

شکریہ نخستین ثبوت

دکیر مختار جمادی الدین

مشتی بن عاصم



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اطْبِعُوا أَلٰهَهُ
وَاطْبِعُوا رَسُولًا

جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

مُدْعَى الْأَبْرِيْرِي

کتاب و متنی دینی پاپیڈیاں، اسلامی اسٹب لائپ سے ۱۲ جنوری ۲۰۲۰ء

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و متن ڈاٹ کام پر مستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلسِ حقیقۃ النّشانِ الْمُحَمَّدی کے علماء کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعویٰ مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرہن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ✉ KitaboSunnat@gmail.com
- 🌐 www.KitaboSunnat.com

انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم

تحریک ختم نبوت

حصہ بست و دوم (۲۲)

(۱۸۹۱ء-۱۹۱۲ء)

تحریک ختم نبوت میں مولانا محمد ابراہیم میر سیا کلوٹیؒ کی خدمات

ڈاکٹر محمد بھاء الدین

نام کتاب	تحریک ختم نبوت حصہ بست و دوم (۲۲)
مؤلف	ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ
صفحات	۳۷۵
سال اشاعت	۲۰۱۲ء

فہرست عنوانوں

صفحہ نمبر

عنوان

۶	مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی
۲۱	شہادۃ القرآن کا تعارف
۲۸	متباحثہ جہل میں ابراہیم سیالکوٹی و مبارک علی قادریانی
۳۲	شہادۃ القرآن :
۴۵	مقدمہ اولی دریابان امکان خرق عادت
۵۸	طریق ثبوت مجرزات
۶۰	مقدمہ ثانیہ در تشریح سنتہ اللہ
۶۵	مقدمہ ثالثہ دریابان خصائص عیسیٰ
۷۱	تبیینیہ در بارہ طریق بیان
۷۲	فصل اول دریابان عدم مصلوبیت عیسیٰ:
۷۳	کسر صلیب کی پہلی آیت و مکروا و مکر اللہ
۸۵	کسر صلیب کی دوسری آیت و ما قتلوا و ما صلبوا
۸۶	اشتہار بنا مرتضی قادریانی
۸۷	جواب با صواب کا جواب

١٠٨	کسر صلیب کی تیسری آیت و اذ کفعت بنی اسرائیل
١١٣	کسر صلیب کی چوتھی آیت و جیہاً فی الدّنیا
١١٥	فصل ثانی در اثبات حیات و رفع عیسیٰ
١١٥	یا عیسیٰ انّی متوفیک
١٢٧	تحقیق لفظ توفیٰ والبواب از ماده وفا
١٣١	آیات توفیٰ مع بیان قرینہ
١٣٩	و رافعک الیٰ
١٣٩	و مطہرک من الَّذِينَ كفروا
١٤٢	ولکن شبہ لهم
١٨٥	و ان من اهل الكتاب الّا ليؤمّنْ به
١٩٠	و انّه لعلم للسّاعة
١٩٢	و من المقرّبين
١٩٣	لن یستنكف المسيح
١٩٦	و یکلم النّاس فی المهد و کهلا
١٩٩	فلما توفيتنی
٢٠٢	و جعلنى مبارکاً اینما كنت
٢٠٥	دلیل کی دوسری قسم: احادیث مثبتہ حیات مسح
٢١٣	دلیل کی تیسری قسم: اجماع امت
٢١٨	جواب آیات قسم اول پیش کرده قادریانی
٢٢٥	جواب آیات قسم دوم پیش کرده قادریانی
٢٢٧	جواب آیات قسم سوم پیش کرده قادریانی

۳۲۶	قادیانی خلیفہ اور ہم
۳۲۰	قادیانی دعوت قبول
۳۳۰	قادیانی سوال و جواب
۳۲۷	مرزا تیوں سے مباحثہ
۳۳۹	قادیانی کذب بیانی و بدزبانی
۳۲۵	آئینہ نوری
۳۵۳	ظہور قادیانی
۳۶۳	آخر الحجح عن قبر اسح
۳۷۵	نزول الملائکة
۳۹۳	آئینہ قادیانی یعنی قادیانی قرآن دانی
۴۱۱	ریویو آف ریویو
۴۲۱	رحلت قادیانی برگ ناگہانی
۴۵۳	فصل ربانی بر مرگ کادیانی
۴۶۳	مسئلہ ختم نبوت

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده و نصلى على رسوله الكريم

محمد ابراہیم میر سیاکلوٹی

آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد ابراہیم ولد حاجی قادر بخش میر ساکن سیاکلوٹ پیشہ تدریس وزیریں وزیریں داری۔ آباء و اجداد کا وطن کنڈی (کشمیر) کے علاقہ میں تھا۔ الحمد للہ کہ میری ولادت پابند شرع خاندان میں ہوئی۔ والدہ مرحومہ فرمایا کرتی تھیں کہ جس دن تم صحیح کو پیدا ہوئے اس روز میرے والد (مولانا میر کے ننانا جان) نے مجھے آکر فرمایا کہ رات کو خواب میں مجھے آنحضرت ﷺ نے گلاب کا پھول دیا ہے۔ میرے دھیاں اور نھیاں ہر دو عبادت گزار اور خدا یاد تھے۔ والد ماجد کو خدا تعالیٰ نے بے اندازہ مال و دولت کے ساتھ نعمت دینداری اور خاکساری بھی عطا کر رکھی تھی۔ والدہ ماجدہ اور اخلاق فاضلہ میں اپنا جواب آپ تھیں۔ ایسے ماں باپ سے جنم و پرورش پا کر تو حید و سنت کے گرویدہ اور علم و عمل میں پختہ اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ باوجود غائب درجے کے تعمیم میں پرورش پانے کے اس تھجی و شکنی تاثیر اور مقدس فرض محبت کے اثر سے بچپن ہی سے طبع کامیلان تصوف و دینی علم کی طرف تھا۔ خدا کاشکر ہے کہ جہالت و بدعت کی ظلمت مجھ پر ایک دم کے لیے بھی نہ آسکی۔ چونکہ گھر میں آسودگی تھی اس لیے انگریزی سکول میں بٹھایا گیا۔ طبع کی ذہانت اور استدلال کی خوبی اور جواب کی برجستگی سے اقارب کی رائے اس پر تھی کہ لڑکا وکیل بنے گا یا مجسٹریٹ۔ سکول کے خارج کے وقت میں گھر میں قرآن شریف و مذہبی کتب کی تعلیم بھی جاری رہی۔ چنانچہ

حضرت مولانا ابو عبد اللہ عبید اللہ غلام حسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ (جن کی تو صیف مشکل ہے۔ جو تقویٰ و ذہانت ذکر و عبادت صورت و سیرت اخلاق و معاملات و فار و عظمت استغنا و سیر چشمی سخاوت و شفقت اور شیریں کلامی و حق گوئی میں نمونہ سلف تھے اور میری آنکھوں نے حضرت میاں صاحب دہلوی کے بعد ان جیسی جامعیت کا دوسرا شخص نہیں دیکھا) کے درس میں حاضری لازمی تھی۔ حتیٰ کہ انہی حالات میں میں نے ۱۸۹۵ء میں انٹرنس یعنی میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کالج میں داخل ہو کر ایک سال ایف اے کلاس میں بھی گزار لیا تھا کہ قائد ازیل نے یکا یک میری باغ کلیاتاً دینی علوم کی طرف موڑ دی اور شوق اتنا غالب ہوتا گیا کہ میں کالج کو خیر باد کہنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے سیدھا وزیر آباد (سیالکوٹ سے جانب مغرب ۷ میل) کا رخ کیا۔ وہاں جناب حافظ عبدالمنان صاحب محدث (جوناہری آنکھوں سے محفوظ تھے) کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ سیالکوٹ تشریف لے چلیں اور میرے والد ماجد سے کہیں کہ وہ مجھے علم حدیث پڑھنے کی اجازت بخشیں۔ حافظ صاحب مددوح میرے اس شوق و ذہانت کو بخوبی جانتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ میں ان سے علم حدیث پڑھوں اور حضرت والد صاحب مرحوم ان کی اور میرے استاد و مرشد جناب مولانا ابو عبد اللہ غلام حسن صاحب سیالکوٹی سے بغایت عقیدت رکھتے تھے۔ حافظ صاحب میری گزارش سن کر میرے ساتھ سیالکوٹ تشریف لے آئے اور نماز عشا کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے دیگر معتقدین کے حلقہ میں بغیر کسی تمہید کے جناب والد صاحب سے یوں گویا ہوئے۔ مستری جی! آپ بڑے بیٹے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کھیتی لیتے ہیں۔ ابراہیم سے عاقبت کی کھیتی لیں اور مجھے دے دیں۔ والد مرحوم سیالکوٹ کے معزز اصحاب میں سے تھے۔ خدا جانے میرے انگریزی پڑھانے میں ان کو کیا کیا آرزوں میں اور امیدیں ہوئی۔ آپ نے ان سب کو دل ہی میں رکھ کر بغیر کوئی لفظ بولنے کے میرا دایاں بازوں پکڑا اور حافظ صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حافظ صاحب نے خوشی سے میری پیٹھ ٹھوکی اور فرمایا۔ بس بھائی اب تو راضی ہو گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں جی۔ جسمانی باپ سے تو اجازت مل گئی ہے اب روحانی باپ یعنی مولانا (غلام حسن) صاحب سے بھی اجازت لے کر مجھے اپنے ساتھ وزیر آباد لے چلنے۔ مولانا صاحب اور حافظ صاحب آپ سیں میں سددھی تھے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے وہ تو گھر کی بات ہے۔ اس میں کیا دیر لگے گی۔ خیر نہایت بے تابی سے گزری اور صبح کو درس قرآن اور ناشتہ سے فارغ ہو کر حافظ صاحب

میرے ہمراہ جناب مولانا صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ابراہیم مجھے دے دیجئے۔ مولانا (علام حسن) صاحب بہت بانداق تھے فرمائے لگے کیا ابراہیم کی بھی بانٹ ہوگی۔ میرا کیا اور آپ کا کیا؟ آپ کا اختیار ہے۔ حافظ صاحب اسی روز دس بجے کی ترین سے مجھے وزیر آباد لے آئے۔ میں ترجمہ قرآن اور تفسیر جلالین بلوغ المرام مشکلہ جامع ترمذی مع رسائل صرف و نحو اور کتب نحو و بیان اور منطق و اصول فقہ کے سیالکوٹ میں حضرت مولانا (علام حسن) صاحب سے پڑھ چکا تھا۔ حافظ عبدالمنان صاحب نے پہلے صحیح مسلم اور الغیہ ابن مالک پھر صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد شرح نخبہ اور الغیہ عراقی شروع کرائی۔ ۱۸۹۶ء کے ماہ ستمبر کی اکیسویں تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا کہ سبق شروع ہوئے۔ میں نہ تو حافظ صاحب کے تحریکی کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور نہ سبق کے وقت کی اپنی کیفیت بتا سکتا ہوں۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے وجود ان میں ایک سبق پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں نے آج ایک مہینے کے سبق پڑھے ہیں اور جس روز میری قراتب کی نوبت ہوتی تھی۔ حافظ صاحب مددوح میرے سر سے اپنا سر جوڑ کر اور میری پشت پر اپنے دونوں ہاتھوں رکھ کر میری قراتب سنتے رہتے تھے۔ اس وقت اثنائے قراتب میں مجھ پر ایک عجیب کیفیت فیض قدسی کی طاری ہو جاتی تھی اور بعض وقت میرے سامنے عالم جو میں تیس کا ہندسہ بھی لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا۔ الحمد للہ کہ بہت تھوڑے عرصہ میں جو کچھ مقدر تھا اس سے اپنا دامن بھر لیا۔ اس کے بعد چالیس سال سے زائد عرصہ مناظرہ و مدافعت اسلامی اور تبلیغ توحید و سنت اور تصویف کتب اور تدریس و تذکیر کے کام میں بس کر رہا ہوں۔ میرے دل میں دنیا کمانے کا بھی خیال کھی پیدا نہیں ہوا۔ وجہ معاش کی صورت یوں ہے کہ والد صاحب کی زندگی میں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہو سکتا تھا لیکن الحمد للہ کہ ان کے بعد بھی یہی صورت قائم ہے۔ ۱۹۱۷ء میں جناب والد صاحب فوت ہو گئے اور مجھے اپنے برادر بزرگ اور ہشیر گان کے ساتھ جس قدر حصہ و راثت ترکہ میں ملا وہ خدا کے فضل سے اتنا وافر ہے کہ مجھے کوئی پیشہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ خدا کا بے محنت دیا ہوا رزق کھاتا ہوں اور اس کا دین اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں خدا نے مال دیا ہے تو اپنی خصوصی اور قیمتی اراضی زرعی میں سے ایک بیگہ میں جماعت اہل حدیث کے لیے عیدگاہ بنائی ہے اور اس میں پھلدار درختوں اور پھولوں کا باع بھی لگوایا ہے۔ حضرت والد مرحوم نے بصر فخاص جو دمنزلہ جامع مسجد اہل حدیث کے لیے بنائی تھی اسے نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے

دو گنا کیا ہے۔ الحمد للہ کہ یہ مسجد سیالکوٹ میں اول نمبر پر ہے اور منزل بالا میں عورتیں اور منزل زیریں میں مرد نماز پڑھتے ہیں۔ داخل خارج کے راستے اور وضو کی جگہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہیں۔ یہ نقشہ حضرت والد صاحب مرحوم کا ایجاد کردہ ہے۔ اب دوسرے شہروں کے اہل حدیث بھی اسی نقشہ کے مطابق مسجدیں بنوار ہے ہیں۔

اسلامی مدافعت اور نصرت میں بہت سی مفید اور مقبول کتابیں تصنیف کی ہیں اور بہت سے طلباء کو علوم تفسیر و حدیث بھی مع ان کے خدام کے پڑھائے ہیں جو خدا کے فضل سیمک پنجاب و ہندوستان کے دور و نزدیک کے بہت سے شہروں میں تعلیم و تدریس یا وعظ و مذکیر کی خدمات باحسن صورت انجام دے رہے ہیں۔ الحمد للہ۔ میرے اپنے اوقات عام طور پر دینی اشغال ذکر و عبادت تلاوت قرآن۔ تدریس و تعلیم تصنیف و مطالعہ کتب اور وعظ و مذکیر اور خلق اللہ کی بے عوض خدمات میں گزرتے ہیں اور بہت کم ہے کہ میرا کوئی وقت کسی لایعنی کام میں ضائع ہوا ہو۔ فا الحمد لله علی ذالک،

نیز فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی زیارت خدا کے فضل سے کی ہے حرم کعبہ میں وعظ کی اجازت شریف مکہ سے مجھے ملی تھی۔ ایک دفعہ ۹۸ روزو ہاں رہا۔ دوسری دفعہ پورے دس مہینے۔ بیت المقدس حیفہ یا فہ مشرق وغیرہ شہروں میں پھرا ہوں۔ مفتی محمد عبدہ کی جماعت کے لوگ میرے پاس ہوٹل میں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا آتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ میں خود سدارا اہل حدیث (شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری) کا مشیر ہوں۔

حضرت حافظ عبدالمنان محدث سے کسب فیض کر کے مولانا ابراہیم عازم دہلی ہوئے اور سید نذری حسین محدث کی خدمت میں حاضر رہ کر سنداو جازہ سے مفتر ہوئے وہاں سے فراغت کے بعد سیالکوٹ تشریف لائے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ بعد میں آپ کی مصروفیات کے باعث کئی مرتبہ بند ہوا اور پھر جاری ہوا۔ انہوں نے ایک ماہانہ رسالہ الہدی کے نام سے جاری کیا اور ایک رسالہ الہادی کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا۔ ان میں بڑے تحقیقی مضمایں شائع ہوتے تھے تاہم یہ رسائل مستقل طور پر جاری نہ رہ سکے۔

ایک مرتبہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ کی والدہ نے بیٹی سے اس تمنا کا اظہار کیا کہ رمضان کی نماز تراویح میں وہ قرآن مجید سنائیں۔ بیٹی نے ماں کی تمنا یوں پوری کی کہ وہ دن کو روزے کے ساتھ روزانہ ایک سیناپرہ یاد کرتے اور تراویح میں سنا دیتے۔ اس طرح ایک مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے نماز تراویح میں سنا دیا۔

مولانا میر قرآنی علوم و معارف کے فاضل اور اسرار و رموز کے ماهر تھے۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر فارغ التحصیل اور ذہین علماء کے لیے قرآن کی روشنی میں فرق باطلہ کی تردید کا تربیتی کورس شروع کیا۔ وہ برصغیر میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے دورہ مضامین قرآن کا آغاز فرمایا۔ بعد میں مولانا احمد علی لاہوری نے بھی قرآن اسی انداز میں پیش کرنیکے لیے لاہور میں دورہ تفسیر کی طرح ڈالی۔ وہ شرکاء درس پر بہت محنت فرماتے۔ ختم نبوت رد قادر یانیت رد عیسائیت رد نبی پیریت پر مناظرانہ خطابات کرتے اور مجوہیوں یہودیوں آریہ سماجیوں سناتن دھرمیوں اور بدھوں کی خوب تردید کرتے۔

مولانا میر فرماتے ہیں مدرسہ احمدیہ آرہ کے جلسہ میں ملک کے ہرگوشہ سے مقتدر علماء اہل حدیث جمع تھے جن کا شمار کم و بیش سو کے برابر تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کی شب زندگی تمام ہونے کو تھی اور صبح صادق کی سفیدی ان کے نورانی افق سے نمودار ہو چکی تھی۔ اس لیے مجھ کم بصیرت کو کھٹکا ہوا کہ پندرہ بیس برس تک آسمان علم کے یہ روش ستارے ٹوٹ جائیں گے لہذا ان کی موجودگی میں یہ وقت دماغی تفکر و تجویز کے لیے مبارک اور سعی عمل کے لیے بامن و پرسکون ہے۔ کوئی تجویز سوچ لینی چاہیے اور کوئی راہ عمل بنالینی چاہیے تاکہ ان بزرگ ہستیوں کے بعد جماعت کو کسی نظام میں مسلک رکھا جائے۔ میں نے مولانا ثناء اللہؐ کے اس بات کا تذکرہ کیا جنہوں نے اخبار اہل حدیث میں اہل حدیث کائفنس کی تحریک کی۔ اور مدرسہ احمدیہ کے سالانہ جلسہ پر بشمولیت کثیر التعداد علماء اہل حدیث کائفنس کی بنیاد رکھی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد کائفنس کے مقاصد کو تمام ہندوستان میں شائع کرنے کے لیے ایک وفد قرار پایا جس کے امیر عبدالعزیز رحیم آبادی مقرر ہوئے اور ان کی معیت میں دو خادم (خاکسار اور مولانا ثناء اللہ امرتسری) شریک ہوئے یہ وفد محمد پور کو اڑی ضلع در بھنگ سے چلا اور راج شاہی سے ہوتا ہوا ملکتہ پہنچا پھر بنارس سے امرتسر اور لاہور پہنچا۔ میرے اس سفر میں پورے اڑھائی ماہ صرف

ہوئے کیونکہ شروع میں مجھے مولوی ابوالقاسم بنارسی کی معیت میں بہت دن الہ آباد اور بنارس میں بھی تبلیغی کام کرنا پڑا۔

مولانا اسحاق بھٹی بتاتے ہیں کہ ان دونوں لاہور میں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے حضرات بہت کم تھے۔ پروفیسر عبدالقیوم کے نانا مولوی سلطان احمد اور والد منشی فضل الدین موچی دروازے میں رہتے تھے۔ ۱۹۰۱ء میں انہوں نے اپنے مکان پر اہل حدیث حضرات کو تجویج کیا اور حلقة اہل حدیث کے نام سے ان کی تنظیم قائم کی جس کا صدر مولوی سلطان احمد کو بنایا گیا۔ اس کے بعد ۱۹۰۲ء میں اس تنظیم کا نام حلقة احباب اہل حدیث رکھا گیا۔ ۱۹۰۹ء کو پنجاب کے مشہور اور جلیل القدر علمائے اہل حدیث کا اجلاس پروفیسر عبدالقیوم کے نانا اور والد نے اپنے مکان پر منعقد کیا۔ ان علماء میں مولانا محمد حسین بیالوی، مولانا احمد اللہ امرتسری، مولانا محمد علی لکھوی، حافظ عبد المنان وزیر آبادی، مولانا عطاء اللہ لکھوی، مولانا محمد حسین لکھوی، مولانا غلام حسن سیالکوٹی، مولانا شناع اللہ امرتسری، قاضی عبد الاحد خانپوری اور مولانا محمد ابراہیم میر شامل تھے۔ ان سب حضرات کی رائے سے لاہور کی جماعت کا نام انجمن اہل حدیث رکھا گیا اور مسجد مبارک کا انتظام جو ۱۹۲۰ء میں تعمیر کی گئی تھی اب تک اسی انجمن کے سپرد ہے (سوخ مولانا میر)

اسی طرح صوبائی سطح پر نومبر ۱۹۲۱ء میں اعیان اہل حدیث پنجاب کا اجلاس ہوا اور صدر انجمن اہل حدیث صوبہ پنجاب کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی جس کا صدر مقام لاہور اور صدر مولانا شناع اللہ امرتسری کو بنایا گیا، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی مشیر منتخب ہوئے۔ بعد میں انجمن کے صدر مولانا عبد القادر قصوی ترقی پاے اور ناظم اعلیٰ مولانا شناع اللہ امرتسری ہوئے۔ انجمن کے سلسلہ میں اعلان کرنے مولانا سیالکوٹی تھے اور انہی کے قلم سے تمام کارروائی شائع ہوئی تھی۔

مولانا محمد ابراہیم میر کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت کے شعبہ تدریس کی نسبت یہ گزارش ہے کہ حاجی عبد الرحمن صاحب تاجر کی دکان پر بیٹھے ہوئے کسی نے اس امر کا تذکرہ کیا کہ اہل حدیث کا نفر نہ کسی طرف سے کوئی مدرسہ بڑے پیانے پر نہیں ہے۔ دہلی میں جتنے مدارس اہل حدیث کے زیر اہتمام ہیں ان کے طلبہ کی سکونت و تدریس زیادہ تر مساجد میں ہے۔ چاہیے کہ ہماری ایک اعلیٰ درجہ کی عمارت ہو جس میں مدرسہ کی

جمع ضروریات پوری ہوں۔ اور بڑے پیانے پر تدریس کا کام کیا جائے۔ چنانچہ حاجی صاحب نے اس خدمت کے لیے ۵۰ ہزار روپے دینے کا وعدہ بدیں شرط کیا کہ میں (ابراہیم) خود دہلی میں قیام کر کے اس خدمت کی ذمہ داری لوں۔ میں نے حاجی صاحب کی فرمائش کو منظور کر لیا۔ اور ایک سال کے بعد حاجی صاحب نے ہماری امید اور اپنے وعدے سے بڑھ کر روپے خرچ کر کے ایک نہایت وسیع عمارت کھڑی کر دی جس پر ایک لاکھ سے زیادہ روپے خرچ کر دیا۔ جب عمارت تیار ہو گئی تو حاجی صاحب نے مجھے اطلاع دی۔

پھر بتایا جاتا ہے کہ تعلیمی سال کے آخر میں مولانا ابراہیم نے تمام اساتذہ اور طلباء (مدرسہ دارالحدیث سیالکوٹ) سے فرمایا کہ اب یہ مدرسہ دہلی میں ہو گا۔ لہذا شوال میں آپ لوگ دہلی آجائیں۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا اور مولانا ابراہیم مع طلباء اساتذہ (مدرسہ سیالکوٹ) اور کتب خانہ دہلی چلے گئے تھے۔ چونکہ دہلی کا یہ مدرسہ حقیقت میں سیالکوٹ کا منتقل شدہ مدرسہ دارالحدیث تھا اور دہلی کے مدرسہ کے بانی حاجی عبدالرحمن صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ عطاء الرحمن صاحب تھے اس لیے اس مدرسہ کا نام دارالحدیث رحمانیہ تجویز ہوا جو بہت پسند کیا گیا۔

مولانا محمد ابراہیم میر فرماتے ہیں کہ ملک کے ہر گوشہ سے طلبہ مدرسہ رحمانیہ میں آنے لگے۔ یہ قبولیت یہاں تک پہنچ گئی کہ مدرسہ دیوبند اور امینیہ دہلی کے بعض فارغ التحصیل علماء بعض بامداد اساتذہ کے اشارہ سے اس پیچ مدان سے جنت اللہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے اسی مدرسہ میں داخل ہوئے جن کی الگ جماعت بنائی گئی۔ اس طرح اس درس گاہ کی حیثیت ایک کالج کی ہو گئی۔ (ہفت روزہ اہل حدیث امترنی ۱۹۷۹ء)

بعد میں کچھ عرصہ بعد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹ چلے آئے اور بعض ناگزیر حالات کی بنا پر دوبارہ دہلی نہ جاسکے۔

جماعتی سرگرمیوں کے علاوہ مولانا میر سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے جیسا کہ مولانا محمد اسحاق بھٹی لکھتے ہیں کہ مولانا شاء اللہ کی سمعی و تجویز سے ۱۹۱۹ء کے آخر میں ہندوستان کے علماء کی تنظیم جمیعت علماء ہند قائم ہوئی تو مولانا سیالکوٹی اس میں شامل تھے اور اسی دور میں انہوں نے ملک کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا۔ سیاسی اعتبار سے وہ ملک کا پرآشوب اور نازک دور تھا۔ اس دور میں افغان ہند پر بہت سے اہم مسائل ابھر تھے۔

آئے تھے جن کے حل کے لیے علماء سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری قرار پایا تھا۔ مثلاً مسئلہ ہجرت۔ مسئلہ خلافت، ترک موالات، انگریزوں کے سکولوں کا الجھوں اور یونیورسٹیوں اور عدالتوں کا بایکاٹ اور ولائتی مال کے بجائے ملکی مصنوعات کا فروغ و استعمال وغیرہ اہم امور تھے جن کے بارے میں علماء سے رائے لینا اور شرعی نقطہ نظر معلوم کرنا ضروری تھا۔ مولا ناسیا لکوٹی کا شمار چونکہ اس عہد کے اجل علماء میں ہوتا تھا اس لیے ان مجالس میں ان کی شمولیت کو لازمی سمجھا جاتا تھا جن میں اس قسم کے مسائل زیر بحث آتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ملکی سیاست میں جمیعت علماء ہند کا انگریزیں کی ہم نوا ہو گئی۔ مولا نابراہیم کو اس سے اتفاق نہ تھا چنانچہ انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مولا نا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر جمیعت علماء اسلام قائم کر لی۔ یعنی جمیعت کلکتہ میں قائم کی گئی تھی اس کا صدر مولا نا عثمانی کو اور نائب صدر مولا ناسیا لکوٹی کو بنایا گیا، متحده ہندوستان میں اس کا ایک ہی اجلاس ہوا جو اس نواح میں پہلا بھی تھا اور آخری بھی۔ یہ اجلاس کلکتہ میں ہوا جس کی صدارت مولا نابراہیم نے کی۔ کیونکہ مولا نا عثمانی علالت کے باعث اسکیں شریک نہیں ہوئے تھے۔

مولانا محمد ابراہیم میر نے تحریک آزادی میں بہت قبل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کے قافلہ کے مجاہدین کے ساتھ بقول مولا نا ساجد میر سیا لکوٹی ان کا گھر ارباطہ تھا جن کے لیے وہ پنجاب سے امدادی رقوم بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ سیا لکوٹ کی مقامی سیاست میں بھی وہ عملی حصہ لیتے تھے اور اس زمانے میں میونپل کمشٹر ہوئے جب یہ ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ (سوائی مولانا میر ص ۹۷-۹۸)

مولانا محمد میاں صاحب نے انڈیا آف لنڈن میں موجود ریکارڈ کی بنی پریشی خطوط سازش کیس کو تحریک شیخ ہند کے نام سے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق اس تحریک میں جو افراد یقینیت جزء تھے ان میں عبدالکریم رئیس المجاہدین۔ عبدالعزیز رحیم آبادی، حافظ عبد اللہ غازی پوری، ابوالکلام آزاد اور عبدالقادر قصوری شامل تھے۔ جو لوگ میکھر جزء تھے ان میں محمد بشیر رئیس المجاہدین۔ محمد علی قصوری۔ ثناء اللہ امرتسری اور سید سلیمان ندوی شامل تھے۔ کرنیلوں کی فہرست میں ولی محمد فتوحی والے مولوی عبدالحق لاہوری۔ اور مولا نابراہیم میر شامل تھے۔ مولا نامیر کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے

ابراہیم مولوی آف سیا لکوٹ پرسستی قادر بخش سکنہ سیا لکوٹ مشہور اور نہایت بااثر اور متحصّب وہابی

مبلغ ہندوستان میں سفر کرتا رہتا ہے اور وہاں یوں کے جلوسوں میں دوسرے فرقوں سے مناظروں کے دوران نہایت پر جوش تقریریں کرتا ہے اس لیے اس کی ہر وقت مانگ رہتی ہے۔ ظفر علی کا کثر حامی ہے اور شناء اللہ امر ترسی کا ساتھی۔ اور مولوی عبدالرحیم عرف بیش احمد اور عبداللہ پشاوری کتب فروش کا ساتھی ہے۔ جنگ طرابلس اور بلقان اور کان پور کی مسجد کے واقعہ پر اس نے سیالکوٹ میں کافی بے چینی اور شورش پھیلا دی تھی۔

(تحریک شیخ الہند۔ محمد میاں۔ ۱۹۸۸ء ص ۳۸۷)

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی تحریک ختم نبوت کے نہایت سر برآ اور دہار کان میں شمار ہوتے تھے اور ان کی حیثیت اس تحریک میں شامل باقی بزرگوں سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ جس طرح مولانا محمد حسین بٹالوی وہ شخص ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کا دعویٰ میسیحیت منظر عام پر آتے ہی ان کا سب سے پہلے تعاقب شروع کر دیا تھا مولانا سیالکوٹی وہ شخص ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کو ان کی حیات دنیوی کے آخری روز اور آخری ساعتوں میں پیغام حق پہنچانے کیکوش کی اور انہیں ان کی زندگی کا آخری چیلنج بھی دیا جس کا جواب وہ اپنے ذمے ادھار لے کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔

آپ کم و بیش ۹۰ کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ نے قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کی تفسیر لکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر واضح البيان کے نام سے لکھی۔ اتنی بسیط اور مفصل تفسیر اس سورۃ کی بر صغیر کے کسی اور عالم نے نہیں لکھی۔ سورۃ کہف کی بڑی مفصل تفسیر لکھی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بڑی تحقیق سے لکھا

مولانا ابراہیم میر ایک کامیاب مناظر بھی تھے اور آپ نے مرزا نیوں اور آریوں سے کامیاب مناظرے کئے۔ ایک مناظرہ موگل ضلع گجرات (پنجاب) میں ۱۹۳۰ء کو ہوا۔ اس میں آپ کے مقابل مولوی محمد یار مرزا اُتھی تھے مسئلہ حیات مسح زیر بحث تھا۔ مولانا میر مدعا حیات تھے۔ انہوں نے حدیث پیش کی جس میں ذکر ہے کہ مسح دنیا میں آ کر تبلیغ کریں گے پھر فوت ہو کر مقبرہ رسالت میں دفن ہوں گے۔ (ایک جگہ مرزا صاحب لکھتے ہیں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ مسح موعود میری قبر میں دفن ہوگا۔ وہ میں ہی ہوں گے۔) کشی نوح منقول از محمد یہ پاک ٹکسٹ بک ص ۱۶۳) نیز مرزا صاحب لکھتے ہیں: اور (حدیث میں موجود رسول ﷺ کی) یہ پیش

گوئی کہ مسیح موعود بعدو فات کے آنحضرت ﷺ کی قبر میں داخل ہوگا۔ اس کے معنی یہ کہ رنا کہ نعوذ باللہ آنحضرت ﷺ کی قبر کھودی جائے گی۔ یہ جسمانی خیال کے لوگوں کی غلطیاں ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح موعود مقام قرب میں آنحضرت ﷺ سے اس قدر ہوگا کہ موت کے بعد وہ اس رتبہ کو پائے گا کہ آنحضرت ﷺ کے قرب کا رتبہ اس کو ملے گا اور اس کی روح آنحضرت ﷺ کی روح سے جا ملے گی۔ گویا ایک قبر میں ہیں (حقیقتہ الوجی ص ۳۲۶۔ خزانہ حج ۲۲)۔ اس سلسلے میں صحیح رائے یہ ہے کہ یہاں قبر بمعنی مقبرہ ہے اور عربوں کے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ عن عبد اللہ بن مسعود قال اد فنو نی فی قبر عثمان بن مطعون (مسند ابن أبي شیبہ کتاب الجماز۔ موقول از محمد یہ پاکٹ بک ص ۱۶۷) اور عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ انی اری انی اعیش بعدك فتا ذن ان ادفن الی جنبک فقال وانی لی بذا لک الموضع ما فيه الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسیٰ بن مریم (کنز اعمال برحاشیہ منhadh Jld ۶ ص ۵۷ موقول از محمد یہ پاکٹ بک ص ۱۶۷) کہ حضرت عائشہ نے آپ ﷺ سے اجازت چاہی کہ مرنے کے بعد آپ ﷺ کے پاس دفن ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرا اس میں اختیار نہیں کیونکہ اس جگہ میری ابو بکر عمر اور عیسیٰ بن مریم کی قبروں کے سوا اور جگہ تی نہیں۔ گویا حدیث میں فسی قبری سے مراد میری قبر کے پاس ہے۔ جیسا کہ خود مرزا صاحب کہتے ہیں

ممکن ہے کوئی مثیل مسیح ایسا بھی آجائے جو آنحضرت ﷺ کے روپ کے پاس مفون ہو (ازالہ اہم طبع دوم ص ۱۹۶ موقول از محمد یہ پاکٹ بک ص ۱۶۷)

اور فرمایا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کوئی مقامات پر اپنے دعویٰ کی دلیل بنایا ہے اس لیے اس پر تنقیدی بحث کرنا مرزا تیوں کا حق نہیں ہے۔ وہ مقامات مولانا نے پڑھ کر بھی سنائے۔ (من جملہ ضمیمه انجم آنحضرت ﷺ ص ۵۳)۔ مرزا ای مناظر اس کے جواب میں تنگ آ گیا۔ بھی کہے کہ یہ حدیث ابن جوزی کی ہے جو صحیح نہیں ہے کبھی کہے کہ اس کے وہ معنے نہیں جو تم مراد لیتے ہو اور ان معنی سے صحیح ہے جو مرزا صاحب لیتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ حدیث کی صحت تو سندر کے اعتبار سے ہوتی ہے معنی توہ فریق الگ کر سکتا ہے۔ معنی کی تشریح کو صحت حدیث میں دخل نہیں۔ اسی ضمن میں مرزا ای مناظر نے آیت فلماتو فیتنی پیش کی۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ کی

وفات کا ثبوت دینا چاہا۔ مولانا نے فرمایا اس آیت میں روز قیامت کا واقعہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ روز قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے یہ آیت ہماری پیش کردہ حدیث کے موافق ہے۔ مرازاً می ناظراً یے گھبراے کہ آیت و لكم فی الارض مستقر و متاع الی حين میں لكم کو مبتدا کہنے لگے جس سے اہل علم بہت محظوظ ہوئے۔ سواتین گھنٹوں کی گفتگو کے بعد پہلا مباحثہ ختم ہوا۔ دوسرا مباحثہ ختم نبوت پر تھا اور اس میں مرازاً می ناظراً مولوی غلام رسول راجکی مدعا تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ختم نبوت سے خدائی فیض بند ہونا لازم آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا سوروں اور کتوں کی نسل تو بند نہ کرے مگر نبوت بند کر دے۔ پھر بتایا کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ بعد آنحضرت ﷺ بر اہ راست نبی نہیں آئیں گے۔ ہاں آپ ﷺ کے اتباع میں آئیں گے۔ مولانا ابراہیم نے فرمایا کہ آپ کی یہ تاویل مرزا صاحب کی تصریحات کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب نے کئی جگہوں میں تصریح کے لکھا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسی ضمن میں مرازاً می ناظراً مناظر نے کہہ دیا کہ آنے والے صحیح کے حق میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ تمہارا امام ہو گا۔ اس پر مولانا نے مرزا صاحب کی کتاب ازالہ اوہام نکال کر دکھائی کہ مرزا نے جو بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بل هو اما مک منکم یہ بل هو بخاری میں دکھادیں تو میں مان جاؤں گا۔ مگر مرازاً می ناظراً مناظر نہ دکھا سکے۔ (ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۹۳۰ ص ۸)

اکتوبر ۱۹۲۹ میں آریہ سماج والوں کا گجرات (پنجاب) میں جلسہ تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو تبادلہ خیالات کی دعوت دی۔ حافظ عنایت اللہ وزیر آبادی کہتے ہیں کہ میں نے مولوی ابراہیم صاحب کو دعوت دے کر آریوں سے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ پھر شرائط مناظرہ میں اختلاف ہو کر مناظرہ رک گیا۔ تاہم میں نے مولانا موصوف کو اطلاع دی کہ اگرچہ مناظرہ رک گیا ہے مگر آپ بہر حال تشریف لے آئیں۔ وہ حسب استدعا تشریف لائے اور میں نے انہیں ایک مخفی جگہ ٹھہرایا۔ جلسہ کے آخری روز مغرب کی اذان تیار تھی کہ آریہ نے اطلاع دی کہ آپ کی پیش کردہ شرائط پر مناظرہ منظور ہے اور آج ہی رات پہلے آپ کا وقت ہے۔ مسلمان حیران ہوئے کہ وقت بہت تنگ ہے اب کیا کیا جائے۔ کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ ادھر میں نے جلسے میں اسلامی سُنّج لگوادیا اور ضروری کتابیں رکھوادیں۔ عین وقت پر مولانا ابراہیم سُنّج پر تشریف لائے تو لوگ حیران رہ گئے۔

اور ایسا شاندار مناظرہ ہوا کہ دھاک بیٹھ گئی۔ آریہ صدر جلسے نے مولانا کے طرز بیان کی تعریف کی اور آریہ مناظر پکھنے والوں بعد مسلمان ہو گیا۔ (ابصر البیغ - ص ۲۹)

مولانا محمد ابراہیم میر کے تلامذہ میں مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا عبدالمجید سوہروی، حکیم صادق سیالکوٹی، مولانا حافظ محمد شریف سیالکوٹی، مولانا عبد اللہ ثانی، مولانا عبد العزیز اوکاڑوی مولانا محمد صدیق فیصل آبادی، حافظ عبد اللہ بڈھیما لوی، مولانا معین الدین لکھوی مولانا ابو حفص عثمانی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲ جنوری ۱۹۵۶ء کو ہوئی اور حافظ محمد عبد اللہ روپڑی نے جنازہ پڑھایا۔

شہادة القرآن کے علاوہ مولانا میر نے مرا صاحب کی زندگی میں سلم الوصول الى اسرار اسراء الرسول (طبع ۱۹۰۵ء یا ۱۹۰۶ء) ختم النبوة بعموم الدعوة جا مع الشريعة (۱۹۰۷ء) الخبر الصحيح عن قبر المسيح (۱۹۰۷ء) نامی کتابیں ردمقادیانیت میں رقم فرمائیں۔

قادیانی ملفوظات کے مرتب نے مرا غلام احمد قادیانی کی زندگی کی آخری شام کو پیش آنے والے ان کی زندگی کا آخری واقعہ یوں بیان کیا ہے۔

قبل نماز عصر مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے حضرت اقدس کی خدمت میں بذریعہ ۲۵۰۸ء میں ایک خط بھیجا جس میں بعض مسائل پر زبانی گفتگو کرنے کی اجازت چاہی اور وعدہ کیا اپنے کسی خاص قاصد کے ایک خط بھیجا جس میں بعض مسائل پر زبانی گفتگو کرنے کی اجازت چاہی اور وعدہ کیا کہ میں بہت نرمی اور پاس ادب سے گفتگو کروں گا۔ حضرت اقدس (مرا) نے قبل عصر مولوی سید محمد احسن صاحب سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ وہ اخلاق کے کیسے ہیں۔ مغلوب الغصب اور فوراً بجوش میں آجائے والے تو نہیں؟ اس کے جواب میں بعض اصحاب نے عرض کیا کہ حضور (وہ) ایسے تو نہیں۔ ان کی طبیعت میں نرمی پائی جاتی ہے۔ حضرت اقدس خود چونکہ پیغام صلح لکھنے میں مصروف تھے اور فرست نہ تھی اس لیے حضرت اقدس نے مولانا مولوی محمد احسن صاحب سے فرمایا کہ آپ ان کے خط کا جواب لکھ دیں۔ اصل خط ان کا ہم بھیج دیں گے اور بے شک نرمی اور آہستگی سے ان سے مسائل پر گفتگو کریں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے ہمراہ سوائے دو چار معزز آدمیوں کے اور زیادہ بجوم نہ ہو اور آپ علیحدگی میں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ اس میں کوئی حرجنگی اور بے شک نرمی اور آہستگی سے ان سے مسائل پر گفتگو کریں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے دوران میں کسی دوست نے ان کا یہ عقیدہ پیش کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے سولی پر لٹکائے کی بات نہیں۔ اسی دوران میں کسی دوست نے ان کا یہ عقیدہ پیش کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے سولی پر لٹکائے

جانے کے ہی قائل نہیں اور یہ کہ وہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں آیت کریمہ اذکوفت بنی اسرائیل عنک پیش کرتے ہیں
(قادیانی ملغوظات - ج ۱۰ ص ۲۵۳ - ۲۵۴)

اور مرزا بشیر احمد بن مرزا غلام احمد قادریانی نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے:

خاکسار عرض کرتا ہے کہ ۲۵ مئی کو عصر کی نماز کے بعد یعنی اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پیشتر حضور نے لاہور میں خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر جہاں نماز ہوا کرتی تھی ایک بڑی پر جوش تقریر فرمائی جس کی وجہ یہ تھی مولوی ابراہیم سیالکوٹی کی طرف سے ایک شخص مباحثہ کا چیلنج لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے مباحثہ کی شرائط کے لیے مولوی محمد احسن صاحب کو مقرر فرمایا۔ پھر اس شخص کی موجودگی میں ایک نہایت بر دست تقریر فرمائی اور جس طرح جوش کے وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا اسی طرح اس وقت بھی یہی حال تھا۔ اس تقریر کے بعض فقرے اب تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ فرمایتم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ نیز فرمایا بہم تو اپنا کام ختم کر چکے ہیں؛ (سیرۃ المحمدی ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ قادریان ۱۹۳۵ء)

اور مورخ قادریانیت، دوست محمد قادریانی نے یہ واقعہ یوں بیان فرمایا ہے۔

اہل حدیث عالم مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے حضور کی خدمت میں رقعہ بھجوایا کہ وہ مسائل تنازعہ میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس پیغام صلح لکھنے میں مصروف تھے اس لیے حضور نے ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو مولوی محمد احسن صاحب کو تبادلہ خیالات کرنے کا ارشاد فرمایا۔ رقعہ ملنے کے وقت چونکہ حضور اپنے خدام میں تشریف فرماتھے اس لیے حضور نے اس وقت حیات مُسیح کے رد میں ایک مفصل تقریر بھی کی جس کے آخر میں فرمایا عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے۔ ایسا ہی عیسیٰ موسوی کی بجائے عیسیٰ محمدی کو آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ یہ حضور کی آخری تقریر تھی۔ اس کے بعد حضور نے کوئی تقریر نہیں فرمائی۔ (تاریخ محمدیت ج ۲ ص ۵۳۰)۔

مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے جو موقع کے گواہ ہیں، اپنے بیان میں صرف اتنا بتایا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے، ہم تو اپنا کام ختم کر چکے ہیں۔ اس کے مقابل مولوی دوست محمد نے جو موقع پر موجود نہیں تھے، کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا عیسیٰ کو مرنے دو کہ

اس میں اسلام کی حیات ہے۔ ایسا ہی عیسیٰ موسوی کی بجائے عیسیٰ محمدی کو آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ دونوں روایتوں میں سے زیادہ وزنی بات اس بیٹھی کی ہے جو موقع پر موجود تھا، اور جس نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے جو مرزا یوں کے دوسرے لڑپچھے کے لیے ایک حوالے کی کتاب ہے۔ بیٹھی کے روایت کردہ الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے سامعین اور ان کی وساطت سے سارے مرزا یوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کر لیا اب اسلام کی زندگی اسی میں ہے کہ عیسیٰ تشریف لے آئیں..... اس لیے ان کو اب آنے دو۔ ہم تو جارہ ہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی محمد احسن نے نتو مولانا ابراہیم میر سے کوئی مباحثہ ۲۵ مئی کو کیا اور نہ اس کے بعد۔

مولانا محمد ابراہیم میر نے دعوت مباحثہ تو مرزا صاحب کو دی تھی لیکن مرزا صاحب شائد جانتے تھے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کی شہادۃ القرآن کئی برسوں سے تشهیہ جواب پڑی ہے، اور اگر انہوں نے دوران مباحثہ بر سبیل تذکرہ ہی پوچھ لیا کی حضرت شہادۃ القرآن چار پانچ سال سے آپ کے ہاں جواب طلب پڑی ہے آپ کو اس کے جواب کے لیے مزید کتنی مہلت درکار ہے؟ تو میں کیا جواب دے سکوں گا۔ اس لیے مرزا صاحب مولانا ابراہیم کی دعوت مباحثہ کے جواب میں طرح دے گئے اور اپنے مرید خاص مولوی محمد احسن کو یہ کہہ کر سامنے کر دیا کہ: چڑھ جائیا سوی رام بھلی کرے گا۔

جہاں تک مرزا صاحب کے پاس وقت نہ ہونے کے مرزا یوں کے اس بہانے کا تعلق ہے کہ پیغام صلح لکھی جا رہی تھی تو اس سلسلے میں صورت حال یہ ہے کہ مرزا صاحب یا کسی اور نے کسی مدت کا تعین بھی نہیں کر رکھا تھا کہ اسے کسی خاص تاریخ تک مکمل کرنا ضروری ہو۔ اس رسالے کا مسودہ مرزا صاحب کی موت کے بعد منتشر نہ ہوں کی صورت میں پایا گیا تھا۔ اور کوئی مرزا یہ بھی نہیں بتاتا کہ مولانا ابراہیم کی دعوت مباحثہ ملنے اور مرزا کی موت کے درمیانی عرصہ میں مرزا صاحب نے کون سا پیر اگراف یا کون سا صفحہ اس رسالے کے لیے لکھا جس میں انہوں نے وہ وقت صرف کیا ہو جو مولانا ابراہیم نے مباحثے کے لیے ان سے مانگا تھا۔

مزید یہ کہ مولانا ابراہیم نے مرزا صاحب سے گفتگو کے لیے دن یا پہنچیں مانگ لے تھے۔ پندرہ ہیں منٹ، نصف گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بھی کافی ہو سکتے تھے۔ اور نہ ہی مولانا نے مرزا صاحب کو سیالکوٹ یا امرتسر جیسے محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کسی شہر میں بلا کر مناظرے کی دعوت دی تھی جس کے لیے اہتمام سفر اور پروگرام بنانے اور حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہو۔ اس کے برعکس مولانا ابراہیم لاہور کی اس بلڈنگ کے جوار میں کسی عمارت میں بیٹھے خود مرزا صاحب کی قیام گاہ پر ان کے مریدوں کے اپنے بھرمٹ میں بیٹھ کر چند منٹ بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ لیکن مرزا صاحب نے اس پیغام کے بعد اپنے مریدوں کے سامنے گرج بر سر کرایک مفصل اور جو شیلی تقریر کرنے کے لیے تو وقت نکال لیا لیکن تحریک ختم نبوت کے ایک کارکن مولانا سیا لکوٹی کا سامنا کرنے کے لیے وقت اور حوصلہ فراہم نہ کر سکے۔

یہ تقریری نشست مرزا صاحب کی آخری تقریر یا پلک تقریب تھی ہے۔ اس کے بعد چراغوں سے روشنی اور زبان سے بولنے کی سخت چھین گئی تھی۔ اور حقیقی معنوں میں یہ مرزا صاحب کی اولادی تقریر تھی جس میں مریدوں کو آخری فرمان جاری کیا گیا کہ (ہمارے ہاں تواب ہیضہ کی آمد آمد ہے اس لئے) مجھے مرنے دو اور اصلی عیسیٰ کو آنے دو جو صاحب شوکت اور اقبال مند ہو گا کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے۔ جیسا کہ وہ پہلے بھی ایک موقع پر کہہ چکے تھے کہ

اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمه ہے اور آئندہ کوئی مسح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسح آ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ آئے اور ممکن ہے کہ اول دمشق میں ہی نازل ہو۔

(ازالہ اہم حصہ اول۔ ص ۲۱۵ خزانہ انج ۳)

اس نشست کے بعد مرزا قادیانی نے کچھ وقت کھانے پینے اور دوسرے کاموں میں گزارا اور اچانک بیمار پڑ گئے۔ اس موقع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے آپ کے سر میر ناصر کہتے ہیں:

حضرت (مرزا) جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سوچا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وباً ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ (حیات ناصر مرتبت یعقوب علی عرفانی)

شہادۃ القرآن کا تعارف

مرزا غلام احمد قادریانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے فوت ہو جانے کا عقیدہ بھی پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں وہ قرآن کریم کی بعض آیات کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا کرتے تھے۔ علمائے اسلام نے مرزا صاحب کے اس عقیدے کی تردید میں تحریری اور تقریری کام کیا ہے اور مولانا ابراہیم میر کی شہادۃ القرآن اس سلسلے کی ایک مشہور کتاب ہے جس کے دیباچے میں اس تصنیف کا پس منظر بیان کرتے ہوئے آپ نے تحریک ختم نبوت میں اپنی سرگرمیوں کا باس الفاظ ذکر کیا ہے۔

۱۹۰۲ء میں شہر سیالکوٹ میں بواقع کثیرہ بعض احباب کے اصرار سے (میں نے) حضرت مسیح کی حیات فی السماء کو مع دیگر مسائل بخصوص قرآن بیان کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منکرین (حیات مسیح) کو بالکل پست کر دیا اور بہت سے مذہبیین اور متردین کو شاہراہ عقیدت پر چلا�ا۔ رفتہ رفتہ دوسرے شہروں میں آواز بلند ہوئی اور خطوط طلبی آنے لگے۔ لہذا برادران دینی کی استدعا کو برسرو چشم منظور کر کے محض تبلیغ دین کے لیے کئی سفر کئے۔ چنانچہ وزیر آباد اور ضلع گجرات شہر جہلم شہر اول پنڈی امرتسار اور پشاور میں سفر کر کے اس قدر وعظ کئے کہ اکثر لوگ مطمئن ہو گئے اور بعض مرزا تائی ہو گئے۔ فرقہ مرزا تائی کے بعض مدعاوین علم سے پسرو سیالکوٹ وزیر آباد کھاریاں اور شہر جہلم میں (شہادۃ القرآن کی تصنیف سے پہلے) مباحثات و مناظرات ہوئے۔ اور شہادۃ

القرآن کے بعد بھی کئی ایک مقامات پر قادیانی علماء سے مباحثات ہوئے۔ مثلاً چنیوٹ لاہور مونگیر (بہار) گوجرانوالہ ڈیرہ بابا ناک۔ ان سب مقامات پر خدا تعالیٰ نے خاکسار کی مدد کی اور نمایاں فتح دی۔ مخالفین کو جنت میں مغلوب کیا۔ چنانچہ بعض کو ہلاک کیا (مثلاً مولوی قائم دین صاحب سیالکوٹی اور شیخ چراغ دین صاحب گجراتی) اور بعض کو بیماریوں میں بیتلکیا اور بعض کو ندامت کے دریا میں غرق کیا (مثلاً مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی کو پسروں میں فضل دین صاحب کو لکھاریاں میں)۔ جہلم میں مرزا غلام احمد صاحب مولوی کرم الدین صاحب کے استغاش پر تشریف لائے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کر صد ہا مسلمانوں کے درمیان مسئلہ حیات و رفع مسح صرف قرآن شریف سے بیان کیا اور مرزا صاحب کو زبانی و تحریری طور پر تحقیق حق کی طرف دعوت بھی دی مگر وہ ہاں نہ کر سکے۔ جس روز مرزا صاحب لاہور میں فوت ہوئے اس سے ایک روز پیشتر ان کو میری طرف سے بوساطت ڈاکٹر ایم اے سعید صاحب دعوت مناظرہ کا خط پہنچ چکا تھا۔ وہ خط کیا تھا گویا پیغام اجل تھا کہ دوسرے روز مرزا صاحب فوت ہو گئے۔

جون ۱۹۰۲ء میں مولانا سیالکوٹی نے ایک اشتہار شائع کر کے مرزا غلام احمد صاحب کو بھیجا۔ اس میں لکھا کہ اگر آپ قرآن پاک سے مسح کا صلیب پر چڑھایا جانا ثابت کر دیں تو ان کی تحقیق کے ممنون ہو کر میں مسح کی وفات تسلیم کرلوں گا۔ اور اشتہار میں کہا گیا کہ اس مسئلہ کا فصلہ جس طور پر بھی مرزا صاحب کرنا چاہیں مولانا میر تیار ہوں گے۔ مرزا صاحب نے اس اشتہار کے جواب میں خاموشی اختیار کئے رکھی۔ البتہ ان کے ایک مرید مولوی مبارک علی سیالکوٹی نے جواب باصواب کے نام سے اس اشتہار کا جواب لکھا۔ مولانا میر نے اس پر اپنی مشہور کتاب شھادۃ القرآن شائع فرمائی جس میں اپنا اشتہار اور مولوی مبارک علی صاحب کا جواب درج کر کے اپنا جواب الجواب لکھا۔ یہ کتاب دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ رب جمادی ۱۳۲۱ھ میں طبع ہوا اور دوسرا حصہ رمضان ۱۳۲۲ھ میں شائع ہوا۔ مرزا صاحب اس کتاب کے جواب میں خاموش رہے۔

شھادۃ القرآن کے حصہ اول میں مولانا میر نے حضرت عیسیٰ کی حیات پر بحث کی ہے اور دوسرے حصہ میں مرزا قادیانی کے ان دلائل کا جواب دیا ہے جو اس نے بزعم خود تیس آیات قرآنی کی روشنی میں اپنی کتاب ازالہ اوہام میں وفات مسح کے بارے میں پیش کئے تھے۔ مرزا صاحب خود تو مولانا میر کی شھادۃ محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

القرآن کے جواب میں خاموش رہے مگر ان کی وفات کے بعد کتاب کے حصہ اول کا جواب قاضی ظہور الدین اکمل قادریانی نے دینے کی کوشش کی اور اپنی کتاب کا نام شہادت الفرقان رکھا۔ مولانا ابراہیم نے جب شhadah القرآن کو دوسری مرتبہ شائع فرمایا تو کتاب کے حصہ اول کے حواشی میں قاضی اکمل کے اعتراضات کا جواب بھی لکھ دیا اور اس کا نام شہادۃ الفرقان بکشف لٹائیف شہادۃ القرآن رکھا۔ یہ حواشی دیکھنے سے مولانا میر کی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قاضی اکمل صاحب کی شہادۃ الفرقان ہماری شہادۃ القرآن کا جواب نہیں ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ مولوی اکمل صاحب شہادۃ القرآن کے مطالب عالیہ اور لٹائیف علمیہ کو سمجھنہیں سکے بلکہ جن امور کو با التصریح بیان کیا گیا ہے ان کو بھی خیال میں نہیں رکھ سکے۔ اور جو باتیں مرزا صاحب بیان کرتے تھے وہی دہرا دی ہیں حالانکہ مرزا صاحب کی باتوں کی تردید شہادۃ القرآن میں کی جا چکی ہے۔ مولانا میر کہتے ہیں کہ خاکسار نے اس کتاب کو اس اہتمام سے لکھا تھا کہ مرزا صاحب قادریانی اور اس کے علماء اس کے جواب سے عاجز ہیں اور اگر کچھ ان کی طرف سے اس کا جواب نکلے تو اس کا جواب شہادۃ القرآن ہی میں ہو اور مجھے نیا جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ سوالحمد للہ میر اخیال درست نکلا۔ مرزا قادریانی اور اس کی ذریت اس کے دلائل کا توڑنہ کر سکی اور جواب میں ان کی طرف سے جو کچھ آیا مجھے اس کے جواب الجواب کیلئے شہادۃ القرآن سے باہر نہیں جانا پڑا۔

مولانا میر نے شہادۃ القرآن کے حصہ اول کی پہلی فصل میں قرآن پاک کی چار آیات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دی گئی۔ دوسری فصل حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کے روح مع الجسد آسمان میں اٹھائے جانے اور قرب قیامت کے وقت آسمان سے نازل ہونے اور اس کے بارے میں حکمت الہیہ کے بیان پر مشتمل ہے جس میں قرآن پاک کی نو آیات مبارکہ اور اس موضوع کی احادیث متواترہ میں سے اختصار کے پیش نظر صرف پانچ احادیث سے استدلال کیا ہے اور اس پر وارد شدہ اعتراضات کا شافعی جواب دیا ہے۔ مرزا قادریانی نے لفظ توفی کے معانی بیان کرنے میں جس طرح پیچ در پیچ غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے انہیں بڑی خوش اسلوبی سے واضح کیا ہے اور توفی کے مادہ سے جواب زبان عرب میں مستعمل ہیں ان سب کا نقشہ مع امثلہ بیان کر کے مرزا صاحب قادریانی کا رد کیا ہے۔ اسی توفی کے تمام مشتقات جو قرآن پاک میں وارد

ہوئے ہیں ان کے مفہوم و معانی کو دلائل سے فرمان و رافعک الی اور بیل رفعہ اللہ الیہ کے بارے میں جو تفصیل شہادۃ القرآن میں مذکور ہے اس کا کسی اور کتاب میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ آخر میں اس مسئلہ کے بارے میں علمائے سلف کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات اور رفع المی السماء پھر قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے کا مسئلہ امت کا اجتماعی و اتفاقی مسئلہ ہے اور قادریانی موقف محض شبہات و مغالطات پر ہے جو قواعد علمیہ کے بھی خلاف ہے۔

کتاب کے دوسرے حصہ میں مرزا غلام احمد قادریانی کے پیش کردہ ان دلائل کا جواب ہے جو اس نے تمیں آیات کی روشنی میں ازالہ اوہام میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے ثبوت میں پیش کئے ہیں۔

شہادۃ القرآن میں مولانا میر نے منکرین مجزات کی سب سے بڑی دلیل سنۃ اللہ کیوضاحت کی ہے۔ منکرین کے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کارخانہ قدرت میں ایک خاص نظام کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً انسان کا ماں باپ کے اختلاط سے شکم مادر سے پیدا ہونا۔ بچپن جوانی بڑھاپاڑ میں پر بسر کرنا کھانا پینا اور حوانج ضروری ہے دوچار ہونا۔ بالآخر مرکر قبر میں دفن ہو جانا۔ اس نظام کو وہ سنۃ اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لن تجد لسنۃ اللہ تبديلًا یعنی سنۃ اللہ بدلا نہیں کرتی۔ اسی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ ہونا اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار ہے کہ یہ انسان کے بارے میں جو سنۃ اللہ ہے اس کے خلاف ہے۔ مولانا میر نے اس اصطلاح کیوضاحت کی ہے اور قرآن میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں ان کے تناظر میں اس عقده کی گرہ کشائی کی ہے کہ اس سے مراد انہیاء کرام کی نظرت اور ان کے مقابلے میں دشمنوں کی تباہی و بر بادی مراد ہے۔ پھر کسی معاملے کو خود ہی سنۃ اللہ باور کر لینے سے یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ کے نزدیک بھی یہی سنۃ اللہ ہے۔ دعویٰ بلا دلیل قبل ساعت نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اسرار و رموز اور اس کے نظام کو نہ کامل طور پر سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کا احاطہ کر سکتا ہے تو پھر بلا دلیل کسی نظام کو سنۃ اللہ قرار دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔

پھر مولانا میر نے حضرت عیسیٰ کی خصوصیات پر بحث کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات با برکات ولادت سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک سراپا مجرمات اور خوارق پر ہے۔ اللہ نے انہیں آیہ اور مثلاً قرار

دے کر اپنی قدرت کا ملمہ کا نشان قرار دیا ہے۔ ان کی 'ولادت' بچپن میں 'حکیمانہ تعلیم فی الحمد' ان کے ' مجرمات' رفع آسمانی اور آسمان سے نزول سب اللہ کی قدرت کا ملمہ کے نشانات ہیں۔ ایک مومن صادق کے لیے جس طرح پہلی تین حقیقت واقعی ہیں اسی طرح اس کے لیے آخری دونوں باتوں سے انکار کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ مگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے یضل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا۔ (سوانح مولانا میر ص ۲۲-۲۵)

مولانا میر کی شہادۃ القرآن کو قبول عام حاصل ہوا اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا جیسا کہ، سب سے پہلا فتویٰ تکفیر، میں اس کے لدھیانوی مصنف نے لکھا ہے:

'مولانا ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی جنہوں نے قادیانیت کی تردید میں بڑا کام کیا انہوں نے ایک کتاب قادیانیت کی تردید میں شہادۃ القرآن لکھی تھی۔ جو ایک بڑا علمی اثاثہ تھا حضرت شاہ عبدالقدیر رائے پوری اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسے کئی بار مجالس میں پڑھوایا تھا اور جب یہ کتاب نایاب ہو گئی تو اس کی دوبارہ اشاعت کا اہتمام کیا حضرت رائے پوری نے حضرت مولانا محمد علی جاندھری کو بلا کر اس کتاب کی اشاعت کے متعلق فرمایا۔ حضرت مولانا محمد علی جاندھری نے اس کتاب کی طباعت کا اہتمام کام حضرت سید نفیس شاہ کے ذمہ لگایا۔ حضرت نفیس شاہ صاحب نے دن رات محنت کر کے اس کی کتابت و طباعت کا انتظام فرمایا'

(کتاب مذکور ص ۳۰۳-۳۰۴)

اور قادیانی اخبار بدر کے نائب اڈیٹر قاضی اکمل نے ۱۹۱۶ء میں لکھا:
کام تو بہت ہیں، پر کام کرنے والا بھی کوئی ہو
کے زیر عنوان لکھا:

سب سے پہلے جو خیال میرے دل میں اٹھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی جامع کتاب تالیف ہونی چاہیے جس میں ہمارے عقاید اور طرز عمل کا مفصل و مدلل ذکر ہو۔ اس بارے میں میں نے قوم کے بزرگوں کو بھی گو لیکے سے خطوط لکھے۔ مگر میری استدعا پر پہلے بہت کم توجہ ہوئی۔ آخر ہمارے شیخ یعقوب علی نے ایسی کتاب کا اشتہار دیا اور یہ فرض یہیں ختم ہو گیا۔

اس کے بعد میر قاسم نے دین الحق لکھا۔ مگر یہ حصہ اول ہے۔ حصہ دوم جو بہت ہی ضروری ہے اور جو اصل غرض ہے، اس کا انتظار ہے۔

آخر میں نے ایک کتاب تیار کی جو پانچ صفحہ ہے اور اس کا خلاصہ عقائد احمدیہ و سنت احمدیہ میں تیار کیا گیا مگر یہ حضرت امام سلسلہ کے الفاظ میں نہیں بلکہ میری اپنی ذاتی ذمہ داری پر ہے...

پھر جس چیز کو شدت کے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیری نوٹ ہیں... سیدنا امیر المؤمنین ہی اس کے اہل تھے، مگر سنت سلف صالحین ہمیں بتاتی ہے کہ کسی امام قوم نے آج تک پوری تفسیر نہیں کی.. ہاں ہم ممنون ہیں سید محمد سرور کے اور بالخصوص شیخ یعقوب علی کے کہ ان بزرگوں نے اپنی ہمت کے مطابق کچھ کام شروع کیا، مگر افسوس نہ شیخ صاحب نے استقلال سے کام لیا نہ قوم نے پوری قدر کی، اور اتنے سالوں میں صرف سات پارے طبع ہوئے۔ اور ان میں سے پہلے پاروں کی کتابت و ترجمہ ایسا ہے کہ اس پر اطمینان نہیں۔ مگر اس امر کا اقرار بھی ہے کہ ان کی تفسیر بے نظیر ہے، اور تمام احمدی اشریف کی جو تفاسیر کے متعلق ہے جامع۔ صرف کسری ہے کہ ترجمہ میں کسی علمی دماغ کی شمولیت ضروری ہے تاکہ ہمیں ذو العرش المجید کا ترجمہ، عرش معظم کا مالک، نظر نہ آئے۔ اور مولوی سرور شاہ کی تفسیر تو پھر آئندہ نسلوں کے لئے ہی مفید ہوگی۔ میر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مختصر ہو، بلکہ مجھے افسوس ہے کہ اب وہ خاص شرائط کی پابندی میں کھل کر نہیں لکھ سکتے...

۱۹۰۵ء میں جب سے مفتی صادق نے بدر کا چارچ لیا۔ حضرت مرزا اپنے دست مبارک سے تمام الہامات و خوابات ہفتہ کے لکھ بھیجتے پھر آپ پروف پڑھتے پھر پروف درست کر کے دکھایا جاتا اور آپ کا ارشاد، صحیح ہے، پا کر طبع ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے کے الہامات جمع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تمام کتابوں بدر الحکم کے فائلوں اور اشتہاروں کا مطالعہ کیا جائے۔

پھر ایک اور عرض ہے وہ یہ کہ بعض مخالف کتابیں ایسی ہیں کہ وہ اندر ہی اندر اپنا زہر پھیلائی ہیں۔ الہامات مرزا، شہادة القرآن یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی اشاعت بہت ہے اور باہر سے ان کے متعلق خط بھی آتے رہتے ہیں مگر آج تک ان کا جواب ہماری طرف سے شائع نہیں۔ کیا ان کتابوں کا کوئی جواب نہیں؟ ہرگز

نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ سنتی اور غالباً عجبتکم کثر تکم۔ یہاں کے رہنے والے کچھ ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ باہر والوں کو کیا مشکلات ہیں۔ محل کے اندر محبوب کے حضور بیٹھا ہوا کیا جانتا ہے کہ اس محل اور بوستان کے گرد ایک خاردار جنگل ہے اور بلڈاگ کا ٹنے کو دوڑتے ہیں۔

میں نے جیسا شہادۃ القرآن حصہ اول کا جواب لکھا تھا (مولانا میرؒ نے شہادۃ القرآن کے نئے اڈیشن میں اس جواب کی وجیا بکھیر دی تھیں۔ بہاء) میں حصہ دوم کا جواب بھی ضرور لکھ دیتا مگر مولوی مبارک علی صاحب نے مجھے کہا میں لکھ رہا ہوں۔ پھر میں یہاں (قادیان) آگیا۔ اور پھر رہتے رہتے رہ گیا۔ اب انشاء اللہ پھر ارادہ ہے۔۔۔

(بدرقادیان کیم مارچ ۱۹۱۱ء ص ۵-۶)

قاضی ظہور اکمل کی تحریر سے واضح ہوتا ہے مارچ ۱۹۱۱ء تک الہامات مرزا مصنف شیخ الاسلام مولانا شناع اللہ امر تسری کا جواب نہیں لکھا جا سکا تھا اور مرزا صاحب اس کا جواب اپنے ذمے ادھار لے کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور بعد میں بھی کسی کو ہمت نہ ہوئی تھی اور اگر کسی نے (مثلاً عبد اللہ احمدی وغیرہ) اپنے زعم میں کچھ لکھا تو انہیں قادیانیوں کے عوام اور محققین نے درخواست اتنا اور کافی نہیں سمجھا۔ اور شہادۃ القرآن مصنفہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا جواب بھی نہیں لکھا جا سکا، اور مولوی مبارک علی جو ہلمند والے مباحثہ میں مولانا میر کے مقابل تھے، دعویٰ کرنے کے باوجود جواب لکھنے سے عاجز رہے تھے۔

مباحثہ جہلم

ما بین

ابراهیم میر سیا لکوئی و مبارک علی قادریانی

مرزا غلام احمد قادریانی کی زندگی میں جہلم میں مولانا ابراہیم میر سیا لکوئی اور مبارک علی قادریانی کے درمیان ایک مباحثہ ہوا تھا۔ جس میں قادیانیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس مباحثے کا ذکر مولانا ابراہیم میر نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن کے دیباچے میں کیا ہے۔ مباحثے کے بعد اس کی کارروائی سراج الاخبار جہلم اور پیسہ اخبار لاہور میں شائع ہوئی تھی جس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ شکست قادیانیوں کے حصہ میں آئی تھی۔ مولوی کرم الدین جہلمی اور مرزا قادریانی کے باہمی مقدمات میں بھی اس مناظرے کا ذکر آیا تھا اور مجسٹریٹ جہلم نے اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے ضمناً اس مباحثے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس مباحثے میں قادیانیوں کو شکست ہوئی ہے۔

دوسری طرف قادیانیوں کا یہ حال رہا ہے کہ ان کے بقول انہیں کبھی کسی مناظرے مباحثے میں شکست نہیں ہوئی، اور جہاں دبی زبان میں شکست تسلیم کرنا پڑ جائے وہاں ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمیں بہر حال اخلاقی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اور شکست کی رو داد پر لیپاپوئی کر کے سلطان القلم کی شاگردی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے زور قلم سے شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کوشش کی جاتی ہے۔ مباحثہ جہلم بھی ان کے ایسے طریقہ عمل

کی ایک مثال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

اڈیٹر الحکم قادیان شیخ یعقوب علی لکھتے ہیں:

سراج الاخبار کے مباحثہ کے متعلق جو غلط واقعات شائع کئے ہیں اس پر ہم مفصل ریمارک بعد میں انشاء اللہ کریں گے اور سراج الاخبار ہی کی تحریر سے دکھائیں گے کہ دروغورا حافظہ باشد کا مصدقہ ہو کر اڈیٹر سراج الاخبار نے کہاں تک اپنی تحریر کو بے وقت کر دیا ہے چونکہ سراج الاخبار کے اڈیٹر نے اپنی تحریر کی کثرت اشاعت کی خواہش کی وجہ سے پیسہ اخبار میں بھی اسے پھپوایا ہے جس کو احمدیوں سے بغض اور عداوت ہے اسلئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اصل واقعات کے سلسلہ کو بھی شروع کر دیا جائے۔ اگرچہ کشتی نوح کا مضمون اس سارے نمبر میں درج ہونا ہمارا مقصود تھا لیکن اس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اور ایک ہی اخبار کا اسکے اندر راج کے لئے متحمل نہ ہونا اور سراج الاخبار کی خلاف بیانی کے زہر لیلے اثر کا بہت جلد رفع کرنا ایک ضروری امر ہونا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس مباحثہ کے اصل حالات کے سلسلے کو شروع کر دیں جو ذیل میں درج کرتے ہیں۔

اس مباحثہ کی بناء و وقت سے پڑنی شروع ہوئی جیسے کہ میاں ابراہیم نے مولوی برہان الدین سے اس بہانہ سے بحث کرنے سے انکار کیا کہ وہ میرے استاذ الاستاذ ہیں اور پھر ان کے برخلاف جہلم میں جا کر اکھڑا جایا اور بہت سے لوگوں کو مرزا صاحب کی جماعت کے برخلاف جہلم میں برافروختہ کر دیا اور کئی دن تک وعظ کے جلسے کرتے رہے اور عوام کا لانعماں کو جوش دلاتے رہے۔

ان دونوں جہلم کی جماعت کی طرف سے ایک خط قادیان میں مرزا صاحب کے پاس پہنچا کہ مولوی ابو یوسف محمد مبارک العلی صاحب کو مناظرہ کیلئے بھیجا جائے مگر مولوی صاحب موصوف چونکہ قادیان کے ہائی سکول میں عربی مدرس ہیں اس لئے بوجہ ملازمت نہ آ سکے اور مرزا صاحب نے ان کو بھیجنा ضروری نہ سمجھا۔

موسم گرما کی تعطیلات کی تقریب پر مولوی مبارک علی اپنی نہیاں میں جاتے ہوئے جو جہلم سے آٹھ دس کوں کے فاصلہ پر جانب شمال دریائے جہلم سے پار علاقہ ریاست جموں میں ہے جہلم میں آگئے اور مسافران طریق پر مولوی برہان الدین کے مکان پر اترے۔ جماعت احمدیہ کو ان کے آنے کی خبر ملی، اکثر احباب ملاقات کے لئے ان کے فرودگاہ پر پہنچے۔ مولوی صاحب سے ملاقات کی اور آپ کی تشریف آوری کی

خوشی ظاہر کی، اور آپ سے استدعا کی کہ ایک دو روز جہلم میں ٹھہر کر اپنے وعظ و کلام سے احباب کو مستفید فرمائیں۔

مولوی مبارک علی نے دو ایک روز کارہنا مخوبی قبول کیا اور ۲۳۔ گست ۱۹۰۲ء کو بوقت عشاء قاری صاحب کی مسجد میں وعظ فرمایا۔ جماعت احمدیہ کے تمام ممبر اور اکثر دوسرے فرقے کے مسلمان بھی آپ کے وعظ میں جمع ہوئے۔ آپ کا بیان علم قرآن اور اس کے حصول کے ذرائع کے متعلق تھا۔ قرآن کریم سے نہایت لطافت پیانی سے یہ ثابت کیا کہ علم قرآن سوائے مطہر اور مزکی نفس کے دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور علم قرآن کے حصول کے ذرائع میں سے بڑا ذریعہ تقوی و طہارت یعنی ترقیہ نفس اور تطہیر قلب اور اہل اللہ کی صحبت ہے، اور یہ بتیں اس زمانہ میں سوائے امام الزمان مرزا صاحب کی صحبت پاک کے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ علاوه ازیں دیگر ضروری مسائل پر بھی اپنے وعظ میں بحث کی جس سے حاضرین نہایت مخطوظ اور مطمئن ہوئے۔

اختتام وعظ پر ایک صاحب صوفیانہ صورت بنائے ہوئے محمد الدین نامی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے نزدیک آپ کی جماعت کے برخلاف مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی قرآن کو بہت اچھا سمجھنے والے ہیں، اور ہمارا اس پر کلی یقین ہے کہ وہ بہت بڑے عالم اور بہم صفت موصوف ہیں۔ اس لئے یہ استدعا ہے کہ آپ حضرت مسیح کی حیات و وفات کے مسئلہ میں ان سے مباحثہ کریں، اور اس مسئلہ کو طے کر دیں۔ ہم لوگ سبک نہیں ہیں اور ہمارا معاصر فتحی حق ہے۔ اگر آپ کی بات حق ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ مولوی مبارک علی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم لوگوں کو اپنے امام کی طرف سے بحث مباحثہ کی اجازت نہیں ہے اور نہ موجودہ زمانہ میں بحث مباحثہ کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا (پھر جماعت جہلم نے مرزا صاحب کو کیوں درخواست پہنچی تھی کہ مبارک علی کو بھیجا جائے۔ کیا اس جماعت کو مرزا کے حکم اتنا میں کا علم نہیں تھا؟ پھر مبارک علی کے نہ آنے کی وجہ ان کی تدریسی مصروفیات بتائی گئیں، نہیں کہا گیا کہ حکم اتنا میں کا علم نہیں کہا کہ حکم اتنا میں کا علم نہیں ہو چکا ہے اسلئے مباحثہ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے کسی اور وجہ مبارک علی کو بھیجا مناسب خیال نہ کیا۔ جو شے دیگر ہے۔ بہاء) صرف مرغ بازی یا بیٹر بازی اور تو تو اور میں میں ہوتی ہے اس لئے اس طریق مباحثہ کو میں پسند نہیں کرتا

۔ (پھر حکیم نور الدین نے رام پور کے مباحثے کے لئے مولوی محمد احسن امر وہی، مولوی محمد علی لاہوری وغیرہ کو کیوں بھیجا تھا۔ بہاء)

اس پر صوفی صاحب مذکور نے فرمایا کہ نہیں یہ ہمارا بھی مشناع نہیں کہ ایسا ہوا اور ایک تماشا گاہ قائم کی جائے بلکہ امن اور عاقیت اور صلح کاری اور اچھے لوگوں کی ذمہ داری سے یہ معاملہ طے کیا جائے گا۔ اس پر مولوی مبارک علی نے باتفاق رائے احباب اس امر کو قبول کیا

(مرزا صاحب کے حکم اتنا گی کی پرواہ نہیں۔ نہ قادیان خطا کر حکم اتنا گی کے خلاف اجازت حاصل کرنیکی ضرورت تھی۔ مرزا کے حکم کا منکر کون ہوا؟)

در اصل قادیانیوں کو جب مناظرہ نہ کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا کہ ہمیں مناظرہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور جب کسی بھی طرح راہ فرار نظر نہ آتی تو بغیر کرنسے رابط کئے مشکل شرائط پیش کر کے مناظرہ پر تیار ہو جاتے یہ جانتے ہوئے کہ شرائط ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طرح ٹوٹ جائیں گی اور ہمیں شرائط ٹوٹنے کے بہانے مناظرہ سے ٹکنے کا موقع عمل جائے گا۔ (بہاء)

اور صوفی صاحب مذکور کو اجازت دی کہ وہ مولوی ابراہیم صاحب کو بلا لیں۔ صوفی صاحب نے یہ سن کر کہا ایسا نہ ہو کہ آپ انکے آنے سے پہلے ہی تشریف لے جاویں، مولوی مبارک علی نے بخلاف اس عہد کو مستحکم کیا کہ میں انشاء اللہ آپ کے مولوی صاحب کے آنے سے پہلے چہلم سے باہر ہر گز نہیں جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ جمعہ تک انتظار کی جاوے گی، اگر اس عرصہ میں وہ نہ آئے تو پھر میرا حق ہو گا کہ میں چلا جاؤں کیوں کہ میں مسافرانہ طریق سے آیا ہوں زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ پس صوفی صاحب نے یہ سن کر کہا کہ ہم مولوی ابراہیم کو ابھی تاریخ ہیں وہ انشاء اللہ فوراً چلے آؤں گے۔

اس کے بعد جلسہ وعظ برخواست ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صحیح کے وقت مولوی مبارک علی اسی مسجد میں تشریف لائے اور صحیح کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی مسجد میں بیٹھے رہے اور اکثر احباب جمع ہو گئے مختلف مسائل پر بطور خود گفتگو ہوتی رہی۔ جب قریباً آٹھ بجے تو مسٹری عبدالکریم صاحب تشریف لائے اور اکثر تماشائی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ مسٹری صاحب موصوف نے مولوی مبارک علی سے حضرت مسیح کی حیات و مہماۃ کے متعلق گفتگو شروع کی اور پر جوش الفاظ میں بولنے لگے اور ساتھ ہی یہ عذر بھی کیا کہ میں ایسا ہی بولا کرتا ہوں آپ مجھے معدود رکھیں گے۔ مولوی مبارک علی نے بڑی حسن اخلاقی اور دل جوئی سے مسٹری صاحب کو بولنے کی اجازت دی اور کہا کہ آپ جس طرح چاہیں گفتگو کریں میں برانہ مانوں گا۔ اس پر مسٹری صاحب اپنی

لیاقت کے مطابق آزادی سے کلام کرتے رہے اور مولوی مبارک علی بڑی ممتازت اور حلم سے جواب دیتے رہے۔ اتنے میں مولوی کرم الدین ساکن موضع بھیں تحریص چکوال ضلع جہلم اور آپ کے ہمراہ میاں ملک صاحب بھی تشریف لائے اور ایک طرف آکر پیٹھ کر گئے۔

مستری صاحب سوال پرسوال کرتے جاتے اور جواب باصواب پاتے جاتے۔ جب مستری صاحب نے عربیت کے کسی مسئلہ میں غلطی کھائی، تو مبارک علی نے فرمایا کہ آپ عربی زبانہیں جانتے اور نہ اسکے قواعد سے آپ واقفیت رکھتے ہیں اس لئے بہتر ہو گا کہ آپ اپنے کسی مولوی صاحب کو بطور وکیل پیش کریں۔ ست بانہوں نے کرم الدین کو اس مسئلہ کے تصفیہ کیلئے پیش کیا۔

مولوی کرم الدین نے قبل اس کے کہ گفتگو کریں یہ بات پیش کی کہ میں کسی خاص گروہ کا آدمی نہیں۔ میں مرزا صاحب سے حسن ظنی رکھتا ہوں اور دوسرے فریق سے بھی ابھی تک مجھے تعلق ہے اور میں نے کسی جانب ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ کرم الدین کی اس دورگنگی گفتگو سے حاضرین کو ایک عجیب حیرت حاصل ہوئی اور جماعت احمدیہ کو تو ان کی نسبت اسی وقت سے سوء ظنی پیدا ہو گئی کہ شخص لا الی هؤلاء و لا الی هؤلاء کا مصدق ہے، اس کی گفتگو سے کوئی نیک نتیجہ پیدا ہونے کی امید نہیں ہو سکتی۔

(یعنی کرم الدین غیر جاندار تھا، اور اسے مستری کی طرف سے وکیل کیا گیا تھا، اس سے اچھا آدمی مرزا یوں کے حق میں کو ن ہو سکتا تھا۔ اگر کسی کا واضح خیال مسلمانوں کی جانب اور مرزا یوں کے خلاف ہو تو وہ مرزا یوں کے لئے مضر ہو گا۔ اسلئے مولوی کرم الدین کو بطور وکیل پیش کیا جانا تو قادی یوں کے دل کی مرادیں پوری ہونے کے متراffد تھا۔)

ادھر مرزا صاحب نے، پیر مہر علی کے ساتھ مقابلے میں محمد سین وغیرہ کو ثالث مان لیا تھا، یعنی مخالف کو ثالث مان لینا بھی سنت مرزا تھی، اور یہاں غیر جاندار کو مخالف کا وکیل بننے پر بھی ناک بھوں چڑھائی جاتی ہے۔ (یہاں کی اتباع سنت مرزا ہے۔ بباء)۔

الغرض مولوی کرم الدین نے مستری کی وکالت اختیار کر کے مولوی مبارک علی سے گفتگو شروع کی اور اپنے استدلالی طریق میں ایسا االٹامسلک اختیار کیا کہ بات بات میں ملزم ہونے لگے اور قرآن کریم سے دو ایک ایسے استدلال پیش کئے جس سے حاضرین کو معلوم ہو گیا کہ مولوی کرم الدین قرآن کریم میں قطعاً دسترس نہیں رکھتے اور علم قرآن سے بے بہرہ ہیں۔

آخر کارا یک ایسی غلط رائے پر اڑے کہ مسٹری صاحب نے سیدھا احمد دین کے کان میں وہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا کہ مولوی کرم الدین غلطی پر ہیں اور نہایت غلط را چل رہے ہیں۔ آخر مولوی مبارک علی نے مولوی کرم الدین کو ایسا ساکت اور لا جواب کیا کہ مولوی صاحب کا رنگ فن ہو گیا اور تیور بدل گئے اور آپ کی طبیعت میں ایک غیر طبعی جوش پیدا ہو گیا اور کچھ نفسانیت کا رنگ آ گیا، مگر مارے شرم کے کچھ بول نہ سکتے تھے اور نجات سے عرق عرق ہو گئے اس وقت گیارہ نجح پکھے تھے۔ مولوی مبارک علی کو کھانا کھانے کے لئے پیغام آیا اور جلسہ برخواست ہوا (دن کے گیارہ بجے کون سا کھانا ہوتا ہے؟ یہ پیغام تو فرار کا بہانہ معلوم ہوتا ہے۔ بہاء) لیکن فریق ثانی کی طرف مولوی کرم الدین کے زک اٹھانے پر بے طرح جوش دیکھا جاتا تھا۔

اسی اثنامیں مشہور ہو گیا تھا کہ مولوی ابراہیم صاحب بذریعہ تاریخے گئے تھے مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر اسی روز فریق ثانی نے صوفی صاحب کو ایک بجے کی ٹرین پر مولوی ابراہیم صاحب کو لانے کے لئے سیالکوٹ روانہ کیا۔

ادھر مولوی کرم الدین نے بخلاف اپنے اس اظہار حسن ظنی کے جومرز اصحاب کی نسبت انہوں نے گفتگو سے پہلے عام جلسے میں کیا تھا بالاعلان مرزا صاحب اور آپ کی جماعت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور عوام کو خوب بھڑکایا اور ہنگامہ گرم رکھا۔

(اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مبارک علی کے دلائل سے ایک ایسا شخص کا مخالف ہو گیا جو قبل ازیں مرزا سے حسن ظن رکھتا تھا۔ یعنی وہ دلائل بے معنی تھے اور ایک حسن ظن رکھنے والے کو مرزا کی طرف مائل نہیں کر سکے بلکہ ان کا مخالف بنادیا۔ بہاء)

ادھر مولوی مبارک علی کو کھانا کھانے کے بعد پیش از نماز ظہر نہایت شدت کے ساتھ تپ ہو گیا (اور ۲۵ اگست کا دن تھا) (۱۹۰۲ء، یعنی ۲۰ جمادی الاولی ۱۳۲۰ھ روز دوشنبہ۔ بہاء) تمام شب تپ رہا، صبح کوتپ اتراء، اور نماز صبح میں شامل ہوئے۔ (یعنی ۲۶ اگست کی صبح کوتپ اتر گیا۔ بہاء)

(یعنی مولوی کرم الدین مرزا سے حسن ظن رکھتے تھے اور وفات صبح کے بھی قائل تھے۔ گویا وہ چھپے ہوئے مرزا تھی، ایسے شخص کا یہ کہنا کہ میں غیر جانبدار ہوں، کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو مسٹری صاحب نے اپنا وہی مکمل بنایا کہ وہ بیوقوفی تو کی ہی تھی لیکن مبارک علی کے دلائل کا اثر ہوا کہ وہ مرزا صاحب کے مخالف ہوئے۔ بہاء)

انتہے میں کچھ اور احباب بھی آگئے اور وہ صوفی صاحب بھی آپنے جو مولوی ابراہیم صاحب کو لانے کے لئے گئے تھے۔ اور یہ سب لوگ آکر مولوی مبارک علی کے پاس بیٹھ گئے۔ تب باستدعا مولوی برہان الدین، میاں نظام الدین احمدی نے مرزا صاحب کی نظم درشین سے ایک نعمتیہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور ان کے بعد خود مولوی مبارک علی نے بھی درشین میں سے ایک نظم پڑھی۔ اس کے ختم ہونے پر صوفی صاحب نے فرمایا کہ مولوی ابراہیم تشریف لے آئے ہیں آپ لوگ جلسہ مباحثہ کے لئے مکان تجویز کریں اور وقت مقرر کریں اور اپنی جماعت کے حفظ امن کے ذمہ دار بھی ہوں۔ ادھر سے عرض کیا گیا کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں اور آپ کثرت سے ہیں اور آپ کا شہر میں رسوخ بھی بہت ہے اور حکام تک راہ و رسم ہے اس لئے ان سب امور کا انتظام آپ کے ذمہ ہے۔ ہم اس میں سے کوئی بات بھی اپنے ذمہ نہیں لے سکتے، بلکہ اپنی جماعت کا بھی ذمہ نہیں الٹھا سکتے۔ آپ لوگوں کا اختیار ہو گا اگر ہماری جماعت میں سے کوئی شخص بے اعتدالی کرے تو آپ اس کو جلسہ مباحثہ سے نکال دیں۔ (جب مرزا کو اپنی عزت و مرتبت اور عوام و خواص میں اپنی مقبولیت ظاہر کرنا مقصود ہوتی ہے، تو بتاتے ہیں شیشیوں پر اتنے لوگ استقبال، بلکہ ایک حلقہ دیکھنے کا ہے کہ پلیٹ فارم کے ٹکٹ ختم ہو گئے، انگریز افرمانہ اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کون ہستی ہے جس کی زیارت واستقبال کے لئے خلقت یوں ٹوٹی پڑی ہے، جبلم مرزا صاحب آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں افراد نے وہاں ان کی بیعت کی اور تمیں پیش ہزاراً دمی استقبال کو آئے۔ سیاکلوٹ تشریف لے جاتے ہیں تو بتایا جاتا کہ شہر یوں نے آمد کی خوشی میں رات کو چراغاں کیا اور چالیس بیچا س ہزار افرار استقبال کو آئے جن میں بڑے بڑے افران بیرون گیرہ بھی تھے۔ اور جب راہ فرار اختیار کرنا منظور ہوتا ہے تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ لا ہور میں اسلئے پیر مہر علی کے مقابلے کے لئے نہیں آئے کہ وہاں میرے مرید چند ایک ہیں جماعت بہت کمزور ہے، میری حفاظت نہیں ہو سکتی، ۱۸۹۱ء میں دہلی میں میاں نزیر حسین محدث گی مسجد میں مرزا صاحب اسلئے نہیں جاتے کہ میں راندہ قوم ہوں اور ہزاروں بد معاش میری جان کے درپے ہیں۔ چیلنج دیتا مقصود ہوتا تو فرماتے ہیں کہ یہ علماء میرے نزدیک مرے ہوئے کیڑوں کی حیثیت نہیں رکھتے، اور میری جماعت میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ، تجارت، اشراف، اکثر اسنیٹ کمشتر، ڈپی، بچ، پلیڈر، بیرون گیرہ، تھیلدار شامل ہیں، اور جب چیلنج قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہماری حکام تک کوئی رسائی نہیں ہم حتیر اقلیت ہیں، ہماری کوئی نہیں نتنا، تم خود یہ سارے انتظامات کرو۔ مقصود یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لوگ حاکم وقت کے پاس اجازت لینے جائیں گے، تو حاکم وقت، ہمارے کہنے پر، یا پہلے سے معلومات ہونے کے باعث، اندیشہ تقضی امن کے بہانے سے اجازت دینے سے انکار کر دے گا۔ جیسا کہ دہلی میں مرزا صاحب نے کھلی کھلا تھا کیونکہ وہاں اس وقت وہی ڈپی کمشتر تھا جو مباحثہ لدھیانے کے وقت لدھیانے میں ڈپی کمشتر تھا۔ جبلم میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے لوگوں کی طرف سے بھی قیام امن کی ممانعت نہیں دے سکتے۔ مقصود یہ

ہے کہ جوں ہی شکست نظر آئیگی اپنے آدمی شورڈاں دیں گے، اور جب متفقین ان کو باتے امن کی خاطر نکالیں گے تو یہ کہرمباہ ختم کر دیا جائیگا کہ ہمیں بیٹھنے ہی نہیں دیا جاتا، اور اگر نکل بھی جائیں تو یہ طے ہو کہ فریقین کے اتنے اتنے آدمی حاضرین میں ہوں، تو یہ کہا جائیگا کہ چونکہ ہمارے پانچ آدمی نکال دیئے گئے ہیں اب ہم تعداد میں کم ہیں، دریں حالات مناظرہ کو جاری رکھنا خلاف قواعد و معابدہ ہے۔ اس لئے بس ہوچکی نما مصلح اٹھائیے۔ اگر فریق مخالف کہے کہ تم ان پانچ کی جگہ پانچ اور افراد لا کر بٹھا دو تو کہہ دیا جائے گا کہ ہماری تعداد کم ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، یا فارغ نہیں، یا کچھ اور۔ بہاء۔)

خیر اس پر بہت بحث اور جھٹ اور فریق ثانی حفظ امن کا ذمہ ہوا۔ آخر دونوں طرف کے لوگ شہر کے ایک معزز رئیس بہاول بخش ذیلدار کے پاس گئے انہوں نے اس بات کا ذمہ اٹھالیا کہ ہم حفظ امن کا انتظام کر دیں گے بلکہ تحصیل دار اور تھانہ دار صاحب کو بھی عین جلسہ مباحثہ میں لے آؤیں گے۔ تب ذیلدار حسب قرارداد خود تحصیلدار کے پاس گئے اور حفظ امن اور مکان جلسہ کا کل فیصلہ کر کے آگئے اور فریقین کے معتبر اشخاص کو علیحدہ مطلع کر دیا کہ عید گاہ شہر میں ٹھیک چار بجے سب کو جمع ہو جانا چاہیے اور دونوں فریق کے علماء اپنے ساز و سامان سے تیار ہویں اور عند الطلب بلا عذر و حیله موقع پر حاضر ہو جائیں۔ پس بموجب ارشاد ذیلدار دونوں فریق طیار ہو گئے اور ٹھیک چار بجے با بغلام حیدر تحصیلدار و دیوی سنگھڑی انسپکٹر مکان مباحثہ پر تشریف لے آئے اور فریقین کو طلب کیا۔

فریقین کے علماء آپنے اور باہم آمنے سامنے بیٹھ گئے اور باقی مخوقات میدان عید گاہ میں مولوی صاحبان کے اردو گرد بیٹھ گئی۔ تحصیل دار صاحب نے بالاعلان فرمایا کہ کسی شخص کو سوائے مناظرین کے بولنے کی اجازت نہیں، اور نہ اشارہ کنایہ سے کوئی شخص کسی جانب سے کسی قسم کی شرارت کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس سے قانونی سلوک کیا جائے گا۔ اور چاروں طرف پولیس کے سپاہی تعینات کئے گئے۔

تب با جازت تحصیل دار مولوی مبارک علی اٹھے انہوں نے مولوی ابراہیم کو مخاطب کر کے عربی زبان میں بصورت سوال ایک منقصرسی عبارت پڑھی۔ جو اس وقت لکھی گئی تھی۔

(جمع عام میں جہاں اردو جانے والے بھی زیادہ تعداد میں نہ ہوں اور خالص پنجابیوں کا جمع ہو، عربی میں با تین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کرنا ہوتا کہ کسی بھی مغل عالماء میں کیا جانا چاہیے۔ جمع عام میں ایسی باتیں اپنی علیت کا دھاک بٹھانے، یا گرفت سے بچنے کی جاتی ہے، کہ بے چارے عوام کو کیا پڑھ کے عربی میں کیا کہا ہے۔ بہاء)

جس کا حاصل یہ تھا کہ آپ حضرت مسیح کی حیات جسمانی اور آسمان پر بحسب عضری مرفوع ہونے کے قائل ہیں اور اس باب میں ہم سے آپ تنازعہ کرتے ہیں اور یہ امر ہمارے نزدیک خدا کی سنت مستقرہ کے برخلاف اور حالات عادیہ سے ہے۔ اسلئے آپ ایک امر محدث اور منکر کے دعویدار ہیں نہ کہ ہم، لہذا آپ پر واجب ہے کہ آپ نصوص قطعیہ قرآنیہ اور حدیثیہ سے اپنے مدعای کو ثابت کریں، اور اس سوال کا جواب بھی عربی میں دیں، اور حاضرین کو ترجیح کر کے سنائیں گے، جیسا کہ میں نے سنایا ہے۔

اس کے بعد مولوی مبارک علی بیٹھ گئے اور مولوی ابراہیم نے نقل پرچہ سوال طلب کیا۔ اس پر مولوی کرم الدین اٹھ کھڑے ہوئے اور چند زو لیدہ لفظ عربی زبان میں ایک پرچہ پر لکھ کر آپ نے پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اہل جلسہ عربی والانہیں ہیں اس لئے عربی زبان میں تکلم فائدہ مند نہیں۔ پھر مولوی مبارک علی نے کہا کہ آپ ہمارے مخاطب نہیں۔ آپ نے یہ کیوں دخل در معقولات کیا ہے۔ آپ بولنے کے قطعاً مجاز نہیں۔ ہاں اگر آپ مولوی ابراہیم صاحب کی اعانت کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان سے آہستگی کے ساتھ کلام کریں۔ تب میر مجلس کی رائے سے یہ بات قرار پائی کہ سوائے مولوی ابراہیم صاحب کے اور دوسری جانب سوائے مولوی مبارک علی کے دوسرے شخص کو بولنے کی اجازت نہیں اور با تفاق رائے یہ بھی قرار پایا کہ مضمون مباحثہ اردو زبان میں ہی لکھا جاوے تا کہ عام لوگ فائدہ اٹھائیں۔

اب مولوی کرم دین خاموش ہوئے اور مولوی ابراہیم جواب دینے کیلئے اٹھے اور کتاب کی صورت میں ایک بڑی لمبی لکھی ہوئی تحریر پڑھنی شروع کی۔ اس پر مولوی مبارک علی نے کہا کہ ہم اس کو کہاں تک لکھتے جائیں گے، انہوں نے تو بجائے تقریر کے ایک کتاب پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تب بحکم میر مجلس، مولوی ابراہیم نے وعدہ کیا کہ میں جو کچھ سناؤں گا جواب کیلئے اس کی حرفاً حرف نقل دے دوں گا۔ اور کل دس بجے سے پہلے نقل مولوی مبارک علی کے پاس پہنچ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی تقریر کے لئے کم از کم چھ گھنٹے ملنے چاہیں۔ تب میر مجلس نے فرمایا کہ شام تک جو قریباً تین چار گھنٹے ہوتے ہیں آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ تب آپ نے اپنا وہ سارا اندوختہ اور آموختہ جو آپ کی کئی سال کی جانفشنائی کا نتیجہ تھا جس سے مقامات سے پڑھ کر سنا دیا اور بجائے چھ گھنٹے کے ایک ہی گھنٹے میں ختم کر دیا۔ آپ کے سارے مضمون کا لب لباب یہ تھا کہ سنت اللہ کا

لفظ قرآن کریم میں صرف عذاب پر بولا گیا ہے اور انہیں معنوں میں مقید ہے۔ انسان جب ایک وقت وزنی پھر اٹھا کر اوپر پھینکتا ہے اور وہ اوپر چلا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ مسیح کو آسمان پر نہیں لے جاسکتا۔ پرندے جو ہوا، میں اڑتے ہیں تو کیا مسیح اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ مسیح کی حیات جسمانی کا بیان وجود اپنی ہے بیان میں نہیں آ سکتا، تو فی کے معنی پورا بھر لینا ہے یعنی معنی جسم کے اٹھالینا۔ اس پر بعض تفاسیر کے متناقض اقوال کو بطور ثبوت و شہادت کے پیش کیا اور بعض تراجم اردو کا بھی حوالہ دیا۔ مسیح کو آیت اللہ قرار دے کر اور مشتمل فی المهد مان کر اس کے خواص کو اور نبیوں سے الگ مانا اور اس وجہ سے اس کو انسانی ضوابط اور خواص سے مستثنی قرار دیا۔ آپ کی تقریر اول سے آخر تک مختلط الترتیب تھی۔ اور آپ کے استدلالات ایسے کمزور اور غریب ہے تھے جن میں آپ دیگر مفسرین سے متفرد پائے جاتے تھے... اور آپ کا طرز بیان نہایت کرخت اور آواز بھاری ہوئی تھی۔ با ایں ہمہ ایک گھبراہٹ دامن گیر تھی جس نے آپ کو حواس باختہ بنا یا ہوا تھا۔ غرض جوں توں کر کے آپ کا مضمون ختم ہوا، تو میر مجلس نے فرمایا کہ ابھی آپ کا بہت سا وقت باقی ہے کچھ تو اور کہیے۔ مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہ چکا ہوں۔ تب میر مجلس نے مولوی مبارک علی کو مناسب کر کے فرمایا کہ کیا آپ اس تقریر کا آج اور اسی وقت جواب دینا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی کافی وقت ہے۔

مولوی مبارک علی نے کہا کہ میں تحریر کا جواب تحریر سے ہی دینا چاہتا ہوں۔ میری پاس اس وقت کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں جس میں سے سنادوں اور اس طرح پر میری تقریر محفوظ بھی نہیں رہ سکتی مجھے مولوی ابراہیم کے مضمون کی کاپی مل جاوے تو میں انشاء اللہ کل جواب دوں گا (نوٹ از اڈیٹر ایکٹم: اگرچہ مولوی ابراہیم نے اپنے کا وعدہ کیا تھا مگر مولوی مبارک علی و ماستر فیقر اللہ نے ساتھ ہی ساتھ مولوی ابراہیم کی تقریر میں سے چند ضروری نوٹ کرنے تھے دوران تقریر میں مولوی ابراہیم نے اعتراض بھی کیا تھا کہ جب میں نے تحریر دینے کا وعدہ کیا ہے تو میری تقریر کے نوٹ کیوں کئے جاتے ہیں۔ اس پر مولوی مبارک علی نے فرمایا کہ نوٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم نے جواب دینا ہے، آپ ہم کو اس سے روک نہیں سکتے۔ اور میر مجلس نے بھی فرمایا کہ نوٹ کرنا مبارک علی کا حق ہے، آپ بھی ان کی تقریر کے نوٹ کر سکتے ہیں) اس کے بعد جلسہ برخاست ہوا۔ یہ ۲۶۔ اگست ۱۹۰۲ء کا دن تھا۔

اب صبح ۲۷۔ اگست ۱۹۰۲ء کو مولوی مبارک علی نے صبح ۶ بجے ہی سے اپنا جواب لکھنا شروع کر دیا

اور اپنی یادداشت اور نوٹوں کی بنابر پارہ بجے تک جواب لکھ کر تیار کر لیا۔ جب مضمون پورا ہو چکا تو مولوی ابراہیم صاحب کا پرچہ بھی پہنچا اور ساتھ ہی مولوی مبارک علی کے عربی پرچہ کا مطالبہ تھا۔ مولوی مبارک علی نے اپنا عربی پرچہ اس شخص کے ہاتھ بھیج دیا جو مولوی ابراہیم کا پرچہ لا یاتھا مگر ادھر سے بھی مولوی کرم الدین کے عربی پرچہ کا مقابل مطالبہ کیا گیا کہ مولوی کرم الدین کو اپنی عربی کی صحت کی نسبت کچھ تو وھڑ کا تھا کہ بار بار کے مطالبہ پر بھی پرچہ نہ دیا اور خلاف معاہدہ کیا کیونکہ بالمقابل تحریروں کے دینے کا معاہدہ ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اپنا عربی پرچہ دینے سے انکار کیا اور شدت تقاضا پر بھی نہ بھیجا۔ اس سے مولوی کرم الدین کی عربی دانی کا ایک منصف طبع انسان کو پتہ لگ سکتا ہے۔

مولوی مبارک علی کو اپنا جواب مکمل کرنے کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ مولوی ابراہیم کے پرچے کو اول سے آخر تک پڑھ لینا چاہیے اور جواب کو اس سے منطبق کر لینا چاہیے۔ جب مضمون مرسلہ مولوی ابراہیم حرف بحروف پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں اکثر حصہ ان مضامین کا نہیں جو آپ نے اپنی تقریر میں بیان کئے تھے اور نہ وہ نوٹ بھی درج ہیں جو ان کی تقریر سے لئے گئے تھے اور وہ نوٹ اور مضامین جو مضمون سے عمداً خارج کئے گئے ایسے اہم اور ضروری تھے جس سے مولوی ابراہیم صاحب کی ساری قاعی کھل جاتی تھی اور آپ کے علم کی پوری پرده دری ہوتی تھی۔ اس مضمون کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ زائد مضامین اور سوال بھی اس پرچہ میں درج کئے گئے ہیں تب فوراً تحریک دار کی طرف ایک خط لکھا گیا اور مولوی صاحب کی دیانت داری کا سارا حال منکشف کیا گیا لیکن تحریک دار صاحب کی طرف سے اس خط کا کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا۔

اس کے بعد مولوی مبارک علی کو تپ کے آثار شروع ہو گئے اور ظہر کی نماز سے پہلے تپ کی شدت ہو گئی اور بکثرت استفراغ ہونے لگے اور تپ کا اس قدر روزہ رہا کہ ٹپر بیچرے ۱۰۰۰ ادر جے پر ہو گیا اور ڈاکٹر شیخ عبداللہ آپ کی تیار داری کرنے لگے۔ ڈاکٹر موصوف بڑی دلجمی اور جانشناپی سے علاج کرتے رہے اور دم بدم بخار کا جائزہ لیتے رہے یہاں تک کہ کثرت پسینہ کے سبب سے بخار دھیمہ ہو کر ۲۰۰۰ ادر جے پر پہنچا۔ اس وقت ڈاکٹر موصوف نے ۱۶ گرین کونین اور فاشنیں کا مکپھر بنایا کہ مولوی صاحب کو پلایا۔ بجے کے قریب بخار اس قدر ہلاکا ہو گیا کہ مولوی مبارک علی نے چار پائی پر بیٹھ کر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے گزاری۔

یہ ۲۔ اگست کا دن تھا اور وہی دن تھا جس میں مبارک علی کو جواب سنا تھا۔ ادھر عید گاہ میں چار بجے سے پہلے ہی ایک طوفان عظیم برپا ہوا تھا۔ قاصد پر قاصدار بلاوے پر بلا و اچلا آتا تھا برهان الدین نے یہ کہا کہ پہلے مولوی صاحبان سے کمی یعنی مضمون کی نسبت فیصلہ کر لینا چاہیے۔

(جب فیصلہ یہ تھا کہ کوئی مناظر کی مدد نہیں رہے گا نہ اشارے کنائے سے، بلکہ وہ خود ہی جو کچھ کر سکتا ہو کہے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مولوی محمد ابراء یہم نے جو کچھ کہا، خواہ پہلے ہی لکھا ہو ہی پڑھا وہ انہوں نے بغیر کسی کی مدد کے سب کے سامنے پڑھا، اب مبارک علی کا یہ کہنا کہ میں اس کا جواب کل کو لکھ کر دوں گا، یعنی درست ہو سکتا تھا کہ اس وقت سے چھ جوابی پرچے کی تکمیل تک وہ تہذیب ہیں، کوئی ان کے ارد گرد آس پاس نہ ہو، اگر ہوتا ہاں منصف ثالث میر مجلس اور مخالف مناظر یا اس کا نمانہ موجود ہو، تا کہ یقین بنایا جاسکے کہ مبارک علی کو جوابی پرچہ لکھتے ہوئے کسی نے کوئی مدد نہ دی۔ بہاء)

اور ہماری جماعت کے لوگ مولوی صاحبان کی اس حرکت بے جا کا عام طور پر اعلان کر دیں شاید اگر اس امر کے فیصلہ تک مولوی مبارک علی کو کچھ صحیح ہو گئی تو وہ خود جا کر مضمون سنا دیں گے

(اور مولوی صاحب نے اپنا سارا لکھا ہوئیں پڑھا تھا بلکہ جستہ پڑھا تھا۔ اور ایک گھنٹے میں ختم کر دیا جب کہ ابھی مزید دو تین گھنٹے باقی تھے، انہوں نے یہ تیکیس اسی لئے تو کی تھی کہ مولوی مبارک علی اسی مجلس میں بغیر کسی کی مدد کے جواب دیں اور اگلے دن کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور جہاں مضامین میں کمی یعنی کا تعلق ہے قادیانیوں کو لیا پڑے، یونکہ انہوں نے تقریر کو ٹیپ ریکارڈ تو نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے تقریر کو لفظ بالفاظ نوٹ کیا، بلکہ تقریر میں سے بعض نوٹ لئے تھے جیسا کہ خود انہیں اقرار ہے۔ اور اس بات کا بھی کیا بیوٹ کہ جو نوٹ انہوں نے لئے تھے وہ اتفاقی تھے، اور انہوں نے سمجھ کر صحیح باتیں نقل کی تھیں یا غیر واقعی تھے اور انہوں نے مولوی ابراہیم کی باتوں کو مجھے میں غلطی کی ہوا اور یوں نوٹ ہی غلط ہوں۔ اسی لئے تو ابراہیم صاحب نے اسما تھا کہ تمہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود تمہیں حسب وعدہ تقریر کی کاپی دے دوں گا۔ اور پھر مرزا یکوں نے یہ نوٹ اختیام تقریر پر مولوی ابراہیم کو نہیں دکھائے اور نہ ہی میر مجلس وغیرہ کو، تاکہ ثابت ہو جاتا کہ انہوں نے وہی کچھ نقل کیا ہے جو مولانا نے فرمایا ہے۔ بہاء)

ورنہ کسی شخص کو سنانے کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا (یہ کام اس سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا، اگر جواب تیار ہے، تو سامعین کو مولوی مبارک علی کی خرابی صحیح کا حال بتا کر اسی وقت کسی اور سے سنوایا جا سکتا ہے۔ بہاء) مگر پہلے اس خیانت کا تصفیہ ہونا چاہیے اور تحصیل دار صاحب کو بھی دوبارہ اس پر مطلع کیا گیا تھی تھصیل دار نے مولوی ابراہیم سے ان کی اس تبدیل و تحریف کے بارے میں باز پرس کی تو آپ نے طوعاً و کرہاً بان لیا کہ ہاں ضرور کچھ مضمون جلدی کے سب سے درج نہیں ہو سکا تب تھصیل دار نے آپ کو بہت کچھ نا دم کیا اور آپ کی اس حرکت ناشائستہ پر آپ کو ملزم ٹھہرا یا مگر عوام تک

ابھی یہ بات نہ پہنچی تھی، اس لئے جماعت ابراہیم کے چند تعلیم یافتہ لوگوں کو عین جلسہ میں بھیجا گیا اور مولوی ابراہیم سے عام لوگوں میں بہت کچھ روبدل کے بعد تسلیم کرایا گیا کہ آپ نے کل کے سنائے ہوئے مضمون میں سے اس قدر مضامین خیانت کے طور پر چھپائے ہیں اور ان تمام نوٹوں پر جو آپ کی تقریر سے لئے گئے تھے اور آپ کے مرسلہ مضمون سے خارج تھے تھصیل دار کی فہماش سے اور عام لوگوں کے سامنے تسلیم کرایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ یہ آپ کی خیانت ہے تب تو مولوی ابراہیم کو مارے خجالت کے موت کا سامنا ہو گیا اور اس قدر آپ عرق شرم میں ڈوبے کہ پانی پانی ہو گئے۔ مگر اس خجالت کا آپ پر ایک فوری اثر تھا بعد میں پھر آپ نے اپنا سر جھاڑ کر صافہ باندھ لیا۔ (حالانکہ یہ ہی مضمون ہے جس پر مولانا ابراہیم نے ۲ سال بعد لاہور میں مرزا صاحب کو آخری چیلنج دیا تھا، اور جنہوں نے قبول نہ کیا اور محمد احسن امر وہی تو حکم دیا کہ وہ ابراہیم سے گفتگو کریں۔ مرزا تو اگلے روز چل بے لیکن قادیانیوں کے احسن المناظرین، مرزا صاحب کے حکم کے باوجود زندگی بھر مولانا ابراہیم نیر کے سامنے اس مسئلے پر گفتگو کے لئے نہ آسکے۔ اور یہی مسئلہ ہے جس پر قادیانیوں کے اعیان اور مبارک علی کے بڑے مثل محمد احسن امر وہی، مولوی محمد علی لاہوری حسب الحکم یکم نور الدین خلیفہ قادیانی، نواب رامپور کے مواجهہ میں مولانا ثناء اللہ کے سامنے آئے تھے اور بڑے بے آبرو ہو کر مناظرہ ناکمل چھوڑ کر بھاگ لئے تھے۔ اس پس مظہر میں مرزا نیوں کا یہ کہنا کہ مولانا میر پانی ہو گئے، کیا حقیقت رکھتا ہے۔ یہ مناظرہ شروع اگست کی بات ہے جو بخار میں شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ اتنی گرمی اور سینے میں مولانا نے شائد کسی موقع پر پسینہ صاف کرنے کیلئے عمامہ وغیرہ اتارا ہو گا جس کا مطلب قادیانیوں نے شرم سے پانی پانی ہونا، بتا دیا۔ بہاء۔) اور اس خیانت کے اظہار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس چھپائے مضمون کا جواب مولوی مبارک علی لکھ چکے تھے پس اس کا اظہار اگر اس وقت نہ کیا جاتا تو مولوی ابراہیم کو اس عذر کی گناہ ہو جاتی کہ یہ میری باتوں کا جواب نہیں ہے اور نہ یہ باتیں میرے تحریری مضمون میں درج ہیں (یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ مبارک علی کے پاس پہلے سے لکھا ہوا کچھ سامان موجود تھا جو وہ گذشتہ روز احباب کے ساتھ گفتگو میں بھی بیان کر چکے تھے اور اسی طرح چند میزہ نوٹ جو قادیانی مناظرین کے پاس عموماً موجود ہوتے تھے، اس روز محمد ابراہیم کا پرچ آنے سے پہلے مرتب کر رکھتے تھے۔ لیکن جب پرچ آیا تو معلوم ہوا کہ ان کے نوٹ تو پیکار ہیں، پرچے میں تو ایسی جیزیں ہیں جن کا مرزا نیوں کے پاس جواب ہی نہیں، تو بخار بھی چڑھا آیا، اور بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی کہ تقریر میں نہیں تھا اور وہ نہیں تھا۔ اور پرچے میں یہ کچھ ہے جو تقریر میں نہیں تھا۔ مبارک علی جواب دینے کے قابل ہوتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے کہ یہ باتیں تقریر میں نہیں تھیں لیکن چونکہ اب تحریر میں آ جکا ہے اس لئے اس کا جواب لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے برخلاف وہ نکات جن پر اعتراض ہے کہ تقریر میں نہیں تھے، کسی اور موقع پر کوئی اور مسلمان مناظر مرزا نیوں کے سامنے رکھ دیتا تو ان کا کیا جواب ہوتا۔ کیونکہ جو ایک اعتراض ایک دفعہ سامنے آ گیا، وہ آج نہیں کل دوبارہ سامنے آ جائے گا۔

مگر اس کارروائی کے اثنامیں ابھی تک مولوی مبارک علی کی طبیعت نہ ہال تھی اور بخار میں کوئی بھی خفت پیدا نہ ہوئی تھی اس لئے پہلے مہر بہاول بخش ذیلدار کو مولوی صاحب کا معائنہ کرایا گیا تب انہوں نے تحصیل دار کی خدمت میں عرض کیا کہ مولوی مبارک علی بعارضہ تپ شدید بیمار ہیں اور مضمون سنانے کے لئے نہیں آ سکتے لیکن مضمون تیار ہے۔ اس پر تحصیل دار نے میاں دیوی سنگھڑپی انسپکٹر اور چودھری غلام قادر سب رجسٹر اور راجہ خان بہادر خان کو مولوی مبارک علی کی تصدیق کے لئے بھیجا۔ اول الذکر نے تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر نہایت ہمدردی ظاہر کی اور کہا کہ واقعی اس وقت مولوی صاحب کی حالت شدت تپ کی وجہ سے دگرگوں ہے، اور ضعف و ناتوانی حد سے زائد ہے، مگر آخر الذکر ہر دو صاحبان نے بہت تیز زبانی کی اور راجہ خان بہادر خان صاحب نے مولوی مبارک علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو اور بیماری تو کوئی نہیں آپ صرف جواب نہیں دے سکتے اس لئے بیمار بن بیٹھے۔

اس وقت مولوی (مبارک علی) صاحب کے تمام کپڑے پسینہ میں تر تھے، اور لحاف کے سہارے سے چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ راجہ خان بہادر خان صاحب کی بات کا آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ میں آپ کی زبان کو نہیں تھام سکتا، اور میرا حال میرا خدا ہی جانتا ہے۔ تب راجہ صاحب نے کہا کہ ایک معمولی تپ ہے، اس میں آپ اس قدر نہ ہال کیوں ہو گئے ہیں؟ چل کر مضمون سناد تھے۔ اس کے جواب میں شیخ معراج دین نے راجہ صاحب سے کہا کہ آپ تھوڑی دریگھوڑے پر چڑھنے سے دودھنہ تک اپنے نوکروں سے دبواتے اور چاپی کرایا کرتے ہیں، یہ تو تپ شدید ہے اس کی کیفیت اسے ہی معلوم ہوتی ہے جسے چڑھتا ہے۔ اس پر چودھری غلام قادر نے کہا کہ مولوی صاحب کو اس وقت بخار نہیں، آپ کا بدنب سرد ہے ہاں پسینہ آیا ہوا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو لاتا ہوں اور دس روپے فیس بھی دوں گا، اگر مولوی صاحب کو بخار ہوا تو سور و پسہ ہرجانہ بھی دوں گا۔ تب ڈاکٹر شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ آپ ضرور ڈاکٹر کو لائیں اور مولوی صاحب کا ملاحظہ کرائیں اور کچھ جیب سے بھی نکالیں اور جس طرح پر چاہیں بیماری کی تصدیق کرائیں۔ اس روبدل کے بعد دو بارہ میاں دیوی سنگھڑپی انسپکٹر نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو ضرور بخار ہے اور ان کی حالت کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت سخت ناتوان

ہیں، مجبور نہیں کرنا چاہیے۔

تب یہ لوگ جلسہ میں واپس گئے اور سب سے پہلے جیسا کہ سراج الاخبار بیان کرتا ہے چودھری غلام قادر نے خلاف بیانی کا ثواب لیا اور پھر شاہید راجح خان بہادرخان نے بھی ان کی تائید کر کے اپنی عقیبی کو سنوارا۔ ہاں میاں دیوی سلگھڑ پٹی انسپکٹر نے جو کچھ دیکھا تھا صاف بیان کر دیا، اسی لئے سراج الاخبار نے ان کی شہادت کو اپنے حق میں غیر مفید سمجھ کر اپنے بیان میں درج نہیں کیا (جب تین میں سے دو کی شہادت ایک طرف ہو جائے تو تیسre کو پوچھتا ہی کون ہے۔ فیصلہ تو کثرت تعداد سے ہو جاتا ہے۔ بہاء) اور چودھری غلام قادر صاحب معدڈ اکٹر واکی سورو پر ہر جانہ کے ابھی تک تشریف لارہے ہیں۔ افسوس کہ ان کی فضول گوئی کا نتیجہ کیا ہوا۔ (یعنی وہاں یہ کہا گیا کہ مبارک علی نہیں آسکتے، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے تشریف نہ لاسکنے کے سبب ہم برہان الدین اور کسی اور کسی زبانی وہ پرچہ سنا دیتے ہیں جو مبارک علی نے لکھ رکھا ہے۔ یعنی مناظرہ ختم۔ اب مختلف علماء چاہے تو چلے جائیں چاہے تو کسی اور تقریب کا انعقاد کر لیں۔ بہاء)

اس کے بعد ہر دو مولوی صاحبان یعنی ابراہیم سیالکوٹی و کرم الدین نوبت بnobت ممبر پر چڑھے اور اس موقع کو غیمت سمجھ کر وہ وہ ہفووات اور ہزلیات اور الزامات اور خرافات منہ سے نکالے کہ الامان الامان۔ ان کی بکواس کے سبب سے کوئی جماعت احمدیہ کا مبرہ وہاں نہ بیٹھ سکا۔

(یعنی سب بھاگ گئے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ ٹھہر وہم جواب لے آتے ہیں اور سنا دیتے ہیں۔ بہاء)

کیونکہ مرزا صاحب اور ان کی پاک جماعت کی نسبت اہانت و تحقیر کا کوئی دلیل اس وقت مولوی صاحبان نے اٹھانہ رکھا تھا۔ (تو کیا ان کے قصیدے پڑھتے۔ یہی کہا ہو گا کہ مرزا ای شکست کھا گئے ہیں۔ بہاء) اور یہ بھی شرم نہ کی کہ تعلیم یافتہ لوگ اور خصوصاً حکام انتظام ہماری نسبت کیا رائے لگائیں گے اور ہماری تہذیب اور شناختگی پر کس قدر نفرین کریں گے۔ غرض مولوی صاحبان ایک ہی دھن میں لگے اور ممبر پر چڑھ کر جہاں قال اللہ و قال الرسول کا ذکر ہونا چاہیے تھا ہجوم قبح اور کذب صریح کے گیت گا تے اور قصیدے پڑھتے رہے اور اپنی طرف سے اس یک طرفہ کارروائی پر اپنی ظہر کا ذکر نہ کجا یا۔۔۔

(اخبار الحکم نمبر ۲۲۳ تیر ۱۹۰۲ء ص ۱۳-۱۵؛ الحکم نمبر ۳۰ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۱۳-۱۴)

اس کے بعد اڈیٹر الحکم نے بتایا کہ مولوی مبارک علی وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے مضمون سنایا، اور

انہوں نے مسلمانوں کے دلائل کی دھجیاں بکھیر دیں وغیرہ وغیرہ.....

معاہدہ تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا جائے، کوئی کسی کو اشارہ وغیرہ نہیں کرے گا۔ یہاں

سامنے بیٹھ کر تقریر کرنے کی، یا لکھنے، کی بجائے، رات بھر کی مہلت لی گئی (حالانکہ نوٹس ان کے پاس موجود تھے، پھر اگلا دن گھر میں رہے، نہ معلوم کس کی مدد شامل حال رہی، مضمون مکمل نہ ہوا، تپ شدید ہو گیا، مزید مہلت مل گئی، پھر ثالث آگئے، دونے رپورٹ دی کے مبارک علی چلے میں آسکتے ہیں اور تقریر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نہ آئے، اور نہ کہا کہ کوئی اور پڑھ دے، یوں مناظرہ ختم ہوا۔ مخالفوں نے فتح کے ڈنے بجادیے۔ ماحول ہی ختم ہو گیا، کہ اس دوران مولوی مبارک علی نہ معلوم کس کی مدد لے کر ایک مضمون تیار کرنے کا میاب ہو گئے اور افتخار خیز امشتے بعد از جنگ کا نظارہ دکھاتے ہوئے میدان عین گاہ میں آوارد ہوئے۔ مرنے کے بعد دوائی کا کام؟ مناظرہ تو ختم ہو چکا، اب انہوں نے سنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ حیران ہو کر مولوی مبارک علی کا چہرہ ستانے جا رہے تھے کہ اتنا بڑا ضل اور اتنی عدمہ بتیں۔ لیکن کسی ایک نے بھی اٹھ کر نہیں کہا آپ سچے ہیں اور میں مرزا پر ایمان لاتا ہوں۔ جو کچھ پڑھا وہ وہی بتیں تھیں اور آج تک مرزا صاحب اور ان کے مرید کہتے اور لکھتے چلے آرہے تھے کہ یہ ہے اور وہ ہے، اور جن کے دندان شکن جوابات اہل اسلام کی طرف سے بار بار دیئے جا چکے تھے۔ حیات صحیح کی بحث، اور توفی بحث کی وہی تو ہے جس کو دلائل ختم ہونے پر مرزا صاحب دہلی کی بحث ناکمل چھوڑ کر چلے آئے تھے، توفی کی بحث پر انعامی چیلنج وہی ہے تو ہے جس کا جواب مولا نبیالوی، پیر مہر علیؒ اور کئی دیگر حضرات دے چکے تھے اور بعد میں بھی علماء دیتے رہے ہیں اور ابراہیم صاحب نے بھی شہادۃ القرآن میں دیا ہے اور مولا نبیالوی نے مباحثہ موونگ میں بھی مرزا نبیوں سے کہا تھا کہ لا ڈا! رکھو ہزار روپے اور ثالث مقرر کر کے مناظرہ کرو، اور جس کے جواب میں مرزا ہی، اس طرح سوئے کہ گویا مر گئے۔ اور حافظ عنایت اللہ وزیر آبادی نے بھی جواب دیا تھا اور اس موضوع پر کتاب بھی لکھ دی تھی۔ ابھی حال ہی میں مولا نبیالوی فیض سلفی آف راہوالی نے بھی دیا اور مرزا نبیوں سے ہزار روپے بھی وصول کیا ہے جس نوٹ کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ یہ داستان ہم کسی اور جگہ انشاء اللہ بیان کریں گے۔ بہاء)

شہادۃ القرآن

باعلی النداء بانَّ المُسیح رفع حیاً الی السمااء

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹیؒ کی ردقہ دیانتیت میں مشہور کتاب شہادۃ القرآن کا پہلا حصہ رجب ۱۳۲۱ھ میں مرزا غلام احمد قادریانی کی زندگی میں طبع ہوا (دوسرا مرتبہ صفر ۱۳۲۰ھ مطابق فروری ۱۹۱۲ء میں طبع ہوا اور تیسرا مرتبہ ذی قعڈہ ۱۳۲۶ھ مطابق مئی ۱۹۲۸ء میں۔ اور طبع سوم کے ایک نسخہ میں طبع چہارم کے لئے مصنف نے جگہ جگہ ضروری اضافے فرمائے اور اس تحریر پر ۲۸ جنوری ۱۹۵۰ء مطابق ۹ ربیع الآخر ۱۳۶۹ھ کی تاریخ درج فرمائی)۔ اور شہادۃ القرآن کا دوسرا حصہ (جس میں مرزا صاحب کے دلائل وفات مسح کا جواب ہے) مرزا صاحب کی زندگی میں رمضان ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوا (دوسرا بار باہتمام مولانا شناۃ اللہ ذی الحجہ ۱۳۲۰ھ مطابق اگست ۱۹۲۲ء میں طبع ہوا)۔ مرزا صاحب ۲۳ ربیع الآخر ۱۳۲۶ھ، مطابق ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء بمقام لا ہور فوت ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں شہادۃ القرآن کا جواب لکھنے کیلئے کئی سال کی مہلت ملی لیکن نہ تو جناب مرزا صاحب آنجمانی کو ہمت ہوئی اور نہ ان کی زندگی میں ان کی جماعت کے کسی واقعی عالم یا مادی علم کو جرأت ہوئی۔

مولانا میرؒ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات کے کئی ماہ ان کے ایک حواری مولوی ظہور الدین اکمل نے اس کے پہلے باب کا جواب بنایا۔ لیکن حقیقت میں وہ شہادۃ القرآن کا جواب نہیں ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ مولوی اکمل شہادۃ القرآن کے طالب عالیہ اور لاطائف علمیہ کو سمجھنہیں سکے۔ بلکہ جن امور کو بالنصرۃ بیان کیا گیا ہے ان کو بھی خیال میں نہیں رکھ سکے، بلکہ جو باتیں ان کی جماعت اور خود مرزا صاحب اس سے قبل مسئلہ حیات و مماتہ حضرت مسحؓ کے متعلق بیان کیا کرتے تھے، وہی دہرا دی ہیں۔ حالانکہ شہادۃ القرآن میں ان عذرات کی تردید صراحتہ یا اشارہ موجود ہے۔ اسلئے جواب الجواب

کلیئے شہادت القرآن سے باہر نہیں جانا پڑا۔ اور موقع بمو قع کامل کا جواب خاص شہادت القرآن ہی کی تصریحات اور اشارات سے دیا ہے۔

(اس جواب کو میں نے باریک خط میں متن کے ساتھ حسب موقع نقل کر دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صفحہ ۲۲۹ تک تمام ضمی
عنوانات شہادۃ القرآن کے ہیں اور ایک مقام پر باعیل سے انگریزی عبارت میں نے نقل کی ہے: بہاء)

مقدمہ اولی در بیان امکان خرق عادت

خرق عادت (مجہد و کرامت) کے متعلق مدت سے اختلاف چلا آتا ہے کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ اس کا رخانہ قدرت میں جو کچھ ہم روزمرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو نظام ہم سمجھ چکے ہیں، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا اگر کوئی بات قرآن و صحیح حدیث میں اسکے برخلاف وارد ہو، تو اس کی تاویل کی جائے گی اور ظاہری معنی نہ لئے جائیں گے۔ اُنکے مقابلہ میں دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مقدورات باری کا احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ تو این قدرت پر ہمیں پوری اطلاع ہے، اور نہ ہو سکتی ہے۔ نظام قدرت کے سمجھنے کا دعویٰ تو اس صورت میں کریں کہ اسکا اجراء ہمارے ہاتھ میں ہو۔ خلق الانسان ضعیفًا (نساء) (انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے) ہماری بنا ہے اور و لا یحیطون بشیء من علمہ الا باماشاء (بقرہ) (خداء کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جتنا وہ چاہے) ہماری بساط۔ جب قدیمان در گاہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمنا انك انت العليم الحكيم (بقرہ) (خداوند تو پاک ہے ہمیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا کچھ بھی معلوم نہیں، بے شک تو ہی علم کل اور حکیم مطلق ہے) پکارا ٹھے تو ہم کون ہیں کہ اسکی حکمتوں کے احاطہ کا دعویٰ کر سکیں؟ حافظ شیرازی اسی معنی میں فرماتے ہیں:

حدیث از مطلب و مئے گو دراز دہ رکتر جو

کہ کس غلشود و نکشاہد بحکمت ایں معمارا

مرزا صاحب قادر یانی دعواۓ مسیحیت سے پہلے تو اس دوسرے فریق کے ساتھ تھے جیسا کہ ان کی

کتاب سرمه چشم آریہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب میسیحیت کا دعویٰ کرنے کی سوجھی اور حضرت عیسیٰ کی حیات و رفع سماوی رستے میں حائل نظر آئی تو پڑھی ہموار کرنے کے لئے جھٹ پہلے فرینق کے ساتھ ہو گئے

معشوقِ بامندہ بہر کس براہ است

باما شراب خورد و بزاہد نماز کرد

چنانچہ مرزا صاحب اپنی بنیادی کتاب ازالہ اوہلام (طبع اول، ص ۲۵) میں فرماتے ہیں:

ماسوا اس کے اور کئی طریق سے ان پرانے خیالات پر سخت سخت اعتراض عقل کے وارد ہوتے ہیں، ازانجلہ ایک یہ اعتراض ہے کہ نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس جسم خاکی کے ساتھ کرہ زمہری تک بھی پہنچ سکے

حالانکہ مرزا صاحب دعویٰ میسیحیت سے پہلے سال ہاسال تک عیسیٰ کے نزول آسمانی کے برابر قائل رہے اور اپنی تصانیف میں جب کہ آپ کو الہام کا بھی دعویٰ تھا اس کی تصریح کرتے رہے چنانچہ برائیں احمد یہ (حصہ ۳ ص ۴۹۸ حاشیہ) میں فرماتے ہیں:

اور جب حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا کو عیسیٰ کی رفع سماوی اور آمدثانی قرآن و حدیث کی رو سے محال و غلط ثابت نہیں ہوئی بلکہ اپنے دعویٰ کی بنیاد رکھنے کے لئے زمین صاف کی ہے۔

اللہ نے انسان کی طبیعت میں ایک ایسا امر و دلیعت کر رکھا ہے جو اسے ہر امر کی لم (کیوں) اور کیف (کس طرح) کی نسبت سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سوال دو طرح پر ہوتا ہے:

اول استفساراً، جس کو دوسرے لفظوں میں اطمینان قلب کے لئے کہنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے احیائے موتی کی کیفیت کی نسبت یہ سوال کیا تھا :

رب ارنی کیف تحی الموتی۔ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن لیطمئن قلبی (بقرہ) (خداوند! مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو جلا کھڑا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟)

ابراهیم نے) کہا کیوں نہیں، لیکن اس لئے دریافت کرتا ہوں کہ میری دل کو (عین شہادت سے) اطمینان ہو جائے)

اسی لئے امام بخاریؓ نے اس آیت کو اپنی صحیح میں ایمان کے کم و زیادہ ہونے کی دلیل میں پیش کیا ہے۔

دوم اس طرح کہ جس امر کی بابت سوال ہے اس کی نسبت دل غبار شہادت سے مکدر ہے جیسا کہ منکرین حشر احادیث قیامت کی نسبت استبعادی سوال کرتے ہیں:

قال من يحي العظام و هي ريم . (یہ ۸۷) یعنی وہ کافر انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو ان کے بوسیدہ ہونے پر کون زندہ کرے گا۔

چونکہ مجرہ اور کرامت کی نسبت ایک زمانہ و ساویں میں قصور علم و فتوار ایمان کے سبب بتلا ہو رہا ہے، کوئی تو پہلی صورت میں زیادت علم اور جواب منکرین کے لئے تحقیقات میں لگا ہے اور کوئی دوسری صورت میں شہادت میں کچھ نہ کرنا کار پر مصر ہے۔ کوتاہ اندیش انسان خدا کی قدرت کے ناپیدا کنار سمندر کو چلوں سے مانپا چاہتا ہے۔ اور: ایا زقد خود بخشنا س، کی نصیحت کو سامنے نہیں رکھتا اس لئے خاکسار نے مناسب جانا کہ بقدر اس وسعت و ہمت کے جو مجھے خداوند تعالیٰ نے عطا کی ہے جہالت و غلط فہمی کے پردے کو اٹھا کر کشف حقیقت کر

دول۔ و ما توفیقی الا بالله

سو معلوم ہو کہ فلاسفہ کی طرف سے جو اعتراض تمام مادی و فعلی خوارق عادات پر آسکتا ہے اس کی بنا علت و معلول، سبب و مسبب، اور خواص اشیاء کے مسئلہ پر ہے۔ جو فلسفی خرق عادت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کارخانہ قدرت تمام کا تمام سلسلہ علت و معلول، سبب و مسبب، تاثیر و تاثر سے وابستہ ہے۔ آگ جلاتی ہے، مقناطیس لو ہے کو کھینچتا ہے، پانی ترکرتا ہے، کوئی چیز بغیر علت و سبب کے وجود میں نہیں آسکتی، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ علت تمامہ موجودہ و اور معلول نہ پایا جائے، اور مجرہ اور کرامت کے مان لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب و علت (معقارہ) کے وجود میں آگئی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کی پیدائش بلا بآپ۔ یا اس کی ماہیت بدلتی آگ میں ڈالے گئے لیکن جلنہیں، وغیرہ ذلک۔ بس یہی ایک اصولی و جامع اعتراض ہے جو تمام فعلی و

مادی مجوزات و کرامات پر وارد ہو سکتا ہے اور جس کے حل ہونے پر اس کا حل موقوف ہے۔

خدائے قدیر نے نظام عالم ایسا مضبوط بنایا ہے کہ ہم اسے تو ٹنہیں سکتے اور نہ اس نے اشیاء میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ وہ ان سے منف نہیں کرنے جاسکتے۔ لیکن یہ بھی تو اسی نظام میں سے ہے کہ اس نے ایک چیز کے مقابلہ میں دوسری اس کی ضد بنائی ہے جو پہلی کے اثر کو باطل کر دیتی ہے۔ اور یہ اضداد کچھ تو ہمارے علم میں آئی ہیں اور جو علم میں نہیں آئیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور کسی شے کی جو علت ہمارے علم میں آچکی ہے ضرور نہیں کہ کارخانہ قدرت میں اس کی وہی علت ہو، اور اس کے علاوہ دیگر کوئی نہ ہو۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہو۔ پس اتنے ناقص علم کی بنابر سلسلہ کائنات کے احاطہ کا دعویٰ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

حقیقت میں سلسلہ علت و معلول اور سبب و مسبب ایک ایسا پیچیدہ گورکھ دھندا ہے کہ اس کی پیچیدگیوں کو ہولناہیا یت ہی دشوار ہے، کیونکہ جو کچھ انسان کے علم میں آیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور جو اس سے پوشیدہ ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ پس محدود سے بے حد پر رائے لگانی درست نہیں۔

اے گرفتار سبب از مسبب غافلی

سوئے ایں روتا ب، ازاں سوما کلی

(مولانا شبلی الکلام، حصہ دوم، صفحہ ۱۲۲، ۱۸۹۱ء میں جو علمی کاغذ نے، جو علی منعقد ہوئی اس کے ایک جلد میں پروفیسر اودج نے، جو بہت بڑا ریاضی دان ہے، ایک لیکچر دیا اور روح کے متعلق تقریر کرتے وقت کہا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ مادی اور روحانی عالم میں اب تک جو حمد، فاصل تھی وہ وٹ جائے۔ جس طرح اور بہت سی حدیں ٹوٹ گئیں، اس طریقہ سے ثابت ہو جائے گا کہ ممکنات کی کچھ انتباہ نہیں اور یہ کہ جس قدر ہم جانتے ہیں وہ مقابلہ ان چیزوں کے جو ہم کو معلوم نہیں ہیں کچھ بھی نسبت نہیں رکھتا۔)

امام غزالیؒ نے ایک کتاب بنام تہاذاۃ الفلسفۃ لکھی ہے، اس میں اصولی طور پر بقدر ضرورت فلسفیوں کے تمام علوم کا ذکر کر کے ان میں سے چار مسئلے مخالف اسلام قرار دیئے ہیں جس کا ذکر ہم علت و معلول یا سبب و مسبب کے نام سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ امام مددوح فرماتے ہیں:

وَأَنَّمَا نَخَالِفُهُمْ مِنْ جَمْلَةِ هَذِهِ الْعِلُومِ فِي أَرْبَعَةِ مَسَائلٍ (الْأُولَى) حَكْمُهُمْ بِأَنَّ هَذَا الْاقْتِرَانَ الْمُشَاهِدُ فِي الْوُجُودِ بَيْنَ الْإِسْبَابِ وَالْمُسَبَّباتِ اقْتِرَانٌ تَلَازِمٌ بِالْحُضُورِ

فليس في المقدور ولا في الامكان ايجاد السبب دون المسبب ولا وجود المسبب دون

السبب و اثر هذه الاختلاف يظهر في جميع الطبيعتا (ص ٦٢)

(ہم ان فلسفیوں سے ان علم میں سے صرف چار مسائل میں مخالفت کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ دی یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتضان جو اسہاب و مسببات میں دیکھا جاتا ہے، ضروری ولازی ہے۔ پس ممکن نہیں کہ کوئی سبب بغیر مسبب کے موجود ہو یا کوئی مسبب بغیر سبب کے پایا جائے اور اس اختلاف کا اثر تحقیق طبیعت میں ظاہر ہوتا ہے)۔

پھر ہر چہار اختلافی مسائل کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں : ويلزم النزاع في الاولى من حيث انه ينتفي عليها اثبات المعجزات الخارقة للعادة من قلب العصا ثعباناً واحياء الموتى وشق القمر ومن جعل مجرى العادات لازمةً لزوماً ضروريأً حال جميع ذلك وائلوا ما في القرآن من احياء الموتى و قالوا اراد به ازالة الجهل بحيات العلم و اولوا تكفف العصا سحر السحرة ببطل الحجة الالهية الظاهرة على يد موسى شبهات المنكرين و اما شق القمر فربما انكروا وجوده و زعموا انه لم يتواتر (ص ٦٥)۔

(پہلے مسئلہ سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی بنا پر مجموعات کا اثبات نہیں ہو سکتا جو عادات کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی عصا کا سانپ بن جانا، اور مردوں کا زندہ ہو جانا، اور چاند کا پھٹ جانا اور جوان امور عادیہ کو ضروری ولازم گردانتے ہیں وہ ان سب کو محال جانتے ہیں اور قرآن شریف میں مردوں کے زندہ ہونے کی بابت جو کچھ وارد ہوا ہے اس کی تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہالت کی موت کو علم کی زندگی سے زائل کرنا مراد ہے۔ اور جادوگروں کے جادو کو (موسیٰ کے) عصا کے نگل جانے کی یتاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی جگت نے جو موسیٰ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی، میکرین کے شبهات کو باطل کر دیا۔ باقی رہاشق القمر، سو کچھ تو اس کا انکاری کر دیتے ہیں کہ یہ خیر متواتر نہیں)۔

علمائے اسلام نے فلسفیوں کے اس اعتراض کے جواب میں دو طریق اختیار کئے ہیں۔ طریق اول کا بیان یہ ہے کہ اسلام نے تمام مسببات و معلومات کی حقیقی علت ارادہ خداوندی کو قرار دیا ہے اور تمام عالم کو اس کے امر تکوینی کامل تصرف اور مظہر قدرت گردانا ہے، اور بغیر اس کے کسی سبب و علت میں قدرت موثرہ تسلیم نہیں کی۔ چنانچہ فرمایا:

الله الخالق والامر تبارك الله رب العالمين۔ (اعراف)۔ یعنی خلق وامر صرف ذات

باري کا خا صد ہے و رب العالمين، بہت برکت و عظمت والا ہے۔

امام رازیؒ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے: احتج اصحابنا بهذه الآية على انه لا
موجد ولا مؤثر الا الله (تفیر کبیر، ج ۲، ص ۲۳۹) کہ ہمارے اصحاب، اہل سنت، نے اس آیت سے اس
بات پر استدلال کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی موثر و موجد نہیں ہے۔

اسی کے مطابق امام غزالیؒ نے یہ جواب دیا ہے: الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا
وما يعتقد مسبباً ليس ضروريأً عندنا بل كلّ شئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا
اثباتاً حدهما متضمن لاثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر فليس من ضرورة
وجود احدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر۔ تهافت الغلاسق ص ۲۵۔
(جس چیز کو عادت میں سبب مانا جاتا ہے اور جس چیز کو سبب سمجھا جاتا ہے ہمارے نزدیک ان میں اقتران ضروری نہیں۔ بلکہ ہر دو میں سے
نہ یہ وہ ہے اور نہ یہ (یعنی حقیقت میں نہ سبب سبب ہے اور نہ مسبب اس کا مسبب) اور ان میں سے ایک کا اثبات دوسرے کے
اثبات کا متضمن ہے۔ اور نہ ایک کی نفع کی متضمن ہے۔ پس ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود ضروری نہیں، اور نہ ایک کے
عدم سے دوسرے کا عدم ضروری ہے)۔

امام غزالیؒ نے اس امر کو بہت تفصیل سے مع مثالوں کے بیان کیا ہے جو بخوب طوالت ہم درج
نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت جنتہ الہند شاہ ولی اللہ نے جنتہ اللہ بالاغمین کہا ہے:

والقول بالمعجزات يتوقف على انكار اللزوم العقلى بين الاسباب والمسببات (جنتة اللہ
البالغة جلد اس ۶) (اور مجررات کا اقرار، اسباب و مسببات میں لزوم عقلی کے انکار پر موقوف ہے)

حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں اقتران بطور تلازم نہیں بلکہ بطور عادت ہے جس
کا خرق و خلاف ممکن و جائز ہے لیکن ہمارے لئے ارادہ الہی شرط ہے۔

دوسرے طریق کا بیان اس طرح ہے کہ مجررات و کرامت اور خوارق عادات کے بھی اسباب ہوتے
ہیں لیکن وہ مخفی ہوتے ہیں اور عام انسانی رسائی سے بالا ہوتے ہیں کیونکہ عجائب قدرت کی کوئی حد و انتہا نہیں
اور وہ بالتمام ہمارے احاطہ علم میں ہیں بھی نہیں۔ پس اگر ہم کو اپنے قصور علم کے سبب کسی امر کی علت معلوم نہیں
ہوئی تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ واقعہ میں بھی اس کی علت کوئی نہیں کیونکہ عدم علت اور عدم علم بالعدت میں

فرق ہے۔ امام غزالیؒ نے اس طریق پر بھی جواب دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

(اما الثانی) فهو ان نقول ذلك يكون باسباب و لكن ليس من شرطه ان يكون السبب هو المعهود بل في خزانة المقدورات عجائب و غرائب لم يطلع عليها، ينكرها من يظن ان لا وجود الا لما شاهدته كما ينكر طائفة السحر والنار نجيات و الطّلسمات و المعجزات و الكرامات وهي ثابتة بالاتفاق باسباب غريبة لا يطلع عليها بل لو لم ير انسان المِقناطيس و جذبه للحديد و حکی له ذلك لاستنکره وقال لا يتصور جذب الحديد الا بخيط يشد عليه و يجذب فانه المشاهد في الحس حتى اذا شاهده تعجب منه و علم انه قاصر عن الاحاطة بعجائب القدرة (تهافت الفلسفه ص ٨٨)

(دوسرے طریق کا بیان یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اسباب تو ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اسباب وہی ہوں جو ہمیں معلوم ہیں بلکہ الی خزانوں میں ایسے ایسے بھائیات بھی ہیں جن پر کسی کو اطلاع نہیں۔ ان امور کا انکار وہی کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف وہی کچھ ہو سکتا ہے جو ہمیرے مشاہدے میں آجائے۔ جس طرح کہ بعض لوگ سحر (جادو) اور عجوبہ نمائی اور طلسمات اور مجرمات اور کرامات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان سب کا ہونا بالاتفاق ایسے نادر تغفیل اسباب سے ثابت ہے جن پر عام طور پر اطلاع نہیں، بلکہ اگر کسی شخص نے کبھی سنگ متناطیں کا لو ہے کوئی چیز نہ دیکھنا ہو اور اس کے پاس اس بات کا ذکر کیا جائے تو وہ ضرور انکار کرے گا اور کہے گا کہ لو ہے کا کھینچنا ممکن نہیں، مگر اس صورت میں کہ اس سے ڈر باندھا جائے اور اسے کھینچا جائے کیونکہ مشاہدے میں یہی آیا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اس امر کا مشاہدہ کر لے تو اس سے حیران رہ جائیگا اور سمجھ لے گا کہ میں بھائیات تدرست کے احاطہ کرنے سے قاصر و عاجز ہوں)

اسی طرح علامہ خواجہزادہ نے بھی اپنی کتاب تہافت الفلسفہ کی فصل ہشتم (جلد دوم ص ۵۷) میں بحث طبیعت میں انجوہ نمایوں اور اسرار قدرت کی بعض مثالیں جن کے اسباب تغفیل یا باریک ہیں، بیان کر کے لکھا ہے: وما انکار هذا الا بحقيقة الحصولة والانس بال موجودات الغالبة و الذهول عن اسرار اللہ تعالى في الخلقة ومن استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحکى من معجزات الانبياء عليهم السلام بحالٍ من الاحوال۔ (اور مجرمات کا انکار) ایمانی) حوصلہ کی تلگی اور اکثر موجودات سے مانوس ہونے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اسرار سے غفلت و بُغْری کی وجہ سے ہے اور جو کوئی علوم (عقلیہ) کے بھائیات کا استقرار کرے گا وہ ان امور کو جوانبیاء کے مجرمات میں مردی ہیں ہر گز ہر گز کسی حال میں بھی خدا کی قدرت سے بعد نہیں جانے گا)

اسی طرح الشیخ الرئیس بعلی سینا اپنی کتاب اشارات کے اخیر میں مجراات و خوارق عادات کے ذکر کے بعد بعنوان نصیحت فرماتے ہیں:

ایاک وان تكون تکیسک و تبرءہ عن العالمة هو ان تبرء منکراً لکل شیء فذلك طیش و عجز و ليس الخرق فی تکذیب ما لم تستبن لک بعد جلیة دون الخرق فی تصدیق ما لم تقم بین یدیک بینة بل عليك الاعتصام بحبل التوقف وان ازعجك استنکار ما يوعله سمعك ما لم تبرهن استحالته لك فالصواب ان تسرح امثال ذلك الى بقعة الامكان ما لم یذک عنہ قائم البرهان و اعلم ان فی الطبیعة عجائب و للقوى العالية

الفَعَالَةُ الْقَوِيُّ السَّافَلَةُ الْمُنْفَعَلَةُ اَجْتِمَاعَاتٍ عَلَى غَرَايْبٍ (شرح اشارات مطبوع مصر ص ۲۳۳)

(۱) عقلياً تو اس امر سے پر ہیز کر کے عام لوگوں سے تیری ہوشیاری و برآت کی انتیازی صورت یہ ہو کہ توہرا مرسے انکاری بریت کرے کیونکہ طیش و عاجزی ہے اور تجھے جس امر کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی اس کی تکذیب کر دینا اس بات کی تصدیق کرنے سے کم (عقلی) نہیں ہے جس کی دلیل تیرے نزدیک قائم نہیں ہوئی، بلکہ تجھ پر لازم ہے کہ تو توقف کی رسمی سے اپنا پچاؤ کر لے، اگرچہ تجھے ان با توں کا انکار، جو تیرے کان میں پڑی ہیں، پھسادے۔ جب تک کہ تجھے اس کا محل ہونا صاف طور پر واضح نہ ہو جائے (محال و دو قسم پر ہے، عقلی و عادی، عقلی ممتنع ذاتی یعنی ناممکن ہوتا ہے مثلاً اجتماع ضدین اور ارتقائی نقصیہین اور شریک باری، لیکن عادی ممکن بالذات ہوتا ہے۔ اگر علیل و اسباب موجودہ کے ساتھ خدا کا ارادہ منضم ہو گیا تو وہ صادر و حادث ہو گیا ورنہ نہیں ہوتا، بگراپنی ذات میں ممکن ہی رہتا ہے) پس ٹھیک یہ ہے کہ تو ایسی با توں کو امکان کے میدان میں لے جائے جب تک کہ تجھے تینی دلیل وہاں سے نہ روکے، اور خوب جان رکھ کہ طبیعت میں بڑے بڑے عجائب ہیں اور اوپر کے اثر کر نیوالے قوائے اور نیچے کے اثر کر نیوالے قوائے اجتماع میں بڑے بڑے نادر نتائج ظاہر ہوتے ہیں)

اس کی توضیح یوں ہے کہ ہم کو دو امر معلوم ہیں۔ اول معلوم کا وجود، دوم معلوم کا بغیر علت کے موجود نہ ہو سکنا۔ اگر معلوم نہیں تو صرف یہ کہ اس معلوم کی علت کوئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ساری علتیں ہمارے علم میں نہیں آگئیں، بلکہ قدرت کے ہزار ہا بالکہ بے شمار ایسے اسرار ہیں جن کی علتیں ہمارے احاطہ علم اور پرواز اور اک سے پرے ہیں۔ پس اس نقصان علم کے ساتھ کسی معلوم کی علت کے معلوم نہ ہونے سے اس معلوم کے وجود و قوع سے انکار کرنا اس اصول پر مبنی ہو گا کہ مجھوں سے معلوم کا انکار ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ

بالكل خلاف قادرہ ہے۔ استدلال کا صحیح طریق یہ ہے کہ معلوم سے مجهول کا علم حاصل کیا جائے نہ یہ کہ مجهول کی جہالت کی وجہ سے معلوم کا انکار کیا جائے۔ امام رازیؑ وَأَتُوا الْبَيْوَتَ مِنْ أَبْوَا بَهَا (بقرہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

تفسیرہ ان الطّریق المستقیم المعلوم هو ان یستدل بالعلم على المظنون
فاما الاستدلال بالمظنون على المعلوم فذلك عكس الواجب و ضد الحق۔ (تفسیر کیرین ج ۲ ص ۱۵۲) (اس کی تفسیر یوں ہے کہ سیدھا اور معلوم طریق استدلال یہ ہے کہ معلوم کے ذریعے مظنون کو معلوم کیا جائے اور مظنون سے معلوم (انکار) پر استدلال کرنا اس بات کا عکس ہے جو واجب اور حق کی ضد ہے)

حاصل کلام یہ کہ اس نازک مقام پر عدم اعلم اور عدم عدم العدم میں فرق کرنا واجب ہے، اور اسی کے ملحوظہ رکھنے سے لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ علت تامہ کا موجودہ ہونا امر دیگر ہے اور اس کا ہمارے علم سے مخفی ہونا امر دیگر ہے، اسی اصول کی بنابر قرآن اپنے منکرین کی نسبت فرماتا ہے:

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تاویله (یوس) (یعنی ان منکرین نے اس شے کو جھلایا جس کے علم کا ان کو احاطہ نہیں ہوا اور بھی تک ان کو اس کی حقیقت یا انجام بھی معلوم نہیں ہوا)۔

اسی طرح علامہ ابن رشد (۵۹۵-۵۲۰ھ) جن کو فلسفہ یونانی کے تہجیف میں بے مثل مانا گیا ہے، اور فرانس وغیرہ ممالک مغرب میں ان کی وفات کے بعد تک بھی انکی تحقیقات پر اضافہ کرنا منع خیال کیا جاتا رہا ہے، فرماتے ہیں:

اما الكلام في المعجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لأن هذه كانت عندهم من الاشياء التي لا يجب ان يتعرض للفحص عنها و يجعل مسائل فانها مبادى الشريع و الفاحص عنها و المشك فيها يحتاج الى عقوبة عندهم (تهافت الفلسفہ ص ۱۲۱) (معجزات کی بابت تو یہ ہے کہ قدیم فلسفیوں کا (انکاری) قول ان کے متعلق کچھ بھی نہیں کیوں کہ یہ بتیں اسکے نزدیک ان پیروں میں سے تھیں، بنکے اعمال کی نسبت کریدو پڑتاں انکو مسائل (نظریہ) بنانے کیلئے واجب نہیں تھی کیونکہ یہ شریعتوں کے ابتدائی (مسلمہ) امور ہیں اور ان میں بحث و کرید کرنے والا ان کے نزدیک سزا کا مستوجب ہے)

پھر ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں: و اما ما حکاہ فی اثبات ذلك من الفلسفة فهو

قول لا اعلم احدا قال به الا ابن سينا (ص ۱۲۲) اور (غزالی نے) اثبات مجزات میں جو کچھ فلسفیوں سے نقل کیا ہے سو وہ ایسی بات ہے جسکی بابت مجھے معلوم نہیں کہ ابن سینا کے سوا کسی نے کبی ہو۔

ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں: ولذلك لا تجد أحدا من القدماء تكلم في المعجزات مع
انتشارها و ظهورها في العالم لأنها مبادى ثبـيـت الشـرـاعـع و الشـرـائـعـ مبادى الفـضـائلـ
(ص ۱۲۳-۱۲۵) (اور اسی لئے تقدیم فلسفیوں میں سے کسی کو بھی نہ پائے گا کہ اس نے مجزات میں (انکاری) کلام کیا ہوا جو داں کے
کہ مجزات کی اشاعت و ظہور تمام عالم میں تھا کیونکہ وہ سب شریعتوں کے ابتدائی امور (مسئمہ) ہیں اور شریعتیں (حصول) فتناک کے
مبادی ہیں)

ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ قدیم حکماء مجزات کو مبادی مان کر ان میں خوض نہیں کرتے تھے بلکہ
منکر کو قابل سزا جانتے تھے، اس امر میں معقول و منقول کی تلقین کی روشن الشیخ الرئیس بوعلی سینا نے نکالی ہے۔
علامہ ابن رشدؑ نے اس مسئلہ میں جو امام غزالیؓ سے اختلاف کیا ہے وہ اصل مسئلہ یعنی امکان مجزہ
میں نہیں، بلکہ طریق استدلال میں کیا ہے جس کی بنا ماقطع پر ہے کیونکہ امام غزالیؓ بسب الشیائی ہونے
کے ابن سینا کی روشن پر تھے، اور ابن رشد کا ماقطع فلسفہ بسب یورپی (پیغمبر، اندلسی) ہونے کے ابن سینا کے
تابع نہ تھا بلکہ وہ خود بالاستقلال یورپ کا ابن سینا تھا۔

اسی طرح شرح موافق جو علم کلام کی مشہور درسی کتاب ہے اس میں سید شریف فرماتے ہیں:
و اما الفلاسفة فقالوا هو من اجتمع فيه خواص ثلاثة (احداها) ان يكون
له اطلاع على المغيبات. (وثانيها) ان يظهر منه الافعال الخارقة للعادة تكون عالم
العناصر مطيعة منقادة لتصيرفاته انقياد بدن له لنفسه . (وثالثها) ان يرى الملائكة
مصوره و يسمع كلامهم و حيآ (شرح موافق، استنبول - ج ۳ ص ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷) (فلسفیوں کے نزدیک نبی و رسول
وہ ہے جس میں تین خواص صحیح ہوں۔ ایک یہ کہ اسے غیب کی بتاؤں پر اطلاع ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے ایسے افعال ظاہر ہوں کہ وہ عام عادات
کے خلاف ہوں اس وجہ سے کہ عالم عنصر اس کے تصرفات کیلئے اس کا ایسا مطیع و منقاد ہو جیسا کہ اس کا بدن اس کی روح کے تابع ہوتا۔ اور
تیسرا یہ کہ وہ (نبی و رسول) فرشتوں کو دیکھے اور بذریعہ وحی (ان کا کلام سے)

علماء و حکماء اسلام بھی انبیاء علیہم السلام میں ان ہر سہ امور کے قائل ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء

کے پیانوں میں جا بجا ان امور کا ذکر موجود ہے فرق یہ ہے کہ فلاسفیوں کے نزدیک نبوت کا حصول کبھی ہے اور ان امور عجیبہ کا ان میں پایا جانا ان کی ریاضت و تقدس کا نتیجہ ہے اور اسلامیوں کے نزدیک نبوت ایک وہی چیز ہے۔ یعنی خدا کی بخشش سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا اپنے علم و حکمت سے جسے چاہتا ہے، منصب نبوت کے لئے چن لیتا ہے اور اسے تقدس و پاکبازی کی حالت پر خاص حفاظت سے، جسے عصمت کہتے ہیں، قائم رکھتا ہے۔ اور یہ امور عجیبہ ان کو بطور دلیل کے عطا کرتا ہے جن کا اظہار ان کے بس میں نہیں ہوتا بلکہ جب خدا چاہے اسے ظاہر کرے اور جب مصلحت نہ دیکھنے ظاہر کرے، ہر دوامر کے لئے آیت ذیل ملاحظہ ہو:

قالَتْ لِهِمْ رَسُولُهُمْ أَنِّيْ هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مُّثُلُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَهُ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِاَذْنِ اللَّهِ (ابراهیم) (ان) (کفار) کو ان کے پیغمبروں نے کہا، ہم تو تمہاری طرح بشر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (اسے رسول بننا کر) احسان کر دیتا ہے اور ہم میں تو یہ طاقت نہیں کہ (اختیار خود) خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشان (مجھوں) لا سکیں

اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں لیکن ہم بنظر اختصار اسی پر اتفاقاً کرتے ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ نام کے معمولیوں کے پاس معمراں و کرامات کے انکار میں کوئی ایسی یقینی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتماد کر سکیں بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلسفہ جس حد تک کہ ہر زمانہ میں اس کی ترقی ہوتی رہی ہے خود فلاسفیوں کے نزدیک بھی ہمیشہ ظنی رہا ہے چہ جائے کہ ان بیاناتِ عالمِ الاسلام کی تعلیم کے مقابلہ میں ان کی تحقیقات و معلومات و قواعد کو کوئی جگہ دے سکیں کیونکہ ان بیانات کا علم خدا کی وجی کے سبب سے یقینی ہے اور ظنی کو یقینی پر ترجیح دینا درست نہیں۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہر قرن کے فلسفی اپنے متفقہ میں کی تغاییر کرتے اور انکی تحقیقات پر مضمونکہ اڑاتے رہے ہیں۔ جو امور فلسفہ متفقہ میں نے بڑی عرق ریزی اور غور و فکر سے معلوم کئے تھے اور انکی وجہ سے وہ اپنے زمانہ میں اور کچھ عرصہ بعد بھی استاد کامل تسلیم کئے گئے تھے وہ متاخرین کے نزدیک جہل و نادانی سے زیادہ قیچی القاب پاتے ہیں۔ مثلاً حکماء یونان نے آگ، ہوا، پانی اور مرٹی کو عنصر (بیط) قرار دیا تھا اور اسی اصل پر اتنے اصول و فروع متفرع کئے تھے کہ گویا قدرت الہی کا حاطہ کر بیٹھے ہیں، حال کے فلاسفیوں نے ان کو

مرکب ثابت کر کے اس پر انی عما رت کو بالکل منہدم کر دیا اور بصدق: ہر کہ آمد عمارت نو ساخت، اصول جدید وضع کئے۔ اکثر فلاسفہ پیشین، فلک کو تحرک اور تعداد میں نوجانت تھے۔ حال کے نازک خیال سرے سے وجود آسمان ہی سے منکر ہیں۔ کوئی ان میں سے قدم عالم کا قائل ہے اور کوئی وجود واجب الوجوب ہی سے منکر۔ کوئی نبوت کو نہیں مانتا اور کوئی قیامت پر یقین نہیں لاتا۔ اس قدر اختلاف و بداعتقادی کے ہوتے کس کے مقلد بنو گے اور کس کو جاہل قرار دو گے؟ جب ان کی تحقیق مسلم ہے تو قدم عالم کا اقرار اور نبوت سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ پس جب ان امور مذکورہ میں ان کو پیشو انہیں جانتے تو تعلیم الہی کی تصدیق کے لئے ان کی آرائے فاسدہ اور اہواز کا سدہ کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو؟

اللہ نے اپنی مرضیات و نامرضیات کی بابت انیاء پر وحی نازل کی ہے فلاسفہ کو اس کی اطلاع نہیں کی بلکہ فلاسفہ پر بھی اتباع اور اطاعتِ انیاء فرض کی ہے۔ جب انیاء پر وحی نازل ہونے کا ایمان ہے، تو ان امور کا، جو انیاء نے بوحی الہی تعلیم کئے ہیں، فلسفیوں کے اوہام باطلہ اور مغالطات عاظلہ کی بنا پر کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا انیاء کی وحی پران کی تحقیق کو، جو حقیقت میں ظن ہے، ترجیح ہے کہ اندھادھنداں کے قدموں پر دوڑے جاتے اور آثارِ نبویہ کو چھوڑے جاتے ہو؟

اللہ تعالیٰ نے اس فرقہ کے احوال سے قرآن شریف میں اکثر مقامات پر خبر دی ہے اور ان کے اہوا کو ضلالت اور بے علمی اور ظن اور خرص (انکل پچوگا) فرمایا ہے اور صرف وحی کو حکم مقرر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ انعام میں فرمایا:

اَفْغَيْرُ اللَّهِ اَبْتَغِيْ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ الِّيْكُمُ الْكِتَابَ مَفْصَلًا (اے پیغمبر ان سے کہو، کیا میں خدا کے سو اکسی اور کو منصف قرار دوں حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل کر کے نازل کی ہے)

اس کے بعد یوں فرمایا: وَ اَنْ تَطْعَمُ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَنْ يَتَّبِعُونَ الْأَلْفَلَنَ وَ اَنْ هُمْ الْأَلْيَخْرَصُونَ (۲:۷۷) (اے پیغمبر! اگر تو نے دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کی تو وہ تجھے خدا کی راہ سے بہ کاریں گے۔ وہ تو صرف ظن کے پیچھے لگے ہیں۔ اور ان کے پاس سوائے انکل کے کچھ نہیں)

حقیقت میں سیلِ اسلامی کے سامنے ان کے اوہام باطلہ ایک تنکے کی بھی حقیقت نہیں رکھتے اور ایسے

ہی ان کی تاویلات رکیکے۔

۱۔ رفع السماء کے مقابلہ میں کشش ثقل کے ہزار عذر پیش کرتے ہیں۔ مگر جب انسان ضعیف الجیان اپنے ناتواں بازو سے ایک پھر اور پھر کوچینک دے تو ہرگز انکا نہیں کرتے۔ کیا یہ می حجر (پھر پھینکنا) اس امر کا مشعر نہیں کہ جب انسان اس قلیل مقدار خدا داد طاقت سے زمین کی بے حد طاقت کو مغلوب کر لیتا ہے، تو کیا وہ عزیز و مقتدر مالک الملک حضرت مسیح و حضرت محمد ﷺ کو ان کے مبارک جسموں سمیت اٹھا نہیں سکتا؟ بلی و هو علی کل شئیٰ قدیر و انا علی ذلک من الشاهدین (کیوں نہیں، وہ ضرور ہر شے پر قادر ہے۔ اور میں اس بات پر مجبول گواہوں کے ہوں)

