

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کلامی افکار

ڈاکٹر محمد رمضان ڈاکٹر ظہور اللہ الہزری

Abstract

Hazrat mujaddid alaf thani is a 10th centurie's great reformer and theologion of islam. He was born in sirhind a famous city of subcontinent india. He competed all the bumbles and apostasy by extreme wisdom. He solved several theological problems by which scholars of the same field in every era were confused. There was a great confliction in the concept of monoism so that the foundations of muslim nation that were reliance upon it were weakend instead of strengthened. He presented true interpretation of "wahdat ul wujood" and proffer a new and abstemious thought "wahdat ul shuhood."

Denomination and epithets of almighty allah he demonstrates a healthy thouht that the very of allah has possess epithets those are not a part of his very and nor apart from that, but they are upright with it. He also presented a notable solution about the issues of epithets some of which is demonstrated in this article like kalaam ilm, irada and takween etc. He discused the concept of "royat e bari taala" that the believers could see there creater with there eyes physically. In those days one of the burning essues was ascertainment of prophethood because the love with nabi was the great asset of muslim ummah and hole paganism was trying to weaken it. So hazrat mujaddid accept this challange and effaced all the objections niecely. He had highlighted the need and necessity of prophethood by his wise evidences and solid arguments those had not presented before him .

Keywords: Mujadid, Theological Problems, Prophrthood.

اللہ تعالیٰ نے اس کائناتِ رنگ و بو کو تخلیق فرمایا تو اسے آباد کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو تاج کرامت پہنا کر اور اپنا خلیفہ و نائب بنا کر بھیجا، شیطان اور انسان میں ازلی عداوت کے نتیجے میں اولاد آدم میں باطل عقائد و نظریات اور افعال و اعمال کا درآنا ایک بدیہی امر ہے اور تاریخ انسانی میں نفس اور شیطان کی شرارتوں کے نتیجے میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ ایسی صورت میں اصلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا جاتا لیکن جب ختم نبوت کا تاج پہنا کر اللہ رب العزت نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا تو آپ کے بعد یہ ذمہ داری علماء کو سونپ دی گئی کہ وہ امت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کا فرضہ سرانجام دیں اور بھنگی ہوئی انسانیت کو راہِ راست پر لائیں پھر انہیں میں سے بعض کو تجدید دین کا کار عظیم تفویض کیا گیا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائتۃ سنة من یجدد لہا دینہا¹

”بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید

کرے گا۔“

مروہ زمانہ کے ساتھ کئی انقلاب آئے اور کئی دفعہ اسلام کی روشن تعلیمات کو مسخ کرنے کی مذموم کوششیں کی گئیں مگر ہر دور میں

تقدیر الہی فریبِ ابلیس پہ غالب آئی، علماء ربانیین اور مجددین ملت نے ہر فتنے کی سرکوبی نہایت اخلاص اور جانفشانی سے کی۔ تاآنکہ دسویں صدی ہجری میں برصغیر کی سرزمین پر بہت سی گمراہ اور باطل تحریکات منظر عام پر آئیں، جن کی وجہ سے اسلامی اعتقادات سے متعلق کئی انحرافی رویوں نے جنم لیا۔ ان تحریکات کی سرپرستی مغل بادشاہ جلال الدین اکبر (دور حکومت 963ھ-1014ھ) / 1556ء-1605ء) کر رہا تھا۔ اس عہد پر آشوب میں توحید، نبوت، معجزات، وحی، ملائکہ، دیدار الہی، انسان کا مکلف ہونا، تقدیر، تخلیق کائنات، حشر و نشر اور روح کی حقیقت سے متعلق اسلامی عقائد کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کئے جا رہے تھے۔ قرآن مجید، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور دیگر اسلامی اقدار کو ہدفِ تنقید بنایا جا رہا تھا۔ نظریہ وحدۃ الوجود کی غلط تعبیرات کے ذریعے رحمن اور رام، مسجد اور مندر، کعبہ اور کلیسا، مومن اور مشرک میں امتیاز ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں۔ کلمہ طیبہ کے الفاظ بدل دیئے گئے، قرآن مجید کو وحی الہی کے بجائے حضور ﷺ کی تصنیف قرار دیا گیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور غسل جنابت کے احکام کو منسوخ قرار دیا گیا۔ دینی شعار کی توہین کی جاتی، بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا اور اسکے لئے وہ القابات استعمال کئے جاتے جو صرف کسی نبی کے شایان شان ہو سکتے ہیں۔ یوں دے لفظوں میں اکبر کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا۔ ایسے اقدامات کئے جاتے جن سے نبوت محمدی کی تحقیر ہوتی ہو، کسی عالم کی مجال نہ تھی کہ جناب رسالت مآب ﷺ کا نام خطبے میں لیتا علاوہ ازیں معراج النبی اور شق القمر جیسے معجزات کا مذاق اڑایا جاتا۔ حضور کی نبوت کو ہزار سال تک محدود قرار دیا گیا گویا عقیدہ ختم نبوت سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ نبوت سے متعلق مسلمہ عقائد کو تقلیدیات یعنی حماقت کا نام دیا گیا۔²

اسلامی عقائد و نظریات میں انحراف اور شرک و بدعت کی آمیزش کا بنیادی سبب یہ تصور تھا کہ دین کی تعبیر و تشریح اولہ شرعیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد کے بجائے عقل کے قائم کردہ معیارات پر مبنی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کی جائے اور عقائد کے اثبات کے لئے نصوص شرعیہ کے ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ سے کام لیا جائے۔ جدید علم الکلام کی روشنی میں کفر و اسلام اور سنت و بدعت کے درمیان امتیاز کو واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نصب العین کے حصول کے لئے حضرت مجدد الف ثانیؒ (971ھ-1034ھ/1563ء-1624ء) میدانِ عمل میں آئے۔ آپ نے کفر و الحاد، صوفیانہ خرافات اور انحرافی نظریات کے خلاف ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا اور ہوا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے علم کلام سے متعلق صدیوں پرانی الجھنوں کو دور کیا، عقلی و نقلی دلائل سے اسلام کا دفاع کیا اور شکوک و شبہات دور کر کے مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے یہ عظیم کام اپنے مریدین، علماء اور بادشاہ کے درباریوں کے نام مکتوبات کے ذریعے انجام دیا۔³

