

احمد شہد کہ اس کی توفیق سے رسالہ صدق منقلم

شہادت القرآن

بأعلى النداء

بِأَنَّ الْمَسِيحَ رُفِعَ حَيًّا إِلَى سَمَا

كَ

دُوسرا باب

از تصنیف

خادم سنت حافظ محمد ابراہیم تیرسیالکوٹی

۳۲۳ھ میں
ماہ رمضان

پنجاب پریس سیالکوٹ میں طبع ہوا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِجْبًا وَقَالَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَمَا أَخْلَمَ مُرَادَهُ وَمَا
أَلْقَنَ بَيَانَهُ بَتَّصْرِيفِ الْآيَاتِ وَتَكَرُّرِ الْبَطَائِدِ وَقَالَ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِآخِطٍ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِ الْأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ۝

اتابعہ۔ پس حضرات انصاف پسند حق نیوش پر واضح ہو کہ رسالہ
شہادت القرآن کا پہلا باب عرصہ دو سال سے طبع ہو چکا ہے موصوفین
میں اس کی قبولیت اور مخالفین پر اسکی اتمام حجت اس کے مطالعہ کرنے
والوں پر ظاہر ہے۔ اب اس کا دوسرا باب مطبوع ہو کر ہدیہ ناظرین
ہوتا ہے۔ اس میں ان تین آیتوں کا جواب ہے۔ جو مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اولام
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل النزل کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔
اس باب کے لکھنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ پہلے باب میں اپنے عقیدہ
حیات و رفع عیسوی کو مع ماہا و ما علیہا قرآن شریف سے ثابت کیا گیا ہے اور
چونکہ مرزا صاحب نے اپنے ازالہ اولام میں بہت زور سے کہا ہے کہ قرآن کریم
سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے۔ اور اس سے قرآن شریف
کے مضامین میں اختلاف و تعارض پایا جاتا ہے۔ اسلئے ضروری ہوا کہ اپنے
عقیدے کی تائید کے لئے مخالف کے دلائل کو توڑا جائے۔ اور ضعیف بلکہ غلط
اور باطل ثابت کیا جائے۔ واللہ الموفق و علیہ توکلت والیہ انیب +

وانا العبد المفتقر

الی اللہ الکریم محمد اب رہیم میرا مسیالکوتی

باب ثانی

در ازالہ اوہام قادیانی و دفع وساوس شیطانی

مرزا صاحب نے اپنے ازالہ تفتیح خرد جلد ۲ کے صفحہ ۵۹۸ سے صفحہ ۶۲۴ تک وہ تیس آیتیں ذکر کی ہیں جن سے ان کا مقصود برخلاف مراد اگلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل النزول ثابت کرنیکا ہے۔ سو واضح ہو کہ وہ بیان کردہ آیات تین قسم کی ہیں۔ اول وہ آیات جن میں خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوم وہ آیات جو عموماً دیگر انبیاء علیہم السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہیں۔ اور مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ مسیح علیہ السلام بھی ایک پنہیر تھے۔ ان آیتوں سے آپ کی وفات ثابت کرنی چاہی ہے۔ سوم۔ وہ آیتیں جن میں نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا خاص طور پر ذکر ہے اور نہ ضمن عموم میں۔ بلکہ مرزا صاحب نے صرف اپنے اختراع سے ان سے تمسک کیا ہے۔ ان سب کا جواب حسب ترتیب تفسیر بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین دونوں کو بغور ملاحظہ کریں۔ اور انصاف کریں کہ موافق کتاب اللہ و مطابق بیان رسول اللہ صلعم کس کی دلیل ہے ان قرآن شریف کی صحیح مراد کو کون پہنچا ہے۔ فاقول بحول اللہ وقوتہ۔

قسم اول میں سے پہلی آیت یہ ہے۔ یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک خوق الذین کفروا لے یوم القیمۃ۔ الایۃ۔ (ترجمہ مندرجہ ازالہ مرزا صاحب) یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانیوالا اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنیوالا ہوں

اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔" انتہے۔

مرزا صاحب کا یہ ترجمہ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل ان نزول پر استدلال از روئے آیات قرآن شریف ولغت عرب کئی وجوہ سے بالکل غلط ہے۔

وجہ اول۔ اس آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے متعلق پہلے باب میں ط ۹۳ سے ص ۹۳ تک کافی تخریر ہو چکی ہے۔ اور جس میں بدلائل ثابت کیا گیا ہے کہ توفی کا اصل و قاف ہے اور اُس کے اصلی اور وضعی معنی اخذ الشئی و انفا یعنی کسی چیز کو پورا پورا پکڑ لینا ہیں۔ اور رفع یعنی اوپر کو اٹھالینا اور نیند اور موت اور تعدا و اور وصولی قرض سب اسکی انواع ہیں اور یہ امر مسلم ہے کہ مختلف انواع میں سے ایک نوع معین کرنے کے لئے قرینے کا ہونا ضروری ہے پس جہاں توفی کے ساتھ موت اور اُس کے لوازمات کا ذکر ہوگا۔ اس جگہ توفی سے مراد موت ہوگی اور جہاں نیند اور اُس کے مقتضیات مذکور ہونگے۔ وہاں نیند مراد ہوگی جیسے قُلْ یَتَوَفَّکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُکِّلَ بِکُمْ (الم سجدہ) یعنی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم کو ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پورا پورا پکڑ لیگا اور نیز آیت اللہ یَتَوَفَّیْکَ الْاَنْفُسُ حَیْثُ مَوْتِهِنَّ وَاَلَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا (زمر) یعنی اے اللہ (ہی) جانوں کو اُن کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اور جسکی موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اُن کو اُنکی نیند میں (قبض کرتا ہے) اور نیز آیت وَهُوَ الَّذِیْ یَتَوَفَّکُمْ بِاللَّیْلِ (انعام) یعنی اے اللہ تو ایسا ہے جو تم کو رات کی وقت قبض کر لیتا ہے اور نیز شعر فلما توفاه رسول الکریم الخ۔ یعنی جب اُس کو نیند کے ایلچی نے پورا پورا پکڑ لیا۔

ان مثالوں میں ملک الموت اور موت توفی سے موت مراد لینے کے قرینے ہیں۔ اور منام اور لیل اور کرمی (نیند) اس سے نیند مراد لینے کے۔ اسی طرح اس آیت مذکورہ زیر بحث میں اگر توفی 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 یعنی اوپر اٹھانیکا ذکر ہے۔ تو پھر اس توفی سے مراد رفع یعنی اوپر کو اٹھانا ہوگی۔ پس چونکہ اس آیت میں توفی کے ساتھ سوائے رفع کے ذکر کے اور کچھ مذکور نہیں لہذا اس جگہ توفی سے سوائے رفع کے اور کچھ مراد نہیں ہو سکتے۔

جیسا کہ حصہ اول کے ص ۹۳ میں بحوالہ تفسیر کبیر گزر چکا ہے۔ کہ قول اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ

قولہ۔ ان متوفیک يدل على حصول التوفی وهو جنس تحتہ انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء فلما قال بعده ورافعك الے كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن تكراراً (تفسیر کبیر جلد ۲)

صرف توفی کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور توفی جنس ہے۔ جسکی کئی انواع ہیں۔ بعض موت کے ساتھ اور بعض آسمان پر اٹھائے جانے سے۔ پس جب اسکے بعد رافعك الی فرمادیا تو یہ تعین نوع کے لئے

قرینہ ہوا اور تکرار نہ ہوا۔

مفسرین علیہم الرحمۃ کا اس امر پر اتفاق و اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی دلیل ہے۔

اس جگہ انواع توفی در رفع موت۔ نیند) میں سے توفی کو خواہ کسی نوع میں معین کریں رفع جسمی ثابت ہی رہیگا۔ تفصیل اس اجمال کی اس طرح ہے کہ اگر توفی کو نوع موت میں معین کریں۔ تو بموجب مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہوگی۔ جیسا کہ پہلے باب ۱۱ میں درمثنور سے گزر چکا ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رافعك ثم متوفيك فی اخر الزمان (درنشور) فرماتے ہیں کہ میں پہلے تجھے اوپر اٹھا لوں گا پھر بعد مدت کے دُنیا میں نازل کر کے (آخر زمانے میں مارؤنگا)۔

اور نیز تفسیر معالم میں ضحاک ثنا کہ حضرت ابن عباس سے اسکی تفسیر صحیح موجود ہے۔ کہ ان فی الایۃ تقدیما و تاخیرا معناه انی رافعك الی و مطهرک من الذین کفروا و متوفیک بعد انزالک من السماء (تفسیر معالم) یہ ہیں کہ میں تجھ کو اپنی طرف اوپر اٹھاؤنگا۔ اور کفار سے تجھے صاف بچا لوں گا۔ اور پھر آسمان سے اتارنے کے بعد مارؤنگا۔

اور اگر اس آیت میں توفی کو اسکی دوسری نوع نیند میں معین کیا جائے تو بھی اسے عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل النشور ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پھر آیت کے معنی یہ ہونگے۔ کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو سلاؤنگا اور اس نیند کی حالت میں (تجھ کو اپنی طرف اوپر اٹھاؤنگا۔ جیسا کہ تفسیر خازن۔ ابن کثیر۔ درمثنور۔ فتح البیان۔ معالم۔ کبیر وغیرہ

۱) ان (المراد بالتوفی النوم و منہ قولہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها و التي میں ہے۔ کہ اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ توفی سے مراد نیند ہے۔ جیسا کہ اس

لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة كان
عيسى قد نام فرغه الله وهو نائم لئلا
يلحقه خوف (تفسير قازن)

آیت اللہ یتوفی الأ نفس الایۃ میں متعل ہے
رہیں اس سے یہ مراد ہوئی کہ جیسے علیہ السلام
سو گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو

سوئے ہوئے اوپر اٹھایا تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو۔

(۳) اور اگر اس آیت میں توفی سے اسکی 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 توفی کو اسکی انواع رفع۔ نیند۔ موت۔ میں سے جو قرآن مجید میں
آچکی ہیں جن نوع میں معین کیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمی ثابت
ہی رہتا ہے۔ اور اس امر پر علمائے سلف و خلف مفسرین و محدثین و فقہاء و مجتہدین سب کا
اتفاق و اجماع ہے۔

دوسری وجہ۔ مرزا صاحب نے اس آیت میں واو کا ترجمہ پھر کیا ہے اس میں انہوں
نے لغت۔ بلاغت۔ نحو و اصول جملہ علوم کا خلاصہ کیا ہے۔ خواہ ویدہ دانستہ ہے خواہ غلطی
و سہو سے۔ اس کی تفصیل حصہ اول کے صفحہ پر گزر چکی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ واؤ
حرف عطف مطلق جمع کے لئے موضوع ہے۔ اس میں ترتیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ کافیہ
میں ہے۔ الواو للجمع المطلق لا ترتیب فیہا یعنی واؤ مطلق جمع کے لئے ہے۔ اس میں ترتیب
نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دیگر کتب نحو میں ہے۔

امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں اس امر کی تصریح کی کہ واؤ

ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی۔ یہ آیت صرف اس
بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ یہ یہ معاملات کریگا۔ مگر
یہ بات کہ کس طرح کریگا اور کب کریگا؟ سو یہ
دلیل پر موقوف ہے اور بیشک یہ بات
دلیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ
زندہ ہیں۔ اور اس بارے میں نبی صلعم
سے حدیث بھی آچکی ہے کہ آپ ضرور اتریں گے

ان الواو فی قولہ انی متوفیک و رافعک
الی لا تقید الترتیب فالایتہ تدل علی انہ
تعالیٰ یفعل بہ ہذہ الافعال فاما کیف
یفعل و متی یفعل فالامر فیہ موقوف
علی الدلیل وقد ثبت بالدلیل انہ حی
وورد البخاری عن النبی صلعم انہ سینزل
و یقتل الدجال ثم انہ تعالیٰ یتوفاه
بعد ذلک (تفسیر کبیر جلد دوم)

اور دجال کو قتل کریں گے اور پھر اسکے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ فوت کرے گا۔

تیسری وجہ - مرزا صاحب نے اس آیت میں رَافِعًا اِلَیْكَ اِیْنَی کا ترجمہ عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانیوالا ہو کر 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 شریف میں اس کے لئے 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 یک جا جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے آیت و رفع ابوبیعلی العرش میں ہے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ تخت کے اوپر بٹھایا۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ آسمان پر اٹھالیا۔ دیگر یہ کہ عزت کے ساتھ اٹھالینا سے موت مراد یعنی نہ تو لعنت کی کسی کتاب سے ثابت ہے اور نہ محاورہ زبان اسکی تائید کرتا ہے۔ اور نہ قرآن شریف اسکی شہادت دیتا ہے۔ یہ صرف مرزا صاحب کی اپنی من گھڑت بات ہے حصہ اول ص ۹۴ میں اس آیت کی تفسیر میں اسکی تفصیل گزر چکی ہے۔ چوتھی وجہ - مرزا صاحب نے مُطَهَّرًا مِنَ الذَّنْبِ كَفَرًا سے نہمت سے پاک کرنا مراد بتاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات تو بیشک مسلم و ثابت ہے مگر اس آیت میں اس نظریہ سے مراد یہ نہیں بلکہ کفار کے مکروں سے پیغمبر برحق کو محفوظ و پاک رکھنا مراد ہے۔ اسکی تفصیل بھی حصہ اول کے ص ۱۰۲ میں اس آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ اس بیان تفصیل سے ثابت و روشن ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے جو معنی کئے تھے۔ اور جو مراد بتائی تھی وہ باطل و غلط ہے۔ پس اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل النزول ثابت نہ ہوئی۔

قسم اول میں سے دوسری آیت - وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (مائدہ)
رکوع اخیر، حصہ اول میں ص ۱ سے ص ۱۱ تک آیت انی متوفیک و رافعًا الی اور آیت
پہل رفع اللہ الیہ کی تفسیر میں امور مندرجہ ذیل بڑے بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ محقق طور
پر بیان ہو چکے ہیں۔

(۱) توفی کے حقیقی اور وضعی معنی موت نہیں بلکہ اسکے معنی اخذ الشیء و افیاء یعنی

کسی چیز کو پورا پورا قبض کر لینا اور لے لینا ہیں۔

(۲) چونکہ اس پورا پورے لینے کی کئی کیفیتیں اور نوعیں ہیں اسلئے تو فی کو ایک نوع میں معین کرنے کے لئے قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔

(۳) آیات رَافِعُكَ اِلَیَّ اور بَلْ رَفَعَهُ اللهُ الْبَیْرُ الْقَطْعِ طوری طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور نیز یہ کہ رفع الی اللہ اور رفع الی السماء کے ایک ہی معنی ہیں جیسا کہ آیت الْبَیْرُ یَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ سے ثابت ہو

پس قرآن شریف میں جو تو فی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں وارد ہے۔ اُس کو اسکی نوع رفع میں معین کرنے کے لئے رَافِعُكَ اِلَیَّ اور بَلْ رَفَعَهُ اللهُ صریح قرینے ہیں۔

پس جب ثابت ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو فی رفع آسمانی سے ہونی تو اب آیت زیر بحث یعنی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں بھی تو فی سے مراد رفع آسمانی ہی ہے۔ نہ کچھ اور۔ کیونکہ یہ اسی وعدہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ کے تحقق وقوع کی حکایت ہے

منصف مزاج ہوشمندوں کے لئے تو اتنا بیان ہی کافی ہے مگر کمزور طبیعت کو سمجھانے اور کجبر و مخالف پر حجت پوری کرنے کے لئے اس کی خوب سبط سے تفصیل کی جاتی ہے سو واضح ہو کہ مرزا صاحب کا یہ قول ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے (معاذ اللہ امانت)

صلیب کے بعد (جو وجاہت کے بالکل منافی ہے) کشمیر کی طرف ہجرت کی اور یہاں ستاسی سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے اور شہر سرنیگر کے محلہ خان یار میں دفن کئے گئے جہاں ابھی تک اُن کی قبر شہزادہ یوز آسٹ کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیان سے مرزا صاحب نے اپنے پاؤں آپ کلہاڑا مارا۔ اور اپنے برخلاف حجت پوری کرانی اس اجمال کا بیان اس طرح ہے کہ یہ کلمہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سوال اکھی آنت قلت

للنَّاسِ کے جواب میں واقع ہے۔ پس اس جگہ تو فی سے مراد موت نہیں لے سکتے۔

کیونکہ آپ علیہ السلام کو اہل کشمیر نے خدا اور خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا۔ بلکہ اہل شام اور اُسکے قرب و جوار کے لوگوں نے۔ پس بموجب قول مرزا صاحب اہل شام (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے سوائے معبود جاننا) کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی وفات سے ستائسی سال پیشتر منقطع ہو چکی تھی اور اس عرصہ ستاسی سال کی حیات (مزعومہ مرزا صاحب) میں آپ علیہ السلام کو اہل شام کے عقائد باطلہ کی کوئی خبر

نہیں کہ پیچھے انہوں نے کیا بنا لیا۔ پس سوال انت قلت للناس کے جواب میں عذرِ موت صحیح نہیں۔ بلکہ ہجرتِ کشمیر کا عذر کرنا چاہئے جب اس صورت میں ایک خدا تعالیٰ کے سکھانے ہوئے سپنیر برحق کے جواب میں قدرح و ضعف واقع ہونا ہے تو بالضرور معلوم ہوا کہ اس جگہ توفی سے مراد موت نہیں اور چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بوجہ آسمان پر اٹھائے جانے کے نصارائے کے باطل اعتقادوں سے بچر ہو جانا ایک صحیح عذر اور باصواب جواب ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ عیسے علیہ السلام کی توفی آسمان پر اٹھائے جانے سے ہوئی تو اب توفیتی کے معنی صرفعتنی ہونگے۔ یعنی آیت کے معنی یہ ہونگے کہ اے ابی جب تونے 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 توفیتی سے مراد رفعتنی لکھا ہے۔ اس سے کسی کو خلاف نہیں۔ ہم بہت خوشی سے قبول کریں گے۔ اگر مرزا صاحب کسی صحابی سے توفیتی 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 توفیتی کے معنی جو اس آیت میں سے رفعتنی لکھے ہیں۔

(۱) (فلما توفیتی) بالرفع الی السماء كما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك الی فان التوفی اخذ الشئ واقیا والموت نوع منه قال تعالى الله يتوفی الانفس حیة موتها والقی لم تمت فی منامها انتمہ (تفسیر علامہ ابی السعود) یہی عبارت تفسیر بیضاوی و سراج منیر میں ہے۔ (۲) (فلما توفیتی) بالرفع الی السماء والتوفی اخذ الشئ واقیا (تفسیر جامع البیان) (۳) (فلما توفیتی) اراد اعلاءه مصاعد السماء انتمہ (تفسیر فیضی) (۴) (فلما توفیتی) یعنی فلما رفعتنی الی السماء فالمراد به وفاة الرفع لا الموت (تفسیر خازن) (۵) (فلما توفیتی) والمراد منه وفاة الرفع الی السماء من قوله انی متوفیک ورافعک الی (۶) (فلما توفیتی) قبضتی ورافعتنی الیک (تفسیر معالم)

ان سب عبارات کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں توفی سے مراد آسمان کی طرف اٹھا لینا ہے۔ موت نہیں کیونکہ توفی کے معنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا ہے۔ اور موت اس کی نوع ہے۔ اور چونکہ آیت انی متوفیک ورافعک الی سے ثابت ہو چکا ہے کہ

کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے مراد اُن کا آسمان پر اُٹھایا جانا ہے۔ تو اب اس آیت کے
 معنی بھی وہی ہونگے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مہجوب عقیدہ اہل سنت
 دوسری دفعہ نزول فرما ہونگے تو نضائے کے افتراؤں اور بُرے اعتقادوں سے باخبر
 ہو چاہینگے اور اہل سنت کے نزدیک یہ سوال و جواب بھی قیامت کو ہونگے تو پھر اس صورت
 میں قول کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم سے عدم اطلاع کا عذر صحیح نہیں رہے
 لہذا ماننا پڑیگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دُنیا میں نہیں آئینگے۔ اور نیز یہ کہ یہ سوال و
 جواب قیامت کو نہیں ہوگا۔ بلکہ عالم برزخ میں ہو چکا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی
 وفات کا اقرار کر چکے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نضائے
 وغیرہ بندوں کے اقوال و افعال پر مطلع ہونے کے دو موقع ہیں اور دونوں قرآن و حدیث
 سے ثابت ہیں۔ اول آسمان پر اُٹھانے جانے سے پیشتر تبلیغ رسالت کی وقت۔ دوم آسمان
 سے نازل ہونے کے بعد اور یہ امر ظاہر و مسلم ہے کہ نضائے کے اعتقاد ان دونوں زمانوں
 کی درمیانی مدت میں بگڑے ہوئے ہیں۔ سو اچکے قول و کنت علیہم شہیداً مادمت
 فیہم یعنی یا الٰہی جب تک میں اُن میں رہا اُنکے اقوال و افعال کو دیکھتا سنتا رہا۔ ان
 دونوں زمانوں پر شامل ہے۔ اور فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم
 (یعنی جب مجھے تو نے آسمان پر اُٹھالیا 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 نضاری کے اقوال و افعال سے واقف نہ ہونیکا اظہار مقصود ہے۔ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کی حیات اور نزول ثانی اور اُس کے بعد قیامت کو یہود و نضاری پر آپ کی
 شہادت کے لئے یہ آیت قرآن شریف موجود ہے۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَأَلْكَؤِمَانًا
 بِقَبْلِ مَوْتِهِمْ وَیَوْمَ الْقِیَمَةِ یَكُونُ
 عَلَیْهِمْ شَہِیْدًا (پارہ ششم رکوع ۲۷)

اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ مگر
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کی موت
 سے پیشتر ایمان لے آویگا۔ اور آپ قیامت

کے دن اُن پر شاہد ہونگے؟

صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی آیت کو دلیل
 نزول ثانی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث یہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ تَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَدٍ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِزْيِرَ وَيَضَعُ الْبَجْرَةَ وَيَقْبِضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّحَابَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (ربيع بخاری جلد ۲)

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جسکے قبضہ میں میری جان ہو وہ وقت قریب آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں ضرور ضرور اترینگے۔ فیصلہ کر نیوالے ہو کر منصف ہو کر پس صلیب کو توڑ دینگے اور خنزیریوں کو قتل کرانینگے۔ اور جزیہ موقوف کر دینگے۔ اور مال و دولت اس کثرت سے جو جانگی کہ اُس کو کوئی قبول بھی نہ کرے گا۔ حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اُس کی سب چیزوں سے بہتر خیال کیا جائیگا۔ پھر ابو ہریرہ رضہ کہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو

(اس حدیث کی تصدیق کے لئے یہ آیت پڑھ لو۔ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِمْ) اس آیت وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كُونُوا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَدِيسٍ وَجِهَةٌ تَعْلُقُ بِهِ كَمَا آيَةُ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ رَيْبِي فِيهِمْ لَنْ كَمَا أَعْمَالُ وَأَقْوَالُ كَوَدَّ كَيْتَا سَنَارًا حَتَّى كَانَتْ أَنْ كَيْتَا رُبَا) صافات ثابت ہو کہ شاید اس جماعت میں ہونا ضروری ہے جس پر اُس نے

بلہ قولہ فَأَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ۔ ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضہ نے جو حدیث روایت کی ہے۔ اُس کے مضمون کی تصدیق کے لئے وہ آیت قرآنی پیش کرتے ہیں اس سے صافات ثابت ہوا کہ مسیح موعود وہی ہے جسکا ذکر اس آیت میں ہے نہ کوئی دیگر نبیل پس چونکہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کا ذکر ہے اسلئے مرزا صاحب مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔

مرزا صاحب! حضرت ابو ہریرہ رضہ کے اس استدلال کے قبول کر نہیں دو عذر پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فہم ہے اور صحابی کا فہم حجت نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ حضرت ابو ہریرہ ان شئتم کہتے ہیں اور کلمہ ان بشرطیہ شک کے لئے ہوتا ہے۔ عذر اول کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضہ کا اس حدیث کی تصدیق کے لئے اس آیت کو پیش کرنا دو حال سے خالی نہیں یا تو آنحضرت ص سے سُکر کہا ہے اور یا اپنے فہم و اجتہاد سے

شہادت دینی ہو۔ پس جب آیت **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِمْ** و

پہلی صورت میں تو مرزا صاحب کو انکار کی مجال نہیں۔ ہاں دوسری صورت میں وہ کچھ گنجائش سمجھتے ہیں۔ سو اس کا بیان اس طرح ہے کہ قرآن شریف میں سے حدیث نبوی ص کا ماخذ بیان کرنا اور ان میں آپس میں تطبیق و توفیق دینا ایک موہوبی اور خدا داد ملکہ ہے جو عازنان

کتاب اللہ موافقان حدیث رسول اللہ صلعم سے مخفی نہیں۔ اور علم دینی کا کمال اور طبیعت کی ذہانت اسی وصف سے ہے چنانچہ امام ابن قیم جو اسی مذاق کے ہیں اپنی کتاب **تایب المعانی**

میں فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلعم کے صحابہ **وَكَانَ الصِّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْرَصَ شَيْخٍ عَلَى اتِّسَابِ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مِنَ الْقُرْآنِ وَمَنْ لَزِمَ نَفْسَهُ ذَلِكَ وَ**

کیا کریں۔ اور جو کوئی اس کو لازم پکڑے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کرے اور فطرت سلیمہ

اور پاکیزہ دل کو اسکی تلاش میں لگائے۔ تو جان لیگا کہ سنت نبویہ صلعم ساری کی ساری قرآن کی تفصیل ہے۔ اور اسکے معنی اور

مرادوں کا بیان ہے۔ یہ امر علم کے مراتب **وَعَجْزُهُ (زاو المعاد جلد ۲ ص ۱۴۵)**

میں سے اعلیٰ مرتبہ کا ہے۔ پس جو اس سے کامیاب ہوئے چاہئے کہ خدا کا شکر کرے اور جسے ہاتھ نہ لگے وہ اپنے نفس اور ہمت اور کمزوری کے سوائے کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

واقفان حدیث نبوی ص پر مخفی نہیں کہ آنحضرت ص بسا اوقات کوئی مسئلہ بیان فرما کر اسکے موافق قرآن شریف کی آیت پڑھ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رض کی بھی عادت تھی کہ

اس حدیث کو ص اس آیت کے حوالہ کے روایت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات چنداں نظر کی محتاج نہیں۔ کیونکہ یہ امر کہ نبی صلعم کسی مسئلہ کی تصدیق کے لئے قرآنی آیت پڑھا کرتے تھے

تب ہی معلوم ہوا کہ صحابہ رض نے ویسی کی ویسی حدیث روایت کی۔ فافہم۔ اسی طرح ماہرین حدیث پر یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رض جس طرح روایت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا | دہنے نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے مگر ایمان

کے رو سے سب سے اول نمبر پر ہیں۔ اسی طرح اس وصف یعنی تصدیق حدیث کیلئے آیت کے بیان کر نہیں بھی آپ ایک خاص مذاق رکھتے تھے۔ آپ کی روایات میں اکثر جگہ قرآن شریف کی آیت سے استدلال کرنا پایا جاتا ہے کسی جگہ تو اس آیت کا حوالہ رسول اللہ صلعم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اور کسی جگہ آیت کے حوالہ پر بس کرتے ہیں۔ اور اسے رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ ان دونوں طریقوں پر غور و فکر کرنے سے ایک سوچنے والا ہوشمند آدمی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو خاص پیغمبر صلعم سے بالمشافہ روایت کرتے ہیں اسی طرح آیت کا حوالہ بھی نبی صلعم کی زبان مبارک سے روایت کرتے ہیں۔ چاہے اسکی تصریح کر دیں چاہے نہ کریں۔ کیونکہ غیر مصرح بھی اسی کے قریب ہے۔ کہ انہوں نے نبی صلعم سے منکر کہا۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے نبی صلعم سے سننے کے کچھ بات اپنی طرف سے کرنے سے بہت پرہیز کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ کتب حدیث کے مطالعہ کر نیوالوں پر واضح ہے خصوصاً ایسے امور میں جنہیں ائمہ محض اور اجتہاد و قیاس کو دخل نہیں۔ مثلاً پیشینگوئی وغیرہ ان میں تو صحابی کا قول پیش مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے پس اس حدیث نزول عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی تصدیق کے لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آیت قرآن دَانَ مِنْ اَهْلِ الْكَلْبِ سے استدلال کرنا علاوہ بہت باریک نکتہ ہونے کے نبی صلعم کے پاک ارشاد سے باہر نہیں۔

اب ذیل میں چند احادیث بطور نمونہ ذکر کی جاتی ہیں۔ جسے ثابت ہوگا کہ تصدیق حدیث کے لئے آیت قرآنی کا حوالہ دینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص مذاق میں سے تھا۔ اور نیز یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی حدیث میں اس حوالہ آیت کو نبی صلعم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کبھی صرف حوالے ہی پر اتفا کرتے ہیں۔

حدیث اول

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلعم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے نہ چڑھے۔ پس جب چڑھ گیا۔ اور لوگ اس کو دیکھ لینگے تو

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا ظَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ مِنْ مَنْ عَلَيْهَا

نے اویگا جیسے ۴ پر پیشتر حضرت عیسیٰ کی موت کے اور حضرت عیسیٰ قیامت کے دن اُن پر

فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (مسند امام
احمد جلد ۲ ط ۲۲)

”سب لوگ ایمان لائینگے۔ پس یہ وہ وقت
ہوگا کہ اُس نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں
دیگا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ یا جسے اپنے

ایمان میں نیکی نہ کی تھی۔“

حدیث دوم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا خَسَّهُ الشَّيْطَانُ
فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ خُسْنَةِ الشَّيْطَانِ
إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ إِنِّي أُعِيدُ هَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مسند امام احمد جلد ۲ ط ۲۲۳)

”حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچہ پیدا
ہوتا ہے شیطان پیدا ایش کی وقت اس کو ایذا
دیتا ہے پس وہ چھینتا ہے۔ مگر ابن مریم اور اسکی
ماں کو شیطان یہ چھوت کی ایذا نہیں
دے سکا۔“ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی نے کہا اگر

تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ انی اعید ہابک لایہ۔

حدیث سوم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تَفْضُلُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ
الرَّجُلِ وَحَدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَمِيعِ مَلَائِكَةِ
اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَ
قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ لَا يَبُورُ (مسند امام احمد جلد ۲ ط ۲۳۳)

”حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ باجماعت نماز
کیلئے شخص کی نماز سے پچیس درجے بڑھ کر ہے اور
فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے اکٹھے
ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی کہتے ہیں
اگر چاہو تو قرآن شریف کی نہ آیت پڑھ لو
وقرآن الفجر لایہ۔“

حدیث چہارم

فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّجْرِ فَقَالَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا آيَةَ الْقَاعَةِ الْحَمَاءِ

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی صلعم سے گدھے کی بابت
پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔ مجھ پر اسکے باسے میں