۲۔ پرندے باوجود کثیف الجسم ہونے کے جو سماء (فضاء) میں اڑتے پھرتے، آسمان کی طرف چڑھتے اور پھرا ترتے ہیں۔ مگر یہ متعقل اتنا بھی تو نہیں صحیح ہے کہ جس قادر ذوالجلال نے پرندوں کو یہ جناح (پر) دیئے ہیں اور یہ طاقت طیران (پرواز) بخشی ہے اس نے فرشتوں کو بھی اولیٰ اجنبة مثنی و ثلاث و رباع (دو و دو، تین تین، چار چار) پر دیئے ہیں تو ان کے نزول و صعود کو ان مانع ہے اور جس طرح وہ پرندوں کو اوپر جانے کی طاقت دینے پر قادر ہے حضرت مسیح ۳ اور رسول اللہ ﷺ کو بھی اوپر لے جانے پر قادر ہے۔

(مرزا قادیانی نے ازالہ اہام میں معراج جسمانی کے انکار میں لکھا ہے کہ یہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں۔ جلد اول ص ۷۴۔ اللہم اننا نعوذ بك من سوء الادب۔

اکمل صاحب نے عجیب گل افشاںی کی ہے۔ کہتے ہیں: کیا کوئی پرندہ آسمان پر موجود ہے؟ اور سوال کیا ہے: پرندوں کے اوپر جانے کو صعود سے کیا نسبت ہے۔ ص ۶۔

جواب: قرآن شریف میں سورہ نحل میں یہ امر خدا کی وسعت قدرت کی مثالوں کے سلسلہ میں مذکور ہے چنانچہ پہلے ان اللہ علی کل شئیٰ قدیر کہا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے بچے کا دل، آنکھ، کان والا کرکے نکالنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پرندوں کا بھکر خدا بوجہ آسمان میں اڑنا ذکر کیا۔ ہم نے بھی اسی مناسبت سے خدا کی قدرت کی وسعت کا ذکر کر کے اس سے حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کا ممکن ہونا ثابت کیا ہے حضرت ابراہیم ۴ کے مناظرہ نہروں میں ربی الدّی یحی و یمیت کے بعد فلان اللہ یأتی بالشیسم من المشرق فأت بها من المغرب (بقرہ) کے لانے میں جو ربط ہے اسے سمجھو تو شہادت القرآن کا یہ مقام بھی سمجھ لو گے۔ (فاحم)

۳۔ کرتہ ہوائی سے باہر جا کر ہوا کے بغیر زندہ رہنے کو محال صحیح ہے ہیں اور اذ انتم اجتنۃ فی

بطون امها تکم پر غور کر کے نہیں سمجھتے کہ جنین کامنہ بند ہوتا ہے اور اسے خوراک ناف کے راستے پہنچتی ہے (یعنی کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ جنین کی پووش کے لئے منہ کے سوا یہ ایک خاص صورت بنادیتا ہے اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰؑ اور آنحضرت ﷺ کو آسمان پر اٹھانے کیلئے کرہ ہوائی سے آگے جانے کی کوئی خاص صورت بنادی۔ اکمل صاحب اسے سمجھنیں سکتے تو کہتے ہیں: اس آیت کو کرہ ہوائی سے باہر جا کر زندہ رہنے کی تائید میں پیش کرنا فضول ہے۔ ۶۔ جواب۔ کرہ ہوائی کے اندر یا باہر ہونا مخوض نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا اپنے ارادہ کے پورا کرنے میں قادر مطلق و حکیم مطلق ہونا مخوض ہے، جو آپ نہیں سمجھ سکے)

۲۔ ہزار ہا جیوان بے مادر و پر پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ متعقل اپنے ہی بطن (پیٹ) سے خارج ہوتے دیکھتے ہیں مگر عیسیٰ کا بے پدر پیدا ہونا ان کی باریک عقل میں نہیں سما سکتا۔ چنانچہ فرمایا: سنریهم فی الآفاق و فی انفسهم حتیٰ یتبیّن لهم انه الحق۔ (حمدہ) (هم ان کو اپنے نشانات آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفوس میں بھی ضرور دکھاتے رہیں گے جنی کہ ان کو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بحق ہے)

طريق ثبوت محاجات

انسان یا تو اپنے مشاہدہ و تجربہ یا استدلال سے علم حاصل کرتا ہے یا کسی مجرح صادق کی خبر سے۔ پہلی صورت کی نسبت یہ تفصیل بھی یاد رکھنی ہو گی کہ بعض مشاہدات و تجربات مختص بردمان ہوتے ہیں کہ خاص اشخاص ان کو دیکھ کر فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بعض مختص بہکان ہوتے ہیں کہ ان حوادث کا وقوع خاص مقامات پر ہوتا ہے۔ اور بعض مختص بزمان ہوتے ہیں کہ ان کا وقوع ایک زمان خاص سے متعلق ہے۔ پس بنی آدم کے مشاہدات و تجربات آپس میں مساوی نہیں ہو سکتے۔

پھر یہ بھی کہ طبائع جو علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں، استعداد میں متفاوت ہیں اور یہ امر فلسفیوں میں مسلم ہے۔ اس لئے ہر شخص کے کسی امر کو حاصل کرنے کی کیفیت اور اس کے ادراک کی حقیقت بھی یکساں نہیں۔ پس اگر کسی وقت کسی جگہ کوئی امر عجیب حادث ہو، جس پر ہمارا سابق علم حاوی نہ ہو، تو ہم اسے خارج از قانون قدرت کہہ کر ٹال نہیں دیں گے بلکہ لازماً واقع کی تصدیق کریں گے اگرچہ اس کی علت و سبب ہمارے علم میں نہ

آئے۔

ہاں جن لوگوں نے اسے اپنے مشاہدے سے نہیں دیکھا۔ ان کے اعتبار کے لئے سچی خبر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ ہم دوسرا بدنیکھی چیزوں کو محض خبر سے مانتے ہیں اور باطل و بے ثبوت کی پیروی سے بچنے کیلئے اس کی صداقت کو بھی جانچتے ہیں، لپس اسی طرح مجزات کی خبروں کو بھی ان کے مخربوں کی حیثیت سے پڑھیں گے۔ سو قرآن کی نسبت تو مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ قطعاً و یقیناً کلام الہی ثابت ہو چکا ہے، لہذا جو مجزات یا عجائب قدرت اس میں مذکور ہیں، وہ بلا تردود تامل اسی طرح مانے پڑیں گے جس طرح کہ قرآن منوائے، ورنہ معاذ اللہ کذب باری لازم آئے گا، یا قرآن کی صحت و قطعیت میں فرق آئے گا، اور یہ دونوں باتیں داخل کفر ہیں۔

باقی رہے وہ مجزات جو احادیث میں وارد ہیں، ان کی نسبت بھی یہی قادرہ جاری ہو گا کہ اگر وہ روایات صادق و متفق اور حافظ و ضابط راویوں کے متصل سلسلہ سے خدا کے پاک رسول ﷺ تک پہنچ جائیں، تو ان کے مانے میں بھی کلام نہ ہوگا۔ صحابہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعْلَنَاكُمْ أَمَّةً وَسْطَأَ لَتَكُونُوا شَهِداءَ عَلَى النَّاسِ - بقرہ ۲۳۳ (اس طرح ہم نے تم کو عادل امت بنایا کہ تم (دیگر) لوگوں پر گواہ بنو۔)

کنتم خیر امّةٍ اخرجت للناس (آل عمران- ۱۰۹) تم بہترین امت ہو جو (دیگر) لوگوں کے لئے (اطور نمونہ) پہنچ گئے ہو)

اور خود رسول ﷺ نے بھی انکو جیہے الوداع میں خطبہ منی میں مخاطب کر کے فرمایا تھا :

لِيَلْعَلَ الشَّاهِدُونَ مِنْكُمْ (بخاری کتاب الحکم) (تم جو اس وقت حاضر ہو، ان کو جو تم میں سے حاضر نہیں، پہنچا دینا) اس سے صاف ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ﷺ نے تبلیغ دین کے لئے صحابہ کو بعد کی امت کے لئے وکیل و مبلغ قرار دیا ہے۔ لہذا سب اصحاب عادل و صادق ہیں۔ اور واقعات میں بھی ایسا ہی پایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی طرف عمدًا غلط بات منسوب نہیں کرتے تھے بلکہ جس کی لفظ میں ان کو تردود شک ہو، اس میں بھی پرہیز کرتے تھے اور ظاہر کر دیتے تھے کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔

تنبیہہ: لہذا مجزات حدیثیہ بھی مثل قرآن شریف واجب الاعتقاد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مجزات و خوارق کے ثبوت کے لئے مخبر صادق کی سخت ضرورت ہے۔ امکان مجزات سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ہر ممکن امر کو محض امکان کی بنیاد پر واقعہ کی صورت میں بھی منواتا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے امکان کے بعد اس کے قواعد کے لئے اس خبر کا پرکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ سچی ہے یا کیسی؟ سچی ثابت ہو جانے پر اس کی تسلیم و تصدیق سے اپنے خیالات و قیاسات سے جن کی بنا تصور فہم یا عدم علم یا نقص علم پر ہے ان کا انکار نہ تو عقلائی صحیح ہے اور نہ شرعاً درست ہے۔ و اللہ الہادی

مقدمہ ثانیہ در تشریح سنۃ اللہ

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم اس کارخانہ قدرت میں ایک خاص نظام دیکھتے ہیں جس کا نام سنۃ اللہ بھی ہے اور خدا فرماتا ہے و لدن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا (فتح) (خدائی سنت، روشن، بدالنیں کرتی) پس مجزہ و کرامت جن کی صورت سنۃ اللہ کے خلاف ہے، ممکن نہیں۔
اس کے جواب کی دو صورتیں ہیں۔ اول نظام قدرت کو ملحوظ رکھ کر عقلی جواب۔ دوم یہ کہ آیت پیش کردہ کا مطلب وہ نہیں جو مذکورین مجزہ و کرامت نے سمجھا۔

پہلی صورت کے لحاظ سے کچھ جواب تو پہلی مقدمہ میں گزر چکا اور کچھ اس جگہ بھی بحسب ضرورت مقام لکھا جاتا ہے۔ سو معلوم ہو کہ کسی قaudہ کو سنۃ اللہ یا خدا کا قaudہ قرار دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک نقلي دوسرا عقلی۔ نقلي یہ کہ قرآن شریف یا حدیث صحیح میں اسے سنۃ اللہ کہا ہو، اور عقلی یہ کہ ہم اس کارخانہ قدرت کے انتظام کے سلسلہ پر نظر کر کے کسی امر کو سنۃ اللہ قرار دے لیں، اسے علم منطق میں استقراء کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ تام اور ناقص۔ استقراء تام اسے کہتے ہیں کہ تمام ہم فہم جزئیات پر نظر کریں اور ان میں ایک مشترک نظام پائیں اور اسے قaudہ قرار دیں۔ ناقص یہ کہ چند جزئیات پر نظر کر کے ایک امر کو قaudہ قرار دیں۔ استقراء تام جو عقلائی سب جزئیات کا حصر کرے، مفید یقین ہوتا ہے اور استقراء ناقص، مفید ظن ہوتا ہے (

مسنود از ملأ مبین بحث استقراء ص ۳۲۸ (ج ۲)۔ نیز شرح مطابع مطبوعہ استنبول ص ۲۲۹ ج ۲ (بحث استقراء) کیونکہ تمام جزئیات کا حصر نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دیگر جزئیات جو ہمارے علم میں نہیں آئیں، اس نظام و قاعدہ کے ماتحت نہ ہوں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ پس اس قرارداد کو قاعدہ کہنا درست نہیں کیونکہ قاعدہ وہ ہے جو جمیع جزئیات میں منطبق ہو، لہذا ہمارا سمجھا ہوا قاعدہ سنتہ اللہ نہ رہا۔

(اکمل صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کارخانہ قدرت پر نظر کر کے کسی امر کو سنتہ اللہ نہ کہنا چاہیے۔ ص ۶۔

بس جب یہ مسلم ہے تو پھر جھگڑا کیا رہا؟)

اب سوال یہ ہے کہ جس امر کو ہم نے سنتہ اللہ قرار دیا ہے، آیا اس کے متعلق خدا نے یا اس کے رسول ﷺ نے کہا ہے کہ یہ امر سنتہ اللہ ہے؟ یا جو قاعدہ ہم نے اپنے استقراء سے بنایا ہے وہ سب جزئیات کو دیکھ بھال کر بنایا ہے؟ اور ہم اس کی مخلوقات کا احاطہ کرچکے ہیں؟ اور اس کی قدرت کے اسرار کو اور اس کے نظام کو کامل طور پر سمجھ کچکے ہیں؟

(اکمل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کو اپنی سنت کہے، کے ساتھ یہ ایزا دکر لججھے: کسی امر کو بطور کالیف فرمان بھی سنت ہے۔ اچھا جناب! تو پھر کیا؟ آپ کے معاکے مطابق تو قرآن مجید میں کوئی کالینہیں نہ ہے تو یہی ہے کہ انَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو آپ کے معاکے خلاف ہے)

قرآن و حدیث کا واقف اور نظام قدرت پر صحیح نظر کھنے والا بے شک گردن جھکادے گا اور اس امر کو تسلیم کرے گا کہ ان قواعد کو جو ہم نے بنائے ہیں، خدا اور رسول نے ہرگز سنتہ اللہ نہیں کہا ہے، اور ہمارا استقراء بالکل ناقص ہے (حاصل یہ کہ ہم اپنے نقش تحریر و مشاہدہ کی بنا پر کسی امر کو سنتہ اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مخلوقات و صنائع خالق کا استقراء کے کل ناممکن ہے اور استقراء نقش مفید نہیں ہوتا ہے، نہ مفید یقین) کیونکہ مخلوقات الہی اور اس کے عجائب قدرت انسان کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ہمیں و ما یعلم جنود رَبِّكَ الَا هُوَ (مث) (تیرے رب کے لشکروں کو اس کے اپنے سوا کوئی نہیں جانتا) اور و مَا اوتیتم منَ الْعِلْمِ الْآَقْلِيلَا (بی اسرائیل: ۸۵) (تم کو صرف تھوڑا سا علم عطا کیا ہے) کو ملاحظہ رکھنا چاہیے۔ آیت و لِنْ تَجِد لِسْنَةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا (فُت) اور اس کے دیگر نظام ارکی صحیح تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں سنتہ اللہ سے انبیاء کی نصرت اور ان کے دشمنوں کی تعذیب و خذلان و ناکامی مراد ہے۔

سواس امرکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ قدیمی روشن ہے اس میں تبدیلی نہ ہوگی۔

(ا) اکمل صاحب فرماتے ہیں: سنت اللہ کے معنی عذاب الہی کی لغت سے دکھائے ہوتے۔ ص ۶۔ جواب: جناب والا! سنت

کے معنی میں عادت و سیرت۔ چنانچہ صراحی میں ہے: سنتہ بالفضل روش، اور قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیشہ گذشتہ امتوں میں یہ کرتا آیا ہوں کہ مکرین انیما کو عذاب کروں، تو بھی ایسا ہی کروں گا اور یہ میری سنت ہے۔ مصنفوں کتب لغت پر یہ واجب نہیں کہ لفظ سنت کے ذیل میں سب قسم کی عادتوں کو لکھ دیں، یہ متعلق کے کلام سے مفہوم ہو گا۔ گواپ کا سوال بالکل جاہلانہ ہے لیکن خدا کی قدرت کہ اس نے اپنے ایک بندے سے آپ کا طالبہ بھی پورا کر دیا۔ دیکھئے قاموس میں سنتہ الاولین کی نسبت لکھا ہے: ای معائنة العذاب۔ اسی طرح لسان العرب میں بھی ہے، جوانثاء اللہ آگے مذکور ہو گا۔

پھر اکمل صاحب لکھتے ہیں: لا مبدل لکلماته میں لا نفی جن کو دیکھو، ہر بدلا نے والے کی نفی ہے۔ ص ۶۔ جواب: کیا

آپ کا مدعایہ ہے کہ پھر خدا بھی نہیں بدل سکتا؟ جناب! یہ بات آپ نے بے علمی کی وجہ سے لکھی ہے۔ کلمے کی اضافت جب خدا کی طرف کی گئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کے سو اخدا کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دیکھئے تفسیر ابوالسعود میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے لا قادر علی تبدیلہ و تغیرہ غیرہ، کہ خدا کے سو اکوئی دوسرا اس کی تبدیلی و تغیر کر قدرت نہیں رکھتا۔

اس بات کے سمجھنے کا آسان طریق یہ ہے کہ یہ آیات جہاں جہاں قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں

طالب مشتاق ان موقع کو نکال کر ماقبل و ما بعد پر نظر کرے تو ساتھ ہی انیماء کی نصرت اور ان کے دشمنوں پر خدا کی مار اور پھٹکار کا ذکر موجود ہو گا۔ پس قاعدہ نظم و ارتبا طقر آن حکیم اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ تسلیم کر لے کہ اس جگہ سنتہ اللہ سے مراد پیغمبروں کی نصرت اور ان کے دشمنوں کی تعذیب و خذلان ہے۔ چنانچہ ہم وہ سب موقع علی الترتیب مع ان کے ماقبل کے نقل کر کے فیصلہ ناظرین کے فہم رسار پر چھوڑتے ہیں۔

(ا) و ان کادوا لیست فرُونک من الارض لیخر جوک منها و اذ لَا یلبثون خلفك الا قلیلاً
سنّة من قد ارسلنا قبلك من رَسْلَنَا و لا تجد لِسْنَتَنَا تحو يلأ (سورہ بنی اسرائیل ۲۷-۲۸) (اور تحقیق یا لوگ زندیک ہیں کہ تجوہ کو دل برداشتہ کر کے اس سرزی میں سے نکال دیں۔ پھر یہ بھی اس میں تیرے پیچھے ٹھوڑی ہی مدت بیسیں گے۔ (یہ سنت ہے ان پیغمبروں کی جن کو ہم نے تجوہ سے پہلے بھیجا اور تو ہماری سنت کیلئے تھویں (تال دینا) نہ پاوے گا)

اس موقع پر صاف مذکور ہے کہ کفار مکہ پیغمبر ﷺ کو مکہ شریف سے خارج کرنا چاہتے تھے، حق تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی کہ اگر آپ کو نکال دیں گے تو خود بھی نہ رہیں گے کیونکہ انتقام انیماء از اعداء ہماری سنت تدبیح ہے اور یہ بھی محو نہ ہو گی۔

اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبیر میں ہے ان کل قوم اخراجوا نبیهم سنّة اللّه ان یهالکمہم
— یعنی خدا تعالیٰ کی اس سے مراد یہ ہے کہ جس کسی قوم نے اپنے نبی کو نکالا، اسکے متعلق خدا کی سنت یہی ہے کہ
ان کو بس ہلاک ہی کر دے۔ اور آیت لا تجد لسنّتنا تحويل اپر کھا ہے و المعنی ان ما اجری اللّه
تعالیٰ بدعا العادة لم تتهیا لا حدی ان یَقْلُبْ تلک العادة ۔ یعنی ان کے معنی یہ ہیں کہ جس امر کو خدا اپنی
عادت ٹھہرا لے تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا کہ اس عادت کو بدل ڈالے۔ اسی طرح تفسیر ابوالسعود میں لکھا ہے کہ
خدا کی یہی سنت ہے کہ جو امت اپنے رسول کو اپنے علاقے سے نکال دے، خدا تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔
اسی سورہ بنی اسرائیل (۱۰۲-۱۰۳) میں فرماتا ہے:

فَاراد ان یستفرّهم من الارض فاغرقناه ومن مّعه جمیعاً وقلنا من بعده لبني اسرائیل
اسکنوا الارض (پس ارادہ کیا) (فرعون نے) کہ دل برداشتہ کرے ان کو اس سرزی میں سے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ
تھے سب کو بودیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس زمین میں باعتیار ہو کر سکونت اختیار کرو
گویا سنّة من قد ارسلنا قبلك من رَسْلَنَا کی ایک مثال بھی ذکر فرمادی۔

(۲) لئنْ لَمْ ينْتَهِ الْمُنَافِقُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمَرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنَغْرِيْنِكَ بِهِمْ ثُمَّ
لَا يَجَاوِنُكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ مَلُوْنِينَ اِيْنَمَا ثَقَفُوا اَخْذُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلًا۔ سَنّةِ اللّهِ فِي
الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِد لِسَنّةَ اللّهِ تَبَدِّي لَا (احزاب ۲۰-۲۲) (اگر منافق اور وہ جن کے دل میں
مرض (شک) ہے اور وہ جو شہر میں بڑی خبریں اڑاتے پھرتے ہیں، بازنہ آئیں گے، تو ہم تھوڑے کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ پھر وہ اس شہر
میں تیرے نزدیک تھوڑے ہی دن رہیں گے۔ لعنت مارے ہوئے ہو کر جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور کلکٹر کلکٹر کے
جا کیں گے۔ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں (بھی) خدا کا (بھی) دستور ہا ہے اور اے بغیر! تم خدا کے دستور میں ہرگز (کسی طرح کا)
رُدُّ بدل نہ پاؤ گے)

اس میں بھی عذاب الٰہی کا صاف ذکر ہے چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں لکھا ہے:

سَنّةِ اللّهِ ذَلِكَ فِي الْأَمْمِ الْمَاضِيَةِ سَنّةٌ وَهِيَ أَنْ يَقْتَلَ الّذِينَ نَافَقُوا الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ وَسَعَوْا فِي تَوْهِيْنِ امْرِهِمْ بِالْأَرْجَافِ وَنَحْوِهِ اِيْنَمَا ثَقَفُوا ۔ یعنی گرگشہ امتوں میں
خدا تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ ان لوگوں کو جوانیاء سے منافت کریں اور ان کے امر (دین) کے ضعیف کر
محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے میں ارجاف (ناظم پر دیکھنے) کرنے یا اس کی مش (اور شرارت کی) سمعی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لکڑے لکڑے ہی کر دیتا رہا ہے)

اسی طرح تفسیر کبیر میں بھی یہی مضمون ہے۔ اسی طرح لسان العرب میں ہے۔

ای سَنَّ اللَّهِ ذَلِكَ فِي الَّذِينَ نَافَقُوا إِلَيْهِمْ وَأَرْجَفُوا بِهِمْ أَنْ يَقْتَلُوْا إِنْ ثَقَفُوا
ای وجدوا۔ اس کے بعد سنۃ الا ولین (سورہ کہف) کی نسبت کہا ہے قال الرِّجَاجُ سَنَّةُ الْأَوَّلِينَ
انْهُمْ عَاهَنُوا الْعِذَابَ۔ (یعنی اکل صاحب لغت کی کتاب سے بھی سنۃ اللہ سے مراد عذاب اللہ ثابت ہو گیا۔ اب تو قادیانی کو
چھوڑ دیئے)

(۳) وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِاَهْلِهِ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَنَّةُ اَلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدْ لِسَنَّةَ اللَّهِ
تَبَدِيلًا وَ لَنْ تَجِدْ لِسَنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ۲۳) (اور بری تدبیر) (کاوبال) صرف اس کے اہل ہی پر پڑا کرتا ہے۔ تو
یہ لوگ سوائے پہلوں کی سنت کے اور کچھ انتظار نہیں کرتے۔ پس تو ہرگز خدا کی سنت میں تبدیلی نہ پائے گا اور نہ خدا کی سنت میں تحول (ثالثاً) پائے گا)

چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں کہا ہے: ای سنۃ اللہ فیہم بتتعذیب مکذبیہم۔ یعنی ایسے لوگوں
کے بارے میں خدا کی سنت یہ ہے کہ ملذ بین کو عذاب کرے۔

اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے: لیس لهم بعد هذا الا انتظار الاحلاك و هو سنۃ
الا ولین۔ یعنی ان بداند یشوں کے لئے اس کے بعد سوائے ان کی ہلاکت کے کسی چیز کا انتظار نہیں ہے اور
یہی پہلے لوگوں میں خدا کی سنت ہے)

(۴) وَ لَوْ قاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْاِدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدونَ وَلِيَّاً وَلَا نَصِيرًا۔ سَنَّةُ اللَّهِ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَجِدْ لِسَنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا (فتح: ۲۲-۲۳) (اور اگر کفار تم سے لڑیں تو پیچھے پھیر جائیں
پھر ان کو کوئی بھی حامی و مددگار نہ ملے گا) (یہ) خدا کی سنت (ہے) جو پہلے زر پکی اور تو ہرگز خدا کی سنت میں تبدیلی نہ پائیگا
چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے سنۃ اللہ نصرۃ رسولہ و اہلاک عدوہ یعنی خدا کی سنت یہ ہے کہ
اپنے رسول کی مدد کرے اور اس کے دشمن ہلاک کرے۔

اسی مضمون، عدم تبدیل عذاب الہی، کو موقع کشیرہ میں بالفاظ دیگر بیان کیا گیا ہے گویا وہ آیات تفسیر ہیں سنتہ اللہ کی۔ چنانچہ فرمایا سورہ النعام (۱۳۸) میں ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین (اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاسکتا)۔ نیز سورہ یوسف (۱۱۰) میں فرمایا ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین (اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا)۔ اور سورہ مومن کے اخیر میں (۸۵) فرمایا فلم یک یعنی فعهم ایمانہم لمارأوا بأسنا سنۃ اللہ الّتی قد خلت فی عبادہ و خسر هنالک الکافرون (پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا) (یہ خدا کی سنت ہے) جو اس کے بندوں میں گزر چکی اور اس وقت کفار خسارے میں ہوئے)

(اکمل صاحب نے ان آیتوں میں سنتہ اللہ سے عذاب الہی مراد نہ ہونے میں بہت بے سود کوشش کی ہے۔ اس کا صحیح و درست جواب یہ ہو سکتا تھا کہ آپ قرآن شریف میں سے کوئی پانچ یہ جگہ کمال دیتے جہاں سنتہ اللہ کو غیر مبدل کہا ہو، اور سبقاً یا لاحقاً عذاب و کمال کا ذکر و قریب نہ ہو، کیونکہ موجودہ کلیکی نقیض سالبہ جز یہ ہوتی ہے۔ مگر آپ کو یہ باتیں بتائے کون؟ مجھ قادیانی تو خود ان علموں سے ناواقف تھا، مرید کیا جانیں گے؟ اور کلمۃ اللہ کے متعلق ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مراد خدا کے وعدے ہیں جو قادیانی سے کبھی بھی پورے نہیں ہوئے۔ سمجھ میں نہ آئے تو محمدی بن گم کا نکاح، ڈاکٹر عبدالحکیم اور عبد اللہ آصمؑ کی موت، مولوی شاہ اللہ صاحب سے آخری فیصلہ کے مواعید سمجھ لیں)

اس بیان و تفصیل سے طالب ذکر پر واضح ہو گیا کہ اکار خرق عادت کے لئے ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیل آسے تمکن کرنا مراد الہی کے بالکل خلاف ہے۔

مقدمہ ثالثہ در بیان خصائص حضرت عیسیٰ

قادر و قوم کا طریق تعلیم اسی نجح پر چلا آیا ہے کہ جب لوگ مسبب حقیقی سے غافل ہو کر اسباب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ عزیز حکیم ان کے مزومات کو باطل کرنے کے لئے اپنی قدرت کے کر شے ظاہر کیا کرتا ہے۔ حضرت مجھ کی ولادت با سعادت کے وقت طب اور فلسفہ کا بڑا چرچا تھا (اور ظاہر ہے کہ ان علوم کا مدار اسباب ہی پر ہے) شب و روز کے توغل نے انکے اذہان قاصرہ میں یہی کچھ مزین کر دیا تھا کہ کوئی چیز بغیر سبب (

یعنی وہ سبب جو انسانی علم میں آچکا ہے) و علاج اور بدوں ترکیب و مزاج کے پیدا نہیں ہو سکتی۔

اے گرفتارِ سبب از مصبب غافلی

سوئے این روتا ب زال سومائی

سوال اللہ تعالیٰ نے انکے اس وہی خیال کے ابطال کیلئے مسیح کو خلاف عادت ہے باپ پیدا کیا۔ اور آپ کو طفلی میں خلاف عادت نقطہ فتح کی طاقت دی (یہ کلام سورہ مریم آیات ۳۰ تا ۳۳ میں صاف مذکور ہے) اور ایسے مریضوں کو جن کے علاج سے اطباء عاجز ہوں، بغیر اسہاب معتادہ کے ان کے ہاتھ پر شفادی۔ اور مجرہ احیائے موتی جو طاقت بشری سے باہر ہے، ان کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ اور مٹی کی مورت میں آپ کی پھونک سے زندگی کی روح پھونک دی، جو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اور صعود الی السماء، جسے فلاسفہ ممالک میں شمار کرتے ہیں، حضرت مسیح کو آسمان پر چڑھا کر واقعہً محقق کر دیا۔ اور فلاسفہ کے اس خیال کو کہ گردش زمانہ کے اثر سے ہر چیز متغیر و مستحیل ہو جاتی ہے، حضرت مسیح کے مسئلہ نزول سے باطل کیا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے:

قالَ كثيْرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ بَعْثَ اللَّهُ كُلَّ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا يَنْبَغِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ زَمَانَةٍ فَكَانَ الْفَالِبُ عَلَى زَمَانِ مُوسَى السَّحْرُ وَتَعْظِيمُ السُّحْرَةِ فَبَعْثَهُ اللَّهُ بِمَعْجِزَةٍ بِهِتَّ الْأَبْصَارِ وَحِيرَتْ كُلَّ سَحَّارٍ فَلَمَّا اسْتَيْقَنُوا أَنَّهُمْ مِنْ عَنْدِ الْعَظِيمِ الْجَبَارِ انْقَادُوا إِلَيْهِ الْإِسْلَامَ وَصَارُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الْإِلَّا رَبِّاً وَآمَّا عِيسَى فَبَعْثَ فِي زَمَانِ الْأَطْبَابِ وَالْأَصْحَابِ عَلَمَ الطَّبِيعَةَ فَجَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ بِمَا لَا سَبِيلٌ لَاهِدٌ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُؤْيِدًا مِنَ الَّذِي شَرَعَ الشَّرِيعَةَ فَمَنْ أَيْنَ لِلْطَّبِيبِ قَدْرَةٍ عَلَى إِحْيَا الْجَمَادِ أَوْ عَلَى مَدَوَّةِ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ وَبَعْثَ مَنْ هُوَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ فِي زَمَانِ الْفَصَحَّاءِ وَالْبَلْغَاءِ وَتَجَارِيدِ الشِّعْرَاءِ فَاتَّاهمُ بِكِتَابٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجَنُّ عَلَى أَنْ يَاتُوا بِمَثْلِهِ أَوْ بِعُشْرِ سُورٍ مِنْ مَثْلِهِ أَوْ بِسُورَةٍ مِنْ مَثْلِهِ لَمْ يُسْتَطِعُوا أَبَدًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبِعْضٍ ظَهِيرًا وَمَا ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ كَلَامَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا

یشبہ کلام الخلق ابداً (تفیر ابن کثیر حج ۲ ص ۲۲۸-۲۲۷) (بہت سے علمائے امت نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اس نشان) کے ساتھ مبعوث کیا جو اس کے زمانہ کے لوگوں کے مناسب تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جادو اور جادوگروں کی تعظیم کا بہت چرچا تھا۔ پس خدا نے آپ کو ایسے مجرمے (عاص) سے مبعوث کیا جس نے آنکھوں کو حیران اور ہر جادوگر کو بہوت کردیا۔ پس جب انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ مجرمہ خدائے بزرگ و جبار کی طرف سے ہے، تو اسلام کے مطیع ہو گئے اور خدا کے نیک بندے بن گئے۔ (اسی طرح) حضرت عیسیٰؑ اطبا اور علم طبیعتیات والے لوگوں کے زمانہ میں مبعوث کئے گئے۔ پس وہ ان کے پاس ایسے نشانات لائے جن کی نسبت سوائے اس کے کوئی اور مگان نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اس ہستی کی طرف سے ہیں جس نے یہ شریعت مقرر کی ہے۔ پس کوئی طبیب مردیوں (اموات) اور جمادات کے زندہ کرنے، یا مادرزادوں کے اور برص کے علاج پر، اور اس شخص کے اٹھا کھڑا کرنے پر جو اپنی قبر میں قیامت کے دن تک کیلئے مر ہوں ہو، کہاں سے قدرت لائے؟ اسی طرح حضرت محمد ﷺ بڑے بڑے نامی فحشاء اور بالغاء و شعراء کے زمانہ میں مبعوث کئے گئے۔ پس آپ خدا کی طرف سے ایسی کتاب لائے کہ اگر تمام انسان اور جن اس امر پر مجتمع ہو جائیں کہ اس کی مثل یا اس کی دس سورتوں کی مثل یا ایک سورت کی مثل لائیں، تو کبھی نہ لاسکیں گے، اگرچہ بعض بعض کے مدگار بن جائیں اور یہ اسی لئے ہے کہ خدا کا کلام خلوق کے کلام سے ہرگز نہیں ملتا)

تشریح لفظ آیت: آیت کے معنی علامت ہیں چنانچہ لسان العرب میں ہے: و الآية العلامۃ قرآن شریف میں اس کا اطلاق کئی امرؤں پر آیا ہے کہ ایک ان میں سے عجائب قدرت ہیں۔ چنانچہ فرمایا: ام حسبت ان اصحاب الکھف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجباً۔ (کہف: ۹) (کیا تو نے مگان کیا کہ غاروں لے اور تختیں والے ہمارے نشانات میں سے کوئی انوکھی چیز تھے)۔

اسی کے موافق لسان العرب میں کہا ہے: آیات اللہ عجائبه۔ اسی معنی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰؑ کے لئے قرآن شریف میں متعدد مقامات میں آیت کا لفظ وارد ہے۔ چنانچہ فرمایا: و لنجعله آیۃ للنّاس (مریم: ۲۱) (تاکہ ہم اسے (ابن مریم کو) لوگوں کیلئے (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنائیں)۔

و جعلناها و ابنها آیۃ للعالمین۔ (انبیاء: ۹۱) (اور ہم نے اسے (مریم کو) اور اس کے بیٹے (مُسیح) کو جہان والوں کے لئے (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنادیا)۔

و جعلنا ابن مریم و امہ آیۃ (مومنون: ۵) (اور ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا)۔

و جعلناه مثلاً لبّنی اسرائیل (زرف: ۵۲) (ہم نے اسے (ابن مریم کو) بنی اسرائیل کے لئے (اپنی قدرت کا) ایک نمونہ بنایا۔)

ان آیات میں خدا تعالیٰ، حضرت عیسیٰ کو آیت اور میش یعنی نشان و نمونہ قدرت فرمایا ہے۔ پس اگر ان کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بات وارد ہو جو عام عادت کے خلاف نظر آئے اور لوگوں کو اس سے تجھب پیدا ہو، تو قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والوں کو اس سے کچھ بھی تجھب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جسے خدا نے عام عادت کے خلاف بلا باب پر پیدا کیا ہوا اور اسے اپنی قدرت کا ایک نشان قرار دیا ہو، اس کے حالات عام نظام کے ماتحت نہ ہوں، تو کوئی تجھب نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت، ان کا طفیل میں حکیما نہ تکمیل فی المهد، ان کے معجزات ان کی رفع سماوی اور پھر آسمان سے ان کا نزول سب باقی اس نظام سے بالکل الگ ہیں جو انسان کے علم میں آیا اور جس پر اس کی معلومات کی چکی گردش کر رہی ہے۔

(قضیٰ اکمل مجرمات مسیحیہ پر اعتراف لکھتے ہیں: اگر حضرت عیسیٰ نے مجرم کے کرنے کے پرندہ اڑائے یا بقول آپ کے خلق حیات کیا، تو کیا حضرت موسیٰ کا عصا سانپ نہیں بن گیا تھا؟ ص۔ ۲۔)

جواب۔ ہاں جناب! بن گیا تھا۔ لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اور ہمیں کیا نقصان؟ اس میں کبھی تو ہماری تائید ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا؛ بقول آپ کے خلق حیات کیا۔ جناب! یہ مجھ پر افتاء ہے آپ تو لکھتے ہیں: شہادت القرآن حصہ اول اس وقت میرے سامنے ہے ص۔ ۲۔

بھلا اس میں کہیں دکھائیے تو کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خلق حیات کیا۔ جناب اس میں توصاف لکھا ہے: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق حیات حضرت مسیح کے ہاتھ پر اپنی قدرت کاملہ سے کر دکھایا۔ اسی طرح اعادہ حیات کو بھی خدا ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ دیکھو شہادت القرآن طبع ثانی ص ۱۲)۔

پس حضرت عیسیٰ کے متعلق رفع نزع و اختلاف کے لئے یہ طریق نہایت سادہ اور سلامت روی کا ہے اور ایک مومن کے لئے اس میں کوئی بھی انجیق پیچ نہیں ہے۔

سوال: آیات مذکورہ بالا میں حضرت مریم کی شان میں بھی لفظ آیت وارد ہے، تو حضرت مریم میں یہ امر کہاں پائے جاتے ہیں؟

جواب: کسی امر کے ثبوت کے لئے قرآن و حدیث میں اس کے اصل کا وجود ضروری ہے۔ پس جس امر میں

حضرت مریم کو آیت کہا گیا ہے بے شک وہ اس میں آیت (شان قدرت) ہیں، اور جو امر ان کے حق میں مذکور ہی نہیں وہ زیر بحث وزرع آہی نہیں سکتے۔ ان میں ان کو آیت قرار دینے کے کیا معنی؟ اس لئے ہم نے اوپر کی عبارت میں زراع و اختلاف کی قید لگائی ہے۔

نکتہ: سورت انبیاء اور سورت مومنوں کی آیات میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ دونوں کی نسبت لفظ آیت بصیغہ وحدت وارد ہے حالانکہ دو کیلئے صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امر میں یعنی ولادت بلا پادر میں دونوں کا حال مجموع ایک آیت (شان) ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں زیر لفظ آیت و جعلنا ابن مریم و امہ آیہ (مومنوں) کو ذکر کر کے کہا ہے:

و قال ابو منصور لأنَّ الآية فيهما معاً آيةٌ وَوَا حَدَّةٌ وَهِيَ الولادة دون البعل۔ جلد ۱۸ ص ۶۶ (ابو منصور نے کہایا اس لئے ہے کہ دونوں میں معاً ایک ہی نشان ہے اور وہ ولادت بغیر مرد کے خاکسار کرتا ہے کہ اس کی ظییر آیت هنَّ أَمُّ الْكِتَابِ (آل عمران: ۶۰) ہے۔ گو هنْ جَمِيعُ الْخَبرَاتِ واحد ہے کیونکہ مجموع آیات محکمات ایک شے ہے اور مجموع آیات تشاہرات ایک شے (ستقاد از تفسیر کیر)۔ پس حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ میں ایک امر مشترک ہے اور دیگر امر حضرت عیسیٰ کی نسبت ثابت ہیں اور حضرت مریمؑ کی نسبت نہیں۔

أَمَا الاشتراك ففي أَنَّهَا ولدته من غير بعل بمحض قدرة الله و أَمَا الافتراق ففي التكلم في المهد والمعجزات الداللة على صدق النبوة و الرفع إلى السماء حيّاً و النزول منها في آخر الرّمان (مير سیاکلوئی) (اشترک اس امر میں ہے کہ حضرت مریمؑ نے حضرت عیسیٰ کو صرف خدا کی قدرت سے، بغیر خاوند کے جتا۔ اور ان میں فرق ان امور میں ہے: ماں کی گود میں خلاف عادت با تین کرنا، اور معجزات جو صدق نبوت پر دلالت کرتے ہیں اور آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور آخری زمانہ میں وہاں سے نازل ہونا)

حاصل کلام یہ کہ حضرت عیسیٰ کو قرآن میں آیت کہا گیا اور امور خمسہ مذکورہ بالا ان کی نسبت قرآن و حدیث میں بطور خرق عادت ذکر کئے گئے۔ پس آپ ان سب میں آیت اللہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ چونکہ آپ کو آیت کہا گیا ہے اسلئے پانچوں امور مذکورہ بالا ان میں بغیر قرآن و حدیث میں وارد ہونے کے بطور خرق عادت

مانے جائیں کیونکہ یہ نتیجہ بحسب واقعہ ذکر ہے نہ بحسب علاقہ وزوم۔ اسی لئے ہم اس کو بطور قضیہاتفاقی (لامبین) نے شرح مسلم میں بحث شرطیات میں لفظ اتفاقاً پرکھا ہے بحیث یکون کلا النسبتین واقعین فی نفس الامر من غیر علاقہ بینہما یعنی دونوں نسبتیں نفس الامر میں واقع ہوں اور ان میں علاقہ وزوم و تصادیف نہ ہو) قرار دیتے ہیں نہ بطور قضیہ لزومیہ کے۔

(قاضی کامل اس لفظ آیت پر لکھتے ہیں: دوسرے امور کیلئے آیت ٹھہرنا ضروری ہو، تو کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوا؟)

جواب۔ جناب یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اس نے کیوں نہیں کہا۔ ہم نے تو صاف لکھ دیا تھا کہ قرآن میں مذکور ہونے کے سبب نشان کی صورت مقرر کی ہے اور ولادت بلا پدر اس کی مؤید لیکن آپ اسے سمجھ نہیں)

تدبیریں: اسی طرح فرعون کی نسبت وارد ہے لتکون لمن خلفک آیہ (یون: ۹۲) اور وہ صرف اس کے دریا میں ہلاک ہونے اور پھر ذلت کے ساتھ ساحل پر پڑے رہنے میں ہے جیسا کہ سبق آیت اس پر شاہد ہے۔ نیز اسی کے حق میں فرمایا:

فَاخْذِهِ اللَّهُ نَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْبِرَةً لِمَنْ يَخْشِيَ (نازعات: ۲۵-۲۶) (اس (خدا نے اس (فرعون) کو دنیا اور آخرت (ہر دو جہان) کے عبر تاک عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس امر میں (خداء) ڈرنے والے کے لئے (بڑی بھاری) عبرت ہے)

اسی طرح حضرت عزیزی کی شان میں فرمایا و لنجعلک آیہ للناس (بقرہ: ۲۵۹) یعنی، تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لئے ایک نشان (قدرت) بنائیں (قرآن میں اس موقع پر حضرت عزیزی کا نام مذکور نہیں۔ مفسرین کی ایک بھاری جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ قصہ حضرت عزیز کا ہے، سو بنا بر مشہور لکھا گیا و اللہ اعلم بحقيقة الحال) سو یہ بھی صرف اس امر میں ہے کہ مردوں کو پھر زندگی بخش دینا خدا کی قدرت میں داخل ہے جیسا کہ اس سے پہلے اُنی یہی هذه اللہ بعد موتها فاما ته اللہ مأة عام ثم بعثه (یعنی خدا اس سبتو کے مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا۔ پس خدا نے اسے سوال تک مارے رکھا، پھر زندہ کیا۔ ۲۵۹:۲) اور اس کے بعد فلمّا تبیّن له قال اعلم ان اللہ على کل شیء قدیر (پس جب سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ ۲۵۹:۲) سے ظاہر ہے۔

خلاصہ مطلب یہ کہ چونکہ خصوصیات مسیح یہ حضرت مریمؑ اور حضرت عزیزؑ میں اور فرعون کے حق میں وار نہیں ہوئیں۔ اس لئے ہم نہ تو ان کو ان امور میں آیت اللہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ان کے متعلق یہ سوال اٹھ سکتا ہے۔

(قاضی اکمل صاحب اس پر لکھتے ہیں: یہی لفظ (آیت) حضرت مریمؑ کے حق میں بھی وارد ہوا ہے اور حضرت عزیزؑ کے حق میں بھی اور پھر فرعون کے بارے میں بھی آیا ہے ص ۳)

جواب۔ ہاں جناب، آیا ہے۔ لیکن اس اعتراض میں آپ کیا کمال ہے؟ یہ سوال تو میں نے خود ذکر کر کے اس کا کافی جواب دیدیا ہے، جسے آپ سمجھنہیں سکے۔ اگر اعتراض کرنا تھا تو اس جواب پر کرتے)

تنبیہ دربارہ طریقِ بیان

اثبات مدعای کے لئے صرف قرآن شریف سے تمک کیا گیا ہے اور فتح تنازع کے لئے کوئی امر ایسا نہیں لکھا جس کی تائید کتاب اللہ یا حدیث رسول اللہ ﷺ یا زبان عرب سے نہ ہوتی ہو۔ خواہ اسے کسی تفیر سے لکھا ہو، خواہ استعداد خداداد سے سمجھا ہے۔ غرض جو کچھ لکھا ہے، مراد کتاب اللہ کے موافق لکھا ہے، خلاف نہیں لکھا۔ مفسرین کے اقوال صرف اسلئے ذکر کئے ہیں کہ اس زمانہ جہالت میں کفران نعمت کی صنعتِ مذموم برہتی جاتی ہے۔ بنابر آں بعض مصنف تو تحقیقات کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ماغذہ کا پتہ نہیں بتاتے اور بعض آئندہ مفسرین کے اقوال کو نظر عزت سے نہیں دیکھتے۔ لیکن خاکسار ان دونوں امروں میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں۔ جس امر کو کسی کتاب سے لیا ہے اس کا نام لکھ دیا اور مفسرین کے جس قول کو اختیار کیا ہے اس کی تائید قرآن و حدیث یا لغت عرب یا قواعد علمیہ سے کر دی ہے۔ پس جب قدر ناشناس لوگ سلف صالحین کے اقوال کو قرآن و حدیث اور لغت عرب اور قواعد علمیہ سے موید پائیں گے تو انشاء اللہ بدُّلیٰ دور ہو جائے گی۔ دوسرے اس غرض کے لئے کہ اپنے موافقین کو زیادت اطمینان حاصل ہو اور اپنے پرسے ظن تفسیر بالراءَ دور ہو جائے۔ تیرسے اس لئے کہ نازک خیالی کے معنی جو حقیقت میں تفسیر بالراءَ کرتے ہیں، جان لیں کہ وہ سلف صالحین اور متفقہ میں اسلام کے فہم و ادراک کو نہیں پہنچ سکتے۔

(قاضی ظہور الدین اکمل نے اپنی کتاب شہادۃ الفرقان کے شروع میں خاکسار کی اس کتاب کے متعلق لکھا ہے: نام تو شہادۃ القرآن
ہے مگر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، شہادۃ تفاسیر ہے۔ ص۔۳۔
جواب یہ ہے کہ قادیانیوں کی سمجھ کو خدا جانے کیا ہو گیا؟ تفاسیر کے حوالہ جات جس غرض کے لئے دیئے گئے ہیں وہ صاف صاف بیان کردی
گئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں شہادۃ تفاسیر ہے)۔

فصل اول: در بیان عدم مصلوبیت عیسیٰ

چونکہ مرزا صاحب قادریانی نے حضرت عیسیٰ کی وفات قبل النزول کا افتتاح مسئلہ صلیب سے کیا
ہے اور یہ مسئلہ ان کے نزدیک بخزلہ بناء کے ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہم بھی پہلے اس کی تحقیق کریں کہ آیا
یہ واقعہ صلیب حضرت عیسیٰ کی نسبت درست ہے یا نہیں؟ سواس کے لئے بیان ذیل ملاحظہ فرمائیں۔

اس بات کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اب سے تقریباً دو ہزار سال قبل کے واقعہ کی صحت و صداقت کے
لئے کسی زبردست قابل اعتبار شہادت و سند کی ضرورت ہے۔ اسلامی نقطہ خیال سے اس کی دو صورتیں ہو سکتی
ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید یا حدیث صحیح مرفوع میں اس کی تصریح ہو۔ دوم یہ کہ نزول قرآن سے قبل کی کتابوں یا
روایتوں میں اس کا ذکر ہو، بشرطیکہ وہ قرآن کریم و نبی ﷺ کی تصریح کے خلاف نہ ہوں، اور زمانہ کے دست بردا
لوگوں کے جعل و تصرف اور ان کے رد و بدل اور تحریف و تبدیل سے محفوظ چلی آئی ہوں۔ اور ان کے مصنفوں
تک ان کا سلسلہ روایت صحت سند سے پہنچتا ہو اور پھر ان مصنفوں نے اسے معتبر درائع و قابل و ثوق وسائل سے
معلوم کر کے درج کیا ہو۔ سو قرآن شریف میں تو صاف طور پر و ما صلبوہ (نساء) مذکور ہے جس کے خلاف
ایک مسلمان کسی بھی دیگر شہادت کو ہرگز نہیں مان سکتا۔ اور نہ اسکے بعد تحقیقات کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے۔
ہاں بے شک مسیحی اسفار میں صلیب کا واقعہ حضرت مسیح کی نسبت اثبات میں مذکور ہے۔ اور ان ہی کی بنا پر سید
احمد علی گڈھی نے صلیب وفات مسیح کا واقعہ لکھا (دیکھو تفسیر القرآن مصنفہ سید احمد خان۔ سورہ آل عمران) جن کی پیروی
میں مرزا صاحب بھی باضافہ دعویٰ مسیحیت، صلیب وفات مسیح کے قائل ہوئے۔ ان مسیحی کتابوں کے سوا دونوں
صاحبوں کے ہاتھ میں اسلامی کتب میں سے کچھ بھی نہیں اور یہ محقق ہو چکا ہے کہ یہ کتابیں محض جعلی ہیں اور ان

کے بیانات ہرگز قابلِ وثوق نہیں۔

چونکہ ہم نے اس کتاب میں التراجم کیا ہے کہ اپنے دعویٰ اور دلیل کی بنا قرآن کریم پر رکھیں، اس لئے ہم قرآن شریف کی چند آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت واقعہ صلیبی محسوس دروغ ہے۔

کسر صلیب کی پہلی آیت

وَمَكْرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (آل عمران: ۵۳) (یہود نے (حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی) تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے) تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ امام رازیؒ نے (تفسیر کیرج ۲۲ میں) اس آیت مندرجہ عنوان کے ذیل میں لفظ مکر کی تحقیق میں فرمایا ہے:

لَا نَهُ عبارَةٌ عَنِ التَّدْبِيرِ الْمُحْكَمِ الْكَامِلِ ثُمَّ اخْتَصَّ فِي الْعَرْفِ بِالْتَّدْبِيرِ فِي
إِصَالِ الشَّرِّ إِلَى الْغَيْرِ (مکر سے تدبیر عموم اور کامل مراد ہے۔ پھر عرف عام میں یہ لفظ ایک تدبیر میں خاص ہو گیا جو کسی دوسرے کو ضرر پہنچانے کیلئے کی جائے)

امام رازیؒ کا یہ قول بالکل صحیح ہے اور کتاب اللہ اس کی تصدیق کرتی ہے چنانچہ فرمایا:

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اولئكَ هُوَ يَبُورُ (فاطر: ۱۰) (اور جو لوگ بداند شیاں کرتے ہیں ان کوخت عذاب ہوگا اور انکا مکر ہی تباہ ہوگا)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادُهُمْ إِلَّا نَفُورًا۔ نَاسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّءِ
وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِاَهْلِهِ (فاطر: ۲۲-۲۳) (پس جب ان کے پاس ڈرانے والا آگیا تو ان کو سوائے نفرت و بھاگنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوا، بوجز میں میں بڑائی چاہنے کے اور بداندیشی کرنے کے اور بداندیشی کا وباں اس کے اہل ہی پر پڑا کرتا ہے)

پہلی آیت میں تو سیئات کو فعل یہ مکرون کا مفعول گردانا۔ اور دوسری میں دو دفعہ مکر کو سیئے سے موصوف کیا، جس سے صاف ثابت ہے کہ اصل لغت میں مکر کے معنی صرف تدبیر کرنے کے ہیں۔

نیز اس آیت زیر بحث و مکرووا و مکرالله کو واللہ خیر الماکر یعنی پختم کرنا بھی اس امر کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ تدیرالہی عیسیٰ کے حق میں خیر ثابت ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شر اعداء سے بالکل محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کے حق میں شر ہوئی کہ ان کو مکر میں ناکام رکھا۔ اور ان میں سے ایک شخص پر عیسیٰ کی شباهت ڈال دی جس کو پکڑ کر انہوں نے صلیب پر چڑھایا اور قتل کیا جیسا کہ مفصل مذکور ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جملہ مکرالله میں کم کو خدا تعالیٰ طرف نسبت کرنے میں کوئی بھی قباحت و اعتراض نہیں۔

سوال: مکروا میں ضمیر فاعلی کس کی طرف راجع ہے؟

جواب: کفار بنی اسرائیل کی طرف جن سے عیسیٰ نے احساس کفر کیا تھا چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے ال وا و لکفار بنی اسرائیل الذین احسّ منهم الكفر (کشاف۔ ج ۱)۔ ایسا ہی دیگر تفاسیر مثل سراج منیر، بیضاوی، خازن، مدارک، جلالین، معالم، جامع البیان، ابن کثیر، ابن الصعود، عباسی اور تفسیر فیضی میں ہے۔ مفسرین کا یہ قول بالکل راست اور مطابق قرآن مجید ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے

و اذ كففت بنى اسرائيل عنك (مائدہ: ۱۱) (اعیسیٰ جب ہٹائے رکھا میں نے تجوہ سے بنی اسرائیل کو) (اس آیت کی پوری تفسیر آگے آئے گی۔ انشاء اللہ)

سوال: یہود کا یہ مکر کس امر کے لئے تھا؟

جواب: اس امر کے لئے کہ حضرت عیسیٰ قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے و مکرهم انہم و گلوا بہ من یقتله غیلة یعنی یہود کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ پر ایک ایسا شخص مقرر کیا جو ان کو فریب سے قتل کر ڈالے۔ اور غیله بالكسر کی تعریف سراج منیر میں یہ لکھی ہے کہ کوئی کسی کو دھوکے سے کہیں لے جائے۔ جب وہاں پہنچنے تو اسے قتل کر ڈالے: وہی بالكسر ان یخدع غیرہ فیذ هب به الی موضع فاذا صار الیه قتلہ (تفسیر السراج المنیر جلد اول) اسی طرح دیگر تفاسیر مثل رحمانی، سواطع، جلالین، جامع البیان، معالم، ابن کثیر، ابن الصعود، باب التاویل، بکیر، انوار المترزی میں بالاتفاق یہی لکھا ہے کہ یہود کا مکر یہ تھا کہ عیسیٰ کو قتل کر ڈالیں۔ بلکہ ابن کثیر اور مدارک میں قتل کے ساتھ صلب کو بھی ضم کیا ہے، چنانچہ

تفسیر مدارک میں ہے: حین اراد قتلہ و صلبہ (جب انہوں نے آپ قتل کرنے اور سوی دینے کا ارادہ کیا)۔
 (اکمل صاحب لکھتے ہیں: آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ مکر عیسیٰ کے قتل کیلئے تھا۔ لیس جناب اس پر صلیب کے حاشیے نہ
 چڑھا یئے۔ ص ۶۔)

جواب: قتل ایک ایسا فعل ہے جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ان میں صلب بھی ہے۔ موسیٰ کے مکے سے جو قطبی مراثا
 اس پر بھی قتل کا لفظ آیا ہے۔ **حضرت** نے جس بڑ کے کو مارا تھا اس پر بھی، اور میدان جنگ میں جو مارے جاتے ہیں ان پر بھی قتل کا لفظ آیا ہے۔
 حضرت عیسیٰ کے قتل کی صورت صلب تھی اور اسے مرزاصاحب بھی تسلیم کرتے ہیں پھر خدا جانے اکمل صاحب انکار کیوں کرتے ہیں۔
 لطف یہ کہ آگے چل کر خود بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھو صفحہ ۱۲-۱۳، ان کی کتاب کا کہتنی جگہ صلب کو قتل کے ساتھ ختم کیا ہے۔ جناب
 والا! جب آپ کے نزدیک صلب کے معنی صلیب پر قتل کرنے کے میں تو ساتھ قتل کیوں لکھتے جاتے ہیں)

سوال: یہ مکرا اور تم پر قتل و صلب کس کے حق میں کی گئی؟

جواب: حضرت عیسیٰ کے حق میں۔ چنانچہ تفسیر جلالیں میں ہے: ای کفار بنی اسرائیل بعیسیٰ۔ اسی طرح دیگر تفاسیر مثلاً ابن کثیر، مفاتیح الغیب، ارشاد العقل اسلام، باب التاویل، مدارک، کشف المحتاق، عباسی، تبصیر الرحمن، سواطع الالہام، جامع البیان، معالم، فتح البیان، السراج المنیر، تفسیر انوار التنزیل، میں بالاتفاق یہی لکھا ہے۔ کسی میں اسم ظاہر ہے اور کسی میں صرف ضمیر پر اکتفا کیا گیا ہے۔

مفاسرین کا یہ قول بالکل حق اور مطابق کتاب اللہ ہے جیسے سورہ مائدہ میں وارد ہے کہ قیامت کو اللہ

تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے خطاب کر کے فرمائے گا

و اذ كففت بنى اسرائیل عنك اذ جئتهم بالبیئنات فقال الّذين كفروا منهم ان
 هذا الا سحر مبین۔ (مائده: ۱۱) (اے عیسیٰ وہ وقت یاد کر) جب میں نے تجھ سے نی اسرائیل کو دور ہٹائے کھا۔ جب تو ان
 کے پاس روشن دلائل لایا تو ان میں سے مکروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ بھی نہیں)
 سوال: یہود نے یہ مکرا اور تم پر قتل آپ کے حق میں کیوں کی؟

جواب: یہود نے آپ کے مجرمات کو جادو قرار دے کر آپ کو جادو گر ٹھہرایا اور پھر قتل کا حکم لگایا اور اس کی صورت
 صلیب پر کھینچنا تجویز کی۔ چنانچہ اور پر کی آیت کر ریہ میں مجرمات کو جادو قرار دینا صاف مذکور ہے اور آیت
 مندرجہ عنوان کے قبل بھی ذکر مجرمات اس امر پر دلالت کر رہا ہے اور فلمما احس عیسیٰ منہم الکفر

کے بھی معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کفار یہود سے مکر قتل کا احساس کیا۔ اس جگہ کفر بمعنی قتل من باب تسمیۃ الشّاء باسم سببہ ہے یعنی کسی شے کیلئے وہ نام بولنا جو اس کے سبب کا نام ہے۔ چنانچہ مطول میں لکھا ہے: رعینا الغیث ای النبات الذی سببہ الغیث (چنانچہ ہم نے باش یعنی نباتات جس کے اگنے کا سبب بارش ہے)۔ اسی طرح آیت و ما انزل اللہ من السمااء من رزق (جایہ: ۵) میں رزق بمعنی مطر یعنی بارش ہے، سبب ہے رزق کے پیدا ہونے کا۔ پس رزق مسبب ہے۔

اسی طرح اس کے نظائر قرآن شریف میں بکثرت موجود ہیں اور کتب بلاغت میں اس قاعدے کی تصریح موجود ہے۔ دیگر یہ کہ کفر کا احساس کے ساتھ ذکر کرنا بھی اس امر کا موئید ہے کہ اس جگہ کفر سے مراد قتل ہے کیونکہ احساس ایسے موقع میں اس جگہ مستعمل ہوتا ہے جہاں کوئی خوفناک امر ہو جیسے آیت فلمما احسوا بأسنا (انبیاء) اور نیز آیت اذ تحسّونهم (آل عمران) ای تقتلونهم ذریعاً من احسه اذا اعدم حسنه اهلا کا

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ فلمما احس عیسی منہم الکفر میں کفر بمعنی قتل ہے۔ پس مکر یہود کی صورت ارادہ قتل و صلب عیسی متعین ہو گئی۔

سوال: کیا مفسرین کے اس قول کی تائید قرآن شریف سے ہو سکتی ہے کہ مکر سے مراد قتل ہے؟
جواب: کیوں نہیں؟ بے شک مفسرین کے بیان کی تائید میں کئی آیات ہیں: منها قول تعالیٰ حاکیا عن اخوة یوسف :

اقتلو یوسف او اطروحوه ار ضاً (یوسف: ۹) (یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو)۔
اور اس تدبیر قتل کا نام مکر کھا۔ چنانچہ اسی سورہ میں ہے وہم یمکرون (یوسف: ۱۰۲) فرمایا اور نیز سورہ نمل میں صالح کے بیان میں فرمایا:

و كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاصموا بالله لنبيته و اهله لنقولن لولييه ما شهدنا مهلك اهله و انا الصادقون (نمل: ۳۷-۳۹) (اور اس شہر میں نو شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں میں کہا کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ اس (صالح) کو اور محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے اہل کو رات قتل کر ڈالیں گے۔ پھر اس کے ولی کوکیس گے کہ ہم تو اس کے قتل کے موقع و وقت پر حاضر نہ تھے اور ہم ضرور سچے بیں) ہیں

یعنی نومفسدوں نے آپس میں منصوبہ باندھا اور اس پر قسمیں کھانے کو کہا کہ صالح[ؐ] اور ان کے اہل کو رات قتل کر ڈالیں۔ ان کی اس تدبیر شرکی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا و مکروا و مکرا۔ یعنی انہوں نے بڑا بھاری مکر کیا۔ یعنی پوشیدہ طور پر نبی صالح[ؐ] کو قتل کرنے کی تدبیر کی۔ اسی طرح حضرت سید المرسلین ﷺ کی نسبت کفار نے جو مشاورت کی اسکی نسبت فرمایا:

و اذ يمكرون بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُخْرِجُوكُمْ وَ يَمْكِرُونَ وَ يَمْكِرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (انفال: ۳۰) (اور جب کفار تدبیر کرتے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا جلاوطن کر دیں یا قتل کر ڈالیں، وہ بھی تدبیر کرتے تھے اور خدا بھی تدبیر کرتا تھا، اور خدا ہتر تدبیر کرنے والا ہے)۔
اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت کفار نے جو مشورہ کیا اس کی نسبت فرمایا:

فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُمْ أَوْ حَرْقُوهُمْ (عَنكِبَاتٍ: ۲۳) (اور اس کی قوم سے کوئی جواب نہ آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہے قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا ڈالو)۔
اور ان کے منصوبہ کا نام کید رکھا۔ چنانچہ سورہ انہیاء میں فرمایا: وَ ارَادُوا بِهِ كِيدًا فَجَعَلُنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ (انہیاء: ۰۷) (انہوں نے اس کی نسبت خنیز تدبیر کی پس ہم نے انہی کو نہایت زیان کا کر دیا)۔
اور مکرا اور کید مترادف ہیں چنانچہ مصباح میں ہے: کا دھ، مکر بھ۔

سوال: کفار ماکرین کے ساتھ سنت الہیہ کیا ہے اور ان کے مکر کا انجام کیا ہوا کرتا ہے؟
جواب: ماکرین کو ہلاک کرنا اور ان کے مکر کا دبال انہی پر نازل کرنا اور اپنے عباد مرسلین کو ان کے مکر سے بچانا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرائیں ہیں:

وَ الَّذِينَ يَمْكِرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (فاطر)۔ (جو لوگ بری تدبیر یں اور منصوبے باندھتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا اور ان کا مکر ہی ہلاک ہوگا)
و لا يحيق المكر السيء إلا بهله (فاطر) (بری تدبیر کا دبال اس کے اہل ہی پر پڑا کرتا ہے)
و هَمَّتْ كُلَّ أَمَّةٍ بِرَسُولِهِ لِيَأْخُذُوهُ فَاخْذُوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ (مومن) (ہرامت نے اپنے رسول ممحک دلالت و برا بین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو ماخوذ کرنے پر کرماند ہی۔ پس میں نے انہی کو عذاب میں اگرفتار کیا۔ پس میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا)

واردوا بہ کیداً فجعلناہم الْخَسِرِينَ (انہوں نے اس ابراہیم، کے ساتھ ایک بھاری کلر کرنا چاہا۔ پس ہم نے انہیں کو سخت زیال کا کر کر دیا)

فارادوا بہ کیداً فجعلناہم الْأَسْفَلِينَ (صافات) (انہوں نے اس، ابراہیم، کے ساتھ ایک بھاری کلر کرنا چاہا، پس ہم نے انہیں سخت پست اور ذلیل کر دیا)

قد مکَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بَنِيهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ
آتَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُونَ (انہل) (کفار مکہ کے پیشتر بہت لوگوں نے کمراور مدایر کیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے
ان کی عمارت کو بنیادوں سے گردایا اور ان پر چھٹ ان کے آپڑے اور ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا)

وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسِبُنَّ
اللَّهَ مُخْلِفُ وَعْدَهُ رَسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقامٍ

کفار مکہ نے جہاں تک ان سے ہو سکا بہت سی تدبیریں کیں اور اللہ کو انکی سب تدبیریں معلوم ہیں، اگرچہ انکی تدبیریں محکم اور زبرد
وست ہوں کہ ان سے زوال جبال یعنی پہاڑوں کا گرجانا ممکن ہو سکے تو بھی ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ کبھی اس وعدے کے خلاف کریگا
جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہوا ہے کیونکہ اللہ بڑا غالب ہے اور اعداء سے بدله لینے والا ہے)

وَلَقَدْ سَبَقْتُ كَلْمَتَنَا لِعَبَادَنَا الْمَرْسِلِينَ - إِنَّهُمْ لِهِمُ الْمَنْصُورُونَ (صافات) (بے شک ہمارا پنے عباد
مرسلین سے پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ منصور ہو گئے)

كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبِنَا إِنَا وَرَسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (مجادل) اللہ نے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول
ضرور غالب ریلی گئے کیونکہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غالب ہے)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ - قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
نَبِيَّنَا وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لَوْلَيْهِ مَا شَهَدَنَا مَهْلِكًا أَهْلَهُ وَإِنَّ الصَّادِقَوْنَ - وَمَكْرُوا مَكْرَا وَ
مَكْرَنَا مَكْرَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمْرَنَا هُمْ وَقَوْمُهُمْ
اجْمَعِينَ فَتَلَكَ بَيْوَتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْلَةً لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَانْجِينَا الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (انہل) اس شہر میں تو شخص مفسد اور غیر مصلح تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ صالح اور

آپ کے اہل بیت کو راتوں رات قتل کرنے پر مسمیں کھاؤ اور اس پر بھی کہ پھر اس کے ولی یعنی حامی و دارث کو کہیں گے کہ ہم تو اس کے اہل بیت کے مرنے کے موقع اور وقت پر حاضر ہی نہ تھے اور ہم ضرور سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑا بھاری مکر کیا تھا اور ہم نے بھی کمر (تدبیر محکم) کیا اور وہ ہماری تدبیر کا شعور نہ رکھتے تھے۔ پس دیکھان کے مکر کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان نو مفسدوں اور ان کے باقی حامی کاروں سب کو بالکل ہلاک کر دیا۔ پس یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب اجڑے پڑے ہیں۔ بے شک اس معاملہ میں علم والے یعنی سمجھ والے لوگوں کیلئے (رسولوں کی نصرت اور ان کے ذہنوں کی ذلت کا) بڑا بھاری نشان ہے اور ہم نے مومنین اور متقین یعنی اتباع صالحؐ کو بچالیا)

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں رسول اللہ کے برخلاف کفار کے مکر کا ذکر ہے اس جگہ یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ان کے مکر اور شر سے محفوظ رکھتا ہے اور الشاما کریں ہی پروبال نازل کیا کرتا ہے۔ سو اسی طرح حضرت مسیحؓ کے حق میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے جیسے حضرت صالحؐ اور حضرت سید المرسلین ﷺ کے حق میں وارد ہے۔ یہ کس قدر غلط اور لغوبات ہے کہ جو الفاظ دیگر رسولوں کے محفوظ رہنے پر دلالت کریں انہی الفاظ کے ہوتے حضرت روح اللہ اس قدر ذلت اور خواری سے صلیب پر کھینچے جائیں کہ آپ کی مبارک رانوں میں میخیں لگائی جائیں اور آپؐ کے پاک ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکی جائیں اور آپ کے مقدس سر پر کانٹوں کی ٹوپی پہنائی جائے۔ اور آپ کے خزانہ حکمت کی پسلی میں تیر مارا جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ! کس قدر تجھ کا مقام ہے کہ جس امر کی تاکید کیلئے اللہ تعالیٰ اس قدر تاکید فرمائے اور با نظام بیان کرے، اسی امر کو برخلاف مراد الہی اپنا عقیدہ بنایا جائے۔

سوال: و مکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، یہ تدبیر الہی کیا تھی؟

جواب: یہود کے خلاف اللہ تعالیٰ کا مکر یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا اور انہی میں سے کسی کو آپ کا ہم شکل بنادیا جس کو یہود نے صلیب پر چڑھا کر قتل کیا۔ چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے:

و مکر اللہ ان رفع عیسیٰ الی السماء و القی شبھه علی من اراد اغتیاله حتیٰ قتل (یعنی اللہ کا مکر اور اس کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا اور آپ کی شکل اور شاباہت اس شخص پر ڈال دی جس

نے آپ کو دھوکے سے قتل کرانا چاہا تھا حتیٰ کہ وہ قتل کیا گیا)۔

اسی طرح تفسیر جلالین میں بھی ہے : و مکر اللہ بهم بان القي شبہ عیسیٰ علی من
قصد قتله فقتلوه و رفع عیسیٰ (اور خدا کا مکران سے یہ تھا کعیسیٰ کی شاہت اس پڑال دی جس
نے آپ کے قتل کا قصد کیا تھا سو انہوں نے اسے قتل کیا اور خدا نے عیسیٰ کو اور اٹھالیا)

اور اسی طرح تفسیر علامہ ابوالسعود میں بھی ہے : بان رفع عیسیٰ و القي شبہ علی من
اغتیالہ حتیٰ قتل (کہ خدا نے عیسیٰ کو اور اٹھالیا اور ان کی شاہت اس پڑال دی جس نے آپ سے
فریب کا قصد کیا تھا چنانچہ وہ قتل کیا گیا)

(اکمل اس پر اعتراض کرتے ہیں : ان میں سے کسی کا قتل ہونا بھی ضروری تھا تو ثابت کرتے کہ ابراہیم کی جگہ بھی کوئی آگ
میں ڈالا گیا اور ہماری سر کا طبقۃ اللہ علیہ کے غار میں رہنے کے عوض کوئی اور غار میں رہا۔ ص ۸۔ جب کہ ایک رسول کی شکل ایک کافر پر ڈالی گئی
اور ظلم ہمیشہ ظاہر پر کیا جاتا ہے ص ۸ ملخصاً

ان دونوں کا جواب بصراحت سوال کر کے دے دیا تھا لیکن اکمل نے عشوہ نمائی نہ کی۔ جناب! عالم امکان میں ممکنات کی
صورتیں بہت ہوتی ہیں۔ ہر ممکن درجہ و جوب میں آنے سے پہلے ہر صورت کا اختصار رکھتا ہے، لیکن جب واقع ہو جائے تو اسی کو مانا
پڑتا ہے۔ پھر اس میں اتباع دلیل و خبر کی ہوتی ہے جب واجب ہو گیا تو باقی سب اختلالات اور امکانی صورتیں جاتی رہیں۔ اور ظاہر پر حکم
تب ہوتا ہے جب حقیقت معلوم نہ ہو، جب حقیقت ما صلیبوہ و لكن شبہ لهم میں معلوم ہو یعنی تو ظاہر بالہ ہو گیا)

اور اسی طرح تفسیر مدارک میں ہے : بان رفع عیسیٰ الی السماء و القي شبہ علی من
اراد اغتیالہ حتیٰ قتل (کہ خدا نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا اور آپ کی شاہت اس پڑال دی جس نے
آپ سے فریب کا ارادہ کیا تھا چنانچہ وہ قتل کیا گیا)

اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے : فلما احاطوا منزله و ظلوا انہم ظفروا به
نجاہ اللہ تعالیٰ من بینهم و رفع من روزنة ذلك البيت الى السماء و القي شبہ علی
رجل مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزِلِ فَلَمَّا دَخَلَ أَوْلَئِكَ اعْتَقَدُوهُ فِيظِلْمَةُ اللَّيلِ عِيسَى
فَاخْذُوهُ وَصَلِبُوهُ وَضَعُوْعاً عَلَى رَأْسِهِ الشَّوكِ وَكَانَ هَذَا مَكْرُ اللَّهِ بِهِمْ فَانْهَ نَجِي نَبِيَّهُ
وَرَفِعَهُ مِنْ بَيْنِ اظْهَرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ضَلَالٍ لَهُمْ يَعْمَهُونَ (ابن کثیر ج ۳)

(جب یہود نے آپ کے مکا
محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ن کو گھیر لیا اور مکان کیا کہ آپ پر غالب ہو گئے، تو خدا نے انکے درمیان سے آپ کو نکال لیا اور اس مکان کی کھڑ کی سے آسمان پر اٹھایا اور آپ کی شباہت اس پر ڈال دی جو مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سوجب وہ اندر گئے تو اس کورات کے اندر ہیرے میں عیسیٰ خیال کیا۔ پس اسے پکڑا اور سولی دیا اور سر پر کانٹے رکھے۔ اور انکے ساتھ خدا کا مکر بھی تھا کہ اپنے نبی کو بچالیا اور اسے انکے درمیان سے اوپر اٹھایا اور ان کو ان کی گمراہی میں حیران چھوڑ دیا)

اور اسی طرح تفسیر بیضاوی میں بھی ہے: حين رفع عیسیٰ و القى شبھه على من قصد اغتیاله حتی قتل (جب عیسیٰ کو اوپر اٹھایا اور آپ کی شباہت اس پر ڈال دی جس نے آپ کو فریب سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، حتیٰ کہ وہ قتل کیا گیا)

اسی طرح دیگر تفاسیر میں رحمانی، فتح الہیان، معالم، سراج منیر، فیضی، عباسی، کبیر، جامع الہیان میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ تفسیر کبیر میں رازی نے پانچ و جنہیں ذکر کی ہیں۔ پہلی تین میں بالنصرۃ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے اور کسی پر آپ کی شباہت ڈالے جانے کا ذکر کیا، اور چوتھی میں کسی ظالم بادشاہ کا بنی اسرائیل پر مسلط کر دینا مکر الہی ٹھہرایا۔ ناقص بصیر پر ظاہر ہے کہ یہ وجہ منافی و جوہ سابقہ نہیں بلکہ انکے ساتھ خضم کی جاسکتی ہے۔ پانچوں یہ وجہ علی سبیل الاحتمال یہ فرمائی :

يتحمل ان يكون المراد انهم مكرروا في اخفاء امره وابطال دينه و مكر الله بهم حيث اعلى دينه و اظهر شريعته و قهر بالذل و الدناءة اعداءه و هم اليهود (تفسیر کبیر)
۲) (احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے امر مخفی رکھنے اور آپ کے دین کے ابطال میں تدبیر کی اور خدا نے ان سے یہ تدبیر کی کہ آپ کے دین کو بلند کیا اور شریعت کو غالب کیا اور نہایت ذلت اور پسختی سے آپ کے دشمنوں کو مغلوب کیا اور وہ یہودی ہیں)۔

اول تو اس وجہ کی تضعیف خود امام رازی نے کلمہ احتمال سے کر دی ہے دیگر یہ کہ اس وجہ اور قول جمہور مفسرین میں منافاة نہیں۔ کیونکہ ان میں نسبت سبب اور نتیجہ کی ہے کیونکہ نبی برحق کا آسمان پر اٹھایا جانا اس نبی کی فضیلت کا تسلیم ہے اور دشمنوں کی ذلت و ناکامی کا موجب ہے۔ فلا منافاة بینهما ا صلاً (ان دو

نوں میں ہرگز کوئی منافات نہیں)

سوال: مفسرین نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ ایک اور شخص کو جس نے عیسیٰ کو کپڑوں انا چاہا تھا، صلیب پر چڑھوا کر قتل کرا دیا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا۔ کیا ان ہر دو امر کی تائید قرآن سے ہو سکتی ہے؟

جواب: بے شک مفسرین نے یہ سب کچھ قرآن شریف ہی سے لکھا ہے۔ امراوں کا بیان و لکن شبہ لهم میں مصروف ہے اور فقاتلو آئمہ الکفراں کا مکوید ہے۔ اور امر ثانی کی تصریح میں اُنی متوفیک و رافعک الی اور بل رفعہ اللہ موجود ہیں۔ ان کی تفصیل موقع پر کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

سوال: وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میں بجائے اسم مضر کے اسم ظاہر کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ وہ خیر الماكرين کیوں نہیں کہا گیا؟

جواب: قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنی بکثرت ہیں اور وہ اس کثرت کی یہ ہے کہ چونکہ قرآن شریف کی آیات مثل دعا وی مع بیانات کے ہیں اس لئے ذکر ہر اسم کا حسب انتظام مقام ہوتا ہے۔ اور وہ اسم بمنزلہ دلیل و علت کے ہوتا ہے۔ چونکہ آیت مانحن فیها موقع نصرت حضرت روح اللہ رسول برحق اور ذلت اعداء میں وارد ہے اس لئے اسم جلالۃ (اللہ) کو بوجہ مہابت و اثبات رسالت و حفاظت رسول کمال مناسبت ہے جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ہے :

کتب اللہ لا غلبَّ انا و رسلي انَّ اللہَ قویٌ عزيزٌ (مجادلہ: ۲۱) (اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے کیونکہ اللہ بڑا قوی اور غالب ہے)

چونکہ یہ آیت سورہ مجادلہ بھی کفار پر رسول کو غالب کرنے کی بابت وارد ہے اس لئے ذکر اسم جلالۃ (اللہ) کا کیا اور آخر میں اسم جلالۃ کے ساتھ قوت اور غلبہ کا بھی ذکر کیا ہے جو بمنزلہ علت کے ہے۔

و لا يخفى امثال ذلك على المتأمل ومن لم يعط حظاً من ذلك فلا يلومن إلا نفسه و همته (اور ایسی باتیں اس پر مختص نہیں۔ جو تماں کرنے والا ہو اور جس کو اس ملکہ میں سے حصہ نہ ملا ہو، وہ سوائے اپنے نفس کے کسی کو ملامت نہ کرے)

چنانچہ تفسیر ارشاد العقل اسلامی میں علامہ ابوالسعود اسعدہ اللہ بالفوز

بِجَنْتِ النَّعِيمِ، اسی آیت میں فرماتے ہیں:

وَاظْهَارُ الْجَلَالَةِ فِي مَوْضِعِ الاضْمَارِ لِتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَالْجَمْلَةِ تَذْيِيلٌ مَقْرُرٌ
لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهُ (موضع اضمار میں اصم جلالۃ کو ظاہر لانا تربیت مهابت کے لئے ہے اور یہ جملہ تذییل ہے
جو مضمون ماقبل کی تقریر اور اثبات کرتا ہے)۔

سوال: وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کی تفسیر کس طرح پر ہے؟

جواب: اس آیت سے مقصود اس امر کا اظہار ہے کہ اللہ قادر کی تدبیر کے مقابلہ میں مخلوق عاجز کی تدبیر کا گرنہ نہیں
ہو سکتی۔ اور اس کی تدبیر اپنے رسولوں کے حق میں خیر ہوتی ہے، اسی طرح عیسیٰ کے حق میں بھی تدبیر خیر کی کہ ان
کو آسمان پر اٹھالیا

(اکمل صاحب قادیانی اس پر کھتے ہیں؛ رسولوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر بے شک خیر ہی ہوتی ہے مگر تدبیر خیر سے خواہ
خواہ آسمان پر اٹھالیا مراد نہیں بلکہ یا ان قرآنی سے لی ہے۔ اسے آپ ہٹ دھرمی کہتے ہیں تو پڑے کہیں اور یاد رکھئے لزوم
خواہ خواہ مراد نہیں بلکہ یا ان قرآنی سے لی ہے۔ اسے آپ ہٹ دھرمی کہتے ہیں تو پڑے کہیں اور یاد رکھئے لزوم)

جواب۔ خواہ خواہ مراد نہیں بلکہ یا ان قرآنی سے لی ہے۔ اسے آپ ہٹ دھرمی کہتے ہیں تو پڑے کہیں اور یاد رکھئے لزوم
واقع اور وقوع واقع میں فرق ہوتا ہے)

سوال: بے شک ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ ماکرین مکر میں ناکام رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اللئان ہی پر
عذاب نازل کرتا ہے مگر قرآن شریف میں یہود کے بعض انبیاء کے قتل کا جو ذکر آیا ہے اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: قرآن کریم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک چھلنے کے بعد رسول اللہ تعالیٰ طرح پر بھیجے
گئے ہیں۔ اول وہ رسول جو اصحاب شرائع ہیں اور وہ پانچ ہیں: نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیؑ، عیسیؑ اور محمد ﷺ جیسا
کہ فرمایا:

شَرِعْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ
مُوسَى وَعِيسَى (شوری: ۱۳) (خدا نے تمہارے لئے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی تاکید نوحؑ کو کی تھی۔ اور جو (اے پیغمبر) ہم نے تیری طرف وحی کیا اور جس کی تاکید ابراہیمؑ اور موسیؑ اور عیسیؑ کو کی تھی)

وَإِذَا أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَّابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ

مریم (احزاب:۷) (اور جب ہم نے سب نبیوں سے اور (اے پیغمبر) تجھ سے بھی اور نوحؐ اور ابراہیمؐ اور موسیؐ اور عیسیؐ بن مریمؐ سے بھی اقرار لیا)

آیت احزاب میں تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ مزید کرامت اور زیادہ شرافت ہے اور وہ ان کا اصحاب شرائع ہونا ہے جیسا کہ آیت سورۃ شوری میں مصرح ہے۔

دوسراؤ گروہ ہے جو اپنی قوم کی طرف بالاستقلال رسول بنا کر بھیج گئے اگرچہ صاحب شریعت نہ تھے، ہاں ان کے ہاتھ پر مجرمات ظاہر ہوئے۔ اور ان کی قوم بسب تکذیب کے معدب ہوئی۔ مثل صاحبؐ اور ہودؐ اور لوطؐ اور شعیبؐ۔

تیسرا وہ جماعت جو حکمت اور نبوت دیئے گئے لیکن اتباع تورات کے مامورو تھے اور یہ وہ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیؐ کے بعد بھیجے گئے۔ چنانچہ فرمایا:

انَا انْزَلْنَا التُّورَاتَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا (ماکہ) (ہم نے ہی توریت کو نازل کیا تھا اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اس کے مطابق خدا کے فرمانبردار اور انبیاء قوم یہود کے لئے فیصلہ کرتے تھے) (ماکہ: ۳۲)۔

مثل یحیؐ اور زکریؑ کی۔ پس محاورہ قرآنی میں نبی اور رسول (صدقہ میں) مترادف اور متبادل ہیں۔ ہرنبی رسول نبی ہے، صاحب شریعت ہو یا نہ ہو، جیسے کہ موسیؐ کی شان میں رسولولاً نبیاً (پارہ ۱۶) فرمایا اور اسماعیلؐ کی شان میں رسولولاً نبیاً فرمایا۔ اور معلوم ہے کہ موسیؐ صاحب شریعت تھے اور حضرت اسماعیلؐ صاحب شریعت نہ تھے۔ پس بعض علماء کا یہ قول کہ رسول وہ ہے جس پر کتاب اترے اور ہر رسول نبی ہے لیکن ہرنبی رسول نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ حسب التراجم قرآن کریم ہے بلکہ یہ ان کی اصطلاح ہے، ولا مشاہہ فی الاصطلاح (اور اصطلاح میں کوئی جگہ نہیں ہوتا)، چنانچہ بعض علماء نے ہماری طرح تحقیق کیا (حاشیہ شرح ملاص ۲)

(اکمل صاحب اس پر اعتراض کرتے ہیں: کیا آپ کے علماء قرآن کے برخلاف اصطلاحات کے گھر لینے کے مجاز ہیں۔ ص ۱۹۔

جواب: جناب قرآن کے خلاف تو کوئی بھی مجاز نہیں، لیکن آپ کو سمجھنہ ہو تو کوئی کیا کرے۔ قرآن نے جس امر کا التراجم نہیں

کیا، اسے کوئی گروہ اپنی اصلاح میں کسی خاص معنی میں مقید کر لے تو اسے خلاف قرآن نہیں کہتے۔ دیگر یہ کہ میں نے تو اس اصطلاح کی پابندی بھی توڑ دی اور حاشیہ شرح ملا کا حوالہ بھی دے دیا۔ آپ نے نظر انداز کیوں کر دیا؟ دیکھنے وہاں لکھا ہے وَ الرَّسُولُ أَمَا مترادف للنَّبِيِّ ... وَ الْيَهُ ذَهْبُ جَمَاعَةٍ۔ ص ۱۶۷۔ اسی طرح مرا صاحب بھی اپنے آپ کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی اور پھر غیر تشریعی بھی کہتے ہیں۔ فاضم)

نتیجہ اس تہذید کا یہ ہے کہ قسم اول و دوم کے رسولوں کے مقابلہ میں ما کرین مکر میں نا کام رہتے ہیں کیونکہ ان کا قتل شریعت اور رسالت میں شبہ ڈالتا ہے بخلاف جماعت ثالثہ کے کہ ان کا قتل کتاب اور شریعت میں خلل انداز نہیں ہوتا۔ اس لئے جرم قتل انبیاء سوائے قوم یہود کے کسی امت سے سرزد نہیں ہوا۔ اگرچہ ہر امت نے اپنے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ مفسرین آیت يَقْتَلُونَ النَّبِيِّينَ، وَ امْتَالَهُمْ حَضَرَتِيَّ اور زکریاؑ کو بالاتفاق مثال میں لکھتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالیں میں کئی مواضع پر اور نیز تفسیر کبیر میں زکریاؑ ویحیؑ لکھا ہے اور تفسیر کشاف، معلم، مدارک، جامع البیان، خازن، سراج منیر بیضاوی فتح البیان، رحمانی، ابن السعوڈ ان سب تفاسیر میں حضرت شعیاؑ اور حضرت زکریاؑ اور حضرت یحیؑ لکھے ہیں۔ پس چونکہ حضرت عیسیؑ صاحب شرع و مجرمات رسول ہیں اس لئے یہود آپ کو صلیب پر نہیں کھینچ سکتے تھے۔

کسر صلیب کی دوسری آیت

وقولهم انا قتلنا المُسِيحَ ابْنَ مَرِيمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ (نساء: ۷۱) (اور ان کے اس قول کے سبب بھی کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیؑ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر ڈالا ہے اور انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ سوی پر چڑھایا۔

یہ آیت نفی صلیب کے لئے نص صریح اور دلیل قطعی ہے، اس کا منکر کا فرہ ہے۔ یہ آیت دو وجہ سے نفی صلیب پر دلالت کرتی ہے۔ الوجہ الاول۔ قوله تعالیٰ با التصریح وَ مَا قَاتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ یعنی یہود نے عیسیؑ کو نہ قتل کیا اور نہ انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھایا۔

اشتہار بنام مرزا قادیانی

محرر سطور (محمد ابراہیم میر) نے ایک مطبوع اشتہار مرزا غلام احمد صاحب قادریانی کو بھیجا تھا جسکی نقل

حسب ذیل ہے:

الحمد لله وسلام على عباده الذي ين اصطفى.

جناب مرزا صاحب! بندہ جمیع اہل السنہ والجماعۃ سلف وخلف کی طرح اس بات کا قائل ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور اب تک فوت بھی نہیں ہوئے۔ آپ اگر قرآن کریم سے مسیح کا صلیب پر چڑھایا جانا ثابت کر دیں، اور اگر صلیب پر چڑھایا جانا ثابت نہ کر سکیں تو بعد از اقرار عدم مصلوبیت قرآن شریف میں سے بد لائل قطعیت ان کی وفات ثابت کر دیں، تو بندہ اس بات کا حلقوی اقرار کرتا ہے کہ آپ کی تحقیق کا بہت ہی منون و مشکور ہو کر مسیح کی وفات کو تسلیم کر لے گا۔ اس امر کے فیصلے کیلئے خواہ آپ مجھے قادریان میں حاضر ہونے کیلئے فرمادیں اور کسی عام مجلس میں اس مرحلہ کو طے کریں، خواہ کسی اور جگہ پر تشریف لا کر مجھے اطلاع بخیشیں۔ خواہ آپ سیالکوٹ میں قدم رنجھ فرمائے کرنے کو منون فرمادیں۔ بندہ ہر طرح حاضر ہے۔ آپ کے سیالکوٹ آنے کی صورت میں ذاتی اخراجات کا متحمل بندہ ہو گا۔ اگر آپ بندے کو قادریان میں طلب نہ فرمائیں اور کسی اور جگہ بھی بسبب کسی خفی وجہ کے خود تشریف نہ لاسکیں تو وہاں قادریان ہی میں بیٹھے بیٹھے اس بار کو برداشت کریں، بندہ اس پر سر تسلیم نہیں پھیرے گا۔ اس عریضہ کے جواب میں آپ کا یہ فرمادینا کہ ہم نے یہ مسئلہ ازالہ اوہام میں بہ بسط لکھا ہوا ہے، بندہ کے لئے جواب با صواب نہیں ہو گا، کیونکہ وہ دلائل جو آپ نے ازالہ اوہام میں بیان کئے ہیں، بندہ کے نزدیک قطعیت چھوڑ مفید ظیہت بھی نہیں ہو سکتے۔ اس عریضہ کی قبولیت و عدم قبولیت سے بندہ کو ایک ہفتے کے اندر اندر بدستخط خاص قلمی یا بذریعہ اشتہار طبع شدہ اطلاع بخیشیں اور اس کی تعییل کی میعاد ایک ماہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ ۸ جون ۱۹۰۲ء

یہ اشتہار رجسٹری کرا کر مرزا قادریانی کی خدمت میں ارسال کیا گیا جس کی رسید بھی آگئی تھی مگر جو ا

بندارد۔ ہاں اسکے ایک مرید بلکہ استادزادے مولوی مبارک علی سیالکوٹی نے اسکا جواب لکھ کر اپنی لیاقت کا اظہار کیا۔ سو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمناً اس کی بھی تردید ہو جائے۔

اس رسالہ نام کا جواب با صواب ہے اور اس میں مولوی مبارک علی نے حضرت مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کے ثبوت پر زور مارا ہے۔ اور آپ کو دلائل مزبورہ پر بڑا ناز ہے۔ چنانچہ لوح کے اندر ورنی صفحہ میں بڑے فخر سے فرماتے ہیں: سوال اور اسکے جواب میں غور فرمائ کر حسن کلام اور خوبی جواب اور طرز استدلال کی داد دیں۔

نیز نظم دلچسپ میں یوں رقم طراز ہیں:

گود میخنے میں چھوٹی سی یا ک کتاب ہے اس کا ہر ایک نکتہ مگر لا جواب ہے

جواب با صواب کا جواب

اس رسالہ میں مصنف نے اپنی تحقیقات کی داد ان دو امروں کی صحت پر مانگی ہے:-

امر اول: صلب کے معنی صلیب پر مارنا ہیں، لہذا ماما صلبوب کے معنی یہود نے حضرت مسیح کو صلیب پر نہیں مارا، ہوئے۔ چنانچہ صفحہ ۲۲ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

واضح رہے کہ اصل لغت میں مصلوب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی موت صلیب پر واقع ہو جائے۔ دیکھو قاموس اور اقرب الموارد، وغیرہ اور جس شخص کی موت صلیب پر واقع نہ ہو، اس کو لغت کی رو سے مصلوب کہنا جائز نہیں۔ انتہی۔

اور صفحہ ۲۲ میں یوں خامہ فرمائی کرتے ہیں:

کیونکہ عرف لغوی میں مصلوب اسے کہتے ہیں جس کی موت صلیب پر واقع ہو جائے اور جس کی موت واقع نہ ہو، اسے مصلوب نہیں کہتے۔

امر دوم: کلمہ لکن اس وہم کے دفعیہ کے لئے آتا ہے جو کلام سابق سے پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے و

لکن شبہ لہم اس لئے فرمایا کہ ماصلیوہ کی نفی سے مطلق سولی پر چڑھانے کی نفی بھی سمجھی جاتی تھی (حق بربازان جاری) مگر چونکہ فعل سولی پر چڑھانا درست تھا ورسولی پر مر جانا غلط، اس لئے ولکن شبہ لہم سے اس وہم کو دور کیا اور ظاہر کر دیا کہ نفی صلب سے مراد نفی نتیجہ صلب (موت) ہے۔ یعنی سولی پر مرے نہیں۔ چنانچہ صفحہ ۱۶ میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

پس اس قاعدے کی رو سے ثابت ہوا کہ آئیزیر بحث کے جملہ اولی منفیہ میں ایک وہم ہے جو جملہ ثانیہ مثبتہ سے بواسطہ حرف استدرار ک مخصوص معنی استثناء رفع کیا گیا ہے اور وہ وہم یہ ہے کہ نفی قتل بجلت صلب سے نفی وقوع صورت صلب موہوم ہوتی ہے جو مناقض اور مغایر نتیجہ صلب (موت) کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو حرف استدرار ک مخصوص معنی استثناء سے یوں ظاہر کیا کہ قتل اور صلب کا نتیجہ واقع نہیں ہوا اور صورت صلب پیش آگئی۔ پس جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں آئیہ شبہ لہم میں مشتبہ حضرت مسیح ہے اور مشتبہ بہ یہود کا زعمی مصلوب یا وہ مقتول و مصلوب جو بجلت تصلیب معہود فی الذہن ہوتا ہے۔ انتہی۔
اقول: یہ دونوں امر بالکل غلط اور ناشی از جہالت ہیں اور ان کا قالل لیاقت علمیہ سے بے بہرا اور علوم رسمیہ سے بالکل نابلد ہے۔

امراول، یعنی صلب کے معنی سولی پر چڑھا کر مارنا تین وجوہ سے باطل ہے۔ وجہاول: غیاث اللغات اور صراح میں ہے۔ صلب بردار کردن۔ بلکہ غیاث اللغات میں افظ صلیب کے ذیل میں کہا ہے: بمعنی بردار کردہ شدہ۔ وہیں آنکہ چوں عیسیٰ علیہ السلام را برا آسان بردند، طرسوں نام شنخے را کہ ہم شکل عیسیٰ بود، بردار کشیدند، وبعد ازاں واقعہ ترسایاں آنرا عیسیٰ پنداشتہ شکل دار با عیسیٰ از چوب ترا شیده در گلوآ و یختند و تعظیم ش کردند۔ اور سب تراجم اور دو فارسی میں صلب کے معنی سولی پر چڑھانا ہی لکھے ہیں۔

ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: وہ کشند او را و بردار نکر دند اور ا۔

ترجمہ شاہ رفیع الدین بن شاہ ولی اللہ: اور نہیں مارا اس کو اور نہ سولی دی اس کو۔

ترجمہ شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ: اور نہ اس کو مارا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا۔

ترجمہ حافظ نذری احمد صاحب: نہ تو انہوں نے ان کو سولی چڑھایا۔

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ صلب کے معنی لغت اور تراجم میں سولی پر چڑھانا لکھے ہیں اور مو
ت اس کے لئے لازم نہیں۔ اگر صلب کے معنی کسی لغت کی کتاب یا کسی محاورے میں یا کسی شعر میں سولی پر چڑھا
کر مارنا آئے ہیں تو مصنف صاحب پرواجب تھا کہ اس کتاب کی عبارت نقل کر دیتے۔ صرف آپ کا اتنا کہہ دینا
کہ عرف لغوی میں فلاں لفظ کے معنی یہ ہیں، سند نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہیں کہ صفحہ کے حاشیہ میں قاموس اور اقرب
الموارد کا نام لکھ دیا ہے بلکہ اس پر وغیرہ کا بھی پشتہ چڑھا دیا ہے تو اس عذر سے شرم چاہیے۔ مولوی صاحب!
جہاں قاموس وغیرہ میں آپ کی تائید کی تصریح کی گئی ہے مہربانی کر کے وہ عبارت ہی نقل کر دی ہوتی تاکہ آپ
پر دھوکے کا الزام عامد نہ ہوتا۔ مولوی صاحب! یاد رکھئے لغت کی کسی کتاب میں آپ کی تائید نہیں اور ہرگز نہیں
ہے اور ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف آپ ہی کا اختراع ہے اور مصنفوں گزشتہ پر افتراق
(اکمل نے بہت محنت سے لسان العرب میں سے عبارت تلاش کر کے نکالی و الصلب هذه القتلة المعروفة۔ اخ۔)
اور کہا ہے لسان العرب میں صلب کے معنی تقلیل کے لکھنے ہیں ص ۱۱۔

جواب: فعلة بالكسر کا وزن عربی زبان میں نوعیت ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ شافیہ میں ہے و بکسر الفاء
للنوع نحو خبرۃ و قتله۔ پس صلب کے ^خمن میں لسان العرب میں جو القتلة المعروفة لکھا ہے سولی کے معنی یہ ہیں کہ صلب بھی
قتل کا ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ قتل عام ہے، چاہے کس طرح مراجعت اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ان میں سے صلیب بھی ہے۔ اسی
لئے قرآن میں ما قاتلوہ کے بعد ما صلبوبہ کی تصریح کی ضرورت پڑی کہ یہ قتل مسیح کی صورت صلیب پر چڑھا کر مارنا کہتے تھے
۔ پس خدا تعالیٰ نے ما قاتلوہ سے تو قتل شخص کی فنی کردی اور ما صلبوبہ سے صلیب پر چڑھانے کو رد کر دیا۔ پس ما صلبوبہ
میں فعل صلب جو منی ہے وہ صلیب پر چڑھانے کے معنوں میں ہوا، نہ کہ صلیب پر مارنے کے معنی میں۔ کیونکہ مارنے کی فنی تو ما قاتلوہ
میں ہو چکی ہے باقی رہا صلیب پر چڑھایا جانا سو ما صلبوبہ سے مردود ہو گیا)

اچھا اگر عربی زبان میں صلب کے معنی سولی پر چڑھا کر مارنا اور مصلوب کے معنی سولی پر چڑھایا جا کر
مارا ہوا ہیں، تو صرف سولی پر چڑھانے اور سولی پر چڑھائے ہوئے کیلئے کیا لفظ ہیں؟ جب آپ نے یہ لکھا تھا کہ
جس شخص کی موت صلیب پر واقع نہ ہو اس کو لغت کی رو سے مصلوب کہانا جائز ہے، تو کیا اس وقت ایسے شخص
کیلئے جو لفظ اس زبان میں موضوع ہے، لکھنا ہی یاد نہ رہا تھا، یا خود بدولت کو یاد ہی نہ تھا؟ یا زبان ہی میں کوئی
لفظ نہیں؟ برآ کرم وہ لفظ تو لکھ دیا ہوتا، تاکہ آپ کی تحریر کچھ تو مفید پڑتی۔ پہلی دو صورتوں میں آپ کا تصور ہے

اور تیسری صورت میں زبان کا نقش۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پرائزام سہہ لیں گے اور زبان عرب میں نقش کے قائل نہ بنیں گے۔

وجہ دوم: جو الفاظ افعال کیلئے موضوع ہیں وہ صرف ان کی ابتدائی صورت کیلئے ہیں، نتیجہ ان میں داخل نہیں ہوتا۔ نتیجہ پر دلالت ترکیب سے ہوتی ہے، یا زیادت سے۔ آپ قواعد فقهہ یا علم بیان کی کوئی کتاب پڑھیں پھر معلوم ہو جائے گا اور اس سے پہلے ایسی تحقیق کو چھوڑ دیں۔

وجہ سوم: مثل مشہور ہے دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ رسالہ جواب باصواب کے مصنف نے صلب کے معنی سولی پر چڑھا کر مارنا کرنے میں اپنی مطلب برآری کے لئے بہت زور مار کر تصرف فی اللّغہ کیا ہے اور بموجب مثل مندرجہ عنوان اُنکی اپنی بہت سی عبارات اسی رسالے میں موجود ہیں جن میں صلب بمعنی مطلق صلیب پر چڑھانا استعمال کیا گیا ہے وہ موقع یہ ہیں:

۱۔ حاشیہ صفحہ ۱۷، ما قتلواه یقیناً۔ اے ما وقع موتہ بقتله صلباً۔ یعنی قتل بعلت صلب سے نفی و قوع صورت صلب موہوم ہوتی ہے۔

۲۔ صفحہ ۱۶، جو منا قضل اور مغار نتیجہ صلب (موت) کی ہے۔

صفحہ ۱، اب اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ مسح کے صلب کا نتیجہ تو واقع نہیں ہوا۔

۳۔ صفحہ ۱، اور دونوں جملوں کے ملانے سے عدم وقوع نتیجہ صلب کا اثبات۔

۵۔ صفحہ ۱۸۔ پس ان دونوں آئیوں سے ثابت ہو گیا کہ آیت و ما قتلواه و ما صلبواه و لکن شبہ لهم میں مطلق نفی مقصود نہیں، بلکہ نتیجہ صلب قتل کی نفی مقصود ہے اور وقوع صورت صلب کا اثبات مطلوب ہے۔

هم ان عبارات پر کچھ زیادہ تو توضیح نہیں کرتے۔ صرف ناظرین کے فہم رسائی اور انصاف پر چھوڑتے ہیں اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ ان عبارات میں صلب بمعنی سولی پر چڑھانا مستعمل ہوا ہے یا نہیں۔ والانصاف اولی الاصفات (اصفات کرنا سب سے بہتر و صاف ہے) اگر مصنف اس اشارے سے اپنی بے علمی کا اعتراض نہ کریں تو نتیجہ اور سب کی مفارکت سے سمجھ لیں۔ الفقیہ تکفیہ الاشارة و السفیہ لا تفیدہ العبارة (دانا کو بس ایک اشارہ ہی کافی ہے اور نادان کو (لبنی) عبارت بھی مفہیم نہیں)

امر دوم: یعنی بحث کلمہ لکن کی نسبت یہ عرض ہے کہ مولوی صاحب خود اس وہم میں پڑے ہیں اور عوام کو ادھام میں ڈالتے ہیں۔ فضل و اضل۔ مولوی صاحب نے لکن (مشقۃ النون) کے قاعدہ میں دو عبارتیں نقل کی ہیں اور ان عبارات سے مولوی صاحب کو کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ مرزا تی پارٹی یہ جانے گی کہ مولوی صاحب علم نحو سے واقف ہیں۔ مگر علم نحو کے ماہرین کے نزدیک یہ امر شاہد ناطق ہے کہ مولوی صاحب علم نحو سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ آپ نے کتب نحو کی عبارات تو نقل کر دیں کہ لکن ازالہ وہم کے لئے آتا ہے مگر تعیین وہم کی سند میں کسی تفسیر سے عبارت کیوں نقل نہ کی۔ مخالف پر کسی کتاب کا حوالہ دے کر وہ امر آشکارا کیا جاتا ہے جس میں اس کو خلاف ہو۔ کلمہ لکن کے ازالہ وہام کیلئے موضوع ہونا تو فریقین کے نزدیک مسلم ہے، اختلاف تو تعیین وہم میں ہے۔ جو وہم آپ کو ہوا ہے اس کی صحت کے لئے کسی کتاب کی عبارت لکھنی چاہیے تھی یا اسے مل لطیف پر ثابت کرنا تھا۔ مگر افسوس مولوی صاحب نے غیر ضروری امر ہی پر اپنا سارا زور بل لگادیا اور جس امر کو دلیل سے ثابت کرنا تھا وہاں پہنچ کر بے دم ہو گئے۔ مولوی صاحب! معاملہ ایسا نہیں جیسا آپ کو وہم ہوا ہے۔ سنن و ما قتل وہ و ما صلب وہ کے معنی تین طریق سے ہو سکتے ہیں۔

اول: اگر نفی قتل کو مفعول متصور کھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے: اور یہود نے مسیح کو قتل نہیں کیا اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا۔ وہاں اس کے خلاف یہ ہو گا کہ سو اسی اور نہ مارا۔ اور یہ وجہ باطل ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

سوم: اگر نفی کو افعال مذکورہ پر متصور کریں تو معنی یہ ہوں گے: مسیح کو یہود نے قتل نہیں کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا ہے۔ اس کے خلاف یہ ہو گا کہ سی اور طرح مر گیا۔ اور یہ وجہ بھی باطل ہے۔

نظرین انصاف سے دیکھیں کہ ان ہرس و جوہ میں سے و لکن شبہ لہم کو سوجہ سے تعلق ہے۔ اگر انصاف سے غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ و لکن شبہ لہم کو ان وجوہ میں صرف پہلی ہی صورت سے مناسب ہے اور جمیع مفسرین نے بالاتفاق یہی معنی کئے ہیں۔ صورت دوم اس لئے درست نہیں کہ

اس صورت میں فعل کی اسناد اس کے فاعل کی طرف نہیں کی گئی اور نیز اس لئے کہ اس صورت میں یہود کا ذکر باسم ظاہر چاہیے تھا، یا ضمیر مرفوع متصل لانی چاہیے تھی۔ صورت سوم اس لئے باطل ہے کہ جب اس صورت کے خلاف یہ تھا کہ وہ کسی اور طرح مر گے، تو پھر فعل کی نفی یہود کی طرف اشارہ کر کے نہ کی جاتی، بلکہ عام طور پر کہا جاتا کہ اس کو کسی نے نہیں مارا، وہ تو اپنی موت سے بستر پر مرا ہے، کیونکہ اس صورت میں لفظاً حد (بمعنی کوئی) بہ سبب معین نہ ہونے کے نکرہ اور عام ہے اور یہود اس کی نسبت خاص، اور خاص کی نفی عام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہی صورت اول، سواس کو جملہ و لکن شبہ لهم سے پورا پورا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود نے مسح کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا لیکن کسی ایسے شخص کو صلیب پر چڑھایا جوان کیلئے از روئے مکر کے مسح کا ہم شکل بنادیا گیا تھا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ما قتلوہ وما صلبوہ سے مسح سے مصلوبیت و مقتولیت کی نفی کر دی تو ہم ہو سکتا تھا، اور وہ وہم معموق تھا کہ قتل اور صلب حسی امر ہیں وہی اور خیالی نہیں، اس لئے کوئی نہ کوئی ضرور مصلوب و مقتول ہوا تھا۔ اگر وہ مسح نہیں تھا تو اور کون تھا؟ سو ضرور تھا کہ اس کا جواب دے کر ازالہ وہم کیا جاتا۔ پس و لکن شبہ لهم سے اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دفع کیا اور حقیقت امر کھول دی کہ وہ کوئی اور شخص تھا جو کہ یہود کے لئے مکراً بہم مسح کا ہم شکل بنایا گیا تھا۔

اس میں شائد کوئی کوتاه نظری سے سوال کرے کہ فعل شبہ کی اسناد کس کی طرف ہے کیونکہ اسے مسح کی طرف مندرجہ تھے تو مسلمانوں کے اعتقاد میں مسح مشبہ بہ ہیں اور یہاں ذکر مشبہ کا ہے اور اگر کسی اور مقتول و مصلوب کی طرف اسناد کی جائے تو اس کا اوپر ذکر نہیں۔ هذا تقریر السوال

اس کا ایک جواب بالتفاق جمہور مفسرین یہ ہے جو امام رازیؒ نے دیا ہے :

ان یسند الی ضمیر المقتول لانہ قوله وما قتلوه وما صلبوہ یدل على انه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكوراً بهذا الطريقة فحسن اسناد شبہ اليه (کہ یہ فعل مندرجہ طرف ضمیر کی جو مقتول کی طرف پھرتی ہے کیونکہ قول و ما قتلوه و ما صلبوہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی اور شخص پر قتل واقع ہوا پس اس طریق سے وہ مقتول نہ کو جو اور شبہ کی اسناد اس کی طرف ٹھیک ہوئی)

اور نیز انا قتلنا المسیح سے بھی اس مقتول کا ذکر صحیح میں آ سکتا ہے جیسا کہ قاضی بیضاوی نے

فرمایا: او الی ضمیر المقتول لدلالة انا قتلنا علی ان ثم قتیلاً (یا اس فعل کی اسناد ضمیر مقتول کی طرف ہے کیونکہ انا قتلنا المسيح اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں کوئی تو ضرور مقتول تھا)

مولوی صاحب نے شبہ کی توجیہ میں تفسیر بیضاوی کی عبارت نقل کر کے عوام کو یہ دھوکہ دینا چاہا کہ گویا اس توجیہ میں پہلے مفسر بھی ان سے متفق ہیں۔ اچھا مولوی صاحب! اگر قاضی بیضاوی کی عبارت آپ کے مفید ہے، تو قاضی بیضاوی ہی سے پوچھ لیجئے کہ مسح کے رفع کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب! تفسیر بیضاوی درستی کتاب ہے اور آپ نے نہیں پڑھی تفسیر بیضاوی آپ جیسے ماہروں سے حل نہیں ہو سکتی۔

(مولوی مبارک علی سیالکوٹی، جناب مرزا قادیانی کے استاد مولوی فضل احمد مرحوم کے بیٹے تھے۔ فقہ وغیرہ کی چند اہتمامی کتابتیں حافظ محمد سلطان سیالکوٹی سے پڑھیں۔ حدیث کی کچھ کتابیں استاد پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی سے پڑھیں۔ کسی ناگفته پر شرارت پر جناب حافظ صاحب نے ختح سزادی وہاں سے بھاگ آئے۔ پھر قادیانی ہو گئے۔ مولوی فوراً الدین کے بعد لاہوری جماعت میں شامل ہوئے۔ آخر گوجرانوالہ میں طاعون سے فوت ہوئے)۔

مولوی صاحب! آپ مفسرین کے اقوال سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتے مفسرین کے آیت ذیل میں کئی اقوال کے نقل کرنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ اقوال آپس میں متضاد ہیں اور ان سے نتیجہ ایک نہیں نکلتا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ ہر صورت میں نتیجہ ایک ہی ہے، اس کے اثبات کی کئی صورتیں ہیں۔ اور جس قول سے نتیجہ الٹ نکلتا ہے اس کی تضعیف کردیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر شبہ کی اسناد جاری ہو کی طرف کرنے یا ضمیر مقتول کی طرف کرنے سے نتیجہ ایک نہیں نکلتا تو مفسرین پر یہ الزام عائد ہو گا کہ وہ قول راجح اور مرجوح اور ضعیف اور قوی میں تینیں نہیں کر سکتے تھے صرف مختلف اقوال کا نقل کر دینا جانتے تھے اور ان میں قوت فیصلہ نہ تھی۔ یا یہ نتیجہ نکلے گا کہ معاذ اللہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اسکے مضامین کے بیان میں اتفاق رائے نہیں۔ اگر ان اختلافات کو اس طریق پر جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، سمجھا جائے تو مفسرین کی بھی علوٰ شان ثابت ہوتی ہے اور قرآن کی بھی۔ مفسرین کی اس طرح کہ گویا وہ ایسے وسیع النظر اور ماہر ہیں کہ ایک امر کو کئی وجہ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس طرح کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے مضامین کے اثبات کے لئے

اپنے اندر ہی کئی دلائل رکھتی ہے۔ فُہم

اب ہم بفضلِ تعالیٰ شبہ کی اسناد کی نسبت مفسرین کے اقوال نقل کر کے مولوی صاحب کے فہم سے وہم کو دور کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ ہر صورت میں نتیجہ یہی ہے کہ کوئی اور شخص مسح کا ہم شکل بنایا گیا تھا اور وہی صلیب پر کھینچا جا کر مارا گیا تھا چنانچہ تغیر بیضاوی میں ہے:

و شَبَّهْ مَسْنَدُ إِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ كَأَنَّهُ قَيْلٌ وَلَكِنْ وَقْعُ لَهُم التَّشْبِيهُ بَيْنَ عِيسَى وَالْمَقْتُولِ (شَبَّهْ جَارِ مَجْرُورٍ لَهُمْ كِي طرفِ مَنْدٍ ہے گویا یہ کہا گیا، لیکن ان کو عیسیٰ اور اس مقتول میں مشابہت نظر آئی)

مولوی صاحب اس توجیہ کی طرف صفحہ ۱۵ کے حاشیہ میں یوں اشارہ کرتے ہیں:

بعض مفسرین نے شبہ کا اسناد جار مجرور کی طرف بھی مانا ہے۔ جس کے یہ معنی ہوئے و لکن

وَقْعُ لَهُم التَّشْبِيهُ إِذْ شَبَّهُ عَلَيْهِم الْأَمْرَ أَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ مُشْتَبِهً لَهُمْ -

مولوی صاحب نے اس ایک سطر عبارت کے نقل کرنے میں جو خیانت کی ہے وہ ناظرین پر ظاہر ہو گئی ہوگی۔ اگر جار مجرور کی طرف اسناد کرنے سے معنی آپ کے مطلب کے موافق نہ ہے، تو آپ نے اگلی عبارت پوری نقل کیوں نہ کی، اور بین عیسیٰ و المقتول کی خیانت کیوں کی اور اپنی طرف سے اس کے معنی شَبَّهْ عَلَيْهِم الْأَمْرَ اور جَعَلَ الْأَمْرَ مُشْتَبِهً لَهُمْ عربی عبارت عربی خط میں لکھ کر کیوں عبارت لمبی کی گئی اور کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا گیا؟ ایمانداری تو یہی کہ آپ کتاب کی عبارت پوری نقل کردیتے، پھر سمجھنے والے خود سمجھ لیتے کہ یہ عبارت آپ کے موافق ہے یا مخالف۔ مولوی صاحب نے وَقْعُ لَهُم التَّشْبِيهُ کے معنی شَبَّهْ عَلَيْهِم الْأَمْرَ اور جَعَلَ الْأَمْرَ مُشْتَبِهً لَهُمْ کر کے اپنی لیاقت کا ایک اور نمونہ دکھایا ہے۔ سجان اللہ! کہاں کی کہاں لگادی۔ آپ پر تشبیہ اور اشتباہ، مشتبہ ہونے اور صلمہ علی سے نظر ہی عالی پرواز ہوگی اور صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ پھر یہ فرمایا:

لَسْ بِجَائِصِلْمَةِ عَلَى كَصْلَمَةِ لَامِ كَاصْتِيَارِ كَرَنَا، يَا إِيكَ دِقْتَنْ بِلَاغْتَ كِي طَرْفَ اِشَارَهَ ہے اور وہ یہ ہے کہ لَامِ عَرَبِي میں اتفاق اے کے لئے آتا ہے۔ ۱۲۔

جواب: مولوی صاحب! آپ کیوں ایسے امور میں دھل انداز ہوتے ہیں جن کے آپ اہل نہیں۔
آپ نا حق لغت اور حکما مسئلہ چھیڑتے ہیں۔ آپ لغت اور حکومیں جانتے۔ آپ کو کسی استاد کے اس مصرع سے
نصیحت کی جاتی ہے؛ تکتہ داں نشوڈ کرم گر کتاب خورد۔ اس عبارت کو بغور پڑھیں۔

اشتبہ اور تشابہ وغیرہ کا صلد جب علیٰ آئے تب ان کے معنی التباس کے ہوتے ہیں دیکھئے: ان
البقر تشابه علینا (سورہ بقرہ) (بے شک گائے موصوفہ مشتبہ ہو گئی ہم پر)۔

اور فتشابه الخلق علیہم (سورہ رعد: ۱۶) (پیدائش مشتبہ ہو گئی ان پر)۔

اور : و للبسنا علیہم (سورہ انعام: ۹) (اور البتہ مشتبہ کرتے ہم اوپر ان کے)۔

اور شبہ علیہ الامر تشبیہاً لبس علیہ (قاموں) (معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا)

آپ نے نا حق شبہ علیہم الامر اور وقع لهم التشبيه کو ایک بنا کر اپنی بے اضاعتی پر
ہنسایا۔ پھر آپ نے مطولات کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو ضرور جانتے کہ عربی میں لام کئی معنوں کے
لئے آتا ہے۔ ایک ان میں ضرار ہے جیسے اس آیت میں ہے : فیکیدوا لک کیداً (یوسف) (پس وہ تیرے
ضرکی تدبیر کریں گے)۔

ایسے ہی و لکن شبہ لهم میں بھی ضرار کے لئے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و
مکروا و مکر اللہ۔ پس یہود کا کریہ تھا کہ مسیح کو مصلوب کر کے قتل کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کا مکر ان کے مقابلہ
میں یہ ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص کو مسیح کا ہم شکل بنا کر ان کے اپنے ہاتھ سے مصلوب کرا کے مقتول کرایا۔
جن کا ضرر انہی پر پڑا۔ حکم آیت سورہ فاطر ولا یحیق المکر السّیء الا باهله (بداندیشی کا و بال اس کے اہل
ہی پر پڑا کرتا ہے) (فاطر: ۲۳)۔

دیکھو دنوں آیتوں میں مکراور کید کے لفظ ہیں جو آپس میں مترادف ہیں۔

دیگر یہ کہ جاری محروم کی طرف اسناد کرنے سے الامر کہاں سے نکال لیا۔ دراصل آپ مفسرین کے اقوال سمجھنے
کی لیاقت نہیں رکھتے۔ بیضاوی میں عبارت مذکورۃ الصدر کے آگے لکھا ہے:

او فی الامر علی قول من قال لم یقتل احد و لكن ارجف بقتله فشاء بين الناس (یا

اس معاملہ میں ان کیلئے تشبیہ واقع ہوئی۔ اس قائل کے قول پر کہ مقتول کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن عیسیٰ کے قتل کی جھوٹی افواہ اڑگئی اور لوگوں میں شائع ہو گئی)

اس عبارت میں سے فی الامر کو دیکھ کر پہلی توجیہ سے مالیا اور ایک الگ عبارت بنا کر مفسرین کے ذمہ لگانی چاہی۔

واضح ہو کہ آپ نے یہ عبارت بھی صفحہ ۷ میں نقل کی ہے اور اس میں یہ خیانت کی ہے کہ فی الامر کی جگہ الی الامر لکھ کر اپنے مطلب کے موافق معنی گھٹ لئے ہیں۔ زیادہ طینان کیلئے تفسیر ارشاد اعقل اسلامی کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ صحیح عبارت فی الامر ہے، نہ کہ الی الامر۔

مطلوب اس عبارت کا پہلی عبارت کو ملا کر یہ ہے کہ یہود کے لئے مسیح اور مقتول میں تشبیہ واقع ہو گئی۔ یعنی ان کی نظر میں وہ مقتول مسیح نظر آیا (حاصل مطلب یہ ہے کہ یہود نے جس شخص کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا، انہوں نے اس کی نسبت یہ گمان کیا کہ وہ حضرت مسیح ہے حالانکہ وہ کوئی اور نہ کہ)، یا اس معاملے میں ان کیلئے تشبیہ واقع ہوئی۔ اور فی الامر کا عطف عبارت متفقہ میں عیسیٰ والمقتول پر ہے۔ گویا عبارت یوں ہے اور وقوع لهم التشبیه فی الامر .. الخ۔ اور یہ عبارت بعطف تردیدی کوئی نئی ترکیب نہیں جیسا کہ مولوی صاحب نے خوش فہمی سے سمجھا ہے بلکہ شبہ کی جاری محروم کی طرف اسناد کرنے میں جو دوسرے معنی ہو سکتے تھے، وہ ذکر کئے ہیں اور ان معنوں کے ضعف کی طرف بھی علی قولِ من قال سے اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تفاسیر کے مطالعہ اور تدریس کی توفیق بخشی ہے وہ خوب پہچانتے ہیں کہ یہ قول شاذ ہے اور پھر بھی اس میں مسیح کی عدم مصلوبیت کی تصریح ہے اور رفع جسمی کی نظر نہیں۔

تفسرین کا دوسرا قول شبہ کی اسناد کی نسبت وہ ہے جو پہلے امام رازی اور قاضی بیضاوی کی تفاسیر سے گزر چکا ہے۔

ناظرین ان دونوں قولوں کو سامنے رکھ کر انصاف سے نظر کریں کہ دونوں ترکیبوں سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یا الگ الگ؟ اور وہ نتیجیہ ہے کہ مسیح کے سوا کوئی اور شخص مصلوب ہو کر مقتول ہوا۔ یہ سارا بیان مولوی (مبارک علی) صاحب کی وجہ پر رد ہے، جو ضمناً کیا گیا۔

مفسرین کی یہ ترکیب کہ شبہ کی اسناد ضمیر مقتول کی طرف ہے نہایت ٹھیک اور قواعد لسان کے باکل مطابق ہے

لما قال ابن هشام معرّباً إلی ابن مالک آنہ لکن غیر عاطفةٰ وَ الْواؤُ عاطفة
بِجَمِيلٍ حَذْفٌ بعضاها علی جملهٖ صریح بجمیعها قال فالتقدیر فی نحوها ما قام زید وَ
لکن عمر ولکن قام عمر وَ فی و لکن رَسُولُ اللَّهِ و لکن کان رَسُولُ اللَّهِ (مختصر جلد دوم)
چنانچہ امام ابن ہشام نے ابن مالک نحوی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ ولکن میں لکن غیر عاطفہ ہوتا ہے۔ اور واو ایسے جملہ کو جس
میں سے کچھ مخدوف ہو، ایسے جملہ سے جو پورا مصرح ہے، عطف کرتی ہے۔ پس مثال قام زید .. الخ میں تقدیر یہ ہے ولکن
قام عمرو اور آیت و لکن رَسُولُ اللَّهِ میں تقدیر عبارت یوں ہے و لکن کان رَسُولُ اللَّهِ

مولوی صاحب بے چارے علم نحو میں ایسے کم فہم ہیں کہ کسی کتاب کی عبارت نقل کرتے وقت امر
مقصود اور غیر مقصود میں بھی تمیز نہیں کر سکتے۔ لکن مشددة النون کا قاعدہ لکھا اور چونکہ شبہ لهم میں لکن
خففۃ النون مع الواو تھا اس لئے اعتراض سے بچنے کے لئے ایک عبارت کے پیچھے اتنا بنا لگا دیا۔ یجوز
معها ای لکن مشددة او خففۃ الواو و هي اما لاعطف جملة على جملة و اما اعتراضبة
(شرح جای) اور اس دنبالہ نے آپ کی سخت تفاسیح کی، کیونکہ لکن پرواو کے داخل ہونے میں تو کوئی خلاف و
نزاع نہیں۔ نزاع تو اس میں ہے کہ جس لکن خففۃ النون پرواو داخل ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ آپ اتنا تو سوچ
لیتے کہ جب آیت میں لکن خففۃ النون مع واو ہے تو اس کا بھی کسی کتاب سے قاعدہ دیکھ لیں، مہاد اس
میں خصم کے مذهب کی کوئی تائید ہو، اور پھر نہ امت اٹھانی پڑے۔ اور مزید برالنہایت جرأت سے مولوی
صاحب نے آیت سورہ احزاب و لکن رَسُولُ اللَّهِ ... کی ترکیب لکھ دی اور خیال نہ فرمایا کہ آئندہ نحو نے
اس کی ترکیب کس طرح کی ہے؟ شائد وہ ترکیب خصم کے مذهب کی موئید ہو۔ مولوی صاحب! اب تو خوب
دیکھ لیا یا نہیں کہ جس طرح ما قام زید و لکن عمر میں قام مخدوف ہے اور آیت و لکن رسول
الله و خاتم النبیین میں کان مخدوف ہے اور کان اور قام وہی افعال ہیں جو پہلے جملوں میں نفایا نہ کوئ
ہیں اسی طرح ما قتلوا و ما صلبوا و لکن شبہ لهم میں تقدیر عبارت یوں ہے و لکن قتلوا و

صلبوا من شبہ لهم (لیکن انہوں نے اس شخص کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا جو ان کے لئے مسح کے مشابہ بنا لیا گیا تھا)۔
 تفسیر کشاف جو قرآن مجید کی عربیت اور فصاحت و بلاغت کے ذکر کرنے میں سب تفسیروں کی استاد ہے، اس میں یوں لکھا ہے: وَلَكُنْ شَبَّهَ لِهِمْ مِنْ قُتُلَوْهُ (لیکن شیءیا بنا گیا واسطے ان کے جس کو قتل کیا انہوں نے)۔ اور یہی الفاظ بعض احادیث تفسیر مدارک میں بھی ہیں اور تفسیر رحمانی جو نکات و معارف قرآنیہ میں لاثانی ہے، اس میں لکھا ہے وَلَكُنْ قَتْلُوا وَصَلْبُوا مِنَ الْقَىٰ عَلَيْهِ شَبَّهَهُ (لیکن انہوں نے اس کو قتل کیا اور صلیب دی جس پر مسح کی شاہد ڈالی گئی تھی)۔

اس قاعدہ کی دوسری مثال :

مَا كَانَ لِبَشِّرٍ أَنْ يَؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنَّبِيَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ كُونُوا رَبَّانِيَّينَ (آل عمران: ٨٧) (کسی بشر کو جسے خدا کتاب اور فہم شریعت اور نبوت عطا کرے، لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ خدا کے سوائے میرے بندے بن جاؤ لیکن (یہ بتا ہے) کہ رب کے بندے بنو)

اس میں تقدیر عبارت یوں ہے ولکن یہ قول کونوا ربّانیین -

اسی طرح اس قاعدہ کی مثالیں قرآن و حدیث و کتب ادب میں بکثرت ہیں۔ دیکھو تفسیر جلالین و جامع البیان، بیضاوی، مدارک، خازن، سراج منیر، کبیر، ابوالسعود، رحمانی، کشاف، فتح البیان، ابن کثیر (مولوی محمد علی ایم اے لاہوری نے اس قاعدہ سے انکار کیا ہے چونکہ وہ عربی زبان سے ناواقف ہیں اس لئے ان کا انکار غیر جائز ہے)
 اب آپ برائے خدا اپنی ہی پیش کردہ آیت سورہ احزاب کی مثال سے اس آیت کو سمجھیں اور امام ابن مالک اور ابن ہشام اور علامہ علی مہماگی اور فارس میدان فصاحت علامہ جارالله زمخشri کی ترکیب کو تسلیم کر کے حزب اللہ میں داخل ہو جائیں اور قادریانی کے عقائد سے جلد توبہ کر کے اس کے مکائد سے نجاح جائیں کیونکہ آیت سورہ احزاب ختم نبوت و رسالت پر نص قطعی ہے اور قادریانی مدعی رسالت ہے اور آپ اس کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی نظم و لمحپ میں سے ایک شعر پیش کیا جاتا ہے
 ہے مقتداء امام و رسول خدا ہے وہ صادق ہے اور امین ہے عالی خطاب ہے

(جی انی ہے کہ مولوی مبارک علی نے یہ شعر مرزا صاحب کی زندگی بھراں پر قائم رہے۔ پھر مولوی نور الدین کی خلافت کے زمانے میں بھی اس پر قائم رہے، لیکن لاہوری پارٹی قادریان سے بدر کی گئی اور انہوں نے لاہور میں اپنا الگ شاخہ بنالیا اور مولوی مبارک علی ان کے ہاں مدرسہ میں ملازم ہوئے، تو مولوی محمد علی ایم اے کی موافقت میں، جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، قادری نے رسالت سے تابع ہو گئے اور اپنا شعر بھی بھول گئے اور اسی حالت میں طاعون سے مر گئے)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ جواب باصواب کے باقی بعض قابل اعتراض مقامات پر بھی بنظر

تحقیق نقض کیا جائے:

قولہ: صفحہ ۱۹ میں ان کے اپنے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ صلیب پر ضرور کوئی ایسا شخص چڑھایا گیا ہے جس کے ناک، کان، آنکھ وغیرہ تمام اعضاء مسح کے اعضاء کے مشابہ تھے۔ گویا ہو، ہو، ہی تھا۔ انہی

اقوٰ۔ اس نامعقول قول سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ مجیب صاحب کا دماغ سمجھ سے خالی ہے کیونکہ مشابہت صوری سے اتحاد ذوات لازم نہیں آتا، جیسے کہ حضرت مریم کے پاس جبریل کے بصورت بشری آنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتمثیل لها بشراً سویٰ (مریم) یعنی پس وہ (جبریل) اس (مریم) کے پاس پورے (تو انہا) بشر کی شکل میں آیا۔ پھر حضرت جبریل کا جواب ذکر کیا انما ان ر رسول ربک (یعنی میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں)۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ باوجود بشری صورت میں ہونے کے حقیقت ملکیت ان سے منزوع نہیں ہوئی تھی، بلکہ فرشتے کے فرشتے ہی تھے۔ اسی طرح جو شخص حضرت مسح کا ہم شکل بنایا گیا تھا اس کی ذات اور حقیقت وہی رہی تھی جو شباہت پڑنے سے پیشتر تھی، گو حضرت مسح کی صورت اس پر ڈال دی گئی تھی۔ اس کے نظائر و امثال کتب حدیث و واقعات اولیائے عظام میں بکثرت ہیں اور اصطلاح صوفیا کرام میں اسے خلع کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت جبریل کا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بارہ بصورت بشری آنا (خصوصاً حضرت ﷺ کے اصحاب میں سے حضرت دیوبنیؑ کی شکل میں آنا) صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی وغیرہ کتب حدیث میں مصرح ہے اور حضرت ابراہیمؑ اور لوطؑ کے پاس جو فرشتے بصورت بشری آئے تھے ان کا ذکر بھی قرآن شریف میں متعدد مقامات میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورۃ ہود میں ان سے حکایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا لوط ان رسل ربک (اے لوط ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں)۔ اس بیان و تفصیل سے صاف معلوم ہو گیا کہ القاء شبہ سے

ذات ملکی علیہ متغیر نہیں ہو جاتی بلکہ حقیقت بحال قائم رہتی ہے کیونکہ حیلہ اور شکل مثل بس کے عوارض میں سے ہے داخل حقیقت نہیں۔

قولہ: دنیا کی دو کشیر التعداد قویں یہود و نصاری تو اترِ قومی کے طور پر اس بات پر اتفاق رکھتی ہیں کہ مسیح کو صلیب پر ضرور لٹکایا گیا۔

اقول: جناب! یہود کے قول کو تواللہ تعالیٰ نے وما قتلواه و ما صلبواه سے باطل کر دیا، اور انہیں اس قول زور کے سبب ملعون قرار دیا۔ اور آپ ابھی تک ان کے تواتر پر اترار ہے ہیں۔ اور نصاری کے مذہبی اختلافات کی بابت آپ کو کیا معلوم ہے؟ یہ کس جاہل سے سیکھا تھا کہ نصاری مسیح کے مصلوب ہونے پر اتفاق رکھتے ہیں آپ ان کی کتب خلافیات کا مطالعہ کریں پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نصاری کے قدیم فرقے یہی اعتقاد رکھتے تھے کہ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے بلکہ ایک اور شخص صلیب پر لٹکایا گیا تھا جس پر حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال ڈالی گئی تھی (حضرت عیسیٰ کا مصلوب ہونا تو پلوس نے کھڑا جس نے منافقت سے آپ کا دین بگاڑا دیکھو دیوں کے خطوط، قرآنیوں وغیرہ کے نام۔ پھر اس پر کفارہ کی بنیاد ڈالی) چنانچہ جارج سیل، قرآن کریم کے ترجمہ انگریزی میں بذیل آیت و مکروا و مکر اللہ والله خیر الماکرین، جو لکھتے ہیں وہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ ناظرین انصاف سے غور کریں اور رائے دیں کہ کیا حضرت روح اللہ کا مصلوب ہونا عیساؓ یوں کا اتفاقی اعتقاد ہے۔

خلاصہ مطلب عبارت انگریزی جارج سیل:

یہود کے خلاف اللہ تعالیٰ کا مکر یہ تھا کہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا اور آپ کی مشاہدہ ایک اور شخص پر ڈال دی جو آپ کی بجائے گرفتار کر کے صلیب دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا متواتر مسئلہ ہے۔ بعض (عیسائی) لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ قصہ القائے شاہد کا (معاذ اللہ) محمد رسول اللہ ﷺ کی اپنی اختراع ہے، مگر وہ لوگ یقیناً غلطی پر ہیں کیونکہ پیغمبر صاحب کے زمانے سے بہت مدت پہلے عیساؓ یوں کے بہت سے فرقوں کا یہی اعتقاد تھا۔ چنانچہ

فرقة پیسلیڈین، جو عیسائیت کے نہایت شروع میں تھا، مسیح کے مصلوب ہونے سے انکار کرتا تھا اور ان اعتقاد یہ تھا کہ سامنے آ کپی جگہ صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ ایسے ہی فرقہ سیر تھین جوان سے بھی پیشتر تھا، اور کارپا کریشن، جو مسیح کو صرف انسان ہی مانتے ہیں، انکا بھی یہی اعتقاد تھا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے بلکہ حواریوں میں سے ایک شخص کو جو آپ کا ہم شکل تھا، صلیب دیا گیا۔ مصنف فوٹین کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب بنام رسولوں کے سفرنامے پڑھی جس میں پطرس، یوحنا، اندریاس، طامس اور پولوس کے اعمال مندرج تھے، اور مجملہ دیگر امور کے ایک امر یہ بھی تھا کہ:

مسیح مصلوب نہیں ہوئے بلکہ آپ کی بجائے کوئی اور شخص صلیب دیا گیا تھا۔ اور اس لئے حضرت مسیح

ان لوگوں پر ہنسے جنہوں نے اپنے زعم میں آپ کو صلیب پر چڑھایا تھا۔

اس کے بعد جارج سیل نے انجیل بر بنارس کی عبارت نقل کی ہے جس کا مطلب یہ ہے:

جب یہود حضرت مسیح کو پکڑنے کے لئے جا رہے تھے آپ بواسطت چار فرشتگان (جریل، مکائیل، اسرائیل، یوریل) تیسرے آسمان پر اٹھا لئے گئے کہ آپ آخر دنیا تک نہ مریں گے اور آپ کی بجائے یہودہ اسکر یوٹی صلیب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکار کو یہود کی نظر و میں حضرت مسیح کا ایسا ہم شکل کر دیا کہ یہود اس کو پکڑ کر پلاطوس کے پاس لے گئے۔ یہ مشاہد صوری ایسی عجیب تھی کہ اس سے حضرت مریم اور حواری بھی بھول گئے مگر حضرت مسیح اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کو تسلی دینے کے لئے پھر نازل ہوئے۔ اس پر بر بنارس جو عیسیٰ کا ایک حواری تھا، اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ہم کو اور اپنی والدہ ماجدہ کو کیوں غم اور تکلیف میں رکھا کہ آپ ایسی ب瑞 موت مرے، گویہ تھوڑی دریکے لئے تھی۔ حضرت مسیح نے اس پر یہ جواب دیا: اے بر بنارس! آج جانیو کہ گناہ خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا کے لائق ہوتا ہے کیونکہ اللہ گناہ سے ناراض ہے۔ میری والدہ ماجدہ اور مومن حواریوں نے مجھے نفسانی پیار کی آمیزش سے محبت کی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موجودہ غم سے سزادی تاکہ پھر دوزخ کی سزا نہ ہو۔ اور میری تو یہ بات ہے کہ اگرچہ میں دنیا میں بے عیب رہا ہوں مگر چونکہ اور لوگوں نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہا اسلئے اللہ تعالیٰ نے، کہ میں قیامت کے دن شیطانوں سے مصکحہ نہ کیا جاؤں، یہودہ اسکر یوٹی کی موت سے مجھ پر یہ مصکحہ کر دیا کہ مسیح صلیب پر مارا گیا اور یہ مصکحہ محمد ممحکم دلالت و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ أُنْكَارٍ كَمَا أَنَّهُ كَفَرَ بِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا كَفَرَ بِكُلِّ شَيْءٍ^{عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ أُنْكَارٍ كَمَا أَنَّهُ كَفَرَ بِكُلِّ شَيْءٍ}
کے آنے تک رہے گا۔ وہ دنیا میں آ کر ہر اس شخص کو اس غلطی سے نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا متع
ہو۔ انہیں

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کی عدم مصلوبیت کا اعتقاد نصاری کے قدیم فرقوں میں مسلم
تھا اور ان کی قدیم تصانیف بھی اس امر کی شہادت دیتی ہیں اگرچہ وہ کسی غرض سے ان کو منع کر چکیں مگر بھجوائے :
انَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرِّجُلِ الْفَاجِرِ (خدا اس دین اسلام کی مدعا جرا آدمی سے بھی کرایتا ہے) اللہ تعالیٰ نے
اعدائے اسلام سے بھی اسلام کی تائید کرائی جس طرح کہ موسیٰؑ کی تربیت فرعون کے گھر میں کرائی۔
انجیل برناس کے متعلق ایک اور نكتہ ہے کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت سے پیشتر عیسائیوں کے مقابلے
میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت ثابت کرنے میں اسی انجیل برناس سے انہیں ملزم کیا کرتے تھے، اب ان کے اپنے
ہی الزام سے ہم ان کو ملزم کرتے ہیں کہ یہ عبارت جو وہ عیسائیوں کو سناتے تھے خود پڑھیں۔ مرزا صاحب
نے اپنی مسیحیت کیلئے رسول اللہ ﷺ کے اثبات نبوت کو بھی جھٹلا دیا۔ قاتلهم اللہ انی یو فکون (خدا ان کو
غارت کرے کدھر بھکتی پھرتے ہیں)

قولہ: بکلم احالة العادة تواطئهم على الكذب، عادةً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو،
اقول: جناب مولوی صاحب! آپ کتب درسیہ کے سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے لہذا نقل عبارات سے اپنی تفہیم نہ
کرایا کریں۔ شرح نخبہ میں سے یہ عبارت تو دیکھ لی مگر تو اتر کے افادہ یقین کی شروط کے لئے اگلے صفحہ کو والٹ کر
نہ دیکھا۔ اگر تو اتر کا مارصرف کثرت پر ہے تو افواہ اور اخبار بے سر و پا کس کا نام ہے؟ پھر تو آپ کے نزد یہ عوام
ہندوؤں کا یہ قول کہ راؤں کے دس سر تھے اور ہنومان نے پہاڑ اٹھالیا، اور ایسے باتیں جوان میں ذائق و شائع ہیں
سب متواترات میں سے ہوں گے کیونکہ ان امور کو ہزاروں لوگ روایت کرتے چلے آئے ہیں۔ جناب من!

تو اتر کے افادہ یقین کے لئے ایک یہ شرط ہے کہ متنی اس کا حسن ہو، دیکھئے شرح نخبہ کے اگلے صفحہ پر ہے :

فإذا جمع هذه الشروط الأربعـة وهي عدد كثـير احالـت العـادة تـواطـئـهم و توافقـهم عـلـى
الـكـذـب و روـواـذـلـك عنـ مـثـلـهـمـ منـ الـابـتدـاءـ إـلـىـ الـانتـهـاءـ وـ كـانـ مـسـتـنـدـ اـنـتـهـاءـهـمـ الحـسـنـ
وـ اـنـضـانـ إـلـىـ ذـلـكـ انـ يـصـبـ خـبـرـهـمـ اـفـادـهـ الـعـلـمـ لـسـامـعـهـ فـهـذـاـ هوـ المـتـواـترـ (صـ ۸۸ مـطبـوعـ دـبـلـ)
محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(پس جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو جائیں۔ یہ کہ اتنی بڑی جماعت روایت کرے کہ عادت کی رو سے ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے۔ ۲۔ یہ کہ ابتداء سے انتہاء تک سارا سلسلہ عادل ضابط راویوں کا ہو۔ ۳۔ یہ کہ ان کے انتہاء کی استناد امر حسنی ہو۔ ۴۔ یہ کہ ان کا خبر دینا سامع کو یقین کا فائدہ دیوے، تو اسے متواتر کہتے ہیں)

اور اسی طرح علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں بعد ذکر دیگر شروط کے فرمایا :

هذا كله مع كون مستند انتهاء الحسن من مشاهدة او سماع لأن ما لا يكون
كذلك يحتمل دخول الغلط فيه (یہ سب باقیں تب معتبر ہیں کہ اس خبر کا انتہاء حسن ہو یعنی اگر مشاہدہ
کے متعلق ہے تو مشاہدہ ہو اور اگر سماع کے متعلق ہے تو سماع ہو۔ کیونکہ جو اس طرح پر نہ ہو اس میں غلطی کے
داخل ہو جانے کا احتمال ہو سکتا ہے)

پس اگر آپ عقیدہ مردودہ صلبیہ کے زمینی تو اتر کو حسب ہدایات عبارات مذکورہ تحقیق کر یں گے تو آپ
کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت روح اللہ کی نسبت یہود و نصاری کا قول صلبیب بالکل غلط اور مردود ہے۔
شرح عقائد نسفی میں اس امر کی تصریح ہے کہ مصلوبیت حضرت مسیح کا تو اتر ممنوع ہے (کیونکہ صدر اول
میں اس کی بابت چشم دید شہادت دینے والا ایک شخص بھی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کے وقت آپ کے سب حواری بھاگ گئے تھے
ملاحظہ ہوا تجھیں متی اور انجیل مدرس۔ پس عہد و اقامہ میں واقع کا گواہ ہی کوئی نہیں تو زمانہ مابعد کی کثرت کسی کام کی نہ رہی)

قول: صفحے پر لکھا: مسیح تو کیا مسیح سے بھی عالی درجت انبیاء آنحضرت ﷺ کے خدام کی منزلت نہیں رکھتے، اور
نیز کہا: مسیح تو ایک معمولی انسان ہے اور اس قابل نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے خدام کی برابری کر سکے۔

اقول: رسول اللہ ﷺ کے امتی غایت مانی الباب ولایت کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچ سکتے ہیں، نبی نہیں ہو
سکتے کیونکہ آیت و خاتم النبیین مانع ہے اور ولی کو نبی پر فضیلت دینا ہلسنت کے نزد یک کفر و ملالت
ہے۔ اللہ کا نبی متبوع و مطاع ہوتا ہے اور امتی تابع و مطیع۔ تابع، متبوع سے کس طرح بڑھ سکتا ہے؟ اور مطیع
مطاع سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ مجتبی صاحب علم اسلامی سے ایسے بے خبر ہیں کہ اہل سنت کے مشہور عقائد
بھی آپ کو معلوم نہیں۔ قصیدہ امامی میں ہے:

وَلَمْ يُفْضِلْ وَلِيَّ قَطْ دَهْرًا
يَعْنِي وَلِيَّ كُبُّحٌ كُسْيٌ نَبِيٌّ يَارُسُولٌ سَأَفْلَى نَبِيٌّ هُوَكَتَّا
او ملاعی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

وَذَلِكَ لَأَنَّ الْوَلِيَّ تَابِعٌ لِلنَّبِيِّ وَلَا يَكُونُ التَّابِعُ بَاعِلِيًّا مِنَ الْمُتَبَعُوْ وَلَأَنَّ
النَّبِيَّ مَعْصُومٌ مَامُونُ الْعَاقِبَةِ وَالْوَلِيُّ يَجِدُ أَنْ يَكُونُ خَائِفًا عَنِ الْخَاتَمَةِ وَلَأَنَّ النَّبِيَّ
مَكْرَمٌ بِالْوَحْيِ وَمَشَاهِدَةِ الْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ وَالرَّسُولُ مَامُورٌ بِتَبْلِيغِ الْاِحْکَامِ وَارْشَادِ
الاِنَّامِ بَعْدَ اِتْصَافِهِ بِكَمَالَاتِ الْوَلِيِّ فِي الْمَقَامَاتِ الْفَخَامِ فَمَا نَقَلَ عَنِ بَعْضِ الْكَرَامِيَّةِ مِنْ
جُوازِ كُونِ الْوَلِيِّ اَفْلَى مِنْ النَّبِيِّ كُفُرٌ وَضَلَالَةٌ وَعِبَارَةُ النَّسْفِيِّ فِي عِقَائِدِهِ وَلَا يَبْلُغُ
وَلِيَّ دَرْجَةِ الْاِنْبِيَاءِ اَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ النَّاظِمِ لِفَادِتِهَا نَفِيَ الْمَسَاوَاتِ اِيْضًا۔ (اس کا سبب یہ
ہے کہ ولی نبی کے تابع ہوتا ہے اور کوئی پیر و اپنے پیشوں سے افضل رتبہ پر نہیں ہو سکتا۔ نیز اس لئے کہ نبی مَعْصُومٌ
ہے اور خاتمہ سے امن میں ہے، اور ولی کے لئے ضروری ہے کہ خاتمہ سے ڈر تار ہے۔ نیز اس لئے کہ نبی وحی
سے اور ملائکہ مقریبین کے مشاہدے سے مشرف ہوتا ہے اور رسول احکام الٰہی کی تبلیغ اور خلق کے ارشاد کا
مamور ہوتا ہے۔ بعد ازاں کہ ولی کے کمالات سے بھی نہایت عالی مقامات پر موصوف ہو۔ پس بعض کرامیہ سے
جو نقل کیا گیا ہے کہ جائز ہے کہ کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہو، کفر اور ضلالت ہے۔ اور امام نسفی کی یہ عبارت کہ،
کوئی ولی انبیاء کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس ناظم کی عبارت سے اولی ہے کیونکہ اس میں مساوات کی بھی نفی کا
فائدہ ہے

اسی طرح تمہادی الشور سالمی میں ہے:

قال اهل السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ أَنَّ النَّبِيَّ أَفْلَى مِنْ وَلِيٍّ وَانْ كَانَتْ درجتَهُ ادونَ منْ
درجات النَّبُوَّةِ وَقالَ المُنْقَشِفَةُ مِنَ الْكَرَامِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ أَفْلَى مِنَ النَّبِيِّ
وَهَذَا كُفُرٌ۔ (اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ ہر نبی ہر ولی سے افضل ہوتا ہے خواہ وہ نبی درجات نبوت
کے کسی ادنیٰ درجے پر ہو اور کرامیہ میں منقشہ کہتے ہیں کہ ولی کا نبی سے افضل ہونا جائز ہے اور یہ کفر ہے)

اسی طرح دیگر کتب عقائد میں بھی مذکور ہے۔ پس مولوی صاحب کا اس کے خلاف لکھنا ان کی

جهالت کی بین دلیل ہے۔

قولہ۔ صفحہ ۸۔ اگر وہ بقول مشتہم صاحب صلیب پر چڑھاہی نہیں سکتے تو پھر مکر کون سا ہوا جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بلا وقوع کسی امر کے اس کا وقوع ان کی طرف منسوب کر دیا ہے؟

اقول: یہ امر بھی مجیب صاحب کی بے لیاقتی ظاہر کر رہا ہے کیونکہ مکر کہتے ہیں تدیری محکم کو، جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ یہود نے حضرت روح اللہ کو صلیب پر چڑھانے کی صرف تدبیر ہی کی تھی، سوال اللہ تعالیٰ نے اس ارادہ بد کو ان کی طرف منسوب کیا اور جس شخص کو علوم درسیہ میں ادنیٰ سی ممارست بھی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ارادہ انسانی کو وقوع فعل لازم نہیں۔ پس یہ ضرور نہیں کہ جب تک فعل صلب کا وقوع نہ ہو، تب تک یہود کی طرف ارادہ و تدبیر الیصال شرمنسوب نہ کر سکیں۔ فتحم

مجیب صاحب اگر اپنی ہی عبارت کو محفوظ رکھتے تو ایسی فاش غلطی نہ کرتے چنانچہ آپ اسی صفحہ کی سطر دوم میں فرماتے ہیں کہ یہود نے ایک منصوبہ بنایا، اور تیسری سطر میں، چاہا، لکھتے ہیں اور سطر ششم میں پھر، منصوبہ تحریر کرتے ہیں۔ آپ غور کریں اور انصاف سے کہیں کہ کیا منصوبہ بنانے اور چاہنے کے یہی معنی ہوا کرتے ہیں کہ وہ امر بالضرور واقع بھی ہو جائے۔ جناب من! ارادہ امر دیگر ہے اور صدور فعل امر دیگر۔
قولہ: صفحہ ۱۱۔ لیکن عجیب کی تندیب نہیں کی؛۔

اقول: حضرت! اس آیت افلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ام علی قلوبِ اقفالہا (کیا یہ لوگ قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں) کے مصدق بھی تو پائے جانے چاہئیں۔ اگر آپ کو یہود کے عوایق قتل مسح کی تردید و تکذیب معلوم نہیں ہوئی تو اس میں قصور کس کا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے یہود کی لاف، قتل مسح، کو ان الفاظ میں بیان کیا:

انَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (نَاء: ۷۵)۔ (ہم نے ضروریتی بن

مریم، رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے)،

اس میں دو امر ملحوظ ہیں:

اول، دعویٰ قتل مسیح کو بطور مفاخرت ذکر کرنا، کیونکہ نفس قتل امر فخر نہیں تھا بلکہ ان کے زعم میں قتل محل خاص میں واقع ہوا اس لئے مفعول یعنی امسیح کو موصوف ذکر کیا اور یہی مفاخرت یہودا س امر کی موید ہے کہ ما قتلہ و ما صلبہ میں نقی قتل و صلب کو قصور علی المفعول کیا جائے۔

دوم، لفظ انّما سے اس زعم پر یہود کا جزم۔

سوال اللہ تعالیٰ نے اس امر اول کی تکذیب و تردید ما قتلہ و ما صلبہ سے کر دی اور ان کے خر کو خاک میں ملا دیا اور امر دوم یعنی ان کے جزم کا بطلان و ما قتلہ یقیناً سے فرمایا اور حقیقت امر کو و لکن شبہ لهم اور بدل رَفْعُ اللَّهِ إلَيْهِ سے کھول دیا کہ کوئی اور شخص مصلوب ہو کر مارا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا سبحان اللہ ما حکم کلامہ

دوسری وجہ جس سے آیت قولہم انا قتلنا المیسیح ابن مریم رسول اللہ (ان کے اس قول کے سبب بھی، ہم نے ان پر لعنت کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرور مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا) عقیدہ ملعونة صلیبیہ کی تردید کرتی ہے، یہ ہے کہ جن جرائم کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی مجملہ ان کے ان کا قول بقتل قبل و صلب مسیح تھا۔

(اکمل صاحب کہتے ہیں، یہ صلب آپ نے کہاں سے ملا لیا؟ جواب: ما قتلہ کے بعد ما صلبہ سے، یعنی قتل کی نفی کے بعد صلب کی نفی کرنے سے معلوم ہوا کہ یہودا س امر کے مدعا تھے کہ ہم نے حضرت مسیح کو صلب پر پڑھا کر مارا گیا سو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی الگ الگ نفی کر دی)۔

ان جرائم میں سے بعض تو محض اقوال ہیں اور بعض افعال جیسا کہ فبما نقضهم میثاقہم و قولہم انا قتلنا تک غور کرنے سے واضح ہوتا ہے۔

افعال یہ ہیں: اول نقض میثاق کیونکہ خلاف میثاق فعل صادر ہوتا ہے۔ دوم، کفر بآیات اللہ، کیونکہ یہ فعل تحریف کلمات اللہ کو قتل انبیاء و اخذر رشوت و سود جیسے افعال قبیحہ کی طرف کھینچنے والا ہوا۔ سوم قتل انبیاء، یہ اگرچہ کفر ہی کا نتیجہ ہے مگر چونکہ باصلہ ایک مستقل کفر ہے اس لئے علیحدہ ذکر کیا گیا۔

اور اقوال یہ ہیں: اول، ان کا قلوبنا غلف کہنا، دوم حضرت عیسیٰ کے بے پدر پیدا ہونے پر قدرت قادر عزیز سے انکار کرنا اور چونکہ ان کا کفر دوز مانوں میں ہوا، اول قبل مبعث عیسیٰ، پھر بعد آپ کی ولادت اور بعثت کے، اس لئے کفر کو مکرر ذکر کیا۔ اور اسی نکتہ کے لئے اعادہ جاز بھی کیا۔ سوم مریم صفتیۃ اللہ پر بہتان لگانا۔ چہارم ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح کو مارڈا ہے۔

ناظرین قرآن کریم کی فصاحت اور حسن بیان پر غور کریں کہ اللہ نے ان کے اقوال و افعال میں کس طرح فرق کیا ہے۔ جملہ افعال کو نسبت صدوری و قوی سے ذکر کیا کہ بے شک ان سے یہ افعال قبیحہ سرزد ہوئے۔ کما یشہد بد لک طریق البيان (جیسا کہ طریق بیان اس کی شہادت دیتا ہے) اور جملہ اقوال کو مردود و مذوب فرمایا چنانچہ قولہم قلوبنا غلف کو بل طبع اللہ علیہا بکفرہم سے رد کیا اور حضرت مسیح کی ولادت با سعادت کے بارے میں جو اقوال مردودہ آپ پر اور حضرت صفتیۃ اللہ (مریم) پر کہہ تھے انکو لفظ بہتان سے اور نیز ان مثُل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم (بے شک عیسیٰ کا معاملہ خدا کے نزدیک آدم کی طرح ہے) اور نیز قال انی عبد اللہ (مریم) (کہا میں خدا کا مل بندہ ہوں) سے اور نیز و الٰتی احصنت فرجها (انیاء) سے رد فرمایا اور دعویٰ قتل کو و ما قتلوه و ما صلبوه (اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا) سے مذوب کیا۔

اس بیان و تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اگر فعل صلب صورتِ فعلیہ میں صادر ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فعل کو سبب لعنت قرار دیتا، نہ مجرد قول کو۔ اور پھر عبارت و قولہم انا قتلنا المسیح کی بجائے و بصلبہم المیسیح ہوتی، کیونکہ صلیب پر چڑھانا اور معاذ اللہ، رسول برحق کے پاک ہاتھوں میں میخیں لگانا وغیرہ زیادہ سخت جرم ہے، مجرد افتراء و بہتان سے۔ اس قول بقتل مسیح کے سبب یہود کو ملعون و مردود گردانے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح کو آسمان پر مرفوع کیا اور اس وقت تک زندہ رکھا اور پھر آخری زمانے میں دنیا میں نازل کرے گا۔ اس قول مردود سے اس حکمت کا ابطال و بطلان لازم آتا ہے۔ پس اگر اب بھی کوئی شخص حضرت مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے اور ان کی موت قبل النزول کا قائل ہو تو چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغ کو باطل کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کا حکم بھی یہود کا حکم ہے۔

اس آیت مبارکہ میں ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ اس ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بعض انبیاء کو قتل کرنے کا ذکر کیا اور حضرت مسیح کی نسبت بھی یہود و بعض فرق نصاری کا یہی قول تھا کہ وہ مصلوب ہو کر مقتول ہوئے اور حقیقت الامر اس کے خلاف تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے قتل و صلب کی نفی علیحدہ طور پر کر دی تاکہ کوئی حقیقت ناشناس آپ کو بھی ان انبیاء کے زمرہ میں شمارناہ کر لے جو یہود کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اور اس طرز بیان کو التّخصیص بعد التّعمیم لا خراج الخاص عن حکم العام کہتے ہیں۔ پس اس آیت سے ملحدین کی صلیب بالکل منہزم و منکسر ہو گئی۔ والحمد لله علی ذلك

کسر صلیب کی تیسری آیت

و اذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبيّنات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبین (ماندہ:۱۰) (اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو فرمائے گا کہ میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں۔ مجھملہ انکے ایک یہ ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کے پاس مجرّمات لائے اور انہوں نے ان مجرّمات کو جادو کہا، اور تم پر دست درازی کرنی چاہی تو ہم نے ان کا ہاتھ تم سے روکے رکھا، یعنی تمہارے پاس تک نہ آنے دیا)۔

یہ آیت بالصراحت صلیب ملحدین کو توڑ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہود کو حضرت عیسیٰ سے روکنے کو حضرت عیسیٰ پر نعمت فرماتا ہے اور آپ کو اتنا نایا کرتا تا ہے۔ معاذ اللہ اگر حضرت مسیح، یہود کے ہاتھ سے صلیب پر چڑھائے جائیں تو اس صورت میں اس امتنان سے کذب باری لازم آتا ہے اور ایسا اعتقاد کفر ہے۔ اعاذ نا اللہ من ذلك۔

اسی سورت مائدہ میں صحابہ کو ایسے ہی کلمات طیبات سے نعمت یاد کرائی ہے چنانچہ فرمایا:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم اذْ هُم مُّقْرَبُونَ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ اِيَّدِيهِمْ فَكَفَّ اِيَّادِهِمْ عَنْكُمْ ... (ماندہ:۱۱) (اے مسلمانوں! تم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب قوم کفار نے تم پر

دست درازی کرنی چاہی تو ہم نے ان کے ہاتھ میں سے روکے رکھے)

جس طرح حضرت عیسیٰ کے حق میں یہود نے مکرا ایصال شرکیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ تک نہ پہنچنے دیا اسی طرح حضرت محمد ﷺ رسول اللہ جب خدا اشرف انبیاء کے حق میں بھی طائفہ یہود نبی نصیر نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے بالکل محفوظ رکھا (ابن کثیر سورہ مائدہ) اور الثالثان ہی پروبال جلاوطنی نازل نازل کیا (ابن کثیر، سورہ حشر)۔ یہ آیت اس نعمت عظیٰ کی تذکیرہ و یاد دہانی کیلئے ہے۔

سبحان اللہ! جس طرح حضرت مسیح کو خطاب یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی عليك فرمایا اسی طرح اپنے حبیب ﷺ اور آپ کے اصحاب کو یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیک سے خطاب کیا اور جس طرح حضرت عیسیٰ کو واذ کففت بنی اسرائیل عنك سے نعمت یاد دلائی اسی طرح اپنے حبیب ﷺ اور آپ کے اصحاب کو واذ هم قوم ان یبسطوا اليکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم سے انعام یاد کرایا۔ پس جس طرح اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ کو کوئی گزندشتیں پہنچی، اسی طرح عیسیٰ کو بھی صلیب کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ کفت کے متعلق ایک دلیل نکلتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذ کففت بنی اسرائیل عنك (اور جب ہمارکھا میں نے تھجھ سے بنی اسرائیل کو) اور یہ نہیں فرمایا واذ نجینا ک من بنی اسرائیل (یعنی جب بچایا تھجھ کو...) جیسے کہ دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرائی واذ نجینا ک من آں فرعون یسومونکم سوء العذاب (بقرہ: ۲۹) (اور جب بچایا ہم نے تم کو آل فرعون سے پہنچا تے تھے تم کو بہت برا عذاب)۔ کیونکہ اس صورت میں وہم پڑ سکتا تھا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا ہوگا اور آپ کو کچھ اذیت بھی پہنچائی ہوگی مگر آخراً اللہ نے آپ کو ان کے ہاتھ سے بچایا ہوگا جیسا کہ عقیدہ ملعونہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل فرعون کے ملک میں غلام تھے اور وہ ان کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتا تھا مگر آخراً اللہ نے ان کو اس کے ظلم سے نجات دی۔ لیکن پہلی صورت میں یعنی قرآن کے الفاظ میں اس وہم کی سر اتر دیدیہ ہے۔ یعنی اول تو نجات پانی کی بجائے لفظ کفت (ہمارکھا) استعمال کیا۔ دوم یہ کہ کفت کا مفعول بنی اسرائیل کو کیا نہ اک ضمیر مخاطب کو جو حضرت عیسیٰ کیلئے ہے۔ یعنی نہیں کہا کففتک عن بنی

اسرائیل (ہٹار کھا تھکو بنی اسرائیل سے) کیونکہ ارادہ ضرر پہنچانے کا یہود کا تھا، پس انہی کو ہٹار کھنے کا ذکر مناسب ہے۔ سوم یہ کہ کفت کا صلمہ عن ذکر کیا جو بعد (دروی) کے لئے آتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول برق سے دشمنوں کو بالکل دور ہٹائے رکھا اور آپ کے پاس بھی پھٹکنے نہ دیا تو پھر وہ کس طرح آپ کو کوئی اذیت پہنچا سکتے تھے اور کیسے صلیب پر کھینچ سکتے تھے۔

(اکمل صاحب فرماتے ہیں: باوجود وعدہ و اللہ یعصمک من النّاس کے حضرت رسول کریم ﷺ کا دانت مبارک شہید ہوا... کففت کا لفظ یعصمک سے زیادہ نہیں۔

جواب: اولاً تو یہ ہے کہ و اللہ یعصمک من النّاس دانت مبارک کے شہید ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ ثانیاً یہ کہ عصمت کا لفظ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی گرفتار مصیبت ہو اور پھر اس سے بچالیا جائے۔ دیکھو سورہ ہود میں ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے نے طوفان میں بٹالا ہونے کے وقت کہا سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ وَهَذِهِ نُوحٌ نے اس کے جواب میں کہا لا عاصم الیوم من امِّ اللہ۔ پس کف کا لفظ عصمت کی نسبت زیادہ ہوا)۔

یہی آیت یعنی و اذ کفت دوسرا آیت و مطہرک من الّذین کفروا (کافروں سے تجھے پاک رکھنے والا ہوں) کی صحیح تفسیر ہے کہ اس میں بھی تطہیر سے مراد یہی ہے کہ عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھ سے پاک رہیں گے۔ جملہ معتبر تفاسیر میں اس آیت و اذ کفت... کے ذیل میں ایسا ہی مذکور ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اللہ نے عیسیٰ کو یہود کے ہاتھ گرفتار نہیں ہونے دیا اور کوئی گزندگی پہنچنے نہیں دیا بلکہ مسوط تفاسیر میں رفع الی السماء کی بھی تصریح ہے چنانچہ تفسیر فتح البیان میں ہے:

وَلَمَا أتَى عِيسَى بِهَذِهِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ قَصَدَ الْيَهُودَ بِقَتْلِهِ فَخَلَّصَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَرَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ (فتح البیان ج ۲) (اور جب حضرت عیسیٰ نے یہود نشانات (مجھرات) دکھلائے تو یہود نے آپ کے قتل کا قصد کیا۔ سو خدا تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے صاف نکال لیا اور آسمان کی طرف اٹھایا)

اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے: ای واذکر نعمتی عليك فی کفی ایاہم عنك حين جئتهم بالبراهین والحجج القاطعة على نبوتك و رسالتك من الله اليهم فکذبوك و اتهموك بانك ساحر و سعوا في قتلك و صلبك فنجيتك منهم و رفعتك الى و طهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم (ابن کثیر زیر آیت ہذا) (اے مسیح تو نہ نعمت یاد کر جو ان یہود کو تجوہ سے دور ہٹا رکھنے کے محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بارے میں کی، جب تو ان کے پاس یقینی دلائل اور قطعی ثبوت اپنی نبوت اور رسالت کے لایا تو انہوں نے تیری تکذیب کی اور تجھے تمہت لگائی کہ تو جادوگر ہے اور تیرے قتل و عذاب میں سمی کرنے لگے تو ہم نے تھوکوان میں سے نکال لیا اور اپنی طرف اٹھالیا اور تجھے ان کی میل سے پاک رکھا اور ان کی شرارت سے بچالیا)

اور اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے:

روی انه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتلہ فخلصه الله منهم حيث رفعه الى السماء (مردی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے میموجرات مذکورہ دکھلائے تو یہود نے آپ کے قتل کا قصد کیا تو خدا نے آپ کو ان میں سے اس طرح صاف نکال لیا کہ انہیں آسمان پر اٹھالیا) اور اسی طرح تفسیر خازن میں ہے:

وذلك ان عيسى لما اتى بهذه المعجزات العجيبة الباهرة قصد اليهود قتله فخلصه الله منهم و رفعه الى السماء (اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب عیسیٰ ایسے عجیب اور روشن مجھرات لے کر آئے تو یہود نے آپ کے قتل کا قصد کیا۔ پس اللہ نے آپ کو ان میں سے اس طرح صاف ہی نکال لیا کہ انہیں آسمان پر اٹھالیا) مرزا قادیانی نے اپنے رسالہ ازالہ اوہام میں ان آیات تذکیر انعامات میں کہا ہے کہ اگر حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو ایسا بھی انعام ان نعمتوں میں کیوں معدود نہیں ہوا؟ جوابًاً معروض ہے کہ اگر چشم حق بین سے دیکھیں تو واد کففت بنی اسرائیل عنک اسی نعمت جلیلہ کی تذکیر کیلئے کافی ہے کیونکہ جب بیان قرآنی کی رہنمائی سے مفسرین نے صورت واقعہ کو ملحوظ رکھ کر اس آیت سے سمجھ لیا تو جس شخص پر یہ انعام وارد ہوا، وہ کیوں نہ سمجھے گا۔

سوال: حضرت ابراہیم کو کفار نے آگ میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آگ سے بچالیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہود نے حضرت روح اللہ کو صلیب پر چڑھا دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا اور ان کے ہاتھ سے مرنے نہ دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟

جواب: مصنف رسالہ جواب باصواب کو بھی صفحہ ۱۱ میں یہی خط ہوا ہے۔ جناب اوقائع اور امور تاریخی میں قیاس کو بالکل خل نہیں ہوتا بلکہ ان کا مدار صرف روایت و شہادت ہی پر ہوتا ہے۔ وقائع میں قیاسات کے مفید نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وقوع حادث کی صورت واحد دون آخ نہیں ہوتی، پس عیسیٰ کے واقعہ کو قیاس محض سے

واقعہ ابراہیمؐ کا ہم رنگ بنانا جہالت و سفاهت ہے کیونکہ صورت نجات اسی ایک طریق میں مختصر نہیں ہے کما لا یخفی علی من له ادنی تامل۔ دیگر یہ کہ ہمارا دین سمائی ہے قیاسی نہیں۔ یعنی جو امر جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتے ہیں اور اپنے قیاسات نجیفہ اور خیالات ضعیفہ پر مدار نہیں رکھتے۔ چونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؐ کا آگ میں پڑنا اور پھر سلامت رہنا ذکر کیا گیا ہے اسلئے اس واقعہ کو اسی طرح مانتے ہیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ کا صلیب پرنہ چڑھایا جانا اور یہود کا آپ کو مس تک بھی نہ کر سکنا مذکور ہے اسی لئے اسی طرح یقین رکھتے ہیں، اپنے خیال و قیاس سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیمؐ

خلیل اللہ کے واقعہ نار کی بابت سورہ انبیاء میں فرمایا:

قلنا يَا نَارَ كُونِي بِرَدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ ارْادُوا بِهِ كِيدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْخَسِيرِينَ (انبیاء: ۷۰) ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجا اور انہوں نے ابراہیم سے داؤ کرنا چاہا، پس ہم نے انہی کو نہیات زیاد کار کر دیا

اور سورہ صافات میں الاسفلین (نہیات پست) فرمایا۔ سوان آیات میں امر یا نار کو نی برداً و سلاماً علی ابراہیم مشعر اس امر کا ہے کہ آپ آگ میں ڈالے گئے تھے کیونکہ امر یا نار کو نی برداً و سلاماً نہیں ہو سکتا جب تک آگ موجود نہ ہو اور علی ابراہیم صادق نہیں ہو سکتا جب تک حضرت ابراہیمؐ اس میں واقع نہ ہوں (وجود خارجی بھی ہوتا ہے اور ہنی بھی۔ خدا کے امر میں دونوں برابر ہیں۔ صورت اس کی یہ ہے کہ اگر خدا کے امر کے وقت مامور خارج میں موجود نہ ہو بلکہ خدا کے علم میں ہو تو خدا تعالیٰ اس صورت علمیہ کو امر کرتا ہے تو لزوماً خارج میں اس کا وجود ہو جاتا ہے چنانچہ فرمایا انہما امرہ اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيكون۔ یہ (۸۲)۔ علاوه اس کے حدیث میں رفعاً وارد ہوا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا الْقَى إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَاحِدٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ (ابن کثیر) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیمؐ آگ میں ڈالے گئے تو آپ نے کہاے غدا تو آسمان میں واحد (الشريك) ہے اور (اس وقت) زمین میں صرف میں اکیلا تیری (خاص) عبادت کرتا ہوں)

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نیز صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے موقوفاًوارد ہے:

عن ابن عباس قال كان آخراً قول ابراهيم حين القى في النار حسبى الله و
نعم الوكيل (بخاري، تاب انثیر، سورہ آل عمران) (یعنی حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تو آخری بات جو آپ نے کی وہ
یقینی حسبی اللہ و نعم الوکیل یعنی مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے)
پس اس سے آگ کا واقعہ صاف ثابت ہو گیا۔

نیز یہ کہ کفار کو اخسرین اور اسفلین کر دینا، فرمایا اور خاسرین و سافلین نہ فرمایا کیونکہ
اسم تفضیل پر از روئے معنی زیادتی ہوتی ہے جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ پس کفار الاحسرین یعنی
سخت زیان کار اور الاسفلین یعنی نہایت پست اور ذلیل تب ہی ہو سکتے ہیں جب اپنا سارا زور مل لگا چکیں
اور اپنے اسے اس سبب کو استعمال میں لا چکیں اور پھر اپنے ارادے میں ناکام رہیں۔ جیسا کہ سورہ کہف کے اخیر میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ هُلْ نَبَّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ إِعْمَالًا—الَّذِينَ ضَلَّلُ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صنْعًا (کہف: ۱۰۲-۱۰۳) (کہو کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں کون نہا
یت زیان کار رہتے ہیں؟ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سعی اسی زندگی میں اکارت جائے اور وہ گمان کرتے
ہیں کہ ہم نیک کام کرتے ہیں)

اس سے ظاہر ہے کہ اخسر اس کو کہتے ہیں جس کی سعی اکارت جائے۔ نیز فرمایا:

فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ فَانجَاهَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ (عکبوت: ۲۷)
(یعنی ان کی قوم سے کوئی جواب اس کے سوائے بن نہ آیا کہ وہ کہنے لگے کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے
آگ میں جلا دو۔ پس خدا نے اسے اس آگ سے نجات دی)

اس آیت میں حضرت ابراہیم کے خلاف آپ کی قوم کی دو تجویزیں ذکر کی گئی ہیں، قتل یا آگ میں
جلانا۔ پھر آگ سے بچا لینے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کفار آگ میں ڈالنے کی تجویز کو عمل میں
لائے تھے، لیکن خدا نے آپ کو اس کے گزند سے محفوظ رکھا۔ دیگر یہ لفظ نجات جو اس آیت میں وارد ہے اس جگہ

بولا جاتا ہے جہاں کوئی مبتلا یہ مصیبت ہوا اور پھر اس سے فتح جائے۔ چنانچہ فرمایا قل من ینجیکم من
 ظلمات البر و البحر . (انعام: ۲۳) اور نیز یہی وجہات مذکورہ اس امر کی موئید ہیں کہ کفار کا کید حضرت
 خلیل اللہ کے خلاف صرف تدبیر تک ہی نہ رہا تھا بلکہ صورت فعلیہ میں سرزد ہوا تھا اور پھر وہ اس میں ناکام
 رہے بخلاف حضرت مسیح کے کہ کفار یہود کا مکر صورت فعلیہ میں صادر نہیں ہوا جیسا کہ و مطہر ک من
 الّذين كفروا اور وما قتلواه و ما صلبواه اور و اذ كفت بنى اسرائيل عنك سے ظاہر ہے۔
 سوال: جب اللہ تعالیٰ دیگر رسولوں کو انہی اسباب ارضیہ سے اسی زمین میں مکائد کفار سے نجات دیتا رہا جیسے
 حضرت ابراہیم اور حضرت لوٹؑ کو ارض مقدسہ کی طرف اور اپنے حبیب ﷺ کو مدینہ طیبہ میں ہجرت کرائی تو
 حضرت عیسیٰؑ کو کیوں آسمان پر اٹھالیا۔ کیا زمین پر نہیں بچا سکتا تھا؟
 جواب: مصنف رسالہ جواب با صواب کو بھی یہی خط ہوا ہے چنانچہ بڑے مبہوت ہو کر صفحہ ۱۰ میں یہی سوال
 کرتے ہیں اور نیز صفحہ ۱۳ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:
 چونکہ آنحضرت ﷺ کی اس مخصوصیت سے نجات اس عالم میں ارضی اسباب اور قدرتی تائیدات سے ہو گئی تھی
 ... اخ.

