

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ قَلْبًا لَا حَسْبَهُ

1907

بجملہ اللہ العزیز العلام کتاب

نور افراز کے بصیرت اہل اسلام بکشف حقیقت از آلہ الاوہام

موسومہ
اَقْبَالِ افْهَم

حصہ دوم

مؤلف

علی حیات عارف بالشمولانا حافظ حاجی محمد انوار اللہ خان بہاؤدین المہتمم امونذہبی کارکن

بآہتمام

جناب لوی حافظ محمد ولی الدین صاحب مہتمم مجالس اشاعتہ العلوم حیدرآباد دکن

در مطبعہ اختر کتب بازار افضل کتب حیدرآباد دکن مطبعہ

59879

فہرست مضامین افادۃ الہما حصہ دوم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳	ح الحاد قرآن کے بے موقع معنی کرنے کا نام ہے۔	۱	بحث متعلق حدیث
		۲	کل صحابہ کی تعداد
	ح قرآن کی آیتوں کو اُنکے موقعوں پر رکھو۔	۴	مدعی نبوت کی تدبیر
۳۴		۸	ظن غالب دین میں مقبرہ خیر ہے
	ح الحاد تکذیبیہ اور انکا الحاد		اجماع صحابہ سے متعلق بحث مسئلہ
	ق الحاد کرنیوالے دوزخی ہیں۔	۱۳	نزول عیسیٰ میں
	ق باوجود یاد دلائی کے جو نہ مانیں اونپر عذاب ہوگا۔	۱۴	اس مسئلہ میں قول فیصل
۳۵		۱۴	اونکے اقوال میں تعارض
	ق قرآن میں مجادلہ کرنے والا سفید ہوگا۔	۱۶	مرزا صاحب کی روایتوں کا حال
	ح قرآن میں مجادلہ کفر ہے	۱۶	الہی بخش کی تعدیل کنہیا لال مراری لال وغیرہ سے کراتے ہیں۔
	مرزا صاحب کے دلائل اپنی عیسویت پر	۲۰	مرزا صاحب کا تفسیروں پر حملہ
	قریب سے لوگوں کا مال لینے والا نبی نہیں ہو سکتا	۲۶	ق بعض آیتوں کے زمانے والے پر سخت عذاب اور رسوائی ہے۔
۳۶			ح قرآن کی تفسیر کے لئے حدیث کی ضرورت۔
	ہر خود شیل عیسیٰ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیل موسیٰ	۲۷	
۳۵		۲۹	چند آیتوں کی تحریف کل کی تحریف سے
	جموٹ اور بے اہل اونکا استدلال	۳۳	ح حدیث کی جگہ قرآن نے چھوڑ رکھی
	موسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں ہونے کی		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۴	میں مسیح ہوں۔	۴۶	آرزو تھی
"	ہر اگر میں مسیح نہیں تو دعا کرو مسیح کو اتارو	۴۹	مرزا صاحب میں یہود کے صفات
۶۶	مرزا صاحب کفار کی تفسید کرتے ہیں۔	۵۱	اونکی تعلیمیں
"	ابو منصور کسف کا دعوی نبوت	۵۹	عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیا مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہو گیا۔
۶۷	ہر دلیل الف ششم میں میں آیا ہوں	۶۰	ہر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشرکانہ خیال ہے۔
۶۸	ہر حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی آدم کی عمر سات ہزار برس کی ہے	۶۱	ہر کسی نے مجددیت کا دعوی نہیں کیا اس لئے میں مجدد ہوں
"	دیلی کی حدیث ضعیف سے اونکا استدلال و تعارض	۶۲	ابو داؤد کی حدیث سے اونکا استدلال
۷۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا	"	ح ہر صدی پر مجدد ہوتا ہے
"	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرنے والا دوزخی ہے۔	"	انہوں نے حدیث میں تحریف و زیادتی کی۔
۷۱	ہر دلیل حقیقت انسانہ پر فتنائاری ہو گئی ہے اس لئے میں آیا ہوں	۶۳	ح نئی باتیں نکالنے والوں سے بچنے کی ضرورت
۷۲	ہر ۱۸۵۷ء میں قرآن اٹھایا گیا	۸۹۲	ہر دلیل تیر سو برس میں کسی مسلمان نے دعوی عیسویت نہیں کیا اس لئے
"	ہر مولویوں نے حرامیوں کی طرح بچے اور عورتوں کو قتل کرایا۔		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۸	مرزا صاحب نے نصاریٰ کی تقلید کی		مرگورنمنٹ کے احسان کہ یہ آرام
"	اسلامی تعلیم اخلاقی		کسی اسلامی سلطنت میں ہیکو
۸۹	ح مسلمانوں کو گالی دینی فسق ہے اور قتل کفر۔	۷۳	نہیں مل سکتا
"	ح مسلمانوں کی لعنت اور تکفیر	"	مرزا صاحب گورنمنٹ کو بدنام کرتے ہیں۔
"	مثل قتل ہے۔	"	گورنمنٹ کی تعریف منافقانہ کرتے ہیں
"	مراد واقعی اور چسپاں گالی نہیں ہے	۷۴	مردجال سے مراد بااقبال قومیں ہیں اور گد ہاریل ہے
"	مردشنام خلاف واقع آزار رسائی کی غرض سے ہوتی ہے۔	"	غلط بیانی۔ قرآن کی تحریف فہم قرآن میں غلطی۔
