ان کے لیے ضروری ہے کہ جس حدیث کی صحت یا یاسی کی، وہ خود یا کوئی دوسرا امام تصریح فرما دے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح جس حدیث کے ضعیف ہونے کی وہ تصریح کر دیں، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور جن حدیثوں کو ان کی صحت اور ضعف بیان کیے بغیر انھوں نے چھوڑ دیا ہے — نہ خود اس پر کلام کیا اور نہ دوسرے نے، تو ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تاوقتیکہ اس کے حال سے پہلے بحث نہ کر لی جائے، بشرطیکہ وہ شخص اتنی تحقیق کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔“

یہ ہے وہ مصنف عبد الرزاق جس سے نورانی تقریر کے مصنف نے حدیث نقل کی ہے۔ یعنی جس کتاب میں موضوع تک حدیثیں ملتی ہوں، اب اس حدیث کی سند کا حال دیکھیں بغیر کوئی کیسے اسے باور کرے؟

اس کے بعد آپ نے بتایا ہے کہ نور سے کیا مراد ہے، اور ”مَنْ نُورٌ“ کے کیا معنی ہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان آیات کو پیش فرمایا ہے جن میں نورانی فرشتہ کا ”بشری لباس“ میں آنا مذکور ہے۔ اور ان روایات کا بھی سہارا لیا ہے جن میں آپ سے نور کی کہیں پھوٹ پڑنے کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ہی اس بے اصل روایت کا بھی ذکر فرمایا ہے جس میں حضور ﷺ والسلام کے سایہ کے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ہی ”بے دلیل اقوال“ بھی۔ بس یہ ہے اس ”نورانی تقریر“ کا خلاصہ! — اب آپ ترتیب وار ان کا جواب ملاحظہ فرمائیں :

آیت نور | نورانی تقریر کے مصنف نے فرماتے ہیں: ”میں نے اسے اس ایسا رسول بھیجا جس

کی حقیقت نوری اور لباس بشری ہے :

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“

”بے شک تمہارے پاس نورِ عظیم تشریف لایا۔ اس سے حقیقت نوری کا اثبات ہے۔“ (ص ۱)

نور | آگے چل کر فرمایا :

”حضورؐ کا نور سب سے اول اللہ تعالیٰ کے نور سے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

سب سے اول حضورؐ کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر اسی نور سے ملائکہ و انبیاء

اور آسمان و زمین اور باقی مخلوقات پیدا فرمائیں۔“ (ص ۱)

”مِنْ نُورِهِ اَيُّ مَنْ نُوْرًا هُوَ ذَاتُهُ“

یعنی ”اللہ عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے پیدا کیا جو عین

ذاتِ الہی ہے۔ اسی لیے ”مَنْ نُوْرًا جِوَالَهُ يَنْوُرُ عَلَيْهِ يَنْوُرُ رَحْمَةً“

وغیرہ نہ فرمایا کہ حضورؐ کا نور، نورِ صفات سے تخلیق ہو۔“ (ص ۱)

عجیب تضاد | اس تعریف پر اعتراض وارد ہوا کہ اس طرح توحید کا نور ٹکڑے اور متجزی ہو گیا؟

اس کے جواب میں فرمایا : ”وہابیہ نے حسد و عناد یا جہالت (نوریوں کی زبان کی

شیرینی ملاحظہ فرمائیں) کی بناء پر نورِ مجسم حضرت احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

نور خدا سے پیدا ہونے کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ذاتِ الہی

رسالت کے لیے مادہ ہے، جیسا کہ انسان کے لیے مٹی مادہ ہے۔“

پھر فرمایا : ”اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے، البتہ

اس میں ظاہری فہم کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کو حضورؐ کے

واسطے پیدا فرمایا۔ اگر حضورؐ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی الغرض سارا جہان حضورؐ

کے صدقے اور طیفی پیدا ہوا ہے۔ بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے

رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں بلکہ ذاتِ الہی سے بلا واسطہ پیدا ہوئے۔“ (ص ۱)