سواس کا تفصیلی جواب بل رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں ذکر کیا جائے گا۔ انشاء اللہ

کسر صلیب کی چوتھی آیت

و جيهَا فِي الدّنِيَا وَ الْآخِرَةِ (آل عمران: ۲۳)
 (صاحب وجاہت ہو گاد بنا و آخرت میں)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو صفت و جیهَا فِي الدّنِيَا وَ الْآخِرَة سے موصوف
 کیا اس لئے آپ مصلوب نہیں ہو سکتے کیونکہ مصلوبیت اس عالم دنیوی میں لحقوق ذلت و خزی کا سبب ہے۔ اور
 خزی و خذلان منافی وجاہت ہے جیسا کہ سورہ مائدہ (آیت ۳۳) میں بعد ذکر تصلیب وغیرہ کے فرمایا ذلک لہم

خزی فی الدّنیا (یہ ان کیلئے اس زندگی میں خواری ہے)

معاذ اللہ اگر حضرت روح اللہ صلیب پر لٹکائے جائیں تو وہ وجاهت باقی نہیں رہتی خواہ وہ صلیب سے زندہ اتارے جائیں کیونکہ حقوق خری کیلئے مجرم صلیب پر لٹکایا جانا کافی ہے، موت باصلیب ضروری نہیں۔ و حاشا شان روح اللہ الوجیہ فی الدّنیا و الآخِرَة عن ذلک - پس عقیدہ ملعونة صلیبیہ بالکل مردود ہے۔

سوال: حضرت مسیح اور آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں یہود نے کیسے کیسے ناشائستہ کلمات کہے، کیا یہ امر وجاهت کے منافی نہیں؟

جواب: جھوٹے طعن اور بہتان سے شان بری میں کوئی قدر واقع نہیں ہوتا کیوں کہ اذی بالقول اور وجاهت میں منافات نہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ کی شان میں فرمایا:

فَبَرَأَهُ اللَّهُ مَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيَهًا (احزاب: ۶۹) (پس خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو، اس سے جو انہوں نے کہا تھا، بری کیا اور وہ خدا کے نزدیک صاحب وجاهت تھا)۔

پس جس طرح حضرت کلیم اللہ کو مضمون مقولہ یہود سے بری کیا اور آپ کی وجاهت میں کوئی تقصی نہ آیا اسی طرح حضرت روح اللہ اور کلمۃ اللہ کو مجذہ تکلم فی المهد سے طعن یہود سے بری کیا، پس آپ کی وجاهت میں بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ - فافهم و تدبیر

فصل ثانی در اثباتِ حیات و رفع عیسیٰ

عیسیٰ کی حیات اور رفع الی السماء بخصوص قطعیہ ثابت ہے۔ چنانچہ پہلی آیت یہ ہے:

اذ قال اللَّهُ يَا عِيسَى انِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُ الْإِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الظَّنِّ كَفَرُوا (آل عمران: ۵۳) (جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں ہوں تیرا بھر لینے والا اور اٹھانے والا تجوہ کو اپنی طرف اور پاک رکھنے والا تجوہ کو کافروں سے)

اس آیت معمونہ کا آیت مقدمہ سے ارتباط اس طرح ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مکر (تدیر محکم) کا ذکر تھا، اس آیت میں اس مکر کے وقت وقوع اور صورت وقوع کا ذکر کیا۔ نیز یہ کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خیر الماکرین فرمائی تھی اس آیت میں مکر (تدیر محکم و کامل) کی ایک مثال ذکر کی جو اسی قصہ کے متعلق تھی۔ چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے:

و اذ قال الله تعالى ظرف لخیر الماکرین او مکر الله۔ (اذ قال الله ظرف ہے خیر الماکرین کا یا مکر الله کا)

اسی طرح دیگر تفاسیر میں بھی ہے، مثلاً بیضاوی، سراج منیر وغیرہ۔ غرض مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت جملہ مکر الله کی تفسیر کرتی ہے اور واضح طور پر کیفیت اور صورتِ مکر یعنی تدبیر الہی کو بیان کرتی ہے اور چونکہ اللہ نے اپنی صفت خیر الماکرین فرمائی، اس لئے لامحالہ اس کی تدبیر رسول برحق کی شان میں خیر ہونی چاہیے اور اعداء الرسول کے حق میں مضر۔ ظاہر ہے کہ کفار ناہنجار کے ناپاک ہاتھوں سے صلیب پر چڑھایا جانا رسول موعید بالمعجزات کی شان میں خیر نہیں ہے بلکہ رفع الى السماء خیر الخيرات و احسن التدبريات سے ہے۔

وقع کمریعی رفع الى السماء سے پیشتر یا عیسیٰ ائی متوفیک و رافعک الی یہ ضرورت تھی کہ چونکہ کفار نے حضرت عیسیٰ کے قتل و صلب میں ازحد کوششیں کیں اور آپس میں منصوبے باندھے اور آپ کے منزل مہبیط رحمت الہی کا محاصرہ کر لیا، اس لئے ایسے نازک وقت میں تسلی کیلئے بشارتِ تخلیعیں از مکر اعداء ضروری تھی کہ اے عیسیٰ میں ان کافروں کو ان کے مکر میں کامیاب نہ ہونے دوں گا، بلکہ تجوہ کو اپنی طرف پورا پورا اٹھالوں گا، ایسا کہ ان کے ہاتھ میں تیر ایک بال بھی نہ آئے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں ہے:

اذ قال الله یا عیسیٰ اعلاماً لله بمکرہ بالاعداء و تخليصه عن مکرهم (جب اللہ نے عیسیٰ کو اپنی اس تدبیر پر واقف کرنے کیلئے کہا، جو اس نے آپ کے دشمنوں سے کرنی تھی اور ان کے مکر سے آپ کو سلامت نکال لینے کے متعلق تھی)

تحقیق لفظ توفی

واضح ہو کہ توفی کی نسبت مرتقاً دیانتی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لفاظ صرف موت اور قتل روح کیلئے مخصوص ہے اور یہ امر اس کے علوم رسمیہ اور لیاقت علمیہ سے بالکل بے بہرہ اور عاری ہونے کی دلیل تین ہے کیونکہ لفظ توفی لفظ وفا سے ماخوذ ہے۔ اور وفا کے معنی ہیں پورا کرنا۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے الوفا خذ الغدر یقال وفی بعهدہ و اوفی بمعنى (جلد ستم) یعنی وفا غدر کی ضد ہے چنانچہ محاورہ ہے کہ فلاں شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور اونی (باب افعال) اسی کا ہم معنی ہے۔ پس توفی باب تفعل ہے اسی مادہ وفا سے اسکے معنی ہوئے اخذ الشیء و افیاً یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ چنانچہ تفسیر کبیر، خازن، جامع البيان، بیضاوی، سراج منیر، ابن الصعود اور فتح البيان میں اس امر کی تصریح موجود ہے اور دیگر ابواب جو مادہ وفا سے آئے ہیں ان سب میں بھی یہی معنی ملحوظ ہیں اور جس طرح سے مادہ کے حروف ہر صیغہ میں باقی رہتے ہیں اسی طرح مادہ کے معنی بھی ہر باب و صیغہ میں باقی رہتے ہیں۔ علم صرف میں ادنیٰ مہارت رکھنے والا بھی اسے بخوبی جانتا ہے۔ چنانچہ ہم ناظرین کی سہولت اور مزید تسلی کیلئے اس مادہ وفی سے جو باب زبان عرب میں مستعمل ہیں ان سب کو مع مثالوں کے لکھتے ہیں جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ ہر باب کے ہر معنی میں اس کے مادی معنی یعنی، پورا کرنا، ملحوظ ہے:

☆
باب مجرد ثلاثی۔ مادہ وفا سے مصدر وفاء معنی مصدری، پورا کرنا، اس کی مثال۔

اما ابن طوق فقد اوفى بذاته كما وفى بقلاص النجم هاديهها
یعنی ابن طوق نے تو اپنا زمامہ پورا کر دیا۔ اخ.

لسان العرب اور مصباح میں زیر لفظ وفی اس شعر کو اس نے ذکر کیا ہے کہ محمد وفی اور مزید فیہ اوفی دونوں ہم معنی ہیں۔

☆ باب ثلاثی مجرد میں مادہ وفاء میں مصدر وفاء، مصدری معنی پورا کرنا، نجھانا۔

مثال: لسان العرب میں یہ بھی ہے و فی الحدیث :

فمررت بقوم تقرض شفاههم کلما قرضت وفت ای تمت و طالت یعنی حدیث میں آیا ہے کہ میں دوزخیوں کی ایک قوم پر گزر اجنب کے ہونٹ کا ٹے جاری ہے تھے جب جب کا ٹے جاتے تھے پھر پورے ہو جاتے تھے۔

☆ باب افعال مزید فیہ۔ ایفاء۔ پورا کرنا۔ پورا دینا۔ مثالیں:

اوْفُوا بِعَهْدِكُمْ (بقرہ) اے بنی اسرائیل تم میرا عہد، جو مجھ سے کیا ہے پورا کرو، میں تمہارا عہد، جو تم سے کیا ہے، پورا کرو نگا۔

و اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ (انعام: ۱۵۳) اور پیمانے اور ترازو کو عدل سے پورا کرو، یعنی پورا پورا مانپ کرو اور تول کر دو۔

اذغدرت حسناء اوْفَتْ بِعَهْدِهَا وَ مِنْ عَهْدِهَا ان لَا يَدْوِمْ لَهَا عَهْدٌ
جب خوبصورت محبوبہ عہد شکنی کرے تو وہ اپنے عہد کو پورا ہی کرتی ہے کیونکہ اس کے عہد میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا عہد مدائی نہ ہو۔ (تثنی)

☆ باب تعییل میں مادہ وفاء میں مصدر توفیہ، معنی پورا دینا۔ مثالیں:

فِيَوْفِيهِمْ أَجْرُهُمْ (آل عمران: ۵۶) (پس خدا ان کو ان کے اجر پورے دے گا)

و اَنَّمَا تَوَفَّوْنَ أَجْرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۱۵۴) (سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے اجر پورے پورے تم کو قیامت کے دن دیئے جائیں گے)

و ابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى (آل عمران: ۷۰) (اور ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا)۔

لسان العرب میں یہ بھی لکھا ہے: وفی بالشیء و اوْفی و وفی بمعنى واحد یعنی اس کا مجرد اور باب افعال اور باب تعییل (تینوں) ہم معنی ہیں۔

☆ باب استعمال میں مادہ وفاء میں مصدر استیفاء کے معنی پورا پورا لے لینا۔ مثالیں:

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اذا اکتالوا علی النّاس یستوفون (تففیف ۲:) (جب لوگوں سے ماب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں)۔

توفیت منه دراهمی (میں نے اس سے اپنے دراہم پورے وصول پائے) یہ محاورہ تفسیر کبیر، خازن، سراج منیر میں زیر آیت انی متوفیک لکھا ہے۔

☆ باب تفعّل میں مادہ وفا سے مصدر توفی معنی موافقت۔ باب استفعال یعنی توفی واستیفاء دونوں کے ایک ہی معنی ہیں کامل اور پورا لے لینا۔ مثالیں:

استوفاه و توفاه استكمله (اساس البلاغہ)۔ استوفاء اور توفاه کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اسے کامل اور پورا لے لیا۔

توفیت المال منه و استوفیته اذا اخذته کلہ (سان العرب ج ۲۰) یعنی توفیت المال اور استوفیته دونوں کے معنی ہیں کہ اس نے پورا پورا لیا اور اس سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔

و توفاه هو منه و استوفاه لم يدع منه شيئاً (سان العرب ج ۲۰) توفاه اور استوفاه دونوں کے معنی ہیں کہ اس نے پورا پورا لیا اور اس سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔

توفیته و استوفیته بمعنى یعنی توفیت اور استوفیت دونوں ہم معنی ہیں (مصطفیٰ الحمیڈ للعلام الغیومی)

استیفاء توفیق تمام گرفتن حق، یعنی دونوں کے معنی ہیں حق پورا لے لینا۔

☆ باب تفعّل میں مادہ وفا سے مصدر توفی معنی پورا پورا گن لینا۔ مثالیں:

توفیت عدد القوم اذا عدتهم کلہم (سان العرب ج ۲۰) (یعنی میں نے سب قوم کی گنتی پوری لے لی) اس کی شہادت کے لئے سان العرب میں یہ شعر لکھا ہے:

انَّ بْنِي الْأَدْرِدِ لَيْسُوا مِنْ أَحَدٍ وَ لَا تَوْفَاهُمْ قَرِيشٌ فِي الْعَدْدِ
(تحقیق بن اور دکسی میں سے نہیں ہیں اور قریش نے ان کی گنتی پوری نہیں کی)
مجاز اسلام دینا بقریہ میں اور منام و کری (نیند) وغیرہ۔ مثالیں:

و هو الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيلِ (انعام: ٢٠) (خداہی کی ذات ہے کہ تم کورات کے وقت پورا لیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے)

اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا (زمر: ٢٢) (خداہی پورا پکڑتا ہے جانوں کو ان کی موت (جسم اور روح کی مفارقت) کے وقت اور جو (ابھی) نہیں مریں (ان کو پورا پکڑتا ہے) ان کی نیند کے وقت، یعنی سلاکر)

فَلَمَّا تَوَفَّاهُ رَسُولُ الْكَرِيٰ وَدَبَّتِ الْعِيْنَانَ فِي الْجَفَنِ
(جب اسے نیند کے فرشتے نے پکڑ لیا۔ اخ - یعنی وہ سوگیا)

لسان العرب میں کہا ہے: توفی النائم فهذا استیفاء دبت عقله و تمییزه الی ان نام
☆ باب تفعیل میں مادہ و فاسے مصدر توفی کے (مجازی معنی) مار لینا بقریئہ موت و ملک الموت وغیرہ
-مشائیں:

اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (زمر: ٢٢) (یعنی خداہی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت،
یعنی مارتا ہے)

قل یتوفاکم ملک الموت (اے پیغمبر ان سے کہتم کو قبض کرے گا ملک الموت، یعنی تم کو مارے گا)
حتیٰ یتوفاہنَ الموت (النساء: ١٥) (حتیٰ کہ قبض کرے ان کو موت یعنی وہ مر جائیں)

نوٹ: ان سب آیات میں توفی سے موت مراد لینے کے لئے موت اور ملک الموت قرآن ہیں
اور یہ معنی مجازی ہیں۔ چنانچہ آئندہ واضح ہوگا۔ انشاء اللہ۔

واضح ہو کہ توفی معنی موت مجاز ہے نہ حقیقتاً وضعاً جیسا کہ اساس البلاغۃ میں ہے: و من
المجاز .. توفی فلان و توفی اللہ و ادركته الوفاة - یعنی یہ مجازات ہیں۔

(اکمل صاحب اپنی شہادت الفرقان کے صفحہ ۲۰ میں خاکسار کو ازاً کہتے ہیں :

موت کے معنی کو مجاز کہنا آپ ہی کی ایجاد ہے۔

جواب: مرزاصاحب خود اور ان کی جماعت بھی علوم عربی سے بالکل بے بہرہ ہے۔ میں تو علامہ مجذوبی کا حوالہ دیتا ہوں اور

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ کہتے ہیں کہ یا آپ ہی کی ایجاد ہے۔ چہ خوش ۔)

اور لسان العرب میں اس کی وجہ میں کہا ہے:

توفی المیت استیفاء مذکور تھے الّتی توفیت له و عدد ایامہ و شهورہ و اعوامہ فی الدّنیا (میت کی توفی سے مراد ہے اس کی مقررہ مدت اور اس کے دنیا میں رہنے کے دنوں) مہینوں اور رسول کی گفتگو پورا کرنا ۔)

آنکہ لغت اور آئندہ تفسیر بلا خلاف مادہ وفا کے باب تفعّل واستعمال کو ہم معنی ذکر کرتے ہیں چنانچہ علامہ فیضی مصباح میں فرماتے ہیں: تو فیته و استوفیته بمعنی ترجمہ توفیقیتہ اور استوفیتہ ہم معنی ہیں لیعنی دونوں کے معنی ہیں، میں نے اسے پورا لے لیا۔ و استوفاہ و توفاہ استکملہ ۔ اسی طرح تفسیر کبیر اور خازن اور معالم میں بھی ان کو ہم معنی ذکر کیا گیا ہے۔ اور صراح اور قاص موس میں بھی ایسا ہی بیان ہے۔ اور اساس البلاغہ میں لکھا ہے کہ استوفاہ اور توفاہ دونوں کے معنی ہیں: اس نے اسے کامل لے لیا۔

مرزا قادیانی نے دفع الوساوس کے صفحہ ۵۶۷ میں جہاں اپنے آپ کو خدا بنا یا ہے استوفانی لکھا ہے اور اس جگہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور مفعول خود مرزا صاحب ذی روح۔ اور اس سے مراد موت نہیں ہے۔ پس مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ لفظ توفی سوائے قبض روح کے کسی معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، بالکل غلط اور مردود ٹھہرا کیونکہ جب بتصریح آئندہ لغت و تفسیر ثابت ہو چکا ہے کہ توفی اور استیفاء ہم معنی ہیں تو جس طرح استیفاء سوائے معنی موت کے مستعمل ہوتا ہے، اسی طرح توفی کے سوائے معنی موت کے استعمال کو کون مانع ہے؟ خصوصاً جب محاورہ توفیقیت منہ درا ہمی مندرجہ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ (میں نے اس سے اپنے درہم پورے بھر پائے) زبان عرب میں ذائق و شائع ہو۔

پس جب آئندہ لغت و تفسیر بالاتفاق لکھتے ہیں کہ اس مادہ کے باب تفعّل واستعمال کے معنی ایک ہی ہیں اور قرآن مجید اور لغت میں سے استیفاء کے معنی پورا لینا ثابت کیا گیا ہے تو اب توفی کے معنی پورا پورا لینا کرنے میں کیا تردید باقی رہا۔ علاوه بر یہ جب علم اشتقاقد و تصریف سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ لفظ توفی

مادہ وفا کا مزید فیہ ہے اور وفا کے معنی بحسب الوضع موت نہیں، بلکہ پورا لینے کے ہیں، تو پھر بھی باوجود اتنی تصریحات کے کوئی شخص بتے تکی ہانتا جائے کہ توفی موت اور قبض روح کیلئے موضوع ہے، تو کیا اس کی لیاقت علمی ہنسی کے قابل نہیں ہوگی؟

باقی رہایہ امر کہ یہ لفظ قرآن شریف میں بمعنی موت مستعمل ہوا ہے، سو ہم اس سے انکار نہیں کرتے کیونکہ معنی مستعمل فیہ اور موضوع لہ میں فرق ہوتا ہے۔ استعمال سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لفظ اصل موت کیلئے وضع کیا گیا تھا اور اسکے حقیقی معنی بس قبض روح ہی کے ہیں۔ جس قدر محاورات میں لفظ توفی جن معنوں میں مستعمل ہوا ہے اگر ان میں سے کسی میں بھی کوئی مدعی علم و فضل ہم کو اس کے وضعی اور حقیقی معنوں (پورا پورا لے لینا) سے باہر ثابت کر دے تو بے شک ہم اسکے بے دام غلام ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق موت کے معنی پر بھی صرف اس لئے ہے کہ موت بھی ایک قسم کی توفی یعنی پوری پوری گرفت ہوتی ہے، نہ اس اعتبار سے کہ یہ لفظ بمعنی موت موضوع ہے۔

(اکل صاحب علمی باقتوں کے نسبت میں بہت کامل ہیں۔ ہم نے جو تفسیر معتبرہ کی عبارات سے موت کو توفی کی ایک نوع ثابت کر کے ظاہر کر دیا کہ توفی موت کیلئے موضوع نہیں تو ہمارے اکل صاحب ایسی بات کو بھی نہ سمجھ کر اس پر لکھتے ہیں: جب موت توفی کی قسم سے ہے، تو بھی وضعی معنی ہوئے نہ کچاڑی۔ ص ۲۰۔)

جواب: بریں اکملیت بیان دگریست۔ جناب من! قسم اور مقسم کی وضع ایک نہیں ہوتی لہذا کوئی لفظ اپنے مفہوم کی اور اس کی انواع ہر دو کیلئے موضوع نہیں ہوتا۔ فاضم)

چنانچہ تفسیر بیضاوی میں زیر آیت فلماً توفیتني لکھا ہے: التوفی اخذ الشيء و افياً و الموت نوع منه (توفی کے معنی کسی چیز کا پورا پورا لینا ہے اور موت اس کی ایک نوع ہے)

اسی طرح توفی کا اطلاق قرآن شریف میں نیند پر بھی آیا ہے، یہ بھی اسی لئے ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی توفی یعنی پوری پوری گرفت ہوتی ہے اور عیسیٰ کے مقدمہ میں جو توفی کے معنی رفع الى السماء لئے جاتے ہیں تو اسی اعتبار سے کہ یہ بھی ایک قسم کی توفی یعنی پوری پوری گرفت ہے۔ اور قرض وصول کر لینے پر بھی اس کا اطلاق محاورہ زبان عرب میں پایا گیا، تو وہ بھی اسی لحاظ سے کہ قرض پورا پورا لے لیا

جاتا ہے۔ الغرض توفی کے جس قدر محاورات واستعمالات ہیں خواہ وہ قرآن مجید میں ہیں، خواہ حدیث شریف میں، خواہ دو اورین عرب میں، ان سب میں اس کے وضعی اور تحقیقی معنی اخذ الشئ و افیا یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا ہی ملحوظ ہیں، اور بس اور ظاہر ہے کہ جس لفظ کے کئی معنی یا کئی استعمالات ہوں اس کو ایک معنی میں معین کرنے کیلئے ضرور کوئی قرینہ موجود ہونا چاہیے کیونکہ متكلم کی مراد ایک وقت میں اس لفظ سے ایک ہی ہے۔ پس توفی کے ساتھ اگر موت اور اس کے لوازمات کا ذکر ہو گا تو اس کے معنی موت ہوں، اور اگر نیند اور اس کے مقتضیات مذکور ہوں تو توفی کے معنی سلاطینا ہوں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ ذکر رفع کا ہو گا تو اس سے مراد رفع ہو گی اور اگر اس کے ساتھ درہم و دینار وغیرہ اشیاء کا ذکر ہو گا تو اس کے معنی ان کا قبض کرنا ہوں گے اور اگر اس کے ساتھ عدداً و گنتی کا ذکر ہو گا تو اس کے معنی پورا پورا گن لینا ہوں گے۔

ثانیاً : برائے اثبات جہالت قادریانی :

سورہ زمر میں ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها و الّتی لم تمت فی منامها فیمسک الّتی قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی (زمر: ۳۹-۴۲) (اللہ ہی پورا پکڑتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جو بھی نہیں میریں ان کو (پورا پکڑتا ہے) ان کی نیند کے وقت۔ پس اس جان کو بندرا کھتا ہے جس پر موت کا حکم جاری کیا اور دوسروی کو چھوڑ دیتا ہے مقررہ مدت تک) سورہ انعام میں ارشاد فرمایا:

وهو الّذی یتوفّاکم باللّیل و یعلم ما جرحتم بالنّهار ثمّ یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمی (انعام: ۲۰) (اللہ وہ ہے جو تم کورات کے وقت پوری گرفت کرتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو، جانتا ہے۔ پھر تم کو دن میں اٹھا کھڑا کرتا ہے، تا کہ اجل مسمی پوری کی جائے) ان آیتوں میں توفی کی دو انواع، موت اور منام، مذکور ہوئی ہیں:-

توفی بالموت کی صورت قبضِ روح مع الامساک ذکر کی گئی ہے اور توفی بالنوم کی صورت قبضِ روح مع الارسال بیان کی گئی ہے۔ پس قبضِ روح جو دونوں میں مشترک ہے جس ہے امساک اور ارسال فصل ہے۔ والّذی یمیز الشئء عما یشارکه فی الجنس (کتب منطق) (یعنی فعل اسے کہتے جو کسی چیز کو اس چیز سے تمیز ممکن دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرے جتنی میں اس کی شریک ہو)

پس بمحض مذہب مرزا صاحب تو فی صرف قبض روح کیلئے موضوع ہے، نہ موت اور قبض روح ہر دو کیلئے، کیونکہ ان دونوں میں نسبت عموم و خصوص ہے اور کوئی لفظ معنی اعم و انص ہر دو کیلئے موضوع نہیں ہوتا (کمل صاحب نے اس عموم و خصوص کے متعلق ایک خاص علیٰ مکال دکھایا ہے۔ فرماتے ہیں: حالانکہ قبض روح عین موت کا مترادف ہے۔ ص ۲۱)

جواب: بنده خدا عالم و خاص میں ترادف کہاں؟ ترادف تو اتحاد و مساوات کا لحاظ ہوتا ہے اور عالم و خاص میں کمی بیشی ہوتی ہے پس ان میں ترادف کا ادعاء باطل ہے)

ثالثاً: اگر مرزا قادری اسی صرف قبض روح ہی کو مدلول و ضعیٰ قرار دیں تو یہ بھی انکی بے علمی و بے استعدادی پر دلیل ظاہر ہوگی کیونکہ تو فی لفظ مفرد ہے اور قبضِ روح مرکب۔ زیرا کہ ثانی میں جزء لفظ جزء معنی پر دال ہے۔ یعنی قبض دال ہے اخذ پر، اور روح دال ہے شےٰ مقبوض پر، بخلاف اول کے کہ اس میں جزء لفظ، جزء معنی پر دلالت نہیں کرتی۔ لہذا لفظ تو فی مفرد کا مدلول قبضِ روح جو مرکب ہے درست نہیں، اسی لئے سورہ زمر کی آیت میں صرف یتوفی نہیں کہا، بلکہ یتوفی الانفس کہا ہے تاکہ تو فی دلالت کرے اخذ پر اور انفس، کہ مدلول اس کا ارواح ہے، دلالت کر کے شےٰ مقبوض پر۔ اور بعد ترکیب کے معنی مرکب پیدا ہوں اگر تو فی (مفرد) کے معنی قبضِ روح (مرکب) ہیں تو لفظ نفس کی کیا ضرورت تھی۔ پس ثابت ہوا کہ تو فی کے حقیقی معنی مطلق قبض کے ہیں، نہ قبضِ روح کے۔ و هذا هو المراد۔

رابعاً: بالفرض اگر مان بھی لیں کہ تو فی کے حقیقی معنی قبضِ روح ہیں تو پھر بھی آیت انی متوفیک و رافعک الی سے عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ جب قبضِ روح کی کیفیتیں دو ہیں، ایک مع الامساک اور دوسرا میں الارسال، تو انی متوفیک و رافعک الی میں توفی بقریئہ رافعک الی جو رفع جسمی پر روز روشن کی طرح دلالت کر رہی ہے یعنی نیند ہوگی کیونکہ منام اور رفع جسمی میں منافاة نہیں بلکہ ان میں جمع ممکن ہے جیسا کہ ایک جماعت مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں چنانچہ خازن میں ہے: (الثانی) المراد بالتوفی النوم ومنه قوله تعالى یتوفی الانفس حين موتها واللی لم

تمت فی منامها فجعل النّوم وفاة وكان عیسیٰ قد نام فرفعه اللّهُ وهو نائم لئلاً يلحقه خوف (تفییر خازن) (اس جگہ) توفی سے مراد نہیں ہے اور اسی سے ہے آیت اللّهِ یتوفی الانفس .. پس اس میں خدا تعالیٰ نے نیند کو بھی وفات کہا ہے۔ پس انّی متوفیک سے مراد یہ ہوئی کہ عیسیٰ سو گئے تھے پس خدا نے آپ کو نیند ہی میں اوپر اٹھا لیا تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو)

اور اسی طرح دیگر تفاسیر مثل درمنثور، ابن کثیر، فتح البیان، تفسیر معالم، تفسیر کبیر میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ پس اب تو مرزا کا سارا تانا بنا ٹوٹ گیا اور ان کے ہاتھوں سوائے الہم فرمی و تاویلات باطلہ و تحریفات کا سدہ کے اور کچھ نہ رہا کیونکہ صاف ثابت ہو گیا کہ توفیٰ کے معنی اخذ الشّیء و افیاء ہیں، اس پر زیادہ با نظر الی المتعلق والقرآن کی جائے گی، نہ بحسب الوضع۔ پس توفیٰ کا متعلق یا تو صرف جسم ہو گا، یا صرف روح، یا جسم مع روح۔ پھر اگر روح ہے تو یا تو مقبوض مع الامساک ہو گا، اسے موت کہیں گے، یا مع الارسال ہو گا، اسے نیند بولیں گے۔ ان ہر دونوں میں دو دو امر علاوہ مفہوم توفیٰ کے اعتبار سے کئے گئے ہیں۔ موت میں روح اور امساک، اور منام میں روح اور ارسال۔ پس مرکب معانی کے لئے ترکیب الفاظ بھی ضروری ہے لہذا اس ترکیب کے لئے ضروری ہوا کہ متعلق توفیٰ اور قرآن کی طرف نظر کی جائے۔

۱۔ قبض روح مع الامساک اور قبض روح مع الارسال کی مثال سورہ زمر کی وہ آیت ہے جو اور پر مذکور

ہو چکی ہے۔ یعنی

اللّهِ یتوفی الانفس حین موتها و الّتی لم تمت فی منامها فیمسک الّتی قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی اجلٍ مسمی (اللّه ہی روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت (مارقت روح و بدن) کے وقت اور جو روحیں ابھی نہیں مریں ان کو قبض کرتا ہے ان کی نیند میں پس جس پر موت کا حکم جاری کیا ہے اس کو توروک رکھتا ہے اور دوسری (نیند والی) کو مدت مقرر (موت) تک بھیجا رہتا ہے) اس آیت میں ہر معنی کیلئے ایک لفظ مذکور ہے، یعنی قبض کیلئے یتوفی اور روح کیلئے الانفس، مرنے کیلئے موت، امساک کیلئے یمسک، نیند کیلئے منام اور ارسال کیلئے یرسل۔

۲۔ صرف قبض جسم کی مثال محاورہ عرب شائعہ فی اللسان مندرجہ تفسیر کبیر، خازن وغیرہ

توفیت منه درا همی (میں نے اس سے اپنے درہم پورے لئے)

۳۔ قبض جسم مع روح یعنی زندہ چیز کو اخذ کرنے کی مثال آیات:

انی متوفیک و رافعک الی

اور فلمما توفیتنی بقرینہ رافعک الی

اور بل رفعه اللہ الیہ -

سوال: بے شک علم تصریف اور علمی تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ توفی کے معنی پورا پورا لے لینا ہیں، لیکن لغت کی بعض کتابوں میں جو توفی بمعنی موت کہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: کتب لغت میں حقیقی منقولی اور مجازی ہر طرح کے معنی لکھے ہوتے ہیں مگر ان کی تعین حسب قرآن حالية و مقایلے سلسلہ عبارت سے مفہوم ہوتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ ابتداء میں لفظ جس معنی کیلئے وضع کیا گیا تھا اس کے حقیقی اور وضعی معنی کہتے ہیں۔ پھر یا تو لفظ کا ایک ہی معنی ہوگا یا زیادہ۔ پھر زیادہ یا تو بحسب الوضع ہوں گے، اسے مشترک کہتے ہیں، مثلاً عین جو بمعنی زر، زانو، چشمہ آب اور آنکھ ہے، یا وضع میں تو ایک معنی تھا مگر اس کے مفہوم میں کئی چیزیں پائی گئیں، اسے جس کہتے ہیں۔ اور ہر اس چیز کو جس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اسکی نوع کہتے ہیں۔ مثلاً حیوان کہ جس ہے اور گھوڑا اور گدھا اس کی انواع ہیں صرف اس اعتبار سے کہ وہ جاندار ہیں، نہ اس لئے کہ حیوان بحسب الوضع ان سب کیلئے موضوع ہے۔ اور یا کثرت ہے سبب دیگر معانی میں منقول ہونے کے ہو گی۔ پھر اگر عرف عام نے نقل کیا تو اسے منقول عرفی کہتے ہیں مثلاً ادب کے اصل میں موضوع ہے ہر جاندار کیلئے جو زمین پر چلے، اور غالباً معنی اس کے سواری کے جانور ہیں، اور اگر اس کی نقل شرع ہے، تو اسے منقول شرعی کہتے ہیں۔ مثلاً صوم و زکوة و حج کے لغت میں ان کے وضعی معنی اور ہیں مگر شریعت میں یہ الفاظ اور معانی میں مخصوص ہیں۔ اور اگر اس کا ناقل کوئی خاص طائفہ ہے تو اسے منقول اصطلاحی کہیں گے، مثلاً مصطلحات علمیہ و کتب منطق قطبی وغیرہ۔ اب ظاہر ہے کہ توفی بحسب الوضع بمعنی موت موضوع نہیں کیونکہ اس کا ماغذہ مادہ و فسا ہے اور نہ یہ لفظ مشترک معنی ہے کہ اس کے معانی متعدد ہیں میں سے ایک موت بھی ہوا، اور نہ منقول شرعی ہے کیونکہ ایسے الفاظ میں تصرف کرنے سے شریعت کو کچھ تعلق نہیں اور نہ منقول

اصطلاحی ہے کیونکہ یہ کسی علم اور فن کی اصطلاح نہیں۔ اگر ہے تو یہی کہ یہ لفظ ہوئے علم اشتھاق وفا سے ماخوذ ہے اور اس کے حقیقی اور وضعی معنی اخذ الشیء و افیاً یعنی کسی چیز کو پورا پورا کپڑلینا، یہ اور چونکہ اس کے مفہوم میں رفع اور موت اور نیند پر بھی داخل ہیں کیونکہ یہ بھی پوری پوری گرفت ہیں، اس لئے اس لفظ کا اطلاق رفع اور موت اور نیند پر بھی درست ہوگا۔ صرف اس اعتبار سے کہ توفی جنس ہے اور رفع اور موت اور نوم اس کی انواع ہیں، نہ اس لئے کہ یہ لفظ بحسب الوضع موت کے لئے موضوع ہے۔ توفی کے جنس اور رفع اور موت اور نیند کے انواع ہونے پر تفاسیر معتبرہ شاہد ہیں، چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازیؒ فرماتے ہیں:

قوله انى متوفيك يدل على حصول التوفى وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت و بعضها بالاصعاد الى السماء فلما قال بعده و رافعك الى كان هذا تعيناً للنوع ولم يكن تكراراً (خدا تعالیٰ کا قول اتنی متوفیک صرف حصول توفی پر دلالت کرتا ہے اور وہ جنس ہے جس کے تحت ائمۃ انواع ہیں۔ کوئی بالموت اور کوئی بالرفع الی السماء۔ پس جب خدا تعالیٰ نے اس کے بعد و رافعك الى فرمادیا تو یہ نوع کی تعین کیلئے ہوا نہ کہ تکرار)

(اکمل صاحب نے تفسیر کبیر کے اس حوالہ پر بہت غصب ڈھایا ہے کہ امام رازی کی شان میں حقارت آمیز طریق بیان اختیار کیا ہے۔ افسوس اکمل صاحب نے یہ کتاب مرزا صاحب آنجمانی کی وفات کے بعد لکھا، اگر وہ ان کی زندگی میں لکھتے تو ہم امام رازی کی کسی کتاب کا کوئی ورق مرزا صاحب کے سامنے رکھ کر کہتے کہ جناب اسے حل کیجئے۔ پھر اگر وہ اپنے مدگاروں سمیت اسے حل فرمادیتے تو جانتے۔ اگرچہ امام رازی کی تصنیف کامتحان کیلئے بھی مرزا صاحب کے سامنے پیش کرنا امام رازی کی تصانیف کی بقدری ہے۔ سبحان اللہ! کجا رام رام کجا ٹھیں ٹھیں!)

اسی طرح تفسیر بیضاوی و سراج منیر میں بذیل آیت فلما توفیتني لکھا ہے:

توفیتني بالرفع الی السماء لقوله تعالى انى متوفيك و رافعك الى و التوفى اخذ الشیء و افياً والموت نوع منه قال الله تعالى ، الله يتوفى الانفس حين موتها والّتی لم تمت فی منامها

(فلما توفیتني کے معنی یہ ہیں کہ خدا یا جو تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا بلیں اتنی متوفیک و رافعك الى، کیونکہ توفی کے معنی یہیں کسی شیء کو پورا پورا لے لینا اور موت اس کی ایک نوع ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اللہ يتوفى الانفس... الآية)

حاصل مطلب یہ کہ لفظ توفی بحسب الوضع، موت کیلئے موضوع نہیں ہے، صرف اس کا استعمال اس نسبت سے جو جنس اور نوع میں ہوا کرتی ہے بمعنی موت ہے اور بس۔ اور چونکہ تعین نوع کیلئے حاجت قرینہ کی پڑا کرتی ہے لہذا سلسلہ عبارت میں قرآن حالية و مقالیہ پر نظر کریں گے جیسے عین کہ موضوع ہے معانی معتدله مثل زر، چشم، زانو اور چشمہ آب کیلئے (بالاوضاع المختلفة) تو اب ہر جگہ اس کا ایک ہی معنی نہ ہوگا، اور نہ ایک جگہ سارے معنی مراد ہوں گے، بلکہ حسب حال مضمون عبارت والفاظ عبارت جس معنی کو اس جگہ مناسبت ہوگی وہ اس جگہ معین ہو جائے گا، چنانچہ آیت فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً میں عین کے معنی چشمہ آب ہیں کیونکہ اس جگہ استقاء یعنی طلب آب اور انفجار یعنی پانی کا پھوٹ پڑنا اور مشرب یعنی پانی کے لحاظ کا ذکر ہے۔ ان قرآن حالية و مقالیہ نے اسے اس جگہ چشمہ آب کے معنوں میں کر دیا۔ اور آیت فی عینِ حمئة میں قرینہ حمئة نے اس سے چشمہ آب مراد ہونے پر دلالت کی، اور ام لهم اعین لا يبصرون بها میں قرینہ بصارت نے جارح (بمعنی عضو) یعنی آنکھ پر دلالت کی۔ اسی طرح جنس کو اس کی کسی نوع میں معین کرنے کیلئے حاجت قرینہ کی ہوتی ہے۔ ورنہ مضمون و مفہوم میں خلل پڑتا ہے۔ پس چونکہ انی متوفیکو و رافعک الی کے ساتھ مضم کیا، اس لئے عیسیٰ کی توفی بالرّفع الى السمااء ہوئی۔ مزید تفصیل لفظ توفی کی اس وقت کی جائے گی جب آیات قرآنیہ جن میں لفظ توفی کے مشتقات آئے ہیں، ان کا ذکر ہوگا اور ہر ایک کے ساتھ اس کے قرینہ صارفہ کا ذکر کیا جائے اور عنقریب آئے گا۔

کسی لفظ کے کسی معنی میں زیادہ مستعمل ہونے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ ان معنوں سے مخصوص ہو گیا ہے اور اس کے دیگر معانی و اطلاقات متروک و مجبور ہو گئے ہیں۔ مثلاً قاموس میں داہیہ کی نسبت لکھا ہے : و الدَّاهِيَةُ مَا دَابَّ مِنَ الْحَيَاةِ وَ غَلَبَ عَلَىٰ مَا يَرْكِبُ۔ داہیل میں ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے اور غالباً استعمال اس کا سواری والے جانوروں پر ہوتا ہے

توقاموں کے لکھنے سے آیت وما من داہیَةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (۶۰:۲) (زمین میں کوئی جانور نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو) کے یہ معنی نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف سواری کے جانوروں کا رازق ہے۔ بلکہ یہ لفظ اپنے اصلی وسیع معنوں میں لیا جائے گا کہ جو چیز زمین پر حرکت کرنے والی ہے ان سب محکم دلالت و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کارزق حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر کتب لغت میں توفیٰ کا استعمال بمعنی موت لکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتیا کہ یہ لفظ انہی معنوں کے لئے موضع ہے، یا انہی معنوں میں محصور ہے، بلکہ کتب لغت میں ہر قسم کے معانی و ضعیٰ مجازی اور منقول خواہ منقول شرعی ہوں، خواہ عرفی خواہ اصطلاحی سب کچھ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی خاص مقام پر معانی مخصوصہ کا چسپاں ہونا سلسلہ عبارت اور قرآن حالیہ و مقالیہ پر موقوف ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جملہ قرآن کتب لغت میں مصرح ہوں کیونکہ قرآن محصور نہیں ہو سکتے بلکہ حسب مقام سلسلہ عبارت و مفہوم کلام میں قرآن مختلف ہوتے ہیں۔

چنانچہ حصول المامول (جو شوکانی کی کتاب ارشاد الفحول کا اختصار ہے) میں لکھا ہے:-

و لا يشترط النقل فى احاد المجاز بل العلاقة كافية و المعتبر نوعها و اليه ذهب الجمهور وهو الحق و لم يأت من اشترط ذلك بحجة يصلاح لذكرها و تستدعي التعرض لدفعها وكل من له علم و فهم يعلم ان اهل العربية ما زالوا يخترعون المجازات عند وجود العلاقة و نصب القرينة و هكذا من جاء بعد هم من اهل البلاقة فى فن النظم والنشر ويتمارحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند وجود المصحح للتجوز . (اور مجاز کے افراد میں (اہل لغت سے) نقل ضروری نہیں بلکہ صرف علاقہ کافی ہے اور (زیادہ تر) اس کی نوع کا اعتبار ہے اور جمہور حکماء کا یہی مذهب ہے اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے (نقل کو) ضروری ترقاد دیا ہے اس نے ایسی جست کوئی بھی پیش نہیں کی جو ذکر اور تردید کے لائق ہو، یعنی بالکل قبل التفات نہیں۔ اور جو شخص علم اور فہم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اہل عربیت ہمیشہ علاقہ کے پائے جانے پر مجازات اور قرآن کا مقرر کرنا اختراع کرتے رہے ہیں اور اسی طرح نظم اور نشر کے علمائے بلاغت جوان سے بعد ہوتے آئے ہیں (وہ بھی اس بارہ میں اختراعات کرتے رہے ہیں) اور صحبت مجاز کے قرینہ کے وقت کسی نادر مجاز کے اختراع کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے ہیں)

حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جس جگہ توفیٰ کے ساتھ موت اور اس کے لوازمات کا ذکر ہو، اس جگہ توفیٰ کی تعبیین نوع موت میں ہوگی اور جہاں نیندا اور اس کے مقتضیات موجود ہوں گے وہاں اس کی

تعیین نوع نوم میں ہوگی اور جس مقام پر قریبیہ رفع مذکور ہواں جگہ یہ لفظ نوع رفع میں معین ہوگا جیسا کہ عنقریب آیات توفی سے ظاہر ہوگا انشاء اللہ۔ غرض کتب لغت میں توفی بمعنی موت لکھا ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ لفظ موت کیلئے موضوع ہے کیونکہ علم اصریف اس کا بر ملا انکار کر رہا ہے اور نہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کر بمعنی موت مخصوص ہو گیا ہے کیونکہ اہل لغت کا اس کو مجاز لکھنا اس کی صریح تردید کر رہا ہے چنانچہ تاج العروش شرح قاموس میں ہے:

و من المجاز ادركته الوفاة اى الموت و الميّة و توفى فلان اذا مات و توفاه
الله عز وجل اذا قبض روحه (اور مجاز میں سے ایک یہ ہے ادركته الوفاة یعنی اسے موت نے پالیا یا کپڑلیا اور توفی فلان وہ پورا ہو گیا کے معنی ہیں وہ مر گیا تو توفاه اللہ (خدانے سے پورا کر لیا) کے معنی ہیں خدا نے اس کی روح قبض کر لی)

اور اسی طرح اساس البلاغۃ، زخیری میں لکھا ہے :

ومن المجاز توفى فلان و توفاه الله و ادركته الوفاة . (توفی فلان اور توفاه اللہ اور ادركته الوفاة سب مجاز ہیں)
(اکمل صاحب بھی عجب کمال کے پتلے ہیں کہ باوجود آنہ لغت کی تصریح کے تو توفی بمعنی موت مجاز ہے، الراً لکھتے ہیں: موت کے معنی کو مجاز کہنا آپ کی ہی ایجاد ہے۔ ص۔ ۲۰۔ جواب۔ کیا تاج العروش اور اساس البلاغۃ میری تصاویف ہیں؟)
اور مجاز بولنا تب ہی درست ہے جب حقیق معنی متروک نہ ہوں چنانچہ قطبی میں بعد تقسیم لفظ باعتبار معانی جو او پر گزر چکی ہے، یہ لکھا ہے کہ:

و ان لم يترك الاول بل يستعمل فيه ايضاً سميّ حقيقة ان استعمل في الاول
وهو المنقول عنه و مجاز ان استعمل في الثاني وهو المنقول اليه (طبع رجبیہ دیوبند)
(اگر معنی اول متروک نہ ہوں بلکہ اس میں اس لفظ کا استعمال ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں۔ جب پہلے معنوں میں مستعمل ہو اور وہ اس کا معنی منقول عنہ (جس سے نقل کر کے مجازی معنی لئے گئے ہوں) ہے اور اگر دوسرا میں مستعمل ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں اور وہ معنی منقول اليہ ہے (نقل کر کے جو معنی مراد لئے گئے ہیں)

آنکہ لغت کے توفی کو مجازاً بمعنی موت لکھنے سے صاف ثابت ہو گیا کہ توفی کے اپنے وضنی معنی اخذ الشیء و افیا متروک نہ ہوں گے۔ آسان طریق جو جلدی راہ راست پر لاوے وہ یہ ہے کہ توفی کو کتب لغت سے تلاش کرو۔ اگر یہ لفظ و فا کے ضمن میں مذکور ہو تو اسے وفا سے مانو زد سمجھو، ورنہ نہیں اور پھر جملہ تصریفات و فا پر نظر کرو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کے معنی پورا کرنے کے ہیں اور جو معنی مجازی ہوں گے وہ باعتبار اس علاقہ کے ہوں گے جو حقیقت اور مجاز میں ضروری ہے۔ چنانچہ حصول المامول (ص ۲۔ مصری) میں ہے :

لَا بَدْ مِنَ الْعَلَاقَةِ فِي كُلِّ مَجَازٍ فِي مَا بَيْنِهِ وَبَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالْعَلَاقَةِ هِيَ اتِصالُ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ (ہر مجاز میں اس علاقہ کا ہونا ضروری ہے جو اس میں اور حقیقت میں ہوتا ہے اور علاقہ اس اتصال (معنوی) کو کہتے ہیں جو معنی مستعمل فیہ (جازی) اور معنی موضوع لہ (حقیقی) میں ہوتا ہے)

اور چونکہ علاقات اور اتصالات معنی مستعمل فیہ اور موضوع لہ میں حسب اقتضائے مقام مختلف ہوتے ہیں اسلئے ان کی تقریر کتب لغت میں ضروری نہیں۔ چنانچہ حصول المامول میں گذر چکا ہے کہ علاقات مقتضیہ جاز کے لئے ضروری نہیں کہ وہ کسی کتاب میں مذکور ہوں بلکہ وہ علاقہ جس سے معنی مستعمل فیہ و موضوع لہ میں نسبت پیدا ہو سکے، کافی ہے۔

آیات توفی مع بیان قرینہ

پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ توفی کے معنی اخذ الشیء و افیا ہیں اور یہ بھی محقق ہو چکا ہے کہ توفی جنس ہے اور رفع اور موت اور نیند اس کی انواع ہیں۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ تعین نوع کے لئے وجود قرینہ یا تقدیر حقیقت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے مراد مبتکلم (کہ ان معانی و انواع میں سے کون ہی نوع اس کی مراد ہے) معین نہیں ہو سکتی۔ لہذا اقرآن شریف کی وہ سب آیات جن میں مشتقات توفی (باب تفعل

(وارد ہوئے ہیں، لکھ کر پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن صارفہ پر بھی اشارات کرتے جاتے ہیں۔

۱- وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيُذْرُونَ إِلَيْهِ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (تم میں سے جو بغض کئے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں، دوسرے نکاح کے لئے، چار مہینے دس دن رات کا انتظار کریں)۔ (بقرہ: ۲۳۳)

۲- وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيُذْرُونَ إِلَيْهِ أَزْوَاجًا وَصِيهَةً لَا زَوْجٌ جَهَنَّمَ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ أَخْرَاجٍ (بقرہ: ۲۳۱)

بیان قرینہ یہ ہے: ان ہر دو آیات نمبر ۱ اور ۲ میں عورتیں بیوہ چھوڑنا اور عدت حالت بیوگی اور وصیت، توفی سے موت مراد لینے کے قرینے ہیں۔

۳- حَتَّىٰ يَتُوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (نساء: ۱۵) (حتیٰ کہ قبض کرے ان کو موت)

۴- إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ (نساء: ۹۷) (جن کو فرشتے قبض کرتے ہیں حالانکہ وہ (فرشتہ) ان (کفار) کی جانوں پر بختی کرتے ہیں)

۵- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ تَوَفَّتْهُ رَسْلَنَا (انعام: ۶۱) (حتیٰ کہ جب تم میں سے ایک کی موت آجائی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں)

۶- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تَهْمَ رَسْلَنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ (اعراف: ۳۷) (حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آجائے ہیں تو ان کو قبض کر لیتے ہیں)

۷- وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (انفال: ۵۰) (کاش تو دیکھے جب قبض کرتے ہیں فرشتے کفار کو، مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر)

۸- فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (محمد) (پس طرح ہو گا جب قبض کریں گے ان کو فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر)

۹- الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ (خل: ۲۸) (جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے بختی کرتے ہیں ان کی جانوں پر)

۱۰۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَبِيبِينَ (جِنْ كَوْبَضَ كَرْتَهُ إِنْ فَرَشَتَهُ خُوشَانِي مِنْ) (خُل: ۳۲) (جِنْ كَوْبَضَ كَرْتَهُ إِنْ فَرَشَتَهُ خُوشَانِي مِنْ) (خُل: ۳۲)

۱۱۔ قَلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلْ بِكُمْ (الْمَجْدَه: ۱۱) (اے پیغمبر! ان سے کہوم کو بھپ کرے گا ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے)

بیان قرینہ۔ نمبر ۳ سے اتک ان نوا آیات میں توفی سے موت مراد لینے کیلئے ملائکہ موت اور جان کندن کے وقت کفار کو عذاب کرنا اور مونوں کو سلام اور بشارت جنت سنانا، صاف اور صریح قرینے ہیں۔ احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔

۱۲۔ وَ اَمَا نَرِينَكُ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ اَوْ نَتَوْفِينَكُ (یونس: ۴۶)۔ (اگر ہم تجھ کو اپنے وعدے کے ایک حصہ کی باتیں دکھادیں، یا تجھ کو بھپ کر لیں)

۱۳۔ وَ اَمَا نَرِينَكُ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ اَوْ نَتَوْفِينَكُ (۴۰: ۱۲)

۱۴۔ فَامَّا نَرِينَكُ بَعْضُ الَّذِي نَعْدُهُمْ اَوْ نَتَوْفِينَكُ (مومن: ۷۷)

بیان قرینہ آیات نمبر ۱۲ اور ۱۳ کا یوں ہے کہ ان میں توفی بمقابلہ نرینک آئی ہے جو معنی موت کے لئے قوی قرینہ ہے کیونکہ وعدہ نرینک زندگی چاہتا ہے۔ پس نتوفینک ضرور اس کی ضد یعنی موت ہونا چاہیے۔ دیگر یہ کہ سورت زخرف (آیت ۲۲-۲۳) (فَامَّا نَذَّبَنَّ بَكَ فَانَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ او نَرِينَكُ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَانَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) میں نتوفینک کی بجائے نذ هبّن بک وارد ہے جو کتنا یہ ہے فاسے۔۔۔

۱۵۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمَنْ كُمْ مِنْ يَرَدُ إِلَى ارْذَلِ الْعُمُرِ لَكِ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءًا (نحل: ۷۰)

۱۶۔ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْ كُنْتُمْ فِي رِبِّ مَنْ الْبَعْثَ فَانَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ مَضْعَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَنَقَرَ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءَ إِلَى اجْلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نَخْرُجُكُمْ طَفَلًا ثُمَّ لِتَبَلَّغُوا اشْدُوكُمْ وَمَنْ كُمْ مِنْ يَتَوَفَّ فَوْمَنْ كُمْ مِنْ يَرَدُ إِلَى ارْذَلِ الْعُمُرِ لَكِي لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءًا (ج ۵) اے لوگو! اگر تم (دوبارہ) جی اٹھنے سے شک میں ہو تو (سوچو) ہم

نے (پہلے) تو تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے، پھر جنم خون سے، پھر پورے بننے ہوئے اور نہ بننے ہوئے گوشت کے کلکڑے سے، تاکہ تم کو بتائیں، اور ٹھہرائے رکھتے ہیں ہم رحموں میں جو چاہیں مدت مقرر تک۔ پھر تم کو بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں پھر (تم کو زندہ رکھتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور بعض تم سے (پہلے) قبض کئے جاتے ہیں اور بعض ارذل عمر تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانیں

۱۔ هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طَفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيْوَخًا وَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَسْمَى (مومن: ۲۷) (تم کو زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اور بعض تم میں سے (پہلے بھی) قبض کر لیے جاتے ہیں۔ اور تاکہ تم (اپنی) اجل مقرر رہ کو پہنچو)

قرینہ ان آیات نمبر ۱۵ اتائے میں یہ ہے کہ جس جس موقع پر لفظ توفی وارد ہوا ہے سورت مومنوں رکوع نمبر ایک میں اس موقع پر لفظ میتیون (۱۵:۲۳) وارد ہوا ہے۔ پس صاف معلوم ہو گیا کہ یہ آیت توفی کی تفسیر موت سے کرتی ہے۔ علاوه بر یہ یہ کہ قبل پیدائش سے موت تک جس قدر مختلف قدرتی استحالت انسان پر وارد ہوتے ہیں ان آیات میں ان سب کا بالتفصیل ذکر ہے۔ مثلاً پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ (گوشت کا کلکڑا)، پھر ہڈی پر گوشت، پھر مدت حمل تک رحم میں رہنا، پھر طفل ہو کر پیدا ہونا، پھر بڑھنا، پھر جوان ہونا، پھر بوڑھا ہونا، پھر اجل مقرر تک پہنچ کر مرنا۔ یہ سب حالات اس بات کے قرآن ہیں کہ ان مقامات پر توفی سے مراد موت ہے کیونکہ موت بھی ایک حالت ہے۔ پچھلی آیت (سورہ مومن کی) میں ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ جملہ معalleہ لتبلغوا الشدّ کم کا عاطف خبر یہ یخ رجم کم پہنیں ہو سکتا اس لئے لامحالہ یہ قیکم مقدر نکالنا پڑے گا (جامع البیان زیر آیت ہذا) لہذا بقا کے مقابلے میں جو توفی ہوگی، ضرور اس سے مراد موت ہوگی۔

۱۸۔ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذَنْوَبِنَا وَ كَفْرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوْفِنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (آل عمران: ۱۹۲) (خداوند!

ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں دور کر دے اور ہم کو نیکیوں کے ساتھ قبض کرنا)۔

۱۹۔ ربنا افرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين (اعراف: ۱۲۶) خداوند آن پر فضل انڈیل دے اور قض کرہم کو مسلمان کر کے

۲۰۔ انت ولی فی الدّنیا والآخرة و توفّنی مسلماً و الحقّی بالصالحین (یوسف: ۱۰۱) (توہی میرامدگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قض کرنا مجھے مسلمان کر کے اور ملانا مجھے صالحین سے)

آیات ۲۰ تا ۲۸ میں قرینہ صارف موجود ہے اور وہ دعائے لحوق بالصالحین والا بار ہے کیونکہ یہ الفاظ کنایہ ہیں موت سے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اولکن لحوقاً بی اط و لکن یاداً اور نیز صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مرض الموت میں مع الذین انعم اللہ علیہم .. (آلیہ) پڑھا، اور نیز اللہم اغفرلی و ارحمنی و الحقّی بالرفیق اور نیز آخِر کلمہ آپ کا اللہم الرّفیق الاعلیٰ تھا۔ ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ دعائے لحوق بالصالحین والا بار والرفیق الاعلیٰ سے موت بختہ حسنة مراد ہوتی ہے۔ لہذا یہ آیات بھی قرینہ سے خالی نہیں۔

۲۱۔ وهو الّذى يتوفّاكم باللّيل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسّمى (انعام: ۶۰) (خداوہ ذات ہے جو تم کورات کو قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو۔ پھر تم کو دن کے وقت اٹھا کھڑا کر دیتا ہے تاکہ زندگی کی مدت مقرر پوری جائے)

۲۲۔ اللّه يتوفّى الانفس حين موتها والتّى لم تمت في منامها فيمسك التّى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسّمى (زمر: ۲۲)۔ (خدا ہی قبض کرتا ہے جانوں کو موت (روح اور جسم کی مفارقت) کے وقت اور جو بھی نہیں مریں ان کو (قبض کرتا ہے) ان کی نیند میں، پس جس پر موت (کا حکم جاری کیا ہے اس کو تو بند رکھتا ہے اور دوسرا (نیند والی) کو مدت مقرر (موت) تک بھیجتا رہتا ہے)

آیات ۲۱، اور ۲۲ میں بھی قرآن موجود ہیں۔ پہلی آیت میں توفّی سے مراد نیند ہے کیونکہ قرینہ لیل موجود ہے اور پھر ساتھ ہی پھر دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا اور کام کا ج کرنے کا ذکر ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس توفّی سے جو رات کے وقت ہوا اور پھر اس کے بعد دن کو کھڑے ہوں، نیند ہے۔

اسی طرح دوسری آیت میں پہلے موقع پر توفی سے مراد موت ہے بقیرینہ حین موتھا، دوسرے موقع پر جو بقاعدہ عطف مذوف ہے اس سے مراد نہیں ہے بقیرینہ منامہ۔ اس پچھلی آیت میں ایک اور نکتہ ہے کہ جس نفس کی توفی با الموت ہوتی ہے اس کیلئے اللہ نے فیمسک الٰتی قضی علیہا الموت فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ توفی کے وضعی صرف اخذ الشَّيْء و افیا ہیں کیونکہ امساک سے مراد ابقاء ہے اسی حالت ماخوذہ پر نہ تجدید۔ اور اسی لئے قضاہ الموت کی تصریح ضروری ہوئی۔ اس آیت میں دوسری شق میں جہاں توفی سے مراد نہیں ہے، علاوہ قرینہ فی منامہ کے یہ سل الآخری الی اجل مسماٰتی قرینہ ہے توفی سے نیند مراد لینے پر، کیونکہ اس کے معنی وہ ہی ہیں جو پہلی آیت سورہ انعام میں شم یبعتکم فیہ یقضی اجل مسماٰتی کے ہیں۔ غرض ان آیات میں حسب قرآن لیل و منام و بعثت فی النہار (دن کو اٹھا کھڑا کرنا) توفی سے مراد نہیں ہے اور یہ توفی کی دوسری نوع ہے۔ گذشتہ آیات میں توفی کی ایک نوع موت آئی تھی بقرآن موجہہ معنی موت اور اس جگہ بقرآن موجہہ معنی نیند توفی کی دوسری نوع نہیں ثابت ہوئی۔ کیا اب بھی توفی کے جنس اور موت اور نیند کے انواع ہونے میں شک باقی رہا ہے؟

تنبیہ: واضح ہو کہ نیند کے موقع پر قبض روح کا لفظ بولنے سے کسی کو یہ دھوکا نہ لگ جائے کہ نیند موت ہوتی ہے نبھی کے لئے اسی آیت سورت زمر میں وَ الٰتِ لَمْ تَمَتْ مُوْجُودٌ هے مرزاصاحب قادریانی نے اس آیت میں لفظ لم تمت چھوڑ دیا ہے تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ سوئے ہوئے کا حکم لم تمت ہے، یعنی کہ وہ مردہ نہیں اور حدیث شریف میں جو احیاناً بعد ما اماتنا آیا ہے وہ اس آیت کے معارض نہیں کیونکہ قرآن شریف میں نبھی حقیقت موت کی گئی ہے اور حدیث میں نیند کو موت مجازاً کہا گیا ہے بموجب اس تحقیق کے جو ہم نے ذکر کی نہ مطابق زعم مرزاصاحب قادریانی کے۔ اور اہل علم پر پروشن ہے کہ حقیقت و مجاز کی رو سے نبھی واثبات کا فرق ہوتا ان میں تعارض و تناقض نہیں ہوتا کیونکہ ہر دو میں ذوات مختلف ہیں۔

۲۳۔ قل يا ايها النّاس ان كنتم في شٰكٰ مِن ديني فلا عبد الّذين تعبدون من دون الله ولکن عبد الله الّذى يتوفّاكم و امرت ان اكون من المؤمنين (یونس: ۱۰۳) (اے پیغمبر، کہو اے لوگو! اگر تم میرے دین سے شک میں ہو تو (سن رکھو) میں تو ان کو، جن کو تم پوچھتے ہو، کبھی نہیں پوچھوں گا۔ ہاں

میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا جو تم کو قبض کرتا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ایمان داروں میں سے ہوں)۔

۲۲- یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیٰ و مطہرک من الّذین کفروا (آل عمران: ۵۳) (اے عیسیٰ! میں ہوں تیرا ہر لینے والا اور تجھے اپنی طرف اٹھائیں والا اور کافروں سے تجھے پاک رکھنے والا)۔

آیات نمبر ۲۲، ۲۳ سے مراد یہ ہے کہ میں تو اپنا معبد اس ذات برحق کو بناتا ہوں جس کے قبضہ و اختیار میں تھا را ایجاد و ابقاء و اعدام و افنا اور رجاء ہے جیسا کہ آیت کریمہ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتاً فاحیا کم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون (بقرہ: ۲۸) و امثال ہا سے ظاہر ہے اور صرف اعدام و افنا کے ذکر پر اتفاق کی یہ وجہ ہے کہ علوم عقلیہ میں ثابت شدہ ہے کہ ذکر احادیث دین کا استلزمَا ضرداً آخر پر دلالت کرتا ہے جیسے نور کے اس کے ذکر سے اس کی ضد ظلمت کا بھی تصور حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح سواد سے بیاض۔ پس اسی طرح ذکر اعدام استلزمَا ایجاد کا مشتبہ بھی ہے۔ قرآن شریف میں اس کی نظائر بہت ہیں دیکھو تفسیر بیکر و کشاف وابی السعو و حت آیت سرا بیل تقيیم الحر۔ محمد گرمی کے ذکر سے اس کی ضد سردی بھی معلوم ہو سکتی ہے اور نیز فتح الباری شرح صحیح بخاری باب ذکر الملائکۃ میں تحت ثم یعرج الیه الّذین باتوا فیکم مسطور ہے کہ اس سے الّذین ظلموا پر بھی دلالت ہو سکتی ہے، پس ثانی کو استغناً عن حذف کیا لانَ ذکر احادیث دین تنبیہ علی الضد الآخر۔ نیز اس لئے کہ تحقیق افقاء و اعدام بغیر تحقیق ایجاد کے متصور نہیں ہو سکتا۔ پس جو توفیٰ بمقابلہ ایجاد مذکور ہو، لابد اس سے مراد اعدام ہو گی وہ الموت۔ اور با وجود ہر شے کے بقدر تباری عزائمہ میں ہونے کے، جیسا کہ فسبحان الّذی بیدہ ملکوت کل شیء سے ثابت ہے، صرف مخاطبین یعنی کفار ہی کو متعلق توفیٰ گردانے میں تہدید کفار لمحوظ ہے جیسا کہ سابق سے ظاہر ہے اور یہی امر موید ہے تخصیص ذکر توفیٰ کا دون ذکر نعمۃ الایجاد لانِ المقام مقام تحویف و تہدید، یعنی ایجاد و خلق کی نعمت کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ مقام تحویف و تہدید کا ہے اور اصل بلاغت یہی ہے کہ مقتضاۓ حال کا لحاظ کیا جائے۔ اور نیز چونکہ اس آیت مانحن فیہا سے پہلے اہل کفار اور انجام عسل اللہ و مومتن کا ذکر ہے اس لئے مراد اس پارہء آیت سے یہ ہو گی کہ میں اسی ایک معبد برحق کی پرستش کرتا ہوں جس نے مجھ سے تمہاری ہلاکت اور

میرے بقاء کا وعدہ کیا ہے۔ پس اس طریق سے بھی توفیٰ بمقابلہ ابقاء مذکور ہوئی۔ فثبت القرینة و
اند فعت الرّيبة۔

مضمون مذکور تفاسیر معتبرہ مثل تفسیر کبیر، ابن کثیر، فتح البیان، ابی السعید، رحمانی، کشاف وغیرہ سے
مانخواز ہے۔

آیت ۲۳ اور ۲۴ میں توفیٰ سے مراد رفع جسمی ہے بقرینہ صریحہ رافعک الی و مطہرک
من الّذین کفروا (الّھا لیئے والا ہوں تجوہ کو اپنی طرف) اور آیت: بل رفعه اللّه الیه (ناء: ۱۵۸) اور بوجب حد
یت نزول کے بصرتع من السماء (کتاب الاسماء والصفات للّھی قی، نیز کنز العمال) کما سیجیء ذکر ذلك۔

بس اب قرآن شریف کی جملہ آیات توفیٰ کا پورا بیان ہو چکا اور ایک نیک باطن پاک طینت
صاحب بصیرت کے لئے کوئی گنجائش انکار باقی نہ رہی۔ اور مرزا صاحب قادریانی کے طعن کا جواب، جس میں
انہوں نے اپنے ازالہ اوہام صفحہ ۳۳۵ میں کل علمائے سلف و خلف کو تلمذ و محرف قرار دیا ہے، کافی طور پر ہو چکا کہ
دیگر موقع پر توفیٰ سے موت اور نیند مراد لینے کی یہ وجہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں توفیٰ سے
رفع مراد لینے کی وجہ یہ ہے۔ لہذا مرزا قادریانی کو کوئی حق نہیں کرتا حتّیٰ علمائے اسلام کی شان میں بذریانی کر کے
اپنا نامہ اعمال سیاہ کرے۔ (اب تو بزرخ میں اس بذریانی کا مزہ چکھ رہے ہوں گے)

چوں خدا خواہد کہ پردهء کس درد

میلش اندر طعنہ پا کاں کند

اگر کوئی لفظ کئی معنوں میں اطلاق پذیر ہے، خواہ وہ معنی حقیقی ہوں خواہ منقوٹی باقسا مہا تو قرآن
شریف میں اس کے مواضع کثیرہ میں ایک ہی معنی میں مستعمل ہونے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ دیگر مواضع میں
بھی اس کے یہی معنی لگیں گے کیونکہ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ سارے قرآن شریف میں کسی لفظ کے ایک ہی معنی
ہیں اور صرف ایک جگہ پر اس لفظ کے اور معنی ہیں۔ یہاں صرف پانچ مثالوں پر اکتفا کی جاتی ہے زیادہ تحقیقات
کے لئے تفسیر اتقان کو ملاحظہ فرماؤ۔

اول: لفظ اصحاب النار قرآن میں جس جگہ آیا ہے اس کے معنی دوزخ میں جلنے والے کفار و فساق ہیں،

سوائے سورہ مدثر کے کہ اس میں اس کے معنی وہ فرشتے ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں۔

دوم: بعل کے معنی سورہ بقرہ اور نساء میں شوہر ہیں اور سورہ صافات میں نام ہے اس بہت کا جسے وہ قوم پوجتی تھی جن کی طرف حضرت الیاسؑ بھیجے گئے تھے۔

سوم: عود اور عادة کے معنی سارے قرآن میں تکرار فعل کے ہیں بجز آیت و الَّذِينَ يظاهرونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (جادہ: ۵۸) کے کہ اس میں توبہ اور پیشامانی مراد ہے۔

چہارم: ریب کے معنی ہر جگہ شک ہیں مگر ریب المنون (طہ: ۵۲) میں حوادث زمانہ مراد ہیں۔

پنجم: بروج سے مراد ہر جگہ کو اکب ہیں، مگر بروج مشینہ (نساء: ۸۷) میں اونچے اور محکم محل مراد ہیں۔

و رافعک الی

لفظ توفی کی نسبت کافی طور پر تحقیق ہو چکی اور علم تصریف اور کتب لغت اور تفاسیر معتبرہ سے بہ بسط تحقیق ہو چکا کہ لفظ توفی اخذ الشیء و افیا، کسی چیز کو پورا پورا لینے کیلئے موضوع ہے، اور موت اور نیند اور رفع اس کے انواع ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کسی ایک نوع کی تعین کیلئے حاجت قرینہ کی ہوتی ہے۔ پس قول الہی یا عیسیٰ انی متوفیک سے رفع جسد الی السمااء مراد لینے کیلئے پہلا قرینہ و رافعک الی ہے۔ اور رافعک الی سے رفع روح اور عزت کی موت مرانہیں ہے جیسا کہ مرتضی اصحاب قادری اسی کہتے ہیں بلکہ مراد اس سے رفع جسم الی السماء ہے، لا غير۔

تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ صراح میں لکھا ہے

رفع برداشت و هو خلاف الوضع۔ یعنی رفع کے معنی اوپر کے طرف اٹھانا ہیں برخلاف لفظ وضع کے کہ اس کے معنی نیچے رکھنا، ہیں۔

اسی طرح المصباح المہیر میں لکھا ہے : رفعته رفعاً خلاف خفضته۔

لغت کی کسی کتاب میں رفع کے معنی، عزت کی موت، نہیں لکھے۔ اور نہ کسی محاورہ میں اس کا استعمال

اس معنی میں پایا گیا ہے۔ یہ صرف مرزا صاحب کا تصرف فی اللغو ہے جس طرح چاہتے ہیں قرآن و حدیث اور لغت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں

(اکل قادیانی رفع الى الله سے عزت کی موت مراد لینے کی وجہ میں فرماتے ہیں: اگر کہیں عزت کی موت (مرزانے) لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توفیٰ کے معنی موت اور رفع الى الله سے مراد عزت دونوں ملا کر حاصل مطلب عزت کی موت ہوا۔ صفحہ ۲۷)

جواب: جناب عیسیٰ کی نسبت توفیٰ اور رفع الى الله ہر دو مستقل بالفہم میہ اور قساوی ہیں، ایک کو دوسرے کا ضمیر بنا کر مجنون مرکب نہیں بنائے گئے)

اگر کہا جائے کہ جب رفع کا صلہ الى آتا ہے تو یہ کنایہ ہوتا ہے اعزاز و اکرام سے جیسا کہ محاورہ رفعتہ الى السلطان صراح میں موجود ہے (جیسا کہ مبارک علی سیالکوٹی نے القول الجميل میں لکھا ہے) تو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ اس محاورے سے تمسک کرنے سے مرزا کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو رفع الى الله سے عزت کی موت مراد لیتے ہیں۔ پس جب تک محاورہ رفعتہ الى السلطان میں عزت کی موت مراد نہ ہو، تب تک اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔

ثانیاً یہ کہ محاورہ رفعتہ الى السلطان کو رفع جسمی کے انکار میں پیش کرنا استعداد علمی سے عاری ہونے کا نتیجہ ہے کیونکہ صراح کی پوری عبارت یوں ہے :

ونزدیک گردانیدن کے را بکسے ھلتہ بِالی و من ذلك قولهم رفعتہ الى السلطان۔

جب عبارت نزدیک گردانیدن کے را بکسے، موجود ہے تو اس سے ذی علم و فہم کو یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ رفع سے مراد صرف رفت منزلت ہے کیونکہ کسی کو کسی کے نزدیک کرنے میں قرب جسمی ملحوظ ہوتا ہے۔ پس محاورہ رفعتہ الى السلطان کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس شخص کو گھر بیٹھا یے عزت دلادی، بلکہ معنی تو یہ ہیں کہ میں اس کو بادشاہ کے حضور لے گیا، عزت اور ذلت سے اس میں کوئی بحث نہیں۔ اگر وہ شخص منظور نظر شاہی ہے، تو حضور شاہی میں اسکی عزت ہو گی اور اگر کوئی مجرم ہے تو مور و سخطات شاہی ہو گا، کیونکہ بادشاہ اور حاکم کی حضوری میں عزت و ذلت اپنی استعداد کے لحاظ سے ہے، نہ باعتبار بادشاہ کے قریب جانے

کے۔ چنانچہ فتح الباری جزء ۹ صفحہ ۳۲۳ میں محاورہ و رفعہ الی الحاکم کے معنی جو ہر طرح سے رفعتہ الی السلطان کا ہم پلہ ہے احضرہ للشکوی یعنی شکایت کے لئے حاکم کے حضور لے جانا لکھے ہیں۔ ثالثاً یہ کہ صراح کی عبارت کا مطلب عند رادۃ الاعزاز یہ ہے کہ بر تقدیر ارادہ معنی اعزاز و مرتبہ رفع کا صلمہ الی آنا چاہیے، نہ یہ کہ جس جگہ رفع کا صلمہ الی ہواں سے بغیر اعزاز و اکرام کے اور کچھ ارادہ، ہی نہیں کر سکتے تا کہ رفع جسمی منوع خیال کیا جائے اور مختلف کو ما میابی ہو، بلکہ الی کے صلمہ ہونے کے وقت نظر بر اصل واقعہ کہیں رفع جسمی اور اعزاز و نوں مجتمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ محاورہ و رفعتہ الی السلطان میں جس صورت میں کہ متكلّم نے مفعول کو اصالۃ یا وکالتہ بجسمہ لے جا کر سلطان کے ہاں معزز بنایا ہوا اور ظاہر ہے کہ معنی و ضعی اور معنی کنائی کا اجتماع ممتنع نہیں مخالف حقیقی اور مجازی کے کما سیجیاء۔ اور کسی جگہ صرف رفع جسمی بغیر ارادہ اعزاز کے پایا جاتا ہے جیسا کہ امثلہ ذیل اس امر کی مشعر ہیں:

المثال الاول : المصباح لم ينير میں بذیل لفظ رفع لکھا ہے رفعت الزرع الی البیدر اور اس کے معنی صراح میں یوں کئے ہیں ، برداشتم غله درودہ و بخر من گاہ آور دم۔ یعنی میں کھیت کو کاٹ کر اور غلہ اٹھا کر خرمن گاہ میں لے آیا۔

ایسا ہی قاموس میں ہے: و الزرع حملوه بعد الحصاد الی البیدر۔

رفعوا الزرع کے معنی ہیں کہ کسان کھیت کاٹنے کے بعد اٹھا کر خرمن گاہ میں لے آئے اسی طرح اسas الملاعنة میں بھی ہے۔

المثال الثاني: صحیح بخاری باب اذا وکل رجلاً فترك الوکيل شيئاً میں حدیث و کالة ابی هریرہ رحمۃ رضا میں الفاظ لارفعنك الی رسول اللہ ﷺ وارد ہیں۔ اور فتح الباری باب الوکالتہ جزء ۹ صفحہ ۳۲۳ میں لارفعنك کے ذیل میں لکھا ہے:

لاذ هبَّنْ بِكَ اشکوک یقال رفعہ الی الحاکم اذا احضرہ للشکوی یعنی ابو ہریرہؓ نے (شیطان سارق غلے خیرات کو کہا کر) آج تو میں تھے ضرور رسول اللہ ﷺ کی جناب میں تیری (بدعلی) کی شکایت کیلئے لے چلوں گا۔

اور اسی طرح یہ محاورہ ہے رفعہ الی الحاکم یعنی وہ اس کو حاکم کے حضور میں اس کی (بدعلی کی) شکایت کیلئے لے گیا۔ اگر رفع کے معنی بوقت صله الی صرف اعزاز و اکرام ہوتے ہیں تو کیا معاذ اللہ حضرت ابو ہریہؓ نے شیطان سارق (چور) کو عزت دلانی چاہی تھی اور وہ بھی رسول اللہ ﷺ کی جناب پاک میں؟ نعم وہ باللہ من ذلك

المثال الثالث : صحیح بخاری باب فضل الكهف و نزول السکینة و نیز مشکوہ المصاحیح صفحہ

۶۷ حدیث قراءۃ اسید بن حمیر، سورۃ الکھف میں رفع رأسہ الی السمااء (اس نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا) اور نیز فرفعت رأسی الی السمااء (پس میں نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا)، وارد ہے۔ اس حدیث میں بھی دو دفع رفع کے ساتھ صله الی آیا ہے اور دونوں جگہ رفع جسمی مراد ہے بغیر ارادہ رفع منزلت کے۔

المثال الرابع : صحیح بخاری و صحیح مسلم و نیز مشکوہ کتاب الجنائز باب البکاء علی المیت صفحہ

۱۲۲ میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی سیدہ زینبؑ کے فرزند رجمندؑ کے فوت ہو جانے کی حدیث میں فرفع الی رسول اللہ ﷺ الصبی۔ یعنی وہ لڑکا (رسول اللہ ﷺ کا نواسہ) آپ کے پاس اٹھا کر لا یا گیا۔ سبحان اللہ! رفع جسمی کے لئے کیا عمدہ مثال ہے۔ موت کا وقت بھی ہے اور پھر یہاں عزت کی موت مراد نہیں۔

المثال الخامس: اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا:

الیه يصعد الكلم الطیب و العمل الصالح يرفعه (فاطر: ۱۰)

(کلمہ طیب خداہی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل کو خدا بلند کرتا ہے)

تفسیر فتح البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

(الیہ) تعالیٰ لا الی غیرہ (يصعد الكلم الطیب) الصعود هو الحركة الی فوق وهو العروج ايضاً و موضع التّواب فوق و موضع العذاب اسفل و معنی صعودہ الیہ قبولہ له او صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبو نہ من الصّحف (کلمہ طیب صرف خداہی کی طرف چڑھتا ہے اور صعود اس حرکت کو کہتے ہیں جو اور پر کی جانب ہو، اور اسے عروج بھی کہتے ہیں۔ اور توبہ کی جگہ اور کو کہے اور عذاب کی جگہ نیچ کو ہے، اور خدا کی طرف کلمہ کے صعود کے معنی ہیں خدا کا اس کو قبول کر لینا، یا اس کے

معنی ہیں کہ اماماً کاتبین فرشتوں کا ان صحیفوں کو لے کر چڑھنا، جو وہ لکھتے ہیں)

صورت ثانیہ یعنی ملائکہ کا اعمال عباد کو تابت میں لا کر صعود الی السماء کرنا حدیث شریف کے بالکل موافق ہے جیسا کہ اسی تفسیر میں آگے بروایت ابن مسعود ذکر کیا ہے:

اَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ اِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ قَبْضُ عَلَيْهِنَّ مَلْكُ فَضْمَنَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ ثُمَّ يَصْعُدُ بِهِنَّ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَمْرُّ بِهِنَّ عَلَى جَمِيعِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَلَا اسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهِنَّ حَتَّىٰ يَحْيَىٰ بِهِنَّ وَجْهُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَرَأَ : اِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ . الْآيَةِ (جس وقت کوئی مسلمان سبحان اللہ و بحمدہ ... الخ - پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ (جو ان کلمات پر مولک ہوتا ہے) ان کلمات کو لے لیتا ہے اور اپنے بازوں کے نیچے لگا کر آسمان پر لے چڑھتا ہے۔ پس فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتا ہے وہ سب اس کے قائل کے لئے دعاۓ استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں تحفۃ پیش کئے جاتے ہیں (عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث سنا کر) پھر آیت ایلہ یصعد الكلم الطیب .. الخ - پڑھی۔

اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی اس آیت کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ معنی دیگر کئی احادیث سے بھی ثابت ہیں چنانچہ بخاری باب ذکر الملائکہ میں کراماً کاتبین کی نسبت ثم یعرج الیہ الّذین باتوا فیکم (پھر وہ جورات کو تم میں رہے خدا کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں) وارد ہے۔ نیز معلوم رہے کہ اس جگہ بھی عروج جو صعود کا مترادف ہے اس کا صلہ الی آیا ہے اور مراد عروج حقیقی ہے، نہ کنائی نہ مجازی۔ دیگر یہ کہ صعود الی اللہ سے قولیت مراد کھانا بنابر ارادہ معنی لازمی ہے اور ممارس کتب فن پر ظاہر ہے کہ لازمی معنوں کے ساتھ حقیقی معنوں کا ارادہ جائز ہے جیسا کہ آگے بحث کنایہ میں مفصل طور پر مطول سے نقل کیا جائے گا، انشاء اللہ کیونکہ کلمات طیبات مکتوب ہو کر آسمان کی طرف مرفوع ہوتے اور جناب خدا میں قبول ہوتے ہیں۔

المثال السادس : صحیح مسلم میں ہے :

يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار

(رات کا عمل خدا کی طرف مرفوع ہو جاتا ہے، پیشتر اس کے کہ دن کا عمل صادر ہو)

اس میں بھی رفع کا صلہ الی آیا ہے اور صورت مصود اعمال کی اوپر مثال میں گزرچکی۔ گویا یہ حدیث من وجہ تفسیر ہے آیت الیہ یصعد الكلم الطیب کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوہ میں اس حدیث کی شرح یوں فرماتے ہیں:

يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار يعني برداشته ميسود وبالابرده ميسود بسوء درگا و دے عملهاۓ بندگان كدر شب مے كنند پيش از عملهاۓ كدر روزے كند و عمل النهار قبل عمل الليل وبرداشته ميسود عمل روز پيش از عمل شب يعني هنوز روز نشده و عملے درآں واقع نشده كعمل شب بالامي برند و شب نسيده كعمل روز ببرند و دور میں مبالغہ است در مسارات ملائکہ موکل باعمال عباد و اقبال امر و سرعت عروج ایشان بحال عرض و مصاعد سماوات ایشان برفع اعمال درادی ساعت چ فرق میان روز و شب جز آنی و جز ولا متجزی نبود

ایسا ہی امام نوویؒ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے:

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْحَفَظَةَ يَصْعُدُونَ بِاعْمَالِ اللَّيْلِ بَعْدَ انْقَضَائِهِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ يَصْعُدُونَ بِاعْمَالِ النَّهَارِ بَعْدَ انْقَضَائِهِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ

(ملائکہ حافظین رات کے اعمال اس کے گزر جانے پر دن کے اول وقت میں لے چڑھتے ہیں اور (اسی طرح) دن کے اعمال اس کے گزر نے پر رات کے شروع میں لے چڑھتے ہیں۔

المثال السّابع: مجمع البخار میں زیرِ افتخار فتح لکھا ہے :

فرفعہ الی یدہ ای رفعہ الی غایۃ طول یدہ لیراہ النّاس فیفطرون (جلد ثانی ص ۲۲) (۲۲) (۲۲) آنحضرت ﷺ نے پیالہ اپنے دست مبارک کی لمبائی کے برابر اوپر اٹھایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں اور روزے افطار کریں)

المثال الثامن : مجمع البخار جلد ۲ ص ۲۳ یہ رفعہ الی النبی ﷺ - اس میں بھی صلہ الی آیا ہے اور مراد اس سے مدخل الی کی طرف بات کو نسبت کرنا اور اس تک پہنچانا ہے۔

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ جب رفع کا صلہ الی آتا ہے تو اس کے معنی شیء مذکور کو مدخل

الى کی طرف اٹھانا، ہوا کرتے ہیں بغیر ارادہ معنی موت و اعزاز و اکرام کے، خواہ وہ شئے جو ہر ہونواہ عرض - خلاصہ یہ کہ لغت میں رفع کے حقیقی اور وضعی معنی، اوپر کو اٹھانا، ہیں، برخلاف وضع اور خفض کے کہ ان کے معنی نیچے رکھنا ہیں۔ پس جہاں رفع کا مفعول کوئی جسم ہو گا وہاں اس سے مراد نیچے سے اوپر کو حرکت دینا ہوگی اور اگر اس کا متعلق و معمول کوئی معنی ہو گا، تو اقتضائے مقام پر مجموع ہو گا جیسے محاورہ رفتہ الی الحاکم میں اگر ضمیر منصوب سے مراد کوئی جسم ہو، تو اس سے مراد رفع جسمی ہوگی اور اگر کوئی امر و معاملہ ہو تو صرف اس امر کا پیش کرنا مراد ہو گا۔ اس بیان کی تصدیق کیلئے المصباح المہنیر کی عبارت ذیل ملاحظہ ہوتا کہ اللہ ظلمات شکوک سے نجات دے:

فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والانتقال في المعانى على ما يقتضيه المقام (لاظرف في جسموں کے متعلق حقیقی معنی کی رو سے حرکت اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور معانی کے متعلق جیسا موقع و مقام ہو، ویسی مراد ہوتی ہے)

مصباح کی اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ رفع کے حقیقی اور وضعی معنی نیچے سے اوپر کو حرکت و انتقال کے ہوتے ہیں اور نیز محاورات سابقہ سے روشن ہو گیا کہ رفع کا صله جب الی آئے تو اس کے معنی شئے مذکور کا مدخل الی کی طرف مرفوع ہونا، ہوا کرتے ہیں۔ پس اس بیان تحقیق سے و رافعک الی سے یہ محقق ہوا کہ عیسیٰ بحسبہ زندہ مرفوع الی السمااء ہوئے کیونکہ رافعک میں ضمیر مخاطب راجح بطرف منادی یعنی عیسیٰ ہے۔ اور اسماے اجسام میں ارواح کے ہوا کرتے ہیں نہ مجرم دارواح کے اور نہ مجرم داجسام کے اور کلمات الی اللہ اور الی السمااء ہر دو سے ایک ہی مقصود ہے علی ما سنبین انشاء اللہ (جیسا کہ ہم جلد ہی بیان کریں گے)۔

ثالثاً! یہ کہ کنایات بغیر ارادہ معنی کنائی و بغیر مطابقت باصل واقعہ کے اور مجازات بغیر تعذر حقیقت یا وجود قرینہ صارفہ کے مراد نہیں لئے جاسکتے۔ مثلاً کشف الساق جو کنایہ شدت اور مستعدی سے ذکر کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ محاورہ اپنے معانی حقیقیہ یعنی پنڈلی کو برہمنہ کرنا، پر کبھی بھی دال نہیں ہو گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے گزرنے کے وقت یا کسی اور تقریب سے اپنی ساق (پنڈلی) کو فی الواقع

برہنہ کر لے تو یہ الفاظ معانی حقیقی پر مجموع ہوں گے جیسے کہ سورہ نمل میں و کشفت عن ساقیہا کہ بلقیس نے (شیش محل میں جاتے وقت شیشے کے فرش کو پانی خیال کر کے اپنے پانیچوں کو سمیٹا اور) اپنی پنڈلی کو ننگا کیا (علی قول) اور اگر حالات اس امر کے مقتضی ہیں کہ اس شخص نے اپنی پنڈلی برہنہ نہیں کی اور متکلم نے بھی اس معنی کا ارادہ نہیں کیا تو یہی الفاظ کنایہ ہوں مستعدی یا شدت سے جیسا کہ تفسیر اتقان میں ہے:

اصبر عناق آنہ شر باق

قد سنَّ لِي قومك ضرب الاعناق

و قامت الحرب بنا على ساق

مع بذامعنى حقیقی اور معنی کنایی دونوں جمع ہو سکتے ہیں بخلاف مجاز کے کہ یہ حقیقت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور کنایہ اور مجاز میں یہی فرق ہے جیسا کہ مطول میں بالصریح موجود ہے:

الكنایة لفظ ارید به لازم معناه مع جواز ارادته معه ای ارادۃ ذلك المعنی مع لازمه کلفظ طویل النجاد المراد به لازم معناه اعنی طول القامة مع جواز ان یراد حقیقة طول النجاد ايضاً فظہر انہا تخالف المجاز من جهة ارادۃ المعنی الحقیقی للفظ مع ارادۃ لازمه لارادة طول النجاد مع ارادۃ طول القامة بخلاف المجاز فانہ لا یصح فیہ ان یراد المعنی الحقیقی (کنایہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے اسکے لازمی معنی کا ارادہ کیا جائے، اور اس لازمی معنی کے ساتھ اس لفظ کے اصلی معنی کا ارادہ بھی جائز ہو۔ مثلاً لفظ طویل النجاد کہ اس سے اس کے لازمی معنی یعنی قد کی درازی مراد ہیں اور ساتھ ہی اس کے حقیقی معنی (شرافت نسب) بھی مراد لینے جائز ہیں۔ پس ظاہر ہو گیا کہ کنایہ اور مجاز میں یہی فرق ہے کہ کنایہ میں حقیقی اور لازمی ہر دو معنی جمع ہو سکتے ہیں بخلاف مجاز کہ اس کے ساتھ حقیقی معنی جمع نہیں ہو سکتے)۔

اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں رافعہ کی معنی حقیقی یعنی رفع جسمی جو بالکل حق ہیں اور معنی کنایی (فرضی) یعنی رفع منزلت جو مراد نہیں ہیں، ان دونوں میں بتائیں کلی و منافات نہیں ہے بلکہ دونوں معماً مجتمع و تحقق ہو سکتے ہیں کیونکہ رفع جسمی نسبت عید صالح مستلزم اعزاز و اکرام ہوتی ہے جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے و رفع

ابویہ علی العرش یعنی حضرت یوسفؑ نے اپنے والدین کو تخت پر چڑھا بھایا۔

خصوصاً مسئلہ مانحن فیہا یعنی رفع مسح الی السماء میں رفت قدر و منزلت بھی بطریق اولی احسن پائی جاتی ہے۔ پس معنی کنائی ہم کو مصروف ہیں جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ارادہ معنی کنائی کے وقت ارادہ معنی حقیقی بالضرور منوع ہے اور معنی مجازی کی نسبت یہ جواب ہے کہ ارادہ مجازات بغیر حقیقت کے منوع ہونے کے یا بغیر قرینہ موجود ہونے کے منوع ہے جیسا کہ علم اصول اور بیان میں مصرح ہے۔
اسی لئے قرآن شریف میں جہاں کہیں رفع سے مراد رفع بحسب الدرجہ مراد ہے وہاں بالضرور قرآن صارفہ موجود ہیں مثلاً آیات: رفع بعضہم درجات (بقرہ: ۲۵۳) اور نرفع درجات من نشاء (انعام و یوسف) اور رفع بعضکم فوق بعض در بعض در جات (انعام) اور رفعنا بعضہم فوق بعض در جات (زرف) میں لفظ درجات بالتصريح موجود ہے پس چونکہ و رافعک الی میں ارادہ رفع جسم الی السماء کے لئے نہ تو تقدیر حقیقت لازم آتا ہے اور نہ کوئی قرینہ موجود ہے اس لئے اس گھنے محض رفع منزلت مراد نہیں لے سکتے۔

عوام کے انہام کے لئے اس قدر کافی ہے کہ وہ آیت جو کہ حضرت یوسفؑ کے اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھانے کے بارے میں ہے، یاد رکھیں کہ جس طرح اس آیت میں مفعول رفع کا مدخول علی پر حقیقتہ بالحمد مرتفع ہونا مراد ہوتا ہے اسی طرح یا عیسیٰ اُنیٰ متوفیک و رافعک الی میں حضرت مسح کا بمسجدہ العصری مرفوع الی السماء ہونا مراد ہے اور اسی طرح آیت الیہ یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه (فاطر) میں مفعول یصعد یعنی کلمہ طیب کا مدخول الی یعنی جناب باری تعالیٰ عز اسمہ میں آسمان پر مرفوع ہونا مراد ہے جیسا کہ اس کی تفصیل حدیث شریف میں وارد ہے اور اس کی کچھ شرح پہلے گذر چکی ہے۔ نیز آیت ثانی سورہ فاطر سے یہ بھی مستفادہ ہوا کہ ارتفاع الی اللہ اور صعود الی السماء متساوق فی المعنی ہیں۔ کیونکہ صورت صعود کلمات طیبات کی یہ ہے کہ کراماً کاتبین اعمال عباد لکھ کر آسمان پر جناب باری عز اسمہ میں پیش کرتے ہیں۔

جملہ تقاضہ معتبرہ مثل تفسیر کبیر، معلم، جلالین، سواطع الالہام، جامع البیان، رحمانی (جو بیان نکات

قرآنی میں بے مثل ولاثانی ہے، فتح البیان، ابن کثیر، مدارک، درمنثور، بیضاوی، خازن، السراج المنیر، کشاف، ابیالسعود اور عباسی، ان سب منقولی و معقولی تفاسیر میں بلا خلاف رافعک الی سے رفع الی السماء مراد لکھا ہے۔ چنانچہ بعض کی عبارات تحریر میں یوں ہیں :

تفسیر رحمانی میں لکھا ہے:

(و) لا ادع لك شهوة طعام و شراب فتحتاج الى مساكنة الارض (رافعک الی ای الى سمائی) (و) انما ارفعك لأنّی (مطھرک من) جوار (الذین کفروا) لئلا يصل اليك من آثارهم شيء (و) كما اجعلك فوق اهل الارض فانا (جاعل الذین اتبعوك) من المسلمين والنصارى (فوق الذین کفروا) لك من اليهود يغلونهم (الی یوم القيامه) (اور میں تجھے کھانے پینے کی خواہش ہی باقی نہ رکھوں گا کہ تجھے زمین سکونت کے اسباب کی حاجت پڑے کیونکہ میں تجھے اپنے آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں کہ تجھے کفار کی مصاجبت سے پاک رکھوں تاکہ تجھے ان کے ہاتھ سے کوئی گزندہ پہنچ اور جس طرح تجھے زمین والوں سے اوپنچا کروں گا اسی طرح تیرے تابعداروں کو (بومسلمان اور عیسائی ہیں) تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا)۔

علامہ علی مہاجری نے اس عبارت جامعہ میں منکرین کے شہبہ کا بھی ازالہ کر دیا ہے کہ اگر حضرت روح اللہ آسمان پر موجود ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں؟
اسی طرح تفسیر کشاف اور مدارک میں ہے:

(ورافعک الی) ای الى سمائی (و مقر ملائکتی) (تجھ کو اپنے آسمان اور اپنے فرشتوں کی قرارگاہ میں اٹھائیں والا ہوں)

سبحان اللہ! علامہ جاراللہ رحمشری باوجود اہل اعتزال کا امام ہونے کے اپنی اس تفسیر میں جو قرآن مجید کی عربیت بیان کرنے میں سب کی استاد تسلیم کی گئی ہے رافعک الی میں حقیقی معنی رفع الی السماء کو چھوڑ کر تاویل نہیں کر سکے۔ اگر ان کو عربیت اجازت دیتی تو وہ ضرور تاویل کرتے۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی و سراج منیر اور ابیالسعود میں بھی ہے۔

و مطہرک من الّذین کفروا

و متوفیک سے رفع جسم مراد لینے کے لئے دوسرا قریئہ الفاظ مطہرک من الّذین کفروا ہیں اس جگہ تطہیر سے مراد کفار کے ہاتھ سے صاف بچالینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس اور پلید قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا: اَنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجْسٌ (توبہ: ۲۸) (مشرکین، بوجہ خباثت شرک، نجس ہیں) ابن حجر ایضاً تفسیر میں حضرت ابن جریح رومی سے نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبْنَى جَرِيْحَ قَوْلَهُ أَنَّ مَتَوْفِيْكَ وَرَافِعَكَ الَّتِي وَمَطْهَرَكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا
قَالَ فَرَفَعَهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِ تَوْفِيْهُ إِيَّاهُ وَتَطْهِيرُهُ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا (ج ۳۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۸) (کہ انہوں نے قول
اُنیٰ اُنیٰ متوفیک .. الخ کے بارے میں کہا کہ خدا کا عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالینا ہی آپ کی تسویٰ ہے، اور یہی کفار سے تطہیر
ہے)

(اکمل صاحب اس مقام پر سخت حیران ہیں۔ کبھی تو تطہیر سے مراد تخلیص مان جاتے ہیں، گواٹی طرف سے ناک پکڑ کر اور
کبھی صاف انکار کر جاتے ہیں اور کبھی نہایت سادگی سے کہتے ہیں: مگر یہ تخلیص و انجام کیا آسمان پر جانے ہی سے ممکن ہے؟ کیا وسرے
ملک میں چلے جانے سے ممکن نہیں؟ صفحہ ۳۴)

جواب: جناب محققہ جانے آپ کی بلا سنتے! ممکنات میں سے جب ایک صورت واقع ہو جائے تو وہ ممکن درج و جرب میں آ جاتا
ہے پس اس کے علاوہ دوسری ممکن صورتوں کے امکان کی وجہ سے اس واجب کا انکار سنا ہوتا ہے۔ اور اس جگہ تطہیر سے مراد تخلیص بنابر
موقع ذکر ہے اسے اصطلاح علمی اصول میں، سوق کلام، کہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے اور قرآن حالیہ و مقالیہ اس کے مؤید ہیں)

جملہ تفاسیر معترہ کیا معمولی اور کیا منقولی مثل تفسیر کبیر و معالم و جلالین و تفسیر فیض و رحمانی و فتح البیان
و جامع البیان و مدارک و سراج منیر و خازن و کشاف وابی السعد و عبادی و بیضاوی وابن کثیر میں و مطہرک
من الّذین کفروا کے معنی کفار کے ہاتھ سے خلاصی اور نجات لکھے ہیں بلکہ تفسیر فتح البیان اور ابن کثیر میں
اس جگہ رفع الی السماء بھی ذکر کیا ہے۔

پس آیت اُنیٰ متوفیک .. کے صحیح معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا اور
تجھے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لوں گا اور تجھے کفار کے شر سے صاف بچا لوں گا۔

(اکمل صاحب نہایت بے با کی سے لکھتے ہیں: اور پندرہ تفاسیر کا حوالہ جو دیا کہ ان میں اس آیت کے معنی کفار کے ہاتھ سے خلاصی ونجات کے لکھے ہیں، وہ برابر ہمارے اعتقاد کی قدمی کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان کے ہاتھوں سے خلاصی ونجات دی اور کشمیر چل آئے۔ ص ۳۷۔)

جواب: اکمل صاحب مفسرین پر یہ افتراء کیسا؟ ان میں سے جس تفسیر میں کشمیر کی قدمی لکھی ہے بھلاکی مجلس میں دکھائیں تو سہی۔ ہاں سماء کے معنی کشمیر کیلیں تو امر دیگر ہے)

تجھب ہے کہ قرآن کی صاف تصریحات کے برخلاف ایک مسلمان کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ یہود نے آپ کو پکڑوا کر صلیب پر چڑھوادیا اور آپ کے سر پر (استہزا) کا نٹوں کا تاج پہنایا گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں میخین ٹھوکی گئیں اور آپ کی پسلی میں نیزہ مارا گیا نعوذ بالله

(یہ سب امور نصاریٰ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں جن کے اعتبار سے سرید احمد خان اور مرزا قادری اپنی تعلیم مسح کے قائل ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کتابیں معتبر ہیں اور نہ اتنے کے بیانات قبل اعتبار ہیں۔

اول: اس وجہ سے کہ ان کتابوں کے مصنفوں نے ان کی سند متصال نہیں اور نہ ان کی طرف ان کی نسبت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دوم: اس وجہ سے کہ جن مصنفوں نے بھی ان کو لکھا انہوں نے واقعات مندرجہ کی کوئی سند نہیں بیان کی اور نہ سلسہ روایت کو ذکر کیا۔

سوم: اس وجہ سے کہ ان میں یہ بھی مرقوم ہے کہ جب سپاہی حضرت مسح کو گرفتار کرنے آئے تو آپ کے شاگرد بھاگ گئے۔ دیکھو متی ۲۶:۵۶ اور مرقس ۱۳:۵۔ پس جب واقعہ کے وقت کوئی بھی مون موجود نہیں تھا تو کس کی شہادت سے اس کا اعتبار کیا جائے؟

چہارم: اس وجہ سے کہ واقعہ صلیب اور اس کے ضمیمہ جات کی نسبت انہی مصنفوں ان انجیل میں کئی تفہیم کی اختلاف بیانیا ہیں مثلاً

۱۔ متی ۲۶:۲۸ اور مرقس ۱۳:۴۲ اور لوقا ۲۶:۲۷ میں مرقوم ہے کہ یہودا اسکر بیٹی نے آپ کی پیشانی پر بوسدے کر آپ کو شناخت کرایا۔ لیکن اس کے برخلاف یوحنا ۱۸:۱ میں مرقوم ہے کہ خود حضرت مسح نے سپاہیوں کو اپنے آپ بتایا کہ میں مسح ہوں اور انہوں نے آپ کو گرفتار کیا۔

۲۔ اسی طرح متی ۳۲:۱۵ اور مرقس ۲۱:۱۵ اور لوقا ۲۳:۲۶ میں مسطور ہے کہ سپاہیوں نے ایک دیہاتی شخص شمعون کریمی کو، جو دیہات سے آ رہا تھا، بیگاری میں پکڑا اور اسے حضرت مسح کی صلیب اٹھوانی اور وہ اسے اٹھا کر مقام گلستانک، جہاں وہ صلیب دیئے گئے، لے گیا۔ لیکن اس کے برخلاف انجیل یوحنا ۱۹:۱ میں مسطور ہے کہ صلیب خود حضرت مسح نے اپنے کندھوں پر اٹھانی اور مقام گلستانک لے گئے۔

۳۔ اسی طرح انجیل متی ۵:۲۷ میں اس روپیہ کی بابت جو یہودا اسکر بیٹی نے حضرت مسح کو پکڑوانے کی روشنی میں لیا، یہ لکھا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہودا وہ روپیہ مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پچانی دی لیکن اس کے برخلاف کتاب، رسولوں کے اعمال ۱۸:۱ میں لکھا ہے کہ اس نے روپیے سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل کر اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی ساری انتزیماں نکل پڑیں۔

پس ایسے صاف اختلافات کے ہوتے ان کا بیان ہرگز قبل اعتبار نہیں رہتا اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا و انِ الذین اختلفوا فیہ لفی شک مَنْه مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ۔ نساء س بالکل حق ہے، یعنی جن لوگوں نے اس مریں (حق سے) اختلاف کیا، وہ بالضرور شک میں ہیں۔ ان کو سوائے مگان کی پیروی کے کوئی بھی علم نہیں) اگر کوئی کہے کہ اس جگہ تطہیر سے مراد ان الزاموں سے بری کرنا ہے جو یہود آپ کی ولادت بلا پدر کے بارے میں لگاتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب الزاموں سے پاک کیا اور بری بیان کیا اور یہ امر قرآن شریف میں متعدد مقامات پر اشارۃ صراحتہ مذکور ہے لیکن خاص اس مقام پر تطہیر سے مراد سوائے ان کے مکر سے بچالینے کے اور کچھ نہیں

(اکمل صاحب لفظ مکر کی اس تصریح کو جو ہم نے سابقائی صفحوں میں بیان کی ہے نظر انداز کر کے فرماتے ہیں، مکر کیا تھا؟ آپ خود ہی حسب قول اپنے بول اٹھے، قتل، بس اس سے اللہ نے نجات دے دی۔ ص ۳۰۔
جواب: جتاب والا! اس جگہ مکر سے مراد قتل مع اس کے اسباب کے ہے کیونکہ قتل کے لئے کوئی مذکوری صورت اور اس کے اسباب ضروری ہیں اور عده مطہر ک میں قتل اور اس کے اسباب سے بالکل یہ صاف بچالینا مقصود ہے۔ پس قتل ہوا اور نہ اسباب قتل جن کا انہوں نے منصوبہ باندھا تھا، منعقد ہو سکے۔ اسی لئے ما مقتلہ کے بعد ما صلبوبہ کی تصریح ضروری ہوئی کہ صلیب پر چڑھانا قتل کا ذریعہ اور سب بھاپس اس کی بھی نفعی کر دی فا فهم و لا تکن من القا صرین)

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مطہر کا وعدہ بوقت تبلیغ رسالت ہے، جب یہود آپ کے قتل کے درپیٹ تھے، جیسا کہ سابقہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر اور مکروا و مکر اللہ کی تفسیر میں مذکور ہو چکا، اور ان الزامات سے برآت اس سے پیشتر تکلم فی المہد سے ہو چکی تھی اور جو امر پہلے گذر چکا ہوا اس کا آئندہ وعدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وعدہ ہمیشہ اس امر کا کیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو۔ پس وعدہ مطہر ک من الذین کفروا جو تکلم فی المہد سے کئی سال بعد ہوا، اس سے برآت از طعن مراد نہیں ہو سکتی اور چونکہ بالکل یہ صاف بچالینا تھا اسلئے مبالغہ اس معنی کو لفظ تطہیر سے بیان کیا۔ چنانچہ اس کی کچھ تفصیل متوفیک کی بحث میں گذر چکی اور کچھ بھی مذکور ہو گی۔

(اکمل صاحب نے اس موقع پر عجیب کمال دکھایا ہے کہ صلیب پر کی ایک مصیبتیں اٹھا کر اور شیم مردہ ہو کر صرف موت سے بچ رہنے کی بابت بھی لکھتے ہیں: صاف بچ نکلے۔

جواب: سبحان اللہ! صاف بیچنے کی یہ صورت قادیانی والے ہی سمجھتے ہوں ہوں گے۔ بنده عمدًا! کیوں عقل کے پیچھے ٹوٹ کر پڑے ہوا در جس امر کو خدا تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہ دیا کہ وما صلببو، خواہ خواہ اس کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو)

اگر کہا جائے کہ تطہیر از طعن، محمد رسول اللہ ﷺ کی معرفت قرآن شریف میں کی جانے کا وعدہ ہو سکتا ہے، تو اس جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے صرف حکایتی مضمون بیان کیا ہے جو عیسیٰ نے عادۃ کلام نہ کرنے کی عمر میں بیان کیا تھا، لبّس اصل برأت تو اس سے ہو گی اور کوئی فعل نقل کرنے والے کی طرف اصلاح ممنوب نہیں ہو سکتا، پس یہ عذر بھی درست نہیں۔

(اکمل صاحب نے یہاں تی تو جیہہ نکالی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: وعدہ تطہیر علاوہ اس کے اس الزام کے متعلق ہے جو اعنتی موت کا یہود لگاتے تھے۔ ص ۳۱۔)

جواب: جناب من! علاوہ کا علاوہ کیوں سا تھر کھدیا۔ اس کی تو کافی تردید ہو چکی، کچھ جواب تو بن آئیں اور علاوہ یونہی لکھ مارا۔ دیگر یہ کہ لگاتے تھے، کیسے دھر گھسیتا۔ ذرا سوچ تو یہ بشارت تو آپ کو زندگی میں واقعہ صلیب سے قبل ہو رہی ہے۔ واقعہ صلیب سے پیشتر اعنتی موت کا الزام کیسے متصرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے؛ لگاتے تھے؛ صغم اضافی لکھ مارا۔

دیگر یہ کہ صلیب پر چڑھایا جانا، یا اس سے قتل کیا جانا کوئی گناہ نہیں کہ موجب الزام ہو سکے، پس اس تطہیر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کہا جائے کہ یہود کے خیال میں صلیب کی موت اعنتی تھی جیسا کہ کتاب استثناء میں مذکور ہے، پس اس نظر سے صلیب کی موت موجب الزام ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب استثناء کے اس حوالہ سے یہ تبیہ کالا نقادیانی ایجاد ہے۔ وہاں کہیں بھی مذکور نہیں کہ مطلاقاً صلیب پر لکھایا ہوا اعنتی ہوتا ہے۔ بلکہ خاص اسی شخص کو ملعون کہا گیا ہے جو کسی جرم واجب الصلیب کی سزا میں مصلوب ہو، جیسا کہ نفس عبارت میں مذکور ہے۔ دیکھو کتاب استثنا باب ۲۱۔ آیت ۲۲ میں مكتوب ہے: اگر کسی نے ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو۔ (ان)

اس جگہ رفع الی السّماء کو توفیٰ سے تعبیر کرنے میں ایک خاص نکتہ ہے جو تفسیر کبیر اور خازن میں مذکور ہے کہ:

أَنَّ التَّوْفِيَ اَخْذَ الشَّيْءَ وَافِيَاً وَلَمَا عَلِمَ اللَّهُ اَنَّ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ اَنَّ
الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ هُوَ رُوحُهُ لَا جَسَدَهُ ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامُ لِيَدِّلُ عَلَى اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَ
السَّلَامُ رَفِعٌ بِتَمَامِهِ الى السَّمَاءِ بِرُوحِهِ وَبِجَسَدِهِ (فَقِيرٌ كَبِيرٌ ۲) (توفیٰ کے معنی ہیں کسی چیز کو تمامہ لے لینا، اور چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کسی شخص کے دل میں یہ بھی گزرے گا کہ اللہ نے عیسیٰ کی (صرف) روح کو اٹھایا تھا اور جسم کو نہیں اٹھایا تھا اس لئے اللہ نے یہ کلام، انسی متوفیٰ کی فرمایا تاکہ اس امر پر دلالت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمامہ جسم اور روح کے (زندہ)
محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سبحان اللہ! قرآن شریف کیسا مجزہ کلام ہے اور امام رازی بھی قرآن شریف کے کیسے رمز شناس ہیں کہ جو بات مرزا جی کئی صد یوں بعد کہنے والے تھے اس کی تردید پہلے ہی فرمادی۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جو پوری پوری واقع ہوئی ۔

کشف مغالطہ: صحیح بخاری میں مذکور ہے:

قال ابن عباس متوفیک ممیتک (کتاب انفسیر سورہ ما نہ) یعنی ابن عباس متوفیک کے معنی ممیتک کرتے ہیں ۔

مرزا صاحب قادر یانی کو الہام بانی کے علاوہ مغالطہ ہی میں خاص کمال تھا اور کسی سیدھی بات کو بھی الٹا کر کچھ کر دکھانا ان کے باہمیں ہاتھ کا کھیل تھا پس اس ممیتک سے پہاڑ سر پر اٹھالیا اور ایک طوفان بر پا کر دیا کہ لو جی! حضرت ابن عباس بھی وفات مسح کے قائل تھے اور امام بخاری کا بھی یہی نہ ہب تھا (ازالہ ادہام) جناب مرزا صاحب نے تو صحیح بخاری کسی استاد حدیث سے پڑھی کہ اسے سمجھتے اور نہ اس کے سمجھنے کی قابلیت ہی رکھتے تھے، بلکہ جیسا کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں علم حدیث سے مناسبت ہی نہ رکھتے تھے (حمامة البشری و تلیق مصنفہ مرزا صاحب) پھر علم حدیث میں ان کے قول کا کیا اعتبار؟

کسی روایت کی تشریح کے لئے ضروری ہے کہ اس کی صحت معلوم کرنے کے بعد اول تو اس کے جملہ طرق جمع کئے جائیں، پھر اس مضمون کی جملہ روایات کو سامنے رکھ کر علوم آلیہ کی مدد سے اسے حل کیا جائے۔ مرزا جی کی علمی بضاعت جانے والے اصحاب جانتے ہیں کہ مرزا جی کی نظر علم روایت میں بہت ناقص تھی اور فہم قاصر۔ پھر خود غرضی کا بھوت سر پر سوار۔ مزید برآں کذب و افتراء اور مغالطہ سے بے خوبی۔ پھر وہ ایک مضمون کی جملہ روایات اور ایک روایت کے جملہ طرق کو کس طرح اور کیوں جمع کریں، بالخصوص جب اس طرح کی تحقیقات کا نتیجہ اپنے ادعاء اور مدعای کے خلاف ہو۔ وہ تو صرف لا تقربوا الصلوة جانتے تھے اور انتم سکاری سے ان کو کچھ واسطہ نہ تھا۔ چنانچہ ہم خدا کے فضل سے انکے ہر دو مغالطات کو دور کر کے حقیقت الامر کو منکشf کرتے ہیں ۔

پہلا مغالطہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ وفات مسح کے قائل تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر افتاء ہے حضرت ابن عباسؓ، حضرت عیسیٰ کی وفات قبل النزول کے قائل ہرگز نہ تھے۔ صحابہ میں حضرت عیسیٰ کی رفع آسمانی کی بیشتر روایات حضرت ابن عباسؓ اور ان کے شاگردوں ہی سے مردی ہیں چنانچہ تقاضا سیر بمبوط ان سے بھری پڑی ہیں۔ آپ نے جو متوفیک سے مراد ممیتک بتائی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰ مرچے ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ زمانہ میں کسی وقت فوت کرے گا کیونکہ متوفی اسم فاعل کی وضع میں زمان مستقبل ہوتا ہے کیونکہ اس کا اشتقاق فعل مضارع سے ہوتا ہے۔ چنانچہ صراح میں ہے اسم الفاعل و هو اسم مشتق من المضارع - اور اس امر کا لحاظ قرآن میں بھی کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا ولا تقولن لشیٰ انى فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله (کہف: ۲۳-۲۴)۔ اس آیت میں فاعل سے جو اسم فاعل کا صیغہ ہے، لفظ غداً منضم کیا ہے جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ ممیتک سے مقصد یہ ہے کہ میں تجھے آئندہ زمانہ میں ماروں گا۔ پس ابن عباسؓ اس آیت کے اجزاء میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں جیسے کی مفسرین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ اگر اس جگہ توفی سے مراد موت بھی لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ توفی بالموت کا تحقیق و قوع بعد آسمان سے نازل ہونے کے ہو گا (جیسا کہ ابن عباسؓ کی روایت سے مرفعاً مردی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان (ذکر) و افاعت کے بعد میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترے گا۔ مختصر کنز العمال) اگرچہ آیت میں مقدم ہے اور رفع الى السماء کا تحقیق و قوع قبل موت کے ہو چکا اگرچہ ذکر میں موخر ہے، کیونکہ ترتیب ذکری اور ترتیب وقوع میں مطابقت ضروری نہیں اس لئے کہ واؤ عاطفہ ترتیب کیلئے نہیں ہوتی بلکہ صرف جمع کیلئے آتی ہے (کافیہ میں ہے: ولواؤ للجمع المطلق لا ترتیب فيها)۔ چنانچہ امام رازی اس آیت میں تقدیم و تاخیر کی بحث میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں ان کا قول یہ ہے کہ

قالوا ان قوله و رافعك الى يقتضى انه رفعه حياً والواؤ لا يقتضى الترتيب
 فلم يبق الا ان يقول فيها تقديم و تاخير و المعنى انى رافعك الى و مطهرك من الذين
 كفروا و متوفيك بعد انزالى اياك فى الدنيا ومثله من التقديم و التاخير كثير فى
 محكم دلائل وبراءين سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

القرآن (تفہیم کبیر ج ۲) (قول الہی و رافعک الیٰ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ اٹھایا اور واؤ (عاطفہ) ترتیب کی متفہیم نہیں پس سوائے اس کے اور کچھ نہ رہا کہ کہا جائے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور معنی یہ ہیں کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاینے والا ہوں اور کفار سے بالکل پاک صاف رکھنے والا ہوں اور تجھے دنیا میں نازل کرنے کے بعد فوت کرنے والا ہوں۔ اور اس قسم کی تقدیم و تاخیر آن شریف میں بکثرت ہے)
اور اس سے پیشتر فرماتے ہیں :

(الوجه الرّابع) فی تاویل الآیة انَّ الْوَاءُ فِي قَوْلِهِ مَتَوْفِيكَ وَرَافِعُكَ الیٰ لا تَفِدُ التَّرْتیبَ فَالآیةُ تَدْلِیلٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَیٰ يَفْعُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فَإِنَّمَا كَيْفَ يَفْعُلُ وَمَتَى فَالْأَمْرُ فِيهِ مُوقَوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ وَقَدْ ثَبَتَ الدَّلِيلُ أَنَّهُ حَیٌّ وَرَدَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ أَنَّهُ سَيَنْزَلُ وَيُقْتَلُ الدَّجَّالُ ثُمَّ أَنَّهُ تَعَالَیٰ يَتَوَفَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ (تفہیم کبیر جلد ۲۔ سورہ آل عمران)
(چوچی وجہ یہ ہے کہ وادی عاطفہ جو متوفیک و رافعک الیٰ میں ہے وہ مفید ترتیب نہیں۔ پس یہ آیت صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سب معاملے کرے گا۔ لیکن کس طرح کرے گا، اور کب کرے گا، پس یہ سب کچھ کسی اور دلیل پر موقوف ہے۔ اور اس کی دلیل ثابت ہو چکی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور نبی ﷺ سے حدیث وارد ہے کہ آپ پس خروج اور دجال کو قتل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسکے بعد فوت کرے گا)

امام رازی کے حوالہ میں جو یہ مذکور ہے کہ قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر کی مثالیں بکثرت ہیں بالکل درست ہے۔ مثلاً اسی مقام سے تھوڑا پیشتر سلسلہ ذکر مریم میں آیت یا مریم اقتنتی لربک و اسجدی و اركعی مع الرّاكعین (آل عمران: ۲۲) میں سجدہ کو رکوع سے پہلے ذکر کیا حالانکہ ترتیب خارجی و عملی میں متاخر ہوتا ہے۔ اس کی دیگر مثالوں کے لئے اتقان فی علوم القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس میں مستقل طور پر ایک خاص فصل اس امر کیلئے مقرر کی گئی ہے۔

(ہر چند کہ تقدیم و تاخیر کی مثالیں قرآن میں بکثرت ہیں لیکن اکمل تادیانی کبھی تو سے غیر معقول کہہ دیتے ہیں اور کبھی اٹی طرف سے ناک پکڑ کر تسلیم کر لیتے ہیں، مگر شباب اُن کی ہمت پر کہ اپنی ہمت سے نہیں ہٹتے۔ سوان کے لئے حضرت سعدی کا یہ شعر مناسب ہے : آنکش کہ بقرآن وخبر زدنہ ہی آنست جوابش کہ جوابش نہیں)

اب معتبر کتابوں سے حضرت ابن عباسؓ کا مذہب دربارہ رفع اور توفی حضرت مسیح بیان کیا جاتا ہے:

امام سیوطی، تفسیر الدر المثور میں فرماتے ہیں:

عن الضحاك عن ابن عباس فـى قوله أـنـى مـتـوـفـيـك وـرـافـعـك إـلـىـ، يـعـنـى رـافـعـك ثـمـ مـتـوـفـيـك فـىـ آـخـرـالـزـمـانـ (حضرت ضحاک تابعی، حضرت ابن عباسؓ سے قول اُنکی اُنی مـتـوـفـيـك وـرـافـعـك إـلـىـ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مراد اس جگہ یہ ہے کہ تجھے اٹھاؤں گا پھر آخری زمانہ میں نوت کروں گا)

(باوجود اس کے کہ ابن عباسؓ تصریح کرتے ہیں اور ہم سب کا یہی مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں نوت ہوں گے پھر بھی اکمل صاحب کہتے ہیں: جب قیامت کے بعد تک موت نہ ہوئی تو اچھے خاصے خدا بن گئے - ص ۳۲)

جواب: جناب والا! پھر روح بھی خدا ہوئی کیونکہ اسے بھی فنا نہیں۔ غالباً اسی لئے مولوی سید سرور شاہ احمدی قادریانی نے مباحثہ سیال کوٹ میں پادری عبدالحق مسیحی مناظر کے جواب میں کہا تھا کہ خداروں ہے۔ معاذ اللہ۔ ان لوگوں کو نہ علم ہے نہ عقل)

اسی طرح تفسیر ابن الصعود میں ہے:

و الصـحـيـحـ اـنـ اللـهـ تـعـالـيـ رـفـعـهـ مـنـ غـيـرـ وـفـاتـ وـلـاـ نـوـمـ كـمـاـ قـالـ الـحـسـنـ وـ اـبـنـ زـيـدـ وـهـوـ اـخـتـيـارـ الـطـبـرـيـ وـهـوـ الصـحـيـحـ عنـ اـبـنـ عـبـاسـ (کـتـحـ یـہـیـ ہـےـ کـہـ اللـهـ تـعـالـيـ نـےـ آـپـ کـوـ بـغـيـرـ مـوـتـ اوـرـ نـيـنـدـ کـےـ اـٹـھـاـلـيـاـ جـسـيـسـ کـہـ حـضـرـتـ حـسـنـ بـصـرـيـ اوـرـ اـبـنـ زـيـدـ تـابـعـيـنـ نـےـ کـہـاـ اوـرـ یـہـیـ اـمـاـمـ اـبـنـ جـرـیـطـرـيـ نـےـ اـخـتـيـارـ کـیـاـ ہـےـ اـوـرـ یـہـیـ حـضـرـتـ اـبـنـ عـبـاسـ سـےـ کـتـحـ، طـورـ پـرـ ثـابـتـ، ہـےـ)

اسی طرح تفسیر ابن کثیر اور تفسیر فتح البیان میں بذیل و انته لعلم للسّاعة (زخف: ۶۱) (یعنی حقیقت وہ (عیسیٰ) قیامت کا ایک نشان ہے)۔ حضرت ابن عباس کا مذہب دوبارہ نزول عیسیٰ مذکور ہے کہ وہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ کے نزول کو قرب قیامت کی ایک نشانی جانتے تھے۔

(اکمل قادریانی اس مقام پر اعتراض کرتے ہیں: اگر نزول ثانی کے اعتقاد کا ذکر ہے تو آپ نے اسے مفصل کیوں نہ کھا۔ - ص ۳۲)۔ جواب: جناب مفصل اس لئے نکھا کہ اس کتاب کا موضوع نزول مسیح نہیں۔ فاحم)

اسی طرح محدث ابن جریر نے وان من اهل الكتاب الا لیؤمننْ به قبل موته (نساء ۱۵۹) کی تفسیر میں عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وان من اهل الكتاب الا لیؤمننْ به قبل موته، قال قبل موت عیسیٰ (ابن جریر ح ۵۲) (حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد سعید بن جبیر تابعی کی روایت سے) ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ قبل موته سے مراد قبل موت عیسیٰ ہے۔

نیز فتح الباری، ارشاد الساری اور عمدة القاری ہر سہ شروح صحیح بخاری میں آیت وان من اهل الكتاب الا لیؤمننْ به قبل موته میں قبل موته کی ضمیر کے بارے میں لکھا ہے کہ بسند صحیح ابن عباسؓ سے یہی ثابت ہے کہ یہ ضمیر عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے اور ان سے جو یہ مروی ہے کہ یہ ضمیر کتابی کی طرف پھرتی ہے اسے ضعیف لکھا ہے کیونکہ اس کی اسناد میں ایک راوی خصیف ہے جو ضعیف ہے۔ (فتح الباری) پس تصریحات بالا سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابن عباسؓ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔

(ابن عباسؓ کا نہ ہب ہم نے بدائل ثابت کر دیا کہ وہ نزول من السماء اور بعد نزول کے وفات متعین کو مانتے ہیں۔ اس پر اکمل صاحب سے کچھ بن نہ پڑا، تو فرماتے ہیں: ان کا اپنا نہ ہب خواہ کیا ہو ایک اہل زبان اور پھر صحابی کی شہادت تو مل گئی کہ توفیٰ کے وضع معنی موت کے ہیں۔ ص ۳۲)

جواب: اس وقت زیرِ زماع یہی امر ہے کہ ابن عباسؓ کا نہ ہب در بارہ وفات و نزول متعین کیا ہے؟ پس جب ثابت ہو گیا کہ وہ رفع و نزول ہر دو کے قائل ہیں، اور وفات بعد النزول مانتے ہیں جو اہل سنت کا نہ ہب ہے، تو آپ کے مرا صاحب کامغاالطہ کہ حضرت ابن عباسؓ وفات قبل النزول کے قائل ہیں، طشت از بام ہو گیا اور یہ جو آپ نے لکھا کہ توفیٰ کے وضع معنی موت ثابت ہو گئے یہ آپ کی علمی بے کمالی ہے اس سے بعض اوقات موت مراد ہونا تو محل کلام نہیں، محل تحقیقات تو یہ ہے کہ اس سے مراد موت از روئے تحقیقت ہے یا از روئے مجاز۔ سو ابن عباس والی روایت میں اس امر کا کوئی فیصلہ نہیں۔ پھر ثابت کس طرح ہو گیا؟)

اور آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے اور اس کے بعد فوت ہوں گے چنانچہ ابن عباسؓ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: فعند ذ لك ينزل اخي عيسى بن مریم من السماء (محضر کنز العمال) (پس ان، مذکورہ، واقعات کے وقت میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترے گا)

(اکمل صاحب اس نزول کی بابت فرماتے ہیں: نزول سے مراد کسی چیز کا بروزی طور سے آنا ہے یعنی اس کی روح و قوت میں۔ ۳۲ ص)

جواب: جناب والا پھر تائیخ کیا ہوا؟)

باقی رہادوسرا مغالطہ کہ امام بخاری بھی وفات مسح کے قائل تھے، سواس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے سے بھی بڑا دلیرانہ افتراء ہے۔ امام بخاری آئمہ محدثین سے ہیں وہ خلاف قرآن و حدیث و اجماع صحابہ کوئی اعتقاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ مرزہ کا افتراء ہے اور عوام کو دھوکہ ہے۔

اول اس وجہ سے کہ ابن عباسؓ کی روایت کے معنی معلوم ہو چکے کہ محدثین کے نزدیک کیا ہیں، پس امام بخاری کا قول بھی بوجہ امام و حافظ حدیث ہونے کے وہی ہے، نظر بر روایات دیگر دوم: اس وجہ سے کہ نقل قول صحابی مستلزم اعتقاد نااقل نہیں۔

سوم: یہ کہ امام بخاریؓ نے اپنی صحیح میں نزول عیسیٰ کا مستقل باب باندھا ہے اور اس کے ذیل میں صحیح حدیث نزول کی ذکر کی ہے اور اسی حدیث کو سب محدثین نے نزول عیسیٰ کے لئے اصل دستاویز بنایا اور دیگر سب روایات کو اس کے تابع رکھا۔

چہارم: یہ کہ امام بخاری نے اسی موقع پر آیت و اذقال اللہ یا عیسیٰ أَنْتَ قُلْ .. اللَّهُ أَكْبَرْ کی تفسیر میں کہا کہ اذ صلہ ہے اور قال بمعنی یقوق لیعنی بمعنی مستقبل ہے اور اس صورت میں معاملہ قیامت پر جا پڑتا ہے (مزید تفصیل شہادت الشہادت القرآن حصہ دوم میں ہوگی) اور امام بخاری اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں، پس امام بخاری وفات قبل النزول کے قائل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لہذا مرزہ اصاحب کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ و اللہ الموفق تذییل و تتمہ

اب ذیل کی سطور میں بطور تتمہ کے ان کتابوں کا نام لکھا جاتا ہے جن میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ واؤ عاطفہ ترتیب کے لئے نہیں بلکہ مطلق جمع کے لئے آتی ہے۔ یہ اس لئے کہ اگر بالفرض توفی سے موت مرد بھی لی جائے تو بھی رفع نزول سے پیشتر عیسیٰ کی موت کا واقع ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ واقعات

کی صورت یوں ہوگی کہ پہلے رفع آسمانی ہوئی، پھر قرب قیامت میں نزول ہوگا، پھر اس کے چند سال بعد وفات ہوگی۔ جیسا کہ ابن عباس^{رض}، حمایا ک اور آئمہ مفسرین کا نہب ہے کیونکہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ رفع آسمانی میں نص قطعی ہے۔

(اکمل صاحب اُنّی متوفیک... کی ترتیب کی حکمت میں فرماتے ہیں: پھر حضرت عیسیٰ کو چونکہ یہ خیال تھا کہ مشابہ بالمحض بکی حالت پیش آنے کا فائدہ اٹھا کر یہودی میری لعنتی موت کی خبر اڑادیں گے تو اس کے جواب میں تجھے کفار کے الزام سے پاک رکھوں گا۔ م ۳۱)

جواب: جناب والا صلیب سے قبل حضرت عیسیٰ کو کیا معلوم تھا کہ مجھے نیم جان اتارا جائے گا اور یہ پروپیگنڈہ بنایا جائے گا) اور مجموع احادیث نزول جن میں حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول اور انکے بعض کام اور حج و عمرہ اور مدت اقامت اور وفات اور مدنی کا ذکر ہے اسی ترتیب کو چاہتی ہیں۔ چنانچہ محدث ابن جریر طبری توفی کی مختلف صورتیں نقل کرنے کے بعد بطور فیصلہ لکھتے ہیں:

قال ابو جعفر واولیٰ هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك اني
قابضك من الارض و رافعك الى لتوا تر الاخبار عن رسول الله عليه السلام انه قال ينزل
عيسي بن مرريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الارض مدة ذكرها اختلف الروايات في
مبالغها ثم يموت فيصلى عليه المسلمون (جلد ۲ ص ۱۸۷) (ابو جعفر، محدث ابن جرير، کہتا ہے کہ ان
سب اقوال میں سے ہمارے نزدیک اولیٰ بصحت ان کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں
تجھے زمین سے لے لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں کیونکہ آنحضرت ﷺ سے متواتر حدیثین
مردی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے پھر زمین میں اتنی مدت رہیں
گے جو آپ نے ذکر کی، اور اس کی تحدید میں مختلف روایتیں ہیں، پھر مریم گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں
گے اور ان کو دفن کریں گے)

اس کے بعد امام مددوح نے بعض احادیث نزول ذکر کی ہیں جن کی بنابر انہوں نے فیصلہ بالادیا ہے
۔ اب ہر فن کی کتابوں کے نام لکھتے جاتے ہیں جن میں لکھا ہے کہ واو ترتیب کے لئے نہیں ہوتی۔

علم نحو: کافیہ، شرح جامی، رضی شرح کافیہ، زینی زادہ، ترتیب سعیدی، تکملہ عبد الحکیم سیالکوٹی، الفیہ ابن مالک، حاشیہ الفیہ، شرح الفیہ لابن عقیل، مفصل للمرجحی - الفیہ للسیوطی
 علم اصول: حصول المامول، ارشاد الفحول، اصول شاہی، حواشی، حسامی، نور الانوار، اصول بزدوجی، آیات پیقات، شرح جمع الجواع، منہاج للبیضاوی، شرح الاسنوفی، مسلم الشبوت، فوایح الرحموت، توپخ تلویح حاشیہ للفرجی، تحریر لابن الہمام۔ تقریر لابن امیر الحاج۔

علم بلاغت: مختصر المعانی۔ مواہب المفتاح، عروض الافراح، نہایۃ، الایجاد (رازی)

علم ادب: شرح سبعہ معلاقلہ قصیدہ لبید بن ربيعہ میں مولوی فیض الحسن سہارن پوری، جو ہندیوں میں

زبان عربی کے ماہر ادیب مانے گئے ہیں، اس کی تصریح میں فرماتے ہیں:

اغلی السباء بكل اد کن غاتق

او جونۃٍ قدحت و فض ختمها

اس شعر میں شراب کا نکانا پہلے مذکور ہوا اور ڈاٹ کا کھونا پیچھے، حالانکہ ترتیب واقعی و عملی میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یعنی بوتل کا ڈاٹ پہلے کھولا جاتا ہے، اور شراب یا جو کچھ بوتل کے اندر ہو، پیچھے نکالا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں سورہ حکل میں فرمایا:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْوَنِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعَدَةَ لِعَلْكُمْ تَشَكَّرُونَ (حکل: ۲۸) (اور خدا نے تم کو تمہاری ماوں کے پیوں سے اس حا ل میں خارج کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو) اس آیت میں ماں کے پیٹ سے نکالنا پہلے ذکر کیا گیا اور دل اور آنکھ اور کان کا نکانا پیچھے۔ لیکن ترتیب واقعی میں معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی وہ اعضا پہلے بنتے ہیں اور بہت مدت بعد کچھ پیٹ سے خارج ہوتا ہے۔

۲۔ سورہ بقرہ میں ہے:

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة۔ یعنی خدا نے یہود کو حکم دیا کہ دروازہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور (زبان سے) کہنا بخشش (بقرہ: ۵۸)

اسی مضمون کو سورہ اعراف میں یوں بیان کیا:

و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجداً (اعراف: ۱۶۱)

اس جگہ اور پر کے مقام کی ترتیب کے غلاف کلمہ حطة کا کہنا پہلے ذکر کیا اور شہر کے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا ذکر پیچھے کیا، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ شرح رضی میں اسی آیت کی بنا پر کہا ہے کہ: و لو کانت للترتیب لناقض قوله تعالى و ادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة، قوله في موضع اخري و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجداً اذا القصّة واحدة (رضی شرح کانیہ ص ۵۰۳) (اگر واو ترتیب کے لئے ہوتا اللہ کا قول و ادخلوا الباب سجداً .. الخ، اس قول کو جو دوسری جگہ بالفاظ و قولوا حطة ... الخ وارد ہے، تو ڈیوے کیونکہ ہر (دوایات میں) قصہ ایک ہی ہے) ۳۔ سورہ مومونون میں فرمایا: نموت و نحيَا و ما نحن بمبعوثين (مومون: ۳۷) (یعنی ہم

مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور (اس کے بعد) ہم (دوسری دفعہ) زندہ نہیں کئے جائیں گے)

یہاں مرنے کو پہلے ذکر کیا اور زندہ رہنے کو پیچھے، حالانکہ ترتیب خارجی میں پہلے جینا ہوتا ہے، پیچھے مرننا۔ علام رضی اس آیت کو بھی واو عاطفہ کے ترتیب کیلئے نہ ہونے پر شاہد لائے ہیں۔

قرآن میں اس کی مثالیں اس قدر ہیں کہ انس نقل کرنے سے خوف طوالت ہے۔ غرض جہور آئندہ نبو و اصول نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ واو عاطفہ ترتیب کیلئے نہیں ہوتی اور نیز یہ کہ ترتیب ذکری اور ترتیب خارجی یا وقوعی عملی میں مطابقت ضروری نہیں۔ پس جب اس قدر شواہد و اسناد سے یہ مسئلہ پایہ یقین کو پہنچ گیا تو این عبارت کا مذہب کہ آیت انی متوفیک و رافعک میں تقدیم و تاخیر ہے، خلاف محاورہ زبان عرب نہ ہوا۔

وَلَكُنْ شَبَهَ لَهُمْ

دوسری آیت جس سے عیسیٰ کی حیات اور رفع آسمانی قطعی طور پر ثابت ہے آیت سورہ نساء ہے:

وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا مُسَيْئَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صُلْبُوهُ وَلَكُنْ شَبَهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (ناء: ۱۵) (اور ہم نے ان کو اس قول کے بعد (بھی ملعون کیا) کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو نہ کیا اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا۔ لیکن (انہوں نے) اس شخص کو قتل کیا اور صلیب دیا، جو ان کے لئے مسیح کا ہم شکل بنایا گیا تھا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا البتہ وہ اس سے شک میں پڑے ہیں۔ ان کو اس کا کوئی بھی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کے اور انہوں نے اس کو ہرگز ہرگز قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھایا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے)

وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا مُسَيْئَ الْمَسِيحَ كَتْفِيرٍ، اور وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صُلْبُوهُ كَتْشَرِيكٍ اور وَلَكُنْ شَبَهَ لَهُمْ كَتْتُضَاحٍ وَتَنْقِحٍ بِيَانٍ ہو چکی ہے اور حوالہ جارج سیل متنقول ہو چکا، اس سے ظاہر ہو چکا کہ حضرت روح اللہ کے واقعہ صلیبی کی نسبت فرق نصاری ہی مختلف الآراء ہیں۔ لہذا ان الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ سے یہی نصاری مراد ہیں دون الیہود، کیونکہ یہود تو اپنے زعم میں قتل حضرت روح اللہ پر جرم رکھتے ہیں۔ کما ہو واضح من قوله : إِنَّا قَتَلْنَا مُسَيْئَ الْمَسِيحَ ... مِنْ گَزْرَ چَكَاكَ

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا سے یہود کے اس جرم کا ابطال اور اس کی تردید منثور ہے۔ فلا تکرار حینئُ (پس اس صورت میں اس میں تکرار نہیں)

اب بل رفعہ اللہ الیہ کی صحیح مراد بیان کی جاتی ہے کہ یہ آیت دربارہ حیات و رفع مسیح الی السماء نص قطعی بعبارة النص ہے۔ سو واضح ہو کہ مرزا قدیمانی کا یہ قول ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے تو گئے مگر زندہ اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر علاج کرتے رہے اور بعد ازاں بھاگ کر کشمیر میں آگئے جہاں ۸۷

سال زندہ رہ کرفوت ہو گئے۔ اور مزاصاحب بل رفعہ اللہ الیہ سے کبھی رفع روح بتاتے ہیں اور کبھی عزت کی موت مراد رکھتے ہیں۔

مزاصاحب کی صلیب تو فصل اول سے بالکل منکسر ہو گئی اور معنی کتابی کی تردید رافعک الی میں بالاستیفاء ہو چکی۔ اور بحیرت الی کشیمہ کی تردید بھی آگے مذکور ہو گی۔ انشاء اللہ

چونکہ مزاصاحب قادریانی رفعہ اللہ الیہ سے رفع روح مراد لیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سلفاً و خلافاً مطابق مراد الی رفع جسم پر یقین رکھتے ہیں اس لئے بہر دو صورت رفع کے معنی تحقیقی ہی لئے گئے اور نیز چونکہ مزاصاحب بھی رفع روح الی اللہ کی صورت رفع الی السماء ہی بتاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں اس آیت کے ذیل میں بالصریح لکھا ہے اور اہل سنت بھی رفع الی اللہ اور رفع الی السماء کو مقاوم فی المعنی جانتے ہیں جیسا کہ

رافعک الی میں محقق ہو چکا ہے، اس لئے الیہ سے الی السماء مراد ہونا بھی مسلم فریقین ہو گیا۔ پس تنازع صرف جسم و روح کے مرفوع ہونے میں رہا اور بس۔ لہذا رفع روح کا ابطال اور رفع جسم کا اثبات مل طور پر کیا جاتا ہے و اللہ الموفق و هو نعم المعین۔

(اکمل صاحب رفع الی اللہ اور رفع الی السماء کے تساوق کو نہ سمجھ کر فرماتے ہیں: ایسا کہنا خداوند کریم کو مکانی بنا نا ہے جو کفر ہے۔ ص ۳۶۔

جواب: جناب عالی! پھر أَمْنِتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ وَغَيْرَهُ آیات میں کیا فرمائیں گے۔ کیا قرآن بھی کفر سکھاتا ہے۔ سنئے خداوند کریم کے لئے جہت فوق کی طرف مانا تقاضائے نظرت ہے لیکن اسے کسی جہت میں مانا اور ہے، اور یہی کفر ہے۔

پھر اکمل صاحب فرماتے ہیں: رفع روح الی اللہ کو رفع الی السماء بنانے سے یہ مطلب ہے کہ روح کی رفع الی اللہ ہو تو وہ عند اللہ عند الملاکتہ فی السماء چلا جاتا ہے نہ یہ کہ رفع الی اللہ اور الی السماء کے معنی ایک ہیں۔ ص ۳۶۔

جواب: جناب والا بات تو پھر بھی وہی رہی کہ روح خدا کے پاس آسمان پر چلی گئی۔ بس یہی تو قصود تھا کہ مزاصاحب بھی روح آسمان پر جانا مانتے ہیں حالانکہ آسمان کا لفظ موجود نہیں۔ آپ نے بھی اسے بحال رکھا، ہاں کمال یہ کیا کہ تسلیم کر کے سر کھکا گئے، مان کر بگڑ جانا اسے ہی کہتے ہیں)۔

وجہ اول برائے ابطال رفع روحا نی واثبات رفع جسمی

چونکہ یہودیوں کا قول انا قتلنا الم سیح ہے اور ظاہر ہے کہ قتل و صلب کے قابل جسم ہے نہ کہ روح، اس لئے مزعوم یہود قتل جسد ہوانہ کہ قتل روح۔ بنابرآں و ما صلبوہ اور ما قتلواہ یقیناً میں بھی نفی قتل و صلب جسم ہی سے کی گئی ہے۔ پس چونکہ جملہ ضمائر منصوب و متصل جو افعال منفیہ فعل ثابت کے ساتھ ہیں یعنی جو وما قتلواہ وما صلبوہ اور وما قتلواہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ میں واقع ہیں، ان سب کا مرتعج استحی ہے۔ اس لئے لامحالہ جسد مسیح مرفاع ماننا پڑے گا، بنابر اتحاد مرتعج، اور پھر چونکہ رفعہ اللہ الیہ میں رفع کو بصیرہ ماضی تعبیر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ زمانہ کی ماضی و میتوں کے استقبال اضافی امور سے ہے ذاتی نہیں، یعنی ایک ہی زمانہ نسبت ایک کے ماضی ہو سکتا ہے اور بہ نسبت دوسرے کے استقبال۔ اس لئے رفع کی ماضی و میتوں کی نسبت سے ہو گی اور وہ ماقبل بل ہے، یعنی واقعہ صلیبی، جس طرح کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے:

۱۔ ام یقولون بہ جنّۃ بل جاء هم بالحق (مومنون: ۷۰) (کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ اسے (پیغمبر ﷺ) کو جنون ہے۔ نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے)

۲۔ و یقولون أئنا التارکوآ لہتنا الشاعرِ مجنون بل جاء بالحق (صفات: ۳۶) (اور یہ (دوزخی) کہتے تھے کہ کیا ہم اس شاعر مجنون کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں (ہمارا پیغمبر شاعر و مجنون نہیں) بلکہ وہ تو حق لے کر آیا)

واقعہ میں مجیء بالحق کا تحقق پہلے ہوا، بعد ازاں ان کفار بد کردار نے آپ ﷺ کی نسبت زعم جنون کیا، اور

۳۔ و قالوا اتذ الرّحْمَن و لَدَأَ سُبْحَانَهْ بل عباد مکرمون (انیاء) (اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی، وہ پاک ہے، بلکہ (وہ تو) اسکے معزز بندے ہیں)

واقعہ میں تکریم بعض عباد اللہ کا تتحقق پہلے ہوا۔ پیچھے مشرکین نے انکی نسبت زعم الوہیت کیا۔ اسی طرح بل رفعہ اللہ الیہ میں بھی یہی ملحوظ ہے کہ ماقبل بل یعنی واقعہ صلیبی پر زعم یہود نسبت مسیح پیچھے محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوا اور اس سے پیشتر اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو مرفوع الی السماء کر لیا تھا اور چونکہ واقعہ صلیبی کے پیشتر حیات مسیح عند الخصم بھی مسلم ہے اسلئے اللہ نے جسد مسیح کو آسمان پر زندہ اٹھالیا اور یہود کے ہاتھ میں ہرگز نہ آنے دیا اور یہی انتہان باری و اذکوفت بنی اسرائیل عنک میں مذکور ہے اور یہی تھا وعدہ الٰہی
انی مطہرک من الذین کفروا (میں تجھ کو کفار سے بالکل پاک رکھوں گا)

(اکمل صاحب بات تسلیم کر کے بھی سرکش کا جاتے ہیں چنانچہ صفحہ ۳۲ پر لکھتے ہیں):

رفع کی ماضیت آپ نے پوچھی وہ واقعہ صلیبی کی نسبت ہی آہی تو معنی یہ ہوتے کہ واقعہ صلیبی سے پہلے ہی مسیح مرفوع الشان عند اللہ تھے۔

جواب: اکمل صاحب نے کمال دھلانا چاہا تھا لیکن بات نہ بن سکی کیونکہ مرزا صاحب کا ساختہ پرداختہ سب بر باد ہو گیا،
(یعنی رفع الی اللہ سے مراد عزت کی موت ہے)

نیز اس لئے کہ چونکہ وما قتلوه یقیناً بل رَفِعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ میں ہر دو منصوب متصل ضمیریں
مسیح کی طرف راجع ہیں اور مسیح معتبر ہے جسد مجمع روح سے، اس لئے صرف اسی ضمیر سے رفع جسد مجمع روح ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ارواح مجردہ، بغیر تعلق بالبدن کے قابل تسمیہ نہیں ہوتے، اور نہ جسم بے روح حامل اسم ہوتا ہے۔

شق اول: (یعنی مجرد ارواح کا نام نہ رکھا جانا) آیت و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورهم ذریتهم (اعراف) (علی قول) اور باب صحیح بخاری الارواح جنود مجندة سے ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ خلق ارواح کا تحقق خلق اجسام سے متقدم ہے اور اس حالت میں ان کے نام نہیں ہوتے۔
شق ثانی: (یعنی مجرد جسم کا نام نہ رکھا جانا، مسئلہ فقہیہ عدم تسمیہ صحنی در صورت غیر مستبل ہونے سے ظاہر ہے۔

پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح یعنی جسم مع روح کو جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، آسمان کی طرف اٹھالیا اور یہ امر بشارت مریم سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی اسان الملائکہ فرمایا تھا یا ماریم انَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكَ بِكُمْلَةٍ مِّنْهُ اس نامہ المسیح عیسیٰ ابن مریم (آل عمران: ۲۲)۔ اس سے واضح

ہو گیا کہ مسمی با مستعیسی بن مریم ہونا بعد تحقیق اثر کلمہ کن کے ہے اور وہ کیا ہے؟ ولادت مسیح فثبت المراد
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ - اور ایسا ہی انا نبیشر ک بغلام اسمہ یحی (مریم:۷) سے ظاہر ہے فافهم و تدبر و
تأمّل و لا تعجل

وجہ ثانی برائے ابطال مزعوم قادیانی

آیت بل رَفِعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ مِنْ قُلْ وَصَلَبَ كُنْفِيَ کے بعد اثبات رفع بواسطہ حرف بل کیا گیا ہے
اور ماہرین علم اصول و نحو پر وشن ہے کہ بل ابطالیہ کے اطراف متضاد فی الحکم ہوتے ہیں اور باہم متحقق نہیں
ہو سکتے کیونکہ اجتماع ضدین عقلًا محال ہے جیسا کہ آیات ذیل سے واضح ہے:

۱۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سَبِّحَانَهُ بِلِ لَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (بقرہ: ۱۱۶)
(اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ خدا نے فرزند اختیار کیا۔ وہ پاک ہے۔ بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی
ملک ہے)

۲۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا بِلِ عَبَادَ مَكْرُمُونَ (انبیاء: ۲۶) (اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرزند از
اختیار کیا۔ وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں)
ان آئیوں میں ولدیت عجو دیت میں کلمہ بل سے تضاد و تناقض ظاہر کر کے تنزیہہ باری سمجھانے از
اتّخاذ ولد کی گئی ہے۔

۳۔ ام يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةٌ بِلِ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ (مومنون: ۰۷) (کیا یہ میکر کہتے ہیں کہ اسے (پیغمبر کو)
جنون ہے (نہیں) بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے)

۴۔ وَيَقُولُونَ أَنَا الْتَّارِكُوا آلهَتُنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بِلِ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (صافات: ۳۶-۳۷) (اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس شاعر مجذون کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں (ہمارا
پیغمبر شاعر و مجذون نہیں) بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا اور دیگر رسولوں کی تصدیق کی)۔

ان آئیوں میں کلمہ بُل سے رسول اللہ ﷺ سے نسبت مجنونیت و شاعریت کا ابطال اور آپ کے مجیء بالحق و تصدیق المرسلین کا اثبات کیا گیا ہے کیونکہ جب آپ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں اور دیگر مسلمین کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر آپ کی نسبت مجنونیت و شاعریت بالکل باطل ٹھہری۔ اگر کلمہ بُل کو افادہ مذکور کے لئے مفید تسلیم نہ کیا جائے تو معاذ اللہ پھر تقریب ناتمام رہتی ہے۔ پس آیت معنوں میں بھی ماقبل بُل یعنی مقتولیت و مصلوبیت اور ما بعد بُل یعنی مرفویت میں منافات و عدم اجتماع فی الحق پایا جانا چاہیے۔ اگر رفعہ اللہ الیہ سے مراد رفع یا اعزاز و اکرام لیا جاوے تو ناقہ لبیب پر اس کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ ما بین مقتولیت و مصلوبیت اور رفع روح و اعزاز و اکرام کے اصلاً منافاة نہیں کیونکہ شہداء جو ظلماً مقتول ہوتے ہیں انکے ارادہ حالم بالا کو مرفوع ہوتے ہیں اور وہ جناب باری عز اسمہ میں بغایت معظم و مکرم بھی ہوتے ہیں۔ پس بمقدحائے کلمہ بُل ارادہ رفع روح بالٹ ٹھہر اور چونکہ مقتولیت و مصلوبیت اور رفع جسمی بحال زندگی میں منافاة ہے اور ہر دو معاً تحقیق نہیں ہو سکتے، لہذا لابد ارادہ رفع جسمی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ جب زندہ جسم مرفع الی السماء ہو گیا تو پھر اس کو صلیب پر نہیں چڑھا سکتے۔

سوال: مرزا قادیانی مقتولیت مسح کے قائل نہیں۔ لہذا تقریب بالا ان کے مذهب کے خلاف موثر نہیں۔ اور نیز بوجب ان کے مذهب کے ما بعد بُل یعنی رفع جو کنایہ ہے اعزاز و اکرام سے، اس میں اور ماقبل بُل یعنی قتل بالصلیب میں جو حکم توریت مستلزم ملعون ہے، تنافس و تضاد متصور ہے، کیونکہ ملعون عند اللہ معزز نہیں ہو سکتا۔

اما الجواب عن الشق الاول: پس واضح ہو کہ تقریب بالا گو ردأ بزعم اليهود ہے کیونکہ وہی بالجزم اس کے خلاف کہتے تھے مگر اس میں من وجہِ مرزا قادیانی کے اعتقاد فاسد کا ابطال و استیصال بھی بکمال وضوح عیاں ہے اگرچہ انہوں نے یہودیت و نصرانیت کے رنگ میں ایک الگ مسلک اختیار کیا ہے۔ وہ مسلک یہ ہے کمسح صلیب پر چڑھائے تو گے مگر اس سے مرے نہیں۔

(اکمل اسے تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں: اس بروز محمد (مرزا) نے دقوموں میں بطور حکم فیصلہ کر دیا۔ ایک گروہ قائل تھا کہ صلیب پر چڑھائے گئے اور قتل ہو گئے، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ آپ، مرزا، نے فرمایا صلیب پر محکم دلالت و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چڑھائے تو گئے، مگر قتل نہیں ہوئے ص ۳۶۔

جواب: اکمل صاحب اپنی تحریر سے آپ ہی پہنچ گئے۔ اس کی تو ضعی یوں ہے کہ وہ ایک گروہ کی نسبت تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح کی نسبت قتل و صلیب ہر دو کا قائل ہے۔ لیکن دوسرے کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ ہر دو سے منکر تھا۔ سو معلوم ہے کہ پہلے قول کے قائل یہود و نصاری ہیں اور قادیانی علماء اس واقعہ کے ثبوت کے قواتر کے ثبوت میں یہی دلیل پیش کیا کرتے ہیں چنانچہ مولوی مبارک علی سیالکوٹی احمدی کا قول مع تردید پہلے گزر چکا ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ دوسرا گروہ جو قتل و صلیب میں سے کسی بات کا بھی قائل نہیں وہ کون سا ہے؟ مانا پڑے گا کہ وہ دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہے جو حکم ما قتل وہ وما صلبوہ حضرت مسیح کو ہر دو سے بری و تحفظ مانئے ہیں۔ پس اکمل صاحب نے تسلیم کر لیا کہ مرزا قادیانی سے پیشتر حضرت مسیح کے مقتول نہ ہونے اور صلیب پر چڑھائے جانے، پر امت مرحومہ کا اجماع ہو چکا تھا۔ لہذا مرزا صاحب کا یہ قول کہ: حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے گئے، اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ٹھہرنا۔ صاحبان آپ اسی کتاب میں میرے اشتہار بنام مرزا صاحب پر ایک نظر پھرڈا لیں جہاں لکھا ہے: جناب مرزا صاحب بندہ جمع اہل سنت والجماعت سلف و خلف کی طرح اس بات کا قائل ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور اب تک فوت بھی نہیں ہوئے۔

الحمد للہ کہ اب ہمارے اکمل صاحب نے بھی خود ہی مان لیا کہ مرزا صاحب سے پیشتر مسلمانوں کا یہی اعتقاد تھا۔ دیگر یہ بھی بالکل صاف ہو گیا کہ چونکہ یہود حضرت عیسیٰ کے قتل و صلیب ہر دو کے قائل تھے اس لئے خدا نے ہر دو امر کی تردید کیلئے فرمایا و ما قتل وہ و ما صلبوہ کہ نہ تو انہوں نے مسیح کو قتل کیا اور نہ سولی دی)

تفصیل اس کی یوں ہے کہ مضمون کسر صلیب میں تحقیق ہو چکا ہے کہ صلیب کے معنی صرف سولی پر لٹکانے کے ہیں۔ پس چونکہ مرزا صاحب مصلوبیت حضرت مسیح کے قائل ہیں اسلئے تقریب بالا سے ان کے مذہب کا بھی ابطال ہوا کیونکہ بل رفعہ اللہ الیہ میں ابطال مصلوبیت بھی ملحوظ ہے بوجہ بل کے قبل ذکور ہونے کے چنانچہ خازن میں بل رفعہ اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے:

وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتِلُوا عِيسَى وَلَمْ يَصْلِبُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ رَفَعَهُ اللَّهُ (خازن۔ ص ۲۲۰) اس کے معنی یہ ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ اسے صلیب دیا۔ بلکہ اس کو خدا نے اپنی طرف اٹھایا۔

(کلمہ بل کے استعمال کی تحقیق و تدقیق سے اکمل صاحب کے سارے پیچہ مل نکل گئے اور انہوں نے بلا ترداد سے تسلیم کر لیا چنانچہ میری عبارت نقل کر کے تصدیق فرماتے ہیں: بل رفعہ اللہ الیہ میں ابطال مصلوبیت بھی ملحوظ ہے۔ بے شک۔ ص ۳۷۔ لیکن اس کے بعد پھر مکرنے کی راہ نکالتے ہیں اور لکھتے ہیں: مگر مصلوبیت کے معنی صلیب پر موت واقع ہونے کے ہیں ورنہ مانا پڑے گا محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ لا صلَبْنَكُمْ اور او يصْلِبُوا میں بھی صرف صلیب پر چڑھانا مراد ہے۔ ص ۳۷۔

جواب: جتاب والا مصلوب کی تحقیق سابقًا مبارک علی کے جواب باصواب کی تردید میں مفصل گز رچکی اس سے عنوہ نہائی کیوں کی۔ اور جو آیات آپ نے لکھی ہیں ان میں بھی وہی تحقیق ملاحظہ ہے۔

اور شق ثانی کے جواب میں اول تو یہ معروض ہے کہ کتب محرفة سے استدلال و تمک کرنا اور بیان قرآنی میں تحریف کرنا سب سے زیادہ موجب لعن ہے۔ جو توریت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل کی گئی تھی وہ تو صفحہ دنیا پر نظر نہیں آتی ہے اور اس کا کہیں پتہ نہیں ملتا۔ جو پانچ کتابیں بنام توریت مجموعہ بالغیل کے ابتداء میں منضم ہیں وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ کسی سوراخ نے حضرت موسیٰ کی وفات کے بہت دیر بعد واقع شرائع موسوی کو تاریخی طور پر جمع کیا جیسا کہ اس کی اندر ورنی شہادات سے ثابت ہے۔ مثلاً کتاب استثاباً بآخر واقع وفات حضرت کلیم اللہ اور اسی طرح کئی دیگر مواضع (مرزا قادریانی نے اپنی آخری کتاب چشمہ معرفت میں صفحہ ۲۵۵ میں خود ان کتابوں کو لچھ پوچ اور محرف مبدل لکھا ہے)۔

دیگر یہ کہ توریت اور انجیل شریف اور قرآن عظیم غرض جملہ کتب سماویہ میں اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ شہداء بر اتاب عالیہ فائز ہوں گے، چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشترى من المؤمنين أنفسهم وَ اموالهم بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل اللَّهِ فيقتلون وَ يقتلون وَ عداؤُهُمْ عَلَيْهِ حَقًا في التوراة والإنجيل والقرآن (توبہ: ۱۱) (بے شک خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال، جنت کے بد لخیری لئے ہیں تو (کبھی تو فریق مقابل کو) قتل کرتے ہیں اور (کبھی) خود قتل ہو جاتے ہیں خدا نے حق وعدہ کیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی)

دیگر یہ کہ توریت موجودہ میں بھی مطلقاً قتل بالصلیب کو مستلزم لعن قرار نہیں دیا گیا بلکہ خاص اسی شخص کو ملعون کہا گیا ہے جو کسی سخت جرم واجب الصلیب کی سزا میں مصلوب ہو، جیسا کہ سیاق و سبق بلکہ صریح عبارت سے ظاہر ہے:

اور اگر کسی نے کچھ ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہوا وہ مارا جائے، اور تو اسے درخت

پرلٹکا دے

تو اس کی لاش رات بھر لکی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے گاڑ دے کیونکہ وہ جو چھانی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے اس لئے چاہیے کہ تیری زمین میں جس کا وارث خداوند تیرا خدا تھک کو کرتا ہے ناپاک نہ کی جاوے -
(استثناء ۲۲: ۲۳)

And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree.