۹۰	ق لوگوں کا عیب بیان کرنیوالا مستحق دوزخ ہے۔	۷۵	دسوکا۔ خداے تعالیٰ پر افترا
۹۱	قرآن کی صریح مخالفت	۷۶	مردیل شاہ نعمت اللہ کا قصیدہ
"	ق مسلمان اہل کتاب کی گالیاں سنیں گے۔	۸۱	قصیدہ جعلی ہے غلط بیانی
۹۳	عیسیٰ علیہ السلام برسی بات کا جواب بھی عذگی سے دیتے تھے۔	۸۲	مردلیل اپنا مقابل ذلیل ہوگا
۹۴	مرزا صاحب کا الہام جھوٹا	۸۳	حالانکہ اپنے کو بارہا ذلتیں نہیں
۹۴	ثابت ہوا۔	۸۴	عیسیٰ علیہ السلام کے حالات
		۸۶	مرزا صاحب اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا موازنہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۶	مذرا صاحب مصلح قوم نہیں ہو سکتے۔	۹۵	قی مسلمان کسی کے ڈرانے سے اور قوی دل ہو جاتے ہیں۔
۱۰۷	اونکی غلط بیانی کا ثبوت کسی طرح سے احادیث کو نظر انداز کر کے قرآن میں تصرف کیا۔	۹۶	م خواب میں دیکھا کہ لمبی تلوار چلا رہے ہیں۔ اور اوسکی تعبیر ثریا سے قرآن لانے کا الہام جھوٹا ثابت ہوا۔
۱۰۸	خود غرضی سے مدد لیا لی قدر کا خون کیا۔	۹۷	م دلیل الہام اور وحی ہوا کرتی ہے اور ان کے الہام قابل استدلال نہیں۔
۱۰۹	قرآن اور خدا کی مخالفت	۹۸	م الہاموں میں شیطان کا دخل ہوتا ہے اور ان کے قاعدہ کے مطابق اور ان کے الہام شیطانی ہیں۔
۱۱۰	قرآن کی غلط تاویلیں۔ خدا کی تکذیب	۹۹	م نبیوں کے جھوٹے الہام
۱۱۱	م تیس سال کی مہلت حقا۔ کی دلیل ہے۔	۱۰۰	م دلیل مجھکو معارف قرآنی دے گئے ہیں
۱۱۲	وعدہ خلافی۔ مفتریوں کو مہلت ملا کرتی ہے۔	۱۰۱	سورہ انا انزلناہ کو معارف قابل ہونے
۱۱۳	قی زیادتی غضب الہی سے مہلت ملا کرتی ہے۔	۱۰۲	سشان نزول نے اونکی
۱۱۴	قی آدمیوں میں کے شیاطین خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔	۱۰۳	تکب بندیوں کو غلط ثابت کر دیا۔
۱۱۵	عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں	۱۰۴	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	ہر قرآن پیش قیمت مال ہے اور کو نوٹشی سے قبول کرو۔	۱۱۵	ہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسیٰ اور دجال و یاجوج و ماجوج وغیرہ کی حقیقت منکشف نہ ہوئی۔
۱۲۳	ہر قرآن وہی مال ہے جسکی نسبت پیشگوئی ہے کہ مسج مال بہت تقسیم تمام اریان کا ہلاک ہونا اور بزرگ صاحب کے وقت میں کفر کی ترقی	۱۱۵	ہر انبیا پیشگوئی کی تعبیر میں غلطی کھاتے ہیں۔
۱۲۶	دشمنی بغض و حسد کا دفع ہو جانا	۱۱۶	ہر نصوص ظاہر پر حمل کئے جائیں دشمن کا مینار قادیان میں کھڑا کر دیا۔
۱۲۸	باطنی اثر سے اسیر ہونا	"	عیسیٰ علیہ السلام کا حکم عادل ہونا۔
۱۲۹	ہر عیسیٰ کے وقت ایک سالہ ہر عیسیٰ بھائی ہو جائیں گے اور ہر عیسیٰ چاہیگا	"	ح نزول عیسیٰ علیہ السلام مرزا صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا بھی اعتبار نہ کیا اور نکایمان خدا رسول پر شک ہے
	ہر مولوی ایک دوسرے کو کھانہ بنا کپڑے ہیں مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں	۱۱۸	صلیب کا توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا
	مرزا صاحب کو زندہ کی قدرت کا یقین ہے نہ نبی کے قول کا اعتبار	۱۹	وضع جزیہ۔ اونکی غلط بیانی ثابت ہوگئی
۱۳۳	نمرو کی طرح مرزا صاحب کی تاویل میں۔	۱۲۱ ۱۲۲	مال بے حساب تقسیم کرنا
۱۳۴	ح خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اتر ونگا۔	"	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	اوسکی سرعت سیر۔ اوسکے خوارق		اس حدیث سے حضرت کی کشفی
	عادات عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق	۱۳۴	غلطی کا جواب ہو گیا۔
"	میں اترنا اور اونکا لباس و پت		مرزا صاحب کے الہام جھوٹے
"	کافر و نکاتل۔ مقام قتل و جہاں	۱۳۵	ثابت ہوئے۔
"	یا جوج و ماجوج کا خروج اور اونکی		مرزا صاحب اپنے کو اسلام سے
	اون کی ہوت کا حال۔ خوردنی	۱۳۶	خارج سمجھتے ہیں۔
"	اشیا کی گرانی۔		و جہاں کا قتل۔ دم مسیح علیہ السلام
۱۳۶	اونکی لاشوں کو پرندوں کا اٹھالینا	۱۳۷	سے کفار کا مر جانا۔