پھر اس کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ : ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن

ہو جاتا ہے۔ حالاں کہ پہلے چراغ کا کوئی ٹکڑا لٹ کر اس دوسرے میں نہیں آتا۔“ (ص ۱)

پہلے فرمایا: ”اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے۔“
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی | ظاہر ہے یہ شکل وہی ہے، جو انسان کے لیے مٹی کی

ہے۔ ورنہ نورِ عین ذات الہی کہنا بے معنی سی بات ہے۔ چند سطروں کے بعد فاضل بزرگ نے پھر کر وٹ لی اور فرمایا کہ ”سارا جہان حضورؐ کے لیے پیدا ہوا، مگر حضورؐ صرف خدا کے واسطے“ گویا کہ آپ کو ”خدا کا نور“ کہنا مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ پھر یک دم رنگ بدلا اور فرمایا: ”بلکہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہوئے“ (ص ۷) ظاہر ہے کہ بلا واسطہ تبھی کہا جائے گا، جب براہِ راست عین ذات سے پیدا ہوئے ہوں۔ ورنہ بلا واسطہ کہنا غلط ہوگا۔ فاضل بزرگ نے چراغ سے چراغ جلانے کی جو مثال دی ہے، وہ بھی اس راہِ ثبوت ہے کہ بریلوی دوسم حضورؐ کی ذات کو، جو بقول ان کے ”عین النور“ ہے، عین ذات الہی کے نور سے ماخوذ مانتے ہیں۔ اور عین ذات الہی کے نور کو حضورؐ کے نور کا مادہ تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں کہ دوسرا چراغ پہلے چراغ سے بعینہ ماخوذ ہے، اور پہلا چراغ دوسرے چراغ کے لیے بمنزلہ مادہ کے ہے۔

در اصل نورانی تقریر ہے فاضل بزرگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور کہنے کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس لیے اس کی تشریح اور توضیح میں ان کو خاصی دقت ہو رہی ہے۔ ہزار پاپڑیلے، بے شمار پینترے بدلے، ان گنت تکلفات کا سہارا لیا۔ لیکن بات صاف نہیں کر سکے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور خدا کے نور سے حضورؐ کے نور کی تخلیق کے کیا معنی ہیں؟ کیوں کہ بات وہ نہیں ہے جس کی فاضل بزرگ نے رٹ لگا رکھی ہے، اس لیے بنائے نہیں بن رہی۔

ہم سب اور سارا جہان نور | اس کے علاوہ مولانا موصوف نے جو حدیث بیان کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب ”نور“ ہیں، ساری مخلوق نور ہے۔ بلکہ خود فاضل بزرگ نے بھی یہی دعوے کیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے سب سے اول حضورؐ کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے ملائکہ اور انبیاء اور آسمان وزمین اور باقی مخلوقات پیدا فرمائیں“ (ملاحظہ ہو نورانی تقریر ص ۴) ویسے ہی یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ ایک چراغ سے جتنے چراغ جلیں گے، سب چراغ ہی ہوں گے اور نہیں بن جائیں گے۔ بقول ان کے جو ذات اقدس حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئی اسے نور ہی

ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اس سے پیدا ہوں گے، وہ بھی لازماً نور ہی بنیں گے۔ اگر یہ فزولامان لیا جائے تو پھر ایک اور بات بھی ضرور حل ہو جائے گی، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو لاکھ بیعت اپنا لئے جنس کی طرف ہوگی۔ اگر یہ نہ مانیں تو پھر بات نہیں بنے گی۔ ہم خانی، وہ نوری! — نوری ہمارے مسائل، مصائب اور طبعی اور نوعی تقاضوں کو کیا جائے؟

وہ اگر ہمارے سامنے اپنی پاک دامنی کی بات کرے، تو کیسے کہا جائے کہ اس نے ان نوعی تقاضوں سے بالاتر ہو کر اپنی عظیم شخصیت کا ثبوت ہم پہنچایا۔