His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accused of God;) that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth for an inheritance. (Deuteronomy 21:22-23)

مزید برآں ظاہر ہے کہ کافر مجرم کا مقتول بالصلیب ہونا ہی موجب لعن نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شریعت حق کے حکم سے کسی اور طریق سے بھی قتل کیا جائے یا سزا دیا جائے تو پھر بھی وہ زمرہ مردود ہیں میں معدود ہو گا جیسا کہ آیت مائدہ سے ثابت ہے:

أَنَّمَا جزاء الَّذِينَ يَحْرَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تَقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لِهِمْ خَزِىٌ فِي الدُّنْيَا وَلِهِمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائدہ: ۳۳)۔ (سوائے اس کے نہیں کہ ان لوگوں کی جزا خود اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھاتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو خوب قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں اٹھ کاٹ دئے جائیں یا ان کو جلاوطن کیا جائے۔ یا ان کیلئے دنیا میں خواری ہے اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہو گا)

اور یہ بھی یاد رہے کہ مومن عاصی کے لئے حدود کفارہ ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ پس اس بیان سے واضح ہو گیا کہ عند اللہ ملعون و غیر ملعون اور مردود و مقبول ہونا مادہ صلاح و فساد کے سبب ہے نہ کہ قتل و صلب کے سبب۔

پس جب ثابت ہو چکا کہ توریت موجودہ میں بھی مطلقاً مقتولیت بالصلیب کو موجب لعن قرار نہیں دیا

گیا بلکہ وہ حکم مجرم فی الواقع کی نسبت ہے، تو چونکہ حضرت عیسیٰ فی الواقع غیر مجرم تھے لہذا بنا بر واقعہ ماقبل بل یعنی قتل بالصلیب اور ما بعد بدل یعنی رفع اعزازی میں تنافی و تضاد تحقیق نہ ہوا، بلکہ مومن جو ظلمًا مقتول ہو وہ عند اللہ معزز ہوتا ہے پس تقریب کلمہ بدل بعد ابطال تاویل قادر یانی رفع جسمی میں محکم رہی۔

اور اگر مسح کو معاذ اللہ بزم یہ بود مجرم خیال کر کے تنافی پیدا کی جائے تو ماہر ذکری پر ظاہر ہے کہ و ما قتل وہ یقیناً بدل رفعہ اللہ الیہ قصر قلب ہے جس میں مزعوم مخاطب کو بر عکس ما یذ کرہ المتكلّم ظاہر کر کے روکیا جاتا ہے اور چونکہ صورت اعتراضیہ میں بحسب علم المتكلّم بھی وصف مزعوم مخاطب کا وجہ متصور ہے وہنہ اخلف۔ لہذا قول قائل باطل ہوا۔

ثانیاً یہ کہ سابقًا بوضوح تحقیق ہو چکا ہے کہ وما قتل وہ و ما صلبوہ میں نئی قتل و صلب مقصود علی المفعول ہے یعنی قتل و صلب کی نفی صرف نسبت حضرت مسیح کی گئی ہے دون غیرہ بلکہ ولکن شبہ لهم سے وہی قتل و صلب غیر مسیح کیلئے ثابت کیا گیا ہے اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ مفعول قتلنا یعنی المسیح کو موصوف رسول اللہ ذکر کرنا باب اظہار مفاخرت یہ بود ہے جو قصر مذکور کیلئے مؤید ہو یہ۔ پس ماہر ذکری پر ظاہر ہو سکتا ہے کہ کلام الہی وما قتل وہ یقیناً بدل رفعہ اللہ الیہ جو کلام قصری ہے وہ من باب القصر الموصوف علی الصفة ہے و هو ان لا یتجاوز الموصوف تلك الصفة اری اور پھر قصر کے طرق اربع مشہورہ میں سے قصر بالعطف ہے لانہ اشتمل علی کلمۃ بدل الّتی تقتضی ثبوت ضد حکم ما قبلہ لما بعده۔ اور چونکہ قصر تمیز بین الخلا والصواب ملاحظہ ہوتی ہے اور قصر قلب میں متكلّم پر واجب ہوتا ہے کہ ثبت و متفق کو منصوص ذکر کرے کیونکہ اس میں نفی غیر اور ثابت مذکور بطریق حصر بیان کرنا پڑتا ہے، تاکہ مخاطب کے اعتقاد میں جو خطہ ہے اس کی تردید بھی ہو جائے اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ مخاطب کا اعتقاد بر عکس ما یذ کرہ المتكلّم ہے، خصوصاً قصر بالعطف میں تو کسی صورت میں بھی ترک قصر تبح بالمراد جائز نہیں کیونکہ پھر ما بعد عاطفہ کا حکم ما قبل کی ضد ثابت نہیں ہو سکتا۔

(اکمل صاحب نے ہمارے اس بیان قصر قلب کو مان لیا ہے اور اس قاعدے کی رو سے ہم نے جتنی تصریحات کا ضروری ہوتا ذکر کیا ہے ان سب کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

قصر قلب جس میں مزعم خاطب کو بر عکس ما یذ کرہ المتكلّم ظاہر کر کے دلکیا جاتا ہے، بے شک اچنا نچا اس آیت میں بھی مزعم خاطب کے بر عکس ہی کیا گیا ہے کیونکہ مجرم زمینی کامار قتل باصلیب تھا جس کی نفع کی گئی۔ اور اصل حال بتادیا کہ مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اور مشہد بالصلوب ہو گئے۔ مگر یونس نبی کی طرح قبر میں زندہ ہی رکھے گئے اور پھر وہاں سے لکل کر لے باس فر کیا اور کشمیر میں شاہزادہ نبی اہلہ نبی اور باعزت وہاں رہے اور کامیابی کے ساتھ دنیا سے ٹھوکے فلمتا توفیق تنسی اٹھائے گئے۔ بل رَفِعَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَسِّرٍ مَّمْوُنٌ بِالْتَّصْرِيجِ تَبْلِيغًا ہے ص ۳۹۔

حضرات! اکمل صاحب نے ہمارے بیان کو حرف بحرف تسلیم کر لیا ہے۔ فرق سرف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب امور مذکورہ بل رَفِعَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَسِّرٍ مَّمْوُنٌ ہیں اور ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان امور کا ذکر مطلقاً نہیں۔ اب آپ خود انصاف کر لیں کہ آیا قرآن میں یہ امور مذکور ہیں یا نہیں۔ اگر مذکور ہیں تو ہمتر، ورنہ سمجھ لیں کہ قادیانی دعاوی اسی طرح بے بنیاد ہوتے ہیں)

بعد تمہید اس تقریب کے واضح ہو کہ اگر رفع الی اللہ سے موت طبعی بعد ازاں واقعہ صلیب بعرصہ دراز بہلک کشمیر مرادی جائے جیسا کہ مزعم مرزا صاحب ہے تو بمقتضائے تمہید مذکور تصریح و ماقتل وہ بالصلیب بل بقی حیاً زماناً طویلاً اماتہ اللہ و رفعہ الیہ (مطابق مذہب مرزا لکھا ہے) ضروری ہے۔ کیونکہ جب مزعم یہود قتل مسیح بالصلیب تھا اور مرادی ای ثابت واقعہ صلیبی مگر بر عکس زعم یہود ابطال قتل بالصلیب اور اثبات حیات بعد واقعہ صلیب بعرصہ دراز تھا، تو اتنی تصریحات کا ترک کر دینا حسب قواعد معانی و بیان، فصاحت و بلاغت کے بالکل منافی ہے اور شان قرآن کریم کے ہر گز شایان نہیں۔ پس چونکہ بنا بر مذہب مرزا صاحب بوجہ فقدان نص علی المثبت یعنی واقعہ صلیبی و حیات بعرصہ دراز بعد ازاں یہود کے زعم باطل کا ابطال ہر گز نہیں ہو سکتا اور نہ مدعاۓ الہی کا اثبات۔ اس لئے لا محالہ قول مرزا صاحب باطل ٹھہرے گا اور چونکہ بوجہ مذہب فرقہ حقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے نص علی المثبت و امکنی موجود ہے یعنی ابطال واقعہ صلیبی بہ نسبت مسیح ما صلبوہ میں منصوص ہے اور رفع الی السماء بل رَفِعَ اللَّهُ إِلَيْهِ میں مصرح ہے اور قتل وصلب غیر مسیح جس پر آپ کی شباہت ڈالی گئی و لکن شبہ لہم میں مذکور ہے بل رفعہ اللہ الیہ سے سوائے رفع جسد کے اور کچھ مراد لینا ہر گز جائز نہیں۔

ثالثاً يہ کہ اس سے اوپر انہی یہود کی نسبت کہا گیا ہے و قتلہم الانبیاء بغیر الحق اور وہ مقتول انبیاء عند اللہ ماجور و مرفوع الدرجات ہوئے اور ہیں اگرچہ یہود کے نزدیک مجرم و لائق قتل تھے۔ پس اس مقام پر رفت درجہ اور قتل بالظلم جمع ہو گئے اسی طرح اگر حضرت مسیح ان کے ہاتھ سے قتل بھی ہو جاتے تو پھر بھی عند اللہ مرفوع الدرجات ہی ہوتے کیونکہ آپ نبی صادق ہیں اور مشل دیگر نبیوں کے ناحق قتل کئے جاتے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے واقعہ کو دوسرا نبیوں کے مقتولین کی شمولیت میں بیان نہیں کیا بلکہ ان سے جدا طور پر کیا ہے جو بل رفعہ اللہ الیہ ہے اور سابقًا چھی طرح بدلاعل واضح ہو چکا ہے کہ بل ابطالیہ کے ماقبل و ما بعد میں جمع ممکن نہیں اور مرزا صاحب قادریانی ان کو واقعًا جمع کرتے ہیں، لہذا ان کا قول باطل ہے اور ہموجب مذہب اہل سنت جمع ممکن نہیں کیونکہ جب آپ واقعہ صلیبی سے پیشتر آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو پھر صلیب پر کس طرح چڑھائے جاسکتے ہیں جیسا کہ سابقًا تحقیق ہو چکا ہے۔

رابعاً یہ کہ وجہ اول میں بالدلیل ثابت ہو چکا ہے کہ رفع کی ماضیت بے نسبت ماقبل بل یعنی واقعہ صلیبی کے لئے ہے تو اگر رفعہ اللہ الیہ سے موت طبعی بعداز مدت مدید مرادی جائے تو معاذ اللہ کلام باری سجنانہ میں کذب لازم آتا ہے کیونکہ جب موت مسیح قبل از واقعہ صلیبی واقع ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کو قبل از واقعہ ذکر کرنا کذب نہیں تو اور کیا ہے؟ حاشا شانہ عن ذلک

بعد از قطع احتمالات مردودہ مذکورہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ رفع جسمی میں محکم ٹھہری اور مخالفت کے لئے اس میں کوئی گنجائش باقی نہ ہی۔ اس لئے صحابہ کرام جو اہل لسان تھے اور اپنی عربی زبان کے محاورات کو خوب سمجھتے تھے اور انہوں نے قرآن من اوله الی آخرہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت با برکت میں شب و روز اقامت کر کے آپ ﷺ کی زبان و حی ترجمان سے مع اس کے بیان و فسیر کے سیکھا تھا۔ اور علمائے عظام، کیا معتقد میں اور کیا متاخرین، جو اکثر علوم عربیہ کے موجدا و مجدد اور میدان فضاحت کے فارس اور بحر بلا غلت کے غواص تھے، اور جن کی مساعی جیلیہ سے آج کل علوم عربیہ زندہ نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک سے بھی اس آیت میں اختلاف مروی نہیں۔ اور کسی نے بھی سوائے رفع جسمی کے مراد نہیں لی چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازیؒ فرماتے ہیں:

رفع عیسیٰ الی السّماء ثابت بهذه الآیة و نظیر هذه الآیة قوله فی آل عمران
 انّی متوفیک و رافعک الی و مطھرک من الّذین کفروا . واعلم انّه تعالیٰ لما ذکر عقیب
 ما شرح انّه وصل الی عیسیٰ انواع کثیرة من البلاء والمحنة انّه رفعه الیه دلّ ذلك
 انّ رفعه الیه اعظم فی باب الثواب من الجنة ومن کلّ ما فيها من اللذات الجسمانية و
 هذه الآیة تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية

(اس آیت سے حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہے اور اس کی نظری سورہ آل عمران کی آیت انسی
 متوفیک .. الخ ہے۔ اور جان لو کہ جب خدا تعالیٰ نے اس کے بعد کہ عیسیٰ کوئی قسم کی تکالیف اور مصائب
 پہنچیں، یہ ذکر کیا کہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھایا تو اس امر نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا خدا کی طرف مرفاع
 ہونا جنت وغیرہ ہر جسمانی لذت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اور یہ آیت تجھ پر سعادات روحانیہ کی معرفت کا
 دروازہ کھول دے گی)

(امام رازیؒ نے جو فرمایا کہ یہ آیت تجھ پر سعادات روحانیہ کی معرفت کا دروازہ کھول دے گی تو اکمل صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ
 بس حضرت عیسیٰ کی رفع روحانی ہے، چنانچہ ۲۷ میں فرماتے ہیں تفسیر کیرمہ میں پیش کردہ عبارت تفتح عليك ... الخ میں
 اشارہ ہے رفع روحانی کی طرف۔

جواب: حالانکہ اس میں عبارت کے شروع میں الی السماء کی تصریح موجود ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ اشارہ ہے رفع
 روحانی کی طرف۔ صحیح مطلب امام رازی کی عبارت کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو رفع آسمانی کی جو نعمت ملی وہ دیگر جسمانی نعمتوں سے برتر
 ہے اس سے قبولیت اور قرب الہی کی حقیقت معلوم ہو کر سعادات روحانی حاصل کی جاسکتی ہے)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جسم خاکی کا آسمان کی طرف صعود کرنا ممتعات و محالات میں سے ہے اور نیز
 یہ کہ جب اللہ تعالیٰ دیگر رسولوں کو انہی اسباب معتادہ سے بچا کر اسی کرہ ارض میں بستا رہا ہے جیسا کہ حضرت
 ابراہیمؑ اور لووطؑ کو ارض مقدسہ اور آنحضرت ﷺ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرائی، تو حضرت روح اللہؑ کو
 کیوں آسمان پر اٹھایا اور کس لئے اتنی دیریک زندہ رکھ کر پھر زمین میں نازل کرے گا؟

سوال کی شق اول کا جواب حسب وعدہ اولاً تو یہ ہے کہ امر خارق عادت کے وقوع میں شک بد و وجہ
 ہو سکتا ہے۔ اول واقع کرنے والے کے نقص علم کی نظر سے۔ دوم اس کے عجز و نقص قدرت کے اعتبار سے۔ اور

یہ امر عند الخصم بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہر دون قصوں سے بردا منزہ ہے۔ اسی لئے اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ میں رفع کو اپنی طرف منصب کیا کیونکہ صعود الی السمااء اگرچہ عیسیٰ کی اپنی حوال و قوت سے بعید ہے مگر اللہ عزیز کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بھی نہیں اور اسی طرح اللہ سبحانہ نے اسراء نبوت ﷺ کو اپنی طرف نسبت کیا اور فرمایا سبحان اللہ الذی اسری بعدہ لیلًا .. الآیہ (بنی اسرائیل: ۱) (پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی) یعنی اتنی مسافت بعیدہ اتنے تھوڑے وقت میں طے کرنا اگرچہ بہ نسبت محمد رسول اللہ ﷺ کی قدرت سے معذر ہے مگر اللہ سبحانہ کی قدرت کے سامنے بالکل سہل ہے۔

کما قال الامام الرازی تحت قوله تعالى .. و كان الله عزيزاً حكيمًا . حيث قال و المراد من العزة كمال القدرة و من الحكمة كمال العلم فنبه بهذا على ان رفع عيسى من الدنيا الى السماءات و ان كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتى و الى حكمتى . و هو نظير قوله تعالى: سبحان اللہ الذی اسری بعدہ لیلًا . فان الاسراء و ان كان متعدراً بالنسبة الى قدرة محمد ﷺ الا انه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانہ (چنانچہ امام رازی نے و كان الله عزيزاً حكيمًا کے ذیل میں کہا ہے کہ اس آیت میں عزت سے کمال قدرت مراد ہے اور حکمت سے کمال علم مراد ہے۔ پس اس سے خدا نے اس امر پر متنبہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کا دنیا سے آسمان پر اٹھایا جانا اگرچہ بشر کی طاقت سے بالا ہے لیکن میری قدرت اور حکمت کی نسبت کوئی چیز بھی نہیں۔ اور یہ دوسری آیت سبحان اللہ الذی اسری بعدہ کی نظیر ہے کہ اسراء اگرچہ آنحضرت ﷺ کی قدرت کی نسبت مشکل ہے مگر حق سبحانہ کی قدرت کے آگے بالکل سہل ہے) اور اسی نکتہ عجیبہ کیلئے بل رفعہ اللہ الیہ میں اسم جلالۃ (اللہ) کا ذکر کیا کیونکہ یہ اسم دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو متحفظ صفات کمال ہو۔ و هو الله الذي لا اله الا هو۔

مزید برال اسی دقیق طیفہ کے لئے اپنی اور دو صفتیں جو کمال علم اور کمال قدرت کی مظہر و ثابت ہیں ذکر کیں، جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ چونکہ قرآن عظیم کی آیات مثل دعاویٰ مع بینات کے ہیں، اس لئے ذکر ہر اسم اور صفت کا حسب اقتضاۓ مقام و مفہوم کلام ہوتا ہے اور وہ اسمنزلہ علت مضمون ہوتا ہے۔ پس

چونکہ رفع الی السماء میں وہم واستبعاد و سو سے عبیت واقع ہو سکتا تھا اس لئے اس کے ازالہ کیلئے و کان اللہ عزیزاً حکیماً فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ جمیع صفات کمال اپنے ارادے پر غالب اور قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لہذا حضرت روح اللہ کو آسمان پر پڑھا سکتا اس کے دائرہ قدرت سے خارج نہیں، اور چونکہ وہ حکیم ہے اس لئے آپ کا رفع الی السماء اور حیات سماوی اور زرول بعینہ عبث اور خلاف حکمت نہیں ہے۔ دیگر یہ کہ سامنے اس کمال پر پہنچ گیا ہے اور نئی نئی انسانی ایجادات اور عجائب الاحلوقات کے نئے نئے اکتشافات اس حد تک ہو چکے ہیں کہ گذشتہ زمانہ کے بہت سے محالات عادیہ مشاہدات و واقعات ثابت ہو چکے ہیں جن پر قیاس کر کے ہم کہ سکتے ہیں کہ دیگر امور بھی اسی طرح ممکنات سے ہیں اور اس ذہنیت کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہر محال عادی ممکن بالذات ہوتا ہے۔

اسفل (ینچے) سے اعلیٰ (اوپر) کی طرف حرکت کرنے کو صعود کہتے ہیں انسان طبعی طور پر اپنے ارادہ و قوت سے ایک چھلانگ سے زیادہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن ایروپلین نے ثابت کر دیا کہ کسی تدبیر و حکمت عملی سے انسان پرواز بھی کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ تدبیر ہمارے علم میں آجائے اور ہم عملی طور پر اس پر قدرت و قابو رکھ سکیں۔ سلیمانؑ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اس کیلئے بھی عالم اسباب میں کوئی سبب ہو گا جس کا ہم کو علم نہیں لیکن ہم ایروپلین سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ممکن ہے۔

اسی بنابر خداوند عز و جل نے حضرت عیسیؑ کی رفع کے ساتھ فرمایا و کان اللہ عزیزاً حکیماً۔ یعنی سمجھایا کہ میں حکیم ہوں، مجھے سب تدبیریں آتی ہیں، اور عزیز ہوں سب تدبیریں اور حکمتیں میرے احاطہ قدرت میں ہیں۔ جس امر کا ارادہ کروں اس کے وجود میں لانے سے کوئی امر مجھے عاجز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا:

و ما كان اللہ ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض انه كان عليماً قديراً (فاطر: ۲۲) (کہ خداوند عز و جل ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں عاجز کر دیوے، بے شک وہ سب کچھ جانتا اور بڑی قدرت والا ہے)

صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث سے ثابت ہے کہ معراج کی رات سرور عالم آنحضرت ﷺ کی سواری

محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیلئے براق لایا گیا۔ یہ کیا تھا؟ خدا تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے حبیب ﷺ کو بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرائے اور تجلیات و نشانات قدرت دکھائے تو اس کے ارادہ کے فعل میں آنے کی ایک عملی تدبیر تھی، اور صحیح بخاری میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ثم اخذ بیدی فعریج بی الى السماء (کتاب الصلوۃ) (پھر جریلؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے چڑھا)۔ یہی عالم اسباب میں سے ایک سبب تھا کہ ایک فرشتہ، جس کیلئے اور پڑھنا اس کی طبیعت کے بخلاف نہیں، ایک انسان کو جو طبعی طور پر اپنے ارادہ و قوت سے آسمان پر نہیں چڑھ سکتا، چڑھا کر لے گیا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ کو حضرت جریلؑ کے ذریعہ آسمان پر اٹھالیا ہو، چنانچہ امام رازیؓ و ایڈ ناہ بروح القدس (بقرہ: ۲۵۳)

کی تفہیم میں اس امر کے بیان میں کہ عیسیٰ کو جریل سے دیگرانیباء کی نسبت مزید اختصاص ہے، فرماتے ہیں:

لَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ مَرِيمَ بِوْلَادَتِهِ وَأَنَّمَا وَلَدَ عِيسَىٰ بِنَفْخَةِ جَبَرِيلٍؑ وَهُوَ الَّذِي

رباہ فی جمیع الاحوال وکان یسیر معه حیث سار وکان معه حين صعد الى السماء (رج اص ۲۲۶) (اس لئے کہ جریلؑ نے حضرت مریم کو عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت دی تھی اور حضرت عیسیٰ، حضرت جریلؑ کی پھونک سے پیدا ہوئے، اور اسی نے سارے احوال میں آپ کی تربیت کی اور جہاں آپ جاتے تھے جریلؑ بھی ساتھ ہوتے اور وہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے جب آپ آسمان کو چڑھے)۔
 ثانیاً یہ کہ کسی امر کا امکان شئے دیگر ہے اور اس کا وقوع شئے دیگر۔ عقل کے متعلق صرف اثبات امکان ہے، نہ وقوع۔ جس طرح کہ وقوع صرف رویت یا نقل یعنی مجرم صادق کی روایت وخبر کے متعلق ہے نہ کہ عقل کے۔ پس بہان عقلی سے صعود الى السماء کے امکان کا بیان اس طریق سے ہے کہ ممتعات دو قسم پر ہیں، بالذات وبالغیر، اور ہر ممتنع بالغیر ممکن بالذات ہوتا ہے کیونکہ عرف میں امکان بد معنی مستعمل ہوتا ہے اور ان میں سے امکان ذاتی ہے کہ اس کا وجود عدم با نظر ال ذات ممکن تساوی ہوتا ہے۔ گوبلاظ امور خارجیہ از علّل موجبه یا موانع و عوائق احمد حماویع بلکہ واجب ہو۔ اور یہ (امکان ذاتی) جامع ہوتا ہے و جوب بالغیر اور امتناع بالغیر کو یعنی واجب بالغیر اور ممتنع بالغیر یعنی حالت وجوب و امتناع بالغیر کو، یعنی واجب بالغیر اور ممتنع بالغیر یعنی حالت وجوب و امتناع میں ممکن ذاتی ہوتے ہیں کیونکہ یعنی حالت وجوب و امتناع میں بھی اس

کا وجود و عدم تساوی ہوتا ہے اگرچہ بخلاف امور خارجیہ احمدھا واجب ہو گیا ہو۔ پس چونکہ صعود و نزول سماوی ممتنع بالذات نہیں ہے بلکہ واجب بالغیر ہے لثبوت صعود الملائکہ و نزولہم اس لئے نسبت بشر کے ممتنع بالغیر ہو گا۔ بالنظر الی الامور الخارجیہ۔ مثل عدم استعداد و فطرت انسان و عدم صعود فردے از افراد بنی آدم قبل از مسیح اور تمہید بالاسے متحقق ہو چکا کہ ہر ممتنع بالغیر ممکن بالذات ہوتا ہے کیونکہ امکان ذاتی جامع ہوتا ہے وジョب بالغیر اور انتشار بالغیر کو، اس لئے صعود البشر الی السمااء ممکن بالذات ہوا۔

(اس مقام پر امکان و انتشار اور وقوع ولا وقوع کی بحث ایسی صفائی اور سہولت سے بیان کی گئی ہے کہ معمولات میں کچھ بھی دسترس رکھنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے لیکن اکمل صاحب اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں : آپ (ابراہیم میر) نے صعود و ممتنع بالغیر ثابت کیا ہے۔ بہت اچھا۔ اب فرمائیے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ممتنع بالغیر کے لئے امکان وقوع نہیں ہوتا۔ ص ۳۲۔

اکمل سے کون کہے کہ جب ممتنع بالغیر ہو تو اس کا وقوع کیوں ممکن نہیں کیونکہ ممتنع بالغیر اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں تو ممکن ہو لیکن موانع و عوائق کے سبب وجود میں نہ آیا ہو اور چونکہ ہر ممکن کا وجود و جو عمل موجہ اور فرع موانع و عوائق کے وقت واقع ہو جاتا ہے اس لئے ہر ممتنع بالغیر بھی وقوع میں آسکتا ہے کیونکہ امکان ذاتی جامع و شامل ہوتا ہے وジョب بالغیر اور انتشار بالغیر کو جیسا کہ متن میں مدل و مفصل بیان ہو چکا ہے، باہ وقوع کی دلیل کا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ سواس کیلئے ہم نے شروع تقریر میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ اثبات وقوع صرف روایت یا نقل (یعنی مخبر صادق کی خبر و روایت یا شہادت) کے متعلق ہے نہ کہ عقل کے اور وہ خبر و شہادت آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں مذکور ہے جسکی تفسیر و توضیح ہم کر رہے ہیں)

دیگر یہ کہ صعود البشر الی السمااء محالات عادیہ میں سے ہو گا، نہ کہ عقلیہ میں سے، اور محالات عادیہ کا ممکنات ذاتیہ میں سے ہونا ظاہر ہے لتعذر الاحاطہ بقدرة الحق سبحانہ۔ پس جب صعود البشر الی السمااء ممکن بالذات ہٹھرا، اور یا امر عند شخص بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، تو رفع مسیح الی السمااء بہرو طریق تحت قدرت باری عز اسمہ ثابت ہوا۔ یعنی اس نظر سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی فطرت میں پیغام روح قدسی مادہ ملکیت پیدا کیا تھا اور حضرت عیسیٰ بلکہ کل بنی آدم کی فطرت میں مادہ ملکیت یا ان کو مثل ملائکہ پیدا کر لینا داخل قدرت باری عز اسمہ ہے، کیونکہ جب الوف الوف ملائکہ کو پیدا کر لیا تو ان کی مثل پیدا کر لینے پر بھی قادر ہے جیسا کہ ضمن ذکر مسیح ہی میں فرمایا :

وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مَنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ (زُخْرَفٌ: ٦) (اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کرتے جو زمین میں آباد ہوتے)

(ہم نے لجعلنا منکم ملائکہ کا ترجمہ کیا ہے، ہم (چاہتے تو) تم میں سے فرشتے پیدا کرتے، اس پر اکمل صاحب فرماتے ہیں: لجعلنا منکم کے معنی تمام معتبر تفسیروں میں بدلاً منکم لکھے ہیں، یہ تو نہیں کہ تم میں سے فرشتے پیدا ہونے لگ جائیں۔

جواب: ان تفاسیر کے نام شیش جن میں اس کے معنی ہم میں سے فرشتے پیدا کردیں یا کر دینے، لکھے ہیں: تفسیر کشاشف جو بلمحاظ عربیت کے سب سے اول نمبر پر ہے اس میں بھی یہی معنی لکھے ہیں دیگر یہ کہ امام زمخشری کے بعد امام رازی، قاضی یوسفی، امام خطیب شریفی۔ نواب صدیق حسن اور علی مہماں نے بھی یہ معنی ذکر کئے ہیں بلکہ نواب صاحب نے امام سیمین سے اسی کوشش ہوئی تلقی کیا ہے)

اور اس اعتبار سے بھی کہ افراد بینی آدم میں سے حضرت مسیح کو اپنی قدرت کا ملکہ کا نامومنہ بنانے کے لئے

خصوص کیا جیسا کہ فرمایا:

وَلَنْجُعلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ (مریم: ۲۱) (اور تاکہ ہم اسکو اپنی قدرت کا ایک نشان بنائیں)

نیز: ان هو الْأَعْبُدُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا هُوَ مثلاً لِبَنِي اَسْرَائِيلَ (زُخْرَفٌ: ۵۹) (وہ تو ہمارا ایک بندہ ہی ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسکو بنی اسرائیل کیلئے نامومنہ بنایا)

اور اس نظر سے بھی کہ صعود الی السماء ممکن بالذات ہے اور ہر ممکن بالذات تحت قدرت باری تعالیٰ ہے چنانچہ اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

اگر سوال کیا جائے کہ باوجود قادر ہونے کے صرف مسیح ہی کو کیوں مثل ملائکہ پیدا کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہمارے ہے، قادر مجبو نہیں جیسا کہ آریوں کے خیال سے لازم آتا ہے اور فاعل مختار، فعل کی کسی خاص صورت کو اختیار کر لے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، خصوصاً جب کہ وہ علیم کل اور حکیم مطلق بھی ہو جیسا کہ فرمایا:

وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لِهِمُ الْخَيْرَةُ (قصص: ۲۸) (اور تیر ارب جو کچھ چاہے پیدا کرے اور جو کچھ چاہے پسند کرے اس میں غیروں کا کوئی اختیار نہیں)

نیز فرمایا: لا يسْئَلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُمْ يَسْئَلُونَ (انبیاء: ۲۳) (جو کچھ خدا کرے اس کی بابت اس سے کوئی پر

محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سش نہیں اور دیگر سب کو پرسش ہے)

اور نیز فرمایا ان رَبَّكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدَ (حود: ۷۰) (بے شک تیراب کر لینے والا ہے اس امر کو

جسے وہ چاہے)

(اکل، حضرت عیسیٰ کوش ملائکہ کہنے پر بخت ناراضیں، چنانچہ فرماتے ہیں: پھر عیسیٰ کس طرح فرشتہ ہو سکتے ہیں، جو عورت کے پیٹ میں حسب معمول نوما خون حیض سے پروش پاتے رہے۔ ص ۲۲

جواب: میں اکیلا حضرت روح اللہ کوش ملائکہ نہیں کہتا بلکہ شاہ ولی اللہ اور ان سے پہلے خدوم علی مہماں بھی میرے ساتھ ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب تو تاویل الاحادیث میں حضرت عیسیٰ کے حال میں فرماتے ہیں کان عیسیٰ کانہ ملک یمشی علی وجہ الارض۔ ص ۵۶۔ یعنی عیسیٰ گویا ایک فرشتہ تھے جو روئے زمین پر چلتے تھے۔ اور خدوم صاحب تغیر رحمانی میں فرماتے ہیں: و کیف لا یکون ملکیۃ (وانہ لعلم للساعۃ) ای من اشرا طها نیز بقربہا والبشر المhausen لا یبقی الى هذه المدة۔ (سورہ زخرف) (یعنی عیسیٰ میں ملکیۃ کس طرح نہ ہو کیونکہ وہ تو قیامت کا ایک نشان ہیں کہ اس کے قریب نازل ہوں گے اور بشر محض اتنی مدت تک زندہ نہیں رہتا)

مرزا صاحب قادریانی نے اس مقام پر ایک اور غلطی کی ہے کہ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں آیت و کان اللہ عزیزاً حکیماً کے ذیل میں عزیز کا ترجمہ عزت والا یعنی آبرو والا کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا ہے مگر اس کی صفت عزیز سے مراد غلبہ و قدرت ہے چنانچہ علامہ مفہومی مصباح میں فرماتے ہیں:

عَرَّ الرَّجُلُ بِالْكَسْرِ وَ عَزَّازَةُ فَالْفَتْحُ قَوِيٌّ وَ عَرَّ يَعْرُّ مِنْ بَابِ تَعْبُ لِغَةُ عَزِيزٍ وَ جَمِيعَهُ أَعْرَّةُ وَ الْأَسْمَاءُ الْعَرَّةُ وَ تَعَزُّ قَوِيٌّ وَ عَزَّزَتْهُ بَآخِرِ قَوْيَتِهِ بِالْتَّنْقِيلِ وَ التَّخْفِيفِ مِنْ بَابِ قَتْلٍ۔

مصطفیٰ کاسار ایمان قرآن کے بالکل مطابق ہے چنانچہ سورہ لیں میں ہے فعرزنا بثالث (لیں ۱۳) اور سورہ فتح میں اسی معنی میں اشداء علی الکفار (فتح: ۲۹) فرمایا، اور مواضع متعددہ میں صفت عزیز کو صفت قوی کے ساتھ جمع کیا۔ مثلاً سورہ حج، احزاب، سوری اور مجادلہ میں۔ اس بیان سے واضح ولاعچ ہو گیا کہ اسم الہی عزیز کے معنی الغالب علی ما یرید ہیں۔

(اکمل صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب عزت کے معنی غلبہ ہیں تو مرزا صاحب کی عبارت میں عزت کے معنی، آبرو والا، کیوں کئے جائیں۔)

جواب: جناب اس لئے کہ اردو زبان میں عزت بمعنی غالبہ مستعمل نہیں ہے۔ اگر مرزا کے خیال شریف میں عزت کے معنی غالبہ تھے، تو وہ خطوط ہلائی میں ظاہر کر دیتے۔)

سوال کی دوسری دونوں شقوقوں کے جواب میں اللہ سبحانہ نے اپنی صفت حکیماً فرمائی کیونکہ جب فعل رفع، اللہ عزیز حکیم کی طرف منسوب ہوا تو اگرچہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو شریہ وہ محفوظ رکھ کر اسی سطح ز میں پر زندہ رکھنے پر بھی قادر تھا مگر بھکم فعل الحکیم لا يخلوا عن الحکمة ضرور ہے کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہ ہو کیونکہ صفات الہیہ میں سے ایک صفت حکیم بھی ہے اور وہ ہر شے کو اس کے مقام مناسب پر رکھتا ہے اور ہر شخص سے اس کے مادہ فطری کے موافق اور استعداد نفس ناطقہ کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ لہذا امتنانے حکمت بھی ہوا کہ چونکہ حضرت روح اللہ کی پیدائش پر اسباب ارضیہ منعقد نہیں ہوئے بلکہ آپ کی پیدائش نفع روح القدس سے عالم الامر میں سے ہے یعنی کلمہ کن سے ہوئی ہے، پس آپ کو کمال تشتبه بالملائکہ ایک خاص طور پر حاصل ہے، لہذا آپ کو مرفوع الی السماء کر کے آسمان کو آپ کا مقبر بنادینا بمقابلہ آپ کے مادہ فطری کے مقام تجھب و خلاف حکمت نہیں ہے۔ اسی تاثیر جبریلی سے مجذہ تکلم فی المهد ظاہر ہوا۔ اور یہی تاثیر روح القدس احیائے موتی اور دیگر موجودات کا باعث ہوئی۔ اسی لئے قرآن میں خبر سعادت اثر و ایڈ ناہ بروح القدس (بقرہ ۲۵۳:) آپ ہی سے مخصوص ہے اور یہی تائید جبریلی صعود الی السماء کے وقت آپ کے ہم رکاب تھی جیسا کہ امام رازیؒ نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا، جو سابقًا گذر چکا۔

(اکمل صاحب لکھتے ہیں کہ تمہاری عبارت بالا سے: یہ ثابت ہوا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا مادہ فطرتی اور استعداد نفس ناطقہ ایکی نہ تھی ورنہ وہ بھی مفتر مقام لکھ لیتی آسمان پر مرفوع ہوتے۔ ص ۲۳۳)

جناب! آنحضرت ﷺ بھی آسمان پر مرفوع ہوئے لیکن آپ اسے بھی نہیں مانتے۔ شب میرانج میں نبی کریم ﷺ اپنے جسم پاک سے آسمان پر لے جائے گئے اور حضرت عیسیٰ کے مقام سے بہت آگئے گئے، جہاں پر فیض را بھی رہ گئے۔ بوستان میں سعدی مردوم فرماتے ہیں :

چنان گرم در تی قربت براند

کہ در سدرہ جبریل زد با زماند

دیگر یہ کہ شہادت القرآن کی اگلی سطروں میں آپ نے حضرت مسیح کی خصوصیت میں الفاظ، خاص طور پر، کی طرف نظر نہیں کی حالانکہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں: شہادۃ القرآن حصہ اول اس وقت میرے سامنے ہے۔

اسی طرح ہم آدمؑ کے بھی آسمان پر رہنے کے قائل ہیں۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ قیامت کو لوگ آدمؑ کے پاس جا کر شفاعت کیلئے التجاکریں گے تو آپ کی تعریف میں یہ بھی کہیں گے و اسکنک جنة (مشکوٰۃ) یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہشت میں بسایا۔ اور معلوم ہے کہ جنت آسمان پر ہے بدیل: عند سدرة المنتهى عند ها جنة الماوی اور حدیث بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتھی ساتویں آسمان پر ہے۔

پھر اکمل صاحب تاثیر جریلی کا بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ امور خارقة کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ میں اپنے سے بہت پیشتر کے دوڑے بڑے بزرگوں کے کلام پیش کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ تاویل الاحادیث میں فرماتے ہیں فحصلت فی جبلته ملکة راسخة شبیهہ بجبریل وهذا معنی تائید اللہ لہ بروح القدس (ص ۵۹)۔ (یعنی حضرت جبریل کے نفع کی وجہ سے حضرت عیسیٰؑ کی جبلت میں جبریل کے مشابہ پیشہ تکمہلہ پیدا ہو گیا اور یہ ہیں معنی خدا تعالیٰ کے آپ کی تائید روح القدس کے کرنے کے۔

اور حضرت شیخ اکبر فضوص الحکم میں فرماتے ہیں و ما كان فيه من قوة الاحیاء والابراء فمن جهة نفح جبریل عليه السلام ص ۲۵۳۔ مع شرح بالی آنندی مطبوعہ مطبع عثمانی۔ یعنی حضرت عیسیٰؑ میں مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں اور انہوں کو اچھا کرنے کی قوت شیخ جبریل کی جہت سے تھی)

دوسری حکمت الہیہ حضرت روح اللہ علیہ السلام کے زندہ رکھنے اور دنیا میں نازل کرنے میں یہ ہے کہ نظر برکالات انبیاء چار و صفاتیے معلوم ہوتے ہیں جن کا حصول بہ نسبت انبیاء اولوا العزم کے ضروری ہے، گوان میں سے کسی کی نسبت کوئی وصف بہاعث عدم ضرورت ذکر قرآن میں مذکور نہ ہو، یا بسبب موافع و عوائق خارجیہ مثل عدم ضرورت ظہور با فعل ظاہر نہ ہوا، مگر بالقول وہ سب ان صفات اربعہ سے متصف ہیں۔

اول: ببشر به (بصیغہ اسم مفعول)، اس اعتبار سے کہ اس پیغمبر کے ہونے کی بشارت پہلے دی جاتی ہے جیسے حضرت روح اللہ کی نسبت علی لسان الملاکہ حضرت مریمؑ کو بشارت دی گئی:

یا مریم اَنَّ اللَّهَ يِشْرِكُ بِكَلِمَةٍ مَّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُرِيمٍ (آل عمران: ۲۲) (اے مریمؑ خدا تجوہ کو اپنے کلمہ کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہو گا، بشارت دیتا ہے۔)

اور نیز و رسولًا الی بنی اسرائیل (آل عمران: ۲۸) (اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف)۔

پس حضرت مسح مبشر بہ ہوئے۔ دوم: مصدق، سوم: مبشر۔ ہر دو بصیغہ اسم فاعل۔ مصدق اس نظر سے کہ وہ رسول اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے اور مبشر اس لحاظ سے کہ وہ رسول کسی دیگر رسول کے آنے کی بشارت سناتا ہے جیسے عیسیٰ روح اللہ اور موسیٰ کلمِ اللہ اور محمد رسول اللہ حبیب اللہ صلوا اللہ علیہم کی نسبت حکایۃ عن روح اللہ سورہ صف میں ذکر کیا:

و مَصْدَقًا لِّمَا يَبْيَنُ يَدِي مِنَ التُّورَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ
احمد (صف: ۶) (تصدیق کرنے والا توریت کی جو میرے آگے ہے اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جو
میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا)

اس آیت سے حضرت عیسیٰ کے دونوں وصف یعنی مصدق و مبشر ہر دو بصیغہ اسم فاعل ثابت ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ کا مصدق ہونا (بصیغہ اسم مفعول) جو وصف چہارم ہے کیونکہ تصدیق کتاب مستلزم ہے تصدیق رسول کی۔ اور آخر حضرت سرور عالم ﷺ کا مبشر بہ ہونا۔ اور وصف چہارم جناب رسالت مآب ﷺ کی نسبت سورہ صافات میں فرمایا:

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَقَ الْمَرْسَلِينَ (صفات: ۳۷) (بلکہ وہ حق لے کر آیا اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے)

اس میں آپ ﷺ کا وصف مصدق اسم فاعل مذکور ہوا اور پونکہ حضرت روح اللہ بھی زمرة المرسلین میں سے ہیں اس لئے ان کی صفت مصدق بصیغہ اسم مفعول ثابت ہوئی۔ پس اس سلسلہ میں حضرت روح اللہ کے چاروں وصف ثابت ہوئے اور آخر حضرت ﷺ کے صرف دو یعنی مبشر بہ بصیغہ اسم مفعول اور مصدق بصیغہ اسم فاعل۔ آخر حضرت ﷺ کے لئے بوجہ سیادت اور ختم رسالت ان اوصاف اربعہ کا ظہور با فعل ضروری ہے پس اگر آپ کے اوصاف کی تکمیل با فعل کے لئے کوئی نیا رسول پیدا کیا جاتا تو خاتم النبیین کا شرف باقی نہیں رہتا اور بلکہ ختم نبوت مجدد کے تو اوصاف بلحاظ مبشر بصیغہ اسم فاعل اور مصدق بصیغہ اسم مفعول کا ظہور نہیں ہوتا، جو شان سیادت کے شایان نہیں۔ اس لئے اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغ اس امر کی مقتضی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا جائے جن کی آمد نہیں۔ اس لئے اللہ جل جلالہ کی بشارت سے آپ کا لقب مبشر بصیغہ اسم فاعل ظاہر ہو جائے اور حضرت مسح دنیا میں

آکر اس امر کی تصدیق کریں کہ محمد رسول اللہ ﷺ حق ہے، حق ہے، اور آپ ﷺ کی صفت مصدق بصیرتہ اسم مفعول بالفعل ظاہر ہو جائے۔ پس اس طریق حکیمانہ سے ختم نبوت بھی قائم رہی کیونکہ حضرت مسیح آپ ﷺ سے پہلے رسول بن چکے ہوئے ہیں اور اسی نبوت سے پھر آئیں گے اور نیز رسول ﷺ کے اوصاف اربعہ بھی پورے ہو گئے۔ چنانچہ فتح الباری (ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ میں اس شرح میں جو حدیث لا اؤں گا وہ صحیح ہو گی یا حسن۔ مقدمہ ص ۲) میں باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں تصریح طبرانی من حدیث عبداللہ بن مغفل مذکور ہے :

ینزل عیسیٰ بن مریم مصدقًاً بمحمدٍ على ملته (عیسیٰ بن مریم، محمد ﷺ کی تصدیق کے لئے نازل ہوں گے)۔

اسی طرح تفسیر رحمانی میں اس آیت میں حکیماً کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے :

و هى حفظه لتفویة دین محمد ﷺ حين انتهائه الى غایه الضعف لظهور الدجال فیقتله (۱۷۳) (حضرت عیسیٰ کے رفع میں یہ حکمت ہے کہ خدا نے آپ کو دین محمدی کی تقویت کے لئے محفوظ رکھا، جب کہ وہ (دین محمدی) دجال کے ظہور سے بہت ہی ضعف میں ہو جائے گا، تو آپ اس (دجال) کو قتل کریں گے)

حضرت مسیح کو اس نعمتہ جزیلہ و منتهی جلیلہ کے لئے، اس واسطے مخصوص کیا گیا کہ آپ کی نسبت حضرت مریم کو آپ کی ولادت سے پیشتر ہی بشارت سنادی گئی تھی و لنجلہ آیۃ للنّاس (مریم) (تاکہ ہم اس کو لوگوں کے (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنائیں)۔ لہذا آپ اس انعام کے زیادہ مستحق ہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

انا اولی النّاس بعیسیٰ ابن مریم (رواه البخاری وغیرہ) (مجھے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ نسبت ہے)

الحمد للہ کہ اس کے فضل غیر مقابل اور حسن توفیق سے آیت بل رفعہ اللہ الیہ و کان اللہ عزیزاً حکیماً کی تفسیر معقولاً و منقولاً پوری ہوئی۔ اور بدلاکل قاہرہ و برائین ظاہرہ باہرہ و حجج قاطعہ محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت عیسیٰ کا صعود ای السماء اور اب تک زندہ رہنا ثابت کر دیا گیا۔

اب مختصر آدیگر آیات و دلائل مثبتہ رفع و حیات آسمانی بیان کی جاتی ہیں ۔

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ

تیسرا آیت جس سے حضرت عیسیٰ کی حیات الی الا ن اور نزول فی آخر الزمان ثابت ہوتا

ہے، یہ ہے :

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا (نساء: ۱۵۹) (اور نہیں ہو گا کوئی اہل کتاب میں سے مگر ایمان لے آئے گا اس پر، اس کی موت سے پہلے اور وہ قیامت کے دن ان پر شاہد ہو گا)

وجہ استدلال کی یہ ہے کہ لیؤمنن میں لام قتم کا اور نون تاکید کا ہے اور متون و شروح کتب نجومیں مصرح ہے کہ نون تاکید مضارع کو خالص استقبال کے لئے کردیتا ہے اور ماضی اور حال کے لئے نون تاکید نہیں آتا۔ اس مسئلہ میں کسی نحوی کو خلاف نہیں اور نہ کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی یا کلام عرب عرباء میں اس کے خلاف نون تاکید کا استعمال پایا گیا ہے، چنانچہ امام ابن ہشام نحوی مخفی میں تحریر کرتے ہیں:

وَ اَمَا الْمُضَارِعُ فَإِنْ كَانَ حَالًا لَمْ يُؤْكَدْ بِهِمَا وَ إِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا اَكَدْ بِهِمَا وَ جَوْبًا فِي نَحْوِ : تَالَّهُ لَا كِيدَنَ اَصْنَامُكُمْ ۔ (مخفی ج ۲۲ ص ۲۲) (اگر مضارع حال کے معنی میں ہو تو ان ہر دو (نون خفیہ و قلیلہ) سے اس کی تاکید نہیں کی جاتی اور اگر مستقبل کے معنی میں ہو تو اس (مستقبل) کی تاکید آیت تا لَّهُ لَا كِيدَنَ کی مثل میں، یعنی جب فعل کے اول میں قتم کا کوئی حرф ہو، ان ہر دو (نون اُقلیلہ یا خفیہ) میں سے کسی کے ساتھ واجب ہوتی ہے)

اسی طرح علامہ رضی، شرح کافیہ میں فرماتے ہیں:

و امّا فی المستقبل الّذی هو خبر ممحض فلا يدخل الاّ بعد ان يدخل على اول الفعل ما يدلّ على التّوكید ايضاً ك لام القسم (لیکن اس مستقبل میں جو محض خبری ہونوں تاکید (خفیہ یا ثقیلہ) داخل نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ فعل کے اول میں کوئی تاکید کا کلمہ بھی داخل ہو مشاً لام قسم)

بعد اس تمہید کے واضح ہو کہ چونکہ آیت مانحن فیها میں لیؤمنن مع لام قسم اور نون تاکید ثقیلہ کے ہے پس حسب تصریحات بالای خالص استقبال کا صیغہ ہے، اسلئے مراد اسی اس آیت مبارکہ سے یہ ہوئی کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر آپ کے مرنسے پہلے ایمان لے آئیں گے اور آپ ان پر قیامت کے دن شاہد ہوں۔

موافق محاورہ کتاب و سنت و قواعد نحو و کلام عرب عرباء اس آیت کے صحیح معنی یہی ہیں، اور جتنے معنی اس کے سوا ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں (اس کی مفصل بحث شہادت القرآن حصہ دوم میں کی گئی ہے)۔ پس چونکہ ابھی تک اتفاق اہل کتاب قا طبیۃ (سب کے سب) عیسیٰ پر ایمان لانے پر متحقق نہیں ہوا لہذا آپ ابھی تک فوت نہیں ہوئے و هذا هو المراد

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے :

عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیده لیوشکن ان ينزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر الصّلیب و یقتل الخنزیر و یضع الحرب و یفیض المال حتی لا یقبله احد تكون السجدة الواحدة خیراً من الدّنیا ثم یقول ابو ہریرہ و اقرأو ان شئتتم و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و يوم القيمة یكون عليهم شهیداً (بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم) (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ البتہ عنقریب تم میں ابن مریم صاحب عدل والنصاف حاکم ہو کر اتریں گے۔ پس صلیب کو توڑیں گے اور خزیروں کو قتل کروادیں گے اور لڑائی موقوف کر دیں گے اور مال اس قدر کثرت سے ہو جائے گا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری دنیا (کے مال و متعہ)

سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: أَكْرَمْ جَاهُوْتُهُ آيَتْ پُّحَلُوْ وَ اَنْ مَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ . (الغ) ارشاد الساری شرح بخاری میں اس حدیث کے ذیل میں اس آیت کا مفہوم یوں ادا کیا گیا ہے :

اَنْ مَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ اَحَدُ الْأَلِيُّؤْمَنُّ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ وَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانَهُ فَتَكُونُ الْمَلَةُ وَاحِدَةً وَ هِيَ مَلَّةُ الْإِسْلَامِ وَ بِهَا جَزْمُ اَبْنَ عَبَّاسٍ فِيمَا رَوَاهُ اَبْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ اَبْنِ جَبِيرٍ عَنْهُ بِاسْنَادٍ صَحِيحٍ (اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ ہوگا مگر حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور وہ، وہ اہل کتاب ہوں گے جو ان (عیسیٰ) کے زمانہ (نژول) میں ہوں گے۔ پس صرف ایک ہی ملت اسلام ہو جائے گی۔ اور حضرت ابْن عَبَّاسؓ نے اسی پر جزم کیا ہے، اس روایت کے مطابق جو ابن جریر نے ان سے سعید بن جبیر کے طریق سے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی)

اس آیت کو اپنے ماقبل سے دو ارتباٹ ہیں۔ اول یہ کہ جب آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں مسح کا صعود الی السماء مذکور ہوا تو سامع کے دل میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت مسح آسمان سے کبھی نازل بھی ہوں گے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بطور استیناف بیانی (جواب سوال مقدر) فرمایا کہ زمانہ اخیر میں آپ نژول فرماء ہوں گے

(اکمل قادیانی نے اس مقام پر ایک سوال کیا ہے کہ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے ص ۵۲۔
جناب والا! صحیحین کی احادیث نژول اور سلسلہ کلام کو ملحوظ کر کر مراد الہی سمجھائی گئی ہے اس لئے استیناف بیانی کا ذکر کیا گیا ہے، جسے آپ غالباً نہیں جانتے)

اور ان کے نژول کے وقت یہ ہوگا کہ اہل کتاب بالاتفاق آپ پر ایمان لے آئیں گے
(اکمل صاحب دریافت کرتے ہیں کہ سب اہل کتاب کس طرح ایمان لائیں گے جب کہ جنگ میں تقریباً سب بلاؤ ہو چکیں گے)۔

جواب: سب اہل کتاب کا جنگ میں بلاؤ ہونا کسی آیت یا حدیث میں وارد نہیں ہوا۔ ہاں سوائے ملت اسلام کے باقی سب ملوتوں کی ہلاکت کا ذکر حدیث ابی داؤد میں آیا ہے۔ سولت کی ہلاکت دیگر امر ہے اور اہل ملت کی ہلاکت دیگر۔ دیکھئے آنحضرت ﷺ کے وقت کچھ کفار جنگوں میں مارے گئے اور باقی سب اسلام لے آئے۔ پس جاڑ سے کفر مٹ گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ کے نژول پر ہوگا۔

محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نیز اکمل صاحب فرماتے ہیں کہ سب اہل کتاب کا ایمان لے آنا آیت و القینا بینہم العداوة و البغضاء الی
یوم القيامة کے برخلاف ہے۔ ص ۲۲۔

جواب: ایمان اور عداوت میں منافقت نہیں ہے کہ دونوں یکجا جمع نہ ہو سکیں۔ نہ سمجھ سکیں تو قادیانی اور لاہوری پارٹی کے حالات سے سمجھ لیں
دیگر یہ کہ الی یوم القيامة سے مراد قرب یوم القيامة ہے کیونکہ فتنے عالم کے بہت عرصہ بعد قیامت ہو گی۔ پس
جب کوئی آدمی ہی زندہ نہ ہو گا تو دشمنی کس میں ہو گی؟ پس لامحالہ اس سے قرب یوم القيامة مراد لئی پڑے گی اور جب قرب یوم القيامة
مراد ہوئی تو اس سے مراد زمانہ نزول عیسیٰ ہے چنانچہ صحیح مسلم میں وارد ہے کہ عیسیٰ کے نزول پر بعض اور عداوتیں جاتی رہیں گی۔ پس آیت
کے معنی یہ ہوئے کہ یہودیوں میں آپس میں اور عیسائیوں میں آپس میں بعض رہیں گے جب تک وہ یہودیت و نصرانیت پر رہیں گے اور وہ
اس حالت پر عیسیٰ کے نزول تک رہیں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو یہ سب ان پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں گے پس عداوتیں بھی نہ رہیں گی
کیونکہ اس وقت وہ یہودی اور عیسائی نہ ہوں گے)

دوم یہ کہ چونکہ اس مضمون کا شروع یہ ائمۃ اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتاباً من
السماء .. الایہ سے ہے اور اس میں اہل کتاب یہود کا سرور کائنات ﷺ کی جناب میں اقتراحاً یہ سوال پیش
کرنا نہ کوئی ہے کہ ہم آپ پر تب ایمان لا سکیں گے جب آپ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کر دھلامیں جیسا کہ
سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے و لَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيْكَ حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كَتَبًا نَفَرَأُهُ (یہ کفار کہتے
ہیں کہ ہم تیرے (آسمان پر) چڑھنے ہی کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک تو ہم پر کوئی کتاب نہ اتارے جسے ہم خود
پڑھ لیں) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سوال کے دو جواب تعليم فرمائے۔ اول یہ ظاہر کیا کہ ایسے ایسے
مقترحات کا پیش کرنا ان کی موروثی اور جدی عادت ہے چنانچہ انہوں نے باوجود حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے
کے آپ سے اس سے بھی بھاری سوال کیا یعنی کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ظاہر ادا کھا۔ اور انہوں نے فلاں شرارت کی
اور وہ فلاں فعل قبیح اور خلق شنیع کے مرتكب ہوئے۔ اسی سلسلہ ذکر شناعت یہود میں ان کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ وہ
خخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ حالانکہ مسیح کو نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ
اسے صلیب پر چڑھایا۔ ولیکن اس شخص کو سولی پر چڑھا کر قتل کیا جس پر حضرت مسیح کی شکل و شباہت ڈالی گئی تھی
.. الی قوله ... بل رَفِعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا -

پس اس ذکر کے ضمن میں اول تو آیت مانحن فیها میں اس طور پر تقریب و تکیت یہود پائی گئی

کہ جس رسول کی نسبت یہود فخر سے ہے با کانہ یہ اخبار بے سرو پا اور افواہ بے بنیاد اڑا رہے ہیں کسی زمانہ میں یہود اس نبی برحق روح اللہ کے سامنے سخت پست اور ذلیل ہو کر ایمان لا سکیں گے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں اسی آیت کے متعلق لکھا ہے :

ثُمَّ اشَارَ إِلَى مَنْ كَانَ يَفْتَخِرُ بِقَتْلِهِ سِيَّدَ الْمُلْكَ لِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (رحمانی-ص۲۷۱) (پھر خدا نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے قتل پر فخر کرتے ہیں وہ عنقریب اس کی موت سے پہلے اس کے تابع ہو کر اس کے سامنے عاجز و ذلیل ہوں گے)۔

(ہر چند ہم نے نہایت وضاحت سے ان آیات کا ارتباط مضمون سابق سے بیان کر دیا اور تائید کیلئے تفسیر رحمانی کا حوالہ بھی دے دیا، جو بڑے آیات میں لاثانی ہے لیکن اکمل صاحب لکھتے ہیں :
سوال تو یہ ہے کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو اور جواب یہ ہے کہ مجھ اتر کر تمہاری خوبخبر لے گا۔ پھر وہ بھی ان کی نہیں کیونکہ وہ تو مر چکے ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد کی کسی آخری پشت کی۔

جواب: شاہزاد ہمارے الفاظ تقریباً اور تکیت پر آپ کی نظر نہیں پڑی۔ جناب من! قرآن میں اس کی نظر بکثرت ہیں۔ ہم تفسیر جلالین پڑھیں، ہم آپ کو اس طریق جواب کی تصریح دکھادیں گے۔ ہاں یخوب کہا کہ ان کی اولاد کوڑاوا دیا گیا۔ جناب ایہ بھی قرآن میں بکثرت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا والے کوع پڑھیں۔ اور افسوس کہ آپ نے مولوی نور الدین کو یہ بات نہ سمجھائی، ورنہ وہ بھی مرزا صاحب کی پشت سے کسی لڑکے کا نکاح محمدی بیگم کے بطن سے کسی لڑکی کے ساتھ تجویز نہ کرتے)

ثانیاً اس طور پر کہ جو کتاب ہم اپنے حبیب ﷺ پر بواسطہ رسول امین یعنی جبریل نازل کر رہے ہیں وہ اسی طریق پر نازل ہوتی رہے گی۔ یہود کے اقتراح بے جا پر اس طریق تنزیل کو بدلتیں دیں گے۔ ہاں ہم زمانہ اخیر میں مسیح ابن مریم کو ان کی سرکوبی اور تذلیل کے لئے پھر نازل کریں گے۔ یہ تجواب اول کی تقریب ختم ہوئی۔ حاصل یہ کہ یہود کے ایسے جامقررات سے دل نگہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی عادت متوارش ہے۔

جواب ثانی یہ تعلیم فرمایا : اَنَا اُوحِيَنَا إِلَيْكَ كَمَا اُوحِيَنَا إِلَيْنَا نُوحٌ وَ النَّبِيُّنَ مِنْ بَعْدِهِ (نساء: ۱۶۳) (بے شک ہم نے تیری طرف ٹھیک اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوحؑ کی طرف اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف کی تھی)

یہ طریق جواب احسن الخطابات میں سے ہے۔

وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ

چو تھی آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر ۲۱ و اَنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ ہے جس سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی رفع اور نزول اور حیات الی الآن ہر سامور ثابت ہیں۔ اس آیت کا معنی ہے: حضرت عیسیٰ کا نزول علامات قیامت میں سے ہے)

(اکمل صاحب ہمارے اس ترجمہ پر چند سوالات کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:

کیوں جتاب ای عیسیٰ (ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے) اور پھر اس کا نزول کہاں سے نکالا؟ اور پھر علم بمعنی علامات کوئی سی لغات میں دیکھا؟ اور ساعت کے معنی عذاب کی گھڑی بھی موافق محاورہ قرآن مجید ہو سکتے ہیں، یقیناً قیامت کیونکر ہوئے؟ ص ۳۲-۳۵۔ جوابات: اس آیت سے پیشتر اور بعد، حضرت عیسیٰ کا ذکر صریح الفاظ میں موجود ہے۔ دیکھئے ولما ضرب ابن مریم مثلاً (الی قوله) ولما جاء عیسیٰ بالبیانات۔ الآیة۔ اور قابل لعاظ و اختلاف ہوتا ہے جو ناشی از دلیل ہوا اس میں فیصلہ کی توی دلیل نہ ہو۔ ورنہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ وجود باری تعالیٰ اور نبوت محمد ﷺ سے بھی انکار نہ کر دیں کہ ان میں بھی اختلاف ہے۔ محققین نے اس ضمیر کے مرجع کی نسبت صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے عیسیٰ کے سب مرجع ضعیف اور بعید ہیں کیونکہ سابقًا ولاحقاً انہی کا ذکر ہے اور نزول، حدیث ابن مسعودؓ سے لیا ہے۔ اور یہاں علم بمعنی علامت لسان العرب میں مرقوم ہے۔

دیکھئے ہر سامور بالا کی نسبت علامہ ابن منظور افریقی فرماتے ہیں: و فی التَّنزِيل صفة عیسیٰ وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ

للسَّاعَةِ وَهِيَ قَرْأَةُ الْقَرَاءَ وَقَرْأً بِعِصْمِهِ وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ الْمَعْنَى أَنَّ ظَهُورَ عِيسَى وَنَزُولَهُ إِلَى الْأَرْضِ علامۃ تدلّ علی اقترا ب السَّاعَة (لسان العرب۔ ج ۱۵ ص ۳۱۲)۔

اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں مصروف ہے: وَإِنَّ عِيسَى لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ ای شرط من اشراطها تعلم به فسمی

الشرط الذال على الشيء علمًا للحصول العلم به وقرأ ابن عباس لعلم وهو العلامۃ

اور ایک دوسری حدیث میں جو حضرت حذیفہؓ سے تفسیر ابن جریر میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰ کے نزول کو

آیات قیامت میں گنایا ہے۔ ہاں! آپ نے یہ خوب کہا کہ:

چونکہ ساعة بمعنی عذاب کی گھڑی بھی قرآن میں وارد ہے اسلئے اس کے معنی یقیناً قیامت نہیں لے سکتے۔۔

جب والا! جب مرزا قادیانی نے اس مقام کی نسبت ساعتے کے معنی میں یہ جدت کا لکھی تو ہمیں اس وقت سوجا تھا کہ یہ

انکار قیامت کی پیش بندی ہے کیونکہ جب قاعدہ یہ ٹھہرا کہ جس لفظ مفرد سے چند ایک معنی مراد لئے جائیں تو کوئی معنی بھی کسی مقام پر قیمتی

نہیں ہو سکتا تو جہاں جہاں قیامت مراد ہو گی وہاں پر آپ کہہ سکیں گے کہ پونکہ ساعتے کے معنی عذاب کی گھٹری بھی ہیں اسلئے یقیناً
قیامت کیونکر ہوئے؟ العیاذ باللہ۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو جنت بازطیعت کوئی نہ کوئی جبراں لیتی ہے)
ابن مسعود سے سنن ابن ماجہ میں موقوفاً اور منشار امام احمد میں مرفوعاً مروی ہے کہ :

عن عبد الله بن مسعود قال لما كان ليلة اسرى برسول الله عليه السلام لقي
ابراهيم و موسى و عيسى فتذاكروا الساعة فبدؤا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن
عنه منها علم . ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم . فرد الحديث الى عيسى
بن مريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلما الا الله ذكر
خروج الدجال قال فانزل فاقتله (الحادي واللفظ لابن ماجس ٣٠٩ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم) (جس رات رسول اللہ ﷺ کو مراجح ہوئی، آپ حضرات ابراہیم و موسی و عیسیٰ سے ملے تو قیامت کے متعلق تذکرہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیم سے سوال شروع ہوا تو ان کو قیامت کا کوئی علم نہ تھا (کہ کب ہوگی) پھر موسیٰ سے سوال ہوا، تو ان کو بھی اس کا کوئی علم نہ تھا پس حضرت عیسیٰ کی نوبت آئی تو آپ نے کہا کہ قیامت کے موقع کا علم تو سوائے خدا کے کسی کو نہیں، لیکن خدا نے مجھ سے قیامت کے زدیک کا عہد کیا ہوا ہے۔ پس آپ نے دجال کا ذکر کیا اور کہا میں نازل ہوں گا اور اس کو قتل کروں گا)

(مرزا قادریانی نے ازالہ اوابام میں فرمایا ہے کہ آخر حضرت ﷺ نے دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی۔ پس جس طرح دیگر انبیاء غفت ہو کر آسمان پر ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اس کا مفصل جواب شہادت القرآن حصہ دوم میں دے دیا گیا ہے۔ مختصر ایک ملاقات کی تین صورتیں ہیں: دونوں طرف سے جسمانی؛ دونوں طرف سے روحانی؛ ایک طرف سے روحانی دوسری طرف سے جسمانی۔ جیسا کہ حدیث صحیح بن حارث، صحیح مسلم میں ہے کہ دو قبروں میں آپ ﷺ نے عذاب ہوتے دیکھا۔ اس وقت صحابہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہر دو جانب سے جسمانی تھی اور اموات کے ساتھ آپ کی طرف سے جسمانی اور ان کی طرف سے عالم بزرخ کی۔ اسی طرح شب مراجح میں حضرت عیسیٰ سے آپ کی ملاقات ہر دو جانب سے جسمانی تھی، اور دیگر انبیاء سے آپ کی طرف سے جسمانی اور ان کی طرف سے عالم بزرخ کی)

اس آیت کی تفسیر میں نزول عیسیٰ کا قرب قیامت کی علامت ہونا حضرات ابن عباسؓ، ابو مالکؓ، عوفؓ، مجاهدؓ، قاتدؓ، سدرؓ، حجاجؓ اور ابن زیدؓ سے مروی ہے۔ (ابن حیر) چنانچہ حجاج کے الفاظ یہ ہیں:

خروج عیسیٰ بن مریم و نزوله من السّماء قبل یو م الْقِيَامَة (ابن جریر۔ سورہ خرف)

یعنی قیامت سے پیشتر عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا قیامت کی علامت ہے۔

جب اس آیت اور حدیث سے پیشتر حضرت عیسیٰ کا نزول ثابت ہو گیا تو چونکہ نزول مسئلہ صعود ہے اذ لا يمكن و لا يتصور نزول البشر من السّماء الا بعد صعوده اليها یعنی کیونکہ کسی بشر کا آسمان سے نازل ہونا ممکن و متصور نہیں مگر بعد اس کے کہ وہ اس سے پیشتر آسمان پر چڑھا ہو۔ اس لیے یہ آیت ثبت صعود (رفع) بھی ہے اور چونکہ زمانِ ماقبل النزول میں حیات بھی ضروری ہے اس لئے یہ آیت ثبت حیات بھی ہے۔

و من المقربین

پانچویں آیت جس سے حضرت عیسیٰ کا رفع الی السّماء ثابت ہے آیت و من المقربین (آل عمران: ۲۳) ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ صفت مقرب قرآن میں تین مواقع پر وارد ہے۔ اول اسی آیت میں مسح کی شان میں۔ دوم، فرشتوں کیلئے آخر سورہ نساء میں ذکر رفع مسح کے تھوڑا آگے فرمایا: لَن يَسْتَنْكِفَ الْمُسِيْحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمَقْرُوبُونَ (نساء: ۱۷۲) (نحو تمسح خدا کا بندہ بننے کو عار صحبت ہے اور نہ ملائکہ مقربین)۔ سوم، جنتیوں کیلئے سورہ واقعہ میں فرمایا: او لِئَكَ الْمَقْرُوبُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ (واقعہ: ۱۱-۱۲) (نعمت کے باغوں میں وہی مقرب ہوں گے) ان ہر سہ مقامات میں قرب جسمی، حسی، سماوی ملاحظہ ہے نہ فقط رتبی۔ (اکمل قادر یانی اس پر فرماتے ہیں: قرب جسمی، حسی، سماوی کہاں سے نکالا؟)

جواب: جتاب والا! فرشتے اپنے اجسام سے آسمان پر ہیں۔ اور جتنی بھی اپنے اجسام سے جنت میں ہوں گے اور جنت آسمان پر ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی اپنے جسم سے آسمان پر ہیں۔ آپ اپنے دماغ سے اکملیت کا دھواں نکال دیں تو یہ باقی میں خود بخوبی جنمیں گی۔ دیگر یہ کہ آپ نے شہادت القرآن کی عبارت ہی نہیں تھی، وہاں تو صاف لکھا ہے، قرب جسمی، حسی، ملاحظہ ہے، نہ فقط رتبی۔ لیکن جتاب نے اس لمحہ ملاحظہ کا لاملاک بالکل نہیں کیا۔ اور نہ الفاظ، فقط رتبی، کا خیال کیا۔ پھر یہ کہ تفہیم تا تفصیل کیلئے اس کے بعد معنی کنائی اور معنی حقیقی کا باہم جمع ہو سکتا بھی ذکر کر دیا گیا۔ ورنہ مصلین جن کی نظر حمد اللہ وغیرہ معقولی کتب پر ہوان کے

لئے الفاظ ملاحظ ہے نہ فقرتی، ہی کافی تھے

اکمل صاحب نے ایک اور کمال دکھایا ہے کہ قرب سماوی پر ایک اعتراض حاشیہ میں بھی جڑ دیا چنانچہ فرماتے ہیں: اس سے مکافی ہونا اللہ کا لازم آتا ہے۔ حاشیہ نمبر اص ۲۵۔ جناب! آپ نہ تو قرآن جانیں نہ حدیث، نہ فطرت اللہ کو سمجھ سکیں۔ سننے مکافی ہونا تو لازم آئے جب اسے حصور و محاوط مانا جائے اور اگر حد و احاطہ کے تصور کے بغیر فوق العرش اس کی کیفیت سے مانا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے، تو اس سے مکافی ہونا لازم نہیں آتا۔ ورنہ معاذ اللہ تمام سلف صالحین کو ثبت مکان مانا پڑے گا۔ کسی حافظ قرآن سے پوچھئے کہ آیتِ آمنتُمْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ كہاں ہے؟ اور کسی حدیث دان سے دریافت کیجئے کہ وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک لوٹنی سے پوچھتا تھا این اللہ یعنی خدا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا فی السَّمَاوَاتِ یعنی آسمان میں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا ادنا ممؤمنة یعنی بے شک یہ لوٹنی ایماندار ہے۔ اور کسی باؤش دعا گو سے پوچھئے کہ دعا کے وقت تھاری توجہ اور خیال کدھر کو ہوتا ہے اور ساتھ ہی قرآن دان سے معلوم کر لیں کہ آنحضرت ﷺ تھویل قبلی کی آرزو میں آسمان کی طرف کیوں دیکھتے رہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا: قد نری تقلب و جھک فی السَّمَاوَاتِ۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ کی عبارت ذیل پر چھس تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ خدا تعالیٰ کو اوپر مانا جلی و فطری ہے۔

انَّ هَذَا الْأَمْرُ فَطَرُوا عَلَيْهِ وَجَلَوْا عَلَيْهِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ لِبَعْضِ مِنْ أَخْذِ يَنْكِرِ الْإِسْتِوَا وَيَقُولُ لَوْ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ لِقَامَتْ بِهِ الْحَوَادِثُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِسْتِوَا عِلْمٌ بِالسَّمْعِ فِي قُلُوبِنَا وَلَوْ مِرِدَ بِهِ لَوْ نَعْرَفْهُ وَانْتَ تَتَوَالَهُ فَدَعْنَا مِنْ هَذَا وَاحْبَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْمُضْرُورَةِ الَّتِي نَجَدَهَا فِي قُلُوبِنَا فَانْهَ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ يَا اللَّهُ إِلَّا وَقَبْلَ أَنْ يَنْطَقَ لِسَانَهُ يَجِدُ فِي قَلْبِهِ مَعْنَى يَطْلَبُ الْعُلُوَّ يَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَهُلْ عِنْدَكَ مِنْ حِيلَةٍ فِي دَفْعِ هَذِهِ الْمُضْرُورَةِ عَنْ قُلُوبِنَا فَلَطَّلَمَ الْمُتَكَلِّمُ وَقَالَ حِيرَ الْهَمَدَانِيُّ -
اور اس سے تھوڑا آگے ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں:

وَإِيْضًا مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقُرْآنَ يَنْطَقُ بِالْعُلُوِّ فِي مَوَاضِعِ كَثِيرٍ جَدًا حَتَّى قِيلَ أَنَّهَا ثُلُثُ مَأْةٍ مَوْضِعٍ وَالسَّنَنُ مَتَوَاتِرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكِ وَكَلَامِ السَّلَفِ الْمُنْقُولُ عَنْهُمْ بِالتَّوَاتِرِ يَقْتَضِي أَنَّفَاقَهُمْ عَلَى ذَلِكِ۔
(منهج السنّہ۔ جلد اس۔ ۲۶۳)

وَلَوْ ارَدْنَا بِهِ لَازِمٌ مَعْنَاهُ فَلَا يَضِرَّنَا لَأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلْفَظِ يَجْمِعُ مَعَهُ لَازِمٌ مَعْنَاهُ وَهَذَا الرَّسْمُ هو المصطلح عند علماء البيان بالكلنیۃ کما هو مصرح فی کتب البلاغة و قد مر ذلك آنفًا فلا فائدة في الاعادة (اور اگر ہم اس (قرب) سے لازی معنی بھی مراد لیں تو بھی ہمیں مضربین کیوں کلمہ لازی معنی حقیقی معنوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور اس رسم کا نام علماء سے بیان کی اصلاح میں کتابیہ ہے جیسا کہ کتب بلاغت میں مصرح ہے اور اس کا حوالہ ابھی گذر چکا ہے۔ پس مکر ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں)

عَسَيْ ۝ كَوْ جَوْ بِكُلِّهِ تَعْبِيْضٌ مِنَ الْمَقْرَبِيْنَ فَرِمَيَا تُوْ مَرَادَانَ مَقْرَبِيْنَ سَمَلَكَهُ مَقْرَبِيْنَ ہیں، جو

آیت سورہ نساء میں بالتفصیل ذکور ہیں۔ چنانچہ وہ آیت ان شاء اللہ ابھی ذکور ہوگی۔ اور یہ بات مسلم ہے کفر شتوں کا مقرب طبعی آسمان ہے۔ پس جب عیسیٰ ان میں سے ایک فرد ہوئے تو آپ کا صعود ثابت ہو گیا۔ تفاسیر معبرتہ مثل کبیر، ابی السعود، مدارک، خازن، بیضاوی، سراج منیر، کشاف اور فیضی میں اس آیت کے ذیل میں رفع الی السمااء کو ذکر کیا ہے چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے :

وَكُونَهُ مِنَ الْمُقْرَبِينَ رَفِعُ الِّسَّمَاءِ وَصَحْبَتِهِ لِلْمَلَائِكَةِ (مقربین میں سے ہونے کے معنی ہیں آپ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور فرشتوں کے ساتھ رہنا)۔
اور تفسیر سواطع الالہام میں ہے :

لصعوده مصاعد السماء و ادراكه مدارك الملك
(کیونکہ آپ آسمان پر اٹھائے گئے اور آپ فرشتوں کے مقام پر پہنچے)

لن یستنكف المسيح

چھٹی آیت ثبت رفع عیسیٰ یہ ہے:

لن یستنكف المسيح ان یکون عبداً لله ولا الملائكة المقربون (نساء: ۲۷)۔

(نحو تمسخ غدا کا بندہ ہونے کو عار جانتا ہے اور ملائکہ مقربین)

وجا استدلال یہ ہے کہ بنائے شرک نصاریٰ تین امریں اور انہیں کے سبب نصاریٰ کو وہم الوہیت مُسْتَح
پیدا ہوا۔ اول: ولادت مُسْتَح بلا بدرا۔ دوم: ظہور مُجہرات عجیبہ۔ سوم: رفع الی السماء۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر سہ امور یا
تو صحیح ہیں یا نہیں۔ اگر صحیح نہیں تو قرآن شریف میں حسماً لمادة شرك النصارى (نصاریٰ کے شرک
کا مادہ نابود کرنے کیلئے) ان سب کا ابطال و تردید چاہیے اور اگر صحیح ہیں تو پھر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ امور مقتضی
الوہیت نہیں ہو سکتے۔ ناقہ ممارس کتاب اللہ پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کو باطل نہیں کہا بلکہ ان کو ثابت
رکھ کر یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ امور مقتضی الوہیت نہیں ہو سکتے

(مطلوب بالکل صاف ہے کہ اگر یہ تینوں امر نسیں الامر میں خدا کے زندگی کا غلط تھے، تو چاہیے تھا کہ خدا صاف فرمادیتا کہ یہ امر غلط ہیں، افتراء ہیں۔ لیکن خدا نے بجائے ابطال و ترددید کے ان کو ثابت کر دکھایا اور نصاریٰ کی تردیدیں طرح کر دیں مثبت الوہیت نہیں ہو سکتیں۔ اکمل صاحب ایسے صاف بیان کو بھی نہیں سمجھ سکے چنانچہ فرماتے ہیں:

رفع جسمانی کا تو ضرور ابطال ہونا چاہیے کیونکہ یہی سب سے بڑا بھاری ثبوت ہے نصاریٰ کے پاس الوہیت مقصود کا صفحہ ۲۶۔

جناب من! قرآن نے رفع جسمانی کا ابطال نہیں کیا بلکہ نصاریٰ نے جو اسے وجہ الوہیت بنایا تھا، اس کا ابطال ولا الملائکۃ المقربون سے کیا جیسا کہ اگلی سطور میں منفصل و مدلل مذکور ہے)

چنانچہ وجود اول یعنی ولادت بلا پدر کو آدم کی پیدائش سے توڑا اور فرمایا:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من ترابِ ثم قال له کن فیکون (آل عمران: ۵۸) (عیسیٰ کی مثال تو خدا کے زندگی کی طرح ہے کہ اسے خدا نے مٹی سے بنایا تو پھر اسے کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا) اور یہ من باب تمثیل الغریب بالغرب ہے۔

وجہ دوم یعنی ظہور خوارق کی نسبت فرمایا:

ما المُسِيْحُ ابْنُ مُرِيْمَ الْأَكْلُوسُوْلُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ .. (مائدۃ: ۷۵)۔ (مُسْحٌ تو صرف ایک رسول ہیں اس سے پیشتر کی رسول ہو چکے ہیں)

اس میں ظاہر کیا کہ ظہور خوارق دیگر انبياء کے ہاتھ پہنچی ہوا ہے۔ اس لئے یہ وجہ بھی ثابت لا ہوتیت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً موئیٰ کے مججزہ سے آپ کے عصا کا سانپ بن جانا، عیسیٰ کے مججزہ احیائے موتی سے اعجوب ہے، کیونکہ میت وہ چیز ہے جو کسی وقت زندہ ہوا اور پھر اس سے حیات منتزع ہو، اور لکڑی ایسی چیز ہے جس کی شان میں حیات نہیں ہے۔

وجہ سوم یعنی رفع الی السمااء کو آیت لن یستنکف المُسِيْحُ ... الآیہ سے توڑا اور ظاہر کیا کہ ملائکہ مقرر ہیں اور حاملین عرش رفع آسمانی میں حضرت روح اللہ سے ارفع ہیں۔ پس یہ بھی وجہ بھی مقتضی لا ہوتیت نہیں ہو سکتی۔

بادنی تامل ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کچھلی آیت میں ان ہرس و جوہ کا جواب ہے کیونکہ ملائکہ ملائکہ کی پیدائش بھی بغیر اسباب کے محض کلمہ کن سے ہے اور ان ظہار خوارق میں بھی وہ بشر سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور رفع

سماوی میں اکثر ان میں حضرت عیسیٰ سے زیادہ بلند ہیں۔ پس عیسیٰ کا رفع مع دیگر خوارق کے اسی ایک آیت سے بھی ثابت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں رفع عیسیٰ کو ذکر کرنے میں بندہ منفرد نہیں ہے بلکہ علامہ ابوالسعود تفسیر ارشاد لعقلِ اسلام الی مزای اللہ تعالیٰ کتاب الکریم میں یہی لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو عبارت ذیل:

ان مناطِ کفر النصاری و رفعہم لہ علیہ السلام عن رتبة العبودیة كما كان اختصاصه علیہ السلام و امتیازه عن سائر البشر بالولادة من غير اب و بالعلم بالمغیبات و بالرّفع على السّماء عطف على عدم استنکافه عن عبودیته تعالى عدم استنکاف من هو اعلى درجة منه فيما ذكر فان الملائكة مخلوقون من غير اب و ام و عالمون بما لا يعلمه البشر من المغیبات و مقارهم السّماوات العلی (ابی السعود زیر آیت لن یستنکف ... الخ)

(نصاری کے کفر اور ان کے حضرت عیسیٰ کو رتبہ عبودیت سے برتر جانے کا مناط و مدار اس وجہ سے ہے کہ آپ بلا بآپ بیدا ہوئے اور (خدا کے جتنے سے بعض) مغیبات کے جانے اور آسمان پر چڑھائے جانے میں دیگر بشروں سے ممتاز ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات پر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے عار نہیں ان لوگوں (فرشتوں) کے عدم استنکاف کو عطف کیا جو ان امور مذکورہ میں حضرت عیسیٰ سے اعلیٰ و ارفع ہیں کیونکہ فرشتے بغیر باپ اور بغیر ماں کے بیدا شدہ ہیں اور وہ (خدا کے جتنے سے) ان مغیبات کو بھی جانتے ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں، اور بلند آسمان ان کے رہنے کی جگہ ہے)

و يَكْلُمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلَا

ساقوئیں آیت ثبت حیات روح اللہ یہ ہے :

و يَكْلُمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلَا وَ مِن الصَّالِحِينَ (آل عمران: ۲۵)

(اور کلام کرے گا لوگوں سے گھوارے میں اور کھولت (کی عمر) میں بھی اور صالحین میں سے ہوگا)

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت مسیح کو تکلم فی المهد اور تکلم فی الکھولہ کی بخشش سے نوازناذ کر کیا اور یہ دونوں اعجازی امر ہیں جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیات تذکیر انعامات سے واضح ہے:

اذ ایَّدْ تَكْلِمَ الْقَدْسَ تَكْلِمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلَا (ماہد: ۱۰) (جب میں نے تیری تائید روح القدس سے کی کہ تو نے لوگوں سے اپنے گھوارے میں بھی اور کھولت میں بھی کلام کیا)
جب یہود نے حضرت عیسیٰ کی ولادت پر حضرت مریمؑ کی عصمت پر شک کیا تو حضرت عیسیٰ
﴿بِحُكْمِ خَدَا أُنْيَ مَا كَيْدُو سَبُولَ اُنْجَى﴾

انَّى عَبْدَ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ... إلخ - (مریم: ۳۰) (میں خدا کا بندہ ہوں خدا نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا)

پس جس طرح تکلم فی المهد امر اعجازی اور خلاف عادت ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کا تکلم فی الکھولت بھی امر خارق عادت ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر کوئی امر عجیب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کھولت کی عمر میں سب بولنے والے کلام کیا کرتے ہیں۔ پس اس مجموعہ عیسویہ کی صورت یہ ہے کہ رفع آسمانی کے بعد ایک زمانہ دراز تک بغیر خوراک معتاد کے زندہ رہنا اور اسی حالت میں بغیر کسی قسم کے تغیری و استحالہ (حالت کے بدلنے) کے نازل ہونا امر خارق عادت ہے۔ ورنہ تخصیص مسیح کی کوئی وجہ نہیں۔ توضیح اس کی یوں ہے کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ کا مایہ زندگی بوجہ آسمان پر ہونے کے اور فرشتوں کی محبت میں ہونے کے ذکر و عبادت ہے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں ہے:

(انَّى مَتَوَفِّيْكَ) ای اخذ بکلیتک (و) لا ادع لک شہوة طعام ولا شراب
فتتحاَجَ الی مساکنة الارض لانَى (رافعك الی) ای الى سمائی) (آل عمران)
اور زمانہ رفع و نزول کے درمیان خواہ کتنی ہی مدت مدید وہ آسمان پر ہیں ان کے جسم میں کوئی بھی تغیر و استحالہ نہیں ہو گا بلکہ جس حالت میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اسی حالت پر نزول فرمائیں گے کیونکہ آسمان محل تاثر و استحالہ نہیں جیسے جنتیوں کے اجسام میں باوجود مدت ہائے دراز در دراز کے کوئی تغیر و استحالہ نہیں ہو گا۔

(اکمل صاحب کہتے ہیں: (اللّٰهُ تَعَالٰی نے) احسان تو یاد کرائے اور اصلی نعمت جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی وہ نہ جتنا تی

ص ۲۷۔

جواب۔ جناب والا! و کھلا میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ پر نعمت (آسمان پر اٹھایا) گزری

ہوئی ہے اس لئے وہ تو اسی اشارہ سے سب کچھ سمجھ جائیں گے الفقیہ تکفیہ الا شارہ۔ لیکن قادیانی اصحاب کچھ بھی نہیں کے و السفیہ لا تفیدہ العبارة کیونکہ وہ انکار کے درپیچے ہیں فما کانوا بیؤ منوا بما کذ بوا من قبیل ذلك كذلك کذلک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ اعراف: ۱۰۱۔ مگر یہ لوگ نہ تھے کہ جس چیز کو پہلی جھلٹا عکس ہوں مجرزے دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں۔

پھر اکمل صاحب تکلم فی الكھولۃ کی نسبت فرماتے ہیں:

اور تکلم الناس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہم کھولت بھی لوگوں سے کلام کرتے رہے ہوں اور آپ (ابراہیم میر) کے

اعتقاد کے موافق تو ان پر کھولت کا زمانہ آسمان پر آیا ہے وہاں کوں سے انسانوں سے کلام فرماتے ہیں۔ ص ۲۷۔

جواب: ہاں جناب! ہم حضرت عیسیٰ کے تکلم فی الكھولۃ کو تباریب و شک مانتے ہیں اور اسی امر کا یہاں بیان

ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ دامغا پایا جائے کہ اب ان کے آسمان پر ہونے کے وقت کرنے کے لئے وہاں کئی ایک انسان بک کر اکر بھجھے پڑیں۔ کیونکہ یہ قضیہ مطلق ہے اور اطلاق میں اعتبار لا دوام کا ہوتا ہے جیسا کہ جملہ کتب منطق میں مرقوم ہے اور فعلی نسبت سے ضرورة نسبتہ یاد و امنسیہ لازم نہیں آتا۔ بلکہ ثبوت کے لئے اس کا وجد با فعل و فی الجملہ احدا منہ ثلاثہ میں کافی ہوتا (قطل۔ سلم۔ حمد۔ اللہ) جس طرح کہ تکلم فی المهد میں دوام نہیں تھا اسی طرح تکلم فی الكھولۃ میں بھی دوام ضروری نہیں۔ پس جب زمان نزول میں اس کیفیت سے جو متن میں مذکور ہے اس کا تحقیق و تقویع ہو جائے گا، تو پھر اس کے صدق میں کیا کلام؟ مج سمجھ کر قادیانیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا بھیں کے آگے میں بھاجنا ہے۔ لیجنے تفسیر ابن حجر میں ابن زید کا قول ہے قال قد کلّهم عیسیٰ فی المهد و سیکلّهم اذا قتل الدّجال و هو یومئذ کهل (جلد ۳ ص ۱۵۹)۔

اور تفسیر معلم میں ہے قال الحسن بن الفضل (و کھلا) بعد نزوله من السّماء ص ۱۵۹۔ دیکھے! اب تو

معقولاً و منقولاً ہر دو طریق مطلع صاف ہو گیا۔

پھر اکمل صاحب قادیانی فرماتے ہیں: مج کی فطرت جن حوانگ کی مقتضی تھی، جب اس سے بجہ رفع علی السّماء کے

بے نیازی ہو گئی تو میہتززم صدیت والوہیت ہبھری۔ اس سے نصاری ثبوت دے سکتے ہیں کہ ان کی فطرت میں ہی الوہیت تھی ص ۲۷۔

جواب: بندہ خدا! آپ الفاظ، مج کی فطرت، قلم سے تو لکھتے جاتے ہیں لیکن دماغ سے نہیں سمجھتے کہ کہتے کیا ہیں؟ سنیے!

فطرہ مصدر ہے اور یہاں مج کی طرف مضافت ہونے سے مصدر مجبول ہے پس اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مج سے جس حالت پر مفظور ہوئے پس آپ ہی کے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت مج سے صد نہیں ہیں کیونکہ صد وہ ہے جو اپنے وجود و بقاء میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ دیگر سب اس کے محتاج ہوں۔ ملاحظہ ہو عبارت ذیل آیت اللہ الصمد کے ذیل میں:

ثُمَّ (بَيْنَ) صَدِيقِهِ الْمُقْتَضِيَ لاستغناهُ الذَّاتِي عَمَّا سَوَاهُ وَ افتقار المخلوقات اليه فی وجودها و بقاءها و سائر احوالها (ابوالسعود) یعنی پھر صاف بیان کی ہے نیازی جو اپنے ماسوائے اپنے ذاتی استغنا اور تمام مخلوقات کے اپنے و جو اور اپنی بقا کے لئے اور تمام احوال میں اس کی طرف مختان ہونے کی مقتضی ہے۔

دیگر یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ اب آسمان پر حکم اللہ تعالیٰ بعض حوانج بشریہ (کھانا بینا) سے بے نیاز ہیں تو اس سے بھی خدا نہیں بن سکتے کیونکہ موجب الوجہیت وہ بے نیازی ہے جو ذاتی ہو اور جو خدا کی عطا سے ہو وہ موجب الوجہیت نہیں، جیسے مجرمات جو حقیقت میں خدا کے افعال ہیں لیکن خدا کے حکم سے نبی برحق کے ہاتھ پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ دیگر یہ کہ کانا یا کلان میں لفظ ماضی ذکر کیا جس میں اس امر پر دلالت ہو سکتی ہے کہ زمان گذشتہ میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے لیکن اب نہیں کھاتے۔ پس کھانے سے استغنا تو قرآن شریف سے ثابت ہوا۔ آپ اس کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں)

فِلَمَا تَوَفَّيْتَنِي

آٹھویں آیت ثبت حیات و رفع نزول حضرت روح اللہ یہ ہے:

وَ كُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِدًا مَا دَمْتَ فِيهِمْ فِلَمَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (ما کدہ: ۷۱) (اور میں ان پر شاہد رہا جب تک میں ان میں رہا۔ جب تو نے مجھے اٹھایا
تو، تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر شے پر شاہد ہے)

آیت اُنی م توفیک و رافعک الی اور بل رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں امور مندرجہ بہ بسط
متفق ہو چکے ہیں:

اول یہ کہ توفی کا مدلول (معنی) وضعی موت نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں اخذ الشَّيْء وَ افِیَا
یعنی کسی چیز کا بتمامہ لے لینا۔

دوم یہ کہ چونکہ اس اخذ و قبض کے انواع متعدد ہیں اسلئے تعین یک نوع کیلئے وجود قرینہ ضروری ہے
سوم یہ کہ آیت رافعک الی اور بل رفعہ اللہ الیہ ، رفع الی السَّمَاء کے لئے نصوص
قطعیہ ہیں کیونکہ رفع الی اللہ اور رفع الی السَّمَاء تساوی فی المعنی ہیں جیسا کہ آیت الیہ یصعد
الکلم الطَّيِّب وَ الْعَمَل الصَّالِح یعنی رفعہ (فاطر: ۱۰) سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور مرا نے ازالہ اوہام میں

بل رفعہ اللہ الیہ کی توضیح کے ضمن میں الیہ سے الی السمااء مرادی ہے۔ پس آیات رافعک الی اور بل رفعہ اللہ الیہ مسیح کی توفی سے رفع آسمانی مراد لینے کیلئے قرآن قویہ ہیں لہذا نظر برآیات مشتبہ رفع فلمما توفیتني سے مراد فلمما رفعتني الی السمااء ہوگی نہ کچھ اور۔

جملہ تفاسیر معترف میں توفیتني سے مراد رفعتني لکھا ہے۔ سالک شاہراہ یقین کیلئے اس بیان میں کلفایت ہے مگر متعسف کہ جو پر اتمام جحت کیلئے مزید توضیح حصہ دوم میں کی جائے گی۔

(اکمل غلط گوئی میں خاص کمال رکھتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں : فلمما توفیتني کی تحقیق کو کسی اگلے حصے پر ٹالا ہے۔ ص ۷۲
جواب: بنہدہ خدا کبھی تو درست لکھا کرو تحقیق تو ساری پوری پوری کر کے یہاں اس کا خلاصہ بھی کر دیا گیا کہ کم علم لوگوں کو پچھلا پڑھا ہو یاد آجائے۔ اگلے حصے پر تو صرف مزید توضیح چھوڑی گئی تھی نہ کہ تحقیق۔ دیگر یہ کہ دوسرا حصہ بھی آپ کی تصنیف سے کئی سال پیشتر قادیانی میں پہنچ چکا تھا، ذرا تکلیف کر کے اٹھا کر اسے بھی مطالعہ فرم اکر دیکھا ہوتا کہ اس میں کیا مزید توضیح کی گئی ہے۔ پھر دونوں حصوں کی توضیح کا مقابلہ کر کے نظر کی ہوتی کہ پہلے حصے میں امر مقصود (رفع عیسوی) کے متعلق کیا کسر باتی چھوڑی گئی ہے۔

اکمل صاحب کی یہ ستم طریقی دیکھئے کہ عجب ناز و اداء سے لکھتے ہیں: کسی اگلے حصے پر۔

جناب ایہ کسی تغیر کا فلکہ کیسا؟ جناب مرزا صاحب آنجمنی کی وفات سے پیشتر ڈھائی سال اور آپ (اکمل) کی تصنیف سے سو اتنیں سال پیشتر دوسرا حصہ قادیانی میں پہنچ چکا تھا اور ملک میں شائع ہو چکا تھا۔ اس پر بھی آپ کلمہ تغیر، کسی فرمار ہے ہیں۔ گو یا آپ کو اس کام کا علم ہے نہ علم کی ضرورت ہے۔
دیگر یہ کہ لکھتے ہیں: ٹالا ہے۔

جناب! جس کے پاس قرآن و حدیث صحیح اور قواعد زبان عرب ہوں وہ ثالیے کیوں؟ ثالیے تو وہ جسے ان ہرس سے واسطہ نہ ہو یا ان کا علم نہ ہو)

مرزا قادیانی کا یہ مذہب ہے کہ مسیح نے معاذ اللہ اہانت صلیب برداشت کرنے کے بعد (جو وجہت کے منافی ہے) کشمیر کی طرف ہجرت کی اور وہاں ۸۷ سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے۔ یہ سراسر باطل اور دروغ ہے کیونکہ کلمہ فلمما توفیتني، سوال الہی أَنْتَ قلت للنَّاسِ .. الْآيَةُ ، کے جواب میں واقع ہے۔ پس اس جگہ توفی سے مراد موت نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اہل کشمیر نے الہ نہیں ہٹھرا یا بلکہ اہل شام اور اس کے قرب و جوار کے اشخاص نے۔

پس اہل شام جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا تھا، ان کی خبر بوجب قول مرزا، حضرت عیسیٰ کو بوجہ

ہجرت الی الکشمیر آپ کی وفات سے ۸ سال پیش منقطع ہو چکی ہے (عدم اطلاع کا ذکر مرزا صاحب کے قول کے مطابق ذکر کیا گیا چنانچہ شہادت القرآن حصہ دوم میں بھی بنا بر عدم اطلاع کا ذکر کیا گیا، ورنہ ہماری تحقیق میں اس سے مراد اظہار برأت ہے چنانچہ شہادۃ القرآن حصہ دوم میں اس کی تصریح کردی گئی ہے) اور اس ۸ سال کی حیات مزعومہ مرزا صاحب میں عیسیٰ کو اہل شام کے تغیر عقائد کی کوئی خبر نہیں کہ پیچھے انہوں نے کیا بنا لیا۔ پس سوال آئنت قلت للنّا س کے جواب میں عذر موت صحیح نہیں ہے بلکہ عذر خروج الی الکشمیر چاہیے۔

جب بدیں صورت ایک پیغمبر بر حق تعلیم کر دہ حضرت حق جل وعلا کے جواب میں قدح واقع ہوتی ہے تو بالضرور معلوم ہوا کہ یہاں توفی سے مراد موت نہیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ کا مرفوع الی السّماء ہو کر اقوال نصاری سے بے خبر ہو جانا جواب باصواب ہے

(اکمل صاحب فرماتے ہیں، نہیں بتایا کہ عذر موت کن و جو بات سے باطل ہے۔ ص ۲۸۔)

جواب: جناب بتا تو دیا لیکن گرسنہ بیندروز پر چشم چشمہ آفتاب راچہ گناہ

پھر اکمل صاحب سوال کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو یہ علمی کیسی؟ ص ۲۸۔

جواب: یہ سوال تو میں نے حصہ دوم میں اخذ درکر کے اس کافی و اوفی جواب دے دیا ہے جو اکمل صاحب کی تصنیف سے سوا تین سال پیشتر قادیانی پہنچ چکا تھا۔ لیکن وہ اس سے عشوہ نمائی کریں تو کسی کا کیا قصور؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لئے نصاری و غیرہ کے اقوال و افعال پر مطلع ہونے کے دو موقع ہیں۔ اول آسمان پر اٹھائے جانے سے پیشتر تبلیغ رسالے کے وقت۔ دوم، آسمان سے نازل ہونے کے بعد۔ اور یہ مسلم ہے کہ نصاری کے اعقاد ان دونوں زمانوں کے درمیان یعنی زمانہ رفع میں گڑے۔ سو آپ کا قول و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیهم۔ ان دونوں زمانوں پر شامل ہے۔ چنانچہ آیت زبول میں فرمایا: و يوم القيمة يكون عليهم شهيداً (نساء: ۱۵۹)۔ فلما توفيتنى کنت انت الرّقيب عليهم سے زمانہ مرفوئین مراد ہے جو دونوں زمانوں کے درمیان ہے (جماعاً بین الا دلّة) اور حضرت عیسیٰ کی مراد اس سے اظہار برأت ہے۔ چنانچہ شہادت القرآن حصہ دوم میں تصریح کر دی گئی ہے)

اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کی توفی بالرفع الی السّماء ہوئی ہے، تو اس لئے

توفیتنی کے معنی رفعتنی الی السّماء ہیں نہ کچھ اور۔ چنانچہ سواطع الالہام میں ہے:

(فلما توفیتنی) اراد اعلاہ ه مصاعد السّماء

خد تعالیٰ نے اس سے آسمان کی بنندیوں پر اٹھائیں مراد رکھا ہے۔

اور تفسیر کیا اور خازن میں ہے:

(فَلِمَا تَوَفَّيْتِنِي) یعنی فلمًا رفعتنی الی السّماء یعنی جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا۔ اسی طرح دیگر قاسمیں بھی ہے۔

و جعلنى مبارڪاً اينما كنت

نویں آیت ثبت رفع الی السّماء یہ ہے :

و جعلنى مبارڪاً اينما كنت (مریم: ۳۱) (اور خدا نے مجھ کو برکت والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں) وجہ استدلال یہ ہے کہ برکت خیر کثیر اور علوکو کہتے ہیں جیسے آیت لفتحنا علیہم برکات من السّماء و الارض (اعراف: ۹۶) میں برکت سے مراد خیر کثیر اور زیادت نعمت ہے اور آیات صفات مثل فتبارك اللہ رب العالمين (اعراف) اور فتبارك اللہ احسن الخالقين (مومنون) اور تبارك الذی بیده الملك (ملک) اور تبارك الذی نزّل الفرقان (فرقان) اور بورک من فی النار (نمل) میں مراد علو ہے۔ اور واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ میں یہ ہر دو امر با حسن وجہ پائے جاتے ہیں۔ خیر کثیر۔ مادرزادوں ہوں اور کوڑھیوں کو چنگا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور نزول مائدہ کی دعا کے قبول ہونے سے ظاہر ہے۔ (قرآن مجید)

اور وہ برکات و خیرات جو آپ کے نزول پر ہوں گی مثلاً دشمنی و بعض اور حسد کا دور ہو جانا اور مال کا کثرت سے ہو جانا اور لوگوں میں دنیا کی نسبت عاقبت کی طرف رغبت کا زیادہ ہونا اور کچلوں اور دودھ کا معمول سے بہت زیادہ ہو جانا اور شیر اور بکری کا امن سے باہم چرنا وغیرہ ذلک (صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث) اور معنی علوّ آیت بل رفعہ اللہ میں مصرح ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ پس جعلنى مبارڪاً اينما كنت احوال ثلاثی یعنی قبل رفع اور زمان رفع (عبد مرفعیت) اور بعد نزول کے ہر سے سے عاکی ہے اسی لئے اینما كنت فرمایا جس کا مفاد اتساع ہے۔ اس آیت کے ذیل میں رفع الی السّماء کی تصریح

تفسیر کبیر اور تفسیر سراج منیر میں موجود ہے۔

(بورک من فی النار میں اگر من سے مراد ذات سبحانہ ہو جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے تو برکت سے مراد علو ہوگا اور اگر موئی یا ملائکہ ہوں تو دوسرے معنی یعنی خیر کثیر مراد ہیں۔ اکمل صاحب اس پر کتبہ ہیں کہ بورک من فی النار کے آگے ومن حولها بھی ایا ہے۔ مدارک میں لکھا ہے و من حول مکانها ای موئی سے تو کیا موئی بھی آسمان پر چڑھے تھے۔ ص ۲۸۔

جواب: موئی تو آسمان پر نہیں چڑھے لیکن آپ سچے نہیں سکے۔ اگلی طروں میں صاف لکھا ہے کہ ممتنی ثانی یعنی علو، بل رفعہ اللہ الیہ میں مصراح ہے۔

پھر اکمل صاحب فرماتے ہیں: اگر خیر کثیر سے مراد کوڑھیوں کا ہی چنگا کرنا ہے تو آسمان پر کون سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور کون سے انہوں کو آکھیں دے رہے ہیں؟ ص ۲۸۔

جواب: بندہ خدا! قضیہ مطلاقہ میں اعتبار لا دوام ہوتا ہے جیسا کہ حواشی سابقہ میں گزر چکا۔ اور اس کا ثبوت با فعل و فی الجملہ احد از منہ شلاش میں کافی ہوتا ہے۔ نبی صادق عیسیٰ تبلیغ رسالت کے وقت دلیل صداقت میں یہ امر واقعات کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصدق القائلین اپنے کلام میں نے نقل کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی واقعات گذشتہ کی صورت میں بطور امتنان حضرت عیسیٰ کو جتا گا۔ پس اس کے ثبوت میں کیا مشکل رہا؟ لیکن چونکہ مرزا صاحب قادر یانی ان مجرمات کے قائل نہ تھے وہ انہیں مسخر یزم اور عمل الترب جانتے تھے۔ ازالہ اوہام حصہ اول۔ اس لئے آپ ان کی قدر یعنی نہیں کر سکتے و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضلل سواء السبیل۔ اور سنئے جناب مرزا صاحب نے بھی ان مجرمات عیوسیٰ سے بنارعلم و تحقیق انکار نہیں کیا بلکہ ایک مشکل سے بچنے کے لئے جیلہ نکالا ہے۔ چنانچہ وہ اس کی سرفہرستی اس مضمون کی باندھتے ہیں کہ تک بن مریم نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑھیوں کو چنگا کیا، اس کے مقابلے میں مثلیں مجھ نے کیا کیا؟ شروع ازالہ اوہام۔ پھر اس کے ضمن میں ان مجرمات کا انکار کیا ہے۔ پس مرزا کا یہ انکار اس شعر کا مصدقہ ہے

زاہدہ داشت تاب وصال پری رخان کنجے گرفت و خوف خدارا بہانہ ساخت

ہاں یہی کن لبیجے کہ جناب مرزا صاحب ان مجرمات کی نسبت یہ رائے بھی رکھتے تھے :

اگر میں ان عملیات کو بکر و قابل غرفت نہ سمجھتا تو ان انبیاء نبایوں میں مجھ بن مریم کے کم نہ ہتا۔ ازالہ اوہام۔ ملخصاً۔

پھر بھلا آپ ان مجرمات کی حقیقت پر کس طرح ایمان رکھ کر سکتے ہیں

امریداں رو بسوئے کعبہ چوں آریم چوں

رو بسوئے خانہ خمار دارد پیر ما

پھر اکمل صاحب نہایت شو خی سے لکھتے ہیں:

و جعلنی مبارکاً میں آسمان کا رفع کس طرح ثابت ہو جب کہ آپ ہی کے ہم خیالوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔

آپ عمر بھر میں نصاب کے مالک نہیں ہوئے۔ پس دنیاوی برکات کا حصہ مال اولاد کے سوا اور کیا ہے اور یہاں اولاد تو در کنار، خیر سے آپ

کی عورت ہتھی کوئی نجھی۔ نہ صاحبِ نصاب، نہ رہنے کو مکان۔ ص ۳۸۔

جواب: ۱۔ جناب رفع آسمان سے انکار سے ان امور کا کیا تعلق؟

۲۔ جناب والا! ہمارے ہم خیال یا امور اس طریق پر بیان نہیں کرتے۔ یہ طریق قادیانیوں ہی کو مبارک ہو۔ از خدا خواہیم تو

فیق ادب۔ بے ادب محروم ماند افضل رب۔ اور جو اس طریق پر بیان کرے وہ ہمارا ہم خیا ل نہیں۔

۳۔ نبی صادق کے مناسب حال تقلیل یا ترک لذائذ اور زہد و درویشی ہے۔ اکمل صاحب کو زہد و درویشی محملہ صاحب و

نقائص نظر آئے ہیں کیونکہ ان کے نبی و رسول قادیان کے ہاں لذائذ کا استعمال بکثرت تھا۔ لیکن اہل اللہ کیلئے زہد و درویشی صرف مناسب

حال ہی نہیں بلکہ ان کو ان سے اکتساب فضائل میں بہت مدعا تھی ہے اور سلوک الی اللہ میں سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ماسوائے اللہ

کے شغل سے چھوٹے رہتے ہیں فتنفکر فانہ لطیف جداً پس اگر یہ اسباب دنیا حضرت عیسیٰ کے پاس نہ تھے تو اس میں آپ کی

منقبت ہے، نہ کہ منقصت۔

۴۔ اہل اللہ اور انہیاء اللہ کے مبارک ہونے کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ خود ان کے پاس عطااء دینی کے انبار لگے رہیں بلکہ

ان کی برکت کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے اور بعض تفاسیر سے جو آپ نے مبارک کے معنی نفاعاً للخير نقل کئے ہیں اس کے بھی معنی

ہیں۔ لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ حدیث میں ہے: خیر النّاس من ينفع الناس۔ محفوظ۔

۵۔ نصاب کے مالک تو آنحضرت ﷺ سمجھی نہیں ہوئے۔ اب سنائے کیا ارشاد ہے۔ فرعون نے کبھی موئیٰ پر بھی طعن کیا تھا

کہ وہ مال انہیں فلو لا القی علیه اسورۃ مَنْ ذَهَبَ۔ (زخرف) اور آنحضرت ﷺ پر بھی مکہ کے مشکووں نے بیکی اعتراض کیا

تھا۔ زخرف۔ فرقان۔ نبی اسرائیل۔ ہود۔ بھی حال چال قادیانیوں کا ہے۔

پھر اکمل صاحب فرماتے ہیں: یہ لفظ برکت حضرت عیسیٰ ہی سے خاص نہیں دیکھو حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے لئے و

بارکنا علیہ و علی اسحاق یعنی دونوں نبی مبارک تھے، کیا یہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے؟

پھر فرماتے ہیں حضرت! یہ لفظ تو اکثر مقامات کے بارے میں بھی آیا ہے الارض الیتی بارکنا فیها .. الخ۔ ص ۳۸۔

جواب: ہاں حضرت الفاظ برکت حضرت عیسیٰ سے خاص نہیں بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ تو ان سے خاص ہے۔ آپ

شهادۃ القرآن کے اس مقام کو مطلقاً نہیں سمجھے جناب میں نے تو با تصریح لکھ دیا تھا کہ معنی ثانی یعنی علوٰ آیت بل رفعہ اللہ الیہ

میں مصروف ہے۔ اس پر بھی آپ نہ سمجھیں تو کوئی کیا کرے۔ اچھا ایک دفعہ اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنئے شہادۃ القرآن کے

اس مقام کا حل یوں ہے کہ برکت کے دو معنی ہیں: خیر کیش اور علو۔ یہ دونوں باتیں حضرت عیسیٰ کو حاصل تھیں۔ خیر کیش کی تفصیل میں قرآن و

حدیث میں فلاں فلاں امور مذکور ہیں۔ اور علوٰ کا ذکر کرایت بل رفعہ اللہ الیہ میں سے ہے۔ گویا یہ سب مقامات قرآنیہ و حدیثیہ

آیت جعلنی مبارکاً کے احوال کی تفصیل ہیں۔ پس کی تفسیر قرآن و حدیث میں مذکور ہے اس کی رو سے یہ مرادی گئی۔ اور چون تھے

یہ سب باتیں میں حالات میں پوری ہوئی ہیں اور ان کے موقع مختلف ہیں اس لئے اینہا کہنے جو مفید اساتھ ہے، فرمایا گیا۔ اب

سنائے اب بھی سمجھے یا نہیں؟ اور چونکہ حضرت ابراہیم اور اسحاق کے لئے قرآن میں علوٰ کی یہ صورت مذکور نہیں اس لئے ان کی برکت

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی بھی یہ صورت نہیں ہوگی۔

مولانا میر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رفع الی السّماء کے ذکر کی تصریح کے لئے تفسیر کیا اور تفسیر سراج منیر کے نام

لکھے ہیں اس پر بھی امکل صاحب فرماتے ہیں :

برکت میں علوٰ اور علوٰ بھی جسمانی کا ثابت کرنا ایجاد بندہ سے کم نہیں۔ ص ۳۸۔

جواب: میں نے تو تفسیروں کے نام لکھ دیئے تھے۔ پھر ایجاد بندہ کے الزام کے کیا معنی؟)

دلیل کی دوسری قسم مشتبہ حیات صحیح

دوسری قسم دلیل کی جس سے ہر ساء مر یعنی صعود الی السّماء اور حیات الی الان اور

نزول فی آخر الزّمان ثابت ہیں، احادیث مرفوع صحیح صریحی ہیں جو بوجب آیات مندرجہ ذیل واجب القبول ہیں:

۱۔ و ما كان لبشرٍ ان يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسُلَ رَسُولًا فَيُوحِي
بَاذنِهِ مَا يُشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (شوری: ۵) (اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ خدا اس سے (المشفاف) ہم کلام
ہو۔ مگر وہی کے طور پر (ہم کلام ہوتا ہے) یا از پس پر دہ۔ یا وہ کوئی فرشتہ بھیجا ہے جو اس کے حکم سے جو کچھ کہ وہ (خدا
چاہتا ہے وہی کرتا ہے بے شک وہ (اللہ) بڑا عالمی ذات اور حکمت والا ہے)

اس آیت میں نبی برحق کے پاس فرشتے اور آواز نبی کے سوا بھی وہی (بیانِ الہی) پہنچنے کا ذکر ہے جو
الہام قلبی کی صورت میں ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی امر جو اسے بتانا منظور ہو نبی برحق کے دل پر القاء کر دیتا ہے۔

۲۔ و مَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَيْ اَنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يَوْحِيٌ۔ (انجم: ۲) (اور یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ، جو
کچھ بھی بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے)

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے دینی نطق کو وہی کہا گیا ہے۔

۳۔ و مَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ (حشر: ۷) (اور جو کچھ تم کو ہمارا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے باز رہو۔ اور خدا

سے ڈرو۔ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے)

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کی خلاف ورزی کو موجب عذاب گردانا ہے۔

۵۔ ثمَّ أَنْ عَلِيْنَا بِيَانَهُ (الْقِيَامَةِ: ۱۹) (پھر اس کا بیان تو فیسر بھی ہمارا ہی ذمہ ہے)

اس آیت میں فرمایا کہ ہم اپنے رسول کو اپنے کلام کی تفسیر بھی خود ہی سمجھائیں گے۔

۶۔ وَ مَا انْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِنَبِيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ (خُل: ۲۳) (اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ تم دیگر لوگوں کو وہ با تیں واضح کر کے سمجھادو، جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے)۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اختلاف کے وقت حق اس طرف ہوگا جس طرف رسول اللہ ﷺ کا بیان ہوگا

۷۔ وَ انْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنَبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَ لِعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (خُل: ۲۴) (اور ہم نے تمہاری طرف یہ نصیحت نامہ اس لئے نازل کیا کہ تم لوگوں کو وہ (حکم) جوان کے لئے اتارا گیا خوب واضح کر کے سمجھادو)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ حدیث نبوی آیت قرآنی کی تفسیر ہوتی ہے اور مراد الحکی کی مبین۔ پس اگر کوئی شخص کسی آیت قرآنی کی ایسی تفسیر کرے جو کسی حدیث نبوی کے خلاف ہو تو اس کی وہ تفسیر غلط اور ناقابل اعتبار ہوگی۔

پس ان آیات کی رو سے احادیث ذیل میں اس امر کا فیصلہ ہے کہ نازل ہونے والہ مسح وہ ہے جو ابن مریم رسول اللہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا اور نزول کے کئی سال بعد فوت ہوگا اور مدینہ میں داخل جمہر نبوی علی صاحبہ السلام والخیریہ مfon ہوگا۔

حدیث اول: عن ابی هریرہ قال قال رسول الله وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لِيُوشْكَنَّ إِنْ يَنْزَلْ فِي كِمِ ابْنِ مَرِيمٍ حَكْمًا عَدَلًا فَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ وَ يَقْتَلُ الْخَنْزِيرَ وَ يَضْعِفُ الْحَرْبَ وَ يَفْيِضُ الْمَالَ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هَرِيرَةَ وَ اقْرَأُوا إِنْ شَئْتُمْ: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُوْمَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ (صحیح بخاری باب نزول عبسی) (ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ

نے فرمایا خدا کی قسم عنقریب ابن مریم تم میں اتریں حاکم عادل ہو کر پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جہاد موقوف کر دیں گے۔ اور مال اتنا فراواں ہو جائے گا کہ کوئی شخص قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہو گا۔ پھر ابو ہریرہؓ نے کہا تم اس کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ: ہر ایک اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا....)

اس حدیث اور اس کے بعد کی احادیث کا جس تدریجی مسئلہ نزول مسیح سے ہے اسے ہم کسی اور رسالہ کے لئے چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر صرف حیات و رفع سماوی کا اثبات مقصود ہے اس لئے صرف انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سو واضح ہو کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جو اس حدیث کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک اس حدیث میں اس مسیح کے نزول کی خبر ہے جس کا ذکر آیت و ان من اہل الکتاب .. الخ میں ہے اور یہ مسلم فریقین ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ بن مریم نبی اللہ کا ذکر ہے۔ پس اس حدیث میں بھی اسی عیسیٰ بن مریم نبی اللہ کے نازل ہونے کی خبر ثابت ہوئی۔ اور چونکہ زمان قبل النزول میں حیات ضروری ہے اس لئے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اس وقت تک زندہ ہیں وہذا ہو المقصود

دیگر یہ کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک اس آیت میں قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ کے لئے ہے چنانچہ امام نووی شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

ففيه دلالة ظاهرة على مذهب ابي هريرة في الآية ان الضمير في موتة يعود على عيسى (ص) ۷۸۷ حـ۔ باب نزول عيسى) (اس میں حضرت ابو ہریرہؓ کے مذهب کی صریح دلیل ہے کہ اس آیت میں موتہ کی ضمیر عیسیٰ کی طرف جاتی ہے)

اسی طرح حافظ ابن حجر، قشیح الباری میں اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

و هذا مصير من ابى هريرة الى ان الضمير فى قوله ليؤمنن به و كذلك فى قوله قبل موتة يعود على عيسى اى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وبهذا جزم محکم دلائل وبرایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن عباس فیما رواه ابن حریر من طریق سعید بن جبیر عنہ باسناد صحیح و من طریق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ و اللہ انہ الآن الحیٰ و لکن اذا نزل آمنوا به اجمعون (فتح الباری طبع دہلی جز ۱۲ ص ۲۸۱) (اس سے ظاہر ہے کہ) حضرت ابو ہریرہ کا مذہب یہ کہ قول الہی لیؤمنن بہ میں اور اسی طرح قول الہی قبل موتہ میں ضمیر (ہ) حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے۔ پس معنی اس آیت کے یہ ہوئے کہ (سب اہل کتاب) حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ کی موت سے پیشتر ایمان لے آئیں گے اور اسی بات پر حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے جزم کیا ہے مطابق اس کے جو امام ابن حریر نے آپ سے بطریق سعید بن جبیر باسناد صحیح روایت کیا ہے اور نیز بطریق ابی رجاء حضرت حسن بصری سے روایت کیا کہ انہوں نے (اس کے متعلق) کہا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے (ایمان لے آئیں گے) خدا کی قسم آپ اس وقت بالضرور زندہ ہیں۔ جب آپ نازل ہوں گے تو سب (اہل کتاب) آپ پر ایمان لے آئیں گے)

چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ اقرباً و ان شتم جمع کے صحیفوں سے کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جمیع عام میں پکار کر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور کسی روایت میں مذکور نہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے سامنے کسی نے بھی انکار کیا ہو۔ اس لئے سب جماعت صحابہ و تابعین کا یہی مذہب سمجھا جائے گا کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے اور یہ کہ وہ زندہ ہیں۔ اور زمانہ اخیر میں نازل ہوں گے اور یہ بھی اجماع سکوتی کی ایک صورت ہے۔

۲۔ اگرچہ ابو ہریرہؓ کے اس آیت پڑھنے سے صاف کھل جاتا ہے کہ اس حدیث میں جس مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی مسیح ہے جس کا ذکر ان من اہل الكتاب ... الخ میں ہے لیکن ہم اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ذکر کرتے ہیں جس سے علاوہ حیات مسیح کے ثبوت کے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ آنے والا مسیح وہی نبی اللہ ہے جو عیسیٰ بن مریم ہے نہ کہ ان کا کوئی مثلیں۔

دوسری حدیث: عن ابی هریرہ عن النبی ﷺ قال ليس بيّنی و بيّنه يعني عیسیٰ نبیٰ و آنَّه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة و البياض بين محشرتين كان رأسه يقطران لم يصبه بلال فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل

الخنزير ويضع الجزية و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام و يهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فصلی علہ المُسْلِمُون (ابوداؤن ص ۲۲۸) (حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں اور تحقیق وہی اترنے والے ہیں۔ پس جب تم ان کو دیکھو تو (یوں) پچان لینا کہ ان کا چہرہ سرفی سفیدی لئے ہوگا درمیان دورگ دار چادر و کے، ان کا سر (چمک سے) قطرے گر اتا معلوم ہوگا اگرچہ اسے تری نہ پہنچی ہو۔ پھر وہ اسلام کی حمایت میں لوگوں سے قاتل کریں گے۔ پس صلیب کو پاش پاش کر دیں گے اور خنزیروں کو قتل کروادیں گے اور جزوی موقوف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں اسلام کے سواب سذاجہ (باطلہ) کو تباہ کر دے گا اور آپ دجال کو قتل کریں گے پھر چالیس سال تک زمین پر رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والا مسیح وہی نبی اللہ ہے جس کے بعد آنحضرت ﷺ نبی ہوئے ہیں اور یہ بھی مصرح ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہونے کے بعد فوت ہوں گے۔

یہ حدیث مندا امام احمد میں موجود ہے اور اس کے سب راوی ثقہ اور مقبول ہیں۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی اسناد صحیح لکھا ہے۔

تیسری حدیث: عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) قال قال رسول الله ينزل عيسى بن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكت خمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم انا و عيسى بن مریم في قبر واحد بين ابى بكر و عمر (رواہ ابن الجوزی في كتاب الوفاء ، (مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ بن مریم ص ۲۲۶)

(عبدالله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے۔ پس نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور ۲۵ سال تک رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہوں گے پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی مقبرے سے اٹھیں گے ابوبکر اور عمر کے درمیان) (اس حدیث میں میعاد ۲۵ سال اور حدیث نمبر ۲ میں ۲۰ سال اور بعض دیگر میں کم ذکور ہے اس

اختلاف کی وجہ اختلافات لحاظات و اضافات ہے حضرت مسیح کے نزول پر، بہت سے واقعات عظیمہ واقع ہوں گے پس کسی واقعہ کے بعد مدت کتنی ہوگی اور کسی کے بعد کتنی۔ هذا دقيق فخذ به)

(اس جگہ قبر بمعنی مقبرہ ہے۔ یعنی مصدر بمعنی اسم ظرف، مرقاۃ۔ اباعۃ اللمعات۔ اور مصدر کا اپنے مشتقات کے معنوں میں آنا مسلم کل ہے جیسے زید عدل۔ اور قاموس میں نہر کے معنی کھے ہیں مجری الماء یعنی پانی جاری ہونے کی جگہ یعنی مصدر بمعنی اسم ظرف)

(روضہ اطہر میں قبور ثلاثة، آنحضرت ﷺ کی اور حضرت ابو بکر اور عمر کی قبروں کے درمیان ایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے اور مشکوہ شریف میں حضرت ابو مودود مدینی تابعی سے مروی ہے کہ روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ باقی پڑی ہے (جہاں حضرت مسیح دفن ہوں گے)

اس حدیث میں صاف طور پر مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر نازل ہونیکے بعد فوت ہوں گے اور آنحضرت ﷺ کے روضہ اطہر میں مدفون ہوں گے۔

اس حدیث میں ایسا نہایت لطیف نکتہ بھی ہے جس سے بلا ریب ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ وہ یہ کہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا فید فن معی یعنی حضرت ابن مریم فوت ہونے کے بعد میرے پاس (میرے پہلو میں) دفن کئے جائیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات آنحضرت ﷺ کی وفات سے متاخر ہوگی کیونکہ مقامِ حقوق پر ملحق یا لاحق ملحق بے متاخر ہوتا ہے۔ یعنی پیچھے سے ملنے والا پہلے سے متاخر ہوتا ہے۔ پس جب زمانہ نبی کریم ﷺ تک حضرت عیسیٰ کی وفات واقع نہیں ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی تو اب ہم اس حدیث کے برخلاف کس کے کہنے سے مان لیں کہ وہ (مسیح) آنحضرت ﷺ سے پہلے فوت ہو چکے تشکر و خذ به فانہ لطیف جدا

یاد رہے کہ اس حدیث کی صحت پر مرزا قادری کے بھی دستخط ہیں۔ وہ اس طرح کہ مرزا صاحب نے کہیں دیکھ لیا اس لیا کہ اس حدیث میں عیسیٰ کے نکاح اور ان کے ہاں اولاد ہونے کا بھی ذکر ہے۔ ادھر مرزا صاحب نے محمد بن یگم کے متعلق الہام شائع کر رکھا تھا کہ میرے نکاح میں آئے گی جسکے انتظار میں دن رات

باجچتمگریاں ودل بریاں گذرتے تھے۔ اور تحصیل مطلب کے لئے کئی قسم کے اندر ورنی اور بیرونی ڈورے بھی ڈال رکھتے تھے۔ آپ موقع شناس تو تھے ہی، جبکہ مارا کہ اس پیش گوئی یا نکاح کی تصدیق خود آنحضرت ﷺ نے بھی کر دی ہوئی ہے، اور اس نکاح کو مسیح موعود کی صداقت کی علامت قرار دیا۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳۔ شہادۃ القرآن مصنفہ مرزا۔

اگرچہ زندگی بھر مرا صاحب کی یہ آزو بربنہ آئی اور محمدی بیگم کا نکاح مرا صاحب کی وفات سے سا لہا پیشتر دوسرے شخص سے ہو گیا جسے مرا صاحب نے اپنے حق میں ایک تلوار قرار دیا تھا۔ لیکن اس پیش گوئی سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مرا صاحب نے اس حدیث کی صحت پر مهر لگادی کیونکہ مرا صاحب نے اس حدیث کو اپنی پیش گوئی کی تصدیق کے لئے بطور دلیل گزارا۔ اور مت Dell مقام احتجاج میں وہ دلیل پیش کیا کرتا ہے جو اس کے نزدیک صحیح ہو۔ پس یہ حدیث مرا صاحب کے نزدیک صحیح ٹھہری۔ اسلئے مولوی غلام رسول آف را جیکی مبلغ قادریانی نے اپنی کتاب تقدیم میں اگرچہ اس حدیث کی تاویلات فاسدہ سے زین و آسمان کے قلابے ملانے چاہے ہیں لیکن اس کی صحت کو کان دبا کر تسلیم کر گئے۔

چوتھی حدیث: عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ کیف انت اذا نزل ابن مریم من السّماء فیکم و اما مکم منکم (کتاب الانماء والصفات للإمام بیقی ص ۲۰۳) (حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کیسے (بچھے حال میں) ہو گے جب تم میں عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ایک ہو گا)۔

اس حدیث میں آسمان سے نازل ہونے کی تصریح خود آنحضرت ﷺ کے الفاظ طیبہ میں موجود ہے۔

پانچویں حدیث: عن ابن عباس فی حدیث طویل فعند ذلك ينزل اخی عیسیٰ بن مریم من السّماء (مختصر کنز العمال بر حاشیہ من دراهم) (ایک لمبی حدیث میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب یہ یہ باتیں واقع ہوں گی تو اس وقت میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہو گا) اس حدیث میں بھی آسمان سے نازل ہونے کی صراحة ہے۔

(اکمل قادیانی کا ان احادیث پر آکر بالکل دم ٹوٹ گیا اور انکے متعلق غلط یا صحیح روایتی یاد رائیہ کوئی بھی اعتراض نہ لکھ سکے۔ اس نیم تسلیم پر ہم انکو مبارک باد کہتے ہیں۔ تاہم تجرب و افسوس کے قابلِ مرا صاحب کی دلیری ہے کہ بلا دیکھے بھالے اور علم حدیث پڑھے بغیر اپنی کتاب چشمہ معرفت میں نہایت بے خوف ہو کر لکھتے ہیں کہ کسی ضعیف حدیث میں بھی مذکور نہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں۔ ملخصاً

مولوی غلام رسول قادیانی کی جرأت قبل ستائش ہے کہ اصلاح تواریخ تو اس حدیث نمبر ۲ کا انکار نہیں کر سکے لیکن اس کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ بحیثیت ایک احمدی ہونے کے مرا صاحب کی تحریر کے خلاف وہ صحیح کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مرا صاحب سلب کلی کر رہے ہیں یعنی صحیح وضعیف ہر طرح کی ایسی حدیث سے انکار کر رہے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اتر نامذکور ہو۔ اور غلام رسول ان کے برخلاف سلب جزئی کرتے ہیں جس سے طرف مقابل میں ایجاد جزوی پایا جاتا ہے۔ یعنی صرف صحیح حدیث میں وارد ہونے کا انکار کرتے ہیں اور وضعیف حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ حدیث نمبر ۲ جو امام یہقی کی روایت سے ہے وہ ایسی ہے جس میں غلام رسول کا بھی مطالبہ پورا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ یہقی نے اسے بطريق امام بخاری روایت کیا ہے اور امام بخاری سے اوپر وہی راوی ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں۔ غلام رسول اس حدیث کی صحیح میں یہ عذر کرتے ہیں کہ یہقی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے: رواہ البخاری، حالانکہ صحیح بخاری کے کسی نسخہ میں من السّماء کے الفاظ موجود نہیں

سواس کا جواب یہ ہے کہ مولوی غلام رسول نے علم حدیث کسی ماہر استاد حدیث سے نہیں پڑھا حقیقت الامر یہ ہے کہ امام یہقی نے اس حدیث کو بالاستقلال اپنی روایت سے ذکر کیا ہے اور وہ فتن روایت کے مستقل صاحب روایت ہیں۔ امام بخاری تک پہنچ کر اوپر کے سب شیوخ وہی ہیں جو امام بخاری کے ہیں گو امام بخاری کی روایت میں من السّماء کے الفاظ نہ ہوں لیکن امام یہقی کی روایت میں موجود ہیں اور محمد شین کے نزدیک حافظ و ثقة راوی کی زیادت مسلم و مقبول ہے۔ چونکہ امام یہقی کے سب شیوخ ضابط ثقة ہیں اس لئے ان کی روایت میں من السّماء کی تصریح، جو بخاری سے زائد ہے، وہ مقبول و مسلم ہوئی۔

اور امام بخاری کی طرف اس روایت کو اس لئے منسوب کیا کہ اصل اس کی صحیح بخاری میں بھی موجود

ہے اور امام بخاری کے بعد کے محدثین کا دستور رہا ہے کہ وہ کسی ایسی روایت کو توثیق و تصحیح کے لئے جس کا اصل مضمون صحیح بخاری میں موجود ہو، کہہ دیا کرتے ہیں اصلہ فی البخاری۔ یا اسی طرح کے اور الفاظ۔ اگرچہ الفاظ میں کمی بیشی ہو۔

دیگر یہ کہ بعض احادیث میں تطابق معنوی طور پر دیا جاتا ہے اور مضمون مشترک کے لحاظ سے حوالہ کسی ایک کتاب کا دے دیا جاتا ہے، حالانکہ الفاظ میں کمی بیشی یا تقدیم و تاخیر ہوتا ہے۔ اگر مولوی غلام رسول، کتاب مشکوٰۃ المصانع بھی کسی ماہر محدث سے پڑھتے تو اس کی قریبیاً ہر فصل اول میں ان کوئی ایک احادیث ایسی ملتیں جن میں حوالہ متفق علیہ ہے لیکن الفاظ ان میں سے ایک کے ہیں۔ اسی طرح کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم جو صحیح بخاری میں ہیں اور الفاظ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السّماء فیکم جو امام یہیقی کے ہیں، ان میں از روئے معنی کوئی فرق نہیں اور مضمون مشترک دونوں میں ایک ہی ہے۔ دورہ جائیے خاتمة الحفاظ حضرت حافظ ابن حجر العسقلانی میں باب نزول عیسیٰ بن مریم کی شرح میں وہ حدیث جو ہم نے متن میں نمبر ۲ پر برداشت امام ابو داؤد کھلھی ہے، برداشت احمد وابی داؤ دنقل کرتے ہیں، اور حدیث کو جن الفاظ میں نقل کرتے ہیں وہ الفاظ امام احمد کی روایت میں موجود ہیں، اور ابو داؤد کی روایت میں پورے نہیں ہیں۔

امام احمدؓ کی روایت میں مضمون زیادہ ہے اور امام ابو داؤد کی روایت میں مختصر ہے۔ لیکن حافظ صاحب حوالہ دونوں کتابوں کا دیتے ہیں۔ اسی طرح امام یہیقی کی روایت میں الفاظ زیادہ ہیں اور امام بخاری کی روایت مختصر ہے پس امام یہیقی نے اصل مضمون کے لحاظ سے اپنی روایت کے بعد امام بخاری کی روایت کا بھی حوالہ دے دیا کہ اس کی تصحیح و توثیق میں کسی جاننے والے کو کلام نہ رہے۔ اور کوئی محدثین کے طریق روایت کو نہ جانتا ہوا اور وہ انکار کر دے تو بلاسے)

دلیل کی تیسرا فتح: اجماع امت

کسی مسئلے کے اثبات کے لئے دلیل کی تیسرا فتح اجماع امت ہے اور ذیل کی آیت اور حدیث میں

اس کی شہادت موجود ہے:

کنتم خیر امّةٍ اخرجت للنّاس (آل عمران: ۱۰۹)

(تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے (نمونہ) بنائے گئے ہو)

لا تجتمع امتی على الْضَّلَالِه (مشکوٰۃ) (میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی یعنی جس

امر پر میری امت کا اجماع ہوگا وہ امر ضلالت نہیں ہوگا)

حیث اجماع کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجماعی امر قرآن و حدیث سے ثابت ہو چنانچہ

شah ولی اللہ فرماتے ہیں:

فَإِنَّهُمْ أَتَفَقُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْاجْمَاعِ الَّذِي مُسْتَنْدَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَوْ

الْإِسْتِنْبَاطُ مِنْ أَحَدِهِمَا) جیۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مصرح اص (۱۲۰) (علمائے اہل سنت) کا اس اجماع پر اتفاق ہے

جس کی سند (اصالت) قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے مستنبط ہو)

ہم سایقاً نہایت تفصیل سے آیات قرآنیہ اور احادیث مرفوعہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ

آسمان پر زندہ اٹھائے گئے اور آپ قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے اور چونکہ جمیع صحابہ اور جمیع

آئمہ اہل بیت اور جمیع آئمہ اہل سنت حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل ہیں۔ اور کوئی بھی ان میں کا نزول مثالی و

بروزی کا قائل نہیں۔ اسلئے یہ عقیدہ قطعاً حق اور پسندیدہ خدا اور رسول ﷺ ہے اور اس میں کسی طرح کی گمراہی

کا شائی نہیں۔ چنانچہ تفسیر و جیز میں ہے:

الْاجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌ فِي السَّمَاءِ يَنْزَلُ وَيَقْتُلُ الدَّجَالَ وَيُؤَيِّدُ الدِّينَ (حاشیہ ص ۳)

جامع البيان متعلق آیت یا عیسیٰ اُنی متوفیک) (اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں جو نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور دین کی مدد کریں گے) اور زواب صدیق حسن[ؒ]، امام شوکانی[ؒ] سے نقل کرتے ہیں:

فهذه تسعه وعشرون حديثاً تنضم اليها احاديث اخر ذكر فيها نزول عيسى منها ما هو مذكور في احاديث الدجال و منها ما هو مذكور في احاديث المنتظر و تنضم الى ذلك ايضاً الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع اذ لا مجال للاجتهاد في ذلك . و جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناه في هذا ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة و الاحاديث الواردة في الدجال متواترة و الاحاديث الواردة في نزول المسيح متواترة وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية (حجج الكرامه ص ۲۳۴ - ۲۹) (پس یہ ۲۹ حدیثیں ہیں جن کے ساتھ دیگر حدیثیں بھی جن میں نزول عیسیٰ کا ذکر ہے ملائی جا سکتی ہیں ان میں سے بعض احادیث دجال میں اور بعض احادیث مهدی منتظر میں مذکور ہیں اور اسی طرح وہ آثار بھی ضم کئے جاسکتے ہیں جو صحابہ سے مردی ہیں وہ بھی حکماً مرفوع ہیں کیونکہ اس امر میں احتماد کا داخل نہیں (بلکہ صرف آخر خضرت ﷺ سے سننے پر موقوف ہے) اور جو کچھ ہم نے ترتیب بیان کیا وہ حد تواتر کو پہنچ چکا ہے جیسا کہ اس شخص پر جسے روایات پر کافی عبور ہے مخفی نہیں۔ پس اس سے جو ہم نے بیان کیا مقرر و ثابت ہو گیا کہ جو احادیث امام مهدی منتظر کے بارے میں وارد ہیں وہ بھی متواتر ہیں۔ اور جو احادیث نزول عیسیٰ میں وارد ہیں وہ بھی متواتر ہیں اور اس مقدار میں اس شخص کے لئے جسے (خدا کے فضل سے) بدایت حاصل ہے کفایت ہے)۔

اسی طرح مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی حاشیہ خیالی میں فرماتے ہیں:

اور شارح التفتازانی نے صرف حضرت عیسیٰ کے ذکر پر اکتفا کی کہ ان کی حیات اور ان کا زمین پر نازل ہوتا اور پھر زمین پر آپ کا رہنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے اس بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، (حاشیہ خیالی ص ۲۵۲)

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حیات مسح کا مسئلہ بموجب آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ و اجماع امت محمد ﷺ ثابت ہے اور مرزا غلام احمد صاحب قادریانی نے جو کچھ اس کے برخلاف وفات مسح کے متعلق لکھا ہے وہ محض شبہات و مغالطات ہیں جو قواعد علمیہ کے بھی برخلاف ہیں ۔

(اکمل قادریانی لکھتے ہیں: ہم اجماع امت کے قائل ہیں چنانچہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے وفات مسح پر ہی اجماع کیا تھا۔ ص ۲۹۔
جواب: یہ محض کذب و افتراء ہے ایک صحابی سے بھی وفات مسح قبل الزرول متفق نہیں اس کی کچھ حقیقت سابقًا اس حصہ شہادت القرآن میں اور کچھ حصہ دوم میں قد خلت من قبلہ الرسل کے تحت مذکور ہے)

(مولوی محمد علی لاہوری اپنی کتاب عیسویت کا آخری سہارا، میں سلسلہ ذکر میں فرماتے ہیں:

مجموع البحار میں لفظ حکم کی بحث میں نقل کیا ہے قال مالک مات۔ یعنی حضرت امام مالک قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ مر گئے۔ اور بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تھوڑی دیر کیلئے حضرت عیسیٰ وفات پا گئے تھے۔ مثلاً ایک قول یہ ہے کہ تین گھنٹے آپ مرے رہے۔ اور ایک قول ہے کہ تین دن تک مرے رہے اور یہ سب اقوال تفاسیر میں موجود ہیں۔ ص ۹۔

جواب: ہم مولوی محمد علی کی زحمت ورق گردانی کی قدر کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ علوم عربی سے ناواقف ہیں اور تقلید مرزا کی آفت ان پر سوار ہے، اس لئے وہ صحیح متوجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ اس تحریر میں، جوانہوں نے تفاسیر کے حوالے سے لکھی ہے، کئی ایک دھوکے دیئے یا بوجم علمی کے کھائے۔ سو پہلے ہم ان اقوال کی حقیقت واضح کرتے ہیں اس کے بعد امام مالک کے قول کی حقیقت صحیح آسان ہو جائیگی۔

قولہ: بہت سے لوگ ...

اقول: یہ محض دھوکہ ہے۔ ان بہت سے لوگوں میں دس بیس کے نام تو گنائے ہوتے۔

قولہ: ایک قول ہے کہ تین گھنٹے... اور برصغیر دیگر

اقول: اول تو یہ کہ اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی کا نام معلوم نہیں (ابن جریر)۔ پس یہ روایت در جہ صحت سے گرئی۔ ثانیاً یہ کہ اخیر میں یہ بھی مذکور ہے شم ا حیاہ ثم رفعه الیہ۔ خازن، معالم، یعنی پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ کیا پھر اپنی طرف اوپر اٹھالیا۔ مولوی صاحب نے یہ عبارت نقل کیوں نہیں کی؟

اس لئے کہ یہ اپنے مطلب کے خلاف ہے۔

قولہ: ایک قول ہے کہ سات گھنٹے... اخ

اقول: اس روایت کے نقل کرنے میں تو مولوی محمد علی نے یہودیوں کے بھی کان کتردیئے۔ اور فنا فی المرزا ہونے کا پورا ثبوت دے دیا کیونکہ تقاضی میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ قول نصاری کا ہے۔ پس اس نسبت کو چھوڑ دینا اور کسی مسلمان امام کا قول جتنا سخت دھوکہ ہے۔ دوم یہ کہ اسکے آگے بھی صاف لکھا ہے ثم احیاہ و رفعہ الیہ، خازن و معلم۔ یعنی پھر خدا نے آپ کو زندہ کیا اور اپنی طرف اوپر واٹھا لیا۔

اس تفصیل سے صاف معلوم ہو گیا کہ آئمہ اہل سنت کی طرف یہ نسبت کرنا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، ضعیف ہے اور اس میں بھی زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے جو مرزا صاحب اور ان کی امت کے دعوے اور عقیدے کے بالکل خلاف ہے کیونکہ جب تک آئمہ اہل سنت سے نزول عیسیٰ کا انکار ثابت نہ ہو، تب تک مرزا صاحب کو ان روایتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یہی حال امام مالکؓ کی طرف منسوب کرنے کا ہے کہ اس میں کوئی سند نہیں۔ و من ادعی فعلیه الاتیان اور نہ ان سے نزول عیسیٰ کا انکار مردی ہے۔ اسی طرح علمائے مالکیہ سے بھی کوئی بھی حیات سماوی اور نزول عیسیٰ کا منکر نہیں)

شہادۃ القرآن حصہ دوم

مولانا محمد ابراہیم میرؒ فرماتے ہیں کہ شہادۃ القرآن کے اس حصہ میں ان تمیں آیتوں سے کئے جانے والے استدلال کا جواب ہے جو مرزا صاحب نے اپنے رسالہ ازالہ اور ہبام میں حضرت عیسیٰ کی وفات قبل النزول کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ اس حصہ کے لکھنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ پہلے حصہ میں اپنا عقیدہ حیات و رفع عیسیٰ کو قرآن شریف سے ثابت کیا گیا ہے اور چونکہ مرزا صاحب نے ازالہ اور ہبام میں بہت زور سے کہا ہے کہ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہے اور اس سے قرآن کے مضامین میں اختلاف و تعارض پایا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ اپنے عقیدہ کی تائید کیلئے مخالف کے دلائل کو توڑا جائے اور ضعیف

بلکہ باطل اور غلط ثابت کیا جائے۔

مرزا غلام احمد قادریانی نے اپنے ازالہ اوہام تقطیع خورد جلد ۲ کے صفحہ ۵۹۸ سے صفحہ ۶۲ تک وہ تمیں آئیں ذکر کی ہیں جن سے ان کا مقصود برخلاف مراد الہی حضرت عیسیٰ کی موت قبل النزول ثابت کرنے کا ہے۔ سو واضح ہو کہ وہ بیان کردہ آیات تین قسم کی ہیں۔

اول وہ آیات جن میں خاص حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔

دوم: وہ آیات جو دیگر انبیاء کی وفات پر دلالت کرتی ہیں اور مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ مسح بھی ایک پیغیر تھے، ان آیتوں سے آپ کی وفات ثابت کرنی چاہی ہے۔

سوم: وہ آئیں جن میں نہ تو حضرت مسح کی وفات کا خاص طور پر ذکر ہے، اور نہ ضمن عموم میں، بلکہ مرزا صاحب نے اپنی اختراع سے ان سے تمسک کیا ہے۔

ان سب کا جواب حسب ترتیب تقسیم بیان کیا جاتا ہے، ناظرین دونوں کو بغور ملاحظہ کریں اور انصاف کریں کہ موافق کتاب اللہ و مطابق بیان رسول اللہ ﷺ کس کی دلیل ہے اور قرآن شریف کی صحیح مراد کو کون پہنچا ہے۔ فاقول بحول اللہ و قوّته

جواب آیات اول پیش کردہ قادریانی

قسم اول سے پہلی آیت

یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیٰ و مطہرک من الّذین کفروا و جاعل الّذین اتّبعوك فوق الّذین کفروا الی یوم القيامة (آل عمران ۵۳-۵۲) (ترجمہ مرزا صاحب مندرجہ ازالہ اوہام: یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہتوں سے پاک کر نیوالا ہوں اور تیرے تبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں)

مرزا صاحب کا یہ ترجمہ اور اس سے عیسیٰ کی موت قبل النزول پر استدلال از روئے آیات قرآن و لغت عرب کی وجہ سے باطل ہے۔

وجہ اول: آیت انّی متوفیک کے متعلق حصہ اول شہادۃ القرآن میں کافی تحریر ہو چکی ہے جس میں بدلاکل ثابت کیا گیا ہے کہ توفیٰ کا اصل وفا ہے اور اس کے اصلی اور وضعی معنی اخذ الشیء و افیاً یعنی کسی چیز کو پورا پورا پکڑ لینا ہیں اور رفع یعنی اوپر کواٹھ لینا اور نیندا اور موت اور تعداد اور وصولی قرض سب اسکی انواع ہیں۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ مختلف انواع میں سے ایک نوع معین کرنے کیلئے قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ پس جہاں توفیٰ کے ساتھ موت اور اسکے لوازمات کا ذکر ہو گا اس جگہ توفیٰ سے مراد موت ہو گی، اور جہاں نیندا اور اس کے مقتضیات مذکور ہو نگے وہاں نیندا مراد ہو گی۔ قل یتوفاکم ملک الموت الّذی وکل بکم (ام سجدہ: ۱۱) یعنی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم کو ملک الموت جو تم پر مقرر کیا ہوا ہے پورا پورا پکڑ لے گا۔ نیز اللہ یتوفی الانفس حین موتها و الّتی لم تمت فی منامها (زم: ۲۲) یعنی اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ ان کو ان کی نیند میں (قبض کرتا ہے)۔ اور نیز آیت و هو الّذی یتوفاکم باللّیل (انعام: ۲۰) یعنی اللہ تم کورات کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اور نیز شعر: فلماً توفاه رسول الکری .. یعنی جب اس کو نیند کے اپنی نے پورا پورا پکڑ لیا۔

ان مثالوں میں ملک الموت اور موت توفیٰ سے موت مراد لینے کے قرینے ہیں۔ اور منام اور لیل اور کری (نیند) اس سے نیند مراد لینے کے۔ اسی طرح اس آیت مذکورہ زیر بحث میں اگر توفیٰ کے متصل موت کا ذکر ہے تو اس سے مراد موت ہو گی اور اگر نیند کا ذکر ہے تو پھر نیند مراد ہو گی۔ اور اگر رفع یعنی اوپر اٹھانے کا ذکر ہے تو پھر اس توفیٰ سے مراد رفع یعنی اوپر کواٹھانا ہو گا۔ پس چونکہ اس آیت میں توفیٰ کے ساتھ سوائے رفع کے ذکر کے اور کچھ مذکور نہیں لہذا اس جگہ توفیٰ سے سوائے رفع کے اور کچھ مراد نہیں ہو سکتی جیسا کہ حصہ اول میں بحوالہ تفسیر کبیر گذر چکا ہے:

قوله انّی متوفیک یدلّ علی انّی متوفیک حصول التوفیٰ و هو جنس تحته انواع بعضها بالموت و بعضها بالاصعاد الى السّماء فلماً قال بعده و رافعك الى کان

تعیناً للنوع و لم يكن تكراراً (کبیر ج ۲) اللہ کا قول انی متوفیک صرف توفیٰ کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور توفیٰ جس ہے جسکی کئی انواع ہیں، بعض موت کے ساتھ اور بعض آسمان پر اٹھائے جانے سے۔ پس جب اسکے بعد رافعک الی آیا تو یہ تعین نوع کیلئے قرینہ ہوا، تکرار نہ ہوا۔ مفسرین کا اس امر پراتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کی دلیل ہے۔

اس جگہ انواع توفیٰ (رفع، موت، نیند) میں سے توفیٰ کو خواہ کسی نوع میں معین کریں رفع جسمی ہی ثابت رہے گا۔ تفصیل اس اجمالی کی اس طرح ہے کہ اگر توفیٰ کو نوع موت میں معین کریں تو بوجب مذہب ابن عباسؓ آیت میں تقدیم و تاخیر ہو گی جیسے کہ حصہ اول میں درمنثور سے گزر چکا ہے کہ ابن عباسؓ رافعک ثم متوفیک فی آخرالرّمان فرماتے ہیں کہ: میں پہلے تجھے اور پر اٹھا لوں گا پھر بعد مدت کے (دنیا میں نازل کر کے) آخر زمانے میں ماروں گا۔

اور نیز تفسیر معلم میں ضحاکؓ شاگرد ابن عباسؓ سے اس کی تصریح موجود ہے کہ ان فی الآیة تقدیماً وتاخیراً معناه انی رافعک الی و مطہرک من الّذین کفروا و متوفیک بعد ازا لک من السّماء (معامل) (اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور معنی اس کے یہ ہیں کہ میں تجھ کو اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا اور پھر آسمان سے اتا رنے کے بعد ماروں گا) اور اگر اس آیت میں توفیٰ کو اس کی دوسری نوع نیند میں معین کیا جائے تو بھی اس سے عیسیٰ کی موت قبل الزوال ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ پھر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے عیسیٰ! میں تجھے سلا دوں گا (اور اس نیند کی حالت میں) تجھ کو اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا جیسا کہ تفسیر خازن، ابن کثیر، درمنثور، فتح البیان، معالم، کبیر وغیرہ میں ہے کہ (الثانی) المراد بالتوفی النوم و منه قوله الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة كان عيسى قد نام فرفعه الله و هونائم لئلا يلحقه خوف (خازن) (اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ توفیٰ سے مراد نیند ہے جیسا کہ اس آیت الله يتوفى الا نفس .. الآية میں مستعمل ہے (پس اس سے یہ مراد ہوئی) کہ عیسیٰ سو گئے

تھے اور پھر اللہ نے آپ کو سوتے ہوئے اوپر اٹھایا تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو) اور اگر اس آیت میں توفی سے اس کی تیسری نوع رفع مرادی جائے جو بالکل حق اور مطابق واقع ہے اور جو جمہور مفسرین کا قول ہے تو اس سے رفع جسمی بالکل ظاہر ہے۔

غرض اس جگہ توفی کو اس کی انواع رفع، نبند، موت میں سے جو قرآن مجید میں آچکلی ہیں، جس نوع میں معین کیا جائے حضرت عیسیٰ کا رفع جسمی ثابت ہی رہتا ہے اور اس امر پر علمائے سلف و خلف مفسرین، محمد شین و فقہاء محدثین سب کا اتفاق واجماع ہے۔

دوسری وجہ۔ مرزاصاحب نے اس آیت میں واو کا ترجمہ، پھر، کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لفظ، بلاغت، نحو و اصول، جملہ علوم کا خلاف کیا ہے۔ خواہ دیدہ دانستہ خواہ غلطی و سهو سے۔ اسکی تفصیل حصہ اول میں گزر چکی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ واو صرف عطف مطلق جمع کیلئے موضوع ہے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ کافیہ میں ہے الواؤ للجمع المطلق لا ترتیب فیها یعنی واو مطلق جمع کیلئے ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی، اور اسی طرح دیگر کتب نحو میں ہے

امام خز الدین رازیؒ نے اس آیت کے ذیل میں اس امر کی تصریح کی ہے:

ان الواو فی قوله انى متوفيك و رافعك الى (لا تفید الترتیب فالآلية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الاعمال فاماكيف يفعل و متى يفعل فالامر فيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حي و ورد الخبر عن النبى ﷺ انه سينزل و يقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك (تفیریک بیرج ۲) (واو ترتیب کافا کندہ نہیں دیتی، یہ آیت صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے ساتھ یہ یہ معاملات کریگا۔ مگر یہ بات کہ کس طرح کریگا اور کب کریگا؟ سو یہ دلیل پر موقوف ہے اور بے شک یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے حدیث بھی آچکلی ہے کہ آپ ضرور اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور پھر اسکے بعد اللہ آپ کو فوت کرے گا)

تیسرا وجہ: مرزاصاحب نے اس آیت میں رافعک الى کا ترجمہ، عزت کے ساتھ اپنی طرف ا

ٹھانے والا ہوں، کیا ہے اور اس سے عزت کی موت مرادی ہے۔ یہ بھی ان کی سخت غلطی ہے۔ اول اس لئے کہ اس آیت کے معنی میں عزت کا لفظ از خود بڑھا دیا ہے حالانکہ قرآن میں اس کیلئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور اگر مفہوم رفع سے سمجھ کر لکھا ہے تو بھی اس سے موت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ رفع جسمی اور اعزاز میں مخالفت نہیں، بلکہ یکجا جمع ہو سکتے ہیں جیسے آیت و رفع ابویہ علی العرش میں ہے۔ یعنی حضرت یوسفؑ نے اپنے والدین کو (عزت کے ساتھ) تخت کے اوپر بٹھایا پس اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیؑ کو عزت کے ساتھ آسمان پر اٹھایا۔

دیگر یہ کہ عزت کے ساتھ اٹھائیں، سے موت مراد یعنی تولفت کی کسی کتاب سے ثابت نہیں۔ نہ محاورہ زبان اس کی تائید کرتا ہے اور نہ قرآن میں اس کی شہادت ہے۔ یہ صرف مرا صاحب کی اپنی من گھڑت بات ہے۔ حصہ اول میں اس آیت کی تفسیر میں اسکی تفصیل گذر چکی ہے۔

چوتھی وجہ: مرا صاحب نے مطہر ک من الّذین کفروا سے تہمت سے پاک کرنا مراد بتائی ہے، حضرت عیسیؑ کی برآت توبے شک مسلم و ثابت ہے مگر اس آیت میں اس طبقہ سے مراد نہیں، بلکہ کفار کے مکروں سے پیغمبر برحق کو محفوظ و پاک رکھنا مراد ہے۔ اس کی تفصیل بھی حصہ اول میں اس آیت کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

اس بیان و تفصیل سے ثابت و روشن ہو گیا کہ مرازا نے اس آیت کے جو معنی کے تھے اور جو مراد بتائی تھی، وہ باطل و غلط ہے۔ پس اس آیت سے عیسیؑ کی وفات قبل النزول ثابت نہ ہوئی۔

قسم اول سے دوسری آیت :

و كنـت عـلـيـهـم شـهـيداً ما دـمـت فـيـهـم فـلـمـا تـوـفـيـتـنـي كـنـت اـنـت الرـقـيب عـلـيـهـم و
أـنـت عـلـى كـلـ شـيـء شـهـيد (ماندہ: ۷۱)

حصہ اول میں آیت اُنی م توفیک و رافعک الی اور آیت بل رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں

امور مندرجہ ذیل بڑے سطح اور تفصیل سے محقق طور پر بیان ہو چکے ہیں:

- ۱۔ توفیٰ کے حقیقی اور وضعی معنی موت نہیں بلکہ اس کے معنی اخذ الشَّيْء وَا فِيهَا لِيْنَ کسی چیز کو پورا پورا قبض کر لینا اور لے لینا ہیں۔
- ۲۔ چونکہ اس پورا پورا لینے کی کئی کیفیتیں اور نوعیں ہیں اس لئے توفیٰ کو ایک نوع میں معین کرنے کے لئے قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔
- ۳۔ آیات رافعک الیٰ اور بل رفعه اللہ الیٰ قطعی طور پر عیسیٰ کے رفع جسمی پر دلالت کرتی ہیں اور نیز یہ کہ رفع الی اللہ اور رفع الی السَّمَاء کے ایک ہی معنی ہیں۔ جیسا کہ آیت الیہ یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه (فاطر: ۱۰) سے ثابت ہے۔
پس قرآن شریف میں جو توفیٰ حضرت عیسیٰ کے حق میں وارد ہے اس کو اس کی نوع رفع میں معین کرنے کے لئے رافعک الیٰ اور بل رفعه اللہ صریح قرینے ہیں۔ پس جب ثابت ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ کی توفیٰ رفع آسمانی سے ہوئی تو اب آیت زیر بحث یعنی فلمَا توفيتنی ... میں بھی توفیٰ سے مراد رفع آسمانی ہی ہے، نہ کچھ اور کیونکہ یا اسی قاعدہ اُنیٰ متوفیک و رافعک الیٰ کے تحقق وقوع کی حکایت ہے۔

منصف مزاد ہوشمندوں کے لئے تواتر بیان ہی کافی ہے مگر کمزور طبیعت کو سمجھانے اور کجھ و مخالف پر جھٹ پوری کرنے کے لئے اس کی خوب بسط سے تفصیل کی جاتی ہے۔ سو واضح ہو کہ مرزا صاحب کا یہ قول ہے کہ حضرت مسیح نے (معاذ اللہ، اہانت) صلیب کے بعد (جو وجہت کے بالکل منافی ہے) کشمیر کی طرف ہجرت کی اور بیہاں ۷۸ سال زندہ رہ کر فوت ہوئے اور شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں دفن کئے گئے۔ جہاں تک ان کی قبر شہزادہ یوز آسف کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیان سے مرزا صاحب نے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑا مارا، اور اپنے برخلاف جھٹ پوری کرائی۔ اس اجمال کا بیان اس طرح ہے کہ کلمہ فلمَا توفيتنی ہواں الیٰ اُنہُنَّ قلت للنَّاسَ کے جواب میں واقع ہے۔ پس اس جگہ توفیٰ سے مراد موت نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو اہل کشمیر نے خدا اور خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا بلکہ اہل شام اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں نے۔ پس بموں

جب قول مرزا صاحب اہل شام (جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کے سوائے معمود جانا کی خبر حضرت عیسیٰ سے آپ کی وفات سے ۸۷ سال سال پیشتر منقطع ہو چکی تھی اور اس عرصہ ۸۷ سال کی حیات (مزومہ مرزا صاحب) میں آپ کو اہل شام کے عقائد بالطلہ کی کوئی خبر نہیں کہ پیچھے انہوں نے کیا بنا لیا۔ پس سوال اُنہت قلت للناس کے جواب میں عذر موت صحیح نہیں بلکہ ہجرت کشمیر کا عذر کرنا چاہیے۔ جب اس صورت میں ایک خدا سے سکھائے ہوئے پیغمبر برحق کے جواب میں قدح و ضعف واقع ہے، تو بالضرور معلوم ہوا کہ اس جگہ توفی سے مراد موت نہیں۔ اور چونکہ حضرت مسیح کا بوجہ آسمان پر اٹھائے جانے کے نصاری کے باطل اعتقادوں سے بے خبر ہو جانا ایک صحیح عذر اور باصواب جواب ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کی توفی آسمان پر اٹھائے جانے سے ہوئی تواب توفیقتنی کے معنی رفتہ رفتہ ہوں گے لیعنی آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے الہی! جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھایا تو اس عرصہ مرفوعیت میں مجھے ان کے عقاید کی کچھ خبر نہیں تھی۔ جملہ تفاسیر معتبرہ میں اس مقام پر توفیقتنی سے مراد رفتہ رفتہ لکھا ہے۔ اس سے کسی کو خلاف نہیں۔ ہم بہت خوشی سے قول کریں گے اگر مرزا صاحب کسی صحابی سے توفیقتنی سے سوائے رفتہ رفتہ کے کچھ اور مراد نقل کر کے دکھائیں گے۔ اب ذیل میں چند معتبر تفاسیر کی عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جن میں توفیقتنی کے معنی جو اس آیت میں ہے، رفتہ رفتہ لکھے ہیں:

۱۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتُنِي) بالرَّفْعِ إلَى السَّمَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَنِّي مَتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إلَى فَانَ التَّوْفِيْ أَخْذَ الشَّيْءَ وَأَفْيَأً وَالْمَوْتُ نُوْعٌ مِنْهُ قَالَ تَعَالَى يَتَوَفَّى الْأَنْفُسُ حِينَ مُوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمَتْ فِي مَنَامَهَا۔ (تفہیم علامہ ابوالسعود)

یہی عبارت تفسیر بیضاوی و سراج منیر میں ہے

۲۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتُنِي) بالرَّفْعِ إلَى السَّمَاءِ وَالتَّوْفِيْ أَخْذَ الشَّيْءَ وَأَفْيَأً (جامع البيان)

۳۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتُنِي) ارَاد اعلامه مساعد السَّمَاءِ (تفسیر فیضی)

۴۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتُنِي)۔ یعنی فَلَمَّا رَفَعْتَنِی إلَى السَّمَاءِ فَالْمَرَادُ بِهِ وَفَاتَ الرَّفْعُ لِلْمَوْتِ۔ (تفسیر خازن)

۵۔ فلما توفيتنى و المراد منه وفاة الرفع الى السماء من قوله تعالى انى متوفيك و رافع الى۔ (تفسير كبير)۔

۶۔ (فلما توفيتنى) قبضتني و رفعتنى۔ (معالم)

ان سب عبارات كا حاصل مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں توفی سے مراد آسمان کی طرف اٹھالیا ہے، موت نہیں کیونکہ توفی کے معنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا ہے۔ اور موت اس کی نوع ہے اور چونکہ آیت انی متوفيك و رافع الى سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کی توفی سے مراد ان کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے تو اس آیت کے معنی بھی وہی ہوں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ:

جب عیسیٰ بوجوب عقیدہ اہل سنت دوسری دفعہ نزول فرمائے گے تو نصاری کے افتراؤں اور برے اعتقادوں سے باخبر ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت کے نزدیک یہ سوال وجواب بھی قیامت کو ہوں گے، تو پھر اس صورت میں قولِ کنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم سے عدم اطلاع کا عذرخواہ نہیں۔ لہذا امانتا پڑے گا کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اور نیز یہ کہ یہ سوال وجواب قیامت کو نہیں ہوگا، بلکہ عالم بزرخ میں ہو چکا ہے اور عیسیٰ اپنی وفات کا اقرار کر کچکے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لئے نصاری وغیرہ بندوں کے اقوال و افعال پر مطلع ہونے کے دو موقع ہیں اور دونوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اول، آسمان پر اٹھائے جانے سے پیشتر تبلیغ رسالت کے وقت۔ دوم، آسمان سے نازل ہونے کے بعد۔ اور یہ امر ظاہر و مسلم ہے کہ نصاری کے اعتقاد ان دونوں زمانوں کے درمیانی مدت میں بگڑے ہوئے ہیں۔ سو آپ کا قول و کنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم۔ (یا الی جب تک میں ان میں رہا کنے اقوال و افعال کو دیکھتا رہا۔) ان دونوں زمانوں پر شامل ہے۔ اور فلما توفیتنی کنت انت الرّقیب علیهم (جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھایا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان رہا) (یعنی اس عرصہ کی بابت مجھے کچھ علم نہیں) سے درمیانی زمانہ (یعنی پہلی اور دوسری بار کی درمیانی مدت رفع میں) نصاری کے اقوال و افعال سے واقف نہ ہونے کا انہمار مقصود ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اور نزول ثانی اور اسکے بعد قیامت کو یہود و نصاری پر آپ کی شہادت کے لئے یہ آیت قرآن میں موجود ہے : و ان من اهل

الكتاب الا لِيؤْمِنَّ به قبل موته و يوم القيمة يكون عليهم شهيداً (ناء: ١٥٩) (اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر حضرت عیسیٰ پر آپ کی موت سے پیشتر ایمان لے آئے گا۔ اور آپ قیامت کے دن ان پر شاہد ہوں گے)

صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ بن مریم میں اسی آیت کو دلیل نزول ثانی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ حدیث

ہے:

عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ وَ الَّذِي نَفْسِی بِيَدِهِ لِيُوشْكَنَّ اَنْ يَنْزَلَ فِيْكُمْ اَبْنَى مَرِیْمَ حَکْمًا عَدْلًا فِيْكُسِرِ الصَّلَبِ وَ يَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ وَ يَضْعُفُ الْجَزِيَّةَ وَ يَفْيِضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ ابُو هَرِيرَةَ فَاقْرُؤُ اَنْ شَعْتُمْ وَ اَنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَلَا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (بخاری ۲) (ابو ہریرہؓ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجھے تم ہے اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ وقت قریب آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں ضرور ضرور اتریں گے۔ فیصلہ کرنے والے ہو کر منصف ہو کر۔ پس صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو قتل کرائیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال و دولت اس کثرت سے ہو جائے گی کہ اس کو کوئی قبول بھی نہ کرے گا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا کی سب چیزوں سے بہتر خیال کیا جائے گا پھر ابو ہریرہؓ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو (اس حدیث کی تصدیق کیلئے) یہ آیت پڑھلو و ان من اهل الكتاب الا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)

(یہاں مولا ناصر میرؓ نے طویل حاشیہ قلم فرمایا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

نظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کے مضمون کی تقدیمات کے لئے وہی آیت قرآنی پیش کرتے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ مجھ موعود وہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے نہ کہ کوئی دیگر مثیل۔ پس چونکہ اس آیت میں عیسیٰ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس لئے مرزا صاحب مجھ موعود نہیں ہو سکتے۔

مرزا صاحب، حضرت ابو ہریرہؓ کے اس استدلال کے قبول کرنے میں دو عذر پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا فہم ہے اور صحابی کا فہم جنت نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ حضرت ابو ہریرہؓ و ان شعثتم کہتے ہیں اور کلمہ ان شرطیہ شک کے لئے ہوتا ہے۔ عذر اول کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا اس حدیث کی تقدیمات کیلئے اس آیت کو پیش کرنا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو آن حضرت ﷺ

سے سن کر کہا ہے اور یا اپنے فہم و اجتہاد سے۔ پہلی صورت میں تو مرا صاحب کو انکار کی جاں نہیں۔ ہاں دوسری صورت میں وہ کچھ گنجائش سمجھتے ہیں، سواں کا بیان یہ ہے کہ قرآن میں سے حدیث نبوی کا ماغذہ بیان کرنا اور ان میں آپس میں تطبیق و توافق دینا ایک موبہبی اور خدا داد ملکہ ہے جو عارفان کتاب اللہ و اقواف ان حدیث رسول ﷺ سے مخفی نہیں اور علم دینی کا کمال اور طبیعت کی ذہانت الہی و صرف سے ہے چنانچہ ان قسم جو اسی مذاق کے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں:

و كان الصحابة أحرص شئ على استنباط احاديث رسول الله عليه من القرآن و من الزم
نفسه ذلك و قرع بابه و وجه قلبه اليه و اعتنى به بفطرة سليمة و قلب زكي رأى السنّة كلها تفصيلاً
للقرآن و تبييناً لدلالته و بياناً لمراد الله منه وهذا أعلى مراتب العلم فمن ظفر به فليحمد الله و من فاته
فلا يلومن الا نفسه و همته و عجزه (زاد المعاد ج ۲ ص ۵۷) اور رسول ﷺ کے اصحاب اس امر کے بہت حرص تھے کہ
رسول ﷺ کی احادیث کا فرق آن سے استنباط کیا کریں اور جو کوئی اس کو لازم پڑے اور اس کا دروازہ ہٹکھٹائے اور اپنے دل کو اس طرف
متوجہ کرے اور فطرت سليمہ اور پاکیزہ دل کو اس کی تلاش میں لگائے تو جان لے کہ سنت نبویہ ساری کی ساری قرآن کی تفصیل ہے۔ اور
اسکے معنی اور مرادوں کا بیان ہے یہ امر علم کے مراتب میں سے اعلیٰ مرتبہ کا ہے لیکن جو اس سے کامیاب ہو اسے چاہیے کہ خدا کا شکر کرے۔
اور جسے ہاتھ نہ لگے وہ اپنے نفس اور ہمت اور کمزوری کے سوائے کسی اور کو ملامت نہ کرے
و اقواف ان حدیث نبوی پر مخفی نہیں کہ آنحضرت ﷺ بسا اوقات کوئی مسلکہ بیان فرمائے موافق قرآن کی آیت پڑھ دیا کرتے
تھے۔ اسی طرح صحابہ کی بھی عادت تھی کہ اس حدیث کو ممکن آیت کے حوالہ کے روایت کردیا کرتے تھے اور یہ بات چند اس نظر کی محتاج
نہیں کیونکہ یہ امر کہ نبی ﷺ کی مسئلکہ کی تصدیق کیلئے آیت قرآنی پڑھا کرتے تھے تب یہ معلوم ہوا کہ جب صحابہ نے ولیٰ حدیث کی
روایت کی۔

اسی طرح ماہرین حدیث پر یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جس طرح روایت کی رو سے سب سے اول نمبر پر ہیں اسی
طرح اس وصف یعنی تصدیق حدیث کیلئے آیت کے بیان کرنے میں بھی آپ ایک خاص مذاق رکھتے تھے۔ آپ کی روایات میں اکثر جگہ
قرآن کی آیت سے استدلال کرنا پایا جاتا ہے۔ کسی جگہ تو اس آیت کا حوالہ رسول ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کسی جگہ آیت کے
حوالہ پر بس کرتے ہیں اور اسے رسول ﷺ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ ان دونوں طریقوں پر غور و مکر نے سے ایک سوچنے والا
ہوش مند آدمی نکال سکتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ حدیث کو خاص پیغام برinger ﷺ سے بالمشافہ روایت کرتے ہیں اسی طرح روایت کا
حوالہ بھی نبی ﷺ کی زبان مبارک سے روایت کرتے ہیں، چاہے کی اس تصریح کر دیں چاہے نہ کریں۔ کیونکہ غیر مصرح بھی اسی کے
قریب ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے سن کر ایسا کہا کیونکہ صحابہ بغیر نبی ﷺ سے سننے کے کچھ بات اپنی طرف سے کرنے سے بہت پر ہیز کیا
کرتے تھے جیسا کہ کتب حدیث کے مطالعہ کرنے والوں پر واضح ہے۔ خصوصاً ایسے امور میں جن میں رائے مخصوص اور اجتہاد و تیقیں کو خل
نہیں۔ مثلاً پیش گوئی وغیرہ، ان میں تو صحابی کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث نزوں عیسیٰ بن مریم کی تصدیق

کیلئے ابوہریرہ کا آیت قرآن و ان من اهل الكتاب سے استدلال کرنا علاوہ، بہت بار یک لکھتے ہونے کے نبی پاک ﷺ کے ارشاد سے باہر نہیں۔

اب ذیل میں چند احادیث ابطور نمودہ ذکر کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ تصدیق حدیث کیلئے آیت قرآنی کا حوالہ دینا حضرت ابوہریرہؓ کے خاص مذاق میں تھا اور نیز یہ کہ ابوہریرہؓ کی حدیث میں اس حوالہ آیت کو نبی ﷺ کی منسوب کردیتے ہیں اور کبھی صرف حوالے ہی پر اتفاق کرتے ہیں:

حدیث اول: عن ابی هریرہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول لا تقوم السّاعة حتّی تطلع الشّمس من مغربها فاما طلعت و راها النّاس امن من علیها فذلك حين لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً (منhadīj ص ۲۱۳) ابوہریرہؓ سے روایت کہ انہوں نے رسول ﷺ کو فرماتے سن کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے نہ چڑھے۔ پس جب چڑھے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لائیں گے پس وہ وقت ہوگا کہ کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ جو سپلے ایمان سلا یا تھایا جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہ کی تھی۔

حدیث دوم: عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ ما من مولود يولد الا نخسه الشیطان فیستهل صارخاً من نخسه الشیطان الا ابن مریم و امّه ثم قال ابو هریرہ اقرأوا ان شئتم انّي اعید ها بک و ذریتها من الشیطان الرّجیم (منhadīj ص ۲۳۳) ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول ﷺ نے جو کوئی بیدار ہوتا ہے، شیطان پیدا کر کے وقت اس کو یاد دیتا ہے پس وہ چیختا ہے مگر ابن مریم اور اس کی ماں کو شیطان یا یہدا نہیں دے سکا۔ پھر ابوہریرہؓ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو انّی اعید ها بک .. الآیة .