"	زمین کو گندگی سے پاک کرنیوالی		نواس رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اونکا
"	بارش	۱۳۷	سخت حملہ۔
"	پیداوار کی کثرت مسلمانوں کی	۱۳۸	اونکی خلافت بیانی۔
"	موت کا حال	۱۳۵	یوزاسف کی طرح واقعہ بدل دیا
"	کفار پر قیامت کا قائم ہونا		جس چیز کا احتمال بھی نہیں اوسکو
"	درازی ایام میں مرزا صاحب کی	"	قطعی کہہ دیتے ہیں۔
"	تاویل	۱۳۶	و جہاں کا علیہ سہانی۔
"	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی		و جہاں کا شام و عراق کے درمیان
۱۳۷	کا الزام	"	میں نکلتا۔ اور اوسکا فساد
"	ہر بخاری اور مسلم کی حدیثیں		و جہاں کی مدت۔ اوسکے زمانہ کے
۱۳۹	موضوع ہیں	"	ایام کی مقدار۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶۱	منقطع مجھول و مخدوش ہے۔	۱۵۱	اونکے اقرار سے اونکا عیسیٰ ہونا باطل ہو گیا۔
۱۶۲	غلط فہمی		
۱۶۳	غلط فہمی		
۱۶۴	حدیث سے اونکی عیسویت کا ابطال	۱۵۲	جو ادھیں نہیں دوزخی ہے۔
	حدیث کو اپنے پرچوں کر نیکے لئے		امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کے
۱۶۶	داؤ پیچ۔		زمانہ میں ہونا
	انھوں نے بہت سے مسلمانوں کو	۱۵۳	امام مہدی سے متعلق احادیث
۱۶۷	یہودی بنا دیا۔		باجوڑ ہونیکے اونکا دعویٰ مہدویت۔
	ح کیفیت انتم اذ انزل فیکم ابن مریم	۱۵۵	ح امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام
۱۶۸	واما کم منکم۔		کی امامت کرینگے۔
۱۶۹	امام بخاری پر افتراء۔ غلط بیانی	۱۵۵	اسی خیال سے مرزا صاحب اقتدا کیا
۱۷۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ		کرتے ہیں۔
	امام مہدی کا خاندان اہل بیت سے	۱۵۷	ح حدیث لا مہدی الا عیسیٰ اور
	اٹھارہ سال کی عمر میں امام		اوسکے معنی۔
	مہدیکادشق میں خطبہ پڑھنا۔	۱۵۸	ایک حدیث کی تاویل کر کے صد ہا
۱۷۳	امام مہدی کا قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔		حدیثوں کو باطل ٹھہرایا۔
	عیسیٰ علیہ السلام کا غدر اونکی امامت	۱۵۹	امام مہدی کے باب میں احادیث
	عیسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھلنا		متواتر ہیں۔
	اور وہاں دجال کا ہونا۔	۱۶۰	حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ضعیف منکر
	دجال کے ساتھ ستر ہزار یہود کا ہونا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۵	مرزا صاحب کی تدبیریں -	۱۷۳	شجر و حجر کا نشان وہی کرنا
۱۹۲	مرزا صاحب بید خاندان کے مقلد ہیں	۱۷۴	عارث کا امام مہدی کی تائید کو نکلنا
۱۹۳	مسئلہ معراج	"	ح علامت امام مہدی -
۱۹۴	معراج جسم کثیف کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ وہ کشف تھا	۱۷۵	معراج میں ہوں - اونکی دھوکہ وہی
۱۹۸	معراج کو مستبعد سمجھ کر بعض لوگ قرآن گئے	۱۷۶	حدیث ابی داؤد سے اونکا استدلال نحوی غلطی
۱۹۹	معراج کا لقب معراج ہی کی تصدیق سے صدیق ہوا -	۱۷۷	چندہ کی غرض سے حدیث کو بگاڑا
"	معراج بیداری میں ہوا -	۱۷۹	اونکا الہام شیطانی ثابت ہوا
۲۰۵	معراج کا مسئلہ واجب الایمان اور ضروریات دین سے ہے	"	ح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افسر کرنے والا دوزخی ہے -
۲۰۸	عائشہ رضی اللہ عنہا بھی معراج جسمانی کے قائل ہیں	۱۸۰	منصور کے باب میں دہوکا دیا
۲۱۶	مرزا صاحب کا قول قابل تفسیر کا سفر	۱۸۱	مال تقسیم کرنے کے باب میں دھوکا دیا
۲۱۷	معراج کے مسئلہ پر مرزا صاحب کے اعتراض اور اسکے جواب	۱۸۱	لینے کے موقع میں مال کی تعریف اور دینے کے موقع میں شکایت کہ وہ ہے
۲۱۷	معراج کے مسئلہ پر مرزا صاحب کے اعتراض اور اسکے جواب	۱۸۲	تاویل مخالف حدیث
۲۱۷	معراج کے مسئلہ پر مرزا صاحب کے اعتراض اور اسکے جواب	۱۸۳	تاویل کی ضرورت کب ہوتی ہے
۲۱۷	معراج کے مسئلہ پر مرزا صاحب کے اعتراض اور اسکے جواب	۱۸۳	حقیقت و مجاز اونکی غرض کے تابع ہیں جہاں چاہا حقیقت کہہ دیا اور جہاں چاہا مجاز کہہ دیا -
۲۲۶	معراج کے مسئلہ پر مرزا صاحب کے اعتراض اور اسکے جواب	۱۸۳	جہاں چاہا حقیقت کہہ دیا اور جہاں چاہا مجاز کہہ دیا -

