

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے 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 میرسیالکوٹیؒ کی خدمات

ڈاکٹر محمد بہاء الدین

تحریک ختم نبوت حصہ بست و دوم (۲۲)	نام کتاب
تحریک ختم نبوت میں مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹیؒ کی خدمات	
ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ	مولف
۴۷۵	صفحات
۲۰۱۲ء	سال اشاعت

فہرست عنواں

صفحہ نمبر	عنوان
۶	مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی
۲۱	شہادۃ القرآن کا تعارف
۲۸	مباحثہ جہلم مابین ابراہیم سیالکوٹی و مبارک علی قادیانی
۴۴	نشہادۃ القرآن :
۴۵	مقدمہ اولی در بیان امکان خرق عادت
۵۸	طریق ثبوت معجزات
۶۰	مقدمہ ثانیہ در تشریح سنۃ اللہ
۶۵	مقدمہ ثالثہ در بیان خصائص عیسیٰ
۷۱	تنبیہ در بارہ طریق بیان
۷۲	فصل اول در بیان عدم مصلوبیت عیسیٰ :
۷۳	کسر صلیب کی پہلی آیت و مکروا و مکر اللہ
۸۵	کسر صلیب کی دوسری آیت و ما قتلوه و ما صلبوه
۸۶	اشتہار بنام مرزا قادیانی
۸۷	جواب باصواب کا جواب

- ۱۰۸ کسر صلیب کی تیسری آیت و اذ کففت بنی اسرا ئیل
- ۱۱۴ کسر صلیب کی چوتھی آیت و جیہاً فی الدنیا
- ۱۱۵ فصل ثانی در اثبات حیات و رفع عیسیٰ
- ۱۱۵ یا عیسیٰ انی متوفیک
- ۱۱۷ تحقیق لفظ توفیٰ و ابواب از مادہ وفا
- ۱۳۱ آیات توفیٰ مع بیان قرینہ
- ۱۳۹ و رافعک الیّ
- ۱۴۹ و مطہرک من الذین کفروا
- ۱۶۲ و لکن شبہہ لهم
- ۱۸۵ و ان من اهل الکتاب الا لیؤمننّ به
- ۱۹۰ و انه لعلم للسّاعۃ
- ۱۹۲ و من المقرّبین
- ۱۹۴ لن یستنکف المسیح
- ۱۹۶ و یکلمّ الناس فی المهد و کھلا
- ۱۹۹ فلما توفیتنی
- ۲۰۲ و جعلنی مبارکاً اینما کنت
- ۲۰۵ دلیل کی دوسری قسم: احادیث مثبتہ حیات مسیح
- ۲۱۴ دلیل کی تیسری قسم: اجماع امت
- ۲۱۸ جواب آیات قسم اول پیش کردہ قادیانی
- ۲۶۵ جواب آیات قسم دوم پیش کردہ قادیانی
- ۲۷۷ جواب آیات قسم سوم پیش کردہ قادیانی

۳۲۶	قادیانی خلیفہ اور ہم
۳۳۰	قادیانی دعوت قبول
۳۳۰	قادیانی سوال و جواب
۳۳۷	مرزائیوں سے مباحثہ
۳۳۹	قادیانی کذب بیانی و بدزبانی
۳۴۵	آئینہ نوری
۳۵۴	ظہور قادیانی
۳۶۳	الخبر الصحیح عن قبر المسيح
۳۷۵	نزول الملائکۃ
۳۹۴	آئینہ قادیانی یعنی قادیانی قرآن دانی
۴۱۱	ریویو آف ریویو
۴۲۱	رحلت قادیانی بمرگ ناگہانی
۴۵۴	فیصلہ ربانی بمرگ قادیانی
۴۶۳	مسئلہ ختم نبوت

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم

محمد ابراہیم میر سیالکوٹی

آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد ابراہیم ولد حاجی قادر بخش میر ساکن سیالکوٹ پیشہ تدریس وزمین داری۔ آباء واجداد 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 صبح کو پیدا ہوئے اس روز میرے والد (مولانا میر کے نانا جان) نے مجھے آ کر فرمایا کہ رات کو خواب میں مجھے آنحضرت e نے گلاب کا پھول دیا ہے۔ میرے ددھیال اور ننھیال 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 اوصاف حمیدہ 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 غایت درجے کے تنعم میں پرورش پانے کے اس تخمی و شکمی تاثیر اور مقدس فیض صحبت کے اثر سے بچپن ہی سے طبع کا میلان تصوف و دینی علم کی طرف تھا۔ خدا کا شکر 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 عبد اللہ غلام حسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ (جن کی توصیف مشکل ہے۔ جو تقویٰ و ذہانت ذکر و عبادت صورت و سیرت اخلاق و معاملات و قار 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 ازیلی نے یکا یک میری باگ کلیتاً 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 سید ہا وزیر آباد (سیالکوٹ سے جانب مغرب ۲۷ میل) کا رخ کیا۔ وہاں جناب حافظ عبد المنان صاحب محدث (جو ظاہری آنکھوں سے معذور 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 مدد و مدد 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 دتہ سے دنیا کی کھتی لیتے ہیں۔ ابراہیم سے عاقبت کی کھتی لیں اور مجھے دے دیں۔ والد مرحوم سیالکوٹ کے معزز اصحاب میں سے تھے۔ خدا جانے میرے انگریزی پڑھانے میں ان کو کیا کیا آرزوئیں اور امیدیں ہونگی۔ آپ نے ان سب کو دل ہی میں رکھ کر بغیر کوئی لفظ بولنے کے میرا دایاں بازو پکڑا اور حافظ صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حافظ صاحب نے خوشی سے میری پیٹھ ٹھونکی 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 چلئے۔ مولانا صاحب اور حافظ صاحب آپس میں سمجھی 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 (غلام حسن) صاحب بہت بانداق تھے فرمانے لگے کیا ابراہیم کی بھی بانٹ ہوگی۔ میرا کیا اور آپ کا کیا؟ آپ کا اختیار ہے۔ حافظ صاحب اسی روز دس بجے کی ٹرین سے مجھے وزیر آباد لے آئے۔ میں ترجمہ قرآن اور تفسیر جلالین بلوغ المرام مشکوٰۃ جامع ترمذی مع رسائل صرف ونحو اور کتب نحو و بیان اور منطق و اصول فقہ کے سیالکوٹ میں حضرت مولانا (غلام حسن) صاحب سے پڑھ چکا تھا۔ حافظ عبدالمنان صاحب نے پہلے صحیح مسلم اور الفیہ ابن مالک پھر صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد شرح نخبہ اور الفیہ 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 تبحر علمی کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور نہ سبق کے وقت کی اپنی کیفیت بتا سکتا ہوں۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے وجدان میں ایک سبق پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں نے آج ایک مہینے کے سبق پڑھے ہیں اور جس روز میری قرأت کی نوبت ہوتی تھی۔ حافظ صاحب ممدوح میرے سر سے اپنا سر جوڑ کر اور میری پشت پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر میری قرأت سنتے رہتے تھے۔ اس وقت اثنائے قرأت 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 تصنیف کتب اور تدریس و تذکیر کے کام میں بسر کر رہا ہوں۔ میرے دل میں دنیا کمانے کا کبھی خیال بھی 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۔ دسمبر ۱۹۱۴ء میں جناب والد صاحب فوت ہو گئے اور مجھے اپنے برادر بزرگ اور ہمشیرگان کے ساتھ جس قدر حصہ وراثت 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 عید گاہ بنائی ہے اور اس میں پھلدار درختوں اور پھولوں کا باغ بھی لگوایا ہے۔ حضرت والد مرحوم نے بصرہ خاص جو دو منزلہ 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 جگہیں 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 بنوا رہے 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 سیملک پنجاب و ہندوستان کے دور و نزدیک کے بہت سے شہروں میں تعلیم و تدریس یا وعظ و تذکیر 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 تذکیر 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۔ فالحمد لله على ذلك

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 روز وہاں رہا۔ دوسری دفعہ پورے دس مہینے۔ بیت المقدس حیفہ یا فہ دمشق 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 سردار اہل حدیث (شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری) کا مشیر ہوں۔

حضرت حافظ عبد المنان محدث سے کسب فیض کر کے مولانا ابراہیم عازم دہلی ہوئے اور سید نذیر حسین محدث کی خدمت میں حاضر رہ کر سند و اجازت سے مفتخر 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 مضامین شائع ہوتے تھے تاہم یہ رسالے مستقل طور پر جاری نہ رہ سکے۔

ایک مرتبہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ کی والدہ نے بیٹے سے اس تمنا کا اظہار کیا کہ رمضان کی نماز تراویح میں وہ قرآن مجید سنائیں۔ بیٹے نے ماں کی تمنایوں پوری کی کہ وہ دن کو روزے کے ساتھ روزانہ ایک سپارہ 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 ماہر 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 کر نیے لیے لاہور میں دورہ تفسیر کی طرح ڈالی۔ وہ شہر کا مدرس پر بہت محنت فرماتے۔ ختم نبوت رد قادیانیت رد عیسائیت رد نیچریت پر مناظرانہ خطابات کرتے اور مجوسیوں یہودیوں آریہ سماجیوں سنا تن دھرمیوں اور بدھوں کی خوب تردید کرتے۔

مولانا میر فرماتے ہیں مدرسہ احمدیہ آ رہ کے جلسہ میں ملک کے ہر گوشہ 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 کھکا ہوا کہ پندرہ بیس برس تک آسمان علم کے یہ روشن ستارے ٹوٹ جائیں گے لہذا ان کی موجودگی میں یہ وقت دماغی تفکر و تجویز کے لیے مبارک اور سعی عمل کے لیے با امن و پرسکون ہے۔ کوئی تجویز سوچ لینی چاہیے اور کوئی راہ عمل بنا لینی چاہیے تاکہ ان بزرگ ہستیوں کے بعد جماعت کو کسی نظام میں منسلک رکھا جائے۔ میں نے مولانا ثناء اللہ سے اس بات کا تذکرہ کیا جنہوں نے اخبار اہل حدیث میں اہل حدیث کانفرنس کی تحریک کی۔ اور مدرسہ احمدیہ کے سالانہ جلسہ پر بشمولیت کثیر التعداد علماء اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد کانفرنس 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 کوڑی ضلع در بھنگہ سے چلا اور راج شاہی سے ہوتا ہوا کلکتہ پہنچا پھر بنارس سے امرتسر اور لاہور پہنچا۔ میرے اس سفر میں پورے اڑھائی ماہ صرف

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

مولانا اسحاق بھٹی بتاتے ہیں کہ ان دنوں لاہور میں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے حضرات بہت کم تھے۔ پروفیسر عبدالقیوم کے نانا مولوی سلطان احمد اور والدہ منشی فضل الدین موچی دروازے میں رہتے تھے۔ ۱۹۰۱ء میں انہوں نے اپنے مکان پر اہل حدیث حضرات کو جمع کیا اور حلقہ اہل حدیث کے نام سے ان کی تنظیم قائم کی جس کا صدر مولوی سلطان احمد کو بنایا گیا۔ اس کے بعد ۱۹۰۶ء میں اس تنظیم کا نام حلقہ احباب اہل حدیث رکھا گیا۔ ۱۰ اپریل 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 بنا لوی، مولانا احمد اللہ امرتسری، مولانا محمد علی لکھوی، حافظ عبدالمنان وزیر آبادی، مولانا عطاء اللہ لکھوی، مولانا محمد حسین لکھوی، مولانا غلام حسن سیالکوٹی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، قاضی عبدالاحد خان پوری 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 (سوانح 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 ثناء اللہ امرتسری کو بنایا گیا، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی مشیر منتخب ہوئے۔ بعد میں انجمن کے صدر مولانا عبدالقادر قصوری قرار پائے اور ناظم اعلیٰ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہوئے۔ انجمن کے سلسلہ میں اعلان کرنے مولانا سیالکوٹی تھے اور انہی کے قلم سے تمام کاروائی شائع ہوئی تھی

مولانا محمد ابراہیم میر کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت کے شعبہ تدریس کی نسبت یہ گزارش ہے کہ حاجی عبدالرحمن صاحب تاجری دکان پر بیٹھے ہوئے کسی نے اس امر کا تذکرہ کیا کہ اہل حدیث کانفرنس کی طرف سے کوئی مدرسہ بڑے پیمانے 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 پیمانے 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 دار الحدیث سیالکوٹ) سے فرمایا کہ اب یہ مدرسہ دہلی میں ہوگا۔ لہذا اشوال میں آپ لوگ دہلی آجائیں۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا اور مولانا ابراہیم مع طلباء و اساتذہ (مدرسہ سیالکوٹ) اور کتب خانہ دہلی چلے گئے تھے۔ چونکہ دہلی کا یہ مدرسہ حقیقت میں سیالکوٹ کا منتقل شدہ مدرسہ دار الحدیث 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 دار الحدیث 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 امینہ دہلی کے بعض فارغ التحصیل علماء بعض باندق اساتذہ کے اشارہ سے اس پیچ مدان سے حجۃ 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 امرتسر ۱۵ اپریل ۱۹۲۹ء)

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 ثناء اللہ کی سعی و تجویز سے ۱۹۱۹ء کے آخر میں ہندوستان کے علماء کی تنظیم جمعیت 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 پر آشوب اور نازک دور تھا۔ اس دور میں افق ہند پر بہت سے اہم مسائل ابھر

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 کالجوں اور یونیورسٹیوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ اور ولایتی 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۔ مولانا سیا 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 جمعیت علماء ہند کا نگرہ کی ہم نوا ہو گئی۔ مولانا ابراہیم کو اس سے اتفاق نہ تھا چنانچہ انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر جمعیت علمائے اسلام قائم کر لی۔ یہی جمعیت کلکتہ میں قائم کی گئی تھی اس کا صدر مولانا عثمانی کو اور نائب صدر مولانا سیا لکوٹی کو بنایا گیا، متحدہ 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 مولانا ابراہیم نے کی۔ کیونکہ مولانا عثمانی علالت کے باعث اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

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

مولانا محمد میاں صاحب نے انڈیا آفس لندن میں موجود ریکارڈ کی بنا پر ریشمی خطوط سازش کیس کو تحریک شیخ الہند کے نام سے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق اس تحریک میں جو افراد ایف ٹینٹ جنرل تھے ان میں عبدالکریم رئیس الجاہدین۔ عبدالعزیز رحیم آبادی، حافظ عبد اللہ غازی پوری، ابوالکلام آزاد اور عبدالقادر قصوری شامل تھے۔ جو لوگ میجر جنرل تھے ان میں محمد بشیر رئیس الجاہدین۔ محمد علی قصوری۔ ثناء اللہ امرتسری اور سید سلیمان ندوی شامل تھے۔ کرنیلوں کی فہرست میں ولی محمد فتوحی والے مولوی عبدالحق لاہوری۔ اور مولانا محمد ابراہیم میر شامل تھے۔ مولانا میر کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے

ابراہیم مولوی آف سیا لکوٹی پسر مستی قادر بخش سکندہ سیا لکوٹی مشہور اور نہایت بااثر اور متعصب وہابی

مبلغ ہندوستان میں سفر کرتا رہتا ہے اور وہابیوں کے جلسوں 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 کٹر حامی ہے اور ثناء اللہ امرتسری کا ساتھی۔ اور مولوی عبدالرحیم عرف بشیر 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 سربرآوردہ ارکان 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 مسیحیت 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 کی کوشش 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 البیان کے نام سے لکھی۔ اتنی بسیط اور مفصل تفسیر اس سورۃ کی برصغیر 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 مرزائیوں اور آریوں سے کامیاب مناظرے کئے۔ ایک مناظرہ مونگ ضلع گجرات (پنجاب) میں ۱۱۔ اکتوبر ۱۹۳۰ء کو ہوا۔ اس میں آپ کے مقابل مولوی محمد یار مرزائی تھے مسئلہ حیات مسیح زیر بحث تھا۔ مولانا میر مدعی حیات تھے۔ انہوں نے حدیث پیش کی جس میں ذکر ہے کہ مسیح 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 مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا۔ وہ میں ہی ہوں) (کشتی نوح۔ منقول از محمدیہ پابک بک ص ۱۶۳) نیز مرزا صاحب لکھتے ہیں: اور (حدیث میں موجود رسول اللہ ﷺ کی) یہ پیش

گوئی کہ مسیح موعود بعد وفات کے آنحضرت ﷺ کی قبر میں داخل ہوگا۔ اس کے معنی یہ کرنا 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 (حقیقۃ الوحی ص ۳۲۶- خزائن ج 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 مظعون (مسند ابن ابی شیبہ کتاب الجنائز منقول از محمدیہ پاکٹ بک ص ۱۶۳) اور عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ انی اری انی اعیش بعدک فتا ذن ان ادفن الی جنبک فقال و انی لی بذالك الموضع ما فیہ الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسیٰ بن مریم (کنز العمال بحاشیہ مسند احمد ج ۶ ص ۵۷ منقول از محمدیہ پاکٹ بک ص ۱۶۳) 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 ہی 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 روضہ کے پاس مدفون ہو (ازالہ ابہام طبع دوم ص ۱۹۶ منقول از محمدیہ پاکٹ بک ص ۱۶۳)

اور فرمایا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو کئی مقامات پر اپنے دعویٰ کی دلیل بنایا ہے اس لیے اس پر تنقیدی بحث کرنا مرزائیوں کا حق نہیں ہے۔ وہ مقامات مولانا نے پڑھ کر بھی سنائے۔ (من جلد ضمیر انجام آتھم ص ۵۳)۔ مرزائی مناظر اس کے جواب میں تنگ آ گیا۔ کبھی کہے کہ یہ حدیث ابن جوزی کی ہے جو صحیح نہیں ہے کبھی کہے کہ اس کے وہ معنی نہیں جو تم مراد لیتے ہو اور ان معنی سے صحیح ہے جو مرزا صاحب لیتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا حدیث کی صحت تو سند کے اعتبار سے ہوتی ہے معنی تو ہر فریق الگ کر سکتا ہے۔ معنی کی تشریح کو صحت حدیث میں دخل نہیں۔ اسی ضمن میں مرزائی مناظر نے آیت فلما تو 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۔

مرزائی مناظر ایسے گھبرائے کہ آیت و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین میں لکم 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 مرزائی مناظر مولوی غلام رسول راجیکی مدعی 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 براہ 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 سے 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 مرزائی مناظر نے کہہ دیا کہ آنے والے مسیح کے حق میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ تمہارا امام ہوگا۔ 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 مکم منکم یہ بل هو بخاری میں دکھادیں تو میں مان جاؤں گا۔ مگر مرزائی مناظر نہ دکھا سکے۔ (ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۲۳ اکتوبر 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 سٹیج لگوا دیا اور ضروری کتابیں رکھوا دیں۔ عین وقت پر مولانا ابراہیم سٹیج پر تشریف لائے تو لوگ حیران رہ گئے۔

اور ایسا شاندار مناظرہ ہوا کہ دھاک بیٹھ گئی۔ آریہ صدر جلسہ نے مولانا کے طرز بیان کی تعریف کی اور آریہ مناظرے کچھ دنوں بعد مسلمان ہو گیا۔ (الجسر البلیغ ص ۶۹)

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

.. شہادۃ القرآن کے علاوہ مولانا میر نے مرزا صاحب کی زندگی میں سلم الوصول الی اسرار اسراء الرسول (طبع ۱۹۰۵ء یا ۱۹۰۶ء) ختم النبوة بعموم الدعوة جامع الشریعہ (۱۹۰۷ء) الخبر الصحیح عن قبر المسیح (۱۹۰۷ء) نامی کتابیں رد قادیانیت میں رقم فرمائیں۔

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

۲۵ مئی ۱۹۰۸ء قبل نماز عصر مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے حضرت اقدس کی خدمت میں بذریعہ 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 (مرزا) نے قبل عصر مولوی سید محمد احسن صاحب سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ وہ اخلاق کے کیسے ہیں۔ مغلوب الغضب اور فوراً جوش میں آجانے 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 فرصت 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 ہجوم نہ ہو اور آپ علیحدگی میں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ اس میں کوئی حرج 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 اذ کففت بنی اسرائیل عنک پیش کرتے ہیں؛

(قادیانی ملفوظات۔ ج ۱۰ ص ۴۰۳-۴۵۳)

اور مرزا بشیر احمد بن مرزا غلام احمد قادیانی 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 نہایتزبردست 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۔ فرمایا تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ نیز فرمایا اب ہم تو اپنا کام ختم کر چکے ہیں؛ (سیرۃ المحمدی ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ قادیان ۱۹۳۵ء)

اور مورخ قادیانیت، دوست محمد قادیانی 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 متنازعہ فیہ 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 فرما تھے اس لیے حضور نے اس وقت حیات مسیح 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 احمدیت ج ۲ ص ۵۴۰)۔

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 بالمقابل 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 بیٹے کی ہے جو موقع پر موجود تھا، اور جس نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے جو مرزائیوں کے دوسرے لٹریچر کے لیے ایک حوالے کی کتاب ہے۔ بیٹے کے روایت کردہ الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے سامعین اور ان کی وساطت سے سارے مرزائیوں 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 جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی محمد احسن نے نہ تو 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 تشنہ جواب پڑی ہے، اور اگر انہوں نے دوران مباحثہ برسبیل 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 میر 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 جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا۔

جہاں تک مرزا صاحب کے پاس وقت نہ ہونے کے مرزائیوں 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 نوٹوں کی صورت میں پایا گیا تھا۔ اور کوئی مرزائی یہ بھی نہیں بتاتا کہ مولانا ابراہیم میر کی دعوت مباحثہ ملنے اور مرزا کی موت کے درمیانی عرصہ میں مرزا صاحب نے کون سا پیرا گراف یا کون سا صفحہ اس رسالے کے لیے لکھا جس میں انہوں نے وہ وقت صرف کیا ہو جو مولانا ابراہیم میر نے مباحثے کے لیے ان سے مانگا تھا۔

مزید یہ کہ مولانا ابراہیم میر نے مرزا صاحب سے گفتگو کے لیے دن یا پہر نہیں مانگے تھے۔ پندرہ بیس منٹ، نصف گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بھی کافی ہو سکتے تھے۔ اور نہ ہی مولانا نے مرزا صاحب کو سیالکوٹ یا امرتسر جیسے

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 لاہوری کی اس بلڈنگ کے جواریں کسی عمارت میں بیٹھے خود مرزا صاحب کی قیام گاہ پر ان کے مریدوں کے اپنے جھرمٹ 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 برس کر ایک مفصل اور جو شبلی تقریر کرنے کے لیے وقت نکال لیا لیکن تحریک ختم نبوت کے ایک کارکن مولانا سیالکوٹی کا سامنا کرنے کے لیے وقت اور حوصلہ فراہم نہ کر سکے۔

یہ تقریریں نشست مرزا صاحب کی آخری تقریر یا پبلک تقریر تھی ہے۔ اس کے بعد چرائیوں سے روشنی اور زبان سے بولنے کی سکت چھین گئی تھی۔ اور حقیقی معنوں میں یہ مرزا صاحب کی الوداعی تقریر تھی جس میں مریدوں کو آخری فرمان جاری کیا گیا کہ (ہمارے ہاں تو اب ہیضے کی آمد آمد ہے اس لئے) مجھے مرنے دو اور اصلی عیسیٰ کو آنے دو جو صاحب شوکت اور اقبال مند ہوگا 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 خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسیح 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 اوہام حصہ اول۔ ص ۵۲۱ خزائن ج 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 سسر 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 جگا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی 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 مرتبہ یعقوب علی عرفانی)

شہادۃ القرآن کا تعارف

مرزا غلام احمد قادیانی 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 بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔

۱۹۰۲ء میں شہر سیالکوٹ میں بموقع 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 مذہب بین اور مترددین کو شاہراہ عقیدت پر چلایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے شہروں میں آواز بلند ہوئی اور خطوط طلبی آنے لگے۔ لہذا برادران دینی کی استدعا کو بسر و چشم منظور کر کے محض تبلیغ دین کے لیے کئی سفر کئے۔ چنانچہ وزیر آباد اور ضلع گجرات شہر جہلم شہر راولپنڈی امرتسر اور پشاور میں سفر کر کے اس قدر وعظ کئے کہ اکثر لوگ مطمئن ہو گئے اور بعض مرزائی تائب ہو گئے۔ فرقہ مرزائیہ کے بعض مدعیان علم سے پسرور 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 مولگیمر (بہار) گوجرانوالہ ڈیرہ بابا نانک۔ ان سب مقامات پر خدا تعالیٰ نے خاکسار کی مدد کی اور نمایاں فتح دی۔ مخالفین کو حجت 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 مبتلا کیا اور بعض کو ندامت کے دریا میں غرق کیا (مثلاً مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی کو پسرور میں فضل دین صاحب کو کھاریاں میں)۔ جہلم میں مرزا غلام احمد صاحب مولوی کرم الدین صاحب کے استغاثہ پر تشریف لائے تو ان کے سامنے کھڑا ہو کر صدہا مسلمانوں کے درمیان مسئلہ حیات و رفع مسیح 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 مسیح کا صلیب پر چڑھایا جانا ثابت کر دیں تو ان کی تحقیق کے ممنون ہو کر میں مسیح کی وفات تسلیم کر لوں گا۔ اور اشتہار میں کہا گیا کہ اس مسئلہ کا فیصلہ 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 شہادۃ 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 رجب ۱۳۲۱ھ میں طبع ہوا اور دوسرا حصہ رمضان ۱۳۲۲ھ میں شائع ہوا۔ مرزا صاحب اس کتاب کے جواب میں خاموش رہے۔

شہادۃ 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 قرآنیہ کی روشنی میں اپنی کتاب ازالہ اوہام میں وفات مسیح کے بارے میں پیش کئے تھے۔ مرزا صاحب خود تو مولانا میر کی شہادۃ

القرآن کے جواب میں خاموش رہے مگر ان کی وفات کے بعد کتاب کے حصہ اول کا جواب قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی نے دینے کی کوشش کی اور اپنی کتاب کا نام شہادت الفرقان رکھا۔ مولانا ابراہیم نے جب شہادۃ 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 لطائف شہادت القرآن رکھا۔ یہ حواشی دیکھنے سے مولانا میر کی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قاضی اکمل صاحب کی شہادہ الفرقان ہماری شہادۃ القرآن کا جواب نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہیں ہیں۔ اول یہ کہ مولوی اکمل صاحب شہادۃ القرآن کے مطالب عالیہ اور لطائف علمیہ کو سمجھ نہیں سکے بلکہ جن امور کو بال تصریح بیان کیا گیا ہے ان کو بھی خیال میں نہیں رکھ سکے۔ اور جو باتیں مرزا صاحب بیان کرتے تھے وہی دہرادی 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 قادیانی اور اس کے علماء اس کے جواب سے عاجز رہیں 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۔ سو الحمد للہ میرا خیال درست نکلا۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت اس کے دلائل کا توڑ نہ 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 شافی جواب دیا ہے۔ مرزا قادیانی 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 وہی کے مادہ سے جو باب زبان عرب میں مستعمل ہیں ان سب کا نقشہ مع امثلہ بیان کر کے مرزا صاحب قادیانی 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 رافعك الی اور بل رفعه الله 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 السی السماء پھر قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے کا مسئلہ امت کا اجماعی و اتفاقی مسئلہ ہے اور قادیانی موقف محض شبہات و مغالطات پر مبنی ہے جو قواعد علمیہ کے بھی خلاف ہے۔

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

شہادۃ القرآن میں مولانا میر نے منکرین معجزات کی سب سے بڑی دلیل سنۃ اللہ کی وضاحت 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 بڑھاپا زمین پر بسر کرنا کھانا پینا اور حوائج ضروریہ سے دوچار ہونا۔ بالآخر مر کر 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 لسنة الله تبديلاً یعنی سنت اللہ بدلانہیں 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 کی وضاحت کی ہے اور قرآن میں جہاں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں ان کے تناظر میں اس عقیدہ کی گرہ کشائی کی ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام کی نصرت اور ان کے مقابلے میں دشمنوں کی تباہی و بربادی 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 سنت اللہ ہے۔ دعویٰ بلا دلیل قابل سماعت 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 ﷺ کی ذات بابرکات و ولادت سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک سراپا معجزات اور خوارق پر مبنی ہے۔ اللہ نے انہیں آیہ اور مثلاً قرار

دے کر اپنی قدرت کاملہ کا نشان قرار دیا ہے۔ ان کی 'ولادت' بچپن میں 'حکیمانہ تعلیم فی المہد' ان کے 'معجزات' رفع آسمانی اور آسمان سے نزول سب اللہ کی قدرت کاملہ 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۔ (سورخ 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 میرسیالکوٹی 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 عبدالقادر 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 جالندھری کو بلا کر اس کتاب کی اشاعت کے متعلق فرمایا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندھری نے اس کتاب کی طباعت کا تمام 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 ۲۰۲-۲۰۳)

اور قادیانی اخبار بدر کے نائب ایڈیٹر قاضی اکمل نے ۱۹۱۱ء 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 عقائد 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 سو 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 لٹریچر کی جو تفسیر کے متعلق ہے جامع۔ صرف کسریہ 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۔ میرا 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 چارج لیا.. حضرت مرزا اپنے دست مبارک سے تمام الہامات و خواہات 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 پھیلا رہی ہیں۔ الہامات مرزا، شہادۃ 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 سستی اور غالباً عجب تکم 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 کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔

میں نے جیسا شہادۃ القرآن حصہ اول کا جواب لکھا تھا (مولانا میر نے شہادۃ القرآن کے نئے ایڈیشن میں اس جواب کی دھجیاں 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) آ گیا۔ اور پھر رہتے رہتے رہ گیا۔ اب انشاء اللہ پھر ارادہ ہے۔۔۔

(بدر قادیان کیم مارچ ۱۹۱۱ء ص ۴-۵)

قاضی ظہور اکمل کی تحریر سے واضح ہوتا ہے مارچ ۱۹۱۱ء تک الہامات مرزا مصنف شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کا جواب نہیں لکھا جاسکا 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 (مثل عبداللہ احمدی وغیرہ) اپنے زعم میں کچھ لکھا، تو انہیں قادیانیوں کے عوام اور محققین نے درخور اعتنا اور کافی نہیں سمجھا۔ اور شہادۃ القرآن مصنف مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکوٹی کا جواب بھی نہیں لکھا جاسکا، اور مولوی مبارک علی جو جہلم والے مباحثے میں مولانا میر کے مقابل تھے، دعویٰ کرنے کے باوجود جواب لکھنے سے عاجز رہے تھے۔

مباحثہ جہلم

ماہین

ابراہیم میرسیالکوٹی و مبارک علی قادیانی

مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں جہلم میں مولانا ابراہیم میرسیالکوٹی اور مبارک علی قادیانی 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 کاروائی 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 قادیانی 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 روداد پر لپٹا پوتی کر کے سلطان القلم کی شاگردی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے زور قلم سے شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مباحثہ جہلم بھی ان کے ایسے طرز عمل

کی ایک مثال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

اڈیٹر الحکم قادیان شیخ یعقوب علی لکھتے ہیں:

سراج الاخبار نے جہلم 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 دروغلوراحا حفظہ نہ باشد کا مصداق ہو کر اڈیٹر سراج الاخبار نے کہاں تک اپنی تحریر کو بے وقعت کر دیا ہے چونکہ سراج الاخبار کے اڈیٹر نے اپنی تحریر کی کثرت اشاعت کی خواہش کی وجہ سے پیسہ اخبار میں بھی اسے چھپوایا 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 اندراج کے لئے متحمل نہ ہونا اور سراج الاخبار کی خلاف بیانی کے زہریلے اثر کا بہت جلد رفع کرنا ایک ضروری امر ہونا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس مباحثہ کے اصل حالات کے سلسلہ کو شروع کر دیں جو ذیل میں درج کرتے ہیں۔

اس مباحثہ کی بنا اس 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 اکھاڑا جمایا 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 لانعام کو جوش دلاتے رہے۔

ان دنوں 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 آسکے اور مرزا صاحب نے ان کو بھیجنا ضروری نہ سمجھا۔

موسم گرما کی تعطیلات کی تقریب پر مولوی مبارک علی اپنی نہال میں جاتے ہوئے جو جہلم سے آٹھ دس کوس کے فاصلہ پر جانب شمال دریائے جہلم سے پار علاقہ ریاست جموں میں ہے جہلم میں آگئے اور مسافرانہ 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 کارہنہا خوشی قبول کیا اور ۲۴۔ اگست 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 بیانی سے یہ ثابت کیا کہ علم قرآن سوائے مطہر اور مزکی نفوس کے دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور علم قرآن کے حصول کے ذرائع میں سے بڑا ذریعہ تقویٰ و طہارت یعنی تزکیہ نفس اور تطہیر قلب اور اہل اللہ کی صحبت ہے، اور یہ باتیں اس زمانہ میں سوائے امام الزمان مرزا صاحب کی صحبت پاک کے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ علاوہ ازیں دیگر ضروری مسائل پر بھی اپنے وعظ میں بحث کی جس سے حاضرین نہایت محظوظ 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 کئی یقین ہے کہ وہ بہت بڑے عالم اور بہمہ 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 مدعا صرف تحقیق 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 بھیجی تھی کہ مبارک علی کو بھیجا جائے۔ کیا اس جماعت کو مرزا کے حکم امتناع کا علم نہیں تھا؟ پھر مبارک علی کے نہ آنے کی وجہ ان کی تدریسی مصروفیات بتائی گئیں، یہ نہیں کہا گیا کہ حکم امتناعی موجود ہے۔ اور مرزا نے بھی یہ نہیں کہا کہ حکم امتناعی جاری ہو چکا ہے اس لئے مباحثہ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے کسی اور وجہ مبارک علی کو بھیجنا مناسب خیال نہ کیا۔ جو شے دیگر ہے۔ بہاء) صرف مرغ بازی یا بیئر 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 مرحوم ہی، مولوی محمد علی لاہوری وغیرہ کو کیوں بھیجا تھا۔ بہاء)
 اس پر صوفی صاحب مذکور نے فرمایا کہ نہیں یہ ہمارا بھی منشاء نہیں کہ ایسا ہو اور ایک تماشا گاہ قائم کی جائے بلکہ
 امن اور عافیت اور صلح کاری اور اچھے لوگوں کی ذمہ داری سے یہ معاملہ طے کیا جائے گا۔ اس پر مولوی مبارک علی
 نے باتفاق رائے اہباب اس امر کو قبول کیا
 (مرزا صاحب کے حکم امتناعی کی پرواہ نہیں۔ نہ قادیان خط لکھ کر حکم امتناعی کے خلاف اجازت حاصل کرینی ضرورت سمجھی۔ مرزا کے حکم کا
 منکر کون ہو؟)

در اصل قادیانیوں کو جب مناظرہ نہ کرنا ہو تو کہہ دیا جاتا کہ ہمیں مناظرہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور جب کسی بھی طرح راہ فرار
 نظر نہ آتی، تو بغیر مرکز سے رابطہ کئے مشکل شرائط پیش کر کے مناظرہ پر تیار ہو جاتے، یہ جانتے ہوئے کہ شرائط ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طرح
 ٹوٹ جائیگی اور ہمیں شرائط ٹوٹنے کے بہانے مناظرہ سے نکلنے کا موقع مل 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 تکلف اس عہد کو
 مستحکم کیا کہ میں انشاء اللہ آپ کے مولوی صاحب کے آنے سے پہلے جہلم سے باہر گرگز نہیں جاؤنگا، مگر شرط یہ
 ہے کہ آئندہ جمعہ تک انتظار کی جاوے گی، اگر اس عرصہ میں وہ نہ آئے تو پھر میرا حق ہوگا کہ میں چلا جاؤں کیونکہ
 میں مسافرانہ طریق سے آیا ہوں زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ پس صوفی صاحب نے یہ سن کر کہا کہ ہم مولوی ابراہیم کو
 ابھی تار دیتے ہیں وہ انشاء اللہ فوراً چلے آویں گے۔

اس کے بعد جلسہ وعظ و درخواست ہو اور لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح کے وقت مولوی مبارک
 علی اسی مسجد میں تشریف لائے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی مسجد میں بیٹھے رہے اور اکثر اہباب جمع ہو
 گئے مختلف مسائل پر بطور خود گفتگو ہوتی رہی۔ جب قریباً آٹھ بجے تو مستری عبدالکریم صاحب تشریف لائے
 اور اکثر تماشائی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ مستری صاحب موصوف نے مولوی مبارک علی سے حضرت مسیح کی حیات
 و مماتہ 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 معذور رکھیں گے۔ مولوی مبارک علی نے بڑی حسن اخلاقی اور دل جوئی سے مستری صاحب کو
 بولنے کی اجازت دی اور کہا کہ آپ جس طرح چاہیں گفتگو کریں میں برانہ مانوں گا۔ اس پر مستری صاحب اپنی

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

مستری صاحب سوال پر سوال 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 زبان نہیں جانتے اور نہ اسکے قواعد سے آپ واقفیت رکھتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کسی مولوی صاحب کو بطور وکیل پیش کریں۔ تب انہوں 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 نظمی 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 دورنگی گفتگو سے حاضرین کو ایک عجیب حیرت حاصل ہوئی اور جماعت احمدیہ کو تو ان کی نسبت اسی وقت سے سوءظنی پیدا ہوگئی کہ یہ شخص لا الہی ہؤلاء و لا الہی ہؤلاء کا مصداق ہے، اس کی گفتگو سے کوئی نیک نتیجہ پیدا ہونے کی امید نہیں ہو سکتی۔

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

ادھر مرزا صاحب نے، پیر مہر علی کے ساتھ مقابلے میں محمد حسین وغیرہ کو ثالث مان لیا تھا، یعنی مخالف کو ثالث مان لینا بھی سنت مرزاتی، اور یہاں غیر جانبدار کو مخالف کا وکیل بننے پر بھی ناک بھوں چڑھائی جاتی ہے۔ یہ کہاں کی اتباع سنت مرزا ہے۔ بہاء)۔

الغرض مولوی کرم الدین نے مستری کی وکالت اختیار کر کے مولوی مبارک علی سے گفتگو شروع کی اور اپنے استدلالی طریق میں ایسا الٹا مسلک 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 کار ایک ایسی غلط رائے پراڑے کہ مستری صاحب نے سیٹھ احمد دین کے کان میں وہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا کہ مولوی کرم الدین غلطی پر ہیں اور نہایت غلط راہ چل رہے ہیں۔ آخر مولوی مبارک علی نے مولوی کرم الدین کو ایسا ساکت اور لاجواب کیا کہ مولوی صاحب کا رنگ فق 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 خجالت سے عرق عرق ہو گئے اس وقت گیارہ بج چکے 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 اثنا میں مشہور ہو گیا تھا کہ مولوی ابراہیم صاحب بذریعہ تار بلائے 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 جو مرزا صاحب کی نسبت انہوں نے گفتگو سے پہلے عام جلسے میں کیا تھا بالا اعلان 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 بنا دیا۔ 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) (۲۵ اگست ۱۹۰۲ء، یعنی ۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۰ھ روز دوشنبہ۔ بہاء) تمام شب تپ رہا، صبح کو تپ اترا، اور نماز صبح میں شامل ہوئے۔ (یعنی ۲۶ اگست کی صبح کو تپ اترا گیا۔ بہاء)

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

اتنے میں کچھ اور احباب بھی آگئے اور وہ صوفی صاحب بھی آپہنچے جو مولوی ابراہیم صاحب کو لانے کے لئے گئے تھے۔ اور یہ سب لوگ آکر مولوی مبارک علی کے پاس بیٹھ گئے۔ تب باسند عا مولوی برہان الدین، میاں نظام الدین احمدی نے مرزا صاحب کی نظم درمبین سے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور ان کے بعد خود مولوی مبارک علی نے بھی درمبین میں سے ایک نظم پڑھی۔ اس کے ختم ہونے پر صوفی صاحب نے فرمایا کہ مولوی ابراہیم شریف 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 اٹھا سکتے۔ آپ لوگوں کا اختیار ہوگا اگر ہماری جماعت میں سے کوئی شخص بے اعتمادی 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 سٹیشنوں پر اتنے لوگ استقبال، بلکہ ایک جھلک دیکھنے کو آئے کہ پلیٹ فارم کے ٹکٹ ختم ہو گئے، انگریز افسر نماٹھا اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کون ہستی ہے جس کی زیارت و استقبال کے لئے خلقت یوں ٹوٹی پڑی ہے، جہلم مرزا صاحب آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں افراد نے وہاں کی بیعت کی اور تیس پینس ہزار آرمی استقبال کو آئے۔ سیالکوٹ تشریف لے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ شہریوں نے آمد کی خوشی میں رات کو چرائیاں کیا اور چالیس پچاس ہزار افراد استقبال کو آئے جن میں بڑے بڑے افسران، بیروٹرو وغیرہ بھی تھے۔ اور جب راہ فرار اختیار کرنا منظور ہوتا ہے تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ لاہور میں اسلئے بیروٹرو 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 نذیر حسین محدثی مسجد میں مرزا صاحب اسلئے نہیں جاتے کہ میں راندہ قوم ہوں اور ہزاروں بد معاش میری جان کے درپے ہیں۔ چیلنج دینا 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، تجار، اشراف، اکثر اسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی، منج، پلڈر، بیروٹرو، تحصیلدار شامل ہیں، اور جب چیلنج قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہماری حکام تک کوئی رسائی نہیں، ہم حقیراقلیت ہیں، ہماری کوئی نہیں سنتا، خود یہ سارے انتظامات کرو۔ مقصد 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 نقض امن کے بہانہ سے اجازت دینے سے انکار کر دے گا۔ جیسا کہ دہلی میں مرزا صاحب نے کھیل کھیلا تھا کیونکہ وہاں اس وقت وہی ڈپٹی کمشنر تھا جو مباحثہ لدھیانہ کے وقت لدھیانہ میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ جہلم میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے لوگوں کی طرف سے بھی قیام امن کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ مقصد یہ

ہے کہ جوں ہی شکست نظر آئیگی اپنے آدمی شور ڈال دیں گے، اور جب منتظمین ان کو بقائے امن کی خاطر نکالیں گے تو یہ کہہ کر مباحثہ 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 معاہدہ ہے۔ اس لئے بس ہو چکی نماملی اٹھائیے۔ اگر فریق مخالف کہے کہ تم ان پانچ کی جگہ پانچ اور افراد لاکر 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 حجت ہوتی رہی اور فریق ثانی حفظ امن کا ذمہ نہ 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 آویں گے۔ تب ذیلدار حسب قرار داد خود تحصیلدار کے پاس گئے اور حفظ امن اور مکان جلسہ کا کل فیصلہ کر کے آگئے اور فریقین کے معتبر اشخاص کو علیحدہ علیحدہ مطلع کر دیا کہ عید گاہ شہر میں ٹھیک چار بجے سب کو جمع ہو جانا چاہیے اور دونوں فریق کے علماء اپنے اپنے ساز و سامان سے تیار ہوویں اور عند الطلب بلا عذر و حیلہ موقع پر حاضر ہو جائیں۔ پس بموجب ارشاد ذیلدار دونوں فریق طیار ہو گئے اور ٹھیک چار بجے باغلام حیدر تحصیلدار و دیوی سنگھ ڈپٹی انسپکٹر مکان مباحثہ پر تشریف لے آئے اور فریقین کو طلب کیا۔

فریقین کے علماء آ پہنچے اور باہم آمنے سامنے بیٹھ گئے اور باقی مخلوقات میدان عید گاہ میں مولوی صاحبان کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ تحصیل دار صاحب نے بالا اعلان 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 باجائز تحصیل دار مولوی مبارک علی اٹھے انہوں نے مولوی ابراہیم کو مخاطب کر کے عربی زبان میں بصورت سوال ایک مختصر سی عبارت پڑھی۔ جو اسی وقت لکھی گئی تھی۔

(مجمع عام میں جہاں اردو جاننے والے بھی زیادہ تعداد میں نہ ہوں اور خالص پنجابیوں کا مجمع ہو، عربی میں باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کرنا ہو تو کسی نجی محفل علماء میں کیا جانا چاہیے۔ مجمع عام میں ایسی باتیں اپنی علیت کا دھاک بٹھانے، یا گرفت سے بچنے کیلئے کی جاتی ہے، کہ بے چارے عوام کو کیا پتہ کہ عربی میں کیا کہا ہے۔ بہاء)

جس کا ما حاصل یہ تھا کہ آپ حضرت مسیح کی حیات جسمانی اور آسمان پر بحسد عنصری مرفوع ہونے کے قائل ہیں اور اس باب میں ہم سے آپ تنازعہ کرتے ہیں اور یہ امر ہمارے نزدیک خدا کی سنت مستمرہ کے برخلاف اور محالات 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 مدعا کو ثابت کریں، اور اس سوال کا جواب بھی عربی میں دیں، اور حاضرین کو ترجمہ کر کے سنا بھی دیں، جیسا کہ میں نے سنا دیا 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 زولیدہ لفظ عربی زبان میں ایک پرچہ پر لکھ کر آپ نے پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اہل جلسہ عربی دان نہیں 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 میرے 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 باتفاق رائے یہ بھی قرار پایا کہ مضمون مباحثہ اردو زبان میں ہی لکھا جاوے تاکہ 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 میرے مجلس، مولوی ابراہیم نے وعدہ کیا کہ میں جو کچھ سناؤنگا جواب کیلئے اس کی حرف بحرف نقل دے دوںگا۔ 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 چاہئیں۔ تب میرے 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 جانفشانی کا نتیجہ تھا جستہ جستہ 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 پتھر 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 وجدانی ہے بیان میں نہیں آسکتا، توفی کے معنی پورا بھر لینا ہے یعنی معہ جسم کے اٹھا لینا۔ اس پر بعض تفاسیر کے مناقض اقوال کو بطور ثبوت و شہادت کے پیش کیا اور بعض تراجم اردو کا بھی حوالہ دیا۔ مسیح کو آیۃ اللہ قرار دے کر اور متکلم فی المہد مان کر اس کے خواص کو اور نبیوں سے الگ مانا اور اس وجہ سے اس کو انسانی ضوابط اور خواص سے مستثنیٰ قرار دیا۔ آپ کی تقریر اول سے آخر تک مخلط ترتیب تھی۔ اور آپ کے استدلال ایسے کمزور اور غریبہ تھے جن میں آپ دیگر مفسرین سے متفرد پائے جاتے تھے... اور آپ کا طرز بیان نہایت کرخت اور آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بائیں ہمہ ایک گھبراہٹ دامن گیر تھی جس نے آپ کو حواس باختہ بنا یا ہوا تھا۔ غرض جوں جوں 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 کہہ چکا ہوں۔ تب میر مجلس نے مولوی مبارک علی کو مخاطب 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 الحکم: اگرچہ مولوی ابراہیم نے اپنے مضمون کی کاپی دینے کا وعدہ کیا تھا مگر مولوی مبارک علی و ماسٹر فقیر اللہ نے ساتھ ہی ساتھ مولوی ابراہیم کی تقریر میں سے چند ضروری نوٹ کر لئے 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 بنا پر بارہ 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 لایا تھا مگر ادھر سے بھی مولوی کرم الدین کے عربی پرچہ کا مقابلہ کیا گیا کہ مولوی کرم الدین کو اپنی عربی کی صحت کی نسبت کچھ تو دھڑکا 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 بحرف 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 عمدہ خارج کئے گئے ایسے اہم اور ضروری تھے جس سے مولوی ابراہیم صاحب کی ساری قلعی کھل جاتی تھی اور آپ کے علم کی پوری پردہ 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 تحصیل داری کی طرف ایک خط لکھا گیا اور مولوی صاحب کی دیانت داری کا سارا حال منکشف کیا گیا لیکن تحصیل 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 زور ہوا کہ ٹمپریچر ۱۰۰ درجے پر ہو گیا اور ڈاکٹر شیخ عبداللہ آپ کی تیمارداری کرنے لگے۔ ڈاکٹر موصوف بڑی دلجوئی اور جانفشانی سے علاج کرتے رہے اور دم بدم بخار کا جائزہ لیتے رہے یہاں تک کہ کثرت پسینہ کے سبب سے بخار دھیمہ ہو کر ۱۰۲ درجے پر پہنچا۔ اس وقت ڈاکٹر موصوف نے ۱۶ گرین کوئین اور فاسٹین کا کسچر بنا کر مولوی صاحب کو پلایا۔ ۶ بجے کے قریب بخار اس قدر ہلکا ہو گیا کہ مولوی مبارک علی نے چار پائی پریٹھ کر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے گذاری۔

یہ ۲۷۔ اگست کا دن تھا اور وہی دن تھا جس میں مبارک علی کو جواب سنانا تھا۔ ادھر عید گاہ میں چار بجے سے پہلے ہی ایک طوفان عظیم برپا ہوا تھا۔ قاصد پر قاصد اور بلاؤں پر بلاوا چلا آتا تھا برہان الدین نے یہ کہا کہ پہلے مولوی صاحبان سے کمی بیشی 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 ابراہیم نے جو کچھ کہا، خواہ پہلے ہی لکھا ہوا 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، تہی درست ہو سکتا تھا کہ اس وقت سے صبح جو اپنی پرچے کی تکمیل تک وہ تہا رہیں، کوئی ان کے ارد گرد آس پاس نہ ہو، اگر ہو تو وہاں منصف ثالث میر مجلس اور مخالف مناظر یا اس کا نمائندہ بھی موجود ہو، تاکہ یہ یقینی 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 صحت ہو گئی تو وہ خود جا کر مضمون سنادیں گے

(اور مولوی صاحب نے اپنا سارا لکھا ہوا نہیں پڑھا تھا بلکہ جتہ جتہ پڑھا تھا۔ اور ایک گھنٹے میں ختم کر دیا جب کہ ابھی مزید دو تین گھنٹے باقی تھے، انہوں نے یہ تلخیص 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 بیشی کا تعلق ہے قادیانیوں کو کیا پتہ، کیونکہ انہوں نے تقریر کو ٹیپ ریکارڈ تو نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے تقریر کو لفظ بلفظ نوٹ کیا، بلکہ تقریر میں سے بعض نوٹ لئے تھے جیسا کہ خود انہیں اقرار ہے۔ اور اس بات کا بھی کیا ثبوت کہ جو نوٹ انہوں نے لئے تھے وہ واقعی تھے، اور انہوں نے سمجھ کر صحیح باتیں نقل کی تھیں یا غیر واقعی تھے اور انہوں نے مولوی ابراہیم کی باتوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہو اور یوں نوٹ ہی غلط ہوں۔ اسی لئے تو ابراہیم صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود تمہیں حسب وعدہ تقریر کی کاپی دے دوں گا۔ اور پھر مزانیوں نے یہ نوٹ اختتام 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 صحت کا حال بتا کر اسی وقت کسی اور سے سنوایا جاسکتا ہے۔ بہاء) مگر پہلے اس خیانت کا تصفیہ ہونا چاہیے اور تحصیل دار صاحب کو بھی دوبارہ اس پر مطلع کیا گیا تحصیل دار نے مولوی ابراہیم سے ان کی اس تبدیل و تحریف کے بارے میں باز پرس کی تو آپ نے طوعاً و کرہاً مان لیا کہ ہاں ضرور کچھ مضمون جلدی کے سبب سے درج نہیں ہوئے کہ تب تحصیل دار نے آپ کو بہت کچھ نادام کیا اور آپ کی اس حرکت ناشائستہ پر آپ کو ملزم ٹھہرایا مگر عوام تک

ابھی یہ بات نہ پہنچی تھی، اس لئے جماعت احمدیہ کے چند تعلیم یافتہ لوگوں کو عین جلسہ میں بھیجا گیا اور مولوی ابراہیم سے عام لوگوں میں بہت کچھ رد و بدل کے بعد تسلیم کرایا گیا کہ آپ نے نکل 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 تحصیل دار کی فہمائش 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 صاف باندھ لیا۔ (حالانکہ یہ وہی مضمون ہے جس پر مولانا ابراہیم نے ۶ سال بعد لاہور میں مرزا صاحب کو آخری چیلنج دیا تھا، اور جسے انہوں نے قبول نہ کیا اور محمد احسن امر وہی کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم سے گفتگو کریں۔ مرزا تو اگلے روز چلے بسے 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 آ سکے۔ 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 حکیم نور الدین خلیفہ قادیان، نواب رامپور کے مواجہہ میں مولانا ثناء اللہ کے سامنے آئے تھے اور بڑے بے آبرو ہو کر مناظرہ نامکمل چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ اس پس منظر میں مرزا نیوں کا یہ کہنا کہ مولانا میر پانی پانی ہو گئے، کیا حقیقت رکھتا ہے۔ یہ مناظرہ شروع اس وقت کی بات ہے جو پنجاب میں شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ اتنی گرمی اور پسینے میں مولانا نے شانہ کسی موقع پر پسینہ صاف کرنے کیلئے عامہ وغیرہ اتارا ہوگا 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 گنائش 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 دیگر نوٹ جو قادیانی مناظرین کے پاس عموماً موجود ہوتے تھے، اس روز محمد ابراہیم کا پرچہ آنے سے پہلے مرتب کر رکھے تھے۔ لیکن جب پرچہ آیا تو معلوم ہوا کہ ان کے نوٹ تو بیکار ہیں، پرچے میں تو ایسی چیزیں ہیں جن کا مرزا نیوں کے پاس جواب ہی نہیں، تو بخراچی چڑھ آیا، اور بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی کہ تقریر میں یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا۔ اور پرچہ 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 یہ تحریریں آپکا 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 کاروائی کے اثنا میں ابھی تک مولوی مبارک علی کی طبیعت نڈھال 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 آسکتے لیکن مضمون تیار ہے۔ اس پر تحصیل دار نے میاں دیوی سنگھ ڈپٹی انسپکٹر اور چودھری غلام قادر سب رجسٹرار اور راجہ خان بہادر خان کو مولوی مبارک علی کی بیماری 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 چارپائی 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 نڈھال کیوں ہو گئے ہیں؟ چل کر مضمون سنا دیجئے۔ اس کے جواب میں شیخ معراج دین نے راجہ صاحب سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر گھوڑے پر چڑھنے سے دو دو گھنٹہ تک اپنے نوکروں سے دہواتے اور چابی 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 بدن 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 سو روپے ہر جانہ 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 پرچا ہیں بیماری کی تصدیق کرائیں۔ اس رد و بدل کے بعد دوبارہ میاں دیوی سنگھ ڈپٹی انسپکٹر نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو ضرور بخار ہے اور ان کی حالت کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت سخت ناتواں

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 شاید راجہ خان بہادر خان نے بھی ان کی تائید کر کے اپنی عقبی کوسنوارا۔ ہاں میاں دیوی سنگھ ڈپٹی انسپکٹر نے جو کچھ دیکھا تھا صاف 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 تیسرے کو پوچھتا ہی کون ہے۔ فیصلہ تو کثرت تعداد سے ہو جاتا ہے۔ بہاء) اور چودھری غلام قادر صاحب معہ ڈاکٹر و ایک سو روپے ہر جانہ کے ابھی تک تشریف لا رہے 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 لا سکنے کے سبب ہم برہان الدین اور کسی اور کی زبانی وہ پرچہ سنا دیتے ہیں جو مبارک علی نے لکھ رکھا ہے۔ یعنی مناظرہ ختم۔ اب مخالف 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 کریم الدین نوبت بہ نوبت ممبر پر چڑھے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر وہ ہفوات اور ہزلیات اور الزامات اور خرافات منہ سے نکالے کہ الامان الامان۔ ان کی بکواس کے سبب سے کوئی جماعت احمدیہ کا ممبر وہاں نہ بیٹھ سکا۔

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

کیونکہ مرزا صاحب اور ان کی پاک جماعت کی نسبت اہانت و تحقیر کا کوئی دقیقہ اس وقت مولوی صاحبان نے اٹھانہ رکھا تھا۔ (تو کیا ان کے قصیدے پڑھتے۔ یہی کہا ہوا کہ مرزائی 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 شائستگی پر کس قدر نفرت 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 جو قبیح اور کذب صریح کے گیت گاتے اور قصیدے پڑھتے رہے اور اپنی طرف سے اس یک طرفہ کاروائی پر اپنی ظفر کا ڈنکہ بجایا...

(اخبار الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۱۳-۱۵؛ الحکم 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....

معاهدہ 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 کس کی مدد شامل حال رہی، مضمون مکمل نہ ہوا، تب شدید ہو گیا، مزید مہلت مل گئی، پھر ثالث آگئے، دو نے رپورٹ دی کہ مبارک علی جلسے میں آسکتے ہیں اور تقریر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نہ آئے، اور نہ کہا کہ کوئی اور پڑھے، یوں مناظرہ ختم ہوا۔ مخالفوں نے فتح کے ڈنگے بجا دیئے۔ ماحول ہی ختم ہو گیا، کہ اس دوران مولوی مبارک علی نہ معلوم کس کس کی مدد لے کر ایک مضمون تیار کرنے کا میاب ہو گئے اور اقساں خیراں شتہ بعد از جنگ کا نظارہ دکھاتے ہوئے میدان عید گاہ میں آوارہ ہوئے۔ مرنے کے بعد دوائی کا کام؟ مناظرہ تو ختم ہو چکا، اب انہوں نے سنانا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ حیران ہو کر مولوی مبارک علی کا چہرہ تکتے جا رہے تھے کہ اتنا بڑا فاضل اور اتنی عمدہ باتیں۔ لیکن کسی ایک نے بھی اٹھ کر نہیں کہا آپ سچے ہیں اور میں مرزا پر ایمان لاتا ہوں۔ جو کچھ پڑھا وہ وہی باتیں تھیں اور آج تک مرزا صاحب اور ان کے مرید کہتے اور لکھتے چلے آ رہے 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 مسیح کی بحث، اور توفیٰ کی بحث کی وہی تو ہے جس کو دلائل ختم ہونے پر مرزا صاحب دہلی کی بحث نامکمل چھوڑ کر چلے آئے تھے، توفیٰ کی بحث پر انعامی چیلنج وہی ہے تو ہے جس کا جواب مولانا بانٹالوئی، پیر مہر علی 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 مولانا انشاء اللہ نے مباحثہ موگ میں بھی مرزا نیوں سے کہا تھا کہ لاؤ! رکھو ہزار روپے اور ثالث مقرر کر کے مناظرہ کرو، اور جس کے جواب میں مرزائی، اس طرح سوئے کہ گویا مر گئے۔ اور حافظ عنایت اللہ زبیر آبادی نے بھی جواب دیا تھا اور اس موضوع پر کتاب بھی لکھ دی تھی۔ ابھی حال ہی میں مولانا رفیق سلفی آف راہوالی نے بھی دیا اور مرزا نیوں 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 بانّ المسیح رفع حیّاً الی السّماء

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹیؒ کی ردقادیانیت میں مشہور کتاب شہادت القرآن کا پہلا حصہ رجب ۱۳۳۱ھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں طبع ہوا (دوسری مرتبہ صفر ۱۳۳۰ھ مطابق فروری ۱۹۱۲ء میں طبع ہوا اور تیسری مرتبہ ذی قعدہ ۱۳۳۶ھ 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 و فوات مسیح کا جواب ہے) مرزا صاحب کی زندگی میں رمضان ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوا (دوسری بار باہتمام مولانا ثناء اللہ ذی الحج ۱۳۳۰ھ مطابق اگست ۱۹۲۲ء میں طبع ہوا)۔ مرزا صاحب ۲۲ ربیع الآخر ۱۳۲۶ھ، مطابق ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء بمقام لاہور 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 آنجہانی کو ہمت ہوئی اور نہ ان کی زندگی میں ان کی جماعت کے کسی واقعی عالم یا مدعی علم کو جرأت ہوئی۔

مولانا میر 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 بنام شہادت الفرقان چھپوایا۔ لیکن حقیقت میں وہ شہادت القرآن کا جواب نہیں ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ مولوی اکمل شہادۃ القرآن کے مطالب عالیہ اور اطراف علمیہ کو سمجھ نہیں سکے۔ بلکہ جن امور کو بالتصریح 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 مسیح کے متعلق بیان کیا کرتے تھے، وہی دہرا دی ہیں۔ حالانکہ شہادت القرآن میں ان عذرات کی تردید صراحتاً یا اشارتاً موجود ہے۔ اسلئے جواب الجواب

کیلئے شہادت القرآن سے باہر نہیں جانا پڑا۔ اور موقع بموقع مکمل 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 ۴۴۹ تک تمام ضمنی عنوانات شہادۃ القرآن کے ہی ہیں اور ایک مقام پر بائبل سے انگریزی عبارت میں نے نقل کی ہے: بہاء)

مقدمہ اولیٰ در بیان امکان خرق عادت

خرق عادت (معجزہ 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 رخا نہ 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 جائینگے۔ انکے مقابلہ میں دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مقدرات باری کا احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ تو انین 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 ضعيفاً (نساء) (انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے) ہماری بنا ہے اور و لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء (بقرہ) (خدا کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جتنا وہ چاہے) ہماری بساط۔ جب قدسیان درگاہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا 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 علیم کل اور حکیم مطلق ہے) پکارا اٹھے تو ہم کون ہیں کہ اسکی حکمتوں کے احاطہ کا دعویٰ کر سکیں؟ حافظ شیرازی اسی معنی میں فرماتے ہیں:

حدیث از مطرب و مئے گو درازد ہر کتر جو

کہ کس نکشود و نکشاند حکمت اس معمارا

مرزا صاحب قادیانی دعوائے مسیحیت سے پہلے تو اس دوسرے فریق کے ساتھ تھے جیسا کہ ان کی

کتاب سرمہ چشم آریہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب مسیحیت 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 فریق کے ساتھ ہو گئے

معشوق ماہذب ہر کس برابر است

باما شراب خورد و بزاهد نماز کرد

چنانچہ مرزا صاحب اپنی بنیادی کتاب ازالہ اوہام (طبع اول ص ۴۵) میں فرماتے ہیں:

ماسوا اس کے اور کئی طریق سے ان پرانے خیالات پر سخت سخت اعتراض عقل کے وارد ہوتے ہیں، ازاںجملہ 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 زمہریر تک بھی پہنچ سکے

حالانکہ مرزا صاحب دعویٰ مسیحیت سے پہلے سال ہا سال 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 براہین احمدیہ (حصہ ۴ ص ۴۹۸ حاشیہ) میں فرماتے ہیں:

اور جب حضرت عیسیٰؑ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق واقعات میں پھیل جائے گا۔

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

اللہ نے انسان کی طبیعت میں ایک ایسا امر ودیعت 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:

رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى - قَالَ اَوْلَمْ تَوْمَن؟ قَالَ بَلَى و لٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (بقرہ) خداوند! مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو جلا کھڑا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟

ابراہیمؑ نے) کہا کیوں نہیں، لیکن اس لئے دریافت کرتا ہوں کہ میری دل کو (یعنی شہادت سے) اطمینان ہو جائے (اسی لئے امام بخاریؒ 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 مکر رہے جیسا کہ منکرین حشر اجساد قیامت کی نسبت استبعادی سوال کرتے ہیں:

قال من يحيى العظام و هي رميم - (یس۔ ۷۸) یعنی وہ کافر انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو ان کے بوسیدہ ہونے پر کون زندہ کرے گا۔

چونکہ معجزہ اور کرامت کی نسبت ایک زمانہ و سواں میں تصور علم و فتور ایمان کے سبب بنتلا ہو رہا ہے، کوئی تو پہلی صورت میں زیادتِ علم اور جوابِ منکرین کے لئے تحقیقات میں لگا ہے اور کوئی دوسری صورت میں شہادت میں پھنس کر انکار پر مصر ہے۔ کوتاہ اندیش انسان خدا کی قدرت کے ناپیدا کنار سمندر کو چلوؤں سے ماپنا چاہتا ہے۔ اور: ایاز قدر خود شناس، 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 دوں۔ و ما توفیقی الا باللہ

سو معلوم ہو کہ فلاسفہ کی طرف سے جو اعتراض تمام مادی و فعلی خوارق عادت 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 لوہے کو کھینچتا ہے، پانی تر کرتا ہے، کوئی چیز بغیر علت و سبب کے وجود میں نہیں آسکتی، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ علت تامہ موجود ہو اور معلول نہ پایا جائے، اور معجزہ اور کرامت کے مان لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب و علت (معتادہ) کے وجود میں آگئی۔ مثلاً حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش بلا باپ۔ یا اس کی ماہیت بدل گئی، جیسے کہ موسیٰؑ کا عصا سانپ بن گیا۔ یا غیر علت، علت بن گئی، جیسے موسیٰؑ نے پتھر پر عصا مارا تو اس پتھر سے پانی پھوٹ پڑا۔ یا یہ کہ کسی چیز کی خاصیت موجود ہوتے وہ اپنے فعل سے بے کار رہ گئی مثلاً یہ کہ ابراہیمؑ جلتی آگ میں ڈالے گئے لیکن جلے نہیں، وغیرہ ذلک۔ بس یہی ایک اصولی و جامع اعتراض ہے جو تمام فعلی و

مادی معجزات 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 توڑ نہیں سکتے اور نہ اس نے اشیاء میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ وہ ان سے منفک نہیں کئے 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 آگئی 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 بنا پر 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 کھولنا نہایت 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 لگانا درست نہیں۔

اے گرفتار سبب از مسبب غافل

سوئے ایں روتاب، از اں سوماکلی

(مولانا شبلی کلام، حصہ دوم، صفحہ ۱۲۳، میں لکھتے ہیں: ۱۸۹۱ء میں جو علی کا نفرنس منعقد ہوئی اس کے ایک جلسہ میں پروفیسر لودج نے، جو بہت بڑا ریاضی دان ہے، ایک لیکچر دیا اور روح کے متعلق تقریر کرتے وقت کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مادی اور روحانی عالم میں اب تک جو حد، فاصل تھی وہ ٹوٹ جائے۔ جس طرح اور بہت سی حدیں ٹوٹ گئیں، اس طریقہ سے ثابت ہو جائے گا کہ ممکنات کی کچھ انتہاء نہیں اور یہ کہ جس قدر ہم جانتے ہیں وہ بمقابلہ ان چیزوں کے جو ہم کو معلوم نہیں ہیں کچھ بھی نسبت نہیں رکھتا)۔

امام غزالیؒ نے ایک کتاب بنام تہافتہ الفلاسفہ 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 ممدوح فرماتے ہیں:

وَأَمَّا نَحْنُ الْفَهْمُ مِنْ جَمَلَةِ هَذِهِ الْعُلُومِ فِي أَرْبَعَةِ مَسَائِلَ (الاولی) حَكْمُهُمْ بَانَ هَذَا
الاقتران المشاهد فی الوجود بین الاسباب و المسببات اقتران تلازم بالضرورة

فليس فى المقذور ولا فى الامكان ايجاد السبب دون المسبب ولا وجود المسبب دون السبب و اثر هذه الاختلاف يظهر فى جميع الطبيعات (ص ۶۴)

(ہم ان فلسفیوں سے ان علوم میں سے صرف چار مسائل میں مخالفت کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتران جو اسباب و مسببات میں دیکھا جاتا ہے، ضروری و لازمی 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 جمیع طبیعات میں ظاہر ہوتا ہے)۔

پھر ہر چہر اختلافی مسائل کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ویلزم النزاع فى الاولى من حیث انه ینتفى علیہا اثبات المعجزات الخارقة للعادة من قلب العصا ثعباناً و احياء الموتى و شق القمر و من جعل مجاری العادات لازمة لزوماً ضرورياً ا حال جمیع ذلك و اولوا ما فى القرآن من احياء الموتى و قالوا اراد به ازالة الجهل بحیات العلم و اولو تكقف العصا لسحر السحرة بابطال الحجّة الالهية الظاهرة على يد موسى شبہات المنكرين و اما شق القمر فربما انكروا وجوده و زعموا انه لم يتوا تر (ص ۶۵)۔

(پہلے مسئلہ سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی بنا پر معجزات کا اثبات نہیں ہو سکتا جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی عصا کا سانپ بن جانا، اور مردوں کا زندہ ہو جانا، اور چاند کا پھٹ جانا اور جو ان امور عادیہ کو ضروری و لازم 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 جادو گروں کے جادو کو (موسیٰ کے) عصا کے نکل جانے کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی حجت نے جو موسیٰ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی، منکرین کے شبہات کو باطل کر دیا۔ باقی رہا شق القمر، سو کبھی تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہ خبر 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 کا محل تصرف اور مظہر قدرت گردانا ہے، اور بغیر اس کے کسی سبب و علت میں قدرت موثرہ تسلیم نہیں کی۔ چنانچہ فرمایا:

الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين (اعراف)۔ یعنی خلق و امر صرف ذات

باری کا خالصہ ہے وہ رب العالمین 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 (تفسیر کبیر۔ ج ۴۔ 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 بین ما یعتقد فی العادة سببا وما یعتقد مسبباً لیس ضروریا عندنا بل کل شیئین لیس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا اثبات احدهما متضمن لاثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر فلیس من ضرورة وجود احدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر۔ تہافت الفلاسۃ ص ۶۵۔ (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 وہ یہ (یعنی حقیقت میں نہ تو سبب سبب ہے اور نہ مسبب اس کا مسبب) اور نہ ان میں سے ایک کا اثبات دوسرے کے اثبات کا متضمن ہے۔ اور نہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی 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 بخوف طوالت ہم درج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت حجۃ الہند شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں کہا ہے:

والقول بالمعجزات يتوقف على انكار اللزوم العقلي بين الاسباب و المسببات (حجۃ اللہ البالغہ جلد ۱ ص ۹) (اور معجزات کا اقرار، اسباب و مسببات میں لزوم عقلي کے انکار پر موقوف ہے)

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

دوسرے طریق کا بیان اس طرح ہے کہ معجزات و کرامت اور خوارق عادات کے بھی اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ مخفی ہوتے ہیں اور عام انسانی رسائی سے بالا ہوتے ہیں کیونکہ عجائبات 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 بالعلت 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 شاهدة كما ينكر طائفة السحر و النار نجيات و الطلسمات و المعجزات و الكرامات و هي ثابتة بالاتفاق باسباب غريبة لا يطلع عليها بل لو لم ير انسان المقنطيس و جذبه للحديد و حكي له ذلك لاستنكره و قال 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 الفلاسف ص ۸۸)

(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 الہی خزانوں میں ایسے ایسے عجائبات 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 میرے مشاہدے میں آجائے۔ جس طرح کہ بعض لوگ سحر (جادو) اور عجوبہ نمائی اور طلسمات اور معجزات اور کرامات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان سب کا ہونا بالاتفاق ایسے نادر و مخفی اسباب سے ثابت ہے جن پر عام طور پر اطلاع نہیں، بلکہ اگر کسی شخص نے کبھی سنگ مقنطیس کا لوہے کو کھینچنا نہ دیکھا ہو اور اس کے پاس اس بات کا ذکر کیا جائے تو وہ ضرور انکار کرے گا اور کہے گا کہ لوہے کا کھینچنا جانا ممکن نہیں، مگر اس صورت میں کہ اس سے ڈور 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 عجائبات قدرت کے احاطہ کرنے سے قاصر و عاجز ہوں)

اسی طرح علامہ خواجہ زادہ نے بھی اپنی کتاب تہافت الفلاسف کی فصل ہشتم (جلد دوم ص ۷۵) میں بحث طبعیات میں اعجوبہ نمائیوں اور اسرار قدرت کی بعض مثالیں جن کے اسباب مخفی یا باریک ہیں، بیان کر کے لکھا ہے: وما انكار هذا الا بضيق الحوصلة والانس بالموجودات الغالبة و الذهول عن اسرار الله تعالى في الخلقة و من استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكي من معجزات الانبياء عليهم السلام بحال من الاحوال. (اور معجزات کا انکار ایمانی حوصلہ کی تنگی اور اکثر موجودات سے مانوس ہونے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اسرار سے غفلت و بے خبری کی وجہ سے ہے اور جو کوئی علوم (عقلیہ) کے عجائبات کا استقرآ کرے گا وہ ان امور کو جو انبیاء کے معجزات میں مروی ہیں ہرگز ہرگز کسی حال میں بھی خدا کی قدرت سے بعید نہیں جائے گا)

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

يَاكَ وَاِنْ تَكُوْنُ تَكْيِّسُكَ وَتَبْرَّكَ عَنْ الْعَامَّةِ هُوَ اَنْ تَبْرَهُ مَنكَرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَذَلِكَ طِيْشٌ وَّ عَجْزٌ وَّ لَيْسَ الْخُرْقُ فِى تَكْذِيْبِكَ مَا لَمْ تَسْتَبِيْنِ لَّكَ بَعْدَ جَلِيَّةٍ دُوْنَ الْخُرْقِ فِى تَصْدِيْقِكَ مَا لَمْ تَقْمِ بَيْنَ يَدَيْكَ بِيْنَةَ بَلْ عَلَيْكَ الْاِعْتَصَامُ بِحَبْلِ التَّوَقُّفِ وَاِنْ اَزَعَجَكَ اسْتِنْكَارُ مَا يُوْعَاهُ سَمْعَكَ مَا لَمْ تَتَبْرَهَنَّ اسْتِحَالَتَهُ لَكَ فَالْصَّوَابُ اَنْ تَسْرَحَ امْثَالَ ذَلِكَ اِلَى بَقْعَةِ الْاِمْكَانِ مَا لَمْ يَذْكَرْ عَنْهُ قَائِمُ الْبُرْهَانِ وَاَعْلَمُ اَنَّ فِى الطَّبِيْعَةِ عَجَائِبَ وَّ لِلْقُوَى الْعَالِيَةِ الْفَعَالَةِ الْقُوَى السَّافِلَةِ الْمَنْفَعَلَةَ اِجْتِمَاعَاتٍ عَلَى غَرَائِبِ (شرح اشارات مطبوعہ مصر ص ۱۲۳)

(اے عقلمند! تو اس امر سے پرہیز کر کہ عام لوگوں سے تیری ہوشیاری و برأت کی امتیازی صورت یہ ہو کہ تو ہر امر سے انکاری بریت کرے کیونکہ یہ 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 (بے عقلی) نہیں ہے جس کی دلیل تیرے نزدیک قائم نہیں ہوئی، بلکہ تجھ پر لازم ہے کہ تو توقف کی رسی سے اپنا سچاؤ کر لے، اگرچہ تجھے ان باتوں کا انکار، جو تیرے کان میں پڑی ہیں، پھسلاوے۔ جب تک کہ تجھے اس کا محال ہونا صاف طور پر واضح نہ ہو جائے (محال دو قسم پر ہے، عقلی و عادی، عقلی منقطع ذاتی یعنی ناممکن ہوتا ہے مثلاً اجتماع ضدین اور ارتقاع غلیضین اور شریک باری، لیکن عادی ممکن بالذات ہوتا ہے۔ اگر عقل و اسباب موجب کے ساتھ خدا کا ارادہ منضم ہو گیا تو وہ صادر و حادث ہو گیا ورنہ نہیں ہوتا، مگر اپنی ذات میں ممکن ہی رہتا ہے) پس ٹھیک یہ ہے کہ تو ایسی باتوں کو امکان کے میدان میں لے جائے جب تک کہ تجھے یقینی دلیل وہاں سے نہ روکے، اور خوب جان رکھ کہ طبیعت میں بڑے بڑے عجائبات ہیں اور اوپر کے اثر کر نیوالے تو اے اور نیچے کے اثر کر نیوالے تو اے اجتماع میں بڑے بڑے نادر نتائج ظاہر ہوتے ہیں)

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

بالکل خلاف قاعدہ ہے۔ استدلال کا صحیح طریق یہ ہے کہ معلوم سے مجہول کا علم حاصل کیا جائے نہ یہ کہ مجہول کی جہالت کی وجہ سے معلوم کا انکار کیا جائے۔ امام رازیؒ و اتو البیوت من ابوا بہا (بقرہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

تفسیره انّ الطّریق المستقیم المعلوم هو ان یتدل بالمعلوم علی المظنون
فامّا الاستدلال بالمظنون علی المعلوم فذلک عکس الواجب و ضدّ الحقّ (تفسیر کبیر 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 کے 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 العلم اور علم العدم میں فرق کرنا واجب ہے، اور اسی کے ملحوظ نہ رکھنے سے لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ علت تامہ کا موجود نہ ہونا امر دیگر ہے اور اس کا ہمارے علم سے مخفی ہونا امر دیگر ہے، اسی اصول کی بنا پر قرآن اپنے منکرین کی نسبت فرماتا ہے:

بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لَمَا یأتهم تاویلہ (یونس) (یعنی ان منکرین نے اس شے کو جھٹلایا جس کے علم کا ان کو احاطہ نہیں ہوا اور ابھی تک ان کو اس کی حقیقت یا انجام بھی معلوم نہیں ہوا)۔

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

امّا الکلام فی المعجزات فلیس فیہ للقدماء من الفلاسفة قول لانّ هذه کانت عندہم من الاشیاء الّتی لا یجب ان یتعرّض للفحص عنہا و تجعل مسائل فانہا مبادی الشرائع و الفاحص عنہا و المشکک فیہا یتحتاج الی عقوبۃ عندہم (تہانۃ الفلاسفہ ص ۱۲۱)
(معجزات کی بابت تو یہ ہے کہ قدیم فلسفیوں کا (انکاری) قول ان کے متعلق کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ باتیں ان کے نزدیک ان چیزوں میں سے تھیں، جنکے اعمال کی نسبت کرید و پڑتال انکو مسائل (نظریہ) بنانے کیلئے واجب نہیں تھی کیونکہ یہ شریعتوں کے ابتدائی (مسئلہ) امور ہیں اور ان میں بحث و کرید کرنے والا شک کرنے یا ڈالنے والا ان کے نزدیک سزا کا مستوجب ہے)

پھر ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں: و امّا ما حکاہ فی اثبات ذلک من الفلاسفة فہو

قول لا اعلم ا حداً قال به الآ ابن سینا (ص ۱۲۲) اور (غزالی نے) اثبات معجزات 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 کبھی ہو۔

ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں: ولذلك لا تجد احداً من القدماء تكلم في المعجزات مع

انتشارها و ظهورها في العالم لأنها مبادئ تثبیت الشرائع و الشرائع مبادئ الفضائل (ص ۱۲۵-۱۲۴) اور اسی لئے تو قدیم فلسفیوں میں سے کسی کو بھی نہ پائے گا کہ اس نے معجزات میں (انکاری) کلام کیا ہو یا جو اس کے کہ معجزات کی اشاعت و ظہور تمام عالم میں تھا کیونکہ وہ سب شریعتوں کے ابتدائی امور (مسلمہ) ہیں اور شریعتیں (حصول) فضائل کے مبادی ہیں)

ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ قدیم حکماء معجزات کو مبادی مان کر ان میں خوض نہیں کرتے تھے بلکہ منکر کو قابل سزا جانتے تھے، اس امر میں معقول و منقول کی تطبیق کی روش الشیخ الرئیس بوعلی سینا نے نکالی ہے۔ علامہ ابن رشد نے اس مسئلہ میں جو امام غزالی سے اختلاف کیا ہے وہ اصل مسئلہ یعنی امکان معجزہ میں نہیں، بلکہ طریق استدلال میں کیا ہے جس کی بنا مذاق طبع پر ہے کیونکہ امام غزالی بہ سبب ایشیائی ہونے کے ابن سینا کی روش پر تھے، اور ابن رشد کا مذاق فلسفہ بہ سبب یورپی (سپینی، 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 ثلاث (احداها) ان يكون له اطلاع على المغيبات. (و ثانیہا) ان يظهر منه الافعال الخارقة للعادة تكون عالم العناصر مطيعة منقادة لتصرفاته انقياد بدنه لنفسه . (و ثالثها) ان يرى الملائكة مصورة و يسمع كلامهم و حياً (شرح موافق، استنبول۔ ج ۳ ص ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶) (فلسفیوں کے نزدیک نبی و رسول وہ ہے جس میں تین خواص جمع ہوں۔ ایک یہ کہ اسے غیب کی باتوں پر اطلاع ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے ایسے افعال ظاہر ہوں کہ وہ عام عادت کے خلاف ہوں اس وجہ سے کہ عالم عناصر 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 سنے)

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

کے بیانون میں جا بجا ان امور کا ذکر موجود ہے فرق یہ ہے کہ فلسفیوں کے نزدیک نبوت کا حصول کسی ہے اور ان امور عجیبہ کا ان میں پایا جانان 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 چون 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 دیکھے نہ ظاہر کرے، ہر دو امر کے لئے آیت ذیل ملاحظہ ہو:

قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسطان الا باذن الله (ابراهيم) (ان (كفار) كوان 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 بنا کر) احسان کر دیتا ہے اور ہم میں تو یہ طاقت نہیں کہ (باختیار خود) خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشان (عجوزہ) لاسکیں)

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

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ نام کے معقولیوں کے پاس معجزات 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 فلسفیوں کے نزدیک بھی ہمیشہ ظنی رہا ہے چہ جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مقابلہ میں ان کی تحقیقات و معلومات و قواعد کو کوئی جگہ دے سکیں کیونکہ انبیاء کا علم خدا کی وحی کے سبب سے یقینی ہے اور ظنی کو یقینی پر ترجیح دینا درست نہیں۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہر قرن کے فلسفی اپنے متقدمین کی تغلیط کرتے اور انکی تحقیقات پر مضحکہ اڑاتے رہے ہیں۔ جو امور فلاسفہ متقدمین 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 فیج القاب پاتے ہیں۔ مثلاً حکمائے یونان نے آگ، ہوا، پانی اور مٹی کو عنصر (بسط) قرار دیا تھا اور اسی اصل پر اتنے اصول و فروع متفرع کئے تھے کہ گویا قدرت الہیہ کا احاطہ کر بیٹھے ہیں، حال کے فلسفیوں نے ان کو

مرکب ثابت کر کے اس پرانی عمارت کو بالکل منہدم کر دیا اور بمصداق: ہر کہ آمد عمارت نو ساخت، اصول جدید وضع کئے۔ اکثر فلاسفہ پیشین، فلک کو متحرک اور تعداد میں نو جانتے 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 الوجود ہی سے منکر۔ کوئی نبوت کو نہیں مانتا اور کوئی قیامت پر یقین نہیں لاتا۔ اس قدر اختلاف و بد اعتقادی 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 پیشوا نہیں جانتے تو تعلیم الہی کی تصدیق کے لئے ان کی آرائے فاسدہ اور اہوائے کاسدہ کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو؟

اللہ نے اپنی مرضیات و نامرضیات کی بابت انبیاء پر وحی نازل کی ہے فلاسفہ کو اس کی اطلاع نہیں کی بلکہ فلاسفہ پر بھی اتباع اور اطاعت انبیاء فرض کی ہے۔ جب انبیاء پر وحی نازل ہونے کا ایمان ہے، تو ان امور کا، جو انبیاء نے بوجی الہی تعلیم کئے ہیں، فلسفیوں کے اوہام باطلہ اور مغالطات عاطلہ کی بنا پر کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا انبیاء کی وحی پر ان کی تحقیق کو، جو حقیقت میں ظن ہے، ترجیح ہے کہ اندھا دھند ان کے قدموں پر دوڑے جاتے اور آثار 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 خرس (انگل پچو لگانا) فرمایا ہے اور صرف وحی کو حکم مقرر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ انعام میں فرمایا:

افغیر اللہ ابتغی حکماً وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلاً (اے پیغمبران سے کہو، کیا میں خدا کے سوا کسی 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: و ان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن و ان ہم الا یخرسون (۶: ۱۱۷) (اے پیغمبر! اگر تو نے دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کی تو وہ تجھے خدا کی راہ سے بہکا دیں گے۔ وہ تو صرف ظن کے پیچھے لگے ہیں۔ اور ان کے پاس سوائے انکل کے کچھ نہیں)

حقیقت میں سبیل اسلامی کے سامنے ان کے اوہام باطلہ ایک تینکے کی بھی حقیقت نہیں رکھتے اور ایسے

ہی ان کی تاویلات رکیکہ۔

۱۔ رفع الی السماء کے مقابلہ میں کشتش ثقل کے ہزار عذر پیش کرتے ہیں۔ مگر جب انسان ضعیف البیان اپنے ناتواں بازو سے ایک پتھر اوپر کو پھینک دے تو ہرگز انکار نہیں کرتے۔ کیا یہ رمی حجر (پتھر پھینکنا) اس امر کا مشعر نہیں کہ جب انسان اس قلیل مقدار خداداد 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 اٹھانے میں سکتا؟ بلی و هو علی کل شیء قدير و انا علی ذلك من الشاهدين (کیوں نہیں، وہ ضرور ہر شے پر قادر ہے۔ اور میں اس بات پر منجملہ گواہوں کے ہوں)

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

(مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام میں معراج جسمانی کے انکار میں لکھا ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں۔ جلد اول ص ۴۷۔ اللہم انا نعوذ بك من سوء الادب۔ اکل صاحب نے عجیب گل افشانی 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 اِنَّ اللہ علی کلّ شیء قدير کہا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے بچے کا دل، آنکھ، کان والا کر کے نکالنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پرندوں کا حکم خدا جو 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 ابراہیمؑ کے مناظرہ نمرد میں ربی الذی یحی و یمیت کے بعد فانّ اللہ یأتی بالشمس 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۔ فہم)

۳۔ کہہ ہوئی سے باہر جا کر ہوا کے بغیر زندہ رہنے کو محال سمجھتے ہیں اور اذ انتم اجنّة فی

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

۴۔ ہزار ہا حیوان بے مادر و پدر پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ معقل اپنے ہی بطون (پیڑوں) سے خارج ہوتے دیکھتے ہیں مگر عیسیٰ کا بے پدر پیدا ہونا ان کی باریک عقل میں نہیں سما سکتا۔ چنانچہ فرمایا: سننریہم فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبینن لہم انہ الحق۔ (تم سجدہ) ہم ان کو اپنے نشانات آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی ضرور دکھاتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ برحق ہے)

طریق ثبوت معجزات

انسان یا تو اپنے مشاہدہ و تجربہ یا استدلال سے علم حاصل کرتا ہے یا کسی مخبر صادق کی خبر سے۔ پہلی صورت کی نسبت یہ تفصیل بھی یاد رکھنی ہوگی کہ بعض مشاہدات و تجربات مختص بمردمان ہوتے ہیں کہ خاص اشخاص ان کو دیکھ کر فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بعض مختص بمکان 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 واقعہ کی تصدیق کریں گے اگرچہ اس کی علت و سبب ہمارے علم میں نہ

ہاں جن لوگوں نے اسے اپنے مشاہدے سے نہیں دیکھا۔ ان کے اعتبار کے لئے سچی خبر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ ہم دوسری بن دیکھی چیزوں کو محض خبر سے مانتے ہیں اور باطل و بے ثبوت کی پیروی سے بچنے کیلئے اس کی صداقت کو بھی جانچتے ہیں، پس اسی طرح معجزات کی خبروں کو بھی ان کے مخبروں کی حیثیت سے پرکھیں گے۔ سو قرآن کی نسبت تو مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ قطعاً و یقیناً کلام الہی ثابت ہو چکا ہے، لہذا جو معجزات یا عجائبات قدرت اس میں مذکور ہیں، وہ بلا تردد و تامل اسی طرح ماننے 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 معجزات جو احادیث میں وارد ہیں، ان کی نسبت بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا کہ اگر وہ روایات صادق و متقی اور حافظ و ضابطہ راویوں کے متصل سلسلہ سے خدا کے پاک رسول ﷺ تک پہنچ جائیں، تو ان کے ماننے میں بھی کلام نہ ہوگا۔ صحابہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا:

و كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - بقرہ - ۱۴۳ (اس طرح ہم نے تم کو عادل امت بنایا کہ تم (دیگر) لوگوں پر گواہ بنو)۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران - ۱۰۹) تم بہترین امت ہو جو (دیگر) لوگوں کے لئے (بطور نمونہ) چنے گئے ہو)

اور خود رسول اللہ ﷺ نے بھی انکو حجۃ الوداع میں خطبہ منیٰ میں مخاطب کر کے فرمایا تھا :

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ مِنْكُمْ (بخاری کتاب العلم) (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 عمداً غلط بات منسوب نہیں کرتے تھے بلکہ جس کسی لفظ میں ان کو تردد و شک ہو، اس میں بھی پرہیز کرتے تھے اور ظاہر کر دیتے تھے کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔

تنبیہ: لہذا معجزات حدیثیہ بھی مثل قرآن شریف واجب الاعتقاد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معجزات و خوارق کے ثبوت کے لئے مبرصا دق کی سخت ضرورت ہے۔ امکان معجزات سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ہر ممکن امر کو محض امکان کی بنا پر واقعہ کی صورت میں بھی منواتا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے امکان کے بعد اس کے وقوع 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 عقلاً 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 لن تجد لسنة اللہ تبدیلاً (تخ) (خدا کی سنت، روش، بدلائیں کرتی) پس معجزہ 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 منکرین معجزہ و کرامت نے سمجھا۔

پہلی صورت کے لحاظ سے کچھ جواب تو پہلے مقدمہ میں گزر چکا اور کچھ اس جگہ بھی بحسب ضرورت مقام لکھا جاتا ہے۔ سو معلوم ہو کہ کسی قاعدہ کو سنۃ اللہ یا خدا کا قاعدہ قرار دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک نقلی دوسرا عقلی۔ نقلی 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 قسم جزئیات پر نظر کریں اور ان میں ایک مشترک نظام پائیں اور اسے قاعدہ قرار دیں۔ ناقص یہ کہ چند جزئیات پر نظر کر کے ایک امر کو قاعدہ قرار دیں۔ استقراء تام جو عقلاً سب جزئیات کا حصر کرے، مفید یقین ہوتا ہے اور استقراء ناقص، مفید ظن ہوتا ہے (

مستفاد از ملازمین بحث استقراء ص ۲۳۹ ج ۲۔ نیز شرح مطبوعہ استنبول ص ۳۲۸ 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 جمع جزئیات میں منطبق ہو، لہذا وہ ہمارا سمجھا ہوا قاعدہ سنۃ اللہ نہ رہا۔

(اکمل صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کارخانہ قدرت پر نظر کر کے کسی امر کو سنۃ 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 سنۃ اللہ قرار دیا ہے، آیا اس کے متعلق خدا نے یا اس کے رسول ﷺ نے کہا ہے کہ یہ امر سنۃ 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 کر چکے ہیں؟ اور اس کی قدرت کے اسرار کو اور اس کے نظام کو کامل طور پر سمجھ چکے ہیں؟

(اکمل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کو اپنی سنت کہے، کے ساتھ یہ ایزد کر لیجئے: کسی امر کو بطور کلیہ فرمانا بھی سنت ہے۔ اچھا جناب! تو پھر کیا؟ آپ کے مدعا کے مطابق تو قرآن مجید میں کوئی کلیہ نہیں۔ ہے تو یہی ہے کہ ان اللہ علیٰ کلّ شیءٍ قدير، جو آپ کے مدعا کے خلاف ہے)

قرآن وحدیث کا واقف اور نظام قدرت پر صحیح نظر رکھنے والا بے شک گردن جھکا دے گا اور اس امر کو تسلیم کرے گا کہ ان قواعد کو جو ہم نے بنائے ہیں، خدا و رسول نے ہرگز سنۃ اللہ نہیں کہا ہے، اور ہمارا استقراء بالکل ناقص ہے (حاصل یہ کہ ہم اپنے ناقص تجربہ و مشاہدہ کی بنا پر کسی امر کو سنۃ اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مخلوقات و صنائع خالق کا استقراء کلی ناممکن ہے اور استقرائے ناقص مفید ظن ہوتا ہے، نہ مفید یقین) کیونکہ مخلوقات الہی اور اس کے عجائبات قدرت انسان کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ہمیں و ما یعلم جنود ربك الا هو (مدر) (تیرے رب کے لشکروں کو اس کے اپنے سوا کوئی نہیں جانتا) اور ما اوتیتم من العلم الا قليلاً (بنی اسرائیل: ۸۵) (تم کو صرف تھوڑا سا علم عطا کیا ہے) کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آیت و لن تجد لسنۃ اللہ تبدیلاً (فتح) اور اس کے دیگر نظائر کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں سنۃ اللہ سے انبیاء کی نصرت اور ان کے دشمنوں کی تعذیب و خذلان و ناکامی مراد ہے۔

سو اس امر کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ قدیمی روش ہے اس میں تبدیلی نہ ہوگی۔

(اکمل صاحب فرماتے ہیں: سنۃ اللہ کے معنی عذاب الہی کسی لغت سے دکھائے ہوتے۔ ص ۶۔ جواب: جناب والا! سنت کے معنی ہیں عادت و سیرت۔ چنانچہ صراح میں ہے: سنۃ بالضمّ روش، اور قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ گذشتہ امتوں میں یہ کرتا آیا ہوں کہ منکرین انبیاء کو عذاب کروں، تو اب بھی ایسا ہی کروں گا اور یہ میری سنت ہے۔ مصنفین کتب لغت پر یہ واجب نہیں کہ لفظ سنت کے ذیل میں سب قسم کی عادتوں کو لکھ دیں، یہ تو متکلم کے کلام سے مفہوم ہوگا۔ گو آپ کا سوال بالکل جاہلانہ ہے لیکن خدا کی قدرت کہ اس نے اپنے ایک بندے سے آپ کا مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ دیکھئے قاموس میں سنۃ الاولین کی نسبت لکھا ہے: اہی معائنۃ العذاب۔ اسی طرح لسان العرب میں بھی ہے، جو انشاء اللہ آگے مذکور ہوگا۔

پھر اکمل صاحب لکھتے ہیں: لا مبدل لکلماتہ میں لا نفعی جنس کو دیکھو، ہر بدلانے والے کی نفی ہے۔ ص ۶۔ جواب: کیا آپ کا مدعا یہ 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 سوا خدا کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دیکھئے تفسیر ابوالسعود میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے لا قادر علی تبدیله و تغیرہ غیرہ، کہ خدا کے سوا کوئی 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 مواقع کو نکال کر ماقبل و مابعد پر نظر کرے تو ساتھ ہی انبیاء کی نصرت اور ان کے دشمنوں پر خدا کی مار اور پھٹکار کا ذکر موجود ہوگا۔ پس قاعدہ نظم و ارتباط قرآن حکیم اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ تسلیم کر لے کہ اس جگہ سنۃ اللہ سے مراد پیغمبروں کی نصرت اور ان کے دشمنوں کی تعذیب و خذلان ہے۔ چنانچہ ہم وہ سب مواقع علی الترتیب مع ان کے ماقبل کے نقل کر کے فیصلہ ناظرین کے فہم رسا پر چھوڑتے ہیں۔

(۱) و ان کادوا لیستفزّونک من الارض لیخرجوک منها و اذ لا یلبثون خلفک الا قلیلاً سنۃ من قد ارسلنا قبلك من رسلنا و لا تجد لسننتنا تحویلاً (سورہ بنی اسرائیل ۷۶-۷۷) اور تحقیق یہ لوگ نزدیک ہیں کہ تجھ کو دل برداشتہ کر کے اس سرزمین سے نکال دیں۔ پھر یہ بھی اس میں تیرے پیچھے تھوڑی ہی مدت بسیں گے۔ (یہ سنت ہے ان پیغمبروں کی جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا اور تو ہماری سنت کیلئے تحویل (ٹال 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 انبیاء از اعداء ہماری سنت قدیمہ ہے اور یہ کبھی محول نہ ہوگی۔

اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبیر میں ہے اِنَّ كُلَّ قَوْمٍ اَخْرَجُوا نَبِيَّهِمْ سَنَةَ اللّٰهِ اِنْ يَّهْلَكُهُمْ - یعنی خدا تعالیٰ کی اس سے مراد یہ ہے کہ جس کسی قوم نے اپنے نبی کو نکالا، انکے متعلق خدا کی سنت یہی ہے کہ ان کو بس ہلاک ہی کر دے۔ اور آیت لا تَجِدُ لَسَنَتَنَا تُحَوَّلُ اِلَيْكَ اَوْ يَكْفُرُ بِكَ - 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 علاقہ سے نکال دے، خدا تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل (۱۰۳-۱۰۴) میں فرماتا ہے:

فَارَادَ اَنْ يَّسْتَفْزِهُم مِّنَ الْاَرْضِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا وَقَلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ (پس ارادہ کیا (فرعون نے) کہ دل برداشتہ کرے ان کو اس سرزمین سے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ اب تم اس زمین میں با اختیار ہو کر سکونت اختیار کرو) گویا سَنَةَ مِنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا كِيْ اِيْكَ مِثْلًا بَهِیْ ذِكْرِ فَرْمَادِيْ۔

(۲) لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْمَرْجِفُوْنَ فِی الْمَدِيْنَةِ لَنْغَرِيْبَنَّ بِهِنَّ ثُمَّ لَا يَجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا - ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلاً - سَنَةَ اللّٰهِ فِی الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ و لَنْ تَجِدَ لَسَنَةَ اللّٰهِ تُبَدِّلُ اِلَّا (احزاب ۶۰-۶۲) اگر منافق اور وہ جن کے دل میں مرض (شک) ہے اور وہ جو شہر میں بری خبریں اڑاتے پھرتے ہیں، باز نہ آئیں گے، تو ہم تجھ 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 ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں (بھی) خدا کا (بھی) دستور رہا ہے اور اے پیغمبر! تم خدا کے دستور میں ہرگز (کسی طرح کا) رد و بدل نہ پاؤ گے)

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

سَنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ فِی الْاَمَمِ الْمَاضِيَةِ سَنَةٌ وَ هِيَ اِنْ يَّقْتُلِ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ وَ سَعَوْا فِی تَوْهِيْنِ اَمْرِهِمْ بِالْاَرْجَافِ وَ نَحْوِهِ اَيْنَمَا ثَقَفُوْا - یعنی گزشتہ امتوں میں خدا تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو انبیاء سے منافقت کریں اور ان کے امر (دین) کے ضعیف کر

نے میں ارجاف (غلط پروپیگنڈہ) کرنے یا اس کی مثل (اور شرارتوں کی) سعی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیتا رہا ہے)

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

ای سنّ اللہ ذلک فی الذین نافقوا الانبیاء و ارجفوا بہم ان یقتلوا این ثقفوا ای وجدوا۔ اس کے بعد سنۃ الاولین (سورہ کہف) کی نسبت کہا ہے قال الرّجّاج سنّۃ الاولین انہم عاینوا العذاب۔ (یعنی اہل صاحب لغت کی کتاب سے بھی سنیۃ اللہ سے مراد عذاب اللہ ثابت ہو گیا۔ اب تو قادیانی کو چھوڑیے)

(۳) و لا یحیی المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنّۃ الاولین فلن تجد لسنّۃ اللہ تبدیلاً و لن تجد لسنّۃ اللہ تحویلاً (فاطر: ۴۳) (اور بری تدبیر (کا وبال) صرف اس کے اہل ہی پر بڑا 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 تحویل (ٹالنا) پائے گا)

چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں کہا ہے: ای سنّۃ اللہ فیہم بتعذیب مکذّبیہم۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں خدا کی سنت یہ ہے کہ مکذّبین کو عذاب کرے۔

اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے: لیس لہم بعد هذا الا انتظار الاہلاک و ہو سنّۃ الاولین۔ یعنی ان بداندیشوں 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) ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیاً ولا نصیراً۔ سنّۃ اللہ الّتی قد خلت من قبل ولن تجد لسنّۃ اللہ تبدیلاً (فتح: ۲۲-۲۳) (اور اگر کفار تم سے لڑیں تو پیڑھے پھیر جائینگے۔ پھر ان کو کوئی بھی حامی و مددگار نہ ملے گا (یہ) خدا کی سنت (ہے) جو پہلے گزر چکی اور تو ہرگز خدا کی سنت میں تبدیلی نہ پائیگا)

چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے سنّۃ اللہ نصرۃ رسولہ و اہلاک عدوّہ 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 مواقع کثیرہ میں بالفاظ دیگر بیان کیا گیا ہے گویا وہ آیات تفسیر ہیں سنۃ اللہ کی۔ چنانچہ فرمایا سورہ انعام (۱۳۸) میں ولا یردّ بأسہ عن القوم المجرمین (اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاسکتا)۔ نیز سورہ یوسف (۱۱۰) میں فرمایا ولا یردّ بأسنا عن القوم المجرمین (اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا)۔ اور سورہ مومن کے اخیر میں (۸۵) فرمایا فلم ینفعہم ایمانہم لمّا رأوا بأسنا سنۃ اللہ الّتی قد خلّت فی عبادہ و خسر هنا لک الکافرون (پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو ان کو 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)

(اگل صاحب نے ان آیتوں میں سنۃ 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 پانچویں جگہ نکال دیتے جہاں سنۃ اللہ کو غیر مبدل کہا ہو، اور سابقاً یا لاحقاً عذاب و نکال کا ذکر فرماتے نہ ہو، کیونکہ موجب کلیہ کی تفسیر سالبہ جزئیہ ہوتی ہے۔ مگر آپ کو یہ باتیں بتائے کون؟ مسیح قادیانی تو خود ان علوم 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 بیگم کا نکاح، ڈاکٹر عبدالکیم اور عبداللہ الحتم کی موت، مولوی ثناء اللہ صاحب سے آخری فیصلہ کے مواعید سمجھ لیں)

اس بیان و تفصیل سے طالب ذکی پر واضح ہو گیا کہ انکار خرق عادت کے لئے و لن تجد لسنۃ اللہ تبدیل اے تمسک کرنا مراد الہی کے بالکل خلاف ہے۔

مقدمہ ثالثہ در بیان خصائص حضرت عیسیٰ

قادر و قیوم کا طریق تعلیم اسی نچ 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 مزعومات کو باطل کرنے کے لئے اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر کیا کرتا ہے۔ حضرت مسیح کی ولادت باسعادت 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 توغّل نے انکے اذہان قاصرہ میں یہی کچھ مزین کر دیا تھا کہ کوئی چیز بغیر سبب (

یعنی وہ سب جو انسانی علم میں آچکا ہے (و علاج اور بدون ترکیب و مزاج کے پیدا نہیں ہو سکتی۔

اے گرفتارِ سبب از مسیبِ عافلی

سوئے این روتاب ز اں سوما نکی

سوال اللہ تعالیٰ نے انکے اس واہی خیال کے ابطال کیلئے مسیح کو خلافِ عادت بے باپ پیدا کیا۔ اور آپ کو طفلی میں خلافِ عادت نطقِ فصیح 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 اسبابِ معتادہ کے ان کے ہاتھ پر شفا دی۔ اور معجزہ اہیائے موتی جو طاقتِ بشری سے باہر ہے، ان کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ اور مٹی کی صورت میں آپ کی پھونک سے زندگی کی روح پھونک دی، جو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اور صعود الی السماء، جسے فلاسفر محالات میں شمار کرتے ہیں، حضرت مسیح کو آسمان پر چڑھا کر واقعاً محقق کر دیا۔ اور فلاسفہ کے اس خیال کو کہ گردشِ زمانہ کے اثر سے ہر چیز متغیر و مستحیل ہو جاتی ہے، حضرت مسیح کے مسئلہ زول سے باطل کیا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے:

قال کثیر من العلماء بعث اللہ کلّ نبی من الانبیاء بما ینا سب اهل زمانه فکان الغالب علی زمان موسی السّحرو تعظیم السحرة فبعثه اللہ بمعجزة بہت الابصار وحیرت کل سحار فلما استیقنوا انہامن عند العظیم الجبار انقادوا للاسلام و صاروا من عباد اللہ الابرار۔ واما عیسیٰ فبعث فی زمن الاطبّاء و اصحاب علم الطّبیعیة فجاء ہم من الآیات بما لا سبیل لاحد الیہ الا ان یكون مؤیداً من الذی شرع الشّریعة فمن این للطیبیب قدرة علی احياء الجماد او علی مداواة الاکمه و الابرص و بعث من هو فی قبره رهین الی یوم التناد۔ و كذلك محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث فی زمان الفصحاء و البلغاء و تجارید الشعراء فاتاهم بکتابٍ من اللہ عزّ و جلّ فلو اجتمعت الانس و الجنّ علی ان یاتوا بمثله او بعشر سورٍ من مثله او بسورۃٍ من مثله لم یستطیعوا ابدآ۔ و لو کان بعضهم لبعضٍ ظهیراً۔ و ما ذلک الا ان کلام الرّبّ عزّ و جلّ لا

یشبہ کلام الخلق ابدأً (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۷-۲۲۸) 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 معجزے (عصا) سے مبعوث کیا جس نے آنکھوں کو حیران اور ہر جادوگر کو بے ہوش کر دیا۔ پس جب انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ معجزہ خدا کے 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 طبیعیات والے لوگوں کے زمانہ میں مبعوث کئے گئے۔ پس وہ ان کے پاس ایسے نشانات لائے جن کی نسبت سوائے اس کے کوئی اور گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اس ہستی کی طرف سے ہیں جس نے یہ شریعت مقرر کی ہے۔ پس کوئی طبیب مردوں (اموات) اور جمادات کے زندہ کرنے، یا مادر زاد اندھے 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 فصحاء اور بلغاء 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 لائیں گے، اگرچہ بعض بعض کے مددگار بن جائیں اور یہ اسی لئے ہے کہ خدا کا کلام مخلوق کے کلام سے ہرگز نہیں ملتا)

تشریح لفظ آیت: آیت کے معنی علامت ہیں چنانچہ لسان العرب میں ہے: و الآیة العلامة

قرآن شریف میں اس کا اطلاق کئی امروں پر آیا ہے کہ ایک ان میں سے عجائبات قدرت ہیں۔ چنانچہ فرمایا: ام حسب ان اصحاب الکھف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً۔ (کہف: ۹) (کیا تو نے گمان کیا کہ غار والے اور حوتی والے ہمارے نشانات میں سے کوئی انوکھی چیز تھی)۔

اسی کے موافق لسان العرب میں کہا ہے: آیات اللہ عجائبہ۔ اسی معنی کے لحاظ سے حضرت

عیسیٰؑ کے لئے قرآن شریف میں متعدد مقامات میں آیت کا لفظ وارد ہے۔ چنانچہ فرمایا:

و لنجعلہ آیةً للناس (مریم: ۲۱) (تاکہ ہم اسے (ابن مریم کو) لوگوں کیلئے (اپنی قدرت کا)

ایک نشان بنائیں)۔

و جعلناھا و ابنھا آیةً للعالمین۔ (انبیاء: ۹۱) (اور ہم نے اسے (مریم کو) اور اس کے بیٹے (مسیح) کو

جہان والوں کے لئے (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنا دیا)۔

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

نشان بنایا)۔

و جعلناه مثلاً لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ (زخرف: 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 مثل یعنی نشان و نمونہ قدرت فرمایا ہے۔ پس اگر ان کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی ایسی بات وارد ہو جو عام عادت کے خلاف نظر آئے اور لوگوں کو اس سے تعجب پیدا ہو، تو قرآن وحدیث پر ایمان رکھنے والوں کو اس سے کچھ بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جسے خدا نے عام عادت کے خلاف بلا باپ پیدا کیا ہو اور اسے اپنی قدرت کا ایک نشان قرار دیا ہو، اس کے حالات عام نظام کے ماتحت نہ ہوں، تو کوئی تعجب نہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کی ولادت، ان کا طفلی میں حکیمانہ تکلم فی المہد، ان کے معجزات ان کی رفع سماوی اور پھر آسمان سے ان کا نزول سب باتیں اس نظام سے بالکل الگ ہیں جو انسان کے علم میں آیا اور جس پر اس کی معلومات کی چکی گردش کر رہی ہے۔

(قاضی اکمل معجزات مسیحیہ پر اعتراض لکھتے ہیں: اگر حضرت عیسیٰؑ نے معجزے کے پرند اڑائے یا بقول آپ کے خلق حیات کیا، تو کیا حضرت موسیٰؑ کا عصا سانپ نہیں بن گیا تھا؟ ص ۴۔

جواب۔ ہاں جناب! بن گیا تھا۔ لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اور ہمیں کیا نقصان؟ اس میں بھی تو ہماری تائید ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا؛ بقول آپ کے خلق حیات کیا۔ جناب! یہ مجھ پر افتراء 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 عیسیٰؑ نے خلق حیات کیا۔ جناب اس میں تو صاف 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 عیسیٰؑ کے متعلق رفع نزاع و اختلاف کے لئے یہ طریق نہایت سادہ اور سلامت روی کا ہے اور ایک مومن کے لئے اس میں کوئی بھی ایچ پیج نہیں ہے۔

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

جواب: کسی امر کے ثبوت کے لئے قرآن وحدیث 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 (نشان قدرت) ہیں، اور جو امران کے حق میں مذکور ہی نہیں وہ زیر بحث و نزاع آ ہی نہیں سکتے۔ ان میں ان کو آیت قرار دینے کے کیا معنی؟ اس لئے ہم نے اوپر کی عبارت میں نزاع و اختلاف کی قید لگائی ہے۔

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

وقال ابو منصور لان الآیة فیہما معا آیة وواحدة وھی الولادة دون البعل۔ جلد ۱۸ ص ۶۶) (ابو منصور نے کہا یہ اس لئے ہے کہ دونوں میں معاً ایک ہی نشان ہے اور وہ ولادت بغیر مرد کے) خاکسار کہتا ہے کہ اس کی نظیر آیت ہنّ امّ الکتاب (آل عمران: ۶) ہے۔ گو ہنّ جمع کی خبر امّ واحد ہے کیونکہ مجموع آیات محکمات ایک شے ہے اور مجموع آیات مشابہات ایک شے (مستفاد از تفسیر کبیر)۔ پس حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ میں ایک امر مشترک ہے اور دیگر امر حضرت عیسیٰؑ کی نسبت ثابت ہیں اور حضرت مریمؑ کی نسبت نہیں۔

اما الاشتراك ففی انّھا ولدته من غیر بعل بمحض قدرة اللّٰه واما الافتراق ففی التکلم فی المهد و المعجزات الدالّة علی صدق النبوة و الرّفع الی السّماء حیّاً و النّزول منها فی آخر الزّمان (میریا کلوٹی) (اشترک اس امر میں ہے کہ حضرت مریمؑ نے حضرت عیسیٰؑ کو صرف خدا کی قدرت سے، بغیر خاندان کے جنا۔ اور ان میں فرق ان امور میں ہے: ماں کی گود میں خلاف عادت باتیں 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 عیسیٰؑ 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 و لزوم۔ اسی لئے ہم اس کو بطور قضیہ اتقاییہ (ملائین نے شرح مسلم میں بحث شرطیات میں لفظ اتقائاً پر لکھا ہے بحیث یكون كلا التَّسْبِيتِینِ واقعتین فی نفس الامر من غیر علاقة بینهما یعنی دونوں نسبتیں نفس الامر میں واقع ہوں اور ان میں علاقہ لزوم و تصانیف نہ ہو) قرار دیتے ہیں نہ بطور قضیہ لزومیہ کے۔

(قاضی اکمل اس لفظ آیت پر لکھتے ہیں: دوسرے امور کیلئے آیت ٹھہرانا ضروری ہو، تو کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ 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 سمجھتے نہیں)

تذہیل: اسی طرح فرعون کی نسبت وارد ہے لتكون لمن خلفك آية (یونس: ۹۲) اور وہ صرف اس کے دریا میں ہلاک ہونے اور پھر ذلت کے ساتھ ساحل پر پڑے رہنے میں ہے جیسا کہ سابق آیت اس پر شاہد ہے۔ نیز اسی کے حق میں فرمایا:

فاخذہ اللہ نکال الآخرة و الاولى انّ فی ذلك لعبرة لمن یحشى (نازعات: ۲۵-۲۶) (اس (خدا) نے اس (فرعون) کو دنیا اور آخرت (ہر دو جہان) کے عبرت تک عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس امر میں (خدا سے) ڈرنے والے کے لئے (بڑی بھاری) عبرت ہے)

اسی طرح حضرت عزیر کی شان میں فرمایا و لنجعلک آية للناس (بقرہ: ۲۵۹) یعنی، تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لئے ایک نشان (قدرت) بنا سکیں) (قرآن میں اس موقع پر حضرت عزیرؑ کا نام مذکور نہیں۔ مفسرین کی ایک بھاری جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ قصہ حضرت عزیرؑ کا ہے، سو بنا بر مشہور لکھا گیا واللہ اعلم بحقیقة 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 انسی یحیٰ هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مائة عامٍ ثم بعثہ (یعنی خدا اس بہتھی کے مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پس خدا نے اسے سو سال تک مارے رکھا، پھر زندہ کیا۔ ۲: ۲۵۹) اور اس کے بعد فلما تبین له قال اعلم انّ اللہ علی کلّ شیءٍ قدير (پس جب سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ ۲: ۲۵۹) سے ظاہر ہے۔

خلاصہ مطلب یہ کہ چونکہ خصوصیات مسیہ حضرت مریمؑ اور حضرت عزیرؑ میں اور فرعون کے حق میں وارد 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 مریم کے حق میں بھی وارد ہوا ہے اور حضرت عزیرؑ 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 کا کیا کمال ہے؟ یہ سوال تو میں نے خود ذکر کر کے اس کا کافی جواب دیدیا ہے، جسے آپ سمجھ نہیں سکے۔ اگر اعتراض کرنا تھا تو اس جواب پر کرتے)

تنبیہ در بارہ طریق بیان

اثبات مدعا کے لئے صرف قرآن شریف سے تمسک کیا گیا ہے اور رفع 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 تفسیر 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 صنعت مذموم بڑھتی جاتی ہے۔ بنا برآں بعض مصنف تو تحقیقات کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ماخذ کا پتہ نہیں بتاتے اور بعض آئمہ مفسرین کے اقوال کو نظر عزت سے نہیں دیکھتے۔ لیکن خاکساران 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 علمیه سے کر دی ہے۔ پس جب قدرنا شناس لوگ سلف صالحین کے اقوال کو قرآن و حدیث اور لغت عرب اور قواعد علمیه سے مؤید پائینگئے تو انشاء اللہ بد ظنی دور ہو جائے گی۔ دوسرے اس غرض کے لئے کہ اپنے موافقین کو زیادت اطمینان حاصل ہو اور اپنے پر سے ظن تفسیر بالرائے دور ہو جائے۔ تیسرے اس لئے کہ نازک خیالی کے مدعی جو حقیقت میں تفسیر بالرائے کرتے ہیں، جان لیں کہ وہ سلف صالحین اور متقدمین 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 شہادت القرآن ہے مگر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، شہادۃ تفسیر ہے۔ ص ۳۔
جواب یہ ہے کہ قادیانیوں کی سمجھ کو خدا جانے کیا ہو گیا؟ تفسیر کے حوالہ جات جس غرض کے لئے دیئے گئے ہیں وہ صاف صاف بیان کر دی گئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں شہادۃ تفسیر ہے۔)

فصل اول: در بیان عدم مصلوبیت عیسیٰ

چونکہ مرزا صاحب قادیانی نے حضرت عیسیٰؑ کی وفات قبل النزول کا افتتاح مسئلہ صلیب سے کیا ہے اور یہ مسئلہ ان کے نزدیک بمنزلہ بناء کے ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہم بھی پہلے اس کی تحقیق کریں کہ آیا یہ واقعہ صلیب حضرت عیسیٰؑ 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 برد، لوگوں کے جعل و تصرف اور ان کے رد و بدل اور تحریف و تبدیل سے محفوظ چلی آئی ہوں۔ اور ان کے مصنفین تک ان کا سلسلہ روایت صحت سند سے پہنچتا ہو اور پھر ان مصنفین نے اسے معتبر ذرائع و قابل وثوق 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 اس کے 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 سرسید احمد علی گدھی نے صلیب و وفات مسیح کا واقعہ لکھا (دیکھو تفسیر القرآن مصنفہ سرسید احمد خان۔ سورہ آل عمران) جن کی پیروی میں مرزا صاحب بھی باضافہ دعویٰ مسیحیت، صلیب و وفات مسیح کے قائل ہوئے۔ ان مسیحی کتابوں کے سواد و نون 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 قابل وثوق نہیں۔

چونکہ ہم نے اس کتاب میں التزام 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 محض دروغ ہے۔

کسر صلیب کی پہلی آیت

و مکروا و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین (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 کبیر ج ۲ میں) اس آیت مندرجہ عنوان کے ذیل میں لفظ مکر کی تحقیق میں فرمایا ہے:

لأنه عبارة عن التدبير المحکم الكامل ثم اختص في العرف بالتدبير في ایصال الشر الى الغير (مکر سے تدبیر محکم اور کامل مراد ہے۔ پھر عرف عام میں یہ لفظ ایسی 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:

و الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد و مكر اولئك هو يبور (فاطر: ۱۰) (اور جو لوگ بداندیشیاں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور انکا مکر ہی تباہ ہوگا)

فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا۔ ناستكباراً في الارض و مكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله (فاطر: ۴۲-۴۳) (پس جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان کو سوائے نفرت و بھاگنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوا، بوجز میں نہ ہو، بڑائی چاہنے کے اور بداندیشی کرنے کے اور بداندیشی کا وبال اس کے اہل ہی پر پڑا کرتا ہے)

پہلی آیت میں تو سيئات کو فعل يمكرون کا مفعول گردانا۔ اور دوسری میں دو دفعہ مکر کو کسی 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 مکروا و مکر اللہ کو واللہ خیر الما کرین پر ختم کرنا بھی اس امر کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ تدبیر الہی عیسیٰ کے حق میں خیر ثابت ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرّ اعداء سے بالکل محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھایا اور یہود کے حق میں شرّ ہوئی کہ ان کو مکر میں ناکام رکھا۔ اور ان میں سے ایک شخص پر عیسیٰ کی شہادت 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 مکر اللہ میں مکر 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 الوواو لکفار بنی اسرائیل الذین احس منهم الکفر (کشاف- ج ۱)۔ ایسا ہی دیگر تفاسیر مثل سراج منیر، بیضاوی، خازن، مدارک، جلالین، معالم، جامع البیان، ابن کثیر، ابی السعود، 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 کففت بنی اسرائیل عنک (مائدہ: ۱۱) (اے عیسیٰ جب ہٹائے رکھا میں نے تجھ 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 کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے و مکرہم انہم و کلاوا بہ من یقتله غیلۃ 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 غیلہ بالکسر کی تعریف سراج منیر میں یہ لکھی ہے کہ کوئی کسی کو دھوکے سے کہیں لے جائے۔ جب وہاں پہنچے تو اسے قتل کر ڈالے۔ وہی بالکسر ان یخدع غیرہ فیذہب بہ الی موضع فاذا صار الیہ قتله (تفسیر سراج المنیر جلد اول) اسی طرح دیگر تفاسیر مثل رحمانی، سواطع، جلالین، جامع البیان، معالم، ابن کثیر، ابی السعود، لباب التاویل، کبیر، انوار التنزیل، عباسی، 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 قتله و صلبه (جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا ارادہ کیا)۔

(اَکمل صاحب لکھتے ہیں: آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ بکر عیسیٰ کے قتل کیلئے تھا۔ بس جناب اس پر صلیب کے حاشئے نہ

چڑھائے۔ 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 قبلی مرا تھا اس پر بھی قتل کا لفظ آیا ہے۔ خضرؑ نے جس لڑکے 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 مرزا صاحب 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 کہ کتنی جگہ صلب کو قتل کے ساتھ ضم کیا ہے۔ جناب والا! جب آپ کے نزدیک صلب کے معنی صلیب پر قتل کرنے کے ہیں تو ساتھ قتل کیوں لکھتے جاتے ہیں)

سوال: یہ مکر اور تدبیر قتل و صلب کس کے حق میں کی گئی؟

جواب: حضرت عیسیٰ کے حق میں۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے: ای کفار بنی اسرائیل بعیسی۔ اسی طرح دیگر تفسیر مثل ابن کثیر، مفاتیح الغیب، ارشاد العقل السلیم، لباب التاویل، مدارک، کشف الحقائق، عباسی، تبصیر الرحمن، سواطع الالہام، جامع البیان، معالم، فتح البیان، السراج المنیر، تفسیر انوار المنیر، میں بالاتفاق یہی لکھا ہے۔ کسی میں اسم ظاہر ہے اور کسی میں صرف ضمیر پر اکتفا کیا گیا ہے۔

مفسرین 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 کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان

هذا الا سحر مبین۔ (مائدہ: ۱۱) (اے عیسیٰ وہ وقت یاد کر) جب میں نے تجھ سے بنی اسرائیل کو دور ہٹائے رکھا۔ جب تو ان کے پاس روشن دلائل لایا تو ان میں سے منکروں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ بھی نہیں)

سوال: یہود نے یہ مکر اور تدبیر قتل آپ کے حق میں کیوں کی؟

جواب: یہود نے آپ کے معجزات کو جادو قرار دے کر آپ کو جادوگر ٹھہرایا اور پھر قتل کا حکم لگایا اور اس کی صورت صلیب پر پھینچنا تجویز کی۔ چنانچہ اوپر کی آیت کریمہ میں معجزات کو جادو قرار دینا صاف مذکور ہے اور آیت مندرجہ عنوان کے قتل بھی ذکر معجزات اس امر پر دلالت کر رہا ہے اور فلما احس عیسیٰ منہم الکفر

کے یہی معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ نے کفار یہود سے مکر قتل کا احساس کیا۔ اس جگہ کفر بمعنی قتل من باب تسمیة الشیء 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 النّبات الذی سببہ الغیث (چرائی ہم نے بارش یعنی نباتات جس کے اگنے کا سبب بارش ہے)۔ اسی طرح آیت و ما انزل اللہ من السماء من رزق (جاثیہ: 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 مؤید ہے کہ اس جگہ کفر سے مراد قتل ہے کیونکہ احساس ایسے مواقع میں اس جگہ مستعمل ہوتا ہے جہاں کوئی خوفناک امر ہو جیسے آیت فلما احسوا بأسنا (انبیاء) اور نیز آیت اذ تحسونہم (آل عمران) ای تقتلونہم ذریعاً من احسہ اذا اعدم حسہ اہلا کاً

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر میں کفر بمعنی قتل ہے۔ پس مکر یہود کی صورت ارادہ قتل وصلب عیسیٰ 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 حاکمياً عن اخوة یوسف:

اقتلوا یوسف او اطرحوه ار ضاً (یوسف: ۹) (یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو)۔

اور اس تدبیر قتل کا نام مکر رکھا۔ چنانچہ اسی سورہ میں ہے وہم یمکرون (یوسف: ۱۰۲) فرمایا اور نیز سورہ نمل میں صالح کے بیان میں فرمایا:

وکان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ و اہلہ لنقولنّ لولییہ ما شہدنا مہلک اہلہ و انا لصادقون (نمل: ۲۸-۲۹) (اور اس شہر میں نو شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ اس (صالح) کو اور

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

یعنی نو مفسدوں نے آپس میں منصوبہ باندھا اور اس پر قسمیں کھانے کو کہا کہ صالح^۳ اور ان کے اہل کور اتوں رات قتل کر ڈالیں۔ ان کی اس تدبیر شرکی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا و مکر و ا مکر آ.. یعنی انہوں نے بڑا بھاری مکر کیا۔ یعنی پوشیدہ طور پر نبی صالح^۳ کو قتل کرنے کی تدبیر کی۔ اسی طرح حضرت سید المرسلین ﷺ کی نسبت کفار نے جو مشاورت کی اسکی نسبت فرمایا:

و اذ يمكر بك الذین كفروا لیثبتوك او یقتلوك او یخرجوك و یمكرون و یمكر اللّٰه و اللّٰه خیر الماكرین (انفال: ۳۰) (اور جب کفار تدبیر کرتے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا جلا وطن کر دیں یا قتل کر ڈالیں، وہ بھی تدبیر کرتے تھے اور خدا بھی تدبیر کرتا تھا، اور خدا بہتر تدبیر کرنے والا ہے)۔
اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت کفار نے جو مشورہ کیا اس کی نسبت فرمایا:

فما كان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه (عنکبوت: ۲۴) (اور اس کی قوم سے کوئی جواب نہ آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا ڈالو)۔
اور ان کے منصوبہ کا نام کید رکھا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں فرمایا: و ارادوا به کیداً فجعلنا ہم الاخسرین (انبیاء: ۷۰) (انہوں نے اس کی نسبت خفیہ تدبیر کی پس ہم نے انہی کو نہایت زیاں کار کر دیا)۔
اور مکر اور کید مترادف ہیں چنانچہ مصباح میں ہے: کادہ، مکر بہ۔

سوال: کفار ما کرین کے ساتھ سنت الہیہ کیا ہے اور ان کے مکر کا انجام کیا ہوا کرتا ہے؟
جواب: ما کرین کو ہلاک کرنا اور ان کے مکر کا وبال انہی پر نازل کرنا اور اپنے عباد مرسلین کو ان کے مکر سے بچا لینا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین ہیں:

و الذین یمكرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئك هو یبور (فاطر)۔ (جو لوگ بری تدبیر میں اور منصوبے باندھتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا اور ان کا مکر ہی ہلاک ہوگا)

و لا یحیی المکر السیء الا باہلہ (فاطر)۔ (بری تدبیر کا وبال اس کے اہل ہی پر پڑا کرتا ہے)
و همّت کل امّۃ برسولہم لیأخذوہ فاخذہم فکیف کان عقاب (مومن) (ہر امت نے اپنے رسول

کو ماخوذ کرنے پر کربانہی۔ پس میں نے انہی کو عذاب میں گرفتار کیا۔ پس میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا)

و اردوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين (انبیاء) انہوں نے اس ابراہیم، کے ساتھ ایک بھاری ٹکر کرنا چاہا۔ پس ہم نے انہیں کو سخت زیاں کار کر دیا)

فاردوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين (صافات) انہوں نے اس، ابراہیم، کے ساتھ بھاری ٹکر کرنا چاہا، پس ہم نے انہیں سخت پست اور ذلیل کر دیا)

قد مكر الذین من قبلهم فاتى الله بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و آتهم العذاب من حيث لا يشعرون (الاحق) (کفار مکہ کے پیشتر بہت لوگوں نے ٹکر اور تداہیر کییں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے گرا دیا اور ان پر چھت ان کے آڑے اور ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا)

و قد مکروا مکرمہم و عند اللہ مکرمہم و ان کان مکرمہم لتزول منه الجبال فلا تحسبنّ اللہ مخلف و عده رسلہ انّ اللہ عزیز ذو انتقام

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

و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین - انهم لهم المنصورون (صافات) (بے شک ہمارا اپنے عباد مرسلین سے پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ منصور ہونگے)

کتب اللہ لا غلبنّ انا و رسلی انّ اللہ قوی عزیز (مجادلہ) اللہ نے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہینگے کیونکہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غالب ہے)

و کان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض و لا یصلحون۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ و اهلہ ثم لنقولنّ لولیہ ما شهدنا مهلك اهلہ و انا لصادقون۔ و مکروا مکراً و مکرنا مکراً و ہم لا يشعرون۔ فانظر کیف کان عاقبة مکرمہم انا دمرناہم و قومہم اجمعین فتلك بیوتہم خاویة بما ظلموا انّ فی ذلك لایة للقوم یعلمون و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون (انمل) 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 قسمیں کھاؤ اور اس پر بھی کہ پھر اس کے ولی یعنی حامی و وارث 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 مکر (تدبیر محکم) کیا اور وہ ہماری تدبیر کا شعور نہ رکھتے تھے۔ پس دیکھ ان 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 گھرانے 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 دشمنوں کی ذلت کا) بڑا بھاری نشان ہے اور ہم نے مومنین اور متقین یعنی اتباع صالح[ؑ] کو بچا لیا)

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں رسل 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 الٹا مکرین ہی پر وبال نازل کیا کرتا ہے۔ سو اسی طرح حضرت مسیح[ؑ] کے حق میں بھی اسی طرح کی آیت آئی ہے جیسے حضرت صالح[ؑ] اور حضرت سید المرسلین[ؑ] کے حق میں وارد ہے۔ یہ کس قدر غلط اور لغو بات 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 آپ کے پاک ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکی جائیں اور آپ کے مقدس سر پر کانٹوں کی ٹوپی پہنائی جائے۔ اور آپ کے خزانہ حکمت کی پہلی میں تیرا مارا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! کس قدر تعجب 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 بنا لیا 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 بنا دیا 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 شبہہ علی من اراد اغتیا لہ حتی قتل)
یعنی اللہ کا مکر اور اس کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا اور آپ کی شکل اور شبہت 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 بہم بان القی شبہ عیسیٰ علی من قصد قتله فقتلوه و رفع عیسیٰ (اور خدا کا مکر ان سے یہ تھا کہ عیسیٰؑ کی شباهت اس پر ڈال دی جس نے آپ کے قتل کا قصد کیا تھا سو انہوں نے اسے قتل کیا اور خدائے عیسیٰؑ کو اوپر اٹھالیا)

اور اسی طرح تفسیر علامہ ابی السعود میں بھی ہے: بان رفع عیسیٰ و القی شبہہ علی من اغتیا لہ حتیٰ قتل (کہ خدائے عیسیٰؑ کو اوپر اٹھالیا اور ان کی شباهت اس پر ڈال 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 ﷺ 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 وجوب میں آنے سے پہلے ہر صورت کا احتمال رکھتا ہے، لیکن جب واقعہ ہو جائے تو بس اسی کو ماننا پڑتا ہے۔ پھر اس میں اتباع دلیل و خبر کی ہوتی ہے جب واجب ہو گیا تو باقی سب احتمالات اور امکانی صورتیں جاتی رہیں۔ اور ظاہر پر حکم تب ہوتا ہے جب حقیقت معلوم نہ ہو، جب حقیقت ما صلبوہ و لکن شبہہ لہم سے معلوم ہو چکی تو ظاہر باطل ہو گیا)

اور اسی طرح تفسیر مدارک میں ہے: بان رفع عیسیٰ الی السماء و القی شبہہ علی من اراد اغتیا لہ حتیٰ قتل (کہ خدائے عیسیٰؑ کو آسمان پر اٹھالیا اور آپ کی شباهت اس پر ڈال 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 بمنزلہ و ظنوا انہم ظفروا بہ نجّاه اللہ تعالیٰ من بینہم و رفع من روزنۃ ذلک البیت الی السماء و القی شبہہ علی رجل ممّن کان عندہ فی المنزل فلما دخل اولئک اعتقدوہ فیظلمۃ اللیل عیسیٰ فاخذوہ و صلبوہ و وضعوا علی رأسہ الشوک و کان هذا مکر اللہ بہم فانہ نجی نبیہ و رفعہ من بین اظہرہم و ترکہم فی ضلّالہم یعمہون (ابن کثیر ج ۳) جب یہود نے آپ کے مکر

ان کو گھیر لیا اور گمان کیا کہ آپ پر غالب ہو گئے، تو خدا نے انکے درمیان سے آپ کو نکال لیا اور اس مکان کی کھڑکی سے آسمان پر اٹھالیا اور آپ کی شباهت اس پر ڈال دی جو مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سو جب وہ اندر گئے تو اس کو رات کے اندھیرے میں عیسیٰ خیال کیا۔ پس اسے پکڑا اور سولی دیا اور سر پر کانٹے رکھے۔ اور انکے ساتھ خدا کا مکر یہی تھا کہ اپنے نبی کو بچالیا اور اسے انکے درمیان سے اوپر اٹھالیا اور ان کو ان کی گمراہی میں حیران چھوڑ دیا)

اور اسی طرح تفسیر بیضاوی میں بھی ہے: حین رفع عیسیٰ و القی شبہہ علی من قصد اغتیالہ حتی قتل (جب عیسیٰ کو اوپر اٹھالیا اور آپ کی شباهت 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 تفسیر مثل رحمانی، فتح البیان، معالم، سراج منیر، فیضی، عباسی، کبیر، جامع البیان میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ تفسیر کبیر میں رازی نے پانچ وجہیں ذکر کی ہیں۔ پہلی تین میں باتصریح حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے اور کسی پر آپ کی شباهت ڈالے جانے کا ذکر کیا، اور چوتھی میں کسی ظالم بادشاہ کا بنی اسرائیل پر مسلط کر دینا کراہی ٹھہرایا۔ ناقد بصیر پر ظاہر ہے کہ یہ وجہ منافی وجوہ سابقہ نہیں بلکہ انکے ساتھ ضم کی جاسکتی ہے۔ پانچویں وجہ علی سبیل الاحتمال یہ فرمائی:

يحتمل ان يكون المراد انهم مكروا 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 ج 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 پستی 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 مستلزم ہے اور دشمنوں کی ذلت و ناکامی کا موجب ہے۔ فلا منافاة بینہما اصلاً (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 عیسیٰؑ کو پکڑا وانا چاہا تھا، صلیب پر چڑھوا کر قتل کرایا اور حضرت عیسیٰؑ کو آسمان پر اٹھالیا۔ کیا ان ہردو امر کی تائید قرآن سے ہو سکتی ہے؟

جواب: بے شک مفسرین نے یہ سب کچھ قرآن شریف ہی سے لکھا ہے۔ امر اول کا بیان و لکن شبہہ لہم میں مصرح ہے اور ففلا تلوا آئمة الکفر اس کا مؤید ہے۔ اور امر ثانی کی تصریح میں انی متوفیک و رافعک الیٰ اور بل رفعہ اللہ موجود ہیں۔ ان کی تفصیل موقع پر کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

سوال: واللہ خیر الماکرین میں بجائے اسم مضمّر کے اسم ظاہر کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ و هو خیر الماکرین کیوں نہیں کہا گیا؟

جواب: قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنیٰ بکثرت ہیں اور وجہ اس کثرت کی یہ ہے کہ چونکہ قرآن شریف کی آیات مثل دعایٰ مع بینات کے ہیں اس لئے ذکر ہر اسم کا حسب اقتضائے مقام ہوتا ہے۔ اور وہ اسم بمنزلہ دلیل و علت کے ہوتا ہے۔ چونکہ آیت ما نحن فیہا 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 غلبنّ انا ورسلی انّ اللہ قویّ عزیز (مجادلہ: ۲۱) (اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہینگے 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۔

ولا یخفی امثال ذلك علی المتامل ومن لم یعط حظاً من ذلك فلا یلومن الا نفسه و ہمتہ (اور ایسی باتیں اس پر مخفی نہیں۔ جو تامل 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 السلیم الی مزایا الکتاب الکریم میں علامہ ابوالسعود اسعدہ اللہ بالفوز

بجنت النعیم، اسی آیت میں فرماتے ہیں:

و اظہار الجلالة فى موضع الاضمار لتربية المهابة و الجملة تذييل مقرر
لمضمون ما قبله (موضع اضمار میں اسم جلالہ کو ظاہر لانا تربیت مہابت کے لئے ہے اور یہ جملہ تزییل ہے
جو مضمون ما قبل کی تقریر اور اثبات کرتا ہے)۔

سوال: و اللہ خیر الماکرین کی تفسیر کس طرح پر ہے؟

جواب: اس آیت سے مقصود اس امر کا اظہار ہے کہ اللہ قدر کی تدبیر کے مقابلہ میں مخلوق عاجز کی تدبیر کارگر 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 پراٹھالیا

(اکمل صاحب قادیانی اس پر لکھتے ہیں: رسولوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر بے شک خیر ہی ہوتی ہے مگر تدبیر خیر سے خواہ
خواہ آسمان پراٹھا لینا مراد لینا ہٹ دھری ہے۔ ص ۹۷ حاشیہ نمبر ۱۔

جواب۔ خواہ خواہ مراد نہیں لی بلکہ بیان قرآنی سے لی ہے۔ اسے آپ ہٹ دھری کہتے ہیں تو پڑے کہیں اور یاد رکھئے لڑوم
واقعه اور وقوع واقعہ میں فرق ہوتا ہے)

سوال: بے شک ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ ما کرین مکر میں ناکام رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ الثان 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 تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک پھیلنے کے بعد رسل اللہ تین طرح پر بھیجے
گئے ہیں۔ اول وہ رسول جو اصحاب شرک ہیں اور وہ پانچ ہیں: نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور محمد ﷺ جیسا
کہ فرمایا:

شرع لكم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و
موسی و عیسی (شوری ۱۳) (خدا نے تمہارے لئے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی تاکید نوح کو کی تھی۔ اور جو)
اے پیغمبر، ہم نے تیری طرف وحی کیا اور جس کی تاکید ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو کی تھی)

و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن

مریم (احزاب: ۷) اور جب ہم نے سب نبیوں سے اور (اے پیغمبر) تجھ سے بھی اور نوحؑ اور ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ بن مریمؑ سے بھی اقرار لیا)

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

دوسرا وہ گروہ ہے جو اپنی اپنی قوم کی طرف بالاستقلال رسول بنا کر بھیجے گئے اگرچہ صاحب شریعت نہ تھے، ہاں ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے۔ اور ان کی قوم بہ سبب تکذیب کے معذب ہوئی۔ مثل صالحؑ اور ہودؑ اور لوطؑ اور شعیبؑ۔

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

اَنَا انزلنا التَّوْرَاتِ فِيهَا هُدًى وَ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا (مائدہ) ہم نے ہی تورات 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) (مائدہ: ۴۴)۔

مثل یحییٰؑ اور زکریاؑ کی۔ پس محاورہ قرآنی میں نبی اور رسول (مصدق میں) مترادف اور متبادل ہیں۔ ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے، صاحب شریعت ہو یا نہ ہو، جیسے کہ موسیٰؑ کی شان میں رسولاً نَبِيًّا (پارہ ۱۶) فرمایا اور اسماعیلؑ کی شان میں رسولاً نَبِيًّا فرمایا۔ اور معلوم ہے کہ موسیٰؑ صاحب شریعت تھے اور حضرت اسماعیلؑ صاحب شریعت نہ تھے۔ پس بعض علماء کا یہ قول کہ رسول وہ ہے جس پر کتاب اترے اور ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ حسب التزام قرآن کریم ہے بلکہ یہ ان کی اصطلاح ہے، ولا مشاحة في الاصطلاح (اور اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا)، چنانچہ بعض علماء نے ہماری طرح تحقیق کیا (حاشیہ شرح ملاحص ۴)

(اکمل صاحب اس پر اعتراض کرتے ہیں: کیا آپ کے علماء قرآن کے برخلاف اصطلاحات کے گھڑ لینے کے مجاز ہیں۔ ص ۱۹۔ جواب: جناب قرآن کے خلاف تو کوئی بھی مجاز نہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہ ہو تو کوئی کیا کرے۔ قرآن نے جس امر کا التزام نہیں

کیا، اسے کوئی گروہ اپنی اصطلاح میں کسی خاص معنی میں متہید کر لے تو اسے خلاف قرآن نہیں کہتے۔ دیگر یہ کہ میں نے تو اس اصطلاح کی پابندی بھی توڑی اور حاشیہ شرح ملا کا حوالہ بھی دے دیا۔ آپ نے نظر انداز کیوں کر دیا؟ دیکھئے وہاں لکھا ہے و الرّسول امّا مترادف للنبیّ.... و البیہ ذہب جماعة۔ ص ۴۲۔ اسی طرح مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی اور پھر غیر شریعت بھی کہتے ہیں۔ فافہم)

نتیجہ اس تمہید کا یہ ہے کہ قسم اول و دوم کے رسولوں کے مقابلہ میں ما کرین مکر میں ناکام 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 یقتلون النّبیین، و امثالہا میں حضرت یحییٰ اور زکریا کو بالاتفاق مثال میں لکھتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں کئی مواضع پر اور نیز تفسیر کبیر میں زکریا و یحییٰ لکھا ہے اور تفسیر کشاف، معالم، مدارک، جامع البیان، خازن، سرانج منیر بیضاوی فتح البیان، رحمانی، ابی السعود ان سب تفاسیر میں حضرت شعبا اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ لکھے ہیں۔ پس چونکہ حضرت عیسیٰ صاحب شرع و معجزات رسول ہیں اس لئے یہود آپ کو صلیب پر نہیں کھینچ سکتے تھے۔

کسر صلیب کی دوسری آیت

وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ و ما قتلوه و ما صلبوه (نساء: ۱۵۷) (اور ان کے اس قول کے سبب بھی کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر ڈالا ہے اور انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا)۔

یہ آیت نفی صلیب کے لئے نص صریح اور دلیل قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ یہ آیت دو وجہ سے نفی صلیب پر دلالت کرتی ہے۔ الوجہ الاول۔ قولہ تعالیٰ بالتصریح و ما قتلوه و ما صلبوه یعنی یہود نے عیسیٰ 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 قادیانی کو بھیجا تھا جسکی نقل

حسب ذیل ہے:

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى .

جناب مرزا صاحب! بندہ جمیع اہل السنہ والجماعۃ 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۔ 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 بدلائل قطعہ ان کی وفات ثابت کر دیں، تو بندہ اس بات کا حلفی اقرار کرتا ہے کہ آپ کی تحقیق کا بہت ہی ممنون و مشکور ہو کر مسیح کی وفات کو تسلیم کر لے گا۔ اس امر کے فیصلے کیلئے خواہ آپ مجھے قادیان میں حاضر ہونے کیلئے فرماویں اور کسی عام مجلس میں اس مرحلہ کو طے کریں، خواہ کسی اور جگہ پر تشریف لا کر مجھے اطلاع بخشیں۔ خواہ آپ سیالکوٹ میں قدم رنج فرما کر بندے کو ممنون فرماویں۔ بندہ ہر طرح حاضر ہے۔ آپ کے سیالکوٹ آنے کی صورت میں ذاتی اخراجات کا متحمل بندہ ہوگا۔ اگر آپ بندے کو قادیان میں طلب نہ فرمائیں اور کسی اور جگہ بھی بسبب کسی خفی وجہ کے خود تشریف نہ لاسکیں تو وہاں قادیان 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 فرما دینا کہ ہم نے یہ مسئلہ ازالہ اوہام میں بہ بسط لکھا ہوا ہے، بندہ کے لئے جواب باصواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دلائل جو آپ نے ازالہ اوہام میں بیان کئے ہیں، بندہ کے نزدیک قطعیت چھوڑ مفید ظنیت بھی نہیں ہو سکتے۔ اس عریضہ کی قبولیت و عدم قبولیت سے بندہ کو ایک ہفتہ کے اندر اندر بدستخط خاص قلمی یا بذریعہ اشتہار طبع شدہ اطلاع بخشیں اور اس کی تعمیل کی میعاد ایک ماہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ ۸ جون ۱۹۰۲ء

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

بندارد۔ ہاں انکے ایک مرید بلکہ استاد زادے 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 باصواب 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 اندرونی صفحہ میں بڑے فخر سے فرماتے ہیں: سوال اور اسکے جواب میں غور فرما کر حسن کلام اور خوبی جواب اور طرز استدلال کی داد دیں۔

نیز نظم دلچسپ میں یوں رقم طراز ہیں:

گود کھینے میں چھوٹی سی یہ اک کتاب ہے اس کا ہر ایک نکتہ مگر لا جواب ہے

جواب باصواب کا جواب

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

امراول: صلب کے معنی صلیب پر مارنا ہیں، لہذا ماصلبوہ کے معنی یہود نے حضرت مسیح کو صلیب پر نہیں مارا، ہوئے۔ چنانچہ صفحہ ۱۴ 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۔ اتنی۔

اور صفحہ ۲۴ میں یوں خامہ فرسائی 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۔

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

لکن شبّہ لہم اس لئے فرمایا کہ ما صلبوہ کی نفی سے مطلق سولی پر چڑھانے کی نفی بھی سمجھی جاتی تھی (حق بر زبان جاری) مگر چونکہ فعل سولی پر چڑھانا درست تھا ورسولی پر مرجانا غلط، اس لئے و لکن شبّہ 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 آیہ زیر بحث کے جملہ اولیٰ منفیہ میں ایک وہم ہے جو جملہ ثانیہ مثبتہ سے بواسطہ حرف استدراک متضمن معنی استثناء رفع کیا گیا ہے اور وہ وہم یہ ہے کہ نفی قتل بعلمت صلب سے نفی وقوع صورت صلب موہوم ہوتی ہے جو مناقض اور مغائر نتیجہ صلب (موت) کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو حرف استدراک متضمن 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 آیہ شبّہ لہم میں مشتبہ حضرت مسیح ہے اور مشتبہ بہ یہود کا زعمی مصلوب یا وہ مقتول و مصلوب جو بعلمت تصلیب معہودی الذہن ہوتا ہے۔ انتہی۔

اقول: یہ دونوں امر بالکل غلط اور ناشی از جہالت ہیں اور ان کا قائل لیاقت علمیہ سے بے بہرہ اور علوم رسمییہ سے بالکل نااہل ہے۔

امراول، یعنی صلب کے معنی سولی پر چڑھا کر مارنا تین وجوہ سے باطل ہے۔ وجہ اول: غیاث اللغات اور صراح میں ہے۔ صلب بردار کردن۔ بلکہ غیاث اللغات میں لفظ صلیب کے ذیل میں کہا ہے: بمعنی بردار کردہ شدہ۔ وجہش آنکہ چوں عیسیٰ علیہ السلام را بر آسمان بردند، طرسوس نام شخصے را کہ ہم شکل عیسیٰ بود، بردار کشیدند، و بعد ازاں واقعہ ترسایاں آنرا عیسیٰ پنداشتہ شکل دار با عیسیٰ از چوب تراشیدہ در گلوآ و یخندند و تعظیمش کردند۔ اور سب تراجم اور دو فارسی میں صلب کے معنی سولی پر چڑھانا ہی لکھے ہیں۔

ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: ونہ کشتند او را و بردار نکردند اورا۔

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 نذیر 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 موت 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 پر واجب تھا کہ اس کتاب کی عبارت نقل کر دیتے۔ صرف آپکا اتنا کہہ دینا کہ عرف لغوی میں فلاں لفظ کے معنی یہ ہیں، سنا 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 عائد 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 مصنفین گزشتہ پر افتراء

(اکمل نے بہت محنت سے لسان العرب میں سے عبارت تلاش کر کے نکالی و الصّلب هذه القتلة المعروفه.. الخ۔

اور کہا ہے لسان العرب میں صلب کے معنی قتل کے لکھے ہیں ص ۱۱۔

جواب: فعلتہ بالکسر کا وزن عربی زبان میں نوعیت ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ شافیہ میں ہے و بکسر الفاء اللّوع نحو ضربة و قتلة۔ بس صلب کے ضمن میں لسان العرب میں جو القتلة المعروفه لکھا ہے سو اس کے معنی یہ ہیں کہ صلب بھی قتل کا ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ قتل عام ہے، چاہے کس طرح مارا جائے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ان میں سے صلیب بھی ہے۔ اسی لئے قرآن میں ما قتلوه کے بعد ما صلبوه کی تصریح کی ضرورت پڑی کہ یہ وہ قتل مسیح کی صورت صلیب پر چڑھا کر مارنا کہتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ نے ما قتلوه سے تو قتل محض کی نفی کر دی اور ما صلبوه سے صلیب پر چڑھانے کو رد کر دیا۔ پس ما صلبوه میں فعل صلب جو نفی ہے وہ صلیب پر چڑھانے کے معنوں میں ہوا، نہ کہ صلیب پر مارنے کے معنی میں۔ کیونکہ مارنے کی نفی تو ما قتلوه میں ہو چکی ہے باقی رہا صلیب پر چڑھا جانا سو ما صلبوه سے مراد ہو گیا)

اچھا اگر عربی زبان میں صلب کے معنی سولی پر چڑھا کر مارنا اور مصلوب کے معنی سولی پر چڑھا یا 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 کہنا ناجائز ہے، تو کیا اس وقت ایسے شخص کیلئے جو لفظ اس زبان میں موضوع ہے، لکھنا ہی یا نہ رہا تھا، یا خود بدولت کو یا نہ ہی نہ تھا؟ یا زبان ہی میں کوئی لفظ نہیں؟ براہ کرم وہ لفظ تو لکھ دیا ہوتا، تاکہ آپ کی تحریر کچھ تو مفید پڑتی۔ پہلی دو صورتوں میں آپ کا قصور ہے

اور تیسری صورت میں زبان کا نقص۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پر الزام سہہ لیں گے اور زبان عرب میں نقص 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 فقہ 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 گور 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 تصرّف فی اللّٰغہ کیا ہے اور بموجب مثل مندرجہ عنوان انکی اپنی بہت سی عبارات اسی رسالے میں موجود ہیں جن میں صلب بمعنی مطلق صلیب پر چڑھانا استعمال کیا گیا ہے وہ مواقع یہ ہیں:

۱۔ حاشیہ صفحہ ۱۴، ما قتلوه یقیناً۔ اے ما وقع موته بقتله صلباً۔ یعنی قتل بجلت صلب سے نفی وقوع صورت صلب موہوم ہوتی ہے۔

۲۔ صفحہ ۱۶، جو مناقض اور مغائر نتیجہ صلب (موت) کی ہے۔

صفحہ ۱۷، اب اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ مسیح کے صلب کا نتیجہ تو واقع نہیں ہوا۔

۳۔ صفحہ ۱۷، اور دونوں جملوں کے ملانے سے عدم وقوع نتیجہ صلب کا اثبات۔

۵۔ صفحہ ۱۸۔ پس ان دونوں آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ آیت و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبہ لہم

میں مطلق نفی مقصود نہیں، بلکہ نتیجہ صلب و قتل کی نفی مقصود ہے اور وقوع صورت صلب کا اثبات مطلوب ہے،

ہم ان عبارات پر کچھ زیادہ توضیح نہیں کرتے۔ صرف ناظرین کے فہم رسا 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 الاوصاف (انصاف کرنا سب سے بہتر وصف ہے) اگر مصنف اس اشارے

سے اپنی بے علمی کا اعتراف نہ کریں تو نتیجہ اور سبب کی مغائرت سے سمجھ لیں۔ الفقیہ تکفیه الاشارة و

السّنیفیه لا تفیدہ العبارة (دانا کوس ایک اشارہ ہی کافی ہے اور نادان کو) لیس) عبارت بھی مفید نہیں)

امردوم: یعنی بحث کلمہ لکن کی نسبت یہ عرض ہے کہ مولوی صاحب خود اس وہم میں پڑے ہیں اور عوام کو اوہام میں ڈالتے ہیں۔ فضل و اضلّ۔ مولوی صاحب نے لکنّ (مشقلّۃ 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 مرزائی پارٹی یہ جانے لگی 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 تعین 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 اوہام کیلئے موضوع ہونا تو فریقین کے نزدیک مسلم ہے، اختلاف تو تعین وہم میں ہے۔ جو وہم آپ کو ہوا ہے اس کی صحت کے لئے کسی کتاب کی عبارت لکھنی چاہیے تھی یا اسے مدلل طور پر ثابت کرنا تھا۔ مگر افسوس مولوی صاحب نے غیر ضروری امر ہی پر اپنا سارا زور بل لگا دیا 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۔ سنئے و ما قتلوه و ما صلبوه کے معنی تین طریق سے ہو سکتے ہیں۔

اول: اگر نفی قتل کو مفعول متصور رکھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے: اور یہود نے مسیح کو قتل نہیں کیا اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا۔ و هذا الوجه هو الحق (اور یہی وجہ درست ہے)۔

دوم: اگر نفی قتل کو فاعل پر متصور رکھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ مسیح کو یہود نے قتل نہیں کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا۔ اس کے خلاف یہ ہوگا کہ یہود کے سوا کسی اور نے 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 ہوگا کہ کسی اور طرح مر گیا۔ اور یہ وجہ بھی باطل ہے۔

ناظرین انصاف سے دیکھیں کہ ان ہر سہ وجوہ میں سے و لکن شبہ لہم کو کس وجہ 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 مناسبت 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 باسْم 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 مرگے، 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 لفظ احد (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، سو اس کو جملہ و لکن شبہ لہم سے پورا پورا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود نے مسیح کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا لیکن کسی ایسے شخص کو صلیب پر چڑھایا جو ان کیلئے از روئے مکر کے مسیح کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ما قتلوه و ما صلبوه سے مسیح سے مصلوبیت و مقتولیت کی نفی کر دی تو وہم ہو سکتا تھا، اور وہ وہم معقول تھا کہ قتل اور صلب حسی امر ہیں وہمی اور خیالی نہیں، اس لئے کوئی نہ کوئی ضرور مصلوب و مقتول ہوا تھا۔ اگر وہ مسیح نہیں تھا تو اور کون تھا؟ سو ضرور تھا کہ اس کا جواب دے کر ازالہ وہم کیا جاتا۔ پس و لکن شبہ لہم 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 مکرآ بہم مسیح کا ہم شکل بنایا گیا تھا۔

اس میں شائد کوئی کوتاہ نظری سے سوال کرے کہ فعل شبہ کی اسناد کس کی طرف ہے کیونکہ اسے مسیح کی طرف مسند کیا جائے تو مسلمانوں کے اعتقاد میں مسیح 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۔ ہذا تقریر السوال اس کا ایک جواب باتفاق جمہور مفسرین یہ ہے جو امام رازی نے دیا ہے :

ان یسند الی ضمیر المقتول لانه قوله و ما قتلوه و ما صلبوه یدل علی انه وقع القتل علی غیرہ فصار ذلك الغير مذکوراً بهذا الطریق فحسن اسناد شبہ الیه (کہ یہ فعل مسند ہے طرف ضمیر کی جو مقتول کی طرف پھرتی ہے کیونکہ قول و ما قتلوه و ما صلبوه اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی اور شخص پر قتل واقع ہوا۔ پس اس طریق سے وہ مقتول مذکور ہوا اور شبہ کی اسناد اس کی طرف ٹھیک ہوئی)۔

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

فرمایا: او الی ضمیر المقتول لدلالة انا قتلنا علی انّ ثمّ قتیلاً (یا اس فعل کی اسناد ضمیر مقتول کی طرف ہے کیونکہ انا قتلنا المسیح اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں کوئی تو ضرور مقتول تھا) مولوی صاحب نے شبّہ 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 مسیح کے رفع کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب! تفسیر بیضاوی درسی 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 ابتدائی کتابیں حافظ محمد سلطان سیالکوٹی سے پڑھیں۔ حدیث کی کچھ کتابیں استاد پنجاب حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی سے پڑھیں۔ کسی ناگفتہ بہ شہرت پر جناب حافظ صاحب نے سخت مزادی وہاں سے بھاگ آئے۔ پھر قادیانی ہو گئے۔ مولوی نور 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 کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر شبّہ کی اسناد جار مجرور کی طرف کرنے یا ضمیر مقتول کی طرف کرنے سے نتیجہ ایک نہیں نکلتا تو مفسرین پر یہ الزام عائد ہوگا کہ وہ قول راجح اور مرجوح اور ضعیف اور قوی میں تمیز 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 علو 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 وجوہ 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۔ فافہم

اب ہم بفضلہ تعالیٰ شبّہ 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 مسیح کا ہم شکل بنایا گیا تھا اور وہی صلیب پر کھینچا جا کر مارا گیا تھا چنانچہ تفسیر بیضاوی میں ہے:

و شبّہ مسند الی الجار والمجرور کأنّہ قیل و لکن وقع لهم التّشبیہ بین عیسیٰ و المقتول (شبّہ جار مجرور یعنی لہم کی طرف مسند 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 شبّہ کا اسناد جار مجرور کی طرف بھی مانا ہے۔ جس کے یہ معنی ہوئے و لکن وقع لهم التّشبیہ ای شبّہ علیہم الامر او جعل الامر مشتبهاً لهم -

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 تھے، 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 شبّہ علیہم الامر او جعل الامر مشتبهاً لهم عربی عبارت عربی خط میں لکھ کر کیوں عبارت لمبی کی گئی اور کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا گیا؟ ایمانداری تو یہ تھی کہ آپ کتاب کی عبارت پوری نقل کر دیتے، پھر سمجھنے والے خود سمجھ لیتے کہ یہ عبارت آپ کے موافق ہے یا مخالف۔ مولوی صاحب نے وقع لهم التّشبیہ کے معنی شبّہ علیہم الامر او جعل الامر مشتبهاً لهم کر کے اپنی لیاقت کا ایک اور نمونہ دکھایا ہے۔ سبحان اللہ! کہاں کی کہاں لگادی۔ آپ پر تشبیہ اور اشتباہ، مشتبه ہو گئے اور صلہ علی سے نظر ہی عالی پرواز ہو گئی اور صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ پھر یہ فرمایا:

پس بجائے صلہ علی کے صلہ لام کا اختیار کرنا، یہ ایک دقیق بلاغت کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لام عربی میں انتقاع کے لئے آتا ہے۔ ص ۱۲۔

جواب: مولوی صاحب! آپ کیوں ایسے امور میں دخل انداز ہوتے ہیں جن کے آپ اہل نہیں۔ آپ ناحق لغت اور نحو کا مسئلہ چھیڑتے ہیں۔ آپ لغت اور نحو نہیں جانتے۔ آپ کو کسی استاد کے اس مصرع سے نصیحت کی جاتی ہے؛ مکتہ داں نشو و نما کر کتاب خورد۔ اس عبارت کو بغور پڑھیں۔

اشتباه اور تشابہ وغیرہ کا صلہ جب علی آئے تب ان کے معنی التباس کے ہوتے ہیں دیکھئے: انّ البقر تشابہ علینا (سورہ بقرہ) (بے شک گائے موصوفہ مشتبہ ہوگئی ہم پر)۔

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

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

اور شبّہ علیہ الامر تشبیہاً لبس علیہ (قاموس) (معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا)

آپ نے ناحق شبّہ علیہم الامر اور وقع لهم التشبیہ کو ایک بنا کر اپنی بے بضاعتی 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 لك کیداً (یوسف) (پس وہ تیرے ضرر کی تدبیر کریں گے)۔

ایسے ہی و لکن شبّہ 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 مکر یہ 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، بحکم آیت سورہ فاطر ولا یحیی المکر السیّء الا باہلہ (بداندیشی کا وبال اس کے اہل ہی پر پڑا کرتا ہے) (فاطر: ۴۳)

دیکھو دونوں آیتوں میں مکر اور کید کے لفظ ہیں جو آپس میں مترادف ہیں۔

دیگر یہ کہ جار مجرور 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 ار جف بقتله فشیاع بین 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 اڑ گئی اور لوگوں میں شائع ہو گئی)

اس عبارت میں سے فی الامر کو دیکھ کر پہلی توجیہ سے ملالیا 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 گھڑ لئے ہیں۔ زیادہ اطمینان کیلئے تفسیر ارشاد العقل السلیم کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ صحیح عبارت فی الامر ہے، نہ کہ الی الامر۔

مطلب 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 تھا)، یا اس معاملے میں ان کیلئے تشبیہ واقع ہوئی۔ او فی الامر کا عطف عبارت متقدمہ بین عیسیٰ والمقتول پر ہے۔ گویا عبارت یوں ہے او وقع لهم التشبیہ 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 جار مجرور کی طرف اسناد کرنے میں جو دوسرے معنی ہو سکتے تھے، وہ ذکر کئے ہیں اور ان معنوں کے ضعف کی طرف بھی علی قول 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 نفی نہیں۔

مفسرین کا دوسرا قول تشبیہ 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 نتیجہ یہ 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 شبّہ کی اسناد ضمیر مقنول کی طرف ہے نہایت ٹھیک اور قواعد لسان کے بالکل مطابق ہے

لما قال ابن هشام معرباً الى ابن مالك انه لكن غير عاطفة و الواو عاطفة
بجملة حذف بعضها على جملة صرح بجميها قال فالتقدير في نحوها ما قام زيد و
لكن عمر ولكن قام عمر و في و لكن رسول الله و لكن كان رسول الله (معنى جلد دوم)
چنانچہ امام ابن ہشام نے ابن مالک نحوی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ و لكن میں لكن غیر عاطفہ ہوتا ہے۔ اور واو ایسے جملہ کوجس
میں سے کچھ محذوف ہو، ایسے جملہ سے جو پورا مصرح ہے، عطف کرتی ہے۔ پس مثال قام زيد.. الخ میں تقدیر یہ ہے و لكن
قام عمرو اور آیت و لكن رسول الله میں تقدیر عبارت یوں ہے و لكن كان رسول الله

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۔ لکنّ مشددة النون کا قاعدہ لکھا اور چونکہ شبّہ لہم میں لكن
مخففة النون مع الواو تھا اس لئے اعتراض سے بچنے کے لئے ایک عبارت کے پیچھے اتنا دنبالہ لگا دیا۔ يجوز
معها ای لكن مشددة او مخففة الواو و هي اما لعطف جملة على جملة و اما اعتراض
(شرح جامی) اور اس دنبالہ نے آپ کی سخت تفسیح کی، کیونکہ لكن پرواؤ کے داخل ہونے میں تو کوئی خلاف و
نزاع نہیں۔ نزاع تو اس میں ہے کہ جس لكن مخففة النون پرواؤ داخل ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ آپ اتنا تو سوچ
لیتے کہ جب آیت میں لكن مخففة النون مع واو ہے تو اس کا بھی کسی کتاب سے قاعدہ دیکھ لیں، مبادا اس
میں خصم کے مذہب کی کوئی تائید ہو، اور پھر ندامت اٹھانی پڑے۔ اور مزید براں نہایت جرأت سے مولوی
صاحب نے آیت سورہ احزاب و لكن رسول الله... کی ترکیب لکھ دی اور خیال نہ فرمایا کہ آئمہ نحو نے
اس کی ترکیب کس طرح کی ہے؟ شائد وہ ترکیب خصم کے مذہب کی مؤید ہو۔ مولوی صاحب! اب تو خوب
دیکھ لیا یا نہیں کہ جس طرح ما قام زيد و لكن عمرو میں قام محذوف ہے اور آیت و لكن رسول
الله و خاتم النبیین میں كان محذوف ہے اور كان اور قام وہی افعال ہیں جو پہلے جملوں میں نفیاً مذکور
ہیں اسی طرح ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبّہ لہم میں تقدیر عبارت یوں ہے و لكن قتلوا و

صلبوا من شبّه لهم (لیکن انہوں نے اس شخص کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا جو ان کے لئے مسیح کے مشابہ بنایا 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: و لكن شبّه لهم من قتلوه (لیکن شبہ بنایا گیا واسطے ان کے جس کو قتل کیا انہوں
نے)۔ اور یہی الفاظ بعینہا تفسیر مدارک میں بھی ہیں اور تفسیر رحمانی جو نکات و معارف قرآنیہ میں لاثانی ہے، اس
میں لکھا ہے و لكن قتلوا و صلبوا من القی علیہ شبّہہ (لیکن انہوں نے اس کو قتل کیا اور صلیب دی جس پر
مسیح کی شبہت ڈالی گئی تھی)۔

اس قاعدہ کی دوسری مثال :

ما كان لبشرٍ ان يوتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا
عباداً من دون الله و لكن كونوا ربانيين (آل عمران: ۷۸) (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 کہتا ہے)
کہ رب کے بندے بنو)

اس میں تقدیر عبارت یوں ہے و لكن يقول كونوا ربانيين -

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 نسفی اور علامہ علی مہائمی اور فارس میدان فصاحت علامہ جبار اللہ محشری کی
ترکیب کو تسلیم کر کے حزب اللہ میں داخل ہو جائیں اور قادیانی کے عقائد سے جلد توبہ کر کے اس کے مکائد سے
بچ جائیں کیونکہ آیت سورہ احزاب ختم نبوت و رسالت پر نص قطعی ہے اور قادیانی مدعی رسالت ہے اور آپ اس
کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی نظم دلچسپ میں سے ایک شعر پیش کیا جاتا ہے
ہے مقتداء امام و رسول خدا ہے وہ صادق ہے اور امین ہے عالی خطاب ہے

(حیرانی ہے کہ مولوی مبارک علی نے یہ شعر مرزا صاحب کی زندگی میں لکھا اور ان کی زندگی بھراس پر قائم رہے۔ پھر مولوی نور الدین خلافت کے زمانہ میں بھی اس پر قائم رہے، لیکن لاہوری پارٹی قادیان سے بدر کی گئی اور انہوں نے لاہور میں اپنا الگ شاخسانہ بنا لیا 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، قادیانی رسالت سے تائب 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 اعضا مسیح کے اعضاء کے مشابہ تھے۔ گویا ہو بہو وہی تھا۔ انتہی اقول۔ اس نام معقول 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 فتمثل لها بشراً سوياً (مریم) یعنی پس وہ (جبریل) اس (مریم) کے پاس پورے (توانا) بشری شکل میں آیا۔ پھر حضرت جبریل کا جواب ذکر کیا انما انا رسول ربك (یعنی میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں)۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ باوجود بشری صورت میں ہونے کے حقیقت ملکیت ان سے متنوع نہیں ہوئی تھی، بلکہ فرشتے کے فرشتے ہی تھے۔ اسی طرح جو شخص حضرت مسیح کا ہم شکل بنایا گیا تھا اس کی ذات اور حقیقت وہی رہی تھی جو شاہت پڑنے سے پیشتر تھی، گو حضرت مسیح 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 بارہا بصورت بشری آنا (خصوصاً آنحضرت ﷺ کے اصحاب میں سے حضرت دجیکلیؓ 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 اننا رسل ربك (اے لوط ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں)۔ اس بیان و تفصیل سے صاف معلوم ہو گیا کہ القائے شبہ سے

ذاتِ ملّتی علیہ متغیر نہیں ہو جاتی بلکہ حقیقت بر حال قائم رہتی ہے کیونکہ حلیہ اور شکل مثل لباس کے عوارض میں سے ہے داخل حقیقت نہیں۔

قولہ: دنیا کی دو کثیر التعداد قومیں یہود و نصاریٰ تو اتر قومی کے طور پر اس بات پر اتفاق رکھتی ہیں کہ مسیح کو صلیب پر ضرور لٹکا یا گیا۔

اقول: جناب! یہود کے قول کو تو اللہ تعالیٰ نے وما قتلوه و ما صلبوه سے باطل کر دیا، اور انہیں اس قول زور کے سبب ملعون قرار دیا۔ اور آپ ابھی تک ان کے تو اتر پر اتر رہے ہیں۔ اور نصاریٰ کے مذہبی اختلافات کی بابت آپ کو کیا معلوم ہے؟ یہ کس جاہل سے سیکھا تھا کہ نصاریٰ مسیح کے مصلوب ہونے پر اتفاق رکھتے ہیں۔ آپ ان کی کتبِ خلافیات کا مطالعہ کریں پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نصاریٰ کے قدیم فرقے یہی اعتقاد رکھتے تھے کہ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے بلکہ ایک اور شخص صلیب پر لٹکا یا گیا تھا جس پر حضرت عیسیٰؑ کی شکل ڈال ڈالی گئی تھی (حضرت عیسیٰؑ کا مصلوب ہونا تو پولوس نے کھڑا جس نے منافقت سے آپ کا دین بگاڑا۔ دیکھو رومیوں کے خطوط، قرنیوں وغیرہ کے نام۔ پھر اس پر کفارہ کی بنیاد ڈالی) چنانچہ جارج سیل، قرآن کریم کے ترجمہ انگریزی میں بذیل آیت و مکروا و مکروا اللہ واللہ 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 عیسائیوں کا اتفاقی اعتقاد ہے۔

خلاصہ مطلب عبارت انگریزی جارج سیل:

یہود کے خلاف اللہ تعالیٰ کا مکر یہ تھا کہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کی مشابہت ایک اور شخص پر ڈال دی جو آپ کی بجائے گرفتار کر کے صلیب دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا متوا تر مسئلہ ہے۔ بعض (عیسائی) لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ قصہ القائے شباہت 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 عیسائیوں کے بہت سے فرقوں کا یہی اعتقاد تھا۔ چنانچہ

فرقہ پسلیڈین، جو عیسائیت کے نہایت شروع میں تھا، مسیح کے مصلوب ہونے سے انکار کرتا تھا اور ان اعتقاد یہ تھا کہ سائمن آپکی جگہ صلیب پر لٹکا یا گیا تھا۔ ایسے ہی فرقہ سیرتھین جو ان 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 سفر نامے پڑھی جس میں پطرس، یوحنا، اندریاس، طامس اور پولوس کے اعمال مندرج تھے، اور منجملہ 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 بنے جنہوں نے اپنے زعم میں آپ کو صلیب پر چڑھایا تھا۔
اس کے بعد جارج سیل نے انجیل برنبارس کی عبارت نقل کی ہے جس کا مطلب یہ ہے:

جب یہود حضرت مسیح کو پکڑنے کے لئے جا رہے تھے آپ بوساطت چارفرشتگان (جبریل، میکائیل، اسرائیل، یوریل) تیسرے آسمان پر اٹھائے 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 یہودی نظروں میں حضرت مسیح کا ایسا ہم شکل کر دیا کہ یہود اس کو پکڑ کر پلاطوس کے پاس لے گئے۔ یہ مشابہت 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 برنبارس 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 بری موت مرے، گو یہ تھوڑی دیر کے لئے تھی۔ حضرت مسیح نے اس پر یہ جواب دیا: اے برنبارس! سچ جانو 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 بیماری آمیزش سے محبت کی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موجودہ غم سے سزا دی 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 مضحکہ نہ کیا جاؤں، یہودہ اسکر یوٹی کی موت سے مجھ پر یہ مضحکہ کر دیا کہ مسیح صلیب پر مارا گیا اور یہ مضحکہ محمد

ﷺ کے آنے تک رہے گا۔ وہ دنیا میں آکر ہر اس شخص کو اس غلطی سے نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا متبع ہو۔ انتہی

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کی عدم مصلوبیت کا اعتقاد نصاریٰ 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 مخفی رکھیں مگر مہجوائے :
 اِنَّ اللّٰهَ يُوَدُّ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (خدا اس دین اسلام کی مدد فرمادی ہے بھی کر لیتا ہے) اللہ تعالیٰ نے اعدائے اسلام سے بھی اسلام کی تائید کرائی جس طرح کہ موسیٰؑ کی تربیت فرعون کے گھر میں کرائی۔

انجیل برنباس کے متعلق ایک اور نکتہ ہے کہ مرزا قادیانی دعویٰ نبوت سے پیشتر عیسائیوں کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت ثابت کرنے میں اسی انجیل برنباس 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 جھٹلادیا۔ قَاتِلْهُمْ اللّٰهُ اِنِّىْ يُوْفِكُوْنَ (خدا ان کو غارت کرے کدھر بھٹکتے پھرتے ہیں)

قولہ: بجمك احالة العادة توا ططهم على الكذب، عادة ان كاجھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو،
 اقول: جناب مولوی صاحب! آپ کتب درسیہ کے سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے لہذا نقل عبارات سے اپنی تفسیح نہ کرایا کریں۔ شرح نخبہ میں سے یہ عبارت تو دیکھ لی مگر تواتر کے افادہ یقین کی شروط کے لئے اگلے صفحہ کو الٹ کر نہ دیکھا۔ اگر تواتر کا مدار صرف کثرت پر ہے تو افواہ اور اخبار بے سرو پا کس کا نام ہے؟ پھر تو آپ کے نزدیک عوام ہندوؤں کا یہ قول کہ راون کے دس سر تھے اور ہنومان نے پہاڑ اٹھالیا، اور ایسے باتیں جو ان میں ذائع و شائع ہیں، سب متواترات میں سے ہوں گے کیونکہ ان امور کو ہزاروں لوگ روایت کرتے چلے آئے ہیں۔ جناب من! تواتر کے افادہ یقین کے لئے ایک یہ شرط ہے کہ منتہی اس کا حس ہو، دیکھئے شرح نخبہ کے اگلے صفحہ پر ہے :

فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهى عدد كثير احالات العادة توا ططهم و توافقهم على الكذب و رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء و كان مستند انتھائهم الحسّ وانضام الى ذلك ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر (ص ۸ مطبوعہ دہلی)

۱۹۱۴ء) (پس جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو جائیں ۱۔ 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 ضابطہ راویوں کا ہو۔ ۳۔ یہ کہ ان کے انتہاء کی استناد امرحسی 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 انتهائه الحسن من مشاهدة او سماع لان ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه (یہ سب باتیں تب معتبر ہیں کہ اس خبر کا انتہاء حس 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 صلیبیہ کے زعمی تو اتر کو حسب ہدایات عبارات مذکورہ تحقیق کریں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت روح اللہ کی نسبت یہود و نصاریٰ کا قول صلیب بالکل غلط اور مردود ہے۔ شرح عقائد نسفی میں اس امر کی تصریح ہے کہ مصلوب بیت 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 ہو انجیل متی اور انجیل مرقس۔ پس عہد واقعہ میں واقعہ کا گواہ ہی کوئی نہیں تو زمانہ مابعد کی کثرت کسی کام کی نہ رہی)

قولہ: صفحہ ۷ پر لکھا: مسیح تو کیا مسیح سے بھی عالی درجست انبیاء آخضرت ﷺ کے خدام کی منزلت نہیں رکھتے، اور نیز کہا: مسیح تو ایک معمولی انسان ہے اور اس قابل نہیں کہ آخضرت ﷺ کے خدام کی برابری کر سکے۔

اقول: رسول اللہ ﷺ کے امتی غایت مافی 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 اہلسنت کے نزدیک کفر و ضلالت 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؟ عجیب صاحب علم اسلامی سے ایسے بے خبر ہیں کہ اہل سنت کے مشہور عقائد بھی آپ کو معلوم نہیں۔ قصیدہ امالی میں ہے:

نبیاً او رسولاً فی انتحالی

و لم یفضل ولیّ قطّ دھراً

یعنی ولی کبھی کسی نبی یا رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔

اور ملا علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

و ذلك لأنّ الولیّ تابع للنّبیّ ولا یكون التّابع باعلی مرتبة من المتبوع و لأنّ النّبیّ معصوم مامون العاقبة و الولیّ یجب ان یكون خائفاً عن الخاتمة و لأنّ النّبیّ مكرّم بالوحی و مشاهدة الملائكة الكرام و الرّسول مامور بتبلیغ الاحكام و ارشاد الانام بعد اتصافه بكمالات الولیّ فی المقامات الفخام فما نقل عن بعض الكرامیّة من جواز كون الولیّ افضل من النّبیّ كفر و ضلالة و عبارة النسفی فی عقائده و لا یبلغ ولیّ درجة الانبیاء اولی من عبارة الناظم لافادتها نفی المساوات ایضاً۔ (اس کا سبب یہ ہے کہ ولی نبی کے تابع ہوتا ہے اور کوئی پیروا اپنے پیشوا سے افضل رتبہ پر نہیں ہو سکتا۔ نیز اس لئے کہ نبی معصوم ہے اور خاتمہ سے امن میں ہے، اور ولی کے لئے ضروری ہے کہ خاتمہ سے ڈرتا رہے۔ نیز اس لئے کہ نبی وحی سے اور ملائکہ مقررین کے مشاہدے سے مشرف ہوتا ہے اور رسول احکام الہی کی تبلیغ اور خلقت کے ارشاد کا مامور 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 تمہد ابی الشکور سلمی میں ہے:

قال اهل السنّة و الجماعة انّ النّبیّ افضل من ولیّ وان كانت درجته ادون من درجات النّبوة و قال المنقشفة من الكرامیة انه یجوز ان یكون الولیّ افضل من النّبیّ و هذا كفر۔ (اہل سنت و الجماعت کا قول یہ ہے کہ ہر نبی ہر ولی سے افضل ہوتا ہے خواہ وہ نبی درجات نبوت کے کسی ادنی درجے پر ہو اور کرامیہ میں منقشفہ 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 جہالت کی بین دلیل ہے۔

قولہ۔ صفحہ ۸۔ اگر وہ بقول مشہور صاحب صلیب پر چڑھا ہی نہیں سکے 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 عجیب صاحب کی بے لیاقتی ظاہر کر رہا ہے کیونکہ مکر کہتے ہیں تدبیر محکم کو، جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ یہود نے حضرت روح اللہ کو صلیب پر چڑھانے کی صرف تدبیر ہی کی تھی، سو 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 ایصال شر منسوب نہ کر سکیں۔ فافہم

عجیب 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 بالضرورة واقع بھی ہو جائے۔ جناب من! ارادہ امر دیگر ہے اور صدور فعل امر دیگر۔ قولہ: صفحہ ۱۱۔ لیکن دعویٰ کی تکذیب نہیں کی؛۔

اقول: حضرت! اس آیت افلا یتدبرون القرآن ام علیٰ قلوب افقہا (کیا یہ لوگ قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں) کے مصداق بھی تو پائے جانے چاہئیں۔ اگر آپ کو یہود کے دعوائے قتل مسیح کی تردید و تکذیب معلوم نہیں ہوئی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہود کی لاف، قتل مسیح، کو ان الفاظ میں بیان کیا:

اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (نساء: ۱۵۷)۔ (ہم نے ضرور عیسیٰ بن مریم، رسول اللہ کو قتل کر ڈالا 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 المسیح کو موصوف ذکر کیا اور یہی مفاخرت یہود اس امر کی مؤید ہے کہ ما قتلوه و ما صلبوه میں نفی قتل و صلب کو مقصور علی المفعول کیا جائے۔

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

سوال اللہ تعالیٰ نے اس امر اول کی تکذیب و تردید ما قتلوه و ما صلبوه سے کر دی اور ان کے فخر کو خاک میں ملا دیا اور مردوم یعنی ان کے جزم کا ابطال و ما قتلوه یقیناً سے فرمایا اور حقیقت امر کو لکن شبہ لهم اور بل رفع اللہ الیہ سے کھول دیا کہ کوئی اور شخص مصلوب ہو کر مارا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھالیا سبحان اللہ ما احکم کلامہ

دوسری وجہ جس سے آیت قولہم انا قتلنا المسیح 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 ڈالا) عقیدہ ملعونہ صلیبیہ کی تردید کرتی ہے، یہ ہے کہ جن جرائم کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی منجملہ ان کے ان کا قول بہ قتل و صلب مسیح تھا۔

(اکمل صاحب کہتے ہیں، یہ صلب آپ نے کہاں سے ملا لیا؟ جواب: ما قتلوه کے بعد ما صلبوه سے، یعنی قتل کی نفی کے بعد صلب کی نفی کرنے سے معلوم ہوا کہ یہود اس امر کے مدعی تھے کہ ہم نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا کر مار دیا 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 فیما نقضہم 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 و قتل انبیاء و اخذ 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 دوزمانوں 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 جارہی کیا۔ سوم مریم صفیۃ اللہ پر بہتان لگانا۔ چہارم ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح کو مار ڈالا 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 قوعی سے ذکر کیا کہ بے شک ان سے یہ افعال قبیحہ سرزد ہوئے۔ کما یشہد بذک طریق البیان (جیسا کہ طریق بیان اس کی شہادت دیتا ہے) اور جملہ اقوال کو مردود و مکذوب فرمایا چنانچہ قولہم قلوبنا غلف کو بل طبع اللہ علیہا بکفرہم سے رد کیا اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کے بارے میں جو اقوال مردودہ آپ پر اور حضرت صفیۃ اللہ (مریم) پر کہے تھے انکو لفظ بہتان سے اور نیز انّ مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم (بے شک عیسیٰ کا معاملہ خدا کے نزدیک آدم کی طرح ہے) اور نیز قال انّی عبد اللہ (مریم) (کہا میں خدا کا کامل بندہ ہوں) سے اور نیز و التّی احصنت فرجہا (انبیاء) 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 مکذوب کیا۔

اس بیان و تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اگر فعل صلب صورت 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 المسیح 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 المسیح کے سبب یہود کو ملعون و مردود گرداننے 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 بالغہ 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 نصاریٰ کا یہی قول تھا کہ وہ مصلوب ہو کر مقتول ہوئے اور حقیقت الامر اس کے خلاف تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کے قتل و صلب کی نفی علیحدہ طور پر کر دی تاکہ کوئی حقیقت ناشناس آپ کو بھی ان انبیاء کے زمرہ میں شمار نہ کر لے جو یہود کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اور اس طرز بیان کو التّخصیص بعد التعمیم لاجراخ الخاص عن حکم العام کہتے ہیں۔ پس اس آیت سے ملحدین کی صلیب بالکل منہزم و منکسر ہوگئی۔ و الحمد لله على ذلك

کسر صلیب کی تیسری آیت

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

یہ آیت بالصرحت صلیب ملحدین کو توڑ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہود کو حضرت عیسیٰؑ سے روکنے کو حضرت عیسیٰؑ پر نعمت فرماتا ہے اور آپ کو اتنا نایا دکراتا ہے۔ معاذ اللہ اگر حضرت مسیح، یہود کے ہاتھ سے صلیب پر چڑھائے جائیں تو اس صورت میں اس اتنان سے کذب باری لازم آتا ہے اور ایسا اعتقاد کفر ہے۔ اعادنا اللہ من ذلك۔

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

يا ايّها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّٰه عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكفّ ايديهم عنكم... (مائدہ: 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 تم سے روک رکھے)

جس طرح حضرت عیسیٰؑ کے حق میں یہود نے مکر ایصال شر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ تک نہ پہنچنے دیا اسی طرح حضرت محمد ﷺ رسول اللہ حبیب 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 مادہ) اور اللہ ان ہی پر وبال جلا وطنی نازل نازل کیا (ابن کثیر، سورہ حشر)۔ یہ آیت اس نعمت عظمیٰ کی تذکیر و یاد دہانی کیلئے ہے۔

سبحان اللہ! جس طرح حضرت مسیح کو خطاب یا عیسیٰ ابن مریم انکر نعمتی عليك فرمایا اسی طرح اپنے حبیب ﷺ اور آپ کے اصحاب کو یا ایہا الذین آمنوا انکروا نعمۃ اللہ علیکم سے خطاب کیا اور جس طرح حضرت عیسیٰؑ کو واذ کففت بنی اسرائیل عنک سے نعمت یاد دلانی اسی طرح اپنے حبیب ﷺ اور آپ کے اصحاب کو انہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم سے انعام یاد کرایا۔ پس جس طرح اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ کو کوئی گزند نہیں پہنچی، اسی طرح عیسیٰؑ کو بھی صلیب کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ کف کے متعلق ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذ کففت بنی اسرائیل عنک (اور جب ہٹا رکھا میں نے تجھ سے بنی اسرائیل کو) اور یہ نہیں فرمایا واذ نجیناک من بنی اسرائیل (یعنی جب بچایا تجھ کو...) جیسے کہ دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرائی واذ نجیناک من آل 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 آخر کار اللہ نے آپ کو ان کے ہاتھ سے بچالیا 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 آخر کار اللہ نے ان کو اس کے ظلم سے نجات دی۔ لیکن پہلی صورت میں یعنی قرآن کے الفاظ میں اس وہم کی سراسر تردید ہے۔ یعنی اول تو نجات پانان کی بجائے لفظ کف (ہٹا رکھا) استعمال کیا۔ دوم یہ کہ کف کا مفعول بنی اسرائیل کو کیا نہ ک ضمیر مخاطب کو جو حضرت عیسیٰؑ کیلئے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کففتک عن بنی

اسرائیل (ہٹارکھا تھو کو بنی اسرائیل سے) کیونکہ ارادہ ضرر پہنچانے کا یہود کا تھا، پس انہی کو ہٹار کھنے کا ذکر مناسب ہے۔ سوم یہ کہ کف کا صلہ عن ذکر کیا جو بعد (دوری) کے لئے آتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول برحق 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 وعده واللہ یعصمک من الناس کے حضرت رسول کریم ﷺ کا دانت مبارک شہید ہوا... کففت کا لفظ یعصمک سے زیادہ نہیں۔

جواب: اولاً تو یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس 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 بچا لیا جائے۔ دیکھو سورہ ہود میں ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے نے طوفان میں مبتلا ہونے کے وقت کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء اور حضرت نوح نے اس کے جواب میں کہا لا عاصم الیوم من امر اللہ۔ پس کف کا لفظ عصمت کی نسبت زیادہ ہوا)۔

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

ولما اتی عیسیٰ بھذہ الآیات البینات قصد الیہود بقتلہ فخلّصہ اللہ منهم و رفعہ الی السماء (فتح البیان ج ۲) اور جب حضرت عیسیٰؑ نے یہ روشن نشانات (معجزات) 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 اٹھالیا)

اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے: ای واذکر نعمتی علیک فی کفی ایہم عنک حین جنتہم بالبراہین والحجج القاطعة علی نبوتک و رسالتک من اللہ الیہم فکذبوک و اتہمک بانک ساحر و سعوا فی قتلتک و صلبک فنجیتک منهم و رفعتک الی و طہرتک من دنسہم و کفیتک شرہم (ابن کثیر زیر آیت ہذا) (اے مسیح تو وہ نعمت یاد کر جو ان یہود کو تجھ سے دور ہٹار کھنے کے

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 تہمت لگائی کہ تو جادوگر ہے اور تیرے قتل و عذاب میں سعی کرنے لگے تو ہم نے تجھ کو ان میں سے نکال لیا اور اپنی طرف اٹھایا اور تجھے ان کی میل سے پاک رکھا اور ان کی شرارت سے بچالیا)

اور اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے:

روى انّه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه الله منهم حيث رفعه الى السماء (مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے یہ معجزات مذکورہ دکھائے 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 انّ عيسى لمّا 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 معجزات 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 معدوم نہیں ہوا؟ جو اباً معروض ہے کہ اگر چشم حق بین سے دیکھیں تو واذا كففت بنى اسرا ئيل عنك 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 ۱۰ میں یہی خبط ہوا ہے۔ جناب! وقائع اور امور تاریخیہ میں قیاس کو بالکل دخل 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 حوادث کی صورت واحد و دو آخر نہیں ہوتی، پس عیسیٰؑ کے واقعہ کو قیاس محض سے

واقعہ ابراہیمؑ کا ہم رنگ بنانا جہالت و سفاهت ہے کیونکہ صورت نجات اسی ایک طریق میں منحصر نہیں ہے کما لا یخفی علی من له ادنی تامل۔ دیگر یہ کہ ہمارا دین سماعی ہے قیاسی نہیں۔ یعنی جو امر جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتے ہیں اور اپنے قیاسات تحقیقہ اور خیالات ضعیفہ پر مدار نہیں رکھتے۔ چونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کا آگ میں پڑنا اور پھر سلامت رہنا ذکر کیا گیا ہے اسلئے اس واقعہ کو اسی طرح مانتے ہیں اور چونکہ حضرت عیسیٰؑ کا صلیب پر نہ چڑھایا جانا اور یہود کا آپ کو مس تک بھی نہ کر سکتا مذکور ہے اسی لئے اسی طرح یقین رکھتے ہیں، اپنے خیال و قیاس سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ کے واقعہ نار کی بابت سورہ انبیاء میں فرمایا:

قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم و ارادوا بہ کیداً فجعلنا ہم الاخسرین (انبیاء: ۷۰) ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور انہوں نے ابراہیم سے داؤ کرنا چاہا، پس ہم نے انہی کو نہایت زیانکار کر دیا

اور سورہ صافات میں الاسفلین (نہایت پست) فرمایا۔ سوان آیات میں امر یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم مشعر اس امر کا ہے کہ آپ آگ میں ڈالے گئے تھے کیونکہ امر یا نار کونی برداً و سلاماً نہیں ہو سکتا جب تک آگ موجود نہ ہو اور علی ابراہیم صادق نہیں ہو سکتا جب تک حضرت ابراہیمؑ اس میں واقع نہ ہوں (وجود خارجی بھی ہوتا ہے اور ذہنی 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 علیہ کو امر کرتا ہے تو زوراً خارج میں اس کا وجود ہو جاتا ہے چنانچہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون۔ لیس (۸۲)۔ علاوہ اس کے حدیث میں رفعاً وارد ہوا:

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ لَمَّا لَقِيَ اِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَاَحَدٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَاَنَا فِي الْاَرْضِ وَاَحَدٌ اَعْبُدُكَ (ابن کثیر) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے تو آپ نے کہا اے خدا تو آسمان میں واحد (لا شریک) ہے اور (اس وقت) زمین میں صرف میں اکیلا تیری (خالص) عبادت کرتا ہوں)

نیز صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے موقوفاً وارد ہے:

عن ابن عباس قال كان آخر قول ابراهيم حين القى فى النار حسبى الله و

نعم الوكيل (بخاری، کتاب الشفیر، سورہ آل عمران) یعنی حضرت ابراہیمؑ جب آگ میں ڈالے گئے تو آخری بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی حسبى الله و نعم الوكيل 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 الاخسرین یعنی سخت زیان کار اور الاسفلین یعنی نہایت پست اور ذلیل تب ہی ہو سکتے ہیں جب اپنا سارا زور بل لگا چکیں اور اپنے اسباب کو استعمال میں لایچکیں اور پھر اپنے ارادے میں ناکام رہیں۔ جیسا کہ سورہ کہف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاً.الذين ضلّ سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا (کہف: ۱۰۳-۱۰۴) (کہو کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں کون نہایت 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:

فما كان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار (عنکبوت: ۲۴) (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 ابراہیمؑ کے خلاف آپ کی قوم کی دو تجویزیں ذکر کی گئی ہیں، قتل یا آگ میں جلانا۔ پھر آگ سے بچالینے 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 مبتلائے مصیبت ہو اور پھر اس سے بچ جائے۔ چنانچہ فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البحر . (انعام: ۶۳) اور نیز یہی وجوہات مذکورہ اس امر کی مؤید 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 مطہرک من الذین کفروا اور وما قتلوه وما صلبوہ اور و اذ کففت بنی اسرائیل عنک 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 ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ 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 باصواب کو کبھی یہی خبط 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 محصوریت سے نجات اس عالم میں ارضی اسباب اور قدرتی تائیدات سے ہوگئی تھی ... الخ۔

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

کسر صلیب کی چوتھی آیت

و جیہاً فی الدنیا والآخرۃ (آل عمران: ۴۴)

(صاحب وجاہت ہوگا دنیا و آخرت میں)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو صفت و جیہاً فی الدنیا والآخرہ سے موصوف کیا اس لئے آپ مصلوب نہیں ہو سکتے کیونکہ مصلوبیت اس عالم دنیوی میں لحوق 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

خزى فى الدنيا (يهان كيلئے اس زندگى ميں خوارى هے)

معاذ اللہ اگر حضرت روح اللہ صليب پر لٹكائے جائیں تو وہ وجاہت باقى نہیں رہتى خواه وہ صليب سے زندہ اتارے جائیں کیونکہ لحوق خزى كيلئے مجرد صليب پر لٹكایا جانا كافى هے، موت بالصليب ضرورى نہیں۔
و حاشا شان روح اللہ الوجيه فى الدنيا والآخرة عن ذلك۔ پس عقيدہ ملعونہ صليبہ بالكل مردود هے۔

سوال: حضرت مسیح اور آپ كى والده ماجده كى شان ميں يهود نے كيسے كيسے ناشائستہ كلمات كہے، كيا يہ امر وجاہت كے منافی نہیں؟

جواب: جھوٹے طعن اور بہتان سے شان برى ميں كوئى قدرح واقع نہیں ہوتا كيوں كہ اذى بالقول اور وجاہت ميں منافات نہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ كى شان ميں فرمایا:

فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩: اب: ٦٩) (پس خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ كو، اس سے جو انہوں نے كہا تھا، برى كيا اور وہ خدا كے نزديك صاحب وجاہت تھا)۔

پس جس طرح حضرت كلیم اللہ كو مضمون مقولہ يہود سے برى كيا اور آپ كى وجاہت ميں كوئى نقص نہ آيا اسی طرح حضرت روح اللہ اور كلمۃ اللہ كو معجزہ تكلم فى المهد سے طعن يہود سے برى كيا، پس آپ كى وجاہت ميں بھی كوئى فرق نہیں آسكتا۔ فافهم و تدبر

فصل ثانی در اثبات حیات و رفع عیسیٰ

عیسیٰؑ كى حیات اور رفع الی السماء بصوص قطعیه ثابت هے۔ چنانچہ پہلی آیت يہ هے:

اذ قال اللہ يا عيسى انى متوفيك و رافعك الی و مطهرک من الذین كفروا (آل عمران: ٥٣) (جب كہا اللہ نے اے عیسیٰؑ ميں ہوں تیرا بھر لینے والا اور اٹھانے والا تجھ كو اپنى طرف اور پاك ركھنے والا تجھ كو كافروں سے)

اس آیت معنوںہ کا آیت مقدمہ سے ارتباط اس طرح ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مکر (تدبیر 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 الما کرین فرمائی تھی اس آیت میں مکر (تدبیر محکم وکامل) کی ایک مثال ذکر کی جو اسی قصہ کے متعلق تھی۔ چنانچہ تفسیر کشف میں ہے:

و اذ قال اللہ تعالیٰ ظرف لخبیر الما کرین او مکر اللہ۔ (اذ قال اللہ ظرف ہے خیر الما کرین کا یا مکر اللہ 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 اللہ کی تفسیر کرتی ہے اور واضح طور پر کیفیت اور صورت مکر یعنی تدبیر الہی کو بیان کرتی ہے اور چونکہ اللہ نے اپنی صفت خیر الما کرین 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 نانبجار کے ناپاک ہاتھوں سے صلیب پر چڑھایا جانا رسول مؤید بالمعجزات کی شان میں خیر نہیں ہے بلکہ رفع الی السماء خیر الخیرات و احسن التدبیرات سے ہے۔

وقوع مکر یعنی رفع الی السماء سے پیشتر یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیٰ کی یہ ضرورت تھی کہ چونکہ کفار نے حضرت عیسیٰ کے قتل و صلب میں از حد کوششیں کیں اور آپس میں منصوبے باندھے اور آپ کے منزل مہبط رحمت الہیہ کا محاصرہ کر لیا، اس لئے ایسے نازک وقت میں تسلی کیلئے بشارتِ تخلیص از مکر اعداء ضروری تھی کہ اے عیسیٰ میں ان کافروں کو ان کے مکر میں کامیاب نہ ہونے دوں گا، بلکہ تجھ کو اپنی طرف پورا پورا اٹھالوں گا، ایسا کہ ان کے ہاتھ میں تیرا ایک بال بھی نہ آئے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں ہے:

اذ قال اللہ یا عیسیٰ اعلاماً لہ بمکرہ بالاعداء و تخلیصہ عن مکرہم (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 مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لفظ صرف موت اور قبض روح کیلئے موضوع ہے اور یہ امر اس کے علوم رسمیہ اور لیاقت علمیہ سے بالکل بے بہرہ اور عاری ہونے کی دلیل ہیں ہے کیونکہ لفظ توفی لفظ وفا سے ماخوذ ہے۔ اور وفا کے معنی ہیں پورا کرنا۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے الوفا ضد الغدر یقال وفی بعہدہ و اوفی بمعنی (جلد بستم) 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 تفاعل 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 البیان، بیضاوی، سراج منیر، ابی السعد اور فتح البیان 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 و فاء معنی مصدری، پورا کرنا، اس کی مثال۔

اما ابن طوق فقد اوفی بدمته کما و فی بقلا ص النجم ہادیہا
یعنی ابن طوق نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ الخ۔

لسان العرب اور مصباح میں زیر لفظ وفی اس شعر کو اس نے ذکر کیا ہے کہ مجرد وفیء اور مزید

فیہ اوفی دونوں ہم معنی ہیں۔

☆ باب ثلاثی مجرد میں مادہ وفا سے مصدر وفاء، مصدری معنی پورا کرنا، نبھانا۔

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

فمررت بقوم تقرض شفاھم کلما قرضت وفت ای تمّت و طالت یعنی حدیث میں آیا ہے کہ میں دوزخیوں کی ایک قوم پر گذرا جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے جب جب کاٹے جاتے تھے پھر پورے ہو جاتے تھے۔

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

اوفوا بعھدی اوف بعھدکم (بقرہ) اے بنی اسرائیل تم میرا عہد، جو مجھ سے کیا ہے پورا کرو، میں تمہارا عہد، جو تم سے کیا ہے، پورا کرونگا۔

و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط (انعام: ۱۵۳) اور پیمانے اور ترازو کو عدل سے پورا کرو، یعنی پورا پورا ماپ کر اور تول کر دو۔

اذعدرت حسناء اوفت بعھدھا و من عھدھا ان لا یدوم لها عھد 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 دائمی نہ ہو۔ (متنبی)

☆ باب تفعیل میں مادہ وفا سے مصدر توفیة، معنی پورا دینا۔ مثالیں:

فیوقیہم اجورھم (آل عمران: ۵۶) (پس خدا ان کو ان کے اجر پورے دے گا) و انما توفون اجورکم یوم القیامة (آل عمران: ۱۵۳) (سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے اجر پورے پورے تم کو قیامت کے دن دیئے جائیں گے)

و ابراھیم الذی وفی (النجم): (اور ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا)۔

لسان العرب میں یہ بھی لکھا ہے: و فی بالشیء و اوفی و و فی بمعنی وا حد یعنی اس

کا مجرد اور باب افعال اور باب تفعیل (تینوں) ہم معنی ہیں۔

☆ باب استفعال میں مادہ وفا سے مصدر استیفاء کے معنی پورا پورا لے لینا۔ مثالیں:

اذا اکتالوا علی الناس یستوفون (تطفیف: ۲) (جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں)۔

توفیّت منہ در اہمی (میں نے اس سے اپنے درہم پورے وصول پائے) یہ مجاورہ تفسیر کبیر، خازن، سراج منیر میں زیر آیت انّی متوفّیک لکھا ہے۔

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

استوفاه و توفّاه استکملہ (اساس البلاغہ)۔ استوفاء اور توفّاه کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اسے کامل اور پورالے لیا۔

توفّیت المال منہ و استوفیتہ اذا اخذتہ کلّہ (لسان العرب۔ ج ۲۰) یعنی توفّیت المال اور استوفیتہ دونوں کے یہ معنی ہیں کہ اس نے پورا پورالے لیا اور اس سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔

و توفّاه ہو منہ و استوفاه لم یدع منہ شیئاً (لسان العرب۔ ج ۲۰) توفّاه اور استوفاه دونوں کے یہ معنی ہیں کہ اس نے پورا پورالے لیا اور اس سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔

توفّیتہ و استوفیتہ بمعنی یعنی توفّیت اور استوفیت دونوں ہم معنی ہیں (مصباح المصنف للعلامة الفیومی)

استیفاء توفی تمام گرفتہ حق، یعنی دونوں کے معنی ہیں حق پورالے لینا۔

☆ باب تفعل میں مادہ وفا سے مصدر توفی معنی پورا پورا لگن لینا۔ مثالیں:

توفّیت عدد القوم اذا عددتہم کلّہم (لسان العرب ج ۲۰) (یعنی میں نے سب قوم کی گنتی پوری لے لی)۔ اس کی شہادت کے لئے لسان العرب میں یہ شعر لکھا ہے:

انّ بنی الادرد لیسوا من احد ولا توفّاهم قریش فی العدد

(تحقیق بنی ادرد کسی میں سے نہیں ہیں اور قریش نے ان کی گنتی پوری نہیں کی)

مجازاً سلا دینا بقرینہ لیل اور منام و کرمی (نیند) وغیرہ۔ مثالیں:

و هو الَّذِي يتوفَّاكم بالليل (انعام: ٦٠) (خدا ایسی ذات ہے کہ تم کو رات کے وقت پورا لیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے)

اللَّهِ يتوفَّى الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها (زمر: ٤٢) (خدا ہی 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 سلا کر)

فلَمَّا توفَّاهُ رسول الكرى و دبت العينان في الجفن
(جب اسے نیند کے فرشتے نے پکڑ لیا۔ الخ۔ یعنی وہ سو گیا)

لسان العرب میں کہا ہے: توفَّى النَّائِمُ فهذا استيفاء دبت عقله و تمييزه الى ان نام
☆ باب تفعل میں مادہ وفا سے مصدر توفَّى کے (مجازی معنی) مار لینا بقرینہ موت و ملک الموت وغیرہ۔
مثالیں:

اللَّهِ يتوفَّى الانفس حين موتها (زمر: ٤٢) (یعنی خدا ہی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت،
یعنی مارتا ہے)

قل يتوفَّاكم ملك الموت (اے پیغمبران سے کہو تم کو قبض کرے گا ملک الموت، یعنی تم کو مارے گا)
حتَّى يتوفَّاهنَّ الموت (النساء: ١٥) (حتیٰ کہ قبض کرے ان کو موت یعنی وہ مرجائیں)

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

واضح ہو کہ توفَّى بمعنی موت مجازاً ہے نہ حقیقتاً ووضعاً جیسا کہ اساس البلاغۃ میں ہے: و من

المجاز .. توفَّى فلان و توفَّاهُ اللّٰهُ و اد رکتہ الوفاة۔ یعنی یہ مجازات ہیں۔

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

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

جواب: مرزا صاحب خود اور ان کی جماعت بھی علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ ہے۔ میں تو علامہ زحمری کا حوالہ دیتا ہوں اور

وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی ایجاد ہے۔ (چوخش)۔

اور لسان العرب میں اس کی وجہ میں کہا ہے:

توفى الميت استيفاء مدته التي وفيت له و عدد أيامه وشهوره و اعوامه فى الدنيا (ميت کی توفی سے مراد ہے اس کی مقررہ مدت اور اس کے دنیا میں رہنے کے دنوں مہینوں اور برسوں کی گنتی کو پورا کرنا)۔

آئمہ لغت اور آئمہ تفسیر بلاخلاف مادہ وفا کے باب تفعل واستفعال کو ہم معنی ذکر کرتے ہیں چنانچہ علامہ فیومی مصباح میں فرماتے ہیں: توفیتہ و استوفیتہ بمعنی ترجمہ توفیتہ اور استوفیتہ ہم معنی ہیں یعنی دونوں کے معنی ہیں، میں نے اسے پورا لے لیا۔ و استوفاه و توفاه استکمله۔ اسی طرح تفسیر کبیر اور خازن اور معالم میں بھی ان کو ہم معنی ذکر کیا گیا ہے۔ اور صراح اور قاموس میں بھی ایسا ہی بیان ہے۔ اور اساس البلاغہ میں لکھا ہے کہ استوفاه اور توفاه دونوں کے معنی ہیں: اس نے اسے کامل لے لیا۔

مرزا قادیانی نے دفع الوسوس کے صفحہ ۵۶۲ میں جہاں اپنے آپ کو خدا بنایا 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 بصریح آئمہ لغت و تفسیر ثابت ہو چکا ہے کہ توفی اور استيفاء ہم معنی ہیں تو جس طرح استيفاء سوائے معنی موت کے مستعمل ہوتا ہے، اسی طرح توفی کے سوائے معنی موت کے استعمال کو کون مانع ہے؟ خصوصاً جب محاورہ توفیت منہ در اہمی مندرجہ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ (میں نے اس سے اپنے درہم پورے بھر پائے) زبان عرب میں ذائع و شائع ہو۔

پس جب آئمہ لغت و تفسیر بالاتفاق لکھتے ہیں کہ اس مادہ کے باب تفعل اور استفعال کے معنی ایک ہی ہیں اور قرآن مجید اور لغت میں سے استيفاء کے معنی پورا پورا لینا ثابت کیا گیا ہے تو اب توفی کے معنی پورا پورا لینا کرنے میں کیا تردد باقی رہا۔ علاوہ بریں جب علم اشتقاق و تشریح 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 بے تکلی ہاں لگتا جائے کہ توفقی موت اور قبض روح کیلئے موضوع ہے، تو کیا اس کی لیاقت علمی ہنسی کے قابل نہیں ہوگی؟

باقی رہا یہ 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 توفقی 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 توفقی یعنی پوری پوری گرفت ہوتی ہے، نہ اس اعتبار سے کہ یہ لفظ بمعنی موت موضوع ہے۔

(اکل صاحب علمی باتوں کے نہ سمجھنے میں بہت کامل ہیں۔ ہم نے جو تفاسیر معتبرہ کی عبارات سے موت کو توفقی کی ایک نوع ثابت کر کے ظاہر کر دیا کہ توفقی موت کیلئے موضوع نہیں تو ہمارے اکل صاحب ایسی بات کو بھی نہ سمجھ کر اس پر لکھتے ہیں: جب موت توفقی کی قسم سے ہے، تو بھی وضعی معنی ہوئے نہ کہ مجازی ص ۲۰۔
جواب: بریں اکملیت بائندگریست۔ جناب من اقسام اور مقسم کی وضع ایک نہیں ہوتیں لہذا کوئی لفظ اپنے مفہوم کلی اور اس کی انواع ہر دو کیلئے موضوع نہیں ہوتا۔ فافہم)

چنانچہ تفسیر بیضاوی میں زیر آیت فلما توفیتنی لکھا ہے: التوفی اخذ الشیء وافیاً و الموت نوع منہ (توفی کے معنی کسی چیز کا پورا پورا لینا ہے اور موت اس کی ایک نوع ہے)

اسی طرح توفقی کا اطلاق قرآن شریف میں نیند پر بھی آیا ہے، یہ بھی اسی لئے ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی توفقی یعنی پوری پوری گرفت ہوتی ہے اور عیسیٰ کے مقدمہ میں جو توفقی کے معنی رفع الی السماء لئے جاتے ہیں تو اسی اعتبار سے کہ یہ بھی ایک قسم کی توفقی 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 توفقی کے جس قدر محاورات و استعمالات ہیں خواہ وہ قرآن مجید میں ہیں، خواہ حدیث شریف میں، خواہ دو اوین عرب میں، ان سب میں اس کے وضعی اور حقیقی معنی اخذ الشیء وافیاً یعنی کسی چیز کو پورا پورالے 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 منکلم کی مراد ایک وقت میں اس لفظ سے ایک ہی ہے۔ پس توفقی کے ساتھ اگر موت اور اس کے لوازمات کا ذکر ہوگا تو اس کے معنی موت ہوں، اور اگر نیند اور اس کے مقتضیات مذکور ہوں تو توفقی کے معنی سلا دینا ہوں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ ذکر نفع کا ہوگا تو اس سے مراد نفع ہوگی اور اگر اس کے ساتھ درہم و دینار وغیرہ اشیاء کا ذکر ہوگا تو اس کے معنی ان کا قبض کرنا ہوں گے اور اگر اس کے ساتھ عدد اور گنتی کا ذکر ہوگا تو اس کے معنی پورا پورا گن لینا ہوں گے۔

ثانیاً : برائے اثبات جہالت قادیانی:

سورہ زمر میں ہے: اللّٰہ یتوفّی الانفس حیٰن موتہا و الّٰتی لم تمت فی منامہا فیمسک الّٰتی قضی علیہا الموت و یرسل الاخری الی اجل مّسمی (زمر: ۳۹-۴۲) (اللہ ہی پورا پکڑتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جو ابھی نہیں مریں ان کو پورا پکڑتا ہے) ان کی نیند کے وقت۔ پس اس جان کو بند رکھتا ہے جس پر موت کا حکم جاری کیا اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے مقررہ مدت تک)

سورہ انعام میں ارشاد فرمایا:

وہو الّٰذی یتوفّاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنّہار ثمّ یربعثکم فیہ لیقضی اجل مّسمی (انعام: ۶۰) (اللہ وہ ہے جو تم کو رات 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، تاکہ اجل مسمی پوری کی جائے)

ان آیتوں میں توفقی کی دو انواع، موت اور منام، مذکور ہوئی ہیں:-

توفقی بالموت کی صورت قبض روح مع الامساک ذکر کی گئی ہے اور توفقی بالنوم کی صورت قبض روح مع الارسال بیان کی گئی ہے۔ پس قبض روح جو دونوں میں مشترک ہے جس سے امساک اور ارسال فصل ہے۔

والّٰذی یمیز النّٰس عمّا یشارکہ فی الجنس (کتب منطق) (یعنی فصل اسے کہتے جو کسی چیز کو اس چیز سے تمیز

کرے جو جنس میں اس کی شریک ہو)

پس بموجب مذہب مرزا صاحب توفیٰ 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 اخص ہر دو کیلئے موضوع نہیں ہوتا (اکمل صاحب نے اس عموم و خصوص کے متعلق ایک خاص علمی کمال دکھایا ہے۔ فرماتے ہیں: حالانکہ قبض روح عین موت کا مترادف ہے۔ ص ۲۱۔

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

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

رابعاً: بالفرض اگر مان بھی لیں کہ توفیٰ کے حقیقی معنی قبض روح ہیں تو پھر بھی آیت انسی متوفیک و رافعک الی سے عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ جب قبض روح کی کیفیتیں دو ہیں، ایک مع الامساک اور دوسری مع الارسال، تو انی متوفیک و رافعک الی میں توفیٰ بقرینہ رافعک الی جو رفع جسمی پر روز روشن کی طرح دلالت کر رہی ہے بمعنی 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 بالتوفیٰ النوم ومنه قوله تعالى یتوفیٰ الانفس حین موتھا والّتی لم

تمت في منامها فجعل النوم وفاة وكان عيسى قد نام فرفعه الله وهو نائم لئلا يلحقه خوف (تفسير خازن) (اس جگہ) توفی سے مراد نیند ہے اور اسی سے ہے آیت اللہ يتوفى الانفس .. پس اس میں خدا تعالیٰ نے نیند کو بھی وفات کہا ہے۔ پس انسی متوفیک سے مراد یہ ہوئی کہ عیسیٰ سو گئے تھے پس خدا نے آپ کو نیند ہی میں اوپر اٹھالیا تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو)

اور اسی طرح دیگر تقاسیر مثل درمنثور، ابن کثیر، فتح البیان، تفسیر معالم، تفسیر کبیر میں اس امر کی تصریح موجود ہے۔ پس اب تو مرزا کا سارا تانا بانا ٹوٹ گیا اور ان کے ہاتھوں سوائے ابلہ فریبی و تاویلات باطلہ و تحریفات کا سدھ کے اور کچھ نہ رہا کیونکہ صاف ثابت ہو گیا کہ توفی کے معنی اخذ الشیء و افیاً ہیں، اس پر زیادہ بالظنرالی المتعلق والقرآن کی جائے گی، نہ بحسب الوضع۔ پس توفی کا متعلق یا تو صرف جسم ہوگا، یا صرف روح، یا جسم مع روح۔ پھر اگر روح ہے تو یا تو مقبوض مع الامساک ہوگا، اسے موت کہیں گے، یا مع الارسال ہوگا، اسے نیند بولیں گے۔ ان ہر دو میں دود و امر علاوہ مفہوم توفی 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 توفی 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 اوپر مذکور

ہو چکی ہے۔ یعنی

اللہ يتوفى الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى (اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت (مفارت 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 تو روک رکھتا ہے اور دوسری (نیند والی) کو مدت مقرر (موت) تک بھیجتا رہتا ہے)

اس آیت میں ہر معنی کیلئے ایک لفظ مذکور ہے، یعنی قبض کیلئے يتوفى اور روح کیلئے الانفس، مرنے کیلئے موت، امساک کیلئے يمسك، نیند کیلئے منام اور ارسال کیلئے يرسل -

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

توفیت منہ در اہمی (میں نے اس سے اپنے درہم پورے لئے)

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

اِنِّیْ تَوَفِّیْکَ وَا رَافِعَ الِّیْ

اور فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ بِقَرِیْنِہِ رَا فَعَلَ الِّیْ

اور بَل رَفَعَهُ اللّٰہُ الِیْہِہِ ۔

سوال: بے شک علم تصریف اور علمی تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ توفیٰ کے معنی پورا پورا لے لینا ہیں، لیکن لغت کی بعض کتابوں میں جو توفیٰ 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 تعیین حسب قرآن حالیہ و مقالیہ سلسلہ عبارت سے مفہوم ہوتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ ابتداء میں لفظ جس معنی کیلئے وضع کیا گیا تھا اسے 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 جنس کہتے ہیں۔ اور ہر اس چیز کو جس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اسکی نوع کہتے ہیں۔ مثلاً حیوان کہ جنس 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 بہ سبب دیگر معانی میں منقول ہونے کے ہوگی۔ پھر اگر عرف عام نے نقل کیا تو اسے منقول عرفی کہتے ہیں مثلاً اَبّہ کہ اصل میں موضوع ہے ہر جاندار کیلئے جو زمین پر چلے، اور غالب معنی اس کے سواری کے جانور ہیں، اور اگر اس کی ناقل شرع ہے، تو اسے منقول شرعی کہتے ہیں۔ مثلاً صوم و زکوٰۃ حج کہ 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 توفیٰ بحسب الوضع بمعنی موت موضوع نہیں کیونکہ اس کا ماخذ مادہ و فسا ہے اور نہ یہ لفظ مشترک المعنی ہے کہ اس کے معانی متعددہ 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 بروئے علم اشتقاق و فاسا سے ماخوذ ہے اور اس کے حقیقی اور وضعی معنی اخذ الشیء وافیاً یعنی کسی چیز کو پورا پورا پکڑ لینا، ہیں اور چونکہ اس کے مفہوم میں رفع اور موت اور نیند 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 توفیٰ 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۔ توفیٰ کے جنس اور رفع اور موت اور نیند کے انواع ہونے پر تفاسیر معتبرہ شاہد ہیں، چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں:

قوله اَنِّي متوفيك يدلّ على حصول التّوفى وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت و بعضها بالاصعاد الى السّماء فلما قال بعده و رافعك الیّ كان هذا تعييناً للنوع و لم يكن تكراراً (خدا تعالیٰ کا قول اَنِّي متوفيك صرف حصول توفیٰ پر دلالت کرتا ہے اور وہ جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہیں۔ کوئی بالموت اور کوئی بالرفع الی السّماء۔ پس جب خدا تعالیٰ نے اس کے بعد و رافعك الیّ فرمادیا تو یہ نوع کی تعیین کیلئے ہوا نہ کہ تکرار)

(اکمل صاحب نے تفسیر کبیر کے اس حوالہ پر بہت غضب ڈھایا ہے کہ امام رازی کی شان میں تحقارت آمیز طریق بیان اختیار کیا ہے۔ افسوس اکمل صاحب نے یہ کتاب مرزا صاحب آنجمانی کی وفات کے بعد لکھی، 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 مددگاروں سمیت اسے حل فرمادیتے تو جاننے۔ اگرچہ امام رازی کی تصنیف کا امتحان کیلئے بھی مرزا صاحب کے سامنے پیش کرنا امام رازی کی تصانیف کی بے قدری ہے۔ سبحان اللہ! کجرام رام کجائین ٹیں!)

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

توفیتنی بالرفع الی السّماء لقوله تعالى اَنِّي متوفيك و رافعك الیّ و التّوفى اخذ الشیء وافیاً و الموت نوع منه قال الله تعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها و الّتی لم تمت فی منامها

(فلما توفیتنی کے معنی یہ ہیں کہ خدا یا جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا بدلیل اَنِّي متوفيك و رافعك الیّ، کیونکہ توفیٰ کے معنی ہیں کسی شیء کو پورا پورالے لینا اور موت اس کی ایک نوع ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا الله يتوفى الانفس... (الآیة)

حاصل مطلب یہ کہ لفظ توفقی 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 اسلسلہ عبارت میں قرآن حالیہ و مقالیہ پر نظر کریں گے جیسے عین کہ یہ موضوع ہے معانی معتدہ مثل زر، چشم، زانو اور چشمہ آب کیلئے (بالاوضاع المختلفہ) 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 عیناً میں عین کے معنی چشمہ آب ہیں کیونکہ اس جگہ استسقاء یعنی طلب آب اور انفجار یعنی پانی کا پھوٹ پڑنا اور مشرب یعنی پانی کے گھاٹ کا ذکر ہے۔ ان قرآن حالیہ و مقالیہ نے اسے اس جگہ چشمہ آب کے معنوں میں کر دیا۔ اور آیت فی عین حمئة میں قرینہ حمئة نے اس سے چشمہ آب مراد ہونے پر دلالت کی، اور ام لهم اعین لا یبصرون بھا میں قرینہ بصارت نے جارحہ (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 متوفیک کو و رافع الی کے ساتھ ضم کیا، اس لئے عیسیٰ کی توفی بالرفع الی السماء ہوئی۔ مزید تفصیل لفظ توفقی کی اس وقت کی جائے گی جب آیات قرآنیہ جن میں لفظ توفقی 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 دابہ کی نسبت لکھا ہے :
و الدابة ما دب من الحيوان و غلب علی ما یرکب۔ دابہ اصل میں ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے اور غالب استعمال اس کا سواری والے جانوروں پر ہوتا ہے

تو قاموس کے لکھنے سے آیت و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا (ہود: ۶۰) 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 و وسیع معنوں میں لیا جائے گا کہ جو چیز زمین پر حرکت کرنے والی ہے ان سب

کارزق حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر کتب لغت میں توفقی کا استعمال بمعنی موت لکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لفظ انہی معنوں کے لئے موضوع ہے، یا انہی معنوں میں محصور ہے، بلکہ کتب لغت میں ہر قسم کے معانی وضعی مجازی اور منقولی خواہ منقول شرعی ہوں، خواہ عرفی خواہ اصطلاحی سب لکھے 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 الفحوال کا اختصار ہے) میں لکھا ہے:-

ولا يشترط النقل في احاد المجاز بل العلاقة كافية و المعتبر نوعها و اليه ذهب الجمهور وهو الحق و لم يأت من اشترط ذلك بحجة يصلح لذكرها و تستدعي التعرض لدفعها و كل 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 البلاغة في فنى النظم و النثر و يتمارحون 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 مذہب ہے اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے (نقل کو) ضروری قرار دیا ہے اس نے ایسی حجت کوئی بھی پیش نہیں کی جو ذکر اور تردید کے لائق ہو، یعنی بالکل قابل 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 نثر کے علمائے بلاغت جو ان سے بعد ہوتے آئے ہیں (وہ بھی اس بارہ میں اختراعات کرتے رہے ہیں) اور صحت 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 توفقی کے ساتھ موت اور اس کے لوازمات کا ذکر ہو، اس جگہ توفقی کی تعیین 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 قرینہ رفع مذکور ہو اس جگہ یہ لفظ نوع رفع میں معین ہوگا جیسا کہ عنقریب آیات توفیٰ سے ظاہر ہوگا انشاء اللہ۔ غرض کتب لغت میں توفیٰ بمعنی موت لکھا ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ لفظ موت کیلئے موضوع ہے کیونکہ علم تشریف اس کا برملا 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 العروس شرح قاموس میں ہے:

و من المجاز ادرکتہ الوفاة ای الموت و المیتة و توفیٰ فلان اذا مات و توفّاه اللہ عزّ وجلّ اذا قبض روحہ (اور مجاز میں سے ایک یہ ہے ادرکتہ الوفاة یعنی اسے موت نے پالیا یا پکڑ لیا اور توفیٰ فلان وہ پورا ہو گیا کے معنی ہیں وہ مر گیا تو توفّاه اللہ (خدا نے اسے پورا کر لیا) کے معنی ہیں خدا نے اس کی روح قبض کر لی)

اور اسی طرح اساس البلاغة، زمخشری میں لکھا ہے :

ومن المجاز توفیٰ فلان و توفّاه اللہ و ادرکتہ الوفاة - (توفیٰ فلان اور توفّاه اللہ اور ادرکتہ الوفاة سب مجازیں ہیں)

(اکمل صاحب بھی عجب کمال کے پتلے ہیں کہ باوجود آمدن لغت کی تصریح کے کہ توفیٰ بمعنی موت مجازاً ہے، الزاماً لکھتے ہیں: موت کے معنی کو مجاز کہنا آپ کی ہی ایجاد ہے۔ ص ۲۰۔ جواب۔ کیا تاج العروس اور اساس البلاغة میری تصانیف ہیں؟)

اور مجاز بولنا تب ہی درست ہے جب حقیقی معنی متروک نہ ہوں چنانچہ قطبی میں بعد تقسیم لفظ باعتبار معانی جو اوپر گزر چکی ہے، یہ لکھا ہے کہ:

وان لم یتروک الاول بل یتستعمل فیہ ایضاً سَمی حقیقة ان استعمل فی الاول وهو المنقول عنه و مجاز ان استعمل فی الثانی وهو المنقول الیہ (قطبی ص ۲۴ مطبع رحیمہ 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 دوسرے معنوں میں مستعمل ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں اور وہ معنی منقول الیہ ہے (نقل کر کے جو معنی مراد لئے گئے ہیں)

آئم لغت کے توفقی کو مجازاً بمعنی موت لکھنے سے صاف ثابت ہو گیا کہ توفقی کے اپنے وضعی معنی اخذ الشیء وافیاً متروک نہ ہوں گے۔ آسان طریق جو جلدی راہ راست پر لاوے وہ یہ ہے کہ توفقی کو کتب لغت سے تلاش کرو۔ اگر یہ لفظ و فسا کے ضمن میں مذکور ہو، تو اسے و فسا سے ماخوذ سمجھو، ورنہ نہیں اور پھر جملہ تصریفات و فسا 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 ۲۰۰ مصری) میں ہے :

لا بدّ من العلاقة فی کل مجاز فی ما بینہ و بین الحقیقة و العلاقة ہی اتصال المعنی المستعمل فیہ بالموضوع له (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 (مجازی) اور معنی موضوع له (حقیقی) میں ہوتا ہے)

اور چونکہ علاقات اور اتصالات معنی مستعمل فیہ اور موضوع له 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 مجاز کے لئے ضروری نہیں کہ وہ کسی کتاب میں مذکور ہوں بلکہ وہ علاقہ جس سے معنی مستعمل فیہ و موضوع له میں نسبت پیدا ہو سکے، کافی ہے۔

آیات توفقی مع بیان قرینہ

پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ توفقی کے معنی اخذ الشیء وافیاً ہیں اور یہ بھی محقق ہو چکا ہے کہ توفقی جس 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 تعذر حقیقت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے مراد متکلم (کہ ان معانی و انواع میں سے کون سی نوع اس کی مراد ہے) معین نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن شریف کی وہ سب آیات جن میں مشتقات توفقی (باب نفع

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

۱۔ وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^۱ تم میں سے جو قبض کئے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں، دوسرے نکاح کے لئے، چار مہینے دس دن رات کا انتظار کریں)۔ (بقرہ: ۲۳۴)

۲۔ وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ (بقرہ۔ ۲۴۱)

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

۳۔ حَتَّىٰ يَتُوفَّاهُنَّ الْمَوْتَ (نساء: ۱۵) (حتیٰ کہ قبض کرے ان کو موت)

۴۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تُوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ (نساء: ۹۷) (جن کو فرشتے قبض کرتے ہیں حالانکہ وہ (فرشتے) ان (کفار) کی جانوں پر سختی کرتے ہیں)

۵۔ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تُوَفَّتْهُ رُسُلُنَا (انعام: ۶۱) (حتیٰ کہ جب تم میں سے ایک کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں)

۶۔ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ (اعراف: ۳۷) (حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں تو ان کو قبض کر لیتے ہیں)

۷۔ و لَو تَرَى اِذْ يَتُوفَّى الذِّكْرٰى الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُوْنَ وَجُوْهُهُمْ و ادْبَارُهُمْ (انفال: ۵۰) (کاش تو دیکھے جب قبض کرتے ہیں فرشتے کفار کو، مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر)

۸۔ فَكَيْفَ اِذَا تُوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُوْنَ وَجُوْهُهُمْ و ادْبَارُهُمْ (مُحَمَّد) (پس کس طرح ہوگا جب قبض کریں گے ان کو فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر)

۹۔ الَّذِيْنَ تَتُوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ (نحل: ۲۸) (جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے سختی کرتے ہیں ان کی جانوں پر)

۱۰- الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ (نحل: ۳۲) (جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے خوشحالی میں)

۱۱- قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (المسجد: ۱۱) (اے پیغمبر! ان سے کہو تم کو قبض کرے گا ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے)

بیان قرینہ۔ نمبر ۳ سے ۱۱ تک ان نوا آیات میں توفی سے موت مراد لینے کیلئے ملائکہ موت اور جان کندن کے وقت کفار کو عذاب کرنا اور مومنوں کو سلام اور بشارت جنت سنانا، صاف اور صریح فرماتے ہیں۔ احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔

۱۲- وَاَمَّا نُرَيِّنُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُكَ اَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ (یونس: ۳۶)۔ (اگر ہم تجھ کو اپنے وعدے کے ایک حصہ کی باتیں دکھادیں، یا تجھ کو قبض کر لیں)

۱۳- وَاَمَّا نُرَيِّنُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُكَ اَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ (۱۳: ۴۰)

۱۴- فَاَمَّا نُرَيِّنُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُكَ اَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ (مومن: ۷۷)

بیان قرینہ آیات نمبر ۱۲ تا ۱۴ کا یوں ہے کہ ان میں توفیٰ 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 ۴۱-۴۲) (فَاَمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاَنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ - اَوْ نُرَيِّنُكَ الَّذِي وَعَدْنَا لَهُمْ مُقْتَدِرُونَ) میں نتوفینک کی بجائے نذہبن بک وارد ہے جو کنایہ ہے فنا سے۔

۱۵- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَّرُدُّ اِلَىٰ اَرْدَلِ الْعَمْرِ لِكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (نحل: ۷۰)

۱۶- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَّضْجَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّفِي الْاِرْحَامَ مَا نَشَاءُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوْا اَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يَّرُدُّ اِلَىٰ اَرْدَلِ الْعَمْرِ لِكِي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (حج: 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 جمنے خون سے، پھر پورے بنے ہوئے اور نہ بنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے 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 جائیں

۱۷- هو الذی خلقکم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ من علقۃٍ ثم ینخرجکم طفلاً ثمّ لتبلغوا اشدکم ثمّ لتکونوا شیوخاً و منکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلاً مّسمی (مومن: ۶۷)
جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر جمنے خون سے، پھر تم کو بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر (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 مقررہ کو پہنچو

قرینہ ان آیات نمبر ۱۵ تا ۱۷ میں یہ ہے کہ جس جس موقع پر لفظ توفیٰ وارد ہوا ہے سورت مومنوں رکوع نمبر ایک میں اس موقع پر لفظ میتون (۱۵:۲۳) وارد ہوا ہے۔ پس صاف معلوم ہو گیا کہ یہ آیت توفیٰ کی تفسیر موت سے کرتی ہے۔ علاوہ بریں یہ کہ قبل پیدائش سے موت تک جس قدر مختلف قدرتی استحالات انسان پر وارد ہوتے ہیں ان آیات میں ان سب کا با تفصیل ذکر ہے۔ مثلاً پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ (گوشت کا ٹکڑا)، پھر بڈی 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 حالتیں اس بات کے قرائن ہیں کہ ان مقامات پر توفیٰ سے مراد موت ہے کیونکہ موت بھی ایک حالت ہے۔ چھٹی آیت (سورہ مومن کی) میں ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ جملہ معللہ لتبلغوا اشدکم کا عطف خبریہ یخرجکم پر نہیں ہو سکتا اس لئے لامحالہ بیقینکم مقدر نکالنا پڑے گا (جامع البیان زیر آیت ہذا) لہذا بقا کے مقابلے میں جو توفیٰ ہوگی، ضرور اس سے مراد موت ہوگی۔

۱۸- ر بنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفرنا عنّا سیئاتنا و توفنا مع الابرار (آل عمران: ۱۹۲) (خداوند! ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں دور کر دے اور ہم کو نیکوں کے ساتھ قبض کرنا)۔

۱۹- رَبَّنَا افرغ علينا صبراً و توفّنا مسلمين (اعراف: ۱۲۶) خداوند! ہم پر فضل انڈیل دے اور قبض کرہم کو مسلمان کر کے)

۲۰- انت ولىّ فى الدنيا والآخرة و توفّنى مسلماً و الحقنى بالصّالحين (يوسف: ۱۰۱) (تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قبض کرنا مجھے مسلمان کر کے اور ملانا مجھے صالحین سے)

آیات ۲۰ تا ۲۱ میں قرینہ صاف موجود ہے اور وہ دعائے لحوق بالصّالحين والابرار ہے کیونکہ یہ الفاظ کنایہ ہیں موت سے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اَوَّلَکِنَّ لِحَوْقَ بى اطولَکِنَّ يَدَا۔ اور نیز صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مرض الموت میں مع الّذين انعم الله عليهم .. (الآیہ) پڑھا، اور نیز اللّهم اغفرلى و ارحمنى و الحقنى بالرّفيق اور نیز آخر کلمہ آپ کا اللّهم الرّفيق الاعلى تھا۔ ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ دعائے لحوق بالصّالحين والابرار والرفیق الاعلى سے موت بخاتمہء حسنہ مراد ہوتی ہے۔ لہذا یہ آیات بھی قرینہ سے خالی نہیں۔

۲۱- وهو الذى يتوفّاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنّهار ثمّ يبعثکم فيه ليقضی اجل مسمّى (انعام: ۶۰) (خدا وہ ذات ہے جو تم کو رات 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- اللّٰه يتوفّى الانفس حين موتها و الّتى لم تمت فى منامها فيمسك الّتى قضی علیها الموت و يرسل الاخرى الى اجلٍ مسمّى (زمر: ۴۲)۔ (خدا ہی قبض کرتا ہے جانوں کو موت (روح اور جسم کی مفارقت) کے وقت اور جو ابھی 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 دوسری (نیند والی) کو مدت مقرر (موت) تک بھیجتا رہتا ہے)

آیات ۲۱، ۲۲ اور ۲۳ 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 اٹھا کھڑے ہونے کا اور کام کاج کرنے کا ذکر ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس توفّی سے جو رات کے وقت ہو اور پھر اس کے بعد دن کو کھڑے ہوں، نیند ہے۔

اسی طرح دوسری آیت میں پہلے موقع پر توقّی سے مراد موت ہے بقرینہ حین موتہا دوسرے موقع پر جو بقاعدہ عطف محذوف ہے اس سے مراد نیند ہے بقرینہ منامہا۔ اس پچھلی آیت میں ایک اور نکتہ ہے کہ جس نفس کی توقّی بالموت ہوتی ہے اس کیلئے اللہ نے فیمسک التی قضی علیہا الموت فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ توفی کے وضعی معنی صرف اخذ الشیء وافیاً ہیں کیونکہ امساک سے مراد ابقاء ہے اسی حالت ماخوذہ پر نہ تجدد۔ اور اسی لئے قضا بالموت کی تصریح ضروری ہوئی۔ اس آیت میں دوسری شق میں جہاں توقّی سے مراد نیند ہے، علاوہ قرینہ فی منامہا کے یرسل الاخری الی اجل مسمیٰ قرینہ ہے توقّی سے نیند مراد لینے پر، کیونکہ اس کے معنی وہی ہیں جو پہلی آیت سورہ انعام میں ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمیٰ کے ہیں۔ غرض ان آیات میں حسب قرآن لیل و منام و بعثت فی النہار (دن کو اٹھا کھڑا کرنا) توقّی سے مراد نیند ہے اور یہ توقّی کی دوسری نوع ہے۔ گذشتہ آیات میں توقّی کی ایک نوع موت آئی تھی بقرآن موجب معنی موت اور اس جگہ بقرآن موجب معنی نیند توقّی کی دوسری نوع نیند ثابت ہوئی۔ کیا اب بھی توقّی 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 نفی کے لئے اسی آیت سورت زمر میں و التی لم تمت موجود ہے مرزا صاحب قادیانی 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 یہ 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 نفی 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 مرزا صاحب قادیانی کے۔ اور اہل علم پر روشن ہے کہ حقیقت و مجاز کی رو سے نفی و اثبات کا فرق ہو تو ان میں تعارض و تناقض نہیں ہوتا کیونکہ ہر دو میں ذوات مختلف ہیں۔

۲۳۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شکّ منّ دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ و لکن اعبد اللہ الذی یتوفّاکم و امرت ان اکون من المؤمنین (یونس: ۱۰۴) (اے پیغمبر، کہو اے لوگو! اگر تم میرے دین سے شک میں ہو تو (سن رکھو) میں تو ان کو، جن کو تم پوجتے ہو، کبھی نہیں پوجوں 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 الیّ و مطہرک من الذین کفروا (آل عمران: ۵۴) (۱) عیسیٰ! میں ہوں تیرا بھرنے والا اور تجھے اپنی طرف اٹھالینے والا اور کافروں سے تجھے پاک رکھنے والا۔

آیات نمبر ۲۳، ۲۴ سے مراد یہ ہے کہ میں تو اپنا معبود اس ذات برحق کو بناتا ہوں جس کے قبضہ و اختیار میں تمہارا ایجاد و ابقاء اور اعدام و افنا اور راجع ہے جیسا کہ آیت کریمہ کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتاً فاحیا کم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون (بقرہ: ۲۸) و امثالہا سے ظاہر ہے۔ اور صرف اعدام و افنا کے ذکر پر اکتفا کی یہ وجہ ہے کہ علوم عقلیہ میں ثابت شدہ ہے کہ ذکر احد الضدین کا استلزاماً ضد آخر پر دلالت کرتا ہے جیسے نور کہ 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 استلزاماً ایجاد کا مشعر بھی ہے۔ قرآن شریف میں اس کی نظائر بہت ہیں دیکھو تفسیر کبیر و کشاف و ابی السعود تحت آیت سرا بیل تقیکم الحرّ مجر دگر می 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 الیہ الذین باتوا فیکم مسطور ہے کہ اس سے الذین ظلموا پر بھی دلالت ہو سکتی ہے، پس ثانی کو استغناء حذف کیا لانّ ذکر احد الضدین تنبیہ علی الضد الآخر۔ نیز اس لئے کہ تحقیق اثناء و اعدام بغیر تحقیق ایجاد کے متصور نہیں ہو سکتا۔ پس جو توفیٰ بمقابلہ ایجاد مذکور ہو، لہذا اس سے مراد اعدام ہو گی و هو الموت۔ اور باوجود ہر شے کے قبضہ قدرت باری عز اسمہ میں ہونے کے، جیسا کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کلّ شیء سے ثابت ہے، صرف مخاطبین یعنی کفار ہی کو متعلق توفیٰ گردانے میں تہدید کفار ملحوظ ہے جیسا کہ سابق سے ظاہر ہے اور یہی امر موید ہے تخصیص ذکر توفیٰ کا دون ذکر نعمۃ الایجاد لانّ المقام مقام تخویف و تہدید، یعنی ایجاد و خلق کی نعمت کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ مقام تخویف و تہدید کا ہے اور اصل بلاغت یہی ہے کہ مقتضائے حال کا لحاظ کیا جائے۔ اور نیز چونکہ اس آیت ما نحن فیہا سے پہلے اہلاک کفار اور انجاء رسل اللہ و مومنین کا ذکر ہے اس لئے مراد اس پارہ آیت سے یہ ہوگی کہ میں اسی ایک معبود برحق کی پرستش کرتا ہوں جس نے مجھ سے تمہاری ہلاکت اور

میرے بقاء کا وعدہ کیا ہے۔ پس اس طریق سے بھی توقّی بمقابلہ ابقاء مذکور ہوئی۔ فثبت القرینۃ و اندفعت الرّیبة۔

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

آیت ۲۳ اور ۲۴ میں توئی سے مراد رفع جسمی ہے بقرینہ صریحہ رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا (اٹھالینے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف) اور آیت: بل رفعہ اللہ الیہ (ساء: ۱۵۸) اور بموجب حدیث نزول کے بتصریح من السماء (کتاب الاسماء والصفات للہیثمی، نیز کنز العمال) کما سیجیء ذکر ذلك۔

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

چوں خدا خواہد کہ پردہء کس درد

میلش اندر طعنہء پا کا کند

اگر کوئی لفظ کئی معنوں میں اطلاق پذیر ہے، خواہ وہ معنی حقیقی ہوں خواہ منقولی یا قسامہا 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 فرمائیں۔

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 بت کا جسے وہ قوم پوجتی تھی جن کی طرف حضرت الیاسؑ بھیجے گئے تھے۔

سوم: عود اور عادیۃ کے معنی سارے قرآن میں تکرار فعل کے ہیں۔ بجز آیت و الذین یظاہرون من نساءئہم ثم یعودون لما قالوا (مجادلہ: ۵۸) کے کہ اس میں توبہ اور پشیمانی مراد ہے۔

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

پنجم: بروج سے مراد ہر جگہ لو اکب ہیں، مگر بروج مَشِیْدَۃ (نساء: ۷۸) میں اونچے اور محکم محل مراد ہیں۔

و رافعک الی

لفظ توفیٰ کی نسبت کافی طور پر تحقیق ہو چکی اور علم تشریف اور کتب لغت اور تفاسیر معتبرہ سے بہ بسط محقق ہو چکا کہ لفظ توفیٰ اخذ الشیء وافیاً، 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 تعیین کیلئے حاجت قرینہ کی ہوتی ہے۔ پس قول الہی یا عیسیٰ انی متوفیک سے رفع جسد الی السماء مراد لینے کیلئے پہلا قرینہ و رافعک الی ہے۔ اور رافعک الی سے رفع روح اور عزت کی موت مراد نہیں ہے جیسا کہ مرزا صاحب قادیانی کہتے ہیں بلکہ مراد اس سے رفع جسم الی السماء ہے، لا غیر۔

تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ صراح میں لکھا ہے

رفع برداشتن 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 المیزب 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 اللغۃ ہے جس طرح چاہتے ہیں قرآن وحدیث اور لغت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں

(اکمل قادیانی رفع الی اللہ سے عزت کی موت مراد لینے کی وجہ میں فرماتے ہیں: اگر کہیں عزت کی موت (مرزائی) لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توفقی کے معنی موت اور رفع الی اللہ سے مراد عزت دونوں ملا کر حاصل مطلب عزت کی موت ہوا۔ صفحہ ۲۷۔

جواب: جناب عیسیٰؑ کی نسبت توفقی اور رفع الی اللہ ہر دو مستقل بالمفہوم یہ اور متساوق ہیں، ایک کو دوسرے کا ضمیمہ بنا کر مجموعن مرکب نہیں بنا سکتے)

اگر کہا جائے کہ جب رفع کا صلہ الی آتا ہے تو یہ کنایہ ہوتا ہے اعزاز و اکرام سے جیسا کہ محاورہ رفعته الی السلطان صراح میں موجود ہے (جیسا کہ مبارک علی سیالکوٹی نے القول الجلیل 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 الی اللہ سے عزت کی موت مراد لیتے ہیں۔ پس جب تک محاورہ رفعته الی السلطان میں عزت کی موت مراد نہ ہو، تب تک اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔

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

وزدیک گردانیدن کسے راجکے صلته بالی و من ذلك قولهم رفعته الی السلطان۔
 جب عبارت نزدیک گردانیدن کسے راجکے، موجود ہے تو اس سے ذی علم وفہم کو یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ رفع سے مراد صرف رفعت منزلت ہے کیونکہ کسی کو کسی کے نزدیک کرنے میں قرب جسمی ملحوظ ہوتا ہے۔ پس محاورہ رفعته الی السلطان کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس شخص کو گھر بیٹھے بٹھائے 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 ہوگی اور اگر کوئی مجرم ہے تو مورد سخطات شاہی ہوگا، 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 ۴۳۱ میں محاورہ و رفعه الى الحاكم کے معنی جو ہر طرح سے رفعتہ الى 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 ارادة الاعزاز یہ ہے کہ بر تقدیر ارادہء معنی اعزاز و مرتبہ رفع کا صلہ الی آنا چاہیے، نہ یہ کہ جس جگہ رفع کا صلہ الی ہو اس سے بغیر اعزاز و اکرام کے اور کچھ ارادہ ہی نہیں کر سکتے تاکہ رفع جسمی ممنوع خیال کیا جائے اور مخالف کو کامیابی ہو، بلکہ الی کے صلہ ہونے کے وقت نظر بر اصل واقعہ کہیں رفع جسمی اور اعزاز دونوں مجتمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ محاورہ و رفعته الى السلطان میں جس صورت میں کہ متکلم نے مفعول کو اصالۃً یا وکالۃً بحسمہ لے جا کر سلطان کے ہاں معزز بنایا ہو اور ظاہر ہے کہ معنی وضعی اور معنی کنائی کا اجتماع ممنوع نہیں بخلاف حقیقی اور مجازی کے کما سیجیء۔ 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 المنیر میں بذیل لفظ رفع لکھا ہے رفعت الزرع الى البیدر اور اس کے معنی صراح میں یوں کئے ہیں، برداشتم غلہ درودہ و خرمن گاہ آردم۔ 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 الى البیدر۔

رفعوا الزرع کے یہ معنی ہیں کہ کسان کھیت کاٹنے کے بعد اٹھا کر خرمن گاہ میں لے آئے

اسی طرح اساس البلاغۃ میں بھی ہے۔

المثال الثانی: صحیح بخاری باب اذا وکّل رجلاً فترك الوکیل شیئاً میں حدیث و کالۃ ابی ہریرہ بحفظ زکوٰۃ رمضان میں الفاظ لا رفعنک الی رسول اللہ ﷺ وارد ہیں۔ اور فتح الباری باب الوکالۃ جزء ۹ صفحہ ۴۳۱ میں لا رفعنک کے ذیل میں لکھا ہے:

لاذ هبّن بك اشكوك يقال رفعه الى الحاكم اذا احضره للشکوی یعنی ابو ہریرہؓ نے (شیطان سارق غلہ خیرات کو کہا کہ) آج تو میں تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کی جناب میں تیری (بدعی) 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 (بد علی کی) شکایت کیلئے لے گیا۔ اگر رفع کے معنی بوقت صلہ الہی صرف اعزاز و اکرام ہوتے ہیں تو کیا معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہؓ نے شیطان سارق (چور) کو عزت دلانی چاہی تھی اور وہ بھی رسول اللہ ﷺ کی جناب پاک میں؟ نعوذ باللہ من ذلك

المثال الثالث: صحیح بخاری باب فضل الکھف و نزول السکینة و نیز مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۷۶ احادیث قراۃ اسید بن خضیر، سورۃ الکھف میں رفع رأسه الی السماء (اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا) اور نیز فرفعت رأسی الی السماء (پس میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا)، وارد ہے۔ اس حدیث میں بھی دو دفعہ رفع کے ساتھ صلہ الہی آیا ہے اور دونوں جگہ رفع جسمی مراد ہے بغیر ارادہ رفع منزلت کے۔

المثال الرابع: صحیح بخاری و صحیح مسلم و نیز مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب البكاء علی المیت صفحہ ۱۳۲ میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی سیدہ زینبؓ کے فرزند ارجمندؓ کے فوت ہوجانے کی حدیث میں فر رفع الی رسول اللہ ﷺ یعنی وہ لڑکا (رسول اللہ ﷺ کا نواسہ) آپ کے پاس اٹھا کر لایا 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:

اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه (فاطر: ۱۰)
(کلمہ طیب خدا ہی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل کو خدا بلند کرتا ہے)
تفسیر فتح البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

(اليه) تعالیٰ لا الی غیرہ (يصعد الكلم الطيب) الصعود هو الحركة الی فوق وهو العروج ايضاً و موضع الثواب فوق و موضع العذاب اسفل و معنى صعوده اليه قبوله له او صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف (کلمہ طیب صرف خدا ہی کی طرف چڑھتا ہے اور صعود اس حرکت کو کہتے ہیں جو اوپر کی جانب ہو، اور اسے عروج بھی کہتے ہیں۔ اور ثواب کی جگہ اوپر کو ہے اور عذاب کی جگہ نیچے کو ہے، اور خدا کی طرف کلمہ کے صعود کے معنی ہیں خدا کا اس کو قبول کر لینا، یا اس کے

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

صورت ثانیہ یعنی ملائکہ کا اعمال عباد کو کتابت 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:

انَّ العبد المسلم اذا قال سبحان الله و بحمده و الحمد لله و لا اله الا الله والله اكبر و تبارك الله قبض عليهم ملك فضمهم تحت جناحه ثم يصعد بهم الى السماء فلا يمر بهم على جمع من الملائكة الا استغفر لقاتلهم حتى يحيى بهم وجه الرحمن ثم قرأ: اليه يصعد الكلم الطيب . الآيه (جس وقت کوئی مسلمان سبحان الله و بحمده ... الخ - پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ (جو ان کلمات پر مومل ہوتا ہے) ان کلمات کو لے لیتا ہے اور اپنے بازوؤں 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 دعائے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں تحفہ پیش کئے جاتے ہیں (عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث سنا کر) پھر آیت اليه يصعد الكلم الطيب .. 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 صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ میں کراماً کاتبین کی نسبت ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم (پھر وہ جو رات 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 قبولیت مراد رکھنا بنا بر ارادہ معنی لازمی ہے اور مارس کتب فن پر ظاہر ہے کہ لازمی معنوں کے ساتھ حقیقی معنوں کا ارادہ جائز ہے جیسا کہ آگے بحث کننا یہ میں مفصل طور پر مطوّل 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 الیٰ آیا ہے اور صورت صعود اعمال کی اوپر مثال میں گزر چکی۔ گویا یہ حدیث من وجہ تفسیر ہے آیت الیہ یصعد الکلم الطیب کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی شرح یوں فرماتے ہیں:

یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النهار یعنی برداشتہ میثود وبالابردہ میثود بسوئے درگاہ و وے عملہائے بندگان کہ در شب مے کنند پیش از عملہائے کہ در روزے کند و عمل النهار قبل عمل اللیل و برداشتہ میثود عمل روز پیش از عمل شب یعنی ہنوز روز نشدہ و عملے در آں واقع نشدہ کہ عمل شب بالامی برند و شب نرسیدہ کہ عمل روز برند و دریں مبالغہ است در مسارعت ملائکہ موکل باعمال عباد و اتثال امر و سرعت عروج ایشان بحال عرض و مضاعفہ سہاوات ایشان بر رفع اعمال در ادنی ساعت چہ فرق میان روز و شب جز آنی و جز ولا متجزی نبود

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

فانّ الملائكة الحفظة يصعدون باعمال اللیل بعد انقضائه فی اوّل النهار و یصعدون باعمال النهار بعد انقضائه فی اوّل اللیل

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

المثال السّابع: مجمع البحار میں زیر لفظ رفع لکھا ہے:

فرفعه الی یدہ ای رفعه الی غایة طول یدہ لیراہ الناس فی فطرون (جلد ثانی ص ۲۳))
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 البحار جلد ۲ ص ۲۳ یرفعه الی النّبیِّ ﷺ - اس میں بھی صلہ الیٰ آیا ہے اور مراد اس سے مدخول الیٰ کی طرف بات کو نسبت کرنا اور اس تک پہنچانا ہے۔

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

الی کی طرف اٹھانا، ہوا کرتے ہیں بغیر ارادہء معنی موت و اعزاز و اکرام کے، خواہ وہ شے جو ہر ہونخواہ 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 ہوگا وہاں اس سے مراد نیچے سے اوپر کو حرکت دینا ہوگی اور اگر اس کا متعلق و معمول کوئی معنی ہوگا، تو اقتضائے مقام پر محمول ہوگا جیسے محاورہ رفعتہ 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 ہوگا۔ اس بیان کی تصدیق کیلئے المصباح المنیر کی عبارت ذیل ملاحظہ ہوتا کہ اللہ ظلّمت شکوک سے نجات دے:

فالرّفْع فی الاجسام حقیقة فی الحركة و الانتقال فی المعانی علی ما یقتضیہ المقام (لفظ رفع 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 صلہ جب الی آئے تو اس کے معنی شے مذکور کا مدخول الی کی طرف مرفوع ہونا، ہوا کرتے ہیں۔ پس اس بیان و تحقیق سے و رافع الی سے یہ محقق ہوا کہ عیسیٰ جسدہ زندہ مرفوع الی السماء ہوئے کیونکہ رافعک میں ضمیر مخاطب راجع بطرف منادی یعنی عیسیٰ ہے۔ اور اسمائے اجسام مع ارواح کے ہوا کرتے ہیں نہ مجرد ارواح کے اور نہ مجرد اجسام کے اور کلمات الی اللہ اور الی السماء ہر دو سے ایک ہی مقصود ہے علی ما سنبتین انشاء اللہ (جیسا کہ ہم جلد ہی بیان کریں گے)۔

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

برہنہ کر لے تو یہ الفاظ معانی حقیقیہ پر محمول ہوں گے جیسے کہ سورہ نمل میں و كشفت عن ساقیہا کہ بلقیس نے (شیش محل میں جاتے وقت شیشے کے فرش کو پانی خیال کر کے اپنے پائنجوں کو سمیٹا اور) اپنی پنڈلی کو ننگا کیا (علی قول) اور اگر حالات اس امر کے متقاضی 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 اّنه شر باق

قد سنّ لی قومک ضرب الاعناق

وقامت الحرب بنا علی ساق

مع ہذا معنی حقیقی اور معنی کنائی دونوں جمع ہو سکتے ہیں برخلاف مجاز کے کہ یہ حقیقت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور کنایہ اور مجاز میں یہی فرق ہے جیسا کہ مطوّل میں بالتصریح موجود ہے:

الکناية لفظ ارید به لازم معناه مع جواز ارادته مع ای ارادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد المراد به لازم معناه اعنى طول القامة مع جواز ان یراد حقيقة طول النّجاد ايضاً فظهر أنّها تخالف المجاز من جهة ارادة المعنى الحقيقي للفظ مع ارادة لازمه لارادة طول النجاد مع ارادة طول القامة بخلاف المجاز فانّه لا یصح فيه ان یراد المعنى الحقيقي (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 رافعك الی کے معنی حقیقی یعنی رفع جسمی جو بالکل حق ہیں اور معنی کنائی (فرضی) یعنی رفع منزلت جو مراد نہیں ہیں، ان دونوں میں تباہن کلی و منافات نہیں ہے بلکہ دونوں معاً مجتمع و متحقق ہو سکتے ہیں کیونکہ رفع جسمی بہ نسبت عبد صالح مستتر مزاعزا 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 ہٹھایا۔

خصوصاً مسئلہ ما نحن فیہا یعنی رفع مسیح الی السماء میں رفعت قدر و منزلت بھی بطریق اولیٰ احسن پائی جاتی ہے۔ پس معنی کنائی ہم کو مضمر نہیں جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ارادہ معنی کنائی کے وقت ارادہ معنی حقیقی بالضرور ممنوع ہے اور معنی مجازی کی نسبت یہ جواب ہے کہ ارادہ مجازات بغیر حقیقت کے ممنوع ہونے کے یا بغیر قرینہ موجود ہونے کے ممنوع 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 بعضهم درجات (بقرہ: ۲۵۳) اور رفع درجات من نشاء (انعام و یوسف) اور رفع بعضکم فوق بعض درجات (انعام) اور رفعنا بعضهم فوق بعض درجات (زخرف) میں لفظ درجات بالتصریح موجود ہے پس چونکہ و رافع الی سماء ارادہ رفع جسم الی السماء کے لئے نہ تو تعذر حقیقت لازم آتا ہے اور نہ کوئی قرینہ موجود ہے اس لئے اس جگہ محض رفع منزلت مراد نہیں لے سکتے۔

عوام کے افہام 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 حقیقتہً بالجسد مرفوع ہونا مراد ہوتا ہے اسی طرح یا عیسیٰ انی متوفیک و رافع الی سماء میں حضرت مسیح کا جسدہ العصری مرفوع الی السماء ہونا مراد ہے اور اسی طرح آیت الیہ یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعہ (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 ثانیہ سورہ فاطر سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ ارتفاع الی اللہ اور صعود الی السماء متساوق فی المعنی ہیں۔ کیونکہ صورت صعود کلمات طیبات کی یہ ہے کہ کراما کا تبین اعمال عباد لکھ کر آسمان پر جناب باری عز اسمہ میں پیش کرتے ہیں۔

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

قرآنی میں بے مثل و لاثانی ہے)، فتح البیان، ابن کثیر، مدارک، درمنثور، بیضاوی، خازن، السراج المنیر، کشاف، ابی السعد اور عباسی، ان سب منقولی و معقولی تفاسیر میں بلاخلاف رافعك 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 الی مساكنة الارض (رافعك الی) ای الی سمائی (و) انما رافعك لانی (مطهرک من) جوار (الذین كفروا) لئلا یصل الیک من آثارهم شیء (و) کما اجعلک فوق اهل الارض فانا (جاعل الذین اتبعوک) من المسلمین و النصارى (فوق الذین كفروا) لك من اليهود یغلو نهم (الی یوم القیامه) (اور میں تجھے کھانے پینے کی خواہش ہی باقی نہ رکھوں گا کہ تجھے زمینی سکونت کے اسباب کی حاجت پڑے کیونکہ میں تجھے اپنے آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں کہ تجھے کفار کی مصاحبت سے پاک رکھوں تاکہ تجھے ان کے ہاتھ سے کوئی گزند نہ پہنچے اور جس طرح تجھے زمین والوں سے اونچا کروں گا اسی طرح تیرے تابعداروں کو (جو مسلمان اور عیسائی ہیں) تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

علامہ علی مہائمی نے اس عبارت جامعہ میں منکرین کے شبہ 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:

(و رافعك الی) ای الی سمائی (و مقدر ملائکتی) (تجھ کو اپنے آسمان اور اپنے فرشتوں کی قرار گاہ میں اٹھالینے والا ہوں)

سبحان اللہ! علامہ جار اللہ زمخشری 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 رافعك الی میں حقیقی معنی رفع الی السماء کو چھوڑ کر تاویل نہیں کر سکے۔ اگر ان کو عربیت اجازت دیتی تو وہ ضرورتاً تاویل کرتے۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی و سراج منیر اور ابی السعد میں بھی ہے۔

و مطهّرک من الذین کفروا

و متوفیک سے رفع جسم مراد لینے کے لئے دوسرا قرینہ الفاظ مطهّرک من الذین کفروا ہیں اس جگہ تطہیر سے مراد کفار کے ہاتھ سے صاف بچا لینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس اور پلید قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا: انما المشرکون نجس (توبہ: ۲۸) (مشرکین، بوجہ خباثت شرک، نجس ہیں) ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت ابن جریر رومی سے نقل کرتے ہیں:

عن ابن جریر قولہ انّی متوفیک و رافعک الیّ و مطهّرک من الذین کفروا
قال فرفعہ ایّاہ الیہ توفیہ ایّاہ و تطہیرہ من الذین کفروا (ج ۳ ص ۱۴۷-۱۴۸) (کہ انہوں نے قول الہی انّی متوفیک .. الخ کے بارے میں کہا کہ خدا کا عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالینا ہی آپ کی توفیٰ ہے، اور یہی کفار سے تطہیر ہے)

(اکمل صاحب اس مقام پر سخت حیران ہیں۔ کبھی تو تطہیر سے مراد تخلص مان جاتے ہیں، گواہی طرف سے ناک پکڑ کر اور کبھی صاف انکار کر جاتے ہیں اور کبھی نہایت سادگی سے کہتے ہیں: مگر یہ تخلص وانجاہ کیا آسمان پر جانے ہی سے ممکن ہے؟ کیا دوسرے ملک میں چلے جانے سے ممکن نہ تھی؟ صفحہ ۳۱۔

جواب: جناب معقولات جانے آپ کی بلا۔ سنئے! ممکنات میں سے جب ایک صورت واقع ہو جائے، تو وہ ممکن درجہ وجوب میں آجاتا ہے پس اس کے علاوہ دوسری ممکن صورتوں کے امکان کی وجہ سے اس واجب کا انکار سفاہت ہے۔ اور اس جگہ تطہیر سے مراد تخلص بنا کر موقع ذکر ہے اسے اصطلاح علمائے اصول میں، سوق کلام، کہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے اور قرآن حالیہ و مقالہ اس کے مؤید ہیں)

جملہ تفسیر معتبرہ کیا معقولی اور کیا منقولی مثل تفسیر کبیر و معالم و جلالین و تفسیر فیضی و رحمانی و فتح البیان و جامع البیان و مدارک و سراج منیر و خازن و کشف و ابی السعد و دعباسی و بیضاوی و ابن کثیر میں و مطهّرک من الذین 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 انّی 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 شرّ سے صاف بچا لوں گا۔

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

جواب: اکمل صاحب مفسرین پر یہ افتراء کیا؟ ان میں سے جس تفسیر میں کشمیر کی تصدیق لکھی ہے بھلا کسی مجلس میں دکھائیں تو سہی۔ ہاں سماء کے معنی کشمیر کر لیں تو امر دیگر ہے)

تعب ہے کہ قرآن کی صاف تصریحات کے برخلاف ایک مسلمان کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ یہود نے آپ کو پکڑا کر صلیب پر چڑھوا دیا اور آپکے سر پر (استہزاء) کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور آپکے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکی گئیں اور آپ کی پسلی میں نیزہ مارا گیا نعوذ باللہ

(یہ سب امور نصاریٰ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں جن کے اعتبار سے سرسید احمد خان اور مرزا قادیانی تالیف مسیح کے قائل ہوئے ہیں۔ نہ تو یہ کتابیں معتبر ہیں اور نہ انکے بیانات قابل اعتبار ہیں۔

اول: اس وجہ سے کہ ان کتابوں کے مصنفین تک ان کی سند متصل 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 سلسلہ روایت کو ذکر کیا۔

سوم: اس وجہ سے کہ ان میں یہ بھی مرقوم ہے کہ جب سپاہی حضرت مسیح کو گرفتار کرنے آئے تو آپ کے شاگرد بھاگ گئے۔ دیکھو متی ۲۶:۵۶ اور مرقس ۱۴:۵۰۔ پس جب واقعہ کے وقت کوئی بھی مومن 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 مصنفین اناجیل میں کئی قسم کی اختلاف بیانیاں ہیں مثلاً

۱۔ متی ۲۶:۴۸ اور مرقس ۱۴:۴۴ اور لوقا ۲۲:۴۲ میں مرقوم ہے کہ یہود اسکر یوٹی نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر آپ کو شناخت کرایا۔

لیکن اس کے برخلاف یوحنا ۱۸:۵ میں مرقوم ہے کہ خود حضرت مسیح نے سپاہیوں کو اپنے آپ بتایا کہ میں مسیح ہوں اور انہوں نے آپ کو گرفتار کیا۔

۲۔ اسی طرح متی ۲۷:۳۲ اور مرقس ۱۵:۲۱ اور لوقا ۲۳:۲۶ میں مسطور ہے کہ سپاہیوں نے ایک دیہاتی شخص شمعون کرینی کو، جو دیہات سے آ رہا تھا، بیگاری میں پکڑا اور اسے حضرت مسیح کی صلیب اٹھوائی اور وہ اسے اٹھا کر مقام گلگتا تک، جہاں وہ صلیب دیئے گئے، لے گیا۔ لیکن

اس کے برخلاف انجیل یوحنا ۱۹:۱۷ میں مسطور ہے کہ صلیب خود حضرت مسیح نے اپنے کندھوں پر اٹھائی اور مقام گلگتا تک لے گئے۔

۳۔ اسی طرح انجیل متی ۵:۳۷ میں اس روپہ کی بابت جو یہود اسکر یوٹی نے حضرت مسیح کو پکڑوانے کی رشوت میں لیا، یہ لکھا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد یہود اسکر یوٹی کے چیلنگ میں جینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو چھانی دی لیکن اس کے برخلاف کتاب، رسولوں کے

اعمال ۱:۱۸ میں لکھا ہے کہ اس نے روپے سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی ساری امتزیاں نکل پڑیں۔

پس ایسے صاف اختلافات کے ہوتے ان کا بیان ہرگز قابل اعتبار نہیں رہتا اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا و انّ الذین اختلفوا فیہ لفی شکّ منہ ما لہم من علم الا اتباع الظنّ۔ نساء۔ بالکل حق ہے، یعنی جن لوگوں نے اس میں (حق سے) اختلاف کیا، وہ بالضرور شک میں ہیں۔ ان کو سوائے گمان 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 اشارہً صراحتہً مذکور ہے لیکن خاص اس مقام پر تطہیر سے مراد سوائے ان کے مکر سے بچا لینے کے اور کچھ نہیں

(اکمل صاحب لفظ مکر کی اس تشریح کو جو ہم نے سابقہ کئی صفحات 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: جناب والا! اس جگہ مکر سے مراد قتل مع اس کے اسباب کے ہے کیونکہ قتل کے لئے کوئی نہ کوئی صورت اور اس کے اسباب ضروری ہیں اور وعدہ مطہرک میں قتل اور اس کے اسباب سے بالکل صاف پچالینا مقصود ہے۔ پس قتل ہوا اور نہ اسباب قتل جن کا انہوں نے منصوبہ باندھا تھا، منعقد ہو سکے۔ اسی لئے ما قتلوه کے بعد ما صلبوه کی تصریح ضروری ہوئی کہ صلیب پر چڑھانا قتل کا ذریعہ اور سبب تھا پس اس کی بھی نفی کر دی فافہم و لا تکن من القاصرین)

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مطہرک کا وعدہ بوقت تبلیغ رسالت ہے، جب یہود آپ کے قتل کے درپے تھے، جیسا کہ سابقاً فلما احسّ عیسیٰ منہم الکفر اور مکروا و مکر اللہ کی تفسیر میں مذکور ہو چکا، اور ان الزامات سے برأت اس سے پیشتر تکلم فی المہد سے ہو چکی تھی اور جو امر پہلے گزر چکا ہو اس کا آئندہ وعدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وعدہ ہمیشہ اس امر کا کیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو۔ پس وعدہ مطہرک من الذین کفروا جو تکلم فی المہد سے کئی سال بعد ہوا، اس سے برأت از طعن مراد نہیں ہو سکتی اور چونکہ بالکل صاف پچالینا تھا اسلئے مبالغہً اس معنی کو لفظ تطہیر سے بیان کیا۔ چنانچہ اس کی کچھ تفصیل متوفیک کی بحث میں گزر چکی اور کچھ ابھی مذکور ہوگی۔

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

جواب: سبحان اللہ! صاف نچکنے کی یہ صورت قادیان والے ہی سمجھتے ہوں ہوں گے۔ بندہ ء خدا! کیوں عقل کے پیچھے ٹوٹ کر پڑے ہو اور جس امر کو خدا تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہا صلبوہ ، خواہ نواہ اس کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو) اگر کہا جائے کہ تطہیر ازطن، 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 حکایہ مضمون بیان کیا ہے جو عیسیٰؑ نے عادیہ کلام نہ کرنے کی عمر میں بیان کیا تھا، پس اصل برأت تو اس سے ہوگی اور کوئی فعل نقل کرنے والے کی طرف اصالت منسوب نہیں ہو سکتا، پس یہ عذر بھی درست نہیں۔

(اکمل صاحب نے یہاں نئی توجیہ نکالی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: وعدہ تطہیر علاوہ اس کے اس الزام کے متعلق ہے جو لعنتی موت کا یہود لگاتے تھے۔ ص ۳۱۔

جواب: جناب من! علاوہ کا علاوہ کیوں ساتھ رکھ دیا۔ اس کی تو کافی تردید ہو چکی، کچھ جواب تو بن آیا نہیں اور علاوہ یونہی لکھ مارا۔ دیگر یہ کہ لگاتے تھے؛ کیسے دھر گھسیٹا۔ ذرا سوچو تو یہ بشارت تو آپ کو زندگی میں واقعہ صلیب سے قبل ہو رہی ہے۔ واقعہ صلیب سے پیشتر لعنتی موت کا الزام کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ آپ نے؛ لگاتے تھے؛ صغیر ماضی 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 لعنتی تھی جیسا کہ کتاب استثنا میں مذکور ہے، پس اس نظر سے صلیب کی موت موجب الزام ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب استثنا کے اس حوالہ سے یہ نتیجہ نکالنا قادیانی ایجاد ہے۔ وہاں کہیں بھی مذکور نہیں کہ مطلقاً صلیب پر لٹکایا ہوا لعنتی 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 مکتوب ہے: اگر کسی نے ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو۔ (انخ)

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

انّ التوفیٰ اخذ الشیء وافیاً و لما علم اللہ انّ من الناس من یخطر ببالہ انّ الذی رفعہ اللہ ہو روحہ لا جسدہ ذکر هذا الکلام لیدلّ علی انه علیہ الصلوة و السلام رفع بتمامہ الی السماء بروحہ و جسدہ (تفسیر کبیر ج ۲) (توفی کے معنی ہیں کسی چیز کو بتامہ 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 متوفیک، فرمایا تاکہ اس امر پر دلالت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتامہ مع جسم اور روح کے (زندہ)

سبحان اللہ! قرآن شریف کیسا معجز کلام ہے اور امام رازی بھی قرآن شریف کے کیسے رمز شناس ہیں کہ جو بات مرزا جی کئی صدیوں 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 متوفيك مميتك (کتاب التفسیر سورہ مائدہ) یعنی ابن عباس متوفيك کے معنی مميتك کرتے ہیں۔

مرزا صاحب قادیانی کو الہام بانی کے علاوہ مغالطہ دہی میں خاص کمال تھا اور کسی سیدھی بات کو بھی الٹا کر کچھ کا کچھ کر دکھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا پس اس مميتك سے پہاڑ سر پراٹھا لیا اور ایک طوفان بر پا کر دیا کہ لوجی! حضرت ابن عباس بھی وفات مسیح کے قائل تھے اور امام بخاری کا بھی یہی مذہب تھا (ازالہ ابہام) جناب مرزا صاحب نے نہ 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 (جماعت البشری و تبلیغ 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 آلیمہ کی مدد سے اسے حل کیا جائے۔ مرزا جی کی علمی بضاعت جاننے 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 خوفی۔ 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 مدعا کے خلاف ہو۔ وہ تو صرف لا تقربوا الصلوٰۃ جانتے تھے اور انتم سکاری سے ان کو کچھ واسطہ نہ تھا۔ چنانچہ ہم خدا کے فضل سے ان کے ہر دو مغالطات کو دور کر کے حقیقت الامر کو منکشف کرتے ہیں۔

پہلا مغالطہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ وفات مسیح کے قائل تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر افتراء ہے حضرت ابن عباسؓ، حضرت عیسیٰؑ کی وفات قبل النزول کے قائل ہرگز نہ تھے۔ صحابہ میں حضرت عیسیٰؑ کی رفع آسمانی کی بیشتر روایات حضرت ابن عباسؓ اور ان کے شاگردوں ہی سے مروی ہیں چنانچہ تقاسیر مسبوط ان سے بھری پڑی ہیں۔ آپ نے جو متوفیک سے مراد ممیتک بتائی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰؑ مرچکے ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ زمانہ میں کسی وقت فوت کرے گا کیونکہ متونی 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 لشیء انی فاعل ذلك غداً الا ان یشاء اللہ (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 ہوگا کہ توفی بالموت کا تحقق وقوع بعد آسمان سے نازل ہونے کے ہوگا (جیسا کہ ابن عباسؓ کی روایت سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان (مذکورہ) واقعات کے بعد میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترے گا۔ مختصر کنز العمال) اگرچہ آیت میں مقدم ہے اور رفع الی السماء کا تحقق وقوع قبل موت کے ہو چکا اگرچہ ذکر میں موخر ہے، کیونکہ ترتیب ذکر اور ترتیب وقوعی میں مطابقت ضروری نہیں اس لئے کہ واو عاطفہ ترتیب کیلئے نہیں ہوتی بلکہ صرف جمع کیلئے آتی ہے (کافیہ میں ہے: ولو اؤ للجمع المطلق لا ترتیب فیہا)۔ 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 الی یقتضی انہ رفعه حياً والواؤ لا یقتضی الترتیب فلم یبق الا ان یقول فیہا تقدیم و تاخیر و المعنی انی رافعك الی و مطہرك من الذین کفروا و متوفیک بعد انزالی ایاک فی الدنیا و مثله من التقدیم و التأخیر کثیر فی

القرآن (تفسیر کبیر ج ۲) (قول الہی و رافعک الہی تقاضا کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ اٹھایا اور واؤ (عاطفہ) ترتیب کی متقاضی 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 اٹھالینے 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 قرآن شریف میں بکثرت ہے)

اور اس سے پیشتر فرماتے ہیں؛

(الوجه الرابع) فی تاویل الآیة انّ الواؤ فی قوله متوقّیک و رافعک الی لا تفسید الترتیب فالآیة تدلّ علی انّہ تعالیٰ یفعل بہ هذه الافعال فاما کیف یفعل و متی فالامر فیہ موقوف علی الدلیل و قد ثبت الدلیل انّہ حیّ و ورد الخبر عن النبیّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انّہ سینزل و یقتل الدجال ثمّ انّہ تعالیٰ یتوفّاه بعد ذلك (تفسیر کبیر جلد ۲۔ سورہ آل عمران)

(چوتھی وجہ یہ ہے کہ واؤ عاطفہ جو متوقّیک و رافعک الہی 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 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے حدیث وارد ہے کہ آپ ضرور اتریں گے 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 اقمنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین (آل عمران: ۴۲) 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 قادیانی کہتے ہیں تو اسے غیر معقول کہہ دیتے ہیں اور کبھی اٹنی طرف سے ناک پکڑ کر تسلیم کر لیتے ہیں مگر شاہ اشان کی ہمت پر کہ اپنی ہٹ سے نہیں ہٹتے۔ سوان کے لئے حضرت سعدی کا یہ شعر مناسب ہے:

آنکس کہ بقرآن و خبر زندندی
آنست جوابش کہ جوابش ندی)

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

امام سیوطی، تفسیر الدر المنثور میں فرماتے ہیں:

عن الضَّحَّاك عن ابن عباس في قوله انى متوفيك و رافعك الی، یعنی رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان (حضرت ضحاک تابعی، حضرت ابن عباسؓ سے قول الی انى متوفيك و رافعك الی کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مراد اس جگہ یہ ہے کہ تجھے اٹھالوں گا پھر آخری زمانہ میں فوت کروں گا)

(باوجود اس کے کہ ابن عباسؓ تصریح کرتے ہیں اور ہم سب کا یہی مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں فوت ہوں گے پھر بھی اکمل صاحب کہتے ہیں: جب قیامت کے بعد تک موت نہ ہوئی تو اچھے خاصے خدا بن گئے۔ ص ۳۴۔
جواب: جناب والا! پھر روح بھی خدا ہوئی کیونکہ اسے بھی فنا نہیں۔ غالباً اسی لئے مولوی سید سرور شاہ احمدی قادیانی نے مباحثہ سیالکوٹ میں پادری عبدالحق مسیحی مناظر کے جواب میں کہا تھا کہ خدا روح ہے۔ معاذ اللہ۔ ان لوگوں کو نہ علم ہے نہ عقل)
اسی طرح تفسیر ابی السعد میں ہے:

و الصَّحِيح انَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفَعَهُ مِنْ غَيْرِ و فَاَتَ وَ لا نُومَ كَمَا قَالِ الْحَسَنُ وَ ابْنُ زَيْدٍ وَ هُوَ اخْتِيَارُ الطَّبْرِي وَ هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (کہ صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر موت اور نیند کے اٹھالیا جیسے کہ حضرت حسن بصری اور ابن زید تابعین نے کہا اور یہی امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے اور یہی حضرت ابن عباسؓ سے صحیح طور پر ثابت ہے)

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

(اکمل قادیانی اس مقام پر اعتراض کرتے ہیں: اگر نزول ثانی کے اعتقاد کا ذکر ہے، تو آپ نے اسے مفصل کیوں نہ لکھا۔
ص ۳۴۔ جواب: جناب مفصل اس لئے نہ لکھا کہ اس کتاب کا موضوع نزول مسیح نہیں۔ فافہم)

اسی طرح محدث ابن جریر نے و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ به قبل موته (نساء : ۱۵۹) کی تفسیر میں عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ به قبل موته ، قال قبل موت عیسیٰ (ابن جریر - ج ۵ ص ۱۲) (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 و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ 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 نحیف ہے جو ضعیف ہے۔ (فتح الباری)

پس تصریحات بالا سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابن عباسؓ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔

(ابن عباسؓ کا مذہب ہم نے بدلائل ثابت کر دیا کہ وہ نزول من السماء اور بعد نزول کے وفات مسیح کو مانتے ہیں۔ اس پر اکمل صاحب سے کچھ بن نہ پڑا، تو فرماتے ہیں: ان کا اپنا مذہب خواہ کیا ہو ایک اہل زبان اور پھر صحابی کی شہادت تو مل گئی کہ توفیٰ کے وضعی معنی موت کے ہیں۔ ص ۳۳۔

جواب: اس وقت زیر نزاع یہی امر ہے کہ ابن عباسؓ کا مذہب بارہ وفات و نزول مسیح 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 مذہب ہے، تو آپ کے مرزا صاحب کا مغالطہ کہ حضرت ابن عباسؓ وفات قبل النزول کے قائل ہیں، طشت از باہم ہو گیا اور یہ جو آپ نے لکھا کہ توفیٰ کے وضعی 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 حقیقت ہے یا از روئے مجاز۔ سو ابن عباسؓ 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 ذلک ینزل اخی عیسیٰ بن مریم من السماء) مخضر 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۔ ص ۳۳۔

جواب: جناب والا پھر تناخ کیا ہوا؟)

باقی رہا دوسرا مغالطہ کہ امام بخاری بھی وفات مسیح کے قائل تھے، سو اس 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 مرزا 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 اعتقادِ ناقل نہیں۔

سوم: یہ کہ امام بخاریؒ 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 اذ قال اللہ یا عیسیٰ أنت قلت .. الخ کی تفسیر میں کہا کہ اذ صلہ ہے اور قال بمعنی یقول یعنی بمعنی مستقبل ہے اور اس صورت میں معاملہ قیامت پر جا پڑتا ہے (مزید تفصیل شہادت 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 مرزا صاحب کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ واللہ الموفق تذہیب و تمہ

اب ذیل کی سطور میں بطور تمہ کے ان کتابوں کا نام لکھا جاتا ہے جن میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ واو عاطفہ ترتیب کے لئے نہیں بلکہ مطلق جمع کے لئے آتی ہے۔ یہ اس لئے کہ اگر بالفرض توفسی سے موت مراد بھی لی جائے تو بھی رفع و نزول سے پیشتر عیسیٰؑ 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 عباسؓ، سخاک اور آمنہ مفسرین کا مذہب ہے کیونکہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ رفع آسمانی میں نص قطعی ہے۔

(اگل صاحب انسی متوفیق... کی ترتیب کی حکمت میں فرماتے ہیں: پھر حضرت عیسیٰ کو چونکہ یہ خیال تھا کہ مشابہ بالمصلوب کی حالت پیش آنے کا فائدہ اٹھا کر یہود میری لعنتی موت کی خبر اڑادیں گے تو اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تجھے کفار کے الزام سے پاک رکھوں گا۔ ص ۳۱۔

جواب: جناب والا! صلیب سے قبل حضرت عیسیٰ کو کیا معلوم تھا کہ مجھے نعم جان اتارا جائے گا اور یہ پروپیگنڈہ بنایا جائے گا) اور مجموع احادیث نزول جن میں حضرت عیسیٰؑ کا آسمان سے نزول اور انکے بعض کام اور حج و عمرہ اور مدت اقامت اور وفات اور مدفن کا ذکر ہے اسی ترتیب کو چاہتی ہیں۔ چنانچہ محدث ابن جریر طبری توفیٰ کی مختلف صورتیں نقل کرنے کے بعد بطور فیصلہ لکھتے ہیں:

قال ابو جعفر واولی هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك انى قابضك من الارض ورافعك الى لتواتر الاخبار عن رسول الله ﷺ انه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكت في الارض مدة ذكرها اختلف الروايات في مبلغها ثم يموت فيصلى عليه المسلمون (جلد ۳ ص ۱۸۴) (ابو جعفر، محدث ابن جریر، کہتا ہے کہ ان سب اقوال میں سے ہمارے نزدیک اولی 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 اٹھالینے والا ہوں کیونکہ آنحضرت ﷺ سے متواتر حدیثیں مروی 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 مریں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے)

اس کے بعد امام ممدوح نے بعض احادیث نزول ذکر کی ہیں جن کی بنا پر انہوں نے فیصلہ بالا دیا ہے۔ اب ہر فن کی کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں جن میں لکھا ہے کہ واؤ ترتیب کے لئے نہیں ہوتی۔

علم نحو: کافیه، شرح جامی، رضی شرح کافیه، زینی زادہ، ترتیب سعیدی، بتکلمہ عبدالحکیم سیالکوٹی، الفیہ ابن مالک، حاشیہ الفیہ، شرح الفیہ لابن عقیل، مفصل للرمحشری۔ الفیہ للسیوطی
 علم اصول: حصول المامول، ارشاد الفحول، اصول شاشی، حواشی، حسامی، نور الانوار، اصول بزدوی، آیات بینات، شرح جمع الجوامع، منہاج للدیباوی، شرح الاسنوی، مسلم الثبوت، فواتح الرحموت، توضیح تلویح حاشیہ للفقہی، تحریر لابن الہمام۔ تقریر لابن امیر الحاج۔

علم بلاغت: مختصر المعانی۔ مواہب المفتاح، عروس الافراح، نہایت، الایجاز (رازی)
 علم ادب: شرح سبعمعلقہ قصیدہ لبید بن ربیعہ میں مولوی فیض الحسن سہارن پوری، جو ہندیوں میں زبان عربی کے ماہر ادیب مانے گئے ہیں، اس کی تصریح میں فرماتے ہیں:

اغلی السبء بکل ادکن غائق

او جونۃ قدحت و فض ختاهها

اس شعر میں شراب کا نکالنا پہلے مذکور ہوا اور ڈاٹ کا کھولنا 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 نحل میں فرمایا :

واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون (نحل: ۲۸) (اور خدانے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال 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 بنانا پیچھے۔ لیکن ترتیب واقعی میں معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی وہ اعضا پہلے بنتے ہیں اور بہت مدت بعد بچہ پیٹ سے خارج ہوتا ہے۔

۲۔ سورہ بقرہ میں ہے:

و ادخلوا الباب سجّداً و قولوا حطّٰة - 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 حطّٰة و ادخلوا الباب سجّداً (اعراف: ۱۶۱)

اس جگہ اوپر کے مقام کی ترتیب کے خلاف کلمہ حطّٰہ 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 كانت للترتيب لناقض قوله تعالى و ادخلوا الباب سجّداً و قولوا حطّٰة ، قوله فى موضع اخرى و قولوا حطّٰة و ادخلوا الباب سجّداً اذا القصّة واحدة (رضی شرح کافیر ص ۵۰۳) (اگر اوّل ترتیب کے لئے ہو تو اللہ کا قول و ادخلوا الباب سجّداً .. الخ، اس قول کو جو دوسری جگہ بالفاظ و قولوا حطّٰة .. الخ وارد ہے، توڑ دیوے کیونکہ ہر (دو آیات میں) قصہ ایک ہی ہے) ۳۔ سورہ مومنون میں فرمایا: نموت و نحيا و ما نحن بمبعوثين (مومنون: 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 مرنا۔ علامہ 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 انکے نقل کرنے سے خوف طوالت ہے۔ غرض جمہور آئمہ نحو و اصول نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ واو عاطفہ ترتیب کیلئے نہیں ہوتی اور نیز یہ کہ ترتیب ذکر کی اور ترتیب خارجی یا وقوعی و عملی میں مطابقت ضروری نہیں۔ پس جب اس قدر شواہد و اسناد سے یہ مسئلہ پایہ یقین کو پہنچ گیا تو ابن عباسؓ کا مذہب کہ آیت انّی متوفّیک و رافعک میں تقدیم و تاخیر ہے، خلاف محاورہ زبان عرب نہ ہوا۔

و لكن شبه لهم

دوسری آیت جس سے عیسیٰ کی حیات اور رفع آسمانی قطعی طور پر ثابت ہے آیت سورہ نساء ہے:

و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شكٍ منه ما لهم به من علم الا اتباع الظنّ و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزاً حكيماً (نساء: ۱۵۷) (اور ہم نے ان کو اس قول کے بدلے (بھی ملعون کیا) کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو نہ قتل 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 اٹھالیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے)

و قولهم انا قتلنا المسيح کی تفسیر، اور و ما قتلوه و ما صلبوه کی تشریح اور و لكن شبه لهم کی توضیح و تنقیح بیان ہو چکی ہے اور حوالہ جارج سیل منقول ہو چکا، اس سے ظاہر ہو چکا کہ حضرت روح اللہ کے واقعہ صلیبی کی نسبت فرق نصاریٰ ہی مختلف الآراء ہیں۔ لہذا ان الذين اختلفوا فيه سے یہی نصاریٰ مراد ہیں دون اليهود، کیونکہ یہود تو اپنے زعم میں قتل حضرت روح اللہ پر جزم رکھتے ہیں۔ کما هو واضح من قوله: انا قتلنا المسيح ... میں گزر چکا کہ

و ما قتلوه يقيناً سے یہود کے اس جزم کا ابطال اور اس کی تردید منظور ہے۔ فلا تكرر حينئذ (پس اس صورت میں اس میں تکرار نہیں)

اب بل رفعه الله اليه 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 قادیانی کا یہ قول ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھائے تو گئے مگر زندہ اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر علاج کراتے رہے اور بعد ازاں بھاگ کر کشمیر میں آگئے جہاں ۸۷

سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے۔ اور مرزا صاحب بل رفعہ اللہ الیہ سے کبھی رفع روح بتاتے ہیں اور کبھی عزت کی موت مراد رکھتے ہیں۔

مرزا صاحب کی صلیب تو فصل اول سے بالکل منکسر ہو گئی اور معنی کنائی کی تردید رافعك الی میں بالاستیفاء ہو چکی۔ اور ہجرت الی کشمیر کی تردید ابھی آگے مذکور ہوگی۔ انشاء اللہ

چونکہ مرزا صاحب قادیانی رفعہ اللہ الیہ سے رفع روح مراد لیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سلفاً وخلفاً مطابق مراد الہی رفع جسم پر یقین رکھتے ہیں اس لئے بہر دو صورت رفع کے معنی تو حقیقی ہی لئے گئے اور نیز چونکہ مرزا صاحب 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 بالتصریح لکھا ہے اور اہل سنت بھی رفع الی اللہ اور رفع الی السماء کو متساوق فی المعنی جانتے ہیں جیسا کہ

رافعك 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 مدلل 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 مکافی بنا

نا ہے جو کفر ہے۔ ص ۳۶۔

جواب: جناب عالی! پھر أمنتتم من فی السماء وغیرہ آیات میں کیا فرمائیں گے۔ کیا قرآن بھی کفر سکھا تا ہے۔

سنئے خداوند کریم کے لئے جہت فوق کی طرف ماننا تقاضائے فطرت ہے لیکن اسے کسی جہت میں ماننا 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 الملائکة 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 مقصود تھا کہ مرزا صاحب 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 کھد گئے، مان

کر گز جانا اسے ہی کہتے ہیں)۔

وجہ اول برائے ابطال رفع روحانی و اثبات رفع جسمی

چونکہ یہودیوں کا قول اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ہے اور ظاہر ہے کہ قتل و صلب کے قابل جسم ہے نہ کہ روح، اس لئے مرسوم یہود قتل جسد ہوا نہ کہ قتل روح۔ بنا برآں وما صلبوه اور ما قتلوه یقیناً میں بھی نفی قتل و صلب جسم ہی سے کی گئی ہے۔ پس چونکہ جملہ ضمائر منصوب و متصل جو افعال منفیہ و فعل مثبت کے ساتھ ہیں یعنی جو ما قتلوه و ما صلبوه اور ما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ میں واقع ہیں، ان سب کا مرجع المسیح ہے۔ اس لئے لامحالہ جسد مسیح مرفوع ماننا پڑے گا، بنا براتحاد مرجع، اور پھر چونکہ رفعہ اللہ الیہ میں رفع کو بصیغہ ماضی تعبیر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ زمانہ کی ماضویت و استقبال اضافی امور سے ہے ذاتی نہیں، یعنی ایک ہی زمانہ بہ نسبت ایک کے ماضی ہو سکتا ہے اور بہ نسبت دوسرے کے استقبال۔ اس لئے رفع کی ماضویت بھی کسی کی نسبت سے ہوگی اور وہ ماقبل بل ہے، یعنی واقعہ صلیبی، جس طرح کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے:

۱- ام یقولون بہ جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون: 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 ائنا التارکوا آلہتنا للشاعر مجنون بل جاء بالحق (صافات: 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 بدکردار نے آپ ﷺ کی نسبت زعم جنون کیا، اور

۳- و قالوا اتخذ الرحمن و لداً سبحانہ بل عباد مکرمون (انبیاء) (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 تحقق 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 بزعم یہود بہ نسبت مسیح پیچھے

ہوا اور اس سے پیشتر اللہ نے آپ کے جسد مبارک کو مرفوع الی السماء کر لیا تھا اور چونکہ واقعہ صلیبی کے پیشتر حیات مسیح عند الحُصم بھی مسلم ہے اسلئے اللہ نے جسد مسیح کو آسمان پر زندہ اٹھالیا اور یہود کے ہاتھ میں ہرگز نہ آنے دیا اور یہی امتنان باری و اذ کففت بنی اسرائیل عنک میں مذکور ہے اور یہی تھا وعدہ الہی اَنّی مطہّرک من الذّین کفروا (میں تجھ کو کفار سے بالکل پاک رکھوں گا)

(اکمل صاحب بات تسلیم کر کے بھی سرکھ کا جاتے ہیں چنانچہ صفحہ ۳۶ پر لکھتے ہیں:

رفع کی ماضویت آپ نے پوچھی وہ واقعہ صلیبی کی نسبت ہی سہی تو معنی یہ ہوئے کہ واقعہ صلیبی سے پہلے ہی مسیح مرفوع الشان عند اللہ تھے۔

جواب: اکمل صاحب نے کمال دکھانا چاہا تھا لیکن بات نہ بن سکی کیونکہ مرزا صاحب کا ساختہ پر داختہ سب برباد ہو گیا،

یعنی رفع الی اللہ سے مراد عزت کی موت ہے)

نیز اس لئے کہ چونکہ وما قتلوه یقیناً بل رفعه اللہ الیہ میں ہر دو منصب متصل ضمیریں مسیح کی طرف راجع ہیں اور المسیح معتبر ہے جسد مع روح سے، اس لئے صرف اسی ضمیر سے رفع جسد مع 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 ظہورہم ذرّیّتہم (اعراف) (علی قول) اور باب صحیح بخاری الارواح جنود مجنّدة 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 صبی در صورت غیر مستقبل ہونے سے ظاہر ہے۔

پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے المسیح یعنی جسم مع روح کو جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، آسمان کی طرف اٹھالیا اور یہاں بشارت مریم سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی لسان الملائکہ فرمایا تھا یا مریم انّ اللہ یشترک بکملۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم (آل عمران: ۴۴)۔ اس سے واضح