حدیث سوم: عن ابی هریرہ ان رسول اللہ قال تفضل الصلوة في الجميع عن صلوة الرجل وحده خمساً و عشرین و يجتمع ملائكة الليل و ملائكة النهار في صلوة الفجر ثم يقول ابو هریرہ اقرأوا ان شئتم و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً (مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۳) ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا با جماعت نماز کیلئے شخص کی نماز سے ۲۵ درجے بڑھ کر ہے اور فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ابوہریرہ کہتے ہیں اگرچا ہوتی آیت پڑھو و قرآن الفجر ... الخ .

حدیث چہارم: فی حدیث طویل رواہ ابوہریرہ عن النّبی ﷺ انه سئل عن الحمر فقال ما انزل اللہ على فيها الا الآية الفادة الجامعة من يَعْمَل مثقال ذرة خيراً يَرِه و من يَعْمَل مثقال ذرة شرًّا يَرِه (منhadīj ص ۲۳۳) ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے گدھے کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھ پر اس بارے میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا۔ مگر بھی ایک جامع آیت فمن يَعْمَل مثقال ذرة خيراً .. الخ .

حدیث پنجم: عن ابی هریرہ عن النّبی ﷺ قال انَّ اللّهَ خلقَ الْخُلُقَ حَتّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَ اللّهُ هَذَا مَقَامُ الْعَاذَّ بِكَ مِنَ الْقُطْعَيْةِ قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلک و اقطع من قطعک فقلالت بلى يا رب قال محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فهو لک۔ قال رسول اللہ ﷺ فاقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان تولیت ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم (بخاری۔ کتاب الادب باب من وصله اللہ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے (مثالی طور پر) فرمایا کہ جب اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو حرم (رشتے داروں کے ساتھ پیوندر کھنے کا علاقہ) نے کہا کہ الہی میں تیرے ساتھ رشتہ قطع کرنے والوں سے پناہ مانگنے والا حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو اسپر راضی نہیں کہ میں اپنی رضا اس پر رکھوں جو تیرے پیوند کو قائم رکھے، اور جو صحیح قطع کرے، میں بھی اس سے قطع کروں؟ کہاں ہاں اے میرے رب۔ فرمایا پس یہ ہو چکا۔ پھر رسول ﷺ نے فرمایا اگر چاہو تو آیت قرآنی پڑھو فہل عسیتم ان تولیت ... الآیة۔

ناظرین! خود غور فرمائیں کہ ان احادیث سے وہ سب اہم امور جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں، ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ باقی رہاوسرا عذر یعنی ان شرطیہ شک کیلئے آتا ہے لہذا یہ استدلال شکی ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہؓ کے کلمہ ان شئتم کہنے سے اس استدلال کو شک کی طرف نسبت کر سکتے ہیں تو یہی کلمہ ان شئتم اسی طرح تصدیق حدیث کے لئے آیت قرآنی کا حوالہ دیتے وقت خاص رسول اللہ ﷺ سے بھی منقول ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے پانچ یہی حدیث میں صدر حرم میں گزر چکا ہے۔ پس اس نظر سے تو معاذ اللہ، رسول اللہ ﷺ ناطق بالوی کے استدلال کو بھی شک کی طرف نسبت کر سکتا منع نہ ہوگا۔ وہ هل هذا جرأة عظيمة و فربة فخمية۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کلمہ ان شئتم اس بات کیلئے نہیں ہوتا کہ بتکلم کو اپنے کلام کی تصدیق میں شک و تردید ہے بلکہ مجاز طبیبین کے حال کی نسبت یہ خیال کر کے کوہ زیادہ علم اور دلیل کے طالب ہیں ان کے مزید اطمینان کیلئے آیت قرآنی کو پیش کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کے سوال میں ولکن لیطمئن قلبی۔ یعنی یا الکی اس لئے نہیں پوچھتا کہ مجھے مردوں کے زندہ ہو جانے میں کچھ شک ہے۔ نہیں زیادہ اطمینان اور اسلی دل کیلئے پوچھتا ہوں۔ جو لوگ علوم میں گہری نگاہ رکھتے ہیں اور مذاق صحیح اور فطرت سلیم والے ہیں وہ اس مسئلہ کو خوب پیچانتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں لیکن جن لوگوں کی سلامتی اپنے حال پر نہیں رہی اور کجھ روی اور تعصباً سے ان کا مذاق صحیح جاتا رہا ہے، ان کی سمجھیں نہ آنے سے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی)

اس آیت میں و ان من اهل الكتاب کو نزول عیسیٰ سے بدیں وجہ تعلق ہے کہ آیت و کنت علیهم شهیداً ما دمت فيهم (میں ان کے اعمال و قول کو دیکھتا سنتا رہا جب تک ان کے پیغام برہا) سے صاف ثابت ہے کہ شاہد کا اس جماعت میں ہونا ضروری ہے جس پر اس نے شہادت دینی ہو۔ پس جب آیت و ان من اهل الكتاب الـ لیؤمنـ به قبل موتـه و یوم الـ یقـیـمـة عـلـیـہـم شـهـیدـاً (یعنی نہیں ہو گا کوئی اہل کتاب میں سے مگر ایمان لے آئے گا عیسیٰ پر پیشتر عیسیٰ کی موت کے اور عیسیٰ قیامت کے دن ان پر شاہد ہوں گے) سے ان اہل کتاب پر جوز مانہ اخیر میں ہوں گے اور عیسیٰ پر سچا ایمان لے آئیں گے بروز قیامت عیسیٰ کی شہادت سے تو ثابت ہے، تو معلوم

ہوا کہ حضرت عیسیٰ اخیر زمانہ کے لوگوں میں آئیں گے۔

اب اس سوال کی دوسری شق یعنی اللہ کے حضرت عیسیٰ کو سوال آئنت قلت للناس قیامت کے روز کہنے کی مزید تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

مثال اول۔ اذ اور اذا دولکے ظروف زمانیہ میں سے ہیں اذ ماضی کے لئے آتا ہے اور کبھی بمعنی مستقبل بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ اذا مستقبل کے لئے اور کبھی ماضی کے لئے بھی آتا ہے۔ چنانچہ مخفی میں بحث اذا میں لکھا ہے :

احدھما ان تجیء للماضی كما تجیء اذ للمستقبل۔

مثال اذا بمعنى اذ آیت واذا رأوا تجارةً او لهون انفضوا اليها و ترکواك قائماً (جمع: ۱۱) (اور جس وقت انہوں نے تجارت یا کھیل کا سامان دیکھا تو اس کی طرف اٹھ گئے اور جھے کھڑے چھوڑ دیا)

اور نیز آیت حتیٰ اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم (توبہ: ۱۱۸) (حتیٰ کہ جس وقت زمین ان پر باوجود فراخ ہونے کے تگ ہو گئی، اور ان کی جانیں بھی ان کو گراں معلوم ہوئیں)۔

مثال اذا بمعنى اذ یعنی مستقبل، آیت فسوف يعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم (مومن: ۷۷) (پس یہ لوگ اس وقت ضرور جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق پڑیں گے) کیونکہ سو فوج خاص استقبال کے لئے موضوع ہے قرینہ موجود ہے۔

مثال دوم: (از مفصل زمحشی)

اذ ما دخلت على الرّسول فقل له
حقاً عليك اذا اطمأنّ المجلس
کیونکہ صیغہ امر اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ اذ بمعنى اذا ہے۔
مثال سوم:

ثُمَّ جِزَاكَ اللَّهُ عَنِ اذْ جَزَى

جَنَّاتٍ عَدْنٍ فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ

(جب خدا جزاد یئے لگے تو تجوہ کو میری طرف سے اوپر آسمانوں میں جنتیں عطا کرے)۔

اس جگہ اذ بمعنى اذا مستعمل ہوا ہے بقرینہ جنات عدن کیونکہ یہ سب قیامت کو ہو گا۔ اور قیامت

زمان مستقبل میں ہو گی نہ کہ ماضی میں ہو چکی ہے (تفسیر خازن و قسطلانی شرح صحیح بخاری)

اسی طرح قرآن و حدیث و کتب ادب میں اس کی بہت مثالیں ہیں کہ اذ بمعنى اذا مستعمل ہوتا

ہے اور اذا بمعنى اذ۔ کتب نبوی میں اس کی تائید سے بھری پڑی ہیں۔ طالب تفصیل شرح ملا جامی، رضی شرح
کافیہ، تکملہ عبدالحکیم سیالکوٹی۔

وجددوم: مضمون آیت و اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني

و امّی الهین من دون اللہ عطف ہے مضمون آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی

علیک .. الآیة پر اور اس سے پہلے جہاں سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے، یہ ہے

یوم یجمع اللہ الرّسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب (ما ندہ: ۱۰۹)

(جس دن اللہ کل رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ لوگوں نے تم کو کیسے قبول کیا اور کیا کچھ کہا تو وہ کہیں گے کہ الہی (ہم کو لوگوں کی نیتوں کی حقیقت اور ان کے دلوں کے رازوں کا) کوئی علم نہیں۔ ہربات کی حقیقت و راز

سے واقف ہونا تیراہی خاص ہے)

پھر اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ کو خاص طور پر خطاب کر کے کہے گا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ میری وہ خاص نعمتیں یاد کر جو میں نے تجوہ پر اور تیری والدہ پر انعام کیں۔ اس کے بعد اللہ نے وہ سب نعمتیں ذکر کی ہیں۔ اور نعمتوں کے ذکر کے بعد اصل مقصود کا بیان فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود مقرر کرلو۔ (ما ندہ: ۱۱۶)

اب یوم یجمع اللہ الرّسل سے توصاف معلوم ہو گیا کہ یہ سارا معاملہ اس دن ہو گا جس دن اللہ کل رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ دن سوائے قیامت کے کوئی ساداں ہو سکتا ہے۔ اس کے نظائر قرآن شریف

میں بکثرت ہیں مثلاً:

فَلَنْسَئِلَنَّ الَّذِينَ ارْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنْسَئِلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (اعراف: ٦) (جن لوگوں کی طرف

ہم نے رسول بھیجی ہیں ان کو اور خود رسولوں کو بھی ہم ضرور پوچھیں گے)

اور یوم ندعوا کل انساں بامامہم (نی اسرائیل: ۲۱) (جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام، نبی وقت، سمیت بلا تین گے)۔

اور یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول أَنْتُم اضْلَلْتُم عَبَادِی هَؤُلَاءِ ان ہم ضَلَّلُوا السَّبِيلَ (فرقان: ۷۱) (جس دن اللہ ان مشرکین کو اور جن کی وہ اللہ کے سو عبادت کرتے ہیں، ان سب کو جمع کرے گا، تو ان سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے)

اور یوم یحشرہم جمیعاً ثم يقول للملائكة هَؤُلَاءِ ایَا کم کانوا یعبدون (سما: ۳۰) (جس دن اللہ ان مشرکین کو جمع کرے گا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟)

یہ سب آئیں اس امر کی شاہد ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سو امعبود بنائے گئے ہیں، ان کو یہ سوال قیامت کو پوچھا جائے گا۔ اور اس دن پیغمبروں کو بھی تبلیغ اور لوگوں کی قبولیت کی بابت پوچھا جائے گا تو چونکہ حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر برحق ہیں اور نیز اللہ تعالیٰ کے سو امعبود بھی مانے گئے ہیں، اس لئے ان کو یہ سوال بروز قیامت ہو گانہ کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ دیگر یہ کہ اس سارے مذکور کے بعد هذا یوم ینفع الصادقین صدقہم (ماندہ: ۱۱۹) موجود ہے یعنی یہ دن ہے جس دن صادقوں کو ان کا صدق نفع پہنانے گا۔ اور یہ بھی قیامت ہی کارروز ہے۔

لوگوں اور رسولوں سے یہ سوال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول وقت کے سامنے اس کی امت پر تبلیغ رسالت ثابت کر کے ان پر حجت پوری کی جائے تا کہ عذاب میں گرفتار ہونے کی صورت میں کوئی عذر نہ کر سکیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ بطور استفہام سوال کرنے سے پاک ہے۔ پس اسی طرح نصاری کے سامنے عیسیٰ کو یہ سوال کرنا کہ: کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوائے معبود مان لو؟ اس میں بھی یہی حکمت ہے

کہ عیسیٰ ان کے رو برو تبلیغ رسالت اور تعلیم تو حیدر کی شہادت دیں۔ اور نصاری مشرکین پر از امام قائم ہو کر جنت پوری کی جائے۔ پس ضروری ہے کہ عیسیٰ اور ان کی امت دونوں حاضر ہوں اور یہ حاضری اور سوال و جواب قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ کیا (معاذ اللہ) رسول برحت حضرت مسیح بری از از امام کو شرمندہ کرنا مقصود ہے کہ ان کی امت کی غیر حاضری میں عالم بزرخ میں سوال کیا جائے۔ پس ان سب اگلے اور پچھلے قرآن اور دلائل سے صاف روشن ہو گیا کہ یہ سوال قیامت کو ہو گا اور سب سے بڑھ کر آیت سورہ نسا و یوم القيادۃ یکون علیہم شهیداً (عیسیٰ قیامت کے دن ان، اہل کتاب، پرشاہد ہوں)، تصریح روز قیامت میں ایسی عیاں ہے کہ محتاج بیان نہیں۔ اس سے زیادہ صراحت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یو م القيادۃ کا لفظ فرمادے۔ سبحان ربنا۔

ربنا آمنا

وجہ سوم: اس سوال کے قیامت کو ہونے کی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ میں قال بمعنی یقُول ہے یعنی بمعنی مستقبل ہے۔ اور جمہور مفسرین نے بھی اس امر کو تحقیق کیا ہے مثلاً تفسیر خازن، تفسیر سراج منیر وغیرہ اور شارحین صحیح بخاری مثلاً ابن حجر اور علامہ قسطلانی اور علامہ عینی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے بلکہ حافظ عمام الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں ایک مرفوع حدیث بھی لکھی ہے کہ

قال رسول اللہ ﷺ اذا كان يوم القيادۃ دعى بالأنبياء و امههم ثم یدعى يا عيسی ابن مریم فینذ گرہ اللہ نعمته عليه فیقر بها فیقول يا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی عليك و على والدتك .. الآیة۔ ثم یقول أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَ امِّي الہیں من دون اللہ فینکر ان یکون قال ذلك (الحدیث)۔ (ابن کثیر) (جب قیامت کا دن ہو گا کل نبیوں کو بلا یا جائے گا۔ پھر خاص طور پر عیسیٰ کو پکارا جائے گا۔ پس اللہ و نعمتیں جو اس نے ان پر کی ہیں، ان کو یاد کرائے گا اور عیسیٰ ان سب کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا: اے عیسیٰ ابن مریم میری و نعمتیں یاد کرو جو میں نے تجوہ پر اور تیری ماں مریم پر انعام کیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا دو معبد مان لو؟ پس عیسیٰ اس بات کے کہنے سے انکار کریں گے)

پس جب خود اللہ قرآن میں یوم القيمة کی تصریح کر دے اور اس کا رسول بھی فرمادے اور علماء بھی اس کی تحقیق کریں، اور کتب نحو اور آیات قرآنی اور محاورات زبان بھی اذ کے معنی مستقبل ہونے کی شہادت دیں، تو اب اس کا انکار سوائے ضلالت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟

سوال: اگر کوئی یہ سوال کرے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ روز قیامت کے ذکر میں فرماتے ہیں :

يؤخذ برجالٍ من أصحابي ذات اليمين و ذات الشّمال فاقول اصحابي . فيقال إنهم لم يزالوا مرتدٰين على اعقا بهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مریم و كنت عليهم شهيداً مَا دمت فيهن فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم . الآية (بخاری) (لوگوں کو دائیں بائیں سے کپڑا جائے گا تو میں کہوں گا، ہیں؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو مجھے کہا جائیگا کہ نہیں یہ وہ ہیں کہ جب سے تو ان سے جدا ہوا (یعنی فوت ہوا) یہ دین سے برگشته ہو کر (موت تک) مرتد ہی رہے۔ تو میں کہوں گا جس طرح کہا ہو گا عبد صالح عیسیٰ ابن مریم نے کہ انہی میں تو ان پر شاہد اس وقت تک رہا جب تک میں ان کے پیچے میں موجود رہا، جب تو نے مجھے بھر لیا تو صرف تو ہی ان پر نگہبان تھا)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ سے یہ سوال و جواب ہو چکا ہوا ہے کیونکہ الفاظ حدیث یہ ہیں فاقول كما قال فعل مضى ہے۔ اور نیز اس حدیث سے یہ حاصل ہوا کہ عیسیٰ کی توفی موت سے ہوئی کیونکہ جو الفاظ یعنی فلما توفيتني عیسیٰ سے منقول ہیں وہی نبی ﷺ کہیں گے۔ اور معلوم ہے کہ نبی ﷺ کی توفی موت سے ہوئی۔ هذا تقرير السّوال۔

جواب : اس سوال کا جواب کئی وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ الفاظ فاقول كما قال میں قال کو بلفظ مضی ذکر کرنا بنا بر حکایت ہے اس قول سے جو قرآن شریف میں مذکور ہے۔ پس معنی یہ ہوں گے کہ: کہوں گا میں جس طرح کہ عیسیٰ کی نسبت قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے۔

دیگر یہ کہ صحیح بخاری ہی سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس جگہ قال بمعنی یہ قول یعنی مضی بمعنی مستقبل ہے پس معنی یہ ہوں گے: پس میں کہوں گا جس طرح کہے گا عبد صالح عیسیٰ۔

دیگر یہ کہ جب صحیح بخاری سے ثابت ہو چکا کہ اس جگہ ماضی بمعنی مستقبل ہے تو قیامت کو رسول اللہ ﷺ کا قول عیسیٰ کے قول سے پہلے ہو گایا چھپے۔ اگر پہلے ہو گا تو یہ معنی ہوں گے: کہوں گا میں جس طرح کہے گا عیسیٰ۔ اور اگر پیچھے ہو گا تو معنی یہ ہوں گے: کہوں گا میں جس طرح کہا ہو گا عیسیٰ نے۔ پس اس صورت میں حضرت عیسیٰ کا قول نسبت نبی ﷺ کے قول کے قیامت ہی کو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہو گا۔ پس قال کو ماضی کے صیغے سے ذکر کرنے سے اس قول کا قیامت سے پیشتر واقع ہونا ثابت نہ ہوا۔

دیگر لفظ ماضی کو مستقبل کے معنی میں لینا خلاف قادر نہیں بلکہ یہ توزبان کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جو امر ضرور واقع ہو جانا ہوا س کو صیغہ ماضی سے بیان کرتے ہیں۔ گویا اس کو دوسرے کی نظر میں ہوا ہوا جتنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن اور دیگر کتابوں میں بکثرت ہیں اور نحویوں کے نزدیک اس مسئلہ کا نام نفح فی الصور ہے یعنی جس طرح نفح فی الصور میں نفح فعل ماضی ہے اور معنی اس کے یتنفح فعل مستقبل کے ہیں۔ یہ لفظ جو فعل ماضی سے مستعمل ہوا ہے ایسا ہی ہے۔

مستقبل کو بہ سبب تحقق و وقوع کے لفظ ماضی سے تعبیر کرنا زبان عربی ہی کا خاصہ نہیں بلکہ ہر زبان میں یہ محاورہ عام پایا جاتا ہے جیسے ہماری اپنی ہندی زبان میں جب کوئی کسی کو بلا تا ہے تو دوسرا شخص ان لفظوں سے جواب دیتا ہے۔ جی آیا جی۔ حالانکہ وہ ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی کسی کام پر بھیجے اور سخت تاکید سے کہے کہ جلدی جانا اور شتاب والپ آنا، تو اس کی تسلی کے لئے اور اپنی مستعدی اور شتابی ظاہر کرنے کے لئے اس کو یہ کہا جاتا ہے: بس جی! یہ گیا اور وہ آیا۔ حالانکہ وہ اس کے رو برو ہی یہ سب کچھ کہہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لئے ہوتا ہے تاکہ مخاطب کو اس امر کا ضرور و ضرور واقع ہو جانا متین ہو جائے۔ پس آیت اذ قال اللہ میں بھی صیغہ ماضی کا ذکر کرنا اسی قبلی سے ہے۔

اس جگہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اور ہم جو کچھ فلمًا توفیتني میں لکھا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ اذجب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی ماضی کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی یہی مراد ہے تو ظاہر ہے کہ مرزا صاحب علم نحو میں پختہ نہیں ہیں۔ صرف سادے طور پر چند مسائل جانتے ہیں اور اس علم کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ اذکے مدخل علیہ کی ماضیویت کی کوئی خصوصیت

نہیں خواہ اس کا مدخل علیہ صینہ ماضی ہو، خواہ صینہ مضارع۔ یہ لفظ بحسب الوضع معنی ماضی میں ہوتا ہے جیسے اذ یقول المنافقون و الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ (احزاب: ۱۲) اور کبھی مصروف عن المعنى الوضعي ہو کر بمعنی اذ مستعمل ہوتا ہے جیسے کہ اذا موضع ہے مستقبل کے لئے اور کبھی بمعنی ماضی مستعمل ہوتا ہے (اس کی مثالیں پہلے بیان ہو چکی پس اب طول دینے کا فائدہ نہیں)

اگر کہا جائے کہ تمہارے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اگر اذا مضارع بھی آئے تب بھی اس کے معنی ماضی ہوتے ہیں تو اگر اذ قال اللہ یا عیسیٰ میں قال کو معنی یقوقل کہیں تو پھر بھی وہ مضارع ماضی کے معنی میں ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دو وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ اذا مضارع کے لفظ پر داخل ہو کر اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے نہ مضارع کے معنی پر داخل ہو کر۔ اسی لئے تقریر میں صینہ مضارع کہا گیا ہے اور یہاں آیت میں تو قال لفظ مضارع نہیں بلکہ ماضی بمعنی مضارع ہے اور اس قال کو مضارع کے معنی میں ہونے کی وجہیں پہلے گذر چکی ہیں۔

دوم یہ کہ صحیح بخاری میں اس امر کی بابت لکھا ہے کہ یہ اذ صلی لیعنی زائد ہے۔ غرض کسی طرح لو، اس قول کا وقوع قیامت ہی کو ہو گا۔

باتی رہی سوال کی شق ثانی لیعنی ہر دو پیغمبروں کے لئے لفظ توفیٰ کا آنا اور اس پر لفظ کما کا داخل ہونا۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کما کے ماقبل و مابعد کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ہر طرح اور ہر وصف اور ہر حکم میں ایک جیسے ہوں بلکہ بسا اوقات ان کی کیفیتوں میں بہت مغائرت ہوتی ہے مثلاً آیت کما بدأنا اول خلق نعیدہ (انبیاء: ۱۰۷) (جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تھا اسی طرح پھر دوسری دفعہ بھی پیدا کر لیں گے) جو اسی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس پہلی دفعہ کی پیدائش اور قیامت کی پیدائش کو کلمہ کما (جس طرح) سے ذکر کیا، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ پہلی دفعہ ماں کے پیٹ سے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے، تو پھر قیامت کو بھی اسی طرح پیدا ہوں گے۔ معاذ اللہ۔ پہلی اور پچھلی پیدائش کی مماثلت صرف اس امر میں جتلائی گئی ہے کہ یہ دونوں پا تیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں جس طرح پہلی دفعہ کی پیدائش کو تم دیکھ چکے ہو اسی طرح دوسری دفعہ موت کے بعد زندہ کرنا بھی اس خالق علیم کی قدرت سے باہر نہیں۔ بلکہ اس میں داخل ہے۔

اسی طرح فاقول کما قال العبد الصالح میں جو لفظ کما مذکور ہے، وہ تو صرف اس بات کے اظہار کیلئے ہے کہ جس طرح عیسیٰ شرک کی تعلیم سے برآت حاصل کریں گے اسی طرح میں بھی برآت حاصل کروں گا اور اسکے نظائر القرآن و حدیث اور کتب ادب میں بکثرت ہیں

اگر کہا جائے کہ ہم نے مان لیا کہ کلمہ کما کے ماقبل و مابعد کا ہر طرح سے ایک دوسرے کا مماثل و مشارک ہونا ضروری نہیں، مگر جب کہ دونوں پیغمبروں کے لئے ایک ہی لفظ توفی آیا ہے تو اب ہم کس دلیل سے رسول اللہ ﷺ کی توفی کو تو موت کہیں اور حضرت عیسیٰ کی توفی کو رفع آسمانی سے تعبیر کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادۃ القرآن کے حصہ اول میں بہت تفصیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ توفی جنس ہے اور موت اور رفع وغیرہ اس کی انواع ہیں۔ پس جس لفظ کے مفہوم میں کئی معنی ہوں اس کو ایک معنی میں معین کرنے کیلئے قرآن اور حالات مخصوصہ اور دلائل خارجیہ پر نظر کرنی پڑتی ہے جیسے کہ اسی آیت فلماً توفیتنی سے پیشتر تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسك (ماندہ: ۱۲) (یا اللہ امیر نفس میں جو کچھ ہے تو اسے خوب جانتا ہے لیکن جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اسے ہرگز نہیں جانتا) میں عیسیٰ اور اللہ پاک کیلئے ایک ہی لفظ نفس وارد ہوا ہے۔ تو کیا اس سے یہ لازم آیا کہ معاذ اللہ! عیسیٰ کافس، اور پاک و بے مثل نفس الہی ایک جیسے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ عن ذلك علواً كبيراً۔ اسی طرح گوایک ہی لفظ (تو فی) دونوں پیغمبروں کے لئے مستعمل ہے مگر ہر دو کے حالات مخصوصہ جو دلائل خارجیہ سے ثابت ہیں، ان پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توفی رفع آسمانی سے ہوئی اور رسول اللہ ﷺ کی توفی موت سے ہوئی۔

عیسیٰ کی توفی با لر فع ہونے کے دلائل شہادۃ القرآن حصہ اول میں بہ بسط مذکور ہو چکے ہیں جیسے آیت انی متوفیک و رافعک الی۔ اور بل رفعہ اللہ الیه (طالب تفصیل حصہ اول کا مطالعہ کرے) اور رسول اللہ ﷺ کی توفی بالموت کی دلیل حدیث صحیح بخاری جو باب وفات النبی ﷺ و مرضہ میں موجود ہے، اور نیز دیگر احادیث مثلاً بنی میٹلیت کے غسل اور کفن اور جنازے کی۔

پس آیت فلماً توفیتنی سے بھی مرزا صاحب کی مراد کے موافق حضرت عیسیٰ کی موت ثابت نہ ہوئی، بلکہ اس کے خلاف رفع آسمانی ثابت ہوا۔ فالحمد لله۔

قسم اول سے تیسری آیت

بل رَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ هُوَ - يَا آیتَ حَرَضَتْ عَیَّسَیٌ کے رفع آسمانی کیلئے نص قطعی ہے اور اس کی پوری تفصیل حصہ اول میں ہو چکی ہے۔ اور اس کے متعلق مرزا صاحب کے سب خیالات کو عقلی اور نقلي طریق سے غلط ثابت کر دکھایا ہے۔ اس کے جواب میں اگر مرزا اُمیٰ صاحبان مذوق سرد ہستے رہیں اور زمانوں کو شش کرتے رہیں، تو بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مرزا صاحب کے طریق استدلال پر تجہب آتا ہے کہ کیسی دلیری اور بے باکی سے آیت بل رفعہ اللہ الیہ کو حضرت عیسیٰ کی موت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں حالانکہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کرنا ایسا ہے جیسے بعض عیسائیوں نے قرآن سے حضرت عیسیٰ کی الوہیت ثابت کرنی چاہی ہے۔ جب ہم اس آیت کے متعلق مرزا صاحب کی تقریر پڑھتے ہیں تو ہمیں بے اختیار بھی آتی ہے اور خیال آتا ہے کہ مرزا صاحب کی حالت و صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آپ علوم عربیہ سے ناواقف ہیں یا جان بو جھ کران علوم کا خلاف کرتے ہیں۔ دوسری صورت پر ٹھنڈا غالب ہے کیونکہ بالفرض اگر خود ناواقف بھی ہوں تو بھی تحریر علماء کے اتنی مدت تک مفید کتابیں تصنیف کرنے سے ایک کم علم انصاف پسند بھی صحیح مراد سے واقف ہو جاتا ہے۔ چہ جائیکہ مرزا صاحب ہوں جو معارف قرآنیہ کے سب سے بڑے مدعا ہیں۔

مرزا صاحب نے اس آیت سے موت ثابت کرنے کے لئے جو طریق اختیار کیا ہے وہ غلط اور ضعیف ہونے کے علاوہ خود ان کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

جانا چاہیے کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہوا و جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے و رفعناہ مکاناً علیاً۔

پھر تحریر فرماتے ہیں:

لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے۔ مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو جیسا

کہ مقرین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی رو جیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فی مقعد صدقٰ عند مليکٰ مقتدر - انتہی -

مرزا صاحب کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس آیت بل رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ سے حضرت عیسیٰ کی رفع آسمانی ثابت نہ ہو۔ اسی لئے کئی وفعہ کہا کرتے ہیں کہ جسم غصیری کے اٹھائے جانے کی کوئی دلیل نہیں اور نہ آسمان کی تصریح ہے۔ تو پھر ضرور رفع روحانی اور عزت کی موت مرادی جائیگی ازالہ اوہام کی جو عبارت اور نقل کی گئی ہے اس سے اس امر کا فیصلہ آسمانی سے ہو سکتا ہے کہ رفع کے معنی اٹھانا اور الیہ کے معنی آسمان کی طرف مرزا صاحب کے نزدیک مسلم ہیں کیونکہ آپ جب ارواح کے اٹھائے جانے کے قائل ہیں تو اس صورت میں رفع کے حقیقی معنی اٹھانا ثابت ہیں اور چونکہ ارواح کا اٹھایا جانا آسمان کی طرف ہوتا ہے جیسا کہ آپ بھی اسے علیین کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس لئے آیت بل رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ میں آسمان کی طرف حقیقی طور پر اٹھایا جانا آپ کے نزدیک مسلم ہے۔ اب تنازع صرف اس امر میں رہا کہ کیا چیز اٹھائی گئی؟ آیا خود مسیح مع جسم اٹھائے گئے یا صرف آپ کی روح؟ سواس کا صاف بیان اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا:

وَقُولُهُمْ أَنَا قَاتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قُتْلُوهُ وَمَا صُلْبُوهُ (نساء: ۱۵۷) (کہ یہود یوں پران کے اس قول کے سبب لعنت پڑی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ضرور مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اور انہوں نے اس کو نہ قتل کیا اور نہ صلیب پر کھینچا) اور ظاہر ہے کہ قتل کرنے اور صلیب پر کھینچنے کے قابِ جسم ہوتا ہے، نہ کہ روح۔ پس یہود کا دعویٰ قتل مسیح کے جسم کی نسبت ہوا۔ اور اللہ نے بھی قتل اور صلب کی نفی جسم مسیح کی نسبت کی۔ پس چونکہ سب منسوب خمیریں جو و ما قتلوا و ما صلبوه اور و ما قتلوا میں پائی جاتی ہیں ان سب کا مرجع المسیح ہے، اس لئے ضرور مسیح کے جسم کا اٹھایا جانا مانا پڑے گا کیونکہ جس چیز کی نسبت یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا اسی کی نسبت تردید کے طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھایا اور چونکہ ان کا دعویٰ جسم کے قتل و صلب کی نسبت تھا اسلئے اللہ نے بھی جسم ہی کو ان کی گزند

سے بچانے کیلئے اٹھایا جیسا کہ فرمایا و مطہر ک من الّذین کفروا (آل عمران: ۵۵) (میں تجوہ کو کفار سے پاک رکھوں گا)

اس مقام پر مرزا صاحب کا آیت و رفعناہ مکاناً علیاً کو پیش کرنا بالکل بے محل ہے اور اس سے ان کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ رفع کے معنی عزت کی موت، نتو بہادت لغت ثابت ہے اور نہ یہ لفظ عرف عام اور عرف شرع میں ان معنوں میں پایا گیا ہے۔ اور نہ یہ کسی فن کی اصطلاح ہے، تو پھر مرزا صاحب کس قاعدے سے اس سے عزت کی موت مراد لیتے ہیں۔ لغت میں رفع کے معنی ہیں، برداشت۔ یعنی اوپر اٹھانا۔ اور اس کی ضد ہے و ضع اور خفض یعنی نیچے رکھنا جیسا کہ صراح اور نیز مصباح میں لکھا ہے اور اس کی تحقیق شہادة القرآن حصہ اول میں بالتفصیل گزر چکی ہے۔ باقی رہی حضرت اور لیں کے رفع کی صورت سو قرآن نے انہی لفظوں میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس سے مراد رفت منزلت ہے کیونکہ جب رفع کے ساتھ کوئی لفظ جو بلندی رتبہ پر دلالت کرے، مذکور ہو تو اس کے مجازی معنی بلندی درجہ کے، لئے جاتے ہیں جیسے کہ آیت و رفعنا بعضہم فوق بعض درجات اور اس جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہے۔ پس چونکہ اس کے آگے ہی مکاناً علیاً کی تصریح مذکور ہے اسلئے اس کے معنی اس قرینے سے یہ ہوں گے کہ عزت دی ہم نے اس کو بلند رتبے پر۔

اس بیان سے دو امر برخلاف مقصود مرزا صاحب ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ رفع کے معنی عزت کی موت نہیں ہوتے۔ دوم یہ کہ رفع سے مراد بلندی رتبہ تباہ لئے جاتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی قرینہ پایا جائے ورنہ نہیں۔

مرزا صاحب نے مقریبین کی ارواح کے علمین تک اٹھائے جانے میں یہ آیت پیش کی ہے فی مقعد صدقٰ عند مليکٰ مقتدر۔ مرزا صاحب کا یہ استدلال بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے پیشتر یہ ہے : انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّ نَهَرٍ فِي مَقْعِدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مَّقْتَدِرٍ (قر: ۵۷-۵۵) (پرہیز گار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے اقتدار والے بادشاہ کے پاس صداقت کے گھر میں)۔

پس پہلی آیت کے ساتھ ملانے سے واضح ہو گیا کہ اس میں پرہیز گاروں کے لئے جنت میں داخل

ہونے کی بشارت ہے اور یہ سب کچھ بروز قیامت ہو گا۔ پس مرزا صاحب کا اس آیت سے یا استدلال کرنا کہ موت کے وقت پر ہیزگاروں کی رو حیں علیمین پر پہنچائی جاتی ہیں، صحیح نہ ہوا کیونکہ اس آیت میں اس امر کا ہرگز ذکر نہیں۔

قسم اول سے چوتھی آیت

وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ

شہیداً۔ (نساء: ۱۵۹)

مرزا صاحب نے برخلاف مراد الحکی اس آیت سے بھی عیسیٰ کی موت قبل النزول ثابت کرنی چاہی ہے حالانکہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی حیات کیلئے قطعی الدلالۃ آیت ہے۔ اور نیز آپ کے نزول کی صاف شہادت دیتی ہے جیسا کہ عنقریب ثابت کیا جائے گا انشاء اللہ۔ مرزا صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ بالا پر، جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے، ایمان نہ رکھتا ہو قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے کہ مسیح اپنی طبعی موت سے مر گیا (ازالہ اوہام۔ جلد اول۔ ص ۸۸ تقطیع کلاں)

ناظرین! پیشتر اس کے کہ ہم اس آیت کی صحیح تفسیر ذکر کریں اور آپ کو ثابت کر دکھائیں کہ مرزا صاحب کا استدلال بالکل غلط بلکہ باطل ہے (کیونکہ اس میں تو مرزا صاحب کی مراد کے خلاف عیسیٰ کی زندگی کا بیان ہے اور نیزان کے دعویٰ میسیحیت کے خلاف عیسیٰ کے نزول کا ذکر ہے)، ہم آپ کی بالنصاف توجہ اس ترجمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں جو ہم نے ازالہ اوہام تقطیع کلاں صفحہ ۱۸۸۔ ۱۸۷ میں سے اوپر نقش کیا ہے۔ مرزا نے نہ تو قواعد و محاورات زبان کا خیال کیا ہے اور نہ قرآن شریف کے الفاظ کا لاحاظ کیا ہے، بلکہ اپنے خیال کے پیرو ہو کر جو کچھ جی میں آیا کہہ دیا ہے۔ اگر خواہش نفسانی نہیں تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر! اگر قرآن کا ترجمہ اسی طرح

کرنا درست قرار دیا جائے کہ ایک امر کو پہلے اپنے بھائی میں ٹھان لیں اور پھر الفاظ کو موڑ توڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو پھر شائد کسی الٹی سے الٹی اور باطل سے باطل بات کو بھی ثابت کر لینا مشکل نہیں ہوگا۔ مخاطب و سامع کیلئے ضروری ہے کہ اپنے خیال کو متکلم کے الفاظ کے تالیع رکھے، نہ یہ کہ متکلم کے الفاظ کو اپنے خیال کے پیچھے پیچھے جدھر چاہے کھینچ لے جائے۔ ترجیح کرنے کا صحیح طریق یہی ہے کہ پہلے مفرادات کے معانی پر غور کیا جائے اور پھر ان کی باہمی ترکیب و تعلق کو زیر نظر کر مراد کو سمجھا جائے۔ مرزاصاحب اس طریق کے بالکل خلاف چلتے ہیں تب ہی رفع اور حیات اور زوال کے ثابت کرنے والی آیات سے موت سمجھتے ہیں۔

جہاں تک میں نے مرزاصاحب اور آپ کی پارٹی کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک مجھے ان کی پارٹی کے بعض مولویوں سے بحث کرنے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جماعت میں ابھی تک تین آیتوں کے ترجمہ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ ان کے ترجمہ میں تنسخ و تریم ہوتی رہتی ہے جس سے دفع الوقت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور بات کسی ٹھکانے نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان آیتوں میں مرزاصاحب کے مذہب اور دعویٰ کی تردید صاف طور پر مصروف ہے۔ پس ان کو ہمیشہ اس بات کی فکرگی رہتی ہے کہ ان آیتوں کے مطالب کو پھر پھر کرایے طریق سے بیان کیا کہ اپنے اوپر جھٹ پوری نہ ہو اور چونکہ جو معنی وہ کرتے ہیں وہ بخلاف قواعد مقررہ کسی صورت سے ٹھیک نہیں بیٹھتے اس لئے ہر وقت ان کے رد و بدل کی نسبت ان کی طبیعت میں تردد رہتا ہے اور ہمیشہ گرگٹ کی طرح نئے رنگ بدلتے ہیں۔

اول ان تین آیتوں میں سے و لکن شبہ لهم، دوم یہی آیت و ان من اهل الكتاب، سوم،

سورہ زخرف کی آیت و اَنَّهُ لَعْلَمُ اللَّيْلَةِ

حصہ اول شہادت القرآن میں گذر چکا ہے کہ آیت و ان من من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ و یوم القيامت یکون علیهم شهیداً کے صحیح معنی یہی ہیں کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ضرور آپ کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور آپ ان پر قیامت کے دن شاہد ہوں گے۔

موافق محاورہ زبان عرب و قواعد علم نحو اس آیت کے صحیح معنی یہی ہیں اور جتنے معنی اس کے سوا ہیں وہ

سب غلط ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لیؤمنن میں نون ثقلیہ لام تاکید کے ساتھ آیا ہے اور جملہ کتب نحو، کیا متن اور کیا شروع، سب میں بالاتفاق مذکور ہے کہ نون تاکید مضارع کو خاص استقبال کے لئے کر دیتا ہے اور ماضی اور حال کے لئے نہیں آتا۔ اس مسئلہ میں کسی امام لغت و نحو و خلاف نہیں۔ نکسی آیت قرآنی حدیث نبوی یا کلام عرب میں اس کے خلاف نون تاکید کا استعمال پایا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابن ہشام نحوی، مغنی اللبیب میں فرماتے ہیں:

و امّا المضارع ان كان حالاً لم يؤكّد بهما و ان كان مستقبلاً أكّد بهما
وجوباً نحو قوله تعالى لا كيدن اصنا مكم (مغنی جلد ۲ ص ۲۲)

یعنی مضارع کا صیغہ (حوال و استقبال دونوں کیلئے آتا ہے) جب حال کے معنی میں ظاہر ہو تو نون تاکید ثقلیہ و نفیفہ اس پر نہیں آسکتے۔ اور اگر مستقبل کے معنی میں ہو تو پھر نون کے ساتھ اسکی تاکید ہوتی ہے جب کوئی کلمہ قسم کا آیا ہو۔

اسی طرح علامہ رضی شرح کافیہ میں تحریر کرتے ہیں:

و امّا في المستقبل الّذى هو خبر محضر فلا يدخل الا بعد ان يدخل على اول الفعل
ما يدلّ على التوكيد ايضاً ك لام القسم -

یعنی جو مستقبل صرف خبری ہی ہو، اس پر نون تاکید کا نہیں آتا، مگر اس وقت جب ک فعل کے پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے جیسے لام قسم۔

اسی طرح اس قاعدہ کی نسبت مفصل زمحشی اور کافیہ ابن حاجب اور الفیہ ابن مالک اور شرح ملا جامی اور تکمیلہ مولانا عبد الحکیم وغیرہ جملہ کتب نحو میں ایسا ہی مذکور ہے۔

مرزا صاحب نے اس آیت کے جو معنی کئے ہیں وہ تو اپر بیان ہو چکے ہیں اور ناظرین معلوم کر چکے ہیں کہ وہ علاوه قواعد زبان عرب کی رو سے غلط ہونے کے الفاظ قرآن سے بھی کس قدر دور اور نازلے ہیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے متعلق مولوی محمد احسن امروہی اور مولوی مبارک علی سیالکوٹی نے جو گل کھلائے ہیں اور قواعد نحویہ کی جو رعایت رکھی ہے، اس کو بیان کیا جائے تا کہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ

مرزاںی پارٹی اس آیت کے ترجمے میں کسی حیران و سرگردان ہے۔

مولوی مبارک علی سیالکوٹی قادریانی اپنے رسالہ القول الجھیل میں صفحہ ۲۸ میں اس آیت کا ترجمہ اس

طرح لکھتے ہیں:

اور ان اہل کتاب میں سے ہر ایک شخص کیلئے ضروری ہے کہ اس بات کو اپنے جانے کے پیشتر ہی تسلیم کرے (کہ مجھ کی ہڈی نہیں توڑی گی اس لئے وہ صلیب پر نہیں مرا) ورنہ یہ تو آخر کو ہونا ہی ہے کہ مجھ جس کی نسبت یہ وہم و مگماں بھرے ہوئے اعتقادیات اہل کتاب نے تسلیم کر رکھے ہیں ان کا حال بتلا دے گا۔ اور ان کے برخلاف قیامت کے دن اظہار دے گا۔ اس وقت سب اپنی غلطی سے واقف ہو جائیں گے۔

ناظرین! اعلاوہ اس امر کے کہ مولوی صاحب کا یہ ترجمہ قرآن شریف کے الفاظ اور قواعد زبان سے کس قدر راجحی ہے، آپ اپنی توجہ اس طرف مبذول فرمائیں کہ یہ ترجمہ مرزا صاحب کے اپنے ترجمہ سے کیسا صاف نرالا ہے۔ یہ عجیب امر ہے کہ رسول قادریانی کچھ ترجمہ کرتا ہے اور اس کے امتی کچھ اور ہی را گنی گاتے ہیں۔ ان کا آپس ہی میں اتفاق نہیں تو ہم کس کی مانیں؟ یہ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب نے اس مقام پر لیؤمنن کے معنی صیغہ امر کے لئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے:

ضروری ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے۔

جہاں تک ہمیں تجربہ ہے مولوی صاحب ہمارے بیان سے تو ضرور چڑیں گے اور بوجہ مخالفت کے سیدھے کوئی ٹیڑھا جانیں گے اور اپنی غلطی کا ہرگز اعتراف نہ کریں گے، اسلئے ناظرین میں سے کوئی صاحب ان سے پوچھیں کہ مولوی صاحب! آپ نے کس قاعده سے پہچانا کہ لیؤمنن صیغا مرغائب موکد بنوں تاکید ہے؟ یقین ہے کہ جان بوجہ کر حق کے خلاف چلنے اور تعصباً سے باطل کی پیروی کرنے سے علم و عقل دونوں جاتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب! یہ امر کا صیغہ نہیں۔ آپ صرف میر و غیرہ ابتدائی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ امر کا لامکسور ہوتا ہے اور آیت میں تو مفتوق ہے۔

اسی طرح فاضل امر وہی نے اور ہی کھلا یا اور اپنی فضیلت کی گپٹی کو داغ لگایا ہے۔ چنانچہ مباحثہ

دہلی کے متعلق آپ بعنوان بحث لا م تاکید بانوں تاکید لکھتے ہیں (دیکھو لحق سیالکوٹ۔ ج ۱ نمبر ۸ ص ۱۲۱) :

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

از ہری وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ لام تاکید کا حال کے واسطے آتا ہے۔ اب تسلیم کیا کہ فقط نون تاکید صرف استقبال کے واسطے ہے لیکن جب کسی صیغہ میں لام تاکید بھی موجود ہو جو حال کے واسطے آتا ہے اور نون تاکید بھی ہو چنانچہ ما نحن فیہ میں ہے، تو ہاں خالص استقبال بالضرور ہونے کی کیا وجہ۔ اس کی کوئی دلیل مولوی صاحب (یعنی فاضل بن نظیر مولانا محمد بشیر سہسوانی جن سے ہمیں مرزاصاحب کا مباحثہ ہوا تھا۔ اور مرزاصاحب اسی نون ثقیلہ کے بوجھ سے ایسے لگھراے کہ برخلاف شرائع مقررہ بحث کو ناتمام چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔ ابراہیم میر) نے نحو سے ارشاد نہیں فرمائی اور تقریب دلیل مخصوص ناتمام رہی۔ یہ مانا کہ صرف نون تاکید استقبال کے واسطے نہیں میں لکھا ہے۔ امر، نہیں، استفہام، تمنی، عرض، وغیرہ ان میں صرف نون تاکید ہوتا ہے بغیر لام تاکید کے۔ پس ان صیغوں میں صرف استقبال ضرور مراد ہو سکتا ہے لیکن جس صیغہ میں لام تاکید بھی ہو اور نون تاکید بھی، اس میں خالص ہونے استقبال کی کیا دلیل ہے۔ اتنی۔

فاضل امر وہی صاحب کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ نون ثقیلہ کا مضارع کو استقبال کے معنوں میں کر دینا تو مسلم ہے مگر چونکہ لام تاکید کا حال کے واسطے آتا ہے اور لیؤمنن پر لام تاکید اور نون تاکید ہر دو آئے ہیں، اس لئے اس صیغہ کو حال اور استقبال دونوں کیلئے سمجھنا چاہیے، نہ کہ خالص استقبال کے لئے۔

جب علم نحو کے ابتدائی مسائل میں مولوی محمد احسن امر وہی جیسے جید علماء کو ایسا التباس و اشتباہ واقع ہو، جو علوم رسمیہ میں خود مرزاصاحب اور مولوی حکیم نور الدین سے کئی درجے زیادہ لائق ہیں، تو ہم اس پارٹی کی لیاقت علمی اور عقل و دانش کے کیسے قائل ہوں۔ بھلامولوی مبارک علی کی نسبت تو یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناویقی کی وجہ سے لیؤمنن کو امر کا صیغہ سمجھ لیا ہے مگر مولوی محمد احسن کی فضیلت میں ایسا گمان تو بہت بعید ہے۔ ان کو اس لام قسم اور لام حال میں کیوں اشتباہ ہوا؟ آخر ماننا پڑے گا کہ فاضل امر وہی نے جان بوجھ کو خلق خدا کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا ہے۔ لیجھے ہم فاضل امر وہی کو ایک ایسی بات یاد کراتے ہیں جو وہ بوجھ پیری کے بھول گئے ہیں۔

امر وہی صاحب! لیؤمنن میں لام بمعنی حال نہیں ہے بلکہ یہ لام قسم کا ہے۔ اور استقبال خبری پر نون تاکید آنے کے لئے اس سے پہلے کوئی ایسا کلمہ ضروری ہے جو قسم پر دلالت کرے۔ کیونکہ جو

استقبال مغض خبر ہو، اس پر نون تا کید بغیر اس کے نہیں آ سکتا کہ اس سے اول میں ایسا کلمہ ہو جوتا کید پر دلالت کرے، اور جو لام حال کیلئے آتا ہے اس کے ساتھ نون تا کید نہیں آ سکتا کیونکہ نون تا کید استقبال کیلئے آتا ہے اور حال کی تا کید نہیں ہو سکتی چنانچہ اس کی مفصل بحث شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی میں اس طرح ہے کہ :

واعلم ان الاصل فى نون التاكيد ان تلحق بالآخر فعل مستقبل فيه معنى الطلب الامر والنهى والاستفهام والتمني والعرض نحو اضر بن زيد او لا تضربن و هل تضربني و ليتك تضربن مثقلة و مخففة و اختص بما فيه معنى الطلب لأن وضعه للتاكيد والتاكيد انما يليق بما يطلب حتى يوجد ويحصل فيفتنم هو بوجдан المطلوب ولا يليق بالخبر المغض لأن قد وجد و حصل فلا يناسبه التاكيد و اختص بالمستقبل لأن الطلب انما يتعلق بما لم يحصل بعد ليحصل و هو المستقبل بخلاف الحال و الماضي لحصولهما والمستقبل الذي هو خبر مغض لا تلحق نون التاكيد بآخره الا بعد ان يدخل على اول الفعل ما يدل على التاكيد كلام القسم وان لم يكن فيه معنى الطلب لأن الغالب ان المتكلم يقسم على مطلوبه (نون تا کید کے متعلق اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل مستقبل میں طلب کے معنی پائے جائیں اس کے آخر میں آئے۔ مثلاً امر، نہی، استفهام، تمنی، عرض۔ اور یہ طلب کے معنی وال فعل سے اس لئے منقص ہے کہ اس کی وضع تا کید کے لئے ہے اور تا کید اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے جس میں طلب پائی جائے تا کہ وہ حاصل اور موجود ہو۔ اور مغض خبر کے مناسب نہیں کیونکہ وہ حاصل و موجود ہوتی ہے اور مستقبل کے ساتھ اس لئے منقص ہے کہ طلب اس کے متعلق ہوتی ہے جو ابھی حاصل نہ ہو اور یہ بات مستقبل میں پائی جاتی ہے، برخلاف حال اور ماضی کے کہ وہ دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو مستقبل مغض خبر ہو اس کے آخر نون تا کید نہیں آتا مگر اس صورت میں کہ فعل کے پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جوتا کید پر دلالت کرے، جیسے لام قسم اگرچہ اس میں طلب کے معنی نہ پائے جائیں کیونکہ غالباً متكلم ایسے امر پر قسم کھاتا ہے جو مطلوب ہو)

فاضل امر وہی اس عبارت پر غور کریں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ لیؤمن میں لام قسم کا

ہے نہ کہ بمعنی حال (دیکھ تو تفسیر بپشاوی وغیرہ) پس آپ کا اسے حال اور استقبال دونوں کیلئے سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔

پس ہم تشریع اور بسط کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ نون تا کید (ثقلیہ یا خفیہ) مضارع کو خاص استقبال کیلئے کر دیتا ہے اور نیز یہ کہ لیؤمنن میں لا م قسم کا ہے جس کا ہونا استقبال خبری پر نون تا کید داخل ہونے کیلئے ضروری ہے۔ پس آیت و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ ایمان لائے گا ساتھ حضرت عیسیٰ کے پہلے مرنے حضرت عیسیٰ کے۔ اور حاصل ترجمہ یہ ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سب اہل کتاب اس میں حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ پس چونکہ ابھی تک اہل کتاب یہود و نصاری کا اتفاق حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آنے کے بارے میں نہیں پایا گیا اس لئے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کی موت اہل کتاب کے ایمانی اتفاق کے بعد ہوئی ہے، اور جب کہ اب تک وہ ایمان میں متفق نہیں ہوئے تو آپ کی موت بھی واقع نہیں ہوئی۔

اس آیت کے جو معنی ہم نے بیان کئے ہیں، محاورہ زبان عرب اور قواعد خواہ اور محاورہ کتاب و سنت کی رو سے یہی ایک صحیح ہیں، اور اس کے سوائے جس قدر احتمالات ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں کیونکہ کسی معنی کی بنیاد پر لیؤمنن کا لفظ خاص استقبال کے لئے باقی نہیں رہتا۔

اگر مرزا صاحب یا فاضل امر وہی ایک آیت یا ایک حدیث یا کوئی کلام عرب عرباء کا ایسا پیش کریں جس میں نون تا کید حال یا ماضی کے لئے یقینی طور پر آیا ہو، یا علم نجوم کی کسی معتبر کتاب کی کوئی عبارت جس میں امر مذکور کی تصریح ہو، تو میں اس مقدمہ نون کو جس کی رو سے اوپر ترجمہ کیا گیا ہے، غیر صحیح تسلیم کرلوں گا۔

واضح ہو کہ اس آیت و ان من اهل الكتاب میں موتہ کی ضمیری کی بابت دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے جیسا کہ اوپر منفصل گزر چکا۔ دوم یہ کہ کتابی کی طرف پھرتی ہے۔ پھر اس کے معنی اس طرح ہوں گے: نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر البتہ ایمان لاتا ہے حضرت عیسیٰ پر اپنے مرنے سے پیشتر، یعنی جان کندن کے وقت۔ اس تقدیر پر لیؤمنن کا خالص استقبال کیلئے رہنا صاف ظاہر ہے کیونکہ اہل کتاب اس آیت کے نزول سے پہلے بھی مرتے تھے اور اس کے نزول کے وقت

بھی۔ پس یہ کتا بی کی طرف ضمیر کو پھیرنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ مفسرین کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ یہ ضمیر کتا بی کی طرف پھرتی ہے اور نیز یہ ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی احتمال کے ذکر سے اس احتمال کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ دوم یہ کہ جب ثابت ہو چکا کہ کتا بی کی طرف ضمیر پھرنے کی صورت میں لیؤمنٰ خالص استقبال کیلئے نہیں رہتا، اور یہ امر قواعد نحو یہ اور محاورہ زبان عرب کے بالکل خلاف ہے تو اب اس قول کو ضعیف ماننے میں کیا تامل ہے؟ سوم یہ کہ جن لوگوں نے اس ضمیر کو کتا بی کی طرف مانا ہے انہوں نے اس کے عیسیٰ کی طرف پھرنے سے انکار نہیں کیا اور نہ حیات و نزول عیسیٰ سے انکار کیا ہے، بلکہ پھر بھی وہ اسی آیت سے حیات و نزول عیسیٰ کے قائل ہیں۔ دیکھو شروح بخاری فتح الباری و معدۃ القاری وغیرہما۔

پس اس سے مرزا صاحب کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی روایت حضرت ابن عباسؓ، سو وہ ضعیف ہے، اور بر روایت صحیح ان سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے چنانچہ فتح الباری میں اس ضمیر کے حضرت عیسیٰ کی طرف پھرنے کے ذکر کے بعد لکھا ہے :

و بهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير عن طريق سعيد بن جبير عنه
بasantad صحیح ومن طريق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ و اللہ انہ
الآن لھی و لكن اذا نزل امنوا به اجمعون و نقله عن اکثر اهل العلم و رجھه ابن
جریر و غیرہ (فتح الباری۔ کتاب بده الخلق باب نزول عیسیٰ۔

(کہ ابن عباسؓ نے اسی پر جزم کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن جریر نے سعید بن جبیر کے طریق سے ان سے روایت کیا ہے۔ اور نیز ابو رجاء کے طریق سے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے، کہا عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ خدا کی قسم اب تک وہ زندہ ہیں، لیکن جس وقت نازل ہوں گے اس وقت سب اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور اس بات کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے اور اسی کو ابن جریر وغیرہ مفسرین نے ترجیح دی ہے)
صحیح بخاری کی دیگر شروح مثلًا عمدة القاری اور ارشاد الساری وغیرہما میں بھی یہی لکھا ہے اور اسی امر کو ترجیح دی ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے چنانچہ شرح قسطلانی میں ہے:

اے وان مَنْ اهْلُ الْكِتَابَ اَحَدٌ لَّا يَؤْمِنُ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ وَ هُمْ اهْلُ الْكِتَابَ
 الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانِهِ فَتَكُونُ الْمَلَةُ وَاحِدَةً وَهِيَ مَلَةُ الْاسْلَامِ وَبِهَا جَزْمُ ابْنِ
 عَبَّاسٍ فَيَمَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرٍ عَنْهُ بِأَسْنَادٍ صَحِيفٍ (ارشاد السارى)
 (کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر البتہ ایمان لے آئے گا ساتھ عیسیٰ کے عیسیٰ کی موت سے پہلے اور یہ وہ
 اہل کتاب ہوں گے جو آپ کے زمان نزول میں موجود ہوں گے۔ پس صرف ایک ہی مذہب یعنی مذہب
 اسلام باقی رہ جائے گا اور اس پر ابن عباسؓ نے جزم کیا ہے جیسا کہ ابن جریر نے سعید بن جبیر کے طریق سے
 ان سے باسناد صحیح روایت کیا ہے)

محقق مفسرین و شارحین حدیث ہر زمانے میں حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کو یعنی کتابی کی
 طرف ضمیر کے پھر نے والی روایت کو ضعیف کہتے چلے آئے ہیں اور ابن عباسؓ سے اسی امر کو صحیح و ثابت قرار
 دیتے چلے آئے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع عیسیٰ ہیں اور بُس۔

دیگر یہ کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ ضمیر حضرت
 عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ پس جب ابو ہریرہؓ اس آیت کو نزول عیسیٰ کی حدیث کی
 تصدیق کیلئے سب صحابہ کے سامنے پڑھتے ہیں اور ان کو بآواز بلند پکار کر کہتے ہیں فاقروأو ان شئتم
 اور کوئی صحابی ان کے اس استدلال کا انکار نہیں کرتا اور نہ ان کے خلاف قائم ہو کر اس ضمیر کو کتابی کی طرف
 پھریں کیلئے کہتا ہے تو اب ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں اس ضمیر کا حضرت عیسیٰ کی طرف پھرنا بلکہ نیز مانا گیا ہے
 اور اس پر ان کا اجماع و اتفاق ہے۔ کیا مرزا صاحب یا مولوی محمد احسن امروہی کہیں سے بس صحیح ثابت کر سکتے
 ہیں کہ کسی صحابی نے حضرت ابو ہریرہؓ کے اس استدلال کی تردید یا ان سے خلاف کیا؟ ہرگز نہیں، اور کبھی نہیں۔

اس آیت کے معنی جو ہم نے مضبوط دلائل سے ثابت کر دھلانے ہیں مرزا صاحب نے اپنے ازالہ
 اوہاں میں ان کے متعلق چار اعتراض کئے ہیں۔ ان سب کے جواب کیلئے نون ثقلیہ کا قاعدہ جو جمیع آئمہ علم نجوم کا
 اتفاقی واجماعی ہے اور اور پر بیان ہو چکا ہے، کافی ہے۔ لہذا تطویل کی ضرورت نہیں۔ اگر مرزا صاحب کے لئے
 اتنی تحریر کافی نہ ہوئی اور انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا تو انشاء اللہ جواب الجواب میں زیادہ تفصیل کے

ساتھ ان کا منہ بالکل بند کر دیا جائے۔

بیان مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ آیت و ان مَنْ اهْلُ الْكِتَابِ الْأَلِيُّؤْمَنُونَ بے قبل موتہ میں عیسیٰ کی موت قبل النزول کا واقع ہونا مذکور نہیں، بلکہ برخلاف اس کے آپ کے زندہ ہونے کا صاف ثبوت ہے۔ اب اس لطیف نکتہ کا بیان کیا جاتا ہے جس کی رو سے ابو ہریرہؓ نے علاوه قبل موتہ کی ضمیر کے اس آیت کو حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیث کی تصدیق کیلئے سب صحابہ کے سامنے پیش کیا اور ان میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہ کیا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اخیر میں فرمایا کہ قیامت کو جب حضرت عیسیٰ کو سوال ہو گا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا نے واحد کے سوا معبود بنالو؟ تو عیسیٰ اپنی برآت کیلئے عرض کریں گے کہ یا الٰہی میں نے تو ان کو وہی پچھہ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم کیا و کنت علیہم شهیداً مَا دَمْتَ فِيهِمْ (ما ندہ: ۷۱) (اور میں تو ان پرتب تک ہی شاہد رہا جب تک میں ان کے نقش میں رہا) اس سے معلوم ہوا کہ شاہد کا مشہود علیہم کی جماعت میں ہونا ضروری ہے۔

اب اس آیت و ان مَنْ اهْلُ الْكِتَابِ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی نسبت جو عیسیٰ کے زمان نزول میں ان پر ایمان لا گئی گے، فرماتا ہے: وَ ان مَنْ اهْلُ الْكِتَابِ الْأَلِيُّؤْمَنُونَ بے قبل موتہ و یوم القيامة یکون علیہم شهیداً (ناء: ۱۵۹)

عیسیٰ قیامت کے دن ان پر شاہد ہوں۔ پس جب عیسیٰ اس اخیر زمانے کے اہل کتاب پر شہادت دیں گے، تو پہلی آیت کو مد نظر رکھ کر ثابت ہوا کہ آپ اخیر زمانہ کے لوگوں میں نزول فرمائ کر ہوں گے۔ تم و الحمد لله على حسن توفيقه

حضرت عیسیٰ کی اس شہادت سے مرزا صاحب کا اعتراض بھی دور ہو گیا کہ اگر عیسیٰ زمان اخیر میں نازل ہوں گے تو اہل کتاب کے عقاید سے خبردار ہو جائیں گے، پھر جناب باری میں کیوں نہ کہہ دیں گے کہ الٰہی جب میں پھر دنیا میں گیا تھا تو اب کو ایسا ایسا سمجھادیا تھا۔

ناظرین! آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یوم القيامة یکون علیہم شهیداً میں اسی شہادت کی خبر ہے۔ پس مرزا صاحب کا اعتراض بالکل دور ہو گیا۔

قسم اول سے پانچویں آیت

ما المُسِيْحُ ابْنُ مَرِيمٍ إِلَّا رَسُولٌ - قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَإِمَامُ صَدِيقَةٍ كَانَا

يَاكَلَانُ الطَّعَامِ (ماہدہ: ۲۵) -

مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :

مُسْحٌ صَرْفٌ أَيْكَ رَسُولٌ هُے۔ اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں اور ماں اس کی صدیقہ ہے۔ جب

وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے ۔

اس کے بعد آگے پھر لکھتے ہیں :

یہ آیت بھی صریح نص حضرت مسح کی موت پر ہے کیونکہ اس آیت میں بصرت حبیان کیا گیا ہے کہ

اب حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے۔ ہاں کسی زمانہ میں کھایا کرتے تھے جیسا کہ کانا کا

لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے جو حال کو چھوڑ کر گزشتہ زمانہ کی خبر دیتا ہے اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مریم

طعام کھانے سے اسی وجہ سے روکی گئی کہ وہ فوت ہو گئی اور چونکہ کانا کے لفظ میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے حضرت

عیسیٰ بھی حضرت مریم کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ایک ہی حکم کے نیچے داخل ہیں، لہذا حضرت مریم کی

موت کے ساتھ ان کی موت بھی مانی پڑی کیونکہ آیت موصوف بالا میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریم

تو یہ موت طعام کھانے سے روکی گئی لیکن حضرت ابن مریم کسی اور وجہ سے۔

پیشتر اس کے کہ ہم مرزا صاحب کے استدلال کو غلط ثابت کریں اور اس آیت کی صحیح تفسیر و مراد

بتائیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کی عبارت منقولہ میں سے علمی اغلاط اور مغالطے ظاہر کریں جس سے

معلوم ہو جائے کہ مرزا صاحب اپنی مطلب براری کیلئے قرآن شریف کے الفاظ اور سیاق و سبق آیت کا ہرگز

لحاظ نہیں کرتے، اور نہ دیگر علوم کو جو قرآن شریف کی صحیح مراد کو سمجھنے کیلئے وضع کئے گئے ہیں، زیر نظر رکھتے ہیں

جناب مرزا صاحب! کانا یاکلان الطعام کا ترجمہ آپ نے یہ کیا ہے:

جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔

حضرت! قرآن سے ایسی دلگی نہیں چاہیے۔ جب وہ دونوں زندہ تھے، کس لفظ کے معنی ہیں؟

قرآن کی آیت کا ترجمہ تو ذرا ہوش اور خدا کے خوف سے کیا کرو۔ تجھ ہے کہ آپ اس آیت کو موت کے ثبوت کیلئے نص صریح اور قصریح کہتے ہیں۔ کیا علم اصول میں نص اور صریح کی یہی تعریف ہے کہ اس میں مقصود کا ذکر تک نہ ہو۔ مرزا صاحب! یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیا آپ علم اصول سے ناواقف ہیں یا عمدًا لوگوں کو غلط بیانی سے ایسا کہہ دیتے ہیں؟ فاضل امر وہی صاحب! آپ نے تو علم اصول پڑھا ہوا ہے، برائے خدا آپ ہی بتا میں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی موت کیلئے نص صریح ہے۔ و لا تکمتو الشهادة ومن يكتمها فانه آثم

قلبه (شہادت مت چھپا اور جو کوئی شہادت چھپائے گا۔ پس ضرور ضرور اس کا دل گتھے گا) مرزا صاحب! اگر یہ آیت موت پر نص صریح ہوتی تو کیا تیرہ سو برس تک امت کے علماء اور امام اس سے بے خبر ہتے؟ اگر مفہوم کا نام نص صریح ہے تو پھر آپ مفہوم کس کو فرا دیں گے اور جہاں تھج تصریح ہو گی، اس کا نام کیا رکھیں گے؟

اب ہم اس آیت کا اصل مطلب بیان کرتے ہیں اور ثابت کردیتے ہیں کہ مرزا صاحب قرآن کو سمجھنے سے کوسوں دور ہیں۔ قرآن، منظوم اور مربوط کلام ہے اس کا کلمہ کلمہ اور آیت آیت ایک دوسرے کے ساتھ عجیب طور سے وابستہ ہے۔ لہذا ضرور ہے کہ اس سے پہلے کی آیات پر نظر کریں تاکہ ظاہر ہو کہ اس سے مقصود خداوندی کیا ہے۔ سو یہ مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے:

لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنَ الْهُوَ إِلَّا إِلَهٌ وَإِنَّ لَمْ يَنْتَهِوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمْسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عِذَابُ الْيَمِنِ أَفَلَا يَتَوَبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيمٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَإِمَّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكَلُانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كِيفَ نَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ إِنَّى

يُؤْفَكُونَ مَا نَهَى: ۷۳۔ ۷۴

(بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے یہ کفر کا کلمہ کہا اور معبدوں

تو سوائے ایک معمود کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس قول سے بازنہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچ گا۔ کیا (یہ لوگ اصرار کرتے ہیں) پس اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے حالانکہ اللہ بخشنے والا ہم بان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف رسول ہیں، ان سے پیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ (اے پیغمبر) دیکھو ہم ان کے لئے کیسی واضح طور پر آئیں بیان کرتے ہیں پھر دیکھو یہ لوگ کہ ہر کو بھلے جاتے ہیں)

ناظرین! آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ آیات سے مقصود خداوندی صرف اثبات توحید اور ابطال الوہیت مسیح ہے، نہ کچھ اور۔ اثبات توحید اور تردید تثییث کیلئے اللہ نے فرمایا ما من الله الا الله واحد یعنی الله تو صرف ایک ہی ہے۔ کیونکہ الہ اس کو کہتے ہیں جسے غایت کمال حاصل ہوا اور ظاہر ہے کہ غایت درجے کا کمال صرف ایک ہی ذات میں ہو سکتا ہے، متعدد میں نہیں ہو سکتا۔ پس توحید ثابت ہو گئی۔ اور تثییث باطل اور مسیح کی الوہیت کے ابطال میں فرمایا ما المیسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امّه صدیقة کانا یاکلان الطعام یعنی مسیح ابن مریم تو صرف رسول ہے (خدا نہیں ہے) اس سے پیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علاوہ اس بات کے کہ عیسیٰ ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اس بات سے ان کی الوہیت کا رد کیا کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ بدن کی پرورش ہوتی رہے تاکہ کچھ مدت تک بقا حاصل ہو۔ پس جب مسیح اور انکی والدہ اپنے بقا میں کھانے کے محتاج تھے تو پھر انکو معمود ماننا بالکل باطل ہے کیونکہ خدا تو کسی چیز کا محتاج نہیں اور نہ معمود برحق کیلئے کسی چیز کا محتاج ہونا جائز ہے کیونکہ پھر نہیں کہہ سکتے کہ غایت کمال حاصل ہے۔ پس مسیح اور ان کی والدہ الہ نہیں ہو سکتے

اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ صدیقہ کے متعلق باوجود ان کے بہت سی اشیاء کے محتاج ہونے کے صرف ایک امر احتیاج طعام کا ذکر کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مقصود صرف احتیاج ثابت کرنے کا ہے، نہ حاجتوں کے گئنے کا۔ اثبات مدعای کیلئے بطور مثال صرف ایک امر کا بیان کافی ہوتا ہے لہذا سب کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ ناظرین! اس بیان سے آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس ذکر احتیاج کو زندگی یا

موت سے کچھ بھی تعلق نہیں کیونکہ اس کا ذکر خواہ محتاج کی زندگی میں کیا جائے خواہ اس کی موت کے بعد، مقصود ہر دو حالت میں یکساں حاصل ہے۔ پس مرزا صاحب کا اس آیت کو عیسیٰ کی موت کے لئے نص صریح کہنا عجیب قسم کی بے سمجھی ہے۔

اس آیت میں حضرت مریمؑ کا ذکر بھی اس لئے کیا کہ عیسائیوں کے بعض فرقوں کے نزدیک حضرت مریمؑ خدائی کے رتبے تک پہنچائی جاتی ہیں، جیسا کہ اسی سورت میں وارد ہے **أَنْتَ قَاتِلُ النَّاسِ اتَّخَذَوْنِي وَأَمِّي الْهَمِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُعَنِّي إِلَيْسِي كَيْاْتَمْ نَ لَوْكُوْنَ سَهَاْتَهَا كَهْدَاْكَسَوَاءَ مَجْهَ** اور میری ماں کو معبود جانو؟ (ماہدہ: ۱۱۶)

پس اس مقام پر حضرت مریمؑ کی الوہیت کی تردید کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا تاکہ تثییث کا اچھی طرح ابطال ہو جائے اور تو حید ثابت ہو جائے کیونکہ اوپر اللہ نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے خدا کو تینوں میں سے تیسرا خدامانا ہے وہ کفر پر ہیں۔ اور اس کے بعد عیسیٰ اور مریمؑ کی الوہیت کی تردید کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نصاریٰ کے نزدیک تثییث کے ارکان یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ۔ اور مریمؑ۔ اور جب ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ اور مریمؑ بوجہ محتاج ہونے کے اللہ نہیں ہو سکتے تو بس صرف ایک اللہ ہی باقی رہا جو سچا معبود ہے اور خدائی کے لائق ہے۔ کیا ہی خوب کہا گیا ہے

خدا یا جہاں پادشاہی تراست

زماء خدمت آید خدائی تراست

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ کے لئے مرتبہ رسالت بیان کیا اور حضرت مریمؑ کے لئے مرتبہ صدیقیت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاریٰ کو حضرت عیسیٰ اور مریمؑ کی نسبت الوہیت کا خیال وہم ان کے مجرمات و کرامات پر نظر کرنے سے ہوا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید اس طرح کی کہ انہمار مجرمات و کرامات سے انسان مرتبہ رسالت سے بڑھنیں سکتا۔ پس حضرت عیسیٰ جو اپنے مجرمات کی رو سے مجملہ دیگر رسولوں کے ایک رسول ہیں اور حضرت مریمؑ بوجہ کرامات صدیقہ ہیں، خدا کس طرح بن گئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قد خلت من قبلہ الرسل فرمایا یعنی اس سے پیشتر کئی رسول گذر چکے۔ اس ذکر سے یہی مقصود

ہے کہ جس طرح دیگر پیغمبروں کو خاص خاص مجوزات عطا کئے گئے اور وہ ان کے سبب سے خدا نہیں بن گئے بلکہ رسول ہی رہے، اسی طرح مسح بھی بوجہ ظہور مجوزات خدا نہیں بن سکتے بلکہ صرف رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ کو جو مجموعے عطا کئے گئے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں دیئے گئے۔ مثلاً عصا کا سانپ بن جانا اور یہ بیضا وغیرہ حالانکہ موسیٰ کا باذن الہی عصا کا سانپ بنادیا حضرت عیسیٰ کے باذن الہی مردے کو زندہ کر دینے سے زیادہ عجیب ہے۔ ان دلائل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انی یؤفکون (اے پیغمبر) دیکھو ہم کس طرح صاف صاف توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ لوگ راہ راست سے کدھر بھٹکے جاتے ہیں اور باطل پر ضد اور اصرار کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔

پس ناظرین! اصل مقصود اور صحیح مراد اس آیت کی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ نہ اس میں عیسیٰ کی موت کا ذکر ہے اور نہ کچھ اور مذکور ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے جو ہم نے کی ہے۔ باقی رہامز اصحاب کا یہ استدلال کہ:

کانا ماضی کا صیغہ ہے اور نیز تشبیہ کا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں زمان گذشتہ میں کھانا کھایا کرتے تھے اور اب نہیں کھاتے۔ اور جس طرح بوجہ موت کے حضرت مریم کھانے سے روکی گئی ہیں، اسی طرح موت ہی سے حضرت عیسیٰ بھی روکے گئے ہیں۔

سو یہ استدلال نہایت ہی ضعیف اور متعکلہ اطفال ہے۔ علماء کے نزدیک مرزا صاحب ایسے ہی استدلالات کی وجہ سے ہلکے شمار کئے گئے ہیں۔ اول اس لئے کہ کسی امر کے کسی زمانے میں مذکور ہونے سے دوسرے زمانے میں اس کی نفعی لازم نہیں آتی، بلکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس امر کو جس زمان میں ثابت کیا گیا ہے یا اسکی نفعی کی گئی ہے اسے اس زمانے کے متعلق ویسا ہی جانیں اور باقی زمانوں کیلئے اسکی نسبت دلائل خارجی پر نظر کریں۔ انکی رو سے جیسا ثابت ہو ویسا اعتقاد رکھیں۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کھانے کی نسبت زمان ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نصاری لوگ اب عیسیٰ کو ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کھانے کا محتاج نہیں جانتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ زمین پر ہونے کے ایام میں کھاتے تھے۔ پس اگر زمان حال کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا تو ان پر جدت پوری

نہیں ہو سکتی تھی، لہذا زمان حال کو ترک کر کے زمان ماضی کا ذکر کیا۔ اور اس زمان ماضی میں حضرت مریم کو بھی اس لئے ذکر کیا کہ وہ بھی اس کھانے کی احتیاج میں ان کی شریک تھی۔ پس ایک ہی لفظ اور ایک ہی امر سے دونوں کی الوبیت کے وہم کو دور کر دیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا زمان حال میں کھانا، سواں سے اس آیت میں بحث ہی نہیں اور نہ اس کے ذکر کی ضرورت ہے۔ باقی رہا مرزاصاحب کا یہ لکھنا کہ جس طرح یعنی موت سے حضرت مریم کھانے سے روکی گئی ہیں اسی طرح موت سے حضرت عیسیٰ بھی روکے گئے ہیں۔ سواسکا جواب یہ ہے کہ یہ بھی مرزاصاحب کی علومنظری کی وجہ سے ہے۔ مرزاصاحب! آیت میں کانا یا کلان وارد ہوا ہے اور آپ ان کے نہ کھائنے کی کیفیت کو ایک نجی پرالانے کا استدلال کرتے ہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کانا یا کلان جس میں ان دونوں کی مشارکت و صفت کھانا میں صاف مذکور ہے اس میں بھی ایک کیفیت پر ہونا ضروری نہیں کیونکہ تشنیہ کے صینے سے صرف اتنی مراد ہوتی ہے کہ اس حکم میں فاعل کے ساتھ ایک اور بھی شریک ہے اور اس حکم میں ان دونوں کی کیفیت اور حیثیت خارجی دلائل کے ثبوت پر موقوف ہوتی ہے۔ اس کی نظر از قرآن و حدیث اور ہر زبان کے روزمرہ میں بکثرت ہیں۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ کل زید اور بکر میرے پاس دونوں آئے تھے لیکن آج نہیں آئے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو جو جزید کے آج نہ آنے کی ہے، وہی بکر کے نہ آنے کی بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا استدلال مرزاصاحب کی نازک خیالی کہو تو، اور علوم رسمیہ سے ناو قشی کہو تو، بہر صورت من گھڑت ہے۔ عقل سلیم اور قواعد مقررہ اس کا انکار کرتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ اول تو ضرور نہیں کہ ہم تسلیم کر لیں کہ عیسیٰ آسمان پر کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ یہ کہہ سکتے کہ ان کو جنت سے کھانا پہنچتا ہے۔ اور اگر مان بھی لیں کہ حضرت عیسیٰ اب کھانا نہیں کھاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بوجہ آسمانی رہائش کے اور صحبت ملائکہ کے ان کامیابیات ذکر و عبادت الہی ہے، نہ طعام اہل دنیا۔ پس حضرت مریم کا کھانے سے بازرہ نہاد و سرے سبب سے ہے اور حضرت عیسیٰ کا کھانے سے بازرہ نہاد و سرے سبب سے۔ پس حضرت عیسیٰ کے کھانے سے بازرہ ہنے سے آپ کی موت کا تیجہ ضروری نہیں کیونکہ کھانے سے بازرہ ہنے کی صورت اور وجہ صرف موت ہی نہیں، بلکہ انبیاء اور اکابر اولیاء کرام کے لئے ذکر و عبادت الہی بھی طعام کا فائدہ دے کر ان کے لئے مایہ حیات بن جاتی ہے جیسے نبی ﷺ وصال کے روزوں میں پکھنہ کھاتے تھے

، اور پھر تو ان بھی رہتے تھے۔ چنانچہ اسی کی نسبت فرمایا ابیت عند ربیٰ فھو یطعمنی و یسقینی -
یعنی میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں وہی مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے -
اس بیان سے مرزا صاحب کا وہ وہم بھی دور ہو گیا جو ان کو آیت و ماجعلناہم جسدًا لا
یأكلون الطَّعامَ مِنْ پُرًا هے۔ تمَ وَاللَّهُ الْمُوفَّق

قسم اول سے چھٹی آیت

و اوصانی بالصلوة و الزکوة مادمت حیاً (مریم: ۳۱) یعنی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ
مجھے خدا نے نماز اور روزہ کا حکم کیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں۔

مرزا صاحب کو اس آیت کے متعلق دو وہم ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کو زندگی بھرتک نماز
اور زکوٰۃ کا حکم ہو رہا ہے اور جب وہ آسمان پر زندہ ہیں تو اس حکم کی تعمیل کس طرح کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ حضرت
عیسیٰ کو خلیل طریق پر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اگر وہ آخری زمانہ میں نازل ہو کر اس امت میں داخل ہوں گے
تو آپ کو مسلمانوں کے مطابق نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور نتیجہ ان ہر دو وہموں سے یہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ
فوت ہو گئے ہوئے ہیں کیونکہ پھر ہر دو اعتراض مذکور میں سے کوئی بھی عائد نہیں ہوتا۔

ہم ذیل میں ان دونوں وہموں کو دور کر کے اس آیت کی صحیح تفسیر بیان کرتے ہیں جس سے نظریں
کو علاوہ مرزا صاحب کے استدلال کے ضعیف بلکہ غلط ہونے کے اس امر کا بھی علم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب
اس ارشادیت سے ناواقف تھے ورنہ ان کو ایسے وہم پیش نہ آتے۔

پہلے وہم کا ازالہ کئی طریق پر ہے۔ اول یہ کہ ان احکام شریعہ کے مکلف وہ لوگ ہیں جو زمین پر آباد
ہیں، نہ وہ جو آسمان پر ہیں۔ کیا فرشتے بھی ان ہی احکام کے اسی طرح مکلف ہیں، جس طرح ہم ہیں؟
دوم یہ کہ آسمان پر عبادت کا ہو سکنا کیوں بعد نظر آتا ہے۔ کیا آسمان میں جائے عبادت نہیں؟ اور
شب و روز فرشتے تسبیح و ذکر الہی میں مشغول نہیں رہتے؟ اسی طرح اگر عیسیٰ بھی ان فرشتوں کی جماعت میں

عبدات کریں تو کیا تجربہ ہے؟

سوم یہ کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد صدقہ مفروضہ نہیں، بلکہ طہارت و صلاحیت مراد ہے جیسے کہ اس سے پیشتر حضرت عیسیٰ کے ذکر میں فرمایا و حناناً من لَدَنَا و زکوٰۃ یعنی ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس سے نرم دلی اور پا کیزگی عطا کی۔ اس جگہ تو قطعاً زکوٰۃ سے صدقہ مفروضہ مراد نہیں ہے۔ اور نیز چونکہ حضرت عیسیٰ کی نسبت اس سے پیشتر بشارت دی گئی تھی لاحب لک غلاماً زکیا حضرت جبریل نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں ہوں تاکہ تجھے ایک لڑکا عطا ہونے کی بشارت سنائے کہ اس بخشش کیلئے ایک نوع کا سبب بن سکوں۔ اس لئے اگر اس آیت و اوصانی بالصلوٰۃ و الرِّکوٰۃ مادرمت ہیاً کے معنی کئے جائیں کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں، نماز ادا کرتا رہوں اور پا کیزہ رہوں۔ تو بالکل لخت اور قرآن کے مطابق ہوں گے، بلکہ اس صورت میں تو قرآن ہی سے اس کا ثبوت ہے، پھر جائے انکار ہی کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ قرآن میں جہاں کہیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اس جگہ زکوٰۃ سے مراد یہی صدقہ مفروضہ ہوتا ہے کہ لغوی معنی یعنی پا کیزگی۔ تو اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول یہ کہ یہ استدلال استقرائی ہے اور استقراء ظرفی دلیل ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتی۔ پس اس سے اتنا تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ بے شک قرآن شریف میں اکثر جگہ ایسا ہی وارد ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آئے اس جگہ خواہ مخواہ صدقہ مفروضہ ہی مراد لیجائے کیونکہ لغت اور عقل اس کی شہادت نہیں دیتے۔ دوم یہ کہ متعرض کے قاعدے کو تسلیم کر کے بھی اس جگہ زکوٰۃ سے طہارت مراد لینی خلاف محاورہ قرآن شریف نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نماز کے ساتھ کسی جگہ ایسی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے سوائے ہے جیسے صدقہ مفروضہ اور کسی جگہ ایسی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کی جزو اور اس کی جنس سے ہے۔ مثلاً آیت فصل لربک و انحر میں اگر نحر سے مراد قربانی لی جائے تو یہ پہلی صورت یعنی نماز کے علاوہ زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت ہے۔ اور اگر اس سے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یا کوئی وقت رفع یہ دین کرنا مراد لیجائے (جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے) تو یہ دوسری صورت یعنی نماز کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ پس جس طرح اس آیت میں نماز کے ساتھ اس کے بعض امرؤں کا ذکر مستحسن ہے اسی طرح عیسیٰ کے حکم کے متعلق بھی نماز کے ساتھ طہارت و

صلاحیت کا ذکر منوع نہیں کیونکہ طہارت و پاکیزگی نماز کے لئے ضروری اور شرط ہے۔

اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی یعنی صلاحیت تو نماز کے ساتھ بہت ہی چسپاں ہیں کیونکہ صلاحیت اور صلوٰۃ

میں عموم و خصوص کی نسبت ہے۔

اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد جو طہارت و صلاحیت بتائی گئی ہے اس کو تاویل نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ

زکوٰۃ کے لغوی معنی یہی ہیں جیسا کہ

قال صاحب القاموس و الرّکوٰۃ صفوۃ الشیء و اما اخر جنہ من مالک
لتطہرہ بہ و قال صاحب المصباح زکا الرّجل یزکوا اذا صلح و قال اللّه صدقة
تطہرہم و تزکیہم بها فضم التزکیۃ بالتطہیر وقال صاحب الصراح زکوٰۃ۔ (تزکیۃ
زکوٰۃ دادن و پاکیزہ کردن و ستودن خود را زکوٰۃ از کے گرفتن قوله تعالیٰ تزکیہم ای تطہرہم۔ انتہی
ما فی الصراح)۔ (قاموس میں ہے کہ زکوٰۃ کسی شے کے صاف کرنے اور اس شے کو کہتے ہیں جو پاک صاف
کی گئی ہو۔ اور جو کچھ مال میں سے پاکیزگی کیلئے نکالا جائے۔ اور مصباح میں ہے کہ زکا الرّجل کے
معنی یہ ہیں کہ وہ مرد صلاحیت والا ہو گیا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ اے پیغمبر ان سے صدقہ لو جس سے تم ان کو پاک
صاف کرو۔ اور صراح میں ہے کہ تزکیہ کے معنی زکوٰۃ دینا اور پاک کرنا اور اپنے آپ کو سراہنا اور کسی سے زکوٰۃ لینا
ہیں جیسے کہ قرآن میں ہے تزکیہم یعنی ان کو پاک کرے)

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ لغت میں زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں اور شریعت محمد یہ میں
جو اس سے ایک مخصوص مالی عبادت مراد رکھی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادت طہارت و پاکیزگی کا سبب
بنتی ہے یعنی بخل اور مال کی محبت سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ لغوی اور منقولی مضمون
میں مناسب ضرور ہوتی ہے۔ پس بیان بالا سے واضح ہو گیا کہ و اوصانی بالصلوٰۃ و الرّکوٰۃ
میں زکوٰۃ سے طہارت و صلاحیت مراد یعنی لغت اور قرآن کے بالکل مطابق بلکہ موید بالقرآن ہے

اس اعتراض کا تیرا جواب جو بہت معقول اور حکم ہے یہ ہے کہ اگر اس آیت زیر بحث میں زکوٰۃ

سے صدقہ مفروضہ ہی مراد ہیں تو بھی اس سے مرزا صاحب کی مراد کے موافق عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوتی

کیونکہ یہ علم اصول کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ امر کی تعییل اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں۔ اور شرطیں موجود نہ ہونے کی صورت میں واجب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کیلئے نصاب (یعنی اتنا اور ایسا مال جو وہ بوب کی حد تک پہنچ جائے) شرط ہے۔ پس جب عیسیٰ آسمان پر مالک نصاب نہیں تو ان پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ غور و فکر کو کام میں لائیے اور انصاف کیجئے کہ عیسیٰ پیدا ہونے کے ساتھ ہی باذن الہی اس امر کو ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے زندگی تک نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ پر اس وقت بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھے؟ کیونکہ بچپن بھی تو زندگی میں داخل ہے۔ پس جس طرح آپ عیسیٰ پر بچپن میں اس حکم کی تعییل واجب نہیں جانتے اسی طرح آسمان پر بھی اس حکم کی تعییل ان پر واجب نہیں۔

باقی رہا مرزا صاحب کا یہ وہم کہ عیسیٰ کو انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اگر وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو اس امت میں داخل ہوں گے تو آپ کو مسلمانوں کے مطابق نماز پڑھنی ہوگی۔ سواس کا ازالہ اس طرح ہے کہ مرزا صاحب جب تک انجیلی اور قرآنی نماز میں فرق ثابت نہ کر لیں تب تک ان کو اس اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ قرآن میں شریعت محمد یہ کی نماز کے ارکان قیام رکوع اور تجدود بتائے گئے ہیں اور یہی ارکان حضرت مریمؑ کی نماز کے بتائے گئے ہیں جیسا کہ (آل عمران: ۲۳۳ میں) فرمایا:

یا مریم اقنتی لربّک و اسجدی و اركعی مع الرّاكعین (اے مریم! اپنے پور دگار کے لئے قیام کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے)

پس قرآن سے تو پہلی امتوں کی نماز اور ہماری امت کی نماز میں کوئی فرق ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں مرزا صاحب اگر اپنے الہام سے فرمادیں تو یہ دیگر امر ہے۔

دوم یہ کہ اگر بالفرض انجیلی نماز اور قرآنی نماز میں کسی نوع کا فرق بھی ہو تو کوئی ڈنہیں کیونکہ دین کی اصل توحید ہے اور عبادت اس کا ایک عملی نشان ہے۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی ایک ہی کیفیت پائی جائے بلکہ جس کیفیت سے خدا چاہے اپنی عبادت کے لئے حکم دے۔ پس اگر عیسیٰ نزول کے بعد انجیلی کیفیت عبادت کو بوجہ اس کے منسون ہو جانے کے ترک کر دیں اور شریعت محمدی کی کیفیت سے نماز ادا کریں تو اس میں کیا جائے اعتراض ہے؟ اس کی نسبت تو اللہ نے شریعت موسیٰ اور شریعت عیسویؑ کے

ذکر کے بعد فرمادیا ہے کہ

لکل جعلنا منکم شرعاً و منهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امةً واحدةً ولكن
لیبلوکم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات (هم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ طریقہ اور
شریعت مقرر کی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر جمع کر دیتا مگر (اس میں ایک حکمت ہے) کہ تم کو ہر
زمانہ میں اپنی فرمودہ شریعت کی تعمیل کی بابت آزمائے۔ پس تم نیکیوں میں بڑھو (ماہدہ: ۳۸)

اس آیت سے دو مفید امر ثابت ہوتے ہیں جن کا ذکر اس مقام پر چھوڑنا گویا ناظرین کو موقع پر
بڑے بھاری فائدے سے محروم کرنا ہے۔ اول نئخ کی حقیقت کہ کس امر میں واقع ہوتا ہے۔ دوم نئخ کی حکمت
کہ کیوں کیا گیا۔

نئخ اصول دین میں نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا۔ ہاں دستور العمل ضابطے اور قانون اور عبادت کی کیفیت
میں ہر زمانے کے لوگوں کے لئے ان کی حالت کے مناسب اگر تبدیلی کی جائے تو اس کی کوئی قباحت نہیں،
 بلکہ عین حکمت ہے۔ نئخ میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سچے مطیع و سروں سے متین ہو جاتے ہیں اور فرمان برداری
کے عادی، حیلے بہانے کرنے والوں سے الگ ہو پڑتے ہیں۔ عبادات کی کیفیتوں میں فرق ہونے سے کوئی
بھی قباحت لازم نہیں آتی کیونکہ جب خود عبادت کئی انواع پر ہے، تو اس کی انواع کی کیفیت میں فرق میں کیا
اعتراض ہے۔ یہ ایک بہت باریک راز ہے جس سے مرزا صاحب بنے خبر معلوم ہوتے ہیں ورنہ ایسا اعتراض نہ
کرتے۔ پس اس آیت سے مرزا صاحب کی مراد کے موافق مسح کی وفات ثابت نہ ہو سکی اور نہ ان کے نزول
کے انکار کی کوئی وجہ نکل سکی کیونکہ اس کی بنا صرف انہی دو دہموں پر تھی جن کا ازالہ ہو چکا ہے۔

قسم اول سے ساتویں آیت

و السّلام علیٰ يوْمَ ولَدَتْ و يوْمَ امُوتْ و يوْمَ أبْعَثْ حِيَاً (مریم: ۳۳) یعنی حضرت
مسح کہتے کہ، میں جس دن پیدا ہوا ہوں اس دن بھی مجھ پر سلام ہے اور جس دن مردیں گا اس دن بھی، اور جس

دن میں پھر زندہ کھڑا کیا جاؤں گا اس دن بھی)

اس آیت کے متعلق مرزا صاحب لکھتے ہیں:

اس آیت میں واقعات عظیمہ جو حضرت مسیح کے وجود سے متعلق تھے صرف تین بیان کئے گئے ہیں، حالانکہ اگر رفع اور نزول واقعات صحیح میں سے ہیں تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ باللہ، رفع اور نزول حضرت مسیح کا مورداً و محل سلام الہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سواسِ جگہ پر خدا تعالیٰ کا اس رفع اور نزول کو ترک کرنا، جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال بیج اور خلاف واقع ہے، بلکہ وہ رفع یومِ اموت میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔

مرزا صاحب کے اس وہم کا ازالہ دو طریق سے ہے۔ اول یہ کہ سب عقولاء کے نزد یک مسلم ہے اور معقولات میں مصروف ہے کہ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اس کے وقوع کی غیری نہیں کر سکتے اور قرآن و حدیث میں بلکہ ہر شخص کے روزمرہ میں اس کی مشالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کی تینی منطق ہے کہ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اسکے عدم وقوع کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ (حالانکہ برائین ص ۵۴۵ میں لکھ چکے ہیں کہ عدم علم سے عدم شیء الازم نہیں آتا۔ ابوالوفاء ثناء اللہ) ہاں اگر قرآن میں رفع کا ذکر مطلقاً کہیں بھی نہ ہوتا تو بھی آپ کہہ سکتے تھے، مگر جب دوسرے مقام پر اس کی تصریح موجود ہے، تو اس سے کیوں انکار کیا جاتا۔ تصریح کو چھوڑ کر خلاف عقل و نقل خود ساختہ قاعدے سے تمسک کرنا ہوئی اور تفسیر بالرائے نہیں تو پھر تفسیر بالرائے اور خواہش کی تابعداری کے کہیں گے؟ دیکھئے اللہ نے عیسیٰ اور مریمؑ ہی کے ذکر میں فرمایا کانا یا کلان الطعام یعنی وہ دونوں کھانے کے محتاج تھے، تو صرف طعام کی احتیاج کے مذکور ہونے اور کسی دیگر احتیاج کے مذکور ہونے سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ وہ کسی اور چیز پانی وغیرہ کے محتاج نہ تھے۔ مرزا صاحب کے قاعدہ کے مطابق تو یہاں احتیاج کی جمیع جزئیات اور جملہ انواع شمار کر دینی چاہیں کیونکہ اس جگہ ان کے محتاج ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

دوم: یہ کہ آیات انی متوفیک و رافعک الی مسیح کے رفع جسمانی کو ثابت کر رہی ہیں اور آیت و ان من اهل الكتاب... اسکے نزول کی شہادت دے رہی ہے تو اب دوسرے مقام پر اسکے مذکور نہ ہونے سے کیا حرج لازم آیا؟ اور تصریحات کے مقابلہ میں مرزا کو اس عدم ذکر سے انکار کا حق کس طرح حاصل

ہوا؟ ثبوت رفع جسمانی کیلئے دیکھو شہادت القرآن کا حصہ اول اور ثبوت نزول کیلئے دیکھو حصہ دوم بذیل آیت و ان مّن اهل الكتاب .. الایہ .

سوم: یہ کہ آیت زیر بحث سے پیشتر رفع کا ذکر موجود ہے جو مرزا صاحب کو قرآن میں تدریج کرنے وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا۔ چنانچہ فرمایا و جعلنی مبارکاً اینما کنت یعنی عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے جہاں کہیں میں ہوں۔ اس آیت کی تفسیر حصہ اول میں گذر چکی ہے کہ لغت میں برکت کے معنی خیکشیر یعنی بہت سی بھلاکی اور علو یعنی بلندی ہے جیسا کہ آیات ذیل سے بھی ثابت ہے:

لَفْتَهْنَا عَلَيْهِمْ بِرَكَاتٍ مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۷:۹۶) یعنی ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھوں دیتے ہیں۔ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور فتبارک اللہ رب العالمین، اور تبارک الّذی بیدہ الملک میں برکت سے مراد علو اور بلندی ہے۔

برکت کے یہ دونوں معنی حضرت عیسیٰ میں باحسن وجہ پائے جاتے ہیں۔ خیر کشیر تو مادرزادوں ہوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور نزول مائدہ یعنی آسمان سے تیار کھانے اترنے کی دعا کے قبول سے ظاہر ہے اور وہ برکات و خیرات جو آپ کے نزول پر ہوں گی مثلاً دشمنی اور بغض اور حسد کا دور ہو جانا اور مال کا کثرت سے ہو جانا اور سچلوں اور دودھ کا معمول سے زیادہ ہو جانا (صحیح مسلم میں وارد ہے) صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرے معنی یعنی بلندی آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں بالصریح ذکور ہے۔ پس جعلنی مبارکاً اینما کنت میں ہر سا اقوال قبل رفع اور زمان رفع اور بعد نزول مذکور ہیں۔ اسی لئے اینما کنت جس کے معنوں میں بہت وسعت ہے، فرمایا۔ میں اس آیت سے رفع آسمانی ثابت کرنے میں اکیلانہیں ہوں اور نہ یہ کوئی تفسیر نہ ہے بلکہ مفسرین برا بر لکھتے چل آئے ہیں۔ دیکھو تفسیر بکیر و تفسیر سراج منیر۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے عیسیٰ کے رفع اور نزول سے انکار کرنا محض جہالت ہے چ جائیکہ اس کو دلائل وفات میں پیش کیا جائے۔

اس مقام پر عیسیٰ کی بعض برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور پونکہ مرزا صاحب بھی مدعا میسحیت ہیں اس لئے مناسب کہ آپ کے ظہور پر جو کچھ، برکتیں، ظاہر ہوئیں ان کا بھی کچھ ذکر کیا جائے تا کہ ایک سوچنے والے

کے لئے دونوں میں مہاینت بلکہ ضدیت کی نسبت ظاہر ہو۔

۱- عیسیٰ کی برکتوں میں دشمنی، حسد اور بغض کا دور ہو جانا جیسا کہ صحیح مسلم میں مردی ہے:

و لَتَذْهَبَنَ الشَّهْنَاءُ وَالتَّبَاغْضُ وَالْتَّحَاسِدُ (مسلم، مشکوہ باب نزول عیسیٰ)۔

مرزا صاحب کی شامتیں یہ ہیں: ہندوستان کے عام باشندوں خصوصاً مسلمانوں میں دشمنی، حسد اور بغض کی آگ لگ جانا اور ایسی عداوت کا پیدا ہو جانا جس سے ایک دوسرے سے جدائی اور قطع تعلق بلکہ قطع رحم نتائج نکل رہے ہوں۔

۲- عیسیٰ کی برکتوں میں مال کا کثرت سے ہو جانا، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے قبول کرنے والے نہیں ملیں (بخاری و مسلم) و یفیض المال حتیٰ لا یقبلہ احد (مشکوہ باب نزول عیسیٰ)۔

مرزا صاحب کی شامت: مسلمانوں کا سخت محتاجی اور فقر کی حالت میں ہونا، اگر ایک شخص خیرات کا دروازہ کھولے تو اس کثرت سے فقراء کا جمیع ہو جانا کہ اسے دروازہ بند کرنا پڑے اور بعض کا افلاس کے مارے بے دینی کی طرف مائل ہو جانا۔

۳- عیسیٰ کی برکتوں میں، دلوں میں آخرت کی تیاری کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی کا پیدا ہو جانا (مسلم) (حتیٰ تکون السجدة الواحدة خيراً مِن الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا) (مشکوہ)

مرزا صاحب کی شامت سے لاچ اور طمع نفسانی کا بڑھ جانا، حتیٰ کہ حلال و حرام میں تمیز نہ رہنا، رشوت ستانی اور خیانت اور غبن کا کثرت سے وقوع میں آنا اور بعض کا لاچ کے مارے بے دینی اختیار کر لینا، عاقبت کو بھلا دینا اور دنیوی فائدوں کو پیش نظر رکھنا۔

۴- حضرت عیسیٰ کی برکت سے کثرت سے بارش کا ہونا اور دودھ اور بچلوں کا معمول سے زیادہ ہونا اور جو امر عام خلق اللہ کے حق میں مضر ہوں ان کا رک جانا۔

مرزا صاحب کی شامت سے خشک سالی اور ہر جنس کی گرانی، اور آئے دن نئی بیماریاں اور وباً میں اور طاعون اور زلزلے اور بہت سی مصیبتیں، دنیا میں عام طور پر بداثمی کا ہونا۔

جواب آیات قسم دوم پیش کردہ قادریانی

قسم اول کی سب آیتوں کا بیان ہو چکا اب قسم دوم کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ قسم دوم میں وہ آیتیں ہیں جو مرزا صاحب کے خیال میں عموماً دیگر انیاء کی وفات پر دلالت کرتی ہیں لیکن اس نظر سے کم تھی بھی ایک نبی ہیں لہذا وہ ان آیتوں کے حکم میں داخل ہیں۔ ایسی سب آیتوں کے جواب کے لئے تمہیدی طور پر علم اصول کے دو قاعدے بیان کرنے ضروری ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب قواعد علم اصول سے کس قدر دور چلتے ہیں اور اپنی مطلب براری کے لئے اس علم کو کیسے بھلا دیتے ہیں۔

پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایک امر صراحت کے ساتھ منطق عبارت سے ثابت ہو، تو اس کے خلاف کسی عبارت میں سے بطور اشارہ یاد لالا استدلال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مقابله کے وقت منطق کا اعتبار مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

دوسرा قاعدہ یہ ہے کہ کوئی امر کسی خاص دلیل سے ثابت ہو تو اس کے خلاف عام دلیل سے تمسک کرنا جائز نہیں۔

یہ دونوں قاعدے نہایت معقول ہیں اور علم اصول کی کتابوں میں ان کی تصریح موجود ہے۔ پس ان کے متعلق زیادہ تفصیل اور نقل عبارت کی ضرورت نہیں۔

قسم دوم سے پہلی آیت

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسُولُونَ أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَنْ يَنْهَا عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا هُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ وَأَنَّ مَنْ يَنْهَا عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا هُوَ فَاسِدٌ
عَلَى اعْقَابِكُمْ (آل عمران: ۱۲۳) (یعنی محمد ﷺ تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں۔ پس اگر یہ فوت ہو جائیں، یا مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاؤ گے)
اس آیت سے مرزا صاحب نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب محمد ﷺ سے پہلے رسول سب

کے سب فوت ہو چکے ہیں تو بس مسیح بھی ان میں آگئے ۔

اس آیت کے جواب کے لئے چار امرؤں کی تحقیق ضروری ہے۔ اول تحقیق لفظ خلت کے لغت میں اس کے کیا معنی ہیں۔ دوم من قبلہ برکیب کیا واقع ہوا ہے۔ سوم الرسل کا الف لام کیا ہے۔ چہارم، اگر ان ہر سہ امور کو مرزا صاحب کی مراد کے موافق تسلیم کر لیں تو کیا اس آیت سے حضرت مسیح کی وفات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔

لفظ خلت مشتق ہے خلو سے اور موضوع مکان کی صفت کے لئے، اور مراد اس سے جگہ خالی کرنا ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے :

(خلا) خلا المكان و الشيء يخلوا خلوا و خلاء و اخلي اذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه وهو خال -

اسی طرح قاموس اور صراح میں بھی ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی نقل مکان کے لئے آیا ہے۔ جیسے و اذا خلوا الى شياطينهم (یعنی جس وقت یہ منافق اپنے بڑے شیطانوں یعنی رئیسوں کے پاس جاتے ہیں)۔ اور اسی طرح اس آیت زیر بحث سے تھوڑا سا پیشتر ہے و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغیظ (آل عمران: ۱۹۹) (یعنی منافق لوگ جس وقت تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غنیظ و غصب کے مارے اپنی الگیاں کاٹتے ہیں)۔ اور اسی طرح یہ آیت فخلوا سبیا لهم - (یعنی مشرک لوگ جب ایمان لے آئیں اور احکام اسلامی کے پابند ہو جائیں، تو اس کا استخالی کر دو، یعنی ان سے تعزیز نہ کرو)۔

ان سب آیات میں معنی ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جانا ہے، جسے انتقال مکانی کہتے ہیں۔ دوسرے معنی لفظ خلو کے جوزمانے کے متعلق ہوتے ہیں، گذرنا ہیں جیسے آیت بما اسلفتمن فی الاٰیام الخالية (یعنی جو کچھ تم نے ایام گذشتہ میں کیا اس کے عوض میں جنت کی نعمتوں میں رہو) اور ہر ذی علم سمجھ سکتا ہے کہ، گذرنا، زمانے کی صفت بالذات ہوا کرتی ہے۔ اور جن چیزوں پر زمانہ گذرتا ہے۔ یہ معنی یعنی گذرنا بعلاقہ ظرفیت و مظرووفیت ان چیزوں کی صفت بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بالذات نہیں بلکہ بالعرض۔ پس بہر تقدیر آیت زیر بحث کے معنی یہ ہوں گے کہ، جگہ خالی کر گئے اور گزر چکے ہیں پیشتر اس کے کئی رسول، اور یہ معنی زندوں اور مردوں (

اموات) ہر دو پر آسکتے ہیں کیونکہ جگہ خالی کرنے کی کیفیت صرف موت ہی میں مخصوص نہیں بلکہ یہ لفظ خلو مزدوں (اموات) کے حق میں انتقال بالموت کے معنوں میں معین ہو گا اور زندوں کے حق میں جگہ تبدیل کرنے کے معنوں میں۔ جس طرح ہم کہا کرتے ہیں کہ: اس شہر میں ایسے حاکم کئی ہو گزرے ہیں۔، پس جس طرح یہ جملہ خواہ وہ حاکم مر گیا ہو، خواہ وہاں سے تبدیل ہو کر دوسری جگہ چلا گیا ہو، ہر دو حال میں صحیح المعنی رہتا ہے۔ اسی طرح آیت قد خلت من قبلہ الرّسل میں حضرت عیسیٰؑ کے حق میں بدلالت آیت بل رفعہ اللہ الیہ وغیرہ دوسرے معنی یعنی جگہ تبدیل کرنے میں معین ہو گا۔

خلو کے معنی مرننا اور معدوم ہونا نہیں کیونکہ پھر آیات سنّة اللّه الّتی قد خلت من قبل اور آیت ولن تجد لسنّة اللّه تبدیلاً میں تناقض واقع ہو گا کیونکہ بوجب مذهب مرزاصاحب پہلی آیت کا مفاد یہ ہے کہ سنت اللہ معدوم ہو چکی ہے اور دوسری آیت کا یہ کہ سنت الہی تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسے ہمیشہ کے لئے اپنے حال پر بقا حاصل ہے۔ پس خلت سے موت اور عدم مراد تمحثنا بالکل باطل ہیں۔

امر دوم یعنی من قبلہ کو مرزاصاحب اور مولوی محمد احسن امر وہی نے الرّسل کی صفت بنایا ہے۔ چنانچہ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ: جو پیغمبر محمد ﷺ سے پیشتر تھے وہ مر گئے۔، یہ ان کی صریح غلطی ہے اور علم نبو سے نآشنا ہونے یاد یہ دانستہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کی صاف شہادت ہے کیونکہ آیت میں من قبلہ لفظ الرّسل پر مقدم ہے اور مبتدی بھی جانتے ہیں کہ موصوف صفت سے پہلے ہوتا ہے۔ پس مرکب من قبلہ لفظ الرّسل کی صفت نہیں ہو سکتا بلکہ محل ظرف میں واقع ہے اور متعلق ہے فعل خلت کے کیونکہ ظرف کے لئے ضروری ہے کہ کسی فعل کے متعلق ہو۔ پس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ: اس سے پیشتر کئی رسول گزرے چکے ۔۔

امر سوم، یعنی الرّسل کے الف لا م کی تحقیق اس طرح ہے کہ مرزاصاحب اور مولوی محمد احسن امر وہی اس الف لا م کو استغراقی قرار دیتے ہیں اور اس بنا پر اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ، چونکہ آنحضرت ﷺ سے پیشتر کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں،۔

فاضل امر وہی اور مرزاصاحب کے اس قیاس کی بناً على مقدمات پر ہے۔ اور اس الف لا م کو

استغراقی قرار دینے میں انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے اور الرسول کی صفت نہیں ہے۔ پس یہی ترکیب اس الف لام کے استغراقی نہ ہونے کے لئے کافی جگت ہے کیونکہ اگر من قبلہ کو خلت کے متعلق ظرف ٹھہرائیں، جو بالکل درست ہے، اور الرسول کے الف لا م کو استغراقی مانیں جو بالکل غلط ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اندر یہ صورت پہلے قضیہ ما محمد الا رسول کے خلاف رسول اللہ ﷺ جماعت مسلمین سے خارج ہوں گے، کیونکہ پھر تو اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جتنے اشخاص صفت رسالت سے موصوف تھے وہ محمد ﷺ سے پیشترفت ہو چکے ہیں۔ پس آپ ﷺ معاذ اللہ، رسول برحق ثابت نہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جس معنی سے قرآن کی آیات میں تعارض واقع ہو، خصوصاً کسی نبی برحق کی رسالت کا انکار لازم آتا ہو، وہ معنی بالکل باطل ہیں۔ دیگر یہ کہ یہی الفاظ قد خلت من قبلہ الرسول سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حق میں دربارہ نفی الوہیت وارد ہوئے ہیں۔ پس اگر جہالت سے الف لا م کو استغراقی مانا جائے تو لابد تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ ﷺ اس آیت کے نزول کے وقت فوت ہو گئے تھے، اور یہ بالکل باطل ہے۔ یا معاذ اللہ انکار بنت محمدی و عیسیٰ لازم آئے گا جیسا کہ پہلے گذر چکا کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ سب رسول حضرت عیسیٰ سے پیشترفت ہو گئے ہیں حالانکہ جناب رسول اللہ ﷺ حضرت مسیح کی رفع کے کئی زمانے بعد پیدا ہوئے اور شرف نبوت سے ممتاز ہوئے اور اس آیت کے نزول کے وقت زندہ موجود تھے کیونکہ یہ آیت آپ ﷺ ہی پر اتری۔ یہ ایک دلیق نکتہ ہے، اس کا ادراک کسی علم نحو کے مذاق سے خالی اردوخوان کا کام نہیں۔

اس تقریر کے جواب میں جلدی کر کے من قبلہ کو الرسول کی صفت نہ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا ابطال ہم پہلے ظاہر کر چکے ہیں۔

دوسری وجہ: جس سے الرسول کے الف لا م کو استغراقی کہنا غلط ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اس آیت و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول کاشان نزول یہ ہے کہ آن سر و ﷺ کی نسبت جنگ احمد میں غلط خبر اڑ گئی کہ شہید ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات سمجھی اور ارتدا د کا راستہ اختیار کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے خیال کو باطل ثابت کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی اور ظاہر کر دیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں کیونکہ جس طرح بعض دیگر رسولوں کے حق میں ان کے مرجانے سے ان

کی نبوت میں کوئی قدح واقع نہیں ہوتی، اسی طرح اگر آنحضرت ﷺ بھی طبیعی موت سے فوت ہو جائیں، یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ آپ ﷺ نبی برحق نہیں۔ پس چونکہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں اس لئے استغراق افراد یعنی سب رسولوں کو فوت شدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک رسول یا چند رسولوں کی موت کے ذکر سے مقصود حاصل ہو سکتا ہے۔ پس الرّسل کا الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں۔ اور الف لام جنسی ہے کیونکہ اسم پر الف لام داخل ہو کر ہمیشہ استغراق کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ تین معانی میں سے کسی معنی میں سے ہوتا ہے عہد استغراق اور تعریف جنس جیسا کہ علم نحو کا مطالعہ کرنے والوں پر مجھی نہیں ہے الرّسل کا الف لام عہدی اس لئے نہیں کہ اس سے اوپر ان رسولوں کا ذکر نہیں ہے اور اس کے استغراقی نہ ہونے کیلئے من قبلہ اور شان نزول کا مانع ہونا بیان ہو چکا ہے۔ پس بقاعدہ تردید و دوران جنسی ہوا اور یہی ہماری مراد ہے۔

(موقوی طور پر اس کا بیان اس طرح ہے کہ مشکلین کا قول سابقہ کلیہ ہے کہ کوئی نبی مرنیں سکتا اور خدا تعالیٰ کو اس کی تردید مختصر ہے۔ اور معلوم ہے کہ سابقہ کلیہ کی نقیض موجود جزو یہ ہوتی ہے نہ کہ موجہ کلیہ۔ پس الف لام الرّسل کا استغراق کیلئے نہ ہوا بلکہ تعریف جنس کیلئے ہوا۔ اور چونکہ الرّسل کلی ہے اور اس پر کوئی کلمہ حاضر نہیں اس لئے قد خلت من قبلہ الرّسل قصیہ محلہ ہوا۔ اور معلوم ہے کہ مہملہ قوت جزو یہیں ہوتا ہے۔ لہذا آیت کے معنی ہوئے: تحقیق لذر چکے ہیں، پیشتر اس کے کئی رسول۔۔۔ قادیانی خلافت سے پہلے مولوی حکیم نور الدین نے بھی اس آیت کا ترجمہ اپنی کتاب فصل الخطاب میں بھی کیا ہے جو ہم نے کیا ہے۔ پس الف لام کے استغراقی نہ ہونے کے سب سب رسول فوت شدہ ثابت نہ ہوئے بلکہ بعض رسول لہذا یہ آیت حضرت عینیؑ کی وفات قبل النزول کی دلیل نہ ہو گی) اگر یہ کہا جائے کہ الف لام جمع کے صیغہ پر جب کبھی آتا ہے تو مفید استغراق ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ الف لام ہمیشہ استغراقی نہ ہونے کے لئے آیت ولقد آتنیا موسیٰ الکتاب و قفینا من بعدہ بالرّسل کوغور سے پڑھنا چاہیے کہ یہی لفظ الرّسل بصیغہ جمع بالف ولا م موجود ہے اور یہاں استغراق افراد قطعاً باطل ہے کیونکہ اس آیت کے معنی ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کے پچھے اس کے آئین پر کئی رسول بھیجے۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موسیٰؑ کے بعد بھیجے گئے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰؑ سب سے پہلے رسول نہیں ہیں بلکہ کئی رسول آپ سے پہلے ہوئے ہیں اور کئی آپ

کے بعد۔ پس ہر دو آیت میں الرّسل سے مراد کئی پغمبر ہیں، نہ کہ سارے۔ فافہم -

اسی طرح قرآن شریف میں کئی مقام پر جمع کا لفظ الف لام کے ساتھ آیا ہے اور وہاں استغراق افراد را نہیں بلکہ کثرت کے معنی ہیں جیسے اذ جاء تم الرّسل (جم جبده) اور وقد خلت من قبلهم المثلاًت میں خلت اور من قبلهم اور المثلاًت صيغه جمع بالف لام سب کچھ موجود ہے اور مرتضیٰ صاحب قادر یانی اور فاضل محمد احسن امر وہی کی تحقیق ان سب کے خلاف ہے (کیونکہ سالبہ کا یہ کی نقض موجود جزئی ہوتی ہے)۔

اس آیت کے متعلق مرتضیٰ صاحب نے ایک اور گل کھلایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اگر بھی کیلئے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا بھی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو آج تک زندہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اگر مسیح ابن مریم زندہ ہے تو پھر دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی، صحیح نہیں ہوگی۔

مرزا صاحب! یعنی منطق کہاں سے پڑھی؟ کیا الہام سے تو نہیں سمجھی؟ آپ ہر علم دینی و دنیوی میں تجدید کرتے ہیں، خواہ اسے جانیں یا نہ جانیں۔ ایسی منطق سے تو آپ نے معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابو نصر فارابی) اور بعلی سینا کو بھی مات کر دیا۔

حضرت! واقعہ اور لوگوں کو زیر نظر رکھ کر آیت کی صحیح مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں نبی ﷺ کی شہادت کی خبر سن کر بعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات کا گمان کر کے ارتداد کی را اختیار کرنی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے زعم کی تردید میں نازل کی۔ پس اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر رسالت اور موت میں منافات کے گمان کو دور کیا جائے تو خواہ ایک رسول فوت شدہ کو بطور نظیر پیش کریں خواہ زیادہ کو، بہرہ دو صورت مقصود حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔ پس آپ کا یہ وہم، کہ اگر مسیح ابن مریم زندہ ہے تو پھر دلیل صحیح نہ ہوگی، باطل ہے، اس لئے کہ جب کئی رسول فوت ہو جائیں اور ایک زندہ رہے تو اس کا زندہ رہنا دوسرا کی زندگی کیلئے عمل موجہ نہیں ہو سکتا، اور نہ وصف رسالت اور موت میں منافات ہو سکتے کی وجہ بن سکتا ہے۔ بلکہ اس

سے تو منافات کا ابطال صاف ظاہر ہے کیونکہ اگر منافات ہوتی تو کوئی شخص بھی جو وصف رسالت سے موصوف ہو، نہ مرتا۔ حالانکہ ایسے کئی شخص جو اس صفت سے موصوف ہیں مرچکے ہیں (کیونکہ منافات ہونے کی صورت میں سلب کلی ضروری ہے اور جب معلوم ہو چکا کہ بعض فوت ہو چکے ہیں تو کلیست ٹوٹ گئی اور منافات کا دعویٰ باطل ہو گیا اور سالبہ کلی یہ کی تفہیض موجود ہے جزئیہ ہونیکے مبنی ہیں)۔

اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ قضیہ قد خلت من قبلہ الرّسل کلی نہیں بلکہ مہملہ ہے جو جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پس امر وہی صاحب نے جو منطقی طور پر اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنی چاہی ہے وہ بالکل غلط ہے (دیکھو قیمتہ الوداد نمبر سوم صفحہ ۳۰۔ جو رسالہ دافع البلاء مصنفہ مرتضیٰ، مطبوعہ سیالکوٹ کے ساتھ شامل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ہاں پاس خاطر طلبہ و مدرس صاحب کے قیاس منطقی ہم یہاں لکھ دیتے ہیں۔ سو واضح خاطر عاطر ناظرین ہو کہ ہم نے نہایت بسط کے ساتھ تھس باز غمہ نہیں شکل اول بدیکی الانتاج سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کر دی مگر یہاں پر نہایت انحراف کے ساتھ صرف دو تین سطروں میں شکل اول کو لکھ دیتے ہیں عیسیٰ بن مریم کان نبیاً من النّاس الذین کانوا قبل نبینا و مات النّاس الذین کانوا قبله کلّهم حتّی الانبياء فعيسى ابن مریم ایضاً مات مقدمہ صفری تو اس کا مسلم فرقین ہے اور مقدمہ و ما محمدَا رسول قد خلت من قبلہ الرّسل سے بھی ثابت ہو چکا) کیونکہ شکل اول کے انتاج کے لئے کلیت کبریٰ شرط ہے جیسا کہ کتب منطق میں مصرح ہے و شرط انتاجہ ایجاب الصغری و کلیۃ الكبریٰ۔ پس جب شکل اول کی رو سے قیاس کے صحیح ہونے کی ایک شرط موجود نہ ہوئی، تو قیاس صحیح نہ ہوا قد خلت من قبلہ الرّسل کے کلیہ نہ ہونے کی وجہہ اور مذکور ہو چکی ہے۔ الرّسل میں الف لام استغراقی نہیں کیونکہ من قبلہ جو خلت سے متعلق ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ نیز یہی آیت حضرت مسیح کے حق میں وارد ہے قد خلت من قبلہ الرّسل۔ نیز بل رفعہ اللہ الیہ اس کی تھخص موجود ہے۔ نیز شان نزول اور زاعمین کے زعم پر نظر کھنے سے صاف ظاہر ہے کہ قضیہ قد خلت من قبلہ الرّسل موجہہ جزئیہ ہے۔

پہلے تین امروں کی تحقیق بخوبی ہو چکی ہے جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ قد خلت من قبلہ الرّسل کے معنی نہیں کہ جو پغمبر، رسول اکرم ﷺ سے پیشتر تھے وہ سب مر گئے ہیں، بلکہ اس کے معنی جوغت عرب اور قواعد نحو اور علم منطق کے لحاظ سے صحیح ہیں، یہ ہیں کہ تحقیق گذر چکے پیشتر اس کے کئی رسول۔

اب امر چارم کی تحقیق کی جاتی ہے کہ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس کے معنی مرزا کی غلط تحقیق کے موافق ہیں تو بھی اس سے مرا صاحب کی مراد یعنی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ پھر بھی یہ آیت وفات مسح کے بارے میں عام رہے گی، خاص نہ ہوگی۔ لیکن آیات الہی متوفیک و رافعہ الیٰ اور بل رفعہ اللہ، و ان من اهل الكتاب الا لیئُ مُنْ بِهِ قبْلَ مُوْتَهِ (جن کی تفصیل چھپے گزر بھی ہے) آپ کی رفع آسمانی اور نزول بارثانی کیلئے خاص دلائل اور نصوص قطعیہ ہیں جن کے مقابلے میں مرا صاحب کا استدلال، جو اس آیت زیر بحث کے عموم سے کیا گیا ہے، مفید مطلب نہیں کیونکہ ہم اس آیت کے شروع میں دوسرے قاعدے میں بیان کر آئے ہیں کہ دلیل خاص کے مقابلے میں اسکے خلاف عام دلیل سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج (دہر: ۲) یعنی ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اور چونکہ آدم بھی انسان ہیں اس لئے بوجب محمد احسن امر وہی صاحب کی منطق کے آدم کی پیدائش بھی مادہ نطفہ سے ثابت ہوئی (جو بالکل باطل ہے) کیونکہ بروئے شکل اول اس کا قیاس اس طرح ہے: آدم انسان ہے اور سب انسان نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں، پس آدم بھی نطفہ سے پیدا ہوا ہے۔

اس وہم کا ازالہ اس طرح ہے کہ آدم کی پیدائش دوسرے مقام پر دلیل خاص سے ثابت ہے کہ مادہ مٹی سے ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش نخ روح القدس سے ہوئی۔ پس آدم اور حوا، اور عیسیٰ، جن کی پیدائش کی کیفیت خاص دلیل سے اور طرح پر ثابت ہے، اس آیت سورہ دہر سے مستثنی رکھے جائینے اور ان کے علاوہ دوسرے انسانوں پر اس آیت کا حکم لگایا جائے گا کہ وہ مادہ منی سے پیدا ہوئے۔ اس بیان سے مرا صاحب اور فاضل امر وہی انکار نہیں کر سکتے۔ پس اسی طرح جب دوسرے مقام پر حیات عیسیٰ خاص دلیل سے ثابت ہے تو عیسیٰ اس آیت قد خلت من قبلہ الرّسل کے عموم سے باہر ہیں گے۔ پس آپ کی وفات ثابت نہ ہو سکی اور مرا صاحب کی مراد پوری نہ ہوئی۔

اس آیت کے متعلق مرا صاحب اور مولوی محمد احسن امر وہی ایک اور مغالطہ دیا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات شریف پر یہی آیت پڑھ کر آپ کی وفات ثابت کی اور

لوگوں کے دلوں سے شبہ دور کیا جو یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کی فوت نہیں ہوئے۔ اس وہم کے ازالہ کیلئے بیان بالا کافی ہے۔ مگر نیساوال ہونے اور عام لوگوں کی تسلی کیلئے اس کو کچھ تفصیل سے لکھتے ہیں کہ جو وہم بعض لوگوں کو جنگ احمد کے دن پڑا تھا (کہ رسول کو مرنا نہیں چاہیے) اسی طرح کا وہم بعض کو آنحضرت ﷺ کی وفات پر ہوا کہ آپ وفات نہیں پاسکتے۔ خواہ نبی ﷺ کی وفات کا واقعہ عظیمہ کے سبب طبیعت پر سخت صدمہ گزرناس کا موجب ہوا ہو یا کچھ اور۔ غرض وہم یہی تھا کہ آنحضرت ﷺ پر موت نہیں آسکتی۔ پس ابو بکرؓ کا اس وہم کو دور کرنے کیلئے اس آیت کو پڑھنا اسی طرح کا ہوا جیسے خدا نے نازل کی تھی۔ اور معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے مراد خداوندی صرف یہی ہے کہ رسالت اور موت میں منافات نہیں ہے۔ پس جس طرح اس آیت سے عیسیٰ کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی اسی طرح خطبہ صدیقی سے بھی نبی ﷺ کیلئے موت کا آسکنا ثابت ہوا، نہ کہ عیسیٰ کی وفات، جسے مقصود سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں امکان ثابت ہو سکتا ہے مگر وقوع عنہیں۔

دوم یہ کہ اسی آیت میں آگے افان مات او قتل موجود ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی نظر آنحضرت ﷺ کی موت کے ممکن ہونے کیلئے ان مات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں موت کو ممکن فرماتا ہے۔ اس وجہ کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے اسی وقت حاضرین کو پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ آیت یہ ہے انك ميٰت و انهم ميٰتون (زم: ۳۰) دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر میٰت کا لفظ فرمایا ہے۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا استدلال افان مات سے ہے، نہ کہ قد خلت من قبلہ الرسل سے کہ وفات مسح کیلئے ضعیف اور غلط طور پر بھی مفید ہو سکے۔

سوم یہ کہ دجال کا خروج اور عیسیٰؑ کا نزول ایک طرح سے آپس میں ایسے لازم و ملزم ہیں کہ ایک کا مانے والا ضرور دوسرے کا مصدق ہے۔ پس جب ابو بکرؓ، دجال کے خروج کی حدیث کے راوی ہیں تو آپ نزول عیسیٰؑ سے کب غافل ہیں۔ دیکھو ابن ماجہ باب خروج الدجال۔

چہارم یہ کہ حضرت ابو بکرؓ کی غرض ان آیات کے پڑھنے سے اس وہم کا ازالہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی فوت نہیں ہو سکتے۔ پس چونکہ وصف نبوت و موت میں منافات کے ہونے کو علی سبیل الحکایت

فہم دوم سے دوسری آیت

تاك امة قد خلت لها ماسكبت و لكم ماكسبيتم و لاتسئلون عما كانوا

يعلمون (پارہ اول)

اس آیت کا ترجمہ مرزا صاحب اس طرح کرتے ہیں:

اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے ہیں، یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا۔ ان کے اعمال ان کے

ہم ذکر کرائے ہیں کہ مرتضیٰ صاحب قرآن شریف کے ترجمے میں الفاظ کی رعایت بالکل نہیں رکھتے اور سلسہ عبارت اور ماقبل و ما بعد کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور الفاظ قرآن کم و متوسط کراپنے ٹھانے ہوئے مطلب کے پچھے لے جاتے ہیں۔ زبان کے قواعد پر نظر اور اصول ترجمہ سے واقفیت رکھنے والے خوب چانتے ہیں کہ

ترجمہ کرنے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور تفسیر بالرائے اور اتابع ہوئی یعنی اپنے خیال و رائے سے تفسیر کرنا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ ناظرین الصاف سے قرآن مجید کے الفاظ اور مرزا صاحب کے ترجمہ پر نظر کریں تو ان کو ہماری تصدیق کرنی پڑے گی۔

جناب مرزا صاحب! اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے، کس عبارت کا ترجمہ ہے اور قرآن میں اس کیلئے کون سے الفاظ ہیں؟ آپ ترجمہ میں اور پھر قرآن کے ترجمہ میں ایسی صرتح بے دلیل زیادتیاں کرتے ہیں اور ذرا نہیں جھجکتے۔ کیا دنیا میں آپ کے سوائے کوئی دوسرا شخص عربی زبان نہیں سمجھتا کہ آپ ایسے دھوکے سے مطلب برا ری چاہتے ہیں۔

خلت کے معنی مرزا صاحب نے اس جگہ بھی، فوت ہو گئے ہیں، کہے ہیں۔ اس کی تحقیق پہلی آیت میں گز روکھی ہے اس مقام پر مرزا صاحب سے صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ خلو کے معنی موت کس زبان کا محاورہ ہے؟ اور کون سی کتاب اس کی شاہد ہے؟

اس آیت کو عیسیٰ کی موت وغیرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ عموماً اور نہ خصوصاً کیونکہ لفظ تلاک (یہ) جو اس آیت کے شروع میں ہے اس کا اشارہ ان کی طرف ہے جو اس سے پیشتر مذکور ہیں اور وہ حضرت ابراہیم اور انکے بیٹے اور یعقوب اور ان کے بیٹے ہیں اور بس۔

اس آیت کی صحیح تفسیر اس طرح ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب وصیت کر گئے تھے کہ یہودیت نہ چھوڑنا۔ اور نیز اس بات پر براخ خر کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہو گا۔ خدا نے ان کے ان دونوں وہموں کو دور کرنے کیلئے پہلے تو فرمایا کہ ابراہیم اور یعقوب نے تو اپنے اپنے بیٹوں کو اسلام کی وصیت کی تھی۔ خاص کر یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کا باپ اسحاق اور چچا اسماعیل اور دادا، ابراہیم کرتے رہے اور ہم اسی کے فرمان بردار رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے دوسرے وہم کو دور کرنے کیلئے فرمایا کہ ان لوگوں (یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب) کے اعمال ان کیلئے اور تمہارے عمل تمہارے لئے۔ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے جو بیان کیا گیا

ہے اور مرزا صاحب کچھ اور کا اور ہی مطلب لے اڑتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن کے مطالب بگاڑ بگاڑ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین! قرآن میں سے یہ مقام نکال کر شروع مضمون سے اخیر تک مطالعہ کریں اور انصاف سے حق کی داد دیں۔

اگر خلت کی رو سے اس آیت کو کسی کی موت سے کچھ تعلق ہے بھی تو اول، چونکہ عیسیٰ تک کے مشاراً یہم میں داخل نہیں ہیں، اسلئے اسے اُنکی وفات کی دلیل گردانا باتفاق کل باطل ہے۔

دوم، بھی آیت اس سے آگے پارے کے اخیر پڑھی آئی ہے اور اس سے پہلے تک کے مشاراً یہم حضرات ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور انکے بیٹے ہیں اور عیسیٰ ان میں داخل نہیں۔ اس سے پیشتر حضرت ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور ان کی اولاد اور موسیؑ اور عیسیٰ کا ذکر ہے اور وہاں خلت یا موت وغیرہ کا کوئی ذکر تک نہیں۔ پس جس مقام پر اللہ نے خلت کا لفظ فرمایا ہے وہاں عیسیٰ کا ذکر نہیں اور جہاں ان کا ذکر ہے وہاں لفظ خلت نہیں۔ پس یہ آیت عیسیٰ کی موت پر دلیل نہ ہوئی۔

سوم، یہ کہ اگر کسی طرح سے عیسیٰ کو اس آیت کے عموم میں داخل بھی سمجھ لیں تو پھر بھی یہ آیت عام رہے گی۔

پس بموجب قاعدہ دوم یہ دلیل و ان من اهل الكتاب الآية ... اور اس جیسی دیگر آیتیں جو عیسیٰ کی زندگی پر شاہد ناطق ہیں، ان کے مقابلہ میں ہرگز قبل قبول نہیں کیوں کہ دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل عام کا اعتبار نہیں ہوتا۔

قسم دوم سے تیسرا آیت

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشِّرَ مِنْ قَبْلِ الْخَلْدِ إِذَا فَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (انبیاء: ۳۲)

اس آیت کا بیان مرزا صاحب اس طرح کرتے ہیں: ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو زندہ اور ایک حالت پر ہنے والا نہیں بنایا۔ پس کیا اگر تو مر گیا تو یہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔

اس آیت کو حضرت مسیح کی موت سے کوئی بھی تعلق نہیں کیونکہ اس میں ہمیشہ رہنے کی نفی ہے اور ہم عیسیٰ کے ہمیشہ زندہ رہنے کے قائل نہیں بلکہ بوجب حدیث صحیح اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ بعد نازل ہونے دنیا میں آباد رہ کر فوت ہوں گے اور مدینہ طیبہ میں آنحضرت ﷺ کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ قادریانی کی ممائش کی تردید اور حضرت عیسیٰ کے نزول کی تائید میں یہ حدیث کافی ہے۔ پس عیسیٰ کی موت قبل الزوال ثابت نہ ہوئی۔

جواب آیات قسم سوم پیش کردہ قادریانی

تیسرا قسم کی وہ آیتیں ہیں جن کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے، نہ عموماً اور نہ خصوصاً، اور نہ علم اصول کی رو سے ان سے اس امر پر استدلال جائز ہے بلکہ صرف مرزا صاحب کی اپنی اختراع ہے۔ ان سب کی تردید کے لئے صرف وہی دو قاعدے جو ہم نے پہلے بیان کئے ہیں کافی ہیں کہ جب کوئی امر خاص اور صریح دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان کے مقابلہ میں ان کے خلاف عام دلائل اور قیاسی و حکو سکنے نہیں چل سکتے، کیونکہ پھر متكلّم کی تصریح کا کوئی فائدہ و اعتبار نہیں رہتا۔ مگر ناظرین کی تفہیم کے لئے ان آیات کو بھی ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے استدلال کس قدر ضعیف ہیں۔

تیسرا قسم سے پہلی آیت

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرَرٌ وَمَنَاعَ إِلَى حِينٍ (بقرہ: ۳۶)۔

مرزا صاحب اس آیت کا بیان اس طرح فرماتے ہیں:

تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمثیل کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے۔ یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر لے جانے سے روکتی ہے کیونکہ لكم جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصیرات دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا، بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی

رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہو گا۔

اس بیان سے ہر ذی علم مرزا صاحب کی قوت استدلال کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس قدر بڑھی ہوئی ہے۔ استدلال کی صحت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ قرآن و حدیث کی تصریح کے خلاف نہ ہو، مگر مرزا صاحب اس امر کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے اور اپنی بے تکی ہائے جاتے ہیں۔

مرزا صاحب! بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے مستقر طبعی زمین ہی بنائی ہے اور اسی میں وہ دفن کئے جاتے ہیں اور اسی سے قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ مگر اس سے وفات مُسْعَ پر استدلال ٹھیک نہیں کیونکہ اصلی اور طبعی طور پر کسی جگہ کا جائے رہا کش ہونا امر دیگر ہے اور عارضی طور پر کچھ مدت کیلئے کسی اور جگہ کا جائے رہا کش ہونا امر دیگر ہے۔ مثلاً ملائکہ کا طبعی اور اصلی مستقر آسمان ہیں مگر باوجود اس کے وہ زمین پر آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر عیسیٰؐ بھی عارضی طور پر کچھ عرصہ تک کرہ زمین سے باہر دوسرے کرے میں رہیں تو کوئی جائے تعجب نہیں۔

اس کے علاوہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؐ کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی ان کے مادہ طبعی و فطرتی کے سبب سے ہے کیونکہ آپ کی پیدائش عام اسباب معتادہ کے خلاف نفع روح القدس سے ہوئی ہے۔ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰؐ کو پیدائشی طور پر ملائکہ سے مشابہت تھی۔ پس عیسیٰؐ کا آسمان پر اٹھایا جانا اور اس آیت کے حکم سے خارج ہونا ان کے اپنے مادہ فطرتی کے لحاظ سے ہے جو دوسرے انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔

مرزا صاحب اس آیت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ لکم اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے۔ بے شک لکم اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے مگر یہ تو آپ کے مدعا کے خلاف ہے، آپ نے اسے کیوں معرض دلیل میں پیش کیا۔ اسی کو قواعد سے ناو قفقی کہا کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کے خلاف دلیل بیان کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس جگہ فی الارض ظرفِ مقدم ہے اور یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔

اس کے جواب میں اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فی الارض کی تقدیم سے آپ حصر کا فائدہ اٹھا کر محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صرف زمین ہی آدمی کیلئے جائے قرار ہے اور اس کے سوائے اور کوئی جگہ نہیں تو اسی طرح لكم بھی مقدم واقع ہے جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ زمین صرف انسانوں ہی کیلئے جائے قرار ہے، کسی دیگر حیوان کیلئے نہیں۔ حالانکہ یہ صریح غلط ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ لكم کی تخصیص مرزا صاحب کو مفید ہوئی یا مضر؟ حقیقت الامر اس طرح ہے کہ جو حصر، فی الارض سے حاصل ہوتا ہے، جو بہ نسبت استقرار اسلامی کے ہے اور تخصیص لكم سے حاصل ہوئی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ آدم اور ان کی اولاد باذن اللہ زمینی اشیاء میں خلیفہ اور متصرف ہیں۔ لہذا ان کو زمین کی آبادی میں ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو دوسرے حیوانوں کو نہیں۔ اس لئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا اور وہ کانہ کیا۔ علاوہ اس کے یہ کہ روئے سخن بھی انہی کی طرف ہے اور علم معقول پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ ایسی صورت میں جہاں جعلِ تکونی پایا جائے اس کا مجہول الیہ لازم نہیں ہوتا بلکہ عارض ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًاً وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاً (بَا۔ ۱۰۔ ۱۱) ہم نے رات کو آرام کا وقت بنایا اور دن کو معاش کمانے کا۔

وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلْ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَتَبَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لِعَلْكُمْ تَشَكُّرُونَ (قص: ۳۷) اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ اور اس کا فضل تلاش کرو)

تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ دن کو آرام نہیں کر سکتے اور رات کو معاش کیلئے کام کا جنگیں کر سکتے کیونکہ وزمرہ کے معاملات اس کے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ اسی قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ کسی چیز کو اللہ نے کسی فائدہ کیلئے بنایا ہے تو وہ فائدہ اس سے مخصوص نہیں بلکہ کسی دوسری چیز سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں اصلی طور پر اور عارضی طور پر ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً اسی دن اور رات کو معاش اور آرام کا وقت بتانے میں یہی قول ٹھیک ہے کہ معاش کا اصلی وقت دن ہے مگر عارضی طور پر رات کو بھی کما سکتے ہیں۔ اور آرام اور نیند کا اصلی وقت رات ہے مگر عارضی طور پر دن کو بھی آرام و نیند کر سکتے ہیں۔ لپیں اسی طرح اس آیت زیر بحث میں ہے کہ رہائش کا اصلی مقام انسان کیلئے زمین ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عارضی طور پر کسی خاص

مدت تک آسمان پر رکھ تو کیا تجب ہے۔ خصوصاً اس وقت جب کہ کسی شخص کا مادہ فطرتی بھی اس انعام کے قابل ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں بھی ہوں جیسا کہ حصہ اول میں بیان ہوئی ہیں۔ پس مرزا صاحب کا اس آیت کو وفات مسح کے لئے پیش کرنا بالکل بے جا ہے۔

قسم سوم سے دوسری آیت

کل من علیها فانِ ۚ وَ يَقِنِ وجه ربك ذو الجلام و الاکرام (ج: ۲۶-۲۷) (ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی ہے وہ معرض فنا میں ہے۔ یعنی دمدم فنا کی طرف میل کر رہی ہے۔)

اس آیت کو زیر بحث وفات مسح سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسح آخر کار فوت ہوں گے، جس سے ہم کو انکار نہیں، کیونکہ ہر شے کے قیام کیلئے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی طرح جو وقت عیسیٰ کی موت کا ہے آپ ضرور اسی وقت فوت ہوں گے۔ اس سے آگئے اس سے پیچھے۔

چنانچہ یہ امر مرزا صاحب کے اپنے الفاظ، معرض فنا، سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا یہ فرمانا:

فان کالفظ اس لئے اختیار کیا اور یافنی نہیں کہا تاکہ معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کہ کسی آئندہ زمانہ میں ایک دفعہ واقع ہوگی، بلکہ سلسلہ فنا کا ساتھ ساتھ جاری ہے۔

فان کا نکتہ نہ سمجھنے اور اپنے لکھنے ہوئے، معرض فنا میں ہے، کو بھول جانے کے سبب سے ہے کیونکہ فان پر کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ جو چیز دنیا پر قائم اور موجود نظر آ رہی ہیں ان کو صفت فنا کی حاصل نہیں تو پھر ان کے لئے بھی فان کیوں فرمایا۔

اس اعتراض کا جواب اس طرح ہے کہ صفت کا حاصل ہونا و طرح پر ہوتا ہے۔ ایک باغفل، دوم بالقول۔ اگرچہ سب موجودات پر باغفل کا لفظ نہیں آ سکتا مگر اس لحاظ سے کہ ہر ایک چیز سوائے معبدود حقیقی کے معرض فنا میں ہے اور آخر کار فنا ہو جائے گی، سب کیلئے فان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اسم فاعل اور فعل مضارع کے صیغے میں فرق کر کے جو نکتہ آپ نے بیان کیا ہے وہ اسم فاعل اور فعل مضارع کی مشاہدہ بہت کو نظر انداز کر کے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس طرف توجہ کریں گے تو پھر ایسے نکتے بیان نہ کریں گے۔ پس جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کا وقت قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد ہے، تو پھر قبل نزول کے اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔

قسم سوم سے تیسرا آیت

و منکم من يتوفى و منکم من يردد الى ارذل العمر لکيلا يعلم من علم شيئاً (خل: ۷۰) -

اس آیت کا بیان مرزا صاحب یوں کرتے ہیں:

اس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ سنت اللہ دوہی طرح سے تم پر جاری ہے۔ بعض تم میں سے عمر طبعی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف رُد کئے جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں
مرzaglam احمد قادریانی نے ترجمہ بالکل غلط کیا ہے اور قرآن کے مطلب کو بالکل بدل دیا ہے اس کا بیان آئے گا۔

قسم سوم سے چوتھی آیت

و من نَعْمَرَه ننْكَسَه فِي الْخَلْقِ (یس: ۲۸) - یعنی جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو اس کی پیدائش کو والٹا دیتے ہیں۔

قسم سوم سے پانچویں آیت

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً (روم: ۵۶)۔ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا۔ پھر ضعف کے بعد قوت دی۔ پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرانہ سالی دی۔

قسم سوم سے چھٹی آیت

أَنَّمَا مُثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ .. (يونس: ۲۳)۔ یعنی اس زندگی دنیا کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ پھر زمین کی روئیدگی اس سے مل جاتی ہے۔ پھر وہ روئیدگی بڑھتی اور پھولتی ہے اور آخر کار کاٹی جاتی ہے۔

قسم سوم سے ساتویں آیت :

ثُمَّ أَنْكِمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِيَتُونَ (مومنون: ۱۵) یعنی اول رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ نے تم کو کمال تک پہنچایا اور پھر تم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو یہاں تک کہ مر جاتے ہو۔

قسم سوم سے آٹھویں آیت

إِنَّمَا تَرَى اللَّهَ انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا إِلَوَانَهُ ثُمَّ يَهْيَجُ فَتَرَاهُ مَصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَا ولَى الْأَلْبَابِ (زمزم: ۳۱)

ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر نہ تو صراحتاً ہے اور نہ اشارہ۔ مرزا صاحب اپنی الٹی

منطق سے ان کو بھی وفات مسح ہی کے دلائل صحیح ہیں ان کے طریق استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آئیوں میں انسان کی ترقی و کمال اور پھر تنزل وزوال کا بیان ہے۔ پس ضرور ہے کہ عیسیٰ پر بھی بوجہ انسان ہونے کے یہ سب حالات گذریں۔ وہ بوڑھے بھی ہوں اور پھر بڑھاپے کے بعد فوت بھی ہوں، کیونکہ ان آئیوں میں ان کو مستثنی نہیں کیا۔ نیز فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی انتہاء تک پہنچ کر انسان کے حواس جاتے رہتے ہیں اور وہ عالم کے بعد نادان محض ہو جاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے و منکم من یردد الی ار ذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شيئاً یعنی بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف رکھتے جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے۔

نیز مرزا صاحب فرماتے ہیں: اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت کے گذرنے پر پیر فرتوت ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے ہر گز لائق نہ ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں (ازالادہام، تقطیع کلام۔ ج ۱ ص ۲۶)

یہ ہے مرزا صاحب کے استدلال کا طریق جس کی بناباکل قیاسی ڈھکو سلوں اور آیات کو غیر محل پر استعمال کرنے پر ہے۔ اب اس کی تردید اور جواب سنیں۔

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان آئیوں میں انسان کے کمال و ترقی و تنزل وزوال کا ذکر ہے اور عیسیٰ کو مستثنی نہیں کیا گیا۔ اسکے جواب میں اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو ہمیشہ کیلئے موت سے بچنے والا نہیں جانتے، بلکہ مانتے ہیں کہ آخر وقت وہ بھی فوت ہونے گی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ میرے پاس دن کئے جائیں گے۔ ہاں ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ مرزا صاحب ان آئیوں کی رو سے جب چاہیں کسی پر موت لے آئیں اور جیتے جی اس کو مردہ بنادیں، کیونکہ خدا نے (جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے) ہر ایک کیلئے ایک وقت مقرر کیا ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کو مرزا صاحب کی تحریروں سے تجربہ ہو چکا ہے کہ جب وہ کسی خاص معیاد تک کسی کے مرنے کی خبر دیتے ہیں تو وہ اس مدت کے بعد تک زندہ رہتا ہے۔ مثلاً مسٹر آنھم عیسائی کی موت کی نسبت آپ نے بڑے زور سے پیش گوئی کی تھی کہ وہ پانچویں ستمبر ۱۸۹۲ء تک مر جائے گا، بگر وہ اس معیاد کے بعد تک مذہب عیسائی پر لوگوں میں زندہ موجود رہا۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے رقبی اور اپنی

منکوحہ آسمانی کے شوہر مرز اسلطان محمد کی نسبت پیشگوئی کی تھی کہ وہ روز نکاح سے عرصہ اڑھائی سال تک مر جائے گا اور مسماۃ محمدی بیگم آپ کے پاس آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کی زوجہ بنادیا ہوا ہے، مگر آج (ستمبر ۱۹۲۲ء) تک وہ زندہ موجود ہے اور آپ کی منکوحہ آسمانی سے اللہ تعالیٰ نے مرز اسلطان محمد کو اولاد عطا فر مائی ہے (مرزا صاحب نے بڑی تحدی سے کہا تھا : شیخ محمد حسین کو حلفاً پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ قصہ صحیح نہیں کہ یہ عاجز اس شادی سے پہلے جو دہلی میں، نصرت بیگم سے، ہوئی اتفاق اس کے مکان پر موجود تھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی الہام مجھ کو سناؤ۔ میں نے ایک تازہ الہام جو انہیں دنوں میں ہوا تھا اور اس شادی (محمدی بیگم کی سلطان محمد کے ساتھ) اور اس کی دوسری جزو پر دلالت کرتا تھا اس کو سنایا۔ اور وہ یہ تھا کہ بکر و ثیب یعنی مقدر یوں ہے کہ ایک بکر سے شادی ہو گی اور پھر بعدہ ایک بیوہ ہے۔ میں اس الہام کو یاد رکھتا ہوں مجھے امید نہیں کہ محمد حسین نے بھلا دیا ہو۔ مجھے اس کا وہ مکان یاد ہے جہاں کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس کو الہام سنایا تھا اور احمد بیگ کے قصہ کا ابھی نام نشان نہ تھا اور نہ ابھی اس دوسری شادی کا پکھڑ کر تھا۔ پس اگر وہ سمجھتے ہے کہ خدا کا نشان تھا جس کا ایک حصہ اس نے دیکھ لیا اور دوسرا حصہ جو ثیب یعنی بیوہ کے متعلق ہے دوسرے وقت میں دیکھ لے گا۔ ضمیمہ انجام آخر ۲۹۸ ص ۔ یہ تحدی مرز اساحب کے لگے میں پھنس گئی۔ بہاء (ان واقعات سے ہمیں کامل یقین ہے کہ مرز اساحب کسی کی اجل وقت سے پیشتر نہیں لاسکتے پس حضرت عیسیٰ کا آخر کار مرنانا امر دیگر ہے اور اس وقت قبل نزول فوت شدہ ہونا امر دیگر ہے۔ پس ان آیات سے بھی آپ کی وفات زیر بحث ثابت نہ ہوئی اور مرز اساحب کا مدعا پورا نہ ہوا۔

دوم یہ کہ صورتِ مستثنی کیلئے ضروری نہیں کہ اسی عبارت میں موجود ہو بلکہ سارے قرآن و حدیث میں جہاں کہیں جس امر کو کسی عام حکم سے مستثنی کیا گیا ہو وہ مستثنی ہی شمار کیا جاتا ہے خواہ عبارت کے ساتھ ہو، خواہ کسی اور جگہ پر۔ کیونکہ سارا قرآن مجید اور ساری حدیث شریف کلمۃ و احدۃ یعنی مثل ایک کلمہ کے ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نظیریں بکثرت ہیں، خوف طوالت سے صرف چند ذکر کی جاتی ہیں:

اول: دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و المطلقات يتربصن بانفسهن ٹلاٹہ
قروء، یعنی طلاق والی عورتیں دوسرے نکاح کے لئے تین حیض تک انتظار کریں۔ اب ظاہر ہے کہ المطلقات جمع کا لفظ ہے اور حاملہ اور غیر حاملہ، اور شوہر دیدہ اور شوہر نادیدہ سب قسم کی مطلقة عورتیں اس لفظ میں داخل ہیں۔ تو بس مرز اساحب کی منطق کی رو سے ان سب کی عدت ہی تین حیض ہونی چاہیے۔ اور یہ بالکل غلط ہے کیونکہ حاملہ اور شوہر نادیدہ مطلقة عورتیں اور جن کو حیض نہیں آتا، اس حکم سے مستثنی ہیں، اور ان کا حکم

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ غیر مسوسہ یعنی شوہر نادیدہ کی نسبت سورہ احزاب پارہ بائیس میں فرمایا: **يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَتُهُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُهُنَّ مِنْ قَبْلِ إِنْ تَمْسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا**۔ (اے مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو مجتمع سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم کو گن کر پورا کرنا پڑے)۔ (احزاب: ۲۹)

دیکھئے اس آیت میں شوہر نادیدہ مطلقة کی عدت بھی مقرر نہیں کی۔ ایک طرف سے طلاق ہوا اور دوسری طرف نکاح کر لینے کا اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق میں وہ مطلقة عورتوں میں جواب بڑھا پے کی وجہ سے حیض سے مالیوں ہیں اور جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، اور جو حاملہ ہیں ان کی نسبت (سورہ طلاق: ۳) فرمایا:

وَالَّتَّى يَئْسَنُ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نِسَاءِ كُمْ، إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَدْ تَهْنِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتَّى لَمْ يَحْضُنْ. وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ إِنْ يَضْعُنْ حَمْلَهُنَّ (یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مالیوں ہو جائیں اگر تم کوشش برہ گیا ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور ایسے ہی جن کو ابھی حیض نہیں آیا۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے)۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمرات کے بیان میں (ناء: ۲۳) فرمایا: **إِنْ تَجْمِعُوهُنَّ بَيْنَ الْأَخْتِينَ** (یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے)۔

اور سب محمرات کے ذکر کے بعد فرمایا **وَاحِلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ** (یعنی ان مذکورہ عورتوں کے سوائے تم پر حلال ہیں) حالانکہ صحیح بخاری میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھوپھی بھتچی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

ان مثالوں سے صاف ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ چونکہ حضرت ﷺ کو ان آیتوں میں مستثنی نہیں کیا، اسلئے ان کے حکم میں وہ بھی داخل ہیں، معقول وہ نہیں کیونکہ آیات یا عیسیٰ اُنی متوفیک و رافعک الیٰ اور بل رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور وَمَنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قبل موتہ اور اُنہ لعلم للساعۃ، وَتَكَلَّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آپ کے آسمان میں اب تک زندہ موجود ہونے اور قرب قیامت میں نازل ہونے اور تب تک بوڑھے نہ ہونے پر دلائل واضح ہیں جن سے

کسی منصف کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کی تفسیر تفصیل و اختصار سے پچھے گزر جکی ہے لہذا دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح احادیث صحیح جو عیسیٰ کے آسمان پر نازل ہونے پر بالصراحت شہادت دیتی ہیں اور بعد اس کے آپ کی وفات ظاہر کرتی ہیں، اور آپ کا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں دُن ہونا بیان کرتی ہیں، آپ کو ان زیر بحث آیات کے حکم سے مستثنیٰ کر رہی ہیں۔