شاہد ہونگے۔) سے ان اہل کتاب پر جو زمانہ اخیر میں ہونگے۔ اور حضرت عیسیٰ ۲ پر سچا ایمان

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (مسند امام احمد جلد ۲ ص ۲۶۲) آیت من عمل مثقال ذرة خيرا يره الایہ۔

حدیث چشم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَاقِ الْخَلْقِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْفِطْيَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قِطْعِكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهَؤُلَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَبُ أَنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ (صحیح بخاری کتاب الادب باب من وصل وصل الله)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (مشالی طور پر) فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر لیا تو رحم (رشتے داروں کے ساتھ پیوند رکھنے کا علاقہ) نے کہا کہ ابھی میں تیرے ساتھ رشتہ قطع کر نیوالوں سے پناہ مانگنے والا حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اسپر راضی نہیں۔ کہ میں اپنی رضا اسپر رکھوں جو تیرے پیوند کو قائم رکھے۔ اور جو تجھے قطع کرے میں بھی اس سے قطع کر دوں۔ کہا ہاں اے

میرے رب۔ فرمایا۔ پس یہ ہو چکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر چاہو تو (آیت قرآنی) پڑھ لو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ الْاِیہ۔

ناظرین خود غور فرمائیں کہ ان احادیث سے وہ سب امور جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ثابت ہوتے ہیں یا نہیں + باقی رہا دوسرا عذر یعنی کلمہ ان شرطیہ شک کیلئے آتا ہے۔ لہذا یہ استدلال شکی ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے اوپر کی حدیثوں میں سے پانچویں حدیث صمد رحم میں گزر چکا ہے۔ پس اس نظر سے تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناطق بالوحی کے استدلال کو بھی شک کی طرف نسبت کر سکتا منع نہوگا وھل ھذہ

لے آویں گے۔ بروز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانہ کے لوگوں میں آویں گے۔ فالحمد لله على هذا
التوفيق۔ انشاء اللہ اس آیت کی پوری تفسیر باب نزول المسیح میں کی جائیگی +
اب اس سوال کی دوسری شق یعنی اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوال
انت قلت للناس قیامت کے روز کہنے کی مزید تفصیل کی جاتی ہے۔

اول۔ اذ اور اذا دو کلمے طرف زمانہ 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۔ اَحَدُهُمَا اَنْ تَجِيئَ لِلْمَاضِي كَمَا تَجِيئُ اِذْ لِمُسْتَقْبَلِ
مثال اذ ابنه اذ آیت وَاِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَوْ كَهْوًا نَفَضُوا اَيْدِيَهُمْ وَاَتَرَكُوْا قَائِمًا (عبد)

(ترجمہ) اور جب وقت انہوں نے تجارت یا کھیل کا سامان دیکھا تو اس کی طرف اٹھ گئے اور
تجھے کھٹے چھوڑ دیا۔ اور نیز آیت حَتَّىٰ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ (ترجمہ) حتیٰ کہ جب وقت اُن پر زمین باوجود فراخ ہونیکے تنگ ہو گئی
اور اُن کی جانیں بھی اُنکو گراں معلوم ہوئیں۔ مثال اذ بمعنی اذ بمعنی مستقبل آیت
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ اِذَا الْاَغْلَالُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ (سوسن) پس یہ لوگ اُس وقت ضرور جان لیں گے

الاجرة عظيمة و فریتہ خمیئة۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کلمہ ان شئتُم اس بات کے لئے نہیں
ہوتا کہ شکم کو اپنے کلام کی تصدیق میں تنگ و ترود ہے بلکہ تجاہدین کے حال کی نسبت یہ خیال کر کے
کہ وہ زیادہ علم اور دلیل کے طالب ہیں انکی فریاد طینان کیلئے آیت قرآنی کو پیش کیا گیا ہے جیسا
حضرت ابراہیم کے سوال میں وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِيْ يٰ اَلٰهِيْ اسلئے نہیں پوچھتا کہ مجھے مردود
کے زندہ ہو جانے میں کچھ شک ہے نہیں زیادہ طینان اور تسلی دل کے لئے پوچھتا ہوں +
اور جو لوگ علوم میں گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور مذاق صحیح اور فطرت سلیم والے ہیں وہ اس
مشاہ کو خوب پہچانتے ہیں۔ اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں بسکین جن لوگوں کی فطرت
کی سلامتی اپنے حال پر نہیں رہی۔ اور کج روی اور تعصب سے اُن کا مذاق صحیح جاتا رہا ہے
انکی سمجھ میں نہ آنے سے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔

چشمہ آفتاب را چه گناه۔

گر نہ بیند بر وز شپره چشم

جب ان کی گردنوں میں طوق پڑینگے۔ کیونکہ سوف جو خاص استقبال کیلئے موضوع ہے
قرینہ موجود ہے۔

مثال دوم۔ اِذْ مَا دَخَلْتَ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَہٗ۔ حَقًّا عَلَیْكَ اِذَا اطْمَأَنَّ الْجَلِیْسُ
(منصل زمخشری) کیونکہ صیغہ امر اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ اذ بمعنی اذا ہے۔

مثال سوم۔ ثُمَّ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنِّيْ اِذْ جَزَّیْ۔ جَبَّتْ عَدْنٌ فِی السَّمٰوٰتِ الْعُلٰی
”جب خدا تعالیٰ جزا دینے لگے تو تجھ کو میری طرف سے اونچے آسمانوں میں ہمیشہ کی جنتیں
عطا کرے“۔ اس جگہ بھی اذ بمعنی اذا مستعمل ہوا ہے۔ بقرینہ جَبَّتْ عَدْنٌ کیونکہ یہ سب
قیامت کو ہوگا۔ اور قیامت زمان مستقبل میں ہوگی۔ نہ کہ ماضی میں ہو چکی ہے۔ دلفیضان
و قطفانی شرح صیغہ بخاری)

اسی طرح قرآن و حدیث و کتب ادب میں اسکی 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 تفسیر
شرح ملا جامی۔ رضی شرح کا فیہ تکلمہ مولانا و فخرنا مولوی عبدالحکیم صاحب
سیالکوٹی کا مطالعہ کرے۔

وجہ دوم۔ مضمون آیت وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ
وَ اُمَّیْ اِلٰہِیْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَظْفَ ہے مضمون آیت اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِیْسٰی بِنَ مَرْیَمَ
اِذْ کُرْتُمْنِیْ عَلَیْکَ الْاٰیۃِ پَر۔ اور اس سے پہلے جہاں سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے یہ ہے
یَوْمَ یَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فِیْ قَوْلٍ مَّاذَ اُجِبْتُمْ قَالُوْا اَلَا عَلِمْنَا اَنَّکَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ
یعنی جس دن اللہ تعالیٰ 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 کہینگے کہ ابھی ہم کو لوگوں کی نیتوں کی حقیقت اور
انکے دلوں کے رازوں کا کوئی علم نہیں۔ ہر بات کی حقیقت و راز سے واقف ہونا تیرا
ہی خاصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر خطاب کر کے کہیگا کہ اے
مریم کے بیٹے عیسیٰ میری وہ خاص نعمتیں یاد کر جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر انعام کیں
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سب نعمتیں ذکر کی ہیں اور نعمتوں کے ذکر کے بعد
اصل مقصود کا بیان فرمایا۔ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے اور
میری ماں کو اللہ کے سوائے معبود مقرر کر لو۔

اب یوم یجمع اللہ الرسل سے توصاف معلوم ہو گیا کہ یہ سارا معاملہ اس دن ہو گا جس دن
 اللہ تعالیٰ کل رسولوں کو جمع کرے گا۔ اور وہ دن سوائے قیامت کے اور کونسا دن
 ہو سکتا ہے۔ اسکے نظائر قرآن شریف میں بکثرت ہیں مثلاً فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (اعراف) یعنی جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں انکو اور خود
 رسولوں کو بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ اور یوم نذعوا کل اناس بامامہم ربی
 اسرائیل یعنی جس دن ہم کل لوگوں کو اپنے امام (نبی وقت) سمیت بلائیں گے اور یوم یحشر
 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا
 السَّبِيلَ (فرقان) یعنی جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو اور جنکی وہ اللہ کے سوائے عبادت
 کرتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا۔ تو ان سے کہیگا کہ کیا تم نے ان میرے بندوں کو گمراہ کیا
 تھا۔ یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ اور۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لَقَدْ نَقُولُ لِلْمَاذِكُمْ أَهْلُكُمْ
 إِنَّا كُنَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ (سبا) یعنی جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو جمع کرے گا تو فرشتوں
 سے مخاطب ہو کر کہیگا۔ کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

یہ سب آئینیں اس امر کی شاہد ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوائے معبود بناٹے
 گئے ہیں ان کو یہ سوال قیامت کو پوچھا جائیگا۔ اور اس دن پیغمبروں کو بھی تبلیغ اور لوگوں
 کی قبولیت کی بابت پوچھا جائیگا۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر برحق ہیں اور
 نیز اللہ تعالیٰ کے سوائے معبود بھی مانے گئے ہیں اسلئے ان کو یہ سوال بروز قیامت
 ہوگا۔ نہ کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ دیگر یہ کہ اس سارے مذکور کے بعد هذا ینفع الصدق
 صدقہم موجود ہے یعنی یہ وہ دن ہے جس دن صادقوں کو ان کا صدق نفع پہنچائیگا
 اور یہ بھی قیامت ہی کا روز ہے۔

لوگوں اور رسولوں سے یہ سوال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول وقت کے سامنے
 اسکی امت پر تبلیغ رسالت ثابت کی جا کر ان پر حجت پوری کی جائے تاکہ عذاب میں گرفتار
 ہونے کی صورت میں کوئی عذر نہ کر سکیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بطور تنہا م کے سوال کرنے سے
 پاک ہے۔ بس اسی طرح نضائے کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال کرنا کر گیا
 تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوائے معبود مان لو۔ اس میں بھی یہی
 حکمت ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے روبرو نے تبلیغ رسالت اور تعلیم اور توحید کی تھی

دیویں اور نصائے مشرکین پر الزام قائم ہو کر حجت پوری کی جائے پس ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت و دونوں حاضر ہوں۔ اور یہ حاضری و سوال و جواب قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ کیا (معاذ اللہ) رسول برحق حضرت مسیح علیہ السلام بری الزام کو شرمندہ کرنا مقصود ہے۔ کہ ان کی امت کی غیر حاضری میں عالم برزخ میں سوال کیا جائے؟ پس ان سب گلے اور پچھلے قرائن اور دلائل سے صاف روشن ہو گیا کہ یہ سوال قیامت کو ہو گا اور سب سے بڑھکر آیت سورہ نساء و یوم القیمۃ یکون علیہم شہیداً یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان (اہل کتاب) پر شاہد ہونگے۔ تصریح روز قیامت میں ایسی عیاں ہے کہ محتاج بیان نہیں۔ اس سے زیادہ صراحت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یوم القیمۃ کا لفظ فرما دیوے۔ سبحان ربنا۔ ربنا امنا۔

وجہ سوم اس سوال کے قیامت کو ہونے کی۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت اذ قال اللہ یعیسیٰ اانت قلت للناس میں قال بمعنی یقول ہے۔ یعنی بمعنی مستقبل ہے۔ اور جہور مفسرین نے بھی اسی امر کو تحقیق کیا ہے۔ مثلاً تفسیر خازن تفسیر سراج منیر وغیرہ وغیرہ۔ اور شارحین صحیح بخاری مثلاً حافظ ابن حجر رحمہ اور علامہ قسطلانی رحمہ اور علامہ عینی حنفی 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 جب قیامت کا دن

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اکان یوم القیمۃ دعی بالانبیاء واممہم ثم یدعی یعیسیٰ بن مریم فیذکرہ اللہ نعمتہ علیہ فیقرء فیقول یعیسیٰ بن مریم اذ کر نعمتی علیک وعلی والدتک الایہ ثم یقول اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ فینکران یکون قال ذلک الحدیث (ابن کثیر)

کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوائے دو معبود مان لو۔ پس عیسیٰ ۳ اس بات کے کہنے سے انکار کرینگے!

پس جب خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یَوْمَ الْقِيَامَةِ کی تصریح کرے اور اسکا رسول بھی فرمائے اور علماء بھی اسی کی تحقیق کریں اور کتب نحو اور آیات قرآنی اور محاورات زبان بھی اذ کے بمعنی مستقبل ہونے کی شہادت دیں۔ تو اب اسکا انکار سوانے ضلالت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟

فما ذالبعء الحق الا الضلال

سوال۔ اگر کوئی یہ سوال کرے صحیح بخاری میں آیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلعم روز قیامت

یوخذ برجال من اصحاب ذات الیمین وذات الشمال فاقول اصحابی فیقال انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم فاقول کما قال العبد الصالح عیسیٰ ابن مریم وکنت علیہم شهیداً مادمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم الا یہ (صحیح بخاری)

کے ذکر میں فرماتے ہیں۔ کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو دائیں بائیں سے پکڑا جائیگا۔ تو میں کہوں گا ہیں! یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو مجھے کہا جائیگا کہ نہیں یہ وہ ہیں جو 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 علیہ السلام بن مریم نے کہ ابی یس تو ان پر شاہد اسوقت تک رہا جب تک میں ان کے بیچ موجود رہا۔ پس جب تو نے مجھے بھریا تو صرف تو ہی ان پر نگہبان تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال وجواب ہو چکا ہوا ہے کیونکہ الفاظ حدیث یہ ہیں فاقول کما قال اور قال فعل ماضی ہے۔ اور نیز اس حدیث سے یہ حاصل ہوا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی موت سے ہوئی۔ کیونکہ جو الفاظ یعنی فلما توفیتنی عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں وہی نبی صلعم کہیں گے۔ اور معلوم ہے کہ نبی صلعم کی توفی موت سے ہوئی۔ ہذا تقریر سوال۔

جواب اس سوال کا کئی وجوہ سے ہے۔ اول یہ کہ الفاظ فاقول کما قال میں قال کو بلفظ ماضی ذکر کرنا بنا برحکایت ہے اس قول سے جو قرآن شریف میں مذکور ہے پس معنی یہ ہونگے کہ کہوں گا میں جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہیگا۔ و پھر یہ کہ صحیح بخاری ہی سے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ اس جگہ قال بمعنی یقول یعنی فعل ماضی بمعنی مستقبل ہے۔ پس معنی یہ ہونگے۔ پس میں کہوں گا۔ جس طرح کہیگا

عبد صالح عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو یہ کہ جب صحیح بخاری سے ثابت ہو چکا کہ اس جگہ ماضی بمعنی مستقبل ہے تو قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے پہلے ہو گا یا پیچھے۔ اگر پہلے ہو گا تو معنی یہ ہونگے۔ "کہوگا میں جس طرح کہیگا عیسیٰ علیہ السلام" اور اگر پیچھے ہو گا تو معنی یہ ہونگے۔ "کہوگا میں جس طرح کہا ہو گا عیسیٰ نے"۔ پس اس صورت میں حضرت عیسیٰ کا قول بہ نسبت بنی صلعم کے قول کی قیامت ہی کو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہو گا۔ پس قال کو ماضی کے صیغے سے ذکر کرنے سے اس قول کا قیامت سے پیشتر واقع ہونا ثابت نہوا۔ دیکھو قال لفظ ماضی کو یقول مستقبل کے معنی میں لینا خلاف قاعدہ نہیں بلکہ یہ تو زبان کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جو امر ضرور ضرور واقع ہو جانا ہو اس کو صیغہ ماضی سے بیان کرتے ہیں۔ گویا اس کو دوسری کی نظر میں ہوا ہوا جانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن شریف اور دیگر کتابوں میں بکثرت ہیں۔ اور نحو یوں کے نزدیک اس مسئلہ کا نام باب لَفَحَ فِي الصُّورِ ہے یعنی جس طرح آیت لَفَحَ فِي الصُّورِ میں لَفَحَ فعل ماضی ہے اور اس کے يُنْفَخُ فعل مستقبل کے ہیں یہ لفظ جو لفظ ماضی سے مستعمل ہوا ہے ایسا ہی ہے۔

مستقبل کو بسبب تحقق وقوع کے بلفظ ماضی تعبیر کرنا زبان عربی ہی کا خاصہ نہیں بلکہ ہر زبان میں یہ محاورہ عام طور پر 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 آ جاچی"۔ 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 کتاب واپس آنا تو اسکی تسلی کے لئے اور اپنی مستعدی اور شتابانی ظاہر کرنے کے لئے اُس کو یہ کہا جاتا ہے۔ "بس جی یہ گیا اور وہ آیا"۔ حالانکہ وہ اُسکے روبرو ہی یہ سب کچھ کہہ سُن رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ تا مخاطب کو اس امر کا ضرور محذور 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 مرد صاحب نے اپنے ازالہ میں جو کچھ فلما توفيتنی میں لکھا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ اذ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ تو اُسکے معنی ماضی کے ہوتے ہیں۔ اگر انکی یہی مراد ہے تو ظاہر ہے کہ مرزا صاحب عظیم نحو میں بچتہ نہیں ہیں۔ صرف سادے طور پر چند مسائل جانتے ہیں

اور اس علم کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ ثبوت اسکا یہ ہے۔ کہ اذ کے مدخول علیہ کی ماضویت کی کوئی خصوصیت نہیں۔ خواہ اسکا مدخول علیہ صیغہ ماضی ہو خواہ صیغہ مضارع یہ لفظ بحسب الوضع معنی ماضی میں ہوتا ہے۔ جیسے وَ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض (احزاب) اور کبھی مصروف عن المعنی الوضعی ہو کر بہنے اذ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اذ موضوع ہے مستقبل کے لئے اور کبھی بمعنی ماضی استعمال ہوتا ہے۔ وقد

تقدم نظائر ذلك فلا طائل في الاطالة؛ اگر کہا جائے کہ تمہارے اس بیان سے معلوم ہوا۔ کہ اگر اذ مضارع پر بھی آوے۔ تب بھی اسکے معنی ماضی ہوتے ہیں۔ تو اگر اذ قال اللہ یعنی میں قال کو بمعنی یقول کہیں تو پھر بھی وہ مضارع ماضی کے معنوں میں ہو سکتا ہے تو اسکا جواب دو وجہ سے ہیں۔ اول یہ کہ اذ مضارع کے لفظ پر داخل ہو کر اُس 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۔

و وہم یہ کہ صحیح بخاری میں اس امر کی بابت لکھا ہے کہ یہ اذ صلہ یعنی زاید ہے۔ غرض کسی طرح لو۔ اس قول کا وقوع قیامت ہی کو ہوگا۔

باقی رہی سوال کی شق ثانی یعنی ہر دو پیغمبروں کے لئے لفظ توفی کا آنا اور اس پر لفظ کما کا داخل ہونا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کما کے ما قبل و ما بعد کیلئے ضروری نہیں کہ وہ ہر طرح اور ہر وصف اور ہر حکم میں ایک جیسے ہوں۔ بلکہ بسا اوقات انکی کیفیتوں میں بہت مغایرت ہوتی ہے۔ مثلاً آیت کما بدأنا اول خلق نعبدُ (انبیاء) یعنی جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تھا اسی طرح پھر دوسری دفعہ بھی پیدا کر لینگے) 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 نکلیگا۔ کہ پہلی دفعہ ماں کے پیٹ سے باپ کے لطفے پیدا ہوئے تھے تو پھر قیامت کو بھی اسی طرح پیدا ہونگے۔ معاذ اللہ۔ پہلی اور پھلی پیدائش کی مماثلت صرف اس امر میں جتنا مٹی گئی ہے۔ کہ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں جس طرح پہلی دفعہ کی پیدائش کو تم دیکھ چکے۔ اسی طرح دوسری دفعہ موت کے بعد زندہ کرنا بھی اس خالق عظیم کی قدرت سے باہر نہیں بلکہ اُس میں داخل ہے۔ اسی طرح ناقول

کما قال العبد الصالح میں بھی جو لفظ کما مذکور ہے تو وہ صرف اس بات کے اظہار کیلئے ہو کہ حضرت
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام 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 سے ہیں۔
 اگر کہا جائے کہ ہم نے مان لیا کہ کلمہ کما کے قبل و مابعد کا ہر طرح سے ایک دوسرے کا مثل
 و مشارک ہونا ضروری نہیں مگر جبکہ دونوں پیغمبروں کے لئے ایک ہی لفظ توفی آیا ہے
 تو اب ہم کس دلیل سے رسول اللہ صلعم کی توفی کو تو موت کہیں اور حضرت عیسیٰ کی
 توفی کو رفع آسمان سے تعبیر کریں۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ پیچھے خاص کر پہلے باب میں
 بہت تفصیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ توفی جنس ہے اور موت اور رفع وغیرہ اسکی انواع
 ہیں۔ پس جس لفظ کے مفہوم میں کئی معنی ہوں اُس کو ایک معنی میں معین کرتے کے لئے
 قرآین اور حالات مخصوصہ اور دلائل خارجیہ پر نظر کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ اسی آیت فلما
 توفیتنی سے پیشتر تَعَلَّمَهُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ یعنی یا اللہ میرے نفس میں
 جو کچھ ہے تو اُسے خوب جانتا ہے۔ لیکن جو کچھ میرے نفس میں ہے۔ میں اُسے ہرگز نہیں
 جانتا۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام (مبدے) اور اللہ پاک کے لئے ایک ہی لفظ نفس
 وارد ہوا ہے۔ تو کیا اس سے یہ لازم آیا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا نفس اور پاک اور
 بمثل نفس اکھی ایک جیسے ہیں۔ معاذ اللہ۔ تعالیٰ اللہ 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 اُن پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی توفی رفع آسمانی سے ہوئی اور رسول اللہ صلعم کی توفی موت سے ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بالرفع ہونے کے دلائل حصہ اول میں بہ بسط مذکور
 ہو چکے ہیں۔ جسے آیت اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَى الْاٰلٰیہِ اَوْ رَبِّیْ رَافِعَهُ اللّٰهُ اَلِیْبِ طَالِبِ تَفْصِیْلِ
 اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اور رسول اللہ صلعم کی توفی بالموت کی دلیل حدیث صحیح
 بخاری جو باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخصیہ میں موجود ہے اور نیز دیگر احادیث
 مثلاً نبی صلعم کے غسل اور کفن اور جنازے کی۔

پس آیت فلما توفیتنی سے بھی مرزا صاحب کی مراد کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی موت ثابت نہ ہوئی۔ بلکہ اُسکے خلاف رفع آسمانی ثابت ہوا۔ فالحمد للہ

قسم اول میں سے تیسری آیت بل رفعہ اللہ الیہ ہے۔

یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے لئے نص قطعی ہے۔ اور اس کی پوری تفصیل باب 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۔ اسکے جواب میں اگر مرزا صاحب مدتوں سر دھنتے رہیں اور زمانوں کوشش کرتے رہیں۔ تو بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انشاء مرزا صاحب کے طریق استدلال پر تعجب آتا ہے کہ کیسی دلیری اور بیباکی سے آیت بل رفعہ اللہ الیہ کو حضرت علیہ السلام کی موت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا اہل علم و دانش دنیا سے معدوم ہو گئے ہیں۔ ۵

کس نیاید بنیر سایہ بوم
ورہما از جہاں شو معدوم

اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنا ایسا ہے جیسے بعض عیسائیوں نے قرآن شریف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنی چاہی ہے۔ جب ہم اس آیت کے متعلق مرزا صاحب کی تقریر پڑھتے ہیں تو ہمیں براختیاً ہنسی آتی ہے۔ اور خیال آتا ہے کہ مرزا صاحب کی حالت و صورتوں سے خالی نہیں یا تو آپ علوم عربیہ سے ناواقف ہیں۔ یا جان بوجھ کر ان علوم کا خلاف کرتے ہیں دوسری صورت پر ظن غالب ہے۔ کیونکہ بالفرض اگر خود ناواقف بھی ہوں تو بھی مباحر علمائے 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 علاوہ غلط اور ضعیف ہونے کے خود اٹکے مقصود کے بھی خلاف ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔
”جاننا چاہئے کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ دوسری آیت اسپر دلالت کرتی ہے وَرَفَعْنَاهُ 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 مقررین کے لئے ہوتی ہے۔ کہ بعد موت انکی برویں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ انتہ۔ مرزا صاحب کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس آیت بل رفعہ اللہ

البہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 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 یجائیگی۔

ازالہ اوہام کی جو عبارت اوپر نقل کی گئی ہے اس سے اس امر کا فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کہ رفع کے معنے اٹھانا اور البہ کے معنے آسمان کی طرف مرزا صاحب کے نزدیک مسلم ہیں کیونکہ آپ جب ارواح کے اٹھائے جاتے کے قائل ہیں تو اس صورت میں رفع کے حقیقی معنے 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 **بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ** آسمان کی طرف حقیقی طور پر اٹھایا جانا آپ کے نزدیک مسلم ٹھہرا۔ اب تنازع صرف اس امر میں ہوا کہ کیا چیز اٹھائی گئی آیا خود مسیح علیہ السلام مع جسم اٹھائے گئے یا صرف آپ کی روح؟ سو اس کا صاف بیان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ** یعنی یہودیوں پر اُنکے اس قول کے سبب لعنت پڑی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ضرور ضرور مسیح موعود 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 روح۔ پس یہود کا دعویٰ قتل مسیح علیہ السلام کے جسم کی نسبت ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قتل اور صلیب کی نفی جسم مسیح علیہ السلام کی نسبت کی۔ پس چونکہ سب منصوب ظہیریں جو **وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ** اور **وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا** بل **رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ** میں پائی جاتی ہیں۔ ان سب کا مرجع المسیہ ہے اس لئے ضرور ضرور مسیح علیہ السلام کے جسم کا اٹھایا جانا ماننا پڑیگا۔ کیونکہ جس چیز کی نسبت یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ تردید کے طور پر فرماتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے آسمان پر اٹھالیا۔ اور چونکہ ان کا دعویٰ جسم کے قتل صلیب کی نسبت تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی جسم ہی کو انکی گزند سے بچانے کے لئے اٹھایا۔ جیسا کہ فرمایا **وَمَطَّهِرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا**۔ یعنی میں منجھ کو کفار سے پاک رکھوں گا۔

اس مقام پر مرزا صاحب کا آیت **وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا** کو پیش کرنا بالکل بے محل ہے اور اس سے اُن کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رفع کے معنے عزت کی

موت نہ تو بشارت لعلت ثابت ہے اور نہ یہ لفظ عزت عام اور عزت 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۔ لعلت میں رفع کے معنے ہیں برداشت یعنی اوپر اٹھانا اور اسکی ضد ہے وضع اور خفض یعنی نیچے رکھنا جیسے کہ صراح اور نیز ہر صباح میں لکھا ہے۔ اور اسکی تحقیق باب اول میں بالتفصیل گزر چکی ہے۔ باقی رہی حضرت اور تیس علیہ السلام کی رفع کی صورت۔ سو قرآن شریف 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 معنے بلندی درجہ لئے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آیت رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور اس جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہے۔ پس چونکہ اسکے آگے ہی مَكَانًا عَلِيًّا کی تصریح مذکور ہے اسلئے اسکے معنے اس قرینے سے یہ ہونگے "کہ عزت دی ہمنے اُس کو بلند رتبہ پر"۔

اس بیان سے دو امر برخلاف مقصود مرزا صاحب ثابت ہوئے اول یہ کہ رفع کے معنے عزت کی موت نہیں ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ رفع سے مراد بلندی رتبہ تب لئے جاتے ہیں جب اُس کے ساتھ کوئی قرینہ پایا جائے ورنہ نہیں۔

مرزا صاحب نے مقربین کی ارواح کے علیین تک اٹھانے جانے میں یہ آیت پیش کی ہے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ مرزا صاحب کا یہ استدلال بھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس سے پیشتر یہ ہے۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَنَهْرٍ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ یعنی پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہونگے۔ اقدار والے بادشاہ کے پاس صداقت کے گھر (ہشت 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 پرہیزگاروں کی روہیں علیین پر پہنچائی جاتی ہیں۔ صحیح نہ ہوا۔ کیونکہ اس آیت میں اس امر کا ہرگز ذکر نہیں۔

چوتھی آیت۔ وَاَنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شٰهِيْدًا (نار) مرزا صاحب نے برخلاف مراد الہی کے اس آیت سے بھی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل النزول ثابت کرنی چاہی ہو حالانکہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے قطعی الدلالت آیت ہے۔ اور نیز آپ کے نزول کی صاف شہادت دیتی ہے جیسا کہ غفریب ثابت کیا جائیگا۔ 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 رکھتا ہو بل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے جو مسیح اپنی طبعی موت سے مر گیا۔ الخ (ازالہ جلد اول ص ۱۸۶ تقطیع کلاں)

ناظرین پتیرا اسکے کہ ہم اس آیت کی صحیح تفسیر ذکر کریں اور آپ کو ثابت کر دکھائیں کہ مرزا صاحب کا استدلال بالکل غلط بلکہ باطل ہے (کیونکہ اس میں تو مرزا صاحب کی مراد کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہے۔ اور نیز ان کے دعویٰ مسیحیت کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے) ہم آپ کی با انصاف توجہ اس ترجمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں جو ہم نے ازالہ اوہام تقطیع کلاں ص ۱۸۶ جلد اول میں سے اوپر نقل کیا ہے۔ کہ مرزا صاحب نے نہ تو قواعد و محاورات زبان کا خیال کیا اور نہ قرآن شریف کے الفاظ کا لحاظ کیا اپنے خیال کے پیرو ہو کر جو کچھ جی میں آیا کہہ دیا۔ اگر خواہش نفسانی یہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر!۔ اگر قرآن شریف 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 اُس کے مطابق کرنیکی کوشش کریں تو پھر شاید کسی الٹی سے الٹی اور باطل سے باطل بات کو بھی ثابت کر لینا مشکل نہیں ہوگا۔ مخاطب و سامع کے لئے ضروری ہے کہ اپنے خیال کو تکلم کے الفاظ کے تابع رکھے۔ نہ یہ کہ تکلم کے الفاظ کو اپنے خیال کے پیچھے پیچھے جد ہر جا ہے کھینچ لی جائے۔ ترجمہ کرنیکا صحیح طریق یہی ہے کہ پہلے مفردات کے معانی پر غور کی جائے اور پھر انکی 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 کرنیوالی 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 اُن کی پارٹی کے بعض مولویوں سے بحث کرنیکا اتفاق پڑا ہے۔ دیکھا ہے کہ اُن کی جماعت میں ابھی تک تین آیتوں کے ترجمے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ اُن کے ترجمے میں تیسخ و ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ جس سے دفع الوقتی کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بات

کسی ٹھکانے نہیں لگتی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ ان آیتوں میں مرزا صاحب کے مذہب اور دعوے کی تردید صاف طور پر مصرح ہے۔ پس انکو ہمیشہ اس بات کی لگی رہتی ہے کہ ان آیتوں کے مطالبہ کو پھر پھار کر ایسے طریق پر بیان کیا جائے کہ اپنے اوپر حجت پوری نہ ہو۔ اور چونکہ جو معنی وہ کرتے ہیں وہ بلحاظ قواعد مقررہ کسی صورت سے ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ اسلئے ہر وقت اُنکے رد و بدل کی نسبت ان کی طبیعت میں تردد رہتا ہے اور ہمیشہ گرگٹ کی طرح نئے رنگ میں اترتے ہیں۔