ہو گیا کہ مسمیٰ بالصبح عیسیٰ بن مریم ہونا بعد تحقیق اثر کلمہ کن کے ہے اور وہ کیا ہے؟ ولادت مسیح فثبت المراد
 فالحمد لله - اور ایسا ہی انا نبشّرک بغلام اسمہ یحیٰ (مریم: ۷) سے ظاہر ہے فافہم و تدبر و
 تامل و لا تعجل

وجہ ثانی برائے ابطال مزعوم قادیانی

آیت بل رّفعه اللّٰه الیہ میں قتل و صلب کی نفی کے بعد اثبات رفع بواسطہ حرف بل کیا گیا ہے
 اور ماہرین علم اصول و نحو پر روشن ہے کہ بل ابطالیہ کے اطراف متضاد فی الحکم ہوتے ہیں اور باہم متحقق نہیں
 ہو سکتے کیونکہ اجتماع ضدین عقلاً محال ہے جیسا کہ آیات ذیل سے واضح ہے:

۱- و قالوا اتّخذ اللّٰه ولداً سبحانہ بل له ما فی السّمٰوات و الارض (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- و قالوا اتّخذ الرّحمن ولداً بل عباد مّکرمون (انبیاء: ۲۶) (اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرزند
 اختیار کیا۔ وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں)

ان آیتوں میں ولدیت و عبودیت میں کلمہ بل سے تضاد و تانی ظاہر کر کے تنزیہ باری سبحانہ از
 اتّخاذ ولد کی گئی ہے۔

۳- ام یقولون بہ جنّۃ بل جاءہم بالحقّ (مؤمنون: ۷۰) (کیا یہ منکر کہتے ہیں کہ اسے (پیغمبر کو)
 جنون ہے (نہیں) بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے)

۴- و یقولون اٰنّا لتارکوا آلہتنا لشاعرٍ مجنون بل جاءہم بالحقّ و صدّق المرسلین
 (صافات: ۳۶-۳۷) (اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس شاعر مجنون کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں (ہمارا
 پیغمبر شاعر و مجنون نہیں) بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا اور دیگر رسولوں کی تصدیق کی)۔

ان آیتوں میں کلمہ بسل 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 مرسلین کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر آپ کی نسبت مجنونیت و شاعریت بالکل باطل ٹھہری۔ اگر کلمہ بسل کو افادہ مذکور کے لئے مفید تسلیم نہ کیا جائے تو معاذ اللہ پھر تقریباً تمام رہتی ہے۔ پس آیت معنونه میں بھی ما قبل بسل یعنی مقتولیت و مصلوبیت اور ما بعد بسل یعنی مرفوعیت میں منافات و عدم اجتماع فی الحقیق پایا جانا چاہیے۔ اگر رفعہ اللہ الیہ سے مراد رفع روح یا اعزاز و اکرام لیا جاوے تو ناقلہ لیب پر اس کا ابطال ظاہر ہے کیونکہ ما بین مقتولیت و مصلوبیت اور رفع روح و اعزاز و اکرام کے اصلاً منافات نہیں کیونکہ شہداء جو ظلماً مقتول ہوتے ہیں انکے ارواح عالم بالا کو مرفوع ہوتے ہیں اور وہ جناب باری عزاسمہ میں بغایت معظم و مکرم بھی ہوتے ہیں۔ پس بمقتضائے کلمہ بسل ارادہ رفع روح باطل ٹھہرا اور چونکہ مقتولیت و مصلوبیت اور رفع جسمی بحالت زندگی میں منافات ہے اور ہر دو معاً متحقق نہیں ہو سکتے، لہذا لابد ارادہ رفع جسمی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ جب زندہ جسم مرفوع الی السماء ہو گیا تو پھر اس کو صلیب پر نہیں چڑھا سکتے۔

سوال: مرزا قادیانی مقتولیت مسیح کے قائل نہیں۔ لہذا تقریباً بالان کے مذہب کے خلاف موثر نہیں۔ اور نیز بموجب ان کے مذہب کے ما بعد بسل یعنی رفع جو کتنا یہ ہے اعزاز و اکرام سے، اس میں اور ما قبل بسل یعنی قتل بالصلیب میں جو بحکم تورات مستلزم لعن ہے، تنافی و تضاد متصور ہے، کیونکہ ملعون عند اللہ معزز نہیں ہو سکتا۔

اما الجواب عن الشق الاول: پس واضح ہو کہ تقریر بالا گو رداً بزعم الیہود ہے کیونکہ وہی بالجزم اس کے خلاف کہتے تھے مگر اس میں من وجہ 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 کہ مسیح صلیب پر چڑھائے تو گئے مگر اس سے مرے نہیں۔

(اکمل اسے تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں: اس بروز محمد (مرزا) نے دو قوموں 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

چڑھائے تو گئے، مگر قتل نہیں ہوئے ص ۳۶۔

جواب: اکمل صاحب اپنی تحریر سے آپ ہی پھنس گئے۔ اس کی توضیح 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 نصاریٰ ہیں اور قادیانی علماء اس واقعہ کے تواتر 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؟ ماننا پڑے گا کہ وہ دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہے جو بنکام ما قتلوه و ما صلبوه حضرت مسیح کو ہر دو سے بری و محفوظ مانتے ہیں۔ پس اکمل صاحب نے تسلیم کر لیا کہ مرزا قادیانی سے پیشتر حضرت مسیح کے مقتول نہ ہونے اور صلیب پر نہ 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 ٹھہرا۔ صاحبان آپ اسی کتاب میں میرے اشتہار بنام مرزا صاحب پر ایک نظر پھر ڈالیں جہاں لکھا ہے: جناب مرزا صاحب بندہ جمع اہل سنت و الجماعت 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 صلب ہر دو کے قائل تھے اس لئے خدا نے ہر دو امر کی تردید کیلئے فرمایا و ما قتلوه و ما صلبوه کہ نہ تو انہوں نے مسیح کو قتل کیا اور نہ سولی دی)

تفصیل اس کی یوں ہے کہ مضمون کسر صلیب میں متحقق 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 مذکور ہونے کے چنانچہ خازن میں بل رفعہ اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے:

والمعنى انهم لم يقتلوا عيسى و لم يصلبوه و لكن الله عزوجل رفعه الله (خازن ص ۴۲۰) اس کے معنی یہ ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ اسے صلیب دیا۔ بلکہ اس کو خدا نے اپنی طرف اٹھالیا۔

(کلمہ بل کے استعمال کی تحقیق و تدقیق سے اکمل صاحب کے سارے بیچ بہل نکل گئے اور انہوں نے بلا تردید اسے 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 مکر نے کی راہ نکالتے ہیں اور لکھتے ہیں: مگر مصلوبیت کے معنی صلیب پر موت واقع ہونے کے ہیں ورنہ ماننا پڑے گا

کہ لاصَلْبَتَکُمْ اور او یصلَّبوا میں بھی صرف صلیب پر چڑھانا مراد ہے۔ ص ۳۷۔

جواب: جناب والا مصلوب کی تحقیق سابقاً مبارک علی کے جواب باصواب کی تردید میں مفصل گزرجگی اس سے عشوہ نمائی

کیوں کی۔ اور جو آیات آپ نے لکھی ہیں ان میں بھی وہی تحقیق ملحوظ ہے۔

اور شق ثانی کے جواب میں اول تو یہ معروض ہے کہ کتب محرفہ سے استدلال و تمسک کرنا اور بیان

قرآنی میں تحریف کرنا سب سے زیادہ موجب لعن ہے۔ جو توریہ 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 توریہ مجموعہ بائبیل کے ابتداء میں منضم ہیں

وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ کسی مورخ نے حضرت موسیٰؑ کی وفات کے بہت دیر بعد واقع و شرائع موسویہ کو

تاریخی طور پر جمع کیا جیسا کہ اس کی اندرونی شہادات سے ثابت ہے۔ مثلاً کتاب استثناباب اخیر واقعہ وفات

حضرت کلیم اللہ اور اسی طرح کئی دیگر مواضع (مرزا قادیانی نے اپنی آخری کتاب چشمہ معرفت میں صفحہ ۲۵۵ میں خود ان کتابوں

کو لچر پونج اور محرف مبدل لکھا ہے)۔

دیگر یہ کہ توریہ اور انجیل شریف اور قرآن عظیم غرض جملہ کتب سہاویہ میں اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے

کہ شہداء، ہر اتب عالیہ فائز ہوں گے، چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُوْنَ فِي

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَةِ وَاَلْاِنْجِيْلِ وَاَلْقُرْآنِ (توبہ:

۱۱) (بے شک خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال، جنت کے بدلے خرید 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 توریہ 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 سباق بلکہ صریح عبارت

سے ظاہر ہے:

اور اگر کسی نے کچھ ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور وہ مارا جائے، اور تو اسے درخت

تو اس کی لاش رات بھر لٹکی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے گاڑ دے کیونکہ وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے اس لئے چاہیے کہ تیری زمین میں جس کا وارث خداوند تیرا خدا تجھ کو کرتا ہے ناپاک نہ کی جاوے۔
(استثنا: ۲۱: 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 حقہ کے حکم سے کسی اور طریق سے بھی قتل کیا جائے یا سزا دیا جائے تو پھر بھی وہ زمرہ مردودین میں محدود ہوگا جیسا کہ آیت ماندہ سے ثابت ہے:

أَمَّا جُزَاءَ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَبْتُغُوا أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (ماندہ: ۳۳)۔ (سوائے اس کے نہیں کہ ان لوگوں کی جزا جو خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پچاتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو خوب قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکا یا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دئے جائیں یا ان کو جلاوطن کیا جائے۔ یہ ان کیلئے دنیا میں خواری ہے اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا)

اور یہ بھی یاد رہے کہ مومن عاصی کے لئے حد و 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 عیسیٰؑ فی الواقع غیر مجرم تھے لہذا بنا بر واقعہ ما قبل بیل یعنی قتل بالصلیب اور ما بعد بیل یعنی رفع اعزازی میں تنافی و تضاد متحقق نہ ہوا، بلکہ مومن جو ظلماً مقتول ہو وہ عند اللہ معزز ہوتا ہے پس تقریب کلمہ بیل بعد ابطال تاویل قادیانی رفع جسمی میں محکم رہی۔

اور اگر مسیح کو معاذ اللہ بزعم یہود مجرم خیال کر کے تنافی پیدا کی جائے تو ماہر ذکی پر ظاہر ہے کہ و ما قتلوه یقیناً بل رّفعه اللہ الیہ قصر قلب ہے جس میں مزعوم مخاطب کو برعکس ما ینذکرہ المتکلم ظاہر کر کے رد کیا جاتا ہے اور چونکہ صورت اعتراضیہ میں بحسب علم المتکلم بھی وصف مزعوم مخاطب کا وجود متصور ہے و ہذا خلف۔ لہذا قول قائل باطل ہوا۔

ثانیاً یہ کہ سابقاً بوضوح متحقق ہو چکا ہے کہ و ما قتلوه و ما صلبوه میں نفی قتل و صلب مقصور علی المفعول ہے یعنی قتل و صلب کی نفی صرف بہ نسبت حضرت مسیح کی گئی ہے دون غیرہ بلکہ و لکن شبہ لہم 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 بنا بر اظہار مفاخرتِ یہود ہے جو قصر مذکور کیلئے مؤید قوی ہے۔ پس ماہر ذکی پر ظاہر ہو سکتا ہے کہ کلام الہی و ما قتلوه یقیناً بل رّفعه اللہ الیہ جو کلام قسری ہے وہ من باب القصر الموصوف علی الصفة ہے و هو ان لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة اری اور پھر قصر قلب ہے لوجود موجبہ و لیس قصر افراد و لا تعیین للفقدان موجباتھا۔ اور پھر قصر کے طرق اربعہ مشہورہ میں سے قصر بالعطف ہے لانہ اشتمل علی کلمۃ بل الّتی تقتضی ثبوت ضدّ حکم ما قبلہ لما بعدہ۔ اور چونکہ قصر تمیز بین الخطا والصواب ملحوظ ہوتی ہے اور قصر قلب میں متکلم پر واجب ہوتا ہے کہ مثبت و منفی کو مخصوص ذکر کرے کیونکہ اس میں نفی غیر اور اثبات مذکور بطریق حصر بیان کرنا پڑتا ہے، تاکہ مخاطب کے اعتقاد میں جو خطا ہے اس کی تردید بھی ہو جائے اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ مخاطب کا اعتقاد برعکس ما ینذکرہ المتکلم ہے، خصوصاً قصر بالعطف میں تو کسی صورت میں بھی ترک تصریح بالمراد جائز نہیں کیونکہ پھر ما بعد عاطفہ کا حکم ما قبل کی ضد ثابت نہیں ہو سکتا۔

(اکمل صاحب نے ہمارے اس بیان قنصر قلب کو مان لیا ہے اور اس قاعدے کی رو سے ہم نے جتنی تصریحات کا ضروری ہونا ذکر کیا ہے ان سب کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

قنصر قلب جس میں مزعوم مخاطب کو برعکس مایذ کرہ المتکلم ظاہر کر کے رد کیا جاتا ہے، بے شک! چنانچہ اس آیت میں بھی مزعوم مخاطب کے برعکس ہی کیا گیا ہے کیونکہ مجرم زعمی کا مدار قتل بالصلیب تھا جس کی نفی کی گئی۔ اور اصل حال بتا دیا کہ مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اور مشہد بالمصلوب ہو گئے۔ مگر یونس نبی کی طرح قبر میں زندہ ہی رکھے گئے اور پھر وہاں سے نکل کر لمبا سفر کیا اور کشمیر میں شاہزادہ نبی کہلائے اور باعزت وہاں رہے اور کامیابی کے ساتھ دنیا سے فُجوائے فلماً توفیتنی اٹھائے گئے۔ بل رَفَعَهُ اللّٰهُ الیہ میں یہ سارا مضمون بالتصریح بتلایا گیا ہے ص ۳۹۔

حضرات! اکمل صاحب نے ہمارے بیان کو حرف بحرف تسلیم کر لیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب امور مذکورہ بل رَفَعَهُ اللّٰهُ میں بالتصریح بتلادئیے گئے 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 بہتر، ورنہ سمجھ لیں کہ قادیانی دعاوی اسی طرح بے بنیاد ہوتے ہیں)

بعد تمہید اس تقریب کے واضح ہو کہ اگر رفع الی اللّٰہ سے موت طبعی بعد از واقعہ صلیب بعرصہ دراز بملک کشمیر مراد لی جائے جیسا کہ مزعوم مرزا صاحب ہے تو بمقتضائے تمہید مذکور تصریح و ماقتلوہ بالصّلیب بل بقی حیاً زماناً طویلاً اماتہ اللّٰہ و رفعہ الیہ (مطابق مذہب مرزا لکھا ہے) ضروری ہے۔ کیونکہ جب مزعوم یہود قتل مسیح بالصلیب تھا اور مراد الہی اثبات واقعہ صلیبی مگر برعکس 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 ہرگز 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 ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ مدعائے الہی کا اثبات۔ اس لئے لامحالہ قول مرزا صاحب باطل ٹھہرے گا اور چونکہ بموجب مذہب فرقہ حقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے نص علی المثبت و الحشی موجود ہے یعنی ابطال واقعہ صلیبی بنسبت مسیح ما صلیبہ میں منصوص ہے اور رفع الی السماء بل رَفَعَهُ اللّٰهُ الیہ میں مصرح ہے اور قتل و صلب غیر مسیح جس پر آپ کی شبہت ڈالی گئی و لکن شبّہ لہم میں مذکور ہے بل رَفَعَهُ اللّٰهُ الیہ سے سوائے رفع جسد کے اور کچھ مراد لینا ہرگز جائز نہیں۔

ثالثاً یہ 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 وہ یہود کے نزدیک مجرم و لائق قتل تھے۔ پس اس مقام پر رفعت 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 مثل دیگر نبیوں کے ناحق قتل کئے جاتے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے واقعہ کو دوسرے انبیاء کے مقتولین کی شمولیت میں بیان نہیں کیا بلکہ ان سے جدا طور پر کیا ہے جو بل رّفعه اللہ الیہ ہے اور سابقاً اچھی طرح بدلائل واضح ہو چکا ہے کہ بسل ابطالیہ کے ماقبل و مابعد میں جمع ممکن نہیں اور مرزا صاحب قادیانی ان کو واقعاً جمع کرتے ہیں، لہذا ان کا قول باطل ہے اور بوجہ 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 سابقاً محقق ہو چکا ہے۔

رابعاً یہ کہ وجہ اول میں بالدلیل ثابت ہو چکا ہے کہ رفع کی ماضویت بہ نسبت ماقبل بسل یعنی واقعہ صلیبی کے لئے ہے تو اگر رفعہ اللہ الیہ سے موت طبعی بعد از مدت مدید مراد لی جائے تو معاذ اللہ کلام باری سجانہ 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 نشانہ 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 رہی۔ اس لئے صحابہ کرام جو اہل لسان تھے اور اپنی عربی زبان کے محاورات کو خوب سمجھتے تھے اور انہوں نے قرآن من اولہ الی آخرہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت بابرکت میں شب و روز اقامت کر کے آپ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے مع اس کے بیان و تفسیر کے سیکھا تھا۔ اور علمائے عظام، کیا منتقدین اور کیا متاخرین، جو اکثر علوم عربیہ کے موجد اور مجدد اور میدان فصاحت کے فارس اور بحر بلاغت کے غواص تھے، اور جن کی مساعی جلیلہ 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 رازی فرماتے ہیں:

رفع عیسیٰ الی السّماء ثابت بهذه الآیة و نظیر هذه الآیة قوله فی آل عمران انّی متوفّیک و رافعک الیّ و مطهّرك من الذّین کفروا۔ و اعلم أنّه تعالیٰ لمّا ذکر عقیب ما شرح أنّه وصل الی عیسیٰ انواع كثيرة من البلاء و المِحنة أنّه رفعه الیه دلّ ذلك أنّ رفعه الیه اعظم فی باب الثّواب من الجنّة و من کلّ ما فیها من اللذّات الجسمانیة و هذه الآیة تفتح علیک باب معرفة السّعادات الرّوحانیة

(اس آیت سے حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہے اور اس کی نظیر سورہ آل عمران کی آیت انّی متوفّیک.. الخ ہے۔ اور جان لو کہ جب خدا تعالیٰ نے اس کے بعد کہ عیسیٰ کو کئی قسم کی تکالیف اور مصائب پہنچیں، یہ ذکر کیا کہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا تو اس امر نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا خدا کی طرف مرفوع ہونا جنت وغیرہ ہر جسمانی لذت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اور یہ آیت تجھ پر سعادت روحانیہ کی معرفت کا دروازہ کھول دے گی)

(امام رازی نے جو فرمایا کہ یہ آیت تجھ پر سعادت روحانیہ کی معرفت کا دروازہ کھول دے گی تو اکل صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ بس حضرت عیسیٰ کی رفع روحانی ہے، چنانچہ ص ۴۱ میں فرماتے ہیں: تفسیر کبیر میں پیش کردہ عبارت تفتح علیک... الخ میں اشارہ ہے رفع روحانی کی طرف۔

جواب: حالانکہ اس میں عبارت کے شروع میں الی السّماء 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 سعادت روحانی حاصل کی جاسکتی ہے)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جسم خاکی کا آسمان کی طرف صعود کرنا منتعنا 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 بسا تا رہا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ اور لوطؑ کو ارض مقدسہ اور آنحضرت ﷺ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرائی، تو حضرت روح اللہ کو کیوں آسمان پر اٹھالیا اور کس لئے اتنی دیر تک 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 بدو 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 الخضم بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہر دو نقصوں سے برابر منزہ ہے۔ اسی لئے اللہ نے بل رَفَعَهُ اللّٰهُ الیہ میں رفع کو اپنی طرف منصوب کیا کیونکہ صعود الی السماء اگرچہ عیسیٰؑ کی اپنی حول وقوت 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 الذی اسری بعبده لیلاً .. 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 متعذر ہے مگر اللہ سبحانہ کی قدرت کے سامنے بالکل سہل ہے۔

کما قال الامام الرّازی تحت قوله تعالى .. وكان اللّٰه عزیزاً حکیمًا۔ حیث قال و المراد من العزّة کمال القدرة و من الحکمة کمال العلم فنبه بهذا علی ان رفع عیسی من الدنیا الی السّماوات و ان کان کالمتعذر علی البشر لکنه لا تعذر فیہ بالنسبة الی قدرتی و الی حکمتی۔ و هو نظیر قوله تعالى: سبحان الذی اسری بعبده لیلاً۔ فانّ الاسراء و ان کان متعذراً بالنسبة الی قدرة محمد ﷺ الا انه سهل بالنسبة الی قدرة الحق سبحانہ (چنانچہ امام رازی نے وکان اللّٰه عزیزاً حکیمًا 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 عیسیٰؑ 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 الذی اسری بعبده 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 رَفَعَهُ اللّٰهُ الیہ میں اسم جلالۃ (اللہ) کا ذکر کیا کیونکہ یہ اسم دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو مجتمع صفات کمال ہو۔ وهو اللّٰه الذی لا اله الا هو۔

مزید براں اسی دقیق لطیفہ کے لئے اپنی اور دو صفتیں جو کمال علم اور کمال قدرت کی مظہر و مثبت ہیں ذکر کیں، جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ چونکہ قرآن عظیم کی آیات مثل دعاوی مع بینات کے ہیں، اس لئے ذکر ہر اسم اور صفت کا حسب اقتضائے مقام و مفہوم کلام ہوتا ہے اور وہ اسم منزہ علت مضمون ہوتا ہے۔ پس

چونکہ رفع الی السماء میں وہم و استبعاد و وسوسہ عبثیت واقع ہو سکتا تھا اس لئے اس کے ازالہ کیلئے و کان اللہ عزیزاً حکیماً فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ مجتمع صفات کمال اپنے ارادے پر غالب اور قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لہذا حضرت روح اللہ کو آسمان پر چڑھا سکتا اس کے دائرہ قدرت سے خارج نہیں، اور چونکہ وہ حکیم ہے اس لئے آپ کا رفع الی السماء اور حیات سماوی اور نزول بعینہ عبث اور خلاف حکمت نہیں ہے۔

دیگر یہ کہ سائنس اس کمال پر پہنچ گیا ہے اور نئی نئی انسانی ایجادات اور عجائب المخلوقات کے نئے نئے انکشافات 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 کہہ 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 (نیچے) 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 ہوگا جسکا ہم کو علم نہیں لیکن ہم ایروپلین سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ممکن ہے۔

اسی بنا پر خداوند عز و جل نے حضرت عیسیٰؑ کی رفع کے ساتھ فرمایا وکان 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 کان اللہ ليعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیماً قدیراً (فاطر: ۴۴) (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

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 اس ارادہ کے فعل میں آنے کی ایک عملی تدبیر تھی، اور صحیح بخاری میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ثُمَّ اخذ بيدي فخرج بي الى السماء (کتاب الصلوة) (پھر جبریلؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے چڑھا)۔ یہ بھی عالم اسباب میں سے ایک سبب تھا کہ ایک فرشتہ، جس کیلئے اوپر چڑھنا اس کی طبیعت کے برخلاف 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 عیسیٰؑ کو حضرت جبریلؑ کے ذریعہ آسمان پر اٹھالیا ہو، چنانچہ امام رازیؒ و ایڈناہ بروح القدس (بقرہ: ۲۵۳) کی تفسیر میں اس امر کے بیان میں کہ عیسیٰؑ کو جبریل سے دیگر انبیاء کی نسبت مزید اختصاص ہے، فرماتے ہیں:

لأنه هو الذي بشر مريم بولادته وإنما ولد عيسى بنفخة جبريل وهو الذي رباه في جميع الاحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد الى السماء (ج ۱ ص ۲۲۶) (اس لئے کہ جبریل ہی نے حضرت مریم کو عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت دی تھی اور حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل ہی کی پھونک سے پیدا ہوئے، اور اسی نے سارے احوال میں آپ کی تربیت کی اور جہاں آپ جاتے تھے جبریل بھی ساتھ ہوتے اور وہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے جب آپ آسمان کو چڑھے)...

ثانیاً یہ کہ کسی امر کا امکان شے دیگر ہے اور اس کا وقوع شے دیگر۔ عقل کے متعلق صرف اثبات امکان ہے، نہ وقوع۔ جس طرح کہ وقوع رویت یا نقل یعنی خبر صادق کی روایت و خبر کے متعلق ہے نہ کہ عقل کے۔ پس برہان عقلی سے صعود الی السماء کے امکان کا بیان اس طریق سے ہے کہ ممکنات دو قسم پر ہیں، بالذات و بالغیر، اور ہر ممکن بالغیر ممکن بالذات ہوتا ہے کیونکہ عرف میں امکان بدو معنی مستعمل ہوتا ہے اور ان میں سے امکان ذاتی ہے کہ اس کا وجود عدم بالنظر الی ذات الممكن متساوی ہوتا ہے۔ گویا ظامور خارجہ از علل موجبہ یا موانع و عوائق احدھا واقع بلکہ واجب ہو۔ اور یہ (امکان ذاتی) جامع ہوتا ہے و جب بالغیر اور امتناع بالغیر کو یعنی واجب بالغیر اور ممکن بالغیر عین حالت و وجوب و امتناع بالغیر کو، یعنی واجب بالغیر اور ممکن بالغیر عین حالت و وجوب و امتناع میں ممکن ذاتی ہوتے ہیں کیونکہ عین حالت و وجوب و امتناع میں بھی اس

کا وجود عدم تساوی ہوتا ہے اگرچہ بلحاظ امور خارجیہ احدہما واجب ہو گیا ہو۔ پس چونکہ صعود و نزول سماوی ممنوع بالذات نہیں ہے بلکہ واجب بالغیر ہے لثبوت صعود الملائکة و نزولہم اس لئے بہ نسبت بشر کے ممنوع بالغیر ہوگا۔ بال نظر الی الامور الخارجیہ۔ مثل عدم استعداد در فطرت انسان و عدم صعود فردے از افراد بنی آدم قبل از مسیح اور تمہید بالا سے متحقق ہو چکا کہ ہر ممنوع بالغیر ممکن بالذات ہوتا ہے کیونکہ امکان ذاتی جامع ہوتا ہے و جب بالغیر اور امتناع بالغیر کو، اس لئے صعود البشر الی السماء ممکن بالذات ہوا۔

(اس مقام پر امکان و امتناع اور وقوع و دلا وقوع کی بحث ایسی صفائی اور سہولت سے بیان کی گئی ہے کہ معقولات 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 کو ممنوع بالغیر ثابت کیا ہے۔ بہت اچھا۔ اب فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ممنوع بالغیر کے لئے امکان وقوعی نہیں ہوتا۔ ص ۴۲۔

اکمل سے کون کہے کہ جب ممنوع بالغیر ہوا تو اس کا وقوع کیوں ممکن نہیں کیونکہ ممنوع 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 جو دعت موجبہ اور رفع موانع و عوائق کے وقت واقع ہو جاتا ہے اس لئے ہر ممنوع بالغیر بھی وقوع میں آسکتا ہے کیونکہ امکان ذاتی جامع و شامل ہوتا و جب بالغیر اور امتناع بالغیر کو جیسا کہ متن میں مدلل و مفصل بیان ہو چکا ہے، ہاں وقوع کی دلیل کا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ سوا س کیلئے ہم نے شروع تقریر میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ اثبات وقوع صرف رویت یا نقل (یعنی خبر صادق کی خبر و رویت 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 السماء محالات عادیہ میں سے ہوگا، نہ کہ عقلیہ میں سے، اور محالات عادیہ کا ممکنات ذاتیہ میں سے ہونا ظاہر ہے لتعذر الاحاطة بقدرۃ الحق سبحانہ۔ پس جب صعود البشر الی السماء ممکن بالذات ٹھہرا، اور یہ امر عند الخضم بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، تو رفع مسیح الی السماء بہر دو طریق تحت قدرت باری عز اسمہ ثابت ہوا۔ یعنی اس نظر سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی فطرت میں بیخ روح قدسی مادہ ملکیت پیدا کیا تھا اور حضرت عیسیٰؑ 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 :

و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الارض يخلفون (زخرف: ۶) (اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کرتے جو زمین میں آباد ہوتے)

(ہم نے جعلنا منكم ملائكة کا ترجمہ کیا ہے ہم (چاہتے تو) تم میں سے فرشتے پیدا کرتے، اس پر اکل صاحب فرماتے ہیں: لجعلنا منكم کے معنی تمام معتبر تفسیروں میں بدلاً منكم لکھے ہیں، یہ تو نہیں کہ تم میں سے فرشتے پیدا ہونے لگ جائیں۔

جواب: ان تفسیر کے نام سنیں جن میں اس کے معنی، تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں یا کر دیتے، لکھے ہیں: تفسیر کشاف جو بلحاظ عربیت کے سب سے اول نمبر پر ہے اس میں بھی یہی معنی لکھے ہیں دیگر یہ کہ امام زحشری کے بعد امام رازی، قاضی بیضاوی، امام خطیب شربینی۔ نواب صدیق حسن اوعلیٰ مہائمی نے بھی یہ معنی ذکر کئے ہیں بلکہ نواب صاحب نے امام سمین سے اسی کو مشہور نقل کیا ہے)

اور اس اعتبار سے بھی کہ افراد بنی آدم میں سے حضرت مسیح کو اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ بنانے کے لئے مخصوص کیا جیسا کہ فرمایا:

ولنجعله آية للناس (مریم: ۲۱) (اور تاکہ ہم اسکو اپنی قدرت کا ایک نشان بنائیں)

نیز: ان هو الأعبدا نعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبني اسرائيل (زخرف: ۵۹) (وہ تو ہمارا ایک بندہ ہی ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسکو بنی اسرائیل کیلئے نمونہ بنایا)

اور اس نظر سے بھی کہ صعود الى السماء ممکن بالذات ہے اور ہر ممکن بالذات تحت قدرت باری تعالیٰ ہے چنانچہ اس کی تفصیل گزر 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 مختار ہے، قادر مجبور 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:

و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة (قصص: ۶۸) (اور تیرا رب جو کچھ چاہے پیدا کرے اور جو کچھ چاہے پسند کرے اس میں غیروں کا کوئی اختیار نہیں)

نیز فرمایا: لا يستل عمّا يفعل وهم يستلون (انبیاء: ۲۳) (جو کچھ خدا کرے اس کی بابت اس سے کوئی پر

سش نہیں اور دیگر سب کو پرسش ہے)

اور نیز فرمایا اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يَرِيدُ (سورہ: ۱۰۷) (بے شک تیرا رب کر لینے والا ہے اس امر کو

جسے وہ چاہے)

(اکمل، حضرت عیسیٰ کو مثل ملائکہ کہنے پر سخت ناراض ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں: پھر عیسیٰ کس طرح فرشتہ ہو سکتے ہیں، جو عورت

کے پیٹ میں حسب معمول نو ماہ خون حیض سے پرورش پاتے رہے۔ ص ۴۲

جواب: میں اکیلا حضرت روح اللہ کو مثل ملائکہ نہیں کہتا بلکہ شاہ ولی اللہ اور ان سے پہلے مخدوم علی مہا کی بھی میرے ساتھ ہیں

۔ چنانچہ شاہ صاحب تو تاویل الاحادیث میں حضرت عیسیٰ کے حال میں فرماتے ہیں کان عیسیٰ کائنہ ملک یمشی علی وجہ

الارض ص ۵۹۔ یعنی عیسیٰ گویا ایک فرشتہ تھے جو روئے زمین پر چلتے تھے۔ اور مخدوم صاحب تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں: و کیف لا

یکون ملکیتۃ (وانہ لعلم للساعة) ای من اشرا طها ینزل بقربها والبشر المحض لا ینقی الی هذه المدۃ۔

سورہ زخرف) (یعنی عیسیٰ میں ملکیت 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 قادیانی 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 فیومی مصباح میں فرماتے ہیں:

عزَّ الرجل بالكسر و عازاة فالفتح قوی و عزَّ یعزُّ من باب تعب لغة فهو عزیز و

جمعه اعزّة و الاسم العزّة و تعزز قوی و عززته بأخر قویته بالثقیل

و التخفیف من باب قتل۔

مصباح کا سارا بیان قرآن کے بالکل مطابق ہے چنانچہ سورہ لیس میں ہے فعزّزنا بثالث (لیس

۱۴: اور سورہ فتح میں اسی معنی میں اشدّاء علی الکفار (فتح: ۲۹) فرمایا، اور مواضع متعدّدہ میں صفت عزیز کو

صفت قوی کے ساتھ جمع کیا۔ مثلاً سورہ حج، احزاب، شوری اور مجادلہ میں۔ اس بیان سے واضح و لائح 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 غلبہ مستعمل نہیں ہے۔ اگر مرزا کے خیال شریف میں عزت کے معنی غلبہ تھے، تو وہ خطوط ہلالی میں ظاہر کر دیتے۔

سوال کی دوسری دونوں شقوں کے جواب میں اللہ سبحانہ نے اپنی صفت حکیمانہ فرمائی کیونکہ جب فعل رفع، اللہ عزیز حکیم کی طرف منسوب ہوا تو اگرچہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ کو شریہود سے محفوظ رکھ کر اسی سطح زمین پر زندہ رکھنے پر بھی قادر تھا مگر حکم فعل الحکیم لا یخلوا 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 مقتضائے حکمت یہی 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 تشبہ بالملائکہ ایک خاص طور پر حاصل ہے، لہذا آپ کو مرفوع الی السماء کر کے آسمان کو آپ کا مقرر بنادینا بمقابلہ آپ کے مادہ فطری کے مقام تعجب و خلاف حکمت نہیں ہے۔ اسی تاثیر جبریلی سے معجزہ تکلم فی المہد ظاہر ہوا۔ اور یہی تاثیر روح القدس احمیائے موتی اور دیگر معجزات کا باعث ہوئی۔ اسی لئے قرآن میں خبر سعادت اشریٰ نواہ بروح القدس (بقرہ: ۲۵۳) آپ ہی سے مخصوص ہے اور یہی تاثیر جبریلی صعود الی السماء کے وقت آپ کے ہم رکاب تھی جیسا کہ امام رازیؒ نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا، جو سابقاً گذر چکا۔

(اکمل صاحب لکھتے ہیں کہ تمہاری عبارت بالا سے: یہ ثابت ہوا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا مادہ فطری اور استعداد نفس ناطقہ ایسی نہ تھی ورنہ وہ بھی مقرر ملائکہ یعنی آسمان پر مرفوع ہوتے۔ ص ۴۳

جناب! آنحضرت ﷺ بھی آسمان پر مرفوع ہوئے لیکن آپ اسے بھی نہیں مانتے۔ شب معراج میں نبی کریم ﷺ اپنے جسم پاک سے آسمان پر لے جائے گئے اور حضرت عیسیٰؑ کے مقام سے بہت آگے گئے، جہاں پر رفیق راہ بھی رہ گئے۔ بوستان میں سعدی مرحوم فرماتے ہیں: چناں گرم درتہ قربت براند کہ در سدرہ جبریل زد باز ماند

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 آدم کے پاس جا کر شفاعت کیلئے التجا کریں گے تو آپ کی تعریف میں یہ بھی کہیں گے و اسکنک جنۃ (مشکوٰۃ) یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہشت میں بسایا۔ اور معلوم ہے کہ جنت آسمان پر ہے بدلیل: عند سدرۃ المنتھی عندھا جنۃ الماویٰ اور حدیث بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتھی ساتویں آسمان پر ہے۔

پھر اکمل صاحب تاثیر جبریلی کا بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ امور خارقہ کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ میں اپنے سے بہت پیشتر کے دو بڑے بڑے بزرگوں کے کلام پیش کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ تاویل الاحادیث میں فرماتے ہیں فحصلت فی جبلتہ ملکہ راسخۃ شبیبہ بجزبریل و هذا معنی تائید اللہ لہ بروح القدس (ص ۵۹)۔ (یعنی حضرت جبریل کے نفخ کی وجہ سے حضرت عیسیٰؑ کی جبلت میں جبریل کے مشابہ پختہ ملکہ پیدا ہو گیا اور یہ ہیں معنی خدا تعالیٰ کے آپ کی تائید روح القدس سے کرنے کے۔

اور حضرت شیخ اکبر فصوص الحکم میں فرماتے ہیں و ما کان فیہ من قوۃ الاحیاء والابراء فمن جہۃ نفخ جبریل علیہ السلا م۔ ص ۲۵۴۔ مع شرح بابی آندی مطبوعہ مطبع عثمانیہ۔ یعنی حضرت عیسیٰؑ میں مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں اور کوڑھیوں اور اندھوں کو اچھا کرنے کی قوت نفخ 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 بر کمالات انبیاء چاروصف ایسے معلوم ہوتے ہیں جن کا حصول بہ نسبت انبیاء اولوالعزم کے ضروری ہے، گوان میں سے کسی کی نسبت کوئی وصف باعث عدم ضرورت ذکر قرآن میں مذکور نہ ہو، یا بسبب موانع و عوائق خارجیہ مثل عدم ضرورت ظہور بالفعل ظاہر نہ ہو، مگر بالقوۃ وہ سب ان صفات اربعہ سے متصف ہیں۔

اول: مبشر بہ (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 الملائکہ حضرت مریم کو بشارت دی گئی:

یا مریم انّ اللہ ینبئک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم (آل عمران: ۴۳) (اے مریم خدا تجھ کو اپنے کلمہ کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، بشارت دیتا ہے۔)

اور نیز و رسولاً الی بنی اسرائیل (آل عمران: ۴۸) (اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف)۔

پس حضرت مسیح 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 کلیم اللہ اور محمد رسول اللہ حبیب اللہ صلوة اللہ علیہم کی نسبت حکایہ عن روح اللہ سورہ صف میں ذکر کیا:

و مصدقاً لما بین یدی من التوراة و مبشراً برسولٍ یأتی من بعدی اسمہ 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 آنحضرت سرور عالم ﷺ کا مبشر بہ ہونا۔ اور وصف چہارم جناب رسالت ﷺ کی نسبت سورہ صفات میں فرمایا:

بل جاء بالحق و صدق المرسلین (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 چونکہ حضرت روح اللہ بھی زمرہ مرسلین 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 آنحضرت ﷺ کے صرف دو یعنی مبشر بہ بصیغہ اسم مفعول اور مصدق بصیغہ اسم فاعل۔ آنحضرت ﷺ کے لئے بوجہ سیادت اور ختم رسالت ان اوصاف اربعہ کا ظہور بالفعل ضروری ہے پس اگر آپ کے اوصاف کی تکمیل بالفعل کے لئے کوئی نیا رسول پیدا کیا جاتا تو خاتم النبیین کا شرف باقی نہیں رہتا اور بلحاظ ختم نبوت مجرد 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 حکیم کی حکمت بالغہ اس امر کی مقتضی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا جائے جن کی آمد ثانی کی بشارت سے آپ کا لقب مبشر بصیغہ اسم فاعل ظاہر ہو جائے اور حضرت مسیح دنیا میں

آکر اس امر کی تصدیق کریں کہ محمد رسول اللہ ﷺ حق ہے، حق ہے، اور آپ ﷺ کی صفت مصدق بصیغہ 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 اللہ 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 لاؤں گا وہ صحیح ہوگی یا حسن۔ مقدمہ ص ۴) میں باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں بتدریج طبرانی من حدیث عبداللہ بن مغفل مذکور ہے :

ينزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمد علي ملته (عیسیٰ بن مریم، محمد ﷺ کی تصدیق کے لئے نازل ہوں گے)۔

اسی طرح تفسیر رحمانی میں اس آیت میں حکیمانہ کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے:

وہی حفظہ لتقویۃ دین محمد ﷺ حین انتہائہ الی غایۃ الضعف لظہور الدجال فیقتلہ (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 نعمت جزیلہ و منجہ 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 لنجعلہ آیۃً للناس (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 الناس بعیسی ابن مریم (رواہ البخاری وغیرہ) (مجھے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ نسبت ہے)

الحمد للہ کہ اس کے فضل غیر متناہی اور حسن توفیق سے آیت بل رّفعه اللہ الیہ و کان اللہ عزیزاً حکیماناً کی تفسیر معقولاً و منقولاً پوری ہوئی۔ اور بدلائل قاہرہ و براہین ظاہرہ باہرہ و حجج قاطعہ

حضرت عیسیٰؑ کا صعود الی السماء اور اب تک زندہ رہنا ثابت کر دیا گیا۔

اب مختصراً دیگر آیات و دلائل مثبتہ رفع و حیات آسمانی بیان کی جاتی ہیں۔

و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ به

تیسری آیت جس سے حضرت عیسیٰؑ کی حیات الی الآن اور نزول فی آخر الزمان ثابت ہوتا

ہے، یہ ہے :

و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ به قبل موته و یوم القیامة یكون علیهم شہیداً (نساء: ۱۵۹) (اور نہیں ہوگا 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 ہوگا)

وجہ استدلال کی یہ ہے کہ لیؤمننّ میں لام قسم کا اور نون تاکید کا ہے اور متون و شروح کتب نحو میں مصرح ہے کہ نون تاکید مضارع کو خالص استقبال کے لئے کر دیتا 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 علماء میں اس کے خلاف نون تاکید کا استعمال پایا گیا ہے، چنانچہ امام ابن ہشام نحوی معنی میں تحریر کرتے ہیں:

و اما المضارع فان كان حالاً لم یؤکد بهما و ان كان مستقبلاً اُکد بهما و جوباً فی نحو: تا لله لاکیدنّ اصنامکم۔ (معنی ج ۲۲ ص ۲۲) (اگر مضارع حال کے معنی میں ہو تو ان ہردو (نون خفیفہ و ثقیلہ) سے اس کی تاکید نہیں کی جاتی اور اگر مستقبل کے معنی میں ہو تو اس (مستقبل) کی تاکید آیت تا لله لاکیدنّ کی مثل میں، یعنی جب فعل کے اول میں قسم کا کوئی حرف ہو، ان ہردو (نون ثقیلہ یا خفیفہ) میں سے کسی کے ساتھ واجب ہوتی ہے)

اسی طرح علامہ رضی، شرح کافیہ میں فرماتے ہیں:

وَمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَدْخُلُ الْآبَاءُ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى
 أَوَّلِ الْفِعْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوَكُّيدِ أَيْضاً كَ لَامِ الْقِسْمِ (لیکن اس مستقبل میں جو محض خبری ہونوں
 تاکید (خفیفہ یا ثقیلہ) داخل نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ فعل کے اول میں کوئی تاکید کا کلمہ بھی داخل ہو مثلاً
 لَامِ قِسْمِ)

بعد اس تمہید کے واضح ہو کہ چونکہ آیت مَا نَحْنُ فِيهَا مِثْلُ لَامِ قِسْمِ اور نُونِ
 تَاكِيْدِ ثَقِيْلَةٍ کے ہے پس حسب تصریحات بالا یہ خالص استقبال کا صیغہ ہے، اسلئے مراد الہی اس آیت مبارکہ سے
 یہ ہوئی کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں سب اہل کتاب حضرت عیسیٰؑ پر آپ کے مرنے سے
 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 قاطبہ (سب کے سب) عیسیٰ پر ایمان لانے پر متفق نہیں ہو اہذا آپ ابھی تک فوت نہیں
 ہوئے و هذا هو المراد

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ
 يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَ
 يَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ تَكُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا مِنَ الدَّنْيَا ثُمَّ يَقُولُ
 أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأُوا أَنْ شِئْتُمْ وَأَنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْآلِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (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 و انصاف حاکم
 ہو کر اتریں گے۔ پس صلیب کو توڑیں گے اور خنزیریوں 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 متاع)

سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو و ان من اهل الكتاب . الخ (ارشاد الساری شرح بخاری میں اس حدیث کے ذیل میں اس آیت کا مفہوم یوں ادا کیا گیا ہے :
 ای و ان من اهل الكتاب احد الالیومنین بعیسی قبل موت عیسی و هم اهل الكتاب
 الذین یكونون فی زمانه فتكون الملة واحدة و هی ملة الاسلام و بهذا جزم ابن
 عباس فیما رواه ابن جریر من طریق سعید ابن جبیر عنه باسناد صحیح (اہل کتاب
 میں سے کوئی بھی نہ ہوگا مگر حضرت عیسیٰؑ پر، حضرت عیسیٰؑ کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور وہ، وہ اہل
 کتاب ہوں گے جو ان (عیسیٰ) کے زمانہ (نزل) میں ہوں گے۔ پس صرف ایک ہی ملت اسلام ہو جائے گی۔
 اور حضرت ابن عباسؓ 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 ما قبل سے دو ارتباط ہیں۔ اول یہ کہ جب آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں مسیح کا
 صعود الی السماء مذکور ہو تو سامع کے دل میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح آسمان سے کبھی
 نازل بھی ہوں گے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بطور استیناف بیانی (جواب سوال مقدر) فرما دیا کہ زمانہ اخیر میں آپ
 نزول فرما ہوں گے

(اکمل قادیانی نے اس مقام پر ایک سوال کیا ہے کہ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے ص ۴۴۔
 جناب والا! صحیحین کی احادیث نزول اور سلسلہ کلام لوطیوں کا رکھ کر مراد الہی سمجھائی گئی ہے اس لئے استیناف بیانی کا ذکر کیا گیا
 ہے، جسے آپ غالباً نہیں جانتے)

اور ان کے نزول 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 کے سب
 ہلاک ہو چکیں گے؛۔

جواب: سب اہل کتاب کا جنگ میں ہلاک ہونا کسی آیت یا حدیث میں وارد نہیں ہوا۔ ہاں سوائے ملت اسلام کے باقی سب ملتوں کی
 ہلاکت کا ذکر حدیث ابن داؤد میں آیا ہے۔ سو ملت 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 حجاز سے کفر مٹ گیا اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کے نزول پر ہوگا۔

نیز اہل کتاب کا ایمان لے آنا آیت و القینا بینہم العداوة و البغضاء الی
یوم القیامة کے برخلاف ہے۔ ص ۴۴۔

جواب: ایمان اور عداوت میں منافاۃ 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 الہی یوم القیامة سے مراد قرب یوم القیامة ہے کیونکہ فنائے عالم کے بہت عرصہ بعد قیامت ہوگی۔ پس
جب کوئی آدمی ہی زندہ نہ ہوگا تو دشمنی کس میں ہوگی؟ پس لامحالہ اس سے قرب یوم القیامة مراد یعنی پڑے گی اور جب قرب یوم القیامة
مراد ہوئی تو اس سے مراد زمانہ نزول عیسیٰ ہے چنانچہ صحیح مسلم میں وارد ہے کہ عیسیٰؑ کے نزول پر بغض اور عداوتیں جاتی رہیں گی۔ پس آیت
کے معنی یہ ہوئے کہ یہودیوں میں آپس میں اور عیسائیوں میں آپس میں بغض رہیں گے جب تک وہ یہودیت و نصرانیت پر رہیں گے اور وہ
اس حالت پر عیسیٰؑ کے نزول تک رہیں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو یہ سب ان پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائینگے پس عداوتیں بھی نہ رہیں گی
کیونکہ اس وقت وہ یہودی اور عیسائی نہ ہوں گے

دوم یہ کہ چونکہ اس مضمون کا شروع اہل کتاب ان تنزل علیہم کتاباً من
السماء .. الآیہ سے ہے اور اس میں اہل کتاب یہود کا سرور کائنات ﷺ کی جناب میں اقتراحاً یہ سوال پیش
کرنا مذکور ہے کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کر دکھلائیں جیسا کہ
سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے و لن نؤمن لرقیقک حتی تنزل علینا کتاباً نقرأہ (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 تعلیم فرمائے۔ اول یہ ظاہر کیا کہ ایسے ایسے
مقتضحات کا پیش کرنا ان کی موروثی اور جدی عادت ہے چنانچہ انہوں نے باوجود حضرت موسیٰؑ پر ایمان رکھنے
کے آپ سے اس سے بھی بھاری سوال کیا یعنی کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ظاہر اُدکھا۔ اور انہوں نے فلاں شرارت کی
اور وہ فلاں فعل فتیح اور خلق شنیع کے مرتکب ہوئے۔ اسی سلسلہ ذکر شناعات یہود میں ان کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ وہ
فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ مسیح کونہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ
اسے صلیب پر چڑھایا۔ لیکن اس شخص کو سولی پر چڑھا کر قتل کیا جس پر حضرت مسیح کی شکل و شباهت ڈالی گئی تھی
.. الی قوله ... بل رفعہ اللہ الیہ و کان اللہ عزیزاً حکیماً۔

پس اس ذکر کے ضمن میں اول تو آیت ما نحن فیہا میں اس طور پر تقریر و تکمیلت یہود پائی گئی

کہ جس رسول کی نسبت یہود فخر سے بے باکانہ 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 لائیں گے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں اسی آیت کے متعلق لکھا ہے :

ثم اشار الى من كان يفتخر بقتله سيئذال له قبل موته (رحمانی ص ۱۷۲) (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 ربط مضمون سابق سے بیان کر دیا اور تائید کیلئے تفسیر رحمانی کا حوالہ بھی دے دیا، جو ربط 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 مسیح اتر کر تمہاری خوب خبر 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 : شائد ہمارے الفاظ تقریب اور تکلیف پر آپ کی نظر نہیں پڑی۔ جناب من! قرآن میں اس کی نظائر بکثرت ہیں۔ ہم سے تفسیر جلالین پڑھیں ہم آپ کو اس طریق جواب کی تصریح دکھا دیں گے۔ ہاں یہ خوب کہا کہ ان کی اولاد کو ڈراوا دیا گیا۔ جناب! یہ بھی قرآن میں بکثرت ہے یا بنی اسرائیل انکروا والے کو ع پرہیں۔ اور انفسو 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 بدل نہیں دیں گے۔ ہاں ہم زمانہ اخیر میں مسیح ابن مریم کو ان کی سرکوبی اور تذلیل کے لئے پھر نازل کریں گے۔ یہ تو جواب اول کی تقریر ختم ہوئی۔ حاصل یہ کہ یہود کے ایسے جا مقترحات سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی عادت متوارثہ ہے۔

جواب ثانی یہ تعلیم فرمایا : انا و احینا الیک کما و احینا الی نوح و النبیین من بعدہ (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۔

و اِنَّهٗ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

چوتھی آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر ۶۱ و اِنَّهٗ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ہے جس سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی رفع اور نزول اور حیات الی الا ن ہر سہ امور ثابت ہیں۔ اس آیت کا معنی ہے: حضرت عیسیٰؑ کا نزول علامات قیامت میں سے ہے)

(اگل صاحب ہمارے اس ترجمہ پر چند سوالات کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:

کیوں جناب! یہ 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 مجاورہ قرآن مجید ہو سکتے ہیں، یقیناً قیامت کیونکر ہوئے؟ ص ۴۴-۴۵۔

جوابات: اس آیت سے پیشتر اور بعد حضرت عیسیٰؑ کا ذکر صریح الفاظ میں موجود ہے۔ دیکھئے و لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا (الٰی قولہ) و لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ الْآیَةِ۔ اور قابل لحاظ وہ اختلاف ہوتا ہے جو ناشی از دلیل ہو اور اس میں فیصلہ کی قوی 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 عیسیٰؑ کے سب مرجع ضعیف اور بعید ہیں کیونکہ سابقاً و لاحقاً انہی کا ذکر ہے اور نزول، حدیث ابن مسعودؓ سے لیا ہے۔ اور یہاں علم بمعنی علامت لسان العرب میں مرقوم ہے۔

دیکھئے ہر سہ امور بالا کی نسبت علامہ ابن منظور افریقی فرماتے ہیں: وَفِي التَّنْزِيلِ صِفَةٌ عِيسَىٰ و اِنَّهٗ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ وَهِيَ قِرَاءَةٌ اَكْثَرُ الْقِرَاءِ وَقُرَأَ بَعْضُهُمْ وَاِنَّهٗ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ الْمَعْنَىٰ اِنْ ظَهَرَ عِيسَىٰ وَنَزُولُهُ اِلَى الْاَرْضِ عَلَامَةٌ تَدَلُّ عَلٰی اقْتِرَابِ السَّاعَةِ (لسان العرب۔ ج ۱ ص ۳۱۲)۔

اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں مسطور ہے: وَاِنَّ عِيسَىٰ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اِیْ شَرْطٍ مِنْ اَشْرَاطِهَا تَعَلَّمَ بِهٖ فَسَمَّى الشَّرْطَ الدَّلَالَ عَلٰی الشَّيْءِ عَلَمًا لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهٖ وَقُرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَلْمٌ وَهُوَ الْعِلَامَةُ اور ایک دوسری حدیث میں جو حضرت حذیفہؓ سے تفسیر ابن جریر میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰؑ کے نزول کو آیات قیامت میں گنایا ہے۔ ہاں! آپ نے یہ خوب کہا کہ:

چونکہ ساعۃ بمعنی عذاب کی گھڑی بھی قرآن میں وارد ہے اسلئے اس کے معنی یقیناً قیامت نہیں لے سکتے۔

جناب والا! جب مرزا قادیانی نے اس مقام کی نسبت ساعۃ کے معنی میں یہ جت نکالی تھی تو ہمیں اس وقت سوچا 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 یقینی

نہیں ہو سکتا تو جہاں جہاں قیامت مراد ہوگی وہاں وہاں پر آپ کہہ سکیں گے کہ چونکہ ساعۃ کے معنی عذاب کی گھڑی بھی ہیں اسلئے یقیناً قیامت کیونکر ہوئے؟ العیاذ باللہ۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو حجت باطبیعت کوئی نہ کوئی وجہ تراش لیتی ہے)

ابن مسعود سے سنن ابن ماجہ میں موقوفاً اور مسند امام احمد میں مرفوعاً مروی ہے کہ :

عن عبد اللہ بن مسعود قال لما كان ليلة اسرى برسول اللہ ﷺ لقي

ابراهيم و موسى و عيسى فتذاكروا الساعة فبدوا بابراهيم عنها فلم يكن عنده منها علم - ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم - فردّ الحديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الیّ فيما دون وجبتها فاما و وجبتها فلا يعلم الا اللہ فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقته (الحديث واللفظ لابن ماجه ۳۰۹ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم) جس رات رسول اللہ ﷺ کو معراج ہوئی، آپ حضرات ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے ملے تو قیامت کے متعلق تذکرہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیمؑ سے سوال شروع ہوا تو ان کو قیامت کا کوئی علم نہ تھا (کہ کب ہوگی) پھر موسیٰؑ سے سوال ہوا، تو ان کو بھی اس کا کوئی علم نہ تھا پس حضرت عیسیٰؑ کی نوبت آئی تو آپؑ نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا علم تو سوائے خدا کے کسی کو نہیں، لیکن خدا نے مجھ سے قیامت کے نزدیک 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 قادیانی نے ازالہ اوہام میں فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی۔ پس

جس طرح دیگر انبیاء فوت ہو کر آسمان پر ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اس کا مفصل جواب شہادت القرآن حصہ دوم میں دے دیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ 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 بخاری، 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 برزخ کی۔ اسی طرح شب معراج 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 برزخ)

اس آیت کی تفسیر میں نزول عیسیٰ کا قرب قیامت کی علامت ہونا حضرات ابن عباسؓ، ابو مالکؓ،

عوفؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ، سدّیؓ، ضحاکؓ اور ابن زیدؓ سے مروی ہے۔ (ابن جریر) چنانچہ ضحاک کے الفاظ یہ ہیں:

خروج عیسیٰ بن مریم و نزوله من السماء قبل یوم القیامة (ابن جریر۔ سورہ زخرف)
یعنی قیامت سے پیشتر عیسیٰؑ کا آسمان سے نازل ہونا قیامت کی علامت ہے۔

جب اس آیت اور حدیث سے پیشتر حضرت عیسیٰؑ کا نزول ثابت ہو گیا تو چونکہ نزول مستلزم صعود ہے اذ لا یکن و لا یتصور نزول البشر من السماء الا بعد صعودہ الیہا 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 مثبت صعود (رفع) بھی ہے اور چونکہ زمان ماقبل النزول میں حیات بھی ضروری ہے اس لئے یہ آیت مثبت حیات بھی ہے۔

و من المقربین

پانچویں آیت جس سے حضرت عیسیٰؑ کا رفع الی السماء ثابت ہے آیت و من المقربین (آل عمران: ۴۴) ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ صفت مقرب قرآن میں تین مواقع پر وارد ہے۔ اول اسی آیت میں مسیح کی شان میں۔ دوم، فرشتوں کیلئے آخر سورہ نساء میں ذکر رفع مسیح کے تھوڑا آگے فرمایا: لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ اَنْ یَّکُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ (نساء: ۱۷۲) نہ تو مسیح خدا کا بندہ بننے کو عار سمجھتا ہے اور نہ ملائکہ مقربین)۔ سوم، جنتیوں کیلئے سورہ واقعہ میں فرمایا: اُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّتِ النَّعِیمِ (واقعہ: ۱۲-۱۱) (نعمت کے باغوں میں وہی مقرب ہوں گے) ان ہر سہ مقامات میں قرب جسمی، حسی، سماوی ملحوظ ہے نہ فقط رتبی۔ (اکمل قادیانی اس پر فرماتے ہیں: قرب جسمی، حسی، سماوی کہاں سے نکلا؟

جواب: جناب والا! فرشتے اپنے اجسام سے آسمان پر ہیں۔ اور جنتی بھی اپنے اجسام سے جنت میں ہوں گے اور جنت آسمان پر ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ بھی اپنے جسم سے آسمان پر ہیں۔ آپ اپنے دماغ سے اکملیت کا دھواں نکال دیں تو یہ باتیں خود بخود سمجھ میں آجائیں گی۔ دیگر یہ کہ آپ نے شہادت القرآن کی عبارت ہی نہیں سمجھی، وہاں تو صاف لکھا ہے، قرب جسمی، حسی، ملحوظ ہے، نہ فقط رتبی۔ لیکن جناب نے اس لفظ ملحوظ کا لحاظ بالکل نہیں کیا۔ اور نہ الفاظ، فقط رتبی، کا خیال کیا۔ پھر یہ کہ تفہیم ناقصین کیلئے اس کے بعد معنی کنائی اور معنی حقیقی کا باہم جمع ہو سکتا بھی ذکر کر دیا گیا۔ ورنہ مصلحین جن کی نظر محمد اللہ وغیرہ معقولی کتب پر ہوا ان کے

لئے الفاظ ملحوظ ہے نہ فقط ترتیبی، 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 مکانی ہونا اللہ کا لازم آتا ہے۔ حاشیہ نمبر ۳۵۔ جناب! آپ نہ تو قرآن جانیں نہ حدیث، نہ فطرت اللہ کو سمجھ سکیں۔ سنئے مکانی ہونا تو لازم آئے جب اسے محصور و محاط 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 مکانی ہونا لازم نہیں آتا۔ ورنہ معاذ اللہ تمام سلف صالحین کو مشیت مکان ماننا پڑے گا۔ کسی حافظ قرآن سے پوچھئے کہ آیت أَمْنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ کہاں ہے؟ اور کسی حدیث دان سے دریافت کیجئے کہ وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا اَيْنَ اللّٰهُ یعنی خدا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا فِي السَّمَاءِ۔ یعنی آسمان میں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا انہا مؤمنة یعنی بے شک یہ لونڈی ایماندار ہے۔ اور کسی باہوش دعا گو سے پوچھئے کہ دعا کے وقت تمہاری توجہ اور خیال کدھر کو ہوتا ہے اور ساتھ ہی قرآن دان سے معلوم کر لیں کہ آنحضرت ﷺ تَحْوِيلِ قَبْلِهِ کی آرزو میں آسمان کی طرف کیوں دیکھتے رہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ کی عبارت ذیل پڑھیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ خدا تعالیٰ کو اوپر ماننا جبلی و فطری ہے۔

انّ هذا الامر فطروا عليه و جبلوا عليه كما قال الشيخ ابو جعفر الهمداني لبعض من اخذ ينكر الاستواء و يقول لو استوى على العرش لقامت به الحوادث فقال ابو جعفر معناه انّ الاستواء علم بالسمع في قلوبنا و لو لم يرد به لو نعرفه و انت تتاوله فدعنا من هذا و اخبرنا من هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فانه ما قال عارف قطّ يا الله الآ و قبل ان ينطق لسانه يجد في قلبه معنى يطلب العلو يلتفت يمنة و يسرة فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا فلطم المتكلم و قال حير الهمداني -

اور اس سے تھوڑا آگے ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

و ايضاً فمن المعلوم انّ القرآن ينطق بالعلو في مواضع كثيرة جداً حتى قيل انها ثلث مائة موضع و السنن متواترة عن النبي ﷺ بمثل ذلك و كلام السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاهم على ذلك۔ (منہاج السنن۔ جلد ۱۔ ص ۲۶۳)

و لو اردنا به لازم معناه فلا يضرنا لانّ المعنى الحقيقي للفظ يجمع معه لازم معناه وهذا الرّسم هو المصطلح عند علماء البيان بالكناية كما هو مصرّح في كتب البلاغة و قد مرّ ذلك آنفاً فلا فائدة في الاعادة (اور اگر ہم اس (قرب) سے لازمی معنی بھی مراد لیں تو بھی ہمیں مضرب نہیں کیونکہ لازمی معنی حقیقی معنوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور اس رسم کا نام علماء نے بیان کی اصطلاح میں کنایہ ہے جیسا کہ کتب بلاغت میں مصرح ہے اور اس کا حوالہ ابھی گزر چکا ہے۔ پس مکرر ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں)

عیسیٰؑ کو جو بکلمہ تبعیض من المقرّ بین فرمایا تو مراد ان مقرّبین سے ملائکہ مقرّبین ہیں، جو

آیت سورہ نساء میں بالتخصیص مذکور ہیں۔ چنانچہ وہ آیت ان شاء اللہ ابھی مذکور ہوگی۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ فرشتوں کا مقرّطبی آسمان ہے۔ پس جب عیسیٰ ان میں سے ایک فرد ہوئے تو آپ کا صعود ثابت ہو گیا۔ تفاسیر معتبرہ مثل کبیر، ابی السعود، مدارک، خازن، بیضاوی، سراج منیر، کشاف اور فیضی میں اس آیت کے ذیل میں رفع الی السماء کو ذکر کیا ہے چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے :

وكونه من المقرّبين رفع الی السماء و صحبته للملائكة (مقرّبین 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 مساعد السماء و ادراكه مدارك الملك
(کیونکہ آپ آسمان پر اٹھائے گئے اور آپ فرشتوں کے مقام پر پہنچے)

لن یستنکف المسیح

چھٹی آیت مثبت رفع عیسیٰ یہ ہے:

لن یستنکف المسیح ان ینکون عبداً للہ ولا الملائکة المقرّبون (نساء: ۱۴۳)۔

(نہ تو مسیح خدا کا بندہ ہونے کو عار جانتا ہے اور ملائکہ مقرّبین)

وجہ استدلال یہ ہے کہ بنائے شرک نصاریٰ تین امر ہیں اور انہیں کے سبب نصاریٰ کو وہم الوہیت مسیح پیدا ہوا۔ اول: ولادت مسیح بلا پدر۔ دوم: ظہور معجزات 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 لمادّة شرك النّصارى (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۔ ناقد 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

(مطلب بالکل صاف ہے کہ اگر یہ تینوں امر نفس الامر میں خدا کے نزدیک غلط تھے، تو چاہیے تھا کہ خدا صاف فرمادیتا کہ یہ امر غلط ہیں، افتراء ہیں۔ لیکن خدا نے بجائے ابطال و تردید کے ان کو ثابت کر دکھایا اور نصاریٰ کی تردید اس طرح کہ یہ باتیں مثبت الوہیت نہیں ہو سکتیں۔ اکل 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 مسیح کا۔ صفحہ ۴۶۔

جناب من! قرآن نے رفع جسمانی کا ابطال نہیں کیا بلکہ نصاریٰ نے جو اسے وجہ الوہیت بنایا تھا، اس کا ابطال و الاملائكة المقربون سے کیا جیسا کہ اگلی طور میں مفصل و مدلل مذکور ہے)

چنانچہ وجہ اول یعنی ولادت بلا پدر کو آدم کی پیدائش سے توڑا اور فرمایا:

انّ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراپ ثمّ قال له کن فیکون (آل عمران: ۵۸) عیسیٰ کی مثال تو خدا کے نزدیک آدم 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 بالاغرب ہے۔

وجہ دوم یعنی ظہور خوارق کی نسبت فرمایا:

ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرّسل .. (مائدہ: ۷۵)۔ (مسیح تو صرف ایک رسول ہیں اس سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں)

اس میں ظاہر کیا کہ ظہور خوارق دیگر انبیاء کے ہاتھ پر بھی ہوا ہے۔ اس لئے یہ وجہ بھی مثبت لاہوتیت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً موسیٰ کے معجزہ سے آپ کے عصا کا سانپ بن جانا، عیسیٰ کے معجزہ احیائے موتی سے اعجاب ہے، کیونکہ میت وہ چیز ہے جو کسی وقت زندہ ہو اور پھر اس سے حیات منتزع ہو، اور لکڑی ایسی چیز ہے جس کی شان میں حیات نہیں ہے۔

وجہ سوم یعنی رفع الی السماء کو آیت لن یستنکف المسیح ... الایہ سے توڑا اور ظاہر کیا کہ ملائکہ مقربین اور حاملین عرش رفع آسمانی میں حضرت روح اللہ سے ارفع ہیں۔ پس یہ بھی وجہ بھی مقتضی لاہوتیت نہیں ہو سکتی۔

بادنی تامل ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس بچھلی آیت میں ان ہر سہ وجوہ کا جواب ہے کیونکہ ملائکہ کی پیدائش بھی بغیر اسباب کے محض کلمہ کن سے ہے اور اظہار خوارق میں بھی وہ بشر سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور رفع

سماوی میں اکثر ان میں حضرت عیسیٰؑ سے زیادہ بلند ہیں۔ پس عیسیٰؑ کا رفع مع دیگر خوارق کے اسی ایک آیت سے بھی ثابت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں رفع عیسیٰؑ کو ذکر کرنے میں بندہ منفرد نہیں ہے بلکہ علامہ ابوالسعود تفسیر ارشاد لعقل السلیم الی مزایا الکتب الکریم میں یہی لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو عبارت ذیل:

انّ مناط کفر النّصاری و رفعهم له علیه السلام عن رتبة العبودیة كما كان اختصاصه علیه السلام و امتیازہ عن سائر البشر بالولادة من غیر اب و بالعلم بالمغیبات و بالرّفع علی السّماء عطف علی عدم استنکافه عن عبودیته تعالیٰ عدم استنکاف من هو اعلیٰ درجۃ منه فیما ذکر فان الملائکة مخلوقون من غیر اب و امّ و عالمون بما لا یعلمه البشر من المغیبات و مقارهم السّموات العلیٰ (ابی السعود۔ زیر آیت لن یستنکف ... الخ)

(نصاری کے کفر اور ان کے حضرت عیسیٰؑ کو رتبہ عبودیت سے برتر جاننے کا مناط و مدار اس وجہ سے ہے کہ آپ بلا باپ پیدا ہوئے اور (خدا کے جتانے سے بعض) مغیبات کے جاننے 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 عیسیٰؑ سے اعلیٰ و ارفع ہیں کیونکہ فرشتے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا شدہ ہیں اور وہ (خدا کے جتانے سے) ان مغیبات کو بھی جانتے ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں، اور بلند آسمان ان کے رہنے کی جگہ ہے)

و یکلّم الناس فی المهد و کھلا

ساتویں آیت مثبت حیات روح اللہیہ ہے :

و یکلّم الناس فی المهد و کھلا و من الصّالحین (آل عمران: ۴۵)

(اور کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور کہولت (کی عمر) میں بھی اور صالحین میں سے ہوگا)

جب استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت مسیح کو تکلم فی المہد اور تکلم فی الكهولة کی بخشش سے نوازا ذکر کیا اور یہ دونوں اعجازی امر ہیں جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیات تذکیر انعامات سے واضح ہے:

اذ اید تک بروج القدس تکلم الناس فی المهد و کھلا (مائدہ: ۱۱۰) (جب میں نے تیری تائید روح القدس سے کی کہ تو نے لوگوں سے اپنے گہوارے میں بھی اور کہولت میں بھی کلام کیا) جب یہود نے حضرت عیسیٰؑ کی ولادت پر حضرت مریمؑ کی عصمت پر شک کیا تو حضرت عیسیٰؑ بحکم خدا اپنی ماں کی گود سے بول اٹھے:

اننى عبد الله آتانى الكتاب و جعلنى نبياً ... الخ - (مریم: ۳۰) (میں خدا کا بندہ ہوں خدا نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا)

پس جس طرح تکلم فی المہد امر اعجازی اور خلاف عادت ہے اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کا تکلم فی الکہولت بھی امر خارق عادت ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر کوئی امر عجیب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کہولت کی عمر میں سب بولنے والے کلام کیا کرتے ہیں۔ پس اس معجزہ 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 تغیر 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 عیسیٰؑ کا مایہ زندگی بوجہ آسمان پر ہونے کے اور فرشتوں کی صحبت میں ہونے کے ذکر و عبادت ہے۔ چنانچہ تفسیر رحمانی میں ہے:

(انى متوفيك) اى اخذ بكليتك (و) لا ادع لك شهوة طعام ولا شراب

فتحتاج الى مساكنة الارض لانى (رافعك الى) اى الى سماوى (آل عمران) اور زمانہ رفع و نزول کے درمیان خواہ کتنی ہی مدت مدید وہ آسمان پر رہیں ان کے جسم میں کوئی بھی تغیر و استحالہ نہیں ہوگا بلکہ جس حالت میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اسی حالت پر نزول فرمائینگے کیونکہ آسمان محل تاثر و استحالہ نہیں جیسے جنیتوں کے اجسام میں باوجود مدت ہائے دراز در دراز کے کوئی تغیر و استحالہ نہیں ہوگا۔

(اکمل صاحب کہتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے) احسان تو یاد کرائے اور اصلی نعمت جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی وہ نہ جتنا

ص ۴۷۔

جواب۔ جناب والا! و کھلا میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰؑ پر یہ نعمت (آسمان پر اٹھا لینا) گزری ہوئی ہے اس لئے وہ تو اسی اشارہ سے سب کچھ سمجھ جائیں گے الفقیہ تکفیه الاشارہ۔ لیکن قادیانی اصحاب کچھ بھی نہیں سمجھیں گے و السفیہ لا تفیدہ العبارة کیونکہ وہ انکار کے درپے ہیں فما کما نوا لیؤ منوا بما کذبوا من قبل ذلك کذ لك یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ اعراف: ۱۰۱۔ مگر یہ لوگ نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں معجزے دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں۔ پھر اکمل صاحب تکلم فی الکھولۃ کی نسبت فرماتے ہیں:

اور تکلم الناس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمر کہولت بھی لوگوں سے کلام کرتے رہے ہوں اور آپ (ابراہیم میر) کے اعتقاد کے موافق تو ان پر کہولت کا زمانہ آسمان پر آیا ہے وہاں کون سے انسانوں سے کلام فرماتے ہیں۔ ص ۴۷۔

جواب: ہاں جناب! ہم حضرت عیسیٰؑ کے تکلم فی الکھولت کو تو بلا ریب و شک مانتے ہیں اور اسی امر کا یہاں بیان ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ دائماً پایا جائے کہ اب ان کے آسمان پر ہونے کے وقت کرنے کے لئے وہاں کئی ایک انسان بکرا کر بھیجنے پڑیں۔ کیونکہ یہ قضیہ مطلقہ ہے اور اطلاق میں اعتبار لا دوام کا ہوتا ہے جیسا کہ جملہ کتب منطوق میں مرقوم ہے اور فعلیہ نسبت سے ضرورتاً نسبتیہ یا دوام نسبتیہ لازم نہیں آتا۔ بلکہ ثبوت کے لئے اس کا وجود بالفعل و فی الجملہ احوال منہ ثلاثہ میں کافی ہوتا (قطبی۔ سلم۔ حمد اللہ) جس طرح کہ تکلم فی المہد میں دوام نہیں تھا اسی طرح تکلم فی الکھولۃ میں بھی دوام ضروری نہیں۔ پس جب زمانہ نزول میں اس کیفیت سے جو متن میں مذکور ہے اس کا تحقق و وقوع ہو جائے گا، تو پھر اس کے صدق میں کیا کلام؟ سچ سمجھئے کہ قادیانیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا بھیجنے کے آگے بین بجانا ہے۔ لیجئے تفسیر ابن جریر میں ابن زید کا قول ہے قال قد کلمہم عیسیٰ فی المہد و سیکلہم اذا قتل الذجال و هو یومئذ کھل (جلد ۳ ص ۱۵۹)۔

اور تفسیر معالم میں ہے قال الحسن بن الفضل (و کھلا) بعد نزوله من السماء ص ۱۵۹۔ دیکھئے! اب تو معقولاً و منقولاً ہر دو طریق مطہر صاف ہو گیا۔

پھر اکمل صاحب قادیانی فرماتے ہیں: مسیح کی فطرت جن حوائج کی مقتضی تھی، جب اس سے بوجہ رفع علی السماء کے بے نیازی ہو گئی تو یہ مستلزم صمدیت والوہیت ٹھہری۔ اس سے نصاریٰ ثبوت دے سکتے ہیں کہ ان کی فطرت میں ہی الوہیت تھی ص ۴۷۔ جواب: بندہ عرضدا! آپ الفاظ، مسیح کی فطرت، قلم سے تو لکھتے جاتے ہیں لیکن دماغ سے نہیں سمجھتے کہ کہتے کیا ہیں؟ سنیہ! فطرۃ مصدر ہے اور یہاں مسیح کی طرف مضاف ہونے سے مصدر مجہول ہے پس اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسیح جس حالت پر مفسور ہوئے۔ پس آپ ہی کے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح صمد نہیں ہیں کیونکہ صمد 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:

تَمَّ (بَیِّن) صمدیتہ المقتضیة لاستغناہ الذاتی عما سواہ و افتقار المخلوقات الیہ فی وجودہا و بقائہا و سائر احوالہا (ابوالسعود) یعنی پھر صاف صاف بیان کی بے نیازی جو اپنے ماسوا سے اپنے ذاتی استغنا اور تمام مخلوقات کے اپنے وجود اور اپنی بقا کے لئے اور تمام احوال میں اس کی طرف محتاج ہونے کی مقتضی ہے۔

دیگر یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ اب آسمان پر بحکم اللہ تعالیٰ بعض حوائج بشریہ (کھانا پینا) سے بے نیاز ہیں تو اس سے بھی خدا نہیں بن سکتے کیونکہ موجب الوہیت وہ بے نیازی ہے جو ذاتی ہو اور جو خدا کی عطا سے ہو وہ موجب الوہیت نہیں، جیسے معجزات 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 کلا ن 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)

فلما توفیتنی

آٹھویں آیت مثبت حیات و رفع نزول حضرت روح اللہ یہ ہے:

و كنت عليهم شهداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شيء شهيد (مائدہ: ۱۱۷) (اور میں ان پر شاہد رہا جب تک میں ان میں رہا۔ جب تو نے مجھے اٹھالیا تو، تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر شے پر شاہد ہے)

آیت انی متوفیک و رافعک الیّ اور بل رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں امور مندرجہ بہ بسط محقق ہو چکے ہیں:

اول یہ کہ توفی کا مدلول (معنی) وضعی موت نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں اخذ الشیء و اخیاء یعنی کسی چیز کا ہتھامہ لے لینا۔

دوم یہ کہ چونکہ اس اخذ و قبض کے انواع متعدد ہیں اسلئے تعیین یک نوع کیلئے وجود قرینہ ضروری ہے سوم یہ کہ آیت رافعک الیّ اور بل رفعہ اللہ الیہ ، رفع الی السماء کے لئے نصوص قطعیہ ہیں کیونکہ رفع الی اللہ اور رفع الی السماء تساوق فی المعنی ہیں جیسا کہ آیت الیہ یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعہ (فاطر: ۱۰) سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور مرزا نے ازالہ اوہام میں

بل رَفَعَهُ اللَّهُ اليه کی توضیح کے ضمن میں الیہ سے الی السماء مراد لی ہے۔ پس آیات رافعک الی اور بل رَفَعَهُ اللَّهُ اليه مسیح کی توفی سے رفع آسمانی مراد لینے کیلئے قرآن تو یہ ہیں لہذا نظر بر آیات مشتبہ رفع فلما توفیتنی سے مراد فلما رفعتنی الی السماء ہوگی نہ کچھ اور۔

جملہ تفاسیر معتبرہ میں توفیتنی سے مراد رفعتنی لکھا ہے۔ سالک شاہراہ یقین کیلئے اس بیان میں کفایت ہے مگر متعسف کجرو پر اتمام حجت کیلئے مزید توضیح حصہ دوم میں کی جائے گی۔

(اکمل غلط گوئی میں خاص کمال رکھتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں: فلما توفیتنی کی تحقیق کو کسی اگلے حصے پر نالا ہے۔ ص ۴۷ جواب: بندہ 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 ہوا یاد آ جائے۔ اگلے حصے پر تو صرف مزید توضیح چھوری گئی تھی نہ کہ تحقیق۔ دیگر یہ کہ دوسرا حصہ بھی آپ کی تصنیف سے کئی سال پیشتر قادیان میں پہنچ چکا تھا، ذرا تکلیف کر کے اٹھا کر اسے بھی مطالعہ فرما کر دیکھا ہوتا کہ اس میں کیا مزید توضیح کی گئی ہے۔ پھر دونوں حصوں کی توضیح کا مقابلہ کر کے نظری ہوتی کہ پہلے حصے میں امر مقصود (رفع عیسوی) کے متعلق کیا کسباقی چھوڑی گئی ہے۔

اکمل صاحب کی یہ ستم طریقی دیکھئے کہ جب ناز واداسے لکھتے ہیں: کسی اگلے حصے پر،

جناب! یہ، کسی، تنکیر کا کلمہ کیا؟ جناب مرزا صاحب آنجنابی کی وفات سے پیشتر ڈھائی سال اور آپ (اکمل) کی تصنیف سے سواتین سال پیشتر دوسرا حصہ قادیان میں پہنچ چکا تھا اور ملک میں شائع ہو چکا تھا۔ اس پر بھی آپ کلمہ تنکیر، کسی، فرما رہے ہیں۔ گویا آپ کو اس کا نہ علم ہے نہ علم کی ضرورت ہے۔

دیگر یہ کہ لکھتے ہیں: نالا ہے،

جناب! جس کے پاس قرآن وحدیث صحیح اور قواعد زبان عرب ہوں وہ نالے کیوں؟ نالے تو وہ جسے ان ہر 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 وجاہت 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 فلما توفیتنی، سوال الہی أنت قلت للناس.. الآیة، کے جواب میں واقع ہے۔ پس اس جگہ توفی سے مراد موت نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اہل کشمیر نے الہ نہیں ٹھہرایا بلکہ اہل شام اور اس کے قرب وجوار کے اشخاص نے۔

پس اہل شام جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا تھا، ان کی خبر بموجب قول مرزا، حضرت عیسیٰ کو بوجہ

ہجرت الی کشمیر آپ کی وفات سے ۸۷ سال پیشتر 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 عذر کیا گیا، ورنہ ہماری تحقیق میں اس سے مراد اظہار برأت ہے چنانچہ شہادۃ القرآن حصہ دوم میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے) اور اس ۸۷ 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 اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ كَے جواب میں عذر موت صحیح نہیں ہے بلکہ عذر خروج الی کشمیر چاہیے۔

جب بدیں صورت ایک پیغمبر برحق تعلیم کردہ حضرت حق جل و علا کے جواب میں قدح واقع ہوتی ہے تو بالضرور معلوم ہوا کہ یہاں توقّی سے مراد موت نہیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ کا مرفوع الی السّماء ہو کر اقوال نصاریٰ سے بے خبر ہو جانا جواب باصواب ہے

(اکمل صاحب فرماتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ عذر موت کن وجوہات سے باطل ہے۔ ص ۲۸۔

جواب: جناب بتا تو دیا۔ لیکن گرنہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

پھر اکمل صاحب سوال کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو یہ لاعلمی کبھی؟ ص ۲۸۔

جواب: یہ سوال تو میں نے حصہ دوم میں از خود کر کے اس کا کافی وافی جواب دے دیا ہے جو اکمل صاحب کی تصنیف سے سوا تین سال پیشتر قادیان 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 نصاریٰ وغیرہ کے اقوال و افعال پر مطلع ہونے کے دو مواقع ہیں۔ اول آسمان پراٹھائے جانے سے پیشتر تبلیغ رسالے کے وقت۔ دوم، آسمان سے نازل ہونے کے بعد۔ اور یہ مسلم ہے کہ نصاریٰ کے اعتقاد ان دونوں زمانوں کے درمیان یعنی زمانہ نرفع میں بگڑے۔ سو آپ کا قول و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم۔ ان دونوں زمانوں پر شامل ہے۔ چنانچہ آیت نزول میں فرمایا: و یوم القیامۃ یكون علیہم شہیداً (نساء: ۱۵۹)۔ فلما توفّیتنی کنت انت الرّقیب علیہم سے زمانہ مرفوعین مراد ہے جو دونوں زمانوں کے درمیان ہے (جمعاً بین الادلّۃ) 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 توقّی بالرفّع الی السّماء ہوئی ہے، تو اس لئے توقّیتنی کے معنی رفعتنی الی السّماء ہیں نہ کچھ اور۔ چنانچہ سواطع الالہام میں ہے:

(فلما توفّیتنی) اراد اعلاء ہ مساعد السّماء

خدا تعالیٰ نے اس سے آسمان کی بلندیوں پراٹھا لینا مراد رکھا ہے۔

اور تفسیر کبیر اور خازن میں ہے:

(فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) یعنی فَلَمَّا رَفَعْتَنِي إِلَى السَّمَاءِ یعنی جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا۔ اسی طرح دیگر تفاسیر میں بھی ہے۔

و جعلنی مبارکاً اینما كنت

نویں آیت مثبت رفع الی السماء یہ ہے :

و جعلنی مبارکاً اینما كنت (مریم: ۳۱) (اور خدا نے مجھ کو برکت والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں)

وجہ استدلال یہ ہے کہ برکت خیر کثیر اور علو کو کہتے ہیں جیسے آیت لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ (اعراف: ۹۶) میں برکت سے مراد خیر کثیر اور زیادت نعمت ہے اور آیات صفات مثل

فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف) اور فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (مومنون) اور

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ (ملك) اور تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ (فرقان) اور بورك من فى

النَّارِ (نمل) میں مراد علو ہے۔ اور واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ میں یہ ہر دو امر باحسن وجہ پائے جاتے ہیں۔ خیر

کثیر۔ مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو چنگا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور نزول ماندہ 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 بغض 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 پھلوں 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 علو آیت بل رفعه الله میں مصرح ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ پس جعلنی

مبارکاً اینما كنت احوال ثلاثہ یعنی قبل رفع اور زمان رفع (عہد نفعیت) اور بعد نزول کے ہر سہ سے عاکی

ہے اسی لئے اینما كنت فرمایا جس کا مفاد اتساع ہے۔ اس آیت کے ذیل میں رفع الی السماء 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 موسیٰ یا ملائکہ ہوں تو دوسرے معنی یعنی خیر کثیر مراد ہیں۔ اکمل صاحب اس پر کہتے ہیں کہ بورک من فی النار کے آگے و من حولہا بھی آیا ہے۔ مدارک میں لکھا ہے و من حول مکانہا ای موسیٰ۔ تو کیا موسیٰ بھی آسمان پر چڑھے تھے۔ ص ۴۸۔

جواب: موسیٰؑ تو آسمان پر نہیں چڑھے لیکن آپؐ سمجھ نہیں سکے۔ اگلی سطروں میں صاف لکھا ہے کہ معنی ثانی یعنی علو، بلل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ میں مصرح 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 اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں؟ ص ۴۸۔

جواب: بندہ خدا! قضیہ مطلقہ میں اعتبار لا دوام ہوتا ہے جیسا کہ حواشی سابقہ میں گزر چکا۔ اور اس کا ثبوت بالفعل و فی الجملہ احد از منہ ثلاثیوں کا کافی ہوتا ہے۔ نبی صادق عسی تبلیغ رسالت کے وقت دلیل صداقت میں یہ امر واقعات کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصدق التاکلین اپنے کلام میں سے نقل کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی واقعات گزشتہ کی صورت میں بطور امتنان حضرت عیسیٰؑ کو جتائے گا۔ پس اس کے ثبوت میں کیا شک رہا؟ لیکن چونکہ مرزا صاحب قادیانی ان معجزات کے قائل نہ تھے وہ انہیں مسمریزم اور عمل الترب جانتے تھے۔ ازالہ اوہام حصہ اول۔ اس لئے آپ ان کی تصدیق نہیں کر سکتے و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضلّ سواہ السبیل۔ اور سنیہ جناب مرزا صاحب نے بھی ان معجزات عیسویہ سے بنا بر علم و تحقیق انکار نہیں کیا بلکہ ایک مشکل سے بچنے کے لئے حیلہ نکالا ہے۔ چنانچہ وہ اس کی سرخی ان مضمون کی بانہتے ہیں کہ مسیح بن مریم نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑھیوں کو چنگا کیا، اس کے مقابلے میں مثیل مسیح نے کیا کیا؟ شروع ازالہ اوہام۔ پھر اس کے ضمن میں ان معجزات کا انکار کیا ہے۔ پس مرزا کا یہ انکار اس شعر کا مصداق ہے

زاهد نہ داشت تاب وصال پری رخاں کعبہ گرفت و خوف خدا را بہانہ ساخت

ہاں یہ بھی سن لیجئے کہ جناب مرزا صاحب ان معجزات کی نسبت یہ رائے بھی رکھتے تھے:

اگر میں ان عملیات کو کمزور و قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان عجوبہ نمائیوں میں مسیح بن مریم سے کم نہ رہتا۔ ازالہ اوہام۔ ملخصاً۔

پھر بھلا آپ ان معجزات کی حقیقت پر کس طرح ایمان رکھ سکتے ہیں

ما مریدان رو بسوئے کعبہ چوں آرم چوں

رو بسوئے خانہ خمار دارد پیر ما

پھر اکمل صاحب نہایت شوخی سے لکھتے ہیں:

و جعلنی مبارکاً میں آسمان کا رفیع کس طرح ثابت ہو جب کہ آپ ہی کے ہم خیالوں کی طرف سے آواز آرہی 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 دور کنار، خیر سے آپ

کی عورت ہی کوئی نہ تھی۔ نہ صاحب نصاب، نہ رہنے کو مکان۔ ص ۴۸۔

جواب: ۱۔ جناب رفیع آسمان سے انکار سے ان امور کا کیا تعلق؟

۲۔ جناب والا! ہمارے ہم خیال یہ امور اس طریق پر بیان نہیں کرتے۔ یہ طریق قادیانیوں ہی کو مبارک ہو۔ از خدا خواہیم تو فیق ادب۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ اور جو اس طریق پر بیان کرے وہ ہمارا ہم خیال نہیں۔

۳۔ نبی صادق کے مناسب حال تقلیل یا ترک لہذا نزد زہد و ورع و عیشی ہے۔ اکمل صاحب کو زہد و ورع و عیشی مجملہ مصائب و نقائص نظر آئے ہیں کیونکہ ان کے نبی و رسول قادیان کے ہاں لہذا نزد استعمال بکثرت تھا۔ لیکن اہل اللہ کیلئے زہد و ورع و عیشی صرف مناسب حال ہی نہیں بلکہ ان کو ان سے اکتساب فضائل میں بہت مدد ملتی ہے اور سلوک الی اللہ میں سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ماسوائے اللہ کے شغل سے چھوٹے رہتے ہیں۔ فتفکر فانه 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 انبیاء اللہ کے مبارک ہونے کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ خود ان کے پاس عطاء دنیوی کے انبار لگے رہیں بلکہ ان کی برکت کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے اور بعض تقاییر سے جو آپ نے مبارک کے معنی نفاعاً للخیر نقل کئے ہیں اس کے یہی معنی ہیں۔ لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ حدیث میں ہے: خیر الناس من ینفع الناس۔ مشکوٰۃ۔

۵۔ نصاب کے مالک تو آنحضرت ﷺ بھی نہیں ہوئے۔ اب سنا یہ کیا ارشاد ہے۔ فرعون نے بھی موسیٰ پر یہی طعن کیا تھا کہ وہ مالدار نہیں فلو لا القی علیہ اسورۃ من ذہب۔ (زخرف) اور آنحضرت ﷺ پر بھی مکہ کے مشرکوں نے یہی اعتراض کیا تھا۔ زخرف۔ فرقان۔ بنی اسرائیل۔ ہود۔ یہی 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 بارکننا 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 الّتی بارکننا فیہا.. الخ ص ۴۸۔

جواب: ہاں حضرت! لفظ برکت حضرت عیسیٰ سے خاص نہیں بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ تو ان سے خاص ہے۔ آپ شہادۃ القرآن کے اس مقام کو مطلقاً نہیں سمجھتے جناب میں نے تو بالنتصریح لکھ دیا تھا کہ معنی ثانی یعنی علو آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں مصرح ہے۔ اس پر بھی آپ نہ سمجھیں تو کوئی کیا کرے... اچھا ایک دفعہ اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنئے شہادت القرآن کے اس مقام کا حل یوں ہے کہ برکت کے دو معنی ہیں: خیر کثیر اور علو۔ یہ دونوں باتیں حضرت عیسیٰ کو حاصل تھیں۔ خیر کثیر کی تفصیل میں قرآن و حدیث میں فلاں فلاں امور مذکور ہیں۔ اور علو کا ذکر آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں سے ہے۔ گویا یہ سب مقامات قرآنیہ و حدیثیہ آیت جعلنی مبارکاً کے اجمال کی تفصیل ہیں۔ پس اس کی تفسیر قرآن و حدیث میں مذکور ہے اس کی رو سے یہ مراد یا گئی۔ اور چونکہ یہ سب باتیں تین حالات میں پوری ہوئی ہیں اور ان کے مواقع مختلف ہیں اس لئے ایسنا کننت جو مفید اتساع ہے، فرمایا گیا۔ اب سنا ہے اب بھی سمجھتے یا نہیں؟ اور چونکہ حضرت ابراہیم اور اسحاق کے لئے قرآن میں علو کی یہ صورت مذکور نہیں اس لئے ان کی برکت

کی بھی یہ صورت نہیں ہوگی۔

مولانا میرؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رفع الی السماء کے ذکر کی تصریح کے لئے تفسیر کبیر اور تفسیر سراج منیر کے نام لکھے ہیں اس پر بھی اکمل صاحب فرماتے ہیں :

برکت میں علوٰ اور علوٰ بھی جسمانی کا ثابت کرنا ایجاد بندہ سے کم نہیں۔ ص ۴۸۔
جواب: میں نے تو دو تفسیروں کے نام لکھ دیئے تھے۔ پھر ایجاد بندہ کے الزام کے کیا معنی؟

دلیل کی دوسری قسم مثبتہ حیات مسیح

دوسری قسم دلیل کی جس سے ہر سہ امور یعنی صعود الی السماء اور حیات الی الآن اور نزول فی آخر الزمان ثابت ہیں، احادیث مرفوعہ صحیحہ صریحی ہیں جو بموجب آیات مندرجہ ذیل واجب القبول ہیں:

۱- و ما کان لبشرٍ ان ینطق به الا وحیاً او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحی باذنه ما یشاء۔ انہ علیٰ حکیم (شوری: ۵۱) (اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ خدا اس سے (بالشافہ) ہم کلام ہو۔ مگر وحی کے طور پر (ہم کلام ہوتا ہے) یا از پس پردہ۔ یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے جو کچھ کہ وہ (خدا) چاہتا ہے وحی کرتا ہے بے شک وہ (اللہ) بڑا عالی ذات اور حکمت والا ہے)

اس آیت میں نبی برحق کے پاس فرشتے اور آواز نبی کے سوا بھی وحی (پیغام 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 ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ (النجم: ۴) (اور یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو کچھ بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے)
اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے دینی نطق کو وحی کہا گیا ہے۔

۳- و ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتهوا و اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب (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۔

۴۔ ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا بَيَانَه (القيامة: ۱۹) (پھر اس کا بیان و تفسیر بھی ہمارا ہی ذمہ ہے)

اس آیت میں فرمایا کہ ہم اپنے رسول کو اپنے کلام کی تفسیر بھی خود ہی سمجھائیں گے۔

۵۔ و ما انزلنا عليك الكتاب الا لنبين لهم الذي اختلفوا فيه (نحل: ۱۰۳) (اور ہم نے تم پر کتاب

صرف اس لئے نازل کی ہے کہ تم دیگر لوگوں کو وہ باتیں واضح کر کے سمجھا دو، 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

۶۔ وانزلنا اليك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون (نحل: ۱۰۴) (اور ہم نے

تمہاری طرف یہ نصیحت نامہ اس لئے نازل کیا کہ تم لوگوں کو وہ (حکم) جو ان کے لئے اتارا گیا خوب واضح کر

کے سمجھا دو)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ حدیث نبوی آیت قرآنی کی تفسیر ہوتی ہے اور مراد الہی 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 والا مسج 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 حجرہ نبویہ علی صاحبہا السلام و التحیۃ مدفون ہوگا۔

حدیث اول: عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ و الذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل

فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الحرب و یفیض

المال حتی لا یقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا و ما فیہا ثم

یقول ابو ہریرہ و اقرؤا ان شئتم: وان من اهل الكتاب الا لیومننّ به قبل موته و

یوم القيامة یكون علیہم شہیداً (صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ) (ابو ہریرہ 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 کرا 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 ہوگا۔ 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 قدر تعلق مسئلہ نزول مسیح سے ہے اسے ہم کسی اور رسالہ کے لئے چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر صرف حیات و رفع مساوی کا اثبات مقصود ہے اس لئے صرف انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سوا صحیح 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 وان من اهل الكتاب .. الخ میں ہے اور یہ مسلم فریقین ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ اس وقت تک زندہ ہیں و ہذا هو 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 ابى هريره فى الآية ان الضمير فى موتہ يعود على عيسى (ص ۸۷۷-۸۷۸ باب نزول عيسى) (اس میں حضرت ابو ہریرہؓ کے مذہب کی صریح دلیل ہے کہ اس آیت میں موتہ کی ضمیر عیسیٰ کی طرف جاتی ہے)

اسی طرح حافظ ابن حجر، فتح الباری میں اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

وهذا مصير من ابى هريرة الى ان الضمير فى قوله ليؤمننّ به و كذلك فى قوله قبل موتہ يعود على عيسى اى ليؤمننّ بعيسى قبل موت عيسى و بهذا جزم

ابن عباس فیما رواہ ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنہ باسناد صحیح و من طریق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ و اللہ انہ الآن الحی 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 لیؤمننّ 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 عبداللہ بن عباسؓ نے جزم کیا ہے مطابق اس کے جو امام ابن جریر 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 اقرأو ان شئتتم جمع کے صیغوں سے کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجمع 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 اهل 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 مثیل۔

دوسری حدیث: عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ قال لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ نبی و انہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الی الحمرة و البیاض بین محصرتین کان رأسہ یقطر وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب و یقتل