نیز اپنے موقف کی وضاحت کے لئے رسالہ فی اثبات النبوة، رسالہ تہلیلہ، شرح رباعیات، رد و انقض، مبدأ و معاد اور معارف لدنیہ ایسی تصانیف مرتب کیں جن کی دینی و سماجی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتب آپ کے افکار پر بنیادی اور اہم معلومات فراہم کرنے کے علاوہ مسلم برصغیر کے کلامی مباحث، سرگرم دینی زندگی اور اسلامی افکار و نظریات کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے ایک اساس کا کام دیتی ہیں۔ حضرت مجدد کے کلامی افکار کے علمی و فکری اثرات بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر باقی اسلامی دنیا پر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔

آپ 14 شوال 971ھ بمطابق 26 مئی 1564ء بروز جمعہ بھارتی پنجاب کے شہر سرہند، جو آپ کے جد اعلیٰ امام رفیع الدین کے دور میں آباد ہوا تھا، میں پیدا ہوئے، آپ کا اسم گرامی احمد، لقب امام ربانی اور منصب مجدد الف ثانی تھا، مذہباً حنفی، مسلکاً نقشبندی اور نسباً

فاروقی تھے۔ سلسلہ نسب ستائیس واسطوں سے حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔⁴ ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ عبدالاحد (927ھ/1521ء) سے حاصل کی اور مختصر عرصہ میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا، اس کے بعد سیالکوٹ کے مشہور عالم مولانا کمال کشمیری (م 1017ھ/1608ء) سے منطق، فلسفہ اور علم الکلام کی تعلیم حاصل کی، صحیح بخاری کے شارح شیخ یعقوب صرنی (م 1003ھ/1594ء) سے حدیث اور قاضی بہلول بدخشیانی سے تفسیر کی اہمیت کتب پڑھیں، سترہ سال کی عمر میں تحصیل علوم کے بعد وطن واپس ہوئے۔⁵

آپ مختلف سلاسل طریقت سے اجازت و خلافت سے سرفراز تھے۔ سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ یعقوب کشمیری، سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد شیخ عبدالاحد، سلسلہ قادریہ میں شاہ سکندر کیتھلی اور سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ باقی باللہ سے فیض یافتہ تھے۔ آپ اس سلسلہ فیض کو یوں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ”مجھے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی واسطوں سے ارادت ہے طریقہ نقشبندیہ میں اکیس واسطوں سے طریقہ قادریہ میں پچیس اور طریقہ چشتیہ میں ستائیس واسطوں سے“۔⁶ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، آپ کا ذوق حدیث اور تفسیر میں زیادہ تھا اس لئے آپ نے دن رات حلقہ حدیث و تفسیر میں درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا۔ علماء کا ایک انبوہ کثیر آپ سے اسناد حدیث لینے کے لئے بے تاب رہا کرتا اور سند حدیث ملنے پر فخر و انبساط کا اظہار کرتا۔⁷

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے حین حیات اصلاح عوام و فلاح انسانیت کے لئے عموماً جبکہ مسلمانوں کے لئے خصوصاً کتب تحریر فرمائیں۔ جو معرفت و تجلیات کے انوار اور شریعت و طریقت کے اسرار سے لبریز اور علم و حکمت کے خزینہ اور کشف و کرامات کے گنجینہ سے معمور ہیں۔ ان کتب کا جمالی تعارف یہ ہے:

- 1- اثبات النبوة (یہ کتاب نبوت کے اثبات میں ہے۔ منکرین نبوت کے نظریات کا احسن طریقے سے رد کیا گیا ہے)
- 2- رسالہ تمہیلہ (اس رسالہ میں کلمہ طیبہ عوارف بیان کیے گئے ہیں)
- 3- شرح رباعیات (رباعیات خواجہ باقی باللہ کی شرح)
- 4- رد و انقض (عقائد شیعہ کے رد میں)
- 5- مبداء و معاد (تصوف پر آپ کا معروف رسالہ)
- 6- معارف لدنیہ (تصوف کے بارے میں معروف رسالہ)
- 7- مکاشفات عینیہ (مکاشفات پر آپ کا معروف رسالہ)
- 8- مکتوبات امام ربانی (مشہور زمانہ مکتوبات جو آپ نے علماء صوفیاء اور حکام وقت کو ان کی اصلاح کے لیے لکھے اور جو برصغیر میں اسلامی انقلاب کا باعث بنے)
- 9- آداب المریدین
- 10- تعلیقات عوارف
- 11- رسالہ خواجگان نقشبند
- 12- رسالہ علم حدیث

17 ذی الحج 1033ء کو خلوت نشینی کے سات ماہ بعد آپ کو ضیق النفس کا دورہ پڑا، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سانس میں تیزی ہوئی تو فرمایا: ”دور کعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے وہ کافی ہے“ اس کے بعد کوئی بات نہیں کی اور ”اللہ اللہ“ کہتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا۔ 28 صفر بروز منگل 1034ء تریٹھ برس کی عمر میں اشراق کے وقت آپ واصل باللہ ہوئے۔ آپ کی قبر سر ہند شریف میں ہے۔⁸

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا علم الکلام میں منہج یہ ہے کہ آپ امام ابو منصور ماتریدی کے موقف کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کا ہی اتباع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا قول ہے:

در میان علمائے اہل سنت طریق اصحاب شیخ الاسلام ابو منصور ماتریدی چہ زیباست کہ اقتضار بر مقاصد فرمودہ اندو اعراض از تدقیقات فلسفہ نمودہ طریق نظر و استدلال بطریق فلسفی در میان علمائے اہل سنت و جماعت از شیخ ابوالحسن اشعری ناشی شدہ است و خواستہ کہ معتقدات اہل سنت را با استدلال فلسفی تمام سازد، و این دشوار است، و دلیر ساختن است مر مخالفان را بر طعن اکابر دین، و گذارستن است طریق سلف را⁹