اول ان تین آیتوں میں سے ولکن شبہ لہم ہے۔ ووم ہی آیت وان من اهل الکتب۔ سوم۔ سورہ زخرف کی آیت وانہ لعلم للساعۃ

حصہ اول ص ۱۲ میں گزر چکا ہے کہ آیت وان من اهل الکتب الیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیمۃ یکون علیہم شہیداً کے صحیح معنی یہی ہیں کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا زمانہ آئیگا جس میں سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور آپ کے مرنے سے پہلے ایمان لے آویں گے۔ اور آپ ان پر قیامت کے دن شاہد ہونگے۔

موافق محاورہ زبان عرب و قواعد علم نحو اس آیت کے صحیح معنی یہی ہیں اور جسے معنی اس کے سوائے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لیؤمنن میں نون ثقیلہ باللام تاکید 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 اور نہ کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی صلعم یا کلام عرب میں اسکے خلاف نون تاکید کا استعمال پایا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابن ہشام نحوی اپنی کتاب معنی اللبیب میں فرماتے ہیں واما المضارع ان کان حالاً لم یؤکد بہما وان کان مستقبلاً اکد بہما وجوباً فی نحو قولہ تالله لا یکدن اصنامکم انتہ۔ (معنی جلد ثانی ص ۲۲) یعنی مضارع کا صیغہ (جو حال و استقبال دونوں کے لئے 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 واجب ہوتی ہے۔ جب کوئی کلمہ قسم کا آیا ہو اسی طرح علامہ رضی شریح کافیہ میں تحریر کرتے ہیں۔ واما فی المستقبل الذی ہو خابر محض فلا یدخل الابدان یدخل علی اول الفعل ما یدل علی التکید

ایضاً کلام القسم انتہ۔ یعنی جو مستقبل صرف خبری ہی ہو اسپر نون تاکید کا نہیں آتا۔
مگر اسوقت جب کہ فعل کے پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے جیسے لام قسم
اسی طرح اس قاعدہ کی نسبت مفصل زرخشری اور کافیہ ابن حاجب اور القیہ ابن
مالک رح اور شرح ملا جامی اور مکملہ مولنا عبد الحکیم وغیرہ جملہ کتب نحو میں ایسا ہی
مذکور ہے۔

مرزا صاحب نے اس آیت کے جو معنی کہنے ہیں۔ وہ تو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین
معلوم کر چکے ہیں۔ کہ وہ علاوہ قواعد زبان عرب کے 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 آسن صاحب فاضل امر وہی اور مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی نے جو گل کھلائے
ہیں اور قواعد نحو یہ 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۔ چنانچہ
مولوی مبارک علی صاحب اپنے رسالہ القول الجھیل ص ۲۱ میں اس آیت کا ترجمہ
اس طرح لکھتے ہیں۔ اور ان اہل کتاب میں سے ہر ایک شخص کے لئے ضروری ہے کہ
اس بات کو اپنے مرجانے کے پیشتر ہی تسلیم کرے کہ مسیح کی بڑی نہیں توڑی گئی اسوا
وہ صلیب پر نہیں مرا) ورنہ یہ تو آخر کو ہونا ہی ہے کہ مسیح جسکی نسبت یہ وہم و گمان بھرے
ہوئے اعتقادات اہل کتاب نے تسلیم کر رکھے ہیں ان کا حال بتلا و بگا اور ان کے
برخلاف قیامت کے دن اظہار دیگا۔ اسوقت سب اپنی غلطی سے واقف ہو جائینگے۔
ناظرین علاوہ اس امر کے مولوی صاحب کا یہ ترجمہ قرآن شریف کے الفاظ اور قواعد
زبان کے کس قدر جسنبی 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 اسکے امتنی 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 لیومنان کے معنی صیغہ
امر کے کہنے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ضروری ہے کہ اس بات کو تسلیم
کرتے۔

جہاں تک ہمیں تجربہ ہے مولوی صاحب ہمارے بیان سے تو ضرور چٹینگے اور بوجہ مخالفت

کے سیدھے کو بھی ٹیڑھا جانیں گے۔ اور اپنی غلطی کا ہرگز اعتراف نہیں کریں گے۔ اسلئے ناظرین میں آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی صاحب ان کو یہ سمجھا دیں کہ مولوی صاحب ابیشک آپ علمی لیاقت کا تو سب سے بڑا ہر دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے مقابلہ میں کسی کو نہیں جانتے۔ مگر یہ تو بتلایئے کہ آپ نے کس قاعدے سے پہچانا کہ لیوٹمان صیغہ امر غائب ہو کہ بنون تاکید ہے۔ ماہ! ماہ! سچ ہے جان بوجھ کر حق کے خلاف چلنے اور ضد اور تعصب سے ہٹل کی پیروی کرنے سے علم و عقل دونوں جاتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب! یہ امر کا صیغہ نہیں ہے۔ آپ صرف تیسرے 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 لگا یا چنانچہ مباحثہ دہلی کے تعلق آپ بعنوان "بحث لام تاکید بانون" تاکید ثقیلہ لکھتے ہیں۔ دو دیکھو الحق سیالکوٹ جلد اول نمبر ۱۲ (ازہری وغیرہ نے تصریح میں تصریح کی ہے کہ لام تاکید کا حال کیواسطے آتا ہے۔ اب تسلیم کیا کہ فقط نون تاکید صرف استقبال کے واسطے ہے۔ لیکن جب کسی صیغہ میں لام تاکید بھی ہو جو حال کیواسطے آتا ہے اور نون تاکید بھی ہو چنانچہ ما نحن فیہ میں ہے۔ تو وہاں پر خالص استقبال بالضرور ہو چکی کیا وجہ۔ اس کی کوئی دلیل مولوی صاحب نے نحو سے ارشاد نہیں فرمائی اور تقریب دلیل محض ناتمام رہی۔ یہ مانا کہ صرف نون تاکید استقبال کیواسطے نحو میں لکھا ہے۔ امر نہی۔ استفہام ثمنی۔ 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۔ انتہی ہے۔"

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 کیواسطے آتا ہے اور لیوٹمان پر لام تاکید اور نون تاکید ہر دو آئے ہیں اسلئے اس صیغہ کو حال اور استقبال دونوں کے لئے سمجھنا چاہئے۔ نہ کہ خالص استقبال کے لئے۔ جب علم نحو کے ابتدائی مسائل میں مولوی

۱۰ یعنی فاضل بنظیر مولوی محمد بشیر صاحب سہسوانی جن سے دہلی میں مرزا صاحب کا مباحثہ ہوا تھا۔ اور مرزا صاحب

اسی نون ثقیلہ کے بوجہ سے ایسے گھبرائے تھے کہ بر خلاف شرائط مقررہ بحث کو ناتمام چھوڑ کر کھانگ آئے تھے ۱۲۔

محمد احسن صاحب جیسے جمید علما کو ایسا التباس و اشتباہ واقع ہو۔ جو علوم رسمیہ میں خود مرزا صاحب اور مولوی حکیم نور الدین صاحب 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 صاحب کی نسبت تو یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناواقفگی کی وجہ سے لیومنان کو امر کا صیغہ سمجھ لیا ہے۔ مگر مولوی محمد احسن صاحب کی فضیلت سے تو ایسا گمان بہت بعید نظر آتا ہے۔ اُن کو اس لام قسم اور لام حال میں کیوں اشتباہ ہوا۔ آخر ماننا پڑیگا کہ فاضل امر وہی صاحب نے جان بوجھ کر خلق خدا کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا ہے۔ لیکن ہم فاضل امر وہی صاحب کو ایک ایسی بات یاد کراتے ہیں جو وہ بوجہ پیری کے بھول گئے ہیں۔

امر وہی صاحب! لیومنان 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 اُس پر نون تاکید بغیر اُس کے نہیں آ سکتا کہ اُس کے اول میں ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کرے۔ اور جو لام حال کے لئے آتا ہے اُس کے ساتھ نون تاکید نہیں آ سکتا۔ کیونکہ نون تاکید استقبال کے لئے آتا ہے اور حال کی تاکید نہیں ہو سکتی چنانچہ اسکی مفصل بحث شیخ زادہ حاشیہ میضاوی میں اسطرح ہے

واعلم ان الاصل فی نون التأكيد ان تلتحق
 بآخر فعل مستقبل فيه معنى الطلب
 كالامر والنهي والاستفهام والتمني والعرض
 نحو اضرب زيدا ولا تضربن وهل تضربنه
 ولتيتك تضربن مثقلة وفحفة واختص
 بما فيه معنى الطلب لان وضعه للتأكيد
 والتأكيد انما يليق بما يطلب حتى يوجد
 ويحصل فيغتم هو بوجدان المطلوب
 ولا يليق بالخير المحض لانه قد وجد وحصل
 فلا يناسب التأكيد واختص بالمستقبل
 لان الطلب انما يتعلق بما لم يحصل بعد

۱۰ کہ نون تاکید کے متعلق اصل قاعدہ یہ ہے کہ
 جس فعل مستقبل میں طلب کے معنی پائے جائیں
 اُس کے آخر میں آوے۔ مثلاً امر نہی۔ استفہام
 ثمنی اور عرض۔ اور یہ طلب کے معنی والے فعل سے
 اسلئے مختص ہے کہ اس کی وضع تاکید کے لئے
 ہے۔ اور تاکید اُس کے ساتھ مناسب ہوتی
 ہے جس میں طلب پائی جائے تاکہ وہ حاصل اور
 موجود ہو۔ اور محض خبر کے مناسب نہیں
 کیونکہ وہ حاصل موجود ہوتی ہے اور مستقبل کے
 ساتھ اسلئے مختص ہے کہ طلب اُس کو متعلق
 ہوتی ہے جو ابھی حاصل نہ ہو۔ اور یہ بات

ليحصل وهو المستقبل بخلاف الحال
والماضي لخصولها والمستقبل الذي
هو خبر محض لا تلحق نون التاكيد باخره
الا بعد ان يدخل على اول الفعل ما
يدل على التاكيد كلام القسم وان لم
يكن فيه معنى الطلب لان الغالب ان
المتكلم يقسم على مطلوبه انتهى -

مستقبل میں پائی جاتی ہے بر خلاف حال
اور ماضی کے کہ وہ دونوں حاصل ہوتے
ہیں اور جو مستقبل محض خبر ہو اسکے آخر نون
تاکید نہیں آتا۔ مگر اس صورت میں کہ فعل کے
پہلے کوئی ایسا کلمہ ہو جو تاکید پر دلالت کیے
جیسے لام قسم اگرچہ اس میں طلب کے معنی
نہ پائے جائیں۔ کیونکہ غالباً متکلم ایسے امر پر

قسم کھاتا ہے جو مطلوب ہو۔

فصل امر وہی صاحب اس عبارت پر غور کریں گے تو ان کو معلوم ہو جائیگا کہ لیؤمن میں لام
قسم کا ہے نہ کہ بمعنی حال۔ ردیکھو تفسیر بیضاوی وغیرہ پس آپکا اسے حال اور استقبال
دونوں کے لئے سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔

پس ہم تشریح اور بسط کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ نون تاکید (ثقیلہ یا خفیضہ) مضارع
کو خالص استقبال کے لئے کر دیتا ہے۔ اور نیز یہ کہ لیؤمن میں لام قسم کا ہے جس کا ہونا
استقبال جزئی پر نون تاکید داخل ہونے کے لئے ضروری ہے۔ پس آیت دان من اهل
الکتب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوا۔ "اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے
کوئی مگر البتہ ایمان لاویگا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے مرنے حضرت عیسیٰ کے
اور حاصل ترجمہ یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ سب اہل کتاب اس
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ایمان لیا دیں گے
پس چونکہ ابھی تک اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا اتفاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان
لے آنے کے بارے میں نہیں پایا گیا اس لئے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک
زندہ ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی موت اہل کتاب کے ایمانی اتفاق کے بعد ہونی ہے۔ اور جب
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
وسنت کے رو سے بھی ایک صحیح ہیں۔ اور اسکے سوائے جب قدر احتمالات ہیں وہ سب غلط اور
باطل ہیں۔ کیونکہ کسی معنی کی بنا پر لیؤمنن کا لفظ خالص استقبال کے لئے باقی نہیں رہتا

اگر جناب مرزا صاحب یا فاضل مروی صاحب ایک آیت یا ایک حدیث یا کوئی کلام عربی کا ایسا پیش کریں جس میں نون تاکیدیہ 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 تاکیدیہ کو جسکے رو سے اوپر ترجمہ کیا گیا ہے۔ غیر صحیح تسلیم کر لوں گا۔

واضح ہو کہ اس آیت وان من اهل الکتاب میں موتہ کی ضمیر کی بابت دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے جیسا کہ اوپر مفصل گزر چکا۔ دوم یہ کہ کتابی کی طرف پھرتی ہے۔ پھر اسکے معنی اس طرح ہونگے کہ نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر البتہ ایمان لانا ہے حضرت عیسیٰ پر اپنے مرنے سے پیشتر یعنی جان کنڈن کے وقت۔ اس تقدیر پر لیو مان کا خالص استقبال کے لئے نہ رہنا صاف ظاہر ہے۔ کیونکہ اہل کتاب اس آیت کے نزول سے پیشتر بھی مرتے تھے۔ اور اسکے نزول کی وقت بھی۔ پس یہ کتابی کی طرف ضمیر کو پھیرنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ مفسرین کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ یہ ضمیر کتابی کی طرف پھرتی ہے۔ اور نیز یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 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 لیو مان خالص استقبال کے لئے نہیں رہتا۔ اور یہ امر قواعد نحویہ اور محاورہ زبان عرب کے بالکل خلاف ہے۔ تو اب اس قول کے ضعیف ماننے میں کیا تامل ہے۔ سوم یہ کہ جن لوگوں نے اس ضمیر کو کتابی کی طرف مانا ہے انہوں نے اسکے عیسے علیہ السلام کی طرف پھرنے سے انکار نہیں کیا۔ اور نہ حیات و نزول عیسے علیہ السلام سے انکار کیا ہے۔ بلکہ پھر بھی وہ اسی آیت حیات و نزول عیسے کے قائل ہیں۔ دیکھو شرح صحیح بخاری فتح الباری وعمدة القاری وغیرہما۔

پس اس سے مرزا صاحب کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا باقی ہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ اور بروایت صحیح ان سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ ضمیر حضرت عیسے کی طرف پھرتی ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس ضمیر کے حضرت عیسے کی طرف پھرنے کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی پر جزم کیا

وہذا جزم ابن عباس فیما رواہ ابن

ہے جیسا کہ علامہ ابن جریر نے سعید بن جبیر

جریر عن طریق سعید بن جبیر عنہ باسناد صحیح ومن طریق ابی رجاء عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ واللہ انہ الان لحي ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون ونقل عن اکثر اهل العلم رجحہ ابن جریر وعینہ (فتح الباری کتاب بدر الخلق باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)

کے طریق سے ان سے روایت کیا ہے۔ اور نیز ابو رجاء کے طریق سے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ خدا کی قسم اب تک وہ زندہ ہیں لیکن جس وقت نازل ہونگے اُس 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 تزییح دی ہے۔ اہل علم سے صحیح بخاری کی دیگر شرح مثلاً عمدۃ القاری اور ارشاد الساری وغیرہا میں بھی لکھا ہے اور اسی امر کو تزییح دی ہے کہ یہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ چنانچہ شرح قسطلانی میں ہے: ”کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر البتہ ایمان لے آدیکا ساتھ عیسیٰ

لے وان من اهل الكتب احد الا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى وهم اهل الكتب الذين يكونون في زمانه فتكون الملة واحدة وهي ملة الاسلام وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعید بن جبیر عنہ باسناد صحیح (ارشاد الساری شرح صحیح بخاری)

علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور وہ اہل کتاب ہونگے جو آپ کے زمانہ (نزول) میں موجود ہونگے۔ پس صرف ایک ہی مذہب یعنی مذہب اسلام باقی رہ جائیگا اور اسپر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جزم کیا ہے جیسا کہ ابن جریر نے سعید بن جبیر کے طریق سے اُن سے باسناد صحیح روایت کیا ہے۔“

محقق مفسرین و شارحین حدیث ہر زمانے میں ابن عباس کی اس روایت کو یعنی کتابی کی طرف ضمیر کے پھرنے والی روایت کو ضعیف کہتے چلے آئے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی امر کو صحیح و ثابت قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ کہ اس ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور بس۔

دیگر یہ کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس آیت کی تفسیر یہی کی گئی ہے۔ کہ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ جیسا کہ صفحہ ۱۹ میں اسکا مفصل بیان گزر چکا ہے۔ پس جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث کی تصدیق کے لئے سب صحابہ کے سامنے پڑھتے ہیں اور ان کو باوازا بلند

بلند پکار کر کہتے ہیں فَاَقْرَبُوا انَّ شَيْئًا اور کوئی صحابی اُن کے اس استدلال کا انکار نہیں کرتا۔ اور ان کے خلاف قائم ہو کر اس ضمیر کو کتابی کی طرف پھیرنے کے لئے کہتا ہے تو اب ثابت ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس ضمیر کا حضرت عیسیٰ ؑ کی طرف پھرنا بلا تکبر مانا گیا ہے اور اسپر اُن کا اجماع و اتفاق ہے۔ کیا مرزا صاحب یا مولوی محمد حسن صاحب کہیں سے بند صحیح ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس استدلال کی تردید یا اُن سے خلاف کیا ہے ہرگز نہیں اور کبھی نہیں *
 اس آیت کے معنی جو ہمنے مضبوط دلائل سے ثابت کر دکھائے ہیں مرزا صاحب نے اپنے ازالہ میں اُنکے متعلق چار اعتراض کئے ہیں ان سب کے جواب کے لئے نون ثقیلہ کا قاعدہ جو جمیع ائمہ 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 انکا مؤنبہ بالکل بند کر دیا جائیگا۔

بیان مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ آیت **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت قبل النزل کا واقع ہونا مذکور نہیں۔ بلکہ برخلاف اسکے آپ کے زندہ ہونیکا صاف ثبوت ہے۔ اب اس لطیف نکتہ کا بیان کیا جاتا ہے جس کے رو سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے علاوہ قبل موتہ کی ضمیر کے اس آیت کو حضرت عیسیٰ ؑ کے نزول کی حدیث کی تصدیق کے لئے سب صحابہ کے سامنے پیش کیا اور ان میں سے کسی نے بھی اسکا انکار نہ کیا وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اخیر میں فرمایا کہ "قیامت کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوال ہوگا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سے واحد کے سوائے معبود بنا لو تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی برائت کیلئے عرض کریں گے کہ یا الہی میں نے تو اُن کو وہی کچھ کہا تھا۔ جو تو نے مجھے حکم کیا اور میں تو **وَكَنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ** (مائدہ) اُن پر تب تک ہی شاہد رہا۔ جب تک میں اُن کے پیچ رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاہد کا مشہود علیہم کی جماعت میں ہونا ضروری ہے۔

اب اس آیت **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن اہل کتاب

کی نسبت جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانِ نزول میں اُن پر ایمان لاوینگے فرماتا ہے کہ عیسیٰ

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

کتاب پر شہادت دینگے تو پہلی آیت کو زیر نظر رکھ کر ثابت ہوا کہ آپ اخیر زمان کے لوگوں میں نزول فرما ہونگے۔ تہذا الحمد لله على حسن توفيقه۔

حضرت عیسیٰ السلام کی اس شہادت سے مرزا صاحب کا اعتراض بھی دور ہو گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانِ اخیر میں نازل ہونگے تو اہل کتاب کے عقائد سے خبردار ہو جائینگے۔ تو پھر جناب باری میں کیوں نہ کہہ دینگے کہ الہی جب میں پھر دنیا میں گیا تھا تو اُن کو ایسا ایسا سمجھا دیا تھا ناظرین! آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو صفا معلوم ہو جائیگا کہ یَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا میں اسی شہادت کی خبر ہے پس مرزا صاحب کا اعتراض بالکل دور ہو گیا۔

پانچویں آیت۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا رُسُلٌ
وَأُمَّهُ مَرْيَمُ بِطَهَارَةٍ وَكَلَّمَهَا رَبُّهَا إِذْ هِيَ فِي الْوَحْشِ فَمَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْبَارِئَةَ

مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ "یحصرن ایک سول ہر اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اور ماں اسکی صدیقہ ہے جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے" اس کے آگے پھر لکھتے ہیں۔ "یہ آیت بھی صریح نص حضرت مسیح کی موت پر ہے۔ کیونکہ اس آیت میں تبصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ ۴ اور اُن کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے۔ ہاں کسی زمانہ میں کھایا کرتے تھے جیسا کہ آنا کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ جو حال کو چھوڑ کر گزشتہ زمانہ کی خبر دیتا ہے اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مریم طعام کھانے سے اسی وجہ سے روکی گئی کہ وہ فوت ہو گئی اور چونکہ آنا کے لفظ میں جو ثننیہ کا صیغہ ہے حضرت عیسیٰ ۴ بھی حضرت مریم ۴ کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ایک ہی حکم کے نیچے داخل ہیں۔ لہذا حضرت مریم ۴ کی موت کے ساتھ انکی موت بھی ماننی پڑی۔ کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریم ۴ تو بوجہ موت طعام کھانے سے روکے گئے۔ لیکن حضرت ابن مریم کسی اور وجہ سے پیشتر اسکے 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 صاحب کی عبارت منقولہ میں سے علمی اغلاط اور مغالطے ظاہر کریں جس سے معلوم ہو جائے کہ مرزا صاحب انہی مطلب برآری کے لئے 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 کے لئے وضع کئے گئے ہیں زیر نظر رکھتے ہیں۔

جناب مرزا صاحب! کَانَ أَيُّكُلَانَ الطَّعَامِ كَاتَرْجَمَ اُنْجِي يَه كِيَا هِيَّ جِب وَه وَوَنُونِ زنده تھے تو طعام کھایا کرتے تھے، حضرت قرآن شریف سے ایسی دل لگی نہیں چاہئے ”جب وہ دونوں زندہ تھے“ کس لفظ کے معنی ہیں۔ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ تو ذرہ ہوش اور خوف خدا سے کیا کرو۔ تعجب ہے کہ آپ اس آیت کو موت کے ثبوت کے لئے 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 کیسا معاملہ ہے کیا آپ ہی علم اصول سے ناواقف ہیں یا عمداً لوگوں کو غلط بیانی سے دہوکا دیتے ہیں۔ فاضل امر وہی صاحب! آپ تو علم اصول پڑھا ہوا ہے برسوں سے خدا آپ ہی نبلا میں کر یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے لئے نص صریح ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَلْمِزْهَا فَإِنَّهُ لَفِي قَلْبِهِ يَعْزِ يَعْنِي شَهَادَاتٍ كُوْجْهِيَا وَنَهِيْسٍ اُوْر جُو كُوْعِي شَهَادَاتٍ كُوْجْهِيَا وَيْجَا۔ پس ضرور ضرور اس کا دل گنہگار ہے!

مرزا صاحب! اگر یہ آیت موت پر نص صریح ہوتی تو کیا تیرہ سو برس تک امت کے علما و امام اسے بخیر رہتے؟ اگر مفہوم کا نام نص صریح ہے تو پھر آپ مفہوم کس کو قرار دینگے اور جہاں بیچ بچ 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 شریف کے سمجھنے سے کوسوں دور ہیں۔ قرآن شریف منظوم اور مربوط کلام ہے اسکا کلمہ کلمہ اور آیت آیت ایک دوسرے کے ساتھ عجیب طور پر وابستہ ہے۔ لہذا ضرور ہے کہ اس سے پہلے کی آیات پر نظر کریں۔ تا ظاہر ہو کہ اس سے مقصود خداوند ہی کیلئے سو یہ مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ”بیشک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ

إِلَٰهَ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَدْرُوا عَمَّا يُقُولُونَ
 لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا
 يَتَوَلَّوْنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ عَفُوفٌ
 رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
 خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ وَأُمَّهُ صِدْيَقَةُ كَانَا
 يَا كَلَانَ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ
 الْآيَاتِ تَتَمَّ أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (ماندہ پارہ ششم)

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 تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے مسیح ابن مریم
 تو صرف رسول ہیں ان سے پیشتر کئی رسول

گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ سرورہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ (اے پیغمبر) دیکھو ہم ان کیلئے
 کیسی واضح طور پر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ لوگ کدھر سے بھٹکے جاتے ہیں۔
 ناظرین! آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہو گا کہ ان آیات سے مقصود خداوندی صرف اثبات
 توحید اور ابطال الوہیت حضرت مسیح ہے نہ کچھ اور۔ اثبات توحید اور تردید تثلیث کے لئے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ یعنی اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ کیونکہ اللہ 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 حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے ابطال میں فرمایا۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
 قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ وَأُمَّهُ صِدْيَقَةُ كَانَا يَا كَلَانَ الطَّعَامَ یعنی مسیح ابن مریم تو صرف
 رسول ہے (خدا نہیں ہے) اس سے پیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اور اسکی ماں صدیقہ
 تھی۔ وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علاوہ اس بات کے
 کہ عیسیٰ علیہ السلام 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 علیہ السلام اور ان کی والدہ اپنے بقا میں کھانے
 کے محتاج تھے تو پھر ان کو معبود ماننا بالکل باطل ہے۔ کیونکہ خدا تو کسی چیز کا محتاج نہیں
 اور نہ معبود برحق کے لئے کسی چیز کا محتاج ہونا جائز ہے۔ کیونکہ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے
 غایت کمال حاصل ہے پس مسیح علیہ السلام اور انکی والدہ اللہ نہیں ہو سکتے۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ صدیقہ کی متعلق

باوجود اُنکے بہت اشیاء کے محتاج ہونے کے صرف ایک امر احتیاج طعام کا ذکر کیا ہے
 وجہ اسکی یہ ہے مقصود صرف احتیاج ثابت کرنیکا ہے نہ حاجتوں کے گننے کا۔ اثبات مدعا
 کے لئے 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 اسکا ذکر خواہ محتاج کی زندگی میں کیا جائے۔ خواہ
 اُس کی موت کے بعد مقصود ہر دو حالت میں یکساں حاصل ہے۔ پس مرزا صاحب کا
 اس آیت کو عیسے علیہ السلام کی موت کے لئے نص صریح کہنا عجیب قسم کی بے سمجھی ہو
 اس آیت میں حضرت مریم علیہا السلام کا ذکر بھی اسلئے کیا کہ عیسائیوں کے بعض فرقوں
 کے نزدیک حضرت مریم بھی خدائی کے رتبے تک پائی جاتی ہیں جیسا کہ اس سورت کے اخیر میں
 وارو ہے اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَآئِمَّتِ الْاٰهٰیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ یعنی اے عیسیٰ کیا تھے
 لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوائے مجھے اور میری ماں کو معبود جانو؟

پس اس مقام پر حضرت مریم علیہا السلام کی الوہیت کی تردید کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا تاکہ
 تثلیث کا اچھی طرح ابطال ہو جائے۔ اور توحید ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ
 نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے خدائے پاک کو تینوں میں سے تیسرا خدا مانا ہے وہ کفر پر ہیں اور
 اسکے بعد عیسے علیہ السلام اور حضرت مریم کی الوہیت کی تردید کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ بعض نصائے کے نزدیک تثلیث کے ارکان یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور عیسے علیہ السلام
 اور مریم علیہا السلام۔ اور جب ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسے اور حضرت مریم علیہا السلام بوجہ
 محتاج ہونے کے الہ نہیں ہو سکتے تو بس پھر صرف ایک اللہ ہی باقی رہا۔ جو سچا معبود
 ہے اور خدائی کے لائق ہے۔ کیا ہی خوب کہا گیا ہے

خدا یا جہاں بادشاہی تراست ز ما خدمت آید خدائی تراست

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسے علیہ السلام کے لئے مرتبہ رسالت
 بیان کیا اور حضرت مریم کے لئے مرتبہ صدیقیت کا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نصائے کو حضرت
 عیسے اور مریم علیہا السلام کی نسبت الوہیت کا خیال و وہم اُنکے معجزات و کرامات پر نظر
 کرنے سے ہوا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسکی تردید اس طرح کی کہ اظہار معجزات و کرامات
 سے انسان مرتبہ رسالت سے بڑھ نہیں سکتا۔ پس حضرت عیسے علیہ السلام کو اپنے معجزات

کے رو سے منجملہ دیگر رسولوں کے ایک رسول ہیں۔ اور حضرت مریم بوجہ کرامات صدیقہ ہیں خدا کس طرح بن گئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ فرمایا۔ یعنی اس سے پیشتر کئی رسول گزر 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 علیہ السلام بھی بوجہ ظہور معجزات خدا نہیں بن سکتے بلکہ صرف رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کئے گئے جو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیئے گئے مثلاً سوٹے کا سانپ بن جانا اور یدیمینا وغیرہ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا باذن الہی سوٹے کا سانپ بنا دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باذن الہی مردے کو زندہ کر دینے سے زیادہ عجیب ہے۔ ان دلائل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَنْظُرْ کَیْفَ بُنِیْنُ لَکُمْ الْاٰیٰتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اِنِّیْ یُوْذَکُوْنَ یعنی (اے پیغمبر) دیکھو ہم کس طرح صاف صاف توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں پھر دیکھو یہ لوگ راہ راست سے بھٹکے جاتے ہیں۔ اور باطل پر خدا 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 علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے۔ اور نہ کچھ اور مذکور ہے۔ مفسرین علیہم الرحمۃ نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ جو سمجھنے کی ہے۔ باقی رہا مرزا صاحب کا یہ استدلال کہ کانا ماضی کا صیغہ ہے۔ اور نیز تثنیہ کا۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں زمان گزشتہ میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور اب نہیں کھاتے۔ اور جس طرح بوجہ موت کے حضرت مریم م کھانے سے بد کی گئی ہیں۔ اسی طرح موت ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روکے گئے ہیں۔ سو یہ استدلال نہایت ہی ضعیف اور مضحکہ اطفال ہے۔ علمائے نزدیک مرزا صاحب ایسے ہی استدلال کی بوجہ سے ہلکے شمار کئے گئے ہیں۔ اول اس لئے کہ کسی امر کے کسی زمانے میں مذکور ہونے سے دوسرے زمانے میں اسکی نفی لازم نہیں آتی بلکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس امر کو جس زمان میں ثابت کیا گیا ہے۔ یا اس کی نفی کی گئی ہے اُسے اُس زمان کے متعلق ویسا ہی جائیں۔ اور باقی زمانوں کے لئے اسکی نسبت دلائل خارجی پر نظر کریں۔ اُنکے روز سے جیسا ثابت ہو ویسا اعتقاد رکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے کی نسبت زمان ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کی