الخنزير ويضع الجزية و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام و يهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فصلى عليه المسلمون (ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳۸) 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) پہچان لینا کہ ان کا چہرہ سرخی سفیدی لئے ہوگا درمیان دو رنگ دار چادروں کے، ان کا سر (چمک سے) قطرے گراتا معلوم ہوگا اگرچہ اسے تری نہ پہنچی ہو۔ پھر وہ اسلام کی حمایت میں لوگوں سے قتال کریں گے۔ پس صلیب کو پاش پاش کر دیں گے اور خنزیروں کو قتل کروادیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا سب مذاہب (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 عیسیٰؑ نازل ہونے کے بعد فوت ہوں گے۔ یہ حدیث مسند 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 کو صحیح لکھا ہے۔

تیسری حدیث: عن عبد اللہ بن عمرو (بن العاص) قال قال رسول اللہ ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج و یولد له و یمکث خمساً و اربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر (رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء ، مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ بن مریم۔ ص ۴۷۲)

(عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے۔ پس نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور ۴۵ 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 ابو بکر اور عمر کے درمیان) (اس حدیث میں میعاد ۴۵ سال اور حدیث نمبر ۲ میں ۴۰ سال اور بعض دیگر میں کم مذکور 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۔ (ہذا دقیق فخذ بہ)

(اس جگہ قبر بمعنی مقبرہ ہے۔ یعنی مصدر بمعنی اسم ظرف، مرقاۃ۔ اشعۃ اللمعات۔ اور مصدر کا اپنے مشتقات کے معنوں میں آنا مسلم کل ہے جیسے زید عدل۔ اور قاموس میں نہر کے معنی لکھے ہیں مجری الماء یعنی پانی جاری ہونے کی جگہ یعنی مصدر بمعنی اسم ظرف)

(روضہ اطہر میں قبور ثلاثہ، آنحضرت ﷺ کی اور حضرت ابوبکر اور عمر کی قبروں کے درمیان ایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو مودود مدنی 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 زین 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 مقام لحوق پر ملحق یا لاحق ملحق بہ سے 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 بھی 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 بہ فانہ لطیف جداً

یادر ہے کہ اس حدیث کی صحت پر مرزا قادیانی کے بھی دستخط ہیں۔ وہ اس طرح کہ مرزا صاحب نے کہیں دیکھ لیا یا سن لیا کہ اس حدیث میں عیسیٰ کے نکاح اور ان کے ہاں اولاد ہونے کا بھی ذکر ہے۔ ادھر مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے متعلق الہام شائع کر رکھا تھا کہ میرے نکاح میں آئے گی جسکے انتظار میں دن رات

باچشم گریاں ودل بریاں گذرتے تھے۔ اور تحصیل مطلب کے لئے کئی قسم کے اندرونی اور بیرونی ڈورے بھی ڈال رکھے تھے۔ آپ موقع شناس تو تھے ہی، جھٹ لکھ 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 آہتم ص ۵۳۔ شہادۃ القرآن مصنفہ مرزا۔

اگر چہ زندگی بھر مرزا صاحب کی یہ آرزو بر نہ آئی اور محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب کی وفات سے سا لہا پیشتر دوسرے شخص سے ہو گیا جسے مرزا صاحب نے اپنے حق میں ایک تلوار قرار دیا تھا۔ لیکن اس پیش گوئی سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کی صحت پر مہر لگا دی کیونکہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو اپنی پیش گوئی کی تصدیق کے لئے بطور دلیل گزارا۔ اور مستدل مقام احتجاج میں وہ دلیل پیش کیا کرتا ہے جو اس کے نزدیک صحیح ہو۔ پس یہ حدیث مرزا صاحب کے نزدیک صحیح ٹھہری۔ اسلئے مولوی غلام رسول آف را جبکی مبلغ قادیانی نے اپنی کتاب تنقید میں اگرچہ اس حدیث کی تاویلات فاسدہ سے زمین و آسمان کے قلابے ملانے چاہے ہیں لیکن اس کی صحت کو کان دبا کر تسلیم کر گئے۔

چوتھی حدیث: عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و اما مکم منکم (کتاب الاسماء والصفات للامام بہقی ص ۲۰۳) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کیسے (اچھے حال میں) ہو گے جب تم میں عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ایک ہوگا)۔

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 السماء (مختصر کنز العمال بر حاشیہ منداحمد) (ایک لمبی حدیث میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب یہ یہ باتیں واقع ہوگی تو اس وقت میرا بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگا) اس حدیث میں بھی آسمان سے نازل ہونے کی صراحت ہے۔

(اکمل قادیانی کا ان احادیث پر آ کر بالکل دم ٹوٹ گیا اور انکے متعلق غلط یا صحیح روایت یا درایت کوئی بھی اعتراض نہ لکھ سکے۔ اس نیم تسلیم پر ہم انکو مبارک باد کہتے ہیں۔ تاہم تعجب و افسوس کے قابل مرزا 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۔ مخلصاً

مولوی غلام رسول قادیانی کی جرأت قابل ستائش ہے کہ اصالتاً تو اس حدیث نمبر ۴ کا انکار نہیں کر سکے لیکن اس کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ بحیثیت ایک احمدی ہونے کے مرزا صاحب کی تحریر کے خلاف وہ صحت کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مرزا صاحب سلب کلی کر رہے ہیں یعنی صحیح و ضعیف ہر طرح کی ایسی حدیث سے انکار کر رہے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا مذکور ہو۔ اور غلام رسول ان کے برخلاف سلب جزئی کرتے ہیں جس سے طرف مقابل میں ایجاب جزئی پایا جاتا ہے۔ یعنی صرف صحیح حدیث میں وارد ہونے کا انکار کرتے ہیں اور ضعیف حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ حدیث نمبر ۴ جو امام بیہقی کی روایت سے ہے وہ ایسی ہے جس میں غلام رسول کا بھی مطالبہ پورا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ بیہقی نے اسے بطریق امام بخاری روایت کیا ہے اور امام بخاری سے اوپر وہی راوی ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں۔ غلام رسول اس حدیث کی صحت میں یہ عذر کرتے ہیں کہ بیہقی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے: رواہ البخاری، حالانکہ صحیح بخاری کے کسی نسخہ میں من السماء کے الفاظ موجود نہیں

سو اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی غلام رسول نے علم حدیث کسی ماہر استاد حدیث سے نہیں پڑھا حقیقت الامر یہ ہے کہ امام بیہقی نے اس حدیث کو بالاستقلال اپنی روایت سے ذکر کیا ہے اور وہ فن 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 السماء کے الفاظ نہ ہوں لیکن امام بیہقی کی روایت میں موجود ہیں اور محدثین کے نزدیک حافظ وثقہ راوی کی زیادت مسلم و مقبول ہے۔ چونکہ امام بیہقی کے سب شیوخ ضابط ثقہ ہیں اس لئے ان کی روایت میں من السماء 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 تاخر ہوتا ہے۔ اگر مولوی غلام رسول، کتاب مشکوٰۃ المصابیح بھی کسی ماہر محدث سے پڑھتے تو اس کی تقریباً ہر فصل اول میں ان کو کئی 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 صحیح بخاری میں ہیں اور الفاظ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم جو امام بیہقی کے ہیں، ان میں از روئے معنی کوئی فرق نہیں اور مضمون مشترک دونوں میں ایک ہی ہے۔ دور نہ جائیے خاتمۃ الحفاظ حضرت حافظ ابن حجر فتح الباری میں باب نزول عیسیٰ بن مریم کی شرح میں وہ حدیث جو ہم نے متن میں نمبر ۲ پر بروایت امام ابوداؤد لکھی ہے، بروایت احمد و ابی داؤد نقل کرتے ہیں، اور حدیث کو جن الفاظ میں نقل کرتے ہیں وہ الفاظ امام احمد کی روایت میں موجود ہیں، اور ابوداؤد کی روایت میں پورے نہیں ہیں۔

امام احمد کی روایت میں مضمون زیادہ ہے اور امام ابوداؤد کی روایت میں مختصر ہے۔ لیکن حافظ صاحب حوالہ دونوں کتابوں کا دیتے ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی کی روایت میں الفاظ زیادہ ہیں اور امام بخاری کی روایت مختصر ہے پس امام بیہقی 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 ہو اور وہ انکار کر دے تو بلا سے)

دلیل کی تیسری قسم: اجماع امت

کسی مسئلے کے اثبات کے لئے دلیل کی تیسری قسم اجماع امت ہے اور ذیل کی آیت اور حدیث میں اس کی شہادت موجود ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۰۹)

(تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے (نمونہ) بنائے گئے ہو)

لا تجتمع امتی علی الضلالة (مشکوٰۃ) (میری امت گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی یعنی جس امر پر میری امت کا اجماع ہوگا وہ امر ضلالت نہیں ہوگا)

حجیت اجماع کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجماعی امر قرآن و حدیث سے ثابت ہو چنانچہ

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

فإنهم اتفقوا على القول بالاجماع الذي مستنده الكتاب و السنة او

الاستنباط من احدهما) حجة الله البالغ مطبوعه مصر ج ۱ ص 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 سابقاً 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 جمع صحابہ اور جمع

آئمہ اہل بیت اور جمع 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 شائبہ نہیں۔ چنانچہ تفسیر و جیز میں ہے:

الاجماع على انه حى في السماء ينزل و يقتل الدجال و يؤيد الدين (حاشیہ ص ۳

جامع البیان متعلق آیت یا عیسیٰ انی 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 نواب صدیق حسنؒ، امام شوکانیؒ سے نقل کرتے ہیں:

فهذه تسعة وعشرون حديثاً تنضم إليها احاديث اخر ذكر فيها نزول عيسى منها ما هو مذکور في احاديث الدجال و منها ما هو مذکور في احاديث المنتظر و تنضم الى ذلك ايضاً الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع ان لا مجال للاجتهاد في ذلك - و جميع ما سقناه بالغ حدّ التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناه في هذا ان الاحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة و الاحاديث الواردة في الدجال متواترة و الاحاديث الواردة في نزول المسيح متواترة و في هذا المقدار كفاية لمن له هداية (حجج الكرامه ص ٢٣٤)

(پس یہ ۲۹ حدیثیں ہیں جن کے ساتھ دیگر حدیثیں بھی جن میں نزول عیسیٰ کا ذکر ہے ملائی جاسکتی ہیں ان میں سے بعض احادیث دجال میں اور بعض احادیث مہدی منتظر میں مذکور ہیں اور اسی طرح وہ آثار بھی ضم کئے جا سکتے ہیں جو صحابہ سے مروی ہیں وہ بھی حکماً مرفوع ہیں کیونکہ اس امر میں اجتہاد کا دخل نہیں (بلکہ صرف آنحضرت ﷺ سے سننے پر موقوف ہے) اور جو کچھ ہم نے بت 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 مہدی 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) ہدایت 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 ہونا 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 ۲۵۴)

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حیات مسیح کا مسئلہ بموجب آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ و اجماع امت محمدیہ ﷺ ثابت ہے اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو کچھ اس کے برخلاف وفات مسیح کے متعلق لکھا ہے وہ محض شبہات و مغالطات ہیں جو قواعد علمیہ کے بھی برخلاف ہیں۔

(اگل قادیانی لکھتے ہیں: ہم اجماع امت کے قائل ہیں چنانچہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے وفات مسیح پر ہی اجماع کیا تھا۔ ص ۶۹۔
جواب: یہ محض کذب و افتراء ہے ایک صحابی سے بھی وفات مسیح قبل النزول منقول نہیں اس کی کچھ حقیقت سابقاً 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:
مجمع 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 عربیہ سے ناواقف ہیں اور تقلید مرزا کی آفت ان پر سوار ہے، اس لئے وہ صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ اس تحریر میں، جو انہوں نے تفاسیر کے حوالے سے لکھی ہے، کئی ایک دھوکے دیئے یا بوجہ کم علمی کے کھائے۔ سو پہلے ہم ان اقوال کی حقیقت واضح کرتے ہیں اس کے بعد امام مالک کے قول کی حقیقت سمجھنی 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 برصغہ دیگر

اقول: اول تو یہ کہ اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی کا نام معلوم نہیں (ابن جریر)۔ پس یہ روایت درجہ صحت سے گر گئی۔ ثانیاً یہ کہ اخیر میں یہ بھی مذکور ہے ثم احياء ثم رفعه اليه۔ خازن، معالم، یعنی پھر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ 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... الخ

اقول: اس روایت کے نقل کرنے میں تو مولوی محمد علی نے یہودیوں کے بھی کان کتر دیئے۔ اور فنا فی المرزا ہونے کا پورا ثبوت دے دیا کیونکہ تفاسیر میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ قول نصاریٰ کا ہے۔ پس اس نسبت کو چھوڑ دینا اور کسی مسلمان امام کا قول جتنا ساخت دھوکہ ہے۔ دوم یہ کہ اسکے آگے بھی صاف لکھا ہے ثم احياء و رفعه اليه ، خازن و معالم۔ یعنی پھر خدا نے آپ کو زندہ کیا اور اپنی طرف اوپر کواٹھالیا۔

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 مالک کی طرف منسوب کرنے کا ہے کہ اس میں کوئی سند نہیں۔ و من ادعى فعلیه الاتیان اور نہ ان سے نزول عیسیٰ کا انکار مروی ہے۔ اسی طرح علمائے مالکیہ سے بھی کوئی بھی حیات سماوی اور نزول عینی کا منکر نہیں)

شهادة القرآن حصہ دوم

مولانا محمد ابراہیم میرؒ فرماتے ہیں کہ شہادۃ القرآن کے اس حصہ میں ان تین آیتوں سے کہنے جانے والے استدلال کا جواب ہے جو مرزا صاحب نے اپنے رسالہ ازالہ اوہام 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 اوہام 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 قادیانی نے اپنے ازالہ اوہام تقطیع خورجہ جلد ۲ کے صفحہ ۵۹۸ سے صفحہ ۶۲۷ تک وہ تیس آیتیں ذکر کی ہیں جن سے ان کا مقصود برخلاف مراد الہی حضرت عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ کا ذکر ہے۔

دوم: وہ آیات جو دیگر انبیاء کی وفات پر دلالت کرتی ہیں اور مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ مسیح بھی ایک پیغمبر تھے، ان آیتوں سے آپ کی وفات ثابت کرنی چاہی ہے۔

سوم: وہ آیتیں جن میں نہ تو حضرت مسیح 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 قوتہ

جواب آیات قسم اول پیش کردہ قادیانی

قسم اول سے پہلی آیت

یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعلک الی و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة (آل عمران ۵۳-۵۴) (ترجمہ مرزا صاحب مندرجہ بالا اوہام: یعنی اے عیسیٰؑ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں) کافروں کی تہمتوں 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 کئی وجوہ سے باطل ہے۔

وجہ اول: آیت انّی متوفّیک کے متعلق حصہ اول شہادۃ القرآن میں کافی تحریر ہو چکی ہے جس میں بدلائل ثابت کیا گیا ہے کہ توفّی کا اصل وفا ہے اور اس کے اصلی اور وضعی معنی اخذ الشیء و اخیالاً یعنی کسی چیز کو پورا پورا پکڑ لینا ہیں اور رفع یعنی اوپر کو اٹھا لینا اور نیند 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 توفّی کے ساتھ موت اور اسکے لوازمات کا ذکر ہوگا اس جگہ توفّی سے مراد موت ہوگی، اور جہاں نیند اور اس کے مقتضیات مذکور ہونگے وہاں نیند مراد ہوگی۔ قل یتوفّاکم ملک الموت الذی وکل بکم (الم سجدہ: ۱۱) یعنی اے پیغمبران سے کہہ دو کہ تم کو ملک الموت جو تم پر مقرر کیا ہوا ہے پورا پورا پکڑ لے گا۔ نیز اللہ یتوفّی الانفس حین موتها و الّتی لم تمت فی منامها (زمر: ۴۲) 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 الذی یتوفّاکم باللیل (انعام: ۶۰) یعنی اللہ تم کو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اور نیز شعر: فلما توفّاه رسول الکرّی .. یعنی جب اس کو نیند کے اپیلٹی نے پورا پورا پکڑ لیا۔

ان مثالوں میں ملک الموت اور موت توفّی سے موت مراد لینے کے قرینے ہیں۔ اور منام اور لیل اور کرّی (نیند) اس سے نیند مراد لینے کے۔ اسی طرح اس آیت مذکورہ زیر بحث میں اگر توفّی کے متصل موت کا ذکر ہے تو اس سے مراد موت ہوگی اور اگر نیند کا ذکر ہے تو پھر نیند مراد ہوگی۔ اور اگر رفع بمعنی اوپر اٹھانے کا ذکر ہے تو پھر اس توفّی سے مراد رفع یعنی اوپر کو اٹھانا ہوگا۔ پس چونکہ اس آیت میں توفّی کے ساتھ سوائے رفع کے ذکر کے اور کچھ مذکور نہیں لہذا اس جگہ توفّی سے سوائے رفع کے اور کچھ مراد نہیں ہو سکتی جیسا کہ حصہ اول میں بحوالہ تفسیر کبیر گذر چکا ہے:

قوله انّی متوفّیک یدلّ علی انّی متوفّیک حصول التوفّی و هو جنس تحتہ انواع بعضها بالموت و بعضها بالاصعاد الی السّماء فلما قال بعده و رافع الی کان

تعیناً للنوع ولم یکن تکراراً (کبیر ج ۲) اللہ کا قول انّی متوفّیک صرف توفّی کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور توفّی جس ہے جسکی کئی انواع ہیں، بعض موت کے ساتھ اور بعض آسمان پر اٹھائے جانے سے۔ پس جب اسکے بعد رافع الی آیا تو یہ تعین نوع کیلئے قرینہ ہوا، تکرار نہ ہوا۔ مفسرین کا اس امر پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کی دلیل ہے۔

اس جگہ انواع توفّی (رفع، موت، نیند) میں سے توفّی کو خواہ کسی نوع میں معین کریں رفع جسمی ہی ثابت رہے گا۔ تفصیل اس اجمال کی اس طرح ہے کہ اگر توفّی کو نوع موت میں معین کریں تو بموجب مذہب ابن عباس آیت میں تقدیم و تاخیر ہوگی جیسے کہ حصہ اول میں درمنثور سے گزر چکا ہے کہ ابن عباس رافعک ثمّ متوفّیک فی آخر الزّمان فرماتے ہیں کہ: میں پہلے تجھے اوپر اٹھا لوں گا پھر بعد مدت کے دنیا میں نازل کر کے آخر زمانے میں ماروں گا۔

اور نیز تفسیر معالم میں ضحاک شاگرد ابن عباس سے اس کی تصریح موجود ہے کہ

انّ فی الآیة تقدیماً و تاخیراً معناه انّی رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا و متوفّیک بعد انزالک من السّماء (معالم) (اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور معنی اس کے یہ ہیں کہ میں تجھ کو اپنی طرف اوپر اٹھاؤں گا اور کفار سے تجھے صاف بچا لوں گا اور پھر آسمان سے اتارنے کے بعد ماروں گا)

اور اگر اس آیت میں توفّی کو اس کی دوسری نوع نیند میں معین کیا جائے تو بھی اس سے عیسیٰ کی موت قبل النزول 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 بالتوفّی النوم و منه قوله اللّٰه یتوفّی الانفس حین موتها و الّتی لم تمت فی منامها فجعل النوم وفاة کان عیسیٰ قد نام فرفعه اللّٰه و هو نائم لئلا یلحقه خوف (خازن) (اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ توفّی سے مراد نیند ہے جیسا کہ اس آیت اللّٰه یتوفّی الانفس .. الآیة 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 توفیٰ سے اس کی تیسری نوع رفع مراد لی 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 توفیٰ کو اس کی انواع رفع، نیند، موت میں سے جو قرآن مجید میں آچکی ہیں، جس نوع میں معین کیا جائے حضرت عیسیٰؑ کا رفع جسمی ثابت ہی رہتا ہے اور اس امر پر علمائے سلف و خلف مفسرین، محدثین و فقہاء مجتہدین سب کا اتفاق و اجماع ہے۔

دوسری وجہ۔ مرزا صاحب نے اس آیت میں واؤ کا ترجمہ، پھر، کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لغت، بلاغت، نحو و اصول، جملہ علوم کا خلاف کیا ہے۔ خواہ دیدہ دانستہ خواہ غلطی و سہو سے۔ اسکی تفصیل حصہ اول میں گزر چکی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ واؤ صرف عطف مطلق جمع کیلئے موضوع ہے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ کافیہ میں ہے الواؤ للجمع المطلق لا ترتیب فیہا یعنی واؤ مطلق جمع کیلئے ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی، اور اسی طرح دیگر کتب نحو میں ہے

امام فخر الدین رازیؒ نے اس آیت کے ذیل میں اس امر کی تصریح کی ہے:

انّ الواو فی قوله انّی متوفّیک و رافعک الی (لا تفید الترتیب فالآیة تدلّ علی أنّہ تعالیٰ یفعل بہ هذه الافعال فاما کیف یفعل و متى یفعل فالامر فیہ موقوف علی الدلیل و قد ثبت بالدلیل أنّہ حیّ و ورد الخبر عن النبیّ ﷺ أنّہ سینزل و یقتل الدجال ثمّ أنّہ تعالیٰ یتوفّاه بعد ذلك (تفسیر کبرج ۲) (واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی، یہ آیت صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ زندہ ہیں اور اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے حدیث بھی آچکی ہے کہ آپؐ ضرور اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور پھر اسکے بعد اللہ آپ کو فوت کرے گا)

تیسری وجہ: مرزا صاحب نے اس آیت میں رافعک الی کا ترجمہ، عزت کے ساتھ اپنی طرف

ٹھانے والا ہوں، کیا ہے اور اس سے عزت کی موت مراد لی 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 عیسیٰؑ کو عزت کے ساتھ آسمان پر اٹھالیا۔

دیگر یہ کہ عزت کے ساتھ اٹھالینا، سے موت مراد یعنی تولغت کی کسی کتاب سے ثابت نہیں۔ نہ محاورہ زبان اس کی تائید کرتا ہے اور نہ قرآن میں اس کی شہادت ہے۔ یہ صرف مرزا صاحب کی اپنی من گھڑت بات ہے۔ حصہ اول میں اس آیت کی تفسیر میں اسکی تفصیل گذر چکی ہے۔

چوتھی وجہ: مرزا صاحب نے مطہرک من الذین کفروا سے تہمت سے پاک کرنا مراد بتائی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی برأت تو بے شک مسلم و ثابت ہے مگر اس آیت میں اس تطہیر سے مراد یہ 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 مرزا نے اس آیت کے جو معنی کئے تھے اور جو مراد بتائی تھی، وہ باطل و غلط ہے۔ پس اس آیت سے عیسیٰؑ کی وفات قبل النزول ثابت نہ ہوئی۔

قسم اول سے دوسری آیت :

و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم و

انت علی کلّ شیء شہید (ماندہ: ۱۱۷)

حصہ اول میں آیت انّی متوفیک و رافعک الیٰ اور آیت بل رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں

امور مندرجہ ذیل بڑے بسط اور تفصیل سے محقق طور پر بیان ہو چکے ہیں:

۱- توفیٰ کے حقیقی اور وضعی معنی موت نہیں بلکہ اس کے معنی اخذ الشیء وافیاً یعنی 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 رافعك الیّ اور بل رّفعه اللّٰہ الیہ قطعاً طور پر عیسیٰؑ کے رفع جسمی پر دلالت کرتی ہیں اور نیز یہ کہ رفع الی اللّٰہ اور رفع الی السّماء کے ایک ہی معنی ہیں۔ جیسا کہ آیت الیہ یصعد الکلم الطّیب و العمل الصّالح یرفعہ (فاطر: ۱۰) سے ثابت ہے۔

پس قرآن شریف میں جو توفیٰ حضرت عیسیٰؑ کے حق میں وارد ہے اس کو اس کی نوع رفع میں معین کرنے کے لئے رافعك الیّ اور بل رّفعه اللّٰہ صریحاً قرینے ہیں۔ پس جب ثابت ہو چکا کہ حضرت عیسیٰؑ کی توفیٰ رفع آسمانی سے ہوئی تو اب آیت زیر بحث یعنی فلما توفّیتنی... میں بھی توفیٰ سے مراد رفع آسمانی ہی ہے، نہ کچھ اور کیونکہ یہ اسی قاعدہ انسی متوفّیک و رافعك الیّ کے تحقق و وقوع کی حکایت ہے۔

منصف مزاج ہوشمندوں کے لئے تو اتنا بیان ہی کافی ہے مگر کمزور طبیعت کو سمجھانے اور کجرو مخالف پر حجت 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 مسیحؑ نے (معاذ اللہ، اہانت) صلیب کے بعد (جو جاہت کے بالکل منافی ہے) کشمیر کی طرف ہجرت کی اور یہاں ۸۷ سال زندہ رہ کر فوت ہوئے اور شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں دفن کئے گئے۔ جہاں ابھی تک ان کی قبر شہزادہ یوز آسف کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیان سے مرزا صاحب نے اپنے پاؤں پر آپ کھاڑا مارا، اور اپنے برخلاف حجت پوری کرائی۔ اس اجمال کا بیان اس طرح ہے کہ کلمہ فلما توفّیتنی ہوالہی أنت قلت للنّاس 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 بمو

جب قول مرزا صاحب اہل شام (جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ کو خدا کے سوائے معبود جانا کی خبر حضرت عیسیٰؑ سے آپ کی وفات سے ۸۷ سال سال پیشتر منقطع ہو چکی تھی اور اس عرصہ ۸۷ سال کی حیات (مزعمہ مرزا صاحب) میں آپ کو اہل شام کے عقائد باطلہ کی کوئی خبر نہیں کہ پیچھے انہوں نے کیا بنا لیا۔ پس سوال اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ كَ جَوَابِ مِیْنِ عِزْرٍ مَوْتٍ صَحیح نہیں بلکہ ہجرت کشمیر کا عذر کرنا چاہیے۔ جب اس صورت میں ایک خداے سکھائے ہوئے پیغمبر برحق کے جواب میں قدح وضعف واقع ہے، تو بالضرور معلوم ہوا کہ اس جگہ توفیقی سے مراد موت نہیں۔ اور چونکہ حضرت مسیح کا بوجہ آسمان پر اٹھائے جانے کے نصاریٰ 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 توفیقی آسمان پر اٹھائے جانے سے ہوئی تو اب توفیقیتنی کے معنی رفعتنی ہوں گے یعنی آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے الہی! جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا تو اس عرصہ مرفوعیت میں مجھے ان کے عقائد کی کچھ خبر نہیں تھی۔ جملہ تفاسیر معتبرہ میں اس مقام پر توفیقیتنی سے مراد رفعتنی لکھا ہے۔ اس سے کسی کو خلاف نہیں۔ ہم بہت خوشی سے قبول کریں گے اگر مرزا صاحب کسی صحابی سے توفیقیتنی سے سوائے رفعتنی کے کچھ اور مراد نقل کر کے دکھائیں گے۔ اب ذیل میں چند معتبر تفاسیر کی عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جن میں توفیقیتنی کے معنی جو اس آیت میں ہے، رفعتنی لکھے ہیں:

۱۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) بِالرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَنِّي مَتَوَفِّيكَ وَ رَا فَعَكَ إِلَيَّ فَا ن التَّوَفَى اخذ الشيءَ وافيأً و الموت نوع منه قال تعالى يتوفى الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها - (تفسیر علامہ ابی السعود)

یہی عبارت تفسیر بیضاوی و سراج منیر میں ہے

۲۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) بِالرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ وَ التَّوَفَى اخذ الشيءَ وافيأً (جامع البیان)

۳۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) اراد اعلامه مساعد السماء (تفسیر فیضی)

۴۔ (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) - یعنی فَلَمَّا رَفَعْتَنِي إِلَى السَّمَاءِ فَالمراد به و فاة الرفع ل الموت -

تفسیر خازن)

۵۔ فلماً توفّيتني و المراد منه وفاة الرّفْع الى السّماء من قوله تعالى انّى متوفّيك و را فعك الّى۔ (تفسير كبير)۔

۶۔ (فلماً توفّيتني) قبضتني و رفعتني۔ (معالم)

ان سب عبارات کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں توفیٰ سے مراد آسمان کی طرف اٹھالینا ہے، موت نہیں کیونکہ توفیٰ کے معنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا ہے۔ اور موت اس کی نوع ہے اور چونکہ آیت انّى متوفّيك و را فعك الّى سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کی توفیٰ سے مراد ان کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے تو اب اس آیت کے معنی بھی وہی ہوں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ:

جب عیسیٰؑ بموجب عقیدہ اہل سنت دوسری دفعہ نزول فرما ہونگے تو نصاریٰ کے افتراؤں اور برے اعتقادوں سے باخبر ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت کے نزدیک یہ سوال و جواب بھی قیامت کو ہوں گے، تو پھر اس صورت میں قول کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم سے عدم اطلاع کا عذر صحیح نہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اور نیز یہ کہ یہ سوال و جواب قیامت کو نہیں ہوگا، بلکہ عالم برزخ میں ہو چکا ہے اور عیسیٰؑ اپنی وفات کا اقرار کر چکے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے لئے نصاریٰ وغیرہ بندوں کے اقوال و افعال پر مطلع ہونے کے دو موقع ہیں اور دونوں قرآن وحدیث 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 نصاریٰ کے اعتقاد ان دونوں زمانوں کے درمیانی مدت میں بگڑے ہوئے ہیں۔ سو آپ کا قول و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم۔ (یا الہی جب تک میں ان میں رہا، انکے اقوال و افعال کو دیکھتا رہا)۔ ان دونوں زمانوں پر شامل ہے۔ اور فلماً توفّيتني کنت انت الرّقیب علیہم (جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا 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) نصاریٰ کے اقوال و افعال سے واقف نہ ہونے کا اظہار مقصود ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی حیات اور نزول ثانی اور اسکے بعد قیامت کو یہود و نصاریٰ پر آپ کی شہادت کے لئے یہ آیت قرآن میں موجود ہے: و ان من اهل

الكتاب الآليؤمننّ به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نساء: ۱۵۹) (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 ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ و الذی نفسی بیدہ لیوشکنّ ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یفیض المال حتّٰی لا یقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا و ما فیہا ثمّ یقول ابو ہریرہ فاقرؤ ان شئتم و ان من اهل الكتاب الآلیؤمننّ به قبل موته و یوم القيامة يكون عليهم شهيداً (بخاری ج 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 پڑھو و ان من اهل الكتاب الآلیؤمننّ به قبل موته)

(یہاں مولانا محمد ابراہیم میرؒ نے طویل حاشیہ رقم فرمایا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کے مضمون کی تصدیق کے لئے وہی آیت قرآنی پیش کرتے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ مسیح موعود وہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے نہ کہ کوئی دیگر مثیل۔ پس چونکہ اس آیت میں عیسیٰ نبی اللہ کا ذکر ہے اس لئے مرزا صاحب مسیح 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 ہم ہے اور صحابی کا فہم حجت نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ حضرت ابو ہریرہؓ و ان شئتم 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 تصدیق کیلئے اس آیت کو پیش کرنا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو آنحضرت ﷺ

سے سن کر کہا ہے اور یا اپنے فہم و اجتہاد سے۔ پہلی صورت میں تو مرزا صاحب کو انکار کی مجال نہیں۔ ہاں دوسری صورت میں وہ کچھ گنجائش سمجھتے ہیں، سواس کا بیان یہ ہے کہ قرآن میں سے حدیث نبوی کا ماخذ بیان کرنا اور ان میں آپس میں تطبیق و توفیق دینا ایک موہوبی اور خدا داد ملکہ ہے جو عارفان کتاب اللہ و اذقان حدیث رسول اللہ ﷺ سے مخفی نہیں اور علم دینی کا کمال اور طبیعت کی ذہانت الہی وصف سے ہے چنانچہ ابن تیم جو اسی مذاق کے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں:

وكان الصحابة احرص شيء على استنباط احاديث رسول الله ﷺ من القرآن ومن الزم نفسه ذلك وقرع بابيه ووجه قلبه اليه واعتنى به بفضرة سليمة وقلب زكى رأى السنة كلها تفصيلاً للقرآن وتبيناً لدلالاته وبياناً لمراد الله منه وهذا اعلى مراتب العلم فمن ظفر به فليحمد الله ومن فاتته فلا يلومن الا نفسه وهمته وعجزه (زاد المعاد ج ۲ ص ۱۷۵) اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اس امر کے بہت حریص تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا قرآن سے استنباط کیا کریں اور جو کوئی اس کو لازم پکڑے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنے دل کو اس طرف متوجہ کرے اور فطرت سلیمہ 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 مردوں 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 کمزوری کے سوائے کسی اور کو ملامت نہ کرے

واذقان حدیث نبوی پر مخفی نہیں کہ آنحضرت ﷺ بسا اوقات کوئی مسئلہ بیان فرما کر اسکے موافق قرآن کی آیت پڑھ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کی بھی عادت تھی کہ اس حدیث کو مع اس آیت کے حوالہ کے روایت کر دیا کرتے تھے اور یہ بات چند ان نظر کی محتاج نہیں کیونکہ یہ امر کہ نبی ﷺ کسی مسئلہ کی تصدیق کیلئے آیت قرآنی پڑھا کرتے تھے تب ہی معلوم ہوا کہ جب صحابہ نے ویسی 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 اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کسی جگہ آیت کے حوالہ پر بس کرتے ہیں اور اسے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ ان دونوں طریقوں پر غور و فکر کرنے سے ایک سوچنے والا ہوش مند آدمی نکال سکتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ حدیث کو خاص پیغمبر 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 پرہیز کیا کرتے تھے جیسا کہ کتب حدیث کے مطالعہ کرنے والوں پر واضح ہے۔ خصوصاً ایسے امور میں جن میں رائے محض اور اجتہاد و قیاس کو دخل نہیں۔ مثلاً پیش گوئی وغیرہ، ان میں تو صحابی کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ پس اس حدیث نزول عیسیٰ بن مریم کی تصدیق

کیلئے ابو ہریرہ کا آیت قرآن و ان من اهل الكتاب سے استدلال کرنا علاوہ بہت باریک نکتہ ہونے کے نبی پاک ﷺ کے ارشاد سے باہر نہیں۔

اب ذیل میں چند احادیث بطور نمونہ ذکر کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ تصدیق حدیث کیلئے آیت قرآنی کا حوالہ دینا حضرت ابو ہریرہؓ کے خاص مذاق میں تھا اور نیز یہ کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں اس حوالہ آیت کو نبی ﷺ کی منسوب کر دیتے ہیں اور کبھی صرف حوالے ہی پر اکتفا کرتے ہیں:

حدیث اول: عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امن من عليها فذلك حين لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۱) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا 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 پہلے ایمان نہ لایا تھا یا جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہ کی تھی۔

حدیث دوم: عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارحاً من نخسة الشيطان الا ابن مريم و امه ثم قال ابو هريره اقرأو ان شئتم انى اعيدن ها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم (مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۳) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو کوئی پیدا ہوتا ہے، شیطان پیدا نش کے وقت اس کو ایذا دیتا ہے پس وہ چیختا ہے مگر ابن مریم اور اس کی ماں کو شیطان یہ ایذا نہیں دے سکا۔ پھر ابو ہریرہؓ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو انى اعيدن ها بك .. الآية۔

حدیث سوم: عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال تفضل الصلوة فى الجميع عن صلوة الرجل وحده خمساً و عشرين و يجتمع ملائكة الليل و ملائكة النهار فى صلوة الفجر ثم يقول ابو هريره اقرأو ان شئتم و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً (مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۳) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باجماعت 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 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو و قرآن الفجر ... الخ۔

حدیث چہارم: فى حدیث طویل رواه ابو هريره عن النبى ﷺ انه سئل عن الحمر فقال ما انزل الله على فيها الا الآية الفاذة الجامعة من يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره (مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۳) ابو ہریرہؓ 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 یہی ایک جامع آیت فمن يعمل مثقال ذرة خيراً .. الخ۔

حدیث پنجم: عن ابی ہریرہ عن النبى ﷺ قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطعية قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك و اقطع من قطعك فقالت بلى يا رب قال

فہو لك - قال رسول اللہ ﷺ فاقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (بخاری) کتاب الادب باب من وصله اللہ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (مثالی طور پر) فرمایا کہ جب اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو رحم (رشتے داروں کے ساتھ پیوند رکھنے کا علاقہ) نے کہا کہ الہی میں تیرے ساتھ رشتہ قطع کرنے والوں سے پناہ مانگنے والا حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اپنی رضا اس پر رکھوں جو تیرے پیوند کو قائم رکھے، اور جو تجھے قطع کرے، میں بھی اس سے قطع کروں؟ کہاں ہاں اے میرے رب۔ فرمایا پس یہ ہو چکا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر چاہو تو آیت قرآنی پڑھ لو فهل عسيتم ان توليتم ... الآية۔

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 رہا دو اسرار یعنی ان شرطیہ شک کیلئے آتا ہے لہذا یہ استدلال ٹھکی ہے۔ سواس 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 پانچویں حدیث میں صلہ رحم میں گزر چکا ہے۔ پس اس نظر سے تو معاذ اللہ، رسول اللہ ﷺ نااطق بالوحی کے استدلال کو بھی شک کی طرف نسبت کر سکتا نہ ہوگا۔ و هل هذا جراءة عظيمة و فرية فخمية - اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کلمہ ان شئتم اس بات کیلئے نہیں ہوتا کہ منکلم کو اپنے کلام کی تصدیق میں شک و تردد ہے بلکہ مخاطبین کے حال کی نسبت یہ خیال کر کے کہ وہ 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 ولكن ليطمئن قلبي - یعنی یا الہی اس لئے نہیں پوچھتا کہ مجھے مردوں کے زندہ ہو جانے میں کچھ شک ہے۔ نہیں زیادہ اطمینان اور تسلی 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 پہچانتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں لیکن جن لوگوں کی سلامتی اپنے حال پر نہیں رہی اور کج روی اور تعصب سے ان کا مذاق صحیح جاتا رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہ آنے سے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی)

اس آیت میں و ان من اهل الكتاب کونزول عیسیٰ سے بدیں وجہ تعلق ہے کہ آیت و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم (میں ان کے اعمال و اقوال کو دیکھتا سنتا رہا جب تک ان کے بچ رہا) 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 الالیومننّ بہ قبل موتہ و یوم القیامة علیہم شہیداً (یعنی نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے مگر ایمان لے آئے گا عیسیٰؑ پر پیشتر عیسیٰ کی موت کے اور عیسیٰ قیامت کے دن ان پر شاہد ہوں گے) سے ان اہل کتاب پر جو زمانہ اخیر میں ہوں گے اور عیسیٰؑ پر سچا ایمان لے آئیں گے بروز قیامت عیسیٰؑ کی شہادت سے تو ثابت ہے، تو معلوم

ہوا کہ حضرت عیسیٰٰ اخیر زمانہ کے لوگوں میں آئیں گے۔

اب اس سوال کی دوسری شق یعنی اللہ کے حضرت عیسیٰٰ کو سوال أ أنت قلت للناس قیامت کے روز کہنے کی مزید تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

مثال اول۔ اذ اور اذا دو کلمے 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 معنی میں بحث اذا میں لکھا ہے :

احدهما ان تجيء للماضى كما تجيء اذ للمستقبل .

مثال اذا بمعنی اذ آیت و اذا رأوا تجارةً اولهون انفضوا اليها و تركوك قائماً (جمہ: ۱۱) (اور جس وقت انہوں نے تجارت یا کھیل کا سامان دیکھا تو اس کی طرف اٹھ گئے اور تجھے کھڑے چھوڑ دیا)

اور نیز آیت حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم (توبہ: ۱۱۸) (حتی کہ جس وقت زمین ان پر باوجود فراخ ہونے کے تنگ ہو گئی، اور ان کی جانیں بھی ان کو گراں معلوم ہوئیں)۔

مثال اذ بمعنی اذا یعنی مستقبل، آیت فسوف يعلمون اذ الاغلال فى اعناقهم (مؤمن: ۷۰) (پس یہ لوگ اس وقت ضرور جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق پڑیں گے) کیونکہ سوف جو خاص استقبال کے لئے موضوع ہے قرینہ موجود ہے۔

مثال دوم: (از مفصل زجشری)

اذ ما دخلت على الرسول فقل له

حقاً عليك اذا اطمان المجلس

کیونکہ صیغہ امر اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ اذ بمعنی اذا ہے۔

مثال سوم:

ثُمَّ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي إِذْ جَزَى

جَنَاتٍ عَدَنٍ فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى

(جب خدا جزا دینے لگے تو تجھ کو میری طرف سے اونچے آسمانوں میں جنتیں عطا کرے)۔

اس جگہ اذ بمعنی اذا مستعمل ہوا ہے بقرینہ جنات عدن کیونکہ یہ سب قیامت کو ہوگا۔ اور قیامت

زمان مستقبل میں ہوگی نہ کہ ماضی میں ہو چکی ہے (تفسیر خازن و قطلانی شرح صحیح بخاری)

اسی طرح قرآن وحدیث و کتب ادب میں اس کی بہت مثالیں ہیں کہ اذ بمعنی اذا مستعمل ہوتا

ہے اور اذا بمعنی اذ۔ کتب نحو بھی اس کی تائید سے بھری پڑی ہیں۔ طالب تفصیل شرح ملا جامی، رضی شرح کافیہ، تاملہ عبدالکامیم سیالکوٹی۔

وجردوم: مضمون آیت و اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذونی

و امی الہین من دون اللہ عطف ہے مضمون آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی

علیک .. الآیۃ 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 انک انت علام الغیوب (مائدہ:

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 نبیوں کی حقیقت اور ان کے دلوں کے رازوں کا) کوئی علم نہیں۔ ہر بات کی حقیقت و راز

سے واقف ہونا تیرا ہی خاصہ ہے)

پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو خاص طور پر خطاب کر کے کہے گا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰؑ میری وہ خاص

نعمتیں یاد کر جو میں نے تجھ 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 عیسیٰؑ! کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے اور

میری ماں کو اللہ کے سوا معبود مقرر کر لو۔ (مائدہ: ۱۱۶)

اب یوم یجمع اللہ الرّسل سے توصاف معلوم ہو گیا کہ یہ سارا معاملہ اس دن ہوگا جس دن

اللہ کل رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ دن سوائے قیامت کے کون سا دن ہو سکتا ہے۔ اس کے نظائر قرآن شریف

میں بکثرت ہیں مثلاً:

فَلنَسْتَلْنَنَّ الَّذِينَ ارسل اليهم و لنسئلَنَّ المرسلين (اعراف: ٦) (جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کو اور خود رسولوں کو بھی ہم ضرور پوچھیں گے) اور يوم ندعوا كل اناسٍ بامامهم (بنی اسرائیل: ٦١) (جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام، نبی وقت، سمیت بلائیں گے)۔

اور يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هتولاء ان هم ضلّوا السبيل (فرقان: ١٤) (جس دن اللہ ان مشرکین کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا 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 و يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة هتولاء ايّاكم كانوا يعبدون (سبا: ٣٠) (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 آیتیں اس امر کی شاہد ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا معبود 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 سوا معبود بھی مانے گئے ہیں، اس لئے ان کو یہ سوال بروز قیامت ہو گا نہ کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ دیگر یہ کہ اس سارے مذکور کے بعد هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم (مائدہ: ١١٩) موجود ہے یعنی یہ وہ دن ہے جس دن صادقوں کو ان کا صدق نفع پہنائے گا۔ اور یہ بھی قیامت ہی کا روز 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 تاکہ 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 نصاریٰ کے سامنے عیسیٰ کو یہ سوال کرنا کہ: کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود مان لو؟ اس میں بھی یہی حکمت ہے

کہ عیسیٰؑ ان کے روبرو تبلیغ رسالت اور تعلیم توحید کی شہادت دیں۔ اور نصاریٰ مشرکین پر الزام قائم ہو کر حجت پوری کی جائے۔ پس ضروری ہے کہ عیسیٰؑ اور ان کی امت دونوں حاضر ہوں اور یہ حاضری اور سوال و جواب قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ کیا (معاذ اللہ) رسول برحق حضرت مسیح بری الزام کو شرمندہ کرنا مقصود ہے کہ ان کی امت کی غیر حاضری میں عالم برزخ میں سوال کیا جائے۔ پس ان سب اگلے اور پچھلے قرآن اور دلائل سے صاف روشن ہو گیا کہ یہ سوال قیامت کو ہوگا اور سب سے بڑھ کر آیت سورہ نسا و یوم القیامة یکون علیہم شہیداً (عیسیٰؑ قیامت کے دن ان، اہل کتاب، پر شاہد ہوں)، تصریح روز قیامت میں ایسی عیاں ہے کہ محتاج بیان نہیں۔ اس سے زیادہ صراحت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یوم القیامة 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 از قال اللہ یا عیسیٰ أنت قلت للناس میں قال بمعنى يقول 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 عماد 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 القيامة دعى بالانبياء و امهم ثم يدعى يا عيسى ابن مريم فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها فيقول يا عيسى ابن مريم انك نعمتي عليك و على والدتك.. الآية - ثم يقول أنت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله فينكر ان يكون قال ذلك (الحدیث)۔ (ابن کثیر) (جب قیامت کا دن ہوگا کل نبیوں کو بلایا جائے گا۔ پھر خاص طور پر عیسیٰ کو پکارا جائے گا۔ پس اللہ وہ نعمتیں جو اس نے ان پر کی ہیں، ان کو یاد کرے گا اور عیسیٰؑ ان سب کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا: اے عیسیٰ ابن مریم وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تجھ 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 و معبود مان لو؟ پس عیسیٰ اس بات کے کہنے سے انکار کریں گے)

پس جب خود اللہ قرآن میں یوم القیامت 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 اصحابي ذات اليمين و ذات الشمال فاقول اصحابي - فيقال انهم لم يزلوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم و كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم - الآية (بخاری) (لوگوں کو دائیں بائیں سے پکڑا 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 برگشتہ ہو کر (موت تک) مرتد ہی رہے۔ تو میں کہوں گا جس طرح کہا ہوگا عبد صالح عیسیٰ ابن مریم نے کہ الہی میں تو ان پر شاہد اس وقت تک رہا جب تک میں ان کے بیچ میں موجود رہا، جب تو نے مجھے بھریا 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 اور قال فعل ماضی 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 السؤال -

جواب: اس سوال کا جواب کئی وجوہ سے ہے۔ اول یہ کہ الفاظ فاقول كما قال میں قال کو بلفظ ماضی 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 یقول یعنی ماضی 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 ہوگا یا پیچھے۔ اگر پہلے ہوگا تو یہ معنی ہوں گے: کہوں گا میں جس طرح کہے گا عیسیٰ۔ اور اگر پیچھے ہوگا تو معنی یہ ہوں گے: کہوں گا میں جس طرح کہا ہوگا عیسیٰ نے، پس اس صورت میں حضرت عیسیٰ کا قول بہ نسبت نبی ﷺ کے قول کے قیامت ہی کو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہوگا۔ پس قسالت 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 قاعدہ نہیں بلکہ یہ تو زبان کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جو امر ضرور واقع ہو جانا ہو اس کو صیغہ ماضی سے بیان کرتے ہیں۔ گویا اس کو دوسرے کی نظر میں ہوا ہو جانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن اور دیگر کتابوں میں بکثرت ہیں اور نحو یوں کے نزدیک اس مسئلہ کا نام نَفِخَ فِي الصُّورِ ہے یعنی جس طرح نَفِخَ فِي الصُّورِ میں نَفِخَ فعل ماضی ہے اور معنی اس کے یَنْفِخُ 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 بلاتا ہے تو دوسرا شخص ان لفظوں سے جواب دیتا ہے۔ جی آجی۔ حالانکہ وہ ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی کسی کو کسی کام پر بھیجے اور سخت تاکید سے کہے کہ جلدی جانا اور شتاب واپس 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 روبرو ہی یہ سب کچھ کہہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لئے ہوتا ہے تاکہ مخاطب کو اس امر کا ضرور ضرور واقع ہو جانا متیقن ہو جائے۔ پس آیت اذ قال اللہ میں بھی صیغہ ماضی کا ذکر کرنا اسی قبیل سے ہے۔

اس جگہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اوہام جو کچھ فلماً تو فیتنی میں لکھا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ اذ جب 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 اذ کے مدخول علیہ کی ماضویت کی کوئی خصوصیت

نہیں خواہ اس کا مدخول علیہ صیغہ ماضی ہو، خواہ صیغہ مضارع۔ یہ لفظ بحسب الوضع معنی ماضی میں ہوتا ہے جیسے از
 يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض (احزاب: ۱۲) اور کبھی مصروف عن المعنی الوضعی ہو کر بمعنی
 از مستعمل ہوتا ہے جیسے کہ اذا موضوع ہے مستقبل کے لئے اور کبھی بمعنی ماضی مستعمل ہوتا ہے (اس کی مثالیں
 پہلے بیان ہو چکی ہیں 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 ان قال اللہ یا عیسیٰ میں قال کو بمعنی یقول 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 صیغہ 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 گزر چکی ہیں۔

دوم یہ کہ صحیح بخاری میں اس امر کی بابت لکھا ہے کہ یہ اذا صلہ یعنی زائد ہے۔ غرض کسی طرح لو، اس
 قول کا وقوع قیامت ہی کو ہوگا۔

باقی رہی سوال کی شق ثانی یعنی ہر دو بیغیروں کے لئے لفظ توفیٰ کا آنا اور اس پر لفظ کما کا داخل
 ہونا۔ سو اس 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: ۱۰۴) (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 باتیں 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 برأت حاصل کرینگے اسی طرح میں بھی برأت حاصل کرونگا اور اسکے نظائر قرآن و حدیث اور کتب ادب میں بکثرت ہیں

اگر کہا جائے کہ ہم نے مان لیا کہ کلمہ کما کے ما قبل و ما بعد 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 فلما توفیتنی سے پیشتر تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک (مانہ: ۱۱۶) (یا اللہ! میرے 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 کا نفس، اور پاک و بے مثل نفس الہی ایک جیسے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ عن ذلك علواً کبیراً۔ اسی طرح گواہی ہی لفظ (توفی) 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 بالرفع ہونے کے دلائل شہادۃ القرآن حصہ اول میں بہ بسط مذکور ہو چکے ہیں جیسے آیت انی متوفیک و رافع الی۔ اور بل رفعہ اللہ الیہ (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 نبی ﷺ کے غسل اور کفن اور جنازے کی۔

پس آیت فلما 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 رَفَعَهُ اللَّهُ اليه ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ 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 نقلی طریق سے غلط ثابت کر دکھایا ہے۔ اس کے جواب میں اگر مرزائی صاحبان مدتوں سردھنتے رہیں اور زمانوں کو کوشش کرتے رہیں، تو بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مرزا صاحب کے طریق استدلال پر تعجب آتا ہے کہ کیسی دلیری اور بے باکی سے آیت بل رَفَعَهُ اللَّهُ اليه 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 ہنسی آتی ہے اور خیال آتا ہے کہ مرزا صاحب کی حالت دو صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آپ علوم عربیہ سے ناواقف ہیں یا جان بوجھ کر ان علوم کا خلاف کرتے ہیں۔ دوسری صورت پر ظن غالب ہے کیونکہ بالفرض اگر خود ناواقف بھی ہوں تو بھی بتجربہ 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 مدعی 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 مقصود کے بھی خلاف ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو اور جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے و رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔

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 مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روئیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اتھی۔

مرزا صاحب کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس آیت بل رّفعه اللہ الیہ سے حضرت عیسیٰ کی رفع آسمانی ثابت نہ ہو۔ اسی لئے کئی دفعہ کہا کرتے ہیں کہ جسم عنصری کے اٹھائے جانے کی کوئی دلیل نہیں اور نہ آسمان کی تصریح ہے۔ تو پھر ضرور رفع روحانی اور عزت کی موت مراد لی جائیگی

ازالہ اوہام کی جو عبارت اوپر نقل کی گئی ہے اس سے اس امر کا فیصلہ آسانی 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 رّفعه اللہ الیہ میں آسمان کی طرف حقیقی طور پر اٹھایا جانا آپ کے نزدیک مسلم ٹھہرا۔ اب تنازع صرف اس امر میں رہا کہ کیا چیز اٹھائی گئی؟ آیا خود مسیح مع جسم اٹھائے گئے یا صرف آپ کی روح؟ سوا اس کا صاف بیان اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا:

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه (نساء: ۱۵۷) (کہ یہودیوں پر ان کے اس قول کے سبب لعنت پڑی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ضرور ضرور مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اور انہوں نے اس کو نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر کھینچا)

اور ظاہر ہے کہ قتل کرنے اور صلیب پر کھینچنے کے قابل 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 ضمیریں جو و ما قتلوه و ما صلبوه اور و ما قتلوه یقیناً بل رّفعه اللہ الیہ میں پائی جاتی ہیں ان سب کا مرجع المسیح ہے، اس لئے ضرور مسیح کے جسم کا اٹھایا جانا ماننا 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 اٹھالیا اور چونکہ ان کا دعویٰ جسم کے قتل و صلب کی نسبت تھا اس لئے اللہ نے بھی جسم ہی کو ان کی گزند

سے بچانے کیلئے اٹھایا جیسا کہ فرمایا و مطہرک من الذین کفروا (آل عمران: ۵۵) (میں تجھ کو کفار سے پاک رکھوں گا)

اس مقام پر مرزا صاحب کا آیت و رفعناہ مکانا 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، نہ تو بیشہادت 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، برداشتن۔ یعنی اوپر اٹھانا۔ اور اس کی ضد ہے وضع اور خفض یعنی نیچے رکھنا جیسا کہ صراح اور نیز مصباح میں لکھا ہے اور اس کی تحقیق شہادۃ القرآن حصہ اول میں بالتفصیل گزر چکی ہے۔ باقی رہی حضرت ادریسؑ کے رفع کی صورت۔ سو قرآن نے انہی لفظوں میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس سے مراد رفعت 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 بعضهم فوق بعض درجات اور اس جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہے۔ پس چونکہ اس کے آگے ہی مکانا علیاً کی تصریح مذکور ہے اسلئے اس کے معنی اس قرینے سے یہ ہوں گے کہ عزت دی ہم نے اس کو بلند رتبہ 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 تب لئے جاتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی قرینہ پایا جائے ورنہ نہیں۔

مرزا صاحب نے مقررین کی ارواح کے علیین تک اٹھائے جانے میں یہ آیت پیش کی ہے فسی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ مرزا صاحب کا یہ استدلال بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے پیشتر یہ ہے : انّ المتّقین فی جنّاتٍ وّ نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر (تہ: ۵۴-۵۵) (پرہیزگار 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 پرہیزگاروں کے لئے جنت میں داخل

ہونے کی بشارت ہے اور یہ سب کچھ بروز قیامت ہوگا۔ پس مرزا صاحب کا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ موت کے وقت پر ہیزگاروں کی روحیں علیین پر پہنچائی جاتی ہیں، صحیح نہ ہوا کیونکہ اس آیت میں اس امر کا ہرگز ذکر نہیں۔

قسم اول سے چوتھی آیت

و ان من اهل الكتاب الا ليؤمننّ به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم

شہيداً۔ (نساء: ۱۵۹)

مرزا صاحب نے برخلاف مراد الہی اس آیت سے بھی عیسیٰؑ کی موت قبل النزول ثابت کرنی چاہی ہے حالانکہ یہ آیت حضرت عیسیٰؑ کی حیات کیلئے قطعی الدلالة 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 مرگیا (ازالہ اوہام۔ جلد ۱۔ ص ۱۸۸ 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 عیسیٰؑ کی زندگی کا بیان ہے اور نیز ان کے دعویٰ مسیحیت کے خلاف عیسیٰؑ کے نزول کا ذکر ہے)، ہم آپ کی بانصاف توجہ اس ترجمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں جو ہم نے ازالہ اوہام تقطیع کلاں صفحہ ۱۸۷-۱۸۸ جلد اول میں سے اوپر نقل کیا ہے۔ مرزا نے نہ تو قواعد و محاورات زبان کا خیال کیا ہے اور نہ قرآن شریف کے الفاظ کا لحاظ کیا ہے، بلکہ اپنے خیال کے پیرو ہو کر جو کچھ جی میں آیا کہہ دیا ہے۔ اگر خواہش نفسانی یہ 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 جی میں ٹھان لیں اور پھر الفاظ کو موڑ توڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو پھر شاید کسی اٹھی سے اٹھی 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 تابع رکھے، نہ یہ کہ متکلم کے الفاظ کو اپنے خیال کے پیچھے پیچھے جدھر چاہے کھینچ لے جائے۔ ترجمہ کرنے کا صحیح طریق یہی ہے کہ پہلے مفردات کے معانی پر غور کیا جائے اور پھر ان کی باہمی ترکیب و تعلق کو زیر نظر رکھ کر مراد کو سمجھا جائے۔ مرزا صاحب اس طریق کے بالکل خلاف چلتے ہیں تب ہی رفع اور حیات اور نزول کے ثابت کرنے والی آیات سے موت سمجھتے ہیں۔

جہاں تک میں نے مرزا صاحب 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 تفسیح و ترمیم ہوتی رہتی ہے جس سے دفع الوقتی کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور بات کسی ٹھکانے نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان آیتوں میں مرزا صاحب کے مذہب اور دعویٰ کی تردید صاف طور پر مصرح ہے۔ پس ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ ان آیتوں کے مطالب کو پھیر پھار کر ایسے طریق سے بیان کیا کہ اپنے اوپر حجت پوری نہ ہو اور چونکہ جو معنی وہ کرتے ہیں وہ بلحاظ قواعد مقررہ کسی صورت سے ٹھیک نہیں بیٹھے 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 انه لعلم للساعة

حصہ اول شہادت القرآن میں گذر چکا ہے کہ آیت و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته و یوم القيامة یکون علیہم شہیداً 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 لیؤ منن میں نون ثقیلہ لام تاکید کے ساتھ آیا ہے اور جملہ کتب نحو، کیا متن اور کیا شروح، 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 کو خلاف نہیں۔ نہ کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی یا کلام عرب میں اس کے خلاف نون تاکید کا استعمال پایا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابن ہشام نحوی، معنی اللیب میں فرماتے ہیں:

و اما المضارع ان كان حالاً لم يؤكّد بهما و ان كان مستقبلاً اكد بهما
وجوباً نحو قوله تالله لاكيدن اصنا مكم (معنی جلد ص ۲۲)

یعنی مضارع کا صیغہ (جو حال و استقبال دونوں کیلئے آتا ہے) جب حال کے معنی میں ظاہر ہو تو نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ 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 اما في المستقبل الذي هو خبر محض فلا يدخل الا بعد ان يدخل على اول الفعل
ما يدل على التوكيد ايضاً ك لام القسم -

یعنی جو مستقبل صرف خبری ہی ہو، اس پر نون تاکید کا نہیں آتا؛ مگر اس وقت جب کہ فعل کے پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے جیسے لام قسم۔

اسی طرح اس قاعدہ کی نسبت مفصل زمخشری اور کافیہ ابن حاجب اور الفیہ ابن مالک اور شرح ملا جامی اور تکملہ مولانا عبدالحکیم وغیرہ جملہ کتب نحو میں ایسا ہی مذکور ہے۔

مرزا صاحب نے اس آیت کے جو معنی کئے ہیں وہ تو اوپر بیان ہو چکے ہیں اور ناظرین معلوم کر چکے ہیں کہ وہ علاوہ قواعد زبان عرب کی رو سے غلط ہونے کے الفاظ قرآن سے بھی کس قدر دور اور نرالے ہیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے متعلق مولوی محمد احسن امر وہی اور مولوی مبارک علی سیالکوٹی نے جو گل کھلائے ہیں اور قواعد نحویہ کی جو رعایت رکھی ہے، اس کو بیان کیا جائے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ

مرزائی پارٹی اس آیت کے ترجمے میں کیسی حیران و سرگردان ہے۔

مولوی مبارک علی سیالکوٹی قادیانی اپنے رسالہ القول الجلیل 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 مسیح کی ہڈی نہیں توڑی گئی اس لئے وہ صلیب پر نہیں مرا) ورنہ یہ تو آخر کو ہونا ہی ہے کہ مسیح جس کی نسبت یہ وہم و گمان بھرے ہوئے اعتقادات 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! علاوہ اس امر کے کہ مولوی صاحب کا یہ ترجمہ قرآن شریف کے الفاظ اور قواعد زبان سے کس قدر اجنبی 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 قادیانی کچھ ترجمہ کرتا ہے اور اس کے امتی کچھ اور ہی راگنی گاتے ہیں۔ ان کا آپس ہی میں اتفاق نہیں تو ہم کس کی مانیں؟ یہ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب نے اس مقام پر لیوؤ منن کے معنی صیغہ امر کے کئے 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 کو بھی ٹیڑھا جائیں 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 قاعدے سے پہچانا کہ لیوؤ منن صیغہ امر غائب موکدہ بنون تاکید ہے؟ سچ ہے کہ جان بوجھ کر حق کے خلاف چلنے اور تعصب سے باطل کی پیروی کرنے سے علم و عقل دونوں جاتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب! یہ امر کا صیغہ نہیں۔ آپ صرف میر وغیرہ ابتدائی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ امر کا لام مکسور ہوتا ہے اور آیت میں تو مفتوح ہے۔

اسی طرح فاضل امر وہی نے اور ہی گل کھلایا اور اپنی فضیلت کی پگڑی کو داغ لگایا ہے۔ چنانچہ مباحثہ

دہلی کے متعلق آپ بعنوان بحث لام تاکید بانون تاکید لکھتے ہیں (دیکھو الحق سیالکوٹ۔ ج ۱۷ نمبر ۸ ص ۱۲۱) :

ازہری وغیرہ نے تصریح میں 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 وہاں خالص استقبال بالضرور ہونے کی کیا وجہ۔ اس کی کوئی دلیل مولوی صاحب (یعنی فاضل بے نظیر مولانا محمد بشیر سہوانی جن سے دہلی میں مرزا صاحب کا مباحثہ ہوا تھا۔ اور مرزا صاحب اسی نون ثقیلہ کے بوجھ سے ایسے گھبرائے کہ برخلاف شرائط مقررہ بحث کو نام تمام چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔ ابراہیم میر نے نحو سے ارشاد نہیں فرمائی اور تقریب دلیل محض نا تمام رہی۔ یہ ماننا کہ صرف نون تاکید استقبال کے واسطے نحو میں لکھا ہے۔ امر، نہی، 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۔ اتھی۔

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 لیو منن 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 مرزا صاحب 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۔ بھلا مولوی مبارک علی کی نسبت تو یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناواقفی کی وجہ سے لیو منن 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 کر خلق خدا کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا ہے۔ لیجئے ہم فاضل امر وہی کو ایک ایسی بات یاد کراتے ہیں جو وہ بوجہ پیری کے بھول گئے ہیں۔

امر وہی صاحب! لیو منن 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 محض خبر ہو، اس پر نون تاکید بغیر اس کے نہیں آسکتا کہ اس سے اول میں ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے، اور جو لام حال کیلئے آتا ہے اس کے ساتھ نون تاکید نہیں آسکتا کیونکہ نون تاکید استقبال کیلئے آتا ہے اور حال کی تاکید نہیں ہو سکتی چنانچہ اس کی مفصل بحث شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی میں اس طرح ہے کہ :

واعلم انّ الاصل فى نون التّأكيد ان تلحق بآخر فعل مستقبل فيه معنى الطّلب الامر والنّهى والاستفهام والتمنى والعرض نحو اضربن زيد او لا تضربن و هل تضربنه و ليتك تضربن مثقلة و مخففة و اختص بما فيه معنى الطّلب لانّ و ضعه للتّأكيد و التّأكيد انما يليق بما يطلب حتى يوجد ويحصل فيفتنم هو بوجدان المطلوب و لا يليق بالخبر المحض لانّه قد وجد و حصل فلا يناسبه التّأكيد و اختصّ بالمستقبل لانّ الطّلب انما يتعلق بما لم يحصل بعد ليحصل و هو المستقبل بخلاف الحال و الماضى لوصولهما والمستقبل الذى هو خبر محض لا تلحق نون التّأكيد بآخره الا بعد ان يدّخل على اوّل الفعل ما يدلّ على التّأكيد ك لام القسم و ان لم يكن فيه معنى الطّلب لانّ الغالب انّ المتكلم يقسم على مطلوبه (نون تاکید کے متعلق اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل مستقبل میں طلب کے معنی پائے جائیں اس کے آخر میں آئے۔ مثلاً امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض۔ اور یہ طلب کے معنی والے فعل سے اس لئے مختص ہے کہ اس کی وضع تاکید کے لئے ہے اور تاکید اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے جس میں طلب پائی جائے تاکہ وہ حاصل اور موجود ہو۔ اور محض خبر کے مناسب نہیں کیونکہ وہ حاصل و موجود ہوتی ہے اور مستقبل کے ساتھ اس لئے مختص 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 محض خبر ہو اس کے آخر نون تاکید نہیں آتا مگر اس صورت میں کہ فعل کے پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے، جیسے لام قسم اگرچہ اس میں طلب کے معنی نہ پائے جائیں کیونکہ غالباً متکلم 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 لیؤمنن میں لام قسم کا

ہے نہ کہ بمعنی حال (دیکھو تفسیر بیضاوی وغیرہ) پس آپ کا اسے حال اور استقبال دونوں کیلئے سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔
 پس ہم تشریح اور بسط کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ نون تاکید (ثقیلہ یا خیفہ) مضارع کو خاص استقبال کیلئے کر دیتا ہے اور نیز یہ کہ کہ لیؤ منن میں لام قسم کا ہے جس کا ہونا استقبال خبری پر نون تاکید داخل ہونے کیلئے ضروری ہے۔ پس آیت و ان من اهل الكتاب الا لیؤ منن بہ قبل موتہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ ایمان لائے گا ساتھ حضرت عیسیٰؑ کے پہلے مرنے حضرت عیسیٰؑ کے۔ اور حاصل ترجمہ یہ ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سب اہل کتاب اس میں حضرت عیسیٰؑ پر حضرت عیسیٰؑ کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ پس چونکہ ابھی تک اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا اتفاق حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لے آنے کے بارے میں نہیں پایا گیا اس لئے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰؑ ابھی تک زندہ ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰؑ کی موت اہل کتاب کے ایمانی اتفاق کے بعد ہونی 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 نحو 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 بنا پر لیؤ منن 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 تاکید حال یا ماضی کے لئے یقینی طور پر آیا ہو، یا علم نحو 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 کر لوں گا۔

واضح ہو کہ اس آیت و ان من اهل الكتاب میں موتہ کی ضمیر کی بابت دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰؑ کی طرف پھرتی ہے جیسا کہ اوپر مفصل 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 عیسیٰؑ پر اپنے مرنے سے پیشتر، یعنی جان کندن کے وقت۔ اس تقدیر پر لیؤ منن 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 کتابی کی طرف ضمیر کو پھیرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ مفسرین کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ یہ ضمیر کتابی 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 کتابی کی طرف ضمیر پھرنے کی صورت میں لیوؤ مننّ خالص استقبال کیلئے نہیں رہتا، اور یہ امر قواعد نحویہ 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 کتابی 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 شروع بخاری فتح الباری و عمدۃ القاری وغیرہما۔

پس اس سے مرزا صاحب کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی روایت حضرت ابن عباسؓ، سو وہ ضعیف ہے، اور بروایت 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 جبیر عنه باسناد صحيح ومن طريق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله انه الآن لحى و لكن اذا نزل امنوا به اجمعون و نقله عن اكثر اهل العلم و رجحه ابن جرير و غيره (فتح الباری - كتاب بدء الخلق باب نزول عيسى -

(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 ابورجاء 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 شروع مثلاً عمدۃ 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:

ای وان من اهل الكتاب احد الا لیؤمنن بعیسی قبل موت عیسی و هم اهل الكتاب الذین یكونون فی زمانه فتكون الملة واحدة وهی ملة الاسلام و بهذا جزم ابن عباس فیما رواه ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنه باسناد صحیح (ارشاد الساری) (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 پھرنے 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 بس۔

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 باوازا بلند پکار کر کہتے ہیں فاقرأوا 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 پھیرنے کیلئے کہتا ہے تو اب ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں اس ضمیر کا حضرت عیسیٰ کی طرف پھرنانا بلانکیر مانا گیا ہے اور اس پر ان کا اجماع و اتفاق ہے۔ کیا مرزا صاحب یا مولوی محمد احسن امر وہی کہیں سے بسند 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 دکھائے ہیں مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اوہام میں ان کے متعلق چار اعتراض کئے ہیں۔ ان سب کے جواب کیلئے نون ثقلید کا قاعدہ جو جمع آئمہ علم نحو کا اتفاقی و اجماعی ہے اور اوپر 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 من اهل الكتاب الا لیؤمننّ بہ قبل موتہ میں عیسیٰؑ کی موت قبل النزول کا واقعہ 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 علاوہ قبل موتہ کی ضمیر کے اس آیت کو حضرت عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ کو سوال ہوگا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدائے واحد کے سوا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰؑ اپنی برأت کیلئے عرض کریں گے کہ یا الہی میں نے تو ان کو وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم کیا و کنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم (مائدہ: ۱۱۷) (اور میں تو ان پر تب تک ہی شاہد رہا جب تک میں ان کے بیچ میں رہا) اس سے معلوم ہوا کہ شاہد کا مشہود علیہم کی جماعت میں ہونا ضروری ہے۔

اب اس آیت و ان من اهل الكتاب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی نسبت جو عیسیٰؑ کے زمان نزول میں ان پر ایمان لائیں گے، فرماتا ہے: و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ بہ قبل موتہ ویوم القيامة یكون علیہم شہیداً (نساء: ۱۵۹)

عیسیٰؑ قیامت کے دن ان پر شاہد ہوں۔ پس جب عیسیٰؑ اس اخیر زمانے کے اہل کتاب پر شہادت دیں گے، تو پہلی آیت کو مدنظر رکھ کر ثابت ہوا کہ آپ اخیر زمانہ کے لوگوں میں نزول فرما کر ہوں گے۔ تم و الحمد لله علی حسن توفیقہ

حضرت عیسیٰؑ کی اس شہادت سے مرزا صاحب کا اعتراض بھی دور ہو گیا کہ اگر عیسیٰؑ زمان اخیر میں نازل ہوں گے تو اہل کتاب کے عقائد سے خبردار ہو جائیں گے، پھر جناب باری میں کیوں نہ کہہ دیں گے کہ الہی جب میں پھر دنیا میں گیا تھا تو اب کو ایسا ایسا سمجھا دیا تھا۔

ناظرین! آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یوم القيامة یكون علیہم شہیداً میں اسی شہادت کی خبر ہے۔ پس مرزا صاحب کا اعتراض بالکل دور ہو گیا۔

قسم اول سے پانچویں آیت

ما المسيح ابن مريم الآ رسول - قد خلت من قبله الرّسل و امه صدّيقة كانا
ياكلان الطّعام (ماندہ: ۷۵) -

مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :

مسیح صرف ایک رسول ہے۔ 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 مسیح کی موت پر ہے کیونکہ اس آیت میں تصریح بیان 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 گذشتہ 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 عیسیٰؑ 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 ماننی پڑی کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریم تو بوجہ 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 سباق 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 یا کلاں الطّعام کا ترجمہ آپ نے یہ کیا ہے:

جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔

حضرت! قرآن سے ایسی دل لگی 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۔ تعجب ہے کہ آپ اس آیت کو موت کے ثبوت کیلئے نص صریح اور تصریح 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 کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ علم اصول سے ناواقف ہیں یا عمداً 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 بتائیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کی موت کیلئے نص صریح ہے۔ و لا تکتموا الشہادۃ و من یکتہا فانہ آثم قلبہ (شہادت مت چھپاؤ اور جو کوئی شہادت چھپائے گا۔ پس ضرور ضرور اس کا دل گنہگار ہوگا)

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 رہتے؟ اگر مفہوم کا نام نص صریح ہے تو پھر آپ مفہوم کس کو قرار دیں گے اور جہاں سچ صحیح تصریح ہوگی، اس کا نام کیا رکھیں گے؟

اب ہم اس آیت کا اصل مطلب بیان کرتے ہیں اور ثابت کر دیتے 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:

لقد کفر الذین قالوا انّ اللہ ثالث ثلاثة وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لیمسّ الذین کفروا منهم عذاب الیم افلا یتوبون الی اللہ و یتستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرّسل و امہ صدیقۃ کانا یا کلان الطّعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انی یؤفکون مائدہ: ۷۳-۷۵

(بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے یہ کفر کا کلمہ کہا اور معبود

تو سوائے ایک معبود کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے 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 مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف رسول ہیں، ان سے پیشتر کئی رسول گذر 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 آیتیں بیان کرتے ہیں پھر دیکھو یہ لوگ کدھر کو بھٹکے 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 تثلیث کیلئے اللہ نے فرمایا ما من الہ الا الہ واحد یعنی الہ تو صرف ایک ہی ہے۔ کیونکہ الہ اس کو کہتے ہیں جسے غایت کمال حاصل ہو 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 تثلیث باطل اور مسیح کی الوہیت کے ابطال میں فرمایا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یا کلان الطعام یعنی مسیح ابن مریم تو صرف رسول ہے (خدا نہیں ہے) اس سے پیشتر کئی رسول گذر 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 معبود ماننا بالکل باطل ہے کیونکہ خدا تو کسی چیز کا محتاج نہیں اور نہ معبود برحق کیلئے کسی چیز کا محتاج ہونا جائز ہے کیونکہ پھر یہ 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 گننے کا۔ اثبات مدعا 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 جائینگے 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 بھی خدائی کے رتبے تک پہنچائی جاتی ہیں، جیسا کہ اسی سورت میں وارد ہے **أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** یعنی اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوائے مجھے اور میری ماں کو معبود جانو؟ (ماندہ: ۱۱۶)

پس اس مقام پر حضرت مریمؑ کی الوہیت کی تردید کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا تا کہ تثلیث 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 خدا مانا ہے وہ کفر پر ہیں۔ اور اس کے بعد عیسیٰ اور مریم کی الوہیت کی تردید کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نصاریٰ کے نزدیک تثلیث کے ارکان یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ۔ اور مریم۔ اور جب ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ اور مریم بوجہ محتاج ہونے کے الہ 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

خدایا جہاں پادشاہی تراست

زما 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 معجزات و کرامات پر نظر کرنے سے ہوا ہے سو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید اس طرح کی کہ اظہار معجزات و کرامات سے انسان مرتبہ رسالت سے بڑھ نہیں سکتا۔ پس حضرت عیسیٰ جو اپنے معجزات 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 **قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ** فرمایا یعنی اس سے پیشتر کئی رسول گذر چکے۔ اس ذکر سے یہی مقصود

ہے کہ جس طرح دیگر پیغمبروں کو خاص خاص معجزات عطا کئے گئے اور وہ ان کے سبب سے خدا نہیں بن گئے بلکہ رسول ہی رہے، اسی طرح مسیح بھی بوجہ ظہور معجزات خدا نہیں بن سکتے بلکہ صرف رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ کو جو معجزے عطا کئے گئے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں دیئے گئے۔ مثلاً عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضا وغیرہ۔ حالانکہ موسیٰ کا باذن الہی عصا کا سانپ بنا دینا 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 لهم الآيات 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 رہا مرزا صاحب کا یہ استدلال کہ:

کائنات ماضی کا صیغہ ہے اور نیز متینہ 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 مضحکہ اطفال ہے۔ علماء کے نزدیک مرزا صاحب ایسے ہی استدلال 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 نفی لازم نہیں آتی، بلکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس امر کو جس زمان میں ثابت کیا گیا ہے یا اسکی نفی 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 نصاریٰ 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 حجت 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 الوہیت کے وہم کو دور کر دیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا زمان حال میں کھانا، سواس سے اس آیت میں بحث ہی نہیں اور نہ اس کے ذکر کی ضرورت ہے۔ باقی رہا مرزا صاحب 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۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی مرزا صاحب کی علونظری کی وجہ سے ہے۔ مرزا صاحب! آیت میں کانا یا کلان وارد ہوا ہے اور آپ ان کے نہ کھاسکنے کی کیفیت کو ایک نچ پر لانے کا استدلال کرتے ہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کانا یا کلان جس میں ان دونوں کی مشارکت وصف کھانا میں صاف مذکور ہے اس میں بھی ایک کیفیت پر ہونا ضروری نہیں کیونکہ تشنیہ کے صیغے 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 قرآن وحدیث 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 زید کے آج نہ آنے کی ہے، وہی بکر کے نہ آنے کی بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا استدلال مرزا صاحب کی نازک خیالی کہو تو، اور علوم رسمہ سے ناواقفی 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 کا مایہ حیات ذکر و عبادت الہی ہے، نہ طعام اہل دنیا۔ پس حضرت مریم کا کھانے سے باز رہنا دوسرے سبب سے ہے اور حضرت عیسیٰ کا کھانے سے باز رہنا دوسرے سبب سے۔ پس حضرت عیسیٰ کے کھانے سے باز رہنے سے آپ کی موت کا نتیجہ ضروری نہیں کیونکہ کھانے سے باز رہنے 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 کچھ نہ کھاتے تھے

اور پھر تو انا بھی رہتے تھے۔ چنانچہ اسی کی نسبت فرمایا ابیت عند ربی فہو 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 ما جعلنا ہم جسداً لا یأکلون الطعام میں پڑا ہے۔ تم و اللہ الموفق

قسم اول سے چھٹی آیت

و اوصانی بالصّلوة و الزکوة ما دمت 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 بھر تک 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 انجیلی 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 ناظرین کو علاوہ مرزا صاحب کے استدلال کے ضعیف بلکہ غلط ہونے کے اس امر کا بھی علم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب اسرار شریعت 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 بعید 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

عبادت کریں تو کیا تعجب 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 یحییٰ کے ذکر میں فرمایا و حناناً من لدنا و زکوٰۃ یعنی ہم نے یحییٰ کو اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی 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 لہذا 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 سنا کر اس بخشش کیلئے ایک نوع کا سبب بن سکوں۔ اس لئے اگر اس آیت و اوصانی بالصلوٰۃ و الزکوٰۃ ما دمت حیاً کے یہ معنی کئے جائیں کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں، نماز ادا کرتا رہوں اور پاکیزہ رہوں۔ تو بالکل لغت 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 نہ کہ لغوی معنی یعنی پاکیزگی۔ تو اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول یہ کہ یہ استدلال استقرائی ہے اور استقرائی ظنی دلیل ہوتی ہے، یقینی 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 لیا جائے کیونکہ لغت اور عقل اس کی شہادت نہیں دیتے۔ دوم یہ کہ معترض کے قاعدے کو تسلیم کر کے بھی اس جگہ زکوٰۃ سے طہارت مراد یعنی 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 رکوع کے وقت رفع یدین کرنا مراد لیا جائے (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 امروں کا ذکر مستحسن ہے اسی طرح عیسیٰ کے حکم کے متعلق بھی نماز کے ساتھ طہارت و

صلاحیت کا ذکر ممنوع 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 صلوة 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 الزّكوة صفوة الشيء و اما اخرجنه من مالك لتطهره به و قال صاحب المصباح زكا الرجل يزكو اذا صلح و قال الله صدقة تطهرهم و تزكيتهم بها فضم التزكية بالتطهير و قال صاحب الصّراح زكوة - (تزكية زکوٰۃ دادن و پاکیزہ کردن و ستودن خود اور زکوٰۃ از کسے گرفتار) قوله تعالى تزكيتهم اي تطهرهم - انتهى (ما فی الصّراح) - (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 الرجل کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرد صلاحیت والا ہو گیا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ اے پیغمبران 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 تزكيتهم یعنی ان کو پاک کرے)

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ لغت میں زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں اور شریعت محمدیہ 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 مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ پس بیان بالا سے واضح ہو گیا کہ و او صانی بالصلوة و الزّكوة میں زکوٰۃ سے طہارت و صلاحیت مراد یعنی لغت اور قرآن کے بالکل مطابق بلکہ مؤید بالقرآن ہے

اس اعتراض کا تیسرا جواب جو بہت معقول اور محکم ہے یہ ہے کہ اگر اس آیت زیر بحث میں زکوٰۃ سے صدقہ مفروضہ ہی مراد لیں تو بھی اس سے مراد صاحب کی مراد کے موافق عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوتی

کیونکہ یہ علم اصول کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ امر کی تعمیل 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 وجوب کی حد تک پہنچ جائے) شرط ہے۔ پس جب عیسیٰؑ آسمان پر مالک نصاب نہیں تو ان پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ غور و فکر کو کام میں لائیے اور انصاف کیجئے کہ عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ پر بچپن میں اس حکم کی تعمیل واجب نہیں جانتے اسی طرح آسمان پر بھی اس حکم کی تعمیل ان پر واجب نہیں۔

باقی رہا مرزا صاحب کا یہ وہم کہ عیسیٰؑ 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۔ سو اس 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 محمدیہ کی نماز کے ارکان قیام رکوع اور سجود بتائے گئے ہیں اور یہی ارکان حضرت مریمؑ کی نماز کے بتائے گئے ہیں جیسا کہ (آل عمران: ۴۳) میں فرمایا:

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (اے مریم! اپنے پروردگار 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 ڈر نہیں 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 عیسیٰؑ نزول کے بعد انجیلی کیفیت عبادت کو بوجہ اس کے منسوخ 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 موسیٰؑ اور شریعت عیسیٰؑ کے

ذکر کے بعد فرما دیا ہے کہ

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (ہم 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) (مائدہ: ۴۸)

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 نسخ کی حقیقت کہ کس امر میں واقع ہوتا ہے۔ دوم نسخ کی حکمت کہ کیوں کیا گیا۔

نسخ 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۔ نسخ میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سچے مطیع دوسروں سے متمیز ہو جاتے ہیں اور فرمان برداری کے عادی، حیلے بہانے کرنے والوں سے الگ ہو پڑتے ہیں۔ عبادت 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 بے خبر معلوم ہوتے ہیں ورنہ ایسا اعتراض نہ کرتے۔ پس اس آیت سے مرزا صاحب کی مراد کے موافق مسیح 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 وہموں پر تھی جن کا ازالہ ہو چکا ہے۔

قسم اول سے ساتویں آیت

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (مریم: ۳۳) یعنی حضرت مسیح کہتے کہ، میں جس دن پیدا ہوا ہوں اس دن بھی مجھ پر سلام ہے اور جس دن مروں 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 صحیحہ میں سے ہیں تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ باللہ، رفع اور نزول حضرت مسیح کا مورد اور محل سلام الہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو اس 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 ہیچ اور خلاف واقعہ ہے، بلکہ وہ رفع یوم اموت میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔

مرزا صاحب کے اس وہم کا ازالہ دو طریق سے ہے۔ اول یہ کہ سب عقلاء کے نزدیک مسلم ہے اور معقولات میں مصرح ہے کہ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اس کے وقوع کی نفی نہیں کر سکتے اور قرآن و حدیث میں بلکہ ہر شخص کے روزمرہ میں اس کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کی نفی منطوق ہے کہ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اسکے عدم وقوع کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ (حالانکہ براہین ص ۵۴۵ میں لکھ چکے ہیں کہ عدم علم سے عدم شیء لازم نہیں آتا۔ ابو الوفاء 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 ہوسی اور تفسیر بالرائے نہیں تو پھر تفسیر بالرائے اور خواہش کی تابعداری کسے 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 نہ 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 چاہئیں کیونکہ اس جگہ ان کے محتاج ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

دوم: یہ کہ آیات انی متوفیک و رافعک الیٰ مسیح کے رفع جسمانی کو ثابت کر رہی ہیں اور

آیت وان من اهل الکتاب.. انکے 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
وان من اهل الكتاب .. الآیہ ۔

سوم: یہ کہ آیت زیر بحث سے پیشتر رفع کا ذکر موجود ہے جو مرزا صاحب کو قرآن میں تدریجاً نہ کرنے
وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا۔ چنانچہ فرمایا و جعلنی مبارکاً اینما كنت 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
خیر کثیر یعنی بہت سی بھلائی اور علو یعنی بلندی ہے جیسا کہ آیات ذیل سے بھی ثابت ہے:

لفتحنا علیہم برکاتٍ من السماء والارض (۹۶:۷) یعنی ہم ان پر آسمان و زمین سے بر
کتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور فتبارک اللہ رب
العالمین، اور تبارک الذی بیدہ الملك میں برکت سے مراد علو اور بلندی ہے۔

برکت کے یہ دونوں معنی حضرت عیسیٰؑ میں باحسن وجہ پائے جاتے ہیں۔ خیر کثیر تو مدارزادانندھوں
اور کوڑھیوں کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور نزول ماندہ 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 پھلوں اور دودھ کا معمول سے زیادہ ہو جانا (جو صحیح مسلم میں وارد ہے) صحیح حدیث
سے ثابت ہے۔ اور دوسرے معنی یعنی بلندی آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں بالتصریح مذکور ہے۔ پس
جعلنی مبارکاً اینما كنت میں ہر سہ اقوال قبل رفع اور زمان رفع اور بعد نزول مذکور ہیں۔ اسی لئے اینما
كنت جس کے معنوں میں بہت وسعت ہے، فرمایا۔ میں اس آیت سے رفع آسمانی ثابت کرنے میں اکیلا نہیں
ہوں اور نہ یہ کوئی تفسیر نئی ہے بلکہ مفسرین برابر لکھتے چلے آئے ہیں۔ دیکھو تفسیر کبیر و تفسیر سراج منیر۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے عیسیٰ کے رفع اور نزول سے انکار کرنا محض جہالت ہے
چہ جائیکہ اس کو دلائل و فوات میں پیش کیا جائے۔

اس مقام پر عیسیٰؑ کی بعض برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور چونکہ مرزا صاحب بھی مدعی مسیحیت ہیں اس
لئے مناسب کہ آپ کے ظہور پر جو کچھ، برکتیں، ظاہر ہوئیں ان کا بھی کچھ ذکر کیا جائے تاکہ ایک سوچنے والے

کے لئے دونوں میں مباہنت بلکہ ضدیت کی نسبت ظاہر ہو۔

۱۔ عیسیٰؑ کی برکتوں میں دشمنی، حسد اور بغض کا دور ہو جانا جیسا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے:

و لتذھبن الشھناء و التبغاض و التھاسد (مسلم، مشکوٰۃ 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۔ عیسیٰؑ کی برکتوں میں مال کا کثرت سے ہو جانا، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے قبول کرنے والے نہیں ملیں)

بخاری و مسلم) و فیض المال حتی لا یقبلہ احد (مشکوٰۃ 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 جمع ہو جانا کہ اسے دروازہ بند کرنا پڑے اور بعض کا افلاس کے مارے بے دینی کی طرف مائل ہو جانا۔

۳۔ عیسیٰؑ کی برکتوں میں، دلوں میں آخرت کی تیاری کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی کا پیدا ہو جانا (مسلم

حتیٰ تكون السجدة الواحدة خیراً منّ الدنیا و ما فیھا) (مشکوٰۃ)

مرزا صاحب کی شامت سے لالچ 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 لالچ کے مارے بے دینی اختیار کر لینا، عاقبت کو بھلا دینا اور دنیوی فائدوں کو پیش نظر رکھنا۔

۴۔ حضرت عیسیٰؑ کی برکت سے کثرت سے بارش کا ہونا اور دودھ اور پھلوں 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 ہرجنس کی گرانی، اور آئے دن نئی بیماریاں اور وبا سیں اور

طاعون اور زلزلے اور بہت سی مصیبتیں، دنیا میں عام طور پر بردمانی کا ہونا۔

جواب آیات قسم دوم پیش کردہ قادیانی

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 انبیاء کی وفات پر دلالت کرتی ہیں لیکن اس نظر سے کہ مسیح 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 منطوق عبارت سے ثابت ہو، تو اس کے خلاف کسی عبارت میں سے بطور اشارہ یا دلالت استدلال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مقابلے کے وقت منطوق کا اعتبار مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

دوسرا 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

و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عمران: 143) (یعنی محمد ﷺ تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں۔ پس اگر ریفت 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 امروں کی تحقیق ضروری ہے۔ اول تحقیق لغت لفظ خلت کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں۔ دوم من قبلہ بترکیب کیا واقع ہوا ہے۔ سوم الرسل کا الف لام کیا ہے۔ چہارم، اگر ان ہرہ 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 والشئ يخلوا خلواً و خلاء و اخلى اذا لم يكن فيه

احد ولا شئء فيه و هو 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 الغيظ (آل عمران: 199) (یعنی منافق لوگ جس وقت تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غیظ و غضب کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں)۔ اور اسی طرح یہ آیت فخلوا سبيلهم۔ (یعنی شرک لوگ جب ایمان لے آئیں اور احکام اسلامی کے پابند ہو جائیں، تو اس کا راستہ خالی کر دو، یعنی ان سے تعرض 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 جو زمانے کے متعلق ہوتے ہیں، گذرنا ہیں جیسے آیت بما اسلفتم فى الايام 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 مظر و فیت 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 اور گزرنے کی کیفیت صرف موت ہی میں منحصر نہیں بلکہ یہ لفظ خلو مردوں (اموات) کے حق میں انتقال بالموت کے معنوں میں معین ہوگا 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 بدالالت آیت بل رفعہ اللہ الیہ وغیرہ دوسرے معنی یعنی جگہ تبدیل کرنے میں معین ہوگا۔

خلو کے معنی مرنا اور معدوم ہونا نہیں کیونکہ پھر آیات سنّۃ اللہ الّتی قد خلت من قبلہ اور آیت و لن تجد لسنّۃ اللہ تبدیلا میں تناقض واقع ہوگا کیونکہ بموجب مذہب مرزا صاحب 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 سمجھنا بالکل باطل ہیں۔

امردوم یعنی من قبلہ کو مرزا صاحب 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 نحو سے نا آشنا ہونے یا دیدہ دانستہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کی صاف شہادت ہے کیونکہ آیت 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 گذر چکے،

امر سوم، یعنی الرّسل کے الف لام کی تحقیق اس طرح ہے کہ مرزا صاحب اور مولوی محمد احسن امر وہی اس الف لام 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 مرزا صاحب کے اس قیاس کی بنا غلط مقدمات پر ہے۔ اور اس الف لام کو

استغراقی قرار دینے میں انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے اور الرّسل کی صفت نہیں ہے۔ پس یہی ترکیب اس الف لام کے استغراقی نہ ہونے کے لئے کافی حجت ہے کیونکہ اگر من قبلہ کو خلت کے متعلق ظرف ٹھہرائیں، جو بالکل درست ہے، اور الرسل کے الف لام کو استغراقی مانیں جو بالکل غلط ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اندریں صورت پہلے قضیہ ما محمدّ الا رسول کے خلاف رسول اللہ ﷺ جماعت مرسلین 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 پیشتر فوت 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 الرسل سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حق میں دربارہ نفی الوہیت وارد ہوئے ہیں۔ پس اگر جہالت سے الف لام 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 نبوت محمدی و عیسوی لازم آئے گا جیسا کہ پہلے گزر چکا کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ سب رسول حضرت عیسیٰ سے پیشتر فوت 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 دقیق نکتہ ہے، اس کا ادراک کسی علم نحو کے مذاق سے خالی اردو خوان کا کام نہیں۔

اس تقریر کے جواب میں جلدی کر کے من قبلہ کو الرّسل کی صفت نہ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا ابطال ہم پہلے ظاہر کر چکے ہیں۔

دوسری وجہ: جس سے الرّسل کے الف لام کو استغراقی کہنا غلط ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اس آیت و ما محمدّ الا رسول قد خلت من قبلہ الرّسل کا شان نزول یہ ہے کہ آن سرور ﷺ کی نسبت جنگ احد میں غلط خبر اڑ گئی کہ شہید ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے نبوت اور موت میں منافات سمجھی اور اترداد 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 طبعی 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 مخفی 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۔

(معتقوی طور پر اس کا بیان اس طرح ہے کہ مشککین کا قول سالبہ کلیہ ہے کہ کوئی نبی نہیں سکتا اور خدا تعالیٰ کو اس کی تردید منظور ہے۔ اور معلوم ہے کہ سالبہ کلیہ کی تفسیر موجبہ جزئیہ ہوتی ہے نہ کہ موجبہ 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 قضیہ محملہ ہوا۔ اور معلوم ہے کہ مہملہ قوت جزئیہ میں ہوتا ہے۔ لہذا آیت کے معنی ہوئے: تحقیق گذر 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 یہی کیا ہے جو ہم نے کیا ہے۔ پس الف لام کے استغراقی نہ ہونے کے سبب سب رسول فوت شدہ ثابت نہ ہوئے بلکہ بعض رسول۔ لہذا یہ آیت حضرت عیسیٰؑ کی وفات قبل النزول کی دلیل نہ ہو سکی) 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 و لقد آتینا موسیٰ الكتاب و قفینا من بعدہ بالرّسل کونخور سے پڑھنا چاہیے کہ یہی لفظ الرّسل بصیغہ جمع بالف و لام موجود ہے اور یہاں استغراق افراد قطعاً باطل ہے کیونکہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کے پیچھے اس کے آئین پر کئی رسول بھیجے۔ نہ یہ کہ سب رسول حضرت موسیٰ کے بعد بھیجے گئے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ سب سے پہلے رسول نہیں ہیں بلکہ کئی رسول آپ سے پہلے ہوئے ہیں اور کئی آپ

کے بعد۔ پس ہر دو آیت میں الرّسّٰل سے مراد کئی پیغمبر 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 مراد نہیں بلکہ کثرت کے معنی ہیں جیسے ان جاء تهم الرّسّٰل (حم سجدہ) اور وقد خلت من قبلهم المثلثات میں خلت اور من قبلهم اور المثلثات صیغہ جمع بالف لام سب کچھ موجود ہے اور مرزا صاحب قادیانی اور فاضل محمد احسن مروہی کی تحقیق ان سب کے خلاف ہے (کیونکہ سالبہ کلیہ کی تقيض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے)۔

اس آیت کے متعلق مرزا صاحب نے ایک اور گل کھلایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ اگر نبی کیلئے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی 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! یہی منطوق کہاں سے پڑھی؟ کیا الہام سے تو نہیں سیکھی؟ آپ ہر علم دینی و دنیوی میں تجدید کرتے ہیں، خواہ اسے جانیں یا نہ جانیں۔ ایسی منطوق سے تو آپ نے معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابو نصر فارابی) اور یوحنا 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 راہ اختیار کرنی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے زعم کی تردید میں نازل کی۔ پس اس کا ما حاصل یہ ہوا کہ اگر رسالت اور موت میں منافات ہوتی تو کوئی رسول بھی نہ مرتا۔ کیونکہ جب یہ مقصود ہے کہ وصف 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، بہر دو صورت مقصود حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزر 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 دوسرے کی زندگی کیلئے علت موجبہ نہیں ہو سکتا، اور نہ وصف رسالت اور موت میں منافات ہو سکنے 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 کلیت ٹوٹ گئی اور منافات کا دعویٰ باطل ہو گیا اور سلب کلیہ کی تفیض موجب جزئیہ ہونیکے بھی معنی ہیں)

اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ قضیہ قد خلت من قبلہ الرّسل کلیہ 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 قیمة الوداد نمبر سوم صفحہ ۳۰۔ جو رسالہ دافع البلاء مصنفہ مرزا، 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 عاظر ناظرین ہو کہ ہم نے نہایت سبط کے ساتھ شمس بازغہ میں شکل اول بدیہی الانتاج سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کر دی مگر یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف دو تین سطروں میں شکل اول کو لکھ دیتے ہیں عیسیٰ بن مریم کان نبیاً من النّاس الذّین کانوا قبل نبینا و مات النّاس الذّین کانوا قبلہ کلّهم حتّٰی الانبیاء فعیسیٰ ابن مریم ایضاً مات مقدمہ صفحہ ۱۰۱ اس کا مسلم فریقین ہے اور مقدمہ و ما محمد الرسول قد خلت من قبلہم 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 الصّغری و کلیة الکبریٰ۔ پس جب شکل اول کی رو سے قیاس کے صحیح ہونے کی ایک شرط موجود نہ ہوئی، تو قیاس صحیح نہ ہوا کہ خلت من قبلہ الرّسل کے کلیہ نہ ہونے کی وجہ اور پر 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 تخصّص موجود ہے۔ نیز شان نزول اور زاعمین کے زعم پر نظر رکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ قضیہ قد خلت من قبلہ الرّسل موجبہ جزئیہ ہے۔

پہلے تین امروں کی تحقیق بخوبی ہو چکی ہے جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ قد خلت من قبلہ الرّسل کے یہ معنی نہیں کہ جو پیغمبر، رسول اکرم ﷺ سے پیشتر تھے وہ سب مر گئے ہیں، بلکہ اس کے معنی جو لغت 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 چہارم 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 مرزا صاحب کی مراد یعنی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ پھر بھی یہ آیت وفات مسیح کے بارے میں عام رہے گی، خاص نہ ہوگی۔ لیکن آیات الہی متوفیک و رافعک الیٰ اور بل رّفعه اللّٰہ ، و ان مّن اهل الكتاب الّٰ لیؤ مننّ به قبل موتہ (جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے) آپ کی رفع آسمانی اور نزول بار ثانی کیلئے خاص دلائل اور نصوص قطعہ ہیں جن کے مقابلے میں مرزا 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 اَنَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ اَمْشَاجٍ (دہر:۲) یعنی ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اور چونکہ آدم بھی انسان ہیں اس لئے بموجب 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 نطفہ 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 مستثنیٰ رکھے جائینگے اور ان کے علاوہ دوسرے انسانوں پر اس آیت کا حکم لگایا جائے گا کہ وہ مادہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ اس بیان سے مرزا 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 خلقت من قبلہ الرّسل کے عموم سے باہر رہیں گے۔ پس آپ کی وفات ثابت نہ ہو سکی اور مرزا صاحب کی مراد پوری نہ ہوئی۔

اس آیت کے متعلق مرزا صاحب اور مولوی محمد احسن امر وہی ایک اور مغالطہ دیا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر 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 فوت نہیں ہوئے۔ اس وہم کے ازالہ کیلئے بیان بالا کافی ہے۔ مگر نیا سوال ہونے اور عام لوگوں کی تسلی کیلئے اس کو کچھ تفصیل سے لکھتے ہیں کہ جو وہم بعض لوگوں کو جنگ احد 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 گذرنا اس 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 نہیں۔

دوم یہ کہ اسی آیت میں آگے افان مات او قتل موجود ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ 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 اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْهُمْ مَيِّتُونَ (زمر: ۳۰)

دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر مَيِّتٌ 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 الرّسل سے کہ وفات مسیح 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 ملزوم ہیں کہ ایک کا ماننے 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 فوت نہیں ہو سکتے۔ پس چونکہ وصف نبوت و موت میں منافات کے ہونے کو علی سببیل الحکایت

باطل کرنا مقصود بالذات ہے، پس خطبہ صدیقی اس امر پر تو بعبارة النص دلالت کرتا ہے لیکن یہ امر کہ سب انبیاء مرچکے ہیں، نہ تو خطبہ صدیقی کا مفاد ہے اور نہ اس پر مخاطبین کے مزعوم کی تردید موقوف ہے۔ (کیونکہ سائبہ کلبیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے نہ کلیہ) پس اس سے وفات مسیح پر اجماع صحابہ کا دعویٰ کرنا خلاف روایت بلکہ درایت بھی ہے کیونکہ بخاری میں ابو ہریرہؓ کی روایت بالتصریح بتا رہی ہے کہ وہ سب صحابہ کے درمیان و ان من اهل الكتاب الا لیسؤمننّ بہ قبل موتہ میں موتہ کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ کو قرار دیکر آپ کا نزول ثابت کر رہے ہیں اور اس تصریح نزول کے موقع پر کوئی صحابی نہ تو نفس مضمون یعنی نزول حضرت مسیح سے انکار کرتا ہے اور نہ ابو ہریرہ کے ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کو قرار دینے کو غلط کہتا ہے، اور نہ آپ کے استدلال کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ پس اجماع حیات و نزول عیسیٰ پر ہوا نہ کہ وفات پر۔ قطع نظر اس سے کہ یہ روایت صحیح بخاری، عیسیٰ کے حیات و نزول پر اجماع صحابہ کو ثابت کر رہی ہے، ابو ہریرہؓ کا اس آیت کا حیات و نزول عیسیٰ کے بارے میں حدیث کی تصدیق کیلئے پڑھنا کم سے کم مولوی محمد احسن کے خیالی اجماع کے توڑنے کیلئے تو کافی ہے۔

قسم دوم سے دوسری آیت

تلك امة قد خلت لهما ما كسبت و لكم ما كسبتم و لاتستغنون عما كانوا

يعملون (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

لئے تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ اور ان کے کاموں سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔

ہم ذکر کر آئے ہیں کہ مرزا صاحب قرآن شریف کے ترجمے میں الفاظ کی رعایت بالکل نہیں رکھتے

اور سلسلہ عبارت اور ما قبل و ما بعد کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور الفاظ قرآن کو موڑ توڑ کر اپنے ٹھانے ہوئے مطلب

کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ زبان کے قواعد پر نظر اور اصول ترجمہ سے واقفیت رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ

ترجمہ کرنے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور تفسیر بالرائے اور اتباع ہوی یعنی اپنے خیال و رائے سے تفسیر کرنا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ ناظرین انصاف 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 صریح بے دلیل زیادتیاں کرتے ہیں اور ذرا نہیں جھکتے۔ کیا دنیا میں آپ کے سوائے کوئی دوسرا شخص عربی زبان نہیں سمجھتا کہ آپ ایسے دھوکے سے مطلب براری چاہتے ہیں۔

خلت کے معنی مرزا صاحب نے اس جگہ بھی، فوت ہو گئے ہیں، کئے ہیں۔ اس کی تحقیق پہلی آیت میں گزر چکی 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 عیسیٰؑ کی موت وغیرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ عموماً اور نہ خصوصاً کیونکہ لفظ تلاك (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 یعقوبؑ اور ان کے بیٹے ہیں اور بس۔

اس آیت کی صحیح تفسیر اس طرح ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوبؑ وصیت کر گئے تھے کہ یہودیت نہ چھوڑنا۔ اور نیز اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ خدا نے ان کے ان دونوں وہموں کو دور کرنے کیلئے پہلے تو فرمایا کہ ابراہیمؑ اور یعقوبؑ نے تو اپنے اپنے بیٹوں کو اسلام کی وصیت کی تھی۔ خاص کر یعقوبؑ 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 ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ) 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 تلتک کے مشار الیہم میں داخل نہیں ہیں، اسلئے اسے انکی وفات کی دلیل گردانا بالکل باطل ہے۔

دوم، یہی آیت اس سے آگے پارے کے اخیر پر بھی آئی ہے اور اس سے پہلے تلتک کے مشار الیہم حضرات ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور انکے بیٹے ہیں اور عیسیٰؑ ان میں داخل نہیں۔ اس سے پیشتر حضرت ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور ان کی اولاد اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کا ذکر ہے اور وہاں خلت یا موت وغیرہ کا کوئی ذکر تک نہیں۔ پس جس جس مقام پر اللہ نے خلت کا لفظ فرمایا ہے وہاں عیسیٰؑ کا ذکر نہیں اور جہاں ان کا ذکر ہے وہاں لفظ خلت نہیں۔ پس یہ آیت عیسیٰؑ کی موت پر دلیل نہ ہوئی۔

سوم، یہ کہ اگر کسی طرح سے عیسیٰؑ 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 الآیة... اور اس جیسی دیگر آیتیں جو عیسیٰؑ کی زندگی پر شاہد ناطق ہیں، ان کے مقابلہ میں ہرگز قابل قبول نہیں کیونکہ دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل عام کا اعتبار نہیں ہوتا۔

قسم دوم سے تیسری آیت

وما جعلنا لبشرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ اَفْأَنْ مَتَّ فِہِمُ الْخَالِدُونَ (انبیاء: ۳۴)

اس آیت کا بیان مرزا صاحب اس طرح کرتے ہیں: ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو زندہ اور ایک حالت پر رہنے 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 بموجب 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۔ قادیانی کی مماثلت کی تردید اور حضرت عیسیٰ کے نزول کی تائید میں یہ حدیث کافی ہے۔ پس عیسیٰ کی موت قبل النزول ثابت نہ ہوئی۔

جواب آیات قسم سوم پیش کردہ قادیانی

تیسری 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 ڈھکوسلے نہیں چل سکتے، کیونکہ پھر متکلم 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۔

تیسری قسم سے پہلی آیت

و لکم فی الارض مستقرّ و متاع الی حین (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 تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے۔ یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر لے جانے سے روکتی ہے کیونکہ لکم جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر نہیں جاسکتا، بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی

رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔

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 وحدیث کی تصریح کے خلاف نہ ہو، مگر مرزا صاحب اس امر کی ہرگز پروا نہیں کرتے اور اپنی بے نکی ہانکے 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 مسیح پر استدلال ٹھیک نہیں کیونکہ اصلی اور طبعی طور پر کسی جگہ کا جائے رہائش ہونا امر دیگر ہے اور عارضی طور پر کچھ مدت کیلئے کسی اور جگہ کا جائے رہائش 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 عیسیٰؑ بھی عارضی طور پر کچھ عرصہ تک کرہ زمین سے باہر دوسرے کڑے میں رہیں تو کوئی جائے تعجب نہیں۔

اس کے علاوہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ 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 نفخ روح القدس سے ہوئی ہے۔ علمائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰؑ کو پیدائشی طور پر ملائکہ سے مشابہت تھی۔ پس عیسیٰؑ 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 ناواقفی 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 طرف 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

یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صرف زمین ہی آدمی کیلئے جائے قرار ہے اور اس کے سوائے اور کوئی جگہ نہیں تو اسی طرح لکم 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 لکم کی تخصیص مرزا صاحب کو مفید ہوئی یا مضر؟ حقیقت الامراس طرح ہے کہ جو حصر، فسی الارض سے حاصل ہوتا ہے، جو بہ نسبت استقرار اصلی کے ہے اور تخصیص لکم سے حاصل ہوئی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ آدم اور ان کی اولاد باذن الہی زمین اشیاء میں خلیفے 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 ان کا نہ 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 جعل تکوینی پایا جائے اس کا مجہول الیہ لازم نہیں ہوتا بلکہ عارض ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

و جعلنا اللیل لبا سآ و جعلنا النهار معاشآ (با ۱۰-۱۱) ہم نے رات کو آرام کا وقت بنایا اور دن کو معاش کمانے کا۔

و من رحمتہ جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فیہ و لتبتغوا من فضلہ و لعلکم تشکرون (قصص: ۷۳) 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 کاج نہیں کر سکتے کیونکہ روزمرہ 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۔ پس 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 رکھے تو کیا تعجب 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 مسیح کے لئے پیش کرنا بالکل بے جا ہے۔

قسم سوم سے دوسری آیت

كَلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَامِ وَالْاِكْرَامِ (رحمن: 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 مسیح سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسیح 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 عیسیٰؑ کی موت کا ہے آپ ضرور اسی وقت فوت ہوں گے۔ نہ اس سے آگے نہ 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 کا لفظ اس لئے اختیار کیا اور یفنی 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 لکھے 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 دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک بالفعل، دوم بالقوت۔ اگرچہ سب موجودات پر بالفعل کا لفظ نہیں آ سکتا مگر اس لحاظ سے کہ ہر ایک چیز سوائے معبود 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 مشابہت 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 وحدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی موت کا وقت قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد ہے، تو پھر قبل نزول کے اس آیت سے حضرت عیسیٰؑ کی موت پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔

قسم سوم سے تیسری آیت

و منکم من یتوفی و منکم من یردّ الی ارذل العمر لکیلا یعلم من علم شیئاً (نحل: ۷۰)۔

اس آیت کا بیان مرزا صاحب یوں کرتے ہیں:

اس آیت میں خدا فرماتا ہے کہ سنت اللہ وہی 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 رُکے جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں

مرزا غلام احمد قادیانی 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 نَعمره نَنکسه فی الخلق (یس: ۲۸)۔ یعنی جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو اس کی پیدائش کو الٹا دیتے ہیں۔

قسم سوم سے پانچویں آیت

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً (روم: ۵۴)۔ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا۔ پھر ضعف کے بعد قوت دی۔ پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرا نہ سالی دی۔

قسم سوم سے چھٹی آیت

أَنَّمَا مِثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ .. (يونس: ۲۴)۔ یعنی اس زندگی و 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 أَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (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

الْم تَرَانِ اللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فِتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (زمر: ۳۱)

ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر نہ تو صراحتاً ہے اور نہ اشارتاً۔ مرزا صاحب اپنی الٹی

منطق سے ان کو بھی وفات مسیح ہی کے دلائل سمجھتے ہیں ان کے طریق استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں انسان کی ترقی و کمال اور پھر تنزل و زوال کا بیان ہے۔ پس ضرور ہے کہ عیسیٰؑ پر بھی بوجہ انسان ہونے کے یہ سب حالات گذریں۔ وہ بوڑھے بھی ہوں اور پھر بڑھاپے کے بعد فوت بھی ہوں، کیونکہ ان آیتوں میں ان کو مستثنیٰ 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 یردّ الیٰ ارض الیٰ ارض العمر لکیلا یعلم من بعد علم شئیئاً یعنی بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ارض کی عمر کی طرف رد کئے 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 ہرگز لائق نہ ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں (ازالہ اوہام، تفتیح کلاں۔ ج ۱ ص ۲۶)

یہ ہے مرزا صاحب کے استدلال کا طریق جس کی بنا بالکل قیاسی ڈھکوسلوں اور آیات کو غیر محل پر استعمال کرنے پر ہے۔ اب اس کی تردید اور جواب سنیں۔

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں انسان کے کمال و ترقی و تنزل و زوال کا ذکر ہے اور عیسیٰؑ کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ اسکے جواب میں اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰؑ کو ہمیشہ کیلئے موت سے بچنے والا نہیں جانتے، بلکہ مانتے ہیں کہ آخر وقت وہ بھی فوت ہو گئے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ میرے پاس دفن کئے جائینگے۔ ہاں ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ مرزا صاحب ان آیتوں کی رو سے جب چاہیں کسی پر موت لے آئیں اور جیتے جی اس کو مردہ بنا دیں، 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 میعاد تک کسی کے مرنے کی خبر دیتے ہیں تو وہ اس مدت کے بعد تک زندہ رہتا ہے۔ مثلاً مسٹر آتھم عیسائی کی موت کی نسبت آپ نے بڑے زور سے پیش گوئی کی تھی کہ وہ پانچویں ستمبر ۱۸۹۴ء تک مر جائے گا، مگر وہ اس میعاد کے بعد تک مذہب عیسائی پر لوگوں میں زندہ موجود رہا۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے رقیب اور اپنی

منکووحہ آسمانی کے شوہر مرزا سلطان 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 بنا دیا ہوا ہے، مگر آج (ستمبر ۱۹۲۲ء) تک وہ زندہ موجود ہے اور آپ کی منکووحہ آسمانی سے اللہ تعالیٰ نے مرزا سلطان محمد کو اولاد عطا فرمائی ہے (مرزا صاحب نے بڑی تحدی سے کہا تھا: شیخ محمد حسین کو حلفاً پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ قصہ صحیح نہیں کہ یہ عا جز اس شادی سے پہلے جو دہلی میں، نصرت بیگم سے، ہوئی اتفاقاً اس کے مکان پر موجود تھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی الہام مجھ کو سناؤ۔ میں نے ایک تازہ الہام جو انہیں دونوں میں ہوا تھا اور اس شادی (محمدی بیگم کی سلطان محمد کے ساتھ) اور اس کی دوسری جز پر دلالت کرتا تھا اس کو سنایا۔ اور وہ یہ تھا کہ بکسر و ثیب یعنی مقدریوں ہے کہ ایک بکسر سے شادی ہوگی اور پھر بعدہ ایک بیوہ سے۔ 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 کچھ ذکر تھا۔ پس اگر وہ سمجھے تو سمجھ سکتا 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۔ ضمیر انجام آتھم ص ۲۹۸۔ یہ تحدی مرزا صاحب کے گلے میں پھنس گئی۔ بہاء ان واقعات سے ہمیں کامل یقین ہے کہ مرزا صاحب کسی کی اجل وقت سے پیشتر نہیں لا سکتے پس حضرت عیسیٰ کا آخر کار مرنا 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 مرزا صاحب کا مدعا پورا نہ ہوا۔

دوم یہ کہ صورتِ مستثنیٰ کیلئے ضروری نہیں کہ اسی عبارت میں موجود ہو بلکہ سارے قرآن وحدیث میں جہاں کہیں جس امر کو کسی عام حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہو وہ مستثنیٰ ہی شمار کیا جاتا ہے خواہ عبارت کے ساتھ ہو، خواہ کسی اور جگہ پر۔ کیونکہ سارا قرآن مجید اور ساری حدیث شریف کلمۃ واحدۃ یعنی مثل ایک کلمہ کے ہے۔ قرآن وحدیث 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 یتربصن بانفسھن ثلاثۃ قسروء، 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 نا دیدہ سب قسم کی مطلقہ عورتیں اس لفظ میں داخل ہیں۔ تو بس مرزا صاحب کی منطق کی رو سے ان سب کی عدت یہی تین حیض ہونی چاہیے۔ اور یہ بالکل غلط ہے کیونکہ حاملہ اور شوہر نا دیدہ مطلقہ عورتیں اور جن کو حیض نہیں آتا، اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، اور ان کا حکم

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ غیر مسموسہ یعنی شوہر نا دیدہ کی نسبت سورہ احزاب پارہ بائیس میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا . (اے مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو جماعت سے پہلے
طلاق دے دو، تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم لوگ ن کر پورا کرنا پڑے)۔ (احزاب: ۴۹)

دیکھئے اس آیت میں شوہر نا دیدہ مطلقہ کی عدت بھی مقرر نہیں کی۔ ایک طرف سے طلاق ہو اور
دوسری طرف نکاح کر لینے کا اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق میں وہ مطلقہ عورتیں جو اب بڑھاپے کی وجہ
سے حیض سے مایوس ہیں اور جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، اور جو حاملہ ہیں ان کی نسبت (سورہ طلاق: ۴) فرمایا:

وَاللّٰى يَأْتِسُّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ ، اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ اشْهُرٍ وَّ
الَّتٰى لَمْ يَحْضُنَّ . و اولات الاحمال اجلهنّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو
حیض سے مایوس ہو جائیں اگر تم کوشہ رہ 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 محرمات کے بیان میں (نساء: ۲۳) فرمایا: ان تجمعا بين الاختين)
یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے)۔

اور سب محرمات کے ذکر کے بعد فرمایا و احلّ لكم ما وراء ذلكم (یعنی ان مذکورہ عورتوں
کے سوائے تم پر حلال ہیں) حالانکہ صحیح بخاری میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھوپھی بھتیجی 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 عیسیٰؑ کو ان آیتوں
میں مستثنیٰ نہیں کیا، اس لئے ان کے حکم میں وہ بھی داخل ہیں، معقول وجہ نہیں کیونکہ آیات یا عیسیٰ انسی
متوفیک و رافعک الیٰ اور بل رفعہ اللہ الیہ ، اور وان من اهل الكتاب الیؤمنن بہ
قبل موتہ اور انه لعلم للساعة، و تکلم الناس فی المهد و کھلا ، 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 پیچھے گزر چکی ہے لہذا دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح احادیث صحیحہ جو عیسیٰ کے آسمان پر نازل ہونے پر بالصراحتہ 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 دفن 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 یردّ الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئاً 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 یعلم میں لکے کے معنی کئے ہیں: اس حد تک نوبت پہنچتی ہے، حالانکہ کتب نحو میں مصرح ہے کہ کے پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ علت کیلئے ہوتا ہے (دیکھو معنی اللیب)۔ پس اس آیت کے صحیح معنی یہ ہیں: بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ارزل عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں تاکہ وہ بعد جاننے 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 کبیر میں سورہ نحل کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

فقوله و منکم من یردّ الی ارذل العمر لکیلا یعلم شیئاً، یدلّ علی انّہ تعالیٰ انما ردّہ الی ارذل العمر لاجل ان یزیل عقله .. اللہ جو بعض انسانوں کو نکمی عمر تک پہنچاتا ہے تو اسکی علت یہ ہوتی ہے کہ اسکی عقل کو زائل کر دے۔

پس جب عیسیٰؑ کو اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کے اظہار کیلئے آسمان پر اٹھایا اور قرب قیامت تک ان کی حیات مقرر کی جیسا کہ حصہ اول میں و کان اللہ عزیزاً حکیماً کی تفسیر میں گذر چکا ہے، تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض عیسیٰؑ اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں، تو پیر فر تو ت ہو جانے کے باعث ان کا

نزول کچھ مفید نہیں ہوگا، بالکل باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اتنی لمبی عمر اس لئے نہیں دی کہ وہ اپنا علم بھول جائیں بلکہ کئی مفید امروں اور حکمتوں 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 لمبی عمر پانے سے ثابت ہے اور اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ میں سے بعض کا سو 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 بابرکات محدثین کا بڑی بڑی لمبی عمریں پانا، اور حدیث نبوی کی تدریس میں برابر مشغول رہنا، واقفان سنت نبویہ پر پوشیدہ نہیں ہے، خاص کر ہمارے زمانہ میں حضرت شیخنا و شیخ الكل ناصر سنت سید التقلین ناشر حدیث رسول رب الخائفین سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی نور اللہ ضریحہ کا طویل عمر پانا اور آخر وقت تک حدیث نبوی 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 لمبی عمر پانے سے پیہر فوت ہو کر نادان محض ہو جائیں گے اور کسی کام کے نہ رہیں گے۔

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب کا ترجمہ بالکل غلط ہے اور حضرت عیسیٰ اس آیت کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اب یہ امر بیان کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ ترجمہ اصول و عقائد اسلامیہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ مرزا صاحب عمر طبعی کے قائل ہیں اور اس کے بعد موت کو ضروری جانتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب موت کو ایک عدوی امر جانتے ہیں۔ علم عقائد پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ عمر طبعی کو ماننا اور اس کے بعد موت کو ضروری ہونا، اور موت کو ایک عدوی امر جاننا، حکمائے یونان کا مذہب ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی نے سورہ نحل کی تفسیر میں عمر طبعی کے متعلق حکماء کا مذہب 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 الم نخلقکم پر پہنچا اور ویل یومئذٍ للمکذّبین پڑھا (یعنی قیامت کے روز جھٹلانے والوں کیلئے ویل ہوگا) تو میں نے کہا بے شک ان مکذبین 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 تداہر طبیعت کے

اثر سے نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ تیرا فعل ہے جو خالق اور علیم اور احکم الحاکمین اور اکرم الاکریمین ہے۔
اور اس کے بعد تم یتوفّاکم 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 مقرر کرنے سے ہوتی ہے۔

میں (ابراہیم 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 الذی خلق الموت والحیات یعنی خدا نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ (ملک: ۳)۔

اس کے بعد رازی و منکم من یردّ الی اذل العمر کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ہم نے (اوپر) بدلائل بیان کر دیا کہ انسان کے حالات کمال سے نقصان اور قوت سے ضعف کی طرف انتقال کرنے کی علت (فاعل) طبیعت نہیں ہے۔ پس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ انسان کا حالت جوانی سے بوڑھا ہو جانا اور عقل کامل کے بعد پیرانہ سالی کی وجہ سے نادان ہو جانا بمقتضائے طبیعت نہیں ہے بلکہ اللہ فاعل مختار کے فعل سے ہے (اس کے بعد انّ اللہ علیم و قدیر کی تفسیر میں فرماتے ہیں) کہ یہ بات یعنی اللہ علم والا، قدرت 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 جو انسان میں ہوتے ہیں ان کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن سب جہان کا معبود اور تدبیر 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 قدرت کی رو سے بہتری عطا کرنے اور خرابی کے دور کرنے پر قادر ہے۔ پس ضرور ضروریات کی بناؤں 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 جو آپ

بیان فرماتے ہیں اور محاورات عرب اور اصول اسلام کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔

قسم سوم سے نویں آیت

و ما جعلناهم جسداً آلاً ياكلون الطعام (انبیاء: ۸)۔

مرزا صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔

ناظرین! خیال فرما سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن کے الفاظ سے کس قدر اجنبی ہے۔

قسم سوم سے دسویں آیت

و ما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في

الاسواق (فرقان: ۲۰)۔

یعنی ہم نے تجھ 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 درکنار، 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۔ بس اپنی بے تکی ہانکتے 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 :

وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق (فرقان: ۷) (کہتے

ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے)۔

گویا کفار نے رسول برحق 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 اپنا 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 کیا وجہ ہے؟

دوسرا جواب یہ دیا: و ما جعلنا ہم جسداً لا یاکلون الطّعام یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بے جان دھڑ نہیں بنایا کہ ان کے لئے نہ کھانا ضروری ہو۔

جس کا ترجمہ مرزا صاحب یوں کرتے ہیں:

کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔

دیکھئے یہ ترجمہ الفاظ و مراد قرآنی سے کس قدر اجنبی ہے۔ علاوہ بریں 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 جسداً لا یاکلون الطّعام میں جملہ لا یا کلون الطّعام صفت ہے

جسداً کی اور جسداً اور جسم آپس میں ہم معنی ہیں اور دلیل انکے ہم معنی ہونے کی یہ ہے کہ دونوں کے الفاظ

اور لام میں جیم اور سین ہے۔ پس اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے جسد محض (بے جان دھڑ)

سے بالضرورت طعام سے فائدہ مند ہونے کی نئی کی ہے اور اس کیلئے نہ کھانا ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن زندہ

جسد سواں کیلئے یہ ضروری نہیں کہ کھائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ نہ کھائے، کیونکہ لغت میں جسد انسانوں اور

فرشتوں اور جنوں سب کے جسم کیلئے ہے جیسا کہ قاموس میں ہے الجسد محرکة جسم الانسان و

الجنّ و الملائكة اور معلوم ہے کہ فرشتے فطرۃ طعام وغیرہ حاجات بشریہ کے محتاج نہیں ہیں۔ پس ثابت

ہوا کہ اس آیت میں یہ ہرگز 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۔ سواں کو حضرت مسیح کی وفات سے کچھ تعلق نہیں۔

پس جب آسمان پر فرشتے بغیر طعام کے زندہ ہیں تو حضرت مسیح بھی جو پیدائش 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 گیارھویں آیت

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ - اموات غیر احياء وما يشعرون اَيان يبعثون (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۔ مرچکے 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 خدا مانتے 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 پہنچے ہیں۔ مرزا صاحب! بغیر اللہ، میں ب کس قسم کی ہے؟ اور اس کے کیا معنی ہیں؟ آیا آپ غیر اللہ اور بغیر اللہ میں فرق نہیں جانتے؟ اس آیت کو مرزائی پارٹی مسیح کی وفات کیلئے جلالی آیت کہا کرتی ہے (دیکھو دلیل الصریح از مبارک علی سیالکوٹی بر حاشیہ صفحہ اخیر) 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 یہ آیت ہے) مکی ہے۔ لہذا یہ آیت کفار مکہ کی تردید کیلئے نازل ہوئی نہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تردید کیلئے۔ اس پر مرزائیوں کی

طرف سے یہ جواب ہوا کرتا ہے کہ آیت میں الذین کا لفظ ہے جو ذوی العقول کیلئے آیا کرتا ہے۔ پس اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تردید ہے جن کے معبود ذوی العقول اشیاء میں سے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰؑ اور حضرت عزیرؑ۔ ہم کہتے ہیں الذین کا ذوی العقول سے مخصوص ہونا کسی کتاب علم نحو یا لغت میں تو نہیں لکھا۔ اور زبان عربی میں الذی اور اس کی مؤنث الّتی کا استعمال جاندار، وغیر جاندار، ذوی العقول وغیر ذوی العقول دونوں طرح کی اشیاء پر آیا ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات ذیل:

پہلی آیت: ثُمَّ آتَنِيَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (انعام: ۱۵۲) (پھر (مناں کو کہ) دی ہم نے موسیٰ 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 دو قول 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 جاننے سے الذی ذی عقل کیلئے ہوگا اور اسکے اسم تفضیل ہونے پر اس کا غیر عاقل کیلئے ہونا صاف ظاہر ہے معنی اللیب باب الموصول ص ۱۳۷ جلد دوم میں اس آیت کی نسبت لکھا ہے ویکون احسن حينئذ اسم تفضيل لا فعلا ماضياً وفتحته اعراب لا بناء و هي علامة الجر

دوسری آیت و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (انعام: ۱۵۲۔ بنی اسرائیل: ۳۴) (یعنی یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر ایسے طریق سے جو بہتر ہو)

تیسری آیت و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً (نساء: ۵) (اپنے وہ مال جو اللہ نے تمہارے لئے گذران کا سبب بنائے ہیں بے عقلوں کو نہ پکڑا دو)

اسی طرح الذی کا غیر ذوی العقول کے لئے بھی مستعمل ہونا شعرا کے کلام سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ منجی کہتا ہے:

وَالَّذِي تَنْبَتِ الْبِلَادِ سُرُورِ
وَالَّذِي تَمَطَّرُ السَّحَابِ مَدَامِ
(اب جو کچھ شہروں کی زمین میں اگے گا، وہ شراب ہی ہوگا اور وہ جو کچھ بادل برسارہے ہیں وہ بھی شراب ہی ہوگا)

اسی طرح دیوان ابی العتہبہ میں ہے:

الہی لا تعذبنی فانّی مقرّ بالذی قد کان منّی

(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:

فانّ الماء ماء ابی و جدّی و بئری ذو حضرت و ذو طویت

(کیونکہ وہ پانی تو میرے باپ دادا کا ہے، اور کنواں بھی میرا ہے جو میں نے کھودا اور سنوارا تھا)

اس شعر میں بنی طے کی لغت پر ذو بمعنی الذی ہے اور غیر جاندار کیلئے مستعمل ہوا ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں الذین 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 عزیزؑ اور

دیگر باطل معبود جو کسی قوم نے ٹھہرایا ہو۔ کیونکہ اس آیت میں دو لفظ اموات اور غیر احياء 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 احياء میں بے جان معبود بت 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 معبودان باطلہ فی الحال مردہ ثابت ہوتے ہیں تو فرشتوں کی نسبت کیا جواب ہوگا؟ جیسا

کہ پارہ ۱۲ رکوع 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 معبود قرار دے لے تو اس کو اس آیت کی رو سے جیتے جی کس طرح مردہ تسلیم 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 آسکتا ہے۔ فوت شدوں 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 معبود ہو سکتا ہے۔ دیکھئے قرآن شریف میں زندوں پر بھی میّت کا لفظ آیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سب کو انجام کار موت چکھنی ہوگی جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ نے سورہ زمر میں:

انك ميّت و انهم ميّتون (زمر: ۳۱) (تو بھی میت ہے اور یہ بھی میت ہیں)

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کو میّت 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 میّت کہا گیا حالانکہ وہ بھی زندہ موجود تھے۔ پس زندوں پر بھی اس لحاظ سے میّت کا لفظ بولنا جائز ہے کہ وہ سب انجام کار اپنے 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 ہرگز یہ منشا نہیں ہے۔ اس آیت کو حضرت مسیح کی زندگی و موت ہر دو سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ لفظ میّت کا اطلاق جیسا کہ ہم نے قرآن شریف سے ثابت کر دکھایا ہے مردوں اور زندوں دونوں پر جائز ہے۔ پس اگر کسی خارجی دلیل سے حضرت عیسیٰؑ کی موت ثابت ہے تو بے شک آپ اس آیت میں اس لحاظ سے داخل ہیں کہ آپ مر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰؑ 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 مرجائیں گے چنانچہ فرمایا کہ:

الثَّالِثُ ان يَكُونَ الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، الْمَلَائِكَةُ وَ كَانِ نَاسٌ مِنْ غَيْرِ أَحْيَاءٍ اى غَيْرِ بَاقِيَةِ حَيَاتِهِمْ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۱۱) (تیسرا جواب یہ ہے کہ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد فرشتے ہیں اور کفار میں سے کئی لوگ ان کی بھی پرستش کرتے تھے۔ پس اللہ نے فرمایا کہ وہ اموات ہیں یعنی موت سے ان کو بھی بچاؤ نہیں، وہ غیر احیا ہیں یعنی انکی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے)

قسم سوم سے بارھویں آیت

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (روم: ۴۰) (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 بتلایا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف چار واقعات ہیں۔ پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر تکمیل اور تربیت کیلئے روحانی اور جسمانی رزق مقسوم 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

اِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ (یعنی جس جگہ بھی تم ہو،

اسی جگہ تمہیں موت پکڑے گی۔ اگرچہ تم بڑے مرتفع برجوں میں بود و باش اختیار کرو۔ (نساء: ۷۸)

مرزا کہتے ہیں کہ، چونکہ اس آیت میں حضرت مسیح کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ اس لئے مسیح مر گئے۔

ان دونوں آیتوں سے جس طریق سے مرزا صاحب نے استدلال کیا ہے اس کا تفصیلی جواب سابقاً گذر چکا ہے کہ استثنا کے 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 مستثنیٰ کیا جاتا ہے اور اس کی نظیریں بھی گذر چکی 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 اشارۃً یا دلالتاً حضرت مسیح کی موت پر دلالت بھی کریں، تو بھی بمقابلہ تصریحات کے جو انسی متوفیک و رافعک الیٰ بل رفعہ اللہ الیہ اور و ان من اهل الكتاب الا لیؤمننّ بہ قبل موتہ میں آپ کی زندگی اور رفع آسمانی کے بارے میں موجود ہیں، کچھ مفید نہیں۔ کیونکہ دلیل خاص عام پر مقدم ہوتی ہے اور عبارت النص کے مقابلہ میں اشارۃً اور دلالتاً اعتبار نہیں ہوتا اور اسی طرح منطوق کے مقابلہ میں مفہوم کو پیش نہیں کر سکتے۔

قسم سوم سے چودھویں آیت

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
و ادخلي جنّتی (نجر: ۲۷-۳۰) ،

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 تجھ 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

گزر 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 پندرھویں آیت

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحَسَنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ (انبیاء: ۱۰۱-۱۰۲)۔

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 دائمی لذت میں ہیں۔

اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں:

اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت مسیح ہیں اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت

ہوتا ہے جس سے ان کی موت بھی پاپا یہ ثبوت پہنچتی ہے۔

قسم سوم سے سولہویں آیت

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّ نَهْرٍ فِيْ مَقْعَدٍ صَدِقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ (قمر: ۵۴-۵۵)۔

مرزا صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

یعنی متقی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر ایک قسم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد

جنات 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، مرزا صاحب نے اپنی رائے و قیاس سے نتیجہ نکالا ہے اور ان کا یہ قیاس ان آیات کے منطوق 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 ہوگا نہ کہ مرنے 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 مرزا 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۔

مرزا صاحب نے پہلی آیت کے ساتھ حدیث معراج کو ملا کر جو استدلال کیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اول تو مرزا صاحب معراج جسمانی کے منکر ہیں جیسا کہ وہ اپنے ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں: سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔

دیگر یہ کہ مرزا 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 عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً اور مسند امام احمد میں مرفوعاً صحیح سند سے مروی ہے:

عن عبد اللہ بن مسعود قال لما كان ليلة اسرى برسول لقي ابراهيم و موسى و عيسى فتذاكروا الساعة فبدوا بابراهيم و سألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فردّ الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد اليّ فيما دون و جبتها فاما و جبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله . ابن ماجه باب فتنة الدجال و خروج عيسى و خروج يا جوج (ماجوج) (جس رات رسول اللہ ﷺ کو معراج کرایا گیا اس رات آپ نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ، 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 ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ تینوں سے ملاقات کی تو بہر حال تینوں کو ایک حال میں ماننا پڑے گا خواہ ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کو عیسیٰؑ کی طرح زندہ مانو، خواہ عیسیٰؑ کو ان کی طرح فوت شدہ تسلیم کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملاقات تین طرح پر ہوتی ہے۔ اول ہر دو جانب سے بدنی ملاقات و مصاحبت ہو۔ دوم یہ کہ ہر دو جانب سے روحانی ہو۔ سوم یہ کہ ایک طرف سے روحانی اور دوسری طرف سے بدنی۔ سوم معراج کی رات میں رسول اللہ ﷺ پر یہ تینوں کیفیتیں پوری کی گئیں تاکہ آپ کو ہر طرح کا کمال حاصل ہو۔ حضرت ابراہیمؑ اور موسیٰؑ سے آپ کو قسم سوم کی ملاقات ہوئی یعنی آپ کی طرف سے بدنی ملاقات تھی اور ان کی طرف سے روحانی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو معراج جسم مبارک کے ساتھ کرایا گیا تھا جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور موسیٰؑ کی وفات قرآن و حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ پس ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کی طرف سے روحانی ملاقات تھی اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے جسمانی۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی آپس میں قسم دوم کی ملاقات تھی یعنی دونوں طرف سے روحانی اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰؑ کو نبی ﷺ کی طرح قسم سوم کی ملاقات تھی یعنی حضرت عیسیٰؑ کی رفع جسمانی قرآن شریف سے ثابت ہے (جیسا کہ اسی کتاب کا پہلا حصہ باواز بلند قرآنی شہادت سے پکارا رہا ہے)۔ باقی رہی آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰؑ کی ملاقات سو یہ 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 معترض کا اعتراض باطل ہو۔ ملاقات کی تقسیم جو اوپر کی گئی ہے، مرزا صاحب کی طرح از خود نہیں بنائی گئی بلکہ اہل اللہ کے نزدیک مسلم ہے۔ اور حدیث بخاری سے ماخوذ ہے اور وہ حدیث یہ ہے :

عن ابن عباس قال مرّ النبي ﷺ بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول و اما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة - قالوا يارسول الله لم فعلت؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا (بخاری۔ کتاب الوضوء)

(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 پیشاب سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے 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 ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں ان سے عذاب ہلکا 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 بدنی مصاحبت تھی اور ان اموات کے ساتھ قسم سوم کی۔ یعنی آپ ﷺ کی طرف سے بدنی اور ان کی طرف سے روحانی۔

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 لیا یا 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 حق المیقین کے مرتبے پر سنتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی آوازان کو بطور معجزہ 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 عیسیٰؑ کی وفات کا وہم کرنا صحیح نہیں۔

قسم سوم سے سترھویں آیت

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ (محمد ﷺ)
 تم سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور تم کرنے والا نبیوں کا)۔ (احزاب: ۴۰)
 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 آسکتا 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 تا قیامت منقطع ہے۔ اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا اور یہ خود متلزم 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 محض قیاسی ہے اور حضرت عیسیٰؑ 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 ہوگا۔

مرزا صاحب کا اس آیت سے منشا یہ ہے کہ اگر عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ 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 مالك قال قال رسول الله انّ الرّسالة والنّبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبىّ (آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا 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 حویلی تعمیر کرائے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جائے (جب وہ اینٹ لگے تو وہ حویلی پوری ہو) پس میں پیغمبروں میں اس آخری اینٹ کی مانند ہوں)

ان احادیث اور ان کی مانند دوسری احادیث کو زیر نظر رکھنے سے صاف کھل جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ 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 دور کیا ہے چنانچہ تفسیر ارشاد العقل السليم الی مزایا الکتاب الکریم میں آیت خاتم النبیین کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

ولا یقدح فیہ نزول عیسیٰ بعدہ علیہما السلام لانّ معنی کونہ خاتم النبیین انّہ لا ینبأ احد بعدہ و عیسیٰ ممّن نبیّء قبلہ و حین ینزل اما ینزل عاملاً علی شریعة محمد ﷺ مصلیاً الی قبلتہ کائنہ بعض امّته (آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے میں عیسیٰ 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 عیسیٰ تو ان میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں۔ دیگر یہ کہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ ﷺ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ﷺ ہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے گویا کہ وہ آپ ﷺ کی امت میں سے ہیں (پس اس لحاظ سے بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوا)

اسی طرح اور تفاسیر 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 عذر کر کے اس زد سے بچ سکتے ہیں تو کیا عیسیٰ کی طرف سے یہ عذر 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! انصاف!

اگر عدل و انصاف سے سوچا جائے تو جس صورت سے مرزا صاحب نے اور آپ کے متقدمین دجالوں 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 اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ میری امت میں سے قریباً تیس دجال نہ ہوں، جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس حدیث کو حدیث لا نبیٰ بعدی اور آیت خاتم النبیین کے ساتھ رکھ کر انصاف کریں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت وہ ہے جس پر رسول اللہ ﷺ ان مدعیان نبوت کو دجال اور کذاب کہتے ہیں۔ پس آیت زیر 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 الوسیدھا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شبہ یہ بھی ڈالا کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ پھر نازل ہوں گے تو کیا ان کی نبوت چھینی 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 چھینی نہیں جائے گی کیونکہ اہل سنت کے نزدیک نبوت ایک ایسا منصب ہے جو چھینا نہیں جاتا (دیکھو تہذیبی الشکور سالی) اور نہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت منسوخ ہوگی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ اسی اپنی چھیلی 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 نبیوں کا ہونا اور ایک امام کا ہونا اور دوسرے کا تابع ہونا، ممنوع نہیں، بلکہ قرآن سے بالتصریح ثابت ہے۔ جیسے کہ موسیٰ و ہارونؑ 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:

و لقد آتینا موسیٰ الكتاب و جعلنا معه اخواہ ہارون نبیاً (فرقان: ۳۵) (ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا)۔

اور وقال لا خیہ ہارون اخلفنی فی قومی (اعراف: ۱۴۱) (جب موسیٰ کو وہ 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: و وہبنا لہ من رحمتنا اخواہ ہارون نبیاً (مریم: ۵۳) (ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی کر کے بخشا)

اسی طرح حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں اور دونوں نبی تھے۔ حضرت ابراہیمؑ اصل صاحب شریعت اور امام تھے اور حضرت لوطؑ باوجود نبی ہونے کے ان کے تابع تھے۔ چنانچہ حضرت لوطؑ کی نبوت و رسالت کی نسبت فرمایا:

وانّ لو طاً لمن المرسلین (صافات: ۱۳۳) (بے شک حضرت لوطؑ بھی رسولوں میں سے ہیں) اور ان کے حضرت ابراہیمؑ کے تابع ہونے کی بابت فرمایا:

فامن لہ لوط۔ (عنکبوت: ۲۶)۔ (یعنی لوط) ابراہیمؑ پر ایمان لائے

اسی طرح حضرت عیسیٰؑ اور حضرت یحییٰؑ دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ حضرت عیسیٰؑ امام تھے اور حضرت یحییٰؑ ان کے تابع، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰؑ کی صفات میں فرمایا: مصدقاً بکلمۃ من اللہ (آل عمران: ۳۹) (یعنی حضرت یحییٰؑ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰؑ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے)

پس اسی طرح جب عیسیٰؑ نازل ہوں گے تو اس وقت شریعت محمدی ﷺ منسوخ 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 سمعان 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 ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لو آپ کی تسلی کے لئے ہم یہ امر بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و لقد آتینا موسیٰ الكتاب و قفینا من بعده بالرّسل (بقرہ: ۸۷)

(ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے قدم بقدم کئی رسول بھیجے)

اسی طرح فرمایا: انا انزلنا التّوراة فیہا ہدیّ و نور یحکم بہا النّبیین الذین

اسلموا (مائدہ: ۴۴) (ہم نے توریت نازل کی اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اسکے مطابق فیصلے کرتے تھے، خدا کے فرمانبردار نبی)

ان آیتوں 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 سے قریب بتلائی ہے جن میں سے بہت سے گذر چکے ہیں۔

قسم سوم سے اٹھارویں آیت

فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (۷:۲۱)

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 تا کہ اصل حقیقت تم پر منکشف 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 وہی آجاتا 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 فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کے فیصلے کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و کتاب ملا کی نبی اور انجیل 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 بائبل 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 یحییٰ 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 مثیل مسیح آئے گا۔ چنانچہ وہ میں آ گیا 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 نبویہ ﷺ سے عیسیٰ کی حیات حقیقی اور رفع آسمانی اور نزول عیسیٰ ثابت ہے اور ہمیں اس میں کوئی تردد اور بے علمی کا خدشہ نہیں تو ہم اہل کتاب کی کتابوں کی طرف کیوں رجوع کریں؟ کیا آسمانی اور حق اور محفوظ اور غیر محرف کتاب کو چھوڑ کر بندوں کی بنائی ہوئی اور محرف کتابوں کے پیچھے لگنا اتستبد لون الذی هو ادنی بالذی هو خیر (بقرہ: ۶۱) کی کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنی چیز کو لیتے ہو؟) کا مصداق 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 حقیقہً اور نہ مثلاً۔ پس مرزا صاحب اس پر اپنی مماثلت کی بنا نہیں رکھ سکتے۔ قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت الیاسؑ کے دوبارہ آنے کی بابت کبھی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی۔ یہ یہودیوں کا من گھڑت عذر تھا اور نیز یہ بھی کہ یحییٰؑ، حضرت الیاسؑ کے مثیل نہ تھے کیونکہ اللہ نے زکریا کو یحییٰ کی پیدائش سے پہلے ان کی تعریف ان لفظوں سے سنائی تھی:

اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُكَ بِبَحْيٍ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُورًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (آل عمران: ۳۹) (۱) زکریا، اللہ تجھ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا وہ کلمۃ اللہ (عیسیٰ) کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنی قوم کا سردار ہوگا اور عورتوں سے علیحدہ رہنے والا اور بہت پاکباز ہوگا اور صالحین انبیاء میں سے ہوگا)

پس اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاسؑ کے نزول کی پیش گوئی ہوئی ہوتی اور اس کا پورا ہونا حضرت یحییٰؑ کے آنے سے ہوتا تو یہ امر حضرت زکریا کو ضرور معلوم ہوتا کیونکہ اس وقت آپ ہی بوجہ نبی ہونے کے کامل العلم تھے اور دوسرے لوگ آپ کے علم کے محتاج تھے۔ لہذا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ کی بشارت یوں سناتا کہ یہ وہ مولود مسعود ہے جو مدتوں سے منتظر و موعود ہے۔ تاکہ حضرت زکریا اپنے بیٹے سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے سے زیادہ خوش ہوں۔ مگر چونکہ اللہ نے باوجود سبب کے موجود ہونے کے اس امر کا اشارہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ نہ الیاسؑ کا نزول خدا کی طرف سے بتلایا گیا تھا اور نہ یحییٰؑ کا ان کا مثیل ہونا درست ہے۔

اسی طرح سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کی صفت میں فرمایا: لم نجعل له من قبل سمياً (مریم: ۷۰)

ہم نے اس سے پیشتر اس کا ہم نام بنایا ہی نہیں

سمی کے معنی نظیر و شبیہ اور مثل کے بھی ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آگے آتا ہے هل تعلم له سمياً (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 مثل بنایا ہی نہیں تو اب مرزا صاحب ان کو حضرت الیاس کا مثل کس طرح قرار دیتے اور کس طرح اس پر اپنے دعوئے مماثلت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔

سوم اس طرح کہ انجیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ نے نہ تو مثل الیاس ہونے کا دعویٰ کیا، اور نہ وہ تھے۔ بلکہ یہودیوں کے پوچھنے پر اس سے صاف انکار کیا جیسا کہ انجیل یوحنا باب اول آیت ۱۹ سے ۲۱ میں لکھا ہے: اور یوحنا کی گواہی یہ تھی۔ جب کہ یہودیوں نے یروشلم 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 انجیلی نام یوحنا

ہے، کاہنوں کے سوال پر اپنے مثل الیاس 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 الیاس

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 انجیل

سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے حضرت یحییٰ کو پیش کیا۔ دوم اگر تسلیم بھی کر لیں تو حضرت یحییٰ

کے اپنے انکار کے مقابلے میں ہو بہو مدعی سست گواہ چست کا معاملہ نظر آتا ہے، کیونکہ خود حضرت یحییٰ اپنے

آپ کو مثل 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 موجبہ کہ اس کی رو سے یہ ضروری قرار دیا جائے کہ حضرت عیسیٰؑ کی پیشین گوئی بھی اسی رنگ میں پوری ہو۔ یہ نکتہ 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 بنا قرار دیا تھا وہ بالکل غلط ہے اور ان کو کسی طرح مفید نہیں۔ پس اس آیت زیر بحث سے حضرت عیسیٰؑ کی وفات ثابت نہ ہو سکی۔

اب ہم اس آیت فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا صحیح مطلب بیان کر کے ناظرین کو قرآنی نکتوں سے مسرور کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں کے متعلق ہم صرف وہی کچھ نقل کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں جو علی مہائمی 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 اترنا شرط نہیں بلکہ صرف اس قدر کافی ہے کہ ہم ان کی طرف فرشتہ بھیجنے سے ان کو وحی کرتے رہے ہیں۔ پس اگر یہ معاملہ شیطان کے نزول سے ملتی ہو جائے تو تم اہل الذکر کو، جو بڑے پائے کے علماء ہیں، پوچھ دیکھو اگر خود تصور 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 پتھروں 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 بچا لیا باوجود اس کے کہ وہ بھی ان ہلاک شدوں کے بیچ میں بستے تھے اور ان کے ساتھ مومنوں کو بھی بچا لیا (جنکے بچانے کے متعلق ہماری مشیت ہو کرتی ہے)

آیت فاسئلوا اهل الذکر کے متعلق صحیح تفسیر یہی ہے جو لکھی گئی۔ مرزا صاحب اس کا صحیح مطلب سمجھے 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 ڈر سناتے ہیں تو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر تجربہ سے طاعون کے دنوں میں کچھ پلچل مچا کر لوگوں کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے مخلص 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 کار لوگوں 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 تاکید حکم سے دوسرے لوگوں پر کچھ اثر پڑے، مگر نہ زلزلہ آتا ہے اور نہ کچھ اور ہوتا ہے اور مفت میں آپ فضیحت اٹھاتے ہیں۔ بلکہ اس سے لوگ آپ کی تکذیب پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔

قسم سوم سے انیسویں آیت

ما آتا کم الرّسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتهوا (حشر: 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 نبویہ ﷺ سے استدلال کیا ہے اور اپنی الٹی منطق سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ مرگے ہیں۔

پہلی حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ اعمار امتی ما بین السّنین الی السّبعین و اقلّهم من یجوز ذلک۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ (مشکوٰۃ) یعنی اکثر عمریں میری امت کی ساٹھ سے ستر برس تک ہوں گی اور ایسے لوگ بہت کمتر ہوں گے، جو ان 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 کیونکر ممکن ہے کہ اور لوگ تو ۷۰ برس تک مشکل سے پہنچیں اور ان کا یہ حال ہو کہ دو ہزار کے قریب ان کی زندگی کے برس گزر گئے اور اب تک مرنے 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 یقول قبل ان یموت بشہر تسلونی عن السّاعة و انما علمها عند اللّٰہ و اقسام باللّٰہ ما علی الارض من نفس مننفسه یأتی علیہا مائة سنة وھی حیة۔ رواہ مسلم (روایت ہے جابر سے کہ کہا، سنا میں نے پیغمبر ﷺ سے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ کوئی ایسا زمین پر مخلوق نہیں کہ اس پر سو برس گزریں اور وہ زندہ رہے)

چونکہ مرزا صاحب جانتے ہیں کہ یہ حدیث بوجہ علی الارض کی قید کے ہمارے مفید مطلب نہیں بیٹھ سکتی اس لئے اس کے معنی بدلنے 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 حدیثوں کے جواب میں اول تو یہ عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع

آسمانی اور آپ کا نزول آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ 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 قطعہ 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 فئے اور غنیمت کا چلا آ رہا ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ غنیمت اور فئے میں جو کچھ تم کو رسول اللہ ﷺ دیں، اسے لے لو۔

اور اگر کلمہ ما 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 عیسیٰؑ کی وفات ثابت کرنی عجب طرح کی بے استادی ہے کیونکہ اول تو حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ بعض کی عمر اس سے زیادہ بھی ہوگی۔ اور اس زیادتی کی انتہائی حد نہیں بتائی کہ عیسیٰؑ کی عمر کو اس سے متجاوز سمجھ کر آپ کو فوت شدہ تصور کر لیں، اور عمر طبعی کی تردید پیچھے مفصل گزر چکی ہے۔ دیگر یہ کہ امتی کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ سب کچھ اپنی امت کے لوگوں کی بابت فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ 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 رہے گا اور اپنے مخالفوں کے مقابلے میں غالب رہے گا، پس حضرت عیسیٰؑ نازل ہوں گے تو جو شخص اس وقت مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ کہے گا کہ آئیے حضرت ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰؑ جماعت کرانے سے انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا امام تم ہی سے ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو بخشی 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 ٹھیک نہیں۔ اس حدیث سے مرزا صاحب کی مماثلت کا رنگ بھی اڑ گیا کیونکہ مسیح 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 کم سمجھنا سخت غلطی ہے۔ دیگر یہ کہ عیسیٰ کی آسمانی زندگی زمینی زندگی میں معدوم 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 الحقیقت 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 مسیح کی بنا مرزا صاحب کے قیاس و رائے پر ہے اور آپؐ کے نزول یعنی کی بنا صحیح حدیث کی تصریح سے ہے پس عیسیٰ اس حدیث کے حکم سے مستثنیٰ 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 تو نظر کر لی ہوتی تاکہ آپؐ 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 ادھر ادھر سے کھینچ تان کر کے حدیث کے مطلب کو بگاڑنا چاہا ہے۔ مگر اہل علم پر آپؐ کا دھوکہ اور مغالطہ مخفی نہیں رہتا۔

قسم سوم سے بیسیویں آیت

قل سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولاً

(یعنی کفار کہتے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ کر دکھلا۔ تب ہم ایمان لائیں گے۔ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالابتلاء میں کھلے کھلے نشان دکھلاوے اور میں بجز 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 مانا لیا جائے تو یہ جواب مذکورہ بالا سخت اعتراض کے لائق ٹھہرے گا۔ اور کلام الہی 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 ادریس 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 بالتحقیق پہلے گذر چکا ہے۔ اب اس آخری آیت زیر بحث کا جواب سنئے کہ مرزا نے اس آیت کے ماقبل پر نظر نہیں کیا 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 كنت الا

بشراً رسولاً تعلیم کیا ہے، یہ ہیں :

و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً او تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلا لها تفجيراً او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً او تاتي بالله و الملائكة قبيلاً او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء و لن نؤمن لرقيتك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل سبحان ربّي هل كنت الا بشراً رسولاً (بنی اسرائیل: ۹۰-۹۳) (کفار کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمے جاری کر دے۔ یا تیرے پاس کھجور اور انگور کا باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، یا تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا برسا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے۔ یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آئے یا تیرے لئے کوئی گھر سونے کا بنایا 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 جسے ہم خود پڑھ لیں۔ اے پیغمبران کو ان کے سوالات کے جواب میں یہی کہہ دو کہ میرا رب 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 خرما و انگور کے باغ کا موجود ہونا۔ اور اس میں نہروں کا بہتے ہونا۔ سوم، آسمان کا ٹکڑا عذاب کیلئے گر پڑنا۔ چہارم، اللہ اور ملائکہ کی ضمانت، 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 اتارنا جسے کفار پڑھ لیں۔

یہ بالکل بدیہی امر ہے کہ ان سب سوالات کے جوابات میں ایک ہی کلمہ سبحان ربیٰ هل كنت الا بشراً رسولاً 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 ماننے پڑینگے کیونکہ جملہ سوالات کا ایک ہی جواب سکھایا ہے۔ پس واضح ہو کہ ان کل امور کا ممکن اور غیر ممکن ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے اور ایسے خوارق کا ذوات بابرکات انبیاء سے باذن الہی واقع ہونا محل استبعاد نہیں کیونکہ معجزہ یعنی خرق عادت ممکن ہے۔ پہلے ہم ان سب امور کا قرآن سے ممکن ہونا ثابت کرتے ہیں اور پھر قل سبحان ربیٰ هل كنت الا بشراً رسولاً 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۔

امراول۔ یعنی پیغمبرِ برحق کے معجزے سے زمین میں سے چشموں کا پھوٹ پڑنا آیت فانا فجرت منه اثنتا عشرة عیناً (بقرہ: ۶۰) سے ثابت ہے۔ یعنی موسیٰؑ کے معجزہ سے پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشمے پھوٹ پڑنا، اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں سے نورے 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۔

امردوم اور پنجم یعنی پیغمبرِ برحق 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:

تبارك الَّذِي ان شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار و يجعل لك قصورا (فرقان: ۱۰) (وہ اللہ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تیرے لئے ایک چھوڑ کئی باغات ان بانگوں سے بہتر مہیا کر دے کہ انکے نیچے نہریں بھی چلتی ہوں اور تجھے ایک چھوڑ کئی 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 سمندروں میں سے بیش بہا موتی نکالنا اور طرح طرح کے مکلف اسباب خانگی تیار کرنا سورہ انبیاء، سبا اور ص میں مذکور ہے۔

سبحان اللہ! انبیاء تو بہترین خلائق ہوتے ہیں ان کیلئے خزا نہ الہی میں کس چیز کی کمی ہے یہ اسباب 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:

ولولا ان يَكُون النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمٰنِ لِبٰيوتهم سقفاً من فضةٍ و معارج عليها يظهرون و لبیوتهم ابوا باً و سرراً عليها يتكئون و زخرفاً (زخرف: ۳۳-۳۵) (اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر ہی پر کمر باندھ لیں گے تو ہم منکرین کے گھروں کی چھتیں

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 طلائی میسر ہو سکنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ ان اسباب کا حاصل کر لینا (بتوفیقہ تعالیٰ) طاقت بشری سے خارج نہیں ہے۔ پس جب عامہ خلاق کیلئے ممکن ہوا تو انبیاء جو خواص دربار ایزدی ہوتے ہیں ان کے حق میں کس طرح محال ہوگا۔ خواص کا ایسے اسباب فانیہ کو محبوب نہ جاننا امر دیگر ہے اور ان کے حق میں معاذ اللہ محال و مستبعد ہونا امر دیگر ہے۔

امر سوم، یعنی آسمان سے کوئی نکلنا 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 جو ان کو سنایا تھا سورہ سبأ میں مذکور ہے:

ان نشأنا خسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفاً من السماء (سبأ: ۹) (اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں 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:

اِنَّ اللّٰهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (فاطر: ۴۱) (آسمان اور زمین کو صرف اللہ تعالیٰ ہی نے تھاما ہوا ہے اور اگر وہ نہ تھامے اور وہ گرنے کو ہوں تو کوئی بھی نہ تھام سکے)

بلکہ قیامت کو یہ سب آسمان و زمین فنا 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 تَبْدَلُ الْاَرْضَ غَيْرِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ (ابراہیم: ۴۸) (جس دن زمین و آسمان

نئے تبدیل کئے جائیں گے)

پس آسمان سے کوئی ٹکڑا بطور 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:

لكنَّ اللّٰهَ يشهد بما انزل اليك انزلہ بعلمه و الملائكة يشهدون و كفى باللّٰه

شہيداً (نساء: ۶۶) اللہ تعالیٰ تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے اس قرآن کو تجھ پر اپنے علم سے سچ سچ

نازل کیا ہے اور فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں اور شہادت کے لئے تو اللہ ہی کافی ہے)

اور اگر قبیلہ بمعنی قبلاً سمجھیں تو بھی مستبعد نہیں کیونکہ اتیان باری بکيفية تليق بشانہ

العظيم ممتنع بالغير ہے اور ہر ممتنع بالغير ممکن بالذات ہوتا ہے جیسا کہ اس کتاب کے حصہ اول میں ثابت ہو چکا

ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات:

هل ينظرون الا ان ياتيهم اللّٰه في ظلل من الغمام و الملائكة (بقرہ: ۲۱)

اور جاء ربك و الملك صفّاً صفّاً (نجر: ۲۲) وغیرہما، اور احادیث نزول باری سبحانہ۔

امر ششم۔ یعنی آسمان پر بارادہء الہیہ چڑھ سکتا عامہ بشر بلکہ کفار کے حق میں بھی ممکن ہے۔ چنانچہ

سورہ حجر کے شروع میں فرمایا:

و لو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت

ابصارنا بل نحن قوم مسحورون (حجر: ۱۴-۱۵) (اور 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 مرسلین جو بہت اعز و اکرم ہیں، ان کے لئے کس طرح محال ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کتاب کا لکھی ہوئی صورت میں آسمان سے اتر سکتا سورہ انعام کی آیت سے ثابت ہے،

جیسا کہ فرمایا:

ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا

الا سحر مبين (انعام: ۷) اور اگر ہم تجھ پر لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کریں اور یہ کفار اس کو اپنے ہاتھوں

سے ٹٹول بھی لیں تو بھی کہیں گے کہ یہ تو صریح کجاوہ ہے۔

الغرض یہ سب آیات صاف بتلا رہی ہیں کہ امور مسؤلوں کو کفار ممکن و غیر ممکن ہیں۔ تو پھر آیت سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا سے عذر استحالہ کس طرح بجائے؟ اس صورت میں تو قرآن حکیم میں تعارض ہوگا و هذا باطل۔ اگر اسی آیت کو بغور دیکھیں تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار معترضین کو اس امر کا علم تھا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ معراج جسمانی کے مدعی ہیں اور ترقی فی السماء کے بعد و لن نؤمن لرقیتک حتی تنزل علینا کتبا نقرأہ اسی لئے کہا کہ آپ پچھلے معراج 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 باہرکات 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 مقترحہ ممکنات میں سے ہیں تو سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا 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 مؤیدہ و مصدقہ ہیں، یہ ہے جو تفسیر ابن کثیر و سراج منیر سے نقل کی جاتی ہے:

وقوله تعالى : سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا . ای سبحانہ و تعالیٰ و تقدس ان يتقدم احد بين يديہ فی امر من امور سلطانه و ملکوتہ بل هو الفعال لما يشاء ان شاء ا جا بکم الی ما سألتم وان شاء لم یجبکم وما انا الا رسول الیکم ابلاغکم رسالات ربی و انصح لکم و قد فعلت ذلك و امرکم فیما سألتم الی اللہ عزّ و جلّ (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

سپردے)

اسی تفسیر سراج منیر میں بھی بوضاحت اس امر کو محقق کیا ہے: و لما تم تعنتهم و كان لسان الحال طالباً من الله تعالى الجواب عنه امر الله تعالى بجوابهم بقوله قل اي لهؤلاء البعداء الا شقياء شبحان ربى اي تعجباً من اقتراحاتهم تنزيهاً لله من ان ياتى احد يتحكم عليه او يشاركه احد فى القدرة و قرأ ابن كثير... بصيغة الماضى والباقون قل بصيغة الامر و هل كنت الا بشراً رسولاً كما كان من قبلى من الرسل و كانوا لا يأتون قومهم الا بما يظهره الله على ايديهم بما يلائم حال قومهم ولم يكن امر الآيات اليهم و لا لهم ان يتحكموا على الله حتى يتخيروها هذا هو الجواب المجل و اما التفصيل فقد ذكر فى آيات اخر كقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاسٍ فلمسوه بايد يهم و لو فتحنا عليهم باءاً - و نحو ذلك

(اور جس وقت کفار کی سرکشی اور کج بخشی 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 بد بختوں سے کہو کہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی محض اس پر حکم وزور کر سکے یا قدرت میں اس کا شریک ہو سکے میں اپنے اختیار سے یہ امر نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ایک رسول ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے رسول ہوئے تھے اپنے اختیار سے کوئی بھی معجزہ 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 معجزات کا دکھانا 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 معجزے 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 لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کرتے اور منکر لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول 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 چڑھ 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 ظلمات و وساوس و شبہات کو دور کر دیا اور قلبِ مؤمن کو منور کر دیا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ امر ممتنعات میں سے نہیں بلکہ اعراض صرف ان کے تعنت کی وجہ سے ہے۔ اور نیز یہ کہ یہ جواب مجمل سب امورِ مسؤلہ عنہا کا جواب ہے اور ہر امر کا بالتفصیل جواب دیگر آیات میں مذکور ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر دو امر صعود الی السماء اور تنزیل کتاب کے امکان میں وہی آیتیں ذکر کیں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور باقی امور کے جواب کی تفصیل کی طرف و نحو ذلك سے اشارہ کر دیا کہ طالبِ تفصیل خود قرآن میں تدبر کر کے ڈھونڈ لے۔ تفسیر کبیر میں بھی اس جواب کی اسی طرح تقریر کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

ان یقال اما ان یتکون مرادکم من هذا الاقتراح انکم طلبتم الاتیان من عند نفسی بهذه الاشياء او طلبتم من ان اطلب من اللہ تعالیٰ اظهارها علی یدی لتدل علی کونی رسولاً حقاً من عند اللہ والاول باطل لانی بشر والبشر لا قدرة له علی هذه الاشياء الثانی ایضاً باطل لانی قد اتینکم بمعجزة واحدة وهی القرآن والدلالة علی کونها معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لا حاجة الیه ولا ضرورة فكان مجری التعنت و التحکم و انا عبد مامور لیس لی ان اتحکم علی اللہ فسقط هذا السؤال فثبت ان قوله قل سبحان ربی هل کنت الا بشراً رسولاً جواب کاف فی 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 دکھاؤں۔ 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 دوسری اس وجہ سے کہ معجزہ تو میں تمہارے پاس لاچکا ہوں کیونکہ یہ قرآن میری نبوت کی تصدیق کیلئے کافی معجزہ ہے پس تمہاری معجزہ 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

رَبِّي هَلْ كُنْتُ الْآبَشْرَا رَسُولًا اس بارے میں کافی جواب ہے)

جو تفسیر 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 ما كان لرسول ان يأتى بآية الا باذن الله (مومن: ۷۸) (کوئی رسول بغیر اذن الہی کوئی نشان و معجزہ نہیں دکھا سکتا) ہے کیونکہ معجزہ مقدر و بشر سے خارج شے 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 اننى اخلق لكم من الطين .. الآية اور موسیٰ اپنی رسالت کی تصدیق میں فرعون کے سامنے او لو جئتك بشيء مبين فرماتے ہیں۔ اور فرعون اس پر طلب کرتا اور کہتا ہے فأت به ان كنت من الصادقين۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں کے وسیلے کچھ عجائب جو مقدر و بشر سے خارج ہوں، ظاہر کیا کرتا ہے۔ یہ انکے صدق پر دلیل ہوا کرتے ہیں اور ایسے عجائب کوئی رسول بغیر اذن الہی کے دکھا نہیں سکتا۔

اب قرآن کے چند مقامات ذکر کئے جاتے ہیں جن میں اسی طرح کفار نے اقتراچی 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۔ معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ چاہے تو دکھائے ورنہ نہ دکھائے۔ اس میں اس پر میرا کوئی تحکم و تغلب تو نہیں کہ بزور معجزہ طلب کروں چنانچہ فرمایا: و اذا لم تأتہم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الی من ربی هذا بصائر من ربکم و هدی و رحمة لقوم يؤمنون و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون (اعراف: ۲۰۲-۲۰۳) (جس وقت تم ان کو ان کی طلب کے موافق کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں از خود بنا لیتا۔ ان کو جواب دو کہ میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے کافی معجزہ ہے اور مومنوں کیلئے ہدایت اور رحمت کا سبب ہے اور جب میں اس کو پڑھا کروں تو تم اس کو چپ چاپ غور سے سنا کرو کہ تم بھی مومن ہو کر

رحمت میں داخل ہو جاؤ)

دیکھو اس آیت میں کیسے صاف طور پر فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں امر الہی کے تابع ہوں۔ اپنی حوالہ وقتہ سے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ اور منصب تبلیغ رسالت سے ہرگز سرمو تجاوز 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 رہو امید ہے کہ تم کو ہدایت نصیب ہو جائیگی۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں فرمایا:

وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه قل انما الآيات عند الله و انما انا نذير مبين او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون (عنکبوت: ۵۰-۵۱) اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ اے پیغمبر! تم ان سے کہہ دو کہ معجزات 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 مومنین کے لئے موجب رحمت و نصیحت ہے)

ناظرین! غور 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 ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انبیائے سابقین سے بھی یہی منقول ہے۔ اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر اذن الہی نشان نہیں دکھا سکتے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں فرمایا: و ما كان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله (ابراہیم: ۱۱) (ہم بغیر اذن الہی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے)۔

ان آیات سے صاف معلوم ہو گیا کہ کفار کے اقتراح آیات کے جواب میں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا 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 کرے۔ 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 تعنت و تحکم ہوتا ہے۔ پس اس سے اعراض کرنا چاہیے اور منصب

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 تکی ہانک دی۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب یہ امور ممکن تھے اور نبی برحق کے معجزہ سے بعید نہ تھے تو پھر کیوں ان کو پورا نہ کر دکھایا تو اس کا جواب وہ ہے جو اجمالاً اوپر گزر 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 مدعی 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۔ معجزے سے غرض تو یہ ہے کہ تصدیق رسالت کی طرف ہدایت ہو سکے۔ پس قرآن شریف اپنے اعجاز سے تم کو ساکت و ملزم کر رہا ہے اور تصدیق رسالت کیلئے بصدائے بلند پکار رہا ہے محمد رسول اللہ۔

آیات مذکورہ سے ناظرین کے خاطر نشین ہو گیا ہوگا کہ کفار مکہ کے معتنانہ سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق رسالت مہمری 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 ربیٰ هل كنت الا بشراً رسولاً تعلیم کیا گیا ہے ان آیتوں کے پہلے بھی قرآن مجید کے معجز اور بے مثل ہونے کو بڑے ہی پر زور دعویٰ اور تحدی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: اے پیغمبر ﷺ ان کو سنا دو:

قُلْ لئن اجتمعت الانس و الجنّ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً و لقد صرّفنا فی هذا القرآن للناس من کلّ مثل فابی اکثر الناس الا کفورا۔ و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ او تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیراً۔ او تسقط السماء کما زعمت علينا کسفاً او تأتی باللہ و الملائکة قبیلاً۔ او یكون لك بیت من زخرف او ترقی فی السماء۔ ولن نؤمن لرقیتك حتى تنزل علينا کتابا نقرأه۔ قل

سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولا (بنی اسرائیل: ۸۸-۹۳)

(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 ہرگز 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 چشمتے نہ جاری کر دے یا کھجوروں اور انگوروں کے تیرے باغ ہوں پھر تو ان کے درمیان نہریں چیر چیر کر جاری کر دے۔ یا جیسا تو کہتا ہے آسمان ہم پر گرا دے 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 لاوے جس کو ہم پڑھیں۔ اے پیغمبران کو کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بندہ اور اس کا رسول ہوں)

آیت ما قبل کو ساتھ ملانے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت کی طرح طلب معجزات کے جواب میں قرآن شریف ہی پر کفایت کی گئی ہے۔ پس اس جواب سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولا کو جن معنوں میں مرزا صاحب نے لیا تھا وہ ہرگز صحیح نہیں۔ اس جواب کا صحیح مطلب وہی ہے جو تفسیر کبیر وغیرہ سے پیشتر گذر چکا ہے۔

تَمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ۔

(شہادۃ القرآن مصنفہ حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میرسیا کلونی کی مختصر انقل مکمل ہوئی۔ بہاء)

قادیانی خلیفہ اور ہم

مولانا محمد ابراہیمؒ میرسیالکوٹی، شیخ الاسلام مولانا امرتسریؒ کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

مکرمی جناب مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ 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 دہانی کے نہیں دیا، لہذا اب اسے پبلک میں شائع کرنا مناسب ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنے اخبار گوہر بار کے ایک گوشہ میں درج فرما کر ممنون فرمائیں گے۔

خط نمبر ۱۔ از جانب خاکسار ابراہیم ۲۰ ستمبر ۱۹۰۸ء

جناب حکیم صاحب! اخبار بدر مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۰۸ء میں صفحہ ۵ پر آپ کا ایک خط بنام ایڈیٹر البیان طبع ہوا ہے۔ اس میں بعض امور قابل استفسار ہیں۔ امید ہے کہ آپ تکلیف گوارا کر کے اُن کی نسبت تسلی بخش تحقیقی نہ تقلیدی و اعتقادی جواب ممنون فرمائیں گے۔ آپ لکھتے ہیں:

”مرزائے دعویٰ مکالمہ الہیہ کا کیا 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 تو اب وہ کیوں نہیں بولتا اور اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں دعا ہے کہ الہی انبیاء، صدیقوں، شہداء اور صلحاء کی راہ عطا فرما اور ان راہوں میں ایک راہ مکالمہ بھی ہے۔ پس اگر ہم مکالمہ کے مدعی ہیں تو کیا کفر کیا؟“

اس عبارت میں اپنے مکالمہ الہیہ کے اجراء کی دو وجہیں بیان کی ہیں ایک عقلی مگر ازورئے نقض دیگر نقلی بحوالہ آیت۔ پہلی وجہ آپ کے دعویٰ کی مثبت 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 وخاتم النبیین اجرائے

مکالمہ نبوت نہیں کر سکتے۔ دوم اس لیے کہ مطلق مکالمہ محل نزاع نہیں بلکہ محل نزاع مکالمہ نبوت و رسالت ہے پس دلیل ناتمام ہے۔

دوسری دلیل نقلی 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 مہدی الا عیسیٰ کو آپ نے صحیح لکھا ہے۔ اس کی تصحیح درکار ہے۔ اصول محدثین پر جواب ہو۔

(۳) نبوت تشریحی کے ختم اور نبوت غیر تشریحی کے جاری رہنے کی دلیل از کتاب و سنت بر طریق محدثین مطلوب ہے۔ مہربانی کر کے جواب اقوال الرجال سے نہو۔ والعمدة ہی البرهان والسلام علی من اتبع الهدی۔ 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 یاد دہانی لکھا:

جناب حکیم صاحب! اخبار بدر مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۰۸ء میں صفحہ ۵ پر آپ کا ایک خط بنام ایڈیٹر البیان طبع ہوا تھا۔ اس میں خاکسار کو بعض امور قابل استفسار نظر آئے تھے۔ سو ان 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 اس خط کا جواب دیں گے یا نہیں؟

اگر وہ خط آپ کو نہ ملا ہو یا تم 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 اُن پر آپ جیسے عالم کے علم سے روشنی پڑنی مناسب ہے (یہ بھی آپ کا حسن ظن ہے، وہاں تو جب سے دجال کے پھندے میں پھنسے ہیں حالت ہی دگرگوں ہے۔ جو پڑھا لکھا تھا نیا ز نے ایک دم میں سارا بھلا دیا۔ ثناء اللہ)۔ ایک ہفتہ تک اس کے جواب کا انتظار کروں گا۔ سابقاً بھی جب آپ منشی 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 اُن سوالات کے بابت بھی فرمائیں تو تحریر کر کے بھیج دوں۔ و السلام علی من اتبع 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 بخد مت حضرت خلیفۃ المسیح پہنچا۔ آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔
(دستخط) محمد صادق عنی عنہ

ناظرین اتنی تحریر میں قادیانی چالاک کی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پہلے خط کے پہنچنے یا نہ پہنچنے کا اقرار یا انکار ہرگز نہیں۔ اور سوالات کا مطالبہ کیسی سادگی سے کرتے ہیں کہ گویا ان کو کچھ معلوم نہیں۔ واہ رے سادگی اور ہوشیاری۔ خیر کچھ ہو خاکسار نے ۱۰ 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 توجہ نہیں کی۔ جناب حکیم صاحب! آپ کا ایک خط ۷ اکتوبر کے بدر قادیان میں بجواب ایڈیٹر البیان شائع ہوا تھا۔ اس میں خاکسار کو چند امور استفسار نظر آئے تھے۔ سو ۲۰ ستمبر کو اُن 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۔ بموجب اس خط کے پہلے خط کی نقل مرسل خدمت کرتا ہوں اس کے بعد بندہ نے اپنے پہلے خط مورخہ ۲۰ ستمبر کی نقل مرسل خدمت کرتا ہوں اس کے بعد بندہ 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 کوئی جواب نہیں آیا تو پبلک میں شائع کر دینا مناسب جانا کہ پبلک کو معلوم ہو کہ قادیانی امت اور حکم امت عالمانہ سوالوں کے جواب سے کس طرح خاموشی اختیار کرتے ہیں اور باوجود بار بار کے تکرار اور خود اپنے مطالبہ کے پھر دم بخود رہتے ہیں۔

کیا حضرت حکیم نور الدین صاحب اس تحریر کا جواب دے کر اپنے آپ کو سبکدوش کریں گے۔
گر قبول افتد زہے عز و شرف۔

راقم خاکسار ابراہیم سیالکوٹی ایڈیٹر رسالہ الہادی سیالکوٹ۔
شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ ادراتی نوٹ میں لکھتے ہیں:

قادیانی امت اور خلیفہ امت اگر منظور کریں تو ہم اُنکی طرف سے جواب دیتے ہیں امید ہے اسکی منظوری یا نا منظوری سے بجواب صحیح مطلع کریں گے۔

سنئے مکالمہ نبوت سے مراد آپ کی نبوت منقلہ ہے تو ٹھیک ہے ہم (مرزائی) خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن ہم مکالمہ نبوت مستقلہ کے مدعی 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 الشئ اذا ثبت ثبت بلوازمہ پس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انبیاء کی راہ پر چلنے کا تو سوال ہو لیکن اُس کا نتیجہ اور اثر ممکن الوقوع نہو نبوت غیر تشریحی کے جاری رہنے کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں ارشاد ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل غیر تشریحی نبوت، نبوت مستقلہ کی کامل اطاعت کا ایک نمونہ ہوتی ہے اسی طرف اشارہ ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی پس یہ ہیں مختصر جوابات جو ہم نے خود ساختہ وکالت میں دیئے ہیں اگر قادیانی خلیفہ کو نا منظور ہوا سے تو صحیح جواب سے پبلک کو آگاہ کریں گے۔

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر جلد ۶۔ نمبر ۳۸۔ مورخہ ۵ رجب ۱۳۲۷ھ مطابق ۲۳ جولائی ۱۹۰۹ء ص: ۸-۹)

قادیانی دعوت قبول

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹیؒ لکھتے ہیں:

اخبار بدر میں مضمون دیکھا اس میں عام طور پر چیخ دیا گیا ہے کہ کوئی مولوی حقائق اسلام مرزائی مبلغین کے مقابلہ میں بیان کرے سو خاکسار جماعت مرزائیہ کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ لاہور میں جلسہ قائم کریں اوس میں حکیم نور الدین صاحب یا اون 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 کرم مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب کی تجویز سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ فیصلہ کے لئے

منصف ہونے چاہئے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ محمد ابراہیم

(فت روزہ اہل حدیث امرتسر جلد ۷۔ نمبر ۸۔ مورخہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۲۷ھ مطابق ۲۲۔ دسمبر ۱۹۰۹ء ص: ۱۰)

قادیانی سوال و جواب

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹیؒ لکھتے ہیں:

ایک دوست نے چند سوالات جو اس کو مرزائیوں نے لکھ کر دیئے تھے میرے پاس جواب کے لئے بھیجے۔ چونکہ مرزائی لوگ یہ سوالات اکثر پیش کیا کرتے ہیں اور عوام الناس کو مغالطہ میں ڈالتے رہتے ہیں لہذا ان کے جوابات پبلک میں شائع کرتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے اور ان کے دام سے بچ جائیں اور قادیانی بھی اپنے دام کا تار و پودا دھڑا ہوا دیکھ لیں و اللہ الموفق للصواب و هو یهدی السبیل

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم :

ہمارے اعتراضات اور سوالات: جو شخص ہمارے اعتراضات اور سوالات مندرجہ ذیل کے جوابات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے مد نظر اس کے کہ جوابات تناقض اور تعارض کے نقص اور عیب سے مبرا 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: قادیانی سائل علم سے بے بہرہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ تمہیدی عبارت... اب سوال اول کا جواب سنیہ کہ قرآن شریف یا رسول برحق کی پرکھ کے لئے تین اصول بیان کئے ہیں۔ اول ظہور معجزہ، دوم تعلیم حق، سوم صدق وعدہ یعنی خدا تعالیٰ جو وعدہ ان سے کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔

ظہور معجزہ کی دلیل حضرت موسیٰ کا فرعون کے سامنے دعویٰ رسالت کرنا اور ظہور معجزہ کا بھی دعویٰ کرنا اور فرعون کے مطالبہ پر عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھانا اور نیز حضرت کا دعویٰ رسالت اور ظہور معجزات 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 ہم الوعد

پس یہ تین امر ہیں جن سے صادق مدعی نبوت اور کاذب میں تمیز ہوتی ہے۔ قادیانی میں ان تینوں امروں میں سے ایک بھی نہیں پایا گیا بلکہ برخلاف ان کے معجزات کا انکار اور باطل کی تعلیم اور سب باتوں یعنی پیش گوئیوں کا خطا نکلنا ثابت ہوا جو اس نے خدا پر افتراء 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 جھوٹے

ہیں جو مقابلہ سے دکھلاؤ

جواب: بیشک مرزا قادیانی منہاج نبوت کی رو سے بالکل کاذب تھا۔ اول اس لئے کہ اس نے باوجود دعویٰ نبوت کے کوئی معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اپنے عجز کو چھپانے کے لئے معجزات عیسویہ سے انکار کیا دیکھو ازالہ اوہام 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 صحیح مسلم میں صاف آیا ہے کہ میری امت میں تمیں کے قریب دجال اور کذاب ہوں گے۔ اور آنحضرت ﷺ نے ان کے دجل (فریب) اور کذب (جھوٹ) کی دلیل صرف یہ بیان کی کلہم یزعم انه رسول اللہ یعنی ہر ایک ان میں کا یہ گمان و دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں۔ بس اس حدیث نے صاف بتلادیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد صرف دعویٰ نبوت ہی دجال اور کذاب ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسری باطل تعلیم یہی کہ قرآن نے نص صریح اور ظاہر الفاظ میں فرمادیا کہ یہود نے حضرت مسیح کو صلیب پر نہیں 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۔ تیسری 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 توضیح مرام مصنفہ 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 نکلے اور ان سے کوئی بھی پوری نہ ہوئی مثال کے لئے واقعات ذیل پر نظر کرو:

۱۔ عبد اللہ آتھم کا ۱۵ مہینے میں مرجانا یا مسلمان ہو جانا۔ ان دونوں امروں میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہوا۔ نہ عبد اللہ آتھم ان ۱۵ مہینوں میں مرآ، اور نہ مسلمان ہوا۔ بلکہ ۱۵ مہینے گزار کر عیسائی ہی رہا، اور قادیانی کو جھوٹا ثابت کرتا رہا۔

۲۔ محمدی بیگم کا مرزائے قادیانی کے نکاح میں آ جانا۔ مرزا قادیانی بصد حسرت مر گیا 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، ۱۹، ۲۰ مئی سن حال کو خاکسار کو فیروز 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 بیوی 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 مرزائیوں سے اور خاص کر خلیفہ قادیانی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مرزا قادیانی کی صد ہا ہزار ہا پیش گوئیوں میں سے ایک ایسی پیش گوئی پیش کریں جو الہام کے الفاظ کے مطابق پوری ہوئی ہو اور یاد رکھیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں

نہ خجرا ٹھے گانہ تلواران سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

نوٹ: قادیانی نے اپنے مریدوں کی نظروں میں جہان کو علم خالی 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 یہ معنی بتائے کہ نبی کی پیش گوئی وقوع کے وقت سے کبھی ملتوی 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 معاد مقرر کی ہو) واقع ہوگا تو وہ وقت غیر امر کے وقوع کے گزر گیا ہو خلیفہ قادیانی کتب حدیث کی ورق گردانی کریں اور ہمیں کوئی ایسا واقعہ دکھائیں۔۔۔

سوال ۳۔ حدیث ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائة سنة من یجدد لہا دینہا کی رو سے مرزا صاحب اگر مجدد نہیں تو بتلاؤ پھر وہ کون شخص ہے جو اس صدی کے لئے مجدد ہو کر آیا ہو اور اگر یہ مجدد

نہیں اور نہ کوئی اور آیا ہے تو کیا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اگر یہ سچی ہے تو کیا اس صدی پر.. منقطع ہوگی اگر منقطع ہو گئی تو سند پیش کرو۔

جواب: مجددیت کسی خاص شخص کا نام نہیں ہوتا حدیث میں من عام ہے اور .. معنی کی جمع ہوتا ہے۔ پس کسی خاص شخص کے دعویٰ کی ضرورت نہیں البتہ میاں صاحب (سید نیر حسین) مرحوم دہلوی اور سید صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی اسی زمانہ کے تھے جنہوں نے سنت نبوی کی اشاعت کی۔ مجدد کا کام سنت کو زندہ کرنا اور شائع کرنا ہوتا ہے نہ کہ بدعت کو پھیلانا، مرزائے قادیان نے بدعت پھیلائی، قرآن وحدیث کے منصوصات کے خلاف تعلیم کی مجدد نہیں بلکہ مبتدع تھا اور بہ سبب دعویٰ نبوت تمیں دجالوں میں سے بہو جب اس حدیث کے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور اس کا ذکر اوپر سوال کے جواب میں گذر چکا ہے

سوال .. حدیث ان لمہدینا آیتین لم یكونا منذ خلق السماوات والارض .. الخ کی رو سے حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ مہدویت کی صداقت ہوتی اور یہ حدیث گو کسی طبقے کی ہے بوجہ وقوع کے صحیح ثابت ہوگئی 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 بتلاؤ وہ مہدی جن کے دعویٰ کی صداقت کے لئے یہ نشان بطور شہادت کے ظاہر ہوا کہاں 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 لمہدینا... 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 حجت 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 جعفی دونوں راوی ضعیف ہیں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ سوم یہ کہ واقعہ بھی اس کے مطابق وقوع میں نہیں آیا کیونکہ اس روایت میں صاف ہے کہ چاند کو رمضان کی پہلی رات میں گر بہن لگے گا 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 یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں تو یہی لکھا ہے کہ ایسی بات ہوگی جو آگے کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر کہا جاوے کہ رمضان میں کسوف و خسوف کا اجتماع پہلے کبھی 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 سرزد ہوگا جیسا کہ فرمایا گیا .. الشمس و القمر یقول الا نسان این المفر کلا لا وذر۔ یعنی جب مسیح موعود اور مہدی موعود کے نشان شمسی اور قمری کے وقوع کے بعد بھی لوگ انکار کریں گے تو ایسا عذابی نشان ظاہر ہوگا 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 .. مہلکوہا۔ قبل یوم القیامة او معذبوہ عذاباً شديداً۔ پھر عالمگیر عذاب کا ظہور کسی رسول یا فرستادہ خدا کے آنے کے بعد ہوتا .. فرمایا و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً اس مذکورہ بالا کی رو سے حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ مسیحیت کی صداقت ہوتی ہے۔ اگر مرزا صاحب مسیح موعود نہیں تو بتلاؤ 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 قادیانیو! خدا سے ڈرو تمہارا پیر تو افترا ہی میں مر گیا اور اپنے عبرت ناک موت سے دنیا کو ڈرا گیا 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 شمسی اور قمری کے وقوع کے بعد بھی لوگ انکار کریں گے تو ایسا عذابی نشان ظاہر ہوگا۔ کیا تم خود جاہل ہو اور قادیانی 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 بتلاؤ 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 ہوگا یعنی خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہیں ہوگا۔ سو اس کا جواب فرمایا کہ قیامت اس وقت ہوگی جب تم کو... دیجائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کئے جائیں گے اور انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ یہی صاف ترجمہ ہے جو کچھ کہ تم کیا وہ سب افتراء ہے۔ یقین نہ ہو تو قرآن شریف کے تراجم اور تفاسیر دیکھو پھر جس کا ترجمہ صحیح نکلے اس کی پیروی کرو

اور دوسری آیت اب من قریتہ میں جو تم نے طاعون مراد لیا یہ بھی بے بنیاد ہے (اور پھر مرزا کے دور کا طاعون عالمگیر بھی تو نہیں تھا؟) آیت میں طاعون کے لئے کوئی لفظ نہیں نہ تو کسی زمانے کی تخصیص اور نہ کسی عذاب کی تعیین بلکہ عام آیت عام ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک سب کو وقتاً فوقتاً 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 رسولا اس سے بھی تمہارا مذہب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آیت کے معنی ہرگز یہ 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 کون سا رسول موجود تھا اور اس کے بعد جب طاعون آیا ان وقتوں میں کون کون رسول تھا اور سلطنت مغلیہ کے وقت جب ہندوستان میں طاعون آیا تھا تو اس وقت کون 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 پہنچانہ دے۔ پس آنحضرت ﷺ کے بعد جب ایسے ابتلاء آئے تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ کی معرفت شریعت آسان ظاہر 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 گنہگار 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 ہلاک ہوئے اور مومنین بچائے گئے لہذا اگر یہ طاعون مرزائے قادیانی کی تکذیب کی وجہ سے ہوتا تو مرزائی اس میں مبتلا نہ ہوتے حالانکہ وہ بھی بیچ میں رگڑے گئے ہندوؤں پر بھی اثر پڑا مسلمان بھی مبتلا ہوئے۔ پس یہ ابتلاء ان ابتلاؤں میں سے ہے جن میں عام طور پر خدا تعالیٰ اپنی یاد دہانی کے لئے بندوں کو مبتلا کیا کرتا ہے جیسا کہ فرمایا:

و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نفس من الاموال و الا نفس و الثمرات (بقرہ)۔

ایسے ابتلاؤں میں نیک و بد مطیع و عاصی مومن و کافر ہر دو جنس میں سے مبتلا ہوتے ہیں چنانچہ فرمایا:

و اتقوا فتنة الذين ظلموا منه خاصه (انفال)

اسی لئے حدیث شریف میں مطعون یعنی طاعون سے مرے ہوئے کو شہادت کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے (بخاری موطا مالک) ورنہ اگر طاعون رسالت کے انکار کے باعث ہوتا تو کسی مومن کو نہ ہوتا اور وہ اس وجہ شہادت بنتا۔

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۵ جولائی ۱۹۱۰ء ص ۳-۶)

مرزائیوں سے مباحثہ

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی لکھتے ہیں:

کل مرزائیوں کے مباحثہ سے مظفر و منصور واپس آیا ہوں۔ حافظ آباد کی تحصیل مانگٹ ایک گاؤں ہے۔ وہاں بحث تھی مرزائی سے پہلے تو بہت حیلے کرتے رہے کہ کسی طرح بحث کا کڑوا گھونٹ ٹل جائے مگر وہ جا کہاں سکتے تھے۔ ان کی اپنی لن ترانیوں نے ان کو پھنسا یا ہوا تھا۔ حیات عیسوی کے متعلق بحث ہوئی۔ اس کے بعد قادیانی کے دعویٰ مسیحیت کے متعلق۔ بحث بہت دلچسپ تھی۔ مرزائیوں کی طرف سے مولوی غلام رسول

صاحب ساکن راجیکے ضلع گجرات تھے۔ ناک میں دم ہو گیا۔ ملک محمد وزیر خاں صاحب گڑھی آواناں تحصیل حافظ آباد خاص طور پر محافظ امن تھے۔ انہوں نے نہایت عمدگی سے اپنے فرض کو پورا کیا۔ اور اخیر میں اپنا یہ فیصلہ حاضرین کو سنایا اور مرزائیوں 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 موضح القرآن و مشکوٰۃ شریف و کتاب الاسماء و الصفات سے ثابت کر دیا ہے۔ اور آپ کی جانب سے صرف جو آپ کی زبان سے ترجمہ قرآن مجید ہوا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا ثابت ہوا۔ جس کی کوئی شہادت معتبر آپ کی جانب سے نہیں گذری اس لئے مباحثہ حال سے آپ کی ناکامیابی 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 بہم پہنچانا آپ کے ذمہ ہے اس کے واسطے آپ کوئی اور تاریخ مقرر فرما سکتے ہیں اس پر وہ کتبہائے آپ بڑے خوشی سے لے آویں اور پھر بحث کر لیں۔ زیادہ نیاز

مکرم یہ کہ جو بقیہ آج کے دن کے متعلق بحث امام کے ہے وہ اگر شروع فرمادیں۔ پرچہ اسماء تفسیر مرسلہ جناب پہنچ گیا جس کا یہ جواب ہے۔ بندہ محمد وزیر خان مورخہ ۱۲/ اگست ۱۰۱۷ء

اس کے بعد مرزائی بہت حیلے کرنے لگے کہ مرزا قادیانی کی مسیحیت کا رنگ نہ کھلے۔ مگر چھوٹ نہ سکے۔ آخر اس بحث میں پہلی بحث سے بھی بڑھ کر گت بنی اور ۲۱/ اگست کو حوالہ کتب پیش کرنے کے بہانے بحث کو ختم کیا۔

مولانا ثناء اللہ ادراتی نوٹ میں لکھتے ہیں: کیا میری زندگی مرزائیوں کی ہدایت کے لئے کافی

نہیں؟ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولٰٓئِی النُّهٰی۔

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر جلد ۷۔ نمبر ۴۲۔ مورخہ ۱۳/ شعبان ۱۳۲۸ھ 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:

بدر قادیان مجریہ ۱۳ جون سنہ حال میں ایک طویل مضمون بعنوان ”دو منکرانِ دین کا چیلنج اور ہمارا جواب“ شائع ہوا ہے جس میں خاکسار اور برادر مکرم مولوی ثناء 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 ”الہمدیث“ 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 پردہ داری ہے

لیکن ہم کو انداز بیان سے اور نیز لاہور کے ایک خط سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے مضمون نگار ماشاء اللہ خواجہ کمال الدین صاحب بی اے وکیل لاہور ہیں۔ جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے اور لوگوں کی زبان سے سننے کے بہت مشتاق ہیں۔ لیکن بیان کے وقت اُن سے آواز دُہل کے سوائے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ خیر مضمون نگار خواہ کوئی ہو ہمیں اس سے بحث نہیں۔ اس لئے ہم اس مضمون کو تین انواع میں تقسیم کر کے ہر ایک

کے متعلق قرآن وحدیث کی تعلیم کے مطابق بحث کرتے ہیں۔ نوع اول بدزبانی۔ نوع دوم کذب بیانی۔ نوع سوم بے علمی نادانی۔

نوع اول کے جواب میں جس میں اونہوں نے خاکسار اور فاتح قادیان کے حق میں بدزبانی کی ہے ہم