”علمائے اہل سنت میں شیخ الاسلام ابو منصور ماتریدی کا طریقہ کس قدر موزوں اور مناسب ہے کہ انھوں نے صرف مقاصد کو بیان کرنے پر اکتفا فرمایا ہے اور فلسفیانہ باریک بینیوں سے صرف نظر فرمایا ہے۔ فلسفیانہ انداز پر نظر و استدلال کا طریقہ علمائے اہل سنت میں شیخ ابوالحسن اشعری سے شروع ہوا ہے۔ ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ اہل سنت کے اعتقادات کو فلسفیانہ استدلال سے تکمیل تک پہنچادیں اور یہ بات بڑی دشوار ہے اور خصوصیت کے ساتھ مخالفین کو دلیر بنانا ہے کہ وہ اکابرین دین پر زبان طعن دراز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سلف کے طریقہ کو بھی چھوڑنا ہے۔“

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلسنت کے عقائد میں آئمہ ثلاثہ: امام ابو منصور ماتریدیؒ، امام ابوالحسن اشعریؒ اور امام احمد بن حنبلؒ میں سے امام ابو منصور ماتریدیؒ کے مسلک پر ہیں، انھیں کے موقف کو صائب قرار دیتے ہیں اور اپنے عقائد کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھتے ہیں۔ جبکہ فلسفیانہ اطوار و استدلال سے حتی الوسع اجتناب کرتے ہیں۔ نیز بعض کلامی مسائل میں اپنی ذاتی اجتہادی رائے رکھتے ہیں۔

اگرچہ عقائد میں آپ امام ابو منصور ماتریدی کے مسلک پر ہیں مگر آپ درجہ اجتہاد پر بھی فائز ہیں۔ اپنا ایک مکاشفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”تواز مجتہدان علم کلامی“،¹⁰ یعنی تو علم الکلام کے مجتہدین میں سے ہے۔ تب سے آپ مسائل کلامیہ میں تقلید و تحمین کے لحاظ سے نہیں بلکہ الہام و فراست کی بنا پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک خاص رائے رکھتے ہیں، جس کا بین ثبوت آپ کے مکتوبات و رسائل میں جا بجا مسائل کلامیہ کا تذکرہ ہے۔ خصوصاً رسالہ ”کثیر البرکات“ جس کے متعلق عالم روایت میں دیکھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ مشائخ امت کی ایک بہت بڑی جماعت میں اپنے دست اقدس میں لیے ہوئے ہیں اور انھیں دکھاتے ہوئے فرما رہے ہیں:

اس نوع معتقدات می باید حاصل کرد¹¹

”اس قسم کے عقائد حاصل کرنے چاہئیں۔“

آپ کے اجتہادی کارناموں کی ایک مثال یہ ہے کہ شاہق الجبل یعنی پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے پرستار ان اصنام جن تک دعوت نبوت نہیں پہنچی ان کے انجام کے متعلق علماء متکلمین کا اختلاف ہے اشاعرہ کا موقف ہے کہ وہ دائمی جنتی ہیں اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش

کرتے ہیں:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا¹²

”اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیں۔“

مازید یہ کہتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی ہیں کیونکہ انھوں نے شرک کیا ہے اور مشرک جہنمی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ¹³

سے عیاں ہے۔ حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ بروز قیامت کسی پیغمبر کو ایسے لوگوں کی طرف مبعوث کیا جائے گا جو انھیں دعوت حق دے گا، جو اس دعوت کو قبول کر لیں گے انھیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو انکار کریں گے انھیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔¹⁴

اس مسئلہ میں حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنا اجتہاد پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نزداں فقیر مستحسن نیست، چہ آخرت دار جزاء است نہ دار تکلیف تابعث پیغمبرے نمودہ آید بعد از مدت مدید عنایت خداوندی جل سلطانہ رہنمونی فرمود و حل این معمار نمودہ منکشف ساخت کہ این جماعت نہ در بہشت مخلف خواہند بود نہ در دوزخ بلکہ بعد از بعثت و احیائے اخروی ایشان را در مقام حساب داشتہ باندازہ جریمہ معاتب و معدب خواہند ساخت و استیفائے حقوق نمودہ در رنگ حیوانات غیر مکلف ایشان را نیز معدوم مطلق و لاشئ محض خواہند فرمود¹⁵

”کہ اس فقیر کے نزدیک یہ مطابقت مستحسن نہیں کیونکہ آخرت دار جزاء ہے نہ کہ دار تکلیف تاکہ کسی پیغمبر کو ان کی طرف مبعوث کیا جائے مدت مدید کے بعد عنایت خداوندی جل سلطانہ نے راہنمائی فرمائی اور اس معمر کا حل منکشف فرمایا کہ یہ جماعت نہ بہشت میں رہے گی نہ دوزخ میں بلکہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ان کا حساب ہوگا اور حقوق العباد کے متعلق ان کے گناہوں کے مطابق انھیں عذاب و عتاب ہوگا۔ اس کے بعد انھیں غیر مکلف حیوانات کی مانند معدوم مطلق اور لاشیٰ کر دیا جائے گا۔“

وحدت الوجود اور وحدت الشہود

کلامی مباحث میں آپ کی مشہور و معروف اور معرکتہ الآراء بحث توحید وجودی اور توحید شہودی کے متعلق ہے جسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود بھی کہتے ہیں۔ توحید شہودی ایک ذات کو دیکھنا ہے یعنی سالک کا مشہود صرف ایک ہی ذات ہو اور توحید وجودی ایک ذات کو موجود جاننا اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا ہے پس توحید وجودی علم الیقین اور توحید شہودی عین الیقین کے قبیل سے ہے۔¹⁶