وجہ یہ ہے کہ نصائے لوگ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اُنکے آسمان پر اُٹھاے 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 اُن 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 علیہا السلام کو بھی اسلئے ذکر کیا کہ وہ بھی اس کھانے کی احتیاج میں انکی شریک
 تھیں پس ایک ہی لفظ اور ایک ہی امر سے دونوں کی الوہیت کے وہم کو دور کر دیا
 لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمان حال میں کھانا۔ سو اس سے اس آیت میں بحث
 ہی نہیں اور نہ اُسکے ذکر کی ضرورت ہے۔ باقی رہا مرزا صاحب کا یہ لکھنا کہ جس طرح یعنی
 موت سے حضرت مریم کھانے سے روکی گئی ہیں اُسی طرح یعنی موت سے حضرت عیسیٰ
 بھی روکے گئے ہیں۔ سو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بھی مرزا صاحب کی علو نظر کیوجہ سے ہے۔
 مرزا صاحب! آیت میں تو کانا یا کُلان وارد ہوا ہے اور آپ اُنکے نہ کھا سکنے کی کیفیت
 کو ایک پہلو پر لائیکا استدلال کرتے ہیں عقلمند تو یہ کہتی ہے کہ کانا یا کُلان جس میں ان دونوں
 کی مشارکت وصف کھانا میں صاف مذکور ہے۔ اس میں بھی ایک کیفیت پر ہونا ضروری
 نہیں۔ کیونکہ تشبیہ کے صیغے سے صرف اتنی مراد ہوتی ہے کہ اس حکم میں فاعل کے ساتھ
 ایک اور شخص بھی شریک ہے۔ اور اس حکم میں ان دونوں کی کیفیت اور حیثیت خارجی
 دلائل کے ثبوت پر موقوف ہوتی ہے۔ اسکی نظائر قرآن و حدیث اور ہر زبان کے روزمرہ
 میں بکثرت ہیں۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ کل زید اور بکر میرے پاس دونوں آئے تھے لیکن
 آج نہیں آئے تو کیا اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ جو زید کے آج نہ آنے کی ہے
 وہی بکر کے نہ آنے کی بھی ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسا استدلال مرزا صاحب کی ناز خیالی
 کہو تو اور علوم رسمیہ سے ناواقف ہی 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 علیہ السلام
 آسمان پر کھانا نہیں کھاتے کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُن کو جنت سے کھانا پہنچتا ہے اور اگر مان
 بھی لیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کھانا نہیں کھاتے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اب بوجہ
 آسمانی رنایش کے اور صحبت ملائکہ کے اُن کا مایہ حیات ذکر عبادت الہی ہے نہ طعام اہل
 دُنیا۔ پس حضرت مریم علیہا السلام کا کھانے سے باز رہنا دوسرے سبب سے ہے۔ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کھانے سے باز رہنا دوسرے سبب سے ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام 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 علیہم السلام اور اکابر اولیائے کرام کے لئے ذکر عبادت الہی بھی طعام کا فائدہ دیکر اُنکے لئے مایہ حیات بن جاتی ہے۔ جیسے نبی صلعم وصال کے روزوں میں کچھ نہ کھاتے تھے اور پھر تو اتنا بھی رہتے تھے۔ چنانچہ اسی کی نسب فرمایا۔ اَبیت عند ربی فھو بطعمنی وَبِیَقِیْنِی یعنی میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں پس وہی مجھ کو کھلانا پلاتا ہے۔ اس بیان سے مرزا صاحب کا وہ دہم بھی دور ہو گیا جو انکو آیت وَمَا جَعَلْنَاكُمْ جَسَدًا لَّا یَأْكُلُونَ الطَّعَامَ میں پڑا ہے۔ تَعَالَى وَاللَّهُ الْمُوَافِقُ۔ قسم اول میں سے چھٹی آیت یہ ہے۔ وَاصْبِرْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا (مریم) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں۔ مرزا صاحب کو اس آیت کے متعلق دو دہم ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 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 عیسیٰ علیہ السلام کو انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اگر وہ آخری زمانہ میں نازل ہو کر اس امت میں داخل ہونگے تو آپکو مسلمانوں کے مطابق نماز پڑھنی پڑگی۔ اور نتیجہ ان ہر دو دہموں سے یہ نکالتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ پھر ہر دو اعتراض مذکور میں سے کوئی بھی عاید نہیں ہوتا۔

ہم ذیل میں ان دونوں دہموں 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 سکا کہ مرزا صاحب اسرار شریعت سے بالکل ناواقف ہیں۔ ورنہ ان کو ایسے دہم پیش نہ آتے۔ پہلے دہم کا ازالہ کنی طریق پر ہے۔ اول یہ کہ ان احکام شریعیہ 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 جانے عبادت نہیں۔ اور شب و روز فرشتے تسبیح و ذکر الہی میں مشغول نہیں رہتے۔ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی ان فرشتوں کی جماعت میں عبادت کریں تو کیا تعجب ہے۔ سوم یہ کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد صدقہ منروضہ نہیں بلکہ طہارت اور صلاحیت مراد ہے۔ جیسے کہ

اس سے پیشتر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً یَعْنِیْ ہِم نے یحییٰ (علیہ السلام) 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 علیہ السلام کی نسبت اس سے پیشتر بشارت دی گئی تھی۔ لَآ هَبَ لَكَ غَلَامًا زَكِيًّا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کو کہا کہ میں تیرے پاس اسلئے آیا ہوں کہ تا تجھے ایک لڑکا عطا ہونے کی بشارت سنا کر اس بخشش کا ایک نفع کا سبب بن سکوں، اس لئے اگر اس آیت وَآوَصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کے معنی یہ کئے جائیں کہ اللہ تم نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز ادا کرتا رہوں اور پاکیزہ رہوں تو بالکل لعنت اور قرآن کے مطابق ہونگے۔ بلکہ اس صورت میں تو قرآن شریف ہی سے اس کا ثبوت ہے۔ پھر جانے انکار ہی کیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس جگہ زکوٰۃ سے مراد بھی صدقہ مفروضہ ہوتا ہے۔ نہ کہ لغوی معنی یعنی پاکیزگی۔ تو اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول یہ کہ استدلال استقرائی ہے۔ اور استقرائی ظنی دلیل ہوتی ہے۔ یقینی نہیں ہوتی۔ پس اس سے اتنا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کہ بیشک قرآن شریف میں اکثر جگہ ایسا ہی وارد ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آدے۔ اس جگہ خواہ مخواہ صدقہ مفروضہ ہی مراد لیا جائے۔ کیونکہ لعنت اور عقل اسکی شہادت نہیں دیتی۔ دوم یہ کہ معترض کے قاعدے کو تسلیم کر کے بھی اس جگہ زکوٰۃ سے ہمارت مراد یعنی خلاف محاورہ قرآن شریف نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں نماز کے ساتھ کسی جگہ ایسی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو اسکے سوائے ہے۔ جیسے صدقہ مفروضہ اور کسی جگہ کسی ایسی عبارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو اس کی جزو اور اس کی جنس سے ہے۔ مثلاً آیت فَصَلِّ لِحَبْلِكَ وَانْحَرْ مِنْ اُخْرٰی سے مراد قربانی لی جاوے تو یہ پہلی صورت یعنی نماز کے علاوہ زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت ہے اور اگر اس سے نماز میں بیٹنے پر ہاتھ باندھنا یا رکوع کے وقت سر نہ پھینکنا 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 اسکے

بعض امور کا ذکر مستحسن ہے۔ اسی طرح جیسے علیہ السلام 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۔

آورد 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 بتانی گئی ہے۔ اس کو تاویل نہیں سمجھنا چاہئے۔ بلکہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہی یہی ہیں۔ جیسا کہ قاموس میں ہے

قال صاحب القاموس والزکوٰۃ صفوة الشئ
وما لخرجنہ من مالک لتطہرہ بہ وقال حنا
المصباح زکا الرجل زکوا اذا صلح وقال اللہ
صدقة تطہرہم وتزکیہم بہا فضم التزکیۃ
بالتطہیر وقال صاحب الصراح زکوٰۃ
تم تزکیۃ زکوٰۃ دادن و پاکیزہ کردن و ستون خود را
و زکوٰۃ از کسی گرفتن قوله تعالیٰ تزکیہم ای تطہرہم
انتہ ما فی الصراح

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 کے لئے نکالا
جائے اور مصباح میں ہے کہ زکا الرجل
کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرد صلاحیت والا ہو گیا
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبر ان سے
صدقہ لو جس سے تم ان کو پاک صاف کرو۔
اور صراح میں ہے کہ تزکیہ کے معنی زکوٰۃ

دینے اور پاک کرنے اور اپنے آپ کو سزا ہنا اور کسی سے زکوٰۃ لینا ہیں۔ جیسے کہ قرآن شریف میں ہے۔ تزکیہم یعنی ان کو پاک کرے۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ لغت میں زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں اور شریعت 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 نخل اور مال کی محبت سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ لغوی اور منقولی مضمون میں مناسب ضرور ہوتی ہے۔ پس بیان بالا سے واضح ہو گیا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مِنْ زَكَاةٍ سَعِي طہارت و صلاحیت مراد یعنی لغت اور قرآن شریف کے بالکل مطابق بلکہ مؤید بالقرآن ہیں۔

اس اعتراض کا تیسرا جواب جو بہت معقول اور محکم ہے یہ ہے کہ اگر اس آیت زیر

بحث میں زکوٰۃ سے صدقہ مفروضہ مراد بھی لیویں تو بھی اس سے مرزا صاحب کی مراد کے موافق عیسے علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ علم اصول کا مسلم قاعدہ ہے کہ امر کی تعمیل اُس وقت واجب ہوتی ہے۔ جب اُس کی شرائط پائی جائیں۔ اور شرطیں موجود نہ ہونے کی صورت میں واجب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لئے نصاب یعنی اتنا اور ایسا مال جو وجوب کی حد تک پہنچ جائے شرط ہے۔ پس جب عیسے علیہ السلام آسمان پر مالک نصاب نہیں تو اُن پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ غور و فکر کو کام میں لائیے۔ اور انصاف کیجئے کہ عیسے علیہ السلام پیدا ہونے کے ساتھ ہی باذن الٰہی اس امر کو ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی تک نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے کیا آپ اس وقت بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھے۔ کیونکہ بچپن بھی تو زندگی میں داخل ہے۔ پس جس طرح آپ عیسے علیہ السلام بچپن میں اس حکم کی تعمیل واجب نہیں جانتے۔ اسی طرح آسمان پر بھی اس حکم کی تعمیل اُن پر واجب نہیں باقی رہا مرزا صاحب کا یہ وہم کہ عیسے علیہ السلام کو انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اگر وہ آخری زمانہ میں نازل ہونگے تو اس اُمت میں داخل ہونگے۔ تو آپ کو مسلمانوں کے مطابق نماز پڑھنی پڑیگی۔ سوا اسکا 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 شریف میں شریعت محمدیہ علیٰ صلحہا الصلوٰۃ والتحیۃ کی نماز کے ارکان قیام رکوع اور سجدہ بتائے گئے ہیں اور یہی ارکان حضرت مریم کی نماز کے بتائے گئے ہیں جیسا کہ تیسرے پارے میں ذکر ہے۔ کہ اے مریم اپنے پروردگار کیلئے قیام کر اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے لئے پس قرآن شریف سے تو پہلی

يَمْزِجُ آقْنِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
الرَّاكِعِيْنَ (دال عمران)

اُمتوں کی نماز اور ہماری اُمت کی نماز میں تو کوئی فرق ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر مرزا صاحب 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 کا اصل توحید ہے اور عبادت اسکا ایک عملی نشان ہے۔ اسکے لئے ضروری نہیں کہ ہر نبی کے زمانہ میں اسکی ایک ہی کیفیت پائی جائے۔ بلکہ جس کیفیت سے خدا تعالیٰ چاہے اپنی عبادت

کے لئے حکم دے۔ پس اگر عیسے علیہ السلام نزول کے بعد انجیلی کیفیتِ عبادت کو بوجہ اُسکے منسوخ ہو جانے کے ترک کریں اور شریعتِ محمدی کی کیفیت سے نماز ادا کریں تو اس میں کیا جائے اعتراض ہے۔ اسکی نسبت تو اللہ تعالیٰ نے شریعتِ موسوی اور شریعتِ عیسوی کے ذکر کے بعد صاف فرما دیا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ طریقہ اور

نکل جعلنا منکم شریعةً ومنہا اجاد ولو شاء اللہ ليجعلکم امتةً واحدةً ولكن ایبلوکم فیما اتکم فاستبقوا الخیرات (مائدہ)

شریعت مقرر کی ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر کر دیتا مگر اس میں ایک حکمت ہے کہ تم کو ہر زمانہ میں اپنی فرمودہ شریعت کی تعمیل کی بابت آزما دے پس تم نیکوں میں بڑے ہو اور ادا ہر ادا ہر کی باتیں چھوڑ دو۔

اس آیت سے دو مفید امر حاصل ہوتے ہیں۔ جنکا ذکر اس مقام پر چھوڑنا گویا ناظرین کو موقع پر بڑے بھاری فائدے سے محروم کرنا ہے اول نسخ کی تحقیقت کہ کس امر میں نسخ واقع ہوتا ہے۔ دوم نسخ کی حکمت کہ کیوں کیا گیا؟

نسخ۔ اصول دین میں نہیں ہوتا۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں دستور العمل۔ ضابطے اور قانون اور عبادت کی کیفیت میں ہر زمانے کے لوگوں کے لئے اُن کی حالت کے مناسبتاً اگر تبدیلی کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ عین حکمت ہے۔ نسخ میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ سچے مطہح دوسروں سے تمیز ہو جاتے ہیں۔ اور فرمانبرداری کے عبادی جیلے پہانے کرنیوالوں سے الگ ہو پڑتے ہیں۔ عبادات کی کیفیتوں میں فرق ہونے سے کوئی بھی قباحت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ جب خود عبادت کئی انواع پر ہے تو اُسکی انواع کی کیفیت کے فرق میں کیا اعتراض ہے۔ یہ ایک بہت باریک راز ہے۔ جس سے ہمارے مرزا صاحب بیخبر معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ایسا اعتراض نہ کرتے۔ پس اس آیت سے مرزا صاحب کی مراد کے موافق حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت نہ ہو سکی اور نہ اُنکے 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 میں سے ساتویں آیت یہ ہے وَالسَّلَامُ عَلَیْ یَوْمٍ وَّلِدَتْ وَّ یَوْمَ اموتِ وَّ یَوْمِ اَبْعَثُ حَیًّا۔ یعنی حضرت مسیح ۲ کہتے ہیں کہ میں جسدن پیدا ہوا ہوں اُس دن بھی

مجھ پر سلام ہے۔ اور جس دن مردگنا اُسدن بھی۔ اور جس دن میں پھر زندہ کھڑا کیا جاؤنگا اُسدن بھی۔“

اس آیت کے متعلق مرزا صاحب یوں ارقام فرماتے ہیں۔ اس آیت میں واقعات عظیمہ جو حضرت مسیح کے وجود کے متعلق تھے۔ صرف تین بیان کئے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر رُفَع اور نزول واقعات صحیحہ میں سے ہیں۔ تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نفوذ باشد رُفَع اور نزول حضرت مسیح کا مورد اور محل سلام اُکھی نہیں ہونا چاہئے تھا۔ سو اس جگہ پر خدایتجانے کا اس رُفَع اور نزول کو ترک کرنا جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ صاف اسبات پر دلیل ہے کہ وہ خیال بیج اور خلاف واقع ہے بلکہ وہ رُفَع یَوْمِ اَمُوْت میں داخل ہے۔ اور نزول سراسر باطل ہے۔“ انتہی۔

مرزا صاحب کے اس وہم کا ازالہ دو طریق سے ہے اول یہ کہ سب عقلاء کو نزدیک مسلم ہے اور معقولات میں مطرح ہے کہ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اُسکے وقوع کی نفی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث میں بلکہ ہر شخص کے روزمرہ میں اسکی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کی نئی منطق ہے کہ کسی امر کے مذکور نہ ہونے سے اُسکے عدم وقوع کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہاں اگر قرآن شریف میں رُفَع 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 ہے۔ تصریح کو چھوڑ کر خلاف عقل و نقل خود ساختہ قاعدے سے تسک کرنا اتباع ہونے اور تفسیر بالراے نہیں تو پھر تفسیر بالراے اور خواہش کی تابعداری کسے کہیں گے۔ دیکھئے اِنَّہٗ تَعَالٰی نَعْتِیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور مَرْیَمَ عَلَیْہَا السَّلَامُ اِیُّہِیْ وَکَرَّمِیْ فَرَمَیْ۔ کَانَ اَیُّہِیْ کَلَانِ الطَّعَامِ یعنی وہ دونوں کھانے کے محتاج تھے۔ تو صرف طعام کی احتیاج کے مذکور ہونے اور کسی اور احتیاج کے مذکور نہ ہونے سے یہ نتیجہ نکل نہیں سکتا کہ وہ کسی اور چیز کے محتاج نہ تھے؟

مرزا صاحب کے قاعدے کے مطابق تو یہاں احتیاج کی جمیع جزئیات اور جملہ انواع شمار کر دینی چاہئیں کیونکہ اس جگہ ان کے محتاج ہونیکا ذکر کیا گیا ہے۔

وَوَمَّ یَا اٰیٰتِ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ بِاَوَّلِیْنِیْ بَلَدِیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے رُفَع جسمانی کو ثابت کر رہی ہیں۔ اور آیت وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ اِلَیْہِ اُنْ کے نزول کی شہادت دے

رہی ہے تو اب دوسرے مقام پر اس کے مذکور نہ ہونے سے کیا حرج لازم آیا اور ان تصریحات کے مقابلے میں مرزا صاحب کو اس عدم ذکر سے انکار کا حق کس طرح حاصل ہوا۔ ثبوت رفع جسمانی کے لئے دیکھو شہادت القرآن حصہ اول یعنی باب اول اور ثبوت نزول کے لئے دیکھو حصہ دوم یعنی باب ثانی صفحہ ۲۴ سے ۳۴ تک۔ بذیل چوتھی آیت یعنی وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْآيَةَ

سو ہم یہ کہ آیت زیر بحث سے پیشتر رفع کا ذکر موجود ہے۔ جو مرزا صاحب کو قرآن کریم میں تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ یعنی جیسے علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک کیا ہے۔ جہاں کہیں میں ہوں۔ اس آیت کی تفسیر باب اول ص ۳۳ میں گزر 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 لَفَتْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (مائدہ) یعنی ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ میں برکت مراد علو اور بلندی ہے۔ برکت کے یہ دونوں معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں باحسن وجہ پائے جاتے ہیں۔ خیر کثیر تو مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو چنگا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور نزول ماندہ یعنی آسمان پر سے تیار کھانا اترنے کی دعا کے قبول ہونے سے ظاہر ہے اور وہ برکات و خیرات جو آپ کے نزول پر ہونگی 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 حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور دوسرے معنی یعنی بلندی آیت بَلْ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا بِالنَّصْرِ نَدْكُورُ ہے۔ پس جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ میں ہر سہ اقوال قبل رفع اور زمان رفع اور بعد نزول مذکور ہیں۔ اسی لئے آيِنَمَا كُنْتُ جس کے معنوں میں بہت وسعت سے فرمایا میں اس آیت سے رفع آسمانی ثابت کرنے میں اکیلا نہیں ہوں اور نہ یہ کوئی تفسیر نئی ہے۔ بلکہ کچھلی تفسیروں میں مفسرین برابر لکھتے چلے آئے ہیں۔ (دیکھو تفسیر کبیر و تفسیر سراج نسیر)

اس بیان سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول سے

انکار کرنا محض جہالت ہے۔ چہ جائیکہ اُس کو دلائل و قات میں پیش کیا جائے۔
 اس مقام پر عیسے علیہ السلام کی بعض برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ مرزا صاحب
 بھی مدعی عیسویت ہیں اسلئے مناسب ہے کہ آپ کے ظہور پر جو کچھ برکتیں ظاہر ہوئیں
 اُن کا بھی کچھ ذکر کیا جائے تاکہ ایک سوچنے والے کے لئے دونوں میں مباحثت بلکہ
 ضدیت کی نسبت ظاہر ہو۔۔

نمبر	عیسے علیہ السلام کی برکتیں	نمبر	مرزا صاحب کی نشا مٹیں
۱	دشمنی۔ حسد اور بغض کا دور ہو جانا جیسا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے۔ وَ لَتَذَّهَبَنَّ الشُّحْنَاءُ وَ التَّبَاغِضُ وَ التَّحَاسُدُ -	۱	ہندوستان کے عام باشندوں خصوصاً مسلمانوں میں دشمنی اور حسد اور بغض کی آگ لگ جانی اور ایسی عداوت کا پیدا ہو جانا جس سے ایک دوسرے سے جدائی اور قطع تعلق بلکہ قطع رحم نتائج نکل رہے ہیں †
۲	مال کا کثرت سے ہو جانا۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کے قبول کرنے والے نہیں ملیں گے (صحیح بخاری و صحیح مسلم) وَ يَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ	۲	مسلمانوں کا سخت محتاجی اور فقر کی حالت میں ہونا۔ اور اگر ایک شخص خیرات کا دروازہ کھولے تو اس کثرت سے فقر کا جمع ہو جانا کہ اُسے دروازہ بند کرنا پڑے اور بعض کا افلاس کے مارے بیدینی کی طرف مائل ہو جانا۔
۳	دلوں میں آخرت کی تیاری کی فکر اور دُنیا سے بے رغبتی کا پیدا ہو جانا (صحیح مسلم) حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا	۳	لا لُحْ اَوْ طَمَعِ نَفْسَانِي كَا بَرُطْ جَانَا۔ حتیٰ کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہنا۔ رشوت ستانی اور خیانت اور غبن کا کثرت سے وقوع میں آنا۔ اور بعض کا لالچ کے مارے بیدینی اختیار کر لینا۔ عاقبت کو بھلا دینا اور دنیوی فائدوں کو پیش نظر رکھنا۔

<p>۴ کثرت سے بارش ہونا اور دودھ اور پھل کا معمول سے زیادہ ہونا۔ اور جو امر عام خلق اللہ کے حق میں مضر ہوں انکا رُک جانا۔</p>	<p>۴ خشک سالی اور ہرجس کی گرانی خصوصاً گھی دودھ کا کم ہو جانا اور آٹے دن نئی بیماریاں اور وبائیں اور طاعون اور زلزلے اور اور ہیبت سی مصیبتیں۔ دینا میں عام طور پر بد امنی اور بے آرامی کا ہونا۔</p>
--	---

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 علیہم السلام
کی وفات پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس نظر سے کہ مسیح علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں لہذا
وہ ان آیتوں کے حکم میں داخل ہیں۔ ایسی سب آیتوں کے جواب لئے تمہیدی طور
پر علم اصول کے دو قاعدے بیان کرنے ضروری ہیں جن سے معلوم ہو جائیگا۔ کہ
مرزا صاحب قواعد علم اصول سے کس قدر دُور چلتے ہیں۔ اور اپنی مطلب برآرمی 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 اسکے
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 اسکے خلاف عام دلیل
سے تسک کرنا جائز نہیں۔ یہ دونوں قاعدے نہایت معقول ہیں اور علم اصول کی
کتابوں میں ان کی تصریح موجود ہے۔ پس اُنکے متعلق زیادہ تفصیل اور نقل عبارات
کی ضرورت نہیں۔

قسم دوم میں سے پہلی آیت یہ ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں
ان سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں۔ پس اگر یہ فوت ہو جائے یا مالا جائے تو کیا تم اپنی
ایڑیوں پر لوٹ کر (بیدین ہو) جاؤ گے۔

اس آیت سے مرزا صاحب نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب محمد صلعم سے پہلے

رسول سب کے سب فوت ہو چکے ہیں۔ تو پس مسیح علیہ السلام بھی ان میں آگئے۔
 اس آیت کے جواب کے لئے چار امروں کی تحقیق ضروری ہے۔ اول تحقیق لفظ خلقت
 کہ لغت میں اسکے کیا معنی ہیں۔ دوم۔ من قبلہ ترکیب نحوی کیا واقع ہوا ہے۔ سوم
 الرسل کا الف لام کیسا ہے۔ چہ آرم اگر ان ہر سہ امور کو مرزا صاحب کی مراد کے موافق
 تسلیم بھی کر لیوں تو کیا اس آیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت ہو سکتی
 ہے۔

تحقیق لفظ خلقت خلقت مشتق ہے خلو سے۔ اور موضوع ہے مکان کی صفت کیلئے
 اور مراد اس سے جگہ کا خالی کرنا ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے۔
 (خلأ) خلا المكان والشئ يخلو خلواً وخلأء واخلى اذا لم يكن فيه احد ولا شئ فيه ومن
 خال۔ اسی طرح قاموس اور صراح میں بھی ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی نقل مکان
 کیلئے آیا ہے جیسے **وَإِذَا خَلَقُوا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ** یعنی جس وقت یہ منافق اپنے بڑے شیطانوں
 یعنی رئیسوں کے پاس جاتے ہیں اور اسی طرح اسی آیت زیر بحث سے تھوڑا سا پیشتر
 ہے **وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْهِمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغَيْظِ**۔ یعنی منافق لوگ جس وقت تم سے الگ
 ہوتے ہیں تو تم پر غیظ و غضب کے مارے اپنے پوٹے کاٹتے ہیں۔ اور اسی طرح
 یہ آیت ہے **فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ** یعنی مشرک لوگ جب ایمان لے آویں اور احکام اسلامی کے
 پابند ہو جائیں تو ان کا رستہ خالی کر دو۔ یعنی ان سے تعرض نہ کرو۔

ان سب آیات میں 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 گزرنا ہیں۔ جیسے
 آیت **مَا اسلفتم في الايام الخالية** یعنی جو کچھ تم نے ایام گزشتہ میں کیا اسکے عوض میں جنت
 کی ان نعمتوں میں رہو اور بڑی علم سمجھ سکتا ہے کہ گزرنا زمانے کی صفت بالذات
 ہوا کرتی ہے۔ اور جن چیزوں پر زمانہ گزرتا ہے۔ یہ معنی یعنی گزرنا بعلاقہ ظرفیت و ظرفیت
 ان چیزوں کی صفت بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بالذات نہیں بلکہ بالعرض۔ پس بہر تقدیر آیت
 زیر بحث کے معنی یہ ہونگے۔ کہ جگہ خالی کر گئے ہیں اور گزر چکے ہیں۔ پیشتر اسکے کئی رسول
 اور یہ معنی زندوں اور مردوں ہر دو پر آسکتے ہیں۔ کیونکہ جگہ خالی کرنے اور گزرنے
 کی کیفیت صرف موت ہی میں منحصر نہیں۔ بلکہ یہ لفظ یعنی فلو مردوں 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 کنی 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 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں بدالالت آیت بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَغَيْرُهُ دوسرے معنی یعنی جگہ کے تبدیل کرنے میں معین ہوگا۔

خلو کے معنی مرنا اور معدوم ہونا نہیں۔ کیونکہ پھر آیات سُنَّمَا اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ اور آیت وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا 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 اکھی تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اُسے ہمیشہ کے لئے اپنے حال پر بقا حاصل ہے۔ پس خلت سے موت اور عدم مراد سمجھنا بالکل باطل ہیں۔

امر دوم یعنی مِنْ قَبْلِہ کو مرزا صاحب اور مولوی محمد آحسن صاحب امر وہی نے الرسل کی صفت بنایا ہے۔ چنانچہ اسکے معنی یہ کرتے ہیں۔ کہ جو پیغمبر محمد صلعم 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 میں مِنْ قَبْلِہ لفظ الرُّسُلِ پر مقدم ہے اور مبتدئی بھی جانتے ہیں کہ موصوف صفت سے پہلے ہوتا ہے۔ پس مرکب من قبلہ لفظ الرسل 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 ہونگے۔ کہ اس سے پیشتر کنی رسول گزر چکے۔

امر سوم۔ یعنی الرسل کے الف لام کی تحقیق اس طرح ہے کہ مرزا صاحب اور مولوی محمد آحسن صاحب امر وہی اس الف لام کو استغراقی قرار دیتے ہیں اور اس بنا پر اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اور مسیح علیہ السلام بھی ان میں کے ایک ہیں لہذا وہ بھی 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

اول اسوجہ سے کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ کہ مِنْ قَبْلِهِ فَعَلِ خَلَّتْ کے متعلق ہے اور الرُّسُلُ کی صفت نہیں ہے۔ پس یہی ترکیب اس الف لام کے استغراقی نہ ہونے کے لئے کافی حجت ہے۔ کیونکہ اِذَا رَمِنَ قَبْلَهُ كَوِخَلَّتْ کے متعلق ظن ٹھہرائیں جو بالکل درست ہے اور الرُّسُلُ کے الف لام کو استغراقی مانیں جو بالکل غلط ہے۔ تو معاذ اللہ تم معاذ اللہ اندرین صورت پہلے قضیہ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ کے خلاف رسول اللہ صلعم جماعت مسلمین سے خ... راجح ہونگے۔ کیونکہ پھر تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے۔ کہ جتنے اشخاص صفت رسالت سے موصوف تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر فوت ہو چکے ہیں۔ پس آپ معاذ اللہ رسول برحق ثابت نہ ہونگے۔ اور ظاہر ہے کہ جس معنی سے قرآن شریف 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 قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سورت مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں دربارہ نفی الوہیت وارد ہوئے ہیں۔ پس اگر جہالت سے الف لام کو استغراقی مانا جاوے تو لا بد تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلعم اس آیت کے نزول کے وقت فوت ہو گئے ہوئے تھے۔ اور یہ بالکل باطل ہے۔ یا معاذ اللہ انکار نبوت مجھری و عیسوی لازم آئیگا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہونگے۔ کہ سب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر فوت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلعم حضرت مسیح علیہ السلام کی رفع کے بعد 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 ہی پر اتری ہے۔ یہ ایک دقیق نکتہ ہے اسکا ادراک کسی علم نحو کے مذاق سے خالی اردو خوان کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے۔ اس تقریر کے جواب میں جلد ہی کر کے مِنْ قَبْلِهِ كَوِ الرُّسُلُ کی صفت نہ کہہ دینا چاہئے۔ کیونکہ اسکا ابطال ہم پہلے ظاہر کر چکے ہیں۔