زبانِ خویش بدشام میالائے صائب

کیس زرقب بہر کس کہ دہی بتو باز دہد

کی بجائے

مرا گرچہ زوتوتے بود بیش در بلخ آمدم 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 شہادۃ القرآن کے اخیر میں آپ کی رائے درج کی ہے۔ مگر اب تو یہ لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مہربانی کر کے ان بد اخلاقوں سے یہ بدعات چھوڑائیں۔ اور لوگوں کی عزت و آبرو کو ان آبروریزوں سے بچائیں۔ اور حدیث بخاری المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے مطابق ان کو مسلمان بنا سکیں۔

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 اعتراض کیا ہے۔ آیا یہ کہ ایک شخص خدمت دینی کے لئے مخصوص ہو کر اپنے کام کاج 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 جواباً یہ 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 پبلک سے کچھ چندہ اس بیان پر لیا ہو کہ ہم مخالفین اسلام کے جواب میں ایک کتاب طبع کرائیں گے۔ اور اس میں صد ہا دلائل ہوگی اور جو جو صاحب چندہ دینگے ان کو وہ کتاب مفت رقم چندہ کے عوض دی جائیگی اور لوگ اس بیان کو صادق تصور کر کے چندہ جمع

کردیں۔ اور ہم اپنے عہد کو پورا نکریں۔ اور مطابق تحریر کے کتاب شائع کر کے چندہ دہندگان کو نہ پہنچائیں 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 قابل 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 ہونگے۔ اور اس کے متعلق ایک الہام بھی گھڑ سنائیں 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 کنجر (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 دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پیر قادیانی نے اللہ دیا کنجر کا روپیہ ہضم کرنے کے لئے کہا تھا۔ تو البتہ ہم قابل نفیر ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے خیال کو واقعات سے ثابت نہیں کر سکتے تو رجماً بالغیب ایسے امر میں کیوں دخل 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 چہا طرف لوگوں میں ان کی قبولیت ہو گئی ہے جیسا کہ قادیانی نے اپنے انخیری فیصلہ میں برادر مکرم فاتح قادیان کی نسبت خود لکھا ہے۔ اور وہ تحریر اس کے دل کے راز کی اصلی حقیقت ظاہر کرتی ہے اور تاب مقاومت نہ لاکر بد زبان عورتوں کی طرح طعنوں پر اتر آئے

الٹے ہی شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ

ناطقتی 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 الزام لگاتے ہو۔ اگر میں نے لوگوں کے لئے سفر اختیار کئے ہوتے تو بیشک اپنی بے غرض اور بے نفس ثابت کرنے کے لئے پبلک 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

درِ دل بتو گویم کہ خداوند منی

یا گویم کہ تو خودِ مطعمی براسرار

اگر کوئی خدا کے دین کی حمایت کرتا ہے تو وہ شیخی 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 جبلی عادت کے مطابق جھوٹ و افتراء کا طومار باندھا ہے اس لئے اتنا ذکر کر دینا 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 پہنچایا کہ کسی دوسرے کو اس چھوٹی عمر میں کم توفیق دی ہوگی۔ والحمد لله على 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 تر دامن کی نسبت ان کو حسن ظن ہی رہا۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ مجھے بلاتے ہیں اور محبت سے پیش آتے وہ تو خاکسار کی نسبت یہ الزام نہیں لگاتے حالانکہ اُن سے زیادہ واقف خلق اللہ میں کون ہو سکتا ہے۔ لیکن قادیانی حاسدوں کو دیکھئے کہ وہ بن دیکھے بو جھے ایسے طومار کھڑے کرتے ہیں کہ شیطان کے بھی کان کترتے ہیں۔ آخر میں ہم قادیانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اور وہ بھی کبھی اپنے سالانہ جلسہ پر قادیان میں ہم کو بلائیں 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؟

نہ خنجر اوٹھے گا، نہ تلوار اون سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

نوع دوم۔ یعنی قادیانی کذب بیانی کے متعلق یہ عرض ہے کہ جس مذہب کی بنیادی جھوٹ و افتراء پر ہو اس کے ماننے والے صداقت سے کیسے کام لے سکتے ہیں اور جس مذہب کا بانی و پیشوا ہی مفتزی و کذاب ہو اس کے ماننے والوں پر صدق و راستی کا پرتو کیسے پڑ سکتا ہے۔

ما مریدان رو بسوئے کعبہ چوں آرم چوں

رو بسوئے خانہ خمار دارد پیر ما

قادیانی نے خدا تعالیٰ پر افترا باندھ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے مرید خلیق خدا پر جھوٹ باندھنے سے کیسے ڈر سکتے ہیں۔ ان کی کذب بیانی کی ایک مثال تو اوپر کے مضمون میں گذر چکی۔ دوسری اور لیجئے۔

قادیانی مضمون نگار نے اپنے مضمون کی سرخی باندھی ہے۔

”دو منکران دین کا چیلنج اور ہمارا جواب“

اتنی عبارت میں دو جھوٹ 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 آل 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 مد نظر رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل امرت سری اور خا کسار منکران دین ہیں؟ اگر نہیں تو اپنے تابعین کو جو آپ کو خلیفہ نبی مانتے ہیں درست کریں اور ان کے منہ میں لگام دیں اور حدیث نبوی سے ڈرائیں ”یعنی جو کوئی اپنے بھائی کو کافر کہہ کے پکارے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور اس کلمہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔“

دوسرا 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 کہہ سکتا کہ معزز بدر نے کس بنا پر اس اعلان کو شائع کیا۔“ (الحکم ۷-۱۴ جون)

قادیانی نادانوں 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 ”او یہودی! تو اسے (کہنے

والے کو) بیس بیدر سید کردو۔“ (مکتوٰۃ)

قادیانی محرر نے لاہور کے جلسہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اپنی کامیابی کی شیخی بگھاری ہے۔ چونکہ ہم قادیانی جلسہ لاہور میں بہ سبب 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 پبلک 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۔ انجمن اہلحدیث 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 اوراق بہت دیر تک سیاہ ہوتے رہے تھے۔ ان کے مقابلے 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۔

انجمن اہلحدیث لاہور نے ان کے مقابلہ میں بھی اسلامی جلسہ مقرر کیا چونکہ عیسائیوں کی طرف سے آریوں کی طرح بدزبانی اور بے انہی کا اندیشہ 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 لیکچرار 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۔ معترض کے لئے دس منٹ مقرر تھے۔ جس میں وہ اپنے خیالات کو بیان کرتا۔ اس کے بعد اصل مضمون بیان کرنے والا دس منٹ میں معترض کے اعتراضات کے جواب دیتا۔ پھر دوسرا معترض کھڑا ہوتا اس کا اختتام بھی بطور سابق ہوتا یہاں تک کہ وقت مقررہ پر جلسہ پرخواست کیا جاتا۔

معترضین میں ہندو بھی ہوتے تھے مرزائی بھی ہوتے تھے اور ہم بھی۔ مرزائیوں کی نسبت مہتمان جلسہ کو بدزبانی کی اکثر شکایت رہتی تھی۔ اور علاوہ بریں جب وہ مضمون سے خارج چلے جاتے تھے۔ تو عیسائیوں کو صرف یہ کہہ دینا 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 چچھا چھوڑانے کے لئے علوم عربیہ سے انکار کر دینا ہی سوچتا تھا چنانچہ پادری جو الاسنگھ کے بیان پر جو عیسائی مشنریوں میں مشہور منطقی ہیں۔ مرزائیوں کو سوائے اسلامی علم کلام کے انکار کرنے کے کچھ نہ سوچھا مرزائی مباحث 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 آیات غلط 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 قادیان کے مقابلہ میں کرایا تھا۔ خیر خدا کا احسان ہے کہ ابھی تک علوم عربیہ کے جاننے 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 از خروارے اس بیان کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت ان جلسوں کی بنیاد کی۔ قادیانیو! یاد رکھو نہ تمہارے مبلغین میں کوئی عالم ہے اور نہ مناظر۔ تم ہرگز مخالف کے سامنے ہو کر گفتگو نہیں کر سکتے۔ اپنی جگہ پر چاہو کچھ بیان کرو اور کچھ بنتے پھرو۔

(فت روزہ الہجدیث امرتسر جلد ۷۔ نمبر ۴۳۔ مورخہ ۲۷ شعبان ۱۳۲۸ھ مطابق ۲۱ نومبر ۱۹۱۰ء ص: ۶۰-۹)

آئینہ نوری

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی لکھتے ہیں:

مرزائے قادیان کی قرآن دانی کی قلعی ہم اپنے رسالہ آئینہ قادیانی میں کھول چکے ہیں (یہ مضمون عنقریب نقل ہو رہا ہے۔ بہاء) آئینہ 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 باتیں اور بے سر تکمیں ہانکنے والا شخص بھی سلطان المفسرین (جیسا کہ ان کو قرآن مترجم کے ٹائٹل بیچ پر لکھا گیا ہے) اور حکیم الامت (جیسا کہ قادیانی ان کو

لقب دیتے ہیں) ہو سکتا ہے؟

بت کریں آرزو خدائی کی ہے شان تیری کبریائی کی

حکیم صاحب سورۃ فاتحہ میں ما لک یوم الدین پر حاشیہ چڑھاتے ہیں:

یوم کے معنی وقت۔ دین کے معنی جزاء 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 وقتوں کا اللہ ہی مالک ہے۔

ظاہر ہے کہ حکیم صاحب نے اس آیت میں یوم الدین کو عام رکھا ہے اور خاص روز قیامت مراد

نہیں لیا اور یہ روایۃ و درایۃ قرآن شریف کی اپنی تصریح اور قواعد 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۔ سنیئے منکرین قیامت کے استبعادی سوال

کا ذکر اور اس کا جواب

یسئلون ایان یوم الدین یوم ہم علی النایفتنون ذو قوا فتیتکم هذا

الذی کنتم تو عدون۔ ذاریات۔ (منکرین) پوچھتے ہیں کہ یوم 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 وہی ہے جس کے لئے تم جلدی

چھاتے تھے

اسی طرح دوسرے موقع پر بتا کید و تکرار کھول کر بتایا اور ٹھیک طرح سمجھایا:

وما ادرک ما یوم الدین ثم ما ادرک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لمفس

شیئاً و الا مر یومئذ للہ۔ انظار۔ اور تم کیا سمجھے کہ یوم الدین کیا ہے؟ (پھر سنو) تم کیا سمجھے کہ

یوم الدین کیا ہے؟ (یہ وہ دن ہوگا) جب کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی نفع نہ دے سکے گا اور حکومت خاص اللہ ہی کی

ہوگی۔

اسی طرح منکرین قیامت کے استبعاد کے جواب میں فرمایا: فانما ہی زجرة واحدة فاذا

هم یظنون و قالوا یا ویلتنا هذا یوم الدین هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون

صافا ت۔ وہ (قیامت) تو بس ایک لاکھ ہے کہ ادھر ہوئی اور ادھر وہ سب (زندہ ہو کر) لگے دیکھنے۔ اور بول اٹھیں گے ہائے ہماری کم بختی 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 نزلهم یوم الدین (واقعہ) یعنی یہ (عذاب) جزاء کے روزان کی مہمانی ہوگا۔**

ان آیات کے علاوہ اور بھی کئی آیتیں ہیں جن میں یوم الدین مذکور ہے مثلاً حضرت ابراہیم کی دعا شعراء میں۔ ان تصریحات سے صاف معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم نے یوم الدین خاص یوم القیامۃ 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 یوم الدین کو دوسرے مقام پر یوم الحساب کہا ہے چنانچہ سورۃ ص میں متقیوں کی جزاء جنت وغیرہ کا ذکر کر کے فرمایا: **هذا ما تو عدون لیوم الحساب (سورۃ ص) یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے روز حساب (قیامت) کے لئے وعدہ کیا جاتا ہے**

وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لایومن بیوم الحساب۔ (مومن)۔ اور موسیٰ نے کہا میں تو اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار (یعنی خدائے واحد) کی پناہ لے چکا ہوں۔ ہر ایک مغرور (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 یوم الفصل اور یوم الدین اور یوم الحساب اور یوم القیامۃ ایک ہی اس بڑے دن کا نام ہے **ونضع الموازین بالقسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئاً وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین (انبیاء) اور لگا دیں گے ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن میں تو کسی شخص پر بھی کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر (کوئی عمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہو گا، تو ہم اس کو بھی لاموجود کریں گے اور حساب لینے کو ہم (اکیلے) بس ہیں۔**

یوم الحساب کے متعلق اور بھی کئی آیات ہیں جن کو ہم بخوف طوالت نقل نہیں کرتے (مثلاً سورۃ ص رکوع ۱) اس کے بعد علم نحو کے قاعدے سے ثابت کرتے ہیں کہ یوم الدین ایک خاص دن ہے عام نہیں ہے۔
۱۔ یوم مضاف ہے الدین کی طرف اور مضاف معرفہ ہوتا ہے (الفیہ ص ۱۲) نیز یہ اضافت محضہ ہے اور بوجہ معرفہ ہونے کے جزء اول یعنی مضاف معرفہ ہو گیا (ابن عقیل ص ۹۰) اور خاص کر یہ کہ یہ اضافت بمعنی لام ہے چنانچہ الفیہ صفحہ ۹۰ میں ہے:

و الثانی اجر و انو من او فی اذا لم یصلح الا ذاک و اللام م خدا
اور ابن عقیل میں اس کی شرح میں کہا ہے۔ و ضابطة ذك انه لم یصلح الا تقدیر من او فی
فالاضافة بمعنی ما تعین تقدیرہ و الا فالاضافة بمعنی اللام۔ پس یوم الدین کے معنی
ہوں گے یوم عین للدین چنانچہ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین (دخان) یعنی فیصلہ کا دن
سب کے لئے وقت مقرر ہے

پس معلوم ہوا کہ یوم الدین ایک خاص معین دن ہے اور وہی ہے جس کی تفصیل گذر چکی
۲۔ اگر یوم الدین سے کوئی خاص دن مراد نہ ہوتا بلکہ جزا سزا کی بنا پر عام ہوتا تو الدین کے ساتھ یوم
کے ذکر کی ضرورت ہی نہ تھی پس عبارت ما لك الدین ہوتی نہ کہ ما لك یوم الدین۔ فافہم
۳۔ اگر خاص دن مراد نہ ہوتا بلکہ جزا سزا کے لحاظ سے عام ہوتا تو یوم کا لفظ واحد نہ آتا بلکہ ایام الدین
بلفظ جمع وارد ہوتا کیونکہ حکیم صاحب کے نزدیک جزا و سزا کے ایام و اوقات متعدد مختلف ہیں اس 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 یوم الدین کو عام رکھنے میں تصریحات قرآن
اور قواعد علوم آلیہ 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 امرتسر ۱۲-۲۱ جولائی ۱۹۱۱ء 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 اعتقاد ہے اس لئے ہم آج خاص علم ادب کے متعلق ان کی موشگافی 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 بقرہ کے شروع میں یو منون بالغیب کے متعلق حاشیہ چڑھاتے ہیں

یخشون ر بہم بالغیب اور فرمایا - یو منون باللہ و الیوم الاخر - پس معنی ہوئے مانتے ہیں اللہ کو جو غیب ہے یا ماننے کی چیزوں کو تنہائی میں اور لوگوں سے غائب ہو کر۔

واہ واہ! کمال زبان دانی ہے زمر شری و حریری بھی شرمندہ ہیں حکیم صاحب کا اس آیت سورہ بقرہ کی تفسیر

میں بحوالہ آیت یخشون ر بہم بالغیب یہ کہنا، تنہائی میں اور غائب ہو کر، غلط ہے کیونکہ یخشون ر بہم 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 دارد

۳۔ اسی طرح حکیم صاحب یقیمون الصلوٰۃ میں الصلوٰۃ پر حاشیہ چڑھاتے ہیں: الصلوٰۃ میں ال ہے 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 الصلوٰۃ کی لغوی عمومیت کو دیکھا لیکن اس کے ساتھ یقیمون کا خیال نہ کیا اور حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء کے مصداق بنے۔ قرآن وحدیث میں الصلوٰۃ 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 شرعیات کی تعطیل لازم آئے گی۔ باطنیہ وغیرہ فرق ضالہ نے اس بہانہ سے شرعیات کو ترک کیا تھا جب حکیم صاحب کے نزدیک یقیمون الصلوٰۃ سے عام دعا مراد لینا درست ہے تو قرآن شریف میں ہر جگہ اس کے یہ معنی لینے درست ہوں گے نہ کہ خاص اس موقع پر

کیونکہ لفظ ایک ہی ہیں اور قرآن یکساں۔ پس اگر کوئی شخص اس کو دستاویز بنا کر نماز معہودا داندہ 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 خاتمہ ہو جائے گا

ہم ناظرین کی توجہ ایک اور امر کی طرف کرتے ہیں کہ حکیم نور دین 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 بنا چاہتے ہیں لیکن خدا کی قدرت جہاں ان کی اپنی جدت ہوتی ہے وہاں ذلت ہوتی ہے اور ہم یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ جماعت قادیانیہ کو قرآن وحدیث اور علوم رسمیہ میں ہرگز رسائی نہیں۔ نہ انفراداً اور نہ اجتماعاً وہ اس بارگراں کو اٹھا سکتے ہیں

کلاہ خسروی 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 کی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالآخر ہم یوقنون میں مرزا صاحب کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حکیم صاحب! جہاں قرآن نے منکرین قیامت کو ان الفاظ میں ملامت کی ہے وہم بالآخرہ کفرون (اعراف) اور جہاں یوقنون کے مقابلے میں ان کا یہ قول کیا ہے وما نحن بمستیقنین (جاثیہ) 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 امرتسر ۱۸۔ اگست ۱۹۱۱ ص ۷۶)

آئینہ نوری (۳)

۵۔ و اولئك هم المفلحون کا ترجمہ حکیم نور الدین صاحب یوں فرماتے ہیں:

اور یہی بڑے فتح مند ہوں گے۔

اور پر حاشیہ 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 جزائے حسن کا وعدہ ہے وہاں فلاح سے مراد نجات عاقبت اور فوز آخرت ہے۔ چنانچہ اس سے قبل الذین سے لے کر یونان تک ایمانیات اور نماز و زکوٰۃ و اعمال صالحہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے سے خبر دی ہے کہ فلاح ہوگی۔ اسی طرح سورہ مومنون کے شروع میں فلاح و نماز و زکوٰۃ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے فوز بالجنت کی تصریح کر دی ہے

قد افلح المومنون الذین ہم فی صلوتہم خاشعون (الی ..) اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون (مومنون) ایمان والے (اپنی) مراد کو پہنچ گئے (اور یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور وہ جو عجمی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال (لوٹائیوں) سے کہ (ان میں) ان پر کچھ بھی الزام نہیں لیکن جو اس کے علاوہ طلب گار ہوں 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 آیتوں میں صاف مذکور ہے کہ فلاح کی صورت فوز بالجنت 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 مراد نجات 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۔ یخادعون 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 اسپر حاشیہ چڑھاتے ہیں: خادع بمعنی ترک بمعنی چھوڑا۔ قاموس اللغت اور اس کی تصدیق نسوا اللہ فنسیہم ہوتی ہے چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو۔ خدع کے معنی امسک، یقال فلان کان یعطی فخدع۔ ترجمہ فلان نادیتا تھا اب مسک ہو گیا۔ رک گیا۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے

اس بیان سے ہوتی ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ (منافقون۔۷)۔
اور فرمایا یقبضون ایدہم (توبہ۔۶۷)

اقول: شکر ہے کہ حکیم صاحب نے اپنے فہم کی تائید میں قرآن کی آیات بھی پیش کیں اس سے ہمارے لئے میدان صاف ہو گیا لیکن افسوس حکیم صاحب نے جن آیات سے تمسک کیا ہے وہ خدع 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 خدع سے نسیان (ترک) اور قبض و امساک مراد ہے کیونکہ جب تک نتیجہ کا موضوع و محمول صغریٰ و کبریٰ میں نہ پایا جائے قیاس (نتیجہ) درست نہیں ہو سکتا۔ اس سے حکیم صاحب کی منطق دانی بھی ظاہر ہے۔ حکیم صاحب نے قاموس 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 ناحق تکلیف سے کام لیا جو موقع اور محل کے مناسب نہیں انہوں نے خارج کے خدع کے معنی ترک لکھے ہیں جو اس مقام پر نہیں ہو سکتے کیونکہ جب بخدعون میں اس ترک کا اثبات دیا گیا جو واقع میں درست ہے ما یخدعون میں اس کی نفی کے کیا معنی؟

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یخادعون کے ایسے معنی لینے چاہیں 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 خدع کے معنی امساک لئے ہیں حالانکہ یہ نہیں ہے۔ نہ ہی؟؟ مناسب ہے کیونکہ یخادعون کو مثبت ذکر کرنے اور اس کے بعد ما یخدعون کو منفی ذکر کرنے میں مقابلہ ہے جو دونوں کے الگ الگ ترجمے 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 اسچا چچیوں میں الجھنا پڑا اور ہو جاتا ہے اور قرآن کی بلاغت بھی

ظاہر ہوتی ہے و ما تو فیقی الا بالہ
 خاکسار جو حاشیہ قرآن مترجمین تفہیم لطائف القرآن لکھ رہا ہے اس میں خاکسار نے اس آیت
 کے متعلق یہ حاشیہ لکھا ہے:

یخادعون باب مفاعله 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
 یخادعون آیا ہے اور اسی لئے رسم الخط میں خ کو بفواصلہ الف دال سے قطع نہیں کیا گیا 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 واقعہ کر لینا۔ اسی لئے دوسری دفعہ و ما یخادعون میں باب مجرد ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اور مؤمنین کی
 نسبت وقوع فریب کی نفی کی اور الا انفسہم میں خود انہی کے نفسوں پر اثر پڑنے کو ثابت کیا کیونکہ اس میں
 وقوع فریب کا ذکر ہے۔ پس اس تقریر پر اعتراض بھی نہیں آسکتا اور یخادعون اور ما یخادعون کے
 مقابلہ میں فصاحت بلاغت بھی قائم رہتی ہے بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

اس آیت کی تفسیر کے لئے ہم سورہ نساء پارہ پنجم رکوع اخیر کی آیت بھی بیان کرتے جس میں ہمارے
 بیان کی تائید کے ظاہر قرآن ہیں لیکن بخوف تطویل اسی پر بس کرتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو دوسری بالکھیں
 گے انشاء اللہ۔

(مفت روزہ اہل حدیث امرتسر یکم تا ۸ ستمبر ۱۹۱۱ء ص ۱۳)

ظہور قادیانی

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں:

معلوم نہیں قادیانی گروہ کو حضرت روح اللہ سے کیا ضد ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور آپ کی تنقیص کرتے رہتے ہیں خود قادیانی آنجنمانی نے تو جو کچھ بے ادبی ضمیمہ انجام آتھم ودافع 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، صفحہ ۷ میں ارقام فرماتے ہیں:

مسح تو کیا مسیح سے بھی عالی درجت انبیاء آنحضرت ﷺ کے خدام کی منزلت نہیں رکھتے

اور نیز کہا ہے:

مسیح 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 ولی کو نبی پر فضیلت دینی کفر و ضلالت ہے۔

قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی نے اپنی کتاب شہادۃ الفرقان صفحہ ۱۵-۱۶ میں اپنے بھائی کی حمایت کی اور اس کفر و ضلالت پر مصر رہنے کے لئے اس کی پیٹھ ٹھونکی اور باز آنے اور توبہ 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 وجوہات بیان کئے ہیں وہ یکے بعد دیگرے مع جوابات حسب ذیل ہیں۔ ناظرین ان وجوہات کو اور ان کے جوابات کو دیکھ کر قادیانی علم و ایمان اور قوت استدلال کا اندازہ لگائیں اور انصاف کریں

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر
بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

وجہ اول قادیانی۔ اول تو انجیل کے معنی ہی بشارت یا خوش خبری کے ہیں اور مبشرات ہر ایک مامور
الہی پانازل ہوتی ہیں اس میں مسیح کو کوئی خصوصیت نہیں۔ (ص ۹)

جواب۔ اول تو آپ نے اپنی دلیل کا مقدمہ اولیٰ ہی ثابت نہیں کیا کہ انجیل کے معنی بشارت کے
ہیں اور یوں ہی قادیانی الہام کی طرح بے ثبوت ہانک 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 ٹھانتے۔ و دو نہ خرط القتاد

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 ایجابیہ سے نتیجہ سلبیہ نکالنا قادیانی منطق کا نتیجہ ہے۔

وجہ دوم قادیانی: ان کا اپنا دعویٰ بھی صاحب شریعت ہونے کا نہیں جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے
بلکہ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں۔ میں تو ریت کو منسوخ 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: واہ 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 کلوٹی) کے جواب میں لکھ رہے ہیں اور خاکسار
ان جعلی انانجیل کو ہرگز نہیں مانتا۔ لہذا خاکسار کے نزدیک آپ کی یہ دلیل کچھ بھی وقعت 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
اندرونی 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

مصدق ہوں۔ پس آپ کا مطلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

وجہ سوم قادیانی: خود عیسائی 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 اوپر گزر 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 نہ ملی تھی۔ مجہول سے علم حاصل کرنا قادیانی کمال ہے

وجہ چہارم قادیانی: و من قبلہ کتاب موسیٰ 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 کہلانے کی مستحق تھی (جس پر مکاحقہ عمل کر کے انسان قرب اللہ کے عالی مراتب حاصل کر سکتا ہے) ورنہ اگر قرآن شریف اور تورات 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۔ گو مفید مطلب نہیں۔

صاحب! اول تو یہ بتلائیے کہ آپ نے آیت میں، صرف، اور، ہی، کس لفظ کے معنی کئے ہیں۔ قضیہ ایجابیہ میں بغیر کلمہ حصر، حصر نہیں ہوتا اور نہ ماعدا کا صلب منظور 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

الم یأتہم نبا الذین من قبلہم (توبہ) اور و ان یکذبوا کذباً علیہم (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 ممنوع 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 مذکورہ ہونے کی وجہ بتلائیں

یہ آیت قرآن شریف میں دو مقام پر ہے۔ اول سورہ ہود میں اور وہ اس طرح ہے:

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى
اماماً ورحمة اولئك يومنون به (ہود) تو کیا وہ شخص جو اپنے رب سے دلیل پر ہو 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:

قل ان كنتم تحبون الله فكفرتم به و شهد شاهد من بنى اسرائيل
على مثله فامنوا واستكبرتم - (احقاف)۔ اے نبی کہہ دے کہ بتلاؤ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو 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 متکبر رہی رہے (تو تمہارا کیا انجام ہوگا)

ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں شاہد سے مراد حضرت عبداللہ 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 عبداللہ 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 نفرأ من الجن اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے انا
سمعنا كتاباً با انزل من بعد موسى هم 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 اوپر کی آیت کے ہیں۔

اول یہ کہ عدم ذکر سے عدم شے 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۔ دیکھئے تفسیر مدارک میں جس کا حوالہ 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 کانوا علی الیہو دینہ 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: یعلمہ الكتاب و الحکمة و التوراة و الانجیل (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 دگئی 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 نظروں 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 سناتا ہوں کہ قضیہ ایجابیہ میں محض اثبات مذکور ہوتا ہے سلب ماعدا مطلوب نہیں ہوتا۔

قال القادیانی: انا ارسلنا الیکم رسولا لاشاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ پڑھو اور غور کرو اگر آنحضرت ﷺ 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 سابقین میں سے سب سے قریب ہو اس کی مثل کہنا چاہیے۔ کیوں صاحب! ایسا کیوں ہو؟ سنیئے! مماثلت کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ جس کے حالات اور عہد کو عہد محمدی سے مناسبت ہو اس 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 مثیل موسیٰ لکھا ہے درست نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ تو سید ولد آدم ہیں۔ مثیل کیسے؟ کم سے مشابہت و مماثلت امر اس سال میں منظور ہے نہ کہ مرسلین میں۔ فافہم

وجہ ہشتم قادیانی: توریت باب استننا میں جو پیش گوئی ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے تم جیسا ایک نبی مبعوث کرونگا اس سے بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ کے بعد صاحب شریعت نبی صرف حضرت محمد ﷺ ہی تھے ورنہ عیسائیوں کو موقع ملتا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کو خلط ملط کر دیں۔ وہ پہلے ہی سے کہتے ہیں یہ پیش گوئی، مسیح، 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 حجت نہیں۔ ثانیاً یہ کہ اس پیش گوئی میں کہاں مذکور ہے کہ وہ نبی صاحب شریعت بھی ہوگا۔ یہ قادیانی افتراء ہے۔ ہاں آپ نے یہ خوب فرمایا کہ آپ عیسائیوں 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 انکار صرف عیسائیوں کی ضد سے ہے لا یجر منکم شئاً ن قوم علی ان تعد لوا اعد لوا هو اقرب للتقویٰ (مائدہ۔ 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 رکھ کر ان آیات قرآنی پر تدریجاً فرمائیے جن سے عیسیٰ کا صاحب شریعت نبی ہونا نکالا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً و الذی او حینا الیک و ما وصینا بہ ابراہم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیہ 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 لکم کے معنی مدارک میں بین و اظہر لکم لے لکھے ہیں اور پھر یہ بھی کہ اس سے شرائع مراد نہیں۔ چنانچہ لم یروا الشرائع فانہا مختلفة پس شریعت مراد لینا غلط ہے،

جواب الجواب: سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب شہادۃ الفرقان القادیانی میں

قرآن شریف کی بہت سی آیات غلط لکھی ہیں۔ اور یہ اغلاط املاء اور اعراب کی نہیں بلکہ الفاظ کی تفسیر اور کمی بیشی کی ہیں۔ اور یہ صفت خاص اس کتاب کی نہیں بلکہ خود قادیانی آنجھانی 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 آیتیں 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 سمجھ میں اختلاف ہے۔ اپنی پیش کردہ ہر ہفت و جوہ 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 ادراک 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 یرید اللہ لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم (نساء پ ۵) اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مدارک میں لم یرو الشرائع.. الخ لکھا ہے اسے بھی آپ نے نہیں سمجھا۔ پوری عبارت یوں ہے:

و المراد اقامة دين الاسلام الذی هو تو حید اللہ و طاعتہ و الایمان برسلسہ و کتبہ و بیوم الجزاء و سائر ما یکون المرء باقامتہ مسلماً و لم یرو بہ الشرائع فانہا مختلفۃ قال اللہ تعالیٰ لکل جعلنا منکم شرعاً و منها جا (مدارک۔ سورہ شوری پارہ ۲۵) - اقیموا الدین سے دین اسلام کا قائم کرنا مراد ہے اور وہ یہ کہ ہے کہ خدا کو واحد جاننا 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 اقامتہ دین کے معنی بتا رہے ہیں کہ ان امور کو جن پر انبیاء متفق تھے قائم کیا جائے۔ باقی رہے احکام عملیہ سو حسب زمانہ ہر رسول کے کچھ کچھ الگ ہوئے ہیں وہ اس

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 شراہ لکھا ہے چنانچہ تفسیر فتح البیان 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 برخلاف مطلب نکال سکیں۔ منطق کے مقابلے میں مفہوم (خواہ غلط ہی ہو) پراثر نام عام طور پر قادیانی معمول اور اصول ہے ملاحظہ ہو تفسیر مدارک زیر آیت سورہ احزاب و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم .. الآية

قال القادياني: دوسری یہ کہ و لا حل لكم بعض الذی حر م عليكم ، اس کے بہت سے جواب ہیں .. اتھی کلام القاديانی

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 شہادۃ القرآن باب اول جو دوسری دلیل یعنی آیت سورۃ احزاب و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ... 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 تک نہیں کیا شاید 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 عليكم کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ شہادۃ القرآن میں اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ نہیں صاحب! آپ شہادۃ القرآن باب اول کا جواب لکھ رہے ہیں اور شروع مضمون میں آپ نے کہا ہے: اسی صفحہ (۳۴) 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 اندام کا خون چھوڑا ہے۔، پس آپ اس عذر سے شہادۃ 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 نیم روز کی طرح ثابت کرتا ہے وہ یہ کہ سورہ مائدہ میں تو ریت 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 تو ریت شریعت تھی اور خدا تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح تو ریت کے بعد انجیل کا ذکر کیا اور اس کی نسبت بھی فرمایا کہ اس میں ہدایت اور نور تھا، اور پھر فرمایا، وہ متقین کے لئے موعظت تھی، اس کے بعد فرمایا و لی حکم اهل الانجیل بما انزل الله فيه و من لم یحکم بما انزل الله فا و لئک هم الفاسقون (مائدہ) 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 تو ریت 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 الکل جعلنا منکم شرعاً و منها جاء یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک شریعت اور راہ بنائی۔ دیکھئے ہر ایک شریعت کا ترتیب وار ذکر 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 فانى تصرفون۔

خاتمہ پر ہم تفسیر کے حوالے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے چار مقامات پر گیارہ تفسیر 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 نے نہیں کیا پہلی آیت: و لا حلّ لکم بعض الذی حرم علیکم (بقرہ - پ ۳)

۲۔ و اذا خذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم (احزاب)

۳۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نو حاً و الذی او حینا الیک و ما و صینا بہ
ابراہیم و موسی و عیسی (شوری)

۴۔ فا صبر کما صبر او لو العزم من الرسل (احقاف)

تفاسیر کے نام حسب ذیل ہیں۔ معالم۔ خازن، فتح البیان۔ کبیر۔ ابوالسعود۔ بیضاوی۔ سراج منیر
۔ جامع البیان۔ رحمانی۔ کمالین۔ و هذا آخر ما اور دنا ایرادہ فی هذه العجالة -
(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۵-۲۲ ستمبر ۱۹۱۱ء ص ۶-۹)

الخبر الصحيح عن قبر المسيح

مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکوٹیؒ نے الخبر الصحيح عن قبر المسيح کے عنوان سے
۱۳۲۵ھ میں ایک مختصر رسالہ تالیف کیا (جو ان کی مصروفیات کے باعث کچھ عرصہ بعد شائع ہوا تھا) اس رسالے میں آپ
نے کشمیر میں قبر مسیح کے وجود کے مرزائی 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 الهدی والتبصرة لمن یرى کے صفحہ ۱۰۹ میں لکھا ہے:
و ثبت بثبوت قطعی ان عیسیٰ ہاجر الی ملک کشمیر بعد ما نجاه اللہ من
الصلیب بفضل کبیر و لبث فیہ مدّة طویلة حتی مات و لحق الاموات۔ و
قبرہ موجود الی الآن فی بلدة سری نگر الّتی ہی من اعظم امصار هذه
الخطلة (اور قلعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ نے ملک کشمیر کی طرف ہجرت کی بعد اس کے کہ آپ کو اللہ نے بڑے فضل

سے نجات دی اور اس ملک میں بہت مدت تک بستے رہے، حتیٰ کہ مرگئے اور مردوں کو جالے اور آپ کی قبر شہر سری نگر 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 مسیح فوت ہو چکے ہیں، اور فوت شدہ لوگ پھر دنیا پر نہیں آتے، تو حدیث میں جس مسیح کی بشارت سنائی گئی ہے، اس سے خواہ مخواہ کوئی مثیل مسیح مراد ہے۔ اور وہ مسیح موعود، بہ حسبِ اذعاء خود، مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب کے اس بیان کا تار و 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 وہاں فوت ہوئے، نہ کتاب اکمال الدین و اتمام العتمۃ میں حضرت عیسیٰ کا ذکر لکھا ہے، اور نہ احادیث نبویہ کا مصداق کوئی مثیل ہے، نہ مرزا صاحب مسیح موعود ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ عز 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 فرما ہوں 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 شہید

مرزا صاحب کی نئی اور پرانی تصانیف حضرت مسیح کی قبر کے متعلق متفق نہیں ہیں، چنانچہ آپ الہدیٰ میں تو عیسیٰ کی قبر کشمیر میں بتاتے ہیں لیکن ازالہ اوہام (تقطیع خرد ص ۲۷۳ اور تقطیع کلاں ص ۲۳۷) جلد اول میں فرماتے ہیں:

سچ ہے کہ مسیح 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 دو 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 اناجیل سے ایسا ہی سمجھا ہے تو پھر بھی عذر صحیح نہیں، کیونکہ اس عبارت کو آپ اس طرح شروع کرتے ہیں: یہ تو سچ ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب مضمون بعد کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ یہ سچ انجیلی سچ ہے، نہ کہ نفس الامری، تو یہ بھی معقول نہیں کیونکہ اسی اپنے ازالہ اوہام میں آپ نے اناجیل کے مسئلہ صلیب اور موت مسیح پر اپنی تحقیق یہ لکھی ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر کھینچے تو گئے، مگر اس پر مرے نہ تھے، بلکہ نیم جان اتارے گئے تھے۔ پس اس کے بعد مرزا صاحب کا حضرت مسیح کو زندہ ماننا اور پھر گلیل میں جا کر فوت شدہ جانا، ثابت کر رہا ہے کہ مرزا صاحب اس عبارت میں اپنا ذاتی خیال ظاہر کر رہے ہیں، گو اس کی بناء اناجیل پر ہے۔ دیگر یہ کہ مرزا صاحب اس موقع پر اناجیل کا مطالعہ اضطرابی طور پر کرتے ہیں کیونکہ انکے پاس واقعہ صلیب کے ثبوت کیلئے سوائے بیان اناجیل 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 اناجیل 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 مہیمناً علیہ۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تم پر پہلی کتاب (یعنی جنس کتاب، خواہ تورات ہے، خواہ زبور، خواہ انجیل) پر مہیمن کر کے نازل کیا ہے یعنی اختلاف کو دور کر کے محکم رائے سے فیصلہ کرنے والا اور (حق) کی حفاظت کر نیوالا۔ اور اسی طرح آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا کہ پچھلی کتابوں کا بیان جو کتاب اللہ یعنی قرآن کے موافق ہو، وہ (بوجہ تریف سے محفوظ رہنے کے) قبول کر لو، 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 اناجیل پر (جن کو وہ خود مرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصنفین اناجیل نے کئی امور از خود بڑھا دیئے ہیں یا صرف حسن ظنی سے لکھ دیئے

ہیں یا پچھلی نسلیں 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 مسیح گلیل میں فوت ہوئے اور اب یہ تحقیق ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے اور اس کے متعلق آپ کو جی بھی ہو چکی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحقیق میں نقص ہوتا ہے اور بات بات میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور الزام سے بچنے کے لئے پچھلی عبارت کو جی الہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پیشتر کی تحریر بھی جی یا بمنزلہ جی مانی جاتی تھی چنانچہ ازالہ اوہام کا یہی حال ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا کو جی 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 جی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ علیم وخبیر آپ کو اتنے سال تک اس غلطی کے اندھیرے میں نہ پڑا رہنے دیتا، کیونکہ پیغمبرانِ خدا اپنی غلطی کے بعد بلا مہلت متنبہ کئے جاتے ہیں جیسا کہ قرآن اور کتبِ حدیث اور کتبِ عقاید کا مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ اور یہ امر عرفِ شرع میں عصمت کی تعریف میں داخل ہے۔ طوابع الانوار میں عصمت کی تعریف میں یہ بھی لکھا ہے:

وتتأكد في الانبياء بتتابع الوحي على التذکر والاعتراض على ما
يصدر عنهم سهواً

مرزا صاحب اپنے غلط دعاوی و اقوال کی تائید میں کبھی تو موضوع و ضعیف روایتیں 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 دانی معلوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہونے کے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے:

و جعلنا ابن مريم و امه آيةً و آ ويناهما الى ربوة ذات قرارٍ و معين (مؤمنون)
۱۸۔ (ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور دونوں کو ایک اونچی جگہ پر، جو ٹھہرنے 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 مسیح کو اور اس کی ماں مریم کو ایک ایسی جگہ پناہ دی، جو اونچی ہے اور شاداب ہے۔ اور چونکہ کشمیر ان ہردو

صفتوں سے موصوف ہے، اسلئے اس آیت میں ولایت کشمیر کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ واقعہ تب ہی ہوا جب عیسیٰؑ واقعہ صلیب کے بعد مرہم پٹی کرا 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 مذکور نہیں، بلکہ ایسے دو وصف مذکور ہیں جو دنیا میں بہت سے مقامات میں پائے جاتے ہیں اور وہ جغرافیہ دانوں 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 عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ کی نسبت بآیت قرآنی و ما قتلوه و ما صلبوه (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 عیسیٰؑ کی ولادت کے متعلق ایک امر کا اشارہ ہے اور اس مقام سے بیت المقدس مراد ہے جہاں حضرت مریمؑ نے حضرت عیسیٰؑ سمیت پناہ لی تھی۔ اس امر کی دلیل کہ یہ آیت حضرت عیسیٰؑ 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 عیسیٰؑ کے بے باپ ہونے کے اعتبار سے ہے اور اس کے بعد فرمایا و آوینا ہما الی ربوۃ ذات قرارٍ 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 دو نشان کہنا پڑے گا، جیسا کہ فرمایا و جعلنا اللیل و النہار آیتین (بنی اسرائیل) بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشان۔

اور وہ امر جس میں حضرت عیسیٰؑ 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 انبیاء میں بھی فرمایا: و جعلناها و ابنها آية للعالمین۔ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشان بنایا۔

سورہ مومنوں کی آیت میں مقصود عیسیٰؑ کا ذکر ہے اس لئے اس مقام پر آپ کا ذکر پہلے کیا اور آپ کی ماں مریم کا ذکر پیچھے، لیکن سورہ انبیاء میں مقصود مریم کا ذکر ہے اس لئے ان کا ذکر پہلے کیا اور حضرت عیسیٰؑ کا پیچھے اسی طرح سورہ مریم میں مذکور ہے کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰؑ 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 بنانا چاہتے ہیں و لنجعلہ آية للناس۔

اور اسی طرح سورہ زخرف میں بھی کفار کے جواب میں فرمایا: و جعلناه مثلاً لِّبنی اسرائیل۔ (ہم نے اس، ابن مریم، کو بنی اسرائیل کے لئے ایک نشان بنایا)۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ دوسری آیات قرآنی کی طرح آیت زیر بحث میں بھی حضرت عیسیٰؑ کے بلا باپ 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 آ ویناھما حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش بلا پدر کے متعلق ایک واقعہ کا اشارہ ہے، اور تقریر حضرت عیسیٰؑ کے بلا پدر ہونے کی چھیڑدی، 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 عیسیٰؑ کی ولادت کا ذکر ہے، فرمایا:

فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يلىتنى مت قبل هذا و كنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ان لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً و هذى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياً۔ (مریم)۔ (پس جبریل کے بشارت سناتے ہی (خدا کی قدرت سے) اس نے (پیٹ میں) اس (بیٹے) کو اٹھالیا (جس کی بشارت سنائی گئی تھی) پس اس کو دروزہ کھجور کے تنے کی طرف لے پہنچا۔ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی،

اور بھولی بسر ہو گئی ہوتی۔ اس پر اس کے نیچے سے آواز آئی، تو کوئی اندیشہ نہ کر (دیکھ تو) تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر پکی پکی تازہ کھجوریں گرائے گا۔

سورہ مریم کی ان آیات میں عیسیٰؑ 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 زیر بحث یعنی و جعلنا ابن مریم وامہ آیۃ و آویناھما الی ربوۃ ذات قرارٍ و معین میں بھی حضرت عیسیٰؑ 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 دوسری جگہ فرماتا ہے :

و اورثنا القوم الذین کانوا یتضعفون مشارق الارض و مغاربھا الّتی بارکننا فیھا۔ (اعراف)۔ (اور وارث 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:

سبحان الذی اسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکننا حوله۔ (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 موسیٰؑ نے اپنی قوم سے فرمایا:

یا قوم ادخلوا الارض المقدسة الّتی کتب اللہ لکم۔ (اے میری قوم داخل ہو اس زمین پاک میں جو خدا نے تمہارے لئے لکھی ہے)۔

اسی طرح حضرت سلیمانؑ کے متعلق فرمایا:

ولسلیمان الریح عاصفة تجری بامرہ الی الارض الّتی بارکننا فیھا (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)۔

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 بیٹھی نہریں چلتی ہیں، باغات بکثرت ہیں، میوہ جات بافراط 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 عیسیٰؑ 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 مؤید بالقرآن کہہ کر لکھا ہے:

و اقرب الاقوال فی ذلك ما رواه العوفی عن ابن عباس فی قوله: و آوینا
 هما الی ربوۃ ذات قرارٍ و معین، قال المعین الماء جاری و هو النّهر الذی قال
 اللّٰہ تعالیٰ: قد جعل ربک تحتکِ سرّیا۔ و کذا قال الضّحاک و قتادہ الی
 ربوہ ذات قرارٍ و معین، هو بیت المقدس فهذا و اللّٰہ اعلم هو الاظہر لانّہ
 المذكور فی الآیة الاخری و القرآن یفسّر بعضہ بعضاً۔ (اور سب اقوال سے اقرب وہ
 ہے جو عوفی نے ابن عباسؓ سے اس آیت (و آوینا ہما...) 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 تحتکِ سرّیا (یعنی عیسیٰؑ کی ولادت پر جو
 مریمؑ کے لئے خدانے ظاہر کی) اور اسی طرح ضحاک اور قتادہ نے کہا کہ ربوۃ ذات قرارٍ 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 ہما سے تحقق 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 مرزا صاحب 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 یوڈ آسف کو یسوع بنا کر اپنا مطلب 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 مرزا صاحب 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:

ممالک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا، جس امر کو دنیا سے چاہتا تھا باسانی میسر ہوتا تھا۔ اس کی مملکت میں دین اسلام (راج) ہو چکا تھا جب یہ تخت پر بیٹھا تو اہل دین سے بغض رکھنے لگا اور ان کو ستانے لگا، بعض کو قتل کروا دیا 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 چند ایام سے تارک دنیا ہو کر گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے طلبی کا حکم دیا اور اسے لباس زہاد و عباد میں دیکھ کر بہت خفگی ظاہر کی۔ اس با خدا کے ساتھ بادشاہ کی بہت باتیں ہوئیں 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 گذرا تھا کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام یوڈ آسف رکھا۔ شہزادے کی ولادت پر منجموں نے اسکے طالع کی نسبت بالاتفاق کہا کہ یہ شہزادہ فرخندہ طلعت، نیک اختر، نہایت اقبال مند ہوگا لیکن ایک بوڑھے منجم نے 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 شہزادہ پیشوا یا ن زہاد و عباد سے ہوگا۔ 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 ہرگز 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 شہزادہ یوز آسف ممالک ہندوستان کے شہزادوں میں سے ایک باہدایت و باایمان شاہزادہ ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی راہ دکھائی، نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی 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 العتمۃ 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: جھوٹے پر خدا کی لعنت۔

اکمال الدین و اتمام العتمۃ لنڈن کے سرکاری کتب خانہ میں بزبان فارسی موجود ہے چنانچہ شیخ عبد القادر بیرسٹر کا ایک خط، جو انہوں نے سفر ولایت کے ایام میں لنڈن سے لکھا تھا، پیسہ اخبار لاہور 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 آ گیا ہے اور اب اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنام تنبیہ الغافلین مطبع صبح صادق میں چھپ چکا ہے، لاہور وغیرہ سے دست یاب ہو سکتا ہے۔ مزید اطمینان کے لئے شائقین خود کتاب منگوا کر تسلی کر لیں۔

حضرت عیسیٰ کا مدفن مدینہ میں داخل حجرہ نبویہ ہے جیسا کہ حدیث ہے:

ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِى فَاَقُومُ اَنَا وَ عِيسَىٰ بِنِ مَرْيَمَ فِي قَبْرِى وَ اَحَدِ بَيْنِ اَبِى اَبِى بَكْرٍ وَ عَمْرٍ (بعد نزول کے فوت ہوں گے اور رسول اللہ ﷺ کے روضہ شریفہ میں آپ کے ساتھ شیخین، ابوبکر و عمر، کے درمیان مدفون ہوں گے)

یہ روایت بروایت عبداللہ بن عمر صحیح ابن الجوزی در کتاب الوفاء مشکوٰۃ کے باب نزول عیسیٰ میں موجود ہے اس سے منصوصاً اور منظوقاً ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا مدفن مقبرہ نبی ﷺ ہے، نہ کوئی اور موضع۔ اور اس حدیث کے متعلق ہم علاوہ امر مقصود کے دیگر امر بھی ذکر کرتے ہیں جن سے مرزا صاحب کی مسیحیت، ان کی اپنی زبانی، بالکل درہم برہم ہو جاتی ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے ضمیمہ انجام آتھم 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:

ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتنزّوج و يولد له و يمكث في الارض
خمساً و اربعين سنةً ثم يموت (اتریں گے عیسیٰ بن مریم زمین پر، پس نکاح کریں گے، اور
انکے اولاد پیدا ہوگی، اور زمین میں ۴۵ سال رہیں گے پھر فوت ہونگے)

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 مسیح موعود کی صداقت کی علامت خود حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔ پھر اسی حدیث کا ذکر کیا ہے جو ہم نے اوپر لکھی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مرزا صاحب اس حدیث کو اپنے دعویٰ کے دلائل میں شمار کرتے ہیں تو یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح اور قابل استناد ہے۔ پس جب اسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مدفن مدینہ طیبہ میں داخل حجرہ شریفہ ہے، تو مرزا صاحب کا آپ 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 احسن 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 احسن (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 انصح الفصحاء ناطق بالوحی ﷺ کے کلمات جامعہ خود اس شبہ و ابہی کو رد کرتے ہیں اور تصریح یسین ابی بکر و عمر

اسی لئے ہے کہ کسی متجاہل کو شبہ قبر کے کھودنے کا نہ پڑے، کیونکہ مرکب اضافی بین ابی بکر و عمر متعلق ہے فعل ید فن کے، نہ اقوم کے، کیونکہ نقشہ روضہ پاک اس کا انکار کر رہا ہے۔ جب یہ صاف بتا دیا کہ عیسیٰ شیخین خلیفتین کے درمیان مدفون ہوں گے، تو شبہ قبر کھودنے کا جاتا رہا اور یہی تخصیص بین ابی بکر و عمر مفید ہے اس امر کی کہ قبر بمعنی مقبرہ ہے اور فہی بمعنی من ہے (فافہم)۔ اس حدیث میں قبر بمعنی مقبرہ اور فہی ثانی بمعنی من کی تصریح ملا علی قاری نے اسی حدیث کی شرح میں کی ہے۔۔۔

نیز کزن العمال میں تخریج ابن عساکر نقل کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے جناب اقدس

ﷺ میں عرض کیا:

یا رسول اللہ انی اری انی اعیش بعدک فتاذن ان ادفن الیجنبک۔ فقال و انی لی بذک الموضع ما فیہ الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسیٰ ابن مریم (کنز العمال علی ہاشم المسند احمد۔ جلد سادس۔ ص ۵۷) (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 مرزا صاحب کی عمارت مسیحیت بالکل منہدم ہو جاتی ہے کیونکہ پہلوئے نبی ﷺ میں مدفون ہونا تو درکنار، ان پر دخول حریم بھی حرام ہے۔ اسلئے ان الزامات سے بچنے کیلئے ایک دروغ بے سرو پا کھڑا کر دیا اور عیسیٰ کی قبر کشمیر میں بتادی۔ قرآن میں حضرت عیسیٰؑ کے مصلوب نہ ہونے کا ذکر موجود ہے، لیکن مرزا صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں کی پیروی کی، اور قرآن کی آیت کے معنی ہی بدل 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 ہما الی ربوۃ کوانہوں نے محض 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 تشنیہ کے یہی معنی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰؑ (معاذ اللہ) مصلوب ہونے کے بعد کشمیر بھاگ گئے، تو مریم بھی ساتھ ہوگی، 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 عیسیٰؑ کی قبر مدینہ میں ہوگی اور حضرت مریم کی قبر تو بیت المقدس میں ہے جہاں وہ بعد رفع عیسیٰ فوت ہوئیں اور دفن کی گئیں۔ پس مرزا صاحب کا قول سراسر باطل ہے۔ (منقول از شہادۃ القرآن۔ طبع ۲۰۰۱ء۔ ص ۲۳۰-۲۵۱)

سلم الوصول

الی اسرار اسراء الرسول

و نزول الملائكة

از تصنیفات حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی۔ فروری ۱۹۰۵ء پنجاب پریس سیالکوٹ

(جونسخہ 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
جا عمل الملائكة رسلاً اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان
الله علی کل شیء قدير و الصلوة و السلام الا تمان و الا کملا ن علی رسولہ و خیر

خلقه محمدِ النبی العاقب البشیر النذیر و علی آلہ و اصحابہ الذین قاتلوا الکفار
المکذ بین فامدہم اللہ بالآف من الملائکۃ المسومین فضر بوہم فوق الاعنقا و ضر
بوا منهم کل بنان و ما النصر الامن عند اللہ رب العالمین

اما بعد پس بندہ ضعیف ملتی الی اللہ الکریم محمد ابراہیم سیالکوٹی اصحاب دانش و انصاف کی خدمت میں
عرض پرداز ہے کہ اس زمانہ نبی و طغیان میں ظلمت فلسفہ بہت چھا گئی ہے اور اصول دین سے دن بدن بے خبری
بڑھتی جاتی ہے چنانچہ حال میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے منجملہ دیگر عقاید اہل سنت کے نزول ملائکہ کا
انکار کیا ہے اور جو کچھ مانا ہے وہ محض 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 حکمائے 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 و روشنی 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 یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کو اکب ان کو نامزد کریں
یا نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائکہ اللہ کا ان کو لقب دیں درحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے
مقام میں مستقر اور قرار گیرے (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 مہجول 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 نورانیہ کو اکب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور ان کے جدا ہوجانے سے ان کی حالت وجودیہ میں بگلی فساد راہ پا جانالازی اور ضروری امر ہے۔ (توضیح ص ۱۸ تفتیح کلاں)

یایوں کہو کہ اس وقت جبریل 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 جبریل نام ہے اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے یا مثلاً 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 ہوجاتا ہے (توضیح مذکور ص ۳۲)

اور جبریلی نور کا چھیا لیسواں حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرلے درجہ کا بدکار بھی باہر نہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں سے ہے جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذری ہے کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر و آشنا بر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جبریلی نور آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام معمورہ 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 مرزا صاحب 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 طلسمات والے اور نیز حضرت جبریل 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 مجردہ اور نفوس فلکیہ کا نام ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ملائکہ کی نسبت طلسمات 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 الملا ئكة هم العقول المجردة و النفوس الفلكية (شرح مقاصد) و زعموا ان لكل فلك رو حاً يتشعب منه ارواح كثيرة۔

اسی طرح تفسیر کبیر میں صاحبین یعنی ستارہ پرستوں کا مذہب لکھا ہے کہ: ان الكواكب هي المدبرة كما في هذه العالم من الخير و الشر و الصحة و المرض (تفسیر کبیر۔ جلد ۱) ان کے نزدیک اس دنیا کی خوش حالی اور بد حالی اور تندرستی 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:

(ثانیہا) و هو قول طوائف من عبدة الاوثان و هو ان الملا ئكة هي الحقيقة في هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد و الاتحاس۔ (کبیر ج ۱)۔ کہ ان کے نزدیک ملائکہ ان ستاروں کی حقیقت و جان کا نام ہے جن کے متعلق دنیا کی برکت اور نحوست ہے۔

ان سب عبارات سے مرزا صاحب کے اعتقاد کا فلاسفہ یونان اور مذہب 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 الملا ئكة اجسام لطيفة تتشكل باشكال مختلفة شأنهم الخير و الطاعة و العلم و القدرة على الاعمال الشاقة (شرح مقاصد ج ۳) کہ ہمارے یعنی اہل سنت کے نزدیک ایک 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 توہمات کا ازالہ کیا ہے ہم بخوف طوالت ان 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 نیز ان کی صفت راددن عبادت میں مشغول رہنا قرآن شریف میں کئی جگہ مذکور ہے اور نیز سورہ فاطر کے شروع میں ان کے دودو 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 جسم کے متعلق ہیں

قولہ لطیفہ۔ 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 متشکل ہو کر سامنے آویں 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 مرنی یعنی جو دیکھنے میں آتی ہے اور غیر مرنی یعنی جو دکھائی نہ دے پیدا کی ہے چنانچہ سورہ مدثر میں فرمایا: کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا و ما یعلم جنود ربك الا هو۔

قولہ متشکل باشکال مختلفہ: فرشتوں کا مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر حسب ارادہ و اذن 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 اپنا روح القدس یعنی جبریل مریم کے پاس بھیجا تو وہ ایک پورے جوان کی شکل میں اس کے سامنے آیا:

فار سلنا الیہا رو حنا فتمثل لہا بشراً سوياً

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 صحیح بخاری میں ہے کہ کبھی 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:

واحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول

ملائکہ کا مختلف شکلوں میں متمثل ہونا جملہ کتب عقائد میں لکھا ہے اس کے واقعات فصل ثانی میں ملاحظہ کریں۔

قوله شانهم الخیر و الطاعة و العلم۔ یعنی ان کا کام نیکی 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 مطیع نہیں ہیں۔ یہ امر بھی قرآن شریف سے ثابت ہے چنانچہ سورہ تحریم میں فرمایا:

لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون (تحریم) لا یسبقونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون۔ ملائکہ اللہ کی حکم عدولی 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 تحمید ذات باری میں مشغول رہنا قرآن شریف میں کئی جگہ مذکور ہے۔ قوله و القدرة علی الاعمال الشاقة یعنی اللہ نے ان کو بڑے بڑے کام کر سکنے کی طاقت بخشی ہے۔ یہ بھی قرآن وحدیث 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 ہلاک کرنا اور قوم لوط پر ان کی بستی کو الٹا دینا۔ وغیرہ

مقاصد کی عبارت مذکورہ بالا کے بعد شرح میں اتنا اور بڑھایا ہے کہ:

مسکنها السماوات هم رسل الله الی انبیاءہ علیہم السلام و امناءہ علی و حیہ یسبحون اللیل و النهار لا یفترون و لا یعصون اللہ ما امرهم 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 اکتاتے، اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے اور کرتے وہی ہیں جو ان کو حکم ہو۔

بیان بالا سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب 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 فلاسفہ اور اصحاب طلسمات کا

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 متمثل ہو سکتا عقل سے بعید نہیں ہے کیونکہ جسم کی صورت حقیقت شے میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بمنزلہ لباس و پوشاک کے عوارض 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 بشری شکل میں متمثل ہوتے ہیں تو ان کی حقیقت ملکی متزع نہیں ہوتی۔ بلکہ حقیقت وہی رہتی ہے۔ صرف انسانی صورت کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں کیونکہ مشابہت صوری سے اتحاد ذوات لازم نہیں آتا جیسے کہ حضرت جبریل، حضرت مریم کے پاس بصورت بشری آئے اور اس کے بعد کہا: میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔

اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے پاس جو فرشتے آئے وہ بھی بشری صورت میں تھے اور باوجود بشری صورت میں ہونے کے پھر کہتے ہیں انا رسل ربك۔ یعنی ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ دوسری شکل میں متمثل ہونے سے حقیقت ملکی دور نہیں ہوتی اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ نزول جبریلی حقیقی 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 دجیہ 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 الآئمہ ابوحنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں يجب ان يقول آمنت بالله و ملائکتہ 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 ملائکتہ و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً۔ جو شخص اللہ کا منکر ہو 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

اللہ 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

نہم رسول اللہ ﷺ پر درود پہنچانے کے لئے۔

امور مذکورہ کا ثبوت حسب ترتیب بالا قرآن و حدیث سے اس طرح ہے:

۱۔ انبیاء کو وحی پہنچانے کی خدمت بعض فرشتوں کے متعلق ہے چنانچہ سورہ فاطر کے شروع میں فرمایا:

الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث

ث و رباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير - ہر طرح کی تعریف اللہ ہی

کو سزاوار ہے جس نے محض عدم سے آسمان و زمین بنا نکالے اور اسی نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا جن کے دو

دو تین تین اور چار چار پر ہیں اپنی مخلوقات کی بناوٹ میں جو چیز چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز

پر قادر ہے۔

اسی طرح سورہ شوریٰ میں فرمایا:

و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولا

فیو حی با ذنہ مايشاء انه على حکيم۔ 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 پردہ کوئی بات سناوے، یا اپنا فرشتہ بھیجے جو اس کے اذن سے اس بشر کو پیغام پہنچادے۔

اسی طرح یہ خدمت خاص کر حضرت جبریل کے سپرد ہے۔ ان کا نزول بشکل انسانی ایسا بین اور روشن ہے کہ مخالف کو جائے دم زدن نہیں۔ ۲۳ سال تک برابر حکم الہی رسول اللہ ﷺ پر وحی لاتے رہے اصحاب رسول اللہ ﷺ ان کو آپ کے پاس بیٹھے اور باتیں پوچھتے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں متمثل 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 بشکل انسانی بنص صریح قرآنی وحدیثی ثابت ہے لہذا اس کا انکار کفر ہے۔ اور دیگر ملائکہ کا بھی ویسا ہی نزول صاف صاف عبارت میں قرآن وحدیث سے ثابت ہے اس لئے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے لہذا صفات 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 منوائے اور اللہ فرمائے اور کوئی فرشتوں کو تو مانتا ہے مگر اپنے خیال سے ارواح کو اکب یا قوی کو، سو وہ اپنی ہوا خواہش کا متبع 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:

فجاء الملك فقال اقراء قال ما انا بقارئ قال فخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقراء قلت ما انا بقارئ فخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقراء قلت ما انا بقارئ فخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقراء باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقراء وربك الاكرم۔

رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ کچھ دنوں کا کھانا لے جاتے اور غار حرا میں کئی روز تک ملت حنیفیہ کے موافق اللہ کی عبادت کیا کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے کہ پڑھ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں پھر فرشتے نے آپ کو خوب زور سے بھیجا حتیٰ 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 ہوا نہیں پھر اس نے دوبارہ بھینچا پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ اس نے اسی زور سے بھینچا۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جسے خون سے اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے۔

دیکھو اس حدیث سے کیسا 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 چھاؤں 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 کھو بیٹھتا 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 موانست 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:

بيننا انا امشى اذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى جاء نى بحراء جالس على كرسى بين السماء و الارض فرعبت منه - رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں باہر چل رہا تھا، جاتے جاتے آسمان سے ایک آواز سنی جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا پس میں اس سے ڈر گیا۔

یہ واقعہ دوسری دفعہ وحی کا ہے۔۔۔

واضح ہو کہ 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: و لقد رآہ با لافق المبين - بے شک ہمارے پیغمبر نے جبریل فرشتہ کو کو آسمان کے مطلع صاف میں دیکھا۔ اور اسی کی بابت سورہ نجم کے شروع میں فرمایا۔

اور سورہ نجم میں فرمایا: فاستوی و هو با لافق الاعلى - جس وقت وہ فرشتہ آسمان کی ایک

طرف اونچی جگہ میں تھا تو اپنی اصلی صورت میں سارے کا سارا پیغمبر کے سامنے آکھڑا ہوا۔

دوسری دفعہ شب معراج میں آسمان پر سدرة المنتہی کے پاس دیکھا چنانچہ اسکا بیان بھی سورہ نجم میں اس طرح فرمایا: ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنت الماوى - بے شک پیغمبر نے جبریل کو سدرة 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 الوحی میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ نے منجملہ اور صورتوں کے ایک یہ فرمائی وا حياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فاعى ما يقول - 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 مروی ہے کہ جب جبریل قرآن شریف سکھا کر آپ کے پاس سے چلے جاتے تو پیچھے نبی ﷺ بڑھا کرتے جس طرح جبریل نے پڑھایا ہوتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اسی باب میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے:

كان رسول الله اجود الناس وكان اجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه فله كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن (بخاری)

کہ رسول اللہ ﷺ عموماً سب لوگوں سے زیادہ بخوبی 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 ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس دوڑا نو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کہ اپنے زانو آپ کے زانووں سے ملا دیئے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھے اور آپ سے اسلام پھر ایمان 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 تھا تم کو دین سکھانے کے لئے آیا تھا۔

اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتاب میں روایت کیا۔ نیز ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی 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 نماز وہی پڑھے گا جو محض الحواس ہو حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے برابر دس نمازیں 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 مالک میں بھی ہے یہ ایک ایسی بین دلیل ہے کہ عقل مند کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں ہے

معراج کی حدیث حضرت ابو ذرؓ، اور انسؓ بن مالک اور مالک بن صعصعہ سے بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے براق پر سوار کر کے پہلے بیت المقدس میں لے گئے پھر پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح ساتویں آسمان پر پہنچ کر اپنے مقام معلوم یعنی سدرة المنتہی پر ٹھہر گئے۔ 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 باسعادت 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 آکھڑا ہوا:

فارسلنا الیہا رو حنا فتمثل لہا بشراً سوياً

ان سب آیات و احادیث سے نزول جبریل ایسا عیان ہے کہ محتاج بیان نہیں

۲۔ ملائکہ کی دوسری خدمت دشمنان خدا اور 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 کچھ فرشتے بصورت بشری حضرت ابراہیم کے پاس آئے آپ نے ان کو مہمان تصور کیا اور بہت جلدی ایک موٹا تازہ بچھڑا 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 ڈرو نہیں ہم تو تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں آپ کو ایک لڑکے یعنی حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی 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 روٹکے 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 یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے ہم اس بستی کو الٹا کر ہلاک کرنے 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 بچھڑا کباب کر کے نہ رکھتے۔ اور قوم لوط ان کو خوبصورت 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 علیکم لحا فضلین کرا ما کا تبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم نے تم پر محافظ کراماً کا

تین بزرگ فرشتے لکھنے والے چھوڑے ہوئے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔

بخاری باب الملائکہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے

الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار و يجتمعون في صلوة الفجر و العصر ثم يعرج اليه الذين با تو فيكم فينالهم و هو اعلم فيقول كيف تركتم فيقولون تركناهم يصلون و اتيناهم يصلون۔ کچھ فرشتے دن کو اور کچھ رات کو یکے بعد دیگرے 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 جاننے

کے ان سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا وہ کہتے ہیں کہ الہی ہم جب گئے تھے تب 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 والادائیں کندھے پر اور بدی والا بائیں کندھے پر ہے اسی طرح سورۃ ق میں فرمایا: مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (انسان جو کچھ لولتا ہے لکھنے والا فرشتہ جو اس پر تیار محافظ ہے اس کو جھٹ لکھ لیتا ہے۔،

۴۔ ملائکہ کی چوتھی خدمت، مردوں کا حساب ہے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں چنانچہ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب لوگ کر دے کو دفن کر کے واپس آجاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ والے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر۔ اس حدیث کا اصل صحیح بخاری میں ہے۔

۵۔ ملائکہ کی پانچویں خدمت قبض ارواح ہے چنانچہ سورہ المسجدہ میں فرمایا: قُلْ يَتُوفَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے پیغمبر ان 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 آئی ہے :

عن البراء بن عازب قال خر جنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ﷺ و جلسنا حوله كأن علي رؤسنا اطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعيزوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا ثم قال ان العبد المومن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء معهم اكفان من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مدالبصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان قال

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فياخذها فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يلحدوها؟؟؟ ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط وتخرج منها كاطيب نفخة مسك وجدت على وجه الارض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملاء من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان باحسن الاماء التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا الخ

براء بن عازب کہتے 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 بیٹھ گئے اور ہم 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 آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں ایک گیلی لکڑی تھی جس کے ساتھ متفکرانہ طور پر زمین میں کریدتے تھے اور خط کھینچتے تھے۔ تو پھر آپ نے اپنا سر اٹھا 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 المرگ مومن کے سامنے نظر کی دوری تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک جان اللہ کی بخشش اور خوشنودی کی طرف۔ پس وہ پاک جان ایسی سہولت سے نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشک سے قطرہ۔ پس ملک الموت اس جان کو قبض کر لیتا ہے اور اس سے وہ فرشتے جھٹ ایک لمحہ میں لے لیتے ہیں اور اس کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے ایسی عمدہ کستوری کی خوشبو نکلتی ہے 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 و جواب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو پہلے آسمان تک لے چنچتے 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 بدن مدفون ہے واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے ان کے بدنوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر بھیجتا 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 منکر اور نکیر آتے ہیں اور اسکو بٹھلاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کون ہے تیرا رب، وہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں رسول بنا کر 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 لایا اور اس کی دل سے تصدیق کی پس آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لئے جنت میں سے بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت ہی کا لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ پس اس کو جنت کی ہو 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 خوش خبری ہو جن سے تو خوش ہووے یہ وہی دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا پس وہ مومن اس خوب شخص کو پوچھتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ 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 جسوقت 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 غضب 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 لوہے کی گرم سلائی کھینچی جائے اور وہ صوف اس

کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور سیخ 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 ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں پس اس روح مردار کی سی ایسی گندی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر کہیں پائی جائے پس اسکو اوپر لے چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے 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 لقبوں سے یاد کرتے ہیں جن سے وہ دنیا میں بلایا 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 جس طرح کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گذر سکتا۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ ثابت رکھو اعمال اس کا سچین 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 ہا ہا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہا ہا 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 ہا ہا میں نہیں جانتا۔ پس ایک آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا۔ پس اس کے لئے دوزخ کا فرش بچھاؤ۔ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اس کو دوزخ کی گرم اور زہریلی ہوا آتی ہے اور اسکی قبر یہاں تک تنگ کیجاتی ہے کہ اسکی پسلیاں مقابل میں ایک دوسری میں پھنس جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس ایک شخص نہایت بری شکل والا گندے 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 برا عمل ہوں۔ پس وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر۔

ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ثوبانؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازہ پر نکلے تو آپ نے

کچھ لوگوں کو سوار دیکھ کر فرمایا الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور

دوا بکم۔ یعنی کیا تم حیا نہیں کرتے کہ اللہ کے فرشتے سپید چلتے ہیں اور تم سوار یوں پر ہو۔ دیکھو حدیث کیسی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ فرشتے اپنے جسم کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔

۶۔ بعض فرشتے مومنوں کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہونے کے لئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کے باب الملائکۃ میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والے نمازیوں 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 مومنوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں:

اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من باب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا صحفهم و جاؤا يستمعون الذكر (بخاری)

۷۔ بعض فرشتے لوگوں کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لئے نازل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں ہے: له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر الله۔ اللہ تعالیٰ 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 مومنوں کی مدد کے لئے نازل ہوتے ہیں چنانچہ فرمایا: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى مدمكم بالف من الملائكة مردفين (انفال)

جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ ہم لگا تار ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔

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

فقد نقل عن على ان جبريل فى الف عن ميمنة النبى ﷺ و فيها ابو بكر و ميكائيل فى الف عن ميسرته و انا فيها (جامع البیان) کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے دائیں طرف ایک ہزار فرشتے کے سر لشکر حضرت جبریل تھے اور حضرت ابو بکر بھی اس طرف تھے اور بائیں طرف حضرت میکائیل ایک ہزار فرشتے کو لئے ہوئے تھے اور میں ان میں تھا۔

دیکھ حضرت علیؑ نے ان سب کو دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے تھے کہ سیاہ

پگڑیاں 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 لہ ملائكة سياحين في الارض يبلغونني من امتي 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 ثلاثہ یعنی شہادۃ القرآن اور سلم الوصول، نزول ملائکہ کے دلائل کو ضعیف اور غلط ثابت کر کے اس رسائل کے مدعا کے خلاف کو بدلائل قرآنیہ پایہ ثبوت تک پہنچا دیں تو بندہ اپنے قلم کو توڑ دے گا اور مسیح 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 باواز بلند ظاہر کرتا ہوں کہ مرزا صاحب اس امر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ہرگز نہیں ہو سکیں گے رسالہ شہادۃ القرآن کا جواب مرزا صاحب کی علمی لیاقت سے باہر ہے۔

آئینہ قادیانی

مع تذکرہ رحلت قادیانی و فیصلہ ربانی

(الہادی جلد ۲ نمبر ۱ جنوری ۱۹۰۸ء۔ آئینہ قادیانی یعنی قادیانی قرآن دانی ۳۲ صفحے پر مضمون ہے۔) پھر نائٹل ہے: رحلت قادیانی بمع مرگ ناگہانی، اور فیصلہ ربانی برمرگ قادیانی۔ مصنفہ ابراہیم مالک واڈیٹر رسالہ الہادی سیکولٹ۔ اندر پریس سیکولٹ میں طبع ہوئی۔ اس

کے صفحہ نمبر الگ ہیں اور ص ۵۴ تا ۵۲ پر جلد ۲ نمبر ۶ لکھا ہے جہاں یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ آسمانی برمرگ قادیانی کے الگ صفحات نمبر ہیں اور یہ نظم صفحہ ۱۲ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ۱۲ صفحات کا رسالہ کسی اور پریس 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 منکشف 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 مدعی علوم رسمہ 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 بڑکے سوا کچھ نہیں جانا، کیونکہ خاکسار کو ان کی تحریرات 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 فہمی سے کوسوں دور ہیں۔ اور اپنی اس رائے کے ثابت کرنے کے لئے خاکسار (ابراہیم) نے اس وقت قلم اٹھایا ہے۔ خود مرزا صاحب کی جھگڑا کرتا ہوں خاکسار کی نظر سے گذری ہیں ان کی نسبت خاکسار پختہ 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 وحدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین چونکہ اصل ہی میں باطل ہوتے ہیں اس لئے مرزا صاحب کا سارا تانا بانا باطل ہوتا ہے۔ ان کا طرز استدلال ٹیڑھا بے قاعدہ اور خلاف اصول ہوتا ہے، بلکہ لغت عرب اور قرآن

وحديث کی دیگر تصریحات اور ان کے قرآن مرزا صاحب کے اختیار کردہ معانی کو باطل ثابت کرتے ہیں اور مرزا صاحب عمدًا یا غلط نہی 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 منتقدین سے نقل کئے ہیں لیکن نقل کرنے میں مرزا صاحب منقول عندہ کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ چھپاتے ہیں، اور اس تحقیق کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین کو غیر مذہب 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 مدعا 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 کا سارا 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 جو رائے 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 باللہ

۱۔ اس وقت جس امر نے خاکسار کو اس تحریر پر آمادہ کیا ہے وہ پرچہ الحکم قادیان جلد ۱۲ نمبر ۹۔ ۲۰

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 و وجد ناک ضالاً فہدیٰ 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 (الحکم قادیان ۲ فروری ۱۹۰۸ء)

اس کے بعد ایڈیٹر الحکم نے رسالہ انوار الاسلام کا جواب بھی نقل کیا ہے اور پھر مرزا صاحب کا جواب بھی نقل کیا ہے۔ خاکسار کا مدعا اس وقت یہ نہیں ہے کہ دونوں جوابوں کا مقابلہ کرے بلکہ صرف یہ ہے کہ ایڈیٹر 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 ایڈیٹر الحکم نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے:

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے و وجد ناک ضالاً، عن معاملة النبوة) اصل کتاب تفسیر کبیر میں معالم النبوة ہے۔ (ابراہیم) و احكام الشريعة غافلاً منها فهداك اليها وهو المراد بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان - ترجمہ خاکسار) (اے پیغمبر) خدا نے تجھے ان کی راہ بتائی اور خدا تعالیٰ کے قول ما كنت تدري 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 انك في ضلالك القديم۔ (قرآن میں انك لفي ضلالك 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 ناصر 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 سرقہ کیا ہے اور منقول عنہ کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اس جواب کو اپنی طرف منسوب کرتے معلوم ہوتے ہیں اور ایڈیٹر الحکم جو بیچارہ علم عربی اور مطالعہ کتب عربیہ 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 کبھی 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 چودھواں 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 بمعنی المحبة كما في قوله انك لفي ضلالك القديم اي محبتك و معناه انك محب فهديتك التي بها تتقرب الى خدمة المحبوب۔ تفسیر کبیر جلد ہشتم ص ۲۲۵)۔ اس جگہ ضلال کے معنی محبت کے ہیں جیسے اس آیت انك لفي ضلالك القديم میں ہے یعنی تو تو اپنی پرانی محبت کے خیال میں ہے اور اس آیت سورہ والضحیٰ کے معنی یہ ہیں کہ خدا آنحضرت ﷺ کو فرماتا ہے کہ تو میرا محبت تھا اس لئے میں نے تجھے ان امور کی طرف ہدایت 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 ایڈیٹر الحکم کی مرزا صاحب کے جواب کی نسبت ایسی تعریف کرنی جہالت اور مطالعہ کتب سے ناواقفی کے سبب ہے، اور اس کی بنیاد ہی پاس داری اور اعتقاد حسن ظنی پر ہے۔ اسی معنی میں کہا گیا ہے حبك الشیء یعمی و یصم یعنی تجھے 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 نقص 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 اس سورت کی دیگر آیات سے ذکر کی گئی ہے وہ آگے کسی مفسر کے دل پر نہیں گذری اور کسی آنکھ نے د

دیکھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مناسبتیں بھی کئی ایک تفسیروں میں بیان کی گئی ہیں چنانچہ ہم بعض کا ذکر کرتے ہیں تفسیر کشاف رحمانی ابن کثیر معالم التنزیل 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 لشيء لتنعم بها على خلقه فيكون دليلا على شفاعتك لهم يوم القيامة (فاما اليتيم) فآواه لانه آواك لتووى الضعفاء واليك و اولاهم اليتيم فان لم توفوه (فلا تقهر و اما السائل) فاغنه لانه اغناك لتغنى عباده و اولاهم السائل فان لم تغنه (فلا تنهر و اما بنعمة ربك) و هي الهداية فانما هداك لتهدى عباده و هو بالتحديث (فحدث) تفسیر رحمانی جلد دوم 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۔ پس تو یتیم کو اپنے پاس جگہ دے کیونکہ خدا نے تجھے اس لئے جگہ دی کہ تو بھی ناتواں کو اپنے پاس جگہ دیوے اور سب سے اولی یتیم ہے لیکن اگر تو اسے جگہ نہ دے تو (کم از کم) اس پر سختی تو نہ کر اور مسائل 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 جھڑک تو نہیں اور سن کہ اپنے رب کی نعمت کا یعنی ہدایت کا جو اس 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۔ قادیا نی بزرگان ملت کی قرآن دانی اور علم عربی سے ان کی واقفیت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ رسالہ ریویو آف ریلی جنز قادیان ج ۷ نمبر ابابت جنونی 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 کج روی سے قرآن شریف

کی بعض آیات سے حضرت مسیح کی الوہیت ثابت کرنی چاہی ہے۔ مولوی محمد علی اڈیٹر ریویو آف ریلی جنز 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 چتو پادھیانہ نے الوہیت مسیح کے متعلق بیان کئے ہیں اثبات مدعا 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 معبود خالق و مخلوق رب و مربوب اور مالک و مملوک میں تمیز کرتے۔

ڈاکٹر چتو پادھیانہ 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 ریویو آف ریلی جنز 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 يبشرک بکلمة منه جس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے کلمہ یعنی گوئی کے ذریعے تجھے بشارت دیتا ہے۔ (ص ۱۶، ۱۷)

اس آیت ان اللہ يبشرک بکلمة 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 بَشَّر 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 جر نہیں آتا اور دوسرا مفعول بواسطہ حرف جر 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 فبشّرناہ بغلام حلیم یعنی ہم نے اس (ابراہیم) کو صاحب حلم لڑکے کی بشارت دی بشّرناہ کا مفعول اول ضمیر ہ 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 فبشرناہ باسحاق۔ دو رکیوں جاؤ، سورۃ آل عمران ہی میں آیت ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ سے چند آیتیں پہلے حضرت یحییٰ کی بشارت مذکور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ یبشرک 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 زکریا یا انا نبشرک بغلام اسمہ 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 یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم کا ہے۔ جس طرح حضرت یحییٰ کی بشارت میں ک خطاب کا جو حضرت زکریا کے لئے ہے جن کو بشارت دی گئی بلا واسطہ حرف جر مفعول اول ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بشارت 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 بلا واسطہ حرف ب مفعول ثانی ہے اسی طرح دوسری آیت میں کلمۃ بلا واسطہ حرف ب مفعول ثانی ہے جس کی بابت بشارت دی گئی ہے۔ پس کلمہ وہ شے 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 بغلام کے بعد اسمہ یحییٰ کہہ کر اس کے نام کی تصریح کی گئی ہے اسی طرح دوسری آیت میں بھی اسمہ المسیح کہہ کر اس کلمہ کے نام کی تصریح کی گئی ہے۔ پس جس طرح پہلی آیت میں غلام کا نام یحییٰ ہے اسی 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 شے ہے جس کی بابت بشارت دی گئی اسی طرح دوسری آیت میں بھی کلمہ وہ شے ہے جس کی بابت بشارت دی گئی۔

اس بیان و تفصیل سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ رسالہ ربوہ کے معنی بالکل غلط اور تو اعد 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، چسپاں، نہ کہیں۔
اس مقام پر ایڈیٹر 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 القاہا الی مریم۔ اس سے بھی یہی معنی
ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں کلمہ کے ساتھ فعل القی ہے۔ القاء میں جسمانی فعل کو دخل 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 ۱۷)

واہ صاحب! عذر گناہہ 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 الارض و اسی 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 ایڈیٹر صاحب ریو کو
پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سورہ نمل میں وارد ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے ہد ہد 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 یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا اذہبوا بقمیصی هذا
فالقوہ علی وجہ ابی 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 وجہ فار تد بصیراً۔ 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 عصا ڈالنے کے لئے معجزہ اتر دیا کے متعلق کئی جگہ یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔
پس مولوی محمد علی ایڈیٹر ریو یو آف ریلی جنز کا یہ لکھنا:

القاء میں جسمانی فعل کو دخل 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 تمہید: قرآن دانی کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ احادیث نبویہ کا ماخذ قرآن شریف میں سے معلوم کیا جائے۔ اور قرآن شریف وحدیث کے مضمون میں موافقت بیان کی جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ قرآن کے مبین 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 وحدیث میں ماہر اور اپنے زمانہ میں ممتاز ہے اور جس کی علمی لیاقت اور دماغی قوت ماخذ قرآنی کے ادراک اور موافقت قرآن وحدیث کے بیان سے قاصر ہو یا جو کسی صحیح حدیث کو بعد از ظہور علم بوجہ قصور فہم معارض ومخالف 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 المعاد میں فرماتے ہیں:

وكان الصحابة احرص شيء على استنباط احاديث رسول الله ﷺ من القرآن ومن الزم نفسه ذلك وقرع با به درجة قلبه اليه واعتنى به بفطرة سليمة وقلب زكى رأى السنة كلها تفصيلاً للقرآن وتبيننا له لالاته وبيان المراد الله منه وهذا اعلى مراتب العلم فمن ظفر به فليحمد الله ومن فاتته فلا يلوم من الا نفسه وهمته وعجزه - (زاد المعاد 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 سلیمہ اور پاکیزہ دل کو اس کے اہتمام 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 ہو اسے چاہیے کہ خدا کا شکر کرے اور جسے ہاتھ نہ لگے وہ اپنے نفس اور ہمت اور کمزوری کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

اظہار مدعا۔ جس امر کے اظہار کے لئے خاکسار نے اوپر کی تمہید بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اخبار بدر قادیان نمبر ۴۳ جلد ۶ مورخہ ۲۲۔ اکتوبر ۱۹۰۸ء ص ۷ میں ایک مضمون بعنوان:

مولوی صاحبان! آنحضرت ﷺ کی توہین نہ کرو

شائع ہوا ہے جس میں مرزا صاحب کی زبانی حضرت عیسیٰ اور مریم کے بوقت ولادت مسّ 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 لك علیہم سلطان۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ کیا آنحضرت ﷺ ان کے نزدیک عباد میں شامل نہ تھے۔ اول تو حدیث، قرآن شریف کے مخالف 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 محض 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 حملے کروانے والے قرار دیا ہے محض اس خیال سے کہ اس حدیث کے ان معنوں کی رو سے جو علماء کرتے ہیں آنحضرت ﷺ کی ہتک 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 ملحوظ نہیں رکھا جو اہل بدعت کا نشان ہے چنانچہ حکیم الامتہ حجۃ الہند شاہ ولی حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں: اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانہما متواتران الی مصنفیہما وانہ کل من یہون امرہما فہو مبتدع متبع غیر سبیل

المومنین (حجۃ اللہ 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 تحقیر کرے وہ بدعتی ہے مومنوں کی راہ کے سوائے دوسری راہ پر چلنے والا ہے۔

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی روایت سے صحیح مسلم میں بھی وارد ہے لہذا متفق علیہ ہونے کی وجہ سے مراتب صحت 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 تخریجہ۔ 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 مرزا صاحب نے اس حدیث کے متعلق صحیحین کی تحقیر کی ہے اور ان کی عظمت شان کو ملحوظ نہیں رکھا لہذا حسب تحریر شاہ ولی اللہ، مرزا صاحب قادیانی کے بدعتی اور مومنوں کی چال کے خلاف چلنے والا ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

اب ہم بفضلہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا سارا بیان از سر تا پا باطل ہے اور ان کا فہم قرآن و حدیث کے مطالب عالیہ کے سمجھنے سے بالکل عاقل ہے۔ نہ تو یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے اور نہ اس کی تصدیق سے آنحضرت ﷺ کی ہتک لازم آتی ہے اور نہ اس حدیث کے وہ معنی صحیح ہیں جو مرزا صاحب نے باتباع زمخشری اختیار کئے ہیں۔

اس حدیث کے معارض قرآن ہونے کے متعلق مرزا صاحب کی تقریر یہ ہے:

قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا ان عبادی لیس لك علیہم سلطان۔ میرے بندوں پر نگھے کوئی غلبہ نہیں۔ کیا آنحضرت ﷺ ان کے نزدیک عباد میں شامل نہ تھے۔ (بدر قادیان ۲۳۔

اکتوبر ۱۹۰۷ء)

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:

درتناقض ہشت وحدت شرطواں وحدت موضوع ومحمول ومکان
وحدت شرطواضافت جزو وکل قوت ونعل است درآخر زمان

اس تمہید کے بعد اب قرآن کریم کی آیت اور حدیث شریف کے الفاظ کو زیر نظر رکھنا 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 الا من اتبعك من الغاوین۔ (حجر) یعنی خدانے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، سوا
ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیرو ہو جائیں۔ اور اسی طرح اس آیت کے پہلے ہے لا غوینہم
اجمعین الا عبادك منهم المخلصین۔ یعنی شیطان نے کہا، میں ضرور ضرور سب (بندوں) کو گمراہ کر
دوونگا 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 صا ر خا 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۔
دوسرا قرینہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مس ایذا جسمانی کا ہے یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی میں باب
صفة ابلیس میں یہ لفظ ہے۔ کل بنی آدم یطعن الشیطان جنبیہ با صبعہ یعنی شیطان ہر بنی آدم
کے پہلو میں اس کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی چھوتتا 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 مستثنیٰ کر
کے ان کی نسبت کہا ہے ذہب یطعن یطعن فی الحجاب۔ یعنی شیطان جب عیسیٰ کی ولادت پر (حسب
دستور) ان کو بھی ایذا پہنچانے لگا تو (خدانے ان کو اس کی ایذا سے اس طرح محفوظ رکھا کہ اس کی انگلی کی) ضرب اس کپڑے پر

لگی جس میں آپ لپیٹے ہوئے تھے۔

پس چونکہ قرآن شریف میں تسلط انواء 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 مرزا 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 یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سوائے سب بنی 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 ہتک ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے سوائے سب بنی 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 ہتک نہیں بلکہ یہ امراعات سے ثابت ہے کہ بعض مخلصین کو شیطان اور ان کے چیلوں سے ایذا جسمانی پہنچتی رہی ہے جیسے حضرت ایوب کی نسبت فرمایا کہ انہوں نے دربار ایزدی میں دعا کی انی مسنی 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 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 نچے کو شیطان ایذا پہنچاتا ہے جس سے وہ بچہ روتا ہے اگر بالفرض آنحضرت ﷺ بھی سب کے مفہوم میں داخل ہوں تو آپ کی کسر شان لازم نہیں آتی کیونکہ ایذا جسمانی کے پہنچنے سے نبوت پر کوئی بھی حرف نہیں آسکتا۔

دیگر یہ کہ جس طرح زحشری نے تاویلی صورت میں کہا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ عباد مخلصین جو ان 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 جو ان 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 الانبیاء متشاور کون فیہا (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 تصدیق قرآن کی آیت سے کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے اس مضمون کے شروع میں مفید تمہید لکھی 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 انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم (آل عمران) یعنی مریم کی ماں نے ان کی ولادت کے وقت دعا کی خداوند! میں اس لڑکی کو اور اس کی (جو اولاد ہو) اس کو شیطان 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 کو شیطان مس کرتا ہے جس سے وہ بچ چینگنا اور آواز کرتا ہے اس کی تصدیق آیت قرآنی سے ہوتی ہے کہ حضرت مریم کی ماں نے دعا کی تھی سو اس دعا کی برکت سے خدا نے مریم اور ان کے بیٹے کو اس ایذا شیطانی 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 سبب محفوظ رہنا کس طرح ہو سکتا ہے۔

خاکسار (ابراہیم) کی تحقیق اس کے متعلق حسب ذیل ہے:

فان قلت ان استعاذۃ ام مریم انما وقعت بعد ولادۃ مریم فكيف يتصور ان الاستعاذۃ مؤثرة في حفاظتها من مس الشيطان حين ولدت كما يفهم من قرأه ابی ہریرہ الایہ۔ قلت ان الحدیث انطق بان صیانة مریم من مس الشيطان حين الولادة كانت بسبب استعاذۃ امها بل غاية ما نطق به الحدیث... ان مریم و ابنها

عصما من مس الشيطان كيفما كانا اعم من ان يكونا بالاستعاذة او بغيرها و مطابقة الحديث بالكتاب انما هو فهم ابي هريره و ذلك كثير منه رضى الله عنه و فهم ابي هريره هذا ظنه صحيحاً كما فى رواياته الاخرى التى يقرء فيها القرآن تصديقاً لها ولا يبعد ان يكون قد سمعها من النبى ﷺ و لم ينمها اليه و هذا الـ التطبيق بين الحديث و الكتاب باب حرج و طريق ضيق قليل السالك لا يدخل فيه الا من له فهم ثاقب و رأى صائب و ذهن سليم و طبع مستقيم و من لم يعط حظاً من ذلك فلا يؤمن الا نفسه

و وجه تصحيحه ان القرآن دل على ان الاستعاذة وقعت بمجرد و لادة مريم فكان قبل مس الشيطان كما يفهم من قوله تعالى فلما وضعت .. الى قوله .. و ذريتها من الشيطان الرجيم فاستجاب الله تعالى لها فلم ينتهز الشيطان لعنه الله للمس فكان للاستعاذة تاثير فى صيانة مريم عليها السلام ايضاً

فالاستعاذة و ان لم تكن علة موجبة للصيانة فهى علة ممكنة البتة و لا دليل على لزوم المس بمجرد الخروج عن البطن لانه ﷺ انما قال حين يولد له حين و لادة المولود فى لفظ حين اتساع يعرفه من له معرفة باللغة العربية فلو كان المس بعد وقت ... فهو داخل فى مفهوم لفظ الحين

و نزيد على ذلك ان ما خذ فهم ابي هريره من قول النبى ﷺ كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه باصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب (بخارى باب صفة ابلس) و هذا الحديث ايضاً رواه ابو هريره .