یہ دونوں نظریات عرصہ دراز سے صوفیاء کے نزدیک مختلف فیہ چلے آ رہے تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے نظریہ وحدت الوجود کو خوب ترقی دی اور اپنی تصانیف میں جا بجا اسے بیان فرمایا، آپ کے شاگردوں نے اس کی خوب ترویج و اشاعت کی اور اس کی تشریحات و توضیحات میں بہت کچھ لکھا۔ عالم اسلام میں اس نظریے کو خوب پزیرائی ملی مگر صوفیائے خام نے اس نظریے کو ایک نیا رنگ دیا اور کہا کہ توحید کا مطلب ہے: ”ہمہ اوست“ یعنی ہر چیز اللہ ہے اس

طرح انھوں نے مخلوق خدا کو توحید کے خوشنما الفاظ کی آڑ میں دانستہ یا نادانستہ طور پر گمراہ کیا اور بڑے بڑے جید علماء و صوفیاء نے اس میں ٹھوکریں کھائیں۔ مگر بالآخر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی امت پر رحم آہی گیا اور اس مدبر و توانا، حکیم و دانانے برصغیر کے مسلمانوں کی ڈولتی ہوئی کشتی کنارے لگانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جسے لوگ مجدد الف ثانی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”ہمہ اوست“ نہیں بلکہ ”ہمہ از اوست“¹⁷ یعنی ہر شے خدا نہیں بلکہ ہر شے اس کے فضل و کرم سے قائم ہے۔ اس واحد حقیقی کے سوا کوئی چیز موجود نہیں اور ممکنات خارج میں وجود ظلی کے ساتھ موجود ہیں۔¹⁸

یہ بات یاد رکھیں کہ نظریہ وحدت الشہود کی ترویج و اشاعت حضرت مجدد الف ثانی نے کی ہے نہ کہ ایجاد کیونکہ آپ سے پہلے دور کے صوفیاء کرام میں بھی اس نظریہ کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں:

کتب حقائق و معارف علی الخصوص سخنان توحید و تزلزلات مراتب نمی تواند مطالعه کرد خود را در این باب بحضرت شیخ علاؤالدولہ بسیار مناسب می آید و در ذوق و حال درین مسئلہ بشیخ مشارالیه متفق است¹⁹

”یعنی میں نے حقائق و معارف اور خصوصاً توحید و تزلزلات مراتب پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن مجھے اپنے خیالات کی شیخ علاؤالدولہ سمنائی (م 736ھ)²⁰ سے زیادہ مناسبت معلوم ہوتی ہے اور وہ اس مسئلہ (توحید شہودی) میں اپنے ذوق و حال کے مطابق شیخ سمنائی سے متفق ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نظریہ وحدت الوجود کے موجد نہیں ترجمانی اور ترویج و اشاعت کرنے والے ہیں۔ آپ نے توحید و جودی کو تنگ کوچہ اور توحید شہودی کو کھلی شاہراہ قرار دیا ہے۔²¹ آپ نے کئی مکتوبات میں ان علماء و مشائخ پر اظہارِ فسوس کیا ہے جو اس ظلمت کے دور میں ترویج شریعت میں کوشاں رہنے کی بجائے شب و روز ابن عربی کی کتب پڑھنے پڑھانے اور ان کی شروح لکھنے میں مستغرق تھے۔ دراصل انھوں نے شیخ کے نظریہ وحدۃ الوجود کی ایسی تشریحات و توجیہات کیں کہ وحدت الوجود اور وحدت ادیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ گیا۔²²

آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی بھی آپ کی وساطت سے توحید شہودی کے مقام رفیع پر فائز ہوئے اور بوقت رحلت انھوں نے اس نظریے کی تائید کرتے ہوئے فرمایا:

ماراہ یقین معلوم شدہ است کہ توحید کوچہ تنگ است شاہراہ دیگر است۔²³

”ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا ہے کہ توحید (وجودی) ایک تنگ کوچہ ہے شاہراہ کوئی اور ہی ہے۔“

اس قول کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی توحید، توحید کی اعلیٰ ترین قسم ہے چنانچہ آپ نے توحید شہودی کو توحید کی اعلیٰ ترین قسم قرار دیا ہے۔

مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ

یہ مسئلہ علم الکلام کے معرکہ الآراء مسائل میں سے ایک ہے جس کے متعلق علمائے متکلمین اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کے انکار و امتناع کے قائل ہیں جبکہ علمائے متکلمین اہلسنت کے ہاں یہ مسئلہ ثابت ہے۔ جیسا کہ

شرح عقائد نسفی میں ہے:

فیری لافی مکان ولا علی جهة من مقابلة او اتصال شعاع او ثبوت مسافة بین المرئی و بین اللہ تعالیٰ^{۲۴}

”رویت باری تعالیٰ ہوگی مگر مکان، جہت، مقابلہ، اتصال شعاع اور رائی و مرئی کے درمیان ثبوت مسافت کے بغیر۔“

اس دنیا میں رویت کے نہ ہونے کے متعلق علامہ تورپشتی لکھتے ہیں:

رویت دردنیاء خلاف نیست میان علمائے اسلام کہ رویت دردنیاء نخواهد بود^{۲۵}

یعنی رویت باری تعالیٰ کے مسئلے میں علمائے اسلام کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوتی۔

حضرت مجدد الف ثانی اس مسئلہ میں متکلمین اہل سنت کے مسلک پر ہیں چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ وہ لوگ جو رویت باری تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کس طرح اس سعادت سے بہرہ مند ہونگے کیونکہ منکرین کے نصیب میں تو محرومی ہے اور یہ بھی عجیب ہے کہ مومن جنت میں ہوں اور انھیں دیدار نہ کرایا جائے کیونکہ شریعت مطہرہ سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام اہل بہشت کو دولت دیدار حاصل ہوگی اور یہ کہیں نہیں آیا کہ بعض کو دیدار ہوگا اور بعض کو نہیں۔ جاننا چاہیے کہ بہشت اور مسوائے بہشت سب حق تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں کیونکہ سب اسی کی ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز میں بھی حلول و تمکن کیے ہوئے نہیں لیکن بعض مخلوقات کو حق تعالیٰ کے انوار کے ظہور کی قدرت ہے اور بعض کو نہیں جس طرح کہ آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہے پتھر نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت مساوات کے باوجود فرق اسی کی طرف سے ہے۔^{۲۶}