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۴۶	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔	۲۲۸	ارواح متعدد مقامات میں رہ سکتی ہیں ہر تقریباً کل صحابہ معراج جسمانی کے قائل تھے۔
۲۴۶	مرزا صاحب بوعلی سینا کے مقلد ہیں۔	۲۳۲	ح ناجی وہی ہے جو صحابہ کا سا اعتقاد رکھے۔
۲۵۱	شیخ اکبر لفظ تو حات لکھتے ہیں	"	ح جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ اسلام سے خارج ہے۔
۲۵۲	معراج جسمانی کی تصریح کی ہے	"	ح ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موضوع ہے۔
۲۵۲	قیامت کا اثبات	"	مرزا صاحب کا استدلال غیر روایت صحیح پر
"	ہر قیامت میں مردے جنت سے نہ نکلیں گے۔	۲۳۳	معراج میں کئی امور مقصود بالذات تھے
۲۵۳	ہر زمین پر قیامت ہونا یہود و ان خیال ہے۔	"	ح ضرورت خطاب بحسب عقول
۲۵۵	حشر کا حال قرآن و حدیث سے	۲۳۸	ح روایت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے۔
۲۵۷	مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں آکھڑے ہوں گے۔	۲۴۱	ابن عباس سے متعارض روایتوں کی وجہ۔
۲۵۷	دھوکا۔	۲۴۲	ح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لطیف تھا۔
۲۵۸	زمین حشر میں پچاس ہزار برس رہنا ہوگا۔	"	"
۲۵۹	حشر میں پسینہ کی حالت	۲۴۳	"
۲۶۰	مرزا صاحب کا الہام جھوٹا ثابت ہوا	۲۴۵	"
۳۶۶	"	"	"