حضور اگر نوری ہوں اور پھر آپ نے بیٹ پر پھر باندھے، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق؟ اگر ان سے گناہ سرزد نہ ہوئے تو ہمارے لیے کیا نصیحت؟ کیوں کہ ان میں تو ان امور کے لیے کوئی تقاضا ہی موجود نہیں۔ اگر نوری، جبریل امین کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اس میں حیرت کی کونسی بات ہے؟ گناہ نہ کیے تو نوری، جبریل امین نے کونسا میدان مارا؟ نورانیوں کی غذا ہی نیکی اور ذکر الہی ہے، گناہ تو ان کے لیے ایسی بات ہے، جیسے کوئی بھوکا مر جائے۔

پرتو اور تخلیق میں فرق | مندرجہ بالا اعتراض سے بچنے کے لیے فاضل بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ :

”وہاں یہ کہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب حضور کے نور سے مخلوق پیدا ہوئی ہے تو مخلوق میں کفار و مشرکین بھی ہیں۔ وہ محض ظلمت ہیں، تو وہ محض نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں کہ بنے؟ اور نیز وہ نور سے جس میں تو اس نور پاک سے کیوں کہ مخلوق ہوئے؟ کبھی یوں کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں اور سب شے حضور کے نور سے ہے تو سب نور بن جائیں گے۔ اس نور پاک سے کیوں کہ مخلوق ہوئے؟ اس کا دفع یہ ہے کہ ایک آفتاب کے نور سے ہزاروں آئینے چمک جاتے ہیں اور آفتاب کا نور ہر آئینہ میں نظر آتا ہے۔ تو بطور ظاہر آفتاب کا نور ہزاروں حصوں میں منقسم نظر آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان سب میں آفتاب کا نور ہے۔ حالانکہ آفتاب منقسم ہوا، نہ اس کا کوئی حصہ ان آئینوں میں آیا۔“

(نورانی تقریر منسلک)

فاضل بزرگ شاید بھول گئے ہیں کہ انھوں نے حضور کو خدا کے نور سے اور سارے

جہان کو حضور کے نور سے مخلوق بنایا ہے۔ © rasailojaraid.com

رہے ہیں۔ حالاں کہ پرہیز اور تخلیق میں بہت بڑا فرق ہے۔ پرہیز تو کو دیکھ کر کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ چیز آفتاب سے بنی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے دوسرے بزرگ آفتاب کے نور سے منور دیواروں کا نام تخلیق رکھتے ہیں، تو پھر یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور کیا عرض کر سکتے ہیں؟

(جاری ہے)

(بقیہ صفحہ ۲۶)

سے میری لڑکی کے بال کر کے ہیں۔ اب داماد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علیحدہ سے بال لے کر اپنے بالوں میں شامل کر لے تاکہ بد صورتی جاتی رہے حضورؐ کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایسی عورت پر لعنت کی گئی ہے جو الگ سے بال لے کر اپنے بالوں میں جوڑ لے۔ آپ کا ارشاد ہے:

”لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“ (ہماری ہوسلم)
”معیست میں اطاعت نہ کی جائے مگر مابعد ہدایت صرف نیکی کے کاموں میں کی جائے۔“

(جاری ہے)

شعروادب

مولانا عبدالرحمن عابدی

جسے اعراض ہو...!

نوازا ہے ہمیں جس ذات نے احسان و منت ہے
اگر ہو تیشہ فرما د جوئے شیر ملتی ہے !
ضرور اک روز مظلوموں کی آہیں رنگ لائیں گی
سکون دل میسر ہے، نہ تسکین نظر حاصل
غضب ہے جی پر انہیں ہم اسی کے حکم و طاعت سے
وہ مشکل کون سی ہے حل نہ ہو جائے جو ہمت سے
ضرور اک روز ظالم سرنگوں ہوں گے ندامت سے
گزاریں زندگی ہم کس طرح پھر امن و راحت سے

سراغ منزل مقصود کہ باتا ہے وہ عابدی

جسے اعراض ہو اللہ سے، فرماں سے ہمت سے!