ان آیات زیر بحث میں سے پہلی آیت یعنی و منکم من یَرَدَ الى ارذل العمر لکیلا يعلم من بعد علم شيئاً کا ترجمہ ایسا کیا ہے جو قواعد زبان کی رو سے غلط اور اصول اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اور مرزا صاحب نے اس میں ہر دو امر کا لحاظ نہیں کیا۔ مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: اور بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ارزل عمر کی طرف رد کئے جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں۔

یہ ترجمہ قواعد عرب کی رو سے اس لئے غلط ہے کہ مرزا صاحب نے لکیلا يعلم میں لکے کے معنی کئے ہیں: اس حد تک نوبت پہنچتی ہے۔ حالانکہ کتب نجومیں مصرح ہے کہ کے پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ علت کیلئے ہوتا ہے (دیکھو مغنى الملبib)۔ پس اس آیت کے صحیح معنی یہ ہیں: بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ارزل عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں تا کہ وہ بعد جانے کے کچھ بھی نہ جانیں۔ یعنی بعض شخصوں کو اللہ اس لئے بوڑھا کرتا ہے کہ وہ اپنی جانی ہوئی باتیں بھول جائیں اور سب اشیاء میں خدا تعالیٰ کا تصرف ظاہر ہو۔ دیکھئے امام رازی تفسیر کیبر میں سورہ نحل کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

فقوله و منکم من یَرَدَ الى ارذل العمر لکیلا من بعد علم شيئاً، یدل على انه تعالى انما رارده الى ارذل العمر لا جل ان یزيل عقله .. اللہ جو بعض انسانوں کو کمی عمر تک پہنچاتا ہے تو اسکی علت یہ ہوتی ہے کہ اسکی عقل کو زائل کر دے۔

پس جب عیسیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کے اظہار کیلئے آسمان پر اٹھایا اور قرب قیامت تک ان کی حیات مقرر کی جیسا کہ حصاویں و کان اللہ عزیزاً حکیماً کی تفسیر میں گذر چکا ہے، تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض عیسیٰ اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں، تو پیر فرتوت ہو جانے کے باعث ان کا

نزول کچھ مفید نہیں ہوگا، بالکل باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اتنی بُمی عمر اس لئے نہیں دی کہ وہ اپنا علم بھول جائیں بلکہ کئی مفید امور اور حکموں کیلئے دی ہے۔ نہایت بڑھاپے کو پہنچ کر بھی علم نہ بھولنا اور عقل کا زائل نہ ہونا حضرت آدم اور حضرت نوح کے ہزار ہزار برس تک بُمی عمر پانے سے ثابت ہے اور اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ میں سے بعض کا سو سال اور اس سے زیادہ تک عمر پانا اور ان کے حواس کا برابر ٹھیک رہنا اور اسی طرح مقبولان بارگاہ رب العالمین حضرات بابر کات محدثین کا بڑی بڑی بُمی عمریں پانا، اور حدیث بنوی کی تدریس میں برابر مشغول رہنا، واقفان سنت نبویہ پر پوشیدہ نہیں ہے، خاص کر ہمارے زمانہ میں حضرت شیخناو شیخ الکل ناصر سنت سید اشقلین ناشر حدیث رسول رب المخلوقین سید محمد نذر حسین محدث دہلوی نور اللہ ضریحہ کا طویل عمر پانا اور آخر وقت تک حدیث بنوی ﷺ کی تعلیم کرتے رہنا چھوٹے بڑے پر ظاہر ہے۔ ہائے افسوس! پھر مرزا صاحب کے قلم سے کس طرح نکلا کہ اللہ تعالیٰ نبی برحق خاص خدا تعالیٰ کے سکھائے ہوئے پیغمبر حضرت روح اللہ عیسیٰ بن مریم اتنی بُمی عمر پانے سے پیر فرتوت ہو کر نادان محض ہو جائیں گے اور کسی کام کے نہ رہیں گے۔

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب کا ترجیح بالکل غلط ہے اور حضرت عیسیٰ اس آیت کے حکم سے مستثنی ہیں۔ اب یہ امر بیان کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ ترجیح اصول و عقائد اسلامیہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ مرزا صاحب عمر طبعی کے قائل ہیں اور اس کے بعد موت کا ضروری جانتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب موت کو ایک عدی امر جانتے ہیں۔ علم عقائد پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ عمر طبعی کو مانا اور اس کے بعد موت کا ضروری ہونا، اور موت کو ایک عدی امر جانا، حکمائے یونان کا نہ ہب ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی نے سورہ خل کی تفسیر میں عمر طبعی کے متعلق حکماء کا نہ ہب اور ان کے دلائل ذکر کئے ہیں اور پھر عقلی دلائل سے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا رد لکھنے کے بعد فرمایا:

ایک دن میں سورہ المرسلات پڑھ رہا تھا جب آیت الٰم نخل قمک پر پہنچا اور ویل یومئذٰ لِّمَكَذَّبِینَ پڑھا (یعنی قیامت کے روز جھلانے والوں کیلئے ویل ہوگا) تو میں نے کہا بے شک ان کمزدیں سے مراد وہی لوگ ہیں جو حیوانات کے بدن کی ساخت کو طبیعت کی طرف اور رطوبت اور حرارت کے اثر کرنے کی طرف نسبت کرتے ہیں (اور کہا) اے رب العزت میں سچے اور پختہ دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ یہ تدبیر طبیعت کے محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اثر سے نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ تیرافعِ بے جو خالق اور علیم اور حکم الحاکمین اور اکرم الاکر میں ہے۔
اور اس کے بعد ثمّ یتو فاکم کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ہم نے (اس سے اوپر) بیان کر دیا ہے کہ حکماء نے موت کا سبب جو ذکر کیا ہے وہ فاسد اور باطل ہے اور اس سے دور لازم آتا ہے اور جب ثابت ہو گیا کہ حکماء کا مذہب باطل ہے تو ظاہر ہو گیا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور مقدر کرنے سے ہوتی ہے۔

میں (ابراهیم میر) کہتا ہوں امام رازی کے اس قول کی تصدیق قرآن شریف میں کئی جگہ موجود ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ یعنی خدا نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ (ملک: ۲:-)

اس کے بعد رازی و منکم من يردد الى ارذل العمر کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ہم نے (اوپر) بدلاکل بیان کر دیا کہ انسان کے حالات کمال سے نقصان اور قوت سے ضعف کی طرف انتقال کرنے کی علت (فاعلی) طبیعت نہیں ہے۔ پس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ انسان کا حالت جوانی سے بوڑھانا اور عقل کامل کے بعد پیرانہ سالی کی وجہ سے نادان ہو جانا بمقتضائے طبیعت نہیں ہے بلکہ اللہ فاعلِ مختار کے فعل سے ہے (اس کے بعد انَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَقَدِيرٌ کی تفسیر میں فرماتے ہیں) کہ یہ بات یعنی اللہ عالم والا، قادر والا ہے، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کی اصل اصول ہے کیونکہ طبیعت تو ایک جاہل چیز ہے جو مصلحت اور فساد کے وقت میں تمیز نہیں کر سکتی۔ اسلئے سب انتقالات جوانسان میں ہوتے ہیں ان کا اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن سب جہان کا معبود اور مدیر کرنے والا اور سب کو پیدا کرنے والا (خدا) اپنے علم اور قدرت میں کامل ہے۔ پس اپنے کمال علم کی رو سے بہتری اور خرابی کے اندازوں کو جانتا ہے اور کمال قادرت کی رو سے بہتری عطا کرنے اور خرابی کے دور کرنے پر قادر ہے۔ پس ضرور ضرور حیوانات کی بناوٹ کو اس معبود حقیقی کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور طبیعت کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں ہے۔

مرزا صاحب! دیکھئے قرآن شریف کے نکتے ایسے ہوتے ہیں جو امام رازی فرماتے ہیں نہ کہ جاؤ پ بیان فرماتے ہیں اور محاورات عرب اور اصول اسلام کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔

فِتْحُ سَمْوَاتِنَا مِنْ نَوْءِ آيَتِ

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ (انبیاء: ٨)۔

مرزا صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

کوئی ہم نے ایسا جنم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔

ناظرین! خیال فرماسکتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن کے الفاظ سے کس قدر جنپی ہے۔

فِتْحُ سَمْوَاتِنَا مِنْ نَوْءِ آيَتِ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمَرْسُلِينَ لَا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

الأسواق (فرقان: ۲۰)۔

یعنی ہم نے تھجھ سے جس قدر رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔

ان دونوں آیتوں سے مرزا صاحب، حضرت مسیح کی وفات اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ انسان بغیر

کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا اور چونکہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر کھانا نہیں مل سکتا، اس لئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔

مرزا صاحب معارف قرآنی تو در کنار، مراد قرآنی کے سمجھنے سے بھی کئی منزلیں دور رہتے ہیں۔ نہ

سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں اور نہ سلسلہ کلام پر نظر کرتے ہیں۔ لبس اپنی بے ٹکنی ہائکنے ہیں۔ ان آیتوں کی صحیح مراد یہ

ہے کہ کفار نے رسول اللہ ﷺ کے کھانے پینے اور بازاروں میں چلنے پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کام منصب نبوت

کے منافی ہیں جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا:

وَقَالُوا مَا لِهٗ الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْآسِواقِ (فرقان: ٧) (کہتے

ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے)۔

گویا کفار نے رسول بردن کیلئے ضروری مانا ہوا تھا کہ وہ کھانے اور بازاروں میں چلنے سے پاک ہو۔

اللہ نے اس کا جواب فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے تجھ سے پیشتر جس کسی کو اپنار رسول کر کے بھیجا ہے، ان میں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں۔ جب وہ باوجود ان باتوں کے رسول تسلیم کئے جاتے ہیں تو اگر تم میں بھی یہ اوصاف پائے گئے ہیں، تو انکار کی کیا وجہ ہے؟

دوسرا جواب یہ دیا: و ما جعلنا ہم جسدًا لَا يأكلون الطَّعامَ یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بے جان دھرنہیں بنایا کہ ان کے لئے نہ کھانا ضروری ہو۔

جس کا ترجمہ مرزا صاحب یوں کرتے ہیں:

کوئی ہم نے ایسا جنم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔

دیکھئے یہ ترجمہ الفاظ و مراد قرآنی سے کس تدریجی ہے۔ علاوه بر یہ اس طرف خیال فرمائیے کہ ان آیتوں کو اور اس مضمون کو حضرت مسیح کی موت قبل النزول سے کیا تعلق و نسبت ہے؟

آئیے مرزا صاحب! ہم آپ کو ایک نکتہ بتاتے ہیں، اگر خود نہ سمجھ سکیں تو فاضل امر وہی کو پاس بٹھا کر سمجھ لیں کہ و ما جعلنا ہم جسدًا لَا يأكلون الطَّعامَ میں جملہ لا يأكلون الطَّعامَ صفت ہے جسدًا کی اور جسد اور جسم آپس میں ہم معنی ہیں اور دلیل انکے ہم معنی ہونے کی یہ ہے کہ دونوں کے فالکہ اور لام میں جیم اور سین ہے۔ پس اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے جسد محض (بے جان دھرنہ) سے بالضرورة طعام سے فائدہ مند ہونے کی نفی کی ہے اور اس کیلئے نہ کھانا ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن زندہ جسد سواں کیلئے ضروری نہیں کہ کھائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ نہ کھائے، کیونکہ لغت میں جسد انسانوں اور فرشتوں اور جنوں سب کے جنم کیلئے ہے جیسا کہ قاموں میں ہے الجسد حرکۃ جسم الانسان و الجن و الملائکۃ اور معلوم ہے کہ فرشتے نظرۃ طعام وغیرہ حاجات بشریہ کے محتاج نہیں ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اس آیت میں یہ ہر گز ملحوظ نہیں کہ ہر زندہ چیز کیلئے کھانا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ملحوظ ہے کہ ہر بے جان جسم کیلئے ضروری ہے کہ وہ نہ کھائے۔ سواس کو حضرت مسیح کی وفات سے کچھ تعلق نہیں۔

پس جب آسمان پر فرشتے بغیر طعام کے زندہ ہیں تو حضرت مسیح بھی جو بیدائش کے لحاظ سے فرشتوں کے مشابہ ہیں اور اسی مشابہت کی وجہ سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں بغیر طعام کے زندہ رہ سکتے ہیں۔

مرزا کا یہ ترجمہ کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو، علاوہ اس کے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ فرشتے اجسام ہی ہیں اور زندہ بھی ہیں اور ان پر جسد کا لفظ بولا بھی جاتا ہے اور پھر وہ کھانا نہیں کھاتے۔
اس آیت پر اور زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں مگر اتنا بیان کافی معلوم ہوتا ہے۔

قسم سوم سے گیارہویں آیت

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ - امواتٍ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ایاں یبعثون (نحل: ۲۰-۲۱) یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کئے جاتے اور پکارے جاتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں۔ مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

مرزا صاحب اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے سوائے پرستش کیا جاتا ہے ان سب کو اللہ مردہ کہتا ہے اور چونکہ عیسائی، حضرت عیسیٰ کو خدامانتے ہیں اس لئے ثابت ہوا کہ وہ بھی فوت شدہ ہیں۔

مرزا صاحب نے نہ تو آیت کا ترجمہ ٹھیک کیا ہے اور نہ اس کی مراد صحیح کو پہنچ ہیں۔ مرزا صاحب! بغیر اللہ، میں بس قسم کی ہے؟ اور اس کے کیا معنی ہیں؟ آیا آپ بغیر اللہ اور بغیر اللہ میں فرق نہیں جانتے؟ اس آیت کو مرزا اپنی مسیح کی وفات کیلئے جلالی آیت کہا کرتی ہے (دیکھو الیل الصریح از مبارک علی سیالکوئی برحاشیہ صفحہ آخر) مگر جس طرح سے مرزا صاحب محاورات عربیہ کے سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی طرح ان کے مرید بھی اس کمال سے بے بہرہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت بتوں کے حق میں ہے۔ ان کی نسبت اللہ فرماتا ہے کہ کفار مکہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ بے جان ہیں۔ کیونکہ سورت نحل (جس کی آیت ہے) بھی ہے لہذا یہ آیت کفار مکہ کی تردید کیلئے نازل ہوئی نہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تردید کیلئے۔ اس پر مرزا نیوں کی

طرف سے یہ جواب ہوا کرتا ہے کہ آیت میں الٰذین کا لفظ ہے جو ذوی العقول کیلئے آیا کرتا ہے۔ پس اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تردید ہے جن کے معبدوں ذوی العقول اشیاء میں سے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیز۔ ہم کہتے ہیں الٰذین کا ذوی العقول سے مخصوص ہونا کسی کتاب علم نحو یا لغت میں تو نہیں لکھا۔ اور زبان عربی میں الٰذی اور اس کی مؤنث التّسی کا استعمال جاندار، وغير جاندار، ذوی العقول وغیر ذوی العقول دونوں طرح کی اشیاء پر آیا ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات ذیل:

پہلی آیت: ثُمَّ آتَنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ (انعام: ١٥٣) (پھر (سنان کوکہ) دی ہم نے موئی کو کتاب پوری کر کے ایسے طریق سے جو بہت خوبصورت ہے اور تفصیل ہر شے کی) اس آیت میں احسن کی نسبت مفسرین کے دوقول ہیں۔ اول یہ کہ یہ اس جگہ صیغہ ماضی معلوم از باب افعال ہے۔ دوم یہ کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ پس احسن کو صیغہ ماضی جانے سے الٰذی ذی عقل کیلئے ہو گا اور اسکے اسم تفضیل ہونے پر اس کا غیر عاقل کیلئے ہونا صاف ظاہر ہے مخفی اللبیب باب الموصول ص ۱۳ جلد دوم میں اس آیت کی نسبت لکھا ہے ویکون احسن حینئڑاً اسم تفضیل لا فعل

ماضیاً و فتحته اعراب لابناء و هي علامة الجر

دوسری آیت و لَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ (انعام: ١٥٢۔ بنی اسرائیل: ٣٣) (یعنی یتیم کے مال کے نزدیک نجات ملگا ایسے طریق سے جو بہتر ہو)

تیسرا آیت و لَا تَؤْتُوا السُّفَهَاءَ امْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (نساء: ٥) (اپنے وہ مال جو اللہ نے تمہارے لئے گذران کا سبب بنائے ہیں بے عقلوں کو نہ پکڑا وو)

اسی طرح الٰذی کا غیر ذوی العقول کے لئے بھی مستعمل ہونا شرعاً کے کلام سے بھی ثابت ہے۔

چنانچہ متنیٰ کہتا ہے:

وَالَّذِي تَنْبَتُ الْبَلَادُ سَرُورٌ وَالَّذِي تَمْطِرُ السَّحَابَ مَدَّا م

(اب جو کچھ شہروں کی زمین میں اگے گا، وہ شراب ہی ہو گا اور وہ جو کچھ بادل بر سار ہے ہیں وہ بھی شراب ہی ہو گا)

اسی طرح دیوان ابی العطا ہیہ میں ہے:

اللهی لا تعذبني فانی مقر بالذی قد کان منی

(اے اللہ مجھے عذاب نہ کر، کیونکہ جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں)

اسی طرح رضی شرح قافیہ باب موصول بیان ذوالطائیہ میں ہے:

فان الماء ماء ابی و جدی و بئری ذو حضرت و ذو طویت

(کیونکہ وہ پانی تو میرے باپ دادا کا ہے، اور کنوں بھی میرا ہے جو میں نے کھو دا اور سنوارا تھا)

اس شعر میں بنی طے کی لغت پر ذو معنی الذی ہے اور غیر جاندار کیلئے مستعمل ہوا ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں الّذین سے کفار مکہ کے بت مراد لینے محاورہ عرب کے خلاف نہیں۔ اگر کہا جائے کہ من دون اللہ عام ہے، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان، سب کیلئے بولا جاتا ہے۔ پس اس میں کفار مکہ کے بت بھی شامل ہیں اور ان کے سوائے اور بھی مثلاً حضرت مسیح اور عزیز اور دیگر باطل معبود جو کسی قوم نے ٹھہرایا ہو۔ کیونکہ اس آیت میں دولفظ اموات اور غیر احیاء فرمائے گئے ہیں۔ یعنی جو جاندار اللہ کے سوائے معبود مانے گئے ہیں ان کیلئے تو اموات فرمایا، پس اس میں حضرت مسیح اور حضرت عزیز اور دیگر جاندار آگئے، اور غیر احیاء میں بے جان معبود بنت وغیرہ آگئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک کلمہ من دون اللہ عام ہے، جاندار اور بے جان دونوں پر بولا جاتا۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے سوا ہر قسم کے باطل معبودوں کی تردید ہے لیکن اس آیت کی رو سے یہ کہنا کہ وہ سب جاندار و ذوی العقول معبود جن کو لوگ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، اس آیت کے نزول کے وقت مردہ تھے، یا فی الحال مرے ہوئے ہیں، ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت کفار مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے جیسا کہ قرآن میں یہ مضمون کئی مقامات میں مذکور ہے۔ حالانکہ فرشتے جن کو کفار پکارتے تھے، اس آیت زیر بحث کے نزول کے وقت زندہ تھے اور اب تک زندہ ہیں۔ پس اگر اس آیت کی رو سے جملہ معبود ان باطلہ فی الحال مردہ ثابت ہوتے ہیں تو فرشتوں کی نسبت کیا جواب ہو گا؟ جیسا کہ پارہ ۱۳، اور نیز پارہ ۲۵ رکوع ۷، اور نیز پارہ ۲۳ رکوع ۹، اور پارہ ۲۷ رکوع ۴ میں مذکور ہے کہ کفار مکہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔

دیگر یہ کہ اگر کوئی شخص یا قوم اس وقت کسی زندہ شخص کو معمود قرار دے لے تو اس کو اس آیت کی رو سے جیتے جی کس طرح مردہ تعلیم کر سکتے ہیں۔ پس آیت اپنے مطلب میں غیر کافی رہے گی جس سے قرآن شریف پاک ہے۔

اموات کے متعلق اصل نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان سب معبودوں پر جو اس وقت مردہ ہیں اور جو اس وقت زندہ ہیں، دونوں پر صادق آ سکتا ہے۔ فوت شدلوں پر اس طرح کہ وہ موت چکھے ہوئے ہیں اور مردہ خدائی کے لائق نہیں۔ اور جو زندہ ہیں ان پر اس طرح کہ جو آخر کار مر جائے گا وہ بھی خدائی کے لائق نہیں کیونکہ جو اپنی بقا اور زندگی پر قادر نہیں وہ کس طرح معمود ہو سکتا ہے۔ دیکھئے قرآن شریف میں زندلوں پر بھی میت کا لفظ آیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سب کو انجام کا رمoot چکھنی ہو گی جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ نے سورہ زمر میں:

انک میت و انّہم میتو ن (زمر: ۳۱) (تو بھی میت ہے اور یہ بھی میت ہیں)

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کو میت کہا گیا حالانکہ آپ ﷺ اس آیت کے نزول کے وقت صفحہ دنیا پر موجود تھے اور اسی طرح آپ کے مخالفین کفار کو بھی میت کہا گیا حالانکہ وہ بھی زندہ موجود تھے۔ پس زندلوں پر بھی اس لحاظ سے میت کا لفظ بولنا جائز ہے کہ وہ سب انجام کاراپنے مقررہ وقت پر مر جائیں گے۔ پس اسی طرح حضرت مسیح اس آیت زیر بحث کے حکم میں اس لحاظ سے داخل ہیں کہ وہ بھی آخر کار مر جائیں گے جیسا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، نہ اس لحاظ سے کہ وہ اس وقت یا اس آیت کے نزول کے وقت مر چکے تھے۔ حاشا و کلا۔ قرآن شریف کا ہر گز یہ منشاء نہیں ہے۔ اس آیت کو حضرت مسیح کی زندگی و موت ہر دو سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ لفظ میت کا اطلاق جیسا کہ ہم نے قرآن شریف سے ثابت کر دکھایا ہے مردوں اور زندنوں دونوں پر جائز ہے۔ پس اگر کسی خارجی دلیل سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہے تو بے شک آپ اس آیت میں اس لحاظ سے داخل ہیں کہ آپ مر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کی وفات قبل النزول کسی خارجی دلیل سے ثابت نہیں اس لئے آپ مرے بھی نہیں۔ اور اگر کسی خارجی دلیل سے آپ کی حیات ثابت ہے، تو بے شک آپ اس آیت میں اس لحاظ سے داخل ہو سکتے ہیں کہ آپ آخر کار مر جائیں گے اور چونکہ آپ کی زندگی قرآن و

حدیث ہر دو سے ثابت ہے (جیسا کہ اس کتاب کا پہلا حصہ بلند آواز سے شہادت دے رہا ہے) اس لئے آپ ابھی مرے نہیں۔

پس مرزا صاحب کا اس آیت زیر بحث کو حضرت مسیح کی وفات کی دلیل سمجھنا عجب طرح کی الٹی منطق اور غلط استدلال ہے۔

امام فخر الدین نے اس آیت کے حکم میں فرشتوں کو بھی داخل کیا ہے اور اس کی وجہ یہی بتائی ہے کہ آخر کار وہ بھی مر جائیں گے چنانچہ فرمایا کہ:

الثالث ان يَكُونُ المراد بقولهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ
نَاسٌ مِنْ غَيْرِ أَحْيَا إِلَى غَيْرِ باقِيَةِ حَيَاةِ تَهْمَمْ (تفہیر کبیر ج ۵ ص ۳۱۱) (تیرا جواب یہ ہے کہ الٰذین یدعون
من دون اللہ سے مراد فرشتے ہیں اور کفار میں سے کوئی لوگ ان کی بھی پرستش کرتے تھے۔ پس اللہ نے فرمایا کہ وہ اموات ہیں یعنی
موت سے ان کو بھی پچاؤ نہیں، وہ غیر احیا ہیں یعنی انکی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے)

قسم سوم سے بارھویں آیت

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمْتِكُمْ ثُمَّ يَحْيِيْكُمْ (روم: ۲۰) (یعنی اللہ وہ ہے جس نے تم کو
پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا۔ پھر تم کو مارے گا۔ پھر تم کو زندہ کرے گا)

مرزا کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنا قانون قدرت بتایا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف
چار واقعات ہیں۔ پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر تنکیل اور تربیت کیلئے روحانی اور جسمانی رزق مقوم اسے ملتا ہے
۔۔۔ پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ استثنائی نہیں
جسکی رو سے مسیح کے واقعات خاصہ باہر رکھے گئے ہیں

قسم سوم سے تیرھویں آیت

إِنَّمَا تَكُونُوا يَدِ رَكْمِ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بِرْوَجٍ مَشِيدَةً (یعنی جس جگہ بھی تم ہو،

محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسی بُجھہ تمہیں موت پکڑے گی۔ اگرچہ تم بڑے مرتفع بر جوں میں بودو باش اختیار کرو۔ (نساء: ۸۷)

مرزا کہتے ہیں کہ، چونکہ اس آیت میں حضرت مسیح کو مستثنی نہیں کیا۔ اس لئے مسیح مر گئے۔

ان دونوں آیتوں سے جس طریق سے مرزا صاحب نے استدلال کیا ہے اس کا تفصیلی جواب سابقًا گذر چکا ہے کہ استثنائے لئے ضروری نہیں کہ اسی عبارت میں ہو، بلکہ قرآن میں جہاں کہیں کسی امر کی تصریح پائی جائے اور وہ کسی حکم عام کے خلاف نظر آئے تو وہ اس عام حکم سے مستثنی کیا جاتا ہے اور اس کی نظیریں بھی گذر جگی ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ انسان کیلئے یہ چاروں مراتب ہیں، اور اس سے عمر طبعی کے الحاد کا استدلال کرنا، سو یہ بھی اچھی طرح سے باطل ثابت ہو چکا ہے اور اگر بالفرض یہ آیتیں کسی طرح اشارۃ یادِ لالہ حضرت مسیح کی موت پر دلالت بھی کریں، تو بھی بمقابلہ تصریحات کے جو اُنیٰ متوفیک و رافعک الیٰ اور بل رَّفِعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ اور و ان من اهل الكتاب الْأَلِيُّؤْمَنُّنَّ بہ قبل موتہ میں آپ کی زندگی اور رفع آسمانی کے بارے میں موجود ہیں، کچھ مغایر نہیں۔ کیونکہ دلیل خاص عام پر مقدم ہوتی ہے اور عبارت انص کے مقابلہ میں اشارۃ اور دلالۃ اعتبار نہیں ہوتا اور اسی طرح منطبق کے مقابلہ میں مفہوم کو پیش نہیں کر سکتے۔

قسم سوم سے چودھویں آیت

یا ایتها النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إلَى رَبِّكَ راضِيَةً مَرْضِيَةً فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي (نُجْرٌ: ۳۰-۲۷) ،

مرزا صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:

اے نفس بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجوہ سے راضی۔ پھر اس کے بعد میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میری بہشت کے اندر آ۔

اور پھر اس سے حضرت عیسیٰ کی وفات پر اس طرح استدلال کرتے ہیں:

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گذشتہ لوگوں کی جماعت میں ہر

گز داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن معراج کی حدیث سے جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور پر اپنی صحیح میں لکھا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہیں لہذا حسب دلالت صریحہ اس نص کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ضروری طور پر ماننا پڑا۔

قسم سوم سے پندرہویں آیت

اَنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مَنَا الْحَسْنَى اَوْلَئِكَ عَنْهَا مَبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيبَهَا

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ اَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (انیاء: ۱۰۲-۱۰۳)۔

مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:

جو لوگ جنتی ہیں اور ان کا جنتی ہونا ہماری طرف سے قرار پا چکا ہے وہ دوزخ سے دور کئے گئے ہیں

اور وہ بہشت کی دائیٰ لذت میں ہیں۔

اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں:

اس آیت سے مراد حضرت عزیز اور حضرت مسیح ہیں اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت

ہوتا ہے جس سے ان کی موت بھی پایا شوت پہنچتی ہے۔

قسم سوم سے سولہویں آیت

اَنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (قرآن: ۵۴-۵۵)۔

مرزا صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

یعنی بتقی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر ایک قسم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد

جنت اور نہر میں ہیں۔ صدق کی نشست گاہ میں با اقتدار بادشاہ کے پاس۔

فوت ہو جانے کے بعد، کے الفاظ مرزا صاحب نے از خود بڑھائے ہیں، قرآن میں اس موقع

پران کے لئے کوئی لفظ نہیں۔

ان تینوں آیتوں سے حضرت مسیح کی وفات پر استدلال کرنے کے جواب میں اول تو یہی کافی ہے کہ ان آیتوں میں حضرت مسیح کی وفات کا ذکر نہیں ہے، مرتضیٰ صاحب نے اپنی رائے و قیاس سے نتیجہ لکھا ہے اور ان کا یہ قیاس ان آیات کے منطق کے خلاف ہے جو خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی زندگی اور نزول ثابت کر رہی ہیں۔ لہذا یہ استدلال درست نہیں۔ لیکن تفصیلی جواب یہ ہے کہ بہشت میں داخل ہونا روز قیامت کو ہو گا نہ کمرنے کے ساتھ ہی۔ اگر یہ درست ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی بہشت میں دخول ہو جاتا ہے تو پھر قیامت کس لئے ہے؟ پس یہ آیتیں مرتضیٰ صاحب کو کسی طرح بھی مفید نہیں کیونکہ اللہ کے علم میں جو لوگ جنتی ہیں ضرور نہیں کہ وہ اس وقت بھی مردہ ہوں۔

مرتضیٰ صاحب نے پہلی آیت کے ساتھ حدیث معراج کو ملا کر جو استدلال کیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اول تو مرتضیٰ صاحب جسمانی کے منکر ہیں جیسا کہ وہ اپنے ازالہ اور ہام میں لکھتے ہیں: سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔

دیگر یہ کہ مرتضیٰ صاحب نے معراج کی سب حدیثوں پر نظر نہیں کی۔ اگر کرتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ بعض حدیثوں میں آنحضرت ﷺ حضرت عیسیٰ کی اپنی زبان مبارک سے نزول ثانی کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے موقوفاً اور مسندا مام احمد میں مرفوعاً صحیح سند سے مروی ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ لِمَا كَانَ لِي لِلَّةُ اسْرَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عِيسَى فَتَذَكَّرُوا السَّاعَةُ فَبَدَأَ بِأَبْرَاهِيمَ وَسَأَلَوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَأَلَوهُ مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرَدَ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عَاهَدَ إِلَيْيَ فِيمَا دُونَ وَجَبَتْهَا فَإِنَّمَا وَجَبَتْهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرَ خَرْوَجَ الدَّجَالَ قَالَ فَانْزَلَ فَاقْتَلْهُ۔ ابْنُ مَا جَهَ بَابَ فَتْنَةِ الدَّجَالِ وَخَرْوَجَ عِيسَى وَخَرْوَجَ يَا جَوْ مَاجُوجَ (جِسْ رَاتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْمَرَاجَ كَرِيَاً لَّا گَيْا اس رَاتِ آپ نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیؑ اور حضرت عیسیؑ سے ملاقات کی تو ان سب میں قیامت کی بابت ذکر چلا۔ سب سے پہلے ابراہیمؑ سے

پوچھا گیا۔ آپ کو قیامت کے وقوع کی بابت کوئی خبر نہ تھی۔ پھر موسیٰ سے پوچھا گیا انہیں بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ ہاں قیامت کے نزدیک اللہ کا مجھ سے عہد ہے لیکن قیامت کے واقع ہونے کا وقت سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور کہا پھر میں نازل ہوں گا اور اس کو قتل کروں گا)

اس حدیث سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ، جناب رسول اللہ ﷺ سے اپنے قرب قیامت میں نازل ہونے کی بابت ذکر کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب چاہے کیسے استدلال پیش کریں اور نصوص کو چاہے کیسے بعید احتمال سے رد کریں، اس حدیث کی تصریح کے مقابلہ میں ان کے مفید مطلب کوئی بات بن نہیں پڑتی۔

اگر کہا جائے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرات ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تینوں سے ملاقات کی تو بہر حال تینوں کو ایک حال میں ماننا پڑے گا خواہ ابراہیم اور موسیٰ کو عیسیٰ کی طرح زندہ مانو، خواہ عیسیٰ کو ان کی طرح فوت شدہ تشیم کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملاقات تین طرح پر ہوتی ہے۔ اول ہر دو جانب سے بدنبی ملاقات و مصاحبۃ ہو۔ دوم یہ کہ ہر دو جانب سے روحانی ہو۔ سوم یہ کہ ایک طرف سے روحانی اور دوسری طرف سے بدنبی۔ سو مراجح کی رات میں رسول اللہ ﷺ پر یہ تینوں یعنی تیس پوری کی گئیں تاکہ آپ کو ہر طرح کا کمال حاصل ہو۔ حضرت ابراہیم و موسیٰ سے آپ کو قسم سوم کی ملاقات ہوئی یعنی آپ کی طرف سے بدنبی ملاقات تھی اور ان کی طرف سے روحانی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو مراجح جسم مبارک کے ساتھ کرایا گیا تھا جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور موسیٰ کی وفات قرآن و حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ پس ابراہیم و موسیٰ کی طرف سے روحانی ملاقات تھی اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے جسمانی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی آپس میں قسم دوم کی ملاقات تھی یعنی دونوں طرف سے روحانی اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرح قسم سوم کی ملاقات تھی یعنی حضرت عیسیٰ کی رفع جسمانی قرآن شریف سے ثابت ہے (جیسا کہ اسی کتاب کا پہلا حصہ بآذنِ بندوق آنی شہادت سے پکار رہا ہے)۔ باقی رہی آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات سویہ قسم اول میں سے تھی یعنی دونوں طرف سے جسمانی کیونکہ حضرت رسول اللہ اور حضرت روح اللہ

دونوں کا معراج جسمانی قرآن سے ثابت ہے۔ پس معرض کا اعتراض باطل ہوا۔ ملاقات کی تفہیم جو اپنی کوئی گئی ہے، مزاصاحب کی طرح از خونہ بیس بنائی گئی بلکہ اہل اللہ کے نزدیک مسلم ہے۔ اور حدیث بخاری سے ماخوذ ہے اور وہ حدیث یہ ہے :

عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ بقبرين فقال انهماليعذ بان وما يعذ بان
فی کبیر اما احدهما فكان لا یستتر من البول و اما الآخر فكان یمشی بالنميمة ثم
اخذ جريدة رطبة فشقّها نصفين ففرز فی كل قبر واحدة . قالوا يارسول الله لم
فعلت؟ قال لعله یخفف عنهم ما لم یبسأ (بخاری-كتاب الوضو)

(ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اور جس گناہ کی بابت ان کو عذاب ہو رہا ہے اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک تو پیش اس سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے ایک ہری ٹھنی لی اور اس کے دو کٹرے کئے۔ ایک کو ایک قبر پر گاڑا اور دوسرے کو دوسری پر۔ صحابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ! آپ نے ایسا کس لئے کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ ٹھنیاں خلک نہ ہو جائیں ان سے عذاب ہلاک کیا جائے گا)

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ پس یہ متفق علیہ ہونے کی وجہ سے اول درجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو صحابہ کے ساتھ قسم اول کی ملاقات تھی یعنی ہر دو جانب سے بدنبی مصاجبت تھی اور ان اموات کے ساتھ قسم سوم کی۔ یعنی آپ ﷺ کی طرف سے بدنبی اور ان کی طرف سے روحاںی۔

اسی طرح جنگ بدر کے مقتول کافروں کو جب گڑھے میں ڈالا گیا تو آپ ﷺ نے کنارے پر کھڑے ہو کر ان کے نام مع ولدیت کے پکار کر کہا کہ کیا اب تم کو اچھا معلوم ہوتا ہے یا نہیں، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا دیکھ لیا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ جو عذاب کے بارے میں تم سے کیا جاتا تھا، سچا پالیا نہیں؟ جب آپ ﷺ نے ان لاشوں سے ایسی باتیں کیں تو پاس سے حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں روح نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس بات کو، جو میں کہتا ہوں، ان سے زیادہ نہیں

سنتے۔ یعنی وہ اس وقت بہ سبب صاحبِ حال ہونے کے میری بات کو بالکل حقِ ایقین کے مرتبے پر سنتے ہیں۔ یا
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی آوازان کو بطور مجزہ کے سنادی۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس سے بھی تقسیم مذکور واضح ہے۔ پس مرزا صاحب کا آیات زیر
بحث کے ساتھ حدیث معراج کو ملا کر حضرت عیسیٰ کی وفات کا وہم کرنا صحیح نہیں۔

فہرست سوم سے ستر ٹھویں آیت

ما كان محمد ابا احٍدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (محمد ﷺ)
تم سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ (ازاب: ۲۰)

اس آیت کے تحت مرزا صاحب قادیانی لکھتے ہیں:

یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔
پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا کیونکہ مسیح ابن مریم
رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبریل حاصل کرے اور
ابھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تاقیامت منقطع ہے۔ اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح
ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا اور یہ خود مسلم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا۔

مرزا صاحب کا یہ استدلال حضرت مسیح کی موت اور ان کے نازل نہ ہونے کے بارے میں تو بالکل
غلط ہے کیونکہ یہ استدلال مخصوص قیاسی ہے اور حضرت عیسیٰ کی رفع آسمانی اور زندگی اور نزول قطعی دلائل سے ثابت
ہے۔ ہاں اس آیت سے مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت ضرور جھوٹا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ انشاء اللہ مذکور ہو گا۔

مرزا صاحب کا اس آیت سے منشاء یہ ہے کہ اگر عیسیٰ دوبارہ آئیں تو یا تو آپ منصب نبوت سے
معزول ہو کر آئیں گے یا نبی ﷺ خاتم النبیین نہ رہیں گے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی جدید نبی منع ہے جیسا کہ آپ کے بعد مرزا صاحب اور آپ کے دوسرے ہم مشربوں

نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر کوئی پچھلا نبی جس کو آپ سے پیشتر نبوت مل چکی ہو، پھر آئے تو وہ اس کی رو سے منع نہیں، جیسے کہ عیسیٰؐ کہ ان کو آپ ﷺ سے پیشتر نبوت مل چکی ہوئی ہے۔ اور جب پھر نازل ہوں گے تو ان کی نبوت وہی ہوگی جو پہلے تھی نہ کہ مرزا کی طرح نئی نبوت۔ احادیث نبویہ سے ایسا ثبوت ہے چنانچہ مسند امام احمد میں ہے کہ:

عن انس بن مالک قال قال رسول الله ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبى (آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہو گا نہ کوئی نبی)

مسند امام احمد میں بروایت ابی بن کعبؓ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک حوالی تعمیر کرائے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جائے (جب وہ اینٹ لے تو وہ حوالی پوری ہو) پس میں بتغیب روں میں اس آخری اینٹ کی مانند ہوں)

ان احادیث اور ان کی مانند دوسری احادیث کو زیر نظر کھنے سے صاف کھل جاتا ہے کہ رسول ﷺ نے یہی فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت عطا ہونے کے بعد اب کسی اور شخص کو منصب نبوت نہیں ملے گا۔ نیز مفسرین نے اس خدشہ کو اسی طرح درکاریا ہے چنانچہ تفسیر ارشاد العقل اسلامی مرا یا الکتاب الکریم میں آیت خاتم النبیین کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده عليهما السلام لأنّ معنى كونه خاتم النبّيين
انه لا ينبع أحد بعده و عيسى ممن نبىء قبله و حين ينزل اما ينزل عاملًا على شريعة
محمد عليه وسلم مصلیاً الى قبنته كانه بعض امته (آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے میں عیسیٰؐ کے نزول سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا کیونکہ آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور عیسیٰؐ تو ان میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں۔ دیگر یہ کہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ ﷺ کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ﷺ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے کویا کہ وہ آپ ﷺ کی امت میں سے ہیں (پس اس لحاظ سے بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوا)

اسی طرح اور تفاصیر میں ہے۔ مثلاً بیضاوی، خازن، مدارک، اور فتح البیان۔ اگر حضرت عیسیٰ کے نزول سے آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت میں کچھ حرج ہوتا ہے تو کیا مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت سے حرج نہیں ہوتا۔ اور اگر مرزا صاحب بروز (جو باطل ہے) کا غذر کر کے اس زد سے پنج سکتے ہیں تو کیا عیسیٰ کی طرف سے یہ غدر کہ آپ رسول اللہ ﷺ سے پہلے کے نبی ہیں اور آیت میں اور حدیث میں کسی نئے نبی کی بابت نفی ہے، صحیح نہیں؟ انصاف! انصاف!

اگر عدل و انصاف سے سوچا جائے تو جس صورت سے مرزا صاحب نے اور آپ کے متقد میں رجالوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، قرآن و حدیث میں اسی کی تردید ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ میری امت میں سے قریباً تیس رجال نہ ہو لیں، جن میں سے ہر ایک یہی کہنے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس حدیث کو حدیث لا نبیّ بعدی اور آیت خاتم الانبیاء کے ساتھ رکھ کر انصاف کریں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت وہ ہے جس پر رسول ﷺ ان مدعاوں نبوت کو رجال اور کذاب کہتے ہیں۔ پس آیت زیرِ بحث کی رو سے آپ کا دعویٰ غلط نکلا، نہ کہ عیسیٰ کا نزول۔

حضرت عیسیٰ کے نزول کے انکار میں مرزا صاحب کے پاس کوئی معقول وجہ اور دلیل نہیں۔ صرف شکوک و شبہات ہیں جن سے لوگوں کو بہکاتے اور اپنا الوسیدہ حاکر تے ہیں۔ اسی طرح ایک شبہ یہ بھی ڈالا کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ پھر نازل ہوں گے تو کیا ان کی نبوت چھین جائے گی؟ اور وہ کس شریعت پر عمل کریں گے؟ عیسوی شریعت پر یا محمدی پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت چھیننے نہیں جائے گی کیونکہ اہل سنت کے نزدیک نبوت ایک ایسا منصب ہے جو چھیننا نہیں جاتا (دیکھو تہذیب ابی الشکور سالمی) اور نہ رسول ﷺ کی شریعت منسوخ ہوگی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ اسی اپنی پچھلی نبوت سے نازل ہوں گے۔ اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس کی حکمت اور راز پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے۔ نیز یہ کہ ایک وقت میں دو بنیوں کا ہونا اور ایک امام کا ہونا اور دوسرے کا تابع ہونا، ممنوع نہیں، بلکہ قرآن سے بالصریح ثابت ہے۔ جیسے کہ موسیٰ وہارونؑ دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں اور دونوں نبی تھے۔ حضرت موسیٰ اصل صاحب شریعت اور

امام تھے اور حضرت ہارونؑ آپ کے تابع اور خلیفہ تھے۔ چنانچہ فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّاً (فرقان: ٣٥) (ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا۔)

اور وَقَالَ لَا خَيْرٌ هَارُونَ إِلَّا مَنْ قَرَرَ لِنَفْسِهِ مَنْ يَرَى فَرَجَانَ لَهُ (اعراف: ١٢٧) (جب موسیٰ کو یہ طور پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون کو کہنے لگے کہ میرے بعد میری قوم میں میرا خلیفہ رہنا)

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں اور قوم کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ حضرت ہارونؑ بھی نبی تھے جیسا کہ فرمایا : وَوَهْبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (مریم: ٥٣) (ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی کر کے بخششا)

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؓ دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں اور دونوں نبی تھے۔ حضرت ابراہیمؑ اصل صاحب شریعت اور امام تھے اور حضرت لوطؓ باوجود نبی ہونے کے ان کے تابع تھے۔ چنانچہ حضرت لوطؓ کی نبوت و رسالت کی نسبت فرمایا:

وَإِنَّ لَوْطًا لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ (صافات: ١٣٣) (بے شک حضرت لوطؓ بھی رسولوں میں سے ہیں) اور ان کے حضرت ابراہیمؑ کے تابع ہونے کی بابت فرمایا :

فَامْنَ لِهِ لَوْطًا (عنکبوت: ٢٤)۔ (یعنی (لوط) ابراہیمؑ پر ایمان لائے)

اسی طرح حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مسیحؓ دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ حضرت عیسیٰؑ امام تھے اور حضرت مسیحؓ ان کے تابع، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحؓ کی صفات میں فرمایا: مَصَدِّقًا بِكَلْمَةِ اللَّهِ (آل عمران: ٣٩) (یعنی حضرت مسیحؓ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰؑ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے)

پس اسی طرح جب عیسیٰؑ نازل ہوں گے تو اس وقت شریعت محدث محمدی ﷺ منسون خ نہیں ہو جائے گی بلکہ اصل صاحب شریعت اور امام جناب رسول اللہ ﷺ ہی ہوں گے اور حضرت عیسیٰؑ آپ ﷺ کے خلیفہ اور وزیر اور تابع بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ اسی لئے صحیح مسلم کی حدیث جو حضرت نواس بن سمعانؓ کی روایت

سے ہے، اس میں آپ کو چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے۔

اگر کہا جائے کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ ایسے نبیوں کی بابت ہے جو ایک زمانے میں دنیا پر موجود تھے، مگر حضرت عیسیٰ کے نزول کی صورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی کیونکہ نبی ﷺ دنیا میں تشریف نہیں رکھتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی صورت میں تو یہ امر بطریق اولیٰ جائز ہے کیونکہ جب حقیقتاً دو نبی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو زمانہ اور زندگی کے لحاظ سے یہ کیوں منع ہے۔ یعنی یہ کہ ایک تو باعتبار زمان نبوت کے ہو اور دوسرا اپنی حقیقی زندگی میں موجود ہوتا کوئی حرخ نہیں۔ لوآپ کی تسلی کے لئے ہم یہ امر بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ (بقرہ: ۸۷)

(ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے قدم بعدم کئی رسول بھیجی)

اسی طرح فرمایا: اَنَا اَنْزَلْنَا التُّورَاةَ فِيهَا هُدًىٰ وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِينَ اسْلَمُوا (ماندہ: ۲۳) (ہم نے توریت نازل کی اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اسکے مطابق فصل کرتے تھے، خدا کے فرمان بردار نبی)

ان آئیوں سے صاف ظاہر ہے کہ شریعت موسیٰ کے تابع کئی رسول مبعوث کئے گئے۔ وہ سب حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ہوئے۔ پس حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد انکے آئین و شریعت پر کئی نبیوں کے ہونے اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عیسیٰ کے نازل ہو کر دنیا میں زندہ موجود ہونے میں کوئی فرق نہیں، اور رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی حکمت و ضرورت سابقاً بیان ہو چکی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ جن کو آپ سے پیشتر نبوت مل چکی ہوئی ہے، نہیں آئیں گے۔ بلکہ اس آیت سے مرزا صاحب کی نبوت صاف جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور ان لوگوں جیسی ہے جن کو رسول اللہ ﷺ نے دجال اور کذاب کہا ہے اور ان تعداد میں کے قریب بتلائی ہے جن میں سے بہت سے گذر چکے ہیں۔

قسم سوم سے اٹھارویں آیت

فَاسْأَلُوا اهْلَ الذِّكْرَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۱:۷)

مرزا صاحب اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں پر نظر ڈالو تو تاکہ اصل حقیقت تم پر منکش ہو جائے۔ سو جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا اگر کسی نبی گذشتہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو، تو وہ ہی آ جاتا ہے یا ایسی عبارتوں کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازعہ فیہ کا ہم شکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم آپ ہی فیصل کر چکے ہیں اور ان کے فیصلے کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و کتاب ملکی نبی اور بخیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے اترنا کس طور سے حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے۔ اتنی بلفظ

مرزا کی عبارت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو اہل کتاب کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم کرتا ہے۔ پس اس آیت کے حکم سے ہم نے باخیل پر نظر کی تو اس میں حضرت ایلیا کا آسمان سے اترنا پایا۔ مگر اس کی صورت حضرت مسیح نے یہ بیان فرمائی کہ ایلیا کا آنا حضرت مجھ کے آنے سے پورا ہو گیا۔ پس اسی طرح احادیث میں جو مسیح کا آسمان سے اترنا آیا ہے اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ کوئی شخص مثل مسیح آئے گا۔ چنانچہ وہ میں آگیا ہوں اور مسیح فوت ہو چکے ہیں۔

مرزا صاحب کا استدلال بالکل غلط ہے اور وہ آیت کے صحیح مطلب کو ہرگز نہیں سمجھے۔ اس آیت زیر بحث کی صحیح تفسیر انشاء اللہ ہم بعد میں کریں پہلے مرزا صاحب کی مراد کے موافق فرض کر کے ان کے استدلال کو غلط ثابت کرتے ہیں۔

اول، اس طرح کہ اللہ نے ہم کو اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم اس شرط سے کیا ہے کہ ہم کو اپنی شریعت میں وہ بات معلوم نہ ہو جیسا کہ صاف ارشاد ہے: ان کنتم لا تعلمون (یعنی اگر تم نہیں جانتے

(۔) پس جب آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی ﷺ سے عیسیٰ کی حیات حقیقی اور نزول عیسیٰ ثابت ہے اور ہمیں اس میں کوئی تردید اور بے علمی کا خدشہ نہیں تو ہم اہل کتاب کی کتابوں کی طرف کیوں رجوع کریں؟ کیا آسمانی اور حوت اور محفوظ اور غیر محرف کتاب کو چھوڑ کر بندوں کی بنائی ہوئی اور محرف کتابوں کے پیچے لگنا استبدالونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى مِنَ الْأَذْنَى (بقرہ: ۶۱) (کیا تم بہتر چیز کے بد لے ادنی چیز کو لیتے ہو؟) کا مصدقہ نہیں؟

دوم اس طرح کہ الیاسؑ کے آسمان پر جانے اور وہاں سے پھر اترنے کا مسئلہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ نہ حقیقتہ اور نہ مثالاً۔ پس مرزا صاحب اس پر اپنی مثالثت کی بنانہیں رکھ سکتے۔ قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت الیاسؑ کے دو بارہ آنے کی بات بھی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی۔ یہ یہودیوں کامن گھڑت عذر تھا اور نیز یہ بھی کہ یحییٰ، حضرت الیاسؑ کے مثیل نہ تھے کیونکہ اللہ نے ذکر یا کوئی بھی کی پیدائش سے پہلے ان کی تعریف ان لفظوں سے سنائی تھی:

إِنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكُمْ بِيَحِيٍّ مَصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدَا وَ حَصُورَا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران: ۳۹) (اے زکریا، اللہ تجوہ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہو گا وہ کلمۃ اللہ (عیسیٰ) کی تصدیق کرنے والا ہو گا اور اپنی قوم کا سردار ہو گا اور عورتوں سے علیحدہ رہنے والا اور بہت پاک بہادر ہو گا اور صالحین انبیاء میں سے ہو گا)

پس اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاسؑ کے نزول کی پیش گوئی ہوتی اور اس کا پورا ہونا حضرت یحییٰ کے آنے سے ہوتا تو یہ امر حضرت زکریا کو ضرور معلوم ہوتا کیونکہ اس وقت آپؐ ہی بوجہ نبی ہونے کے کامل العلم تھے اور دوسرا لوگ آپؐ کے علم کے محتاج تھے۔ لہذا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو حضرت یحییٰ کی بشارت یوں سناتا کہ یہ وہ مولود مسعود ہے جو ملتوں سے منتظر و موعود ہے۔ تاکہ حضرت زکریاؑ اپنے بیٹے سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے سے زیادہ خوش ہوں۔ مگر چونکہ اللہ نے باوجود سب کے موجود ہونے کے اس امر کا اشارہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ نہ الیاسؑ کا نزول خدا کی طرف سے بتالایا گیا تھا اور نہ یحییٰ کا ان کا مثیل ہونا درست ہے۔

اسی طرح سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کی صفت میں فرمایا: لم نجعل له من قبل سمیاً (مریم:۷)
ہم نے اس سے پیشتر اسکا ہم نام بنایا ہی نہیں

سمیاً کے معنی نظر و شنبیہ اور مثلیل کے بھی ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آگے آتا ہے هل تعلم له
سمیاً (مریم: ۶۵) (کیا تو کوئی ایسا شخص جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظیر ہو) پس جب اللہ نے یحییٰ سے پیشتر ان کا
ہم نام و مثلیل بنایا ہی نہیں تو اب مرزا صاحب ان کو حضرت الیاسؑ کا مثلیل کس طرح قرار دیتے اور کس طرح
اس پر اپنے دعوائے مماثلت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔

سوم اس طرح کہ انجلیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ نے تو مثلیل الیاسؑ ہونے کا
دعویٰ کیا، اور نہ وہ تھے۔ بلکہ یہودیوں کے پوچھنے پر اس سے صاف انکار کیا جیسا کہ انجلیل یوحناباب اول آیت
۱۹ سے ۲۱ میں لکھا ہے: اور یوحنہ کی گواہی یہ تھی۔ جب کہ یہودیوں نے یوسلم سے کاہنوں اور لاویوں کو بھیجا کہ
اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے۔

اور اس نے اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔

تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ پھر تو کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟
اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔

پس آیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔

اس عبارت اور اس سے بعد کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ، جن کا انجلیل نام یوحنہ
ہے، کاہنوں کے سوال پر اپنے مثلیل الیاسؑ ہونے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ پس مرزا صاحب کا دعویٰ
مماثلت بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر یہ عذر کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کے اعتراض پر حضرت الیاسؑ
کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی بابت حضرت یحییٰ کا آنا پیش کیا تھا، تو اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ یہ انجلیل
سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے حضرت یحییٰ کو پیش کیا۔ دوسری اگر تسلیم بھی کر لیں تو حضرت یحییٰ
کے اپنے انکار کے مقابلے میں ہو، ہر دعیٰ ست گواہ چست کا معاملہ نظر آتا ہے، کیونکہ خود حضرت یحییٰ اپنے
آپ کو مثلیل الیاس قرار دے سکتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ کیا پھر حضرت مسیح نے غلط جواب دیا تو اس کا جواب یہ

ہے کہ اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ معاملہ بالکل من گھڑت ہے۔

چہارم اس طرح کہ اگر بالفرض اسے تسلیم بھی کر لیں کہ حضرت الیاسؑ کی نسبت پیشینگوئی کی گئی تھی اور وہ حضرت یحییٰ کے آنے سے پوری ہوئی تو پھر بھی یہ ایک نظیر ہی بنے گی، نہ کہ علت موجہہ کہ اس کی رو سے یہ ضروری قرار دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی بھی اسی رنگ میں پوری ہو۔ یقنتہ اہل علم پر مخفی نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ دوسرا واقعہ خواہ مخواہ پہلے کی مانند ہو۔

اس سارے بیان سے واضح ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اپنے دعوائے مماثلت کے متعلق جس امر کو پنا قرار دیا تھا وہ بالکل غلط ہے اور ان کو کسی طرح مفید نہیں۔ پس اس آیت زیر بحث سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت نہ ہو سکی۔

اب ہم اس آیت فاسؤلا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا صحیح مطلب بیان کر کے ناظرین کو قرآنی نکتوں سے مسروکرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں کے متعلق ہم صرف وہی پچھ نقل کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں جو علی مہائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:

(اے پیغمبر) ہم نے تو تجھ سے پیشتر جو رسول بھیجا ہے وہ (انسانوں میں سے) مرد ہی تھا اور بشریت اور رسالت میں کس طرح منافات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ رسالت کیلئے تو آسمان سے اتنا شرط نہیں بلکہ صرف اسقدر کافی ہے کہ ہم ان کی طرف فرشتہ بھیجنے سے ان کو وحی کرتے رہے ہیں۔ پس اگر یہ معاملہ شیطان کے نزول سے ملتبس ہو جائے تو تم اهل الذکر کو، جو بڑے پائے کے علماء ہیں، پوچھ دیکھو اگر خود قصور نظر کے سبب اس میں فرق نہیں جان سکتے۔ اور انبیاء پر فرشتے نازل ہونے میں یہ بھی شرط نہیں کہ وہ بشریت سے بالکل باہر ہو جائیں کیونکہ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جسد یعنی بے جان ہو۔ اور یہ باطل ہے کیونکہ ہم نے ان پیغمبروں کو پیغمبروں کی طرح بے جان جسم نہیں بنایا کہ کھائیں نہیں۔ کیونکہ جمادات کو ملائکہ سے کوئی نسبت نہیں۔ پس صرف طعام ترک کے کر دینے سے ان کی مناسبت کامل نہیں ہو سکتی، اور یا یہ صورت ہو کہ وہ پیغمبر حیات کے کمال کی رو سے ایسے ہوں کہ مریں نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں (پس کفار کا اعتراض درست نہیں)۔ پیغمبروں کیلئے تو یہی شرط ہے کہ دلائل کی رو سے ان کی سچائی ثابت کی جائے، سو ہم نے ایسا کر دیا۔ پھر ہم نے

ان کے متعلق اپنے وعدوں کے سچا کرنے سے بھی ان کو سچا ثابت کر دیا کہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اس پر یہ دلیل ہے کہ ان کو ہم نے بچالیا باوجود داس کے کہ وہ بھی ان ہلاک شدود کے نقش میں بنتے تھے اور ان کے ساتھ مومنوں کو بھی بچالیا (جسکے بچانے کے متعلق ہماری مشیت ہوا کرتی ہے)

آیت فاسئلوا اهل الذکر کے متعلق صحیح تفسیر یہی ہے جو لکھی گئی۔ مرزا صاحب اس کا نتیجہ مطلب سمجھئے اور نہ انکا استدلال صحیح ہے۔ بلکہ اس آیت میں مرزا صاحب کی صریح تکذیب پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کا سچا ہونا ضروری فرماتا ہے جو پیغمبروں کے ساتھ ان کے دشمنوں کی ہلاکت کے متعلق کیے جاتے ہیں۔ اور یہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جب کسی کو ڈرنا تھا ہیں تو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر تجربہ سے طاعون کے دنوں میں کچھ بالچل مچا کر لوگوں کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے مغلص مرید بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کا جھوٹا ہونا عام لوگوں میں مشہور اور واضح ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح کبھی آپ زلزلہ کو دیکھ کر، کچھ اپنے تجربہ سے، اور کچھ تجربہ کا رکاووں سے سن کر دوبارہ اور سہ بارہ اعلان کر دیتے ہیں اور مریدوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی باہر نکل جاتے ہیں تاکہ آپ کے ایسے فعل اور تاکیدی حکم سے دوسرے لوگوں پر کچھ اثر پڑے، مگر نہ زلزلہ آتا ہے اور نہ کچھ اور ہوتا ہے اور مفت میں آپ فتحیت اٹھاتے ہیں۔ بلکہ اس سے لوگ آپ کی تکذیب پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کا یمانِ سلامت رہتا ہے۔

قسم سوم سے انیسویں آیت

ما آتا کم الرّسول فخذوه و ما نهالکم عنه فانتهوا (حرث: ۷) (رسول ﷺ جو کچھ تمہیں علم اور معرفت عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو)

اس آیت کی رو سے مرزا صاحب نے بعض احادیث نبوی ﷺ سے استدلال کیا ہے اور اپنی الٹی منطق سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عیین مر گئے ہیں۔

پہلی حدیث یہ ہے عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ اعمار امتی ما بین السَّتِّينَ إلَى السَّبْعِينَ وَ أَقْلَمُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ۔ رواه الترمذی وابن ماجہ (مشکوٰۃ) یعنی اکثر عمریں میری امت کی ساٹھ سے ستر برس تک ہوں گی اور ایسے لوگ بہت کمتر ہوں گے، جوان سے تجاوز کریں۔

اس کے بعد مرزا صاحب فرماتے ہیں :

یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آگئے ہیں پھر اتنا فرق کیوں کر ممکن ہے کہ اور لوگ تو ۷۰ برس تک مشکل سے پنجیں اور ان کا یہ حال ہو کہ دو ہزار کے قریب ان کی زندگی کے برس گذر گئے اور اب تک مر نے میں نہیں آتے۔ بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں آکر پھر چالیس پینتالیس برس زندہ رہیں گے۔

دوسری حدیث مرزا صاحب نے یہ پیش کی ہے :

عن جابر قال سمعت النبی ﷺ يقول قبل ان یموت بشهر تسّئلونی عن السّاعۃ و انّما علمها عند اللہ و اقسم باللہ ما على الارض من نفسٍ مُنفوسۃ یأتی عليها مائة سنة وهي حیة۔ رواه مسلم (روایت ہے جابر سے کہ کہا، سنایں نے پیغمبر ﷺ سے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ کوئی ایسا زمین پر مخلوق نہیں کہ اس پر سو برس گذریں اور وہ زندہ رہے) چونکہ مرزا صاحب جانتے ہیں کہ یہ حدیث بعجه علی الارض کی قید کے ہمارے مفید مطلب نہیں بیٹھ کتی اس لئے اس کے معنی بد لئے اور خلاف مراد تاویل کرنے میں انہوں نے بہت زور لگایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص زمین کی مخلوقات میں سے ہو، وہ شخص سو برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا اور ارض کی قید سے مطلب یہ ہے تاکہ آسمان کی مخلوقات اس سے باہر نکالی جائے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آسمان کی مخلوقات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین کی مخلوقات اور ما علی الارض میں داخل ہے۔

اس آیت زیر بحث اور دونوں حدیتوں کے جواب میں اول تو یہ عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع

آسمانی اور آپ کا نزول آیات قرآنیہ و احادیث صحیح مرفوعہ سے ثابت ہے اور ان آیات و احادیث میں ان کی موت کا کوئی ذکر نہیں۔ مرزا صاحب کا اپنا نیا اجتہاد اور رائے و قیاس نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں پیش نہیں ہو سکتا دیگر یہ کہ اس آیت کے ترجمے میں مرزا صاحب نے علم و معرفت کی تخصیص کہاں سے نکالی؟ کیونکہ اگر آیت کے ماقبل پر نظر کریں تو ذکر فتنے اور غیمت کا چلا آ رہا ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ غیمت اور فتنے میں جو کچھ تم کو رسول اللہ ﷺ دیں، اسے لے لو۔

اور اگر کلمہ مَا کے ابہام اور عموم پر نظر کریں، تو ہر معاملہ میں خواہ علم کے متعلق ہو، خواہ عمل کے، خواہ کسی امر کے فیصلے کے ہو، اس آیت کا حکم لیا جائے گا۔ پس اس آیت کی رو سے تو عیسیٰ کا آسمان پر ہونا اور اس سے نازل ہونا ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ احادیث میں آپ کے آسمان سے نازل ہونے کی تصریح موجود ہے۔ لہذا یہ آیت ہمارے مفید مطلب ہوئی، نہ کہ مرزا کے۔

سوم یہ کہ ساٹھ ستر سال عمر کی حدیث سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنی محب طرح کی بے استادی ہے کیونکہ اول تو حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ بعض کی عمر اس سے زیادہ بھی ہو گی۔ اور اس زیادتی کی انتہائی حد نہیں بتائی کہ عیسیٰ کی عمر کو اس سے متباہز سمجھ کر آپ کو فوت شدہ تصور کر لیں، اور عمر طبعی کی تردید پیچھے مفصل گز رچکی ہے۔ دیگر یہ کہ امتی کا لفظ صاف تبارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ سب کچھ اپنی امت کے لوگوں کی بابت فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آپ کی امت کے لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ مستقل نبی ہیں اور نزول کے وقت نبی ہی ہوں گے۔ مطلق خلافت دیگر امر ہے اور امت میں سے ہونا دیگر امر ہے۔ حضرت عیسیٰ کا امت میں سے نہ ہونا حدیث صحیح مسلم سے بصراحت ثابت ہے جیسا کہ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ہے گا اور اپنے مخالفوں کے مقابلے میں غالب رہے گا، پس حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو جو شخص اس وقت مسلمانوں کا امیر ہو گا وہ کہے گا کہ آئیے حضرت ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ جماعت کرانے سے انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا امام تم ہی سے ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو خوشی ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اس امت کے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، ورنہ (

امامت نہ کرانے کا) یہ عذر طھیک نہیں۔ اس حدیث سے مرزا صاحب کی مماثلت کا رنگ بھی اڑ گیا کیونکہ مسح موعود اس امت کے لوگوں میں سے نہیں۔ اور مرزا صاحب اس امت کے لوگوں میں سے تھے۔ پس اس حدیث کی رو سے حضرت عیسیٰ کی عمر کو تم سمجھنا سخت غلطی ہے۔ دیگر یہ کہ عیسیٰ کی آسمانی زندگی زمینی زندگی میں معدود نہیں جیسا کہ و کھلا میں اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے اس امت میں سے نہ ہونے کے بارے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے مرزا بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بات ان کی اپنی عبارت سے ظاہر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اس امت کے شمار میں ہی آگئے ہیں۔

شمار ہی میں آجانا اور فی الحقيقةت ہونے میں فرق ظاہر ہے۔ پس ہمارا مطلب ثابت ہے دیگر یہ کہ اگر بالفرض مرزا کی اس بارے میں ساری باتیں مان بھی لیں تو بھی ان کی مراد پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس حدیث کی رو سے وفات مسح کی بنا مرزا صاحب کے قیاس و رائے پر ہے اور آپ[ؐ] کے نزول عینی کی بنا صحیح حدیث کی تصریح سے ہے پس عیسیٰ اس حدیث کے حکم سے مستثنی رہیں گے۔

دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں کلمہ علی الارض شہادت دے رہا ہے کہ یہ حکم ان زندہ چیزوں کے بارے میں ہے جو زمین پر موجود ہیں اور عیسیٰ آسمان پر ہیں اس لئے اس حدیث کے حکم میں نہیں آسکتے۔ اور مرزا صاحب کا علی الارض کے معنی زمینی مخلوق کرنا زبان عربی کے محاورات کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب نے لکھتے وقت صحیح مسلم کی شرح پر تنظر کر لی ہوتی تاکہ آپ کو علی الارض کے استعمال کا موقع معلوم ہو جاتا۔ مرزا صاحب خوب پہچانتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی اس لئے ادھرا دھر سے کھجت تاں کر کے مطلب کو بگاڑنا چاہا ہے۔ مگر اہل علم پر آپ کا دھوکہ اور مغالطہ مخچنی نہیں رہتا۔

قسم سوم سے بیسیوں آیت

قل سبحان رَبِّی هل کنت الا بشرأَ رَسُولًا

(یعنی کفار کہتے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ کر دکھلا۔ تب ہم ایمان لا سکیں گے۔ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالا بتلاء میں کھلے کھلنے شان دکھلا وے اور میں بھر، اس کے اور کوئی نہیں ہوں مگر ایک آدمی) مرزا صاحب نے اس آیت کے ترجمہ میں اپنی طرف سے زیادتی کی ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کی پابندی نہیں کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آنحضرت ﷺ سے آسمان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا اور انہیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت اللہ نہیں کہ کسی جسم خاکی کو آسمان پر لے جائے۔ اب اگر جسم خاکی کے ساتھ ابن مریم کا آسمان پر جانا مان لیا جائے تو یہ جواب مذکورہ بالاختتاعتراض کے لائق ٹھہرے گا۔ اور کلام الٰہی میں تناقض اور اختلاف لازم آئے گا لہذا قطعی اور یقینی امر یہی ہے کہ مسیح بحسدہ العصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے۔

اس کے بعد مرزا صاحب نے حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت اور لیلیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کا ذکر کر کے کہا ہے کہ :

جس طرح معراج کی رات رسول اللہ ﷺ کو یہ نبی ملے اسی طرح عیسیٰ بھی ملے۔ پس جس طرح موت کے بعد یہ سب اٹھائے گئے اسی طرح عیسیٰ بھی موت کے بعد اٹھائے گئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے معراج کی رات میں دیگر انبیاء سے ملاقات کرنے اور حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کرنے کا بیان بالتفصیل پہلے گذر چکا ہے۔ اب اس آخری آیت زیر بحث کا جواب سننے کے مرزانے اس آیت کے ماقبل پر نظر نہیں کی اور نہ اسکی صحیح تفسیر سمجھی ہے، صرف اپنی پرانی عادت یعنی خواہش نفسانی سے جس طرح چاہا، قرآن مجید کے مطلب کو بگاڑ کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہا ہے تفصیلی بیان اس اجمال کا یہ ہے کہ سوالات کفار جن کے جواب میں کلمہ جامعہ هل کنت الا

بَشْرًا رَسُولًا تَعْلِيمَ كَيْا هے، یہ ہیں :

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلا لها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفناً أو تاتي بالله و الملائكة قبيلًا او يكون لك بيت من ذخرٍ او ترقى في السماء و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل سبحان ربّي هل كنت الا بشراً رسولنا (بني اسرائيل: ٩٣-٩٠) (كفار کہتے ہیں کہ ہم تجوہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمے جاری کر دے۔ یا تیرے پاس کھجور اور انگور کا باعث ہوا دراس کے نیچے نہریں جاری ہوں، یا تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا بر سادے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے۔ یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آئے یا تیرے لئے کوئی گھر سونے کا بنا یا ہوا ہو۔ یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں جب تک کہ وہاں سے کوئی ایسی کتاب نازل نہ کرے جس سے ہم خود پڑھ لیں۔ اے پیغمبر ان کو ان کے سوالات کے جواب میں یہی کہہ دو کہ میر ارب پاک ہے (کہ کوئی اس پر زور و تحکم کرے) میں تو صرف ایک بندہ اور رسول ہوں)

ان آیات میں کفار کی ان اقتراحات کا ذکر ہے۔ اول، آنحضرت ﷺ کا اعجازی قوت سے زمین میں چشمے جاری کرنا۔ دوم۔ آپ کیلئے خرماداً غور کے باغ کا موجود ہونا۔ اور اس میں نہروں کا بہتے ہونا۔ سوم، آسمان کا گلکڑ اذاب کیلئے گر پڑنا۔ چہارم، اللہ اور ملائکہ کی صفات، تصدیق یا ان کو سامنے لانا۔ پنجم، آپ ﷺ کیلئے سونے کا محل ہونا۔ ششم، آپ کا آسمان پر چڑھ جانا اور وہاں سے کتاب اتنا جسے کفار پڑھیں۔

یہ بالکل بدیہی امر ہے کہ ان سب سوالات کے جوابات میں ایک ہی کلمہ سبحان ربی هل کنت الا بشر آرسو لا تعلیم کیا ہے۔ اگر یہ جواب امر ششم یعنی آسمان پر چڑھ جانے کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے تو باقی سب امور بھی مستبعد و ناممکن مانے پڑنے گے کیونکہ جملہ سوالات کا ایک ہی جواب سکھایا ہے۔ پس واضح ہو کہ ان کل امور کا ممکن اور غیر ممتنع ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے اور ایسے خوارق کا ذوات با برکات انبیاء سے باذن الہی واقع ہونا محل استبعاد نہیں کیونکہ مجرہ یعنی خرق عادت ممکن ہے۔ پہلے ہم ان سب امور کا قرآن سے ممکن ہونا ثابت کرتے ہیں اور پھر قل سبحان ربی هل کنت الا بشر آرسو لا کی صحیح

تفسیر بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ ذکر کریں گے کہ باوجود ان امور کے ممکن ہونے کے پھر کفار کی طلب پوری کیوں نہ کی گئی۔

امر اول - یعنی پیغمبرِ حق کے مஜزے سے زمین میں سے چشمتوں کا پھوٹ پڑنا آیت فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً (بقرہ: ۶۰) سے ثابت ہے۔ یعنی موئیٰ کے مجزہ سے پھر پر عصا مارنے سے بارہ چشمے پھوٹ پڑنا، اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں سے فوارے جاری ہو پڑنا، اور نیز حضرت اسماعیلؑ کی ایڑیوں کی ضربوں سے آب زمزم کا پیدا ہونا امر مطلوب کے ممکن ہونے کی بڑی بھاری دلیل ہے۔ اور ان ہر دو واقعات کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔

امر دوم اور پنجم یعنی پیغمبرِ حق کیلئے باغات و انہار و محلات کے میسر ہونے کی دلیل بھی قرآن شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں کفار کے اس سوال کو ذکر کر کے فرمایا:

تبارک الّذى ان شاء جعل لك خيراً من ذلك جنّات تجري من تحتها الانهار و يجعل لك قصوراً (فرقان: ۱۰) (وَهُدَى اللّٰهُ بِهٗ بِرَبْكَتِ وَالاٰهِ جُواَّرْجَچاَهِيْ تو تيرے لئے ایک چھوڑکی باغات ان باغوں سے بہتر مہیا کر دے کہ ائک نیچے نہیں بھی چلتی ہوں اور تھے ایک چھوڑکی محل بھی میسر کر دے) نیز حضرت سلیمانؑ کی بادشاہی اور ان کیلئے جڑاؤ شیش محل کا میسر ہونا سورہ نمل میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح شیاطین کا آپ کیلئے مسخر ہونا اور آپ کیلئے سمندوں میں سے بیش بہاموتی نکالنا اور طرح طرح کے مکف اسباب خانگی تیار کرنا سورہ انبیاء، سباء اور ص میں مذکور ہے۔

سبحان اللہ! انبیاء تو بہترین خلائق ہوتے ہیں ان کیلئے خزانہ الہی میں کسی چیز کی کمی ہے یہ اس باب تو دیگر افراد بنی نوع بلکہ کفار کیلئے بھی اس دنیا میں میسر ہو سکتے ہیں بلکہ بعض کو حاصل ہیں چنانچہ سورہ زخرف اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا:

وَلَوْلَا ان يَكُونُ النّاسُ امَّةٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبِيوْتِهِمْ سَقَفاً
من فضّةٍ وَمَعَاجِزٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلَبِيوْتِهِمْ ابْوَا بَأْ وَسَرَراً عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُونَ وَزَخْرَفًا (زخرف: ۳۳-۳۵) (او راگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر ہی پر کمر باندھ لیں گے تو ہم منکرین کے گھروں کی چھتیں محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور سیڑھیاں اور دروازے اور تخت اور تکیہ گاہ سب کچھ چاندی کے کر دیتے اور اسی طرح دیگر اسباب بھی کچھ سونے کا عطا کر دیتے)

اس آیت میں کفار کیلئے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں اور دروازے اور تخت اور تکیہ گاہ اور دیگر اسباب طلاقی میسر ہو سکنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ ان اسباب کا حاصل کر لینا (بوقیق تعالیٰ) طاقت بشری سے خارج نہیں ہے۔ پس جب عامہ خلاف کیلئے ممکن ہوا تو انبیاء جو خواص دربار ایزدی ہوتے ہیں ان کے حق میں کس طرح محال ہو گا۔ خواص کا ایسے اسباب فانیہ کو محبوب نہ جانا امر دیگر ہے اور ان کے حق میں معاذ اللہ محال و مستبعد ہونا امر دیگر ہے۔

امر سوم، یعنی آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کے طور پر نازل ہونا کفار کے مقولہ کما زعمت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی ان کو اس عذاب سے ڈرایا تھا جس پر کفار نے مطالبہ کے وقت اس کا حوالہ دیا اور وہ ڈر جوان کو سنایا تھا سورہ سبا میں مذکور ہے:

ان نشأن خسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفًا من السماء (سba: ۹) (اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسادیں یا آسمان سے کوئی ٹکڑا بطور عذاب نازل کر دیں)

اسی طرح سب آسمانوں اور زمین کا سقوط و زوال ممکن ہونا کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

اَنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ ذَالِكَا إِنْ امْسَكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ
مِنْ بَعْدِهِ (فاطر: ۲۱) (آسمان اور زمین کو صرف اللہ تعالیٰ ہی نے تھا ہوا ہے اور اگر وہ نہ تھا میں اور وہ گرنے کو ہوں تو کوئی بھی نہ تھام سکے)

بلکہ قیامت کو یہ سب آسمان و زمین فا کر دیئے جائیں گے اور یہ امر قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے۔

چنانچہ تبدیل زمین و آسمان کی نسبت سورہ ابراہیم میں فرمایا:

يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ (ابراهیم: ۳۸) (جس دن زمین و آسمان نے تبدیل کئے جائیں گے)

پس آسمان سے کوئی مکمل الطور عذاب نازل ہونا بھی ناممکن و محال نہ ہوا۔

امر چہارم: (یعنی اللہ اور ملائکہ کو ضامن کر کے صداقت نبوت کو ثابت کرنا، اس میں کون سا استبعاد ہے)

قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

لکنَ اللَّهُ يَشَهِدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا يَشَهِدُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا كُلُّ هُنَّ شَهِيدِاً (نساء: ٦٦) (اللہ تعالیٰ تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے اس قرآن کو جوچ پر اپنے علم سے چیزیں نازل کیا ہے اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں اور شہادت کے لئے تو اللہ ہی کافی ہے)
اور اگر قبیلاً بمعنی قبلاً سمجھیں تو بھی مستبعد نہیں کیونکہ ایمان باری بکیفیۃ تلیق بشانہ العظیم ممتنع باغیرہ ہے اور ہر ممتنع باغیر ممکن بالذات ہوتا ہے جیسا کہ اس کتاب کے حصہ اول میں ثابت ہو چکا ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات:

هُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ (بقرہ: ٢١)

اور جاء رَبَّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً (نجر: ٢٢) وغیرہ، اور احادیث نزول باری سمجھانہ۔

امر ششم۔ (یعنی آسمان پر بارادہ الہیہ چڑھ سکنا عامہ بشرط بلکہ کفار کے حق میں بھی ممکن ہے۔ چنانچہ

سورہ ججر کے شروع میں فرمایا:

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَلُوا فِيهِ يَعْرِجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكَرْتَ ابْصَارَنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (جبر: ١٤-١٣) (او اگر ہم کفار پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس میں دن ہوتے چڑھ بھی جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے)

پس عباد صالحین و حضرات مرسیین جو بہت اعز و اکرم ہیں، ان کے لئے کس طرح محال ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کتاب کا کچھی ہوئی صورت میں آسمان سے اتر سکنا سورہ النعام کی آیت سے ثابت ہے،

جیسا کہ فرمایا:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَرْطَاسٍ فَلَمْ سُوهْ بَايْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ (انعام: ٧) او اگر ہم تجھ پر کچھی لکھائی کتاب بھی نازل کریں اور یہ کفار اس کو اپنے ہاتھوں

محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے ٹھوں بھی لیں تو بھی کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

الغرض یہ سب آیات صاف بتلا رہی ہیں کہ امور مسؤولہ کفار ممکن و غیر ممتنع ہیں۔ تو پھر آیت سبحان ربی هل كنت الا بشرار سولاً سے عذر استحالہ کس طرح بجا ہے؟ اس صورت میں تو قرآن حکیم میں تعارض ہو گا و هذا باطل۔ اگر اسی آیت کو بغور دیکھیں تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار مفترضین کو اس امر کا علم تھا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ مراج جسمانی کے مدی ہیں اور ترقی فی السمااء کے بعد و لن نؤمن لرقیک حتی تنزیل علینا کتنا بـا نقرأه اسی لئے کہا کہ آپ پہچھے مراج ج کا حوالہ نہ دے دیں۔ مزید برآں کفار کا سوال کرنا ہی اس امر پر دال ہے کہ وہ امور خارقہ عادات کا ظہور ذوات با برکات انبیاء سے ممکن جانتے تھے اسی لئے یہ امور پیش کئے کہ اگر آپ ان ممکنات کو واقعات کر دکھائیں تو آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کریں گے۔

پھر اگر یہ سوال ہو کہ اگر سب امور مفترضہ ممکنات میں سے ہیں تو سبحان ربی هل كنت الا بشرار سولاً کی صحیح تفسیر، جس سے یہ جواب ہر امر کے ساتھ منطبق ہو جائے، کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی صحیح تفسیر جس کی دوسری آیات موئید و مصدق ہیں، یہ ہے جو تفسیر ابن کثیر و سراج منیر سے نقل کی جاتی ہے:

وقوله تعالى: سبحان ربی هل كنت الا بشرار سولاً۔ ای سبحانہ و تعالیٰ و تقدس ان یتقدم احد بین يدیه فی امر من امور سلطانہ و ملکوتہ بل هو الفعال لما یشاء ان شاء اجا بکم الی ماسأّلتُم وان شاء لم یجبکم وما انا الا رسول الیکم ابلغکم رسالات ربی و انصح لكم و قد فعلت ذلك و امرکم فيما سأّلتُم الی الله عز و جل (ابن کثیر) (اس آیت سبحان ربی ... کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ کوئی شخص اس کی بادشاہی میں پیش دستی یا اس کے سامنے بڑھ کر بات کر سکے، بلکہ جس امر کو چاہتا ہے خود کرتا ہے۔ پس اگر وہ چاہے گا تو تمہارا سوال قبول کرے گا ورنہ نہیں۔ اور میں تو صرف اس کے حکم کا مطیع اور اس کا رسول ہوں۔ میرا کام صرف تبلیغ رسالت ہے جو میں کر چکا اور جو کچھ تم نے سوال کئے ہیں ان کا معاملہ خدا کے محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(پردازہ)

اسی تفسیر سراج منیر میں بھی بوضاحت اس امر کو محقق کیا ہے: ولما تم تعنتهم و كان لسان الحال طالباً من الله تعالى الجواب عنه امر الله تعالى بجوابهم بقوله، قل اى لهؤلاء البعداء الا شقياء سبحان ربی اى تعجبأ من اقترا حاتهم تنز يها لله من ان ياتی احد یتحکم علیه او یشارکه احد فی القدرة و قرأ ابن کثیر... بصیغة الماضی والباقيون قل بصیغة الامر و هل كنت الا بشرأ رسولًا كما كان من قبلی من الرسل و كانوا لا یأتون قومهم الا بما یظهره الله علی ایدیهم بما یلائم حال قومهم ولم یکن امر الآیات الیهم و لا لهم ان یتحکموا علی الله حتی یتخيروها هذا هو الجواب المجمل واما التفصیل فقد ذکر فی آیات اخر کقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتاباً فی قرطاس فلم یسوه باید یهم ولو فتحنا علیهم باً . و نحو ذلك

(اور جس وقت کفار کی سرکشی اور کچھ بحثی حد کو پہنچ گئی تو آپ ﷺ کی زبان حال اللہ تعالیٰ سے اس بات کا جواب طلب کر رہی تھی۔ پس اللہ نے جواب سکھایا کہ ان بدجھتوں سے کہو کہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی محض اس پر حکم وزور کر سکے یا قدرت میں اس کا شرکیں ہو سکے میں اپنے اختیار سے یا امر نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ایک رسول ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے رسول ہوئے تھے اپنے اختیار سے کوئی بھی مجذہ نہ دکھاتا تھا بلکہ صرف وہی جو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ظاہر کرے اور ان کی قوم کے حال کے موافق ہوں۔ اور مجرمات کا دکھانہ رسولوں کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا۔ اور نہ ان کو یہ قدرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر حکم اور زور کر کے اپنی مرضی سے مجذے طلب کریں۔ اس آیت میں یہ جواب مجمل دیا گیا ہے اور تفصیل کے ساتھ دیگر مقامات میں مذکور ہے مثلاً آسمان سے کتاب اتارنے کا جواب سورہ انعام میں فرمایا گیا کہ اگر ہم تجھ پر کبھی لکھائی کتاب بھی نازل کرتے اور منکر لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹوٹوں بھی لیتے تو بھی یہ منکر اس کو جادو کہہ کر انکار کر دیتے۔ اور آسمان پر چڑھنے کا جواب سورہ حجر میں فرمایا: کہ اگر ہم ان کفار کے لئے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ لوگ اس پر چڑھنے کی بھی جائیں تب بھی یہ منکر کہیں گے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اور سوالات کے تفصیلی

جواب دیگر آیات میں دیئے ہیں)

تفسیر سراج منیر نے تو بے شک کلمات و ساویں و شبہات کو دور کر دیا اور قلب مومن کو منور کر دیا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ امر ممتعات میں سے نہیں بلکہ اعراض صرف ان کے تعنت کی وجہ سے ہے۔ اور نیز یہ کہ یہ جواب مجمل سب امور مسئولہ عنہا کا جواب ہے اور ہر امر کا بالتفصیل جواب دیگر آیات میں مذکور ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر دوامر صعود الی السماء اور تنزیل کتاب کے امکان میں وہی آئینہ ذکر کیس جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور باقی امور کے جواب کی تفصیل کی طرف و نحو ذلك سے اشارہ کر دیا کہ طالب تفصیل خود قرآن میں مذکور کے ڈھونڈ لے۔ تفسیر کبیر میں بھی اس جواب کی اسی طرح تقریر کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

ان يقال اما ان يكعون مرادكم من هذا الاقتراح انكم طلبتم الاتيان من عند نفسى بهذه الاشياء او طلبتم من ان اطلب من الله تعالى اظهارها على يدى لتدلى على كوني رسولا حقاً من عند الله والاول باطل لأنى بشر والبشر لا قدرة له على هذه الاشياء الثاني ايضاً باطل لأنى قد اتيتكم بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلاله على كونها معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لا حاجة اليه ولا ضرورة فكان مجرى التعنت والتحكم وانا عبد مامور ليس لي ان اتحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت ان قوله قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولًا جواب كاف في هذا الباب

(اس جواب کی تقریر اس طرح ہے کہ کفار کے سوال کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ان امور کو اپنے اختیار سے کر دکھاؤ۔ دوم یہ کہ اللہ سے طلب کروں کہ وہ میری صداقت کیلئے ان امور کو ظاہر کرے۔ پس یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ پہلی تو اس لئے کہ میں بشر ہوں اور اپنے اختیار سے ان اشیاء پر قادر نہیں ہوں۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ مجھزہ تو میں تمہارے پاس لا چکا ہوں کیونکہ یہ قرآن میری نبوت کی تصدیق کیلئے کافی مجھہ ہے پس تمہاری مججزہ کی طلب محض تعنت اور تحکم ہے اور میں تو اللہ تعالیٰ کا مطیع بندہ ہوں۔ میں اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ تحکم اور زور سے کوئی امر اس سے طلب کروں۔ پس یہ سوال کفار مردود ہے۔ اور ثابت ہو گیا کہ قل سبحان

ربیٰ هل کنت الا بشر ارسولاً اس بارے میں کافی جواب ہے)

جو تقریر مفسرین سے اس جواب کے بارے میں نقل کی گئی ہے وہ بالکل حق اور مراد الہی کے عین مطابق ہے اور دیگر آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ پس یہ تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اصل اس سارے مضمون کا و مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا بِذِنْنِ اللَّهِ (مومن: ۲۸) (کوئی رسول بغیر اذن الہی کوئی نشان و مجوزہ نہیں دکھان سکتا) ہے کیونکہ مجرہ مقدور بشر سے خارج شئے کا نام ہے اور رسول بھی بوجہ بشر ہونے کے بذات خود بالاستقلال خرق عادت پر قادر نہیں ہوتے۔

ایسے امور جن سے دیگر عاجز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول برحق کے دست مبارک پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس کی صداقت کے دلائل ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت روح اللہ اپنی رسالت کی صداقت کے بارے میں اُنیٰ اخلاق لكم من الطّيin .. الآیة اور موئیٰ اپنی رسالت کی تصدیق میں فرعون کے سامنے او لو جئتنک بشیٰ مبین فرماتے ہیں۔ اور فرعون اس پر طلب کرتا اور کہتا ہے فأت به ان کنت من الصادقین۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں کے ویلے کچھ عجائب جو مقدور بشر سے خارج ہوں، ظاہر کیا کرتا ہے۔ یا انکے صدق پر دلیل ہوا کرتے ہیں اور ایسے عجائب کوئی رسول بغیر اذن الہی کے دکھان نہیں سکتا۔

اب قرآن کے چند مقامات ذکر کرنے جاتے ہیں جن میں اسی طرح کفار نے اقتزاحی آیات کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہی جواب تعلیم کیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میرا کام اتباع وحی اور تبلیغ رسالت ہے۔ مجرمات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ چاہے تو دکھائے ورنہ نہ دکھائے۔ اس میں اس پر میرا کوئی تحکم و تغلب تو نہیں کہ بزر و مجوزہ طلب کروں چنانچہ فرمایا : و اذا لم تأتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتّبع ما يوحى الى من ربّي هذا بصائر من ربّكم و هدى و رحمة لقوم يوم منون و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا العلّم ترحمون (اعراف: ۲۰۲-۲۰۳) (جس وقت تم ان کو ان کی طلب کے موافق کوئی مجرہ نہیں دکھاتے تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں از خود بنا لیتا۔ ان کو جواب دو کہ میں تو صرف وحی الہی کا کاتاب ہوں۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے کافی مجرہ ہے اور موننوں کیلئے ہدایت اور حمت کا سبب ہے اور جب میں اس کو پڑھا کروں تو تم اس کو چپ چاپ غور سے سن کرو کہ تم بھی مومن ہو کر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رحمت میں داخل ہو جاؤ)

دیکھو اس آیت میں کیسے صاف طور پر فرمادیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں امر الہی کے تابع ہوں۔ اپنی حوالہ وقہ سے کچھ نہیں دھا سکتا۔ اور منصب تبلیغ رسالت سے ہرگز سر موتجاذب نہیں کر سکتا اور اگر تمہاری غرض طلب آیات سے طلب حق ہے اور ہدایت حاصل کرنا ہے تو تصدیق رسالت کیلئے قرآن کافی دلیل ہے۔ اسے غور سے چپ چاپ سنتے رہا مید ہے کہ تم کو ہدایت نصیب ہو جائیگی۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ عنكبوت میں فرمایا:

وَقَالُوا إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ قُلْ أَنْمَّا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنْمَّا إِنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوْ لَمْ يَكْفُمْ إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلُى عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لِرَحْمَةٍ وَذِكْرِي لِقَوْمٍ يَوْمَنُونَ (عنکبوت: ۵۰-۵۱) (اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مجہز کیوں نازل نہیں ہوا۔ اے پیغمبر! تم ان سے کہہ دو کہ مجوہات تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہیں۔ میں تو ایک ڈر سنانے والا۔ اے پیغمبر ﷺ! کیا ہم نے ان پر ایسی کتاب نازل نہیں کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے اور ان کو تصدیق رسالت کے لئے اعجازی رہبری کرتی ہے۔ پس وہ رسالت کا کافی ثبوت ہے اور مونین کے لئے موجب رحمت و نصیحت ہے)

ناظرین! خور کریں کہ سورہ اعراف کی آیات اور یہ آیات کیسے بالاتفاق ایک ہی مضمون کو ادا کرتی ہیں۔ اور یہ جواب کچھ ہمارے رسول ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انہیاے سابقین سے بھی یہی منقول ہے۔ اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر اذن الہی نشان نہیں دھا سکتے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں فرمایا: وَمَا كَانَ لَنَا إِنْ نَأْتِكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (ابراهیم: ۱۱) (ہم بغیر اذن الہی کو میں مجہہ نہیں دھا سکتے)۔

ان آیات سے صاف معلوم ہو گیا کہ کفار کے اقتراح آیات کے جواب میں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرًا رسولاً کی تعلیم کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ یہ امور ناممکن تھے بلکہ یہ تعلیم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ اپنی سلطنت میں کسی کی مرضی پر انتظام کرے یا کوئی شخص اس پر تحکم کرے اور حسب اقتراح اس سے آیات طلب کر۔ اگر غرض ان کفار کی طلب حق ہے تو تصدیق رسالت کیلئے کافی دلائل ظاہر ہو چکے ہیں اور دلیل کافی پر زیادتی طلب کرنا تعقیت و تحکم ہوتا ہے۔ پس اس سے اعراض کرنا چاہیے اور منصب محکم دلالت و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسالت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مطلب اس آیت کا یہ تھا جو بیان کیا گیا۔ خوش فہم لوگوں نے اور کا اور سمجھ لیا اور کہاں کی کہاں بے تکلیف کر دی۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب یہ امور ممکن تھے اور نبی برحق کے مجرزہ سے بعید نہ تھے تو پھر کیوں ان کو پورا نہ کر دکھایا تو اس کا جواب وہ ہے جو اجماً اور گذر چکا، اور وہ خود قرآن شریف نے تعلیم کیا ہے کہ قرآن شریف تصدیق رسالت کے لئے کافی ثبوت ہے، اس پر غور کرو تو تمہارا مطلب و مقصود پورا ہو جائے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ جو کچھ تم کہتے جاؤ اور احتمالات بعیدہ سے رد کرتے جاؤ، میں ہر روز اسے پورا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ رسول مدحی رسالت جو کچھ پیش کرتا ہے اسے دعوائے رسالت سے مناسبت و تعلق ہے یا نہیں۔ اور وہ اثبات نبوت کیلئے کافی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اس پر زیادتی کیوں طلب کی جاتی ہے۔ مجرزے سے غرض تو یہ ہے کہ تصدیق رسالت کی طرف ہدایت ہو سکے۔ پس قرآن شریف اپنے اعجاز سے تم کوسا کرت و ملزم کر رہا ہے اور تصدیق رسالت کیلئے بصداۓ بلند پکار رہا ہے محمد رسول اللہ۔

آیات مذکورہ سے ناظرین کے خاطر شیئن ہو گیا ہو گا کہ کفار مکہ کے معغافانہ سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق رسالت مجری کیلئے قرآن شریف کو پیش کیا ہے۔ آپ کے مزید اطمینان کیلئے اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جن سوالات کے جواب میں سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولًا۔ تعلیم کیا گیا ہے ان آئیوں کے پہلے بھی قرآن مجید کے مجرزاً اور بے شل ہونے کو بڑے ہی پر زور دعویٰ اور تحدیری کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: اے پیغمبر ﷺ ان کو سناو:

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمَثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمَثْلِهِ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ ظَهِيرًا وَ لَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مُثْلٍ فَابِي اكْثَرُ النَّاسِ الْأَكْفَارُ رَأَ . وَ قَالَ الْوَالِنُ نَؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . او تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخْلِيْلٍ وَ عَنْبٍ فَتَفْجِرَ الْاَنْهَارَ خَلَالَهَا تَفْجِيرًا . او تَسْقُطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسْفًا او تَأْتِي بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا . او يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زَخْرَفٍ او تَرْقِيَ فِي السَّمَاءِ . وَ لَنْ نَؤْمِنَ لِرَقِيقِكَ حَتَّى تَنْزَلَ عَلَيْنَا كَتَبًا نَقْرَأُهُ . قُلْ

سبحان رَبِّیْ هل کنت الٰا بشرأَ رَسُولًا (بِنِ اسْرَائِيلَ: ٨٨-٩٣)

(اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر اور ایک دوسرے کی امداد پر کمر باندھ کر کوشش کریں کہ اس قرآن کی نظیر بھی لا سکیں تو ہر گز نہیں لاسکیں گے۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں ہے مگر اکثر لوگ انکار ہی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری بات ہم کبھی نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لئے زمین سے چشمے نہ جاری کر دے یا کھجروں اور انگوروں کے تیرے باغ ہوں پھر تو ان کے درمیان نہریں چیز چیز کر جاری کر دے۔ یا جیسا تو کہتا ہے آسمان ہم پر گردے یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ یا تیرا گھر سونے کا بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے۔ ہم تیرے اوپر چڑھنے کو بھی باور نہ کریں گے جب تک تو اوپر سے ایک کتاب ہمارے پاس نہ لادے جس کو ہم پڑھیں۔ اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ میر ارب پاک ہے، میں تو صرف ایک بندہ اور اس کا رسول ہوں)

آیت ماقبل کو ساتھ ملانے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت کی طرح طلب مجرمات کے جواب میں قرآن شریف ہی پر کفایت کی گئی ہے۔ پس اس جواب سبحان رَبِّیْ هل کنت الٰا بشرأَ رَسُولًا کو جن معنوں میں مرزا صاحب نے لیا تھا وہ ہر گز صحیح نہیں۔ اس جواب کا صحیح مطلب وہی ہے جو قصیر کبیر وغیرہ سے پیشتر گذر چکا ہے۔

تَمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَنَعْمَتْهُ تَتَمَ الصَّالِحَاتُ

(شہادة القرآن مصنفہ حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی مختصر انقل مکمل ہوئی۔ بہاء)

قادیانی خلیفہ اور ہام

مولانا محمد ابراہیم^ر میر سیاکلوٹی، شیخ الاسلام مولانا امرتسری^ر کے نام ایک ملتوی میں لکھتے ہیں:

کرمی جناب مولوی صاحب السلام علیکم ورحمة اللہ

خاکسار نے جناب مولوی نور الدین صاحب مقیم قادیان سے اُن کی ایک تحریر کے متعلق خط و کتابت کی تھی جس کا جواب انہوں نے باوجود دوبارہ یاد ہانی کے نہیں دیا، لہذا اب اسے پیک میں شائع کرنا مناسب ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنے اخبار گوہ بار کے ایک گوشہ میں درج فرمائیں فرماؤں گے۔

خط نمبر۔ از جانب خاکسار ابراہیم ۲۰ ستمبر ۱۹۰۸ء

جناب حکیم صاحب! اخبار بدر مورخہ ۱۹۰۸ء میں صفحہ ۵ پر آپ کا ایک خط بنام ایڈیٹر البيان طبع ہوا ہے۔ اس میں بعض امور قبل استفسار ہیں۔ امید ہے کہ آپ تکلیف گوارا کر کے اُن کی نسبت تسلی بخش تحقیقی نہ تقییدی و اعتقادی جواب ممنون فرماؤں گے۔ آپ لکھتے ہیں:

”مرزانے دعویٰ مکالمہ الہیہ کا لیا مگر اس دعویٰ کی بنا اس پر تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں الآن کما کان ہے۔ پس اگر وہ پہلے کسی سے بولتا اور کلام کرتا تھا توب وہ کیوں نہیں بولتا اور اہدنا الحسراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم میں دعا ہے کہ الہی انیاء، صدیقوں، شہداء اور صلحاء کی راہ عطا فرم اور ان را ہوں میں ایک راہ مکالمہ بھی ہے۔ پس اگر ہم مکالمہ کے مدعی ہیں تو کیا کفر کیا؟۔“

اس عبارت میں آپنے مکالمہ الہیہ کے اجراء کی دو وجہیں بیان کی ہیں ایک عقلیٰ مگر ازورے نقض دیگر نقلیٰ بحوالہ آیت۔ پہلی وجہ آپ کے دعویٰ کی ثبت بدوجہ نہیں۔ اول اس لیے کہ اگر آپ کو یا کسی کو اس کیوں کا جواب معلوم نہ ہو تو اس عدم علم کی بنا پر آپ بخلاف آیت و خاتم النبیین اجراء

مکالمہ نبوت نہیں کر سکتے۔ دوم اس لیے کہ مطلق مکالمہ محل نزاع نہیں بلکہ محل نزاع مکالمہ نبوت ورسالت ہے پس دلیل ناتمام ہے۔

دوسری دلیل نقی میں جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس سے مراد ابرار کی راہ چلنا ہے نہ کچھ اور صراط سے مراد وہ طریق عمل و اعتقاد ہے جس پر وہ لوگ گزرے۔ نہ یہ کہ مکالمہ بھی ایک راہ ہے۔ دیگر یہ کہ نبوت و مکالمہ دعا سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے جس میں کسی رغبت و خواہش کو دخل نہیں۔

(۲) روایت لا مهدی الا عیسیٰ کو آپ نے صحیح لکھا ہے۔ اس کی تصحیح درکار ہے۔ اصول محدثین پر جواب ہو۔

(۳) نبوت تشریعی کے ختم اور نبوت غیر تشریعی کے جاری رہنے کی دلیل از کتاب و سنت بر طریق محدثین مطلوب ہے۔ مہربانی کر کے جواب اقوال الرجال سے نہو۔ والعمدة هي البرهان والسلام على من اتبع الهدى۔ خاکسار ابراہیم۔ شہر سیالکوٹ۔

یہ خط ۲۰ ستمبر ۱۹۰۸ء کو حکیم صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا لیکن جب ۲۹ جنوری ۱۹۰۹ء تک اس کا

جواب نہ آیا تو دوسرا خط بطور یادداہی لکھا:

جناب حکیم صاحب! اخبار بدرومونخے اکتوبر ۱۹۰۸ء میں صفحہ ۵ پر آپ کا ایک خط بنام ایڈیٹر البيان طبع ہوا تھا۔ اس میں خاکسار کو بعض امور قابل استفسار نظر آئے تھے۔ سوانح کے متعلق ۲۰ ستمبر کو آپ کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ آج ۲۹ جنوری ۱۹۰۹ء تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ معلوم نہیں کیا باعث ہے۔ اتنے عرصہ میں کئی دفعہ ارادہ ہوا کہ خاکسار اپنے استفسارات کو پبلک میں شائع کر دے لیکن ہر بار یہی مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ اور آپ کی خدمت میں لکھ کر دریافت کروں کہ آپ اُس خط کا جواب دیں گے یا نہیں؟

اگر وہ خط آپ کو نہ ملا ہو یا گم ہو گیا ہو تو تحریر فرمادیں۔ تاکہ دوبارہ لکھا جاوے، مجھے امید ہے کہ آپ اس خط پر ضرور توجہ فرمائیں گے کیوں کہ وہ استفسارات آپ کے مذاق کے موافق ہیں اور علمی

ہیں۔ اور ان پر آپ جیسے عالم کے علم سے روشنی پڑنی مناسب ہے (یہ بھی آپ کا حسن ظن ہے، وہاں توجہ سے دجال کے پھندے میں پھنسنے ہیں حالت ہی دگر گوں ہے۔ جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے ایک دم میں سارا بھلا دیا۔ شاء اللہ)۔ ایک ہفتہ تک اس کے جواب کا انتظار کروں گا۔ سایقاً بھی جب آپ مشتی کریم بخش صاحب ایڈیٹر انوار الاسلام کے مقدمہ کی گواہی میں سیالکوٹ تشریف لائے تھے تو چند آیات کے متعلق خاکسار نے آپ سے سوالات کئے تھے تو آپ نے قادیان پہنچ کر جواب تحریر کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کئی سال گذر گئے ابھی تک انتظار ہے۔ اگر ان سوالات کے باہت بھی فرمادیں تو تحریر کر کے بھیج دوں۔ و السلام علی من اتّبع الهدی۔ خاکسار ابراہیم سیالکوٹ۔

اس دوسرے خط کا جواب مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر اخبار بدر قادیان کی جانب سے ۵ فروری

۱۹۰۹ء کو پہنچا جس کی پوری نقل یہ ہے:

جناب۔ آپ کا کارڈ بخدمت حضرت خلیفۃ المسیح پہنچا۔ آپ اپنے سوالات لکھ کر زیبی سکتے ہیں۔

(دستخط) محمد صادق عغی عنہ

ناظرین اتنی تحریر میں قادیانی چالاکی کا اندازہ لگاسکتے ہیں کہ میرے پہلے خط کے پہنچنے یا نہ پہنچنے کا اقرار یا انکار ہرگز نہیں۔ اور سوالات کا مطالیبہ کیسی سادگی سے کرتے ہیں کہ گویا ان کو کچھ معلوم نہیں۔ واہ رے سادگی اور ہوشیاری۔ خیر کچھ ہو خاکسار نے ۰۴ فروری کو اس کے جواب میں خط نمبر ۳ قادیان دارالامان میں پھر لکھا جہاں ابھی تک وہ تحریر امن و امان سے پڑی ہے اور اس کے جواب کی طرف کسی نے بھی تعجب نہیں کی۔

جناب حکیم صاحب! آپ کا ایک خط ۷ اسٹمبر کے بدر قادیان میں بحوالہ ایڈیٹر الیمان شائع ہوا تھا۔ اس میں خاکسار کو چند امور استفسار نظر آئے تھے۔ ۲۰ ستمبر کو ان میں بعض کی نسبت جناب

سے دریافت کرنے کے لیے ایک خط آپ کی خدمت میں لکھا۔ لیکن جب ۲۹ جنوری ۱۹۰۹ء تک کوئی جواب نہ آیا تو دوبارہ لکھا۔ اس کے جواب میں مفتی محمد صادق صاحب کے قلم کا لکھا ہوا خط ۵ فروری ۱۹۰۹ء کو ملا۔ بوجب اس خط کے پہلے خط کی نقل مرسل خدمت کرتا ہوں اس کے بعد بنہ نے اپنے پہلے خط

مورخہ ۲۰ ستمبر کی نقل لکھ کر روانہ کر دی۔ لیکن آج جولائی تک کئی ماہ کے انتظار کے بعد بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو پیلک میں شائع کردیا مناسب جانا کہ پیلک کو معلوم ہو کہ قادریانی امت اور حکم امت عالما نہ سوالوں کے جواب سے کس طرح خاموشی اختیار کرتے ہیں اور باوجود بار بار کے تکرار اور خودا پنے مطالیہ کے پھردم خود رہتے ہیں۔

کیا حضرت حکیم نور الدین صاحب اس تحریر کا جواب دے کر اپنے آپ کو سبد و ش کریں گے۔
گربوں اندوز ہے عز و شرف۔

رَاقِمْ خَاسَارَابَرَا هِيمْ سِيَا لَكُوْٹِي اِيدِيْرَ سَالَهِ الْهَادِي سِيَا لَكُوْٹِ.

شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ ادارتی نوٹ میں لکھتے ہیں:

قادیانی امت اور خلیفہ امت اگر منظور کریں تو ہم انکی طرف سے جواب دیتے ہیں امید ہے اسکی منظوری یا نامنظوری سے بحوالہ صحیح مطلع کریں گے۔

سنئے مکالمہ نبوت سے مراد آپ کی نبوت مستقلہ ہے تو ٹھیک ہے ہم (مرزاں) خاتم النبین مانتے ہیں لیکن ہم مکالمہ نبوت مستقلہ کے معنی نہیں ہیں بلکہ بروزی کے ہیں یعنی ایسی نبوت جو اصل نبی کی کامل اطاعت سے ایک درجہ حاصل ہو سکتا ہے جسے عرف عام میں ولایت کہتے ہیں۔

صراط مستقیم کی بابت بھی آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ عام قاعدہ ہے الشیعی اذاثبت ثبت بلوازمه پس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان بیاء کی راہ پر چلنے کا تو سوال ہو لیکن اُس کا نتیجہ اور اثر ممکن الوقوع عنہ نبوت غیر تشریعی کے جاری رہنے کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں ارشاد ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل غیر تشریعی نبوت، نبوت مستقلہ کی کامل اطاعت کا ایک نمونہ ہوتی ہے اسی طرف اشارہ ہے انت منی بمنزلة هارون من موسی پس یہ ہیں مختصر جوابات جو ہم نے خود ساختہ وکالت میں دیئے ہیں اگر قادریانی خلیفہ کو نامنظور ہوا سے تو صحیح جواب سے پیلک کو آگاہ کریں گے۔

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتراجلد ۶۔ نمبر ۳۸۔ مورخہ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۳ جولائی ۱۹۹۰ء ص: ۸-۹)

قادیانی دعوت قبول

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی ^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھتے ہیں:

خبر بدر میں مضمون دیکھا اس میں عام طور پر چیلنج دیا گیا ہے کہ کوئی مولوی حفاظت اسلام مرزا مبلغین کے مقابلہ میں بیان کرے سو خاکسار جماعت مرزا سیہ کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ لاہور میں جلسہ قائم کریں اوس میں حکیم نور الدین صاحب یادوں کی طرف سے کوئی صاحب قرآن شریف کے کسی رکوع کی تفسیر بیان کریں اس کے بعد خاکسار اس رکوع کو بیان کرے گا اگر کسی ایک رکوع کی مسلسل تفسیر بیان کرنا منظور نہ ہو تو کوئی مضمون مقرر کریں۔ غرض جس طرح وہ منظور کریں مجھے منظور ہے۔

ہاں برادر مکرم مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب کی تجویز سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ فیصلہ کے لئے

منصف ہونے چاہئے۔ والسلام علی من اتبیع الهدی۔ محمد ابراہیم

(نفت روزہ اہل حدیث امرتسر جلدے۔ نمبر ۸۔ مورخہ ۱۹۰۹ء مطابق ۱۳۲۷ھ مطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۰۹ء میں: ۱۰)

قادیانی سوال و جواب

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی ^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھتے ہیں:

ایک دوست نے چند سوالات جو اس کو مرزا نیوں نے لکھ کر دیئے تھے میرے پاس جواب کے لئے بھیجے۔ چونکہ مرزا میں لوگ یہ سوالات اکثر پیش کیا کرتے ہیں اور عوام الناس کو مخالف الطیبیں ڈالتے رہتے ہیں لہذا ان کے جوابات پبلک میں شائع کرتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے اور ان کے دام سے نفع جائیں اور قادیانی بھی اپنے دام کا تاریخ پودا در ہوا کیلیں و اللہ المو ق للصواب و هو یہدی السبیل

بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله و نصلى على رسله الكريم :

ہمارے اعتراضات اور سوالات : جو شخص ہمارے اعتراضات اور سوالات مندرجہ ذیل کے جوابات
قرآن کریم اور احادیث صحیح سے بد نظر اس کے کہ جوابات تناقض اور تعارض کے نقص اور عیوب سے مبرأ ہوں
ہم ان کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔

سوال : کسی امر میں اللہ اور رسول یا فرستادہ خدا کی صداقت پر کھنے کے لئے قرآن نے جو عام قاعدہ اور قانون
کے نیچے منہاج نبوت اور رسالت کے اصول وضع فرمائے ہیں وہ کیا ہیں ؟

جواب : قادریانی سائل علم سے بے ہبہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ تمہیدی عبارت اب سوال اول کا جواب سنئے کہ
قرآن شریف یا رسول برحق کی پرکھ کے لئے تین اصول بیان کئے ہیں۔ اول ظہور مججزہ، دوم تعلیم حق، سوم صدق
وعده یعنی خدا تعالیٰ جو وعدہ ان سے کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔

ظہور مججزہ کی دلیل حضرت موسیٰ کا فرعون کے سامنے دعویٰ رسالت کرنا اور ظہور مججزہ کا بھی دعویٰ کرنا
اور فرعون کے مطالبہ پر عصا اور یہ بیضا کا مججزہ دکھانا اور نیز حضرت کا دعویٰ رسالت اور ظہور مججزات
تعلیم حق کی دلیل قرآن شریف کا دعویٰ کرنا کہ میری تعلیم سب سے بڑھ کر ہدایت والی ہے اور اس
دعویٰ کا مطابق واقع ہونا اور نیز انبیاء کے دعویٰ رسالت کے ساتھ ہی اس تعلیم حق کا ذکر ہونا

صدق وعدہ کی دلیل آیت سورہ انبیاء ثم صدقنا هم الوعد

پس یہ تین امر ہیں جن سے صادق مدعی نبوت اور کاذب میں تمیز ہوتی ہے۔ قادریانی میں ان تینوں
امروں میں سے ایک بھی نہیں پایا گی بلکہ بخلاف ان کے مججزات کا انکار اور باطل کی تعلیم اور سب باطل یعنی
پیش گوئیوں کا خطان لکھنا ثابت ہوا جو اس نے خدا پر افترا باندھ کر شائع کی تھیں چنانچہ دوسرے سوال کے جواب
میں اس کی مثالیں مذکور ہوں گی

سوال ۲۔ کیا حضرت مرزا صاحب جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں منہاج نبوت کی رو سے جھوٹ
ہیں جو مقابلہ سے دکھلاؤ

جواب: یہ شک مرزا قادیانی منہاج نبوت کی رو سے بالکل کاذب تھا۔ اول اس لئے کہ اس نے باوجود دعویٰ نبوت کے کوئی مجرم نہیں دکھایا بلکہ اپنے عجز کو چھپانے کے لئے معجزات عیسیٰ سے انکار کیا دیکھواز اللہ اوہا م جلد اول۔ دوم اس لئے کہ اس نے باطل کی اشاعت کی۔ ایک کہ اس نے دعویٰ رسالت کیا اور آنحضرت ﷺ خاتم النبیین کی مہر کو توڑنا چاہا کیونکہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں صاف آیا ہے کہ میری امت میں تیس کے قریب دجال اور کذاب ہوں گے۔ اور آنحضرت ﷺ نے ان کے دجل (فریب) اور کذب (جھوٹ) کی دلیل صرف یہ بیان کی کہ لہم یز عم انه رسول الله یعنی ہر ایک ان میں کا یگمان دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں۔ بس اس حدیث نے صاف بتلا دیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد صرف دعویٰ نبوت ہی دجال اور کذاب ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسری باطل تعلیم یہ کہ قرآن نے نص صریح اور ظاہر الفاظ میں فرمادیا کہ یہود نے حضرت مسیح کو صلیب پہنیں چڑھایا۔ برخلاف اس کے قادیانی، مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کو بہت زور سے شائع کیا اور حقیقت میں اپنے دعویٰ کی بنیاد اسی بات پر رکھی۔ تیسرا باطل تعلیم یہ کہ قرآن وحدیث نے صراحت سے فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا اور پروں والا ہونا بیان کیا، برخلاف اس کے قادیانی نے ان دونوں باتوں کا انکار کیا ملاحظہ ہو تو ضمحلہ مصروفہ قادیانی۔ اسی طرح اور بہت باطل امور ہیں جو قادیانی نے قرآن وحدیث کے برخلاف جاری کئے

سوم اس لئے قادیانی منہاج نبوت کی رو سے جھوٹا ہے کہ اس نے جو پیش گوئی خدا کا نام لے کر کی وہ غلط نکلی اور ان سے کوئی بھی پوری نہ ہوئی مثال کے لئے واقعات ذیل پر نظر کرو:

۱۔ عبد اللہ آنحضرت کا ۱۵ مہینے میں مرجانیا مسلمان ہو جانا۔ ان دونوں امرنوں میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہوا۔ نہ عبد اللہ آنحضرت ان ۱۵ مہینوں میں مر، اور نہ مسلمان ہوا۔ بلکہ ۱۵ مہینے گزار کر عیسائی ہی رہا، اور قادیانی کو جھوٹا ثابت کرتا رہا۔

۲۔ محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آ جانا۔ مرزا قادیانی بصدر حسرت مرگیا لیکن محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی۔

۳۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا مرزا قادیانی کے سامنے مرجانا اور قادیانی کی عمر کا بڑھایا جانا۔ نہ ڈاکٹر عبدالحکیم قادیانی کے سامنے مرے اور نہ قادیانی کی عمر بڑھی بلکہ برخلاف اس کے قادیانی خود ڈاکٹر عبدالحکیم کے سامنے مر گیا اور خدا کے فضل سے ڈاکٹر صاحب ابھی صحیح سلامت ہیں۔ ۱۸، اور ۲۹ مئی سن حال کو خاکسار کو فیر و ز پور میں مع اپنے دو فرزندوں کے بخیریت ملے تھے

۴۔ مرزا قادیانی کے ہاں اس کے بیٹے مبارک احمد کی وفات کے بعد اس کی بجائے ایک اور لڑکا ہونا۔ مبارک احمد کی بجائے اس تاریخ کے بعد مرزا قادیانی کے گھر کوئی لڑکا نہیں ہوا بلکہ خود قادیانی مر گیا اور یہوی بھی غیر حاملہ چھوڑ گیا جس نے آئندہ کی امید بھی توڑ دی۔

مثال کے لئے اتنے واقعات کافی ہیں اور آخر میں ہم بطور قاعدہ کلیہ کے مرزا یوں سے اور غاص کر خلیفہ قادیانی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مرزا قادیانی کی صد ہزار ہا پیش گوئیوں میں سے ایک ایسی پیش گوئی پیش کریں جو الہام کے الفاظ کے مطابق پوری ہو اور یاد رکھیں کہ وہ ایسا ہر گز نہیں کر سکیں

نہ خجرا ٹھے گا نتوار ان سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

نوٹ: قادیانی نے اپنے مریدوں کی نظریوں میں جہاں کو علم غالی دکھانا چاہا ہے اور ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر دنیا کو ان کی نظر میں تیرہ کر دیا ہے کہ منہاج نبوت کے معنی بتائے کہ نبی کی پیش گوئی وقوع کے وقت سے کبھی ماتوق بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تاویل باطل ہے اور غلط بیانی ہے، ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہزار ہا انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس کی بابت نبی نے خدا سے اطلاع پا کر کہا ہو کہ یہ فلاں امر فلاں وقت پر یا اس سے پہلے یا اس سے پیچھے یا میری زندگی میں یا میری موت کے بعد (غرض کسی طریق پر بھی میعاد مقرر کی ہو) واقع ہو گا تو وہ وقت غیر امر کے وقوع کے لگز رگیا ہو خلیفہ قادیانی کتب حدیث کی ورق گردانی کریں اور ہمیں کوئی ایسا واقعہ دکھائیں۔۔۔

سوال ۳۔ حدیث ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دینها کی رو سے مرزا صاحب اگر مجدر نہیں تو بتلا و پھر وہ کون شخص ہے جو اس صدی کے لئے مجدر ہو کر آیا ہو اور اگر یہ مجدر

نہیں اور نہ کوئی اور آیا ہے تو کیا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اگر یہ صحی ہے تو کیا اس صدی پر... مقطع ہو گئی اگر مقطع ہو گئی تو سندر پیش کرو۔

جواب: مجددیت کسی خاص شخص کا نام نہیں ہوتا حدیث میں من عام ہے اور .. معنے کی جمع ہوتا ہے۔ لہ کسی خاص شخص کے دعویٰ کی ضرورت نہیں البتہ میاں صاحب (سید نذر حسین) مرحوم دہلوی اور سید صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی اسی زمانہ کے تھے جنہوں نے سنت نبوی کی اشاعت کی۔ مجد کا کام سنت کو زندہ کرنا اور شائع کرنا ہوتا ہے نہ کہ بدعت کو پھیلانا، مرتزائے قادریان نے بدعت پھیلائی، قرآن و حدیث کے منوصات کے خلاف تعلیم کی مجددیت بلکہ مبتدع تھا اور بہ سبب دعویٰ نبوت تیس دجالوں میں سے بوجب اس حدیث کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور اس کا ذکر اوپر سوال کے جواب میں گذر چکا ہے

سوال .. حدیث ان لم یکونا منذ خلق السماوات والارض .. الخ کی رو سے حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ مہدویت کی صداقت ہوتی اور یہ حدیث گوئی طبقے کی ہے بوجہ وقوع کے صحیح ثابت ہو گئی اور اس نشان نے مرزا صاحب کے دعویٰ مہدویت کے بعد آپ کے دعویٰ پر آسمانی شہادت سے مہر صداقت لگا دی اگر مرزا صاحب مہدی نہیں تو بتلا وہ مہدی جن کے دعویٰ کی صداقت کے لئے یہ نشان بطور شہادت کے ظاہر ہوا کہا ہے؟ اور کس جگہ اور یاد رہے کہ گواہی کی ضرورت دعویٰ کے بعد ہوتی ہے جیسے وقوع میں آئی۔

جواب: سائل علم حدیث اور اصول حدیث سے بالکل بے خبر ہے۔ ان لم یکونا ... کوئی حدیث نہیں ہے جب استدلال کے وقت لفظ حدیث مطلقاً بولا جائے تو اس سے حدیث مرفوع صحیح مراد ہوتی ہے جو استدلال میں کام آتی ہے نہ کہ ہر ایک قول جو جنت میں پیش نہیں ہو سکتا سائل اس کو حدیث قرار دیتا ہے یہ قول تو صحابی کا قول بھی نہیں دیگر یہ کہ یہ روایت سنداً بھی سخت ضعیف ہے کیونکہ اس میں شمر اور جابر بھی دونوں راوی ضعیف ہیں امام ابو حنیف فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بھی سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ سوم یہ کہ واقع بھی اس کے مطابق وقوع میں نہیں آیا کیونکہ اس روایت میں صاف ہے کہ چاند کو رمضان کی پہلی رات میں گر ہن گے کا اور

سور کو نصف رمضان میں حالانکہ اس طرح نہیں ہوا۔ اور اگر کہا جائے کہ پہلی رات کو چاند گرہن نہیں لگا کرتا تو اس کے جواب میں یاد رہے کہ اس حدیث میں تو یہی لکھا ہے کہ ایسی بات ہوگی جو آگے بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر کہا جاوے کہ رمضان میں کسوف و خسوف کا اجتماع پہلے بھی نہیں ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل بے علمی ہے یہ تو حساب کی رو سے کئی دفعہ ہوا دیکھو کانا دجال مصنفہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب

سوال: طاعون مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان فرمایا گیا جیسے کہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ طاعونی نشان چاند سورج کے گرہن کے نشان واقع ہونے کے بعد سر زد ہو گا جیسا کہ فرمایا گیا .. الشمس و القمر يقول لا نسان این المفر كلا لا وزر یعنی جب مسیح موعود اور مہدی موعود کے نشان سمشی اور قمری کے وقوع کے بعد بھی لوگ انکار کریں گے تو ایسا عذابی نشان ظاہر ہو گا جس کو دیکھ کر انسان بول اٹھے گا کہ این المفر کہاں بھاگوں؟ پھر کہا جائے گا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں کہ اس عذاب کے عالمگیر ہونے کی طرف اشارہ جیسے دوسری جگہ فرمایا .. مہا کوہا۔ قبل یو م القيا مة او معذبوہ عدا باً شدیداً - پھر عالمگیر عذاب کا ظہور کسی رسول یا فرستادہ خدا کے آنے کے بعد ہوتا۔ فرمایا و ما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا اس نذکورہ بالا کی رو سے حضرت مرزا صاحب کے دعوی میسیحیت کی صداقت ہوتی ہے۔ اگر مرزا صاحب مسیح موعود نہیں تو بتلا و وہ کون فرستادہ خدا آیا جس کے لئے جمالی اور جلالی نشان وقوع میں آئے۔

جواب: سائل نے اس سوال میں جس قدر مقدمات باندھے سب افتراء اور باطل ہیں اور جو نتیجہ نکالا وہ بنائے فاسد بر فاسد ہے۔ اے قادر یا نبی! خدا سے ڈر تو مہارا پیر تو افتراء ہی میں مر گیا اور اپنے عبرت ناک موت سے دنیا کو ڈر اگیا اب تم تو خدا پر افترا کرنا چھوڑ دو۔ آیت میں کہاں لکھا ہے اور کس لفظ کے معنی ہیں: جب مسیح موعود اور مہدی موعود کے نشان سمشی اور قمری کے وقوع کے بعد بھی لوگ انکار کریں گے تو ایسا عذابی نشان ظاہر ہو گا۔ کیا تم خود جاہل ہو اور قادر یا فریب میں آچکے ہو تو دوسروں کو بے علم خیال کرتے ہو۔ آیت میں نہ طاعون کا ذکر ہے نہ مسیح موعود و مہدی موعود کا اور نہ تمہارے فرضی مسیح یا مفتری کذاب کا ذکر ہے اور نہ کسوف و خسوف کے مجتمع

ہونے کا ذکر ہے۔ پس تم ہی بتلو و خدا پر اتنے افتراء باندھے اس کی کیا سزا۔ آیت میں تو قیامت کا ذکر ہے چنانچہ پہلی آیت سے پڑھو تو معلوم ہو جائے کہ صاف لفظ قیامت کا لکھا ہے۔ پس ان آیات کے معنی یہ ہیں کہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہو گا یعنی خیال کرتا ہے کہ ہر گز نہیں ہو گا۔ سواس کا جواب فرمایا کہ قیامت اس وقت ہوگی جب تم کو... دیجائے گی اور چاند بنے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کیجا کئے جائیں گے اور انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ یہی صاف ترجمہ ہے جو کچھ کہم کیا وہ سب افتراء ہے۔ یقین نہ ہو تو قرآن شریف کے تراجم اور تفاسیر دیکھو پھر حس کا ترجمہ صحیح نکلے اس کی پیروی کرو

اور دوسری آیت واب من قریۃ میں جو تم نے طاعون مراد لیا یہ بھی بے بنیاد ہے (اور پھر مرزا کے دور کا طاعون عالمی بھی تو نہیں تھا؟) آیت میں طاعون کے لئے کوئی افظانیں نہ تو کسی زمانے کی تخصیص اور نہ کسی عذاب کی تعین بلکہ عام آیت عام ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک سب کو وقتاً فوقاً طرح طرح کے عذاب سے پس اس سے بھی آپ کا مطلب نہیں نکل سکتا کیونکہ اس کو بھی کسی فرستادہ وغیرہ سے تعلق نہیں اور یہ جو تم نے کہا کہ وما کنا معذ بین حتی نبعث رسو لا اس سے بھی تمہارا مذہب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آیت کے معنی ہرگز نہیں کہ جب کوئی عذاب آوے تو اس وقت کا رسول بھی ضرور موجود ہو کیونکہ ایسے ابتلاء جو امراض کے قسم کے ہوتے ہیں وہ رسول کی موجودگی میں آتے ہیں اور رسولوں کی وفات کے بعد بھی اگر تمہارے مذہب کے مطابق رسول کا موجود ہونا ضروری ہے تو حضرت عمرؓ کے عہد میں جو طاعون آیا تھا اس وقت کوں سار رسول موجود تھا اور اس کے بعد جب جب طاعون آیا ان وقتوں میں کوں کوں رسول تھا اور سلطنت مغلیہ کے وقت جب ہندوستان میں طاعون آیا تھا تو اس وقت کوں رسول تھا؟ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ طاعون وغیرہ امراض کے لئے کسی فرستادہ خدا کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ ہاں رسولوں کے مبعوث ہونے کے بعد عذاب آنے کے یہ معنی ہیں کہ خلقت کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا جب تک ان کی طرف رسول بھیج کر اپنی شریعت ان کو پہنچانے دے۔ پس آنحضرت ﷺ کے بعد جب جب ایسے ابتلاء آئے تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ کی معرفت شریعت آسان طاہر ہو چکی اور لوگوں کو پہنچ چکی اور لوگوں نے نافرمانی کی تو خدا تعالیٰ نے کسی بلا میں گرفتار کیا۔ دیگر یہ کہ جو عذاب رسول برحق کے انکار پر آتا ہے اس میں صرف کفار ہی پکڑے جاتے ہیں کیونکہ

عذاب کی وجہ یعنی انکار صرف منکرین میں پائی جاتی ہے اور مومن خواہ وہ کسی قدر لگنہ گار بھی ہوں اس عذاب سے بچائے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت ہود اور صالح اور حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا کہ صرف منکرین منکرین ہلک ہوئے اور مومنین بچائے گئے لہذا اگر یہ طاعون مرزاۓ قادریانی کی تکذیب کی وجہ سے ہوتا تو مرزاۓ اس میں بمتلا نہ ہوتے حالانکہ وہ بھی بیچ میں رگڑے گئے ہندوؤں پر بھی اثر پڑا مسلمان بھی بمتلا ہوئے۔ پس یہ ابتلاء ان ابتلاؤں میں سے ہے جن میں عام طور پر خدا تعالیٰ اپنی یاد ہانی کے لئے بندوں کو بمتلا کیا کرتا ہے جیسا کہ فرمایا:

ولنبلاو نكم بشيء من الخوف والجوع و نفس من الا موال والانفس و
الثمرات (بقرہ)۔

ایسے ابتلاؤں میں نیک و بد مطیع و عاصی مومن و کافر ہر دو جنس میں سے بمتلا ہوتے ہیں چنانچہ فرمایا:
و اتقوا فتنة الذين ظلموا منه خاصة (الفاطحہ)
اسی لئے حدیث شریف میں مطعون یعنی طاعون سے مرے ہوئے کو شہادت کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے
(بخاری موظماں لکھ) ورنہ اگر طاعون رسالت کے انکار کے باعث ہوتا تو کسی مومن کو نہ ہوتا اور وہ اس وجہ شہادت
(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۵ جولائی ۱۹۱۰ء ص ۲-۳) بنتا۔

مرزاںیوں سے مباحثہ

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:

کل مرزاںیوں کے مباحثہ سے مظفر و منصور واپس آیا ہوں۔ حافظ آباد کی تحصیل مانگٹ ایک گاؤں ہے۔ وہاں بحث تھی مرزاۓ سے پہلے تو بہت حیلے کرتے رہے کہ کسی طرح بحث کا کڑوا گھونٹ مل جائے مگر وہ جا کہاں سکتے تھے۔ ان کی اپنی ان تراجموں نے ان کو پھنسایا ہوا تھا۔ حیات عیسیوی کے متعلق بحث ہوئی۔ اس کے بعد قادریانی کے دعویٰ مسیحیت کے متعلق۔ بحث بہت دلچسپ تھی۔ مرزاںیوں کی طرف سے مولوی غلام رسول

صاحب ساکن راجیکے ضلع گجرات تھے۔ ناک میں دم ہو گیا۔ ملک محمد وزیر خان صاحب گڑھی آواناں تحصیل حافظ آباد خاص طور پر محافظ امن تھے۔ انہوں نے نہایت عمدگی سے اپنے فرض کو پورا کیا۔ اور آخر میں اپنا یہ فیصلہ حاضرین کو سنایا اور مرزا یوں کے ہاتھ میں دیا۔

”شفقت و نوازش فرمائے بندہ حافظ غلام رسول صاحب و مولوی غلام رسول صاحب۔

السلام علیکم۔ مباحثہ جو فریقین کی جانب سے ہو چکا ہے اس سے مولوی محمد ابراہیم صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر رہنا بذریعہ قرآن مجید و دیگر معتبر کتب ہائے تفسیر کبیر و موضع القرآن و مشکلاۃ شریف و کتاب الاسماء والصفات سے ثابت کر دیا ہے۔ اور آپ کی جانب سے صرف جو آپ کی زبان سے ترجمہ قرآن مجید ہوا اوس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا ثابت ہوا۔ جس کی کوئی شہادت معتبر آپ کی جانب سے نہیں گزری اس لئے مباحثہ حال سے آپ کی ناکمیابی ثابت ہوئی۔ یہ جو جناب نے اب تحریری تفسیرات کے نام پر جو بنا بر شہادت تحریر فرمائی ہیں وہ مجھ منظور ہے مگر ان کا لانا اور یہم ہو نچانا آپ کے ذمہ ہے اس کے واسطے آپ کوئی اور تاریخ مقرر فرماسکتے ہیں اس پر وہ کہتا ہے آپ بڑے خوشی سے لے آؤیں اور پھر بحث کر لیں۔ زیادہ نیاز

مکر ریکہ جو بقیہ آج کے دن کے متعلق بحث امام کے ہے وہ اگر شروع فرمادیں۔ پرچہ اسماء تفاسیر مرسلہ جناب پہوچ گیا جس کا یہ جواب ہے۔ بندہ محمد وزیر خان مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۴۸ء“
اس کے بعد مرزا ای بہت حیلے کرنے لگے کہ مرزا قادریانی کی میسیحیت کا رنگ نہ کھلے۔ مگر چھوٹ نہ سکے۔ آخر اس بحث میں پہلی بحث سے بھی بڑھ کر گرت بنی اور ۲۱ اگست کو حوالہ کتب پیش کرنے کے بہانے بحث کو ختم کیا۔

مولانا شاء اللہ اوارتی نوٹ میں لکھتے ہیں: کیا میری زندگی مرزا یوں کی ہدایت کے لئے کافی نہیں؟ ان فی ذالک لایات لا ولی النہی۔
(ہفت روزہ اہل حدیث امترس جلدے۔ نمبر ۳۲۔ مورخہ ۱۳ ربیعہ ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۹ اگست ۱۹۱۰ء ص: ۱۰)

قادیانی کذب بیانی و بدزبانی

سختی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر
کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی
مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:

بدرقادیان مجریہ ۱۳/رجون سنہ حال میں ایک طویل مضمون بعنوان ”دونکران دین کا چیلنج اور ہمارا جواب“ شائع ہوا ہے جس میں خاکسار اور برادر مکرم مولوی شاء اللہ صاحب فاتح قادیان کے برخلاف نہایت درجہ کی بدزبانی اور سراسر کذب بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ جناب مولوی صاحب کے متعلق جو کچھ لکھا اس کا جواب تو انہوں نے ۸ جولائی کے ”المحمدیث“ میں اچھی طرح دے دیا ہے۔ اور قادیانی کذب بیانی عمدہ طور پر ظاہر کر دی ہے اس لئے خاکسار اس تحریر میں اسکے اوس باقی حصہ کا جواب جو خاکسار کے متعلق ہے بیان کرتا ہے۔

بدر نے مضمون نگار کا مضمون ظاہر نہیں کیا اور کسی وجہ سے پوشیدہ رکھنا چاہا ہے
بے خودی بے سبب نہیں غالب
کچھ تو ہے جس میں پرده داری ہے

لیکن ہم کو انداز بیان سے اور نیز لا ہور کے ایک خط سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے مضمون نگار ماشاء اللہ خواجہ کمال الدین صاحب بی اے وکیل لا ہور ہیں۔ جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے اور لوگوں کی زبان سے سننے کے بہت مشتاق ہیں۔ لیکن بیان کے وقت ان سے آوازِ دہل کے سوائے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ خیر مضمون نگار خواہ کوئی ہوئیں اس سے بحث نہیں۔ اس لئے ہم اس مضمون کو تین انواع میں تقسیم کر کے ہر ایک

کے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق بحث کرتے ہیں۔ نوع اول بذریانی۔ نوع دوم کذب بیانی۔ نوع سوم بے علمی نادانی۔

نوع اول کے جواب میں جس میں انہوں نے خاکسار اور فاتحہ قادیانی کے حق میں بذریانی کی ہے ہم

زبانِ خویش بدشام میالاً نے صائب

کیں زرِ قلب بہر کس کہ وہی بتوازد دہ

کی بجائے

مرا گرچہ زوقوتے بود بیش در لغت آدم کام و دندان خویش

پڑھتے ہیں۔ اور خلیفہ قادیانی سے درخواست کرتے ہیں گو کہ آپ قادیانی کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے اخلاق کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تھے جیسا کہ قادیانی نے اپنی کتاب شہادة القرآن کے اخیر میں آپ کی رائے درج کی ہے۔ مگر اب تو یہ لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مہربانی کر کے ان بداخلاقوں سے یہ بدعادت چھوڑائیں۔ اور لوگوں کی عزت و آبرو کو ان آبرو ریزوں سے بچائیں۔ اور حدیث بخاری المسلم من سلم المسلمين من لسانه ویدہ کے مطابق ان کو مسلمان بنائیں۔

قادیانی روپوش مضمون نویس نے ہم کو اپنی تحریر میں سخت زبانی کے علاوہ عباد الاغراض اور وعظ کو وجہ معاش بنانے والے کہا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے قطع نظر اس سے کہ ہمارے سفر نفس کے لئے ہیں یا خدا کے لئے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وجہ اغراض کیا ہے۔ آیا یہ کہ ایک شخص خدمت دینی کے لئے مخصوص ہو کر اپنے کام کا ج چھوڑ دے تو اگر لوگ اس کے بوجھ کو خود برداشت کریں تو کیا یہ کام اس کے لئے شرعاً حرام ہے؟ امید ہے کہ خلیفہ قادیانی اس مسئلہ کو شرعی طور پر حل کریں گے۔

اس کے بعد جواب ایہ گزارش ہے کہ نیتوں کا مالک خدا تعالیٰ ہے۔ قادیانیوں کا کوئی حق نہیں کہ کسی کی نیت پر حملہ کریں۔ ہاں اگر ان کی نظر میں کوئی خاص واقعہ ہو جس میں ہم نے پیلک سے کچھ چندہ اس بیان پر لیا ہو کہ ہم مخالفین اسلام کے جواب میں ایک کتاب طبع کرائیں گے۔ اور اس میں صد ہادلائل ہو گئی اور جو جو صاحب چندہ دینے گے اون کو وہ کتاب مفت رقم چندہ کے عوض دی جائیں گے اور لوگ اس بیان کو صادق تصور کر کے چندہ جمع

کر دیں۔ اور ہم اپنے عہد کو پورا نکریں۔ اور مطابق تحریر کے کتاب شائع کر کے چندہ دہنگان کو نہ پھو نچائیں اور نہ رقم جمع شدہ واپس کریں۔ جیسا کہ آپ کے پیر قادیانی نے ”براہین احمدیہ“ کی طبع پر دست سوال اٹھایا تھا تو البتہ قبل اعتراض ہے۔ یا اگر کوئی ہمارا ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اپنے معتقدوں سے کہا ہو کہ ہمیں اتنے ہزار روپیہ جمع کر دو، ہم اس سے ایک مینار بنوائیں گے اور اس میں یہ فوائد ہوں گے۔ اور اس کے متعلق ایک الہام بھی گھر سنا تیں اور اس کا نقشہ بھی اخبار پر شائع ہوتا رہے۔ اور لوگ روپیہ جمع بھی کر دیں لیکن مینار نہ بنے اور روپیہ بھی واپس نہ کیا جائے تو البتہ یہ کارروائی قابل ملامت ہے یا اگر آپ ہمارا کوئی ایسا واقعہ یاد ہو کہ ہم نے کسی کنجرا (بھڑوا) کا مال ہضم کیا ہو اور اعتراض کے جواب میں یہ بات بنائی ہو کہ مال کا حقیقی وارث خدا تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پیر قادیانی نے اللہ یا کنجرا کا روپیہ ہضم کرنے کے لئے کہا تھا۔ تو البتہ ہم قابل نفریں ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے خیال کو واقعات سے ثابت نہیں کر سکتے تو جما بالغیب ایسے امر میں کیوں دل دیتے ہیں۔ جس کا آپ کو علم نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جب قادیانیوں نے دیکھا کہ ان دونوں نے ہماری عمارت کو متزلزل کر دیا اور اس کی بنیاد کھوکھلی کر دی اور ہر چھار طرف لوگوں میں ان کی قبولیت ہو گئی ہے جیسا کہ قادیانی نے اپنے اخیری فیصلہ میں برادر مکرم فائز قادیانی کی نسبت خود لکھا ہے۔ اور وہ تحریر اس کے دل کے راز کی اصلی حقیقت ظاہر کرتی ہے اور تاب مقاومت نہ لا کر بذریعہ بان عورتوں کی طرح طعنوں پر اُتر آئے

اللہ ہی شکوئے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ

ناظمیت کے طعنے ہیں عذرِ جفا کے ساتھ

قادیانیو! سن رکھو یہی قبولیت ہے جس کو دیکھ کر تم مارے حسد کے جلتے ہو اور اپنے دل کے بخار نکالنے کے لئے جھوٹے الزم لگاتے ہو۔ اگر میں نے لوگوں کے لئے سفر اختیار کئے ہوتے تو یہ نک اپنی بے غرض اور بے نفس ثابت کرنے کے لئے پیلک میں اشتہار دیتا کہ میں بے غرض ہو۔ لیکن چونکہ وہ بفضل خدا، خدا تعالیٰ کے دین کی حمایت کے لئے ہیں اور وہ علیم بذات الصدور ہے اس لئے مجھے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں

در دل بتو گویم که خداوند منی

یا نگویم که تو خود مطلعی بر اسرار

اگر کوئی خدا کے دین کی حمایت کرتا ہے تو وہ شیخ نہیں کر سکتا جیسا کہ قادیانی مضمون نویس نے اپنی

تحریر میں لافیں ماری ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہم نے یہ کیا۔ کیوں کہ اس میں تو اپنی سعادت ہے خدا پر احسان نہیں لیکن چونکہ قادیانیوں نے اپنی جلبی عادت کے مطابق جھوٹ و افتراء کا طومار باندھا ہے اس لئے اتنا ذکر کرد یہا مناسب خیال کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے اس عاجز کو اپنے دین کی خدمت کے لئے اتنے سفر کرائے اور اتنی جگہوں میں پھوپھا کیا کہ کسی دوسرے کو اس چھوٹی عمر میں کم توفیق دی ہوگی۔ والحمد لله علی ذلك۔

اور یہ بھی خدا تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ جہاں جہاں گیا احباب کو اس خاکسار سے انس و محبت ہی میں زیادتی ہوئی اور اس تردا من کی نسبت ان کو حسن ظن ہی رہا۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ مجھے بلا تے ہیں اور محبت سے پیش آتے وہ تو خاکسار کی نسبت یہ الزام نہیں لگاتے حالانکہ ان سے زیادہ واقف خلق اللہ میں کون ہو سکتا ہے۔ لیکن قادیانی حاسدوں کو دیکھئے کہ وہ بن دیکھے بونجھے ایسے طومار کھڑے کرتے ہیں کہ شیطان کے بھی کان کرتے ہیں۔ آخر میں ہم قادیانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اور وہ بھی کبھی اپنے سالانہ جلسہ پر قادیان میں ہم کو بلا کیں اور ہم کو قادیانی مشن کے متعلق آزادی سے بیان کرنے کا موقع دیں۔ پھر دیکھیں کہ ہم دین کی خدمت کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ہم کو اپنی یہ آرزو پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟

ن تخبر اوٹھے گا، ن تلوار اون سے وہ بازمیرے آزمائے ہوئے ہیں

نوع دوم۔ یعنی قادیانی کذب بیانی کے متعلق یہ عرض ہے کہ جس مذہب کی بناء ی جھوٹ و افتراء پر ہو اس کے مائنے والے صداقت سے کیسے کام لے سکتے ہیں اور جس مذہب کا بانی و پیشواؤ ہی مفتری و کذاب ہو اس کے مائنے والوں پر صدق و راستی کا پرتو کیسے پڑسکتا ہے۔

ما مریدان رو بسوئے کعبہ چوں آریم چوں

رو بسوئے خانہ خمار دار د پیر ما

قادیانی نے خدا تعالیٰ پر افتخار باندھ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے مرید خلق خدا پر جھوٹ باندھنے سے کیسے ڈر سکتے ہیں۔ ان کی کذب بیانی کی ایک مثال تو اور پر کے مضمون میں گذر چکی۔ دوسری اور یحیے۔

قادیانی مضمون نگارنے اپنے مضمون کی سرخی باندھی ہے۔

”دُمَكْرَانِ دِينِ کا چیلنج اور ہمارا جواب“

اتئی عبارت میں وجھوٹ ہیں اور ایک بدزبانی۔

پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ہم کو منکر دین کہا گیا ہے۔ حالانکہ ہم خدا کے احسان سے اس کی توحید کے قائل، اس کے رسولوں کی صداقت کے شاہد ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں۔ اور عام طور پر شریعت محمدی میں منکر دین اسے کہتے ہیں جو آں حضرت ﷺ کی نبوت کا انکار کرتا ہو۔ اس کے متعلق ہم خلیفہ قادیانی سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر اور خدا تعالیٰ کی حاضری مدنظر رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی فضل امرت سری اور خاکسار منکران دین ہیں؟ اگر نہیں تو اپنے بائیں کو جو آپ کو خلیفہ بنی مانتے ہیں درست کریں اور اون کے منہ میں لگام دیں اور حدیث بنوی سے ڈرائیں ”یعنی جو کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے کے پکارے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور اس کلمہ کا مسحت ہو جاتا ہے۔“

دوسرਾ جھوٹ یہ ہے کہ چیلنج کو ہماری طرف منسوب کیا گیا حالانکہ خود دعوت دی تھی۔ اور اسے اس تحریر میں تسلیم بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ اس چیلنج مذکورہ بالا کی بنیاد ہماری ایک تحریر ہے۔“

اور نیز قادیانی ابوالحکم لکھتا ہے:

”میں نہیں کہ سکتا کہ معزز بدر نے کس بنا پر اس اعلان کو شائع کیا۔“ (الحکم ۷-۱۳ جون)

قادیانی نادانو! اور علم و عقل سے خالی ڈھولو! ہم نے چیلنج نہیں دیا تھا بلکہ آپ کے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ اس لئے ہم نے اس کے متعلق لکھا تھا ”قادیانی دعوت قبول“، ہوش رکھتے ہو تو سمجھو۔

قادیانی سرخی میں بدزبانی یہ ہے کہ ہم کو باوجود مسلمان ہونے کے منکر دین کہا گیا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے حق میں یہ کلمہ جائز نہیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کو کہے ”اویہودی! تو اسے (کہنے

والے کو) بیس بیدرسید کردو۔“ (مشکلاۃ)

قادیانی محرنے لاہور کے جلسہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اپنی کامیابی کی شجی بگھاری ہے۔ چونکہ ہم قادیانی جلسہ لاہور میں بسبب ہندوستان کے سفر کے شریک نہیں ہو سکے تھے اس لئے اس کے متعلق کچھ ذکر نہیں کر سکتے ہاں جس طریق سے یہ جلسہ کیا گیا اس کی حقیقت پر پلک کو آگاہ کرتے ہیں اور اس کے متعلق قادیانیوں کی ناکامی اور شرمساری ظاہر کرتے ہیں۔ نومبر ۱۹۰۹ء کے اخیر میں آریہ سماج لاہور کا سالانہ جلسہ تھا حسب عادت انہوں نے دھرم چرچا کا وقت بھی درج پروگرام کیا۔ انہم الحدیث لاہور نے بدیں خیال کہ آریہ لوگ مسلمانوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے جیسا کہ اس سے پہلے جلسہ میں ان کا سلوک ظاہر ہو چکا تھا اور جس پر قادیانی اخباروں کے اور اق بہت دریک سیاہ ہوتے رہے تھے۔ ان کے مقابلہ میں اپنے جلسے شروع کئے اور مسلمانوں کو آریوں کے جلسہ کی شمولیت سے روکا۔ انہی دنوں میں عیسائیوں کی طرف سے بھی ایک اشتہار طبع ہوا جس میں کئی ایک روز کا پروگرام درج تھا۔

انہم الحدیث لاہور نے ان کے مقابلہ میں بھی اسلامی جلسہ مقرر کیا چونکہ عیسائیوں کی طرف سے آریوں کی طرح بذبانبی اور بے امنی کا اندریش نہیں تھا۔ اس لئے ہم اپنے جلسہ سے فارغ ہو کر نماز مغرب کے بعد عیسائیوں کے جلسہ میں چلے جاتے تھے۔ پروگرام کے مطابق ہر روز ایک عیسائی یا پکار ایک مضمون بیان کرتا۔ اس کے خاتمہ پر حاضرین کو اجازت دی جاتی کہ اگر کسی کو اس مضمون کے متعلق کوئی اعتراض کرنا ہو تو کرے۔ مفترض کے لئے دس منٹ متقرر تھے۔ جس میں وہ اپنے خیالات کو بیان کرتا۔ اس کے بعد اصل مضمون بیان کرنے والا دس منٹ میں مفترض کے اعتراضات کے جواب دیتا۔ پھر دوسرا مفترض کھڑا ہوتا اس کا اختتام بھی بطور سابق ہوتا یہاں تک کہ وقت مقررہ پر جلسہ برخاست کیا جاتا۔

مفترضین میں ہندو بھی ہوتے تھے مرزاںی بھی ہوتے تھے اور ہم بھی۔ مرزاںیوں کی نسبت مہتممان جلسہ کو بذبانبی کی اکثر شکایت رہتی تھی۔ اور علاوہ بریں جب وہ مضمون سے خارج چلے جاتے تھے۔ تو عیسائیوں کو صرف یہ کہدیا پڑتا تھا کہ یہ اعتراض ہمارے بیان کردہ مضمون سے متعلق نہیں۔ جس پر قادیانیوں کو نہایت خجالت سے بیٹھ جانا پڑتا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چونکہ قادیانیوں میں کوئی عالم تو تھا نہیں

کہ علمی قواعد سے مخالف کی تقریر نقض کرتا اس لئے اون کو پیچھا چھوڑانے کے لئے علوم عربیہ سے انکار کر دینا ہی سوچتا تھا چنانچہ پادری جو الائنسگھ کے بیان پر جو عیسائی مشنریوں میں مشہور منطقی ہیں۔ مرزائیوں کو سوائے اسلامی علم کلام کے انکار کرنے کے کچھ نہ سوچا مرزائی مباحثت کون ہوتے تھے۔ لاہوری پلیڈر اور ڈاکٹر ان میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پادری صاحب کی تقریر سمجھ سکتا۔ جواب کیا خاک دیتا آخر خواجہ کمال الدین صاحب تو بہت جھنجھلا جھنجھلا کر اور زبان لبوں پر پھیر پھیر کر اور قرآن شریف کی آیا تغطیل پڑھ پڑھ کر کل مرزائیوں کو ایسا ذلیل کرایا جیسا کہ ماہ جون ۱۹۰۹ء میں مولوی محمد احسن امروی نے رامپور کے مباحثہ میں شیر پنجاب فاتح قادریان کے مقابلہ میں کرایا تھا۔ خیر خدا کا احسان ہے کہ ابھی تک علوم عربیہ کے جانے والے موجود ہیں۔ خاکسار نے علم کلام اور علم منطق ہی کے رو سے پادری صاحب کی تقریر کا جواب دیا۔ جس کی معقولیت کا پادری صاحب نے بھی اقرار کیا۔

ان جلسوں کی کیفیت بہت طویل ہے اس لئے ہم بطور مشتمل نمونہ اخراجوارے اس بیان کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت ان جلسوں کی بنیاد کی۔ قادریانیوں! یاد رکھوں تمہارے مبلغین میں کوئی عالم ہے اور نہ مناظر۔ تم ہر گز مخالف کے سامنے ہو کر گفتگو نہیں کر سکتے۔ اپنی جگہ پر چاہو کچھ بیان کرو اور کچھ بنتے پھر و۔

(فہت روزہ الحدیث امرتسر جلدے نمبر ۲۷۔ مورخ ۲۷ ربیعہ ۱۳۸۷ھ مطابق ۲ ستمبر ۱۹۶۵ء ص: ۶-۹)

آئینہ نوری

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:

مرزاۓ قادریان کی قرآن دانی کی قلمی ہم اپنے رسالہ آئینہ قادریانی میں کھوں چکے ہیں (یہ مضمون عقریب نقل ہو رہا ہے۔ بہاء) آئنداب اس تحریر میں آپ کے خلیفہ حکیم نور الدین صاحب کی قرآن دانی کا حال منکشف کرتے ہیں اور اہل علم و تحقیق سے انصاف چاہتے ہیں کہ کیا اس قسم کی بہکی باقیں اور بے سر تکیں ہائکنے والا شخص بھی سلطان المفسر ہیں (جیسا کہ ان کو قرآن مترجم کے تاثیل بچ پر لکھا گیا ہے) اور حکیم الامت (جیسا کہ قادریانی ان کو

لقب دیتے ہیں) ہو سکتا ہے؟

بُتْ كَرِيْس آرْزُو خَدَائِيْ كِيْ
ہے شان تیریْ كَبْرِيَّاَيِيْ كِيْ

حَكِيم صَاحِب سُورَة فَاتِحَة مِنْ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين پُرْ حَاشِيَّه چُڑھاتے ہیں:

يَوْمَ کے معنی وقت۔ دین کے معنی جزا اور سزا۔ دنیا میں بھی جزا و سزا ہوتی ہے پھر حشر میں پھر صراط پر پھر جنت اور نار میں۔ اور ان سب مقاموں اور وقوف کا اللہ ہی مالک ہے۔

ظاہر ہے کہ حکیم صاحب نے اس آیت میں یو م الدین کو عام رکھا ہے اور خاص روز قیامت مراد نہیں لیا اور یہ روایتہ درایتہ قرآن شریف کی اپنی تصریح اور قواعدِ نحو کی رو سے غلط ہے۔ ہم اس موقع پر مفسرین کے اقوال پیش نہیں کرتے تاکہ حکیم صاحب ان کو اقوال الرجال کہہ کر ٹال نہ دیں بلکہ خاص قرآن حکیم ہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ خود یوم الدین کسی خاص دن کو کہتا ہے یا عام رکھتا ہے۔ سنئے مکرین قیامت کے استبعادی سوال کا ذکر اور اس کا جواب

يَسْأَلُونَ إِيَّانِ يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّاسِ يَفْتَنُونَ ذُو قَوْمَ فَتَيْتَكُمْ هَذَا
الَّذِي كُنْتُمْ تُوَعدُونَ - ذَارِيَّاتٍ۔ (مکرین) پوچھتے ہیں کہ یو م الدین کب ہوگا؟ (ان سے کہو) جس دن تم آگ پر سینکے جاؤ گے (اور کہا جائے گا) اپنی اس سینک کے مزے چکھو۔ یہ تو ہی ہے جس کے لئے تم جلدی مچاتے تھے

اسی طرح دوسرے موقع پر بتا کید و تکرار کھول کر بتایا اور ٹھیک طرح سمجھایا:

وَ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِمَفْسِ
شِيئًا وَ لَا مَرِيْسٌ مَعْذُلٌ لَهُ - انتظار۔ اور تم کیا سمجھے کہ یو م الدین کیا ہے؟ (پھر) سنو تم کیا سمجھے کہ یوم الدین کیا ہے؟ (یہ دن ہوگا) جب کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی نفع نہ دے سکے گا اور حکومت خاص اللہ ہی کی ہوگی۔

اسی طرح مکرین قیامت کے استبعاد کے جواب میں فرمایا: فا نما ہی زجرة و احدة فا اذا
هم ينظرون و قالوا يا ويلتنا هذا يو م الدین هذا يو م الفصل الذي كنتم به تکذبون
محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صفات۔ وہ (قیامت) تو بس ایک لکار ہے کہ ادھر ہوئی اور ادھر وہ سب (زندہ ہو کر) لگے دیکھنے۔ اور بول اٹھیں گے ہائے ہماری کم بخختی یہ تو وہی یوم الدین ہے (کہا جائے گا) یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے اسی طرح سورہ واقعہ میں جو خاص احوال قیامت کی شرح ہے بعض عذاب دوزخ کا ذکر کر کے فرمایا: هذا نز لهم يو م الدين (واقعہ) (یعنی یہ عذاب) جزاہ کے روزان کی مہمانی ہو گا۔

ان آیات کے علاوہ اور بھی کئی آیتیں ہیں جن میں یو م الدين مذکور ہے مثلاً حضرت ابراہیم کی دعا شرعاً میں۔ ان تصریحات سے صاف معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم نے یو م الدين خاص یو م الدين القيا مة کو کہا ہے نہ کہ عام رکھا ہے جیسا کہ حکیم صاحب نے سمجھ لیا ہے۔

اب ہم دوسرے طریق پر ثابت کرتے ہیں اور اس میں بھی قرآن شریف ہی سے آیات پیش کریں گے۔ دین کے معنی حساب کے ہیں (صحیح بخاری تفسیر سورۃ فاتحہ) اس لئے قرآن نے یو م الدين کو دوسرے مقام پر یو م الحساب کہا ہے چنانچہ سورۃ ص میں متقیوں کی جزاہ جنت وغیرہ کا ذکر کر کے فرمایا: هذا ما تو عدون لیو م الحساب (سورۃ ص) (یعنی یہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے روز حساب (قیامت) کے لئے وعدہ کیا جاتا ہے

وقال موسى انى عذت بر بى و ربکم من كل متکبر لا يو من بيوم الحساب۔ (مؤمن)۔ اور موسی نے کہا میں تو اپنے پروردگار اوتھارے پروردگار (یعنی خداۓ واحد) کی پناہ لے چکا ہوں۔ ہر ایک مغروف (کی شر) سے جو روز حساب (قیامت) کو نہیں مانتا۔

اب ہم قرآن مجید میں سے قیامت کے دن کے حساب کی صورت ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ یو م الفصل اور یو م الدين اور یو م الحساب اور یو م القيا مة ایک ہی اس بڑے دن کا نام ہے و نضع الموازين بالقسط لیو م القيا مة فلا تظلم نفس شيئاً و ان كان مثقال حبة من خردل اتینا بها و كفى بنا حاسبين (انبیاء) اور لگادیں گے ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن میں تو کسی شخص پر بھی کچھ بھی ظلم نہ ہو گا۔ اور اگر (کوئی عمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہو گا، تو ہم اس کو بھی لا موجود کریں گے اور حساب لینے کو ہم (اکیلے) بس ہیں۔

یوم الحساب کے متعلق اور بھی کئی آیات ہیں جن کو ہم بخوب طوال نقل نہیں کرتے (مثلًا سورۃ سرکوع)

اس کے بعد علم نحو کے قاعدے سے ثابت کرتے ہیں کہ یو م الدین ایک خاص دن ہے عام نہیں ہے

- یو م مضاف ہے الدین کی طرف اور مضاف معرفہ ہوتا ہے (الفیض ۱۲) نیز یہ اضافت محضہ ہے اور بوجہ معرفہ ہونے کے جزء اول یعنی مضاف معرفہ ہو گیا (ابن عقیل ص ۹۰) اور خاص کریہ کہ یہ اضافت بمعنی لام ہے

چنانچہ الفیض صفحہ ۹۰ میں ہے:

و الثاني اجرروا نو من او في اذا لم يصلح الا لذاك واللام خذا

اور ابن عقیل میں اس کی شرح میں کہا ہے۔ و ضابطة ذلك انه لم يصلح الا تقدير من او في
فالاضافة بمعنى ما تعين تقديره و الا فالاضافة بمعنى اللام۔ پس یوم الدین کے معنی
ہوں گے یو م عین للدين چنانچہ فرمایا ان یو م الفصل میقا تمہ ا جمعین (دخان) یعنی فیصلہ کا دن
سب کے لئے وقت مقرر ہے

پس معلوم ہوا کہ یو م الدین ایک خاص معین دن ہے اور وہی ہے جس کی تفصیل گذر جی

۲۔ اگر یو م الدین سے کوئی خاص دن مراد نہ ہو تا بلکہ جزا سزا کی بنابر عالم ہوتا تو الديں کے ساتھ یو م
کے ذکر کی ضرورت ہی نہ تھی پس عبارت مالک الدین ہوتی نہ کہ مالک یو م الدین۔ فاعلم

۳۔ اگر خاص دن مراد نہ ہو تا بلکہ جزا سزا کے لحاظ سے عام ہوتا تو یو م کالفظ واحد نہ آتا بلکہ ایام الدین
بلفاظ جمع وارد ہوتا کیونکہ حکیم صاحب کے نزدیک جزا سزا کے ایام و اوقات متعدد مختلف ہیں اسی لئے خود حکیم

صاحب اپنی عبارت میں الفاظ جمع استعمال کئے ہیں: ان سب مقاموں اور وقتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔

اس تفصیل سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حکیم صاحب نے یو م الدین کو عام رکھنے میں تصریحات قرآن
اور قواعد علوم آکیہ کا خلاف کیا ہے

کیا حکیم صاحب ہماری تحریر کا جواب دیں گے، یا اسے تسلیم کریں گے؟ جواب زمانہ مستقبل دے گا

(ہفت روزہ اہل حدیث امترس ۲۱-۱۲ جولائی ۱۹۶۱ء ص ۱۹-۲۰)

آئینہ نوری (۲)

۲۔ حکیم نور الدین صاحب کو ادب عربی میں بھی مہارت کامل ہے اور ان کی جماعت کو ان کی نسبت اس فن میں بہت ہی اعتماد ہے اس لئے ہم آج خاص علم ادب کے متعلق ان کی موشگانی ظاہر کرتے ہیں جس سے ناظرین اندازہ کر لیں گے کہ حکیم صاحب نے عرب و روم کے ایک ہی سفر میں عرب عرباء کو بھی ماند کر دیا ہے چنانچہ سورۃ بقر کے شروع میں یو منون بالغیب کے متعلق حاشیہ چڑھاتے ہیں

یخشون ربهم بالغیب اور فرمایا - یو منون بالله و الیوم الآخر۔ پس معنی ہوئے مانتے ہیں اللہ کو جو غیب ہے یا مانے کی چیزوں کو تہائی میں اور لوگوں سے غائب ہو کر۔

واہ واہ! کمال زبان دانی ہے زخمیری و حریری بھی شرمندہ ہیں حکیم صاحب کا اس آیت سورہ بقر کی تفسیر میں بحوالہ آیت یخشون ربهم بالغیب یہ کہنا، تہائی میں اور غائب ہو کر، غلط ہے کیونکہ یخشون ربهم بالغیب میں تو ٹھیک بظرفیت کے لئے ہے لیکن یو منون بالغیب میں ظرفیت کے لئے نہیں بلکہ یو منون کا صلہ ہے جو لفظ ایمان اور اس کے دیگر مشتقات کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ حکیم صاحب کو ظن ہوا کہ ہر دو آیات میں بالغیب کا لفظ ہے تو معنی بھی ایک ہوں گے حالانکہ ایسا نہیں۔ ہر نقطہ مقامے دار د

۳۔ اسی طرح حکیم صاحب یقیمون الصلوۃ میں الصلوۃ پر حاشیہ چڑھاتے ہیں: الصلوۃ میں الہے اس کے معنی اس خاص نماز کے ہیں یا ممکن ہے کہ عام دعا کے ہوں۔

حکیم صاحب نے اس میں وہی کمال کیا کہ الصلوۃ کی الغوی عمومیت کو دیکھا لیکن اس کے ساتھ یقیمون کا خیال نہ کیا اور حفظت شيئاً و غایبت عنک اشیاء کے مصدقابنے۔ قرآن و حدیث میں الصلوۃ کے ساتھ جہاں کہیں اقامت کا لفظ آیا ہے وہاں وہی نماز معہود شرعی مراد ہے اور علم اصول کا قاعدہ ہے کہ حقیقت شرعی لغت پر مقدم ہوتی ہے ورنہ قریباً تمام شریعت کی تعطیل لازم آئے گی۔ باطنیہ وغیرہ فرق ضالہ نے نے اس بہانہ سے شریعت کو ترک کیا تھا جب حکیم صاحب کے نزدیک یقیمون الصلوۃ سے عام دعا مراد لینا درست ہے تو قرآن شریف میں ہر جگہ اس کے یہ معنی لینے درست ہوں گے کہ خاص اس موقع پر

۔ کیونکہ لفظ ایک ہی ہیں اور قرآن کیساں۔ پس اگر کوئی شخص اس کو دستاویز بنانا کرنماز معہودا دانہ کرے اور عام دعا پر اکتفا کرے تو اسے مخالف قرآن نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ اس نے قرآن کے صحیح مراد اور مفہوم پر عمل کیا۔ پس نماز کو جواب ہو جائے گا اور اسی طرح روزہ حج زکوٰۃ فرائض اسلام کا خاتمه ہو جائے گا

ہم ناظرین کی توجہ ایک اور امر کی طرف کرتے ہیں کہ حکیم نور الدین وہ معنی و مراد بھی ذکر کرتے ہیں جو مشہور ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اپنی طرف سے بھی جدت و زیادت کر کے مفسر قرآن بننا چاہتے ہیں لیکن خدا کی قدرت جہاں ان کی اپنی جدت ہوتی ہے وہاں ذلت ہوتی ہے اور ہم یہی دلخانہ چاہتے ہیں کہ جماعت قادریانیہ کو قرآن و حدیث اور علوم رسمیہ میں ہرگز رسانی نہیں۔ نہ انفراد اور نہ اجتماع وہ اس بارگراں کو اٹھاسکتے ہیں

کلاہ خسر وی و تاج شاہی بہر کل کئے رسد حاشا و کلا

۴۔ حکیم صاحب۔ ہم نے آپ کے ارشاد کے مطابق سورہ جمعہ کو دیکھا لیکن افسوس وہاں آپ کا مدعا نہیں ملا، گو حکیم صاحب نے تصریح نہیں کیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالآخر ہم یو قانون میں مرزا صاحب کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حکیم صاحب! جہاں قرآن نے منکرین قیامت کو ان الفاظ میں ملامت کی ہے و ہم بالآخر کفرون (اعراف) اور جہاں یو قانون کے مقابلے میں ان کا یہ قول کیا ہے وما نحن بمستيقنین (جاشیہ) کیا آپ وہاں بھی مرزا صاحب کے منکر مراد لے سکیں گے۔ کیا خوب!