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸۹	ثبوت		مثل کافروں کے مرزا صاحب کا
	جموٹ دھوکا۔ اونکے اقرار	۲۷۳	شہرہ قیامت کے باب میں
۲۹۰	سے اونکا شرک۔		وہ صد ہا آیات کا انکار کر رہے ہیں
	اپنی کے اقرار سے اونکی بے ایمانی	۲۷۴	دھوکا۔
۲۹۱	ثابت ہو گئی	۲۷۵	اونکے قول پر جنت میں نعمتیں اوزیں
	دھوکا۔ اور اونکی غلطی کا منشا		قرآن کی بیسوں آیتوں کو منسوخ
	اونکے اقرار سے اونکی بے ایمانی	۲۷۸	کر رہے ہیں۔
۲۹۲	داؤیج وغیرہ	۲۸۰	آیات میں تعارض اور اوسکا جواب
	اونکا ایمان مشرکوں اور منافقوں		مرزا صاحب آیتوں میں زبردستی
۲۹۳	کے طرح ہے۔	۲۸۳	تعارض پیدا کرتے ہیں۔
۲۹۴	داؤیج دھوکا		ح قرآن کی کوئی بات سمجھ
	اپنی ادنیٰ غرض کے واسطے	۱۰	میں نہ آئی تو صرف ایمان لانا چاہئے
	وہ آیات و احادیث کو رد کر دیتے		مرزا صاحب نے تین آیتوں کا غلط
۲۹۵	ہیں۔		مطلب بیان کر کے صد ہا آیات
۲۹۶	یہ اونکے خواب کی تعبیر ہے	۲۸۶	واحادیث میں تعارض ڈال دیا۔
	روحی اور کشف نبی میں غلطی		یا ایہتا نفس المطمئنتہ سے
۲۹۷	ہو سکتی ہے۔	۲۸۶	استدلال اور اوس کا جواب
۲۹۷	قرآن اٹھ گیا تھا میں شریائے	۲۸۸	قرآن کی تحریف ظاہر طور پر
	امام سیوطی ریح کی کتابوں سے		قرآن پر اونکا ایمان ہونی کا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱۱	مت سمجھو۔	۲۹۷	حدیثیں
۳۱۳	ہر ایک سوراخ سے مردہ جنت میں گھس جاتا ہے۔	۲۹۹	اس کتاب میں نقل کرنے کی وجہ
۳۱۴	انہم لایرجعون سے اونکا استدلال	"	مسند امام احمد کو مرزا صاحب مانتے ہیں۔
۳۱۷	عدم احیاء۔	"	اونکا دجال و کذاب ہونا اونکے اقرار سے ثابت ہے۔
۳۱۸	جھوٹ	۳۰۰	ہر الہام قرینہ قویہ ہے احادیث کے معنی پھیرنے کے لئے۔
۳۲۲	عام کی تخصیص	۳۰۱	ہر آیت قبیل اوخل الخبتہ سے استدلال۔
۳۲۷	قرآن میں خوارق عادات کا ذکر	۳۰۲	ہر اولائحسبن الذین قتلوا سے اونکا استدلال۔
۳۳۰	احادیث سے جن مردوں کا زندہ ہونا ثابت ہے۔	۳۰۳	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا کر تشریف لائے۔
۳۳۳	احیاء اموات کے واقعات	۳۰۴	جسمانی دخول جنت اس عالم میں مانع خروج نہیں۔
۳۳۳	جو اولیاء اللہ سے ظہور میں آئے	۳۰۵	ہر جنت اور دوزخ کے تین درجے ہیں۔
۳۳۹	قیامیاء عزیز علیہ السلام کا زندہ ہونا۔	۳۰۹	مرزا صاحب کے مرید اپنے نبی کا قول ابھی سے رو کرنے لگے۔
۳۴۴	موت نوم و غشی کے معنی میں نہیں	۳۱۰	طریقہ تشریف
۳۴۵	مرزا صاحب کے مرید اپنے نبی کا قول ابھی سے رو کرنے لگے۔	"	عموماً مجازاً معنی لینا جائز نہیں
۳۴۸	طریقہ تشریف	"	ح آخری زمانہ میں فتنوں کو مکروہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵۵	قی المیزالی الذین فرجوا من دیارہم سے ہزاروں مردے زندہ ہونا ثابت ہے۔	۳۴۹	اہل لعنت نے تفسیر کی ہے کہ موت بمعنی نیند مجازی ہے۔ ح تفسیر بارائے کرنے سے آدمی دور خمی ہوتا ہے۔
۳۵۷	ح دعائے نبی برائے اہیائے اموات	۳۵۰	انی متوفیک کے معنی نیند کے ثابت ہو گئے۔
۳۵۸	قی واذا قلت یا موسیٰ سے اہیائے اموات ثابت ہے۔	۳۵۱	توفی کے معنی حقیقی لبس یا مجازی ہمارا مطلب ثابت ہے۔
"	ح ستر آدمی زندہ ہوئے۔	۳۵۲	ہر تمام قرآن میں جہاں امانت کا لفظ ہے اوس کے معنی پہنوشی وغیرہ کے ہیں۔
۳۵۹	ح قرآن کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے۔	۳۵۳	
	تم		