فان قلت هذا الحديث انما نطق بعصمة عيسى دون مريم قلت هذا لا يخالف الحديث الذى فيه ذكرها و غاية ما فى الباب ان فيه زيادة و تقرر فى الاصول و به تشهد العقول لان زيادة الثقة مقبولة فلما صح الحديثان فالاحصول منهما عصمة

کلیہما دون وا حد منهما قال الحافظ فى الفتح تحت الحدیث الذی فیہ ذکر الاثنین جمعا بین الحدیثین ، و الذی یتضح ان بعض الرواة حفظ ما لم یحفظ الآخرو الزیادة من الحافظ مقبولة . قلت و عندی الروایة التی فیہا ذکر الاثنین راجحة ایضاً باعتبار انها رواها عن ابی هریره سعید بن المسیب و عنه الزهری و اما الحدیث الذی فیہ ذکر عیسیٰ دون ذکر مریم فرواه عن ابی هریره الاعرج و عنه ابو الزناد و انت خبیر بان سعید بن المسیب و الزهری احفظان من الاعرج و ابی الزناد فزیادتهما حق بالقبول و ایضاً قال الحافظ و قد رواه خلاص عن ابی هریره بلفظ کل بنی آدم قد یطعن الشیطان فیہ حین ولد غیر عیسیٰ و امه فظهر بهذه الروایة صدق ما قلنا . و الحمد لله

اگر کہو کہ حضرت مریم کی ماں کا پناہ مانگنا مریم کے پیدا ہونے کے بعد ہوا تو پھر کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ وہ استعاذہ 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 (مسح) دونوں مس شیطان سے معصوم ہیں خواہ کسی طرح ہو عام اس سے کہ استعاذہ کے سبب تھے یا کسی اور طرح اور اس حدیث اور آیت کی مطابقت حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فہم ہے اور یہ امر ابو ہریرہ 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 وحدیث میں تطبیق دینا ایک ایسا مشکل دروازہ اور تنگ راستہ اور کم گذر (رستہ) 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 (کا طریق بیان) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مریم کی ماں کا استعاذہ مریم کی پیدائش کے ساتھ ہی ہوا پس وہ شیطان کے مس کرنے سے پیشتر ہی تھا جیسا کہ آیت میں فلما وضعت سے انی اعیذھا کے آخر تک 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 استعاذہ کی تاثیر ہوئی۔

اور استعاذہ اگر چہ صیانت میں علت موجبہ نہ 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 حین یولد 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 ماخذ آنحضرت ﷺ کی حدیث ہے جو بخاری ہی میں ابو ہریرہؓ ہی سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ ہر بنی آدم کے پہلو میں شیطان اس کی ولادت کے وقت انگلی چھوتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ ان کو بھی چھونے 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 معصوم ہیں نہ یہ کہ صرف ایک ہی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری 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 ہریرہؓ سے سعید بن

مسیب نے اور اس سے زہری نے روایت کی ہے لیکن جس حدیث میں صرف عیسیٰ کا ذکر ہے حضرت ابو ہریرہ سے اعرج اور اس سے ابو الزناد نے روایت کی ہے اور یہ معلوم ہے کہ سعید بن مسیب اور زہری، اعرج اور ابو الزناد 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 ہریرہ سے خلاص نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، کہ ہر بنی 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 مرزا صاحب قادیانی کو قرآن دانی میں مہارت ہے اور نہ حدیث دانی کی لیاقت ہے اور نہ قرآن وحدیث 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 تمہید لکھی تھی۔

ریو یو آف ریو یو

ماہ جنوری کے پرچہ میں جو مضمون ہم نے بعنوان، آئینہ قادیانی، لکھا تھا اس کی نسبت اڈیٹر ریو یو آف ریلی جنز قادیان، نے اپنے رسالہ جلد نمبر ۵ بابت مئی ۱۹۰۸ء میں زیر عنوان، ہمارے نکتہ چین، یہ لکھا کہ، اس (خاکسار) کی غرض احقاق حق نہ تھی پبلک کے سامنے کوئی اعتراض ہماری تحریر پر پیش کرنا اس کا اصل مقصد تھا۔ ص فہ ۱۸۸۔ نیت کا مالک ومحاسب سوائے خدا عالم الغیب کے کوئی نہیں اس لئے ہم اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں دیتے و اللہ يعلم المفسد من المصلح (پ ۲) خاکسار نے اعتراض کرنے سے پیشتر جو کچھ لکھا ہے وہ اصل مقصد کو خوب واضح کرتا ہے اور نیت کا پتہ بتا رہا ہے لہذا زیادہ توضیح کی ضرورت نہیں خیر کچھ سہی 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 کر لو

مرد باید کہ گیر داند رگوش گرمشت است پند برد یوار

خاکسار نے اپنے مضمون میں تین امر ذکر کئے تھے:

۱۔ اڈیٹرالحکم نے مرزا صاحب کے جواب درباہ آیت ووجودك ضالا فهدی 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 گزرے (الحکم ۲ فروری ۱۹۰۸ء) یہ غلط ہے، کیونکہ دیگر تفاسیر میں بھی یہ جواب مذکور ہے۔ پس اڈیٹرالحکم کا مرزا صاحب کی مدح سرائی کرنا بے علمی ناواقفی اور بے جا خوش آمد پر مبنی ہے۔

۲۔ کہ اڈیٹر ریو یونے آیت ان اللہ يبشرك بكلمة منه میں جو ب کے معنی ذریعہ اور کلمہ کے معنی پیش گوئی کئے ہیں (ریو یو بابت جنوری ۱۹۰۸ء) بحسب لغت عرب غلط ہیں۔

۳۔ یہ کہ اڈیٹر ریو یونے 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۔

امراول کے متعلق اڈیٹرالحکم نے کوئی جواب نہیں دیا گو ان کی خاموشی ہمیں باور کراتی 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 ڈالنا تھا۔ مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ہاں اڈیٹر ریو یونے اس امر کے متعلق اصلاح کو تسلیم کر لینے کی صورت میں بھی ہم پر ہی الزام لگا دیا۔ 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۔ (ریو یو آف ریلی جنز۔ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۱۸۳)

نیز کہا ہے:

قرآن کریم کے جو معارف و حقائق حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائے ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ان میں سے کوئی نکتہ 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 ۱۸۳ ریو یو مذکور)۔

پھر بطور نتیجہ کہا ہے:

پھر ان باتوں سے کہ فلاں آیت کی فلاں تفسیر جو مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ تفسیر کبیر میں فلاں مو قعہ پر پائی جاتی ہے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ہاں ان علماء کی حالت پر ایسی باتوں کو پڑھ کر افسوس آتا ہے۔ ص ۱۸۴ ناظرین! اگر ہمارا یہ اعتراض اسی صورت میں ہوتا جو اڈیٹر صاحب ریویو نے بیان کی ہے تو بیشک وہ اس اپنی تحریر میں راستی پر ہیں لیکن ہم نے تو واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ، خاکسار کا مدعا اس وقت یہ نہیں ہے کہ دونوں جواہروں کا مقابلہ کرے بلکہ صرف یہ ہے کہ اڈیٹر احکم 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 رسالہ الہادی جنوری ۱۹۰۸ء ص ۴)۔ یہ عبارت خاکسار کی وجہ اعتراض کو ایسی روشن طور پر بتا رہی 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 افتادوں 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، ہزار ہا معارف اور حقائق نئے بیان کئے ہیں۔ ص ۱۸۴، آپ نے تو ہزار ہا 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 ہو، اور اس میں یہ دو امر پائے جاتے ہوں۔ ۱۔ وہ کسی پہلی تفسیر میں نہ ہو۔ ۲۔ وہ حسب آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ و قواعد عربیہ و علوم آلیہ 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۔ (ریویو مذکور ص ۱۸۳)۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں، اس کی غرض احقاق حق نہ تھی۔ (ریویو مذکور ص ۱۸۸)

چلئے آپ اپنا دعوے ثابت کریں اور ہمارے مطالبہ سے سبکدوش ہوں اور الہادی آئینہ قادیانی، میں

مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے بزرگان ملت کی لیاقت کا نمونہ دکھاتا رہے گا و ان اریدا الا اصلاح

ما استطعت و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب

اگر آپ نے مرزا صاحب کی نسبت اپنے خیال کو بدلائل ثابت کر دیا تو خاکسار مرزا صاحب کو آئندہ قرآن دانی سے عاجز اور لطائف قرآنیہ سے بے بہرہ نہ کہے گا ورنہ آپ ان کی نسبت ایسا خیال چھوڑ دیں۔ ہماری اس تحریر پر جو کچھ لکھنا ہو اس میں سب سے پیشتر اس امر کا اقرار کر لیں پھر جو چاہیں لکھیں۔

امردوم کے متعلق اڈیٹر ریو 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 آوے اس سے وہ شے مراد ہو 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 ریو یو علم عربی سے بالکل ناواقف ہیں۔

ان آیتوں کی صحیح ترکیب کرنے اور اڈیٹر ریو یو کو ان کی غلط فہمی جنم دینے 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 فرمائیں وہ درج رسالہ کیا کریں۔ اس میں ایک ان کو سہولت ہوگی اور ایک ہم کو۔ ان کو یہ کہ غالباً مولوی نور الدین صاحب الہادی کی گرفت پر اڈیٹر ریو یو آف ریلی جنز کے جواب کو پسند نہ کریں گے، اور اس طرح وہ اپنا جواب شائع کر کے پشیمانی نہ 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 دقاق 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 چنداں 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 دانش ان تینوں 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 ریو یو آف ریلی جنز 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 استغناء محذوف ہے اور محذوف مذکور کے حکم میں ہوتا ہے چنانچہ یہ امر شرح ملا زیر بحث تعریف کلام، میں سے معلوم ہو سکتا ہے۔

پس اڈیٹر ریو یو کا یہ کہنا کہ، یہاں دوسرا مفعول کوئی نہیں، عربی زبان نہ جاننے کے سبب ہے۔ نیز ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ جن آیتوں میں آپ کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ بشر کے بعد ب آئی ہے اور وہ امر بشارت کے ساتھ نہیں ہے یہ عربی ترکیب نہ جاننے پڑی ہے۔

پہلی آیت: ابشّر تمونى على ان مسنى الكبر (حجر) یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ایسی حالت پر بھی (بیٹی کی) بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھا پانچ چکا ہے،

اس آیت میں مولوی محمد علی ایم اے اڈیٹر ریو یو کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہاں بیٹے کا ذکر نہیں ہے جس کی بابت بشارت دی گئی اور وہی اس کا مفعول ثانی ہونا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے خود خدا فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن (نساء۔ سورہ حمد) (یعنی کیا یہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں) تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ لفظ تدبر، دبر سے 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 سباق کو دیکھ لیا جائے ورنہ ٹھوکریں لگیں گی۔ اس کے بعد جاننا 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 زدہ نہ ہو ہم تجھے ایک صاحب حلم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھو اس آیت میں بشارت کے متعلق تینوں امر موجود ہیں انا نبشرك میں بشارت دینے والے اور بشارت دیئے 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 ضمیر ک 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 آ گیا ہے اس لئے ابراہیم کے کلام میں اسے استغناء حذف کیا گیا چنانچہ جلالین میں اسی آیت کی تفسیر میں کہا ہے ابشر تمونی بالولد اور ایسے مواقع سوال و جواب میں اختصار عبارت اور ایسے محروفات ہی کلام فصیح و بلیغ بناتے ہیں چنانچہ مطول زیر بحث البلاغۃ 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 متقدمہ محذوف ہے اور شرح ملا سے گذر چکا ہے کہ محذوف مذکور کے حکم میں ہوتا ہے پس یہ آیت اڈیٹر ریو یو کے انکار کی موید نہیں ہو سکتی اور چونکہ وہ اس آیت کو قواعد عربیہ اور قواعد بلاغت سے سمجھ نہیں 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 ریو یو آف ریلی جنز سے سمجھ نہیں سکے۔ مذکورہ بالا آیت کے ذکر کے بعد اڈیٹر صاحب ریو یو 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 المومنین، پ ۲۔ و بشر الصابرين پ ۲۔ بشر المومنین۔ بشر المخبئين، 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 رکھ 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 محذوف ہے۔ اول یہ کہ ان سب متعلقات کے متعلق تفاسیر کا مطالعہ کریں کہ ان میں حسب مقام بالجرح، 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 المؤمنین کا حوالہ دیا ہے اس کے متعلق سورہ احزاب کو دیکھیں جس میں لکھا ہے بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلاً کبیراً۔ پس حسب تعریف بلاغت کلام کہیں محذوف ہے اور کہیں مذکور۔ یاد رہے کہ بشر المؤمنین کے متعلق اڈیٹر ریو یونے دیگر مقامات کا تو حوالہ دے دیا ہے جہاں مفعول ثانی محذوف تھا جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ مفعول ثانی ہے ہی نہیں لیکن سورہ احزاب کا حوالہ نہیں دیا شاید ان کو یہ مقام معلوم ہی نہ ہو یا معلوم ہوگا لیکن چونکہ یہاں مصرح موجود ہے اس لئے عمداً چھوڑ گئے۔ اور یہ نہ سمجھ سکے کہ جب ایک جگہ مذکور ہے اور دوسری جگہ مذکور نہیں تو اس جگہ ضرور محذوف ہوگا۔ اور مقام حذف میں حذف کا تقاضا پایا جاتا ہوگا اور مقام ذکر میں ذکر کا۔ لیکن چونکہ ان کو علم نحو اور بلاغت میں مہارت نہیں اس لئے سمجھ نہیں سکے

بشر کے متعلق انہوں نے ایک اور امر ذکر کیا ہے کہ، معترض (ابراہیم) کا یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بشر کے بعد جو آئے گی تو اس کے معنی ذریعہ نہ ہوں گے، اس کے نقص 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 بشرناک بالحق (حجر) اور دوسری یہ ہے فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین (مریم) اگر کوئی علم نحو اور بلاغت سے ماہر شخص یہ بات کہتا تو ہم اس کو اس کے سمجھانے میں دقت نہ پڑتی العاقل تکفیه الا اشارہ کے مطابق ذرا سی بات میں فیصلہ ہو جاتا لیکن ہمارے مخاطب ایسے صاحب ہیں جو ان علوم سے واقف نہیں ہیں اس لئے ہم کسی قدر توضیح سے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جاوے اول تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صاحب! ہم نے کہاں لکھا ہے کہ بشر کے بعد جو آئے گی تو اس کے 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 (ریو یونڈ کور 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 جھجکتے 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 بدل دیا ہے۔ وہ یہ ہیں: اس آیت ان اللہ يبشرک بکلمة 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 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 جر نہیں آتا اور دوسرا مفعول بواسطہ ب 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 فبشرناہ بغلام حلیم۔ یعنی ہم نے اس (حضرت ابراہیم) کو صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔

یہ آیت اپنے مطلب میں بالکل صاف ہے کہ بشر کا دوسرا مفعول بواسطہ ب آتا ہے (خواہ وہ محذوف ہو خواہ مذکور ہو) اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جس جملے میں بشر آ جاوے اس میں جتنے اسم مجرد و الباء ہونگے 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 آ جاوے 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 ب 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 محذوف) یہ نہیں کہ بشر کے بعد جو اسم ب سے آیا ہو وہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ بس اب ہم اپنے کلام کا مطلب سمجھا دینے کے بعد آپ پر واضح کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ہمارے اردو کلام کو نہیں سمجھا ویسے ہی آپ نے خدا تعالیٰ کی عربی آیات کو بھی نہیں سمجھا کیونکہ پہلی آیت یعنی قالوا بشرناك بالحق (حجر) کی تقدیر اس طرح ہے قالوا بشرناك به لہ بالغلام بالحق کیونکہ اوپر صاف طور پر لڑکے 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 راسخ کرنے کے لئے بالولد کو حذف کر کے بالحق کی تصریح ضروری

ہے اور یہی شرط بلاغت ہے کہ کلام مقتضیٰ حال کے مطابق ہو۔ اس بات کا ثبوت کہ اس مقام پر بشر نا کا مفعول محذوف ہے یہ ہے کہ تفسیر خازن قالوا بشرناك بالحق یعنی بالصدق الذي قضاہ اللہ بان یخرج منك و لدا۔ اس عبارت سے صاف واضح 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 تقریر تفسیر میں بھی کی ہے لیجئے ہم آپ کو ایک اور طریق سے اس بالحق کو ہی مفعول ثانی کر کے دکھاتے ہیں تفسیر بیضاوی وغیرہ میں اس کے متعلق لکھا ہے قالوا بشرناك بالحق ، بما یكون لا محالة یعنی قاضی صاحب نے حق کے معنی کئے ایسی چیز جو ضرور واقع ہو جائے چونکہ اس بشارت پر لڑکے کا تولد ضرور ہو جانے والا تھا اس لئے اس کے معنی یہ ہوئے بتولد الولد پس ہمارا مقصود حاصل ہے دوسری آیت جو آپ نے لتبشر بہ المتقین پیش کی ہے اس کے سمجھنے میں بھی آپ نے غلطی کھائی ہے۔ اس میں بھی مفعول ل ثانی یعنی مبشر بہ محذوف ہے اس لئے کہ اس کا ذکر کلام سابق میں موجود ہے چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے: التبشر بہ المتقین النار بالایمان اور ایک نسخہ میں بالجنة ہے اور تفسیر رحمانی میں ہے لتبشر بہ المتقین بانك تجعلهم من اهل مودته و من المشفوعین لہم چونکہ اوپر کی آیات میں مودت رحمانی، اور شفاعت اور ایمان اور جنت سب کا ذکر ہے اس لئے ہر ایک کو مفعول بنا سکتے ہیں۔ یہ فائدہ صرف حذف سے ہوا۔ ورنہ اگر ایک کو ذکر کیا جاتا تو وہ محصور ہو جاتا اور اگر سب کو ذکر کیا جاتا تو کلام میں طوالت ہو جاتی۔ اگر اڈیٹر یو یو یہ عذر کریں کہ جس طرح تم نے آیات قالوا بشرناك بالحق اور لتبشر بہ المتقین میں مفعول ثانی کو محذوف بیان کیا ہے، اس طرح ہم بھی آیت زیر بحث میں ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ میں مفعول ثانی کو محذوف سمجھتے ہیں اور ب کے معنی ذریعہ اور کلمہ کے معنی پیش گوئی کے لے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ عذر 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 سابقاً اس کا ذکر نہیں ہے اور مخاطب کا ذہن اس سے بالکل خالی ہے اور اس کا اظہار تو مقصود بالذات ہے۔ پس اس امر مقصود بالذات کو بغیر کسی قرینہ کے حذف کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بلاغت 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 عذرات 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 ریویو نے تسلیم کر لیا ہے کہ، اس جگہ درحقیقت ایک غلطی ہوئی۔ (ریویو بند کو ص 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 لفظی ہوتی ہے ایسی اغلاط سے اہل علم کے نزدیک مترجم کی جو وقعت رہتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

اڈیٹر ریویو آف ریلی جنر 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 تصدیق کر سکتے ہیں کہ کسی عبارت میں تصرف کر کے مطلب کو بگاڑ دینا قادیانیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ناظرین! ان کی نسبت ہماری یہ رائے بدظنی 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 يحضروا ن۔

رحلت قادیانى بمرگ ناگہانى

اور

فیصلہ ربانى بمرگ قادیانى

(مصنفہ خاکسار ابراہیم مالک واڈیٹر رسالہ الہادی سیالکوٹ۔ انڈر پریس سیالکوٹ میں طبع ہوئی)

رحلت قادیانى بمرگ ناگہانى

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانه ما اعظم شأنه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد لا يستل عما يفعل و هم يسئلون - و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو سر يعى الحساب هو الحق و وعده الصدق لا يخلف و لا يكذب فلا شك فيه و لا ارتياب لا يضل ربه و لا ينسى الذى لا يعجزه شىء - و ما يعذب عنه مثقال ذرة كامل العلم و واسع القدرة و بالغ الحكمة و ما يذكر الا اولوا الالباب و الصلوة و السلام الا تمان الا كملان ما دام القمران على صفوة خلقه و نخبه رسله و خاتم انبياء المرسل بالكتاب الناطق بالحق و الصواب و اوتى الحكمة و فصل الخطاب و على آله و خلفائه الراشدين المهديين و سائر الاصحاب و على ازواجه و ذرياته و اهل طيبته و اتباعه الى يوم الحساب

اللہ! عجیب شان خداوندی ہے کہ جس طرح اس کی ذات کی کنہ میں عقل حیران ہے اور اس کی

صفات کی کیفیت میں فکر پریشان ہے اسی طرح اس کی حکمت میں بھی فہم و قیاس سرگردان ہے

سبحان اللہم و بحمدك و تبارك اسمك و ترالی جدك و لا اله غيرك
تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و

تخرج الميت من الحي

کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کبھی اجالا ہے اور کبھی اندھیرا ہے، کسی کو اونج عزت پر چڑھاتا ہے،
اور کسی کو قعر ذلت میں گراتا ہے، اس کو راحت بخشتا ہے تو اس کو گرفتار بلاء و عنا 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 پادشاہاں سلطان نشان

بسا پہلوانان کشورستان

بسا تند گردوان لشکرشکن

بسا شیر مردان شمشیرزن

بسا ماہرویان شمشاد قد

بسا نازنینان خورشید خد

بسا خوبرویان نو خاستہ

بسا نو عروسان آراستہ

بسا نامدار و بسا کامدار

بسا سرو قد و بسا گلغذار

کہ کردند پیراہن عمرچاک

کشیدند سردر گریبان خاک

چنان خرمن عمر شان شد بباد

کہ ہرگز کسے زان نشانے نداد

اگرچہ اس تحریر کا اصل مقصود یہ ہے کہ مرزا صاحب قادیانی 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 کر وعدہ الہی کی آیات محققانہ اور عالمانہ طریق پر بیان کر کے قادیانی قرآن دانی کی قلعی بھی کھولی گئی ہے اس لئے اس تحریر کا آئینہ قادیانی کے ساتھ ضم کرنا غیر موزوں نہیں ہے۔

۲۷۔ اپریل ۱۹۰۸ء کو جب خاکسار مع برادر مکرم مولوی ثناء اللہ صاحب فاتح قادیان (مولوی صاحب مدوح کو فاتح قادیان اس لئے کہا کہ جب آپ حسب طلب مرزا صاحب ان کی پیش گوئیوں کو غلط ثابت کرنے کے لئے قادیان میں جا پہنچے تو مرزا صاحب، چوں موش در سوراخ، بیت الخلوٰت میں ایسے اٹنٹھے کہ ہرگز باہر ہی نہ نکلے۔ خیراب تو باہر نکلنے کی چنداں ضرورت بھی نہیں رہی تھی کیونکہ مرزا صاحب اس سے قبل پیش گوئی کر چکے تھے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان میں نہیں آئیں گے۔ پس چونکہ مولوی صاحب بلائے بے درماں کی طرح قادیان میں جا رہے تو پیش گوئی غلط ہوگئی۔ میر) جلسہ سالانہ ائمن نصرت الاسلام دینا نگر ضلع گورداسپور سے واپس آ رہا تھا تو رستہ میں سٹیشن ٹالہ سے بعض قادیانی 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 خاکسار مئی ۱۹۰۸ء کو مکرمی جناب ڈپٹی محمد شریف کے فرزند ارجمند انعام الرحمن کے عقیقہ کی تقریب پر امرتسر کو جا رہا تھا تو اس دن سیالکوٹ کے کئی ایک مرزائی، مرزا صاحب کی قدم بوسی کے لئے لاہور کو جا رہے تھے اور جب خاکسار ۱۲ مئی کو امرتسر سے واپس آ رہا تھا، تب بھی سیالکوٹ کے بعض مرزائی لاہور سے واپس آ رہے تھے جن سے دریافت کیا کہ لاہور کی آب و ہوا عموماً اور موسم گرام میں خصوصاً اس قابل نہیں کہ کوئی شخص اپنے وطن مالوف اور مکان مانوس کو جہاں اسے ہر طرح کا امن و امان اور ہر قسم کی راحت و آسائش حاصل ہو چھوڑ کر اس جگہ تبدیل آب و ہوا کے لئے قیام کرے۔ اس میں خاکسار نے الحکم اور بدر قادیانی اخباروں کے اس عنوانی شعر کی طرف تعریض کی تھی

چہ گوئم با تو گر آئی چہا در قادیان بنی

دو ابنی شفا بنی غرض دار الاماں بنی

اور الزاماً کسی ترکی بتر کی کہنے والے کے اس جواب کی طرف اشارہ کیا تھا:

چہ گونم باتو گر آئی چہا در قادیان بینی

و با بینی، دعا بینی، غرض داریاں 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 صحت کے انتظار میں رہا اور اس اثنا میں مرزا صاحب قادیان کو رحلت فرما ہو گئے تو لاہور میں جانا لا حاصل ہوگا۔ پس صحت پر لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ جو ہوسو ہو، اس ضرورت کو صحت پر مقدم سمجھنا چاہیے۔ خیر تو کلا علی اللہ ۲۲ مئی کو روانہ ہو پڑا۔ ۲۳ کو وہاں کے بعض عمائد نے اشتہار طبع کرا کر عام طور پر مشتہر کیا کہ علی التواتر کئی روز تک خاکسار اور کئی ایک دیگر واعظ بمقام سٹرک کیلیا نوالی (متصل فروگاہ مرزا صاحب) وعظ بیان کیا کریں گے۔ خاکسار کو ۲۶ مئی تک قبل مغرب اور بعد مغرب ہر روز دو دفعہ موقع ملتا رہا۔ اور علی الترتیب مضامین ولادت حضرت مسیح، آپ کے معجزات، تردید صلیب، اور آپ کی رفع سماوی کا ثبوت، بیان ہوئے۔ اور نیز جو دلائل مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اوہام 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 التزام 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 جو اثر 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 بود مانند 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 دوپہر مرزا صاحب کی جناب میں حاضر ہو کر خاکسار کا رقعہ پہنچایا جس پر مرزا صاحب نے مولوی محمد احسن صاحب کہن سال صاحب تجربہ کو اس خاکسار نو عمر سے گفتگو کے لئے فرمایا۔ مولوی صاحب نے بہت جلدی سے فرمان واجب الاذعان قبول کیا۔ اگرچہ اس سے

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 کو الوداعی سلام کہہ دیا 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 اذکففت بنی اسرائیل عنک (مائدہ: 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۔ سو اس کے متعلق مرزا صاحب اور مولوی نور الدین صاحب سے کچھ بھی بن نہ آیا تو مرزا صاحب نے گفتگو کا رخ اور طرف پھیر 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 ہوگئی، بات ہی کچھ اور ہوگئی۔ حالت ہی کچھ دگرگوں بدل گئی۔ نہ وہ سماں نہ سامان۔ اور مرزائیوں کے لئے تو نہ وہ زمین اور نہ آسمان۔ رات کے پچھلے پہر قبل طلوع فجر مرزا صاحب مدعی مسیحیت صاحب دارالامان کی طبیعت نے ناش کی اور مبتلائے ہیضہ ہو گئے: دعویٰ مسیحائی و خود آپ ہیں بیمار، دست شروع ہوئے۔ دوہی دست آئے کہ حالت بگڑ گئی، ضعف بڑھنے لگا، رطوبتیں جذب ہو گئیں، یہاں تک کہ صبح ہوتے زبان بند ہوگئی۔ کرب و اضطراب سے دل بے چین ہو گیا اور مرزا صاحب دس بجے صبح کے بعد گھٹنے ہی بیمارہ کر اپنے معتقدین کے سینوں پر داغ مفارقت لگا کر اور اس جہان کو ان کی نظروں میں تیرہ کر کے بغیر سلام و کلام ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ بیوی بچے بہویں سرہانے بیٹھے، بحرغم 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 وصیت نہ سلام بیوی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھیں

قلبی کلیم بموسی البین و اتلقى

ان کان جرح فراقی غیر مند مل

(یعنی میرا دل جدائی کے استرے سے زخمی ہو رہا ہے۔ اگر میرے فراق کا زخم بھر آنے والا نہ ہوا)

اور اس مضمون کا نقشہ کھڑا کرتی تھیں

شوقی اليك شديد كما علمت وازيد

وكيف اذكر شيئاً به ضميرك يشهد

لا املك الذهاب معك كما انه وذاك 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 تیرا دل گواہی دیتا ہے لیکن میں تیرے ساتھ چلنے کی مالک نہیں ہوں یعنی موت کی راہ، جیسے کہ تیرا واپس آنا اس سے بھی زیادہ دور ہے۔

مریدوں کیلئے خود ان کی جدائی ایک واقعہ جائزہ و حادثہ ہو سکتا تھا۔ غضب 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 قسمیں کھا کھا کر الہام و وحی سناتے رہے تھے کہ ان واقعات کا وقوع میری زندگی ہی میں ہوگا۔

ہاہ! ناظرین! مصیبت کے وقت دشمن کو بھی چڑانا نہ چاہیے۔ واقعی اس وقت مرزائیوں کی حالت ترسناک کیا بلکہ ناگفتہ بہ تھی۔ مرزا صاحب مسیح بے برمان، نبی بے نشان کی مفارقت کے زخموں پر مخالفوں کے سرکوب طعنے اور ملائمتیں اور ان کی سینہ سوز اور جگر دروز لہنتیں 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

جراحات السنان لها التيام

ولا يلتام ما جرح اللسان

یعنی نیروں کے زخم تو بھر آتے ہیں لیکن زبان کے زخم بھرنے میں نہیں آتے

غرض یہ واقعہ مرزائیوں کے لئے مصیبت پر مصیبت اور آفت پر آفت تھا۔

نه پائے رفتن نه روئے ماندن

نه گوش شغفتن نه زبان گفتن

نه دل برداشتن و نه ہمت برخواستن

کئی ایک نے مرزا صاحب کی زندگی ہی میں مولوی ثناء اللہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالکلیم صاحب کے مرجانے پر شرطیں بد رکھی تھیں اور اشتہار تبصرہ جو سچ مچ تبصرہ ثابت ہوا فریبوں میں رکھ کر دیواروں پر لٹکا رکھا تھا۔ مگر ہائے افسوس! موت ایک ایسی زبردست شے ہے کہ کسی اپنے پراء کا کچھ بھی تولجا نہیں دیکھتی اور وقت اور بے وقوف نہیں پہچانتی۔ ۲۶ مئی کی آمد نے وہ ساری انگلیں ملیا میٹ کر دیں اور تمام آرزوئیں خاک میں ملا دیں، طبیعت کے جوش فرو ہو کر پڑمردگی اور غم سے مبدل ہو گئے۔ اور تعصب اور تعسف دور ہو کر تہف و تاسف سے بدل گئے سبحانک اللهم۔ عجب شان ہے تیری تعز من تشاء و تذلل من تشاء جن مخالفین کو کل نظر حقارت سے دیکھتے تھے آج ان سے نظر چھپانے لگے اور جن کو برسر راہ ٹا کا کرتے تھے آج ان سے روپوش ہونے لگے۔

کسی کو کیا معلوم کل کیا ہوگا؟ و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں مرے گا۔ و ما تدری نفس باى ار ض 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 تو درشتی سے کام لیا، اور کسی نے نرمی سے دیا، یا کسی نے تحقیقاً لکھا، اور کسی نے تقلیداً رقم کیا۔ غرض ہر ایک نے اپنے مبلغ علم اور مذاق طبع کے موافق لکھ کر ظاہر کر دیا کہ مرزا صاحب اپنے دعاوی مخصوصہ میں صادق نہ تھے۔ ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است مشہور و مسلم بات ہے۔ سو ہم بھی اپنے مذاق کے مطابق اس موضوع پر کچھ قلم بند کرنا چاہتے ہیں

مرغان چمن بہر صبا ع تسبیح کند در اصطلاح

چونکہ خاکسار (ابراہیم میر) کی غرض اظہار حق و از ہاق 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 مہمدہ 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 مرزائیہ کے امیر و پیشوا حکیم نور الدین صاحب اور کچھ ان کے ثانی اثنین 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 مہ کے مضمون کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

اس وقت خاکسار (ابراہیم میر) کے زیر نظر خاص کر یہ اخبارات و رسائل ہیں۔ اخبار الحکم و بدر، رسالہ ریویو آف ریلی جنز، اور رسالہ تشہید الاذہان۔ آئینہ کمالات اسلام از الہ اوہام، رسالہ وصیت۔ اشتہار تبصرہ وغیرہ اور اق قادیانیہ و ان ارید الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب

تقسیم 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 معجزہ سے ہوتا ہے اور ہر نبی کے لئے معجزہ ضروری ہے اور سچے مدعی نبوت اور کاذب میں اسی سے کھلم کھلا امتیاز ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہم معجزہ کی تقسیم ذکر کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو مقصود کے سمجھنے اور تصدیق میں مدد ملے۔

معجزہ 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 الہی 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۔

معجزہ 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 معجزہ اس لئے ہیں کہ غیب کا علم سوائے اس ذات واحد علام الغیوب کے کسی کو نہیں چنانچہ فرمایا ہے:

قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا اللہ۔ اے پیغمبر کہہ دو 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 بتادینے کی بابت فرمایا و ما کان لیطالعکم علی الغیب و لکن اللہ یجتبی من رسلہ 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:

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ار تضى من رسول
خدا ہی عالم الغیب ہے۔ تو وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی واقف نہیں کرتا مگر اسے جسے وہ جنس رسولوں میں سے پسند کر ليوے۔

ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے دونوں امر بتادینے ہیں کہ عالم الغیب تو میں خود ہی ہوں لیکن کبھی کبھی کسی رسول کو کوئی بات بتادیتا ہوں۔

ان آیتوں کے متعلق اگر شبہ پڑے کہ جب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں غیب پر سوائے رسولوں کے کسی کو بھی واقف نہیں کرتا تو بعض وقت اولیاء اللہ کی باتیں بھی سچی ہو جاتی ہیں۔ پس یا تو ان کو بھی 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 کو بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل اس طرح ہے کہ اظہار علی الغیب جسے ان تینوں آیتوں میں نبیوں سے مخصوص کیا ہے اور غیروں سے اس کی نفی کی ہے الگ امر ہے اور اظہار الغیب علی احد جو رتبہ اولیاء کو بھی حاصل ہوتا ہے جدا امر ہے جو پہلے رتبہ سے نیچے ہے اور جو رتبہ انبیاء کے رتبہ سے نیچے ہو وہ اولیاء کو حاصل ہونا منع نہیں ہے۔

دیگر یہ کہ معجزہ 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 ولی کو 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 ما لا 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 مثبت نبوت بھی نہیں ہوگی 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 اور نہ 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 اسکی 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 ہو، اور روم مغلوب رہا۔ مشرکین عرب نے صورت حال کو دیکھ کر کہا کہ اگر روم غالب آ گیا تو مسلمان سچے کیونکہ ان کا دین دین عیسوی سے ملتا ہے اور اگر ایران غالب رہا تو ہم سچے کیونکہ اہل ایران آتش پرست ہیں اور ہم بت پرست۔ خدائے علیم نے جو انجام کار سے واقف ہے اپنے رسول برحق پر یہ آیات نازل کیں:

الم - غلبت الروم - فی ادنی الارض و ہم من بعد غلبہم سیغلبون - فی بضع سنین، لہ الا امر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون - بنصر اللہ ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم (روم)۔

الم۔ اہل روم تھوڑے سے علاقہ میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن وہ چند ہی سال میں اپنے مغلوب ہوئے پیچھے ہی آخر کار غالب ہو جائیں گے پہلے اور پیچھے ہر وقت ہر امر خدا ہی کے اختیار میں ہے اور اس روز مومن 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 قرآن اور واقعات اس بات کے مقتضی 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 نتیجے 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 آ منا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

معجزہ فعلی: یہ ہے کہ مادی اشیاء میں بغیر استعمال اسباب کے باذن خدا حقیقہ کوئی ایسا انقلاب ظاہر کیا جائے جو طاقت بشری سے خارج ہو۔

امر معجزہ 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 معجزہ طیور ہے کہ آپ گیلی مٹی لے کر کسی جانور کی صورت بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ بحکم خدا زندہ پرندہ ہو جاتی (آل عمران) نیز اس کی مثال موسیٰ 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 عادیہ خرق نہیں ہوتا، پھٹ گیا۔ اس طرح آنحضرت ﷺ کا معجزہ شق القمر ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حالانکہ عادیہ اجمام فلکیہ میں خرق محال ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر معجزات جو کتب حدیث میں صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔

معجزہ 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 اعتقادات پر پہنچائے اور برے اخلاق سے کھینچ 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

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 نظیر قرآن شریف ہے جو آنحضرت ﷺ کا معجزہ علمی ہے اور قائم رہنے والا ہے اور مادی معجزات 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 مثبت نبوت ہونے کے متعلق قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر ہے چنانچہ انہیں میں سے ایک یہ ہے:

ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صا دقین۔ فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله (ہود)۔ کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر ﷺ) نے اس (قرآن) کو از خود بنا کر خدا کے ذمہ لگا دیا ہے (اے پیغمبر) ان سے کہو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی دس سورتیں از خود بنا لاؤ اور خدا کے سوا جس کو سکو مدد کے لئے بلاؤ۔ 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 قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میدان ثبوت میں مادی اور فعلی معجزات سے تو بالکل بالکل انکار ہی کر دیا، بلکہ ان کی تحقیر کرتے رہے (ازالہ اوہام۔ ص ۱۵۵) اور یہ انکار تحقیق علمی پر مبنی نہیں تھا بلکہ صرف اس لئے تھا کہ ہو نہیں سکتے تھے۔ ان کی مثال اس لومڑی کی مثال ہے جو انگوٹھ نہیں اتار سکتی تھی تو کچھ سعی و کوشش کے بعد اتار کر کہنے لگی ابھی کچھ ہیں کون دانت کھٹے کرے۔

ہاں پیش گوئیاں پیش کرتے رہے جو محض قیاسی ڈھکوسلے اور اوہام تھے مگر افسوس ان میں بھی کوئی پیش نہ گئی۔ سب کی سب جھوٹی نکلتی رہیں کیونکہ ان کی نسبتاً تعلیم الہی پر نہ تھی، بلکہ ان کی خود ساختہ بات ہوتی تھی۔ اور اگر سچ پوچھو تو ان کی حقیقت محض گپ بازی ہوتی تھی، جو عوام کو دہمکانے اور جھوٹ موٹ ڈرا کر ان کو اپنی طرف کھینچنے، اور اپنے دام افتادوں میں ایک چرچا جاری رکھنے کے لئے ہوتی تھیں۔ ورنہ اللہ اکبر! کجا قادیانی مسکین اور کجا تعلیم رب العالمین۔ چہ نسبت خاک را بہ 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 الا اصلاح ما استتطعت و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب

حکیم نور الدین صاحب اور مولوی محمد احسن 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 مواعد الہیہ کسی دوسرے وقت پر ملتوی کئے جاتے ہیں (اخبار بدر قادیان ۲ جون ۱۹۰۸ء ص ۸) 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 بنا رکھی ہے ان کا خود ساختہ نہیں ہے بلکہ ان کے پیرو 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 ٹل 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 مرزائی مرزائیت سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ اس مقام پر ہم اپنے ناظرین کی حیرانی دور کرنا چاہتے ہیں کہ مرزائی 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 مرزائیوں کی تو یہ موہوم ہے کسی مدعی نبوت کی پیش گوئی کے صحیح یا غلط نکلنے کا جو اثر دعویٰ نبوت پر پڑتا ہے اس کو ناظرین مضمون بالا تقسیم معجزات سے سمجھ سکتے ہیں لہذا ان پر مفصل بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس سب سے پہلے وعدہ الہی کے متعلق عقلاً اور نقلاً ثابت کیا جاتا ہے کہ خدا کے سب وعدے سچے ہوتے ہیں اور ان کے سچے 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 خلائی نہایت مذموم صفت ہے جس سے شان خداوندی پاک ہے۔ اور نتیجہ اس تفصیل کا یہ ہوگا 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 قادیانی، 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 پورا نہ 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 پورا نہ 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 پورا نہ 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 فتور مچ 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 نبھانے اور پورا کرنے کو وفا کہتے ہیں اور پورا نہ کرنے کو خلاف اور بے وفائی اور غدر کہتے ہیں۔ وفا نیکوں کی صفت ہے اور غدر بروں کی۔ لہذا وفا 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 امور پر ہے۔ ۱۔ امانت داری۔ ۲۔ عدل و انصاف۔ ۳۔ سچا بول۔ ۴۔ پورا تول۔ ۵۔ وعدہ کا پورا کرنا اور عہد کا نبھانا۔

قرآن مجید میں جا بجا ان امور میں پختہ رہنے کی تاکید کی ہے اور ان کی خلاف ورزی کی ممانعت ہے چنانچہ امانت داری اور عدالت کی نسبت فرمایا: ان اللہ یأمرکم ان تو دوا لا مانات الی اہلہا و اذا حکمتکم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ان اللہ نعمًا یعظکم بہ۔ (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 عمدہ ہے۔

اسی طرح ماپ تول اور سچے بول اور عہد کو پورا کرنے کی نسبت فرمایا:

و او فوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفساً الا وسعها و اذا قلتم فا عد لوا و لو کان ذا قربی و بعهد الله او فوا ذلکم و صاکم به لعلکم تذکرون (انعام)۔ اور آلہ ماپ اور تول کو انصاف سے (مقدور بھر) پورا کرو، ہم کسی کو اس کی مقدر سے باہر تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کچھ کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ کوئی صاحب قرابت ہی ہو۔ اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ خدا تم کو ان باتوں کی تاکید اس لئے کرتا ہے کہ تم تذکر کرو۔

اس آیت میں اللہ نے لفظ تذکروں 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 فصیح جملوں میں مقتضائے حال کے مطابق اور مقصود کے موافق بیان کیا جائے۔ سو اس مقام مقصود الہی عزاسمہ 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 سنبھل جانا اور غلطی اور قصور سے بچ جانا، چنانچہ فرمایا:

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون (اعراف) بیشک جو لوگ متقی ہیں ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ گزرتا ہے تو وہ تذکر کرتے ہیں۔ پس وہ ناگاہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔

آیت بالا میں ان امور کی تاکید ہے۔ ۱۔ تیبوں کے مال کی حفاظت۔ ۲۔ ماپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرنا۔ ۳۔ سچ بولنا اور سچی گواہی دینا اور انصاف کی بات کہنا۔ ۴۔ عہد کا پورا کرنا۔

پس تذکر سے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ان امور 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 تیبوں کی نسبت جو زیادہ تر قابل رحم ہیں دوسرے مقام پر اسی تذکر کو صراحت سے بیان کیا ہے:

و لیخش الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعیفاً خافوا علیہم فلیتقوا اللہ و

لیقو لواقو لآ سدیداً (ساء) وہ لوگ جن کو یہ خوف ہو کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ میں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے تیموں کے مال میں دست اندازی کرنے سے ڈرنا چاہیے اور ان کو غضب خدا سے ڈرنا چاہیے اور چاہیے کہ (انصاف سے) پختہ بات کہیں۔

سبحان اللہ! کیسی پاک تعلیم ہے اور کیسے حکیمانہ اسلوب سے سمجھایا ہے اور لطیف پیرایہ میں سمجھایا ہے کہ بس تذکرے ہوتے ہی انسان گرتا گرتا بھی سنبھل جاتا ہے۔

عہد کا نبھانا اور تقویٰ میں سے ہے

عہد کا نبھانا یہاں تک ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے متقین کی صفت بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا
فا تموا الیہم عہد ہم الی مد تمہم ان اللہ یحب المتقین۔ پس ان کی مدت تک ان کے عہد کو پورا کرو کیونکہ اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے۔

فما استقا موا لکم دا ستقیموا الہم ان اللہ یحب المتقین۔ 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 بدعہدی اور وعدہ خلافی سے زبان کا اعتبار جاتا رہتا ہے اور بدعہد شخص بہت برا جانا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت حقہ نے بھی بدعہدی 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

بدعہدی کی ممانعت اور مذمت اور اس کا موجب فساد ہونا

سورہ نحل میں فرمایا: او فوا بعہد اللہ اذا عاہد تم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا و قد جعلتم اللہ علیکم کفیلاً ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ و لا تکنوا کالتی نقضت غز لھا من بعد قوۃ انکا ثا تتخذون ایمانکم د خلا بینکم (نحل) اور خدا کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑا نہ کرو حالانکہ تم اپنے (قول و قرار) پر خدا کو ضامن

کر چکے 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 توڑنے سے منع فرمادیا اور شان الوہیت اور جلالت الہی کو ملحوظ رکھنے کا اشارہ کیا اور عہد شکن آدمی کی مثال اس احمق عورت سے دی جو اپنے کا تے ہوئے سوت کو توڑتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ساری محنت ضائع و برباد کر دے۔

ایسی احمق عورت کو کوئی بھی کا تنے 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 و ہراساں 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 ہمسایوں اور ہم مجلسوں اور ہم مشربوں کو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ پس عہد شکنی اور وعدہ خلافی بہت بری 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 دالنے والا ہے۔ چنانچہ فرمایا: و لا تتخذوا ایمانکم د خلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتھا و تذوقا السوء بما صدقتم عن سبیل اللہ ذلکم عذاب عظیم (نحل) اور اپنے عہدوں اور قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ 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 ہوگا اور تمہیں بڑا عذاب ہوگا۔

اس آیت میں علاوہ اس بات کے کہ عہد شکنی موجزن فساد ہوتی ہے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عہد شکنی اسلام سے بر گشتگی 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 باسانی 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 اقرار کرنا بھی ایک اعتقاد اور عہد اور دل کا خیال ہے لہذا عہد شکنی سے اس کے متعلق بھی بے ثباتی اور لغزش اور ارتداد متصور ہو سکتا

ہے۔ نیز اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم کو (عہد شکن لوگوں کو) اس سبب سے عذاب عظیم ہوگا کہ تم نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی 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 بد سے دوسروں کے لئے برا نمونہ بنتا 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 کراتا اور اپنا اعتبار جماتا ہے پس اس کے خلاف ورزی کی صورت میں اسے بھی عذاب عظیم ہی چاہیے۔ جزاء 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 توبہ میں ہے:

و منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن و لنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضلہ بخلوا بہ و تولوا و ہم معر ضون فاعقبہم نفاقاً فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما ا خلفوا اللہ ما وعدوہ و بما کانوا یکنذ بون۔ 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 لگا دیا اس دن تک کہ ملیں (یعنی موت تک) اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا خلاف 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 کیا ہے اسے موجب نفاق بھی قرار دیا ہے چنانچہ جملہ فاعقبہم نفاقاً اسی بیان کے لئے ہے اور اس پر فاقا لانا اسی مطلب کیلئے ہے۔

اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث اذا حدّث کذب و

اذا وعدا خلف و اذا أتمن 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 تقویٰ اور امر خیانت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا: وہ لوگ کہ تو نے (اے پیغمبر) ان سے عہد لیا ہے پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور وہ پرہیز نہیں کرتے الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ و ہم لا یتقون .. و اما تخافن من قوم خیانة فان بذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین۔ (انفال)۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی نسبت خیانت (بد عہدی) 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

وعدہ خلافی اور عہد شکنی کے امور فسق میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا:

و ما یضل بہ الا الفاسقین۔

ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔

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: فمن تولی بعد ذلک فا و لئک ہم الفاسقون (آل عمران) پھر جو کوئی اس کے بعد اس

عہد سے پھر جائے گا تو وہ سب فاسق ہوں گے۔

وعدہ خلافی موجب لعنت ہے

اسی طرح سورہ رعد میں وعدہ خلافی کو موجبات لعنت میں سے قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا:

الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل
و یفسدون فی الارض او لئنک لہم اللعنة و لہم سوء الدار (رعد) وہ جو خدا کے عہد کو اس کے
پختہ کئے پیچھے توڑ ڈالتے ہیں اور (رشتہ) کے ملانے کا خدا نے حکم کیا ہے اسے قطع کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں
زمین میں ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر (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
قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتکم فا خلفتکم (ابراہیم)۔ شیطان (بروز قیامت
) جب فیصلہ ہو چکے گا (اپنے تابعداروں 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 فبیح اور مذموم امر ہے کیونکہ یہ:
۱۔ موجب فساد ہے۔ ۲۔ کذب ہے ۳۔ خیانت ہے۔ ۴۔ خلاف تقویٰ ہے۔ ۵۔ خدا کے غضب کا سبب ہے۔ ۶۔
موجب نفاق ہے۔ ۷۔ علامت نفاق ہے۔ ۸۔ نفاق ہے۔ ۹۔ موجب لعنت ہے۔ ۱۰۔ شیطان کی صفت ہے۔
تلك عشرة کا ملہ

پس خدائے رحمان کی شان اس صفت مذموم سے بالکل پاک اور مبرا 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 نعمت
جلال سے موصوف ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

ناظرین بیان سابق میں بذیل آیت سورہ نحل پڑھ چکے ہیں کہ عہد شکنی دین و دنیا ہر دو میں بدنتائج
پیدا کرتی ہے اسی کے متعلق ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا برا اثر 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 اوپر بیان کئے گئے ہیں یعنی امانت

داری عدل و انصاف 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 و وعدہ کو اخلاق سے تو بہت ہی نازک تعلق ہے اور اوپر 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 بالآخر ہے ورنہ خراب اس لئے وعدہ کا اثر بھی منجملہ معاملات اور اخلاق کے ہے عاقبت پر پڑتا ہے اس لئے خدا نے فرمایا: و او فوا با لعہود ان العہد کان مسؤلاً (بنی 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 ملحوظ ہے اس میں اصلاح دنیا بھی ہے اور فلاح عقبی بھی لہذا یہ دین حق میں ایک ضروری عمل ہے۔

گویا بالابہ سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہے کہ ایفاء و وعدہ ایک خوبی اور کمال شرافت ہے اس لئے ضرور ہے کہ ذات برحق مجتمع جمع صفات کمال میں پایا جائے اور وعدہ خلافی ایک قبح 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 برحق ہونے اور واقع میں ہو جانے کے متعلق بیان ہے۔ دوم وہ جن میں خدا تعالیٰ کے وعدہ خلافی نہ کرنے کو تاکید بیان کیا ہے۔ سوم وہ آیات جن میں نہایت جلالت اور مہابت سے ایفاء و وعدہ کو اپنے انحصار 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 لطائف معلوم کریں گے جس سے ان کے ایمان میں تقویت ہوگی کہ سبحان اللہ قرآن کریم کا بیان ہر امر میں کیسی عجیب موشگافی 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 ہؤلاء الا

رب السماوات و الارض بصائر یعنی ان آیات کو سوائے آسمانوں اور زمین کے رب کے کسی نے نہیں اتارا (اور اس نے اتارا بھی ہے تو) بصائر کر کے (اتارا ہے یعنی باطن کی بینائی کر کے)

قسم اول کی آیات میں سے ایک یہ ہے:

انّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدين فیها وعد اللہ حقاً و هو العزیز الحکیم (لقمان) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے ان کے لئے نعمتوں کے باغات 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 مومنوں 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 کو متحقق کہتے ہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے نام کے ناموں میں سے ایک الحق ہے یعنی وہ ذات جو سچ سچ موجود اور ثابت ہے چنانچہ مجمع البحار میں لکھا ہے:

الحق تعالیٰ الموجود حقیقة المتحقق وجودہ و الہیئہ و الحق ضد الباطل (مجمع البحار۔ ج ۱ ص ۲۸۲) الحق اللہ کا نام ہے جو حقیقہ موجود ہے اور اس کی ہستی اور الہیت ثابت ہے اور حق باطل کی ضد (بھی) ہے۔

مجمع 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 شے۔ چنانچہ قرآن میں حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان کی ہے:

انزل من السماء ماء فسالوا دية بقدرها فاحتمل السین زبدآ را بیا و مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیة او متاع زند مثله کذلک یضرب اللہ الحق و

الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيكمت في الارض (رعد)
 خدا نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے ندیاں اپنے اپنے مقدار بھر بہ پڑے پس رو کے اوپر جھاگ چڑھ آتی ہے اور جس (دہات) کے اوپر سے آگ میں رکھ کر آنچ دیتے ہیں، زیورات یا دیگر 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 ٹھہری 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 زهوقا (بنی اسرائیل) اے پیغمبر ان سے کہہ دو 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 چیز یا امر پر بولتے ہیں جس کا وجود و ثبوت یقینی و متحقق ہو چنانچہ سورہ ملک میں ہے:

قال لهم خزنتها الم یا تکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر مبین فکذبنا۔
 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 نذیر پہنچا تھا لیکن ہم نے جھٹلایا
 اسی طرح حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ سے کہتے ہیں:

یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ اے میرے پیارے باپ بے شک میرے پاس خدا کی جانب سے ایک ایسا یقینی علم آچکا ہے جو تجھے نہیں ملا۔

اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں۔ اوپر کی آیت میں باطل کے ساتھ زہق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور باطل کو زہوق کہا ہے کیونکہ لغت میں زہق 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 تزہق انفسہم و ہم کافرون (کہ خدا کا ان منافقوں کی نسبت یہ ارادہ ہے کہ ان کے نفاق اور بد باطنی کے سبب) ان کی جانیں ان کے کافر ہونے کی حالت میں نکلیں اور صراح میں ہے: زہق، زہوق و نیست شدن۔ یعنی زہق 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 متحقق ہوگا کیونکہ حق کے لئے مطابقت ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ عبداللہ یزدی 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 فان المفاعلة من الطرفين فمن حيث انه مطابق للواقع بالكسر يسمي له بالفتح يسمي حقاً و قد يطلق الصدق على نفس المطابقة ايضاً۔ (شرح تہذیب تحفہ شامی ص ۲۰)

آیت سورت لقمان جس کی وعدہ الہی کے متعلق ہم تفسیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز اور حکیم پر ختم کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفات کو امر وعدہ سے بہت بھاری تعلق ہے کیونکہ وعدہ خلافی یا تو اس سبب سے ظہور میں آتی ہے کہ کسی نے کسی سے کسی ایسی شے 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 شے کرنے کی قدرت رکھتا ہے پس اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں دوسری 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 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم 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 مویشگافی اور

باریک بینی 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 اللہ حدیثا۔ (وقال) و من اصدق من اللہ قیلا (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 نسیان 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 عز و جل کی نسبت ایسا بھی خیال نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تو اسے نسیان 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 نسیان ہوتا۔ اسی طرح سورہ مریم میں ہے و ما کان ربک انسیا (مریم) یعنی اے پیغمبر تمہارا رب 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 وجوہ ہیں ہو سکتی تھیں خدائے حکیم نے ان سب کو سامنے رکھ کر اور اپنی عزت و حکومت اور صداقت و حکمت کو بیان کر کے اپنے وعدے کی پختگی 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 یہ بھی ہے و وعدک الحق یعنی بار خدایا! تیرا وعدہ حق ہے۔

افسوس صد افسوس! مولوی سید محمد احسن صاحب پر جو بدیں دعویٰ فضیلت و ہمہ دانی قادیانی تقلید میں پھنس کر معرفت قرآن سے محروم رہے۔ اور ہزار افسوس! حکیم مولوی نور الدین پر جو بدیں ادعائے حکمت و تکتہ شناسی، قادیانی فریفتگی میں مبتلا ہو کر بصدق حبک الشیء یعمی و یصم وعدہ الہی کے متعلق اطائف قرآن مجید سے بے بہرہ رہے۔

اور بے شمار افسوس! مرزا قادیانی پر جو باوجود دعائے نبوت و مکالمہ الہیہ وعدہ الہی کے اسرار تک نہ پہنچ سکے۔

مرزا صاحب قادیانی کے ابطال کے لئے تو یہی امر کافی ہے کہ وہ صفات خداوندی کی نسبت صحیح علم و درست اعتقاد نہ رکھتے تھے کیونکہ انبیاء کی بعثت کے متعلق ایک مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات خداوندی کی بابت صحیح علم و اعتقاد کی تعلیم کریں اور لوگوں کو کشیدگیوں اور پیچیدگیوں سے نکال کر شاہراہ عقیدت پر لائیں۔ پس جب صفات خداوندی کی نسبت مرزاجی کا علم و اعتقاد صحیح نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ وعدہ الہی کی پختگی اور سچائی اور اس کے ضرور و حرق ہونے کو ہم ایک اور طرح بھی ثابت کرتے ہیں کہ خدا احکم الحاکمین ہے اور سلطنت اور حکومت کو ایفاء وعدہ سے ایسا شدید 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 بے سخن بدعہد اور زبان کا کچا ہو اس 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 کھٹکار ہوتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ ملک السماوات والارض اور احکم الحاکمین بادشاہ حقیقی مالک تحقیقی وعدے کا سچا اور بات کا پکا ہوتا کہ اس کے ضعیف بندوں اور ناتواں آرزو مندوں 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 متلون 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 مومن کس امید پر بھروسہ کر کے صرف اسی پر توکل کرے۔

کیا خداوند تعالیٰ و تبتل الیہ تبتیلاً (مزل) یعنی سب سے توڑتاڑ کر صرف اسی سے پیوند کرے، اسی وعدہ کی عدم پختگی پر کرتا ہے اور نیز ففر و الی اللہ (ذاریات) یعنی سب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف لپکے، کا حکم اسی وعدہ خلافی پر سناتا ہے؟ قاتلہم اللہ 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 علی رسلک و لا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ 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

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 صریح الفاظ میں ذکر کیا ہے رسولوں کی زبانی مومنوں سے خدا کے کئی وعدے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے:

عسى ربکم ان یکفر عنکم سیاتکم و ید خلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی و الذین آمنوا معہ نور ہم یسعی بین اید یہم و با یمانہم (تحریم) امیردکھو کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا اور ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جس دن اللہ اس نبی (محمد) کو اور اس کے ساتھ مومنوں کو خوار نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں چلتا ہوگا۔

اس آیت میں قیامت کے دن مومنوں کو سوانہ کرنے اور ان کو نور عطا کرنے کا وعدہ ہے اور اوپر کی آیت میں اس کی بابت دعا سکھائی ہے کہ ایسا کہا کرو۔

دیگر یہ کہ اسی وعدہ کی سچائی نوح اس صفت احکم الحاکمین کو (جس کے متعلق ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں) یاد کر کے جناب باری میں عرض کرتے ہیں:

ر ب انّ ابنی من اہلی و انّ وعدک الحق و انت احکم الحاکمین ۔ قال یا نوح انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح (ہود) خداوند! میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی ضرور سچا ہے کیونکہ تو احکم الحاکمین ہے (تو پھر وہ کیوں ڈوبا) خدا نے فرمایا (کہ بیشک میرا وعدہ تو سچا ہے لیکن وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ وہ (اپنی بد عملیوں کی وجہ سے مجسم) غیر صالح العمل (ہو چکا) (اس لئے غرق کر دیا) وعدہ الہی 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 تاکیداً بیان کیا ہے اس قسم کی آیات دو طرح پر ہیں اول وہ جو دنیا کے متعلق ہیں دوم وہ جو عقبی کے متعلق ہیں پہلی 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 مومنوں کو جو خوشی حاصل کرانے کا ذکر کیا ہے اس کی نسبت فرمایا:

وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون (روم)۔ (اس امر کا) 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 زیادتسلی و اطمینان
کے لئے فرمادیا تھا کہ یہ وعدہ ہرگز خلاف نہیں ہوگا چنانچہ وہ مطابق کہنے کے بالکل حق ثابت ہوا اور ہرگز خلاف
نہ ہوا۔

اس آیت میں ایک لطف ہے کہ ذکر تو ہو رہا ہے اہل روم کو فتح دے کر مومنوں 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 یخلف اللہ وعدہ یعنی خدا اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ہر ایک سمجھ دار 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
کھنے کے بیان میں فرمایا: ان تبدوا شیئاً او تخفوه فان اللہ بکل شیء علیماً۔ (احزاب)۔
اگر تم کچھ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ خدا ضرور ضرور ہر شے سے واقف ہے۔

اس آیت میں انسان کے ظاہری اقوال و افعال اور نیز باطنی خیالات کا خدا کے علم میں ہونا اس
طرح بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کل شیء سے واقف ہے اور چونکہ ظاہر و باطن بھی کل شیء میں سے ہیں پس خدا ان
سے بھی واقف ہے۔

سبحان اللہ! کیسے عجیب اور پختہ طور پر اتنے بڑے مضمون کو مختصر 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 یخلف اللہ وعدہ یعنی
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 عقوبی 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 مومنوں کے لئے وعدہ جنت کے بارے میں ہے:

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر بالا خانے بنے 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:

ان الله الشترى من المؤمنین انفسهم و اموا لهم بانّ لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون فیقتلون وعداً علیہ حقاً فی التوراة و الانجیل و القرآن من اوفی بعہدہ من الله فاستبشروا ببیعکم الذی با یعتم بہ و ذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اس قیمت سے کہ ان کے لئے جنت ہوگی وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں 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 بیع سے جو تم نے کی خوش ہو 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 التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتياً. (مریم)۔

جنتیں ہمیشہ رہنے کی جن کا خدا نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ کیا ہے بے شک اس کا 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 ہرگز تخلف اور التواء کی گنجائش نہیں پس اس طریق بیان میں کمال تاکید ہے۔

اسی طرح سورہ نساء میں کمال مہابت اور شان سے فرمایا:

و الذين آمنوا و عملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدآ وعد الله حقا و من اصدق من الله قيلاً - اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل نیک کیے ہم ان کو ضرور بہشتوں 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:

وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام (سورہ ابراہیم) اور ان (کفار) نے) ایذا رسانی کی بہت) تدبیریں کیں اور ان کی سب تدبیریں خدا کے علم میں ہیں اگرچہ ان کی تدبیر اس قدر بھی قوی ہو کہ اس سے پہاڑ زائل ہو سکے تو (اے پیغمبر) تو نے خدا تعالیٰ کو اس وعدے میں جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے خلاف کرنے والا ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا بے شک خدا تعالیٰ غالب ہے صاحب بدلے 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 پہاڑ زلزل ہو سکے۔ یعنی ضعیف ہے قابل پروا نہیں ہے اور اس سے آگے کا ترجمہ 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 جو اپنے پیغمبروں سے کرے۔

علامہ زمخشری نے اس آیت میں ایک نکتہ بیان کیا ہے جو ہمارے مدعا کو بوجہ احسن ثابت کرتا ہے کہ مخلف وعدہ رسلہ میں مفعول اول یعنی رسلہ کو موخر اور مفعول ثانی یعنی وعدہ کو مقدم اس لئے کیا تا ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ ہرگز 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 لطیف 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 بدلے کا ہے یعنی گناہ کا پیچھا کرتا ہے اور بداندیشوں کو ان کے کیفر کردار کو پہنچاتا ہے۔

اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا: اِنَّ مَا تَوْعَدُوْنَ لَآتٍ وَّ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - جس امر کا تم وعدہ دیتے 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:

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (اے پیغمبر) یہ لوگ تجھ سے جلد عذاب مانگتے ہیں (ان سے کہہ دے) خدا تعالیٰ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔

مضمون وعدہ الہی پورا ہوا اور ثابت ہو گیا کہ اس میں تخلف اور التواء کی گنجائش نہیں

اس تمہیدی تفصیل کے بعد معلوم ہو کہ ہمارا مرزا صاحب قادیانی پر اعتراض 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 دمرزا 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 اعتراض کے جواب میں وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ بعض امور انبیاء کی موت کے بعد پورے ہوتے ہیں اسی طرح گو مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں امر میری زندگی میں ہوگا 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 یا 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 ہوگا 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 حدان واقعات کے وقوع کے لئے بتائی گئی تھی یعنی مرزا صاحب کی زندگی اس میں تو یقینی 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۔

محل اعتراض یہ امر ہیں:

۱۔ محمدی بیگم کا نکاح میں نہ آنا۔ (دافع الوسوس)۔

۲۔ مولوی ثناء اللہ صاحب فاضل امرتسری اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا مرزا صاحب کی زندگی میں نہ مرجانا۔

بلکہ مرزا صاحب کے بیٹے مبارک احمد اور خود بدولت کا ان کے سامنے رحلت کر جانا (بدر ۱۸- اپریل ۱۹۰۷ء تبصرہ)
 ۳- مرزا صاحب کی زندگی میں زلزلہ عظیم جو اپریل ۱۹۰۷ء کے زلزلہ سے بھی زیادہ ہو، نہ آنا (دیکھو رسالت وصیت)
 ۴- مبارک احمد کی بجائے ایک اور لڑکا پیدا ہونا (دیکھو اشتہار تبصرہ)

محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق نسخ کا عذر (جیسا کہ مرزا صاحب نے حقیقۃ الوحی 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 نسخ 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 تحلف وعدہ لازم آتا ہے اور یہ دونوں شان خداوندی کے لائق نہیں۔ اور یہ عذر کہ شاید مرزا صاحب کی ذریت میں سے کوئی لڑکا، اس لڑکی کی کسی لڑکی، یا اس کی لڑکی کی لڑکی، و ہلم 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 دوسرا بھی مفہوم ہوتا ہو اور اس دوسرے کے کر لینے سے اس متکلم کا کرنا سمجھا جائے جمع متکلم کے صیغہ کو عربی میں متکلم مع الغیر اسی لئے کہتے ہیں لیکن روشن ہے کہ یہ صورت مرزا صاحب کی الہامی منکوہ آسمانی پر نہیں آسکتی۔

اور مولوی ثناء اللہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے نہ مرنے کے عذر میں مسلمہ کذاب 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 زاد المعاد جلد اول؟ س اخیر) یعنی میرے بعد قتل کیا جائے گا چنانچہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت میں جنگ یمامہ میں قتل کیا گیا پس سب عزرات ناقابل سماعت 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 جنز۔ ج ۶ 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 ہوئی ہو تو وہ حدیث پیش کر سکتے ہیں۔ اور قیصر کے خزانے فتح فتح ہونے کی حدیث آپ کے مفید نہیں کیونکہ اس میں ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے ان کی بابت اپنی موجودگی میں فتح ہونے کی خبر دی تھی۔

تم و الحمد لله اولاً و آخراً و الصلوة و السلام على نبیه ظاهراً و باطناً
راقم: محمد ابراہیم سیالکوٹی مالک واڈیٹر الہادی سیالکوٹ

فیصلہ ربانی بر مرگ کا دیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اول حمد خداوند عالی۔ جس دے درتے سب سوا لی
مارے رکھے سب دا والی۔ ظاہر غائب سب آشکار
واہ واہ غالب حکم جبار۔ پل و چہ مارے سب سنسار
سلسلہ اک رسولان والا۔ کیتا جاری عجب نرالا
[خلق ہدایت دن چالا۔ راہ جنت دل کرن پکار
کیتا فضل ایہ آپ غفار۔ اسیں عاصی اور بخشن ہار
آدم تھیں محمد تائیں۔ جاری رکھیا نیماں تائیں
معجزے دتے سمھیاں تائیں۔ سچ جھوٹ نوں دین نتار
ہے ایہ قدرت رب جبار۔ جھوٹے معجزیوں ہون لاچار
افضل سب تھیں بھائیو سوئی۔ ختم نبوت جس پر ہوئی
کسر شریعت وچہ نہ کوئی۔ عطا ہوئی جس عام پکار
اوپر اوس نبی مختار۔ صلوة سلاماں لکھ ہزار
اس نوں رب معراج کرایا۔ بھیج براق آسمان بلا یا

سورت اسراءِ نجم و چه آ یا - کتب حدیث بھی نال شمار
 عزت دتی ر ب جبار - سید رول نبی مختار
 ملیا اوس 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 ہون تر یہ شمار
 دجل کذب ہو او نہاں کماں؟ - رسولہ دعویٰ کرن تمام
 ایہو انہاں علامت عام - دسے یک نشان نثار
 حدیث صحیح ایہ منیں یا ر - بخاری مسلم و چه شمار
 مطابق ایس حدیث رسولی - کیتا دعویٰ کیاں فضولی
 حدیث صحیح ایہ منیں یا ر - بخاری مسلم و چه شمار
 مطابق ایس حدیث رسولی - کیتا دعویٰ کیاں فضولی
 گل انہاندی کیاں قبولی - رستہ پھڑ یا دوزخ نار
 آخر ہوئے ذلیل و خوار - انہاں سبھنہاں رب دی مار
 قادیان اندر مرزا ہو یا - پیغمبری دعویٰ کر کھلو یا
 گل گل اندر جھوٹا ہو یا - دتی شرم حیا اتار
 ڈھل دتی اس رب جبار - واہ واہ حلم خدائے قہار
 مارے لافاں دئے دو جانی - میں نہ مارے مرض و بائی
 مینوں متوں سب لو کائی - ورنہ آوے غضب جبار
 شہرت جگ و چه عام پکار - اس نوں سدا رب ستار
 جاں اس کاسہ ہو یا پر - جھوٹھ گیا اس حد گذر
 رب دکھاوے غیرت کر - قدرت اس دی سچ شمار

تمیز کرے جو آخر کار - نشان ہو دے اوہ وچہ سنسار
ثناء اللہ جو مرد خدا ئی - اس پر دائم فضل الہی
جس نوں نے جانے سب لوکا ئی - سندھ بنگا لے تیکر یار
حامی دین نبی مختار - اس نوں رکھے رب غفار
دشمن سارے چن چن مارے - دین نبی دے جو ہتھیارے
چمکے وانگوں سورج تارے - دین نبی نوں دے نثار
حجت اندر کرے لاچار - جس تھیں ہون بہت خوار
اس نے مرزا خوب دبا یا - پیش گوئیاں دا راز بتایا
خلقت نوں کل راز سنا یا - جزا دے رب غفار
آخر مرزے ہولاچار - دھمکی دتی وچہ اخبار
اس نے مرزا خوب دبا یا - پیش گوئیاں دا راز بتایا
خلقت نوں کل راز سنا یا - جزا دے رب غفار
آخر مرزے ہولاچار - دھمکی دتی وچہ اخبار
مرزا آکھے دعائیں کر - اٹھاراں اپریل دا پڑھ بدر
یار رب فیصلہ حق دا کر - ثناء اللہ تے میں وچکار
جو ہو گا کاذب پہلے مار - طاعون ہیضہ وچہ کر لاچار
جھوٹے پر موت یا موت برابر - کوئی مصیبت نازل کر
صادق سامنے زندگی تا کر - خلقت اندر کر پھنکار
طاعون ہیضے دا کر شکار - جے میں جھوٹا مینوں مار
ثناء اللہ تے اس دیاں یاراں - موت میری دیاں دس بہاراں
خوشیاں کرن اوہ بیٹھاراں - کر انہا ندی چڑھدی وار

انہاں سامنے مینوں مار - جے میں کاذب دجل شعار
 ورنہ میری زندگی اندر - ثناء اللہ ہی جاوے مر
 اس تھیں کچھ ایہ اثر - مرزے سندا اک پسر
 مبارک احمد نام و چار - مویا اوڑک ہو بیمار
 بھائیو دسو کر انصاف - ہو یا فیصلہ کیسا صاف
 اس وچ ناہیں لاف گزاف - اس وچ عبرت خاص شمار
 رب ڈاڈے نے کیتا خوار - دتا سامنے پتر مار
 پھیرد جال اے عذر بنا یا - ایہ مبالغہ ذاتی آیا
 اس وچ پسر نہ شامل پایا - جھوٹے اپر ر دی مار
 تبصرہ وچ جو وڈا اشتہار - کیجئے عذر ایہ سب آشکار
 عقلمنداں دے نیڑے بھائی - ایہ عذر نہ وزنی رائی
 اس وچ پسر نہ شامل پایا - جھوٹے اپر ر دی مار
 تبصرہ وچ جو وڈا اشتہار - کیجئے عذر ایہ سب آشکار
 عقلمنداں دے نیڑے بھائی - ایہ عذر نہ وزنی رائی
 مرزے اپر مصیبت آئی - موت پتر دی ڈاڈی یا ر
 دعا دے وچ سی ایہ پکار - کاذب اتے رب دی مار
 تبصرے اندر ہور لکھا یا - اردو وچ الہام بنا یا
 اس نوں ولوں خدا بتایا - مریداں تائیں کرے پکار
 نظریں رکھو اشتہار - دیکھو تبصرہ رہو ہوشیار
 دشمن آکھے چودہ مہینے - مرسی مرزا حال کینے
 خبری میں پاک ر بی نے - جس دے ہتھ وچ سبھو کار

عمر و دھاواں تیری یار - دشمن دیاں سامنے مار
 ثناء 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 فریبی 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 سبھو اہل ہنر
 دعا الہام تے ہور عمر - نکاح محمدی بیگم چار
 جھوٹھا آکھن نال پکار - مرزا مارن کرن خوا ر
 ڈاکٹر عبد الحکیم ایہائی - ثناء اللہ پر فضل الہی
 محمدی بیگم نہیں وہا یء - تنے جیوندے کرن پکار
 جھوٹھا آکھن نال پکار - مرزا مارن کرن خوا ر
 ڈاکٹر عبد الحکیم ایہائی - ثناء اللہ پر فضل الہی
 محمدی بیگم نہیں وہا یء - تنے جیوندے کرن پکار
 چھبی مئی نوں منگل وار - مرزا مو یا ہو لا چار
 حقو حق یار آشنا واں - شہر لا ہور دا حال سنواں
 راز کھول کے صاف بتاواں - جھوٹ نہ اس و چہ ہرگز یار
 مرزا چل دا ہوا سوار - سنٹیر سن خالص یا ر
 اپریل ماہ دے آخر بھائی - لاہور آن کے چھاؤنی پائی
 ٹبر سندی کرن دوائی - داراماں اس چھڈی یار

نہ معلوم جو آخر کار - مرساں ہیضے نال لا چار
 شہر لاہور دے سب رئیسوں - خفیاں نالے تے اہل حدیثاں
 سند یا مینوں کر کے ریساں - تارڈ کراں میں خوب و چار
 بحث کراں میں خوب نتار - نقلی عقلی علموں یا ر
 بائی (۲۲) مئی نوں ہوا سوار - پڑھیا جمعہ لاہور و چکار
 دوایا او تھے اشتہار - وعظ کراں میں نال پکار
 دلیل لیا واں خوب نتار - سندے سب صغار کبار
 عربی ہور انگریزی دان - بڈھے نالے نو جوان
 کئی ہندو ہور مسلمان - سندے دل دے نال قرار
 نال دلیلھان کراں پکار - ششدر رہن جو حاضر یا ر
 باہجہ قرآن جے کراں بیان - وعدہ کیتا کٹو زبان
 چار مضمون میں کیتے عیاں - عالم جاہل کرن و چار
 کرن و چار تے رہن ہوشیار - دلائل عجب عجائب یا ر
 باہجہ قرآن جے کراں بیان - وعدہ کیتا کٹو زبان
 چار مضمون میں کیتے عیاں - عالم جاہل کرن و چار
 کرن و چار تے رہن ہوشیار - دلائل عجب عجائب یا ر
 جمنوں (۱) حضرت عیسیٰ والا - قدرت نال اس حق تعالیٰ
 معجزات (۳) وچہ شان نرالا - ملعون عقیدہ سولی (۴) دار
 رفع سماوی (۲) کر آشکار - کیتے خوب تسلی یا ر
 حافظ صاحب جماعت علی - منن او نہاں لوک ولی
 مینوں گھلن پیام دلی - نال اتفاق اسیں کرنے کار

ایہ میلہ اجماعی یار - کل اما ماں مذہباں چا ر
 کھلے دل میں مٹی بات - اس وچہ گزرے خوب اوقات -
 نال اتفاقاں دن تے رات - رن نمازیں لوگ ہزار
 حافظ صاحب نال پیار - گل میرے وچہ پاوان ہا ر
 ڈاکٹر اے سعید سیانا - اس پر دائم فضل ر بانا
 مینوں ایہ پیغام پہنچانا - جو اک مرزائی آکھے یار
 ابراہیم ہو وے تیار - لکھے مرزے خط و چا ر
 بحث دی اس وچہ دعوت ہو وے - مرزا آن میدان کھلو وے
 بحث تحریری اس وچہ ہو وے - عذر کوئی نہ ہرگز یار
 مرزے تائیں کراں تیار - نال دلائل کر تکرار
 ڈاکٹر دی میں سن کے بات - لکھیا خط لے قلم دوات
 مسئلہ سو لی ہور حیات - دو ہاں اندر گل ہو پار
 ڈاکٹر لے گیا آخر کار - خط پہنچا وے ہو ہشیار
 مرزے احسن طلب کرایا - کرتا کیداں حکم سنایا
 مسئلہ سو لی ہور حیات - دو ہاں اندر گل ہو پار
 ڈاکٹر لے گیا آخر کار - خط پہنچا وے ہو ہشیار
 مرزے احسن طلب کرایا - کرتا کیداں حکم سنایا
 ابراہیم سلکوٹی آیا - علماں وچہ تسی ہو ہشیار
 بحث اندر اس کرو لا چا ر - آیت ہور حدیث و چا ر
 سید احسن ہے کا ہیگا لانی - آکھوس میں تیار تے کافی
 پھلکے دیاں جواب میں شافی - بھلک چڑھیا تے سنتوں یار

قدرت غالب رب قہار۔ مرزا ہو یا سخت پیمانہ
 سحرگی و یلے مرض پچھان۔ لگی گولی غیبوں آن
 چھ بجے اس بند زبان۔ دس بجے تاں جانوں پار
 مرض ہیضے دے نال لاچار۔ مرزا مو یا منگل وار
 نہ کوئی دارو نہ علاج۔ نہ وصیت نہ کوئی کاج
 پیوی آکھے لٹیا راج۔ پتر دھیاں نوہاں خواہ
 مرض ہیضے دے اندر یا۔ مرزا مو یا منگل وار
 شہر اندر جاں شہرت ہوئی۔ وچہ بازاں شور پکار
 مرض ہیضے دل نال لاچار۔ مرزا مو یا منگل وار
 سب طرفوں اس لعنت برسی۔ وچہ قبرتے حشر کی کرسی
 عذاب دوزخ داکیکر جرسی۔ ابر دجالاں رب دی مار
 مرض ہیضے دل نال لاچار۔ مرزا مو یا منگل وار
 فمابکت دی آیت بچھ۔ ہور جو آیت لعنت بچھ
 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 لاچار۔ مرزا مو یا منگل وار
 حال ثناویاں عادیان۔ سندا۔ ہور فرعون خدا جو بندہ
 خدا کہا وے ہوکے بندیہ۔ انہاں سبھیاں رب دی مار
 وچہ دنیا تے روز شمار۔ شہداء اللہ بھی نال وچار
 اولاء اللہ دی عام علامت۔ روز جنازے ہو وے کرامت
 نرم ہوون جو اہل عداوت۔ دل تھیں کڈھن سب بخار

کر ن دعا اوہ سب پکار - بخش ر با توں بخشن ہا ر
 فوت ہوئے جان خلق دوا لے - دوست دشمن کرن پکار
 رحمت ان پر لکھ ہزار - کر رہا توں بخشن ہار
 خلق خدا دی دے شہادت - مرزے اپر کرے ملامت
 اوہ سی وڈا اہل شقاوت - سب طرفوں سی ایہ پکار
 مرض ہیضے دل نال لا چار - مرزا مو یا منگل وار
 اس وچہ بھائیو وڈا نشان - مرزا وڈا اہل زیان
 اس کچھے نہ کھو ایمان - ر ب سچے نے دتا تار
 مرض ہیضے وچہ کر لا چار - مرزا مار یا منگل وار
 اس کچھے نہ کھو ایمان - ر ب سچے نے دتا تار
 مرض ہیضے وچہ کر لا چار - مرزا مار یا منگل وار
 ہیضہ منگیوس دعا نیں کر - آخری فیصلہ وچہ بد
 خلق ساری دی وچہ نظر - ر ب کیتا ہے خواب خوا ر
 مرض ہیضے وچہ کر لا چار - مرزا مار یا منگل وار
 مرزے سندی موت داسال - روح خبیث (۱۳۲۶ھ) موافق حال
 ظاہرا درشن جھوٹ ۲ مقال - مسلمے نویں ۳ وچہ جگت پکار
 رسالت ۴ دعوی شاہد چار - لیاندے اس پر بعد و چار
 آخرتا میں کھول سناواں - راہ ہدایت ول بلاواں
 بدعت کولوں پرے ہٹاواں - بدعتی ہووے آخرکار
 رو سیاہ ذلیل و خوا ر - وچہ دنیا تے روز شمار
 تو بہ کرو مرزا بھائیو - راہ مرزے دے ول نہ جائیو

جھوٹے عذر نہ مول بناؤ۔ موجب لکھے مویا خوار
 چھبی مئی نوں منگل وار۔ مرض ہیضے و چہ ہولا چار
 ایہو میری غرض پچھا نو۔ بھو مقصود نہ ہرگز جانو
 عبرت پھڑو نصیحت مانو۔ فضل کر لسی رب غفار
 فضلاں سیتی بیڑا پار۔ وچہ دنیا تے روز شمار
 الراقم خا کسار ابراہیم سیا لکوٹی

مسئلہ ختم نبوت

مولانا عبدالمجید خادم سوہدروی یکم مئی ۱۹۵۶ء کو لکھتے ہیں کہ مولانا محمد ابراہیم میر صاحب نے تفسیر تبصیر الرحمن لکھنی شروع کی تھی اس کے تیسرے پارے میں آیت مبارکہ الم تر الی الذین او تو انصیباً من الكتاب... کے تحت مسئلہ ختم نبوت بھی آگیا جس پر آپ نے سیر حاصل بحث کی اور بطرز بدیع ایسے علمی نکات لکھے کہ ہم نے اسے الگ رسالہ کی صورت میں شائع کرنا از حد مفید سمجھا (جسے ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔ بہاء)

مولانا محمد ابراہیم میر سیا لکوٹی لکھتے ہیں:

او تو انصیباً من الكتاب سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں جن کے انبیاء کو قرآن شریف سے پیشتر تورات، زبور، انجیل دی گئی۔ ان کو ایک حصہ کتاب کاملنا 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 سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰؑ تک قائم رہا۔ پس ان کتابوں کی تعلیم ایک محدود قوم اور محدود زمانہ تک تھی لیکن ان کے مقابلے میں قرآن شریف جامع کل اور تا قیام دنیا ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کی شریعت کامل ہے کیونکہ رسول

کریم کی دعوت عالمگیر ہے اور آپ خاتم النبیین 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 قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکو نوا انبیاء فان یک فی امتی منهم احد فعمر بن الخطاب - یعنی نبی ﷺ 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 کہ وہ نبی ہوں۔ پس میری امت میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو عمر (اولی) ہے۔ بخاری ج ۱ ص ۵۲۱۔ باب مناقب عمر طبع میرٹھ ۱۲۸۲ھ۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ باوجود ملہم و محدث ہونے کے نبی نہیں کہلا سکتے۔ یہ کلیہ کہ ہر محدث و ملہم بنا بر الہام نبی کہلا سکتا ہے جس پر مرزا قادیانی کے دعویٰ کی بنا ہے کو چونکہ مجھ سے خدا تعالیٰ کثرت سے کلام کرتا ہے اس لئے مجھے نبی بھی کہا گیا ہے، یہ کلیہ اور مرزا قادیانی کا دعویٰ منطوق حدیث مذکور الفوق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اگر محض الہام کی بنا پر کوئی شخص نبی کہلا سکتا تو حضرت عمرؓ سے پہلے اس اسم سے موسوم ہونے چاہئیں۔ اس حدیث کی رو سے ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ ملہم کے لئے بنا بر الہام ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو اس پر مرزاجی کی بھی تصدیق بالفاظ ذیل ملاحظہ فرمائیے :

اس عاجز کے رسالہ فتح اسلام، توضیح 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 فرما 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 قبلکم من بنی اسرائیل یکلمون من غیر ان یکو نوا انبیاء ... الخ۔ اشتہار مرزا ص ۹۱-۹۲ ھقیقۃ النبوة مصنفہ مرزا محمود اور یہی معنی مرزاجی کے اپنے شعر

من ہستم رسول و نیاوردہ ام کتاب ہاں ملہم ہستم و خداوند منذر م

مندرجہ ازالہ اوہام مصنفہ مرزا جی قادیانی سے بھی ثابت ہیں کہ وہ پہلے مصرعہ میں رسول ہونے اور صاحب کتاب ہونے کی نفی کرتے ہیں اور دوسرے مصرعہ میں ملہم ہونے کا اثبات۔ اگر ہر ملہم 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 منطق بحث تناقض) اور اس شعر کی یہ تاویل مندرجہ اشتہار ایک غلطی کا ازالہ نومبر ۱۹۰۱ء کہ:

میں رسول تو ہوں لیکن صاحب کتاب رسول نہیں ہوں۔

اسی شعر کے دوسرے مصرع سے باطل ہو جاتی ہے، کہ مرزا جی ملہم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پہلے مصرع 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 صاحب کتاب نبی تھے اور ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی موسیٰ اور توریت کی متابعت میں بھیجے گئے۔ ان پر کوئی دیگر کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا و لقد آتینا موسیٰ الكتاب و قفینا من بعدہ بالرسول (بقرہ ع ۱۰) اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بھیجے ہم نے اسکے قدموں پر کئی رسول۔ نیز فرمایا انا انزل لنا التوراة فیہا ہدی و نور۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذینہا دوا و الر بانیون و الابرار (مانہ پ ۱۱۶)۔ تحقیق ہم نے اتاری تھی تورات بیچ 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 ربانی۔ اس آیت سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی کہ تورات کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کئی نبی بھیجے گئے لیکن ان پر کوئی دیگر کتاب نہیں اتاری گئی۔ دوسرے یہ کہ مشائخ اور علمائے ربانی بھی اس کے مطابق حکم کرتے تھے اور نبی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر والی حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر ملہم تو تھے مگر نبی نہیں تھے۔ یہی معنی شیخ اکبر (محمی الدین ابن عربی) کی عبارات مندرجہ کتاب فتوحات مکیہ کے ہیں اور اس کے یہی معنی امام عبدالوہاب شعرانی نے کتاب ایواقیت والجوہر میں لکھے ہیں اور سید عبدالقادر 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 (ایواقیت والجوہر ج ۲ ص ۳۵ مطبوعہ مصر)

ختم نبوت کی دلیل میں حضرت عمر 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 ابراہیم میں فرمایا:

قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلکم و لكن الله یمن علی من یشاء من عبادہ کفار کوان کے رسولوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے کہا کہ ہم نہیں مگر بشر مثل تمہاری لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اوپر 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 عامر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب - یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب 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 کتنا ہی نیکو کار کیوں نہ ہو، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ حدیث مذکور قیاس استثنائی کی صورت میں ہے جس کا ما 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

خدا تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے شروع میں فرمایا:

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیرا - یعنی بڑی

برکت اور خیر کثیر والا 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 ڈر سنانے والا۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو تمام عالمین ارضی یعنی جن و انس عربی و عجمی کے لئے نذیر کر کے بھیجا آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لئے آئے جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ارسلت الی الخلق كافة و ختمت بی النبیین (مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ کتاب 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 تیسرے رکوع میں فرمایا:

و لو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیراً یعنی اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ایک نذیر 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 بستی میں الگ الگ نذیر 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 نذیر کر کے بھیجا ہے جس سے دنیا جہان میں وحدت ملی پیدا ہو سکے۔ پس اس مصلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک ہی نذیر بنایا گیا۔ چنانچہ امام شوکانی اپنی تفسیر میں آیت و لو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیراً کے ذیل میں لکھتے ہیں:

كما قسمنا المطر بینهم و لكننا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذیراً واحداً و هو انت یا محمد یعنی جس طرح ہم نے آسمان سے پانی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے اتارا ہے (اسی طرح ہم رحمت نبوت بھی ہر بستی کو تقسیم کر کے بخشے) لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہم نے (دنیا جہان کے لئے) ایک ہی نذیر بھیجا اور وہ اے محمد ﷺ آپ ہیں۔

اور صاحب تفسیر رحمانی نے اس آیت کی تفسیریوں فرمائی ہے:

(لو شئنا لبعثنا فی کل قریة) رسول لا یكون عن الكفر لهم (نذیراً) لكن لم نشتئنا لانه یقتضى تفرق الامام و تكثر الاختلاف فجعلنا الواحد نذیراً للكل

ليطيعوه و يقا تلهم - يعنى ہم جاچتے تو ہر ہستی 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 نذیر تمام کے لئے بنایا تاکہ وہ سب اس کی اطاعت کریں یا وہ ان سب سے جہاد کرے۔

اسی طرح دیگر کئی تفاسیر میں بھی ہے۔

عالمین کا مفہوم: اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عالمین کا لفظ قرآن شریف میں کن کن موقعوں پر آیا ہے۔

اول شروع قرآن میں فرمایا: الحمد لله رب العالمین۔

دوم کعبۃ اللہ کے لئے چوتھے پارے رکوع اول میں فرمایا: ہدی للعالمین۔

اور قرآن شریف کے لئے فرمایا: ان هو الا ذکرى للعالمین۔ (پ۷ انعام ع۷)۔ یعنی نہیں

ہے یہ قرآن شریف مگر نصیحت واسطے عالمین کے۔

اور آنحضرت ﷺ کی شان میں فرمایا۔ و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین (سورہ انبیاء)

اور اسی طرح آپ کی شان میں سورۃ فرقان میں فرمایا لیکون للعالمین نذیراً۔

پہلی آیت میں تمام عالمین کے لئے ایک رب کا ہونا فرمایا۔ دوسری میں دنیا جہان کے جن وانس

کے لئے چاہے وہ صحرائی ہوں، چاہے دریائی، چاہے پہاڑی، چاہے میدانی، ایک ہی کعبہ کا قبلہ ہونا فرمایا۔

تیسری آیت میں تمام جہان کے لئے ایک ہی قرآن کو نصیحت نامہ بتایا۔ چوتھی اور پانچویں آیات میں ایک ہی

نبی محمد ﷺ کو رحمت للعالمین اور نذیر للعالمین فرمایا۔ ان سب مقاموں پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ

آنحضرت ﷺ اکیلے تمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس اسی لئے آپ پر نبوت ختم کی گئی کیونکہ دنیا جہان کا کوئی

گوشہ ایسا نہیں ہے جو آنحضرت ﷺ کی تبلیغ رسالت سے مستثنی ہو کہ وہاں پر کسی نئے 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 محمد رسول اللہ ﷺ کے

ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ سب عالمین کے لئے کافی وافی ہیں۔ چنانچہ اس معنی میں مسند امام

احمد میں حضرت مقداد سے مروی 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 ذلت سے اس کے تابع ہو جائے (مشکوٰۃ ص ۸ طبع احمدی دہلی ۱۲۷۱ھ - 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 رسل منکم یقصون علیکم آیا تی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم و لا ہم یحزنون (اعراف ع ۳۷-۳۸ یا ۱۱۱؟)۔ جو خدا تعالیٰ جملہ بنی آدم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے بیٹو آدم کے اگر آدیں تمہارے پاس رسول تم میں سے بیان کریں اور تمہارے آیتیں میری پس جو کوئی پرہیزگاری کرے گا اور اصلاح کرے گا نہیں ڈرا و پران کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وجہ استدلال یہ بتاتے ہیں کہ یا تین مستقبل کا صیغہ ہے جو ان 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 رسل بصیغہ نکرہ آیا ہے اور اسے کسی خاص معین عدد میں محصور 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 منطوق کے مقابلہ میں اور اشارت اور دلالت، عبارت النص کے مقابلہ میں اور کوئی قیاس یا استنباط منصوص کے مقابلہ میں قابل سماعت اور اعتبار نہیں ہے ورنہ معاذ اللہ آیات قرآنیہ و احادیث رسول اللہ میں تعارض و تخالف واقع ہوگا اور یہ باطل ہے (دیکھو کتب علم اصول) مثلاً حصول المامول مصنفہ نواب صدیق حسن و نور 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 لغت پر ہو اسے دلالت کہتے ہیں (کتب علم اصول) اور سابقاً یہ بیان ہو چکا ہے کہ کوئی دلالت یا اشارت منصوص کے خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ پس قادیانیوں کا استنباط آیت ما کان محمد اباً احدٍ من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بكل شئی علیماً (احزاب- ع ۲) 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 کئے

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 والے نبیوں 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 منطوق و مفہوم اور عبارت و دلالت میں کھینچ تان کر ان میں متخالف پیدا کر سکے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نصوص اور عبارات (معاذ اللہ) بے کار ہو جائیں گی۔ مثلاً قرآن میں عام انسانوں کی پیدائش کے متعلق فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج (دہر)۔ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے۔ دوسری جگہ خاص آدم کی پیدائش کے متعلق فرمایا و خلق الانسان من صلصال كالفخار (سورہ رحمان)۔ اور خاص حوا کے متعلق فرمایا و خلق منها زوجها (ساء) اور خاص حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا انما المسيح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ القاہا الی مریم و روح منہ (ساء ع 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 محرمات نکاح کی آیت میں چند رشتوں سے نکاح کی حرمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا و احل لکم ما وراء ذلکم۔ 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 ازواجہ من بعدہ ابداً (احزاب)۔ 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 محرمات 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 و عام اور منطوق... 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 قادیانی استدلال پکڑتے ہیں ان سب پر مقدم ہوں گے۔

اوپر کا جواب علم اصول کی بنا پر جس سے قادیانی علماء عموماً نا آشنا ہیں۔ خصوصاً مرزا صاحب بھی اس سے نابلد محض تھے۔ اب قرآن کے سلسلہ کلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے جس سے پہلے ایک

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 فصیح و بلیغ 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 لطافت 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 معجزہ 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 وصلنا الهم القول لعلم یتذکرون (نقص ص ۶)۔ 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 تفاسیر ذیل ملاحظہ ہوں۔

امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

و لقد وصلنا الهم قول و توصیل القول هو ایتان بیان بعد بیان و هو من وصل البعض بالبعض۔ (کیرج ص ۶۱۶ طبع اول)۔ اور توصیل کلام کا معنی ہے لانا ایک بیان کا بعد دوسرے بیان کے اور وہ جوڑنا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح تفسیر ابی السعد میں ہے و لقد وصلنا الهم قول و قریء بالتخفیف ای انزل لنا القرآن علیہم متواصلاً بعضہ اثر بعض حسبها تقتضیہ الحکمة و المصلحة یعنی وصلنا (بالتشدید) و تخفیف یعنی بغیر شد کے بھی وصلنا پڑھا گیا ہے۔ ترجمہ یعنی ہم نے قرآن نازل کیا موصول ہے بعض کا پیچھے بعض کے مطابق اس کے جس کا تقاضا کرے حکمت اور مصلحت اس آیت اور تفاسیر کے حوالہ جات سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کا بیان اکھڑا پکھڑا کلام نہیں، بلکہ موصول ہے اور نہایت باحکمت ربط سے ہے۔

دوسری آیت۔ سورۃ فرقان، ع ۳۳ میں فرمایا و رتلناہ ترتیلاً 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 تناسق الشیء و رتل الکلام احسن تالیفہ و یعنی رتل کے معنی ہیں کسی شے کی ترتیب کی خوبی اور عمدگی اور رتل الکلام 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 تناسق الشیء و الحسن عن الکلام و الطیبات من کل شیء یعنی رتل کی فتح کے ساتھ اس کے معنی ہیں کسی شے کی ترتیب کی خوبی اور عمدگی اور کلام کی جنس میں سے عمدہ کلام اور ہر شے کی نہایت پاکیزہ اور ستھری صورت۔ اسی طرح لغت کی دوسری کتابوں میں بھی انہی معنی کی تائید کئی محاورات سے کی ہے مثلاً مغات وحیدی، اساس البلاغت، مصباح الممیر، صراح وغیرہ۔ ان حوالہ جات کی تائید کے لئے تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں جو سوزم، ع ۳ میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتباً بماً متشابهاً مثالی۔ 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 مکررہ 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 مثالی جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ان میں تخالف نہیں ہے بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید و تصدیق اور تفسیر کرتی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے دوسرا وصف مثالی فرمایا یعنی اس کی آیات پندرو نصیحت کیلئے مکررہ کر بیان کی گئی ہیں جن میں تخالف 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 تخالف اور تعارض نہیں اس طویل تمہید 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 بتلادیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں اور آنحضرت 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 سمجھنے کے لئے ہم نے اوپر کی تمہید 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 آ رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ، ۴۷ 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 قلنا اهبطوا منها جميعاً۔ فاما يا تينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون۔ یعنی کہا ہم نے اترو اس سے سب۔ پس اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی پس نہیں ڈراو پر ان کے اور نہ وہ غم کھائیں 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 ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ هدى للمتقين۔ اور تورات اور انجیل جو موسیٰ اور عیسیٰ کی معرفت آئیں، ان کی بابت فرمایا انزل التوراة و الانجیل من قبل هدى للناس (پ ۳-۹۷)۔ یعنی قرآن سے پہلے 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 بقرہ کی مندرجہ بالا آیت میں فرمایا فمن تبع هدى 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 ربانی 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 يا تينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل و لا يشقى۔ (طہ) یعنی ہم

نے فرمایا پس اگر آوے تم کو میری طرف سے ہدایت۔ پس جو کوئی پیروی کریگا میری ہدایت کی پس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت ہوگا۔

دیکھو ان تینوں مقاموں میں حضرت آدم کے بعد ہدایت 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 النبیین کو ملانے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت آدم کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتے ہوئے حضور ﷺ فخر موجودات پر آ کر ختم ہوگا۔ ہمارے اس بیان کردہ طریق سے قرآن کی آیات اور احادیث مثبتہ ختم نبوت میں مطابقت قائم رہتی ہے اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیحہ کے منصوصات و مفہومات کی رہنمائی ایک ہی طرف رہتی ہے کہ نبوت حضور رسول مقبول ﷺ پر ختم کر دی گئی قرآن و حدیث کی نصوص بینہ کے بعد بھی اگر سورہ اعراف کی آیت کے یہ معنی سمجھے جاویں کہ سلسلہ نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آیات اور احادیث صحیحہ میں متخالف 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 لو کان من عند غیر اللہ لو جدوا فیہ اختلافاً کثیراً۔ (نساء)۔ یعنی اگر یہ قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو البتہ 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 جنس 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 ہوگا اور یہ ہر دو امر باطل اور حرام ہیں۔

اگر کہا جاوے کہ سورت اعراف کی آیت میں بنی آدم کو خطاب کر کے یا بنی آدم فرمایا ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ طہ کی آیتوں میں ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ 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 بترتیب یوں فرمایا:

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون - اور

۲- فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون - اور

۳- فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى (سورہ ط)۔

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 بعضکم لبعضٍ عدو و لکم فی الارض مستقرّ و متاع الی حین۔ قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منها تخرجون (یعنی فرمایا: اتر جاؤ بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور واسطے تمہارے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی اور زندگی کے اسباب ایک مدت تک اور اسی میں مرے گا اور اسی سے نکالے جاؤ گے)۔

دیکھئے ان آیتوں میں خطاب آدم اور حوا کو ہو رہا 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 بنی آدم سے خطاب کر کے فرمایا اور اسی لحاظ سے ہے۔ اس طریق سے سب مقامات پر خطاب کے صیغے 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 رہنے کا ذکر ہے، نہ کہ آیت خاتم خاتم النبیین کی نص صریح کے خلاف حضور ﷺ کے بعثت کے بعد بھی، الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ ہم نے مرزائیوں کے استدلال کی سب کڑیوں کو توڑتاڑ کر مشکل امر کو مدلل طور پر آسانی سے سمجھا دیا۔ فلله الحمد۔

و الصلوة و السلام علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

و الحمد لله رب العالمین

فقیر بارگاہ صمدی۔ محمد بہاء الدین ۱۵۔ اگست ۲۰۱۲ء