دوسری وجہ جس سے الرُّسُلُ کے الف لام کو استغراقی کہنا غلط ثابت ہوتا ہے یہ ہے۔ کہ اس آیت میں وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الایۃ کا شان نزول یہ ہے کہ آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جنگ احد میں غلط خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے اور بعض لوگوں نے بتوت اور موت میں منافات سمجھی اور ارتداد کا رستہ اختیار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُنکے 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 دیگر رسولوں کے حق میں ان کے مرجانے سے ان کی نبوت میں کوئی قبح واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آنحضرت صلعم بھی طبعی موت سے فوت ہو جائیں اور یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ آپ نبی برحق نہیں ہیں پس چونکہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں ہے۔ اسلئے استغراق افراد یعنی سب رسولوں کو فوت شدہ ذکر کر نیکی کوئی ضرورت نہیں صرف ایک رسول یا چند رسولوں کی موت کے ذکر سے مقصود حاصل ہو سکتا ہے پس الرُّسُلُ کالْفِ لام استغراق کا نہیں ہے۔ بلکہ اسکے معنی یہ ہیں۔ کہ اس سے پیشتر کنی رسول ہو چکے ہیں۔ اور الف لام جنسی ہے۔ کیونکہ اسم پر الف لام داخل ہو کر ہمیشہ استغراق افراد کا فائدہ نہیں دیتا۔ بلکہ تین معانی میں سے کسی معنی میں ہوتا ہے۔ عہد۔ استغراق اور تعریف جنس۔ جیسا کہ علم نحو کے مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ الرُّسُلُ کالْفِ لام عہد کی اسلئے نہیں کہ اس سے اوپر ان رسولوں کا ذکر نہیں ہے اور اسکے استغراقی نہ ہونے کے لئے مِنْ قَبْلِ اور شَانِ نَزْوِلِ کَامَلْعِ ہونا بیان ہو چکا ہے۔ پس بقاعدہ تردید و دوران جنسی ہوا اور یہی ہماری مراد ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ الف لام جمع کے صیغے پر جب کبھی آتا ہے تو مفید استغراق ہی ہوتا ہے جیسا کہ مرزا صاحب اور فاضل امر و ہوی صاحب گمان کرتے ہیں۔ تو یہ قواعد نحو سے ناواقفی کا نتیجہ ہے جیسا کہ بتے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ الف لام اسم پر داخل ہو کر تین فائدے دیتا ہے۔ یا استغراق کا یا جنسیت کا یا عہد کا جمع پر الف لام کے ہمیشہ استغراقی نہ ہونے کے لئے آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کو غور سے پڑھنا چاہئے کہ یہی لفظ الرُّسُلُ بصیغہ جمع بالف و لام موجود ہے۔ اور یہاں استغراق افراد قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنے کتاب دی۔ اور اسکے پیچھے اسکے آئین پر کنی رسول بھیجے۔ نیز یہ کہ سب رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ کیونکہ یہ معلوم ہے۔ کہ حضرت موسیٰ سب سے پہلے رسول نہیں ہیں بلکہ کنی رسول آپ کے پہلے ہوئے اور کنی آپ کے بعد۔ پس ہر دو آیت میں الرُّسُلُ سے مراد کنی پیغمبر ہیں نہ کہ سارے۔ فافہم +

اسی طرح قرآن شریف میں کئی مقام پر جمع کا لفظ الف و لام کے ساتھ آیا ہے اور ماں
 استغراق انفرادی مراد نہیں بلکہ کثرت کے معنے ہیں۔ جیسے اذ جاء تھم الرسل
 (حم سجدہ) اور وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَّتْ میں خلت اور مِنْ قَبْلِهِ اور الْمُثَلَّتْ صبیغہ
 جمع بالف لام سب کچھ موجود ہے اور مرزا صاحب اور فاضل امر وہی صاحب کی
 تحقیق ان سب کے خلاف ہے۔

اس آیت کے متعلق مرزا صاحب نے ایک اور گُل کھلایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں
 "اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ اگر نبی کے لئے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی
 ایسا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کر دو 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۔ اتنے "۔
 مرزا صاحب! یہ نئی منطق کہاں سے پڑھی۔ کیا الہام سے تو نہیں سیکھی؟ آپ ہر علم
 دینی و دنیوی میں تجدید کرتے ہیں۔ خواہ اُسے جانیں یا نہ جانیں۔ ایسی منطق سے تو آپ
 نے معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابو نصر فارابی) اور ابو علی سینا کو بھی مات کر دیا۔
 حضرت! واقعہ اور لوگوں کے گمان کو زیر نظر رکھ کر آیت کی صحیح مراد یہ ہے کہ میدان
 جنگ میں نبی صلعم 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 اسکا ما حاصل یہ ہوا کہ اگر رسالت اور موت میں منافات
 ہوتی تو کوئی رسول بھی نہ مرنے۔ کیونکہ جب مقصود یہ 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 نہیں ہوگی۔ باطل
 ہے۔ اسلئے کہ جب کئی رسول فوت ہو جائیں اور ایک زندہ رہے تو اس کا زندہ رہنا
 دوسرے کی زندگی کے لئے 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
 ہونے مرنے۔ حالانکہ ایسے کئی شخص جو اس صفت سے موصوف ہیں مر چکے ہیں +

اس بیان سے یہ بھی واضح ہو کہ تفسیرہ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ کلیہ نہیں ہے بلکہ پہلے ہے۔ جو جزیئہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پس امر و ہوی صاحب نے جو منطقی طور پر اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنی چاہی ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ شکلِ اَوَّل کے انتاج کے لئے کلیتہ کبرے شرط ہے۔ جیسا کہ کتب منطق میں موضح ہے و شرط انتاجہ ایجاب الصغر اے و کلینہ الکبریٰ۔ پس جب شکل اول کے رو سے قیاس کے صحیح ہونے کی ایک شرط موجود نہ ہوئی تو قیاس صحیح نہ ہوا۔ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ کے کلیہ نہ ہونے کی وجوہ اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ الرَّسُولِ میں الف لام استغرائی نہیں۔ کیونکہ مِنْ قَبْلِ جو خَلَّتْ کے متعلق ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ نیز یہی آیت حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں وارد ہے۔ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ نیز آیت بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا اسکی مخصوص موجود ہے۔

پہلے تین امروں کی تحقیق بخوبی ہو چکی جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ آیت قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ کے معنی یہ نہیں کہ جو پیغمبر رسول اللہ صلعم سے پیشتر تھے وہ سب مر گئے ہیں۔ بلکہ اس کے معنی جو لغت عرب اور قواعد نحو کے لحاظ سے صحیح ہیں یہ ہیں کہ تحقیق گزر چکے پیشتر اس کے کئی رسول۔

اب امر چہارم کی تحقیق کی جاتی ہے۔ کہ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ اسکے معنی مرزا صاحب کی غلط تحقیق کے موافق ہیں تو بھی اس کے مرزا صاحب کی مراد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ پھر بھی یہ آیت وفات مسیح کے بارے میں عام رہے گی۔ خاص نہ ہوگی۔ لیکن آیات اِنِّی مُتَوَقِّئُکَ وَرَاٰفِئُکَ اِلَیَّ

۱۷ (دیکھو رقمۃ الوداد نمبر سوم صفحہ ۲۰ جو رسالہ دافع البلاء مصنفہ مرزا صاحب ملبوعہ سیالکوٹ کے ساتھ شامل ہے) چنانچہ فرماتے ہیں۔ "ماں باپس خاطر طلبہ مدرس صاحب کے قیاس منطقی ہم یہاں لکھے دیتے ہیں۔ سو واضح خاطر خاطر ناظرین ہو کہ جنے نہایت بسط کے ساتھ شمنس پارغہ میں شکل اول یہی الانتاج سے حضرت عیسیٰ کے وفات ثابت کر دی ہے۔ مگر یہاں نہایت اختصار کے ساتھ صرف دو تین سطروں میں شکل اول کو لکھے دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم کان نبیا من الناس الذین کانوا قبل نبینام ومات الناس الذین کانوا قبلہ کلہم حتی الانبیاء فیسی بن مریم ایضاً مات تقدیر صغریٰ تو اسکا مسلم فریقین ہے۔ اور مقدمہ کبریٰ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ سے بھی ثابت ہو چکا ہے"

اور بَل رَفَعَهُ اللَّهُ اور وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جن کی تفسیر صحیحے گزر چکی ہے آپ کی رفع آسمانی اور نزول بار ثانی کے لئے خاص دلائل اور نصوص قطعہ ہیں۔ جنکے 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 اس کے خلاف عام دلیل سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً سورہ وہر میں اَللّٰهُ تَعَالٰی نے فرمایا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ (پارہ ۲۹) یعنی ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور چونکہ آدم علیہ السلام بھی انسان ہیں اسلئے بموجب امر و ہومی صاحب کی منطق کے آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی مادہ نطفہ سے ثابت ہوئی (جو بالکل باطل ہے) کیونکہ بڑے شکل اول اسکا 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 علیہ السلام کی پیدائش دوسرے مقام پر دلیل خاص سے ثابت ہے کہ مادہ مٹی سے ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش نفع روح القدس سے ہوئی۔ پس آدم اور حوام اور عیسیٰ جن کی پیدائش کی کیفیت خاص دلیل سے اور طرح پر ثابت ہے۔ اس آیت سورہ وہر سے مستثنیٰ رکھے جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے انسانوں پر اس آیت کا حکم لگایا جاوے گا۔ کہ وہ مادہ منی سے پیدا ہوئے۔ اس بیان سے مرزا صاحب اور فاضل امر و ہومی صاحب انکار نہیں کر سکتے۔ پس اسی طرح جب دوسرے مقام پر حیات عیسیٰ علیہ السلام خاص دلیل سے ثابت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس آیت قَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ 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 صاحب ایک اور مغالطہ دیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلعم 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 صلعم فوت نہیں ہوئے۔ اس وہم کے ازالہ

کے لئے بیان بالا کافی ہے۔ مگر نیا سوال ہونے اور عام لوگوں کی تسلی کے لئے ہم اس کو کچھ تفصیل سے لکھتے ہیں کہ جو وہم بعض لوگوں کو جنگ اُحد کے دن پڑا تھا۔ کہ رسول کو ہرنا نہیں چاہئے۔ اسی طرح کا وہم بعض کو آنحضرت صلعم کی وفات پر ہوا۔ کہ آپ فوت نہیں ہو سکتے۔ خواہ نبی صلعم کی وفات کے واقعہ عظیمہ کے سبب طبیعت پر سخت صدمہ گزرنا اسکا موجب ہوا۔ یا کچھ اور۔ غرض وہم ہی تھا کہ آنحضرت صلعم پر موت نہیں آسکتی۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس وہم کو دور کرنے کے لئے اس آیت کو پڑھنا اسی طرح کا ہوا جیسے خدا تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ اور معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے مراد خداوندی صفت یہی ہے کہ رسالت اور موت میں منافات نہیں ہے۔ پس جس طرح اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح خطبہ صدیقیہ سے بھی نبی صلعم کے لئے موت کا آسکنا ثابت ہوا۔ نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جسے مقصود سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں امکان ثابت ہو سکتا ہے مگر وقوع نہیں :

ووم یہ کہ اسی آیت میں آگے اَفَاِنْ مَاتَ اَدْقِلَ موجود ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نظر آنحضرت صلعم کی موت کے ممکن ہونے کیلئے اِنَّمَا پڑ 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 ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حاضرین کو پڑھ سنانی تھی وہ آیت یہ ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یعنی اے پیغمبر تو (بھی اپنے وقت مقرر پر) مرنیوالا ہے اور یہ (کفار بھی اپنے اپنے اوقات مقررہ پر) مرنے والے ہیں۔

دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم پر میت کا لفظ فرمایا ہے۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا استدلال اَفَاِنْ مَاتَ سے ہے نہ کہ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ السُّلِّ سے۔ کہ وفات مسیح کے لئے ضعیف اور قلط طور پر بھی سفید ہو سکے۔ سو ہم یہ کہ وصال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک طرح سے دونوں آپس میں ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا ماننے والا ضرور دوسرے کا مصدق ہے پس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال کے خروج کی حدیث کے راوی ہیں تو آپ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کب غافل ہیں دیکھو سنن ابن

ماجرہ باب خروج الدجال)

پہلے چہارم۔ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض ان آیات کے پڑھنے سے اس وہم کا ازالہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے۔ پس چونکہ وصف نبوت و موت کے منافات کو باطل کرنا مقصود بالذات ہے پس خطبہ صدیقی اس امر پر بعبارة النص دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہ امر کہ سب انبیاء مرچکے ہیں نہ تو خطبہ صدیقی کا مفاد ہے اور نہ اسپر مخاطبین کے فرغوم کی تردید موقوف ہے۔ پس اس سے وفات مسیح علیہ السلام پر اجماع صحابہ کا دعوے کرنا خلاف روایت بلکہ وراثت بھی ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بالتصحیح پکار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ کے درمیان آیت **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِكَ قَبْلَ مَوْتِهِمْ** کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام 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 علیہ السلام سے انکار کرتا ہے۔ اور نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 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 توحیات و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا نہ کہ وفات پر قطع نظر اس سے کہ یہ روایت صحیح بخاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و نزول پر اجماع صحابہ کو ثابت کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت کو حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث کی تصدیق کے لئے پڑھنا کم سے کم مولوی محمد حسن صاحب کے خیالی اجماع کے توڑنے کے لئے تو کافی ہے۔

قسم دوم میں سے دوسری آیت یہ ہے۔ **تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ نَخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكَ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (بارہ اول رکوع اخیر) 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 انکے کاموں سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ انتہی"۔

صفحہ ۲۵ میں 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 جھلایا

ہیں اور الفاظ قرآن شریف کو موڑ توڑ کر اپنے ٹھانے ہوئے مطلب کے پیچھے
 لیجاتے ہیں۔ زبان کے قواعد پر نظر اور اصول ترجمہ سے واقفیت رکھنے والے خوب
 جانتے ہیں کہ ترجمہ کرنیکا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور تفسیر بالرائے اور اتباع ہوئے
 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 میں نظر
 کریں گے۔ تو انکو ہماری تصدیق کرنی پڑے گی جناب مرزا صاحب! اسوقت سے بھٹنے
 پیغمبر پہلے ہوئے ہیں۔ کس عبارت کا ترجمہ ہے اور قرآن شریف میں اسکے لئے
 کونسے الفاظ ہیں۔ آپ ترجمہ میں اور پھر قرآن شریف کے ترجمہ میں ایسی صریح بے دلیل
 زیادتیاں کرتے ہیں۔ اور ذرہ نہیں جھجکتے۔ آپ کی مثال میں یہ کہنا ٹھیک ہرچ
 چہ دلاور است دزدے کہ بجھ چراغ وارد پو کیا دنیا میں آپ کے سوائے کوئی
 دوسرا شخص عربی زبان نہیں سمجھتا۔ کہ آپ ایسے دھوکے سے مطلب برآری چاہتے
 ہیں۔ خلت کے معنی مرزا صاحب نے اس جگہ بھی فوت ہو گئے ہیں کئے ہیں۔ اسکی 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 کونسی کتاب اس کی شاہد ہے۔
 اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت وغیرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے
 نہ عموماً اور نہ خصوصاً۔ کیونکہ لفظ نَبَلَجَ (یہ) جو اس آیت کے شروع میں ہے اسکا
 اشارہ اُن کی طرف ہے جو اس سے پیشتر مذکور ہیں۔ اور وہ حضرت ابراہیم اور اُنکے
 بیٹے اور حضرت یعقوب اور اُنکے بیٹے ہیں اور بس۔

اس آیت کی صحیح تفسیر اس طرح ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب ۴
 وصیت کر گئے تھے کہ یہودیت کو نہ چھوڑنا۔ اور نیز اسبات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ
 ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اُن کے
 ان دونوں و سہوں کو دور کرنے کے لئے پہلے تو فرمایا کہ ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام
 نے تو اپنے اپنے بیٹوں کو اسلام کی وصیت کی تھی۔ خاصکر یعقوب علیہ السلام نے
 اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے
 تو انہوں نے کہا کہ ہم اُسی ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ جس کی عبادت آپ اور

آپ کا باپ اسحاق اور چچا اسمعیل اور دادا ابراہیم علیہم السلام کرتے رہے۔ اور ہم
 اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے دوسرے دوہم کو
 دُور کرنے کے لئے فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال یعنی ابراہیم۔ اسحاق اور یعقوب
 علیہم السلام جنکے بھروسے پر تم جرات سے بد اعمالیاں کرتے ہو اُنکے لئے ہیں اور
 تمہارے عمل تمہارے لئے۔ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اور
 مرزا صاحب کچھ اور کا اور ہی لے اُڑتے ہیں۔ اور اپنی راشے سے قرآن شریف کے
 مطالب کو بگاڑ بگاڑ کر مسلمانوں کو دہوکا دیتے ہیں۔ ناظرین! قرآن شریف میں سے
 یہ مقام نکال کر شروع مضمون سے اجیز تک مطالعہ کریں۔ اور انصاف سے حق کی
 داد دیں۔ اگر خلت کے رو سے اس آیت کو کسی کی موت سے کچھ تعلق ہے بھی تو
 اول چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تِلْكَ کے مشار الیہم میں داخل نہیں ہیں۔ اسلئے اسے
 اُن کی وفات کی دلیل گردانا بالکل باطل ہے۔ دوم یہ کہ یہی آیت اس سے آگے
 پارے کے اخیر پر بھی آئی ہے۔ اور اس سے پہلے تِلْكَ کا مشار الیہم حضرات ابراہیم اسمعیل
 اسحق۔ یعقوب (عم) اور اُن کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں داخل نہیں۔
 اس سے پیشتر حضرات ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحق۔ یعقوب۔ اور اُن کی اولاد اور موسیٰ اور
 عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر ہے۔ اور وہاں خلت یا موت وغیرہ کا کوئی ذکر تک نہیں ہے
 جس جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خلت کا لفظ فرمایا ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا ذکر نہیں۔ اور جہاں اُن کا ذکر ہے وہاں لفظ خلت نہیں۔ پس یہ آیت عیسیٰ کی
 موت کی دلیل نہ ہوئی۔ سوم یہ کہ اگر کسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کے
 عموم میں داخل بھی سمجھ لیوں تو پھر بھی یہ آیت عام رہیگی۔ پس بموجب قاعدہ دوم
 یہ دلیل آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَلَا يَدْرُسُ حَبِيبِي دِگرا آیتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی
 زندگی پر شاہد ناطق ہیں اُنکے مقابلہ میں ہرگز قابل قبول نہیں کیونکہ دلیل خاص
 کے مقابلہ میں دلیل عام کا اعتبار نہیں ہوتا۔

قسم دوم میں سے تیسری آیت وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَالِدِينَ أَفَانِ مِتَّ فَهُمْ
 الْخَالِدُونَ (انبیاء) اس آیت کا بیان مرزا صاحب اس طرح کرتے ہیں۔ "جنتے تجھ سے
 پہلے کسی بشر کو ہمیشہ 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 علیہ السلام کی موت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ کیونکہ اس میں ہمیشہ رہنے کی نفی ہے۔ اور ہم عیسے علیہ السلام کے ہمیشہ زندہ رہنے کے قائل نہیں۔ بلکہ بموجب حدیث صحیح اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بعد نازل ہونے کے دُنیا میں آباد رہ کر فوت ہونگے۔ اور مدینہ طیبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے قادیانی کی مماثلت کی تردید اور حضرت عیسے علیہ السلام کے نزول کی تائید میں یہ حدیث کافی ہے۔ پس عیسے علیہ السلام کی موت قبل النزول ثابت نہ ہوئی +

تیسری قسم کی وہ آیتیں ہیں جنکو حضرت عیسے علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ نہ عموماً اور نہ خصوصاً۔ اور نہ علم اصول کے رو سے ان سے اس امر پر استدلال جائز ہے۔ بلکہ صرف مرزا صاحب کا اپنا اختراع ہے۔ ان سب کی تردید کیلئے صرف وہی دو قاعدے جو عنے صفحہ ۴۸ میں بیان کئے ہیں کافی ہیں کہ جب کوئی امر خاص اور صریح دلائل سے ثابت ہو جائے تو اُنکے مقابلے میں اُنکے خلاف عام دلائل اور قیاسی ڈھکونسے چل نہیں 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 میں سے پہلی آیت یہ ہے۔ وَ لَكَ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (پارہ ۱) مرزا صاحب اس آیت کا بیان اس طرح کرتے 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 جانے سے روکتی ہے۔ کیونکہ لگھو جو اس جگہ فائدہ بخشے گا دیتا ہے۔ اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے۔ کہ جسم خاکی آسمان پر جا نہیں سکتا بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی رہیگا۔ اور زمین میں ہی داخل ہوگا انتہی! اس بیان سے ہر ذی علم مرزا صاحب کی قوت استدلال کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس قدر بڑھی ہوئی ہے۔ استدلال کی صحت کے لئے یہ بھی شرط ہے۔ کہ قرآن و حدیث کی تصریح کے خلاف نہ ہو۔ مگر مرزا صاحب اس امر کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے

اور اپنی بے تکی ٹانگے جاتے ہیں۔ ہاں مرزا صاحب بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مقرر طبعی زمین ہی بنائی ہے۔ اور اسی میں وہ دفن کئے جاتے ہیں اور اسی سے قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر اس سے وفات میں علیہ السلام 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 کے لئے کسی اور جگہ کا جائے رہائش ہونا امر دیگر ہے۔ مثلاً ملائکہ کا طبعی اور اصلی مستقر آسمان ہیں۔ مگر باوجود اسکے وہ زمین پر بھی آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر کچھ عرصہ تک کرۃ زمین سے باہر دوسرے کورے میں رہیں تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی انکے مادہ طبعی و فطرتی کے سبب ہے۔ کیونکہ آپ کی پیدائش عام اسباب معتادہ کے خلاف نفع روح القدس سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ باب اول ص ۱۲۲ اور ص ۱۲۳ میں بھی گزر چکا ہے۔ علمائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر ملائکہ سے مشابہت تھی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اور اس آیت کے حکم سے خارج ہونا انکے اپنے مادہ فطرتی کے لحاظ سے ہے۔ جو دوسرے انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔

مرزا صاحب اس آیت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ لکھو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے۔ بیشک مرزا صاحب لکھو 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 ناواقف ہی کہا کرتے ہیں۔ کہ اپنے مطلب کے خلاف دلیل بیان کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کہنا یہ چاہئے تھا کہ اس جگہ فی الارض طرف مقدم واقع 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 کے لئے جائے قرار ہے۔ اور

۱۔ نزول الملائکہ کے ثبوت میں ایک الگ رسالہ لکھا گیا ہے۔ جو رسالہ معراج کے ساتھ طبع ہوا ہے

ہر دو کی قیمت ۶ روپے۔ مطبع پنجاب پریس سے طلب کرو۔

اسکے سوائے اور کوئی جگہ نہیں۔ تو اسی طرح لکڑی بھی مقدم واقع ہے جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ زمین صرف انسانوں ہی کے لئے جائے قرار ہے۔ کسی دیگر حیوان کیلئے نہیں۔ حالانکہ یہ صریح غلط ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ لکڑی کی تخصیص مزارع صاحب کو مفید ہوئی یا مضر۔ حقیقت الامر اس طرح ہے۔ کہ جو حصہ فی الارض سے حاصل ہوتا ہے۔ جو بہ نسبت استقرار اصلی کے ہے۔ اور جو تخصیص لکڑی سے حاصل ہوتی ہے وہ اس بنا پر ہے۔ کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد باذن الہی زمینی اشیاء میں خلیفے اور متصرف ہیں۔ لہذا ان کو زمین کی آبادی میں ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے۔ جو دوسرے حیوانوں کو نہیں۔ اسلئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا۔ اور اوروں کا نہ کیا۔ علاوہ اسکے 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 اسکا معمول الیہ لازم نہیں ہوتا۔ بلکہ عارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا:۔

وجعلنا الیل لبا ساء وجعلنا النهار معاشاً (بناء) ہم نے رات کو آرام کا وقت بنایا ہے اور
وقال من رحمتہ جعل لکم الیل والنهار لتسکونوا
ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون (نفس) نہیں نکل سکتا کہ دن کو آرام نہیں کر سکتے

اور رات کو معاش کے لئے کام کاج نہیں کر سکتے۔ کیونکہ روزمرہ کے معاملات اسکے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ اسی قرآن شریف میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی فائدے کے لئے 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 بنانے میں بھی قول بھیک 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 ہائیش کا اصلی مقام انسان کے لئے 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 باب اول میں ص ۱۲۳ سے ص ۱۲۵ تک بیان ہوئی ہیں۔ پس
مرزا صاحب کا اس آیت کو وفات مسیح کے لئے پیش کرنا بالکل بجا ہے۔
قسم سوم میں سے دوسری آیت یہ ہوگی کہ مَن عَلَيْهَا فَاَن وَيَبْفِي وَبَعْدَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ الْاِكْرَامِ
ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی ہے وہ معرض فنا میں ہے یعنی
وہ دم فنا کی طرف میل کر رہی ہے۔

اس آیت کو بھی زیر بحث وفات مسیح علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ اس
سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام آخر کار فوت ہونگے۔ جس سے ہم کو
انکار نہیں۔ کیونکہ ہر شے کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے
اسی طرح جو وقت عیسے علیہ السلام کی موت کا ہے۔ آپ ضرور ضرور اسی وقت فوت
ہونگے۔ نہ اُس سے آگے اور نہ اُس سے پیچھے۔ چنانچہ یہ امر مرزا صاحب کے اپنے
الفاظ **معرض فنا** سے بھی صاف ثابت ہے اور اُس کے بعد آپ کی یہ فرمانا کہ فان کا لفظ
اس لئے اختیار کیا اور یقینی نہیں کہا کہ تا 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 ہے۔ کیونکہ فان پر کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے۔ کہ جو چیزیں دُنیا پر قائم اور
موجود نظر آ رہی ہیں۔ اُنکو صفت فنا کی حاصل نہیں تو پھر اُنکے 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 بالقوة۔ اگرچہ سب موجودات پر بالفعل فانی
کا لفظ نہیں آسکتا۔ مگر اس لحاظ سے کہ ہر ایک چیز سوائے معبود حقیقی کے معرض فنا
میں ہے۔ اور آخر کار فنا ہو جائیگی۔ سب کے لئے فان کا لفظ استعمال کیا گیا۔

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 کیا کریں گے۔ پس جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے
کہ حضرت عیسے علیہ السلام کی موت کا وقت قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے
کے بعد ہے۔ تو پھر قبل نزول کے اس آیت سے حضرت عیسے علیہ السلام کی موت پر

استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔

قسم سوم میں سے تیسری آیت یہ ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَنَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ يُعَلِّمُ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا۔ اس آیت کا بیان مرزا صاحب یوں کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ سنت اللہ وہی طرح سے تپ رہا رہی 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 روکے جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے ترجمہ بالکل غلط کیا ہے۔ اور قرآن شریف کے مطلب کو بالکل بدل دیا ہے۔ اس کا بیان آگے آئیگا +

قسم سوم میں سے چوتھی آیت یہ ہے۔ وَمَنْ نَعْمَةٌ تَنْكَسُ فِي الْخَلْقِ۔ یعنی جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو اس کی پیدائش کو اٹا دیتے ہیں۔
قسم سوم میں سے پانچویں آیت یہ ہے۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئًا (الرعد) یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے تمہیں ضعیف سے پیدا کیا۔ پھر ضعیف کے بعد قوت دی پھر قوت کے بعد ضعیف اور پھر انہ سالی دی۔

قسم سوم میں سے چھٹی آیت یہ ہے۔ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ إِلَّا يَسِرُّونَ أَيْعْنِي اس زندگی دنیا کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے۔ جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں پھر زمین کی روئیدگی اس سے مل جاتی ہے۔ پھر وہ روئیدگی بڑھتی اور پھولتی ہے۔ اور آخر کار کاٹی جاتی ہے۔

قسم سوم میں سے ساتویں آیت یہ ہے۔ ثُمَّ أَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (مومنون) 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 میں سے آٹھویں آیت یہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ مِنْهَا نَهْرًا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَ فَمِنْهَا مَصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَدُنَّ

ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر نہ تو صراحتاً ہے اور نہ اشارتاً۔ مرزا صاحب اپنی اُلٹی منطق سے ان کو بھی وفات ہی کے دلائل سمجھتے ہیں۔ اُنکے 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 عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بوجہ انسان ہونے کے یہ سب حالات گزریں وہ بوڑھے بھی ہوں اور پھر بڑھاپے کے بعد فوت بھی ہوں کیونکہ ان آیتوں میں ان کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ نیز فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ کر انسان کے حواس جاتے رہتے ہیں۔ اور وہ عالم ہونے کے بعد نادان محض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِخُ إِلَىٰ اِذْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یعنی بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف روکنے جاتے ہیں۔ اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں نیز 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 گزرنے پر پیر فرتوت ہو گئے ہونگے۔ اور اس کام کے ہرگز لائق نہ ہونگے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں؟ (انزالہ اوہام تقطیع کلاں جلد اول) یہ ہے مرزا صاحب کے استدلال کا طریق جس کی بنا بالکل قیاسی ڈھکوسلوں اور آیات کو غیر محمل پر استعمال کرنے پر ہے۔

اب اس کی تردید اور جواب ٹھنڈے دل سے سنیں اور انصاف کریں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں انسان کے کمال و ترقی اور تنزل و زوال کا ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں آدل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ کے لئے موت سے بچنے والا نہیں جانتے بلکہ مانتے ہیں کہ آخر ایک وقت وہ بھی فوت ہونگے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے پاس حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان دُفن کئے جائینگے۔ ہاں ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ مرزا صاحب ان آیتوں کے رو سے جب چاہیں کسی پر موت لے آویں۔ اور جیتے جی اُس کو مردہ بنا دیں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے ہر ایک کے لئے ایک وقت مقرر کیا ہے جسکے 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 آکھم عیسائی کی موت کی نسبت آپ نے بڑے بڑے شیگونی کی تھی۔ کہ وہ پانچویں ستمبر ۱۸۹۳ء تک مر جائیگا یا مسلمان ہو جائیگا۔ مگر وہ اس میعاد کے بعد تک مذہب عیسائی پر لوگوں میں زندہ موجود رہا۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے رفیق اور اپنی منکوحہ آسمانی کے شوہر سلطان احمد کی نسبت بھی پیشگوئی کی تھی کہ وہ عرصہ اڑھائی سال تک مر جائیگا۔ اور سماء محمدی آپ کے پاس آدیگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے آپ کی زوجہ بنا دیا ہوا ہے۔ مگر آج نصف ستمبر ۱۹۰۵ء تک وہ زندہ موجود ہے۔ اور آپ کی منکوحہ آسمانی اس سے اولاد جن رہی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں کامل یقین ہے۔ کہ مرزا صاحب کسی کی اجل وقت سے پیشتر نہیں لاسکتے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام 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 دفات زیر بحث ثابت نہ ہوئی۔ اور مرزا صاحب کا مدعا پورا نہ ہوا۔

و وہم یہ کہ صورتِ متشنعہ کے لئے ضروری نہیں اسی عبارت میں موجود ہو۔ بلکہ سائے قرآن و حدیث میں جہاں کہیں جس امر کو کسی عام حکم سے متشنعہ کیا گیا ہو وہ متشنعہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ خواہ عبارت کے ساتھ ہو خواہ کسی اور جگہ پر کیونکہ سارا قرآن مجید اور ساری حدیث شریف کلمتہ و اجدۃ یعنی مثل ایک کلمہ کے ہے قرآن و حدیث میں اس کی نظیریں بکثرت ہیں۔ خوف طوالت سے صرف چند ذکر کی جاتی ہیں۔