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریر سابقہ سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب اس لحاظ سے کہ خود معجزے نہیں دکھلا سکتے عقلی معجزے اختراع کئے جس کی وجہ سے ان کو حقیقی معجزات کی توہین کی ضرورت ہوئی اور ان معجزات کو ایک قسم کا سحر اور انبیا کو ساحر قرار دیا۔ اور خدا کے تعالیٰ نے جو اپنے کلام قدیم میں ان کی تعریفیں کیں اور فضائل بیان کئے اُس کی کچھ پروا نہ کی۔ اسی طرح احادیث بھی چونکہ ان کے دعووں کو ثابت نہیں ہونے دیتے تھے اس لئے مثل اور فرق باطلہ کے انہوں نے احادیث کو بھی ساقط الاعتبار بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام (صفحہ ۵۳) میں ایک طولانی تقریر کے

بعد لکھتے ہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے کہ راویوں نے عمد آیا سہواً بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو انتہی ہم یہاں ٹھوڑا سا حال احادیث کے اہتمام کا بیان کرتے ہیں جس سے خود معلوم ہو جائیگا کہ علماء جمہم اللہ نے کس قدر جان فشانیوں کر کے سرمایہ حدیث ہمارے لئے فراہم اور محفوظ رکھا ہے اور وہ کس قدر قابل اعتبار ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے تقریب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام سے فارغ ہو کر عالم جاودانی کو جب تشریف لے گئے اس وقت ایک لاکھ چوہاڑی ہزار