جناب یقین بالآخرت جہاں قرآن میں مذکور ہے وہاں الساعۃ الآخرۃ یعنی قیامت کو ماننا مراد ہے۔

(ہفت روزہ اہل حدیث امترسٹر ۱۸۔ اگست ۱۹۱۱ء۔ ص ۶، ۷)

آئینہ نوری (۳)

۵۔ و اولئک هم المفلحوں کا ترجیح حکیم نور الدین صاحب یوں فرماتے ہیں:

اور یہی بڑے فقیح مند ہوں گے۔

اور پرحاشیہ چڑھاتے ہیں:

یہ بشارت اور پیش گوئی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام اور اتباع مظفر و منصور ہوں گے،

اقول: یہ ظاہر ہے کہ حکیم صاحب فلاح سے صرف دنیوی بہتری اور ظفر مراد لے رہے ہیں۔ اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ جہاں ایمانیات و اعمال صالحہ پر جزاۓ حسن کا وعدہ ہے وہاں فلاح سے مرادنجات عاقبت اور فوز آخر ت ہے۔ چنانچہ اس سے قبل الذین سے لے کر یو قنون تک ایمانیات اور نمازوں کوہ و اعمال صالحہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے سے خبر دی ہے کہ فلاح ہوگی۔ اسی طرح سورہ مومنوں کے شروع میں فلاح و نمازو و زکوہ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے فوز بالجھٹ کی تصریح کر دی ہے

قد افلح المونون الذين هم في صلوتهم خا شعون (الى ..) او لئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (مونون) ایمان والے (اپنی) مراد کو پہنچنے گئے (اور یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں اور وہ جو کلکھی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اور جو زکوہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال (لوغذیوں) سے کہ (ان میں) ان پر کچھ بھی اڑام نہیں لیکن جو اس کے علاوہ طلب گارہوں تو وہی لوگ حد سے باہر ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس ملحوظ رکھتے اور وہ جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی لوگ اصلی وارث ہیں جو بہشت بریں پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ان آئتوں میں صاف مذکور ہے کہ فلاح کی صورت فوز بالجھٹ ہے نہ کہ دنیوی فتح۔ اس کے لئے قرینہ عقلی یہ ہے کہ فلاح کے معنی ہیں، مراد کو پہنچنا، اور ایمان اور اعمال صالحہ سے مرادنجات عاقبت اور رضامندی خدا تعالیٰ ہے نہ کہ دنیا کی ظفر مندی۔ اگر ظفر مندی دنیا میں ہو تو ہو مگر یہ مراد میں داخل نہیں، اور نہ شایان بلاغت ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کی فہرست کے بعد اسی پر بس کیا جائے۔

۶۔ یخا دعو ن اللہ ... حکیم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے: چھوڑتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے اور محروم نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو۔

اور اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں: خادع بمعنی ترک بمعنی چھوڑا۔ قاموس الملغت اور اس کی تصدیق نسوا اللہ فنسیہم ہوتی ہے چھوڑ دیا انہوں نے اللہ تو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو۔ خدع کے معنی امسک، یقال فلان کان یعطی خدع۔ ترجمہ فلا نادیتا تھا اب مسک ہو گیا۔ رک گیا۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے

اس بیان سے ہوتی ہے ہم الذین یقُولُونَ لَا تَنفِقُوا عَلَیٖ مِمْ اَنْعَدَ رَسُولُ اللّٰہِ (منافقون۔۷۷)۔

اور فرمایا قبضو ن اید یهم (توبہ۔۶۷)

اقول: شکر ہے کہ حکیم صاحب نے اپنے فہم کی تائید میں قرآن کی آیات بھی پیش کیں کیا اس سے ہمارے لئے میدان صاف ہو گیا لیکن افسوس حکیم صاحب نے جن آیات سے تمسک کیا ہے وہ خدعے کے متعلق نہیں ہیں۔ ان سے تو صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں نے خدا کو بھلا دیا اور وہ مسک ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو مضمون کی صحت کی دلیل ہے نہ کہ اس امر کی تصدیق کہ خدعے سے نسیان (ترک) اور قبضہ و امساک مراد ہے کیونکہ جب تک نتیجہ کا موضوع محمول صغری و کبری میں نہ پایا جائے قیاس (نتیجہ) درست نہیں ہو سکتا۔ اس سے حکیم صاحب کی منطق وابی بھی ظاہر ہے۔ حکیم صاحب نے قاموں سے خادع کے معنی ترک تو نقل کر دیئے لیکن اس کے پہلے جو کچھ اس آیت زیر تفسیر کی بابت لکھا ہے اسے بالکل ترک کر دیا حکیم صاحب نے اس مقام پر ناجائز تکلیف سے کام لیا جو موقع اور محل کے مناسب نہیں انہوں نے خارج کے خدعے کے معنی ترک لکھے ہیں جو اس مقام پر نہیں ہو سکتے کیونکہ جب یخدا عون میں اس ترک کا اثبات دیا گیا جو واقع میں درست ہے ما یخد عون میں اس کی نفی کے کیا معنی؟

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یخادعون کے ایسے معنی لینے چاہیے جس کا اثر حقیقت خدعیت کی رو سے اس کے مفعول پر درست نہ ہو اور اسی لئے دوسری بار اللہ اور مومنین سے اس کی نفی کر کے و ما یخدعون الا انفسہم میں اس کے اثر کو انفسہم پر ثابت کیا ہے۔ پس حکیم صاحب کا تکلف نادرست اور بے جا ہے مگر حکیم صاحب نے ایک اور چال کی کہ دوسری دفعہ کے یخدعون میں خدعے کے معنی امساک لئے ہیں حالانکہ نہیں ہے۔ نہ ہی؟؟ مناسب ہے کیونکہ یخادعون کو ثبت ذکر کرنے اور اس کے بعد ما یخدعون کو ثقی ذکر کرنے میں مقابلہ ہے جو دونوں کے الگ الگ ترجیح مراد لینے میں جاتا رہا۔ اور ظاہر ہے اس طرح کلام فصاحت و بلاغت سے گر جاتا ہے جو شان قرآن کے خلاف ہے

اب ہم خدا کے احسان سے اس آیت کا صحیح مطلب بتاتے ہیں جس سے وہ اعتراض بھی جس کے سبب سے حکیم صاحب کو اس قدر تکلفات کی اتیکا پیچیوں میں الجھنا پڑا اور ہو جاتا ہے اور قرآن کی بلاغت بھی

ظاہر ہوتی ہے و ماتوفیقی الا بالله
 خاکسار جو حاشیہ قرآن متنہ الرحمن تفسیر اطائف القرآن لکھ رہا ہے اس میں خاکسار نے اس آیت
 کے متعلق یہ حاشیہ لکھا ہے:

یخادعون باب مفاسد سے ہے اور اس کے خواص میں سے ایک مشارکت ہے اور کبھی اس میں
 مجرد بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے عاقبت اللص۔ اور تائید دوسری قرأت سے ہوتی ہے جس میں باب مجرد یعنی
 یخدعون آیا ہے اور اسی لئے رسم الخط میں خ کو بفاصلہ الف دال سے قطع نہیں کیا کیا پس یہ آیت پر اعتراض
 نہیں ہو سکتا کہ کیا (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی ان سے دھوکہ کرتا ہے؟ کہ صیغہ مشارکت کا استعمال کیا گیا؟ اور نہ یہ
 سوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ علیم کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے مراد فریب کا معاملہ کرنا ہے نہ کہ
 فریب کا واقع کر لینا۔ اسی لئے دوسری دفعہ و ما یخدعون میں باب مجرد ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اور مومنین کی
 نسبت وقوع فریب کی نفی کی اور ا لا انفسہم میں خدا نہیں کے نفسوں پر اثر پڑنے کو ثابت کیا کیونکہ اس میں
 وقوع فریب کا ذکر ہے۔ پس اس تقریر پر اعتراض بھی نہیں آ سکتا اور یخادعون اور ما یخدعون کے
 مقابلہ میں فصاحت بلاغت بھی قائم رہتی ہے بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

اس آیت کی تفسیر کے لئے ہم سورہ نساء پارہ پنجم رو ع اخیر کی آیت بھی بیان کرتے جس میں ہمارے
 بیان کی تائید کے ظاہر قرآن ہیں لیکن بخوبی تطویل اسی پر بس کرتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو دوسری بار لکھیں
 گے انشاء اللہ۔

(افت رو زہ اہل حدیث امر ترمذی ترمذی ۱۹۱۱ جمادی اول ۱۴۲۳)

ظہور قادریانی

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:

معلوم نہیں قادریانی گروہ کو حضرت روح اللہ سے کیا ضد ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور آپ کی تنقیص کرتے رہتے ہیں خود قادریانی آنجمانی نے تو جو کچھ بے ادبی ضمیمہ انجام آئھم و دافع البلاء وغیرہ کتابوں میں کی ہے وہ انکار رسالت کے قریب قریب ہے لیکن ان کی ذریت میں بھی حسب حیثیت کافی اثر ہے کبھی تو کوئی امتیوں کو ان پر فضیلت دیتا ہے اور کبھی کوئی ان کے صاحب شرع ہونے سے انکار کرتا ہے مثلاً مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی اپنی کتاب، جواب باصواب، صفحے میں ارتقا مفرماتے ہیں:

مسح تو کیا مسح سے بھی عالی درجت انبیاء آنحضرت ﷺ کے خدام کی منزلت نہیں رکھتے

اور نیز کہا ہے:

مسح تو ایک معمولی انسان ہے اور اس قابل بھی نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے خدام کی برابری کر سکے

۔۔۔ (ص ۷)

خاکسار نے اس کے جواب میں اپنی کتاب شہادۃ القرآن باب اول میں بتصریح کتب عقاید لکھا کہ
وی کو نبی پر فضیلت دینی کفر و ضلالت ہے۔

قاضی ظہور الدین اکمل قادریانی نے اپنی کتاب شہادۃ الفرقان صفحہ ۱۵-۱۶ میں اپنے بھائی کی حمایت کی اور اس کفر و ضلالت پر مصروف ہنے کے لئے اس کی پیٹھ ٹھوکی اور بازاں نے اور توہہ کرنے کی نصیحت نہیں کی اور اس پر طرفہ یہ کہ صفحہ ۹-۱۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحب شرع نبی ہونے سے بھی انکار کر دیا انہوں نے جو کچھ و جو ہات بیان کئے ہیں وہ یکے بعد دیگرے مع جوابات حسب ذیل ہیں۔ ناظرین ان وجوہات کو اور ان کے جوابات کو دیکھ کر قادریانی علم و ایمان اور تقوٰت استدلال کا اندازہ لگائیں اور انصاف کریں

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر

بندہ پرور متصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

وجہ اول قادیانی۔ اول تو انجل کے معنی ہی بشارت یا خوش خبری کے ہیں اور مبشرات ہر ایک مامور الہی پر نازل ہوتی ہیں اس میں مسح کوئی خصوصیت نہیں۔ (ص ۹)

جواب۔ اول تو آپ نے اپنی دلیل کا مقدمہ اولی ہی ثابت نہیں کیا کہ انجل کے معنی بشارت کے ہیں اور یوں ہی قادیانی الہام کی طرح بے ثبوت ہاں کم دیا ہے۔

ثانیاً یہ کہ مقدمہ ثانیہ یہ چاہیے تھا کہ کوئی مبشر صاحب شرع نہیں ہوتا۔ پھر اس کلیہ کو بھی ثابت کرتے اور انکار کی ٹھانٹے۔ دونہ خرط الققاد

ثالثاً یہ کہ جب آپ مقدمہ ثانیہ میں مانتے ہیں کہ مبشرات ہر ایک مامور الہی پر نازل ہوتے ہیں تو اصحاب شرائع بھی لفظ، ہر ایک، میں شامل ہیں۔ پس آپ اس دلیل سے حضرت عیسیٰ کے صاحب شرع ہونے سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں مقدمات ایجادیہ سے نتیجہ سلبیہ نکالنا قادیانی منطق کا نتیجہ ہے۔

وجہ دوم قادیانی: ان کا اپنا دعویٰ بھی صاحب شریعت ہونے کا نہیں جیسا کہ انجل سے معلوم ہوتا ہے بلکہ وہ توصاف کہر ہے ہیں۔ میں توریت کو منسون کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں اور یہ کہ اس کو برقرار رکھوں گا۔ کوئی تغیر و تبدل نہ ہوگا (ص ۹)

جواب: واه جناب! اتنا بھی معلوم نہیں کہ جواب ہمیشہ مخالف کے مسلمات سے دیا جاتا ہے نہ کہ ان اصول سے جن میں خصم کو کلام ہو جناب آپ خاکسار (ابراہیم یا لکوٹی) کے جواب میں لکھ رہے ہیں اور خاکسار ان جعلی انا جیل کو ہرگز نہیں مانتا۔ لہذا خاکسار کے نزدیک آپ کی یہ دلیل کچھ بھی وقت نہیں رکھتی پہلے ان کتابوں سے الزام جعلی دور کر لیں اور ان کی حقانیت ثابت کر لیں پھر خاکسار کے سامنے ظہور پذیر ہوں۔ خاکسار نے ان کتابوں کی بابت اپنی مختلف تصانیف مثلاً تائید القرآن و اعجاز القرآن میں مدلل بحث کی ہے اور ان کی اندر وہی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ کتابیں جعلی ہیں۔

ثانیاً کہ آپ کی پیش کردہ عبارت میں، پورا کرنے، کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کی پیش گوئی کا محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصدق ہوں۔ پس آپ کا مطلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

وجہ سوم قادیانی: خود عیسائیٰ قوم کا عمل درآمد اس بات پر شاہد ہے کہ عیسیٰ صاحب شریعت نبی نہ تھے ورنہ اپنی تمدنی و سیاسی زندگی کے لئے ان کو قوانین وضع کرنے نہ پڑتے (ص ۹)

جواب۔ اول تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو اور گذر چکا پس عیسائیوں کی کتابوں اور ان کے عمل درآمد سے خاکسار کے برخلاف کوئی امر ثابت نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً یہ کہ عیسائیوں کے پاس اس وقت شریعت عیسوی محفوظ نہ ہونے سے کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ ہی سے شریعت نہیں ملی تھی۔ مجھوں سے علم حاصل کرنا قادیانی کمال ہے

وجہ چہارم قادیانی: و من قبليه کتاب موسى اما ما و رحمةً سے ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پہلے صرف حضرت موسیٰ ہی کی کتاب تھی جو امامت و رحمت یعنی شریعت کھلانے کی مستحق تھی (جس پر مباحثہ عمل کر کے انسان قرب اللہ کے عالی مراتب حاصل کر سکتا ہے) ورنہ اگر قرآن شریف اور توریت کے درمیان کوئی اور کتاب بھی ہوتی یا کوئی نبی صاحب شریعت ہوتا تو اس کتاب کو امام و رحمت کہا جاتا (ص ۹-۱۰)

جواب: شکر ہے کہ آپ نے استدلال میں آیت تو پیش کی۔ گوئی مطلب نہیں۔

صاحب! اول تو یہ بتلائیے کہ آپ نے آیت میں، صرف، اور، ہی، کس لفظ کے معنی کئے ہیں۔ قصیہ ایجادیہ میں بغیر کلمہ حصر، حصر نہیں ہوتا اور نہ ماعدا کا صلب مظہور ہوتا ہے۔ بلکہ صرف محض اثبات مذکور ملحوظ ہوتا ہے اور عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ غیر مذکور مسکوت عنہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پس آپ کی دلیل بن نہ سکی اور من قبل میں اتصال زمانہ بغیر فصل کے ضروری نہیں جیسے آیات ذیل سے واضح ہے

الْمَيَأْتِهِمْ نَبَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (توبہ) اور وَ ان يَكُذِّ بُوكَ فَقَدْ كَذَّ بَتْ قَبْلِهِمْ (ج)

اور یہ جو آپ نے سمجھا کہ صاحب شرع نبی کی کتاب کے ضروری ہے کہ امام کہا جائے اس کی کیا دلیل؟ پس یہ بھی منسون ہے کیا قرآن کریم کی نسبت بھی ایسا ہی خیال ہے کہ جب تک اس کی نسبت امام کا لفظ نہ آئے تب تک شریعت نہیں ہو سکتا۔

آئیے ہم آپ کو اس جگہ انجیل کے مذکور نہ ہونے کی وجہ بتلائیں

یہ آیت قرآن شریف میں دو مقام پر ہے۔ اول سورہ ہود میں اور وہ اس طرح ہے:

اَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُو هُشَاهِدْ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَابٌ مُوسَى
اَمَامًاً وَرَحْمَةً اَوْ لِئَكَ يُوْمَنْ بِهِ (ھود) تو کیا وہ شخص جو اپنے رب سے دلیل پر ہوا اور پیچھے پیچھے آتا
ہے اس کے ایک شاہد اس سے اور پہلے اس سے کتاب ہے موسیٰ کی امام اور رحمت، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں
ساتھ اس (قرآن) کے

اور دوسری سورۃ احقاف میں ہے۔ اس کے قبل میں یہ آیت بھی ہے:

قُلْ اَرْأَيْتَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرَتْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدْ مِنْ بَنِي اَسْرَائِيلَ
عَلَىٰ مُثْلِهِ فَا مِنْ وَاسْتَكْبَرَ تِمَ (احقاف)۔ اے نبی کہہ دے کہ بتلاؤ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور
تم اس سے منکر بنے ہو اور بنی اسرائیل میں ایک شاہد نے اسی طرح کی (کتاب) کی گواہی دی اور ایمان لے آیا
اور تم متكبر ہی رہے (تو تمہارا کیا ناجام ہوگا)

ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں شاہد سے مراد حضرت عبد اللہ بن سلام ہیں جو علماء یہود سے تھے اور
اسلام لائے تھے۔ ان کے اسلام لانے کو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے حق ہونے کی دلیل میں پیش کیا ہے
اور اس کے بعد دونوں مقاموں میں کتاب موسیٰ کا ذکر کیا۔ اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام علمائے توریت
میں سے تھے عیسائی نہ تھے پس بدیں وجہ اس موقع پر انجیل کا ذکر نہیں کیا

وجہ پنجم قادیانی: سورہ احقاف کے آخری رکوع میں نفرًا مِنَ الْجِنِّ اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے انا
سمعنَا کتا بـاً انزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ پس اگر درمیانی
زمانہ میں انجیل شریعت یا مسیح صاحب شریعت ہوتے تو ان کا ذکر ہوتا۔

جواب: اس کے جوابات بھی مثل اور کی آیت کے ہیں۔

اول یہ کہ عدم ذکر سے عدم شئے لازم نہیں آتا۔

دوم یہ کہ من بعد موسیٰ میں اتصال زمانی ملحوظ نہیں۔

سوم یہ کہ اس میں تو بالکل انجیل کے نزول ہی سے سکوت ہے آپ نے یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ انجیل
نازل ہی نہیں ہوئی اور شریعت اور صاحب شریعت کی جعلی قید لگا دی

چہارم۔ یہ کہ وہ جن یہودی تھے عیسائی نہ تھے اس لئے انہوں نے ایسا کیا۔ دیکھتے تفسیر مدارک میں
جس کا حال آپ نے بھی اس مضمون کے خاتمہ پر کسی اور مطلب کے لئے دیا ہے، ایسا ہی لکھا ہے۔ چنانچہ اس
کی عبارت یہ ہے و انما قالوا من بعد موسیٰ لانہم کا نوا علی الیہو دیہ کہ ان جنوں نے من
بعد موسیٰ صرف اس لئے کہا کہ وہ یہودی تھے۔ اسی طرح تفسیر کشاف اور خازن وغیرہ میں بھی ہے

وجہ ششم قادیانی: يعلمہ الكتاب و الحکمة و التوراة والا نجیل (اللہ اسے کتاب و
حکمت یعنی توریت و انجیل کی تعلیم دے گا) سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ توریت کی تعلیم مسیح کو دیگی اور انجیل
میں صرف حکمت و دانائی کی باتیں تھیں نہ کہ شریعت

جواب: نہ کہ شریعت، کس لفظ کا ترجمہ ہے اور الحکمة کے معنی بالخصوص انجیل ہونے کی کیا دلیل ہے؟
اور پھر، صرف، کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ صاحب! یہ ترجمہ الہام نہیں کہ قادیان میں اس کی مشین ہو یہ تو عبارات کا
ترجمہ ہے جو سب کی نظر وہ میں ہیں۔ اچھا تو قرآن کریم کو بھی الحکمة اور الحکم کہا گیا ہے کیا اس کی نسبت بھی
یہی فیصلہ ہے (تف) کیا جس کتاب میں دانائی اور حکمت کی باتیں ہوں اس میں شریعت بیان کرنی منع ہے؟
جناب من! میں پھر آپ کو ساتا ہوں کہ قضیہ ایجادیہ میں محض اثبات مذکور ہوتا ہے سلب ماعدا مطلوب نہیں ہوتا۔
قال القادریانی: انا ار سلنا الیکم رسو لا شا هدا علیکم کما ار سلنا الی فرعون
رسو لا۔ پڑھو اور غور کرو اگر رَحْمَةُ رَبِّكُمْ سے پہلے موسیٰ کے سوا کوئی اور نبی بھی صاحب شریعت ہوتا تو
اسی کی مثل فرمایا جاتا۔

اقول: اچھا جناب! غور کر لی۔ ہم نے تو آپ کا مطلب یہ سمجھا کہ جو نبی انبیاء سا بقین میں سے سب
سے قریب ہواں کی مثل کہنا چاہیے۔ کیوں صاحب! ایسا کیوں ہو؟ سنئے! مماثلت کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ
جس کے حالات اور عہد کو عہد محمدی سے مناسب ہواں کا ذکر کیا جائے خواہ قریب ہو خواہ بعید ہو۔ چونکہ
آنحضرت ﷺ اور حضرت موسیٰ کی جلالت اور آپ کے حالات اور عہد آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں

اس لئے ان کی مثال ذکر کی۔ اور یہ جو آپ مثل مثل پکار رہے ہیں اور قادیانی نے بھی ازالہ میں آنحضرت ﷺ کو مثلی موسیٰ لکھا ہے درست نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ تو سید ولادم ہیں۔ مثل کیسے؟ کما اسے مشابہت و مثالثت امر ارسال میں منظور ہے نہ کہ مرسلین میں۔ فا فہم

وجہ هفتم قادیانی: توریت باب استثنائیں جو پیش گوئی ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے تم جیسا ایک نبی مبعوث کروں گا اس سے بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ کے بعد صاحب شریعت نبی صرف حضرت محمد ﷺ ہی تھے ورنہ عیسایوں کو موقع ملتا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کو خلط ملٹ کر دیں۔ وہ پہلے ہی سے کہتے ہیں یہ پیش گوئی، اُس سے، میں پوری ہوئی مگر ہم انہیں جواب دیا کرتے ہیں کہ وہ صاحب شریعت نبی ہی نہ تھے۔

جواب: اول تو اس کا وہی مذکورہ بالا جواب ہے کہ اہل کتاب کی جعلی کتابیں ہمارے لئے یا ہم پر جحت نہیں۔ ثانیاً یہ کہ اس پیش گوئی میں کہاں مذکور ہے کہ وہ نبی صاحب شریعت بھی ہو گا۔ یہ قادیانی افتراء ہے۔ ہاں آپ نے یہ خوب فرمایا کہ آپ عیسایوں کو ایسا کہا کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کے کہنے سے ہم بھی کہہ دیں؟ سبحان اللہ! یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کے صاحب شرع ہونے سے انکا صرف عیسایوں کی ضد سے ہے لا یجر منکم شناآن قوم علی ان تعد لوا اعد لوا ہو اقرب للتفوی (ماندہ۔ پ ۶)

قادیانی ساتوں وجوہات مع جوابات ذکر ہو چکیں۔ اب خاکسار کی پیش کردہ دلائل کے متعلق جو کچھ انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے اس کو دیکھئے اور قادیانیوں کے علم و کمال کی داد دیجئے۔

قال القادیانی: اب ان سات وجوہ کو پیش نظر کھکران آیات قرآن پر تدبر فرمائیے جن سے عیسیٰ کا صاحب شریعت نبی ہونا کلا لاجاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شرع لكم من الدين ما و صى به نو حا و الذى او حينا اليك و ما و صينا به ابرا ھم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه اس کے جواب میں عرض ہے کہ قرآن شریف میں اختلاف نہیں کہ ایک جگہ سے کچھ اور دوسری سے کچھ ثابت ہو۔ یہاں شرع لكم کے معنی مدارک میں بین و اظهرا لكم لے لکھے ہیں اور پھر یہ بھی کہ اس سے شرائع مراد نہیں۔ چنانچہ لم یرو الشريع فا نها مختلفہ پر شریعت مراد لینا غلط ہے۔

جواب الجواب: سب سے پہلے ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب شہادة الفرقان القادریانی میں

قرآن شریف کی بہت سی آیات غلط لکھی ہیں۔ اور یہ اغلب املاء اور اعراب کی نہیں بلکہ الفاظ کی تفسیر اور کسی بیشی کی ہیں۔ اور یہ صفت خاص اس کتاب کی نہیں بلکہ خود قادیانی آنجمانی کی متعدد تصانیف میں اور دیگر قادیانی رسائل و اخبارات کا بھی یہی حال ہے چنانچہ اکمل صاحب نے اس ایک صفحہ کی تحریر میں دو آپیں غلط لکھی ہیں لیکن ہم نے ان کو درست کر کے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی تحریر کا جواب یہ ہے کہ جناب بے شک قرآن شریف میں اختلاف نہیں صرف آپ کی سمجھی میں اختلاف ہے۔ اپنی پیش کردہ ہفت وجوہ کے جواب تو دیکھ لئے اب جو ہمارے دلائل پر آپ نے نقض کیا ہے اس کا بھی جواب سنئے۔ شکر ہے کہ آپ نے بھی ایک تفسیر کا حوالہ دیا اب آپ کو اسی تفسیر کی تصریح اور دیگر تفاسیر کی عبارتوں سے ثابت کر دیں گے کہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کو صاحب شرع نبی مانتے ہیں۔ سنئے صاحب! آپ نے مدارک کا دراک ہی نہیں پایا۔ کیا شرع، کے معنی بین کرنے سے آپ کا مطلب ثابت ہو گیا۔ نہیں صاحب! قرآن شریف میں ایسے ہی دوسرے موقع پر بین کا لفظ ہے اس لئے صاحب مدارک نے شرع کے معنی بین کئے ہیں ملاحظہ ہو یہ رید اللہ لیبین لكم و یہ دیکم سenn الذین من قبلكم (ناء پ ۵) اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مدارک میں لم یرو الشرائع .. اخ لکھا ہے اسے بھی آپ نے نہیں سمجھا۔ پوری عبارت یوں ہے:

و المراد اقامة دین الا سلام الذي هو تو حيد الله و طاعته و الا يمان
برسله و كتبه و بيوم الجزاء وسائر ما يكون المرء باقامته مسلماً و لم يرو به
الشرع فانها مختلفة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعاً و منها جا(مدارک سورہ
شوری پارہ ۲۵)۔ اقیموا الدين سے دین اسلام کا قائم کرنا مراد ہے اور وہ یہ کہ ہے کہ خدا کو واحد جانا اور اس
کی اطاعت کرنا اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر اور جزا کے دن پر ایمان لانا اور باقی امور جن کے قائم کرنے
سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور اس سے مراد شرائع نہیں ہیں کیونکہ وہ مختلف رہی ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ تم
میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک ایک شریعت اور راہ مقرر کیا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ صاحب مدارک اقامة دین کے معنی بتا رہے ہیں کہ ان ان امور کو جن پر
انجیاء مقتضی تھے قائم کیا جائے۔ باقی رہے احکام عملیہ سو حسب زمانہ ہر رسول کے کچھ کچھ الگ ہوئے ہیں وہ اس
محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جگہ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ جن انبیاء کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سب صاحب شرع ہیں اس لئے مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ان سب انبیاء کو جو اس آیت میں درج ہیں اصحاب شرائع لکھا ہے پہنچ پڑھ تفسیر خازن اور تفسیر کبیر میں اس کی تصریح موجود ہے

دیگر یہ کہ صاحب مدارک تو خود تصریح کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صاحب شرع نبی تھے۔ اب آپ کو کیا حق ہے کہ ان کی کسی عبارت سے ان کی تصریح کے بخلاف مطلب نکال سکیں۔ منطق کے مقابلے میں مفہوم (خواہ غلط ہی ہو) پراٹناعام طور پر قادیانی معمول اور اصول ہے ملاحظہ ہو تفسیر مدارک زیر آیت سورہ احزاب و اذا اخذنا من النبیین میثاقہم .. ال آیہ

قال القادیانی: دوسری یہ کہ و لا حل لكم بعض الذی حر م علیکم ، اس کے بہت سے جواب ہیں .. اتنی کلام القادیانی

جواب الجواب - حضرات ہم کس بات کا جواب دیں آپ خیال کرتے ہوں گے کہ خاکسار نے عمداً قادیانی بہت سے جواب نقل نہیں کئے۔ نہیں جناب۔ میں نے ان کی عبارتیں بلا کم کاشت پوری کی پوری نقل کی ہیں اکمل صاحب نے صرف، بہت سے جواب، ہی لکھا ہے اور جواب کوئی نہیں دیا۔ اسی طرح خاکسار نے شہادة القرآن باب اول جو دوسری دلیل یعنی آیت سورۃ احزاب و اذا اخذنا من النبیین میثاقہم ... حضرت عیسیٰ کے صاحب شرع نبی ہونے کی بابت لکھی تھی اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کا ذکر تنک نہیں کیا شاہد اسی لئے جواب دیتے وقت کہا ہے، نکالا جاتا ہے، اور خاکسار کا نام نہیں لیا، تاکہ اس دلیل کے جواب نہ دینے کی صورت میں عذر ہو سکے کہ ہم نے تو ان دلائل کا جواب دیا ہے جو عام طور پر لوگ پیش کیا کرتے ہیں اور اسی لئے ہم نے و لا حل لكم بعض الذی حر م علیکم کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ شہادة القرآن میں اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ نہیں صاحب! آپ شہادة القرآن باب اول کا جواب لکھ رہے ہیں اور شروع مضمون میں آپ نے کہا ہے: اسی صفحہ (۳۲) پر آپ (خاکسار ابراہیم) نے عیسیٰ کو صاحب شرع رسول لکھا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہفت انداز کا خون چھوڑایا ہے، لپس آپ اس عذر سے شہادة القرآن سے بھاگ نہیں سکتے

اس کے بعد ہم قرآن شریف کا ایک اور مقام ذکر کرتے ہیں جو انجیل کے شریعت ہونے کو مہر ثیم روز کی طرح ثابت کرتا ہے وہ یہ کہ سورہ مائدہ میں توریت کی نسبت فرمایا کہ اس میں، ہدایت اور نور تھا، اور پھر فرمایا کہ، جو شخص خدا کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اس کے آگے فرمایا، وہ ظالم ہے،، اس سے ظاہر ہے کہ توریت شریعت تھی اور خدا تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح توریت کے بعد انجیل کا زکر کیا اور اس کی نسبت بھی فرمایا کہ اس میں ہدایت اور نور تھا، اور پھر فرمایا، وہ متین کے لئے موعظت تھی،۔ اس کے بعد فرمایا لویح حکم اہل الـ نجیل بما انزل اللہ فیه و من لم یحکم بما انزل اللہ فا ولئک هم الفا سقون (مائده) یعنی ہم نے اہل انجیل کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں جو خدا نے اس (انجیل) میں نازل کیا اور جو کوئی خدا کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے۔

دیکھئے توریت اور انجیل کے متعلق ایک جیسی تاکید کی اور وہی لفظ فرمائے۔ اسے موعظت بھی کہا۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف کا ذکر کیا اور آنحضرت ﷺ کو حکم کیا کہ جو کچھ خدا نے تیری طرف نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کر۔ پھر اس کے بعد فرمایا لکل جعلنا منکم شرعاً و منها جا یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک شریعت اور راہ بنائی۔ دیکھئے ہر ایک شریعت کا ترتیب و ارزش کرنے کے بعد کس طرح فیصلہ کیا۔ اس بیان کے بعد بھی انجیل کے شریعت ہونے کے متعلق کوئی شک رہ سکتا ہے۔ فما ذا بعد الحق
الا الضلال فانی تصرفون۔

خاتمہ پر ہم تفاسیر کے حوالے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے چار مقامات پر گیارہ تفاسیر ذیل میں حضرت عیسیٰ کے صاحب شرع ہونے کی تصریح کی گئی ہے کسی تفسیر میں ایک مقام پر کسی میں زیادہ پر۔ غرض آپ کے صاحب شریعت ہونے پر سب کا اتفاق ہے انکار کسی نہیں کیا
پہلی آیت: و لا حل لكم بعض الذی حرم عليکم (بقرہ۔ پ ۳)

۲۔ و اذا اخذنا من النبیین میثاقہم و منک و من نوح و ابراہیم و موسی و عیسیٰ بن مریم (احزاب)

۳ - شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذى او حينا اليك و ما وصينا به
ابراهيم و موسى و عيسى (شورى)

۴ - فاصبر كما صبر او لو العزم من الرسل (احقاف)

تفاسير کے نام حسب ذیل ہیں۔ معالم۔ خازن، فتح البیان۔ کبیر۔ ابوالسعود۔ بیضاوی۔ سراج منیر۔ جامع البیان۔ رحمانی۔ کمالین۔ و هذا آخر ما اوردنا ایراده فى هذه العجالة۔

(ہفت روزہ اہل حدیث امر تر ۱۵-۲۲ ستمبر ۱۹۱۱ء ص ۶-۹)

الخبر الصحيح عن قبر المسيح

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹیؒ نے الخبر الصحيح عن قبر المسيح کے عنوان سے ۱۳۲۵ھ میں ایک مختصر رسالت الیکیا (جو ان کی مصروفیات کے باعث پچھے عرصہ بعد شائع ہوا تھا) اس رسالے میں آپ نے کشمیر میں قبر مسیح کے وجود کے مزایی دعویٰ پر تحقیقی بحث کی ہے۔ اس کی افادیت کے پیش نظر ہم اسے ملخصاً نذر قارئین کرتے ہیں۔ مولانا سیالکوٹیؒ فرماتے ہیں:

مرزا صاحب نے اپنے رسالہ الہدی و التبصرة لمن یرى کے صفحہ ۹۰ میں لکھا ہے:

و ثبت بثبوت قطعی ان عیسیٰ هاجر الی ملک کشمیر بعد ما نجاہ اللہ من
الصلیب بفضل کبیر و لبیث فیه مدة طولیة حتی مات و لحق الاموات و
قبره موجود الی الان فی بلدة سری نگر الّتی هی من اعظم امصار هذه
الخطة (او قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ نے ملک کشمیر کی طرف ہجرت کی بعد اس کے کراپ کو اللہ نے برے فضل

سے نجات دی اور اس ملک میں بہت مدت تک بنتے رہے، حتیٰ کہ مر گئے اور مردوں کو جامے اور آپ کی قبر شہری گنگر میں، جو اس خطہ کے سب شہروں سے بڑا ہے، اب تک موجود ہے)

اور پھر اسکے بعد کتاب اکمال الدین کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ تسلی واطمینان کیلئے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ بیان تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

مرزا صاحب کا یہ سارا بیان بالکل غلط اور محض بہتان ہے۔ اس بیان سے مرزا صاحب کا مدعا صرف یہ ہے کہ جب حضرت مسح فوت ہو چکے ہیں، اور نوت شدہ لوگ پھر دنیا پر نہیں آتے، تو حدیث میں جس مسح کی بشارت سنائی گئی ہے، اس سے خواہ مخواہ کوئی مثالیل مسح مراد ہے۔ اور وہ مسح موعود، بہ حسب اذاعاء خود، مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب کے اس بیان کا تاریخ پود بالکل باطل اور خلاف واقع ہے اور قرآن و حدیث کے سراسر مخالف ہے کیونکہ نہ تو حضرت روح اللہ صلیب پر چڑھائے گئے، اور نہ ان کیلئے کوئی مرہم تیار کی گئی، اور نہ وہ کشمیر کی طرف کو بھاگے، اور نہ وہ باں فوت ہوئے، نہ کتاب اکمال الدین و اتمام الحمة میں حضرت عیسیٰ کا ذکر لکھا ہے، اور نہ احادیث نبویہ کا مصدقہ کوئی مثالیل ہے، نہ مرزا صاحب مسح موعود ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ عزیز و حکیم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آسمان پر اٹھالیا، اور یہودیوں کے ہاتھوں کو آپ تک نہ پہنچنے دیا، اور آپ آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے زمین پر نزول فرماؤں گے، اور مدینہ میں آنحضرت ﷺ کے پہلو میں دفن ہوں گے اور قیامت کو آنحضرت ﷺ اور عیسیٰ اسی قبرستان سے اٹھیں گے واللہ علی

ما نقول شهید

مرزا صاحب کی نئی اور پرانی تصانیف حضرت مسح کی قبر کے متعلق متفق نہیں ہیں، چنانچہ آپ الہدی میں تو عیسیٰ کی قبر کشمیر میں بتاتے ہیں لیکن ازالہ اور ہام (قطعہ خروص ۲۷۳ اور قطعہ کلام ص ۲۳۷) جلد اول میں فرماتے ہیں:

سچ ہے کہ مسح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا، پھر زندہ ہو گیا۔

دنیا کے نقشہ پر نظر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ گلیل اور سری نگر میں مشرق و مغرب کا فرق ہے

اور یہ مختلف مقامات ہیں۔ کہاں ولایت کشمیر اور کہاں علاقہ شام؟ اگر یہ عذر کیا جائے کہ ازالہ اوہام کا بیان پادری صاحبان کے مقابلہ میں لکھا ہے، اور انہیں انجیلی حوالہ سے جواب دیا ہے، تو یہ عذر درست نہیں۔ کیونکہ اول تو انجیل کی عبارت سے ایسا مفہوم نہیں ہوتا اور اگر مرزا صاحب نے اپنی نئی منطق سے انجیل سے ایسا یہ سمجھا ہے تو پھر بھی عذر صحیح نہیں، کیونکہ اس عبارت کو آپ اس طرح شروع کرتے ہیں: یہ تو صحیح ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب مضمون بعد کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ یہ صحیح انجیلی چیز ہے، نہ کہ نفس الامری، تو یہ بھی معقول نہیں کیونکہ اسی اپنے ازالہ اوہام میں آپ نے انجیل کے مسئلہ صلیب اور موت مسح پر اپنی تحقیق لکھی ہے کہ حضرت مسح صلیب پر کھینچے تو گئے، مگر اس پر مرے نہ تھے، بلکہ یہم جان اتارے گئے تھے۔ پس اس کے بعد مرزا صاحب کا حضرت مسح کو زندہ مانا اور پھر گلیل میں جا کر رفت شدہ جاننا، ثابت کر رہا ہے کہ مرزا صاحب اس عبارت میں اپنا ذاتی خیال ظاہر کر رہے ہیں، گواں کی بناء انجیل پر ہے۔ دیگر یہ کہ مرزا صاحب اس موقع پر انجیل کا مطالعہ اضطراری طور پر کرتے ہیں کیونکہ انکے پاس واقعہ صلیبی کے ثبوت کیلئے سوائے بیان انجیل کے کوئی دستاویز نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض امور کو جو آپ کے خیال کے موافق ہوں، تسلیم کر لیتے ہیں اور جو مخالف ہوں، انہیں رد کرتے ہیں یا تاویل کرتے ہیں۔ اس سے اتنا ثابت ہے کہ مرزا صاحب ان کتابوں کو بالکل حق اور سراسر راست قرار نہیں دیتے۔ پس حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل قرار دینے کیلئے انکے پاس انجیل کے علاوہ کوئی اور معیار ہونا چاہیے۔ اور یہ مسلم ہے کہ وہ معیار مسلمانوں کے پاس قرآن اور حدیث نبوی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے ذکر کے بعد قرآن شریف کا ذکر فرمایا اور اس کی یہ صفت بیان کی و مہینماً علیہ۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تم پر پہلی کتاب (یعنی عنص کتاب، خواہ توریت ہے، خواہ زبور، خواہ انجیل) پر مہین کر کے نازل کیا ہے یعنی اختلاف کو دور کر کے محکم رائے سے فیصلہ کرنے والا اور (حق) کی حفاظت کرنیوالا۔ اور اسی طرح آخر حضرت ﷺ نے بھی فرمایا کہ پچھلی کتابوں کا بیان جو کتاب اللہ یعنی قرآن کے موافق ہو، وہ (بوجتریف سے محفوظ رہنے کے) قبول کرو، اور جو موافق نہ ہو، اسے چھوڑ دو۔ پس مرزا صاحب پر واجب ہے کہ واقعہ صلیب کے اثبات کیلئے قرآن و حدیث میں سے کوئی دلیل پیش کریں، اور بیان انجیل پر (جن کو وہ خود محرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصنفوں انجیل نے کئی امور از خود بڑھادیئے ہیں یا صرف حسن لطفی سے لکھ دیئے ملکم دلالت و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں یا بچھلی نسلوں میں سے کسی نے لکھ دیئے ہیں) کفایت نہ کریں کیونکہ ان پر سے امان مرفوع ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ازالہ اوہام کی تصنیف کے وقت بے شک مرزا صاحب کی تحقیق یہی تھی کہ مسح گلیل میں فوت ہوئے اور اب یہ تحقیق ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے اور اس کے متعلق آپ کو جو بھی ہو چکی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحقیق میں نفس ہوتا ہے اور بات بات میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ازام سے بچنے کے لئے بچھلی عبارت کو جو الہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پیشتر کی تحریر بھی وحی یا بنزول وحی مانی جاتی تھی چنانچہ ازالہ اوہام کا یہی حال ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا کو وحی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ازالہ اوہام کی تصنیف اور رسائل الہدی وغیرہ کی تصنیف میں کئی برسوں کا عرصہ ہے۔ اگر آپ صاحب وحی ہوتے تو اللہ تعالیٰ علیم و خیر آپ کو اتنے سال تک اس غلطی کے اندر ہیرے میں نہ پڑا رہنے دیتا، کیونکہ پیغمبر انِ خدا اپنی غلطی کے بعد بلا مہلت متنبہ کئے جاتے ہیں جیسا کہ قرآن اور کتب حدیث اور کتب عقاید کا مطالعہ کرنے والوں پر ختنی نہیں ہے۔ اور یہ امر عرفِ شرع میں عصمت کی تعریف میں داخل ہے۔ طوال الانوار میں عصمت کی تعریف میں یہ بھی لکھا ہے:

وَتَتَّكَّدُ فِي النَّبِيَاءِ بِتَتَّابِعِ الْوَحْيِ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالْاعْتَرَاضِ عَلَى مَا يَصْدِرُ عَنْهُمْ سَهْوًا

مرزا صاحب اپنے غلط دعاویٰ واقوال کی تائید میں بھی تو موضوع وضعیف روائیں پیش کیا کرتے تھے اور کبھی قرآن کی آیتیں جن کو آپ کے مدعا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی حدیث و تفسیر دافی معلوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہونے کے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے:

وَجَعَلُنَا أَبْنَى مِرْيَمَ وَأَمَّهَ آيَةً وَآوَيْنَا هَمَا إِلَى رَبِّوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (مَؤْمَنُون
۱۸)۔ (ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور دونوں کو ایک اوپنجی جگہ پر، جو ٹھہر نے کے قابل اور شاداب بھی تھی، لے جا کر پناہ دی)۔

اس آیت سے مرزا صاحب اس وجہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خبر دی ہے کہ ہم نے تھک کو اور اس کی ماں مریم کو ایک ایسی جگہ پناہ دی، جو اونچی ہے اور شاداب ہے۔ اور پونکہ کشمیر انہر دو

صفقوں سے موصوف ہے، اسلئے اس آیت میں ولایت کشمیر کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ واقعہ تب ہی ہوا جب عیسیٰ واقعہ صلیب کے بعد مر ہم پڑی کر کر اس طرف بھاگ آئے۔

اس آیت کی تفسیر صحیح بیان کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ اس طرف کرنی ضروری ہے کہ اس آیت میں کشمیر وغیرہ کسی ولایت کا نام نہ کوئی نہیں، بلکہ ایسے دو صفات مذکور ہیں جو دنیا میں بہت سے مقامات میں پائے جاتے ہیں اور وہ جغرافیہ دنوں سے پوشیدہ نہیں۔ پس اس مقام کی تخصیص کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے کیونکہ جو امر کئی ایک میں مشترک ہو، اس کے متعلق یہ حکم لگانا کہ اس مقام پر فلاں مقصود ہے اور فلاں مراد نہیں ہے، بغیر دلیل کے مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور مرزا کی تحریر میں ہم نے اس آیت کے سوا کوئی آیت یا حدیث یا کسی صحابی یا مفسر کا قول نہیں دیکھا جو آپ کے اس خیال کی تائید کرے۔

دوم یہ کہ مرزا صاحب کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی سیاحت کشمیر کیلئے آپ کا صلیب پر چڑھایا جانا ضروریات میں سے ہے اور جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ واقعہ صلیبی حضرت عیسیٰ کی نسبت بآیت قرآنی و ما قتل وہ و ما صلبوہ (انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا) بالکل باطل ہے، تو اسکے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے کیا معنی؟

اب ہم اس آیت کی صحیح تفسیر بیان کر کے ثابت کرتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے متعلق ایک امر کا اشارہ ہے اور اس مقام سے بیت المقدس مراد ہے جہاں حضرت مریمؑ نے حضرت عیسیٰ سمیت پناہ لی تھی۔ اس امر کی دلیل کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی ولادت کے متعلق ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، یہ ہے کہ اس کے شروع میں فرمایا و جعلنا ابن مریم و امہ آیۃ (یعنی ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو، اپنی قدرت کا، ایک نشان بنایا) اور ان کا یہ نشان ہونا عیسیٰ کے بے باپ ہونے کے اعتبار سے ہے اور اس کے بعد فرمایا و آوینا هما الی ربوۃ ذات قرار و معین۔ اور ان دونوں جملوں کو حرف عطف سے وصل کیا اور لفظ آیت کو مفرد ذکر کیا، حالانکہ ذکر ان دونوں کو نشان بنانے کا ہے تو جب تک دونوں اکٹھے ایک ہی امر میں نشان نہ ہوں تب تک ان کو ایک نشان نہیں کہہ سکتے بلکہ پھر دونشان کہنا پڑے گا، جیسا کہ فرمایا و جعلنا اللیل و النہار آیتین (بنی اسرائیل) بنایا ہم نے رات اور دن کو دونشان۔

اور وہ امر جس میں حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں اکٹھے ایک نشان ہیں، سوائے آپ کی ولادت بلا پدر کے اور کونسا ہے؟ چنانچہ اسی کے موافق سورۃ النبیاء میں بھی فرمایا: و جعلنها و ابنها آیۃ للعالمین - ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشان بنایا۔

سورہ مونون کی آیت میں مقصود عیسیٰ کا ذکر ہے اس لئے اس مقام پر آپ کا ذکر کر پہلے کیا اور آپ کی ماں مریم کا ذکر کر پچھے، لیکن سورہ النبیاء میں مقصود مریم کا ذکر ہے اس لئے ان کا ذکر کر پہلے کیا اور حضرت عیسیٰ کا پچھے اسی طرح سورہ مریم میں ذکر ہے کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی ولادت بلا پدر کی بشارت کے وقت بھی سنایا گیا تھا (کہ اس کے بلا پدر پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے) کہ اس کو لوگوں کے لئے نشان بنا ناچاہتے ہیں و لنجعله آیۃ للناس -

اور اسی طرح سورہ زخرف میں بھی کفار کے جواب میں فرمایا: و جعلناہ مثلاً لبّنی اسرائیل
-(ہم نے اس، ابن مریم، کوئی اسرائیل کے لئے ایک نشان بنایا)۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ دوسری آیات قرآنی کی طرح آیت زیر بحث میں بھی حضرت عیسیٰ کے بلا باب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں میرے ناظرین شاید یہ کہہ اٹھیں کہ دلیل تو اس امر کی دینی تھی کہ جملہ و آؤینا هما حضرت عیسیٰ کی پیدائش بلا پدر کے متعلق ایک واقعہ کا اشارہ ہے، اور تقریر حضرت عیسیٰ کے بلا پدر ہونے کی چھیڑ دی، تو آپ کی حیرانی کو دور کرنے کے لئے اب اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یہ سارا بیان اصل مقصود کے ثابت کرنے سے پہلے ذکر کیا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ سورہ مریم میں جہاں عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے، فرمایا:

فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَذْتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَاجَأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلِيْتَنِي مَتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتْ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا إِنْ لَا تَحْزِنِي قَدْ

جَعَلَ رَبِّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهَرِيًّا إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تَساقطَ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا۔ (مریم)۔ (پس جریل کے بشارت سناتے ہی (غدا کی قدرت سے) اس نے (پیٹ میں) اس (بیٹے) کو خالیا (جس کی بشارت سنائی گئی تھی) پس اس کو در دزہ بھجو کر تتنے کی طرف لے پہنچا۔ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مرچکی ہوتی،

محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس پر اس کے نیچے سے آواز آئی، تو کوئی اندر یشہ نہ کر (دیکھو) تیرے پر ورگارنے تیرے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور بکھور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر کپی کپی تازہ بکھوریں گرائے گا۔

سورہ مریم کی ان آیات میں عیسیٰ کی ولادت کے ذکر میں چشمہ کا ذکر صاف طور پر موجود ہے جو کہ اللہ نے مریم کو اس وقت مرحمت فرمایا تھا۔ پس آیت زیرِ بحث یعنی و جعلنا ابْنَ مَرِيمٍ وَ امَّهَ آیہ و آوینا همَا الى ربوة ذات قرارِ وَ معین میں بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ذکر کے بعد اسی کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر ہے جو نہایت اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔

اب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خوشگوار پانی والا اونچا قطعہ زمین وہی علاقہ شام ہے جس کی نسبت

خدا تعالیٰ دوسرا جگہ فرماتا ہے :

و اورثنا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مُشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي
بَارَكَنَا فِيهَا۔ (اعراف)۔ (اور اثر کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کئے جاتے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے)۔

اسی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے:

سَبْحَانَ الَّذِي اسْرَى بَعْدَهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ۔ (پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے
مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے)۔

سورہ مائدہ میں اس مبارک زمین کو ارض مقدسہ بھی کہا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی

قوم سے فرمایا:

يَا قَوْمَ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ (اے میری قوم داخل ہو اس زمین پاک میں جو خدا نے تمہارے لئے کیمی ہے)۔

اسی طرح حضرت سلیمانؑ کے متعلق فرمایا:

وَلِسَلِيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِإِمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكَنَا فِيهَا (انبیاء)۔
(سلیمانؑ کے لئے زور کی ہوا بھی چلتی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے)۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان آیات مذکورہ بالا سے صاف واضح ہو گیا کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارض مبارکہ اور ارض مقدس فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے روحانی و جسمانی ہر طرح کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ روحانی یہ کہ اس میں بہت پیغمبر پیدا کئے۔ جسمانی یہ کہ اس میں میٹھی نہریں چلتی ہیں، باغات بکثرت ہیں، میوہ جات با افراط ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر دو امر ایسے ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔ پس اس آیت زیر بحث میں اس جگہ سے جہاں حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیؑ کو جگہ ملی، یہی زمین مراد ہے کیونکہ اس کی صفات دوسرے مقامات پر قرآن میں مذکور ہیں جو ہم نے بیان کر دیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس قول کو اقرب اور اظہر اور موید بالقرآن کہہ کر لکھا ہے:

و اقرب الاقوال فی ذلك ما رواه العوفی عن ابن عباس فی قوله: و آوینا
هما الی ربوبۃ ذات قرار و معین، قال المعین الماء الجاری و هو النہر الذی قال
اللّه تعالیٰ: قد جعل ربک تحتك سریا۔ وكذا قال الصحّاك و قتاده الی
ربوبۃ ذات قرار و معین، هو بیت المقدس فھذا و اللّه اعلم هو الا ظهر لانه
المذکور فی الآیة الایخی و القرآن یفسّر بعضه بعضاً۔ (اور سب اقوال سے اقرب وہ
ہے جو عوفی نے ابن عباسؓ سے اس آیت (و آوینا هما...) کی بابت روایت کیا ہے کہ معین جاری پانی کو کہتے
ہیں اور اس سے مراد وہ نہر ہے جس کی بات دوسری جگہ فرمایا قد جعل ربک تحتك سریا (یعنی عیسیؑ کی ولادت پر جو
مریمؑ کے لئے خدا نے ظاہر کی) اور اسی طرح خاص اور قتادہ نے کہا کہ ربوبۃ ذات قرار و معین سے مراد بیت
المقدس ہے اور یہی قول اظہر ہے کیونکہ دوسری آیت میں مذکور ہے، اور قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں)۔
مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اس زمین سے مراد ملک کشمیر ہے، نہ تو قرآن مجید سے اور نہ حدیث شریف
سے ثابت ہے، اور نہ اقوال صحابہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ پس ان کی اپنی رائے قرآن کی آیات اور آثار صحابہ و
تابعین کے مقابلہ میں ہرگز پیش نہیں ہو سکتی۔
ثانیاً یہ کہ آوینا هما سے تحقیق موت ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جملہ صرف اس امر کا مفید ہے کہ
خدانے ان کو جگہ دی۔ اس سے موت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟

چونکہ مرزاصاحب نے کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ کا ذکر کر کے کہا ہے کہ اس کشمیری قبر کی تصدیق کیلئے اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے انہوں نے خلق خدا کو سخت دھوکہ دیا ہے اور یہاں آسف کو یسوع بن ایکراپا نام طلب سیدھا کرنا چاہا ہے اس لئے ہم اس کتاب کا کچھ ترجمہ بطور خلاصہ درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ اصل کتاب میں کسی اور شخص کا ذکر ہے اور مرزاصاحب حسب عادت دھوکے سے اسے حضرت عیسیٰ کہہ کر اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔

شیخ ابن بابویہ، کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ میں بسند خود، محمد بن زکریا سے نقل کرتے

ہیں:

مما لک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا، جس امر کو دنیا سے چاہتا تھا اب سانی میسر ہوتا تھا۔ اس کی مملکت میں دین اسلام (رائج) ہو چکا تھا جب یہ تخت پر بیٹھا تو اہل دین سے بغض رکھنے لگا اور ان کو ستانے لگا، بعض کو قتل کروادیا اور بعض کو جلاوطن کر دیا اور بعض اس کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ نے ان لوگوں میں سے جو اس کے نزدیک نظر عزت سے دیکھے جاتے تھے، ایک شخص کی نسبت سوال کیا تو وزراء نے جواباً عرض کیا کہ وہ چندایام سے تارک دنیا ہو کر گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے طلبی کا حکم دیا اور اسے لباس زداؤ عباد میں دیکھ کر بہت خفی طاہر کی۔ اس باخداد کے ساتھ بادشاہ کی بہت باتیں ہوتیں اور اس نے بہت حکمت آموز باتیں کیں لیکن بادشاہ کو کچھ اثر نہ ہوا اور اسے اپنی مملکت سے نکلوا دیا۔ بعد اس واقعہ کے تھوڑا عرصہ نہ گزر اس کا بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام یہاں آسف رکھا۔ شہزادے کی ولادت پر مجنوون نے اسکے طالع کی نسبت بالاتفاق کہا کہ یہ شہزادہ فرخنده طاعت، تیک اختر، نہایت اقبال مند ہو گا لیکن ایک بوڑھے تھجمنے کہا کہ اس کا طالع و اقبال دنیوی جاہ و حشم کے متعلق نہیں بلکہ یہ سعادت مندی عاقبت کی ہے اور گمان قوی ہے کہ یہ شاہزادہ پیشوایاں زہا دو عباد سے ہو گا۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت حیران و غم گین ہوا اور اس کی تربیت کے لئے حکم دیا کہ ایک شہر و قلعہ خالی کرایا جائے جس میں صرف شاہزادہ اور اس کے خادم سکونت کریں اور سب کو نہایت تاکید کی کہ آپس میں کوئی دین حق اور مرگ و آخرت کا ہر گز نہ کریں تا

کہ یہ خیالات اس کے کان میں نہ پڑیں۔

اس کے بعد کئی سو صفحات تک شاہزادے کی تربیت اور دین حق کی طرف اس کی رغبت اور علم دین کی تعلیم اور ترک سلطنت اور اختیار فقر کا ذکر ہے۔ اس بیان سے صاف واضح ہے کہ شاہزادہ یوذ آسف مالک ہندوستان کے شاہزادوں میں سے ایک باہدایت و با ایمان شاہزادہ ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی راہ دکھائی، نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل پیغمبر ملک کشمیر میں آئے اور یہاں فوت ہوئے۔ ہم مرزا صاحب کے مقلدوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ وہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۃ کو نکال کر ہمارے سامنے کسی مجلس میں اس میں سے حضرت عیسیٰ پیغمبر خدا کا ذکر نکال کر دکھائیں ورنہ جھوٹ کا اقرار کر لیں اور کہیں : جھوٹ پر خدا کی اعانت۔ اکمال الدین و اتمام النعمۃ لندن کے سرکاری کتب خانہ میں بزبان فارسی موجود ہے چنانچہ شیخ عبد القادر بیرون سڑک ایک خط، جوان ہوں نے سفر و لایت کے ایام میں لندن سے لکھا تھا، پیسہ اخبار لا ہور میں شائع ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے دیکھنے کا ذکر کیا تھا اور اس کی بعض عبارتیں اصل فارسی زبان میں نقل کی تھیں جن کا ترجمہ ہماری عبارت منقولہ بالا میں آگیا ہے اور اب اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنانم تنبیہ الغافلین مطبع صحیح صادق میں چھپ چکا ہے، لا ہور وغیرہ سے دست یاب ہو سکتا ہے۔ مزید اطمینان کے لئے شاہقین خود کتاب منگو اکر تسلی کر لیں۔

حضرت عیسیٰ کا مدفن مدینہ میں داخل جبرہ نبوی ہے جیسا کہ حدیث ہے:

ثُمَّ يَمُوتُ فِي دِفْنِ مَعِي فِي قَبْرِي فَاقْوُمْ أَنَا وَ عِيسَى بْنُ مَرِيمٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (بَعْدِ زَوْلِ كَفْوَتْ ہوں گے) اور رسول اللہ ﷺ کے روپہ شریفہ میں آپ کے ساتھ
شیخین، ابو بکر و عمر، کے درمیان محفون ہوں گے)

یہ روایت بر ایت عبد اللہ بن عمر بخر ترجیح ابن الجوزی در کتاب الوفاء مشکوہ کے باب نزول عیسیٰ میں موجود ہے اس سے منصوصاً اور منطقاً ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا مدفن مقبرہ نبی ﷺ ہے، نہ کوئی اور موضع۔ اور اس حدیث کے متعلق ہم علاوه امر مقصود کے دیگر امر بھی ذکر کرتے ہیں جن سے مرزا صاحب کی میسیحت، ان کی اپنی زبانی، بالکل درہم برہم ہو جاتی ہے۔

مرزا غلام احمد قادریانی نے ضمیمه انجام آئکھم اور اپنی شہادت القرآن کے صفحہ ۵۳ پر اس حدیث کو اپنی مسیحیت کی دلیل گزارتے ہیں، اس تقریب سے کہ اس حدیث کا شروع اس طرح ہے:

ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوّج و یولد له و یمکث فی الارض
خمساً و اربعین سنّة ثم يموت (اتریں گے عیسیٰ بن مریم زمین پر، پس نکاح کریں گے، اور
اگلے اولاد پیدا ہوگی، اور زمین میں ۲۵ سال رہیں گے پھر فوت ہو گے)

اس حدیث میں حضرت عیسیٰ کے نکاح کا جو ذکر ہے اس کی بابت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی لڑکی محمدی بیگم کے میرے نکاح میں آنے اور پھر اس سے اولاد کے ہونے کی بشارت ہے۔ چنانچہ شہادۃ القرآن (مصنفہ مرزا صاحب) میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس نکاح کو مسح یا درکھنا چاہیے کہ جب مرزا صاحب اس حدیث کو اپنے دعویٰ کے دلائل میں شمار کرتے ہیں تو یہ حدیث ان کے نزد یک صحیح اور قابل استناد ہے۔ پس جب اسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مدفن مدینہ طیبہ میں داخل جگہ شریفہ ہے، تو مرزا صاحب کا آپؐ کی قبر کی بابت یہ کہنا کہ وہ کشمیر میں ہے، باطل ہے۔ نیز یہ کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کی رو سے محمدی بیگم کے نکاح کو اپنی مسیحیت کا نشان قرار دیا۔ اور معلوم ہے کہ مرزا صاحب دنیا سے اس نکاح سے محروم رخصت ہوئے۔ تو جس امر کو انہوں نے مسیحیت کا نشان قرار دیا تھا وہ پورا نہ ہوا تو مرزا صاحب کا دعویٰ مسیحیت غلط ہوا۔ مولوی محمد حسن نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا کہ اس سے اہانت نبی ﷺ کی لازم آتی ہے کیونکہ جب عیسیٰ، رسول اللہ کی قبر مبارک میں دفن کئے جائیں گے، تو بالضرور قبر رسول کا کھودنا لازم آئے گا اور یہ بے ادبی ہے جناب اقدس رسول کریم ﷺ میں۔

مولوی محمد حسن (امروہی) نے لیاقت علمی اور قوت نظری سے بالکل کام نہیں لیا اور تقویٰ اور ادب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ اعتراض تو رسول اللہ ﷺ ناطق بالوحی کے کلام ہدایت التیام پر ہوا، نہ کہ اہل سنت کے اعتقاد پر۔ کیونکہ اہل سنت تو صرف کلمات نبویہ کے ناقل ہیں۔ اور ان کے مطابق اعتقاد رکھنے والے افصح الفصحاء ناطق بالوحی ﷺ کے کلمات جامعہ خود اس شبہ و اہمی کو رد کرتے ہیں اور تصریح کیں ابی بکر و عمر

اسی لئے ہے کہ کسی متحاب کو شہر قبر کے کھونے کا نہ بڑے، کیونکہ مرکب اضافی بین ابی بکر و عمر متعلق ہے فعل یہ فن کے، نہ اقوام کے، کیونکہ نقشہ روضہ پاک اس کا انکار کر رہا ہے۔ جب یہ صاف بتلا دیا کہ عیسیٰ شیخین خلیفتین کے درمیان مدفن ہوں گے، تو شہر قبر کھونے کا جاتا رہا اور یہی تضمیح بین ابی بکر و عمر مفید ہے اس امر کی کہ قبر بمعنی مقبرہ ہے اور فی بمعنی من ہے (فافهم)۔ اس حدیث میں قبر بمعنی مقبرہ اور فی ثانی بمعنی من کی تصریح ماعلیٰ قاری نے اسی حدیث کی شرح میں کی ہے۔۔۔

نیز کنز العمال میں بخیر تج ابن عساکر نقل کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے جناب اقدس

علیہ السلام میں عرض کیا:

یا رسول اللہ انی اری انی اعیش بعدک فتاذن ان ادفن الی جنبک فقال و
انی لی بذلك الموضع ما فيه الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسیٰ
ابن مریم (کنز العمال علی حاشیۃ المسند احمد۔ جلد سادس۔ ص ۷۵) (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد
زندہ رہوں گی۔ پس آپ اجازت فرمائیں کہ میں آپ کے پہلو میں دفن کی جاؤں۔ تو آپ نے
فرمایا اس جگہ کی نسبت میرا کچھ اختیار نہیں، وہاں تو سوائے میری قبر، ابو بکر اور عمر اور عیسیٰ بن مریم کی
قبر کے کسی کی جگہ نہیں)۔

ان احادیث سے مرا صاحب کی عمارت میسیحیت بالکل منہدم ہو جاتی ہے کیونکہ پہلوئے نبی ﷺ میں مدفن ہونا تو درکنار، ان پر دخول حریم بھی حرام ہے۔ اسلئے ان الزمات سے بچنے کیلئے ایک دروغ بے سرو پا کھڑا کر دیا اور عیسیٰ کی قبر کشمیر میں بتا دی۔ قرآن میں حضرت عیسیٰؑ کے مصلوب نہ ہونے کا ذکر موجود ہے، لیکن مرا صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں کی بیرونی کی، اور قرآن کی آیت کے معنی ہی بدلت دیئے، حالانکہ وہ معنی نہ تو لغت کی رو سے درست ہیں اور نہ سلف و خلف میں سے کسی سے منقول ہیں۔ اسی طرح اس آیت و آوینا هما الی ربوۃؑ کو انہوں نے مجھ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے پیش کیا ہے اور اس سے حضرت عیسیٰؑ کی قبر کشمیر میں ہونا بتایا ہے، حالانکہ اس میں نہ حضرت عیسیٰؑ کی موت کا ذکر ہے، اور نہ قبر کا، اور نہ ملک کشمیر کا۔ علاوہ بریں یہ کہ اس آیت میں صرف حضرت عیسیٰؑ ہی کا ذکر نہیں بلکہ آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی

ساتھ ہی ذکر ہے اور صیغہ تثنیہ کے یہی معنی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ (معاذ اللہ) مصلوب ہونے کے بعد کشمیر بھاگ گئے، تو مریم بھی ساتھ ہو گئی، اور ان کی قبر بھی کشمیر میں ہی چاہیے، کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے لیکن بیان بالا سے معلوم ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر مدینہ میں ہو گئی اور حضرت مریم کی قبر تو بیت المقدس میں ہے جہاں وہ بعد رفع عیسیٰ فوت ہوئیں اور دفن کی گئیں۔ پس مرز اصحاب کا قول سراسر باطل ہے۔ (منقول از شہادۃ القرآن۔ طبع ۲۰۰۱ء۔ ص ۳۳۰-۳۵۱)

سلم الوصول

الى اسرار اسراء الرسول

و نزول الملائكة

از تصنیفات حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی۔ فروری ۱۹۰۵ء پنجاب پر لیں سیالکوٹ
(جو نجحہ مجھے ملا ہے اس میں سلم الوصول موجود نہیں، اور نزول الملائکہ موجود ہے۔ جو نقل کی جا رہی ہے۔ بہاء)

نزول الملائكة

فصل اول: بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله فاطر السماوات والارض
جاعل الملائكة رسلاً او لى اجنحة مثنى و ثلاث و رباع يزيد في الخلق ما يشاء ان
الله على كل شيء قادر و الصلوة والسلام الا تمان و الا كمالاً على رسوله و خير

خلقہ محمدؐ النبی العاقب البشیر النذیر و علی آله و اصحابہ الذین قاتلوا الکفار
المکذبین فا مددہم اللہ بالآف من الملائکۃ المسومین فضربوهم فوق الا عنقا و ضر

بوا منهم کل بنان و ما النصر الامن عند الله رب العالمين

اما بعد پس بندہ ضعیف ملحوظ الى اللہ الکریم محمد ابراہیم سیالکوٹی اصحاب داش و انصاف کی خدمت میں

عرض پرداز ہے کہ اس زمان بھی وطغیان میں ظلمت فلسفہ بہت چھائی ہے اور اصول دین سے دن بدن بے خبری
بڑھتی جاتی ہے چنانچہ حال میں مرزا غلام احمد صاحب قادریانی نے مخلصہ دیگر عقاید اہل سنت کے نزول ملائکہ کا
انکار کیا ہے اور جو کچھ مانا ہے وہ حضن ان کے خیالی فرشتے ہیں قرآن و حدیث میں ملائکہ کی وہ حقیقت و کیفیت
نہیں ہے چنانچہ ان کی بعض عبارتیں اس جگہ نقل کی جاتی ہیں اور اس کے بعد حکماء یونان کا مذہب ذکر کیا
جائے گا اور پھر اسلامی اعتقاد کتب معتبرہ سے نقل کیا جائے گا جس سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ مرزا
صاحب کا اعتقاد کفار یونان کے موافق ہے اور قرآن و حدیث کے بالکل مخالف چنانچہ توضیح مرام میں لکھتے ہیں:
پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی عروشی زمین پر پھیل کر
اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیت سماویہ خواہ ان کو یونانیوں
کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یاد سا تیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کو اکب ان کو نامزد کریں
یا نہائت سید ہے اور موحدانہ طریق سے ملائکہ اللہ کا ان کو لقب دیں درحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے

مقام میں مستقر اور قرار گیر ہے (توضیح مرام ص ۱۵-۱۶)

پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ ان روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق
رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر ایک
جاندار اپنے اندر جان رکھتا بلکہ ان نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں
حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجھوں الکنہ تعلق ہے اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان
ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قوی میں فرق پڑ جائے گا انہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ
کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لئے بطور جان کے

ہے ایسا ہی (مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں) وہ نفوس نورانی کو اکب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور ان کے جدا ہو جانے سے ان کی حالت وجود یہ میں بلکہ فساد راہ پا جانا لازمی اور ضروری امر ہے۔ (توضیح ص ۱۸ تقطیع کلام)

یا یوں کہو کہ اس وقت جریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اسکے اندر لکھ دیتا ہے تب جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جریل نام ہے اس عکسی تصویر کا نام بھی جریل ہی ہوتا ہے یا مثلًا اس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے بلکہ اس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے (توضیح مذکور ص ۳۲)

اور جریلی نور کا چھپا لیسوں حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پر لے درجہ کا بد کار بھی باہر نہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقة عورت جو بخوبیوں کے گروہ میں سے ہے جس کی تمام جوانی بد کاری ہی میں گذری ہے کبھی بھی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر ترجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر و آشنا بر کا مصدقہ ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ بھی نکلتی ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جریلی نور آفتاً کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام معورہ عالم پر حسب استعداد ان کی اثر ڈال رہا ہے۔ (توضیح ص ۳۸)

مولانا محمد ابراہیم میر لکھتے ہیں:

ان سب عبارات سے پر ظاہر ہے کہ مراز اصحاب ملائکہ کو نفوس فلکیہ جانتے ہیں اور اجرام فلکیہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق مانتے ہیں جیسا کہ جسم کا جان کے ساتھ اور ان کی تاثیرات کے بھی اسی طرح قائل ہیں جس طرح دیگر طسمات والے اور نیز حضرت جریل کو ان کے عکس کی ایک صورت قرار دیتے ہیں اس امر کے ثبوت کے لئے کہ ملائکہ کی نسبت یہ خیال مذاہب باطلہ کا ہے مندرجہ ذیل عبارتیں نقل کی جاتی ہیں۔ چنانچہ شرح مقاصد میں ہے کہ فلسفیوں کے نزدیک ملائکہ عقول مجرده اور نفوس فلکیہ کا نام ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ملائکہ کی نسبت طسمات والوں کا مذہب ذکر کیا کہ، ان کے نزدیک ہر فلک کی ایک روح ہے جس میں سے اور بہت سے ارواح نکلتے ہیں:

زعموا ان الملائكة هم العقول المجردة و النفوس الفاكية (شرح مقاصد) و زعموا ان لكل فلك روحاً يتشعب منه ارواح كثيرة۔

اسی طرح تفسیر کبیر میں صائمین یعنی ستارہ پرستوں کا مذہب لکھا ہے کہ: ان الكواكب هی المدبرة كما في هذه العالم من الخير والشر والصحة والمرض (تفسیر کبیر۔ جلد ا) ان کے نزدیک اس دنیا کی خوشحالی اور بدحالی اور مرض غرض ہر امر کی تدبیر یہی ستارے کرتے ہیں۔

اسی طرح تفسیر کبیر میں ملائکہ کی نسبت بت پرست لوگوں کا خیال لکھا ہے:

(ثانیها) وهو قول طوائف من عبادة الاوثان وهو ان الملائكة هي الحقيقة في هذه الكواكب الموصوفة بالسعادة والاتحاس۔ (کبیر ج ۱)۔ کہ ان کے نزدیک ملائکہ ان ستاروں کی حقیقت و جان کا نام ہے جن کے متعلق دنیا کی برکت اور نحودت ہے۔

ان سب عبارات سے مزرا صاحب کے اعتقاد کا فلاسفہ یونان اور مذاہب باطلہ کے موافق ہونا ظاہر ہے۔ اب ملائکہ کی نسبت اسلامی اعتقاد کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی حقیقت بتائی جاتی ہے چنانچہ شرح مقاصد میں ملائکہ کی نسبت لکھا ہے:

و عندنا ان الملائكة اجسام لطيفة تتشكل باشكال مختلفة شأنهم الخير والطاعة والعلم والقدرة على الا عمالي الشاقه (شرح مقاصد ج ۳) کہ ہمارے یعنی اہل سنت کے نزدیک ملائکہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف جسم ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں ان کا کام نیکی اور فرمان برداری اور علم ہے اور وہ بڑے بھاری کام کر سکنے کی قوت رکھتے ہیں

شرح مقاصد میں اس کے بعد مفصل طور پر معقولی بحث سے ملائکہ کی اس حقیقت مذکورہ کو ثابت کیا ہے اور منکرین کے اعتراضات و توهہات کا ازالہ کیا ہے ہم بخوب طوال اس عبارات کو نقل نہیں کرتے، جملہ کتب عقاید میں ملائکہ کی نسبت اہل سنت کا یہی مذہب ذکر کیا گیا ہے۔

شرح مقاصد کا یہ بیان بالکل حق اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ ہم اس کے ہر امر کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں

قولہ۔ اجسام یعنی ملائکہ جسم ہیں کیونکہ قرآن شریف میں ان کو عباد مکر مون یعنی اللہ تعالیٰ کے عزت دیئے ہوئے بندے، کہا گیا ہے اور نیزان کی صفت را دن عبادت میں مشغول رہنا قرآن شریف میں کئی جگہ مذکور ہے اور نیز سورہ فاطر کے شروع میں ان کے دو دو اور تین تین اور چار چار اور زیادہ بھی پر بتائے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جبریل کے چھ سو پر مذکور ہیں یہ سب احوال جم کے متعلق ہیں
قولہ لطیفة۔ یعنی لطیف جسم ہیں جو دیکھنے میں نہیں آتے مگر اسی شخص کو اور اسی وقت جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں وہ قوت پیدا کر دیوے جس سے ان کو دیکھ سکے یا جب کسی دوسری شکل میں متstell ہو کر سامنے آؤں جیسے جن وغیرہ

جس طرح اللہ کی وسیع قدرت کی کوئی نہایت نہیں اسی طرح اس کی مخلوق جس کے متعلق اس کی قدرت کا ظہور ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں اس نے ہر طرح کی مخلوق مری یعنی جو دیکھنے میں آتی ہے اور غیر مری یعنی جو دکھائی نہ دے پیدا کی ہے چنانچہ سورہ مدثر میں فرمایا: کہ تیرے رب کے شکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا و ما یعلم جنود ر بک الا ہو۔

قولہ متstell باشکال مختلفہ: فرشتوں کا مختلف شکلوں میں متstell ہو کر حسب ارادہ واذن الہی بعض اشخاص پر ظاہر ہونا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوش خبری لے کر آئے اور صورت بشری میں تھے چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم نے اپناروح القدس یعنی جبریل مریم کے پاس بھیجا تو وہ ایک پورے جوان کی شکل میں اس کے سامنے آیا:

فار سلنا الیها رو حنا فتمثیل لها بشرأ سو يأ

اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے پاس جو فرشتے آئے وہ بھی بصورت بشر تھے۔ فرشتہ کی بصورت بشری نبی کے پاس آنے کو رسول اللہ ﷺ نے وحی کی ایک قسم فرمایا ہے چنانچہ بخاری میں ہے کہ بھی وہ صاحب وحی فرشتہ یعنی جبریل میرے پاس آدمی کی صورت ہو کر آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں:

و احیاناً یتمثل لی الْمَلِك رَج़لًا فِي كَلْمَنِی فَاعِ مَا یقُول

ملائکہ کا مختلف شکلوں میں متمثلاً ہونا جملہ کتب عقائد میں لکھا ہے اس کے واقعات فصل ثانی میں ملاحظہ کریں۔

قولہ شانہم الخیر والطاعة والعلم یعنی ان کا کام نبی کرنا اور فرمان برداری اور علم ہے۔ اس قید سے جنوں اور شیطانوں کو خارج کیا گیا کیونکہ وہ بھی لطیف جسم ہیں اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں مگر وہ سارے مطع نہیں ہیں۔ یہ امر بھی قرآن شریف سے ثابت ہے چنانچہ سورہ تحریم میں فرمایا:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ (تَحْرِيم)

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ (تَحْرِيم) لا یسبقو نہ بالقول و
هم با مرہ یعملو ن۔ ملائکہ اللہ کی حکم عدوی نہیں کرتے اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔
اور اللہ کے سامنے بڑھ کر بات نہیں کرتے۔

اسی طرح ان کا ہمیشہ تسبیح و تمجید ذات باری میں مشغول رہنا قرآن شریف میں کئی جگہ مذکور ہے۔

قولہ و القدرة على الا عمال الشاقة یعنی اللہ نے ان کو بڑے بڑے کام کر سکنے کی طاقت بخشی ہے۔ یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے واقعات کتب تفسیر اور حدیث میں بالخصوص کفار کے عذاب مہلک کے وقت میں بہت ہیں مثلاً قوم عاد اور ثمود کو جبریل کے ایک آواز سے بلاک کرنا اور قوم لوط پر ان کی یستقی کو اٹھاد دینا۔ وغیرہ

مقاصد کی عبارت مذکورہ بالا کے بعد شرح میں اتنا اور بڑھایا ہے کہ:

مسکنها السماوات هم رسول الله الى انبیاء ه عليهم السلام و امناء ه على و
حیه یسبحون اللیل و النهار لا یفترون و لا یعصون الله ما امر هم و یفعلون ما
یؤمرون - کہ ان کے رہنے کی اصل جگہ آسمان ہے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس کی وحی کے امین ہیں دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ہرگز نہیں اکتا تے، اللہ کی حکم عدوی نہیں کرتے اور کرتے وہی ہیں جو ان کو حکم ہو۔

بیان بالا سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ مرزاصاحب کا عقیدہ دربارہ حقیقت ملائکہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے اور ان کو نفوس فلکیہ اور ارواح کو اکب قرار دے کر موثرات عالم کہنا فلا سنه اور اصحاب طلسمات کا محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خیال ہے اور ان کے نزول کو ان کے عکس سے تعبیر کرنا بھی اسلامی عقاید کے بالکل مخالف ہے۔

فرشتوں کا مختلف شکلوں میں متمثلاً ہو سکنا عقل سے بعید نہیں ہے کیونکہ جسم کی صورت حقیقت شے میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بمنزلہ لباس و پوشک کے خواص میں سے ہوتی ہے پس اس جسم و صورت کا حقیقت شے سے منفک ہونا ممکن ہوا، اور جب فرشتے اپنے اصل جسم سے کسی بشر کی شکل میں متمثلاً ہوتے ہیں تو ان کی حقیقت ملکی مترزع نہیں ہوتی۔ بلکہ حقیقت وہی رہتی ہے۔ صرف انسانی صورت کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں کیونکہ مشاہدہ صوری سے اتخاذ ذوات لازم نہیں آتا جیسے کہ حضرت جبریل، حضرت مریم کے پاس صورت بشری آئے اور اس کے بعد کہا: میں تیرے رب کافرشتہ ہوں۔

اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوٹ کے پاس جو فرشتے آئے وہ بھی بشری صورت میں تھے اور باوجود بشری صورت میں ہونے کے پھر کہتے ہیں انا رسول ر بک۔ یعنی ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ دوسری شکل میں متمثلاً ہونے سے حقیقت ملکی دور نہیں ہوتی اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ نزول جبریلی حقیق ہوتا تھا عکس نہیں ہوتا تھا اس کے نظائر و امثال کتب حدیث و قصص اولیائے عظام میں بکثرت ہیں اور اصطلاح صوفیاء میں اس کو خلع کہتے ہیں مثلاً حضرت جبریل کا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بارہا بصورت بشری خاص کر حضرت دحیہ کلبیؓ کی صورت میں آنا کتب حدیث میں بالتفصیل مذکور ہے جیسا کہ فصل ثانی کے ملاحظہ سے معلوم ہوگا۔

فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے لہذا صفات ایمان میں اس کو شامل کیا گیا ہے امام الآنہہ ابوحنیفہ فقهہ اکبر میں فرماتے ہیں یجب ان یقول آمنت بالله و ملائکته امام صاحب کا یہ قول بالکل حق اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا:

و من يكفر بالله و ملائکته و كتبه و رسليه و اليوم الآخر فقد ضلل ضلالاً
بعيداً۔ ج شخص اللہ کا منکر ہوا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو
وہ راہ راست سے بڑی دور بھٹک گیا،

فصل ثانی: در اثبات نزول ملائکہ از قرآن کریم و حدیث

الله تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر خاص خاص کاموں کے لئے نازل کرتا ہے:

اول تبلیغ رسالت کے لئے،

دوم دشمنان دین کے ہلاک کرنے کیلئے،

سوم بندوں کے اعمال لکھنے کے لئے۔

چہارم قبض ارواح کے لئے۔

پنجم مردوں کے حساب کے لئے۔

ششم مومنوں کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہونے کے لئے

ہفتم لوگوں کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لئے۔

ہشتم میدان جنگ میں مومنوں کی مدد کے لئے

نهم رسول اللہ ﷺ پر درود پہنچانے کے لئے۔

امور مذکورہ کا ثبوت حسب ترتیب بالاقرآن و حدیث سے اس طرح ہے:

۱۔ انبياء کو وجہ پہنچانے کی خدمت بعض فرشتوں کے متعلق ہے چنانچہ سورہ فاطر کے شروع میں فرمایا:

الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا او لى اجنهه مثنى و ثلا

ث و ربع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قادر - ہر طرح کی تعریف اللہ ہی

کو سزاوار ہے جس نے محض عدم سے آسمان و زمین بنائی کا لے اور اسی نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا جن کے دو

دو تین تین اور چار چار پر ہیں اپنی مخلوقات کی بناؤٹ میں جو چیز چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز

پر قادر ہے۔

اسی طرح سورہ شوری میں فرمایا:

و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا و حياً او من وراء حجاب اوير سل رسولًا

فیو حی با ذنه مایشاء انه علی حکیم۔ اللہ جو بہت بلند اور بڑی حکمت والا ہے کسی بشر کے ساتھ کلام نہیں کرتا مگر اس صورت میں کہ اس کو خفیہ وحی کے ذریعہ کچھ بتادے یا پس پرده کوئی بات سناؤے، یا اپنا فرشتہ بھیج جو اس کے اذن سے اس بشر کو پیغام پہنچا دے۔

اسی طرح یہ خدمت خاص کر حضرت جبریل کے سپرد ہے۔ ان کا نزول بشكل انسانی ایسا ہیں اور روشن ہے کہ مخالف کو جائے دم زدن نہیں۔ ۲۳ سال تک برابر بحکم الہی رسول اللہ ﷺ پر وحی لاتے رہے اصحاب رسول اللہ ﷺ ان کو آپ کے پاس بیٹھے اور با تیس پوچھتے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں متمثّل ہو کر آتے اور کبھی کسی مسافر کی صورت میں یہاں تک کہ صحابہ آپ کو نہ پہچانتے اور خود رسول اللہ ﷺ ان کو بتاتے کہ یہ جبریل تھے۔ سو جبریل کا نزول بشكل انسانی بعض صریح قرآنی و حدیثی ثابت ہے لہذا اس کا انکار کفر ہے۔ اور دیگر ملائکہ کا بھی ویسا ہی نزول صاف صاف عبارت میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس لئے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے لہذا اصنافات ایمان میں اس کو شامل کیا گیا۔ فرشتوں پر ایمان اس صورت میں پورا ہوتا ہے جب اس طرح مانا جاوے جس طرح شارع ﷺ نے منوئے اور اللہ فرمائے اور کوئی فرشتوں کو تو مانتا ہے مگر اپنے خیال سے ارواح کو اکب یا قوی کو، سوہہ اپنی ہوا و خواہش کا قبض ہے شارع کے نزدیک ایسا ایمان معتبر اور مقبول نہیں ہے۔ اجمال بالا کی تفصیل بذریعہ دلائل نقلیہ حسب ذیل ہے: رسول اللہ ﷺ کو نبوت عطا ہونے کی کیفیت صحیح بخاری میں اس طرح لکھی ہے:

فَجَاءَ الْمَالِكُ فَقَالَ أَقْرِءْ قَالَ مَا النَّابِقَارِيَةِ قَالَ فَاخْذَنِي فَعَطَنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي
الْجَهَدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرِءْ قَلْتَ مَا النَّابِقَارِيَةِ فَاخْذَنِي فَعَطَنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي
فَقَالَ أَقْرِءْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَّا نَسَانٌ مِّنْ عَلْقٍ أَقْرِءْ وَرَبِّكَ إِلَّا كَرَمٌ -

رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ کچھ دنوں کا کھانا لے جاتے اور غار ہر رہا میں کئی روز تک ملت ہنفیہ کے موافق اللہ کی عبادت کیا کرتے تھی کہ آپ کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگکہ پڑھ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں پھر فرشتے نے آپ کو خوب زور سے بھینچا تھی کہ آپ کا یا اس فرشتے کا سارا زور لگ گیا

پھر اس فرشتے نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہو انہیں پھر اس نے دوبارہ بھینچا پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہو انہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ اس نے اسی زور سے بھینچا۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھا پنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو مجھے خون سے اور تیراب بڑا بزرگ ہے۔ دیکھواں حدیث سے کیسا صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جبریل نے رسول خدا ﷺ کے جسم مبارک کو زور سے بھینچا اور زبان مبارک سے فرمایا پڑھ۔ کیا بھینچنے والا کوئی سایہ یا چھاؤ تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا اعتقاد تو ہندوؤں کا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا سایہ انسان پر پڑ جاتا ہے تو وہ انسانی ہوش و حواس کھوبیٹھتا ہے ایسا اعتقاد سخت گمراہی ہے نبی ﷺ کا فرشتہ کو اپنی آنکھ سے اپنے رو برو دیکھنا بڑی ضروری بات ہے کیونکہ اس سے موانت است اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

اس کے بعد کچھ مدت تک وحی بند رہی، اسے زمانہ فترت کہتے ہیں پھر وحی متواتر طور پر ہوتی رہی چنانچہ اس کی بابت صحیح بخاری میں مروی ہے:

يَيْنَا إِنَّا أَمْشَى إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ
نِي بِحَرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كَرْسَى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَمَّا
هُنَّ كَمَا يَكُونُ دُنْ جَبْ مِنْ بَاهْرِ جَلْ رَهَتْهَا، جَاتَتْ جَاتَتْ آسَانَ سَيْ أَيْكَ آوازَنِي جَبْ نَظَرَ اِلْحَادَ كَرْدَ دِيكَهَا تَوْهَتِي
فَرَشَتْهَا جُوْمِرَ بَيْنَ پَاسَ غَارِ حَرَامِيْ مِنْ آيَا تَهَازَ مِنْ آسَانَ كَدَ دِرمِيَانَ اِيْكَ كَرْسَى پِرْ بِيَهَا ہوَنَظَرَ آيَا پَسَ مِنْ اَسَ سَيْ
ڈُرْگِيَا۔

يَوْمَ قُدُّوسِيِّ دَفْعَوْهِيِّ كَاهِيَهِ...

وَاضْعَحَ ہو کر رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل کو ان کی اپنی ملکی صورت میں دو دفعہ دیکھا ہے ایک بار تو اوائل وحی میں جس کا بیان اوپر کی حدیث میں گذر چکا ہے۔ اسی نسبت سے سورہ تکویر میں فرمایا: وَ لَقَدْ رَآهُ
بَا لَفْقِ الْمُبِينِ - بے شک ہمارے پیغمبر نے جبریل فرشتہ کو آسان کے مطلع صاف میں دیکھا۔
اور اسی کی بابت سورہ نجم کے شروع میں فرمایا۔

اوَسَرْوَهُ نَجْمٍ مِّنْ فَرْمَائِيَا: فَا سَتَوْيَ وَ هُوَ بَا لَفْقِ الْأَعْلَى - جَسْ وَقْتٌ وَهُوَ فَرَشَتْهَا آسَانَ کَمَا يَكُونُ

طرف او نجی جگہ میں تھا تو اپنی اصلی صورت میں سارے کاسارا پیغمبر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

دوسری دفعہ شب معراج میں آسمان پر سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا چنانچہ اسکا بیان بھی سورہ نجم میں اس طرح فرمایا: ولقد رآه نزلة اخری عند سدرۃ المنتہی عندها جنت الماوی - بے شک پیغمبر نے جبریل کو سدرۃ المنتہی کے پاس جہاں جنت الماوی ہے ایک اور دفعہ بھی اپنی اصلی صورت پر دیکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں اس روایت کا ذکر بھی آیا ہے بغرض اختصار اس جگہ نقل نہیں کیا گیا۔

صحیح بخاری باب بدء الوجی میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ نے نجملہ اور صورتوں کے ایک یہ فرمائی وَا حِيَا نَأَ يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجَلًا فِي كَلْمَنَى فَاعِي ما یقول - میرے پاس وہ فرشتہ آدمی کی صورت میں ہو کر آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس جو کچھ وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔

اسی طرح بخاری کے اسی باب میں حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ جب جبریل قرآن شریف سکھا کر آپ کے پاس سے چلتے تو پیچھے نبی ﷺ پڑھا کرتے جس طرح جبریل نے پڑھایا ہوتا۔
اسی طرح صحیح بخاری کے اسی باب میں حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے:

کان رسول الله اجود الناس و كان اجود ما يكون في رمضان حين يلاقاه

جبریل و كان يلاقاه فه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن (بخاری)
کہ رسول اللہ ﷺ عموماً سب لوگوں سے زیادہ تھی تھے اور خاص کر رمضان شریف میں جب آپ کے پاس حضرت جبریل آتے تو بہت ہی سخاوت کرتے اور جبریل کا معمول تھا کہ رمضان میں ہر رات آپ کے پاس آتے اور قرآن شریف کا دور کرتے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ایک شخص بڑے سفید کپڑوں والا اور بڑے سیاہ بالوں والا آیا۔ اس پر کوئی سفر کا بھی اثر معلوم نہ ہوتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس دوز انو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کہ اپنے زانو آپ کے زانووں سے ملا دیئے اور اپنے ہاتھ انوں پر رکھے اور آپ سے اسلام پھرایمان پھر احسان کی بابت سوال

کر کے قیامت کی بابت پوچھا رسول اللہ اس کے ہر سوال کا جواب فرماتے اور وہ اسکی تصدیق کرتا پھر وہ شخص چلا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل یعنی اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا۔ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی جانے آپ نے فرمایا وہ جبریل قاتم کو دین سکھانے کے لئے آیا تھا۔

اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتاب میں روایت کیا۔ نیز ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل بیت اللہ کے پاس دو دفعہ میرے امام بنے۔ دیکھو یہاں کس طرح صریح نزول ثابت ہو رہا ہے کیونکہ چھاؤں یا عکس کے پیچھے تو نمازوں ہی پڑھے گا جو مخبوط الحواس ہو حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے برابر دس نمازوں جس جبریل کے پیچھے پڑھیں جیسا کہ اس حدیث میں آگے مذکور ہے۔ اور یہ حدیث تعلیم اوقات نماز کی ہے اس کا اصل بخاری اور موطا ما لک میں بھی ہے یہ ایک ایسی بین دلیل ہے کہ عقل مندوں کے ماننے سے چارہ نہیں ہے معراج کی حدیث حضرت ابوذرؓ، اور انسؓ بن ما لک اور ما لکؓ بن حصہ سے بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے براق پر سورا کر کے پہلے بیت المقدس میں لے گئے پھر پہلے آسمان پر پھر دوسراے آسمان پر اسی طرح ساتویں آسمان پر پہنچ کر اپنے مقام معلوم یعنی سدرۃ المنتہی پر پڑھ رکھے۔ معراج جسمانی کا ثبوت رسالہ سلم الوصول میں بہت تحقیق کے ساتھ لکھا ہے شائق تفصیل اس کا مطالعہ کریں۔

حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی ولادت با سعادت کے لئے حضرت جبریل کے نزول کی کیفیت اللہ نے سورہ مریم میں اس طرح بیان فرمائی: ہم نے اس کے پاس روح القدس یعنی جبریل کو بھیجا پس وہ مریم کے سامنے ایک پورے جوان بشر کی شکل میں آ کھڑا ہوا:

فارسلنا الیها رو حنا فتمثل لها بشراً سو یاً

ان سب آیات و احادیث سے نزول جبریل ایسا عیان ہے کہ محتاج بیان نہیں

۲۔ ملائکہ کی دوسری خدمت دشمنان خدا رسول کو ہلاک کرنا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا

قصہ قرآن شریف میں تیرہ جگہ وارد ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پچھفرشہ بصورت بشری حضرت ابراہیم کے پاس آئے آپ نے ان کو مہمان تصور کیا اور بہت جلدی ایک موٹا تازہ پچھڑا ذبح کر کے اور اسکے کباب بھون کر ان کے سامنے لا حاضر کیا جب آپ نے ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہ دیکھے تو آپ ڈرے کہ مبادا دشمن ہوں انہوں نے کہا اڑ روپیں ہم تو تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں آپ کو ایک لڑکے یعنی حضرت اسحاق کے پیدا ہوئیکی بشارت اور لوط کی قوم کو عذاب کرنے کے لئے آئے ہیں۔ ابراہیم نے ان سے عذاب کے بارے میں گفتگو کی پھر وہ حضرت لوط کے پاس گئے ان کی قوم ان کو خوب رواڑ کے دیکھ کر ان کے اندر گھس آئی حضرت لوط نے منت کی کہ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ کچھ خوف نہ کریں ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یا لوگ آپ تک ہر گز نہ پہنچ سکیں گے ہم اس بستی کو والٹا کر ہلاک کر نے کے لئے آئے ہیں۔ پس ایسا ہی ہوا۔ یہ سارا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے اس سے صاف طور پر ثابت ہے کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں ورنہ حضرت ابراہیم کو ان کے معلوم کرنے میں غلطی نہ لگتی اور آپ ان کے سامنے پچھڑا کباب کر کے نہ رکھتے۔ اور قوم لوط ان کو خوب صورت لڑکے تصور کر کے ان پر نہ کوڈ پڑتی کیا یہ سب معاملے چھاؤں یا عکس کے ساتھ کئے گئے۔ عقل عقل۔

۳۔ ملائکہ کی تیسری قسم کی خدمت کتابت اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتا ہے:

و ان عليکم لحافظین کرا مَا کا تبیین یعلمو ن ما تفعلو ن - ہم نے تم پر محافظ کراما کا تبیین بزرگ فرشتے لکھنے والے چھوڑے ہوئے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔

بخاری باب الملائکہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے

الملائكة يتبعاقبون ملائكة بالليل و ملائكة بالنهاي و يجتمعون في صلوة الفجر و العصر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيما لهم و هو اعلم فيقول كيف تركتم في يقولون تركناهم يصلون و اتيناهم يصلون - کچھ فرشتے دن کو اور کچھ رات کو یکے بعد دیگر اترتے ہیں اور عصر اور فجر کے وقت آپس میں ملتے ہیں یعنی عصر کے وقت رات کے آتے ہیں اور دن کے چلے جاتے ہیں اور فجر کو رات کے چلے جاتے ہیں اور دن کے آجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے باوجود جانے

کے ان سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا وہ کہتے ہیں کہ الٰہی ہم جب گئے تھے بھی وہ نماز میں تھا اور جب آئے ہیں تب بھی نماز میں تھا، دیکھو اس تبدیلی اور آنے جانے سے جسمانی نزول ثابت ہوتا ہے یا عکس؟ اگر عکس ہی نازل ہوتا ہے تو اس تبدیلی کے کیا معنی؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر بندے پر دو فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے جاتے ہیں ایک نیکی اور دوسرا بدی نیکی والا دا میں کندھے پر اور بدی والا با میں کندھے پر ہے اسی طرح سورۃ ق میں فرمایا: ما يلْفَظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدِيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (انسان جو کچھ لوٹا ہے لکھنے والا فرشتہ جو اس پر تیار حافظ ہے اس کو جھٹ لکھ لیتا ہے۔)

۳۔ ملائکہ کی چوتھی خدمت، مردوں کا حساب ہے ان کو منکر کیا رہتے ہیں چنانچہ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب لوگ کردے کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ والے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں ایک کا نام منکر ہے اور دوسرا کانکیر۔ اس حدیث کا اصل صحیح بخاری میں ہے۔

۵۔ ملائکہ کی پانچویں خدمت قبض ارواح ہے چنانچہ سورہ المسجدہ میں فرمایا: قل يَتَوَفَّ أَكُمْ مَلَكُ
الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَ بَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ - اے پیغمبران سے کہہ دو کہ تم کو قبض کر لے گا ملک
الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

جان کندن اور حساب قبر کی کیفیت حدیث شریف میں اس طرح آتی ہے :

عن البراء بن عازب قال خر جنا معالنbi عليهما السلام فيجنازه رجل من الانصار
فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله عليهما السلام و جلسنا حوله كان على
رؤسنا اطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله
من عذاب القبر مرتين او ثلا ثما ثم قال ان العبد المو من اذا كان في انقطاع من الدنيا
وابقال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء معهم اكفان من اكفان الجنة و حنوط
من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس
عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة اخر جي الى مغفرة من الله و رضوان قال
محكم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من السقاء فيا خذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يلحدوها ؟؟؟ و يجعلوها في ذلك الكفن و في ذلك الحنوط و تخرج منها كاتطيب نفحة مسك و جدت على وجه الا رض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملاء من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بما حسن الاماء التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا الخ

براء بن عازب كہتے ہیں کہ ہم انصار یعنی مدنی اصحاب میں سے ایک شخص کے جنازے پر نبی ﷺ کے ساتھ گئے ہم قبر پر پہنچ گئے اور ابھی وہ دفن نہیں کیا گیا تھا پس رسول اللہ ﷺ بھی آپ ﷺ کے گرد ایسی حالت میں بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں یعنی نہایت ادب کے ساتھ چپ چاپ بیٹھے تھے اور آخر حضرت ﷺ کے ہاتھ میں ایک گلی لکڑی تھی جس کے ساتھ متقلدانہ طور پر زمین میں کریدتے تھے اور خط کھینچتے تھے تو پھر آپ نے اپنا سراٹھا کر دو تین بار فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو پھر فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن دنیا سے علاقہ توڑ کر آخرت میں جانے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف فرشتے اترتے ہیں ان کے چہرے آفتاب کی طرح نورانی ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہشت کے کپڑوں سے کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے حتیٰ کہ اس قریب المrg مومن کے سامنے نظر کی دوری تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک جان چل اللہ کی بخشش اور خوشبو دی کی طرف۔ پس وہ پاک جان ایسی سہولت سے نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشکل سے قطڑہ۔ پس ملک الموت اس جان کو قبض کر لیتا ہے اور اس سے وہ فرشتے جھبٹ ایک لمحہ میں لے لیتے ہیں اور اس کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے ایسی عمدہ کستوری کی خوشبو کلکتی ہ کہ روئے زمین پر کہیں پائی نہ جائے پس وہ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گذرتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ پاک روح؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور اس کو نیک لقبوں سے یاد کرتے ہیں جن سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسی طرح سوال وجواب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو پہلے آسمان تک لے پہنچتے ہیں پس ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھولا

جاتا ہے پس ہر آسمان کے بعض مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس روح کے ساتھ ہو لیتے ہیں حتیٰ کہ اس کو ساتویں آسمان تک لے پہنچتے ہیں اور جناب الہی میں پیش جرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں ثابت رکھو اور اسکی روح کو زمین کی طرف جہاں اس کا بدبن محفون ہے واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے ان کے بدنوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر بھیختا ہوں پھر دوسری بار قیامت کو اسی سے نکالوں گا پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کی روح بدن کی طرف واپس لائی جاتی ہے پس اس کے پاس دو فرشتے ممکرا اور نکیر آتے ہیں اور اسکو بھلا تے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کون ہے تیرارب، وہ مومن کہتا ہے میرارب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں رسول بن اکرم بھیجا گیا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے یہ کس طرح جانا وہ کہتا ہے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لا یا اور اس کی دل سے تقدیق کی پس آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لئے جنت میں سے پھونا بچھا اور اس کو جنت ہی کا لباس پہنا ڈا اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر اس کی نظر کی دوری تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس ایک شخص خوبصورت اچھے لباس والا خوشبو والا آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تجھے ان چیزوں کی خوشخبری ہو جن سے تو خوش ہووے یہ وہی دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا پس وہ مومن اس خوب و شخص کو پوچھتا ہے تو کون ہے تیراچھرہ بہت اچھا ہے اور بھلائی کی خبر لاتا ہے پس وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں پس وہ شخص کہتا ہے کہ الہی مجھے تھوڑی مہلت دے تا میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں اور ان کو اس حال سے خبر کروں اور اپنا مال تصدق کروں پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت کافر آدمی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں ان کے منہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں پس نظر کی دوری پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے پس کہتا ہے کہ اے خبیث جان چل اللہ کے غصب کی طرف۔ پس وہ ناپاک جان بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ پس ملک الموت اس کو اس طرح سختی سے کھینچتا ہے جس طرح گیلے صوف میں سے لو ہے کی گرم سلامی کھینچی جائے اور وہ صوف اس

کے ساتھ چھٹ جاتی ہے اور سخن صفائی کے ساتھ نہیں نکل سکتی پس ملک الموت اس جان کو لے لیتا ہے اور وہ دوسرے فرشتے جھٹ ایک لمحہ میں اس سے لے کر ٹھاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں پس اس روح مردار کی سی ایسی گندی بد بولکتی ہے کہ روئے زمین پر کہیں پائی جائے پس اسکو اوپر لے چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گذرتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ خبیث روح۔ پس وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور اسکو ان برے ناموں اور القبوں سے یاد کرتے ہیں جن سے وہ دنیا میں بلا یا جاتا تھا حتیٰ کہ اسکو پہلے آسمان تک لے پہنچتے ہیں پس اس کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جustr ح کرسوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گز رکلتا۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ ثابت رکھو اعمال اس کا سمجھنے میں پھر اسکی روح زور سے پھینکی جاتی ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے سورہ حج کی یہ آیت پڑھی اور جو شخص شریک بناوے ساتھ اللہ کے پس گویا کہ وہ گرا آسمان سے پس اچک لیتے ہیں اس پرندے، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور کے مکان میں،۔ پس اس کی روح پھر اس کے جسم میں پھونکی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو سیدھا بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کافر کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے رسول بنا کر بھیجا گیا اس کی نسبت تیرا کیا اعتقاد ہے۔ وہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ پس ایک آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا۔ پس اس کے لئے وزخ کا فرش بچھا۔ اور وزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اس کو وزخ کی گرم اور زہریلی ہوا آتی ہے اور اسکی قبر بیہاں تک تنگ کیجا تی ہے کہ اسکی پسلیاں مقابل میں ایک دوسرا میں پھنس جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس ایک شخص نہایت بربی شکل والا گندے لے لباس والا گندی بو والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کی خبر سن جو تجھے بری لگے پس وہ کافر اس کو پوچھتا ہے تو کون ہے کہ تیرا چہرہ برائی لاتا ہے وہ کہتا ہے تیرا برعامل ہوں۔ پس وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ثوبانؓ سے روایت کیا کہ رسول ﷺ ایک جنازہ پر نکلو تو آپ نے کچھ لوگوں کو سوارد کیکر فرمایا لا تستحيون ان ملائکۃ اللہ علی اقدا مہم و انتم علی ظہور

دوا بکم۔ یعنی کیا تم حیانہیں کرتے کہ اللہ کے فرشتے پیدل چلتے ہیں اور تم سوار یوں پر ہو۔ دیکھو حدیث کیسی
وضاحت کے ساتھ بتارہی ہے کہ فرشتے اپنے جسم کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔

۲۔ بعض فرشتے مونموں کے ساتھ ذکر الٰہی میں شامل ہونے کے لئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔

چنانچہ صحیح بخاری کے باب الملاعنة میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر
فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والے نمازوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ پس جب امام خطبہ پڑھنے لگتا ہے تو ان
کتابوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور وعظ سنتے ہیں اور ذکر میں مونموں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں:

اذا كان يوْمُ الْجَمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَاكَةُ يَكْتُبُونَ

الاول فَالاول فَإِذَا جَلَسَ إِلَّا مَا طَوَّوَا صَفْهُمْ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ (بخاری)

۷۔ بعض فرشتے لوگوں کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لئے نازل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں

ہے: لَهُ مَعْقَبَاتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - اللَّهُ تَعَالَى نے انسان کے
آگے اور پیچھے فرشتے مقرر کئے ہیں جو اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

۸۔ بعض فرشتے میدان جنگ میں مونموں کی مدد کے لئے نازل ہوتے ہیں چنانچہ فرمایا:

اذ تستغيثون ربكم فاستجا بهم انكم بالف من الملاك مـر دفـين (انفال)

جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ ہم لگاتار ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد
کریں گے۔

تفسیر جامع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

فقد نقل عن علي ان جبريل في الف عن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ابو بكر و
ميكائيل في الف عن ميسره و انافيها (جامع البیان) کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں
رسول اللہ ﷺ کے دائیں طرف ایک ہزار فرشتے کے سلکر حضرت جبریل تھے اور حضرت ابو بکر بھی اس طرف
تھے اور باعیں طرف حضرت میکائیل ایک ہزار فرشتے کو لئے تھے اور میں ان میں تھا۔

دیکھو حضرت علیؑ نے ان سب کو دیکھا۔۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے تھے کہ سیاہ

پکڑیاں ان کے سر پر ہیں اور ہمارے دشمنوں کو مار رہے ہیں۔

۹۔ بعض فرشتے صرف اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ مومنوں کی طرف سے جو کچھ درود شریف پڑھا

جاتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچا دیتے ہیں چنانچہ سنن نسائی میں ہے ان لئے ملائکہ سیاہین فی الارض یبلغونی من امته السلام یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں اور جہاں کوئی میری امت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچاتے ہیں الغرض قرآن شریف کی کئی آیات اور کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فرشتے اپنے جسم کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں دیگر آیات و احادیث بوجہ اختصار اس جگہ پر نہیں لکھی گئیں۔

اگر مرزا صاحب ان رسائل ثلاثیتی شہادۃ القرآن اور سلم الوصول، نزول ملائکہ کے دلائل کو ضعیف اور غلط ثابت کر کے اس رسائل کے مدعای کے خلاف کو بدلاں۔ قرآنیہ پایہ ثبوت تک پہنچا دیں تو بندہ اپنے قلم کو توڑ دے گا اور مسح کے رفع آسمانی اور رسول اللہ ﷺ کے معراج جسمانی کے خلاف پر اعتقاد کر لینے میں ہرگز تامل نہیں کرے گا اور میں اس امر کو نہایت زور سے ہاؤاز بلند ظاہر کرتا ہوں کہ مرزا صاحب اس امر میں کبھی بھی کا میاب نہیں ہو سکیں گے اور ہرگز نہیں ہو سکیں گے رسالہ شہادۃ القرآن کا جواب مرزا صاحب کی علمی لیاقت سے باہر ہے۔

آئینہ قادریانی

مع تذکرہ رحلت قادریانی و فیصلہ ربانی

(الہادی جلد ۲) نمبر ۱۹۰۸ء۔ آئینہ قادریانی یعنی قادریانی قرآن دانی۔ صفحہ پر مضمون ہے۔ (پھر تاثیل ہے: رحلت قادریانی یعنی مرگ ناگہانی، اور فیصلہ ربانی بر مرگ قادریانی۔ مصنفہ ابراہیم مالک واڈیہ رسالہ الہادی سیاکوٹ۔ اندر پر لیں سیاکوٹ میں طبع ہوئی۔ اس

کے صفحہ نمبر اگ ہیں اور ص ۲۷ تا ۵۳ پر جلد ۲ نمبر کھاہے جہاں یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فصلہ آسمانی بر مرگ قادیانی کے الگ صفحات نمبر ہیں اور یہ نظم صفحہ ۱۲ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ۱۲ صفحات کا رسالہ کسی اور پرلس میں چھپا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایک ہی جلد میں ہیں)۔

آئینہ قادیانی یعنی قادیانی قرآن دانی

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا ادائے مسیحیت و مہدویت و محمدیت کے علاوہ ایک یہ ادعا بھی ہے کہ ان پر قرآن شریف کے معارف و لطائف سب سے بڑھ کر مکشف ہوتے ہیں۔ اور ان کی جماعت بھی ان کی نسبت ایسا ہی خیال رکھتی ہے۔ بلکہ یہ لوگ خود بھی مدعی ہیں کہ ہم بھی قرآن شریف دیگر علماء سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ خواہ ان کی جماعت کے ایسے مدعاً علوم رسمیہ سے کچھ بھی لیاقت رکھنے کی بجائے ان علوم کے نام سے بھی واقف ہوں یا نہ ہوں، لیکن دعویٰ سب کو ہے۔ جب سے یہ خاکسار مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے اس ادعا پر واقف ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو قرآن شریف کی سمجھ عطا کی ہے تب سے ان کے اس ادعا کو دیوانہ کی بڑی سے سوا کچھ نہیں جانا، کیونکہ خاکسار کو ان کی تحریریات میں ان کے دعویٰ کا ثبوت ہرگز نہیں ملا۔ لیکن اس کے برخلاف خاکسار اپنی نہایت محکم رائے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ قرآن فتنی سے کو سوں دور ہیں۔ اور اپنی اس رائے کے ثابت کرنے کے لئے خاکسار (ابراہیم) نے اس وقت قلم اٹھایا ہے۔ خود مرزا صاحب کی جست قدر کتابیں خاکسار کی نظر سے گذری ہیں ان کی نسبت خاکسار پچھتہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ ان کے مضامین دو قسم کے ہیں۔

اول وہ جو خود مرزا صاحب قادیانی کے تراشیدہ ہیں یا کسی دیگر اہل بدعت سے لئے ہیں، اور مرزا صاحب ان کے مؤید ہو کر ان کو اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں، اور ان کی نصرت کے لئے قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین چونکہ اصل ہی میں باطل ہوتے ہیں اس لئے مرزا صاحب کا سارا تنا بنا باطل ہوتا ہے۔ ان کا طرز استدلال ٹیڑھا بے قاعدہ اور خلاف اصول ہوتا ہے، بلکہ لغت عرب اور قرآن

و حدیث کی دیگر تصریحات اور ان کے قرآن مرزا صاحب کے اختیار کردہ معانی کو باطل ثابت کرتے ہیں اور مرزا صاحب عمدًا یا غلط فہمی سے ان کے خلاف چلتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین کو اکثر مرزا صاحب کے اپنے ادعاؤں سے بہت کچھ تعلق ہوتا ہے اور بعض اوقات مخالفین کے جوابات سے بھی تعلق ہوتا ہے عام اس سے کہ مخالف مسلمان ہو، یا غیر مسلمان، اور وہ جواب مرزا صاحب کے اپنے دعویٰ کے متعلق ہو، یا کسی اور مسئلہ کے متعلق۔

دوسری قسم کے مضامین وہ ہیں جو کتب متفقہ میں نقل کئے ہیں لیکن نقل کرنے میں مرزا صاحب منقول عنہ کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ چھپاتے ہیں، اور اس تحقیق کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین کو غیر مذاہب کے جوابات سے زیادہ تر تعلق ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہ محض دوسرے مسلمانوں کے برخلاف الزام قائم کرنے کے لئے یا ان کو اپنے مدعای کی طرف کھینچنے کے لئے ہوتا ہے ایسے مقامات پر اکثر مرزا صاحب عبارات اور معانی ہر دو میں تصرف کر کے عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ غرض جو کچھ وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں وہ تو بحکم اکثر حکم الکل سارے کاسارا باطل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کسی دوسرے سے نقل کرتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہوتا ہے اور تصرف بے جا۔

مرزا صاحب کی کتابوں کی نسبت جورائے خاکسار نے لگائی ہے اس کی صحت کو انشاء اللہ خاکسار وقتاً فوقتاً ثابت کرتا رہے گا اور جو کچھ گرفت کرے گا بفضل و توفیق خدا لغت عرب محاورات زبان تصریحات و قرآن قرآن و حدیث اور قواعد علوم آلیہ سے کرے گا۔ خواہ وہ گرفت مرزا صاحب کے اپنے بیان پر، خواہ ان کی جماعت کے دیگر بزرگان ملت کی تحریر پر ہو و ما تو فیقی الا بالله

۱۔ اس وقت جس امر نے خاکسار کو اس تحریر پر آمادہ کیا ہے وہ پرچہ الحکم قادیان جلد ۱۲ انبر ۹۔ ۲۔

فروری ۱۹۰۸ء کی ایک تحریر ہے جس میں وہ بعنوان:

معارف قرآن کس پر کھلتے ہیں

لکھتے ہیں:

حضرت مسیح موعود (مرزا) نے بار بار تحدی کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم کے معارف اور حقائق کا علم دیا ہے اور اس میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک زندہ اور نمایاں نشان ہے کہ کبھی کوئی شخص اس تحدی کے مقابلے میں نہیں آیا اس وقت مجھے اس امر کے بیان کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ کسی پادری نے ایک اعتراض وو جدناک ضالاً فھدی پر کیا اسکا جواب ایک اسلامی رسالہ انوار الاسلام نے دیا ہے اس جواب کو پڑھ کر حضرت مسیح موعود پر بے اختیار درود پڑھنے کو جوش پیدا ہوا کہ آپ نے جو حقائق اس آیت میں بیان فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ پہلے آنکھ نے دیکھے اور نہ کان نے سنے اور کسی دل پر گزرے (الحمد لله رب العالمين - ۲۷ فروری ۱۹۰۸ء)

اس کے بعد اڈیٹر الحکم نے رسالہ انوار الاسلام کا جواب بھی نقل کیا ہے اور پھر مرزا صاحب کا جواب بھی نقل کیا ہے۔ خاکسار کا مدعای اس وقت نہیں ہے کہ دونوں جوابوں کا مقابلہ کرے بلکہ صرف یہ ہے کہ اڈیٹر الحکم نے مرزا صاحب کے جواب کی نسبت جو رائے لگائی ہے کہ وہ ایسے حقائق ہیں کہ نہ پہلے آنکھ نے دیکھے اور نہ کان نے سنے اور نہ کسی دل پر گزرے، کہاں تک صحیح ہے آیا مرزا صاحب سے پہلے یہ جواب کسی مفسر نے لکھا ہے یا نہیں۔ رسالہ انوار الاسلام کا جو جواب اڈیٹر الحکم نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے:

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے وو جدک ضالاً، عن معاملة النبوة (اصل کتاب تفسیر کبیر میں معالم النبوة ہے۔ ابراہیم) و احکام الشریعة غالباً منها فھداك اليها و هو المراد بقوله ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان۔ ترجمہ خاکسار) (اے پیغمبر) خدا نے تجھے ان کی راہ بتائی اور خدا تعالیٰ کے قول ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان سے بھی یہی مراد ہے۔ یعنی (اے پیغمبر) تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب (الہی) کیسی ہوتی ہے اور ایمان (کی تفصیل) کیا ہے۔

مرزا صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ضال کے معنی گمراہ کے نہیں ہیں بلکہ عاشق کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنا عاشق پایا تو تجھے اپنی طرف کھینچ لیا جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اس کے مناسب یہ آیت ہے انک فی ضلال لک القديم۔ (قرآن میں انک لفی ضلال لک القديم ہے۔ ابراہیم) اس جواب کے ضمن میں مرزا صاحب نے اس آیت کی اس سورت کی دوسری آیات سے مناسبت بیان

کی ہے خاکسار کو اس مناسبت کے مناسب وغیرہ ہونے اور اس جواب کے صحیح یا سقیم ہونے سے بحث نہیں دکھا
نا صرف یہ ہے کہ یہ جواب تفسیر کبیر ہی میں اسی جگہ دیا گیا ہے، جہاں سے انوار الاسلام کے مضمون نویس نے
نقل کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انوار الاسلام کے مضمون نویس نے اپنے جواب کا حوالہ دے دیا ہے اور مرزا
صاحب نے سرقة کیا ہے اور منقول عنہ کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اس جواب کو اپنی طرف منسوب کرتے معلوم ہوتے
ہیں اور اڈیٹر الحکم جو یہ پارہ علم عربی اور مطالعہ کتب عربی سے بالکل ناواقف اور بے بہرہ ہے ناحق اور ناجائز
تعریف کر کے اپنا آپ ظاہر کرتا اور اپنی عہدہ برائی کرتا ہے۔ سو واضح ہو کہ اس آیت پر اس اعتراض کے متعلق
کہ آنحضرت ﷺ معاذ اللہ بھی گمراہ بھی تھے تفسیر کبیر میں بیس جوابات ذکر کئے ہیں جن میں سب سے پہلا وہ
ہے جو انوار الاسلام نے نقل کیا ہے اور پودھواں وہ ہے جو مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے اور تفسیر کبیر کا حوالہ نہیں
دیا چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے: (و الرابع عشر) الضلال بمعنى المحبة كما في قوله انك
لفي ضلال القديم اي محبتك و معناه انك محب فهد يتك التي بها تقترب الى خدمة
المحبوب - تفسير کبیر جلد هشتم ص ۲۲۵)۔ اس جگہ ضلال کے معنی محبت کے ہیں جیسے اس آیت انک لفی ضلال
القديم میں ہے یعنی تو تو اپنی پرانی محبت کے خیال میں ہے اور اس آیت سورہ واضحی کے معنی یہ ہیں کہ خدا
آنحضرت ﷺ کو فرماتا ہے کہ تو میرا محب تھا اس لئے میں نے تھے ان امور کی طرف بدایت کی جن سے محبوب (یعنی خدا) کی خدمت کا قرب حاصل ہو۔

تفسیر کبیر کے علاوہ یہ جواب تفسیر سراج منیر اور تفسیر فتح البیان میں بھی دیا گیا ہے۔ پس اڈیٹر الحکم کی
مرزا صاحب کے جواب کی نسبت ایسی تعریف کرنی جہالت اور مطالعہ کتب سے ناواقفی کے سبب ہے، اور اس
کی بناء ہی پاس داری اور اعتقادی حسن ظنی پر ہے۔ اسی معنی میں کہا گیا ہے حبک الشيء یعمی و یصم
یعنی تھے کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔ یعنی کسی شے سے محبت ہو جائے تو اس کی قباحت نہ تو خود
نظر آتی ہے اور نہ کسی سے سنی جاتی ہے بلکہ غلبہ محبت کے سبب اسے ہر امر میں بے نقش و بے عیب سمجھا جاتا ہے
اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب کے اصل جواب کی نسبت بے مثل ہونا نہیں کہا گیا بلکہ اس جواب کی
مناسبت جو اسی سورت کی دیگر آیات سے ذکر کی گئی ہے وہ آگے کسی مفسر کے دل پر نہیں گذری اور کسی آنکھ نے د
محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یکی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مناسق میں بھی کئی ایک تفسیروں میں بیان کی گئی ہے ایک تفسیر میں بیان کی گئی ہے ایک تفسیر کشاف رحمانی ابن کثیر معالم التقریل سراج منیر جامع البیان۔ چونکہ ان سب کی عبارات کے نقل کرنے میں طوالت ہوتی ہے اس لئے ہم ان میں سے صرف تفسیر رحمانی کی عبارت نقل کرتے ہیں:

و انما انعم عليك بهذا الا شيء لتنعم بها على خلقه فيكون دليلا على
شفاعتك لهم يوم القيمة (فاما اليتيم) فاما واه لانه آواك لتو وي الضعفاء واليak
و او لا هم اليتيم فان لم تؤوه (فلا تقهروا اما السائل) فاغنه لانه اغناك لتفني
عباده و او لا هم السائل فان لم تفنه (فلا تنهر و اما بنعمة ربك) وهى الهدایة فانما
هذا لتهدى عباده وهو بالتحدیث (فحديث) تفسیر رحمانی جلد دو م سورہ و
(الضحی)

اور اے پیغمبر خدا نے تجھ پر یہ انعامات اس لئے کئے ہیں کہ تو بھی اس کی مخلوق پر ایسے ہی انعام کرے۔ تو
قیامت کے دن ان کے لئے تیری شفاعت کی دلیل ہو۔ بس تو یتیم کو اپنے پاس جگہ دے کیونکہ خدا نے تجھے
اس لئے جگہ دی کر تو بھی ناتوان کو اپنے پاس جگہ دیوے اور سب سے اولی یتیم ہے لیکن اگر تو اسے جگہ دے تو
(کم از کم) اس پر سختی تو نہ کر اور سائل کی بابت یہ حکم ہے کہ اس کی حاجت روائی کر کیونکہ خدا تعالیٰ نے تیری حاجت
روائی اس لئے کی ہے کہ تو بھی اس کے بندوں کی حاجت روائی کرے۔ لیکن اگر تو اس کی حاجت روائی نہیں کر
سکتا تو (کم از کم) اسے جھٹک تو نہیں اور سن کہ اپنے رب کی نعمت کا یعنی ہدایت کا جواب نے تجھے اس لئے دی
ہے کہ تو اس کے بندوں کو ہدایت کرے اپنی زبان سے اقرار کر کیونکہ یہ امر تحدیث ہی سے پورا ہوتا ہے۔

۲۔ قادریانی بزرگان ملت کی قرآن دانی اور علم عربی سے ان کی واقفیت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ رسالہ
ریویو آف ریلی جنریزادیان جے نمبر ایجابت جنوئی ۱۹۰۸ء میں ایک مضمون بعنوان:

حضرت مسیح کے بارے میں قرآنی فیصلہ

چھپا ہے۔ یہ مضمون ایک عیسائی ڈاکٹر چتو پادھیا، نام کے جواب میں ہے جس نے کچھ روی سے قرآن شریف

کی بعض آیات سے حضرت مسیح کی الوہیت ثابت کرنی چاہی ہے۔ مولوی محمد علی اڈیٹر یو یو آف ریلی جنزر نے اس مضمون میں جو مطالب بیان کئے ہیں ان میں سے کئی ایک سے خاکسار کو اتفاق ہے اور کئی ایک سے اختلاف ہے، اور بعض مقامات کے طرز بیان میں اور وجہ تفسیر اور طریق استدلال سے بنا بر تحقیق اتفاق نہیں۔ لیکن فی الجملہ اس بات میں ہر طرح اتفاق ہے کہ وہ امور جو ڈاکٹر چتوپادھیا، نے الوہیت مسیح کے متعلق بیان کئے ہیں اثبات مدعای کے لئے کافی نہیں، جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے ہم خیالوں کی طرح شان الوہیت کو جانتے ہی نہیں۔ ورنہ وہ خدا تعالیٰ کے ان احسانات و انعامات سے جو خدا نے اپنے برگزیدہ بندے مسیح ابن مریم پر کئے ہیں غلطی میں نہ پڑتے اور عبد و معبد و خالق و مخلوق رب و مربوب اور مالک و مملوک میں تمیز کرتے۔

ڈاکٹر چتوپادھیا نے جو امور الوہیت مسیح کے لئے بیان کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن شریف میں ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ مولوی محمد علی اڈیٹر یو یو آف ریلی جنزر نے اس کے جواب میں سیدھے چلتے چلتے ایک مقام پر قادیانی چال اختیار کی ہے جو سراسر راستی سے دور ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

اس جگہ ہم ایک اور معنی بھی لکھتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ پر چسپاں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ سورہ آل عمران کی چالیسویں آیت میں حضرت مریم کو مخاطب کر کے کہا گیا ان اللہ یبشر ک بکلمہ منه جس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے کلکھ لیعنی پیش گوئی کے ذریعے تجھے بشارت دیتا ہے۔ (ص ۱۶، ۱۷)

اس آیت ان اللہ یبشر ک بکلمہ منه میں اڈیٹر صاحب نے ب کے معنی ذریعہ اور کلمہ کے معنی پیش گوئی کئے ہیں جو اس مقام پر قواعد زبان عربی اور آیات قرآن شریف کی رو سے بالکل غلط ہیں۔ کیونکہ بشر کے دو مفعول آتے ہیں ایک وہ جسے بشارت دی جائے دوسرا وہ جس کی بابت لیعنی جس چیز یا امر کی بشارت دی جائے پہلے مفعول کے ساتھ کوئی حرف جرنہیں آتا اور دوسرا مفعول بواسطہ حرف ج آتا ہے۔

پس جس کے ساتھ ب ہوگی اس کی بابت بشارت ہوگی جیسا کہ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت دینے کے متعلق فرمایا فبیشر ناہ بغلام حلیم لیعنی ہم نے اس (ابراهیم) کو صاحب حلم بڑ کے کی بشارت دی بیش نا کا مفعول اول ضمیر ہے اور دوسرا مفعول جس کی بابت

بشارت دی گئی ہے غلام ہے جس کے ساتھ حرف ب موجود ہے۔ اسی طرح اس آیت کے چند آیتیں بعد حضرت اسحاق کی بشارت کی نسبت بھی فرمایا فبisher ناہ باسحاق۔ دور کیوں جاؤ، سورۃ آل عمران، ہی میں آیت ان اللہ یبشر ک بکلمة منه سے چند آیتیں پہلے حضرت یحییٰ کی بشارت مذکور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ یبشر ک بیحییٰ یعنی فرشتوں نے حضرت زکریا کو حکم الہی ندا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اس آیت میں بھی ٹھیک اسی طرح ہے جیسا ہم نے بشر کے متعلق ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کی بشارت کا ذکر ان الفاظ سے کیا یا ز کریا انا نبشر ک بغلاءِ اسمه یحییٰ یعنی اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس آیت کا طرز بیان ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح ان اللہ یبشر ک بکلمة منه اسمه المسیح عیسیٰ بن مریم کا ہے۔ جس طرح حضرت یحییٰ والی آیت میں ک خطاب کا جو حضرت زکریا کے لئے ہے جن کو بشارت دی گئی بلا واسطہ حرف جرم مفعول اول ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ والی آیت میں بھی ک خطاب کا جو حضرت مریم کے لئے ہے جن کو بشارت دی گئی بلا واسطہ مفعول اول ہے اور جس طرح پہلی آیت میں غلام جس کی بابت بشارت دی گئی ہے بواسطہ حرف ب مفعول ثانی ہے اسی طرح دوسری آیت میں کلمہ بواسطہ حرف ب مفعول ثانی ہے۔ پس کلمہ وہ شئے ہے جس کی بابت بشارت دی گئی نہ کہ پیش گوئی یا الہام جس کے ذریعے بشارت دی گئی۔ اور جس طرح پہلی آیت میں بھی اسمه المسیح کہ کراس کلمہ کے نام کی تصریح کی گئی ہے اسی طرح دوسری آیت میں بھی اسمه المسیح طرح دوسری آیت میں کلمہ کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے اور جس طرح پہلی آیت میں غلام جس کے ساتھ حرف ب ہے پیش گوئی یا الہام نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسری آیت میں بھی کلمہ جس کے ساتھ حرف ب ہے پیش گوئی یا الہام نہیں ہو سکتا بلکہ جس طرح پہلی آیت میں غلام وہ شئے ہے جس کی بابت بشارت دی گئی اسی طرح دوسری آیت میں بھی کلمہ وہ شئے ہے جس کی بابت بشارت دی گئی۔

اس بیان و تفصیل سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ رسالہ ریویو کے معنی بالکل غلط اور قواعد زبان اور قرآن کریم کے خلاف ہیں اور ان کا اس معنی کی نسبت یہ رائے لگانا کہ یہ معنی، قرآن کریم کے الفاظ پر چسپاں ہیں،

زبان عرب اور قرآن شریف سے ناواقف ہونے کے سبب ہے ورنہ وہ ایسی صریح غلطی کو، چپاں، نہ کہیں۔
اس مقام پر اذیٰر صاحب نے ایک اور گل کھلایا ہے گویا اپنی جہالت و ناواقفی کا ایک اور ثبوت دیا ہے
چنانچہ اپنے معنوں کی صحت کی تائید میں کہتے ہیں:

اور پھر سورہ النساء کی آیت ۱۶۹ میں لکھا ہے کلمة القاها الی مریم۔ اس سے بھی بھی معنی
ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں کلمہ کے ساتھ فعل القی ہے۔ القاء میں جسمانی فعل کو دل نہیں ہوتا قرآن شریف
میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے اور اس میں ہر جگہ اس لفظ کے معنی الہام کرنے کے ہیں (ص ۷۱)

واہ صاحب! عذر گناہ بدتر از گناہ۔ جو کچھ تائید میں کہا اس میں بھی غلط روی اور نادانی ہی ثابت کی۔

اگر جسمانی فعل سے ان کی مراد یہ ہے کہ لفظ القاء کا استعمال قرآن شریف میں جسمانیات کے لئے نہیں آیا تو
آیت و القی فی الا رض رواسی قرآن مجید میں نظر نہیں آئی۔ کیا اس مقام پر القاء جسمانی چیز کے
متعلق نہیں استعمال ہوا یہ مضمون قرآن شریف میں اس لفظ کے ساتھ کئی جگہ آیا ہے۔ کیا اذیٰر صاحب رویو کو
پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سورہ نمل میں وارد ہے کہ حضرت سلیمان نے ہدہ سے کہا اذہب بکتا بی
هذا فالقہ الیہ۔ یعنی میرا یہ خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے۔ اس میں بھی القاء جسمانی چیز کے لئے آیا
ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا اذہبوا بقمیصی هذا
فالقوہ علی و جه ابی یأت بصیراً۔ یعنی میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈالو تو
وہ بینا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس سے آگے اس کرتے کے حضرت یعقوب کے چہرہ مبارک پر ڈالنے کے ذکر
میں کہا فلما ان جاء البشیر القاہ علی و جه فار تد بصیرا۔ یعنی جب وہ بشیر جو یوسف کی طرف
سے خوش خبری لایا تھا پہنچا اور اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو وہ پہلے کی طرح بینا ہو گیا۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کے عصاٹائے کے لئے مجذہ اڑدہا کے متعلق کئی جگہ یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔

پس مولوی محمد علی اذیٰر رویو آف ریلی جنڑ کا یہ لکھنا:

القاء میں جسمانی فعل کو دل نہیں ہوتا قرآن شریف میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے اور اس میں ہر جگہ اس
لفظ کے معنی الہام کرنے کے ہیں۔

بالکل غلط اور خلاف ہے کیونکہ اوپر کے سب مقامات میں یہ لفظ جسمانی اشیاء کے لئے مستعمل ہوا ہے۔
 مفید تہبید: قرآن دانی کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ احادیث نبویہ کا مأخذ قرآن شریف میں
 سے معلوم کیا جائے۔ اور قرآن شریف و حدیث کے مضمون میں موافقت بیان کی جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ
 قرآن کے ممیز اور شارح ہیں اور حدیث نبوی اس کی تفسیر و شرح ہے۔ پس جو عالم اس فن میں مہارت رکھتا ہو
 بے شک وہ قرآن و حدیث میں ماہر اور اپنے زمانہ میں ممتاز ہے اور جس کی علمی لیاقت اور دماغی قوت مأخذ
 قرآنی کے ادراک اور موافقت قرآن و حدیث کے بیان سے قاصر ہو یا جو کسی صحیح حدیث کو بعد از ظہور علم بوجہ
 قصور فہم معارض و مخالف قرآن قرار دے اور اس کے مضمون کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ نہ تو
 قرآن کریم کا ماہر ہے اور نہ حدیث شریف کا عالم۔ امام ابن قیم جن کو اس فن میں کامل مہارت ہے اپنی کتاب
 زاد العاد میں فرماتے ہیں:

و كان الصحابة أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من القرآن ومن الزم نفسه ذلك و قرع با به درجة قلبه اليه و اعتنى به بفطرة
 سليمة و قلب زكي رأى السنة كلها تفصيلاً للقرآن و تبييناً لا لاته و بياناً للمراد
 الله منه وهذا اعلى مراتب العلم فمن ظفر به فليحمد الله و من فاته فلا يلومن من
 الا نفسه و همتة و عجزه - (زاد العاد - ج ۲ ص ۱۷۵) اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اس امر کے بہت حریص
 تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا قرآن شریف سے استنباط کیا کریں اور جو کوئی اس امر کو لازم پکڑے اور
 اس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کرے اور فطرت سليمہ اور پاکیزہ دل کو اس کے اهتمام
 میں لگائے وہ جان لے گا کہ سنت نبویہ ساری کی ساری قرآن کی تفصیل ہے اور اس کے معنی اور مرادوں کا بیان
 ہے۔ یہ امر علم کے مراتب میں سے اعلیٰ مرتبہ کا ہے پس جو اس سے کامیاب ہوا سے چاہیے کہ خدا کا شکر کرے
 اور جسے ہاتھ نہ لگے وہ اپنے نفس اور بہت اور کمزوری کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

اطہار مدعی۔ جس امر کے اظہار کے لئے خاکسار نے اوپر کی تہبید بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اخبار بدر

قادیان نمبر ۲۳ جلد ۶ مورخہ ۲۲۔ اکتوبر ۱۹۰۸ء میں ایک مضمون بعنوان:

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولوی صاحبان! آنحضرت ﷺ کی توہین نہ کرو

شائع ہوا ہے جس میں مرزا صاحب کی زبانی حضرت عیسیٰ اور مریم کے بوقت ولادت مس شیطان سے محفوظ رہنے کی حدیث کو معارض قرآن قرار دے کر صحیح تسلیم نہیں کیا گیا۔ چنانچہ مرزا صاحب کی زبانی اخبار مذکور میں لکھا ہے:

یہ لوگ اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے اور نہیں سوچتے کہ سب سے مقدم تو قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطاناً۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ کیا آنحضرت ﷺ ان کے نزدیک عباد میں شامل نہ تھے۔ اول توحیدیت، قرآن شریف کے خلاف ہو وہ حدیث ہی نہیں خواہ بخاری میں ہو خواہ مسلم میں ہو۔

پھر اس کے بعد اس حدیث کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اس میں مغض یہود کے اس طعن کا دفعیہ ہے جو وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر کرتے ہیں۔

مرزا صاحب نے اپنی اس تقریر میں حسب عادت علمائے امت پر بہت زبان درازی کی ہے اور ان کے حق میں سخت الفاظ کہے ہیں ان کو بے شرم بے حیا اور رسول اللہ ﷺ سے محبت نہ رکھنے والے اور آپ پر ناجائز حملہ کروانے والے قرار دیا ہے مغض اس خیال سے کہ اس حدیث کے ان معنوں کی رو سے جو علماء کرتے ہیں آنحضرت ﷺ کی پتک ہوتی ہے چنانچہ کہا ہے: گویا ان کے نزدیک نعوذ باللہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش میں شیطان کا حصہ تھا مگر حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کی پیدائش میں شیطان کا حصہ نہ تھا۔

مرزا صاحب نے صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت شان کو ملوخ نہیں رکھا جو اہل بدعت کا نشان ہے چنانچہ حکیم الاممۃ جعیۃ الہند شاہ ولی جعیۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں: اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع و انهما متواتران الى مصنفيهما و انه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل

المؤمنین (جیۃ اللہ ص ۱۲۳ مطبوعہ مصر)۔ بخاری اور مسلم کی بابت تو محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں میں جو حدیث متصل مرفوع ہے وہ قطعاً صحیح ہے اور نیز اس پر کہ یہ دونوں اپنے مصنفوں تک بالتواتر پہنچتی ہیں اور نیز اس پر کہ جو شخص ان دونوں کے شان میں تحریر کرے وہ بدعتی ہے مومنوں کی راہ کے سوائے دوسری راہ پر چلنے والا ہے۔

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے صحیح مسلم میں بھی وارد ہے لہذا متفق علیہ ہونے کی وجہ سے مراتب صحیت میں اول مرتبے پر ہے کیونکہ صحیح حدیث کے سات مراتب میں سے اول مرتبہ میں حدیث بھی ہے جسے شیخین امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہو چنانچہ حافظ ابن حجر شرح نخبہ میں فرماتے ہیں: و یلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشیخان علی تخریجه۔ اس تفاضل (مرتبہ اولی) میں وہ احادیث بھی داخل ہیں جن کو شیخین نے روایت کیا ہو۔

اور نیز چونکہ یہ حدیث مرفوع ہے اور اس کی سند متصل ہے یعنی اس کی سند بغیر کسی انقطاع کے خاص آنحضرت ﷺ تک پہنچتی ہے اور مرزاصاحب نے اس حدیث کے متعلق صحیحین کی تحریر کی ہے اور ان کی عظمت شان کو ملحوظ نہیں رکھا ہے احسب تحریر شاہ ولی اللہ، مرزاصاحب قادری کے بعدتی اور مومنوں کی چال کے خلاف چلنے والا ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

اب ہم بفضلہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ مرزاصاحب کا سارا بیان از سرتا پا باطل ہے اور ان کا فہم قرآن و حدیث کے مطالب عالیہ کے سمجھنے سے بالکل عاطل ہے۔ نہ تو یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے اور نہ اس کی تصدیق سے آنحضرت ﷺ کی ہٹک لازم آتی ہے اور نہ اس حدیث کے وہ معنی صحیح ہیں جو مرزاصاحب نے بات اعجمشہ اخبار کئے ہیں۔

اس حدیث کے معارض قرآن ہونے کے متعلق مرزاصاحب کی تقریر یہ ہے:

قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ میرے بندوں پر تکھے کوئی غلبہ نہیں۔ کیا آنحضرت ﷺ ان کے زد یک عباد میں شامل نہ تھے۔ (بدر۔ قادریان ۲۳۔ اکتوبر ۱۹۰۴ء)

اس کی تردید اس طرح ہے کہ تناقض کے لئے دونوں جملوں کا آٹھ امور میں واحد ہونا شرط ہے

چنانچہ شرح تہذیب میں ہے:

در تناقض هشت وحدت شرط دواں وحدت موضوع مجموع و مکان

وحدت شرط و اضافت جزو کل قوت فعل است در آخر زمان

اس تمہید کے بعد اب قرآن کریم کی آیت اور حدیث شریف کے الفاظ کو زیر نظر کھانا چاہیے کہ آیت میں عباد مخلصین کے جس تسلط شیطانی سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے اس سے مراد اغواء ہے جیسا کہ اسی آیت کے ساتھ ہے الٰ من اتبعك من الغاوین۔ (حجر) یعنی خدا نے کہا کہ میرے بندل پر تیر اسلطان نہیں ہوگا، سو اے ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیرو ہو جائیں۔ اور اسی طرح اس آیت کے پہلے ہے لا غوینهم اجمعین الٰ عباد ک منہم المخلصین۔ یعنی شیطان نے کہا، میں ضرور ضرور سب (بندوں) کو گراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہوں گے۔

اسی طرح دیگر مقامات پر بھی مذکور ہے اس بیان سے صاف واضح ہو گیا کہ قرآن میں عباد مخلصین کا جس تسلط شیطانی سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے اس سے مراد تسلط اغواء ہے۔ لیکن اس حدیث شریف میں مس شیطان کا ذکر ہے جو ایذا جسمانی ہے چنانچہ حدیث کے الفاظ فیستہل صارخاً سے ثابت کرتے ہیں یعنی بچہ شیطان کے مس کے سبب چیختا ہے اور ظاہر ہے کہ چیخنا اور آواز کرنا ایذا جسمانی کے سبب ہوتا ہے۔

دوسرے قرینہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مس ایذا جسمانی کا ہے یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی میں باب صفة البلیس میں یہ لفظ ہیں۔ کل بنی آدم یطعن الشیطان جنبیه با صبعہ یعنی شیطان ہر بنی آدم کے پہلو میں اس کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی چھوتا ہے۔ ان الفاظ نبویہ سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کی یہ ایذا جسم کے متعلق ہے نہ کہ تروح کے متعلق۔

تیسرا قرینہ اس مس کا جسم کے متعلق ہونا ثابت ہے یہ ہے کہ اسی حدیث میں حضرت عیسیٰ کو مستثنی کر کے ان کی نسبت کہا ہے ذهب یطعن فطعن فی الحجاب۔ یعنی شیطان جب عیسیٰ کی ولادت پر (حسب دستور) ان کو بھی ایذا پہنچانے لگا تو (خدا نے ان کو اس کی ایذا سے اس طرح محفوظ رکھا کہ اس کی انگلی کی) ضرب اس کپڑے پر محکم دلالت و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گلی جس میں آپ پہنچئے ہوئے تھے۔

پس چونکہ قرآن شریف میں تسلط اغواء سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے اور حدیث میں ایذا جسمانی پہنچنے کا ذکر ہے اور یہ دونوں الگ الگ امر ہیں لہذا قرآن کی آیت اور حدیث نبوی میں کوئی تعارض و تناقض نہیں لہذا امر زا صاحب کا یہ خیال کہ اس حدیث کا مضمون آیت قرآنی کے خلاف ہے، خیال باطل ہے۔

مرزا صاحب نے اس حدیث کے متعلق اعتراضی صورت یہ بنائی ہے کہ اگر ہم اس حدیث کے مطابق کہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سوائے سب بني آدم کو پیدائش کے وقت شیطان مس کرتا ہے تو سب میں آنحضرت ﷺ بھی آجاتے ہیں اور اس میں آپ کی تحقیر شان اور ہٹک ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سوائے سب بني آدم کو پیدائش کے وقت مس شیطانی ہوتا ہے جو ایذا جسمانی کے متعلق ہوتا ہے اور شیطان اور اس کے چیلوں سے مخلصین کو ایذا جسمانی کے پہنچنے میں ان کی تحقیر شان اور ہٹک نہیں بلکہ یہ امر واقعات سے ثابت ہے کہ بعض مخلصین کو شیطان اور ان کے چیلوں سے ایذا جسمانی کے پہنچتی رہی ہے جیسے حضرت ایوب کی نسبت فرمایا کہ انہوں نے دربار ایزدی میں دعا کی اُنی مسندی الشیطان بنصب و عذاب (پ ۲۳) یعنی بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا سے مس کیا ہے۔ اسی طرح مشرکین کے سحر کے اثر سے آنحضرت ﷺ کا بیمار ہو جانا جو صحیح بخاری میں مذکور ہے یہ بھی ایذا جسمانی ہی تھی۔ اس لئے اس حدیث کے مطابق یہ کہنے سے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سوائے پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان ایذا پہنچاتا ہے جس سے وہ بچروتا ہے اگر بالفرض آنحضرت ﷺ بھی سب کے مفہوم میں داخل ہوں تو آپ کی کرشان لازم نہیں آتی کیونکہ ایذا جسمانی کے پہنچنے سے نبوت پر کوئی بھی حرفاً نہیں آسکتا۔

دیگر یہ کہ جس طرح زمحشتری نے تاویلی صورت میں کہا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ عباد مخلصین جوان کی صفت پر ہوں استثناء میں داخل ہیں اسی طرح ظاہری معنوں کے رو سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سوائے اور جوان کی صفت پر ہوں ان کے سوائے پیدائش کے وقت شیطان سب کو مس کرتا ہے۔ پس ہمارے اعتقاد کے مطابق بھی آنحضرت ﷺ اور دیگر عباد مخلصین استثنائی صورت

میں رہیں گے چنانچہ امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے و اختار القاضی عیاض ان جمیع الـ نبیاء متسار کون فیها (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۵) قاضی عیاض نے اس امر کو پسند کیا ہے کہ اس (فضیلت محفوظیت) میں سب نبی (عیسیٰ اور مریم کے) شریک ہیں۔

بیان بالا سے مرزا صاحب کی تردید اور حدیث کے صحیح مفہوم کی نسبت بحث ہو چکی اب ہم بفضلہ تعالیٰ اس حدیث کی تقدیق قرآن کی آیت سے کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے اس مضمون کے شروع میں مفید تمہید کی تھی سو واضح ہو کہ صحیحین میں اس حدیث کی روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کی تصدیق کے لئے یہ آیت پڑھی و اُنی اعیذ ہابک و ذریتها من الشیطان الر جیم (آل عمران) یعنی مریم کی ماں نے ان کی ولادت کے وقت دعا کی خداوند! میں اس لڑکی کو اور اس کی (جواباً دہو) اس کوشیطان مردود سے تیری پناہ میں چھوڑتی ہوں۔

اس آیت کے پڑھنے سے حضرت ابو ہریرہ کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو یہ خبر دی کہ ولادت کے وقت حضرت مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے سوائے سب بچوں کوشیطان مس کرتا ہے جس سے وہ بچہ چھتا اور آواز کرتا ہے اس کی تقدیق آیت قرآنی سے ہوتی ہے کہ حضرت مریم کی ماں نے دعا کی تھی سواس دعا کی برکت سے خدا نے مریم اور ان کے بیٹے کو اس ایڈاشیطانی سے محفوظ رکھا۔

بعض کو اس حدیث کے متعلق یہ مشکل پڑی ہے کہ اس دعا کی برکت سے حضرت عیسیٰ کا مس شیطانی سے محفوظ رہنا تو درست ہے کیونکہ آپ کی ولادت اس کی دعا کے بعد ہوئی لیکن حضرت مریم کا اس دعا کے سب محفوظ رہنا کس طرح ہو سکتا ہے۔

خاکسار (ابراهیم) کی تحقیق اس کے متعلق حسب ذیل ہے:

فَإِنْ قَلْتَ أَنْ اسْتَعِذَةَ إِمْرَأَيْمَانِمَا وَقَعَتْ بَعْدَ وَلَادَةَ مَرِيمَ فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنَّ الْاسْتَعِذَةَ مُوَثَّرَةٌ فِي حَفَاظَتِهَا مِنْ الشَّيْطَانِ حِينَ وَلَدَتْ كَمَا يَفْهَمُهُمْ مِنْ قِرْأَةِ أَبِيهِ هَرِيرَةِ الْآيِهِ - قَلْتَ أَنَّ الْحَدِيثَ انْطَقَ بِأَنَّ صِيَانَةَ مَرِيمَ مِنْ مَسِ الشَّيْطَانِ حِينَ الْوَلَادَةِ كَانَتْ بِسَبَبِ اسْتَعِذَةِ أَمْهَا بِلَغَائِيَةِ مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ... إِنَّ مَرِيمَ وَابْنَهَا مُحْكَمٌ دَلَالَتْ وَبِرَاءَيْنِ سَيِّمَ، مَتَّنَوْ وَمَنْفَرَدٌ مَوْضِعَاتٍ پَرِّ مَشْتَمِلٌ مَفْتَ آنَ لَاثَنَ مَكْتَبَهِ

عصما من مس الشيطان كي فما كان اعم من ان يكوننا بالاستعاذه او بغيرها و
مطابقة الحديث بالكتاب انما هو فهم ابى هريره و ذلك كثير منه رضى الله عنه و
فهم ابى هريره هذا ظنه صحيحاً كما في رواياته الاخرى التي يقرء فيها القرآن
تصديقاً لها ولا يبعد ان يكون قد سمعها من النبي ﷺ ولم ينها اليه وهذا لـ
التطبيق بين الحديث والكتاب بـ حرج و طريق ضيق قليل السالك لا يـد خـل فيه
الـ من له فـهم ثـاقب و رـأـي صـائب و ذـهـن سـليم و طـبع مـسـتقـيم و من لم يـعط حـظـاً من
ذـلك فلا يـوـمـ من الا نـفـسـهـ

و وجـهـ تـصـحـيـحـهـ انـ القرـآنـ دـلـ عـلـىـ انـ الـاسـتـعاـذـةـ وـقـعـتـ بـمـجـرـدـ وـ لـادـةـ مـرـيمـ فـكـاـ
نـ قـبـلـ مـسـ الشـيـطـانـ كـمـاـ يـفـهـمـ مـنـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ فـلـمـاـ وـضـعـتـ ..ـ الـىـ قـوـلـهـ ..ـ وـ ذـرـيـتهاـ
مـنـ الشـيـطـانـ الرـجـيمـ فـاـسـتـجـابـ اللـهـ تـعـالـىـ لـهـ فـلـمـ يـنـتـهـزـ الشـيـطـانـ لـعـنـ اللـهـ لـمـسـ
فـكـانـ لـلـاسـتـعاـذـةـ تـاـثـيرـ فـيـ صـيـانـةـ مـرـيمـ عـلـيـهـ السـلـامـ اـيـضاـ
فـاـ لـاـسـتـعاـذـةـ وـ اـنـ لـمـ تـكـنـ عـلـةـ مـوـجـةـ لـلـصـيـانـةـ فـهـيـ عـلـةـ مـمـكـنـةـ الـبـتـةـ وـ لـاـ دـلـيلـ عـلـىـ
لـزـوـمـ المـسـ بـمـجـرـدـ الخـروـجـ عـنـ الـبـطـنـ لـاـ نـهـ ﷺ اـنـمـاـقـالـ حـينـ يـوـلـادـ حـينـ وـ لـادـةـ
الـمـوـلـودـ فـيـ لـفـظـ حـينـ اـتـسـاعـ يـعـرـفـهـ مـنـ لـهـ مـعـرـفـةـ بـالـلـغـةـ الـعـرـبـيـةـ فـلـوـ كـانـ المـسـ بـعـدـ
وقـتـ ...ـ فـهـوـ دـاـخـلـ فـيـ مـفـهـومـ لـفـظـ الـحـيـنـ

وـ نـزـيـدـ عـلـىـ ذـلـكـ اـنـ مـاـ خـذـ فـهـمـ اـبـىـ هـرـيـرـهـ مـنـ قـوـلـ النـبـىـ ﷺ كـلـ بـنـىـ آـدـمـ يـطـعنـ
الـشـيـطـانـ فـيـ جـنـبـيـهـ بـاـصـبـعـهـ حـينـ يـوـلـدـ غـيـرـ عـيـسـىـ بـنـ مـرـيمـ ذـهـبـ يـطـعنـ فـطـعـنـ فـيـ
الـحـجـابـ (ـبـخـارـىـ بـاـبـ صـفـةـ اـبـلـسـ)ـ وـ هـذـاـ حـدـيـثـ اـيـضاـ رـوـاهـ اـبـوـ هـرـيـرـهـ .ـ

فـاـنـ قـلـتـ هـذـاـ حـدـيـثـ اـنـمـاـ نـطـقـ بـعـصـمـةـ عـيـسـىـ دـوـنـ مـرـيمـ قـلـتـ هـذـاـ لـاـ يـخـالـفـ
الـحـدـيـثـ الـذـىـ فـيـهـ ذـكـرـهـ وـ غـايـةـ ماـ فـيـ الـبـابـ اـنـ فـيـهـ زـيـادـةـ وـ تـقـرـرـ فـيـ الـاـصـولـ وـ بـهـ
تـشـهـدـ الـعـقـولـ لـاـنـ زـيـادـةـ الثـقـةـ مـقـبـولـةـ فـلـمـ اـصـحـ الـحـدـيـثـ اـنـ فـاـلـمـحـصـولـ مـنـهـاـ عـصـمـةـ

كليهما دون واحد منها قال الحافظ في الفتح تحت الحديث الذي فيه ذكر لا ثنين
جعماً بين الحديثين، والذى يظهر ان بعض الرواية حفظ مالم يحفظ الآخر
الزيادة من الحافظ مقبولة . قلت وعندى الرواية التي فيها ذكر لا ثنين راجحة
ايضاً باعتبار أنها رواها عن أبي هريرة سعيد بن المسيب و عنه الزهرى واما
الحديث الذى فيه ذكر عيسى دون ذكر مريم فرواه عن أبي هريرة الاعرج و عنه
أبو الزناد وانت خبير بأن سعيد بن المسيب والزهرى احفظان من الاعرج وابى
الزناد فزيادتهما احق بالقبول و ايضاً قال الحافظ وقد رواه خلاس عن أبي
هريرة بلفظ كلبني آدم قد يطعن الشيطان فيه حين ولد غير عيسى و امه فظاهر
بهذه الرواية صدق ما قلنا . و الحمد لله

اگر کہو کہ حضرت مریم کی ماں کا پناہ مانگنا مریم کے پیدا ہونے کے بعد ہواتو پھر کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ وہ استغاثہ کی تاثیر سے بوقت ولادت مس شیطان سے محفوظ رہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اس آیت کو پڑھنے سے مفہوم ہوتا ہے۔ تو خاکسار اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اس حدیث نبوی میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت مریم کا بوقت ولادت مس شیطان سے محفوظ رہنا اس کی ماں کے پناہ مانگنے کے سبب تھا۔ بلکہ غایت الامر جس کی بابت حدیث میں ذکر ہے یہ ہے کہ مریم اور ان کا بیٹا (مُحَمَّد) دونوں مس شیطان سے معصوم ہیں خواہ کسی طرح ہو عام اس سے کہ استغاثہ کے سبب تھے یا کسی اور طرح اور احمدیت اور آیت کی مطابقت حضرت ابو ہریرہ کا پناہ فہم ہے اور یہ امر ابو ہریرہؓ کی روایت میں بہت ہوتا ہے۔ اور میرے نزدیک ابو ہریرہؓ کا یہ فہم صحیح ہے جس طرح کہ ان کی وہ دیگر روایات ہیں جن میں وہ روایت کی تصدیق کے لئے قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ انہوں نے یہ مطابقت نبی ﷺ سے سنی ہو اور روایت میں اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور یہ امر یعنی قرآن و حدیث میں تطبیق دینا ایک ایسا مشکل دروازہ اور تنگ راستہ اور کم گزر (رسنے) ہے کہ اس میں سوائے اس شخص کے جس کی سمجھ تیز ہو اور رائے درست اور ذہن سلیم اور طبع مستقیم ہو کوئی دیگر داخل نہیں ہوتا اور جس کسی کو اس سے کچھ بھی حصہ نہ ملے وہ سوائے اپنے نفس کے کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کے فہم صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن (کاطریق بیان) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مریم کی ماں کا استغواہ مریم کی پیدائش کے ساتھ ہی ہوا پس وہ شیطان کے مس کرنے سے پیشتر ہی تھا جیسا کہ آیت میں فلماؤ ضعف سے انی اعیذہا کے آخرت پڑھنے سے مفہوم ہوتا ہے۔ پس خدا نے مریم کی والدہ کی دعا قبول فرمائی اور شیطان ملعون کو مس کرنے کا موقع نہ ملا۔ پس مریم کے محفوظ رہنے میں بھی استغواہ کی تاشیر ہوئی۔

اور استغواہ اگرچہ صیانت میں علت موجہ بنے بھی مانا جائے لیکن علت ممکنہ تو ضرور ہی ہے اور اس امر پر کوئی دلیل نہیں کہ بچہ کے پیٹ سے نکلتے کے ساتھ ہی بغیر قدرے فرصت کے بھی شیطان مس کر لیتا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے تو فرمایا ہے جین یو لد یعنی بچہ کی ولادت پر، اور لفظ حین میں جو وسعت ہے اسے وہ شخص خوب سمجھتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہو پس اگر مس تھوڑی دیر پیچھے بھی ہو تو بھی وہ لفظ حین کے مفہوم میں داخل ہے۔

اور علاوہ بریں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کے فہم کا مأخذ آنحضرت ﷺ کی حدیث ہے جو بخاری ہی میں ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ میں مردی ہے کہ ہر بنی آدم کے پہلو میں شیطان اس کی ولادت کے وقت انگلی چھپتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ ان کو بھی چھپو نے لگا تو انگلی اس کپڑے پر لگی جس میں وہ لپٹے ہوئے تھے۔

اگر کہو کہ اس حدیث میں صرف عیسیٰ کے بچاؤ کا ذکر ہے اور مریم کا ذکر نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں دونوں کا ذکر ہے۔ آخر یہی کہو گے کہ اس میں زیادہ ہے۔ تو علم اصول میں مقرر ہے اور عقول بھی اس کی شہادت دیتی ہیں کہ ثقہ راوی کی زیادت مقبول ہوتی ہے پس جب دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو ان دونوں سے حاصل یہ ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹا معمول ہیں نہ یہ کہ صرف ایک ہی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر الخزیفی میں تحت اس حدیث کے جس میں دونوں کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ کسی راوی نے وہ کچھ یاد رکھا جو کہ دوسرے کو یاد نہ رہا اور حافظ راوی کی زیادت مقبول ہوتی ہے۔ خاکسار کہتا ہے کہ میرے نزدیک دونوں کے ذکر والی روایت اس اعتبار سے بھی راجح ہے کہ وہ ابو ہریرہ سے سعید بن

مسیب نے اور اس سے زہری نے روایت کی ہے لیکن جس حدیث میں صرف عیسیٰ کا ذکر ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے اعرج اور اس سے ابوالزناد نے روایت کی ہے اور یہ معلوم ہے کہ سعید بن مسیب اور زہری، اعرج اور ابوالزناد سے زیادہ حافظ ہیں۔ پس ان کی روایت قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ اور نیز حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ اس روایت کو ابو ہریرہؓ سے خلاس نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، کہ ہر بُنی آدم کو پیدائش کے وقت شیطان چوبھ مارتا ہے سوائے عیسیٰ اور اس کی ماں کے۔ پس اس سے ہمارے بیان کی تصدیق ظاہر ہے اور اس پر خدا کا شکر ہے۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ نہ تو مرا صاحب قادر یا نی کو قرآن دانی میں مہارت ہے اور نہ حدیث دانی کی لیاقت ہے اور نہ قرآن حدیث میں مطابقت بیان کرنے کا ملکہ ہے اور اسی بات کے سمجھانے اور ثابت کرنے کے لئے ہم نے اس مضمون کے اول میں مفید تہذیب لکھی تھی۔

ریویو آف ریویو

ماہ جنوری کے پرچہ میں جو مضمون ہم نے بعنوان، آئینہ قادر یا نی کو قرآن دانی، لکھا تھا اس کی نسبت اڈیٹر ریویو آف ریلی جنری قادر یا نی، نے اپنے رسالہ جلدے نمبر ۵ بابت مئی ۱۹۰۸ء میں زیر عنوان، ہمارے نکتہ چیزیں، یہ لکھا کہ، اس (خاسار) کی غرض احراق حق نہ تھی پبلک کے سامنے کوئی اعتراض ہماری تحریر پر پیش کرنا اس کا اصل مقصد تھا۔ صفحہ ۱۸۸۔ نیت کا مالک و محااسب سوائے خدام اعلم الغیب کے کوئی نہیں اس لئے ہم اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں دیتے و اللہ یعلم المفسد من المصلح (پ ۲) خاسار نے اعتراض کرنے سے پیشتر جو کچھ لکھا ہے وہ اصل مقصود کو خوب واضح کرتا ہے اور نیت کا پتہ بتا رہا ہے لہذا زیادہ توضیح کی ضرورت نہیں خیر کچھ ہی لیکن غلطی کی تسلیم صلح کی نیت پڑتال سے مشروط نہیں۔ خواہ کسی نے کس خیال سے اعتراض کیا۔ اس کی درستی کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرلو

مرد باید کہ گیر اندر گوش گرمنشت است پند بر دیوار

خاسار نے اپنے مضمون میں تین امر ذکر کئے تھے:

۱۔ اڈیٹر الحکم نے مرزا صاحب کے جواب دربارہ آیت و وجود ک ضا لَا فھدی پر جو یہ رائے لگائی ہے کہ آپ نے جو حقائق اس آیت کے بیان فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ پہلے آنکھ نے دیکھے، اور نہ کان نے سنے، اور نہ کسی دل پر گذرے (الحمد لله فخر و ریاض ۱۹۰۸ء) یہ غلط ہے، کیونکہ دیگر تفاسیر میں بھی یہ جواب مذکور ہے۔ پس اڈیٹر الحکم کا مرزا صاحب کی مدح سراہی کرنا بے علمی ناوافی اور بے جاخوش آمد پر منی ہے۔

۲۔ کہ اڈیٹر ریویو نے آیت ان اللہ یبشر ک بکلمہ منه میں جو ب کے معنی ذریعہ اور کلمہ کے معنی پیش گوئی کئے ہیں (ریویوبات جنوری ۱۹۰۸ء) بحسب لغت عرب غلط ہیں۔

۳۔ کہ اڈیٹر ریویو نے جو یہ کہا ہے۔ (لفظ، القاء کے معنی) میں جسمانی فعل کو دخل نہیں ہوتا، قرآن شریف میں ہر جگہ اس لفظ کے معنی الہام کرنے کے ہیں، غلط ہے کیونکہ یہ لفظ جسمانی فعل کے متعلق قرآن شریف میں بہت جگہ آیا ہے۔

امر اول کے متعلق اڈیٹر الحکم نے کوئی جواب نہیں دیا گوان کی خاموشی ہمیں باور کرتی ہے کہ انہوں نے اس غلطی کو مان لیا ہے۔ لیکن ان کا فرض تھا کہ اپنے ناظرین کو اس غلطی سے نکالتے جس میں ان کو ڈالتا ہے۔ مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ہاں اڈیٹر ریویو نے اس امر کے متعلق اصلاح کو تسلیم کر لینے کی صورت میں بھی ہم پر ہی الزام لگادیا۔ چنانچہ کہا ہے:

اس (رسالہ الہادی) میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بعض لطیف معانی قرآن کریم کے جو حضرت مرزا صاحب نے بیان کئے ہیں وہ کسی پہلی تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں ایک دو باتوں کو لے کر یہ ثابت کر دینا کچھ مشکل امر نہیں۔ (ریویو آفریلی جنوری ۱۹۰۸ء ص ۱۸۳)

نیز کہا ہے:

قرآن کریم کے جومعارف و حقائق حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائے ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ان میں سے کوئی کلتہ معرفت پہلی کتاب یا تفسیر میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہزار ہا معارف اور حقائق نئے بیان کئے گئے ہیں (ص ۱۸۲ ریویو مذکور)۔

پھر بطور نتیجہ کہا ہے:

پھر ان باتوں سے کہ فلاں آیت کی فلاں تفسیر جو مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ تفسیر بکیر میں فلاں موقع پر پاپی جاتی ہے کیا انتیجہ نکل سکتا ہے۔ ہاں ان علماء کی حالت پر ایسی باتوں کو پڑھ کر افسوس آتا ہے۔ ص ۱۸۲ ناظرین! اگر ہمارا یہ اعتراض اسی صورت میں ہوتا جو اڈیٹر صاحب ریویو نے بیان کی ہے تو یہ شک وہ اس اپنی تحریر میں راستی پر ہیں لیکن ہم نے تو واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ، خاکسار کا مدعای اس وقت یہ نہیں ہے کہ دونوں جوابوں کا مقابلہ کرے بلکہ صرف یہ ہے کہ اڈیٹر الحکم نے مرزا صاحب کے جواب کی نسبت جو رائے لگائی ہے کہ وہ ایسے حقائق ہیں کہ، نہ پہلے آنکھ نے دیکھے اور نہ کان نے سنے اور نہ کسی دل پر گزرے، کہاں تک صحیح ہے آیا مرزا صاحب سے پہلے یہ جواب کسی مفسر نے لکھا ہے یا نہیں (دیکھو سالہ الہادی جنوری ۱۹۰۸ء ص ۲) یہ عبارت خاکسار کی وجہ اعتراض کو ایسی روشن طور پر بتارہی ہے کہ حاجت بیان نہیں لیکن افسوس ہے کہ اڈیٹر ریویو نے اس اردو عبارت کو بھی سمجھا یا نہیں۔ یا سمجھ بوجھ کر صرف اپنے دام افدادوں کو اعتراض کی صورت بدلا کر مغالطہ میں ڈالنا چاہا ہے۔

اچھا اڈیٹر صاحب گذشتہ راصلوات آئندہ احتیاط آپ نے بھی تو وہی دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے، ہزارہا معارف اور حقائق نے بیان کئے ہیں۔ ص ۱۸۲۔ آپ نے تو ہزارہا کا لفظ استعمال کیا ہے جو کئی ہزار کے لئے آتا ہے۔ اس کے مفہوم میں جتنے ہزار آپ کے ذہن میں ہیں، ہم ان میں سے صرف آپ سے ہر ہزار کے عوض ایک ایسے نکتہ قرآنی کا مطالبہ کرتے ہیں جو مرزا صاحب نے کسی آیت قرآنی میں بیان کیا ہوا، اور اس میں یہ دو امر پائے جاتے ہوں۔ ۱۔ وہ کسی پہلی تفسیر میں نہ ہو۔ ۲۔ وہ حسب آیات قرآنی و احادیث نبویہ و قواعد عربیہ و علوم آلمیہ درست ہو۔

ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اگر کوئی امر نکتہ بیان کیا ہے جو درست ہے تو وہ کتب سابقہ کی خوشہ چینی ہے اور اگر نیا بیان کیا ہے تو وہ غلط و فاسد ہے۔ اور اسی امر کے ثابت کرنے کے لئے ہم نے سلسلہ آئینہ قادیانی شروع کیا ہے جس کی نسبت آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ، جس کی غرض میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہے۔ (ریویونڈ کورس ص ۱۸۳)۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں، اس کی غرض احتراق حق نہ تھی۔ (ریویونڈ کورس ص ۱۸۸)

چلے آپ اپنا دعوے ثابت کریں اور ہمارے مطالبہ سے سبد و شہوں اور الہادی آئینہ قادیانی، میں

مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے بزرگان ملت کی لیاقت کا نمونہ دکھاتا رہے گا و ان اریدا لا اصلاح

ما استطعت و ما تو فيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب

اگر آپ نے مرزا صاحب کی نسبت اپنے خیال کو بدال لی ثابت کر دیا تو خاکسار مرزا صاحب کو آئندہ

قرآن دانی سے عاجز اور لاطائف قرآنیہ سے بے بہرہ نہ کہے گا ورنہ آپ ان کی نسبت ایسا خیال چھوڑ دیں۔

ہماری اس تحریر پر جو کچھ لکھنا ہواں میں سب سے پیشتر اس امر کا اقرار کر لیں پھر جو چاہیں لکھیں۔

امروdom کے متعلق اڈیٹر یو یو آف ریلی جنز نے یہ جواب دیا ہے کہ بشر کے دو مفعول ضروری نہیں

ہیں، اور نہ یہ ضرور ہے کہ اس کے جس مفعول کے ساتھ آؤے اس سے وہ شے مرا دھو جس کی بابت بشارت دی

گئی ہے۔ چنانچہ اس کی تائید میں بعض آیات بھی پیش کی گئی ہیں جن سے ہم کو اور ثابت ہو گیا کہ اڈیٹر یو یو علم

عربی سے بالکل ناواقف ہیں۔

ان آئیوں کی صحیح ترکیب کرنے اور اڈیٹر یو یو کو ان کی غلط فہمی جنادینے سے پیشتر ہم ان کو الہادی کی

گرفت کے جواب کے متعلق ایک خاص ہدایت کرتے ہیں کہ وہ جواب شائع کرنے سے پیشتر اپنے امام و امیر

مولوی حکیم نور الدین صاحب کی طرف رجوع کر کے الہادی کی گرفت اور اپنی مخلصی کی صورت پیش کر لیا کریں

۔ پھر اس کے بعد جو کچھ وہ فرمادیں وہ درج رسالہ کیا کریں۔ اس میں ایک ان کو سہولت ہو گی اور ایک ہم کو ان

کو یہ کہ غالباً مولوی نور الدین صاحب الہادی کی گرفت پر اڈیٹر یو یو آف ریلی جنز کے جواب کو پسند نہ کریں

گے، اور اس طرح وہ اپنا جواب شائع کر کے پیمانے اٹھائیں گے۔ اور ہم کو یہ کہ اگر مولوی نور الدین صاحب

ان کے جواب کو پسند فرمائیں اور اس کی تائید و تصدیق کریں تو ہم کو بھی دل کھول کر کسی اہل علم و فضل کے مقابلہ

میں عالمانہ بحث کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ اڈیٹر صاحب ریو یو جو علم عربی سے ناواقف ہیں ان کے مقابلہ میں

دقائق علمیہ بیان نہیں کئے جاسکتے، کیونکہ وہ معمولی باتوں سے بھی صرف لاعلمی کے سبب انکار کر دیتے ہیں، جیسا

کہ بشر کے دو مفعولوں کی ضرورت کے متعلق کیا۔ بشر کے دو مفعول آنے کے نئے کسی نقلی حوالہ کی چند اس

ضرورت نہیں کیونکہ عقل اور مذاق صحیح خود اس امر کی شہادت دیتے ہیں بشارت کے متعلق تین چیزوں کا ہونا

ضروری ہے:

اول: بشارت دینے والا،
دوم امر بشارت،
سوم جس کو بشارت دی جائے۔

کیا کوئی اہل علم و انش ان آیتوں میں سے کسی کا انکار کر سکتا ہے۔ اس کے دو مفعول آنے کی مثالیں ہم نے اپنے مضمون میں ذکر کر دی تھیں جن کو اڈیٹر یو یو آف ریلی جنتر نے تسلیم کر کے صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ اس کے دو مفعول ضروری نہیں۔ اس لئے ہم اس جگہ ان آیتوں میں جن سے ان کو اس انکار کی صحت کا وہم ہوا دکھاتے ہیں کہ ان آیتوں میں بشر کا دوسرا مفعول استغنا مخدوف ہے اور مخدوف مذکور کے حکم میں ہوتا ہے چنانچہ یہ امر شرح ملازم یہ بحث تعریف کلام، میں سے معلوم ہو سکتا ہے۔

پس اڈیٹر یو یو کا یہ کہنا کہ، یہاں دوسرا مفعول کوئی نہیں، عربی زبان نہ جانے کے سبب ہے۔ نیز ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ جن آیتوں میں آپ کو یہ اشتباه ہوا ہے کہ بشر کے بعد آئی ہے اور وہ امر بشارت کے ساتھ نہیں ہے یہ عربی ترکیب نہ جانے پر منی ہے۔

پہلی آیت: اب شر تمونی علی ان مسنی الكبر (ججر) یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ایسی حالت پر بھی (بیٹی کی) بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھا پہنچ چکا ہے۔

اس آیت میں مولوی محمد علی ایم اے اڈیٹر یو یو کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہاں بیٹی کا ذکر نہیں ہے جس کی بابت بشارت دی دی گئی اور وہی اس کا مفعول ثانی ہونا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے خدا فرماتا ہے افلا یتد برون القرآن (نساء۔ سورہ محمد) (یعنی کیا یہ لوگ کچھ فہمی کرتے ہیں) تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ لفظ تدبر، درسے ماخوذ ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ پس کلام کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے سلسلہ یعنی سیاق و سبق کو دیکھ لیا جائے ورنہ ٹھوکریں لیں گی۔ اس کے بعد جانا چاہیے کہ اس آیت سے پیشتر کی آیت یہ ہے قالوا لا تو جل انا نبشرك بغلام حلیم یعنی فرشتوں نے ابراہیم سے کہا کہ خوف زده نہ ہو ہم تجھے ایک صاحب حلم اڑ کے کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھو اس آیت میں بشارت کے متعلق آیتوں امر موجود ہیں انا نبشرك میں بشارت دینے والے اور بشارت دیتے گئے، دونوں

کا ذکر ہے اور بغلام حلیم میں اس کا مذکور ہے جس کی بشارت دی گئی اور وہ ب کے ساتھ آیا ہے اور پہلا مفعول ضمیرک ہے اور دوسرا مفعول غلام بواسطہ حرف ب چونکہ فرشتوں کے کلام میں جس کے جواب میں حضرت ابراہیم کلمات ابشر تمونی کہتے ہیں امر بشارت یعنی تولد مولود مسعود کا ذکر آگیا ہے اس لئے ابراہیم کے کلام میں اسے استغنا عن حذف کیا گیا چنانچہ جلالین میں اسی آیت کی تفسیر میں کہا ہے ابشر تمونی بالولد اور ایسے موقع سوال و جواب میں اختصار عبارت اور ایسے محظوظات ہی کلام فصح و بلغ بناتے ہیں چنانچہ مطول زیر بحث البلاغت فی الکلام میں سے یہ امر بخوبی روشن ہو سکتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں بشر کا دوسرا مفعول بنا بر مذکورہ آیت متفقہ مذکوف ہے اور شرح ملائے گذر چکا ہے کہ مذکوف مذکور کے حکم میں ہوتا ہے پس یہ آیت اڈیٹر ریویو کے انکار کی موجہ نہیں ہو سکتی اور چونکہ وہ اس آیت کو قواعد عربیہ اور قواعد بلاغت سے سمجھنیں سکے اس لئے وہ ان علوم سے ناواقف ہیں۔

اس مقام پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہم نے اپنی سابق تقریر میں بشر کے متعلق دو مفعول آنے کے ثبوت میں حضرت ابراہیم ہی کی بشارت کی مثال دی تھی لیکن چونکہ وہ سورہ صافات کے حوالہ سے تھی شاید اس لئے اڈیٹر صاحب ریویو آف ریلی جنزا سے سمجھنیں سکے۔ مذکورہ بالآخر آیت کے ذکر کے بعد اڈیٹر صاحب ریویو فرماتے ہیں: ایسا ہی مندرجہ ذیل مقامات قرآن شریف کے دیکھو جہاں دوسرا مفعول کوئی نہیں صرف ایک ہی مفعول ہے فبشر عباد۔ پ ۲۳۔ و بشر المؤمنین، پ ۲۔ و بشر الصابرین پ ۲۔

بشر المؤمنین - بشر المحبتين ، بشر المحسنين -

ان سب کے جواب کے لئے ہم اپنی تقریر بالا کو کافی جانتے ہیں اگر وہ ان مقامات کو ہماری تقریر کو زیر نظر کر مطالعہ فرمائیں گے اور ہماری ہدایت خاص کے مطابق اپنے امام و امیر مولوی نور الدین صاحب کی طرف رجوع لے جائیں گے تو وہ ضرور ان کو سمجھادیں گے لہذا طوالت کی ضرورت نہیں علاوہ اس کے ہم دو اور طریق پر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان سب مقامات میں بشر کا دوسرا مفعول مذکوف ہے۔ اول یہ کہ ان سب متعلقات کے متعلق تفاسیر کا مطالعہ کریں کہ ان میں حسب مقام بالجتنی، یا بالنصر، والفتح وغیرہ کی تصریح کی ہے۔ دیگر یہ کہ قرآن ہی میں بعض ایسے مقام پر مفعول ثانی کی تصریح بھی ہے چنانچہ انہوں نے مختلف مقامات میں

سے بشر المونین کا حوالہ دیا ہے اس کے متعلق سورہ احزاب کو دیکھیں جس میں لکھا ہے بشر المومنین بان
لهم من الله فضلاً كبيراً۔ پس حسب تعریف بلاغت کلام کہیں محفوظ ہے اور کہیں مذکور۔ یاد رہے کہ
بشر المومنین کے متعلق اڈیٹر یو یونے دیگر مقامات کا تو حوالہ دے دیا ہے جہاں مفعول ثانی محفوظ تھا
جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ مفعول ثانی ہے ہی نہیں لیکن سورہ احزاب کا حوالہ نہیں دیا شائد ان کو یہ مقام معلوم
ہی نہ ہو یا معلوم ہو گا لیکن چونکہ یہاں مصرح موجود ہے اس لئے عمدًا چھوڑ گئے۔ اور یہ سمجھ سکے کہ جب ایک
جگہ مذکور ہے اور دوسری جگہ مذکور نہیں تو اس جگہ ضرور محفوظ ہو گا۔ اور مقام حذف میں حذف کا تقاضا پایا جاتا
ہو گا اور مقام ذکر میں ذکر کا۔ لیکن چونکہ ان کو علم خواہ بلاغت میں مہارت نہیں اس لئے سمجھنیں سکے

بشر کے متعلق انہوں نے ایک اور امر ذکر کیا ہے کہ، مفترض (ابراہیم) کا یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بشر کے
بعد جوب آئے گی تو اس کے معنی ذریعہ نہ ہوں گے۔ اس کے نقش میں انہوں نے دو آیتیں پیش کی ہیں بشر کے
بعد کوئی اسم مجرور بالباء ہے اور وہاں اس کا مفعول ثانی نہیں بلکہ اس کے معنی ذریعہ کے ہیں چنانچہ پہلی آیت یہ
پیش کی ہے قالوا بشر ناک بالحق (جرج) اور دوسری یہ ہے فا نما یسر ناہ بلسانک لتبشر به
المتقین (مریم) اگر کوئی علم خواہ بلاغت سے ماہر شخص یہ بات کہتا تو ہم اس کو اسکے سمجھانے میں وقت نہ پڑتی
العقل تکفیہ الا شارہ کے مطابق ذرای بات میں فیصلہ ہو جاتا لیکن ہمارے مخاطب ایسے
صاحب ہیں جو ان علوم سے واقف نہیں ہیں اسلئے ہم کسی قدر تو توضیح سے بیان کرتے ہیں تاکہ انکو سمجھ آجائے
اول تو ہمارا یہ طالبہ ہے کہ صاحب! ہم نے کہاں لکھا ہے کہ بشر کے بعد جوب آئے گی تو اس معنی
ذریعہ نہ ہوں گے۔ کیا یہ بھی دیانت ہے کہ کسی کی عبارت کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے اس پر اعتراض جڑ دیا
جائے آپ شروع میں خود لکھتے ہیں:

اس وقت میرے سامنے رسالہ الہادی جنوری ۱۹۰۸ء کا نمبر پڑا ہے (ریویو مذکور۔ ص ۱۸۲)۔

تو سامنے ہوتے بھی آپ اس کی عبارت میں تصرف کر سکتے ہیں۔ آپ پر کچھ تعجب نہیں۔ یہ قادیانی چال ہے وہ
کلام خدا اور کلام رسول میں تصرف کرنے سے نہیں جھکتے تھے آپ نے تو بھلا ایک معمولی انسان کی عبارت میں
تصرف کیا۔ پس واضح ہو کہ ہمارے کلمات وہی ہیں جو آپ نے بھی صفحہ ۱۸۰ میں نقل کئے ہیں لیکن اعتراض

کے وقت ان کو بدلت دیا ہے۔ وہ یہ ہیں: اس آیت ان اللہ یبشر ک بکلمة منه میں اڈیٹر صاحب نے ب کے معنی ذریعہ اور لکھ کے معنی پیش گئی کئے ہیں جو اس مقام پر قواعد زبان عربی اور آیات قرآن شریف کے رو سے بالکل غلط ہیں کیونکہ بشر کے دو مفعول آتے ہیں ایک وہ جسے بشارت دی جائے دوسرا وہ جس کی بابت یعنی جس چیز یا امر کی بشارت دی جائے پہلے مفعول کے ساتھ کوئی حرف جرنہیں آتا اور دوسرا مفعول بواسطہ حرف جر آتا ہے۔ پس جس کے ساتھ ب ہوگی اس کی بابت بشارت ہوگی جیسا کہ سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی بشارت دینے کے متعلق فرمایا فبشر ناہ بغلام حلیم یعنی ہم نے اس (حضرت ابراہیم) کو صاحب حلم بڑ کے کی بشارت دی۔

یہ آیت اپنے مطلب میں بالکل صاف ہے کہ بشر کا دوسرا مفعول بواسطہ ب آتا ہے (خواہ وہ محفوظ ہو خواہ مذکور ہو) اس کے معنی یہیں ہیں کہ جس جملے میں بشر آجائے اس میں جتنے اسم مجرور بالباء ہوں گے وہ سب کے سب ضرور ضرور بشر کے مفعول ثانی ہوں گے۔ یہ آپ کی خوش فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے لئے آپ مولوی نور الدین صاحب کی طرف رجوع کریں۔ اول تو ہم نے صاف لفظوں میں لکھ دیا تھا کہ یہ معنی، اس مقام پر غلط ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی جملے میں بشر کے بعد کسی اسم کے ساتھ ب آجائے تو اس کے معنی ذریعہ ہو سکتے ہیں (لیکن وہ بشر کا مفعول ثانی نہیں ہوگا) دیگر یہ کہ ہم نے لکھا تھا: دوسرا مفعول بواسطہ حرف جر کے آتا ہے۔ پس جس کے ساتھ ب ہوگی اس کی بابت بشارت ہوگی۔، اس کا مطلب بھی صاف ہے کہ اگر کوئی اسم بشر کا مفعول ثانی ہو تو اس کے ساتھ ب حرف جر ہوتی ہے (خواہ مذکور ہو خواہ محفوظ) یہیں کہ بشر کے بعد جو اس ب سے آیا ہو وہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ اس اب ہم اپنے کلام کا مطلب سمجھادیئے کے بعد آپ پرواخت کرتے ہیں کہ مجیسے آپ نے ہمارے اردو کلام کو نہیں سمجھاویسے ہی آپ نے خدا تعالیٰ کی عربی آیات کو بھی نہیں سمجھا کیونکہ پہلی آیت یعنی قالوا بشر نک بالحق (جر) کی تقدیر اس طرح ہے قالوا بشر ناک بہ اے بالغلام بالحق کیونکہ اوپر صاف طور پر بڑ کے کی بشارت کا ذکر آ رہا ہے اس لئے اس جگہ ذکر کی ضرورت نہیں دیکھی گئی نیز چونکہ حضرت ابراہیم اپنے بڑھاپے پر نظر کر کے فرشتوں سے سوال جواب کر رہے ہیں اس لئے ان کی طبیعت میں تولد مولود کا علم راخن کرنے کے لئے بالولد کو حذف کر کے بالحق کی تصریح ضروری

ہے اور یہی شرط بлагت ہے کہ کلام مقتضی یعنی حال کے مطابق ہو۔ اس بات کا ثبوت کہ اس مقام پر بشر ناکا مفعول مخدوف ہے یہ ہے کہ تفسیر خازن قالوا بشر ناک بالحق یعنی بالصدق الذی قضاہ اللہ بان یخرج منک ولدا۔ اس عبارت سے صاف واضح ہے ہے کہ علامہ علاء الدین خازن نے بان یخرج .. الخ کو مقدر نکال کر مفعول ثانی کو جس کی بابت بشارت کی گئی تھی ظاہر کیا ہے اسی طرح ایسی ہی تقریب تفسیر میں بھی کی ہے لیجئے ہم آپ کو ایک اور طریق سے اس بحق کو ہی مفعول ثانی کر کے دکھاتے ہیں تفسیر بیضاوی وغیرہ میں اس کے متعلق لکھا ہے قالوا بشر ناک بالحق، بما یکون لا محالة یعنی قاضی صاحب نے حق کے معنی کئے ایسی چیز جو ضرور ضرور واقع ہو جائے پونکہ اس بشارت پر اُڑ کے کا تو لذ ضرور ضرور ہو جانے والا تھا اس نے اس کے معنی یہ ہوئے بتولد الولد پس ہمارا مقصود حاصل ہے دوسری آیت جو آپ نے لتبشر به المتقین پیش کی ہے اس کے سمجھنے میں بھی آپ نے غلطی کھائی ہے۔ اس میں بھی مفعول ثانی یعنی ببشرہ مخدوف ہے اس لئے کہ اس کا ذکر کلام سابق میں موجود ہے چنانچہ تفسیر جلالیں میں ہے: التبشر به المتقین النار بالایمان اور ایک نسخہ میں بالجنة ہے اور تفسیر رحمانی میں ہے لتبشر به المتقین بانک تجعلهم من اهل مودته و من المشفو عین لهم چونکہ اوپر کی آیات میں مودت رحمانی، اور شفاقت اور ایمان اور جنت سب کا ذکر ہے اس لئے ہر ایک کو مفعول بناسکتے ہیں۔ یہ فائدہ صرف حذف سے ہوا۔ ورنہ اگر ایک کو ذکر کیا جاتا تو وہ مخصوص ہو جاتا اور اگر سب کو ذکر کیا جاتا تو کلام میں طوالت ہو جاتی۔ اگر اٹھیر یو یو یہ عندر کریں کہ جس طرح تم نے آیات قالوا بشر ناک بالحق اور لتبشر به المتقین میں مفعول ثانی کو محظوظ بیان کیا ہے، اس طرح ہم بھی آیت زیر بحث میں ان اللہ یبشر ک بكلمة منه میں مفعول ثانی کو محظوظ سمجھتے ہیں اور رب کے معنی ذریعہ اور کلمہ کے معنی پیش گوئی کے لئے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ عندر ان کے اس قول کے خلاف ہے جو انہوں نے بشر کے دو مفعول ضروری نہ ہونے کے بارے میں کہا ہے۔ دیگر یہ کہ اس مقام پر مفعول ثانی کا حذف جائز نہیں کیونکہ اس مقام پر سابقًا اس کا ذکر نہیں ہے اور مخاطب کا ذہن اس سے بالکل خالی ہے اور اس کا اطمینان تو مقصود بالذات ہے۔ پس اس امر مقصود بالذات کو بغیر کسی قرینہ کے حذف کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بлагت و نحو میں یہ مسئلہ عام

طور پر مصرح ہے اسلئے ہم نے اپنی شروع تقریر میں کہہ دیا تھا کہ یہ معنی اس مقام پر قواعد عربی زبان اور آیت قرآن شریف کے رو سے بالکل غلط ہیں۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ اڈیٹر صاحب ریویو کے عذر رات ان کو الہادی کی گرفت کے مقابلہ میں فائدہ نہیں دے سکتے بلکہ انہوں نے ان کو اور گرفتوں میں گرفتار کر دیا۔۔۔ امر سوم کے متعلق اڈیٹر ریویونے نے تسلیم کر لیا ہے کہ، اس جگہ درحقیقت ایک غلطی ہوتی ہے۔ (ریویونڈ کوس ۱۸۸)۔۔۔ مگر وہ اسے مترجم کی غلطی قرار دیتے ہیں جس نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ حیرانی ہے کہ مترجم صاحب ایسے بڑے لائق ہیں کہ مفہوم کلام ہی کو بدل دیتے ہیں اور پھر بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ مترجم کی غلطی جو قابل عفو ہوتی ہے وہ افظی ہوتی ہے ایسی اغلاط سے اہل علم کے نزدیک مترجم کی جو وقعت رہتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

اڈیٹر ریویو آف ریلی جنتر نے مترجم کی غلطی کا اظہار جس صورت میں کیا ہے اس میں ایک لطف ہے وہ کہتے ہیں، مترجم نے کسی قدر آزادی سے اس خیال کو یوں ادا کر دیا جو درحقیقت نہ اصل الفاظ کا ترجمہ ہے اور نہ ہی مطلب کے لحاظ سے صحیح ہے۔، اس سے ناظرین ہماری اس رائے کی قصداں کر سکتے ہیں کہ کسی عبارت میں تصرف کر کے مطلب کو بگاڑ دینا قادیانیوں کے بائمیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ناظرین! ان کی نسبت ہماری یہ رائے بدظی اور تعصب پر مبنی نہیں بلکہ واقعات پر ہے جس کی مثالیں ان کی کتابوں کے اہل علم و دانش مطالعہ کرنے والوں کو بکثرت مل سکتی ہیں۔

رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضر و ن-

رحلت قادریانی بمرگ ناگہانی

اور

فیصلہ رباني بر مرگ قادریانی

(مصنفہ خاکسار ابراہیم مالک و اڈبیہ رسالہ الہادی سیالکوٹ۔ اندر پر لیں سیالکوٹ میں طبع ہوئی)

رحلت قادریانی بمرگ ناگہانی

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانه ما اعظم شانہ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا یسئل عما یفعل و
هم یسئلون - و الله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب هو الحق و وعده
الصدق لا يخلف و لا يكذب فلا شك فيه ولا ارتيا ب لا يصل ربي و لا ينسى الذى لا
يعجزه شيء - و ما يعذب عنه مثقال ذرة كامل العلم و واسع القدرة و بالغ الحكمة و
ما یذكر الا اولوا الالباب و الصلة و السلام الاتمان الامكملان مادام القمران
على صفوۃ خلقه و نخبة رسليه و خاتم النبیاء المرسل بالكتاب الناطق بالحق و
الصواب و او تی الحکمة و فصل الخطاب و على آله و خلفائه الراشیدین المهدیین
وسائر الاصحاب وعلى ازواجه و ذریاته و اهل طیته و اتباعه الى یوم الحساب
اللہ اللہ! عجیب شان خداوندی ہے کہ جس طرح اس کی ذات کی کنہ میں عقل جیران ہے اور اس کی

صفات کی کیفیت میں فکر پر بیشان ہے اسی طرح اس کی حکمت میں بھی فہم و قیاس سرگردان ہے

سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تراالی جدک و لا الہ غیر ک

تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الھی من المیت و

تخرج المیت من الھی

کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کبھی اجالا ہے اور کبھی اندر ہیرا ہے، کسی کو اون عزت پر چڑھاتا ہے، اور کسی کو قدر ذات میں گرتا ہے، اس کو راحت بخشتا ہے تو اس کو گرفتار بلاء و عناء کرتا ہے، ایک کو پیدا کر کے صفحہ ہستی پر لاتا ہے اور دوسرے کو فنا کر کے اس کی ہستی کو مٹاتا ہے

بسا پادشاہ سلطان نشان

بسا پہلوانان کشورستان

بسا تند گروان شکر شکن

بسا شیر مردان شمشیر زن

بسا ماہرویان شمشاد قد

بسا نازینیان خورشید خد

بسا خوبرویان نو خاستہ

بسا نو عروسان آراستہ

بسا نامدار و بسا کامدار

بسا سرو قد و بسا گلزار

کہ کردند پیرا ہیں عمر چاک

کشیدن سر در گریبان خاک

چنان خمین عمر شان شد بپاد

کہ ہر گز کے زماں نشانے نداد

اگرچہ اس تحریر کا اصل مقصود یہ ہے کہ مرزا صاحب قادریانی کی بعض پیش گوئیوں پر بحث کر کے اس کے دعویٰ رسالت و نبوت اور مسیحیت و مہدویت کو باطل ثابت کیا جائے لیکن چونکہ اس ضمن میں کئی ایک آیات اور خاص کرو عده الہی کی آیات محققانہ اور عالمانہ طریق پر بیان کر کے قادریانی قرآن دانی کی قلمی بھی کھولی گئی ہے اس لئے اس تحریر کا آئینہ قادریانی کے ساتھ ضم کرنا غیر موزوں نہیں ہے۔

۷۔ اپریل ۱۹۰۸ء کو جب خاکسار مع برادر مکرم مولوی شاء اللہ صاحب فاتح قادریان (مولوی صاحب مددو ح کوفاتح قادریان اس لئے کہا کہ جب آپ حسب طلب مرزا صاحب ان کی پیش گوئیوں کو غلط ثابت کرنے کے لئے قادریان میں جا پہنچے تو مرزا صاحب، چوں موش در سوراخ، بیت الحلوت میں ایسے ایٹھے کہ ہرگز باہر ہی نہ نکل۔ خیراب تو باہر نکلنے کی چند اس ضرورت بھی نہیں رہی تھی کیونکہ مرزا صاحب اس سے قبل پیش گوئی کرچکے تھے کہ مولوی شاء اللہ صاحب قادریان میں نہیں آئیں گے۔ پس چونکہ مولوی صاحب بلاۓ بے درماں کی طرح قادریان میں جابر اجتہاد پیش گوئی غلط ہوئی۔ میر) جلسہ سالانہ انجمن نصرت الاسلام دینا نگر ضلع گوردا سپور سے واپس آ رہا تھا تو رستہ میں ٹیکشیں بیالہ سے بعض قادریانی بھی سوار ہوئے جن کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت مرزا صاحب۔ تبدیل آب و ہوا کے لئے کچھ ایام لاہور میں قیام فرمائیں گے۔

اس کے بعد جب خاکسارے میں ۱۹۰۸ء کو مکرمی جناب ڈپٹی محمد شریف کے فرزند رجندا نعمر الرحمن کے عقیقہ کی تقریب پر امترس کو جارہا تھا تو اس دن سیالکوٹ کے کئی ایک مرزا تی، مرزا صاحب کی قدم بوسی کے لئے لاہور کو جارہے تھے اور جب خاکسارے میں کو امترس سے واپس آ رہا تھا، تب بھی سیالکوٹ کے بعض مرزا تی لاہور سے واپس آ رہے تھے جن سے دریافت کیا کہ لاہور کی آب و ہوا عموماً اور موسم گرم میں خصوصاً اس قابل نہیں کہ کوئی شخص اپنے وطن والوف اور مکان مانوس کو جہاں اسے ہر طرح کامن و امان اور ہر قسم کی راحت و آسائش حاصل ہو چکا رکھے تبدیل آب و ہوا کے لئے قیام کرے۔ اس میں خاکسار نے الحکم اور پدر قادریانی اخباروں کے اس عنوانی شعر کی طرف تعریض کی تھی

چہ گوئم با تو گرائی چہا در قادریان بنی
دوا بنی شفای بنی غرض دار الاماں بنی

اور الزاماً کسی تر کی بتر کی کہنے والے کے اس جواب کی طرف اشارہ کیا تھا:

چہ گوئم با تو گر آئی چہادر قادیاں بینی وابینی، دغابینی، غرض داریزیاں بینی

ناظرین! اس دفعہ امرتسر سے واپس آنے پر خاکسار کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور بہ سبب ضعف دماغ اور دوران سر کے ہر طرح کی دماغی محنت چھوڑ رکھی تھی۔ لیکن لاہور کے بعض معزز احباب کے طلب کرنے پر اس خیال سے مجبوراً جانا پڑا کہ لاہور کا جانا وقتی ضرورت ہے اگر اس وقت نہ گیا اور صحبت کے انتظار میں رہا اور اس اثنائیں مرزا صاحب قادریان کو رحلت فرمائے گئے تو لاہور میں جانا لا حاصل ہو گا۔ پس صحبت پر لوگوں کو کیا فائدہ ہو گا۔ جو ہوسو ہو، اس ضرورت کو صحبت پر مقدم سمجھنا چاہیے۔ خیر تو کلاعی اللہ ۲۲ مئی کو روانہ ہو پڑا۔ کو ۲۳ وہاں کے بعض عمالہ نے اشتہار طبع کر اکر عام طور پر مشتمل کیا کہ علی التواتر کئی روز تک خاکسار اور کئی ایک دیگر واعظ بمقام ستر ک کیلیا نواںی (متصل فرودگاہ مرزا صاحب) وعظ بیان کیا کریں گے۔ خاکسار کو ۲۶ مئی تک قبل مغرب اور بعد مغرب ہر روز دو دفعہ موقع ملتار ہا۔ اور علی الترتیب مضامین ولادت حضرت مسیح، آپؐ کے معجزات، تردید صلیب، اور آپؐ کی رفع سماوی کا ثبوت، بیان ہوئے۔ اور نیز جو لاکل مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اور ہام میں حضرت مسیح کی وفات کے متعلق بیان کئے ہیں، ان کے جوابات بھی بیان کئے گئے۔ ان بیانات میں حسب عادت نے خاکسار نے الترام کیا تھا کہ اثبات دعویٰ کے لئے کوئی امر بھی خارج از قرآن شریف بیان نہیں کیا۔ اور ایسا ہی مرزا صاحب کے دلائل پر نقض کرنے میں بھی لغت عرب، اور قرآن عربی سے ہرگز الگ نہ ہوا۔ غرض حاضرین کے سامنے ان شرائط سے ان مضامین کو بیان کیا۔ ان مضامین کا جواہر سامعین پر پڑا تھا، اسے وہی جانتے ہیں، یا وہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ مضامین خاکسار کی ناقص زبان سے کبھی سنے ہیں شنیدہ کے بودمانند دیدہ۔ ان بیانات کے علاوہ خاکسار نے بوساطت ڈاکٹر ایم اے سعید صاحب مالک، ڈاکٹر آف انڈیا، میڈیکل لاہور مرزا صاحب سے مسئلہ حیات و رفع عیسوی پر تحریری بحث کے لئے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے ۲۵ مئی کو بعد دو پھر مرزا صاحب کی جناب میں حاضر ہو کر خاکسار کا رقعہ پکنچایا جس پر مرزا صاحب نے مولوی محمد حسن صاحب کہن سال صاحب تجوہ کہ واس خاکسار نو عمر سے گفتگو کے لئے فرمایا۔ مولوی صاحب نے بہت جلدی سے فرمان واجب الاذعان قبول کیا۔ اگرچہ اس سے محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پیشتر جب مرزا صاحب سیالکوٹ میں آئے تھے اور اسی مسئلہ حیات حضرت عیسیٰ پر خاکسار سے مولوی صاحب کی تحریر شروع ہوئی تھی تو آپ کو ماشاء اللہ پہلی ہی تحریر پر ایسا اضطراب و قلق ہوا کہ آپ نے بخار کا بہانہ کر کے سیالکوٹ کا الوداعی سلام کہدیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھ سے یہ بھی بیان کیا کہ مرزا صاحب کے مولوی محمد احسن صاحب کو متعین فرمانے پر مولوی صاحب نے عرض کی کہ ابراہیم (میر) نے جو گذشتہ رات یہ کہا ہے کہ آیت و اذکافت بنی اسرائیل عنک (ماندہ: پ ۷) صاف پکار رہی ہے کہ عیسیٰ صلیب کے نزدیک تک بھی نہیں گئے، نہ آپ نے اس کی شکل ہی دیکھی، چہ جائے کہ اس پر لٹکائے جائیں۔، اس کا تحقیقی جواب کیا ہے۔ سواس کے متعلق مرزا صاحب اور مولوی نور الدین صاحب سے کچھ بھی بن نہ آیا تو مرزا صاحب نے گفتگو کا رخ اور طرف پھیس دیا۔ غرض مولوی محمد احسن صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس رقعہ (از خاکسار میر) میں کل تک کی مہلت لکھی ہے، تو ہم اس کا جواب کل دیں گے۔

آہ! ۲۵ مئی کے بعد ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کا کل کیا تھا؟ ساری کل ہی ہو گئی، بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ حالت ہی کچھ دگر گوں بدل گئی۔ نہ وہ سامان نہ سامان۔ اور مرزا یوں کے لئے تو نہ وہ زمین اور نہ آسمان۔ رات کے پچھلے پہر قل طلوع فجر مرزا صاحب مدعا مسیحیت صاحب دارالامان کی طبیعت نے ناش کی اور بتلانے ہی پڑھے ہو گئے: دعویٰ مسیحائی و خود آپ ہیں بیمار۔، دست شروع ہوئے۔ دو ہی دست آئے کہ حالت بگر گئی، ضعف بڑھنے لگا، رطوبتیں جذب ہو گئیں، یہاں تک کہ صح ہوتے زبان بند ہو گئی۔ کرب و اضطراب سے دل بے چین ہو گیا اور مرزا صاحب دس بجے صح کے بعد گھٹھنے ہی بیمارہ کراپنے معتقدین کے سینوں پر داغ مفارقت لگا کہ اور اس جہان کوان کی نظرؤں میں تیرہ کر کے بغیر سلام و کلام ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ یہوی بچے بھویں سرہانے بیٹھے بخغم میں غرق ہو رہے ہیں اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن مرزا صاحب چپ چاپ چل دیئے نہ کلمہ نہ کلام نہ صیحت نہ سلام بیوی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھیں

قبابی کلیم بموسى البین و اتلقى

ان کان جرح فراقی غیر مند ملٰ

(یعنی میرا دل جدائی کے استرے سے زخمی ہو رہا ہے۔ اگر میرے فراق کا زخم بھرا نے والا نہ ہوا)

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور اس مضمون کا نقشہ کھڑا کرتی تھیں

شوقي الیک شدید کما علمت وازید
و کیف اذکر شیئاً به ضمیر ک یشهد
لا املک الذ هاب معک کما انه ودک ابعد

یعنی میرا شوق تیری طرف بہت سخت ہے جیسا کہ تو جانتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں اس امر کو کس طرح ذکر کروں جس کی بابت تیر ادل گواہی دیتا ہے لیکن میں تیرے ساتھ چلنے کی مالک نہیں ہوں یعنی موت کی راہ، جیسے کہ تیر اواپس آنا اس سے بھی زیادہ دور ہے۔

مریدوں کیلئے خود ان کی جدائی ایک واقع جانکاہ و حادثہ ہوش را تھا۔ غصب تو یہ ٹوٹا کہ ان پیش گوئیوں کے پورا نہ ہونے سے پہلے ہی کوچ کر گئے جن کی نسبت نہایت وثوق و پختگی سے فتیمین کھا کھا کر الہام و وحی سناتے رہے تھے کہ ان واقعات کا وقوع میری زندگی ہی میں ہو گا۔

ہاہ! ناظرین! مصیبت کے وقت دشمن کو بھی چڑھانا نہ چاہیے۔ واقعی اس وقت مرزا نیوں کی حالت ترسناک کیا بلکہ ناگفتہ تھی۔ مرزا صاحب مسیح بے برمان، نبی بے نشان کی مفارقت کے زخموں پر مخالفوں کے سر کوب طمعنے اور ملامتیں اور ان کی سینہ سوز اور جگر دوز لعنتیں جن کا سبق خود مرزا صاحب نے لوگوں کو دوسروں کی موت پر سکھایا تھا نمک پاشی کا کام کرتی نہیں، آہا! کیا سچ کہا گیا ہے

جرا حات السنان لها التیام

و لا یلتام ما جرح اللسان

یعنی نیزوں کے زخم تو بھرا تے ہیں لیکن زبان کے زخم بھرنے میں نہیں آتے
غرض یہ واقعہ مرزا نیوں کے لئے مصیبت پر مصیبۃ اور آفت پر آفت تھا۔

نہ پائے رفتنه روئے ماندن

نہ گوش شفقتن نہ زبان گفتتن

نہ دل برداشتمن و نہ ہمت برخاستن

کئی ایک نے مرزا صاحب کی زندگی ہی میں مولوی شاء اللہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے مرجانے پر شرطیں بدھ رکھی تھیں اور اشتہار تبصرہ جو سچ مج تبصرہ ثابت ہوا فریموں میں رکھ کر دیواروں پر لٹکا رکھا تھا۔ مگر ہائے افسوس! موت ایک ایسی زبردست شے ہے کہ کسی اپنے پراء کا کچھ بھی تو لخا ظنہیں دیکھتی اور وقت اور بے وقار نہیں پہچانتی۔ ۲۶۰۰ میں کی آمد نے وہ ساری امنگیں ملیا میٹ کر دیں اور تمام آرزوئیں خاک میں ملا دیں، طبیعت کے جوش فرو ہو کر پڑھر دگی اور غم سے مبدل ہو گئے۔ اور تھب اور تعسف دور ہو کر تھف و تاسف سے بدل گئے سبحانک اللہم۔ عجب شان ہے تیری تعز من تشاء و تذل من تشاء جن مخالفین کو کل نظر حقارت سے دیکھتے تھے آج ان سے نظر چھپانے لگے اور جن کو بر سر راہ ٹاکا کرتے تھے آج ان سے روپوش ہونے لگے۔

کسی کو کیا معلوم کل کیا ہوگا؟ و ما تدری نفس ماذا تکسب غداً اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں

مرے گا۔ و ما تدری نفس بای ارض تموت

مرزا صاحب کی بے وقت وفات پر ہندو مسلمان اور عیسائی سب فرقوں نے مضمون تحریر کئے اور اپنے اپنے مذاق پر سب نے یہی نکالا کہ مرزا صاحب اپنی پیش گوئیوں کی رو سے بے وقت مرے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خبریں من جانب اللہ نہ تھیں۔ لہذا مرزا صاحب فرستادہ خدا اور خدا تعالیٰ سے تعلیم پائے ہوئے نہیں تھے بلکہ ایک مفتری علی اللہ تھی۔ ان تحریروں میں کسی نے تدرشی سے کام لیا، اور کسی نے نرمی سے دیا، یا کسی نے تحقیقاً لکھا، اور کسی نے تقلید اُرقم کیا۔ غرض ہر ایک نے اپنے مبلغ علم اور مذاق طبع کے موافق لکھ کر ظاہر کر دیا کہ مرزا صاحب اپنے دعاویٰ مخصوصہ میں صادق نہ تھے۔ ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است مشہورو مسلم بات ہے۔ سو ہم بھی اپنے مذاق کے مطابق اس موضوع پر کچھ قلم بند کرنا چاہتے ہیں

مرغان چن بہر صبایع تشیع کند در اصطلاحے

چونکہ خاکسار (ابراهیم میر) کی غرض اظہار حق واہاں باطل ہے اس لئے بفضلہ تعالیٰ حسب عادت تقلید انہیں لکھے گا بلکہ جو کچھ قرآن کریم اور حدیث شریف میں ہے اسی کو ظاہر کرے گا اور اپنے دعویٰ کے ثابت کرنے اور فریق مخالف پر گرفت کرنے میں قرآن و حدیث اور اصول مقررہ اور قواعد مہدہ سے باہر نہیں ہوگا۔

دیگر یہ کہ قادیانی اخباروں میں جو تحریریں اس موضوع پر نکلی ہیں چونکہ وہ سب غالباً ایک ہی سرچشمہ مرزا صاحب کے خلیفہ اور امت مرزا سعیہ کے امیر و پیشوائی حکیم نور الدین صاحب اور کچھ ان کے ثانی اشین مولوی محمد احسن صاحب کے مضامین کی نقل یا خوشہ چینی ہیں۔ اس لئے ہر دو بزرگان ملت کی تردید پر سب تحریروں کی تردید ہو جائے گی اور ہر ایک کہ اور مدد کے مضمون کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

اس وقت خاکسار (ابراتیم میر) کے زیر نظر خاص کریے اخبارات و رسائل ہیں۔ اخبار الحکم و بدر، رسالہ ریویو آف ریلی جنر، اور رسالہ تھیڈ لاڈ ہان۔ آئینہ کمالات اسلام از الہ اوہام، رسالہ وصیت۔ اشتہار تبرہ وغیرہ اور اق قادیانیہ و ان اریدا لا صلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا بالله علیہ تو کلت و الیہ انیب

تفصیل معجزات: مضمون، ہندوستان کے دو پیغمبر، (الہادی ج ۳ نمبر ۶۔ ۷ بابت ماہ جون جولائی ۱۹۰۷ء) میں ہم نے کسی قدر تفصیل سے ثابت کر دکھایا ہے کہ نبوت کا ثبوت مجذہ سے ہوتا ہے اور ہر نبی کے لئے مجذہ ضروری ہے اور سچے مدعی نبوت اور کاذب میں اسی سے کھلمنکھلا امتیاز ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہم مجذہ کی تفصیل ذکر کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو مقصود کے سمجھنے اور تصدیق میں مدد ملے۔

مجذہ اس امر کا نام ہے جس کا دکھانا انسان کی طاقت سے خارج ہو۔ چونکہ نبی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہوتا وہ بھی ایک انسان ہے اور ایسے امور پر جو انسان کی طاقت سے خارج ہیں باذن انہی اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اس لئے وہ امور اس کی صداقت نبوت پر دلیل ہوتے ہیں۔ یہ معجزات تین طرح پر ہیں: قولی۔ فعلی۔ علمی۔

مجذہ قولی یہ ہے کہ نبی ایسے امور کے وقوع کی خبر دے جو آئندہ واقع ہونے والے ہوں اور ان کا ادراک عقل و قیاس سے خارج ہو۔ اسے اخبار بالغیب کہتے ہیں۔ ایسے امور داخل مجذہ اس لئے ہیں کہ غیب کا علم سوائے اس ذات واحد علام الغیوب کے کسی کوئی نہیں چنانچہ فرمایا ہے:

قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله۔ اے پیغمبر کہہ د کہ آسمان و زمین میں سوائے خدا کے کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب جانتا ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیب دانی خاصہ خداوندی ہے اسی طرح کسی رسول برحق کو کوئی غیب کی بات جنادینے کی بابت فرمایا و ما کان لیطاعکم علی الغیب و لكن الله يجتبی من رسّله من یشاء۔ (آل عمران)۔ خداوند تعالیٰ ایسا نہیں کہ تم لوگوں (غیر نبیوں) کو غیب پر مطلع کر دے لیکن خداوند تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

اسی طرح دوسری جگہ فرمایا:

عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظَهِّرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ
خَدَاهُ عَالَمُ الْغَيْبِ هُوَ - تَوَهُ أَنْتَ غَيْبٌ پَرْ كُسیٌّ كُوچھیٌّ وَاقْفُ نَهْيَنَ كَرْتَأَمْگَارَسَے جَسَّهُ وَهُجَنَّسَ رَسُولُونَ
میں سے پسند کر لیوے۔

ان آئیوں میں خدا تعالیٰ نے دونوں امر بتادیے ہیں کہ عالم الغیب تو میں خود ہی ہوں لیکن کسی کوچھی کسی رسول کو کوئی بات بتا دیتا ہوں۔

ان آئیوں کے متعلق اگر شہر پڑے کہ جب ان آئیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں غیب پر سوائے رسولوں کے کسی کوچھی واقف نہیں کرتا تو بعض وقت اولیاء اللہ کی باتیں بھی سچی ہو جاتی ہیں۔ پس یا تو ان کوچھی نبی اور رسول ماننا چاہیے یا اس امر کو ثبوت نبوت نہیں جانا چاہیے یا اولیاء اللہ کی نسبت ایسا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ کوئی بات ان کوچھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل اس طرح ہے کہ اظهار علی الغیب جسے ان تینوں آئیوں میں نبیوں سے مخصوص کیا ہے اور غیروں سے اس کی کافی کی ہے الگ امر ہے اور اظهار الغیب علی احد جو رتبہ اولیاء کوچھی حاصل ہوتا ہے جدا امر ہے جو پہلے رتبہ سے نیچے ہے اور جو رتبہ اننبیاء کے رتبے سے نیچے ہو وہ اولیاء کو حاصل ہونا منع نہیں ہے۔

دیگر یہ کہ مجذہ کے ثبوت ہونے کے لئے دعویٰ نبوت شرط ہے جیسا کہ مضمون، ہندوستان کے دو پیغمبر، میں گذر چکا ہے۔ پس چونکہ ولی مدعی نبوت نہیں ہوتا اور نہ وہ دعویٰ نبوت کر سکتا ہے، اور نہ دعویٰ نبوت پر وہ ولی رہ سکتا ہے، اور اگر دعویٰ کرے تو اس سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ظہور کرامت پر وہی کوئی نبی نہیں کہہ سکتے۔

اخبار بالغیب یعنی پیش گوئی کی نسبت ہم نے یہ جو کہا کہ اس کا علم عقل و قیاس کے متعلق نہ ہو، اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جو بات عقل اور قیاس سے معلوم ہو سکے اسے غیب نہیں کہتے کیونکہ غیب کی تعریف ہے مالا یدرک بالحس یعنی غیب وہ ہے جو حس ظاہری یا باطنی ہر دو میں سے کسی سے بھی معلوم نہ ہو سکے پس اگر کسی امر کو اپنے عقل یا قیاس سے معلوم کر کے کہہ دیا اور وہ مطابق کہنے کے واقع بھی ہو گیا تو اسے اخبار بالغیب نہیں کہیں گے لہذا وہ ثابت نبوت بھی نہیں ہو گی پس پیش گوئی کے متعلق یہ قید کہ اس کا ادراک عقل اور حس انسان کے متعلق نہ ہو ضروری ہوئی۔ دیگر یہ کہ بسا اوقات ہم قیاس سے ایک امر کے امکان کو جان جاتے ہیں اور امکان میں وقوع اور لا وقوع ہر دو امر کا احتمال ہوتا ہے، جیسی صورت کے اسباب مہیا ہو جائیں وہی ظاہر ہو جاتی ہے اگر اس کے وقوع کے اسباب مہیا ہو گئے تو واقع ہو گیا ورنہ نہیں۔ پس ایسی صورت میں ہمارے پاس اس بات کے یقین کر لینے کی کوئی سند نہیں کہ مخبر نے یہ بات ضرور ضرور خداوند تعالیٰ سے علم پا کر بتائی تھی کیونکہ انکی ایک صورت عقل اور قیاس بھی ہے لہذا ایسی خبر اثبات نبوت میں مفید نہیں۔

اخبار بالغیب کی ایک مثال یہ ہے کہ زمان برکت نشان آنحضرت ﷺ میں ایران اور روم میں جنگ شروع ہوئی ابتداء میں ایران زبردست ظاہر ہوا اور روم مغلوب رہا۔ مشرکین عرب نے صورت حال کو دیکھ کر کہا کہ اگر روم غالب آگیا تو مسلمان سچ کیونکہ ان کا دین دین عیسوی سے ملتا ہے اور اگر ایران غالب رہا تو ہم سچ کیونکہ اہل ایران آتش پرست ہیں اور ہم بت پرست۔ خدائے علیم نے جوانجام کار سے واقف ہے اپنے رسول برحق پر یہ آیات نازل کیں:

الْمَ - غَلَبَتِ الرُّومُ . فِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . فِي بَعْضِ سَنِينَ ، لَهُ أَلَا مِنْ قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدِ وَ يُوْمَئِذٍ يُفْرِجُ الْمُوْمَنِونَ . بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مِنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيمُ (روم)۔

الْمَ - اہل روم تھوڑے سے علاقہ میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن وہ چند ہی سال میں اپنے مغلوب ہوئے پیچھے ہی آخراً کار غالب ہو جائیں گے پہلے اور پیچھے ہر وقت ہر امر خدا ہی کے اختیار میں ہے اور اس روز مؤمن خدا کی مدد سے خوش ہوں گے وہ جس کی چاہتا ہے نصرت کرتا ہے اور وہ غالب اور رحم والا ہے۔

اس آیت کے بیان ہی سے صاف معلوم پڑا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ پیش گوئی ایسی حالت میں کی جب قرائیں اور واقعات اس بات کے متفقی تھے کہ اگر آپ قیاس سے کہتے تو فارس کے غلبہ کی خبر دیتے لیکن آپ نے برخلاف اس کے روم کے غالب آنے کی اور فارس کے مغلوب ہو جانے کی خبر دی اور اس نتیجہ پر پہنچنے کے لئے آپ کے پاس کوئی عقلی قرینہ اور قیاسی بات نہ تھی۔ چونکہ آپ کا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا تھا اور یہ بات قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آپ کے خبر دینے کے مطابق واقع بھی ہوئی اس لئے آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔

ر بنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد ين
مجزءه فعلی: یہ ہے کہ ما دی اشیاء میں بغیر استعمال اسباب کے باذن خدا حقیقتَ کوئی ایسا انقلاب ظاہر کیا جائے جو طاقت بشری سے خارج ہو۔

امر مجرہ اس جہت سے ہے کہ قلب ماہیت یعنی کسی شے کی ماہیت کا بدل دینا انسان کی طاقت سے باہر ہے پس جب ایسا امر کسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کے صدق دعویٰ کی دلیل ہے۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ کا مجرہ طیور ہے کہ آپ گلی مٹی لے کر کسی جانور کی صورت بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ بحکم خدا زندہ پر نہ ہو جاتی (آل عمران) نیز اس کی مثال موئی کا عصا ہے کہ آپ اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ بحکم خدا سانپ ہو جاتا اور نیز آپ نے اس عصا کو دریا میں مارا، تو پانی جس میں عادہ خرق نہیں ہوتا، پھٹ گیا۔ اس طرح آنحضرت ﷺ کا مجرہ شق القمر ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حالانکہ عادۃ اجرام فلکیہ میں خرق محال ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر مجروات جو کتب حدیث میں صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔

مجزہ علمی: یہ ہے کہ ایک شخص دعویٰ نبوت کے ساتھ ایسے علوم حقہ بیان کرے اور ایسی حکیمانہ تعلیم کرے جو فاسد اعتقادوں سے نکال کر صحیح اعتقدات پر پہنچائے اور برے اخلاق سے کھنچ کر اخلاق فاضلہ پر عمل کرائے اور ایسا زبردست کلام پیش کرے جو ظاہری حسن کلام اور عمدگی بیان اور باطنی خوبی تعلیم میں لا جواب ہو اور کوئی انسان خواہ وہ کتنا ہی عالم و فاضل اور حکیم اور دانا کیوں نہ ہو اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ اور خود ممحک دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مدعی نبوت کے پاس بظاہر کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جس سے وہ ایسے علوم معلوم کر سکے اور ایسے کلام پر قادر ہو سکے اس کی نظر قرآن شریف ہے جو آنحضرت ﷺ کا معجزہ علمی ہے اور قائم رہنے والا ہے اور مادی مجازات کی طرح ظاہر ہو کر پھر نہ رہنے والا نہیں اور اسی کے ثابت کرنے کے لئے ہم نے خدا کے فضل سے کتاب اعجاز القرآن لکھی ہے۔

اس علمی معجزہ کے ثبت نبوت ہونے کے متعلق قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر ہے چنانچہ انہیں میں سے ایک یہ ہے:

ام يقو لون افتراه قل فاتوا بعشرين سورا مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم يستجيبو لكم فا علموا انما انزل بعلم الله (ہود)۔ کیا یا لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر ﷺ) نے اس (قرآن) کو از خود بنا کر خدا کے ذمہ لگادیا ہے (اے پیغمبر) ان سے کہا گر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی دس سورتیں از خود بنالا اور خدا کے سوا جس کو سکونت دے کر لئے بلالو۔ پس اگر وہ سب تمہاری بات پوری نہ کریں تو یقین جانو کہ یہ کتاب (قرآن) خدا کے علم سے اتری ہے۔

مرزا غلام احمد قادریانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میدان شہوت میں مادی اور فعلی مجازات سے توبالکل بالکل انکار ہی کر دیا، بلکہ ان کی تحقیر کرتے رہے (ازالہ اہام۔ ص ۱۵۵) اور یہ انکا تحقیق علمی پر منی نہیں تھا بلکہ صرف اس لئے تھا کہ ہوئیں سکتے تھے۔ ان کی مثال اس لومڑی کی مثال ہے جو انگور نہیں اتار سکتی تھی تو کچھ سمجھی و کوشش کے بعد اکتا کر کہنے لگی ابھی کچے ہیں کون دانت کھٹے کرے۔

ہاں پیش گوئیاں پیش کرتے رہے جو حض قیاسی ڈھکو سلے اور اہام تھے مگر افسوس ان میں بھی کوئی پیش نہ گئی۔ سب کی سب جھوٹی نکلتی رہیں کیونکہ ان کی نبأ تعلیم الہی پر نہ تھی، بلکہ ان کی خود ساختہ بات ہوتی تھی۔ اور اگر صحیح پوچھو تو ان کی حقیقت محض گپ بازی ہوتی تھی، جو عوام کو دھمکانے اور جھوٹ موث ڈرا کر ان کو اپنی طرف کھینچنے، اور اپنے دام افتادوں میں ایک چرچا جاری رکھنے کے لئے ہوتی تھیں۔ ورنہ اللہ اکبر! کجا قادریانی مسکینیں اور کجا تعلیم رب العالمین۔ چسبت خاک رابع عالم پاک۔ انہی میں سے بعض وہ ہوئیں جن کو

مرزا صاحب کی موت سے تعلق ہے اور اس وقت ہم ان پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں و ان ارید الاصلاح ما
استنطاعت و ما تو فیقی الا بالله علیہ تو کلت و الیہ انبیاء

حکیم نور الدین صاحب اور مولوی محمد حسن صاحب نے ان پیش گوئیوں کے مرزا صاحب کی زندگی
میں پورا نہ ہونے کے متعلق جو جو عذر کئے ہیں ان کی بنا ایک اس اصول پر ہے کہ (معاذ اللہ) بعض مواعید الہیہ
کسی دوسرے وقت پر ملتوی کئے جاتے ہیں (اخبار بدرقادیان ۲ جون ۱۹۰۸ء) اور اگر کوئی پیش گوئی پوری بھی
نہ ہو، تو اس سے نبی کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ اصل جس پر ان حضرات نے اپنے عقاید کی بنارکی ہے
ان کا خود ساختہ نہیں ہے بلکہ ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا صاحب کا سکھایا ہوا ہے جس کے مان لینے کے بعد
ان کے عقاید میں تزلزل نہ آنا کوئی بعید امر نہیں۔

پس جب یہ امر قادیانی مذہب کے اصول میں ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ مل بھی جاتا ہے اور نبی کی پیش
گوئی غلط بھی ہو جاتی ہے اور اس سے نبی کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، تو اب اگر مرزا صاحب کی پیش گوئیاں
غلط نکلیں تو مرزا ای مزایمت سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ اس مقام پر ہم اپنے ناظرین کی حیرانی دور کرنا چاہتے ہیں
کہ مرزا ای لوگ ایسے کھلے کھلے فیصلے کے بعد بھی تائب کیوں نہیں ہوئے؟ سو جب تک ان کے اس اصل کو بے
اصل ثابت نہ کیا جائے تب تک مرزا نبیوں کی توبہ موہوم ہے کسی مدعا نبوت کی پیش گوئی کے صحیح یا غلط نکلنے کا بوادر
دعویٰ نبوت پر پڑتا ہے اس کو ناظرین مضمون بالتفصیل معمولات سے سمجھ سکتے ہیں لہذا ان پر مفصل بحث کرنے کی
 ضرورت نہیں۔ پس سب سے پہلے وعدہ الہی کے متعلق عقولاً اور نقلاً ثابت کیا جاتا ہے کہ خدا کے سب وعدے
سچ ہوتے ہیں اور ان کے سچ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ واقع میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہے جاتے
ہیں۔ ان میں ہرگز تخلف نہیں ہوتا۔ وعدہ خلافی نہایت مذموم صفت ہے جس سے شان خداوندی پاک ہے۔
اور نتیجہ اس تفصیل کا یہ ہو گا کہ چونکہ مرزا صاحب کی پیش گوئیاں غلط نکلیں اس لئے وہ خدا کے فرستادہ نہیں تھے
بلکہ مفتری اور کاذب تھے۔ اور نیز یہ کہ مرزا صاحب قادریانی، قرآن فہمی سے کوسوں دور تھے خصوصاً جب وہ
صفات خداوندی کی آیات کو بھی نہیں سمجھتے تھے تو ان کو خدا تعالیٰ کا فرستادہ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔

وعدہ اور عہد پورا کرنے کی خوبی اور پورانہ کرنے کی برائی

وعدہ اور عہد ایک اقرار ہے جو کسی کو آئندہ کوئی فائدہ پہنچانے یا اسے نقصان سے بچانے کی نسبت کیا جائے۔ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت پر پورانہ کیا جائے تو اسے سخت پریشانی اور حیرانی لاحق ہوتی ہے اور جس سے کم از کم اتنا عہد کیا ہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے اسے اعتبار ہو جاتا ہے اور اگر اس سے عہد شکنی کی جائے تو اس کی نہایت دل شکنی ہوتی ہے کیونکہ خلاف توقع امر سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور طبیعت مکدر ہوتی ہے اور کسی شخص کو کسی چیز کی امید دلا کر اس کے خلاف کرنا اور عہد کر کے اسے اعتبار کرانا اور پھر پورانہ کرنا، بے وفائی اور غدر ہے۔ اور یہ صفت نہایت مذموم ہے۔ اگر وعدہ خلافی اور عہد شکنی کو درست قرار دیا جائے، تو زبان کا اعتبار اٹھ جائے اور دنیا میں عجیب فتو رنج جائے، کیونکہ دنیا کے اکثر معاملات صرف زبان ہی کے اعتبار و اقرار پر چلتے اور طے ہوتے ہیں، لہذا اس میں تخلف ہرگز درست نہیں۔ عہد بھانے اور پورا کرنے کو وفا کہتے ہیں اور پورانہ کرنے کو خلاف اور بے وفائی اور غدر کہتے ہیں۔ وفا نیکوں کی صفت ہے اور غدر بروں کی۔ لہذا افواہ ایک خوبی ہے اور خلاف وعدہ اور غدر ایک برائی ہے۔

قرآن مجید میں عہد اور وعدہ پورا کرنے کی تاکید اور وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی ممانعت: عام معاش کے معاملات کا مدار غالباً ان پانچ امروں پر ہے۔ ۱۔ امانت داری۔ ۲۔ عدل و انصاف۔ ۳۔ سچا بول۔ ۴۔ پورا تول۔ ۵۔ وعدہ کا پورا کرنا اور عہد کا بھانا۔

قرآن مجید میں جا بجا ان امروں میں پختہ رہنے کی تاکید کی ہے اور ان کی خلاف ورزی کی ممانعت ہے چنانچہ امانت داری اور عدالت کی نسبت فرمایا: ان الله يأْمركم ان تو دوا لا مانات الى اهلها و اذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل۔ ان الله نعماً يعظكم به۔ (نساء)۔ (مسلمانو!) خدا تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کو ادا کر دیا کرو اور جب تم لوگوں میں کوئی فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے کرو خدا تعالیٰ تم کو جس امر کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت عمده ہے۔

اسی طرح ماضی تول اور سچے بول اور عہد کو پورا کرنے کی نسبت فرمایا:

وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لَا نَكْلَفْ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا وَإِذَا قَلْتُمْ فَا عَدْ لَوْا وَلَوْ كَانَ ذَاقَرَبِي وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ فَوَادَ لَكُمْ وَصَاكِمَ بِهِ لِعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ (انعام)- اور آله ما پ اور قول کو انصاف سے (مقدور بھر) پورا کرو، ہم کسی کو اس کی مقدار سے باہر تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کچھ کہو تو انصاف سے کہا اگرچہ کوئی صاحب قربت ہی ہو۔ اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ خدام کو ان باتوں کی تاکید اس لئے کرتا ہے کہ تم تذکر کرو۔

اس آیت میں اللہ نے لفظ تذکر و ن پر ختم کیا ہے اور اس موقع پر اس کا ذکر عجیب لطف دیتا ہے اور قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ثابت کرتا ہے کیونکہ شرط بلاغت یہ ہے کہ کلام کو صحیح جملوں میں مقتضائے حال کے مطابق اور مقصود کے موافق بیان کیا جائے۔ سواس مقاصود الہی عز اسمہ یہ ہے کہ ان امور مذکورہ کی خوبی اور ان کے خلاف ورزی کی برائی لوگوں کے ذہن کے قریب کر کے ان کو عمل میں پختہ اور چست و چالاک کیا جائے لہذا لفظ تذکر کو استعمال کیا کیونکہ اس کے معنی ہیں کسی امر کو یاد کر کے سننجل جانا اور غلطی اور قصور سے بچ جانا، چنانچہ فرمایا:

انَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مَبْصُرُونَ (اعراف) بیشک جو لوگ متqi ہیں ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ گذرتا ہے تو وہ تذکر کرتے ہیں۔ پس وہ ناگاہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔

آیت بالا میں ان امور کی تاکید ہے۔ ۱۔ ٹیموں کے مال کی حفاظت۔ ۲۔ ماپ اور قول میں کمی یعنی نہ کرنا۔ ۳۔ بچ بولنا اور بچی گواہی دینا اور انصاف کی بات کہنا۔ ۴۔ عہد کا پورا کرنا۔ پس تذکر سے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ان امروں میں کوئی شخص تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جیسا کہ حکم ہے تو تم یاد کر لو کہ تم اسے ہرگز گوارا نہیں کرو گے۔ پس تم کو بھی نہ چاہیے کہ تم کسی دوسرے سے ان حکموں کے خلاف سلوک کرو۔ چنانچہ ٹیموں کی نسبت جو زیادہ ترقابل رحم ہیں دوسرے مقام پر اسی تذکر کو صراحت سے بیان کیا ہے:

وَلِيَخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَقْوَى اللَّهُ وَ

لیقو لوا قو لا سدیداً (ناء) وہ لوگ جن کو یہ خوف ہو کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ میریں تو وہ بلاک ہو جائیں گے تیہوں کے مال میں دست اندازی کرنے سے ڈرنا چاہیے اور ان کو غضب خدا سے ڈرنا چاہیے اور چاہیے کہ (النصاف سے) پختہ بات کہیں۔

سبحان اللہ! کیسی پاک تعالیٰ ہے اور کیسے حکیمانہ اسلوب سے سمجھایا ہے اور لطیف پیرا یہ میں سمجھایا ہے کہ بس تذکر کے ہوتے ہی انسان گرتا گرتا بھی سنبھل جاتا ہے۔

عہد کا نجھانا امور تقویٰ میں سے ہے

عہد کا نجھانا یہاں تک ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے متقین کی صفت بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا
فاتموا الیهم عہد هم الی مد تهم ان الله يحب المتقيين۔ پس ان کی مدت تک ان کے
عہد کو پورا کرو کیونکہ اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے۔

فما استقا موالکم دا ستقيموا لهم ان الله يحب المتقيين۔ پس جب تک وہ تمہاری
رعایت میں عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کی خاطر قائم رہو کیونکہ خدا متقین کو پیارا جانتا ہے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بد عہدی اور وعدہ خلافی سے زبان کا اعتبار جاتا رہتا ہے اور بد عہد شخص بہت
برا جانا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت حق نے بھی بد عہدی اور وعدہ خلافی کو، ۱۔ موجب فساد، ۲، کذب، ۳،
خیانت، ۴، خلاف تقویٰ، ۵۔ موجب نفاق اور نفاق کی علامت، ۶۔ فسق، ۷۔ موجب لعنت، ۸۔ شیطان کی
صفت کہا ہے۔ اور اس سے سخت منع کیا ہے۔ چنانچہ ہم ان سب امور کو قرآن شریف سے بیان کرتے ہیں

بد عہدی کی ممانعت اور مذمت اور اس کا موجب فساد ہونا

سورہ نحل میں فرمایا: او فوا بعهد الله اذا عاهدت و لا تنقضوا اليمان بعد
توکیدہا وقد جعلتم الله عليکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون۔ و لا تكونوا كالاتی
نقخت غز لها من بعد قوة انکا ثات تخدون ایمانکم د خلاً بینکم (نحل) اور خدا کے عہد کو
پورا کرو جب تم عہد کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد تو رُانہ کرو حالانکہ تم اپنے (قول و قرار) پر خدا کو ضامن
ہو۔

کرچکے ہو۔ بے شک اللہ جو تم کرتے ہو جانتا ہے اور (عہد شکنی کر کے) تم اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنے ہوئے سوت کو پختہ کرنے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اپنے عہدوں اور قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہوئے (عہد شکنی نہ کرو)

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے عہد کے پورا کرنے کا حکم کیا اور اس کے توڑے نے ممنع فرمادیا اور شان الوہیت اور جلالت الہی کو بلوظار کرنے کا اشارہ کیا اور عہد شکن آدمی کی مثال اس احمد عورت سے دی جو اپنے کا تے ہوئے سوت کو توڑتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ساری محنت ضائع و بر باد کر دے۔

ایسی احمد عورت کو کوئی بھی کامنے کو نہیں دیتا۔ صرف سوت، ہی کی نسبت بے اعتباری نہیں بلکہ ہر چیز

کے متعلق اس سے بے امنی رہتی ہے اور اس کے گھر والے بھی ہر دم اس سے نالاں وہرا سال رہتے ہیں۔ اسی طرح عہد شکن آدمی کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور نہ اس سے کوئی معاملہ ٹھہراتا ہے دیگر لوگ تو کیوں کریں گے اس کے اہل و عیال اور اہل قرابت اور دوست اور بسا نیوں اور ہم مجلسوں اور ہم منشبوں کو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ پس عہد شکنی اور وعدہ خلافی بہت برقی صفت ہے اس طرح اس آیت کے بعد خدا تعالیٰ نے عہد شکنی کا ایک بہت بھاری ضرر بھی بیان کیا ہے جو صرف دنیا کے متعلق ہی نہیں بلکہ دین ایمان اور عاقبت میں بھی خرابی دانے والا ہے۔ چنانچہ فرمایا: و لا تتخذوا ایمانکم د خلأً بینکم فتنل قدم بعد ثبوتها و تذوقا السوء بما صدتم عن سبیل الله ذلکم عذاب عظیم (خل) اور اپنے عہدوں اور قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناؤ پس تمہارے قدم (اسلام سے) بعد پختہ ہونے کے پھسل جائیں گے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکنے کے سبب تم کو اس برائی کا مزہ چکھنا ہو گا اور تمہیں بڑا عذاب ہو گا۔

اس آیت میں علاوه اس بات کے کہ عہد شکنی موجن فساد ہوتی ہے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عہد شکنی اسلام سے برگشتنی کا باعث بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خواہ کوئی امر ہو اس کی کثرت مشق اور تکرار فعل سے طبیعت میں اس کے کرنے کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ کام بآسانی ظہور میں آنے لگتا ہے۔ پس بار بار کی عہد شکنی سے طبیعت میں ثبات اور استقلال اور استقامت نہیں رہتی اور مذہب کا اختیار کرنا اور اسلام کا اقتدار کرنا بھی ایک اعتقاد اور عہد اور دل کا خیال ہے لہذا عہد شکنی سے اس کے متعلق بھی بے ثباتی اور لغفرش اور ارتداً متصور ہو سکتا

ہے۔ نیز اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم کو (عہد شکن لوگوں کو) اس سبب سے عذاب عظیم ہو گا کہ تم نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کے رستے سے روکا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دوسرے لوگ کسی کی عہد شکنی پر نظر کر کے دین میں طعن کرتے ہیں اور بدظن ہو کر ایمان لانے سے باز رہتے ہیں۔ دیگر یہ کہ عہد شکن اپنے اس فعل بدست وہ سروں کے لئے برا نمونہ بتتا ہے جس سے یہ برائی بکثرت ہونے لگتی ہے اس لئے اس کا بوجھ اسی بانی برائی پر ہے عہد شکن اور قسم کھا کر خلاف کرنے والے کے لئے اس آیت میں عذاب عظیم جو کہا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد کرنے والا اور قسم کھانے والا بھی بڑی تاکید اور پختگی سے اور خدا تعالیٰ کی عظمت یاد کر کر دوسرے کو باور کرنا اور اپنا اعتبار جانتا ہے پس اس کے خلاف ورزی کی سورت میں اسے بھی عذاب عظیم ہی چاہیے۔ جزاً و فاقاً

عہد شکنی کذب ہے اور موجب نفاق ہے

قرآن نے عہد شکنی کو کذب میں شمار کیا ہے اور موجب نفاق کہا ہے چنانچہ سورہ قوبہ میں ہے:

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئِنْ آتَا نَا مِنْ فَضْلِهِ لَنْ صَدَقَنَ وَلَنْ كُوَنْنَ مِنْ
الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرُضُونَ فَا عَاقِبُهُمْ نَفَاقًا فِي
قُلُوْبِهِمُ الَّى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور بعض ان
میں سے ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہم کو اپنے فضل میں سے کچھ عطا کرے گا تو ہم
ضرور صدقہ دیں گے۔ اور صلاحیت والے ہوں گے پس جب خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے کچھ عطا
کیا تو اس سے لگے بخل کرنے اور بے رخی کر کے پیٹھ پھیر گئے پس خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق لگادیا
اس دن تک کہ ملیں (یعنی موت تک) اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا غلاف کیا اور
اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

اس آیت میں خدا نے علاوہ اس امر کے کہ وعدہ خلافی کو کذب میں شمار یا ہے اسے موجب نفاق بھی
قرار دیا ہے چنانچہ جملہ فاعقبہم نفاقاً اسی بیان کے لئے ہے اور اس پرف کالانا اسی مطلب کیلیے ہے۔
اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب و

اذا وعد ا خلف و اذا اتمن خان (بخاری کتاب الایمان) منافق کی علامات تین ہیں جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب امانت رکھا جائے تو خیانت کرے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی علامت نفاق ہے وعدہ خلافی اور عہد شکنی خلاف قتوی اور امر خیانت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا: وَهُوَ الَّذِي أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ (۱۷) (اے پیغمبر) ان سے عہد لیا ہے پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ دلتے ہیں اور وہ پر ہیز نہیں کرتے الذين عاهدوا ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة و هم لا يتقوّن .. و اما تختلف من قومٍ خيانة فاذنبوا اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين - (انفال)۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی نسبت خیانت (بعدی) کا اندیشہ ہو تو تو بھی ان کو اس عہد کے قائم نہ رہنے کی اطلاع دے دے تاکہ معاملہ برابر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتا

عہد شکنی فسق ہے

وعده خلافی اور عہد شکنی کے امور فسق میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا: وَمَا يُضْلِلُ بَهُوَ الْفَاسِقُونَ

ینقضو ن عهد الله من بعد ميثاقه .

اور اس مثال سے، خدا کسی کو بھی گمراہی پر نہیں رکھتا سوائے فاسقین کے جو خدا کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ نبی آخر الزمان کی نسبت ہر نبی کی معرفت ان کی امتوں سے اقرار لینے کا ذکر کر کے کہا: فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران) پھر جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھر جائے گا تو وہ سب فاسق ہو گے۔

وعده خلافی موجب لعنت ہے

اسی طرح سورہ رعد میں وعدہ خلافی کو موجبات لعنت میں سے قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا:

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل
ويفسدون في الارض او لئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار (رعد) وجوداً كَوَاسَ كَ
پختہ کئے پیچے تو رُؤْسَا لتے ہیں اور (رشتہ) کے ملائے کا خدا نے حکم کیا ہے اسے قطع کرتے ہیں اور فساد چھاتے ہیں
زمین میں ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے براگھر (جہنم) ہوگا۔

وعدہ خلافی شیطان کی صفت ہے

اسی طرح وعدہ خلافی کا شیطان کی صفت ہونا اس آیت میں مذکور ہے و قال الشیطان لما
قضی الا مر ان الله وعد کم وعد الحق و وعد تکم فا خلفتكم (ابراهیم)۔ شیطان (بروز قیامت
(جب فیصلہ ہو چکے گا (اپنے تابع داروں سے) کہے گا کہ خدا نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں جو وعدہ کیا تھا سو میں
نے اس کا خلاف کیا۔

اس بیان سے صاف واضح ہو گیا کہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی نہایت ہی فتح اور مذموم امر ہے کیونکہ یہ:
۱۔ موجب فساد ہے۔ ۲۔ کذب ہے۔ ۳۔ خیانت ہے۔ ۴۔ خلاف تقوی ہے۔ ۵۔ خدا کے غضب کا سبب ہے۔ ۶۔
موجب نفاق ہے۔ ۷۔ علامت نفاق ہے۔ ۸۔ فتن ہے۔ ۹۔ موجب لعنت ہے۔ ۱۰۔ شیطان کی صفت ہے۔
تک عشرہ کا ملے

پس خدائے رحمان کی شان اس صفت مذموم سے بالکل پاک اور مبراء ہے کیونکہ وہ سبوح ہے قدوس
ہے سلام ہے۔ ہر قسم کے عیب و نقص سے منزہ ہے اور ہر طرح کی خوبیاں اور جملہ صفات کمال اور تمام نعموت
جلال سے موصوف ہے سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم

ناظرین بیان سابق میں بذیل آیت سورہ خلیل پڑھ چکے ہیں کہ عہد شکنی دین و دنیا ہر دو میں بد نتائج
پیدا کرتی ہے اسی کے متعلق ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا براثر عاقبت پر بھی پڑتا ہے کیونکہ دین اسلام کی
تعلیم کے دو حصے ہیں عبادات و معاملات لہذا معاملات کے متعلق جو تعلیم ہے وہ نصف دین ہے اور معاملات
کے متعلق اسلامی تعلیم کو عملی طور پر دکھانا زیادہ تر انہی امور میں ہوتا ہے جو اور پر بیان کئے گئے ہیں یعنی امانت

داری عدل والنصاف ایفائے عہد، پورا تول، سچا بول، اور یہ مسلم ہے کہ دنیا کے امن کے متعلق عہد کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کی سخت تاکید کی اور ایفاء وعدہ کو اخلاق سے تو بہت ہی نازک تعلق ہے اور اپر بیان ہو چکا ہے کہ وعدہ خلافی سے کئی برائیاں مثل جھوٹ غدر فریب وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور اخلاق اور معاملات کا اثر عاقبت پر بھی پڑتا ہے یعنی اگر اخلاق اور معاملات درست ہیں تو عاقبت بالخیر ہے ورنہ خراب اس لئے وعدہ کا اثر بھی مجملہ معاملات اور اخلاق کے ہے عاقبت پر پڑتا ہے اس لئے خدا نے فرمایا: وَ اَوْفُوا بِمَا لِعَهْدِ الدَّيْنِ ان العهد کان مسؤولاً (نی اسرائیل) عہد کو پورا کرو کیونکہ (قیامت کو) عہد کی بابت ضرور پرش ہوگی۔

اس بیان سے روشن ہو گیا کہ عہد کے پورا کرنے میں ہر دو عالم کی بھلائی محفوظ ہے اس میں اصلاح دنیا بھی ہے اور فلاح عقبی بھی لہذا یہ دین حق میں ایک ضروری عمل ہے۔

گویاں بالا ہی سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہے کہ ایفاء وعدہ ایک خوبی اور کمال شرافت ہے اس لئے ضرور ہے کہ ذات بحق مُسْتَجِع جمع صفات کمال میں پایا جائے اور وعدہ خلافی ایک فتح اور عیب ہے اس لئے ضرور ہے کہ اس کی ذات مقدس کو اس سے پاک اعتقاد کیا جائے لیکن ہم مزید توضیح کے لئے آیات بھی ذکر کرتے ہیں جو قرآن شریف میں بالخصوص وعدہ الہی کے متعلق وارد ہیں۔ سو معلوم ہو کہ قرآن میں وعدہ الہی کے متعلق چار طرح کی آیات ہیں۔ اول وہ جن میں وعدہ الہی کے بحق ہونے اور واقع میں ہو جانے کے متعلق بیان ہے دوم وہ جن میں خدا تعالیٰ کے وعدہ خلافی نہ کرنے کو تاکید ایمان کیا ہے۔ سوم وہ آیات جن میں نہایت جلالت اور مہابت سے ایفاء وعدہ کو اپنے اخض اوصاف میں سے بیان کیا ہے۔ چہارم وہ آیات ہیں جن میں ان وعدوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کئے۔ سو ہم بفضلہ تعالیٰ ان چاروں کے متعلق علی الترتیب بعض کا بیان کر کے ناظرین کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں ہرگز تخلف کی گنجائش نہیں۔ اس ضمن میں ناظرین قرآن کریم کے اعجازی کمال کے متعلق بھی لاطائف معلوم کریں گے جس سے ان کے ایمان میں تقویت ہو گی کہ سبحان اللہ قرآن کریم کا بیان ہر امر میں کیسی عجیب موشکافی اور باریک بینی سے ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اس کی آیات کی نسبت بے اختیار بول اٹھتا ہے ما انزل هؤلا الا

رب السماوات والارض بصالئر یعنی ان آیات کو سوائے آسمانوں اور زمین کے رب کے کسی نے
نہیں اتارا (اور اس نے اتارا بھی ہے تو) بصالئر کر کے (اتارا ہے یعنی باطن کی پیمائی کر کے)
فتم اول کی آیات میں سے ایک یہ ہے:

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ
اللَّهُ حَقًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (لقمان) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے
ان کے لئے نعمتوں کے بغایت ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے اور
وہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔

اس مقام پر خدا تعالیٰ نے نیکو کار مونموں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدہ کی نسبت کہا ہے کہ وہ
حق ہے صاف ظاہر ہے کہ وعدے کے حق ہونے کا ذکر اسی لئے کیا ہے کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ شاید یہ وعدہ ایسا
ویسا ہی ہو اور ہم عمل کرتے کرتے تھک جائیں اور آخر کو ملے کچھ بھی نہیں۔ پس اس بیان سے تسلی کر دی کہ خدا
کے وعدے سچے ہوتے ہیں ضرور ضرور کہنے کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔

اس مقام پر لفظ حق کے متعلق بھی کچھ ذکر مناسب ہے کہ لغت میں حق اس شے کو کہتے ہیں جو ثابت
اور موجود ہو اس لئے موجود و متحقق کہتے ہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے نام کے ناموں میں سے ایک الحق ہے یعنی
وہ ذات جو حق مجھ موجود اور ثابت ہے چنانچہ مجمع البحار میں لکھا ہے:

الْحَقُّ تَعَالَى الْمُوْجُودُ حَقِيقَةُ الْمُتَحَقِّقِ وَ جَوَدُهُ وَ الْهَيْتَهُ وَ الْحَقُّ ضَدُّ الْبَاطِلِ
(مجموع البحار، ج ۲۸۲) الحق اللہ کا نام ہے جو حقیقت موجود ہے اور اس کی ہستی اور الہیت ثابت ہے اور حق باطل کی
ضد (بھی) ہے۔

مجموع البحار میں حق کو باطل کی ضد کہا ہے کیونکہ باطل کے معنی ہیں بیقرار اور ضائع اور دور ہونے والی
چیز غیر ثابت اور ناقابل اعتبار شیئے۔ چنانچہ قرآن میں حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان کی ہے:

انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُوَجِّهُ إِلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَنْدَ مُثْلِهِ كَذَلِكَ يُضَرِّ بِاللَّهِ الْحَقُّ وَ
مَا يُوَقْدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَنْدَ مُثْلِهِ كَذَلِكَ يُضَرِّ بِاللَّهِ الْحَقُّ وَ
مَحْكُمَ دَلَالَتِ وَ بِرَأْيِنَ سَيِّ مَزِينَ، مَتَنَوْ وَ مَنْفَرَدَ مَوْضِعَاتٍ پَرِّ مَشْتَمِلَ مَفْتَ آنَ لَاثِنَ مَكْتَبَه

الباطل فما الز بد فيذ هب جفاء واما ما ينفع الناس فيكمث في الا رض (رعد)
 خدا نے آسمان سے پانی اتار تو نالے ندیاں اپنے اپنے مقدار بھر جو پڑھاتی ہے
 اور جس (دہات) کے اوپر سے آگ میں رکھ کر آنچ دیتے ہیں، زیورات پاد گیر اسباب بنانے کے لئے اس میں
 بھی اسی طرح جھاگ آ جاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو جو جھاگ ہوتی وہ تو
 خشک ہو کر دور ہو جاتی ہے لیکن جو لوگوں کے لئے نفع والی چیز ہے یعنی پانی اور چاندی سونا وغیرہ دھاتیں وہ زمین
 میں ٹھیک رہتی ہیں۔

اس آیت سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ حق کو خدا تعالیٰ نے پانی اور سونے چاندی وغیرہ مفید دھاتوں کی
 مانند کہا ہے اور ان کی نسبت کہا ہے کہ یہ لوگوں کے لئے مفید ہیں اور ثابت رہتی ہیں اسی طرح حق بھی مفید ہے
 اور ثابت رہتا ہے اور باطل کی نسبت کہا کہ وہ جھاگ کی طرح ہے جو جلد ضائع اور دور ہو جاتی ہے اور نہ وہ مفید
 ہے اور نہ اسے قرار ہے پس اس بیان سے ہمارے بیان بالا کی پوری پوری تصدیق ظاہر ہے۔

اسی طرح دوسرے مقام پر بھی حق اور باطل کا مقابلہ کیا:

قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان ز هو قا (بني اسرائيل) اے شیعبراں
 سے کہد و کہ حق ثابت ہو چکا ہے اور باطل دور ہو گیا ہے بے شک باطل دور ہونے ہی کے قابل ہے۔
 اس آیت میں بھی ایک لطف ہے کہ حق کے ساتھ جاءت کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ جاءت اس
 چیزیا امر پر بولتے ہیں جس کا وجود ثبوت یقینی و تحقیق ہو چنانچہ سورہ مکہ میں ہے:

قال لهم خذ نتها الم يا تکم نذير قالوا بلى قد جاء ناذير مبين فكذ بنا.

کہ دوزخیوں سے دوزخ کے دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا
 تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ضرور ضرور نہ یہ پہنچا تھا لیکن ہم نے جھٹلایا

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ سے کہتے ہیں:

يَا ابْتَ اُنِيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ - اَمْ مِنْ بَيْرَ اَمْ بَابَ اَمْ بَشَّكَ
 میرے پاس خدا کی جانب سے ایک ایسا یقینی علم آچکا ہے جو تجھے نہیں ملا۔

اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں۔ اور پرکی آیت میں باطل کے ساتھ زحق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور باطل کو زحق کہا ہے کیونکہ لغت میں زحق کے معنی بھی دور ہو جانے اور چلے جانے کے ہیں اور باطل کے یہ معنی تو پہلے ہی ثابت ہو چکے ہیں چنانچہ سورہ توبہ میں ہے: و تز هق انفسهم و هم کافرون (کھدا کا ان منافقوں کی نسبت یہ ارادہ ہے کہ ان کے نفاق اور بد باطنی کے سبب) ان کی جانبیں ان کے کافر ہونے کی حالت میں ٹکلیں اور صراح میں ہے: زهق، زہوق و نیست شدن۔ یعنی زهق کے معنی نیست ہونا بھی ہے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ حق اس امر کو کہتے ہیں جو ثابت اور موجود ہو۔ پس جب خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کی نسبت کہا کہ وہ حق ہے تو ضرور ضرور مطابق کہنے کے ثابت اور موجود اور تحقیق ہو گا کیونکہ حق کے لئے مطابقت ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ عبد اللہ یزیدی خطبہ شرح تہذیب میں جو منطق کی مشہور درسی کتاب ہے بذیل لفظ الصدق فرماتے ہیں:

الصدق الخبر و الاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع ايضاً مطابقاً له
المفاعة من الطرفين فمن حيث انه مطابق للواقع بالكسر يسمى له بالفتح يسمى
حقاً وقد يطلق الصدق على نفس المطابقة ايضاً .(شرح تہذیب تختہ شاہجہانی ص ۲۰)

آیت سورت لقمان جس کی وعدہ الہی کے متعلق ہم تفسیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز اور حکیم پختم کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفات کو امر و عدہ سے بہت بھاری تعلق ہے کیونکہ وعدہ خلافی یا تو اس سبب سے ظہور میں آتی ہے کہ کسی نے کسی سے کسی ایسی شےء یا امر کے متعلق وعدہ کیا جو اس کی قدرت اور وسعت سے باہر ہے پس اس کے عجز کے سبب اس سے وعدہ خلافی متصور ہے اس لئے خدا نے وعدہ کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ العزیز ہے یعنی وہ ہر امر پر غالب ہے اور ہر شےء کرنے کی قدرت رکھتا ہے پس اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں دوسرا وجہ جس سے وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی ہے یہ ہے کہ کوئی کسی سے ناعاقبت اندیشی اور سفاہت سے وعدہ کر بیٹھے اور اس کے بعد اس کو معلوم ہو کہ میرا وعدہ کرنا مناسب اور قرین مصلحت نہ تھا۔ پس وہ وعدہ پورا کرنے سے دل چراتا ہے۔ پس فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے یعنی مصلحت بین، عواقب امور سے دانا ہے سفاہت و نادانی سے پاک ہے۔ لہذا اس کا وعدہ ایسا ویسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! کیسی عجیب موشکافی اور

باریک بنی ہے۔ اور کیسے حکیمانہ اور فلسفیانہ طریق سے اپنے وعدہ کی حقانیت کو ظاہر کیا ہے۔

تیسری وجہ جس سے وعدہ خلافی متصور ہو سکتی ہے یہ ہے کہ وعدہ کرنے والا جھوٹ بولنے والا ہو پس ہو سکتا ہے کہ وہ یہ وعدہ بھی عادت کے موافق جھوٹا کرے لیکن خدا تعالیٰ جھوٹ سے بھی پاک ہے چنانچہ فرمایا و من اصدق من الله حدیثا۔ (وقال) و من اصدق من الله قيلا (نساء) اپنی بات میں خدا سے بڑھ کر کون سچا ہے۔

لہذا اس اعتبار سے بھی خدا کے وعدے میں تخلف نہیں ہو سکتا۔

چوتھی وجہ جس سے وعدہ خلافی متصور ہو سکتی ہے یہ ہے کہ وعدہ کرنے والے کو نیسان ہو جاتا ہو یا وہ غلطی یا وہم میں پڑ جاتا ہو اور اس سبب سے وہ وعدہ کو بھول جائے یا اس کی نسبت اس کو کوئی غلطی یا وہم پڑ جائے جس سے وعدہ کو پورا نہ کر سکے۔ لیکن اللہ عزوجل کی نسبت ایسا بھی خیال نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تو اسے نیسان ہوتا ہے اور نہ وہ غلطی اور وہم میں پڑ سکتا ہے موسیٰ کی زبانی قرآن میں مذکور ہے کہ آپ نے فرعون سے کہا لا یضل ربی و لا ینسی (طہ) یعنی میرا رب نہ تو غلطی میں پڑتا ہے اور نہ اسے نیسان ہوتا۔ اسی طرح سورہ مریم میں ہے و ما کان ر بک نسیما (مریم) یعنی اے پیغمبر تمہاراب بھولنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی خدا کی نسبت وعدہ خلافی کا تصور نہیں ہو سکتا۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ وعدہ خلافی کی جو جو وجوہیں ہو سکتی تھیں خدا ہے حکیم نے ان سب کو سامنے رکھ کر اور اپنی عزت و حکومت اور صداقت و حکمت کو بیان کر کے اپنے وعدے کی پشتگی اور سچائی کا ذکر کیا ہے۔ پس اس کے وعدے میں ہرگز ہرگز تخلف نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت ﷺ تہجد کے وقت جو کچھ پڑھا کرتے تھے اس میں ایک جملہ بھی ہے و وعد ک الحق یعنی بارخدا یا! تیر وعدہ حق ہے۔

افسوس صد افسوس! مولوی سید محمد احسن صاحب پر جو بدیں دعویٰ فضیلت و ہمدانی قادریانی تقلید میں پھنس کر معرفتِ قرآن سے محروم رہے۔ اور ہزار افسوس! حکیم مولوی نور الدین پر جو بدیں ادعائے حکمت و نکتہ شناسی، قادریانی فریغتگی میں بکتا ہو کر بصداق حبک الشیء یعنی و یصم وعدہ الہی کے متعلق لاطائف قرآن مجید سے بے بہرہ رہے۔

اور بے شمار افسوس! مرزا قادریانی پر جو باوجود ادعائے نبوت و مکالمہ الہی وعدہ الہی کے اسرار تک نہ پہنچ سکے۔

مرزا صاحب قادریانی کے ابطال کے لئے تو یہی امر کافی ہے کہ وہ صفات خداوندی کی نسبت صحیح علم و درست اعتماد نہ رکھتے تھے کیونکہ ان بیان کی بعثت کے متعلق ایک مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات خداوندی کی بابت صحیح علم و اعتماد کی تعلیم کریں اور لوگوں کو کشید گیوں اور پیچید گیوں سے نکال کر شاہراہ عقیدت پر لا گیں۔ پس جب صفات خداوندی کی نسبت مرزا حجی کا علم و اعتماد صحیح نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ وعدہ الہی کی پچھلی اور سچا یہ اور اس کے ضرور ضرور حق ہونے کو ہم ایک اور طرح بھی ثابت کرتے ہیں کہ خدا حکم المکین ہے اور سلطنت اور حکومت کو ایفاء وعدہ سے ایساشد یہ تعلق ہے کہ گویا یہی امر بادشاہ کی طرف سے رعیت کے لئے امن و امان اور حفاظت و رعایت کی ضمانت ہوتا ہے اور جو بادشاہ بخشن بد عہد اور زبان کا کچا ہواں کی طرف سے رعیت کی رغبت ہٹ جاتی ہے۔ اور طبیعت میں اس کی جانب سے کوئی امید نہیں رہتی بلکہ کسی بات کا بھی اعتبار نہ رہنے سے ہر دم اس سے کھکھا رہتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ ملک السماوات والارض اور حکم المکین بادشاہ تھیقی مالک تھیقی وعدے کا سچا اور بات کا پکا ہوتا کہ اس کے ضعیف بندوں اور ناتوان آرزومندوں اور شکستہ خاطر حاجت مندوں کو سہارا رہے۔ اور ہر طرف سے کشیدہ خاطر ہو کر صرف اسی کی آستان رحمت پر امیدوار رہیں۔ اگر (معاذ اللہ) خدا تعالیٰ ایسا متلوں مزاج ہو کہ کہے کچھ اور کرے کچھ، نہ تو اس کی بات کا اعتبار ہو، اور نہ اس کے قول کا ٹھکانہ تو کوئی مونن کس امید پر بھروسہ کر کے صرف اسی پر توکل کرے۔

کیا خداوند تعالیٰ و تبتل الیه تبتیلاً (مزل) یعنی سب سے توڑتاڑ کر صرف اسی سے پیوند کر، اسی وعدہ کی عدم پچھلی پر کرتا ہے اور نیز ففرعوا الی الله (ذاریات) یعنی سب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف لپکو، کا حکم اسی وعدہ خلافی پر سناتا ہے؟ قاتلهم الله انی یؤفکون

خدا تعالیٰ تو اسی وعدہ کی سچائی پر اپنے دربار کے حاجت مندوں کو تعلیم کرتا ہے کہ اس طرح کہا کرو: ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزننا يوم القیامۃ انك لا تخلف الميعاد۔ آل عمران۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ کچھ بھی عطا کرنا جو تو نے اپنے پیغمبروں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے اور محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہم کو قیامت کے دن خوار نہ کرنا بے شک تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

دیکھو اس آیت میں صاف طور پر اپنے صدق وعدہ پر دعا سکھائی ہے اور وعدہ خلافی نہ کرنا بھی صرخ الفاظ میں ذکر کیا ہے رسولوں کی زبانی موننوں سے خدا کے کئی وعدے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے:

عسى ر بكم ان يكفر عنكم سيا تكم و يد خلكم جنات تجري من
تحتها الانهار يوم لا يخزى الله النبي و الذين آمنوا معه نور هم يسعى بين ايديهم و
با يما لهم (تحریم) امیدرکھو کہ تمہارا رب تم سے تمہاری براہیاں مٹادے گا اور ان باغوں میں داخل کرے
گا جن کے نیچے سے نہریں ہتھی ہوں گی جس دن اللہ اس نبی (محمد) کو اور اس کے ساتھ موننوں کو خوار نہیں کرے
گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے اور دامیں با میں چلتا ہو گا۔
اس آیت میں قیامت کے دن موننوں کو رسوائہ کرنے اور ان کو نور عطا کرنے کا وعدہ ہے اور اور پر کی
آیت میں اس کی بابت دعا سکھائی ہے کہ ایسا کہا کرو۔

دیگر یہ کہ اسی وعدہ کی سچائی نوح اس صفت الحکم الحاکمین کو (جس کے متعلق ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں) یاد
کر کے جناب باری میں عرض کرتے ہیں:

ر ب ان ابني من اهلى و ان وعدك الحق و انت ا حكم الحاکمین . قال يا
نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح (خود) خداوند! ميرابيأ تو ميرے اہل میں سے ہے اور
تیر او عذر بھی ضرور ضرور سچا ہے کیونکہ تو حکم الحاکمین ہے (تو پھر وہ کیوں ڈوبا) خدا نے فرمایا (کہ پیش میرا وعدہ تو سچا ہے
لیکن) وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ وہ (انپی بدعیلوں کی وجہ سے مجسم) غير صالح عمل (ہوچکا) (اس لئے غرق کر دیا)
 وعدہ الحی کے متعلق اول قسم کی آیات میں سے کچھ بیان ہو چکا۔ اب قسم دوم کا بیان کیا جاتا ہے جن
میں خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ خلافی نہ کرنے کو تاکید ایمان کیا ہے اس قسم کی آیات دو طرح پر ہیں اول وہ جو دنیا
کے متعلق ہیں دوم وہ جو عقبی کے متعلق ہیں پہلا قسم میں سے ایک یہ ہے کہ، اہل روم کے غالب ہو جانے کی
پیش گوئی پر جس کا ذکر ہو چکا ہے خدا نے موننوں کو جو خوشی حاصل کرانے کا ذکر کیا ہے اس کی نسبت فرمایا:
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثرا الناس لا يعلمون (روم)۔ (اس امرکا) خدا

نے وعدہ کر لیا ہے اور خدا تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ (اس راز کو) نہیں جانتے۔

یہ خدا نے اہل روم کو اہل فارس پر فتح دینے سے کئی برس پیشتر کہا تھا اور ساتھ ہی زیادتی والاطینان کے لئے فرمادیا تھا کہ یہ وعدہ ہرگز خلاف نہیں ہو گا چنانچہ وہ مطابق کہنے کے بالکل حق ثابت ہوا اور ہرگز خلاف نہ ہوا۔

اس آیت میں ایک اطف ہے کہ ذکر تو ہورہا ہے اہل روم کو فتح دے کر مونوں کو خوشی دینے کا اور اس امر کو وعدہ کہا ہے اور اپنے وعدہ میں تخلف نہ ہونے کا ذکر صرف اسی وعدے کی نسبت ذکر نہیں کیا بلکہ عام طور پر کہا ہے لا يخْلُفَ اللَّهُ وَعْدُهُ يَعْنِي خدا اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ہر ایک سمجھدار جو خدا پر ایمان رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ کسی خاص بات کے موقع پر عام عادت کا ذکر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ فاعل کی صفت خاص اسی واقعہ کے متعلق نہیں بلکہ اس کا ظہور ہر اس فعل کے متعلق ہے جو اس کی جنس کا ہے۔

اس کے نظائر قرآن شریف میں بکثرت ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کی تعظیم ملحوظ رکھنے کے بیان میں فرمایا: ان تَبَدَّلُوا شَيْئًاً أَوْ تَخْفُوا شَيْئًاً أَوْ تَخْفُوا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ (احزاب)۔
اگر تم کچھ ظاہر کرو یا اسے چھپا و خدا ضرور ضرور ہر شے سے واقف ہے۔

اس آیت میں انسان کے ظاہری اقوال و افعال اور نیز باطنی خیالات کا کا خدا کے علم میں ہونا اس طرح بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کل شے سے واقف ہے اور چونکہ ظاہر و باطن بھی کل شے میں سے ہیں پس خدا ان سے بھی واقف ہے۔

سبحان اللہ! کیسے عجیب اور پنچتہ طور پر اتنے بڑے مضمون کو محض عبارت میں بیان کیا ہے۔

اسی طرح سورہ روم میں بھی جس کی بابت ہم بیان کر رہے ہیں وعدہ نصرت الہی اور فرحت کے ضرور ضرور پورا ہونے اور ہرگز ہرگز خلاف نہ جانے کی نسبت فرمایا وعد اللہ لا يخْلُفَ اللَّهُ وَعْدُهُ يَعْنِي اس (نصرت و فرحت) کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے اور خدا اپنے کسی وعدہ میں بھی خلاف نہیں کرتا (پس اس میں بھی خلاف نہیں کرے گا)۔

دوسری قسم کی آیات جو عقبی کے متعلق ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کا ذکر ہو چکا اور قیامت کو اس

کے پورا ہونے کا بیان بھی ساتھ ہی مذکور ہو چکا۔ اس مضمون کی دوسری آیت یہ ہے جو ممنونوں کے لئے وعدہ جنت کے بارے میں ہے:

لَكُنَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرَفٌ مَّبْنَىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ - لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ایسے
بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر بالا خانے بننے ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس امر کا خدا نے
 وعدہ کر لیا ہے اور خدا اپنا کوئی بھی وعدہ خلاف نہیں کرتا۔
اس بیان سے واضح ہو گیا کہ خدا کے وعدے خواہ دنیا کے متعلق ہوں خواہ عقبی کے، ان میں تخلف
نہیں ہو سکتا۔

قسم سوم کی وہ آیات ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے کمال جلال سے اپنے وعدوں کے پورا ہونے اور ان
میں ہرگز ہرگز تخلف نہ ہونے کا ذکر کیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ الشَّرِيكَ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ مَا يَصِيرُ الْأَنْبَاءُ
سَبِيلٌ إِنَّ اللَّهَ فَيَقِلُّونَ فِي قِتْلَوْنَ وَعِدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التُّورَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ مِنْ
أَوْفِيَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -
بے شک خدا نے ممنونوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اس قیمت سے کہ ان کے لئے جنت
ہو گی وہ خدا کی راہ میں ہرگز تھیں تو (کبھی) قتل کرتے ہیں اور (کبھی) قتل ہوتے ہیں خدا کے ذمے یہ وعدہ ہے تو
ریت اور انجیل اور قرآن میں اور خدا تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ پس تم اپنی بیٹھ سے جو تم
نے کی خوش ہوا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں نہایت زور سے بطور سوال فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے
یعنی کوئی نہیں۔

اسی طرح سورہ مریم میں اس وعدے کی پختگی ثابت کرنے کے لئے فرمایا کہ خدا کا وعدہ تو ایسا ہے کہ
بس حاصل شدہ چنانچہ فرمایا:

جنات عدن الٰى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتياً۔ (مریم)۔

جنیت ہمیشہ رہنے کی جن کا خدا نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ کیا ہے بے شک اسکا وعدہ حاصل شدہ ہے ظاہر ہے کہ وعدہ سے اس شے کے حاصل کرانے کی توقع دلائی جاتی ہے جو ابھی حاصل نہ ہوئی ہو باوجود اس کے پھر جو خدا نے اپنے وعدہ کی نسبت فرمایا کہ وہ ضرور ضرور حاصل شدہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں ہرگز رُنگ مختلف اور التواعہ کی گنجائش نہیں پس اس طریق بیان میں کمال تاکید ہے۔

اسی طرح سورہ نساء میں کمال مہابت اور شان سے فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدِ خَلْمٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۔ اور جو لوگ ایمان
لائے اور انہوں نے عمل نیک کیے ہم ان کو ضرور بیشتوں میں داخل کریں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں
گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خدا نے سچا وعدہ کیا ہے اور خدا سے بڑھ کر کون سچی بات کہنے والا ہے۔
اس آیت میں بھی سورہ توبہ کی آیت کی طرح نہایت جلال سے اپنے وعدہ کی حقانیت اور اپنی صفت
صداقت کو بیان فرمایا اور ظاہر کیا کہ وعدہ خلافی کرنا جھوٹ ہے اور صداقت کے برخلاف ہے اور خدا تعالیٰ اس
سے پاک ہے لہذا اس سے وعدہ خلافی متصور نہیں۔

اب قسم چہارم کی آیات ذکر کی جاتی ہیں جن میں ان وعدوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ خاص اپنے
بندوں رسولوں سے کرتا ہے اور خاص کر دو وعدے جو منکرین کے مقابلے میں کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک
آیت نہایت زور کی یہ ہے:

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ
فَلَا تَحْسِبُنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعِدَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ (سورہ ابراہیم) اور ان (کفار) نے
ایزارسانی کی بہت تدبیریں کیں اور ان کی سب تدبیریں خدا کے علم میں ہیں اگرچہ ان کی تدبیر اس قدر بھی توی
ہو کہ اس سے پہاڑ زائل ہو سکتا تو (اے پیغمبر) تو نے خدا تعالیٰ کو اس وعدے میں جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا
ہے خلاف کرنے والا ہرگز ہرگز مگماں بھی نہ کرنا بے شک خدا تعالیٰ غالب ہے صاحب بد لے کا۔

کلمہ ان کی بنا پر اس آیت کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں ایک وہ جو اوپر کئے گئے ہیں اور اس صورت میں ان وصلیہ ہے یعنی اس کے معنی اگرچہ کے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کو نافیہ خیال کریں تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کی تدبیر ایسی نہیں ہے کہ اس سے پھاڑ زائل ہو سکے۔ یعنی ضعیف ہے قابل پروانہ نہیں ہے اور اس سے آگے کا ترجیح وہی ہے جو اوپر کیا گیا۔

بہر حال اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے خلاف ہونے کی کوئی صورت نہیں خاص کر ان وعدوں کی جواب پن پغیروں سے کرے۔

علامہ زمحشیری نے اس آیت میں ایک نکتہ بیان کیا ہے جو ہمارے مدعای بوجہ حسن ثابت کرتا ہے کہ مخالف وعدہ رسالت میں مفعول اول یعنی رسولہ کو مخرا و مفعول ثانی یعنی وعدہ کو مقدم اس لئے کیا تا ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں اور جب وعدہ خلافی عام طور پر اس کے شان کے لائق نہیں ہے تو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کس طرح کرے گا جو اس کے برگزیدہ ہیں۔ سبحان اللہ قرآن شریف کی فصاحت کے قربان جائیں کیسے اطیف طور پر کیسے باریک اشاروں میں کیسے عمدہ مضامین ذکر کرتا ہے ایک اور لطف یہ ہے کہ اس آیت کو عزیز ذو انتقام پر ختم کیا یعنی خدا تعالیٰ سے وعدہ خلافی اس لئے متصور نہیں ہے کہ وہ غالب ہے عاجز نہیں اور صاحب بد لے کا ہے یعنی گناہ کا پیچھا کرتا ہے اور بد ان دیشوں کو ان کے کیفر کردار کو پہنچاتا ہے۔

اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا: ان ما تو وعدون لات و ما انتم بمعجزین۔ جس امر کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو وہ ضرور ضرور آنے والا ہے اور تم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے

اس آیت میں منکروں کو ڈرایا ہے کہ خدا کا وعدہ جو عذاب کا ہے وہ ضرور ضرور ہو کر رہے گا اسی طرح سورہ حج میں منکروں کی جلد بازی کے جواب میں کہا ہے:

و یستعجلو نک بالعذاب و لن یخاف الله وعدہ کہ (اے پغیر) یہ لوگ تجھ سے جلد عذاب مانگتے ہیں (ان سے کہہ دے) خدا تعالیٰ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔

مضمون وعدہ اپنی پورا ہوا اور ثابت ہو گیا کہ اس میں تخلف اور التواء کی گنجائش نہیں

اس تمهیدی تفصیل کے بعد معلوم ہو کہ ہمارا مرزا صاحب قادر یانی پر اعتراف یہ ہے کہ انہوں نے چند امور کی نسبت پیش گوئی کہ یہ امور اس صورت میں پورے ہوں گے اور ان خبروں کی بنیاد الہام خداوندی پر رکھی چونکہ وہ خبریں حسب قرار داد مرزا صاحب ان کی زندگی میں پوری نہیں نکلیں اس لئے مرزا صاحب اپنے دعویٰ الہام میں صادق نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی خبر و وعدہ میں تخلف نہیں ہوتا۔

اس اعتراف کے جواب میں وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ بعض امور انبیاء کی موت کے بعد پورے ہوتے ہیں اسی طرح گومرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں امر میری زندگی میں ہو گا اور وہ ایسا نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ بعد میں پورا ہو جائے گا۔ اس غیر معقول عذر کا جواب کئی طریق پر ہے۔

اول: یہ کہ بحث سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدہ میں التواء کی گنجائش نہیں پس عذر فضول ہے

دوم یہ کہ قرآن شریف اور حدیث صحیح سے کوئی ایسی مثال ثابت کرو کہ آنحضرت ﷺ کسی اور نبی برحق نے کسی امر کی نسبت کہا ہو کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ فلاں امر ہماری زندگی میں فلاں وقت میں فلاں سورت میں واقع ہو گا اور وہ ویسا ان کی زندگی میں واقع نہ ہوا ہو۔ اگر تم کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس میں آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی میں واقع ہونا نہ فرمایا ہو تو وہ اس بارے میں پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں واقع ہونے کی بابت کہا تھا۔

سوم یہ کہ وقت کی جو مددان و اوقاعات کے موقع کے لئے بتائی گئی تھی مرتضا صاحب کی زندگی اس میں توثیقی طور پر آپ کے نزدیک بھی وہ امور واقع نہیں ہوئے اور آئندہ کی نسبت کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی لہذا تمہارا عذر درست نہیں اگر آپ کا عذر درست مانا جاوے تو اس طرح تو کوئی دروغ گو قیامت تک بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

مکمل اعتراف یا امر ہیں:

- ۱- محمدی بیگم کا نکاح میں نہ آتا۔ (دفع الوساوس)
- ۲- مولوی شاء اللہ صاحب فاضل امیر سری اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا مرزا صاحب کی زندگی میں نہ مر جانا۔

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلکہ مرزا صاحب کے بیٹے مبارک احمد اور خود بدولت کا ان کے سامنے رحلت کر جانا (بدر ۱۸۔ اپریل ۱۹۰۷ء تھرہ)
 ۳۔ مرزا صاحب کی زندگی میں زنزلہ عظیم جو اپریل ۱۹۰۷ء کے زوالہ سے بھی زیادہ ہو، نہ آنا (دیکھو سالات و مصیت)
 ۴۔ مبارک احمد کی بجائے ایک اور لڑکا پیدا ہونا (دیکھو شہرا تھرہ)

محمد بن یگم کے نکاح کے متعلق لئے کاغذ (جیسا کہ مرزا صاحب نے حقیقتی الواقع اور مولوی نور الدین صاحب نے وفات مرزا میں لکھا ہے) اس لئے صحیح نہیں کہ الہام میں نکاح ہونے کی خبر ہے اور خبر میں لئے نہیں ہوتا کیونکہ اگر ماضی ہو تو اس میں خلاف ہونے سے کذب لازم آئے گا اور اگر استقبال کی نسبت ہو تو اس سے تخلف و عدم لازم آتا ہے اور یہ دونوں شان خداوندی کے لاائق نہیں۔ اور یہ عذر کہ شائد مرزا صاحب کی ذریت میں سے کوئی لڑکا، اس لڑکی کی کسی لڑکی، یا اس کی لڑکی کی لڑکی، وہلم جرا سے نکاح کر لیوے صحیح نہیں کیونکہ نکاح ذاتی امور میں سے ہے، اشتراکی امر نہیں، کہ کسی دوسرے کی شراکت کو دخل ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی دوسرے بھی مفہوم ہوتا ہوا اس دوسرے کے کر لینے سے اس متكلم کا کرنا سمجھا جائے جمع متكلم کے صیغہ کو عربی میں متكلم مع الغیر اسی لئے کہتے ہیں لیکن روشن ہے کہ یہ صورت مرزا صاحب کی الہامی منکوحہ آسمانی پر نہیں آسکتی۔

اور مولوی شاء اللہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے نہ مرنے کے عذر میں مسلیمه کذا ب کی مثال بھی درست نہیں کیونکہ اس کی نسبت آنحضرت ﷺ نے ہرگز نہیں فرمایا تھا کہ وہ میری زندگی میں مرے گا بلکہ فرمایا تھا یقتل بعدی (دیکھو احادیث جلد اول؟ س اخیر) یعنی میرے بعد قتل کیا جائے گا چنانچہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت میں جنگ یہا مہ میں قتل کیا گیا پس سب عذر رات ناقابل سماحت ہیں۔

مولوی محمد احسن صاحب اپنے مضمون حیات الانبیاء میں لکھتے ہیں: اکثر وعدہ ہائے فتوح موعودہ بعد وفات آنحضرت ﷺ کے آپ کے نابوں کے ہاتھ واقع ہوئے (ریویو آف ریلی جنریج نمبر ۶ ص ۲۲۲)

صاحب! یہ عذر بھی درست نہیں کیونکہ کوئی ایسی فتح نہیں ہوئی جس کی نسبت آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہو کہ میری زندگی میں ہوگی، اور پھر آپ کے بعد زمانہ صحابہ میں ہوئی ہو۔ اگر کوئی ہو تو وہ حدیث پیش کریں۔ اور قیصر کے خزانے فتح فتح ہونے کی حدیث آپ کے مفید نہیں کیونکہ اس میں ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ

آن کی بابت اپنی موجودگی میں فتح ہونے کی خبر دی تھی۔

تم و الحمد لله اوّلًا و آخرًا و الصلة و السلام على نبيه ظاهرًا و باطنًا
رَقْمٌ: مُحَمَّدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سِيَالْكُوْثُرِيُّ مَالِكٌ وَأَذْيَرُ الْهَادِيِّ سِيَالْكُوْثُرِ

فیصلہ رباني بر مرگ کا دیانتی

بسم اللہ الرحمن الرحيم

اول حمد خدا وند عالي۔ جس دے درتے سب سوا لی
مارے رکھے سب دا والی۔ ظاہر غالب سب آشکار
واہ واہ غالب حکم جبار۔ پل و چہ مارے سب سنار
سلسلہ اک رسولاں والا۔ کیتنا جاری عجب نزا لا
خلق ہدا یت دسن چالا۔ راه جنت ول کرن پکار
کیا افضل ایہ آپ غفار۔ اسیں عاصی اور بخشن ہار
آدم تھیں محمد تائیں۔ جا ری رکھیا نبیاں تائیں
مجزے دتے سبھیاں تائیں۔ سچ جھوٹ نوں دین نتار
ہے ایہ قدرت رب جبار۔ جھوٹے مجریوں ہون لا چا ر
افضل سب تھیں بھائیوں سوئی۔ ختم نبوت جس پر ہوئی
کسر شریعت و چہ نہ کوئی۔ عطا ہوئی جس عام پکار
اوپر اوس نبی مختار۔ صلوٰۃ سلام لکھ ہزار
اس نوں رب معراج کرایا۔ سچ براق آسمان بلا یا

سورت اسراء نجم و چہ آیا - کتب حدیث بھی نال شمار
 عزت دتی رب جبار - سید رول نبی مختار
 ملیا اوں قرآن خزانہ - قائم رہے تا ختم زمانہ
 ہن بس ہور کو نبی نہ ہونا - نبوت بند تا روز شمار
 ہاں دتی خبر نبی سردار جھوٹے ہوں تر یہ شمار
 دجل کذب ہوا وہاں کلام؟ - رسولہ دعوے کرن تنا
 ایہو انہاں علامت عام - دسے یک نشان متار
 حدیث صحیح ایہ منیں یا ر - بخاری مسلم و چہ شمار
 مطابق ایس حدیث رسولی - کیتا دعوا کیاں فضولی
 حدیث صحیح ایہ منیں یا ر - بخاری مسلم و چہ شمار
 مطابق ایس حدیث رسولی - کیتا دعوا کیاں فضولی
 گل انہاندی کیاں قبولی - رستہ پھڑیا دوزخ نار
 آخر ہوئے ذلیل و خوار - انہاں سبھنہاں رب دی مار
 قادیان اندر مرزا ہو یا - پیغمبری دعوی کر کھلو یا
 گل گل اندر جھوٹا ہو یا - دتی شرم حیا اتار
 ڈھل دتی اس رب جبار - واہ واہ حلم خدا ے قہار
 مارے لا فال دنے دو جانی - میں نہ مارے مرض و باجی
 مینوں منوں سب لو کائی - ورنہ آ وے غصب جبار
 شہرت جگ و چہ عام پکار - اس نوں سندا رب ستار
 جاں اس کاسہ ہو یا پر - جھوٹھ گیا اس حد گذر
 رب دکھا وے غیرت کر - قدرت اس دی چ شمار

تمیز کرے جو آخر کار - نشان ہو وے اوہ و چہ سنسار
 شاء اللہ جو مرد خدائی - اس پر دائم فضل الہی
 جس نوں نے جانے سب لوکائی - سندھ بنگا لے تیکر یار
 حامی دین نبی مختار - اس نوں رکھے رب غفار
 دشمن سارے چن چن مارے - دین نبی دے جو ہتھیا رے
 چمکے والگوں سورج تا رے - دین نبی نوں دے نتار
 جنت اندر کرے لا چار - جس تھیں ہو ون بہت خوار
 اس نے مرزا خوب دبایا - پیش گوئیاں دا راز بتایا
 خلقت نوں کل راز سنا یا۔ جزا دے رب غفار
 آخر مرزے ہو لا چار - دھمکی دتی و چہ ا خبار
 اس نے مرزا خوب دبایا - پیش گوئیاں دا راز بتایا
 خلقت نوں کل راز سنا یا۔ جزا دے رب غفار
 آخر مرزے ہو لا چار - دھمکی دتی و چہ ا خبار
 مرزا آ کھے دعا ٹیکیں کر - اٹھاراں اپریل دا پڑھ بدر
 یار رب فیصلہ حق دا کر - شاء اللہ تے میں و چکار
 جو ہو گا کا ذب پہلے مار - طاعون ہیضہ و چہ کر لا چار
 جھوٹے پر موت یا موت برابر - کوئی مصیبت نازل کر
 صادق سا منے زندگی تا کر۔ خلقت اندر کر پھٹکار
 طاعون ہیضے دا کر شکار۔ جے میں جھوٹا مینوں مار
 شاء اللہ تے اس دیاں یاراں - موت میری دیاں دس بھاراں
 خوشیاں کرن اوہ بیٹھاراں - کر انہا ندی چڑھدی وار

انہاں سا منے مینوں مار - جے میں کا ذب د جل شعار
 ورنہ میری زندگی اندر - ثناء اللہ ہی جاوے مر
 اس تھیں پچھے ایہ اثر - مرزاں سندا اک پر
 مبارک احمد نام و چار - مو یا اوڑک ہو بیار
 بھائیو دسو کر انصاف - ہو یا فیصلہ کیسا صاف
 اس وجہ نا ہیں لاف گزار - اس وجہ عترت خاص شمار
 رب ڈا ہڈے نے کیتا خوار - دتا سا منے پتھر مار
 پھیر د جاں اے عذر بنا یا - ایہ مباہلہ ذاتی آ یا
 اس وجہ پر نہ شامل پایا - جھوٹھے اپر ردی مار
 تبرہ وجہ جو و ڈا اشتہار - کیتے عذر ایہ سب آشکار
 عقلمدار دے نیڑے بھائی - ایہ عذر نہ وزنی رائی
 اس وجہ پر نہ شامل پایا - جھوٹھے اپر ردی مار
 تبرہ وجہ جو و ڈا اشتہار - کیتے عذر ایہ سب آشکار
 عقلمدار دے نیڑے بھائی - ایہ عذر نہ وزنی رائی
 مرزاں اپر مصیبت آئی - موت پتھر دی ڈا ہڈی یا ر
 دعا دے وجہ سی ایہ پکار - کا ذب اتنے رب دی مار
 تبرے اندر ہور لکھا یا - اردو وجہ الہام بنا یا
 اس نوں ولوں خدا بتا یا - مریداں تائیں کرے پکار
 نظر میں رکھو اشتہار - دیکھو تبرہ رہو ہو شیار
 دشمن آ کھے چو دہ مہینے - مر سی مرزا حال کینے
 خبری میں پاک رہی نے - جس دے ہتھ وچہ سیخو کار

عمر و دھا وال تیری یا ر - دشمن دیساں سامنے مار
 شناء اللہ جو منگی دعا - بدر ۲۵ و چہ دے لکھاء
 نال الہام ایہ کراں دعا - وعدہ کرے میں نال جبار
 کراں قبول میں سب پکار - اس و چہ ہرگز جھوٹ نہ یار
 جھوٹ اس دے و چہ شک نہ رائی - دجال فربی و ڈاسائی
 خبر نبی دی سچی پائی - حدیث بخاری مسلم یا ر
 جھوٹے تر یہہ ایہ کرن پکار - اسیں رسول خدائی یار
 امر ترے ایہ و چہ نظر - رکھن سمجھو اہل ہنر
 دعا الہام تے ہور عمر - نکاح محمدی بیگم چار
 جھوٹھا آکھن نال پکار - مرزا مارن کرن خوار
 ڈا کٹر عبد الحکیم ایہائی - شناء اللہ پر فضل الہی
 محمدی بیگم نہیں وہائی - تنے چیوندے کرن پکار
 جھوٹھا آکھن نال پکار - مرزا مارن کرن خوار
 ڈا کٹر عبد الحکیم ایہائی - شناء اللہ پر فضل الہی
 محمدی بیگم نہیں وہائی - تنے چیوندے کرن پکار
 چھبی مسی نوس منگل وار - مرزا مویا ہولا چار
 حقوقی یار آشنا وال - شہر لا ہور دا حال سنواں
 رازکھول کے صاف بتا وال - جھوٹ نہ اس و چہ ہرگز یار
 مرزا چل دا ہوا سوار - سٹبر سن خالص یا ر
 اپر میل ماہ دے آخر بھائی - لا ہور آن کے چھاؤنی پائی
 ٹبر سندی کرن دوائی - دار اماں اس چھڈی یار

نہ معلوم جو آخر کار - مرساں ہیئے نال لا چا ر
 شہر لا ہور دے سب رئیساں - حفیاں نالے تے اہل حدیثاں
 سند یا مینوں کر کے ریساں - تاریخ کراں میں خوب و چار
 بحث کراں میں خوب نتار - نقلي عقلی علموں یا ر
 بائی (۲۲) مئی نوں ہوا سوار - پڑھیا جمعہ لا ہور و چکار
 دوایا او تھے اشتہار - وعظ کراں میں نال پکار
 دلیل لیا وال خوب نتار - سندے سب صغار کبار
 عربی ہور انگریزی دان - بدھے نالے نو جوان
 کئی ہندو ہور مسلمان - سندے دل دے نال قرار
 نال دلیلان کراں پکار - ششدر رہن جو حاضر یا ر
 باجہ قرآن بج کراں بیان - وعدہ کیتا کٹو زبان
 چار مضمون میں کیتے عیاں - عالم جاہل کرن و چار
 کرن و چارتے رہن ہوشیار - دلائل عجب عجائب یا ر
 باجہ قرآن بج کراں بیان - وعدہ کیتا کٹو زبان
 چار مضمون میں کیتے عیاں - عالم جاہل کرن و چار
 کرن و چارتے رہن ہوشیار - دلائل عجب عجائب یا ر
 جنماں (۱) حضرت عیسیٰ والا - قدرت نال اس حق تعالیٰ
 مجزات (۳) و چہ شان نزا ل - ملعون عقیدہ سولی (۲) دار
 رفع سماوی (۲) کر آشکار - کیتی خوب تسلی یا ر
 حافظ صاحب جماعت علی - من او نہاں لوک ولی
 مینوں گھلن پیام دلی - نال اتفاق ایسیں کرنے کار

ایہ میلہ ا جماعت یار - کل اماں نہ ہبائے چار
 کھلے دل میں منی بات - اس و چہ گذرے خوب اوقات -
 نال اتفاقاں دن تے رات - رلن نما زین لوگ ہزار
 حافظ صاحب نال پیار - گل میرے و چہ پاؤں ہا ر
 ڈا کٹر اے سعید سیانا - اس پر دامن فضل ربانا
 مینوں ایہ پیغام پہنچانا - جو اک مرزا تی آکھے یار
 ابرا ہیم ہو وے تیار - لکھے مرزا نے خط و چار
 بحث دی اس و چہ دعوت ہو وے - مرزا آن میدان کھلو وے
 بحث تحریری اس و چہ ہو وے - عذر کوئی نہ ہرگز یار
 مرزا تا نیں کراں تیار - نال دلائل کر تکرار
 ڈا کٹر دی میں سن کے بات - لکھیا خط لے قلم دوات
 مسئلہ سولی ہور حیات - دو ہاں اندر گل ہو پار
 ڈا کٹر لے گیا آخر کار - خط پہنچا وے ہو ہشیار
 مرزا احسن طلب کرایا - کرتا کیداں حکم سنا یا
 مسئلہ سولی ہور حیات - دو ہاں اندر گل ہو پار
 ڈا کٹر لے گیا آخر کار - خط پہنچا وے ہو ہشیار
 مرزا احسن طلب کرایا - کرتا کیداں حکم سنا یا
 ابرا ہیم سکونتی آیا - علماء و چہ تسویہ ہو شیار
 بحث اندر اس کرو لا چار - آیت ہور حدیث و چار
 سید احسن ہے کا ہیگا لافی - آکھیوس میں تیارتے کافی
 پھلکے دیاں جواب میں شافی - بھلک چڑھیاتے سنتوں یار

قدرت غا لب رب قہار۔ مرزا ہو یا سخت یا بار
 سحرگی و یلے مرض پچھا ن۔ لگی گولی غبوں آن
 چھ بجے اس بند زبان۔ دس بجے تال جانوں پار
 مرض ہیضے دے نال لا چار۔ مرزا مو یا منگل وار
 نہ کوئی دارو نہ علاج۔ نہ وصیت نہ کوئی کاج
 بیوی آکھے لٹیا راج۔ پتہ دھیاں نو ہاں خوا ر
 مرض ہیضے دے اندر یا ر۔ مرزا مو یا منگل وار
 شہر اندر جاں شہرت ہوئی۔ وچہ بازاں شور پکار
 مرض ہیضے دل نال لا چار۔ مرزا مو یا منگل وار
 سب طرفوں اس لعنت بر سی۔ وچہ قبرتے حشر کی کرسی
 عذاب دوزخ دا کیکر جرسی۔ ابر دجالاں رب دی مار
 مرض ہیضے دل نال لا چار۔ مرزا مو یا منگل وار
 فما بکت دی آیت بجھ۔ ہور جو آیت لعنت بجھ
 اس وچہ نہ شکایت کچھ۔ جھوٹھیاں نال اے رب دی کار
 اس وچہ نہ شکایت کچھ۔ جھوٹھیاں نال اے رب دی کار
 مرض ہیضے دے نال لا چار۔ مرزا مو یا منگل وار
 حال ثما و یاں عادیاں سندا۔ ہور فرعون خدا جو بندہ
 خدا کہا وے ہو کے بندیہ۔ اینہاں سمجھیاں رب دی مار
 وچہ دنیا تے روز شمار۔ شهداء اللہ بھی نال و چار
 او لاء اللہ دی عام علامت۔ روز جنازے ہو وے کرامت
 نرم ہو ون جو اہل عدالت۔ دل تھیں کڈھن سب بخار

کرن دعا اوہ سب پکار - بخش ربا توں بخشن ہا ر
 فوت ہوئے جان خلق دوالے - دوست دشمن کرن پکار
 رحمت ان پر لکھ ہزار - کر ربا توں بخشن ہا ر
 خلق خدا دی دے شہادت - مرزا مار کرے ملامت
 اوہ سی وڈا اہل شقاوت - سب طرفوں سی ایہ پکار
 مرض ہیئے دل نال لا چار - مرزا مو یا منگل وار
 اس و چہ بھائیو وڈا نشاں - مرزا وڈا اہل زیان
 اس پچھے نہ کھو ایمان - رب سچے نے دتا تار
 مرض ہیئے و چہ کر لا چار - مرزا مار یا منگل وار
 اس پچھے نہ کھو ایمان - رب سچے نے دتا تار
 مرض ہیئے و چہ کر لا چار - مرزا مار یا منگل وار
 ہیضہ منگیو س دعا کئیں کر - آخربی فیصلہ و چہ بد
 خلق ساری دی و چہ نظر - رب کیتا ہے خواب خوار
 مرض ہیئے و چہ کر لا چار - مرزا مار یا منگل وار
 مرزا سندی موت داسال - روح خبیث (۱۳۲۶ھ) موافق حال
 ظاہرا درشن جھوٹ ۲ مقال - مسئلے نویں ۳ و چہ چلت پکار
 رسالت ۴ دعوی شاہد چار - لیا ندے اس پر بعد و چار
 آخرتا میں کھول سنا وال - راہ ہدایت ول بلا وال
 بدعت کولوں پرے ہٹا وال - بدعتی ہو وے آخرا کار
 رو سیاہ ذمیل و خوار - و چہ دنیا تے روز شمار
 تو بہ کرو مرزا بھائیو - راہ مرزا دے ول نہ جائیو

جو ٹے عذر نہ مول بنائیو ۔ مو جب لکھے مو یا خوار
چھپی مئی نوں منگل دار ۔ مرض ہیسے و چہ ہو لا چار
ایہو میری غرض پچھا نو ۔ ہجوج مقصود نہ ہرگز جا نو
عبرت پھڑو نصیحت ما نو ۔ فضل کر یسی رب غفار
فضل اں سیتی بیڑا پار ۔ و چہ دنیا تے روز شمار
الراقم خا کسار ابرا ہیم سیا لکو ٹی

مسئلہ ختم نبوت

مولانا عبدالجید خادم سوہروی کیم ۱۹۵۶ء کو لکھتے ہیں کہ مولانا محمد ابراہیم میر صاحب نے تفسیر تبیر الرحمن لکھنی شروع کی تھی اس کے تیرے پارے میں آیت مبارکہ الٰم ترالی الذین اوتوا نصیباً من الكتاب ... کے تحت مسئلہ ختم نبوت بھی آگیا جس پر آپ نے سیر حاصل بحث کی اور بطریز بدیع ایسے ایسے علمی نکات لکھے کہ ہم نے اسے الگ رسالہ کی صورت میں شائع کرنا از حد مفید سمجھا (جسے ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔ بہاء)

مولانا محمد ابراہیم میر سیا لکوٹی لکھتے ہیں:

او تو نصیباً من الكتاب سے مراد یہود اور نصاری ہیں جن کے انبیاء کو قرآن شریف سے پیشتر تورات، زبور، انجیل دی گئی۔ ان کو ایک حصہ کتاب کا ملنا اس لئے فرمایا کہ تورات اور انجیل خاص بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی تھیں ان کی تعلیم عالمگیر اور ہمیشہ کے لئے نہ تھی۔ اس لئے بنی اسرائیل میں سلسہ نبوت حضرت عیسیٰ تک قائم رہا۔ پس ان کتابوں کی تعلیم ایک محدود قوم اور محدود زمان تک تھی لیکن ان کے مقابلے میں قرآن شریف جامع کل اور تاقیام دنیا ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کی شریعت کامل ہے کیونکہ رسول

کریم کی دعوت عالمگیر ہے اور آپ خاتم النبین ہیں آپ کے بعد وحی نبوت و رسالت بند کر دی گئی ہے ہاں ولایت اور سلسلہ الہام بغیر اسم نبوت کے جاری ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے قال النبی ﷺ
 قد کان فی من قبلكم من بنی اسرائیل ر جال یکلمون من غیر ان یکو نوا انبیاء فان
 یک فی امتی منهم ا حد ف عمر بن الخطاب - یعنی بنی میتھا نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں
 ایسے آدمی ہوتے تھے جن سے (اللہ کی طرف سے) کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کوہ نبی ہوں۔ پس میری امت
 میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو عمر (اوی) ہے۔ بخاری ج اص ۵۲۱۔ باب مناقب عمر طبع میرٹھ ۱۲۸۲ھ۔ اس
 حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ با وجود ملهم و محدث ہونے کے نبی نہیں کہلا سکتے۔ یہ کلیہ کہ ہر محدث ملهم
 بنابر الہام نبی کہلا سکتا ہے جس پر مرزاق ادیانی کے دعویٰ کی بنائے کو چونکہ مجھ سے خدا تعالیٰ کثرت سے کلام کرتا
 ہے اس لئے مجھے نبی بھی کہا گیا ہے، یہ کلیہ اور مرزاق ادیانی کا دعویٰ منطق حدیث مذکور الغوq کے بالکل خلاف
 ہے کیونکہ اگر محض الہام کی بنارپکوئی شخص نبی کہلا سکتا تو حضرت عمرؓ سے سے پہلے اس اسم سے موسم ہونے
 چاہیں۔ اس حدیث کی رو سے ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ ملهم کے لئے بنابر الہام ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو اس پر
 مرزا جی کی بھی تصدیق بالفاظ ذیل ملاحظہ فرمائیجئے :

اس عاجز کے رسالہ فتح مرام، تو فتح مرام، ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث
 ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں۔ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں سے
 بیان کئے گئے ہیں مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں۔ سو مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں
 کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں تو وہ ان کو ترمیم شدہ تصور فرمائ کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف
 سے سمجھ لیں۔ ابتداء سے میری نیت جس کو اللہ خوب جانتا ہے اس سے مراد یعنی لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں
 بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے معنی آنحضرت ﷺ نے مکلم مراد لئے ہیں یعنی محدثوں کی نسبت فرمایا لقد
 کان فیمن قبلكم من بنی اسرائیل یکلمون من غیر ان یکو نوا انبیاء ... الخ۔ اشتہار مرزاق
 ص ۹۲۔ حقیقتہ الدوۃ مصنفہ مرزاق محمد (اور یہی معنی مرزا جی کے اپنے شعر

من شیشم رسول و بیاوردہ ام کتاب
 ہاں ملهم ہستم و خداوند منذر م

مندرجہ ازالہ اوہام مصنفو مرزا جی قادریانی سے بھی ثابت ہیں کہ وہ پہلے مصروف میں رسول ہونے اور صاحب کتاب ہونے کی نفی کرتے ہیں اور دوسرے مصروف میں ^{مُلْهُمٌ} ہونے کا اثبات۔ اگر ہر ^{مُلْهُمٌ} رسول اور نبی ہو سکتا ہے تو مرزا جی اس شعر میں نفی اور اثبات کو جمع کرتے ہیں، حالانکہ نفی اور اثبات آپس میں جمع نہیں ہو سکتے (کتب مطہن بحث تا قض) اور اس شعر کی یہ تاویل مندرجہ اشتہار ایک غلطی کا ازالہ نومبر ۱۹۰۱ء کے میں رسول تو ہوں لیکن صاحب کتاب رسول نہیں ہوں۔

اسی شعر کے دوسرے مصروف سے باطل ہو جاتی ہے، کہ مرزا جی ^{مُلْهُمٌ} ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پہلے مصروف میں رسول اور صاحب کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور معلوم رہے کہ ہر رسول اور نبی کے لئے صاحب کتاب ہونا لازم نہیں ہے۔ موسیٰ ^ص صاحب کتاب نبی تھے اور ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی موسیٰ اور توریت کی متابعت میں بھیج گئے۔ ان پر کوئی دیگر کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا و لقد آتنیا موسیٰ الكتاب و قفینا من بعده بالرسل (بقرہ ۱۰۱) اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بھیجے ہم نے اسکے قدموں پر کئی رسول۔ نیز فرمایا انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور۔ یحکم بها النبیون الذين اسلمو للذینها دوا و الر بانبیون و الا حبار (ماندہ پ ۶۲)۔ تحقیق ہم نے اتاری تھی تورات تھی اس کے ہدایت اور نور تھا حکم کرتے تھے انبیاء جو خدا کے فرمانبردار تھے ساتھ اس کے واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے اور (حکم کرتے تھے ساتھ اس کے) مشائخ اور علمائے ربائی۔ اس آیت سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ تورات کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کئی نبی بھیج گئے لیکن ان پر کوئی دیگر کتاب نہیں اتاری گئی۔ دوسرے یہ کہ مشائخ اور علمائے ربائی بھی اس کے مطابق حکم کرتے تھے اور نبی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر والی حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر ^{مُلْهُمٌ} تو تھے مگر نبی نہیں تھے۔ یہی معنی شیخ اکبر (محی الدین ابن عربی) کی عبارات مندرجہ کتاب فتوحات مکیہ کے ہیں اور اس کے یہی معنی امام عبدالوہاب شعرانی نے کتاب الیوقاۃت والجواہر میں لکھے ہیں اور سید عبد القادر جیلانی سے بھی یہی معنی نقل کئے گئے ہیں کہ ہماری امت کے ایسے بزرگوں کو انبیاء تو نہیں بلکہ اولیاء کہتے ہیں۔ ہم کو اسم نبوت سے روکا گیا ہے اور خدا تعالیٰ ہم کو ہمارے باطنوں میں اپنے رسول کے کلام کے معانی سے آگاہ کرتا ہے (الیوقاۃت والجواہر ج ۲ ص ۳۵ مطبوعہ مصر)

ختم نبوت کی دلیل میں حضرت عمرؓ کے متعلق دوسری حدیث

نبوت خدا کی بخشش ہے ادعائی یا کسی نہیں ہے یعنی نہ تو محض اپنے دعویٰ سے ثابت ہو سکتی ہے اور نہ کسب اور عمل سے ملتی ہے بلکہ خدا کی بخشش اور احسان ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے سورۃ ابراہیمؐ میں فرمایا:

قالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنَّنَا لَا نَبْشِّرُ مَلَكَمْ وَ لَكُنَ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبْدَهُ كُفَّارَ كَوَافِرَنَا كَمَا رَسُولُنَا نَبَأَنَا بِجَنَاحِ الْجَنَاحِ كَمَا كَبَرَ الْجَنَاحُ مِنْ تَمَاهِرِنَا لِكَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ

اسمان کرتا ہے اور پر جس کے چاہے اپنے بندوں میں سے۔

حضرت عمرؓ کے حق میں باوجود ان کی کمال صلاحیت عمل اور صفائی قلب اور تقویٰ طہارت کے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت عقبہ عامرؓ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ - يَعْنِي فَرِمَيَا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّلَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَوَافِرَنَا تَوْهِيدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ہوتا۔

اس حدیث کو ذکر کر کے امام ترمذی کہتے ہیں ہذا حدیث حسن۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ لکتنا ہی تیکوکار کیوں نہ ہو، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ حدیث مذکور قیاس استثنائی کی صورت میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر نبی نہ ہوئے اس لئے کہ نبی ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی ہونے والا نہیں تھا۔ یا یوں سمجھئے کہ چونکہ نبی ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی ہونے والا نہیں تھا اس لئے حضرت عمر نبی نہیں ہوئے ورنہ اگر یہ امر مانع نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ ضرور نبی ہوتے اور یہ معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ نبی نہیں تھے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور نہ صحابہ یا دیگر علمائے امت میں سے کسی نے ان کے متعلق یہ اعتقاد سکھایا۔

قرآن شریف سے ختم نبوت پر ایک نادر استدلال

خد تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے شروع میں فرمایا:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا - یعنی بڑی

برکت اور خیر کشیروالا ہے وہ خدا جس نے آہستہ آہستہ نازل کیا یہ قرآن شریف جو فرق کرنے والا ہے حق و باطل اور حلال و حرام میں اوپر اپنے کامل بندے محمد ﷺ کے تاکہ ہو وہ واسطے تمام عالمین کے ڈرستا نے والا۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت محمد ﷺ کو تمام عالمین ارضی یعنی جن و انس عربی و عجمی کے لئے نذر یکر کے بھیجا آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لئے آئے جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور سلط الی الخلق کافہ و ختم بی النبییون (مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ اکتاب المساجد) یعنی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام خلقت کی طرف اور ختم کئے گئے ساتھ میرے انبیاء۔

اور اسی سورۃ فرقان کے تیسرا رکوع میں فرمایا:

و لَوْ شَئْنَا الْعِثْنَافِي كُلِّ قَرِيَّةٍ نذيرًاً يَعْنِي أَكْرَاهُمْ چاہتے تو هم ہر بُتی میں ایک ایک نذر یہ مبعوث کرتے۔

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ علم میزان کی رو سے یہ قیاس استثنائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بُتی میں الگ الگ نذر یہ مبعوث کرتے لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا اس لئے کہ سورۃ فرقان کے شروع میں فرمادیا کہ تمام عالمین کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ کو نذر یکر کے بھیجا ہے جس سے دنیا جہان میں وحدت ملی پیدا ہو سکے۔ پس اس مصلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک ہی نذر بنا یا گیا۔ چنانچہ امام شوکانی اپنی تفسیر میں آیت و لو شئنا العثنا فی کل قریۃ نذیراً کے ذیل میں لکھتے ہیں:

كما قسمنا المطر بینهم ولکنالم ن فعل ذلك بل جعلنا نذيرًاً واحدًا و هو انت يا محمد يعني جس طرح ہم نے آسان سے پانی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے اتنا رہے (اسی طرح ہم رحمت نبوت بھی ہر بُتی کو تقسیم کر کے بخشی) لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہم نے (دنیا جہان کے لئے) ایک ہی نذر بھیجا اور وہ اے محمد ﷺ آپ ہیں۔

اور صاحب تفسیر رحمانی نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی ہے:

(لو شئنا العثنا فی کل قریۃ) رسو لا ليكون عن الكفر لهم (نذیرا) لکن لم نشتئنا لانه يقتضي تفرق الا ما م و تکثرا لا ختلاف فجعلنا الواحد آنذيرًا للكل

لیطیعوہ و یقا تلهم۔ یعنی ہم جاہتے تو ہر بستی میں ایک رسول پیدا کرتے تاکہ ہوتا وہ ان سب کو کفر سے ڈرانے والا لیکن ہم نے نہ چاہا کیونکہ اس کا تقاضا امتوں کا تفرق اور اختلافات کی کثرت ہوتا پس ہم نے ایک ہی نذریتیام کے لئے بنایا تاکہ وہ سب اس کی اطاعت کریں یا وہ ان سب سے چہاد کرے۔
اسی طرح دیگر کئی تفاسیر میں بھی ہے۔

علمین کا مفہوم: اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عالمین کا لفظ قرآن شریف میں کن کن موقوعوں پر آیا ہے۔

اول شروع قرآن میں فرمایا: الحمد لله رب العالمين۔

دوم کعبۃ اللہ کے لئے چوتھے پارے روئے اول میں فرمایا: هدی للعالمین۔

اور قرآن شریف کے لئے فرمایا: ان هو الا ذکری للعالمین۔ (پ۷ انعام۷)۔ یعنی نہیں

ہے یہ قرآن شریف مگر نصیحت واسطے عالمین کے۔

اور آخر خضرت ﷺ کی شان میں فرمایا۔ و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين (سورہ انیماء)

اور اسی طرح آپ کی شان میں سورۃ فرقان میں فرمایا: یاکون للعالمین نذیراً۔

پہلی آیت میں تمام عالمین کے لئے ایک رب کا ہونا فرمایا۔ دوسری میں دنیا جہان کے جن و انس

کے لئے چاہے وہ صحرائی ہوں، چاہے دریائی، چاہے پہاڑی، چاہے میدانی، ایک ہی کعبہ کا قبلہ ہونا فرمایا۔

تیسرا آیت میں تمام جہان کے لئے ایک ہی قرآن کو نصیحت نامہ بتایا۔ چوتھی اور پانچویں آیات میں ایک ہی

نبی محمد ﷺ کو رحمۃ للعالمین اور نذیرا للعالمین فرمایا۔ ان سب مقاموں پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ

آخر خضرت ﷺ ا کیلئے تمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس اسی لئے آپ پربنوت ختم کی گئی کیونکہ دنیا جہان کا کوئی

گوشہ ایسا نہیں ہے جو آخر خضرت ﷺ کی تبلیغ رسالت سے مستثنی ہو کہ وہاں پر کسی نبی کے پیدا کرنے کی

ضرورت پڑے جب رب العالمین کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں اور قرآن کے ہوتے ہوئے

کسی قرآن کی ضرورت نہیں کعبہ کے ہوتے ہوئے کسی کعبہ کی ضرورت نہیں اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے

ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ سب عالمین کے لئے کافی وافی ہیں۔ چنانچہ اس معنی میں مندرجہ

احمد میں حضرت مقداد سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پشت زمین پر کوئی گھر گارے یا اون (خیمہ)

کا باقی نہیں رہے گا مگر اس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا یعنی دنیا جہان کے شہری اور صحرائی آبادی میں کلمہ اسلام کی گونج پڑ جائے گی چاہے اسے کوئی عزت سے قبول کرے چاہے چاہے ذلت سے اس کے تابع ہو جائے (مشکوہ میں طبع الحمدی دہلی ۱۴۲۱ھ۔ کتاب الایمان)۔

ایک آیت کی تفسیر: قادیانی لوگ آنحضرت ﷺ کے بعد اجرائے نبوت کے لئے یہ آیت پیش کرتے رہتے ہیں یا بنی آدم اما یا تینکم رسول منکم یقحصون علیکم آیاتی فمن اتقى و اصلاح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اعراف ۲-۳۱؟؟)۔ جو خدا تعالیٰ جملہ بنی آدم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے بیٹوں آدم کے اگر آؤں تمہارے پاس رسول تم میں سے بیان کریں اور تمہارے آئین میری پس جو کوئی پر ہیز گاری کرے گا اور اصلاح کرے گا نہیں ڈراو پران کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وجہ استدلال یہ بتاتے ہیں کہ یا تین مستقبل کا صیغہ ہے جوان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کئی ایک رسول آتے رہیں گے جن کی گنتی خدا ہی کو معلوم ہے کیونکہ رسول بصیغہ نکرہ آیا ہے اور اسے کسی خاص معین عدد میں مخصوص نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مفہوم یا اشارہ یا دلالت یا قیاس یا استنباط خلف نص قطعی کے قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ کتب اصول میں مصرح ہے کہ مفہوم منطق کے مقابلہ میں اور اشارات اور دلالت، عبارت انص کے مقابلے میں اور کوئی قیاس یا استنباط منصوص کے مقابلے میں قابل ساعت اور اعتبار نہیں ہے ورنہ معاذ اللہ آیات قرآنیہ و احادیث رسول اللہ میں تعارض و تخلاف واقع ہو گا اور یہ باطل ہے (دیکھو کتب علم اصول) مثلاً حصول المأمول مصنفہ نواب صدیق حسن و فور الانوار، ختم نبوت کے متعلق قرآن اور احادیث صحیحہ کے دلائل منصوص اور قطعی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ جس استدلال کی بنا پر پہلو اسے دلالت کہتے ہیں (کتب علم اصول) اور سابقًا یہ بیان ہو چکا ہے کہ کوئی دلالت یا اشارات منصوص کے خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ پس قادیانیوں کا استنباط آیت ما کان محمد ابا احد من ر جالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شئی علیماً (احباب ۲۴)۔ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (ترجمہ) نہیں ہیں محمد ﷺ باپ تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے لیکن ہیں خدا کے رسول اور خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس آیت کے معنی مرزا صاحب نے بھی یہی کہے

ہیں چنانچہ ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں۔ یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والانبیوں کا۔ اگر علم اصول کے اس قاعدے کا لحاظ نہ کیا جاوے تو ہر باطل پرست اپنی خواہش کے مطابق قرآن و حدیث کے خاص و عام اور مطلق و مقید اور منطق و مفہوم اور عبارات (معاذ اللہ) بے کار ہو جائیں گی۔ مثلاً قرآن میں تخالف پیدا کر سکے گا جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ نصوص اور عبارات (معاذ اللہ) بے کار ہو جائیں گی۔ حقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے۔ دوسری جگہ خاص آدم کی پیدائش کے متعلق فرمایا و خالق الانسان من صلصال کالفخار (سورہ رحمان)۔ اور خاص حوا کے متعلق فرمایا و خلق منها زوجها (نساء) اور خاص حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا انما المسيح عیسیٰ ابن مریم رسول الله القاها الى مریم و روح منه (نساء ۲۳) اگر ان آیات میں خاص اور عام کا لحاظ نہ کیا جاوے تو کوئی باطل پرست اپنی خواہش کے مطابق کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آدم اور حوا اور عیسیٰ بھی انسان ہیں اس لئے وہ بھی (معاذ اللہ) ماں اور باپ کے ملے ہوئے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح محمرات نکاح کی آیت میں چند رشتتوں سے نکاح کی حرمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا و احل لكم ما وراء ذلكم۔ اور حلال کی گئیں واسطے تمہارے وہ جو سوائے ان مذکورہ کے ہیں۔ اور خاص آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت کے متعلق فرمایا و لا تنکحوا ازواجا جه من بعده ابداً (اجزاب)۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو ان سے بعد آپ کے کبھی بھی۔ تو کوئی باطل پرست گستاخ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات سورہ نساء کی مذکورہ محمرات کے سوا ہیں اس لئے (معاذ اللہ) رسول اللہ ﷺ کے بعد ان سے بھی نکاح حلال تھا۔ اسی طرح اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں کہ خاص اور منطق... مفہوم کے مقابلے کے وقت خاص اور منصوص کا لحاظ ہوتا ہے۔ پس اسی طرح ختم نبوت کے دلائل جو قرآن و احادیث میں منصوص ہیں وہ عموم استدلال سے جن سے قادریانی استدلال پکڑتے ہیں ان سب پر مقدم ہوں گے۔

اوپر کا جواب علم اصول کی بنابر جس سے قادریانی علماء عموماً آشنا ہیں۔ خصوصاً مرز اصحاب بھی اس سے نا بد مغض تھے۔ اب قرآن کے سلسلہ کلام کو بلوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے جس سے پہلے ایک ممحک دلائل و برایین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تمہید کا بیان ضروری ہے۔ قرآن شریف مربوط اور موصول کلام ہے جس کی صحیح تفصیل کے لئے سلسلہ کلام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ یہ امر مسلم کل ہے کہ قرآن شریف کلام خدا ہے اور درجہ اعجاز کو پہنچا ہوا فصح و بلغ کلام ہے پس ایسے کلام کیلئے ضروری ہے کہ اس کا بیان اور سلسلہ کلام باہم موصول اور مربوط ہو۔ اس کے کلمات کی شستگی اور معانی کی لاطافت کے علاوہ اس کے کلمات کی ترتیب اور آیات کا ارتباط اور بیان کا تسلسل نہایت موزوں اور مناسب صورت میں ارفع ہو۔ جس کلام میں ایسے اوصاف نہ ہوں وہ کلام مجزہ کیا اس کا وزن فصحاء عرب کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔

۲۔ اس قاعدے کی تائید میں آیات ذیل ملاحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف نے اپنے آپ کو کلام موصول اور ترتیب میں احسن ہونے کی حیثیت میں پیش کیا ہے پہلی آیت و لقد و صلنا اللہم القول لعلهم یتذکرو ن (قصص ۶۴)۔ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا: البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں (کی ہدایت) کے لئے اس قول یعنی قرآن کو موصول کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اس استدلال کی تائید میں اس آیت کے ذیل میں تقسیر ذیل ملاحظہ ہوں۔

امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

و لقد و صلنا اللہم قول و تو صیل القول هو ایتان بیان بعد بیان و هو من و صل البعض بالبعض۔ (کیرج ص ۶۱۶ طبع اول)۔ اور تو صیل کلام کا معنی ہے لانا ایک بیان کا بعد دوسرے بیان کے اور وہ جوڑنا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح تفسیر ابن الصوید میں ہے و لقد و صلنا اللہم قول و قریء بالتحفیف ای انزلنا القرآن علیهم متواصلاً بعضه اثر بعض حسبها تقتضیه الحکمة والمصلحة یعنی وصلنا (بالتشدید) و تحفیف یعنی بغیر شد کے بھی و صلنا پڑھا گیا ہے۔ ترجمہ یعنی ہم نے قرآن نازل کیا موصول ہے بعض کا پچھے بعض کے مطابق اس کے جس کا تقاضا کرے حکمت اور مصلحت اس آیت اور تقسیر کے حوالہ جات سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کا بیان اکثر اپکھڑا کلام نہیں، بلکہ موصول ہے اور نہایت باحکمت ربط سے ہے۔

دوسری آیت۔ سورۃ فرقان، ع ۳ میں فرمایا و رتلناہ تر تیلاً ہم نے قرآن کو عمدہ ترتیب سے

بیان کیا۔ ترتیل کے معانی کی تحقیق کے لئے لغت کی مندرجہ ذیل کتابوں کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ لسان العرب جو عربی زبان کی سب سے بڑی لغت ہے اس میں لکھا ہے الرتل حسن تنا سق الشیء و رتل الكلام احسن تالیفہ و یعنی رتل کے معنی ہیں کسی شے کی ترتیب کی خوبی اور عمدگی اور رتل الكلام کے معنی ہیں اس نے کلام کی تالیف اچھی طرح سے کی اور اسے خوب واضح طور پر کیا۔ قاموس میں اسی کو وضاحت کے ساتھ یوں لکھا ہے محرکة حسن تنا سق الشیء والحسن عن الكلام و الطیبات من کل شیء یعنی رتل کی فتح کے ساتھ اس کے معنی ہیں کسی شے کی ترتیب لخوبی اور عمدگی اور کلام کی جنس میں سے عمدہ کلام اور ہرشے کی نہایت پاکیزہ اور ستری صورت۔ اسی طرح لغت کی دوسری کتابوں میں بھی انہی معنی کی تائید کی محاورات سے کی ہے مثلاً مغات و حیدی، اساس البلاغت، مصباح المغیر، صراح وغیرہ ہا۔ ان حوالہ جات کی تائید کے لئے تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں جو سورۃ زمر، ع ۳۴ میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتنا بآمثنا بھاً مثانا۔ یعنی اللہ نے اتنا سب سے عمدہ کلام جو کتاب ہے متشابہ یعنی جس کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے اور وہ آیات مکرر سہ کر بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت کی وضاحت کے لئے چند امور ضروری ہیں۔

اول یہ کہ اللہ نے قرآن کو احسن الحدیث فرمایا۔ یعنی سب سے عمدہ کلام جو اعجاز کو پہنچا ہوا ہے جس کا مقابلہ انسانی علم اور لیاقت سے بالا ہے اور اس کی شہادت میں دو وصف فرمائے۔ متشابہ اور مثانی جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ان میں تناقض نہیں ہے بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید و تصدیق اور تفسیر کرتی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے دوسرے وصف مثانی فرمایا یعنی اس کی آیات پندوں نصیحت کیلئے مکرر سہ کر بیان کی گئی ہیں جن میں تناقض ہرگز نہیں۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کے کلمات اور آیات باہم موصول ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ان میں ہرگز تناقض اور تعارض نہیں اس طویل تمهید لیکن از بس مفید کے بعد واضح ہوا کہ سورۃ اعراف کی آیت آنحضرت ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت جاری رکھنے کے متعلق نہیں ہے بلکہ آدم کے بہشت سے نکالنے اور زمین پر آباد کرنے کے بعد کے زمانے کے متعلق ہے جو آدم کے وقت سے مستقبل میں ہونے والا تھا کہ اس زمانے میں اولاد آدم کی ہدایت

کے لئے خدا کے رسول آتے رہیں گے یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی مبارک آمد پر خدا نے آیت خاتم النبیین بھیج کر بتلا دیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں اور آخر خضرت ﷺ نے بھی واضح طور پر فرمادیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ جو کہا کہ سورۃ اعراف کی آیت حضرت آدم کے بعد اجرائے نبوت کی دلیل ہے اس کو ہم سورۃ اعراف کی آیات کا سلسلہ کلام اور دیگر مقامات کی آیات کی تائیدوں سے ثابت کرتے ہیں جس کے بھنٹے کے لئے ہم نے اوپر کی تمهید کا بیان ضروری سمجھا تھا۔ آپ سورۃ اعراف کی آیت سے پیشتر نظر کریں کہ اوپر مسلسل طور پر حضرت آدم کا قصہ اور اس سے متعلقہ ضروری ہدایات کا بیان چلا آرہا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقر، ع ۲۴ میں حضرت آدم کا قصہ بھی مطالعہ کریں جس میں ان کے اور ان کی سکونت جنت اور پھر جنت سے نکالے جانے اور زمین پر اترنے اور قصور کی معافی کے ذکر کے بعد فرمایا قلنَا اهبطوا منها جمیعاً۔ فاما میا تینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون۔ یعنی کہا ہم نے اترواس سے سب۔ پس اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی پس نہیں ڈراو پران کے اور نہ وہ غم کھاویں گے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی ہدایت خدا کے رسولوں کی معرفت آتی رہی ہے چنانچہ یہ قرآن شریف رسول خدا ﷺ کی معرفت آیا اور اس کی نسبت فرمایا ذلک الكتاب لا ریب فیه۔ ہدی للمتقین اور تورات اور انجیل جوموی اور عیسیٰ کی معرفت آئیں، ان کی بابت فرمایا انزل التوراة و الا نجیل من قبل ہدی للناس (پ ۳۶۹)۔ یعنی قرآن سے پہلی تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لئے اتاریں۔ اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے ہیں۔ اور جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون اسی طرح سورۃ بقر کی مندرجہ بالا آیت میں فرمایا فمن تبع ہدی فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون اور جو کوئی پیروی کریگا میری ہدایت کی نہیں ہوگا کوئی خوف اوپر ان کے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ دونوں جگہ رسولوں اور ہدایت رباني کی پیروی کا نتیجہ ایک ہی فرمایا۔ دوسرا مقام سورۃ طہ میں دیکھئے کہ وہاں بھی حضرت آدم کے جنت میں سکونت کرنے اور وہاں سے نکالے جانے کے ذکر کے بعد فرمایا فاما میا تینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی۔ (طہ) یعنی ہم

نے فرمایا پس اگر آدم کو میری طرف سے ہدایت۔ پس جو کوئی پیروی کر گا میری ہدایت کی پس نہ وہ گمراہ ہو گا اور نہ بدجنت ہو گا۔

دیکھو ان تینوں مقاموں میں حضرت آدم کے بعد ہدایتِ ربانی کے جاری ہونے کا سلسلہ مذکور ہے یہ تینوں مقامات آپس میں متشابہ یعنی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ پس سورہ اعراف کی پیش کردہ آیت کے ساتھ خاتم النبین کو ملانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت آدم کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتے ہوئے حضور ﷺ موجودات پر آ کر ختم ہو گا۔ ہمارے اس بیان کردہ طریق سے قرآن کی آیات اور احادیث مشتبہ ختم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہے اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیح کے منصوصات و مفہومات کی رہنمائی ایک ہی طرف رہتی ہے کہ نبوت حضور رسول مقبول ﷺ ختم کر دی گئی قرآن و حدیث کی نصوص بینہ کے بعد بھی اگر سورۃ اعراف کی آیت کے معنی سمجھے جاویں کہ سلسلہ نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ میں تناقض و تعارض واقع ہو جائے گا اور قرآن کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث صحیحہ بجائے ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرنے کے آپس میں مختلف ہو جائیں گی اور اختلاف منافی صداقت ہے جیسا کہ قرآن ہی کی صداقت کی نسبت فرمایا و لوکان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلا فاً كثيراً۔ (نساء)۔ یعنی اگر یہ قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو البته پاتے اس میں اختلاف بہت۔ ہاں اگر لفظ خاتم کے وہ معنی جو خدا اور رسول کی مراد ہیں، ان کو بدل کر اور حدیث لا نبی بعدی کے مقابلہ میں کہ مقید معنی جسیں ہے شرعی اور غیر شرعی کا امتیاز کر کے صاحب شرع کی قید بڑھائی جاوے تو یہ تحریف معنوی اور خدا کے رسول کی مراد کو بگاڑ کر از خود اضافہ ہو گا اور یہ ہر دو امر باطل اور حرام ہیں۔

اگر کہا جاوے کہ سورۃ اعراف کی آیت میں بنی آدم کو خطاب کر کے یا بنی آدم فرمایا ہے اور سورۃ بقرہ اور سورۃ طہ کی آیتوں میں ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ طہ کی آیتوں میں اما یا تینکم کے خطاب میں حضرت آدم اور حوا کے ساتھ ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ دیکھئے ہر سہ مقامات پر ہدایت کی پیروی کا نتیجہ ترتیب یوں فرمایا:

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون - اور

۲- فمن اتقى و اصلاح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون - اور

۳- فمن اتبع هداى فلا يضل و لا يشفي (سورة طه)۔

اس باریکی کی تائید کے لئے سورت اعراف ہی کی آیات کو دیکھئے کہ جنت سے نکلنے کا حکم دینے کے

بعد خدا نے آدم اور حوا کو فرمایا: قال اهبطوا بعضكم عدو لكم في الأرض مستقراً
متاع إلى حين۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (یعنی فرمایا: اتْجَاؤ بِعْض
تمہارے واسطے بعض کے دُبُّن ہوں گے۔ اور واسطے تمہارے زمین میں ٹھہر نے کی جگہ ہو گی اور زندگی کے اسباب ایک مدت تک اور اسی
میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے)۔

دیکھئے ان آیتوں میں خطاب آدم اور حوا کو ہور ہا ہے حالانکہ آدم اور حوا کے درمیان دشمنی واقع نہیں

ہوئی بلکہ ان کی اولاد میں دشمنی ہے۔ اور جو امر اس کے بعد ذکر کئے گئے ہیں ان میں ان کی اولاد بھی شامل ہے

- پس اسی طرح سے سورۃ اعراف کی زیر بحث آیت میں یا بینی آدم سے خطاب کر کے فرمایا اور اسی لحاظ سے ہے

- اس طریق سے سب مقامات پر خطاب کے صیغہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حاصل

کلام یہ کہ سورۃ اعراف کی زیر بحث آیت میں حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد میں سلسلہ نبوت جاری رہتے کا

ذکر ہے، نہ کہ آیت خاتم النبیین کی نص صریح کے خلاف حضور ﷺ کے بعثت کے بعد بھی،

الحمد لله ثم الحمد لله كه هم نے مزائیوں کے استدلال کی سب کڑیوں کو توڑتاڑ کر مشکل امر کو مل طور

پر آسانی سے سمجھا دیا۔ فللہ الحمد۔



و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و على آلہ و صحبه اجمعین

و الحمد لله رب العالمين

فقیر بارگاہ صمدی - محمد بهاء الدین ۱۵۔ اگست۔ ۲۰۱۲ء