ذات و صفات باری تعالیٰ

حضرت حق تعالیٰ سبحانہ نفس وجود اور تمام کمالات جو کہ وجود کے تابع ہیں جیسے حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین میں خود بذات اقدس کافی ہے اور ان کمالات کے حصول میں وہ صفات زائدہ کا محتاج نہیں اگرچہ صفات کا ملہ زائدہ بھی حق سبحانہ کیلئے ثابت ہیں۔ پس حق تعالیٰ جس طرح اپنی ذات پاک سے خود موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح بذات خود زندہ ہے نہ کہ اپنی صفت حیات کے ساتھ بذات خود دانا ہے نہ کہ صفت علم کے ساتھ بذات خود بینا ہے نہ کہ صفت بصر کے ساتھ بذات خود شنوا ہے نہ کہ صفت سمع کے ساتھ بذات خود توانا ہے نہ کہ صفت قدرت کے ساتھ بذات خود مرید ہے نہ کہ صفت ارادہ کے ساتھ بذات خود گویا ہے نہ کہ صفت کلام کے ساتھ بذات خود ایجاد کائنات کا موجد ہے نہ کہ صفت تکوین کے ساتھ، اگرچہ وجود عالم صفت تکوین اور باقی صفات کی وساطت سے ہے۔^{۲۷}

حضرت امام ربانی ایک مقام پر یوں رقمطراز ہیں: حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ، وہ وجود خواہ عین ذات ہو یا زائد از ذات اور صفات واجب تعالیٰ اس کی ذات تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں نہ کہ وجود کے ساتھ کیونکہ وجود کی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شیخ علاؤ الدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”فوق عالم الوجود عالم الملک الودود۔“ یعنی مالک و دود تعالیٰ کا عالم، عالم وجود سے بالا

ہے۔ پس امکان ووجوب کی نسبت بھی اس مقام میں متصور نہیں کیونکہ امکان و وجوب، ماہیت ووجود کے درمیان نسبت کا نام ہے فلذا جب وجود ہی نہیں تو امکان ووجوب بھی نہیں اس معرفت ورائے طور نظر و فکر است۔²⁸

یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جو پتھر خود اپنے طبعی تقاضے سے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اس کی ذات ہی، علم، قدرت اور ارادہ کا کام کر لیتی ہے بغیر اس کے کہ اس میں علم، قدرت اور ارادہ کی صفتیں پائی جائیں۔ یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ پتھر ثقیل ہونے کی وجہ سے نیچے کی طرف متوجہ ہو، اور اوپر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ارادہ، علم کے تابع ہے۔ ارادے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیچے کی جانب کو ترجیح دے اور حرکت، مقتضائے قدرت ہے پس پتھر کی اپنی طبیعت خود ان تینوں صفتوں کا کام بغیر ان صفات کا لحاظ کئے ہوئے کر لیتی ہے۔

لذا واجب تعالیٰ میں، واللہ المثل الاعلیٰ (اور اللہ تعالیٰ کیلئے تو بلند ترین مثال ہونا ثابت ہے) اس کی ذات بھی اسی طرح تمام صفات کا کام کر لیتی ہے اور ان امور کے مرتب ہونے میں اسے صفات کی کوئی احتیاج لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن انکشاف، تاثیر اور تخصیص مثلاً علم، قدرت اور ارادہ کی صفت پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ دانا ہے علم کے ساتھ، نہ کہ ذات کے ساتھ۔ وہ مؤثر ہے، قدرت کے ساتھ، محض ہے ارادہ کے ساتھ۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ جو کچھ ان صفات کے ساتھ کیا جانا چاہئے، ذات، حق جل شانہ ہی اس میں کافی ہے لیکن یہ معانی، صفات پر ہی مرتب ہیں۔ ذات کو بغیر ان معانی کے پائے جانے کے عالم، قادر اور صاحب ارادہ نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر، اسی پتھر میں اگر علم، قدرت اور ارادہ کی صفت کو وجود بخش دیں تو اس پتھر کو صاحب علم، صاحب قدرت اور صاحب ارادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان زائد معانی کے وجود کے بغیر وہ ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہوتا اگرچہ وہ خود ہی ان صفات کا کام کر لیتا ہے۔ اور اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ اس میں ان معانی کا وجود اس کے کمال کا باعث ہے۔

لذا واجب تعالیٰ میں بھی اگرچہ ذات عز سلطانہ ہی ان تمام اشیاء میں جو صفات پر مرتب ہوتی ہیں کافی ہے۔ لیکن خود ان معانی کاملہ کے ثبوت میں صفات درکار ہیں۔ اور ذات حق عز شانہ ان معانی کے پائے جانے سے، صفات کمال کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کے لئے اپنے غیر سے صفت کمال کا استفادہ کرنا محال ہے۔ اس کا بذات خود صفات کمال کے ساتھ متصف ہونا محال نہیں ہے۔ اگرچہ وہ صفت ذات کا غیر ہو۔ اور متکلمین کے مذہب سے دوسری شق لازم آتی ہے پہلی شق لازم نہیں آتی۔ حق تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بالکل یگانہ ہے۔ اس کی ذات اور صفات، مخلوقات کی ذات اور صفات سے قطعاً مختلف ہیں اور کسی طرح بھی ان سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں۔ لہذا حق سبحانہ ”مثل“ سے یعنی مماثل موافق سے بھی منزہ و پاک ہے۔ اور ”ند“ یعنی مماثل مخالف سے بھی۔ حق تعالیٰ شانہ کے معبود ہونے، صانع ہونے اور واجب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

صفت کلام

ان کے نزدیک کلام لفظی حادث ہے اور دال ہے کلام نفسی پر جو کہ قدیم ہے اور اس کا مدلول ہے۔ نیز کلام لفظی سے مراد وہ کلام ہے جو حروف و اصوات مرتبہ سے مرکب ہے۔ اس کلام کی نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ اس نسبت کی مانند