صحابہ موجود تھے۔ اہل اسلام پر صحابہ کی حالت پوشیدہ نہیں کہ اشاعت دین میں کیسے ساعی تھے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس راہ میں جان دینا ان کے نزدیک پوری کامیابی اور سعادت ابدی تھی جو ان کے کارناموں سے اظہر من الشمس ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہمارا دین وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں اور اس حیثیت سے کہ یہ دین ناسخ ادا یا ن ہے سوائے قرآن و احادیث کے ان کو نہ کسی کتاب سے تعلق تھا نہ کسی علم سے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مقتضائے طبیعت انسانی ہے کہ جس قوم میں کوئی بزرگ جلیل القدر ہو اس کی ادنیٰ ادنیٰ بات اس قوم میں شہرت پاتی ہے اسوجہ سے سلاطین و امراء کے نامدار کی ہر بات تمام ملک میں مشہور ہو جاتی ہے۔ جب عموماً یہ حال ہو تو سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و حرکات و سکنات کو ان عشاق جان باز نے اسلامی دنیا میں کیا کچھ شہرت نہ دی ہوگی پھر جب حاضرین کو باو بار حکم فلیس بلغ الشاہد الغایب ہو کر تا تھا یعنی جو کچھ دیکھو اور سنو غائبوں کو پہنچا دیا کرو اس حکم صریح نے تو ان حضرات پر اشاعت کو فرض ہی کر دیا پھر اس زمانے میں سوائے قرآن و حدیث کوئی علم ہی نہ تھا اور علم کے فضائل میں جو احادیث بکثرت وارد ہیں پوشیدہ نہیں جن سے ثابت ہے کہ وہ تمام عبادات بلکہ جہاد سے بھی افضل ہے تو قیاس کیا جائے کہ وہ حضرات جو تحصیل کمالات اخروی پر جان دیتے تھے تعلیم و تعلم قرآن و حدیث پر کس قدر حریص اور اس میں ساعی ہونگے۔ الغرض متعدد سرائے تو یہ سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں احادیث نبویہ مثل قرآن متداول تھیں اور تقریباً

پوری قوم ان کی حفاظت میں مصروف اور سرگرم تھی اور جہاں جہاں اسلام اپنی روز افزوں ترقیوں سے قدم بڑھاتا اور پہنچا گیا اُس کے ساتھ ساتھ علم بھی پہلو پہ پہلو ترقی کرتا رہا اور نزدیک اور دور والے اس صحابہ جان بخش سے یکساں سیرا سیرا تھے تقریباً ایک صدی تک ان اکابر دین کے سینے اس گنہیند بے بہا کے صندوق بنے رہے جب تابعین کا زمانہ صحابہ کے انوار و فیوض سے خالی ہو گیا تو یہ رائے قرار پائی کہ ان علوم نبویہ کی حفاظت کا طریقہ اب یہی ہے کہ قید کتابت میں لائے جائیں۔ چنانچہ اُس وقت سے کتابیں تصنیف ہونے لگیں یہ زمانہ وہ تھا کہ غیر اقوام کے لوگ اسلام میں بہت کچھ داخل ہو چکے تھے اور مذاہب باطلہ کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور جس طرح خود غرض بے دینوں کی عادت ہے بہت سے شریر النفس اس تاک میں لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی داؤ چیل جائے تو اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علمدہ کوہ کے مقتدا بن بیٹھیں چنانچہ بہت سے حقائق ان کے دام میں پھنس بھی گئے جس کا حال تواریخ سے ظاہر ہے اس لئے علماء نے یہ التزام واہتمام کیا کہ جب تک پورے طور سے راویوں کی دیانت و تقویٰ ثابت نہ ہو ان سے روایت نہ لی جائے اور اگر لاعلمی سے کوئی روایت بھی لی جاسے تو مستحب کی بجائے دین ثابت ہو جائے اُس کی کل روایتیں ساقط الاعتبار کر دی جائیں۔ اور تحقیق کی کیفیت کہ جب کوئی دو شخص ہم مشرب ملتے تو جرح و تعدیل ہی میں بحث رہتی اور اپنے اپنے تجربوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ایک دوسرے کو خبر دیتے جس سے ایک بڑا فن رجال کا مدون ہوا جس میں ہر راوی کی جرح و تعدیل سے متعلق چشم دید واقعات مذکور ہیں۔ غرض کہ اس تحقیق و تنقیح سے گو بعض صحیح روایتیں جو اس

قسم کے لوگوں سے مروی تھیں متروک ہو گئیں لیکن بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بنا لی ہوئی روایتوں کی قلعی کھل گئی اور ساقط الاعتبار کر دی گئیں اور یہی طریقہ عمل میں جاری رہا اگرچہ ایسے لوگوں کی روایتیں متروک کر دی جاتی تھیں مگر بعض روایات جو راوی کے غیر مستدین ہونے پر دلیل تھیں وہ زبان زد تھیں مثلاً تدریب الراوی

پس امام سیوطی نے لکھا ہے کہ محمد ابن سعید شامی نے یہ روایت کی عن حمید

عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ چیز کہ اس شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنا منظور تھا اس لئے اس نے اس حدیث میں