اول۔ دوسرے پاسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ یعنی طلاق والی عورتیں دوسرے نکاح کے لئے تین حیض تک انتظار کریں۔ اب ظاہر ہے کہ المطلقات جمح 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 کے رو سے ان سب کی عدت یہی تین حیض ہونی چاہئے اور یہ بالکل غلط ہے کیونکہ حاملہ اور شوہر نا دیدہ مطلقہ عورتیں اور جن کو حیض نہیں آتا اس حکم سے متشنعہ ہیں اور ان کا حکم دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ غیر مسموسہ یعنی شوہر نا دیدہ کی

نسبت سورہ احزاب پارہ ہائیں میں فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ كَمَا
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لِيُتَبَأَ
 سَلَامًا** جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو مجامعت سے پیشتر طلاق
 دیدو تو تمہارے لئے ان پر کوئی عِدَّت نہیں جسے تم کو گن کر پورا کرنا پڑے۔
 دیکھئے اس آیت میں شوہرناویدہ مطلقہ کی عِدَّت ہی مقرر نہیں کی ایک طرف سر
 طلاق ہو دوسری طرف نکاح کر لینے کا اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق
 پارہ اٹھائیس میں وہ مطلقہ عورتیں جو آب بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہیں
 اور جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں اور جو حاملہ ہیں ان کی نسبت فرمایا۔ **وَالَّتِي يَشْتَرِي
 مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَا
 الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے
 مایوس ہو جائیں اگر تم کو شبہ رہ گیا تو ان کی عِدَّت تین مہینے ہے۔ اور ایسے ہی
 جنکو ابھی حیض نہیں آیا۔ اور حاملہ عورتوں کی عِدَّت وضع حمل ہے۔ اسی طرح
 اللہ تعالیٰ نے محرمات کے بیان میں فرمایا۔ **وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ** یعنی دو
 بھینوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور سب محرمات کے ذکر کے بعد فرمایا
وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ یعنی ان مذکورہ بالا عورتوں کے سوئے تمپر حلال ہیں۔
 حالانکہ صحیح بخاری میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 عیسیٰ
 علیہ السلام کو ان آیتوں میں متثنیٰ نہیں کیا گیا۔ اس لئے اُنکے حکم میں وہ بھی داخل
 ہیں معقول وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ آیات **يُعِيبِي اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ** اور
بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ اور **وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا كَيْتُوْا مِيَانًا بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ** اور
لَا تَعْلَمُوْا لِلسَّاعَةِ اور **وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا** آپ کے آسمان پر اب تک زندہ
 موجود ہونے اور قرب قیامت میں نازل ہونے اور تب تک بوڑھے نہ ہونے پر لامل
 واضح ہیں۔ جن سے کسی منصف کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کی تفسیر تفصیل و اختصاراً

سے پیچھے گزر چکی ہے۔ لہذا دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح احادیث صحیحہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر بالصریح شہادت دیتی ہیں اور بعد اسکے آپ کی وفات ظاہر کرتی ہیں۔ اور آپ کا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا بیان کرتی ہیں۔ آپ کے ان زیر بحث آیات کے حکم سے مشتتہ کر رہی ہیں۔

ان آیات زیر بحث میں سے پہلی آیت یعنی وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرَدُّ اِلَى اَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا کا ترجمہ ایسا کیا ہے۔ جو قواعد زبان کے لئے 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 ارض عمر کی طرف رُو کئے جاتے ہیں۔ اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں۔

یہ ترجمہ قواعد زبان عرب کے رو سے اس لئے غلط ہے کہ مرزا صاحب نے لکھ لکھا میں لکے کے معنی کئے ہیں۔ اس حد تک نوبت پہنچتی ہے۔ حالانکہ کتب نحو میں مصحح ہے۔ کہ تے پر جو لام داخل ہوتا ہے۔ وہ علت کے ہوتا ہے دو دیکھو معنی البیب پس اس آیت کے صحیح معنی یہ ہیں۔ اور بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ارض عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ بعد جاننے کے کچھ بھی نہ جانیں۔ یعنی بعض شخصوں کو اللہ تعالیٰ اس لئے بوڑھا کرتا ہے۔ کہ وہ اپنی جانی بوٹی باتیں بھول جائیں اور سب اشیاء پر خدا تعالیٰ کا تصرف ظاہر ہو۔ دیکھئے امام رازی تفسیر کبیر میں سورہ نحل کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ فقوله وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرَدُّ اِلَى اَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ تَعَدَّ عِلْمًا شَيْئًا۔ يدل على انه تعالى انما رده الى ارض العمر لاجل ان يزيل عقله الخ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بعض انسانوں کو بچی عمر تک پہنچاتا ہے تو اسکی علت یہ ہوتی ہے کہ اس کی عقل کو زائل کر دیوے۔

پس جب حضرت روح اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے اظہار کے لئے آسمان پر اُٹھایا۔ اور قرب قیامت تک ان کی حیات

۱۰۔ حضرت عیسیٰ کی قبر اور مدفن کی تحقیق کے لئے دیکھو رسالہ الخباہر الصیحہ عن قابر المسیح ۱۲۔

مقرر کی جیسا کہ باب اول ص ۱۳ میں دکان اللہ عَزَّوَجَلَّ اِحکاماً کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔
 تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض عیسیٰ علیہ السلام اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں۔ تو
 پیر فرتوت ہوجانے کے باعث اُن کا نزول کچھ مفید نہیں ہوگا۔ بالکل باطل ہے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر اس لئے نہیں دی کہ وہ اپنا علم
 بھول جائیں۔ بلکہ کئی مفید امروں اور حکمتوں کے لئے دی ہے۔ نہایت بڑے پے کو پہنچ کر
 بھی علم نہ بھولنا اور عقل کا زایل نہ ہونا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام
 کے ہزار ہزار برس تک لمبی عمر پانے سے ثابت ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کا سو سو سال اور اس سے زیادہ تک عمر پانا
 اور اُن کے جو اس کا برابر ٹھیک رہنا اور اسی طرح مقبولان بارگاہ رب العالمین حضرت
 بابرکات محمد ثین رحمہم اللہ اجمعین کا بڑی بڑی لمبی عمر پانا اور حدیث نبوی کی تدریس
 میں برابر مشغول رہنا واقفان سنت نبویہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ خاص کر ہمارے
 زمانے میں حضرت شیخنا و شیخ الكل ناصر سنت سید الثقلین ناشر حدیث رسول رب
 النافقین سید محمد زبیر حسین محدث دہلوی نور اللہ ضریحہ کا سو سال یا اس سے
 زیادہ تک عمر پانا اور اس وقت تک حدیث نبوی کی تعلیم کرتے رہنا چھوٹے بڑے پر ظاہر
 ہے۔ ہائے افسوس! پھر مرزا صاحب کے قلم سے کس طرح نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی
 برحق خاص خدا تعالیٰ کے سکھاؤ ہوئے پیغمبر حضرت روح اللہ جیسے بن مریم علیہ السلام
 اتنی لمبی عمر پانے سے پیر فرتوت ہو کر نادان محض ہوجائینگے۔ اور کسی کام کے نہ
 رہینگے۔ آہ! مولانا روم صاحب نے کیا سچ کہا ہے۔

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب

جناب مرزا صاحب! اگر ہر شخص کے لئے ارذل عمر کو پہنچنے پر نادان محض ہوجانا
 ضروری ہے۔ تو آپ بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ کیونکہ آپ نے اپنی عمر پہلے اسی سال
 تک بتائی تھی اور پھر اسپر پندرہ سال اور بڑھانے ہیں اور ارذل عمر کی ادنیٰ حد
 پچھتر سال ہے۔ تو پھر کیا آپ میں سال تک ارذل عمر میں نہیں رہینگے اور پیر فرتوت
 ہو کر نادان محض نہیں رہینگے۔ اور پھر آپ دینی خدمت کیا کریں گے۔

اس بیان سے ظاہر ہو گیا۔ کہ مرزا صاحب کا ترجمہ بالکل غلط ہے اور حضرت عیسیٰ

اس آیت کے حکم سے متشکنے ہیں۔ اب اس امر کا بیان کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ ترجمہ اصول و عقاید اسلامیہ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب عمر طبعی کے قائل ہیں اور اسکے بعد موت کو ضروری جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب موت کو ایک عدمی امر جانتے ہیں۔ علم عقاید پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ عمر طبعی کو ماننا اور اس کے بعد موت کا ضروری ہونا اور موت کو ایک عدمی امر جاننا حکمائے یونان کا مذہب ہے یہ کہ مسلمانوں کا۔ چنانچہ امام محمد زکریا 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 کہ ایک دن میں سورہ والمسلات پڑھا تھا۔ جب آیت اَلَّذِي خَلَقَكُمْ پڑھا اور وَاُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمَكِّذِينَ پڑھا یعنی قیامت کے روز ان جھٹلانے والوں کے لئے وہیل ہوگا۔ تو مینے کہا بے شک ان مکذبین سے مراد وہی لوگ ہیں۔ جو حیوانات کے بدن کی ساخت کو طبیعت کی طرف اور رطوبت میں حرارت کے اثر کرنے کی طرف نسبت کرتے ہیں (اور کہا) اے رب العزّة میں سچے اور سچتہ دل سے ایمان کہتا ہوں کہ یہ تدابیر طبیعت کے اثر سے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب کچھ تیرا فعل ہے جو خالق اور علیم اور احکم الحاکمین اور اکرم الاکرام میں ہے۔ اور اسکے بعد تھمتیق قائم کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کہ ہمنے (اس سے اوپر) بیان کر دیا ہے کہ حکماء نے موت کا سبب جو ذکر کیا ہے وہ فاسد اور باطل ہے اور اس سے دور لازم آتا ہے۔ اور جب ثابت ہو گیا کہ حکماء کا مذہب باطل ہے۔ تو ظاہر ہو گیا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور مقدر کرنے سے ہوتی ہے۔ میں (مصنف) کہتا ہوں امام زکریا کے اس قول کی تصدیق قرآن شریف میں کئی جگہ موجود ہے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ یعنی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اسکے بعد امام زکریا رح وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَىٰ اٰزْوَاجِ الْعُمْرِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمنے (اوپر) بدلائل بیان کر دیا ہے کہ انسان کے حالات کمال سے نقصان اور قوت سے ضعف کی طرف انتقال کرنے کی علت (فاعلی) طبیعت نہیں ہے۔ پس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ انسان کا حالت جوانی سے بوڑھا ہونا اور

عقل کامل کے بعد پیرانہ سالی کی وجہ سے نادان ہو جانا بمقتضائے طبیعت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار کے فعل سے ہے اسکے بعد اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ علم والا اور قدرت والا ہے۔ جو کچھ ہمنے بیان کیا ہے اُس کی اصل اصول ہے۔ کیونکہ طبیعت تو ایک جاہل چیز ہے۔ جو مصلحت اور فساد کے وقت میں تیز نہیں کر سکتی۔ اسلئے یہ سب انتقالات جو انسان میں ہوتے ہیں اُن کو اُس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن سب جہان کا معبود اور تدبیر کر نیوالا اور سب کو پیدا کرنے والا (خداوند تعالیٰ) اپنے علم اور قدرت میں کامل ہے۔ پس اپنے کمال علم کے رو سے بہتری اور خرابی کے اندازوں کو جانتا ہے۔ اور کمال قدرت کے رو سے بہتری عطا کرنے اور خرابی کے دُور کرنے پر قادر ہے۔ پس ضرور ضرور حیوانات کی بناوٹ کو اُس معبود حقیقی کی طرف منسوب کرنا چاہئے۔ اور طبیعت کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں ہے۔“

مرزا صاحب! دیکھئے قرآن شریف کے نکتے ایسے ہوتے ہیں۔ جو امام رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں نہ کہ جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اور محاورات زبان اور اصول اسلام کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔

قسم سوم میں سے ساتویں آیت یہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ حَبَدًا اَلَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ (انبیاء) مرزا صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ کوئی ہمنے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔ ناظرین خیال فرما سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن شریف کے الفاظ سے کس قدر اجنبی ہے اور اس کی اُردو ہی صحیح نہیں۔

قسم سوم میں سے آٹھویں آیت یہ ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ (ذوقان) یعنی ہمنے تجھ سے پہلے جعفر رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور بازاروں میں پھرتے تھے۔“

ان دونوں آیتوں سے مرزا صاحب حضرت مسیح علیہ السلام 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 اسلئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔“

مرزا صاحب معارف قرآنی تو درکنار مراد قرآنی کے سمجھنے سے بھی کئی منزلیں دُور

رہتے ہیں۔ نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ اور نہ سلسلہ کلام پر نظر کرتے ہیں۔ اپنی بے تکی مانتے جاتے ہیں۔

ان آیتوں کی صحیح مراد یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے اور بازار میں چلنے پر اعتراض کیا تھا۔ کہ یہ کام منصب نبوت کے منافی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے شروع میں ذکر کیا۔ کہ (کفار مکہ) کہتے ہیں

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ (بارہ ۱۸)

کہ یہ رسول کیسا ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟

گویا کفار نے رسول برحق کے لئے ضروری مانا ہوا تھا۔ کہ وہ کھانے اور بازاروں میں چلنے سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسکا جواب فرمایا کہ اے پیغمبر! تم سے پیغمبر سے پیشتر جس کسی کو اپنا رسول کر کے بھیجا ہے۔ ان میں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں۔ جب باوجود ان باتوں کے رسول تسلیم کئے جاتے ہیں۔ تو اگر تم میں بھی یہ اوصاف پائے گئے ہیں تو انکار کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا جواب یہ دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بیجان دھڑ نہیں بنایا۔ کہ ان کے لئے کھانا ضروری ہو۔ جس کا ترجمہ مرزا صاحب یوں کرتے ہیں۔ کوئی ہنسنے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو۔

دیکھئے تو علاوہ بے ڈھنگی اُردو ہونے کے الفاظ و مراد قرآنی سے کس قدر اجنبی ہو علاوہ بریں اس طرف خیال فرمائیے کہ ان آیتوں کو اور اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام کی موت قبل النزل سے کیا تعلق و نسبت ہے۔

آئیے مرزا صاحب ہم آپ کو ایک نکتہ بتاتے ہیں۔ اگر خود سمجھ نہ سکیں تو فاضل امر وہی کو پاس بٹھا کر سمجھ لیں کہ آیت وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ میں جملہ لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ صفت ہے جسد کی اور جسد اور جسم آپس میں ہم معنی ہیں اور دلیل ان کے ہم معنی ہونے کی یہ ہے کہ دونوں کے فاکلمہ اور لام کلمہ میں جیم اور سین ہے۔ پس اس آیت سے یہ حاصل ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جسد محض دبیجان دھڑ سے بالضرورتہ طعام سے فائدہ مند ہونے کی نفی کی ہے۔ اور اس کے لئے نہ کھانا ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن زندہ جسد سو اُسکے لئے 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 کے لئے ہے۔ جیسا کہ قاموس میں ہے الجسد محرکۃ جسم الانسان والجن والملائکۃ 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 کے لئے کھانا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ملحوظ ہے۔ کہ ہر بیجان جسم کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ کھائے سو اس کو حضرت یح علیہ السلام کی وفات سے کچھ تعلق نہیں۔

پس جب آسمان پر فرشتے بغیر طعام کے زندہ ہیں تو حضرت یح علیہ السلام بھی جو پیدائش کے لحاظ سے فرشتوں کی مشابہ ہیں۔ اور اسی مشابہت کی وجہ سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ بغیر طعام کے زندہ رہ سکتے ہیں۔

مرزا صاحب کا یہ ترجمہ کہ کوئی ہمنے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھانا ہو۔ علاوہ اسکے کہ قرآن شریف 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 اپنی 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 میں سے نوس آیت یہ ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (محل 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 ہیں 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 تعالیٰ مردہ کہتا ہے اور چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اسلئے 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۔ جناب مرزا صاحب! بغیر اللہ کے میں بت کس قسم کی ہے اور اس کے کیا معنی

ہیں۔ کیا آپ غیر اللہ اور بغیر اللہ میں فرق نہیں جانتے۔ یہ

اس آیت پر مرزائی پارٹی بڑا فخر کیا کرتی ہے۔ اور اسے مسیح علیہ السلام کی وفات کے لئے جلالی آیت کہا کرتی ہے۔ 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 تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ کفار مکہ اللہ کے سوائے جن کو پکارتے ہیں۔ وہ بیجان ہیں۔ کیونکہ سورت نخل جسکی یہ آیت ہے مکی ہے۔ لہذا یہ آیت مکہ کے کفار کی تردید کے لئے نازل ہوئی۔ نہ کہ

عیسائیوں اور یہودیوں کی تردید کے لئے۔ اسپر مرزائیوں کی طرف سے یہ جواب ہوا کرتا ہے۔ کہ آیت میں اَلَّذِيْنَ کا لفظ ہے۔ جو ذُو مِی الْعُقُوْل کے لئے آیا کرتا ہے

پس اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تردید ہے۔ جنکے معبود ذُو مِی الْعُقُوْل اَشیا میں ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں اَلَّذِيْنَ کا ذُو مِی الْعُقُوْل سے مخصوص ہونا کسی کتاب علم نحو یا لغت میں تو نہیں لکھا۔ مرزا صاحب اور ان کی ذریت کی اپنی عربی بولی میں ہوگا۔ جو ہم پر حجت نہیں بلکہ زبان عربی میں اَلَّذِيْنَ اور اُس کی ثبوت اَلَّذِيْ کا استعمال جاندار وغیر جاندار ذُو الْعُقُوْل دونوں طرح کی اشیاء پر آیا ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات ذیل :-

پہلی آیت۔ ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلٰی الَّذِيْ اٰخَسَنَّا وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ رَّانِعَامٍ ترجمہ۔ پھر سنا ان کو کوئی ہمنے موسے کو کتاب پوری کر کے ایسے طریق سے جو بہت خوب ہے۔ اور تفصیل ہر شے کی۔

اس آیت میں لفظ اَخَسَنَّا کی نسبت مفسرین کے دو قول ہیں۔ اول یہ کہ اَخَسَنَّا سبکہ صیغہ ماضی معلوم ار باب افعال ہے۔ دوم یہ کہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔ پس اَخَسَنَّا کو صیغہ ماضی جاننے سے اَلَّذِيْ ذُو مِی عَقْل کے لئے ہوگا۔ اور اسکے اسم تفصیل ہونے پر اسکا غیر ماقبل کے لئے ہونا صاف ظاہر ہے۔ معنی اللیب باب الموصول ص ۱۳۷ جلد دوم میں اس آیت کی نسبت لکھا ہے۔ ویکون احسن حينئذ اسم تفصیل لا فعلا ماضيا وفتح اعراب لا بناء وهي علامة النجر

۱۷۔ دیکھو الدلیل الصریح مصنف مولوی مبارک علی سیالکوٹی برعاشیہ صفحہ اخیر

دوسری آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (انعام و بنی اسرائیل) :-

یعنی یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ۔ مگر ایسے طریق سے جو بہتر ہو۔

تیسری آیت - وَلَا تَوَلُّوْا السُّنْفَاءَ اَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا مَّا رَشَا

یعنی اپنے وہ مال جو اللہ نے تمہارے لئے گزران کا سبب بنا ہے ہیں بیوقوفوں کو نہ

پکڑا دو۔ اسی طرح الَّذِي کا غیر ذوی العقول کے لئے بھی مستعمل ہونا شعراء کے

کلام سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ قشیری جسے مرزا صاحب کی طرح اپنی فصاحت اور

بلاغت کے گھمنڈ پر نبوت کا دعوے کیا تھا۔ اور اسی لئے اُس کو قشیری یعنی بناوٹی

نبی کہا جاتا ہے۔ اپنے دیوان میں جس کی فصاحت و بلاغت علماء میں مسلم ہے کہتا ہے

وَالَّذِي تُنْبِتُ الْبِلَادُ سُورُورُ وَالَّذِي تُمْطِرُ السَّحَابُ مُدَامُ

ترجمہ :- اب جو کچھ شہروں کی زمین میں اُگے گا وہ شراب ہی ہوگا۔ اور جو کچھ پادل

برسارے ہیں وہ بھی شراب ہی ہوگا۔

اسی طرح دیوان الی العناہیہ میں ہے :-

إِلهی لَا تُعَذِّبْنِي فَيَانِي مُقِرٌّ بِالَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

ترجمہ :- اے اللہ مجھے عذاب نہ کر کیونکہ میں جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے اسکا اقرار کرتا ہوں

اسی طرح رضی شرح قافیہ باب موصول بیان ذوالظاہرہ میں ہے :-

فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءٌ أَبِي وَحَبْدِي وَبَيْرِي ذُو حَقْرَتٍ وَذُو طَوْبِتٍ

ترجمہ کیونکہ وہ پانی تو میری باپ داد کا ہے اور کنواں بھی میرا ہے جو میں کھودا اور سنوارا تھا

اس شعر میں بنی طے کی لغت پر ذو یعنی الَّذِي ہے۔ اور غیر جاندار کے لئے مستعمل

ہوا ہے +

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ آیت زیر بحث میں الَّذِينَ سے کفار مکہ کے بت مراد لینے

مماورہ عرب کے خلاف نہیں۔ اگر کہا جائے کہ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عام ہے۔ چاہے جاندار

ہو چاہے بیجان سب کے لئے بولا جاتا ہے۔ پس اس میں کفار مکہ کے بت بھی شامل

ہیں۔ اور اُن کے سولے اُدبھی مثلاً حضرت مسیح اور عزیز علیہما السلام 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۔ اُن کے لئے تو اموات

فرمایا۔ پس اس میں حضرت مسیح علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور دیگر جاندار آگئے۔ اور غیر احیاء میں بیجان معبود بُت وغیرہ آگئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک کلمہ من دون اللہ عام ہے۔ جاندار اور بیجان دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے سوائے ہر قسم کے باطل معبودوں کی تردید ہے۔ لیکن اس آیت کے رو سے یہ کہنا کہ وہ سب جاندار و ذوی العقول معبود جنکو 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 تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور انکی پرستش کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں یہ مضمون کئی مقامات پر 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 کے رو سے جملہ معبودات باطلہ فی الحال مردہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کی نسبت کیا جواب ہوگا۔ جیسا کہ پطع ۱۳۔ اور نیز پطع ۷ اور نیز پطع ۹۔ اور پطع ۲۴ میں مذکور ہے۔ کہ کفار مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ و پیکر یہ کہ اگر کوئی شخص یا قوم اس وقت کسی شخص کو معبود قرار دے لے۔ تو اس کو اس آیت کے رو سے جیتے جی کس طرح مردہ تسلیم کر سکتے ہیں پس آیت اپنے مطلب میں غیر کافی رہیگی۔ جس سے قرآن شریف پاک ہے۔

اموات کے متعلق اصل مکملہ یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوائے 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 جائیگا۔ وہ بھی خدائی کے لائق نہیں۔ کیونکہ جو اپنے بقا اور زندگی پر قادر نہیں۔ وہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے دیکھتے قرآن شریف میں زندوں پر بھی میت 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

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

”تو بھی میت ہے اور یہ (کافر) بھی

میت ہیں۔“

(پ ۲۳ - رکوع اخیر)

اس آیت میں آنحضرت صلعم کو میت کہا گیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے وقت صفحہ دُنیا پر موجود تھے۔ اور اسی طرح آپ کے مخالفین کفار کو بھی میت کہا گیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی زندہ موجود تھے۔ پس زندوں پر بھی اس لحاظ سے میت کا لفظ بولنا جائز ہے۔ کہ وہ سب انجام کار اپنے مقرر وقت پر مر جائیں گے۔ پس اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام 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 وکلا۔ قرآن شریف کا ہرگز یہہ منشا نہیں ہے۔ اس آیت کو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی و موت ہر دو سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ لفظ میت کا اطلاق جیسا کہ ہم نے قرآن شریف سے ثابت کر دکھایا ہے۔ مردوں اور زندوں دونوں پر جائز ہے۔ پس اگر کسی خارجی دلیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہے تو بیشک آپ اس آیت میں اس لحاظ سے داخل ہیں کہ آپ مر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل النزول کسی خارجی دلیل سے ثابت نہیں۔ اسلئے آپ مرے بھی نہیں۔ اور اگر کسی خارجی دلیل سے آپ کی حیات ثابت ہے تو بیشک 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 باب بلند آواز سے شہادت دے رہا ہے اسلئے آپ ابھی مرے نہیں۔ †

پس مرزا صاحب کا اس آیت زیر بحث کو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی دلیل سمجھنا عجب طرح کی اُلٹی منطق اور غلط استدلال ہے۔

امام محمّد بن رازی رح نے اس آیت کے حکم میں فرشتوں کو بھی داخل کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ آخر کار وہ بھی مر جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ تیسرا جواب یہ ہے کہ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ سے مراد فرشتے ہیں۔ اور

(الثالث) ان يكون المراد بقوله والذين يدعون من دُونِ اللّٰهِ الملائكة وكان ناس من كفارهم سعة كفى لوگ ان کی بھی پرستش کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

غیر احیاء اے غیر باقیۃ حیاتہم (تغییر کبیرہ)
 جلد ۵ ص ۳۱)

وہ اموات ہیں یعنی موت سے اُن کو بھی
 بچاؤ نہیں وہ غیر احیاء ہیں۔ یعنی اُن کی

زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔

قسم سوم میں سے دو سوویں آیت یہ ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
 ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (پارہ ۲۱-۵-سورہ روم) 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 صاحب فرماتے ہیں
 کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 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 کے
 لئے روحانی اور جسمانی طور پر رزق مقسوم اسے ملتا ہے۔ پھر اُس پر موت وارد ہوتی
 ہے۔ پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ اِشْتِثَانِي
 نہیں جسکے رو سے مسیح م کے واقعات خاصہ باہر رکھے گئے ہوں۔

قسم سوم میں سے گیارھویں آیت یہ ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ
 وَكُلُّكُمْ فِي رُجُوعٍ مُّسْتَبَدَّةٍ (النساء) یعنی جس جگہ تم ہو۔ اُسی جگہ موت
 تمہیں پکڑے گی۔ اگرچہ تم بڑے مرتفع برجوں میں بود و باش اختیار کرو۔ مرزا صاحب
 کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں حضرت مسیح م کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ اس لئے حضرت
 مسیح م مر گئے۔

ان آیتوں سے جس طریق سے مرزا صاحب نے استدلال کیا ہے۔ اسکا تفصیلی
 رد اور جواب صفحہ ۶۵ سے صفحہ ۷۰ تک گزر چکا ہے کہ استثنا کے لئے ضروری
 نہیں کہ اسی عبارت میں موجود ہو۔ بلکہ قرآن شریف میں جہاں کہیں کسی امر
 کی تصریح پائی جاٹے۔ اور وہ کسی حکم عام کے خلاف نظر آئے تو وہ اس عام حکم سے
 مستثنیٰ شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی نظیریں بھی گزر چکی ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ
 انسان کے لئے 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 علیہ السلام کی موت پر دلالت کریں بھی
 تو بھی بقابلہ ان تصریحات کے جو آیات اِنِّي مُتَوَقِّفٌ مِّنْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيْهِ اور بَلْ رَفَعَهُ

الْبَيْتِ اَوْ رِوَانِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُؤْمِنُوْا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ فِيْ اَيِّ رُفْعِ
 آسمانی کے بارے میں موجود ہیں کچھ مفید نہیں کیونکہ دلیل خاص دلیل عام پر
 مقدم ہوتی ہے۔ اور عبارت النفس کے مقابلے میں اشارۃ اور دلالت کا اعتبار
 نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح منطوق کے مقابلہ میں مفہوم کو پیش نہیں کر سکتے۔

قسم سوم میں سے بارھویں آیت یہ ہے يَاٰ اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئِ اِلَىٰ
 رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً فَاَدْخِلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخِلِيْ جَنَّتِيْ۔ مرزا صاحب اس
 آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ "یعنی اے نفس بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف
 واپس چلا آ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر اس کے بعد میرے اُن
 بندوں میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میرے بہشت کے اندر آئے۔"
 اور پھر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس طرح استدلال کرتے
 ہیں۔ "اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشتہ
 لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن معراج کی حدیث جسکو بخاری
 نے بھی مبسوط طور پر اپنے صحیح میں لکھا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت یسح ابن مریم
 فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے۔ لہذا حسب دلالت صیر کما اس نص کے
 یسح ابن مریم کا فوت ہو جانا ضروری طور پر ماننا پڑا۔"

قسم سوم میں سے تیرھویں آیت یہ ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى
 اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ حَيٰثَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ
 خَالِدُوْنَ۔ مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ "یعنی جو لوگ جنتی ہیں
 اور اُن کا جنتی ہونا ہماری طرف سے قرار پا چکا ہے وہ دوزخ سے دُور کئے گئے ہیں
 اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔" اور پھر کہتے ہیں "اس آیت سے مراد حضرت
 عزیز اور حضرت یسح علیہما السلام ہیں اور اُن کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت ہوتا
 ہے جس سے اُن کی موت بھی بپا یہ ثبوت پہنچتی ہے۔"

قسم سوم میں سے چودھویں آیت یہ ہے۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّ نَهْرٍ
 فِيْ مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكَ مُّقَدِّرٍ (سورہ تریق) مرزا صاحب اس آیت کا
 ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ "یعنی متقی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر ایک قسم کی کشری

کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد جنات اور نہر میں ہیں صدق کی نشستگاہ میں باقتدار بادشاہ کے پاس۔ "فوت ہو جانے کے بعد" مرزا صاحب نے از خود بڑھایا ہے۔ قرآن شریف میں اسکے لئے کوئی لفظ نہیں۔

ان تینوں آیتوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر استدلال پکڑنے کے جواب میں اول تو یہی کافی ہے۔ کہ ان آیتوں میں حضرت مسیح علیہ السلام 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 علیہ السلام 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 موت 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 تعالیٰ کے علم میں جو لوگ جنتی ہیں۔ ضرور نہیں کہ وہ اسوقت 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 میں لکھتے ہیں۔ "سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔" (ازالہ اوہام) و پھر 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے نزول ثانی کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً اور سند امام احمد میں مرفوعاً صحیح سند سے مروی ہے۔ کہ جس رات رسول اللہ

<p>صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا اس رات آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام (داوود النعم پیغمبروں) سے ملاقات کی۔ تو ان سب میں</p>	<p>عن عبد اللہ ابن مسعود قال لما كان ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ابراهيم وموسى وعيسى فنادوا بالساعة فبادوا بابراهيم</p>
---	---

فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم
سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم
فردا الحديث الى عيسى ابن مريم فقال
قد عهد الى يهودون وجبتها فاما
وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج
الذجال قال فانزل فاقته الحديث
رسنن ابى ماجه باب فتنة الذجال وخروج
عيسى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج صف ۳۰۹

قیامت کی بابت ذکر چلا۔ سب سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ آپ کو قیامت
کے وقوع کی بابت کوئی خبر نہ تھی۔ پھر موسیٰ
علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو بھی کچھ
معلوم نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ میں قیامت
کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مجھ سے عہد ہی
لیکن قیامت کے واقع ہونے کا وقت

سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ پھر آپ نے وجہ نازل ہوگا اور اسکو قتل کرونگا۔