نہیں جو کلام کو متکلم کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ اس نسبت کی طرح ہے جو مخلوق کو خالق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا کلام کی دونوں قسمیں حقیقت میں کلام حق جل و علا ہیں۔²⁹

کلام نفسی سے مراد کلام بسیط اور صفتِ قدیم ہے جو حروف و اصوات سے پاک ہے امر و نہی اور اخبار وغیرہ کی طرف تقسیم نہیں ہوتا اور اس کا تعلق ماضی، حال، استقبال کے ساتھ تعلقات اور اضافات کی بناء پر ہوتا ہے جیسے کہ علم، قدرت اور تمام صفات۔ جیسا کہ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ مَنَافِيَةٌ لِلشُّكُوتِ وَالْأَفَّةِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ لَا تَخْتَلِفُ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِخْبَارِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي وَالْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ إِلَّا بِحَسَبِ التَّعْلُقَاتِ وَالْإِضَافَاتِ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ³⁰

”قرآن مجید کلام اللہ ہے جو کہ غیر مخلوق ہے اور وہ صفتِ قدیمہ ہے جو کہ سکوت کے منافی ہے جو حروف و اصوات سے پاک ہے، امر و نہی اور اخبار وغیرہ کی طرف تقسیم نہیں ہوتا اور اس کا تعلق ماضی، حال، استقبال کے ساتھ تعلقات اور اضافات کی بناء پر ہوتا ہے جیسے کہ علم، قدرت اور تمام صفات۔“

اسی طرح شرح فقہ اکبر میں ہے:

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوءٌ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْزَلٌ وَلَفْظًا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابِيًّا تَنَزَّلَ مَخْلُوقٌ وَقَرَأَتْهُ نَسَائِلُهُ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ فَإِنَّ ذَلِكَ كَلِمَةُ اللَّهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهُمْ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ قَدِيمٌ لَا كَلَامَهُمْ وَسَمِعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلِمَةً مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ³¹

”اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اراق پہ مرقوم ہے اور دلوں میں محفوظ ہے، زبانوں پہ جاری ہے اور نبی اکرم ﷺ پر نازل کیا گیا ہے، ہماری زبانوں سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ، کتابت اور قرأت مخلوق ہیں اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے قصص اور فرعون و ابلیس لعین کے متعلق بیان کیا ہے تو یہ سارے کا سارا کلام اللہ ہے اور غیر مخلوق ہے اور کلام موسیٰ اور دیگر مخلوق کا کلام بھی مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے قدیم ہے ان یعنی مخلوقات کا کلام نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی سنا اور اس کا متکلم خود خدا تھا نہ کہ موسیٰ علیہ السلام۔“

حاشیہ عقائد تور پستی میں کلام کے متعلق ہے:

قاضی شہاب الدین گفتمہ کہ کلام حق تعالیٰ بہ نزدیک امام الوری علم الہدیٰ شیخ ابو منصور ماتریدی غیر مسموع است کہ محال است سماع آنچه آواز ندارد و کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آواز دال شنید نہ کلام و خاص شد بہ این نام از جهت ناساطت ملک و کتاب ہم چنین جبرئیل علیہ السلام نیز آواز دال شنید نہ کلام خدای تعالیٰ³²

”حضرت قاضی شہاب الدین نے کہا کہ حق تعالیٰ کا کلام امام الوری علم الہدیٰ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ

کے نزدیک غیر مسموع ہے کہ اس کا سماع محال ہے کیونکہ وہ کلام الہی آواز نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کلام الہی پر دلالت کرنے والی آواز سنی تھی کلام الہی نہیں سنا تھا وہ کلیم اللہ کے لقب سے اس لئے خاص ہو گئے کہ انہوں نے وہ آواز فرشتہ اور کتاب کے واسطے کے بغیر سنی تھی۔ ایسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آواز (صوتِ دالہ) سنی تھی نہ کہ خدا تعالیٰ کا کلام سنا تھا۔“

حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شجرہ مبارکہ سے جو کلام الہی سنا تھا اس کلام کو حق تعالیٰ جل سلطانہ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ وہ نسبت جو کلام کو اپنے مکلم کے ساتھ ہوتی ہے ایسے وہ کلام جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے سنا اس کلام کی بھی وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہے۔³³

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز رقمطراز ہیں:

تکوین یکے از صفاتِ حقیقیہ واجب الوجود است تعالیٰ و تقدس اشاعرہ تکوین را از صفاتِ اضافیہ میدانند و قدرت و ارادہ را در ایجاد عالم کافی می انگارند اما حق آنست کہ تکوین صفتِ حقیقیہ علیحدہ است ماورائے قدرت و ارادہ³⁴

”تکوین واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی صفاتِ حقیقیہ میں سے ایک صفت ہے اشاعرہ تکوین کو صفاتِ اضافیہ میں سے جانتے ہیں اور قدرت و ارادہ کو ایجادِ عالم کے لئے کافی خیال کرتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ تکوین، قدرت و ارادہ کے علاوہ ایک علیحدہ صفتِ حقیقی ہے۔“