اس حدیث سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 اُنکے مفید مطالب کوئی
بات بن نہیں پڑتی۔

اگر کہا جائے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرات ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تینوں سے ملاقات کی تو بہر حال تینوں
کو ایک حال میں ماننا پڑے گا خواہ ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی
طرح زندہ مانو خواہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرح فوت شدہ تسلیم کرو۔ تو اسکا
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۔ سومعراج کی رات میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تینوں کیفیتیں پوری گئی گئیں۔ تاکہ آپ کو ہر طرح کا
کمال حاصل ہو۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسم مبارک کے ساتھ کرایا گیا تھا۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور رسالہ سَلَّمَ الْوُصُولِ إِلَى
 أَنْسَاءِ الرَّسُولِ میں بڑی تحقیق و تدقیق سے ثابت کیا گیا ہے اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن اور حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ پس حضرت
 ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی طرف سے روحانی ملاقات تھی۔ اور آنحضرت
 صلعم کی طرف سے جسمانی *۔

اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو آپہیں قسم دوم کی ملاقات
 تھی۔ یعنی دونوں طرف سے روحانی۔ اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
 نبی صلعم کی طرح قسم سوم کی ملاقات تھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے
 جسمانی تھی۔ اور ان کی طرف سے روحانی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفح
 آسمانی جسمانی قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اسی کتاب کا پہلا باب بآواز
 بلند قرآنی شہادت پکار رہا ہے۔ باقی رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سو یہ قسم اول میں سے تھی یعنی دونوں طرف سے
 جسمانی۔ کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت روح اللہ علیہ
 السلام دونوں کا معراج جسمانی قرآن شریف سے ثابت ہے۔ پس معترض کا اعتراض
 باطل ہوا۔ 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 صحیح بخاری سے ماخوذ ہے۔ اور
 وہ حدیث یہ ہے *۔

عن ابن عباس قال من النبي صلی اللہ علیہ
 وسلم بقبرین فقال انهما لیعد بان
 وما یعد بان فی کبیرا ما احدہما فکان
 لا یستتر من البول واما الآخر فکان ینشی
 بالقیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقھا
 نصفین فغرز فی کل قبر واحدۃ قالوا
 یا رسول اللہ لم فعلت قال لعلہ ینحف

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر گئے
 تو آپ نے فرمایا کہ ان مردوں کو عذاب
 ہو رہا ہے۔ اور جس گناہ کی بابت ان کو
 عذاب ہو رہا ہے۔ اُس سے بچنا کوئی بڑی
 بات نہیں ایک تو پیشاب سے پرہیز نہیں
 کیا کرتا تھا اور دوسرا چنلی کھانا پھرتا تھا۔

عَنْهَا مَالٌ يَبْتَسَا (صحیح بخاری کتاب الوضوء) پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی لی اور اُس کے دو ٹکڑے کئے ایک کو ایک قبر پر گاڑا اور دوسرے کو دوسری پر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے ایسا کس لئے کیا۔ آپ نے فرمایا اُمید ہے کہ ان ٹہنیوں کے خشک رہنے تک اُنکے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ پس یہ متفق علیہ ہو سکی وجہ سے اول درجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قسم اول کی ملاقات تھی یعنی ہر دو جانب سے بدنی مصائب تھی۔ اور اُن مُردوں کے ساتھ قسم سوم کی۔ یعنی آپ کی طرف سے بدنی تھی۔ اور اُن کی طرف سے روحانی۔ اسی طرح جنگ بدر کے مقتول کافروں کو جب گڑھے میں ڈالا گیا تو آپ نے کنارے پر کھڑے ہو کر اُن کے نام مع ولدیت کے پکار کر کہا کہ کیا اب تم کو اچھا معلوم ہوتا ہے یا نہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اُس 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 پایا یا نہیں۔ جب آپ نے ان لاشوں پر ایسی باتیں کیں تو پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں روح نہیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ تم اس بات کو جو میں اُن سے کہتا ہوں اُن سے زیادہ نہیں سنتے۔ یعنی وہ اس وقت بہ سبب صاحب حال ہونے کے میری بات کو بالکل حق الیقین کے مرتبے پر مانتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز اُن کو بطور معجزہ سنا دی۔

یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور اس سے بھی تقسیم مذکور واضح ہے۔ پس مرزا صاحب کا آیات زیر بحث کے ساتھ حدیث معراج کو ملا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وہم کرنا ضمیم نہیں۔

قسم دوم سے چند رھویں آیت اور مرزا صاحب کی ترتیب کی اکیسویں آیت یہ ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ نَّبِيًّا مَّسْئُومًا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ مگر وہ رسول اللہ ہے۔ اور ختم کر نیوالا نبیوں کا“۔ اس آیت کے ذیل میں مرزا صاحب لکھتے ہیں:-
 ”یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دُنیا میں نہیں آئیگا پس اس سے بھی بجمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دُنیا 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 جبرائیل حاصل کرے اور اُجھی ثابت ہو چکا ہے۔ کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے۔ اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئیگا۔ اور یہ امر خود مستلزم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا“

مرزا صاحب کا یہ استدلال حضرت مسیح کی موت اور اُن کے نازل نہونے کے بارے میں تو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب کا استدلال محض قیاسی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفیع 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 عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آویں تو یا تو آپ منصب نبوت سے معزول ہو کر آویں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہ رہیں گے۔ سوا اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 آوے تو وہ اس کے رو سے منع نہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اُن کو آپ سے پیشتر نبوت مل چکی ہوئی ہے اور جب پھر نازل ہونگے تو اُن کی نبوت وہی ہوگی۔ جو پہلے تھی۔ نہ کہ مرزا صاحب کی طرح نئی نبوت کا دعویٰ نبویہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک

عن انس بن مالك رضي قال قال رسول الله

رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے پس

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالة
والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی
ولا نبی (مسند امام احمد)

میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہ ہوگا۔
مسند امام احمد میں بروایت حضرت
ابی بن کعب ایک اور حدیث ہے کہ جس

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
ایک حویلی تعمیر کرے۔ مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاوے۔ (جب لگے تو وہ حویلی
پوری ہوا پس میں پیغمبروں میں اُس آخری اینٹ کی مانند ہوں) صحیح بخاری (مختصراً)
ان احادیث اور ان کی مانند دوسری احادیث کو زیر نظر رکھنے سے صاف کھل
جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت عطا
ہونے کے بعد اب کسی اور شخص کو منصب نبوت نہیں ملیگا۔ نیز مفسرین علیہم الرحمۃ
نے اس خدشہ کو اسی طرح دور کیا ہے۔ چنانچہ تفسیر ارشاد العقل السلیم الی مزایا
الکتاب الکریم: میں آیت خاتم النبیین کے ذیل میں لکھا ہے۔ کہ آپ کے

ولا یقدح فیہ نزول عیسیٰ بعدہ علیہما
السلام لان معنیہ کونہ خاتم النبیین انہ
لا ینبأ احد بعدہ و عیسیٰ من نبی قبلہ
وحین یزل انما یزل عاملاً علی شریعة
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلیاً الی
قبلتہ کا نہ بعض اُمتہ۔

خاتم النبیین ہونے میں عیسیٰ علیہ السلام
کے نزول سے کوئی حرج واقع نہیں
ہوتا۔ کیونکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے
کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت
ملیگی نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان
میں سے ہیں۔ جو آپ سے پہلے نبی بنائے
گئے ہیں۔ دیگر یہ کہ جب وہ نازل ہونگے تو آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور
آپ ہی کے قبلے کی طرف سونہہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ گویا وہ آپ کی اُمت میں سے
ہیں۔ (پس اس لحاظ سے بھی کوئی حرج واقع نہوا)۔

اسی طرح دیگر تفاسیر میں ہے مثلاً بیضاوی۔ خازن۔ مدارک و فتح البیان
اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے آنحضرت صلعم کی ختم نبوت میں کچھ
حرج ہوتا ہے تو کیا مرزا صاحب کے دعوے نبوت سے حرج نہیں آتا۔ اور اگر
مرزا صاحب پر وز کا دجو باطل ہے (عذر کر کے اس زود سے بچ سکتے ہیں۔ تو
کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ عذر کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

و سلم کے 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 متقدّمین و جالوں نے نبوت کا دعوے کیا ہے قرآن و حدیث میں اسی کی تردید ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ میری امت میں سو قریباً تیس و جال نہ ہوں جنہیں سے ہر ایک یہی کہیگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس حدیث کو حدیث لابی بعدی اور آیت خاتمة النبیین کے ساتھ رکھ کر انصاف کریں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا دعوے نبوت وہ ہے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدعیان نبوت کو و جال اور کذاب کہتے ہیں۔ پس آیت زیر بحث کے رو سے آپ کا دعوے غلط نکلا نہ کہ عیسے کا نزول ہے۔ حضرت عیسے علیہ السلام 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 ہیں اور اپنا اوسیدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ شبہ بھی ڈالا کرتے ہیں کہ جب عیسے علیہ السلام پھر نازل ہونگے تو کیا ان کی نبوت چھینی جائیگی 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 جائیگی۔ کیونکہ اہل سنت کے نزدیک نبوت ایک ایسا منصب ہے جو چھیننا نہیں جاتا (دیکھو تہذیب الی الشکور سالمی) اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت منسوخ ہوگی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی انہی کھلی نبوت سے نازل ہونگے۔ اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے اسکی حکمت اور راز پہلے باب کے ص ۱۲۲ میں گزر چکی ہے۔ نیز یہ کہ ایک وقت میں دو نبیوں کا ہونا اور ایک کا امام ہونا اور دوسرے کا تابع ہونا ممتنع نہیں۔ بلکہ قرآن شریف سے بالتصریح ثابت ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں۔ اور دونوں نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل صاحب شریعت اور امام تھے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے تابع اور خلیفہ تھے

چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا** یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب (توریت) دی اور اُس کے ساتھ اُس کے بھائی ہارون کو اُس کا وزیر بنایا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ اُلھی کوہ طور پر چلے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام **وَقَالَ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي** کو کہنے لگے کہ میرے بعد میری قوم میں میرا خلیفہ رہنا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اور قوم کو صرف اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے اسکا بھائی ہارون نبی کر کے **وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا** (مریم پارہ ۱۶)

اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت لوط علیہما السلام دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں۔ اور دونوں نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل صاحب شریعت اور امام تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے اُن کے تابع تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی بابت فرمایا۔ **وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ** (الصافات) یعنی بیشک حضرت لوط بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اور اُن کو حضرت ابراہیم کے تابع ہونے کی بابت فرمایا **فَأَمَّا لُوطُ فَأَسْطُورًا** (عنکوت پ) یعنی (حضرت) لوط (حضرت) ابراہیم (علیہما السلام) پر ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام تھے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اُن کی تابع تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی صفات میں فرمایا۔ **مُصَدِّقًا لِّبِكَلِيمَةٍ مِّنَ اللَّهِ** یعنی حضرت یحییٰ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہونگے۔ پس اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو اسوقت شریعت محمدی منسوخ نہیں ہو جائیگی۔ بلکہ اصل صاحب شریعت اور امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہونگے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے

خلیفہ اور وزیر اور تابع بھی ہونگے اور نبی بھی ہونگے۔ اسی لئے صحیح مسلم کی حدیث جو حضرت نو اس بن سمان 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 علیہ السلام کے نزول کی صورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں رکھتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صورت میں یہ امر بطریق اولیٰ جائز ہے۔ کیونکہ جب حقیقتہً وہ نبی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو زمانہ اور زندگی کے لحاظ سے کیوں منع ہے۔ یعنی یہ کہ ایک تو باعتبار زمان نبوت کے ہو اور دوسرا اپنی حقیقی زندگی سے موجود ہو۔ تو کوئی حرج نہیں۔ لو آپ کی تسلی کے لئے ہم یہ امر بھی قرآن شریف سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا
مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (پ)

اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
تھے۔ خدا کے فرمانبردار نبی۔

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی تابع کئی رسول مبعوث کئے گئے۔ اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے آئین و شریعت پر کئی نبیوں کے ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ کے نازل ہو کر دنیا میں زندہ موجود ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی حکمت اور ضرورت پہلے باب کے صفحہ ۱۲۱ میں گزر چکی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے

آپ کے بعد کسی کو نبوت ملیگی نہیں نہ یہ کہ حضرت جیسے علیہ السلام جن کو آپ سے
پیشتر نبوت مل چکی ہوئی ہے۔ نہیں آئینگے۔ بلکہ اس آیت سے مرزا صاحب
کی نبوت صاف جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں جیسی ہے۔ جن کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال اور کذاب کہا ہے۔ اور
ان کی تعداد تینس کے قریب بتلائی ہے۔ جن میں سے بہت سے گزر
چکے ہیں۔

قسم سوم میں سے سولہویں آیت یہ ہے۔ فَاَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ بِمِثْلِ مَا قُتِلْتُمْ (پتاع ۱)۔ 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 کے واقعات پر نظر ڈالو۔ تاکہ اصل
حقیقت تشریح 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 گزشتہ کے آئین کا وعدہ دیا گیا ہو۔ تو وہی آ جاتا ہے۔ یا اسی
عبارتوں کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازعہ فیہ کا
ہمکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم آپ ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور اُنکے
فیصلے کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و کتاب
ملاکی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے اترنا کس طور سے حضرت
مسیح نے بیان فرمایا ہے۔ انتہی بانفاظ

مرزا صاحب کی عبارت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اہل
کتاب کی کتابوں کی طرف رجوع کرینے 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 اسکی صورت حضرت مسیح نے یہ بیان فرمائی۔ کہ ایلیا کا آنا
حضرت یحییٰ کی آنے سے پورا ہو گیا ہے۔ پس اسی طرح احادیث میں جو حضرت
مسیح کا آسمان سے اترنا آیا ہے۔ اُسکے معنی بھی یہی ہیں۔ کہ کوئی شخص
مثیل مسیح آئینکا۔ چنانچہ وہ میں آگیا ہوں۔ اور حضرت مسیح فوت ہو چکے

ہوئے 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 تعالیٰ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے مرزا صاحب کی مراد کے موافق فرض کر کے ان کے استدلال کو غلط ثابت کرتے ہیں۔

اول۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سہکواہل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم اس شرط سے کیا ہے۔ کہ ہم اپنی شریعت میں وہ بات معلوم نہو۔ جیسا کہ صاف ارشاد فرمایا۔ **إِنْ كُنْتُمْ كَلَّا تَعْلَمُونَ**۔ یعنی اگر تم نہیں جانتے۔ پس جب آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلعم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات حقیقی اور رفع آسمانی اور نزول عینی 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 **الَّتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ آدْنٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ** کا مصداق نہیں۔ یعنی کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں اونی چیز کو لیتے ہو۔

دوم۔ اس طرح کہ الیاس علیہ السلام کے آسمان پر جانے اور وہاں سے پھر اترنے کا مسئلہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ نہ حقیقتہً اور نہ مثلاً۔ پس مرزا صاحب اس پر اپنی مماثلت کی بنا نہیں رکھ سکتے۔ قرآن شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دو بارہ آنیکی بابت کبھی کوئی پیشینگوئی نہیں کی گئی۔ یہ یہودیوں کا من گھڑت عذر تھا اور نیز یہ بھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے مثل نہ تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی تعریف **إِنْ لَقَطُوهَا مِنْ سِنَانِي هَتَّىٰ** (اے زکریا،

اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے۔ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ کلمۃ اللہ

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَّصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُونًا

وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ - (پارہ سوم)

کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی (جو ان سو

بعد پیدا ہوئے) تصدیق کر نیوالا 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 الیاس کے نزول کی پیشینگوئی ہوئی ہوتی اور اس کا پورا ہونا حضرت یحییٰ کے آنے سے ہوتا۔ تو یہ امر حضرت زکریا علیہ السلام 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 سنا کہ یہ وہ مولود سعود ہے۔ جو مدتوں سے منتظر و موعود ہے۔ تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس پیشینگوئی کے پورا ہونے سے زیادہ خوش ہوں۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے باوجود سبب کے موجود ہونے کے اس امر کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نہ الیاس علیہ السلام کا نزول خدا کی طرف سے بتلایا گیا تھا۔ اور نہ حضرت یحییٰ کا ان کا قبیل ہونا درست ہے۔

اسی طرح سورت مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت میں فرمایا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ یعنی ہم نے اس سے پیشتر اس کا ہنام بنایا ہی نہیں سمی کے معنی نظیر و شبیہ اور مشیل کے بھی ہیں۔ جیسا کہ اسی سورت میں آگے آتا ہے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا یعنی کیا تو کوئی ایسا شخص جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظیر ہو۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پیشتر ان کا ہنام و مشیل بنایا ہی نہیں تو اب مرزا صاحب ان کو حضرت الیاس کا مشیل کس طرح قرار دیتے ہیں اور کس طرح اس پر اپنے دعوے حاکمیت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔

سوم۔ اس طرح کہ انجیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ نے نہ تو مشیل الیاس ہونے کا دعوے کیا اور نہ وہ تھے۔ بلکہ یہودیوں کے پوچھنے پر اس سے صاف انکار کیا۔ جیسا کہ انجیل یوحنا باب اول میں آیت ۱۹ سے ۲۱ تک لکھا ہے۔ کہ (۱۹) اور یوحنا کی گواہی یہ تھی۔ جب کہ یہودیوں نے

یہ وہی ہے کہ انہوں نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا۔ بلکہ اقرار کیا کہ میں نہیں ہوں۔ (۲۱)
 تب انہوں نے اُس سے پوچھا۔ تو اور کون ہے؟ کیا تو الیاس سے اُسے
 کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہی ہے۔ اُس نے جواب دیا نہیں؟

اس عبارت اور اُس سے بعد کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت
 یحییٰ علیہ السلام جنکا انجیلی نام یوحنا ہے کا منہوں 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 علیہ السلام نے یہودیوں
 کے اعتراض پر حضرت الیاس کی پیشینگوئی کے پورا ہونے کی بابت حضرت
 یحییٰ کا آنا پیش کیا تھا۔ تو اسکا جواب اول تو یہ ہے کہ یہ انجیل سے ثابت
 نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے حضرت یحییٰ کو پیش کیا
 وہم اگر تسلیم بھی کر لیں تو حضرت یحییٰ کے اپنے انکار مقابلے میں ہو بہو
 مدعی سست گواہ چست۔ کا معاملہ نظر آتا ہے۔ جب خود حضرت یحییٰ علیہ السلام
 مثل الیاس ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ تو کوئی دوسرا شخص کس طرح اُن کو
 مثل الیاس قرار دے سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیا پھر حضرت یحییٰ نے غلط
 جواب دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کہ یہ معاملہ
 بالکل منگھڑت ہے۔ چہآرم اس طرح کہ اگر بالفرض اسے تسلیم بھی کر لیں
 کہ حضرت الیاس کی نسبت پیشینگوئی کی گئی تھی اور وہ حضرت یحییٰ کے آنے
 سے پوری ہوئی تو پھر بھی یہ ایک نظیر ہی بنیگی نہ کہ علت موجبہ کہ اسکے رو
 سے یہ ضروری قرار دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشینگوئی 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 معاملہ کی مانند ہو۔

اس سارے بیان سے واضح ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ مماثلت
 کے متعلق جس امر کو بنا قرار دیا تھا۔ وہ بالکل غلط ہے۔ اور اُن کو کسی طرح مفید
 نہیں۔ پس اس آیت زیر بحث سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہوسکی۔

اب ہم اس آیت فَاَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 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 کچھ شیخ علی مہاشی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ (ڈاے پیغمبر) ہمتے تو تجھ سے پیشتر جو رسول بھیجا ہے۔ وہ (انسانوں میں سے) مرد وہی تھا۔ اور بشریت اور رسالت میں کس طرح منافات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ رسالت کے لئے تو آسمان سے اترنا شرط نہیں۔ بلکہ صرف اس قدر کافی ہے کہ ہم اُن کی طرف فرشتہ بھیجنے سے اُن کو وحی کرتے رہے ہیں۔ پس اگر یہ معاملہ شیطان کے نزول سے ملقبس ہو جائے تو تم اہل الذکر کو جو بڑے پائے کے علماء ہیں پوچھ دیکھو اگر خود قصور نظر کے سبب اس میں فرق نہیں جان سکتے۔ اور انبیاء پر فرشتے نازل ہونے میں یہ بھی شرط نہیں کہ وہ بشریت سے بالکل باہر ہو جائیں کیونکہ اس کی ایک صورت تو یہ ہے۔ کہ وہ جما دینے بجان ہوں۔ اور یہ باطل ہے۔ کیونکہ ہمتے ان پیغمبروں کو پتھروں کی طرح بجان جسم نہیں بنا پایا۔ کہ کھائیں نہیں۔ کیونکہ جمادات کو ملائکہ سے کوئی نسبت نہیں۔ پس صرف طعام کے ترک کر دینے سے اُن کی مناسبت کامل نہیں ہو سکتی۔ اور یا یہ صورت ہے کہ وہ پیغمبر حیات کے کمال کے رو سے ایسے ہوں کہ مرے نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں۔ (پس کفار کا اعتراض درست نہیں) پیغمبروں کے لئے تو یہی شرط ہے کہ دلائل کے رو سے اُن کی سچائی ثابت کی جائے سو ہمتے ایسا کر دیا۔ پھر ہمتے ان کے متعلق اپنے وعدوں کے سچا کرنے سے بھی اُن کو سچا ثابت کر دیا۔ کہ اُن کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اسپر یہ دلیل ہے۔ کہ اُن کو ہمتے بچا لیا۔ باوجود اسکے کہ وہ بھی اُن ہلاک شدوں کے بیچ میں بننے تھے۔ اور اُن کے ساتھ کے مومنوں کو بھی بچا لیا (جن کے بچانے کے متعلق ہماری مشیت ہوا کرتی ہے)۔

آیت فَاَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے متعلق صحیح تفسیر یہی ہے۔ جو لکھی گئی۔ مرزا صاحب اس کا نہ صحیح مطلب سمجھتے ہیں اور نہ اُن کا 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 کئے جاتے ہیں۔ اور یہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا
 صاحب جب کسی کو کوئی ڈر سناتے ہیں تو وہ اُس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور
 اگر تجربہ سے طاعون کے دنوں میں کچھ مل چل مچا کر لوگوں کو اپنی طرف کرنا چاہتے
 ہیں۔ تو اُنکے اپنے مخلص مرید بھی اسکا 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 سُن سنا کر دوبارہ
 اور سہ بارہ اعلان کر دیتے ہیں اور مریدوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا حکم بھی
 کر دیتے ہیں۔ اور خود بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ تاکہ آپ کے ایسے فعل اور تا کیدی
 حکم سے دوسرے لوگوں پر کچھ اثر پڑے مگر نہ زلزلہ آتا ہے اور نہ اور کچھ ہوتا
 ہے۔ اور مُفت میں آپ نصیحت اُٹھاتے ہیں۔ بلکہ اس سے لوگ اور آپ کی
 تکذیب پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔

قسم سوم میں سے ستر تھوڑی آیت اور مرزا صاحب کی ترتیب کے رو سے
 انیسویں آیت یہ ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 (سورۃ حشر ۲۱) یعنی رسول جو کچھ تمہیں علم اور معرفت عطا کرے وہ لے لو۔
 اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو۔

اس آیت کے رو سے مرزا صاحب نے بعض احادیث نبویہ م سے استدلال
 کیا ہے۔ اور اپنی اُلٹی منطق سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عیسیٰ م مر گئے ہیں۔
 پہلی حدیث یہ ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین و اقلہم 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 ہونگے جو ان سے بھی تجاوز کریں۔
 اسکے بعد فرماتے ہیں۔ کہ یہ ظاہر ہے۔ کہ حضرت یسح ابن مریم اس امت کے
 شمار میں ہی آگئے ہیں۔ پھر اتنا فرق کیونکر ممکن ہے کہ اور لوگ تو ستر برس

تک مشکل سے پہنچیں اور ان کا یہ حال ہو کہ دو ہزار کے قریب ان کی زندگی کے برس گزر گئے۔ اور آتک مرنے میں نہیں آتے۔ بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں آکر پھر چالیس یا پینتالیس برس زندہ رہیں گے۔“

دوسری حدیث مرزا صاحب نے یہ پیش کی ہے عن جابر قال سمعت الربیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت شبہت سلوفی عن الساعۃ وانما علمها عند اللہ واقسم باللہ ما علی الارض من نفس منقوسته یأتی علیہا ما تہ سنتہ وہی حیتہ رواہ مسلم۔ اور روایت ہے جابر سے کہ کہا سنائیں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ کوئی ایسا زمین پر مخلوق نہیں جو اُس پر سو برس گزرے اور وہ زندہ رہے۔ چونکہ مرزا صاحب جانتے ہیں۔ کہ یہ حدیث بوجہ علی الارض کی قید کے ہمارے سفید مطلب نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لئے اسکے معنی بدلنے اور خلاف مراد تاویل کرنے میں 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 رہیگا۔ اور ارض کی قید سے مطلب یہ ہے کہ تا 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 ہیں۔“

اس آیت زیر بحث اور دونوں حدیثوں کے جواب میں اول تو یہ عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی اور آپ کا نزول آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے قطعی اور خاص دلائل سے ثابت ہے اور اس آیت اور ان احادیث میں ان کی موت کا کوئی ذکر نہیں۔ مرزا صاحب کا اپنا نیا اجتہاد اور رائے و قیاس ہے۔ جو نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں پیش نہیں ہو سکتا۔ دیگر یہ کہ اس آیت کے ترجمے میں مرزا صاحب نے علم و معرفت کی تخصیص کہاں سے نکالی۔ کیونکہ اگر آیت کے ماقبل پر نظر کریں۔ تو ذکر نئے اور غنیمت کا چلا آ رہا ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ غنیمت اور نئے میں جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوں اُسے لے لو۔

اور اگر کلمہ مآ 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 جائیگا۔ پس اس آیت کے رو سے تو جیسے علیہ السلام کا آسمان پر ہونا اور اُس 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 صاحب کے۔

سوم یہ کہ ساٹھ ستر سال عمر کی حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنی عجب طرح کی بے اُستادی ہے۔ کیونکہ اول تو حدیث میں صاف کہا گیا ہے۔ کہ بعض کی اس سے زیادہ بھی ہوگی۔ اور اس زیادتی کی انتہائی حد نہیں بتائی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام 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 اُمتی کا لفظ صاف بتلا رہا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اپنی اُمت کے لوگوں کی بابت فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اُمت کے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ مستقل نبی ہیں۔ اور نزول کے وقت نبی ہی ہونگے مطلق خلافت دیگر امر ہے۔ اور اُمت میں سے ہونا دیگر امر ہے۔ حضرت عیسیٰ کا اس اُمت میں سے نہ ہونا حدیث صحیح مسلم سے بصراحت ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میری اُمت میں سے ایک گروہ حق پر رہیگا۔ اور اپنے مخالفوں کے مقابلے میں غالب رہیگا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو جو شخص اُس وقت مسلمانوں کا امیر ہوگا دینے امام مہدی علیہ السلام وہ کہیگا کہ آئیے حضرت ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت کرانے سے انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا امام تم ہی سے ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اسی اُمت کو بخشی ہے۔ آپ کا جماعت نہ کرانے کے عذر میں یہ کہنا کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اسی اُمت کو بخشی ہے۔ صاف ظاہر کر رہا ہے۔ کہ آپ اس اُمت کے لوگوں میں سے نہیں ہونگے۔ ورنہ یہ عذر ٹھیک نہیں۔ اس حدیث سے مرزا صاحب کی مماثلت کا رنگ بھی اُڑ گیا۔ کیونکہ

مسیح موعود اس اُمت کے لوگوں میں سے نہیں اور مرزا صاحب اس اُمت کے لوگوں میں سے ہیں۔ پس اس حدیث کے رُو سے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی عُمر کو کم سمجھنا سخت غلطی ہے۔ دیگر یہ کہ عیسیٰ علیہ السّلام کی آسمانی زندگی زمینی زندگی میں معدود نہیں۔ جیسا کہ ذِکھلاً میں اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے اس اُمت میں سے نہ ہونے کے بارے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے۔ مرزا صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بات اُن کی اپنی عبارت سے ظاہر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس اُمت کے شمار میں ہی آگئے ہیں“ ”شمار میں ہی آگئے ہیں“ پنجابی اُردو ہے صحیح اس طرح ہے۔ شمار ہی میں آگئے ہیں۔ خیر کچھ ہو۔ شمار ہی میں آجانا اور فی الحقیقت ہونے میں فرق ظاہر ہے۔ پس ہمارا مطلب ثابت ہے۔

دیگر یہ کہ اگر بالفرض مرزا صاحب کی اس بارے میں ساری باتیں مان بھی لیں تو بھی مرزا صاحب کی مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس حدیث کے رُو سے وفات مسیح کی بنا مرزا صاحب کے قیاس و رائے پر ہے۔ اور آپ کے نزول عینی کی بنا صحیح حدیث کی تصریح سے ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السّلام اس حدیث کے حکم سے مستثنیٰ رہیں گے۔

دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں کلمہ علی الارض شہاد دے رہا ہے کہ یہ حکم اُن زندہ چیزوں کے بارے میں ہے۔ جو زمین پر موجود ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السّلام آسمان پر ہیں۔ اسلئے اس حدیث کے حکم میں نہیں آسکتے۔ اور مرزا صاحب کا علی الارض کے معنی زمینی مخلوق کرنے زبان عربی کے محاورات کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب نے لکھتے وقت صحیح مسلم کی شرح پر تو نظر کر لی ہوتی تاکہ آپ کو علی الارض کے استعمال کا موقع معلوم ہو جاتا۔ مرزا صاحب خوب پہچانتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ادھر ادھر کھینچ تان کر کے حدیث کے مطلب کو بگاڑنا چاہا ہے۔ مگر اہل علم پر آپ کا یہ دھوکا اور مغالطہ مخفی نہیں رہتا۔

قسم سوم میں سے اٹھارھویں اور مرزا صاحب کی ترتیب کے رو سے تیسویں اور آخری آیت یہ ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ مَا يُخْلَقُونَ یعنی کفار کہتے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھلا تب ہم ایمان لاویں گے۔ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالابتلا میں کھلے کھلے نشان دکھلا دے۔ اور میں بجز اسکے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آدمی۔

مرزا صاحب نے اس آیت کے ترجمہ میں اپنی طرف سے زیادتی کی ہے اور قرآن کے الفاظ کی پابندی نہیں کی۔ اسکے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 لیجا دے۔ اب اگر جسم خاکی کے ساتھ ابن مریم کا آسمان پر جانا صحیح مان لیا جائے۔ تو یہ جواب مذکورہ بالا سخت اعتراض کے لائق ٹھہرے گا۔ اور کلام الہی میں تناقض اور اختلاف لازم آئیگا۔ لہذا قطعی اور یقینی امر یہی ہے کہ حضرت مسیح بحسبہ العنصری آسمان پر نہیں گئے۔ بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں؟