حضرت امام ربانی ایک مقام پر صفتِ تکوین کے متعلق یوں رقمطراز ہیں: تکوین، قدرت کے علاوہ ایک صفت ہے کیونکہ صفتِ قدرت میں صحتِ فعل اور ترکِ فعل دونوں جائز ہیں اور تکوین میں فعل کی جانب متعین ہے نیز قدرت، صفتِ ارادہ پر تقدم رکھتی ہے اور تکوین، ارادہ کے بعد ہے۔ یہ تکوین بندہ کی استطاعت کے مشابہ ہے جسے علمائے اہل حق فعل بندہ کے ساتھ مقرون و متصل قرار دیتے ہیں اور اسے صفتِ قدرت اور صفتِ ارادہ سے وراء جانتے ہیں کیونکہ قدرت، فعل اور ترکِ فعل دونوں کی تصحیح کرنے والی ہے اور صفتِ ارادہ ایک طرف کو ترجیح دیتی ہے اور ایجادِ ترجیحِ ارادہ کے بعد تکوین سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر صفتِ قدرت کا اثبات نہ کیا جائے جو طرفین (فعل اور ترکِ فعل) کی تصحیح کرنے والی ہے تو حق تعالیٰ پر ایجادِ لازم آتا ہے اور اگر صفتِ تکوین کا اثبات نہ کیا جائے تو ایجادِ غیر مستند ہو جاتی ہے کیونکہ قدرتِ مصححِ ایجاد ہے اور تکوین ایجاد سے ملحق ہے۔ لہذا اثباتِ تکوین کے بغیر چارہ نہیں جس کی طرف علمائے ماتریدیہ کو ہدایت حاصل ہوئی ہے اور اشاعرہ نے جب اس کی نسبت و تعلق کو بیش تراشیا سے پایا تو اسے صفاتِ اضافیہ سے شمار کر لیا ”واللہ یحق الحق و هو یهدی السبیل تخلیق، توزیق، احياء، اماتت“ اور ان کی مثل صفات کو تکوین کی طرف راجع کرنا بہتر ہے۔³⁵

آپ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات میں بڑی مدلل اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے اور فلاسفہ کے اجماعات کے دلائل سے ہی ان کے اعتراضات کا رد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

اعلم ان من الامور مالها خواص لا يدور بصر العقل حوالها اصلا بل يكاد العقل يكذبها ويقضى استحالتها³⁶

”بعض امور کے ایسے خواص ہوتے ہیں کہ نگاہ عقل اس کے حوالی کاہرگز احاطہ نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے کہ عقل ان کے کذب پر حکم لگا دے اور ان کو محال سمجھے۔“

آپ نے ان امور کے امکان بلکہ ان کے اثبات و وجود پر دلائل قائم فرمائے اور ثابت کیا کہ ایسے امور واقعتاً موجود ہیں جو کبھی انسان کی عقل میں نہیں آتے مگر وہ لازماً موجود ہوتے ہیں اور اس کی مثال ایون کی تبرید یا علم نجوم میں مختلف تمثیلات ہیں۔ چنانچہ ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

فلیت شعری من یسمع عقله بقبول هذه البدائع ویضطر الی الاعتراف بانها خواص معرفتها معجزة بعض الانبیاء
کیف ینکر مثل ذالک فیما یسمعه من قول نبی صادق مؤید بالمعجزات لم یصرف قط بالکذب واللم لایسع
الامکان لهذه الخواص فی اعداد الرکعات ورمی الجمار و عدد دارکان الحج و سائر تعبد اک الشرع ولم نجد بینها
وبین خواص الادوریہ والنعموم اصلاً³⁷

”کاش میں جان سکتا کہ جن لوگوں کی عقلیں ان حیرت ناک باتوں کو مان لیتی ہیں اور وہ اس اعتراض پر مجبور نظر آتے ہیں کہ یہ ایسے خواص ہیں جن کی معرفت بعض انبیاء کا معجزہ ہے تو پھر اس قسم کی باتوں کا انکا رکبے کر سکتے ہیں جو ایک نبی صادق سے سنی گئی ہیں اور ان کی تائید معجزات سے کی گئی ہے اور ان کا کذب کبھی معلوم نہیں ہو سکتا اور تعداد رکعات میں، رمی جمار میں، تعداد ارکان حج اور دیگر عبادات شرعیہ میں ان خواص کا امکان کیوں ان کی عقل میں نہیں سماتا، حالانکہ ہم ان میں اور ادویات و نجوم کے خواص میں کوئی فرق نہیں دیکھتے۔“

اسی طرح آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے علم ضروری کے حصول کا عقلی و علمی طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وهذا هو منهاج تحصیل العلم الضروري بصدق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ والہ واصحابہ وبارک وسلم
فجرب وتأمل القرآن وطالع الاخبار تصرف ذالک بالعیان کذا ذکرہ الامام الغزالی رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ³⁸
”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے علم ضروری کے حصول کا یہی طریقہ ہے کہ تم قرآن پاک پر غور کرو، اخبار و احادیث کا مطالعہ کرو تو تمہیں ان کا صدق ظاہراً معلوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔“

پھر امام ربانی اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فان وقع لك الشك فی شخص معين انه نبی ام لا فلا یحصل الیقین الا بمعرفة احواله اما بالمشاهدة او بالتواتر و
التسامع فانك اذا عرفت الطب او الفقه یمکنك ان تعرف الفقهاء و الاطباء بمشاهدة احوالهم و سماع اقوالهم
وان لم تشاهدہم فلا تجزع عن معرفة كون الشافعی فقیہا و كون جالینوس طبیباً بمعرفة بالحقیقة لا بالتقلید بل بان
تتعلم شیئاً من الطب و الفقه و تطالع کتبیہما و تصانیفہما فیحصل لك علم ضروری بحالہما فکذا الک اذا فہمت
معنی النبوة فاكثر النظر فی القرآن و الاخبار یحصل لك العلم الضروري بكونه صلی اللہ تعالیٰ علیہ و الہ وسلم علی
اعلیٰ درجات النبوة و اعضد ذالک بتجربة ما قاله فی العبادات و تاثیرها فی تصفیة القلوب³⁹

”مگر تم کو کسی شخص معین کی نبوت میں شک ہو تو تمہیں اس کا یقین صرف اسی طرح حاصل ہو گا کہ تم اس

کے احوال کا علم مشاہدہ سے یا تو اتر سے یا ایک دوسرے سے حاصل کرو: کیونکہ جب تم نے طب و فقہ کو جان لیا تو تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم اطباء اور فقہاء کو بھی ان کے احوال کا مشاہدہ کر کے اور عدم مشاہدہ کی صورت میں اقوال کو سن کے پہچان سکتے ہو اور یہ معرفت حقیقی ہے تقلیدی نہیں اور تمہیں ان کے احوال کا علم ضروری حاصل ہوگا۔ ایسے ہی اگر تم نے نبوت کے معنی سمجھ لئے تو قرآن و احادیث پر خوب غور کرو گے تو تمہیں اس وقت اس بات کا علم ضروری حاصل ہو جائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور اس بات کی تائید اس کے تجربے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور تصفیہ قلب میں ان عبادات کی تاثیر کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔“