اس کے بعد مرزا صاحب نے حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہم السلام کا ذکر کر کے کہا ہے کہ جس طرح معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نبی ملے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ملے۔ پس جس طرح موت کے بعد یہ سب اٹھائے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موت کے بعد اٹھائے گئے ہیں؟

آنحضرت صلعم کے معراج کی رات میں دیگر انبیاء سے ملاقات کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کرنیکا بیان بالتفصیل پہلے گزر چکا ہے اب اس آخری آیت زیر بحث کا جواب سنئے۔ کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے یا قبل پر نظر نہیں کیا۔ اور نہ اس کی صحیح تفسیر سمجھی ہے۔ صرف اپنی پورانی عادت یعنی خواہش بہنسانی سے جس طرح چاہا قرآن شریف کے مطلب کو

بگاڑ کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہا ہے۔

تفصیل و بیان اس اجمال کی یہ ہے کہ سوالات کفار جنکے جواب میں کلمہ جامعہ
 هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا تعلیم کیا گیا ہے یہ ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم تجھ
 پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمے جاری کر دے

وقالوا لن نؤمن بك حتى تفجر لنا من الارض
 ينبوعا وان تكون لك جنة من نخيل وعنب
 فتفجر الينا نهارا خلالها نخرج منها
 السماء كما زعمت علينا كسفا وتاتي
 بالهلال والملائكة قبيلنا او يكون لك
 بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن
 نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا
 نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا
 بشرا رسولا (نبی اسرائیل ع)

یا تیرے پاس کھجور اور انگور کا باغ ہو۔
 اور اُس کے نیچے نہریں جاری ہوں یا
 تو میرا آسمان کا کوئی ٹکڑہ برسا دے جیسا کہ
 تو کہا کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں
 کو صفا من لے آوے یا تیرے لئے کوئی گھر
 سونے کا بنایا ہوا ہو یا تو آسمان پر چڑھ
 جاؤ اور ہم تیرے چڑھنے کو نہیں مانینگے
 جب تک کہ وہاں سے کوئی ایسی کتاب
 نہ نازل کرے جس پر ہم خود پڑھ لیں۔ اے

پیغمبر صلعم) ان کو ان سوالات کے جواب میں یہی کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے دک کہ کوئی
 اسپر زور و حکم کرے) میں تو صرف ایک فرمانبردار (بندہ اور رسول ہوں)۔

ان آیات میں کفار کی ان اقتراحات کا ذکر ہے۔ اول آنحضرت صلعم کا اعجازی
 قوت سے زمین میں چشمے جاری کرنا۔ دوم آنحضرت سرور عالم صلعم کے لئے خرما و
 انگور کا باغ موجود ہونا اور اُس میں نہروں کا بہنے ہونا۔ سوم آسمان کا ٹکڑہ عذاب
 کے لئے گر پڑنا۔ چہارم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ کی ضمانت تصدیق یا ان کو ساہمنے
 لانا۔ پنجم اہل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سونے کا محل ہونا۔ ششم آنحضرت
 سید الرسل و افضل البشر کا آسمان پر چڑھ جانا۔ اور وہاں سے کتاب کا اُتارنا
 جسے کفار خود پڑھ لیں۔

یہ بالکل بدیہی اور مصرح امر ہے کہ ان سب سوالات کے جواب میں ایک ہی کلمہ
 سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا تعلیم کیا گیا 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 گیا ہے پس واضح ہو کہ ان کُل امور کا ممکن اور غیر ممکن ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے اور ایسے خوارق کا ذوات با برکات انبیاء علیہم السلام سے باذن الہی واقع ہونا محال تبعاً نہیں۔ کیونکہ معجزہ یعنی خرق عادت ممکن ہے۔ پہلے ہم ان سب امور کو قرآن کریم سے ممکن ثابت کرتے ہیں اور پھر قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ سُوْلَاكِي صحیح تفسیر بیان کریں گے۔ اور اسکے بعد یہ ذکر کریں گے کہ باوجود ان امور کے ممکن ہونے کے پھر کفار کی طلب پوری کیوں نہ کی گئی ؟

امرا اول یعنی پیغمبر برحق کے معجزے سے زمین میں سے چشموں کا پھوٹ پڑنا آیت فَا تَجَرَّتْ مِنْهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا (بقراءت سے ثابت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلعم کی انگلیوں سے فوارے جاری ہو پڑنے۔ اور نیز حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی ضربوں سے آب زمزم کا پیدا ہونا اور مطلوب کے ممکن ہونے کی بڑی بھاری دلیل ہے۔ اور ان ہر دو واقعات کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے

امردوم اور سچم یعنی پیغمبر برحق کے لئے باغات و انہار و محلات کا میسر ہونے کی دلیل بھی قرآن شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں کفار کے اس سوال کو ذکر کر کے جواب فرمایا ہے۔ "وَاللّٰهُ بَهِتٌ بَرَكْتَ الْاَلٰهَ اِذَا هُوَ تَوْتِرَے

تَبَارَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيُجْعَلُ لَكَ قَصُوْرًا۔ (فرقان ع ۲)

بھی میسر کر دے۔" نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور ان کے لئے جڑاؤ شیش محل کا میسر ہونا سورہ نمل میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح شیاطین کا آپ کے سخر ہونا اور آپ کے لئے سمندروں میں سے پیش بہا موتی نکالنا اور طرح طرح کے مکلف اسباب فائگی تیار کرنا سورہ انبیاء۔ سبا۔ اور ص میں مذکور ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ! انبیاء علیہم السلام تو بہترین خلایق ہوتے ہیں۔ ان کے لئے خزانہ الہی میں کس چیز کی کمی ہے۔ یہ فریبندہ اسباب تو دیگر افراد بنی نوع بلکہ کفار کے

لئے بھی اس دنیا میں میسر ہو سکتے ہیں۔ بلکہ بعض کو حاصل ہیں چنانچہ سورہ زخرف میں فرمایا۔ اور اگر

ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ستفان فضة و
معارج عليها يظهرون و لبيوتهم ابوابا
وسمرا عليها يتكئون و زخرفا زخرفا ع

یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر ہی پر کمر باندھ لینگے 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 سب کچھ سونیکاعطا کر دیتے۔ اس آیت میں کفار کے لئے 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 (توفیقہ تعالیٰ) طاقت بشری سے خارج نہیں ہے۔ پس جب عامہ خلائق کے لئے ممکن ہوا۔ تو انبیاء جو خواص و رہبر ایزدی ہوتے ہیں ان کے حق میں کس طرح محال ہونگے۔ 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 ٹکڑا عذاب کے طور نازل ہونا خود کفار کے مقولہ کما زحمت سے ظاہر ہوا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکو اس عذاب سے ڈرایا تھا۔ چہر کفار نے مطالبہ کیوقت اسکا حوالہ دیا ہے۔ اور وہ ڈر جو ان کو سنایا گیا تھا۔ سورہ سبأ میں مذکور ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان

ان نشاء نخسف بهما الارض و نسقط
عليهم كسفا من السماء (سبأ)

اسی طرح سب آسمانوں اور زمین کا سقوط و زوال ممکن ہونا کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کو صرف

ان الله يمسك السموات و الارض ان
تزولا و ان زالتا ان امسكهما من احد
من بعداه (فاط)

اللہ تعالیٰ ہی نے تھا ما ہوا ہے۔ اور اگر وہ نہ تھامے اور وہ گرنے کو ہوں تو پھر ان کو کوئی بھی نہ تھام سکے۔ بلکہ قیامت

کو یہ سب آسمان و زمین فنا کر دیئے جائینگے۔ اور یہ امر قرآن شریف میں کئی جگہ مذکور ہے۔ چنانچہ تبدیل زمین و آسمان کی نسبت سورہ ابراہیم کے اخیر میں فرمایا

يَوْمَ تَبْدِلُ الارض غارا الارض و السموات رعا

جہدن زمین اور آسمان نئے تبدیل کئے جائیں گے۔ پس آسمان سے کوئی ٹکڑا بطور عذاب نازل ہونا بھی ناممکن و محال نہوا

اگرچہ ہمارے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ کو ضامن کر کے صداقت نبوت کو ثابت کرنا
اس میں کونسا استبعاد ہے۔ قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ

لکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ
بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ
شہیداً۔

تو ایسے کی شہادت دیتا ہے کہ اُس نے اس
قرآن شریف 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 قبلاً بمعنی قبلاً سمجھیں تو بھی مستبعد نہیں
کیونکہ اتیان باری بلیغۃ تلیق بشانہ العظیمہ ممنوع بالغیر ہے اور ہر ممنوع بالغیر ممکن بالذات
ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے حصہ اول میں ثابت ہو چکا ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ بِرُءُوسِ رَبِّكَ
وَالْمَلَائِكُ صَفًّا رُفَجًا وَغَيْرَهَا۔ اور احادیث نزول باری سبحانہ ❖

امر ششم۔ یعنی آسمان پر بارادہ آہیہ چڑھ سکتا عامہ بشر بلکہ کفار کے حق میں بھی
ممکن ہے۔ چنانچہ سورہ حجر کے شروع میں فرمایا اور اگر ہم کفار پر آسمان کا دروازہ

ولو فتحنا علیہم بآمن السماء فظلوا
فیدعرجون لقالوا انما سکرۃ ابصارنا
بل نحن قوم مسحورون (حجر ع)

بھی کھولیں اور وہ اس میں دن ہوتے چڑھ
بھی جائیں تو پھر بھی کہیں گے۔ کہ ہم کو کسی نے جاؤ
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 سورت انعام کی آیت سے
ثابت ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ اور اگر ہم تجھ پر لکھی
لکھائی کتاب بھی نازل کریں اور یہ کفار اسکو
اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی نہیں تو بھی کہیں گے

ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس
فلمسوه بایدیہم لقال الذین کفرو ان
هذا الا سحر مبین (انعام ع)

کہ یہ تو صرف جادو ہے۔ بلکہ توریت کا نزول شہادتِ دوقعی قائم کر رہا ہے۔
الغرض یہ سب آیات طیبہ صاف بتلا رہی ہیں کہ امور مشولہ کفار ممکن و غیر ممنوع ہیں تو پھر
آیت سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ سُوْلَا سے غدر استحالہ کس طرح بجا ہے۔ اس صورت
میں تو قرآن حکیم میں تعارض ہوگا۔ وَهَذَا بَاطِلٌ۔ اگر اسی آیت کو بغور دیکھیں تو اسی سے ثابت
ہوتا ہے کہ کفار معتزنین کو اس امر کا علم تھا۔ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

معراج جسمانی کے مدعی ہیں۔ اُوْتِرْتُمْ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ بَعْدَ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا بِأَنْقُرُودٍ اُسی لئے کہا کہ آپ پچھلے معراج کا حوالہ دیدیں۔ مزید بریں کفار کا سوال کرنا ہی اس امر پر وال ہے کہ وہ ان امور خارقہ عادات کا ظہور ذوات باہر کا انبیاء علیہم السلام سے ممکن جانتے تھے۔ اسی لئے یہ امور پیش کئے۔ کہ اگر آپ ان ممکنات کو واقعات کر دکھائیں تو آپ پر ایمان لے آویں گے۔ اور آپ کی رسالت کی تصدیق کریں گے۔

پھر اگر یہ سوال ہو کہ اگر سب امور متفرجہ ممکنات میں سے ہیں۔ تو سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ اَلْاَبَشْرَ اَرْسُوْلًا كِي صَحِيْح تَفْسِيْر حَسْبُ سِيْءِ جَوَابِ هَرَامِ كِي سَا تَهْ مُنْبَطِقْ هُوْ جَا ئِيْ كَيْسِ طَرَحْ هِيْ تُو اِسْ كَا جَوَابِ يَرْهِيْ كِي اِسْ كِي صَحِيْح تَفْسِيْر حَسْبُ كِي دُو سْرِيْ اَيَاتِ مُوْثِقِ وَ مُصَدِّقِ هِيْنِ۔ يَرْهِيْ هِيْ۔ جُو تَفْسِيْر اِبْنِ كَيْثِرٍ وَ سِرَاجِ سِيْرٍ سِيْءِ سِيْءِ نَقْلِ كِي جَاتِيْ هِيْ۔ اِسْ اَيْتِ سُبْحَانَ

رَبِّيْ كِي مَعْنِيْ يَرْهِيْ كِي اَللّٰهُ تَعَالٰى اِسْ اَمْرٍ سِيْءِ پَاكْ هِيْ كِي كُوْنِيْ شَخْصِ اِسْ كِي بَادِشَاهِيْ مِيْنِ پِيْشْدِسْتِيْ يَا اُسْ كِي سَا بِنِيْ بَرْهْ كَر بَاتِ كَر سِيْ كِي بَلْ كِي حَسْبُ اَمْرٍ كُو چَا هِتَا هِيْ خُوْد كَر تَا هِيْ۔ يَرْهِيْ اَمْرٍ كُو چَا هِيْ كَا تُو هِتَا اِسْ سَوَالِ قَبُوْلِ كَرِيْ كَا۔ وَ رَنِيْ نَهِيْ۔ اُوْر مِيْنِ تُو صَرْفِ اُسْ كِي حَكْمِ هَطِيْعِ اُوْر اُسْ كَا اِلْحِيْ هُوْنِ مِيْرَا كَامِ صَرْفِ تَبْلِيْغِ رِسَالَتِ هِيْ۔ جُو مِيْنِ كَر چُكَا هُوْنِ۔ اُوْر جُو كُچْ هَمْ نِيْ سَوَالِ كُنِيْ هِيْنِ اُنْ كَا مَعَامَلِ خُدا كِي سِيْرٍ دُورِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى - سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ
الْاَبَشْرَ اَرْسُوْلًا اِي سُبْحَانَ وَتَعَالَى
وَتَقَدَّسَ اِنْ يَتَقَدَّمُ اِحْدَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِيْ
اَمْرٍ مِّنْ اَمُوْرٍ سُلْطَانَةٍ وَ مَلَكُوْتَةٍ بَلْ
هُوَ الْفَعْلُ لِمَا يَشَاءُ اِنْ شَاءَ اِجَابَةُ اَلَيْ
مَا سَاَلْتُمْ وَاِنْ سَاَلْتُمْ يَجِبُ كُمْ وَ مَا اَنَا اِلَّا رَسُوْلٌ
اَلَيْكُمْ بَلِّغْتُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَ اَلْفَحْرُ لَكُمْ وَ
قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ وَ اَمْرٌ كُمْ فَيَمَا سَاَلْتُمْ اِلَى اللّٰهِ
عَزَّ وَ جَلَّ (ابن كَيْثِر)

اِسْ طَرَحِ تَفْسِيْرِ سِرَاجِ سِيْرٍ مِيْ هِيْ بُو صَا حْتِ اِسْ اَمْرٍ كُو مُحَقِّقْ كِيَا هِيْ۔
اُوْر جِسُوْقَتِ كَفَارِ كِي سِرْ كَشِيْ اُوْر كِي كَجْ كَشِيْ حُدُ
كُو پِيْچِ گِيْ تُو اُسْ كِي زَبَانِ حَالِ اِسْتِعَا
سِيْ اَسْبَاتِ كَا جَوَابِ طَلْبِ كَر رَهِيْ تَهِيْ۔
پس اَللّٰهُ تَعَالٰى نِيْ جَوَابِ سَكُحَا يَا كَر اِنْ
بَرْخَبُوْتُوْنِ سِيْ كُنُوْ كِي اَللّٰهُ تَعَالٰى اَسْبَاتِ

اِسِي طَرَحِ تَفْسِيْرِ سِرَاجِ سِيْرٍ مِيْ هِيْ بُو صَا حْتِ اِسْ اَمْرٍ كُو مُحَقِّقْ كِيَا هِيْ۔
وَلَمَّا تَعَفَّتْهُمْ وَ كَانِ لِسَانِ اِلْحَالِ طَالِبًا مِّنْ
اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْجَوَابِ عِنْدَ اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى
بِجَوَابِهِمْ بِقَوْلِهِ قُلْ اِيْ لَهْؤُاَلِ الْبَعْدِ
اَلْاَشْقِيَا سُبْحَانَ رَبِّيْ اِيْ تَعْجَابًا مِّنْ
اَفْرَاحَاتِهِمْ وَ تَنْزِيْهِهَا لِلّٰهِ مِّنْ اِنْ يَاتِيْ اِحْدِيْ تَعَلَّمَ

عليه اويشارك احد في القدره وقرع ابن
كثير وابن عام بصينغه الماضى والباقرن
قل بصينغه الامر وهل كنت الا بشراً
رسولا كما كان من قبلى من الرسل
وكانوا لا يأتون قومهم الا بما يظفرونه
الله على ايدىهم بما يلائم حال قومهم
ولم يكن امر الايت اليهم ولا لهم
ان يتحكموا على الله حتى يتخيروها
هذا هو اجواب المجل وما التفصيل
فقد ذكر في آيات اخر كقوله تعالى
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس
فلمسوم بايديهم ولو فتحنا عليهم بابا
ونحو ذلك -

پاک ہے کہ کوئی شخص اس پر حکم و زور 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 ہیں اپنے اختیار سے کوئی
بھی معجزہ نہ دکھانا تھا۔ بلکہ صرف وہی وحی اللہ
تعالیٰ 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 کو ساتھ

دیگر مقامات میں مذکور ہے مثلاً آسمان سے کتاب اتارنے کا جواب سورہ انعام میں فرمایا
گیا ہے کہ اگر تم تجھ پر لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کرتے اور یہ منکر لوگ اس کو اپنے
ہاتھوں سے سول 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 کھولیں اور یہ لوگ اس میں چڑھ بھی جائیں تب بھی یہ
منکر کہیں گے کہ ہم کو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اور سوالات کے تفصیلی
جواب دیگر آیات میں دیئے ہیں۔ "تفسیر سراج منیر نے تو بیشک ظلمات و
وساوس و شبہات کو دور کر دیا اور قلب مومن کو منور کر دیا۔ اور یہ بھی ظاہر کر
دیا۔ کہ یہ امر متنعات میں سے نہیں۔ بلکہ اعراض صرف اُنکے تعنت کی وجہ سے
ہے۔ اور نیز یہ کہ یہ جواب مجمل سب امور 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 السماوات اور نزول کتاب کے اسکان میں وہی آیتیں ذکر کریں۔ جو ہم پہلے لکھ

لکھ چکے ہیں اور باقی امور کے جواب کی تفصیل کی طرف و نحو ذلک سے اشارہ کر دیا کہ طالب تفصیل خود قرآن شریف میں تدبر و تفحص کر کے ڈھونڈ لے۔ فالحمد لله على نعمائه الشاملة والآله الكاملة

تفسیر کبیر میں بھی اس جواب کی اسی طرح تقریر کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

<p>اس جواب کی تقریر اس طرح ہو کہ کفار کے سوال کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ان کو اپنے اختیار سے کر دکھاؤں و دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کروں کہ وہ میری صداقت کے ثبوت اور ان امور کو ظاہر کرے۔ پس یہ دونوں صورتیں باطل ہیں پہلے تو اس لئے کہ میں بشر ہوں اور اپنے اختیار سے ان اشیاء پر قادر نہیں ہوں۔ اور دوسری اسوجہ سے کہ معجزہ تو میں تمہارے پاس لا چکا ہوں۔ کیونکہ یہ قرآن شریف میری نبوت کی تصدیق کے لئے کافی معجزہ ہی۔ پس تمہارے معجزہ کی طلب محض تعنت اور تحکم ہے اور میں تو اللہ تعالیٰ کا مطیع بندہ ہوں میں اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ تمہارے اور زور سے کوئی امر اس</p>	<p>تقریر بجواب ان يقال امان يكون صل دكم من هذا الاقتراح انكم طلبتم الاثيان من عند نفسي بهذا الاشياء او طلبتم من ان اطلب من الله تعالى ظهارها على يدي لتدل على كوني رسولا حقا من عند الله فلا اول باطل لاني بشر والبشر لا قدرة له على هذه الاشياء والثاني ايضا باطل لاني قد ائنتكم بمعجزة واحدة وهي القران والدلالة على كونها معجزة فطلب هذا المعجزات طلب لما لا حاجة اليه ولا ضرورة فكان مجرى التعنت والتحكّم وانا عبد مامور ليس لي ان اتحكّم على الله فنقط هذا السؤال فثبت ان قوله قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا جواب كاف في هذا الباب (تفسیر کبیر)</p>
---	---

سے طلب کروں۔ پس یہ سوال کفار مردود ہے اور ثابت ہو گیا کہ قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا اس بارے میں کافی جواب ہے۔

جو تقریر مفسرین علیہم الرحمۃ سے اس جواب کے بارے میں نقل کی گئی ہے وہ بالکل حق اور مراد آہمی کے عین مطابق ہے۔ اور دیگر آیات اس کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ پس یہ تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اصل اس سارے مضمون کا آیت سورہ مومن و ماکان لرسول ان يأتي باية الا باذن الله ہی۔ یعنی کوئی رسول بغیر اذن آہمی کوئی نشان و معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ کیونکہ معجزہ مقدور بشر سے خارج ہستی کا نام ہے اور رسول بھی

بوجہ بشر ہونیکے بذات خود بالاستقلال خرق عادت پر قادر نہیں ہوتے اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ*
ایسے امور جن سے دیگر افراد عاجز ہوتے ہیں اَللّٰهُ تَعَالٰی اپنے رسول برحق کے دستِ
مبارک پر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ اُس کی صداقت کے دلائل ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت
روح اللہ علیہم السّلام اپنی رسالت کی صداقت کے باسے میں اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنْ الْبَطْنِ
الایہ اور موسیٰ علیہ السّلام اپنی رسالت کی تصدیق میں فرعون کے سلہنے اَوَلَوْ جِئْتُکَ
بِشَیْءٍ مِّبَیْنٍ فَرَمَاتے ہیں اور فرعون اس پر طلب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے فَاْتِ بِاَنْ کَمِنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِیْنَ۔ اِن آیتوں سے معلوم ہوا کہ اَللّٰهُ تَعَالٰی اپنے رسولوں کے وسیلے
کچھ عجائب جو مقدر بشر سے خارج ہوں ظاہر کیا کرتا ہے۔ اور اُن کے صدق پر
دلیل ہوا کرتے ہیں اور ایسے عجائب کوئی رسول بغیر اذنِ اِلهی کے دکھا نہیں سکتا
اَب قرآن شریف کے چند مقامات ذکر کئے جاتے ہیں جن میں اسی طرح کفار نے
اقتراحی آیات کا مطالبہ کیا ہے اور اَللّٰهُ تَعَالٰی نے رسول اللہ صلعم کو یہی جواب تعلیم
کیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میرا کام اتباعِ وحی اور تبلیغ رسالت ہی معجزاتِ اَللّٰهُ تَعَالٰی
کے اختیار میں ہیں۔ چاہے تو دکھاوے ورنہ نہ دکھاوے۔ اس میں اس پر سیرا کوئی
تحکم و تغلب تو نہیں۔ کہ بزورِ معجزہ طلب کروں۔ چنانچہ فرمایا: اور اے پیغمبر جسوت
واذالمت انہم بائۃ قالوا لولا اجتبتہما قل انما
اتبع ما یوحی الی من ربی ہذا البصائر من ربکم
وہدی ورحمۃ لفقوم یؤمنون واذقروا
القران فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون
تم اُن کو اُن کی طلب کے موافق کوئی معجزہ
نہیں دکھاتے تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں خود
بنالینت انکو جواب دو کہ میں تو صرف وحیِ اِلهی کا
تابع ہوں یہ قرآن شریف تمہاری رب کی
طرف سے کافی معجزہ ہے۔ اور مومنوں کیلئے ہدایت اور رحمت کا سبب ہے اور جب میں اسکو
پڑھا کروں تو تم اس کو چپ چاپ غور سے سنا کر دو 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
امرا اِلهی کے تابع ہوں۔ اپنی حول و قوت سے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ اور منصبِ تبلیغ
رسالت سے ہرگز سرموٹجاؤ نہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر تمہاری غرض طلبِ آیات سے
طلبِ حق ہے۔ اور ہدایت حاصل کرنا ہے تو تصدیق رسالت کے لئے قرآن شریف
کافی دلیل ہے۔ اسے غور سے چپ چاپ سنتے رہو۔ اُمید ہے کہ تم کو ہدایت نصیب جائیگی

اسی طرح دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں فرمایا "اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اسپر کوئی معجزہ

وقالوا لولا انزل علیہ ایتة من ربہ قل ایتة
 الایة عند اللہ وانما ناذیر مبین اولم
 یکفہم انا انزلنا علیک الکتب یتلی علیہم
 ان فی ذلک لرحمة و ذکر لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اے پیغمبر تم ان سے کہدو۔ کہ معجزات تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہیں۔ میں تو صرف ایک ڈر سنا نیوالا ہوں۔ اے پیغمبر کیا ہمنے 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 کیلئے موجب رحمت اور 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 علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابقین سے بھی ہی منقول ہے اور انہوں نے

بھی یہی جواب دیا۔ کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر اذن اگھی نشان نہیں دکھا سکتے۔ چنانچہ

سورہ ابراہیم میں فرمایا۔ وما کان لنا ان ناتیکہ بسطان الا باذن اللہ۔ یعنی ہم بغیر اذن

اگھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ ان آیات سے صاف معلوم ہو گیا۔ کہ کفار کے

اقتراح آیات کے جواب میں قل سبحان ربی هل کنت 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

تکلم کرے۔ اور حسب اقتراح اس سے آیات طلب کرے۔ اگر غرض ان کفار کی

طلب حق ہے۔ تو تصدیق رسالت کے لئے کافی دلائل ظاہر ہو چکے ہیں اور دلیل

کافی پر زیادتی طلب کرنا تعنت و تحکم ہوتا ہے۔ پس ان سے اعراض کرنا چاہئے

اور منصب رسالت کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ 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 بعینہ

تھے۔ تو پھر کیوں ان کو پورا نہ کر دکھایا۔ تو اسکا جواب وہ ہے جو اجمالاً اوپر گزر چکا ہے

اور وہ خود قرآن شریف نے تعلیم کیا ہے۔ کہ قرآن شریف تصدیق رسالت کے لئے

کافی ثبوت ہے۔ اسپر غور کرو تو تمہارا مطلب و مقصود پورا ہو جائیگا۔ یہ ضرور نہیں کہ

جو کچھ تم کہتے جاؤ۔ اور احتمالات بعیدہ سے روکرتے جاؤ۔ میں ہر روز اُسے پورا کرنے کے لئے تیار رہوں۔ دیکھنا تو یہ ہے۔ کہ رسول مدعی رسالت جو کچھ پیش کرتا ہے اُسے دعوے رسالت سے مناسبت و تعلق ہی یا نہیں۔ اور وہ اثبات نبوت کے لئے کافی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اسپر زیادتی کی طلب کیوں کی جاتی ہے۔ معجزے سے غرض تو یہ ہے کہ تصدیق رسالت کی طرف ہدایت کر سکے پس قرآن شریف اپنے اعجاز سے تم کو ساکت و ملزم کر رہا ہے۔ اور تصدیق رسالت کے لئے جہدائے بلند پکارا ہے۔ **مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ** *

آیات مذکورہ ناظرین کے خاطر نشین ہو گیا ہوگا کہ کفار مکہ کے متعنتانہ سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق رسالت محمدی م کیلئے قرآن شریف کو پیش کیا آپ کے مزید اطمینان کے لئے اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جن سوالات کے جواب میں سبحان ربی ہل کنت الالبشرا رسولا تعلیم کیا گیا ہے۔ اُن آیتوں کے پہلے بھی قرآن مجید کے معجز اور بمثل ہونی کو بڑے ہی پر زور دعویٰ اور تحدی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: اے پیغمبر ان کو سنا

کہ اگر تمام انسان اور جن مجتمع ہو کر اور ایک دوسرے کی امداد پر کمر باندھ کر کوشش کریں کہ اس قرآن عظیم کی نظیر بھی لاسکیں۔ تو ہرگز نہیں لاسکیں گے۔ بیشک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہر قسم کا بیان نصیحت واضح طور پر پھیر پھیر کر بیان کیا ہے مگر اکثر لوگ انکار ہی

قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظہیرا ولقد فرنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل فابی اکثر الناس الاکفونہ وقالوا لن نؤمن لك..... قل سبحان ربی ہل کنت الالبشرا رسولا۔ (بنی اسرائیل)

اختیار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لاوینگے۔ اے پیغمبر انکو کہہ دو کہ میرا رب اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اسپر حکم کر سکے میں تو صرف ایک بندہ اور اسکا رسول ہوں۔ آیت مائیل کو ساتھ ملاؤ سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت کی طرح طلب معجزات جواب میں قرآن شریف ہی پر کفایت کی گئی ہے۔ پس اس جواب سبحان ربی ہل کنت الالبشرا رسولا کو جن معنوں میں مرزا صاحب نے لیا تھا۔ وہ ہرگز صحیح نہیں اس جواب کا صحیح مطلب وہی ہے جو تفسیر ابن کثیر وغیرہ سے پیشتر گزر چکا ہے * **نَمِّ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّلٰتُ**

اللہ راہ اللہ تہاد الدینت امنوا الی صراط مستقیم
 علمی - اخلاقی - تمدنی - سیاسی - مذہبی - قومی - تاریخی مضامین کا ماہوار رسالہ

الہادی

یہ اسلامی پرچہ پنجاب پرپریں شہر سیالکوٹ سے ہر انگریزی مہینہ کی تاریخ کو اپنی عمدہ لکھائی اور نفیس چھپائی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے پر بڑی آب و تاب سے شایع ہوتا ہے۔ یوں تو بہت سے اخبار و رسائل شایع ہیں۔ مگر الہادی میں ان کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ بروقت اشاعت جو ہاتھ لگا لکھ دیا۔ اور مطالعہ کے بعد ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ بلکہ علاوہ متفرق مضامین کے باقاعدہ اور سلسلہ وار مضامین کا اہتمام کیا گیا ہے جس سے معزز خریداران کے پاس نایاب مذہبی کتابیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جو اردو زبان میں بہت کمیاب ہیں۔

اغراض و مقاصد

(۱) یہ ثابت کرنا کہ رسول کریم صلعم نے دنیا کو ظلمت جہل سے نور علم کی طرف ہدایت کی (۲) تعلیم معاد و معاش کیلئے آپ بڑے عملی نمونہ کوئی نہیں (۳) تہذیب اخلاق اور حفاظت فطرت کیلئے قرآنی تعلیم سب سے احسن و ابلغ (۴) علماء اسلام سلف و خلف رحمہم اللہ کے حالات اور ان کے جانکاہ سفروں کے کوائف اور یہ ثابت کرنا کہ وہ اس کی صداقت کا ثبوت ہیں۔ (۵) غیر مذہبی کے اعتراضات کے مہذبانہ تحقیقی جوابات

قیمت سالانہ

(۱) عام خریداروں سے (۲) طلباء اور ذمی استطاعت علماء سے (۳) غیر مستطیع علماء جو الہادی کی اشاعت میں کوشش فرمائیں ان سے صرف خرچ ڈاک

نیاز مند منشی فیض علی مینجر پنجاب پریس ڈالک رسالہ الہادی شہر سیالکوٹ