اس مختصر مقالے میں بطور نمونہ یہ چند مسائل ذکر کردیے ہیں لیکن حضرت مجدد علیہ رحمہ نے اپنی معرکتہ الآراء تصانیف میں بے شمار کلامی مسائل پر مفصل بحثیں کی ہیں جیسا کہ رد و افاض (اس مسئلے پر آپ نے اسی عنوان سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے) قدرت و ارادہ، مشاجرت صحابہ، معجزہ کی حقیقت، حقیقت ایمان، حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ، حقیقت محمدیہ، قضا و قدر، اثبات النبوة (اس موضوع پر بھی آپ نے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے) صحابیت و افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر، اسم ذات لفظ اللہ کی تحقیق، کلمہ طیبہ کی تحقیق علم کلام کے انداز میں (اس مسئلے پر آپ نے رسالہ تنلیلیہ تحریر فرمایا) اس کے علاوہ وجود ممکنات، حقیقت کائنات، تشبیہ و تنزیہ، ذات حق میں یقین کے مراتب، ملائکہ کی حقیقت، انسان کافرشتوں سے افضل ہونا، حقیقت موت، افضلیت نبوت علی الوالیۃ، ہندوؤں کے بھگوان اور ذوات انبیاء، حقیقت معاد، عالم امر اور عالم خلق، افعال باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ وغیرہ۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم کلام میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور آپ کی فکر اس شعبے میں ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتی ہے بلکہ بلاشبہ آپ اس فن کے امام اور مجتہد ہیں۔

حواشی و حوالہ جات

- 1- ابوداؤد، سلیمان بن اشعث سجستانی (م 275ھ)، سنن ابی داؤد، دار الکتب العربی، بیروت، باب ما یذکر فی قرن المائین، رقم 4293۔
- 2- ندوی، ابوالحسن علی، تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس نشریات اسلامی، کراچی، ج 4 ص 24-51۔
- 3- نعمانی، محمد منظور، مولانا، تذکرہ مجدد الف ثانی، دارالاشاعت، کراچی، 1977ء، ص 139۔
- 4- کشمی، محمد ہاشم، زبدۃ المقامات، مطبوعہ نوکلشور، لکھنؤ، 1890ء، ص 92-93، خواجہ، مجددی، محمد احسان، روضۃ القیومیہ، مکتبہ نبویہ لاہور، 2002ء، ص 127-129۔
- 5- خواجہ، مجددی، محمد احسان، روضۃ القیومیہ، ج 1، ص 123-124، کشمی، محمد ہاشم، زبدۃ المقامات، ص 133۔
- 6- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، مطبوعہ ادارہ مجددیہ کراچی 1993ء، دفتر سوم، مکتوب 87۔
- 7- خواجہ، مجددی، محمد احسان، روضۃ القیومیہ، ج 1، ص 126۔
- 8- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مہد او معاد، ادارہ مجددیہ، کراچی 1965ء، منھا 5، ص 17۔
- 9- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مہد او معاد، ص 73۔
- 10- ایضاً، ص 54۔
- 11- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 16 (یاد رہے کہ رسالہ کثیر البرکات سے مراد دفتر اول کا مکتوب نمبر 266 ہے۔ جو مسائل علم الکلام کا ایک شاندار مجموعہ ہے)۔
- 12- الإسراء، 17:15۔
- 13- المائدۃ، 5:72۔
- 14- مجددی، محمد سعید احمد، سرمایہء ملت کا گہبان، تنظیم الاسلام پبلیکیشنز، گوجرانوالہ، ص 173۔
- 15- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 259۔
- 16- مجددی، محمد سعید احمد، البیان شرح مکتوبات، تنظیم الاسلام پبلیکیشنز، گوجرانوالہ، ج 1 ص 99۔
- 17- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 13، ص 28۔
- 18- البیان شرح مکتوبات، ج 1، ص 436، مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، رسالہ تہلیلیہ، ادارہ مجددیہ کراچی، ص 13۔
- 19- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 11 ص 24۔
- 20- مجددی، محمد سعید احمد، البیان شرح مکتوبات، ج 1 ص 75۔
- 21- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 43 ص 114۔
- 22- مجددی، محمد سعید احمد، البیان شرح مکتوبات، ج 1 ص 77۔
- 23- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 43 ص 114۔
- 24- مجددی، محمد سعید احمد، البیان شرح مکتوبات، ص 323۔
- 25- تورپشتی، ابو عبد اللہ فضل اللہ، المعتمد فی المعتمد، مکتبہ مظہر العجائب، مدراس، 1286ھ، ص 43۔
- 26- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب 17۔
- 27- ایضاً، دفتر دوم، مکتوب 26۔
- 28- ایضاً، دفتر 2 مکتوب 2، مجددی، محمد سعید احمد، سعادت العباد، ج 2 ص 468۔

- 29- جیسا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے دفتر اول، مکتوب 266-273 میں صراحت فرمائی ہے۔
- 30- تفتازانی، سعد الدین، التوضیح والتلویح، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ص 72، مجددی، محمد سعید احمد، البينات شرح مکتوبات، ج 1 ص 225۔
- 31- ابوالمنبتی، شیخ، شرح فقہ اکبر، ص 8-11
- 32- تورپشتی، ابو عبد اللہ فضل اللہ، المعتمد فی المعتمد، ص 31۔
- 33- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب 272۔
- 34- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مہد او معاد، منها 41۔
- 35- مجدد الف ثانیؒ، احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب 26، مجددی، محمد سعید احمد، السعادت العباد، جلد 2 ص 292۔
- 36- مجدد الف ثانیؒ، اثبات النبوة، ادارہ مجددیہ، کراچی، ص 36۔
- 37- ایضاً، ص 38۔
- 38- ایضاً، ص 40۔
- 39- ایضاً، ص 40۔