الا ان یشاء اللہ بڑھا دیا اور اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا مگر اس زمانے میں

ایسی زیادتیاں اور واہوہیچ کب چل سکتے تھے آخر وہ سولی پر چڑھایا گیا اور اسکی روایتیں موضوعات میں شامل کی گئیں اس طرح وہ روایات جو قبل تحقیق کتابوں میں درج ہو چکی تھیں وہ باقی رہ گئی تھیں۔ ایسے احادیث کے لئے محدثین نے

خاص خاص کتابیں تصنیف کیں اور سب موضوعات کو ان میں داخل کر دیا۔ چنانچہ یہ بھی ایک فن جداگانہ مدون ہو گیا۔ فن اصول حدیث کے

دیکھنے سے یہ بات سب سے پہلی اور منکشف ہو جاتی ہے کہ اکابر محدثین رحمہم اللہ نے کیسی کیسی جان فشائیاں اور موشگافیاں کر کے آخری زمانے والوں کے لئے ان کے دین کا سرمایہ محفوظ رکھا ہے ان کی محنت کا اندازہ

اس روایت سے ہو سکتا ہے جو شرح اشباہ النظائر صفحہ (۳۹۶) میں منقول ہے

ذکر البزازی فی المناقب عن الامام البخاری الرجل لایصیر محدثا کما لا الا ان یکتیب

اربعاً مع اربع کا ربع مع اربع فی اربع عند اربع بار ربع علی اربع عن اربع

لاربع وهذه الرباعيات لا تتم الا بربيع مع اربع فاذا تمت له
 كلها بانت عليه اربع وابتلى بربيع فاذا صبر اكرم الله تعالى
 في الدنيا بربيع واثابه في الآخرة بربيع اما الاولى فاخبار الرسول
 صلى الله عليه وسلم وشرايعه واخبار الصحابة ومقاصد ايرهم والتابعين واصحابهم
 وسائر العلماء وتواريخهم مع اربع اسماء رجالهم وكنماهم وامكنتهم وازمنتهم كاربعة التخميد
 مع الخطب والدعاء مع التوسل والتسبيح مع السورة والتكبير مع الصلوة مع اربع
 المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات في اربع في صفه في ادراكه في شباب
 في كونه عند اربع عند شغل عند فراغه عند فقره عند غناه بربيع بالجمال بالبحار
 بالبراري بالسلدان على اربع على الحجارة على الاخرات على الجلود على الاكثاف الى الوقت
 الذي يكن نقلها الى الاوراق عن اربع عن هو فوكة ورونة ومثله وعن كتابه ابيه اذا
 علم انه خطه لاربع لوجه الله ورضاه وللعمل به ان وافق كتاب الله تعالى ولنشرها
 بين طلابيها ولا حياء ذكره بعد سوتة ثم لا تتم له هذه الاشياء الا بربيع من كسب العبد و
 هو معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو مع اربع من عطاء الله تعالى الصحة والقدرة
 والحرص والحفظ فاذا تمت له هذه الاشياء بانت عليه اربع الابل والولد والمال والوطن
 وابتلى بربيع بشامة الاعداء وعلامته الامدقاء وطقن الجمال وحسد العلماء فاذا صبر اكرم الله
 تعالى في الدنيا بربيع بعز القناعة وتهيبة النفس ولذة العلم وحيوة الابد واثابه
 في الآخرة بربيع بالشفاعة لمن اراد من اخوانه يطل العرش حيث لا تطل الاطلال
 والشرب من الكوثر وجوار النبيين في اعلى عليين فان لم يطق احتمال هذه المشاق
 فعليه بالشفقة الذي يمكنه تعلمه الخ

ماہصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کامل محدث نہیں ہو سکتا جب تک امور ذیل پر پورے طور سے واقف اور ماہر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار اور جو احکام حضرت مقرر فرمائے ہیں اور نیز صحابہ کے اخبار و حالات اور تابعین اور جمیع علما کے احوال اور تواریخ اور ہر ایک کا نام اور کنیت اور وطن اور زمانہ اور احادیث کے اقسام کہ کونسی حدیث مستند ہے اور کونسی مرسل اور مقطوع اور موقوف وغیرہ ہے اس کے سوا رسم الخط اور صرف و نحو اور لغت کا بھی ماہر ہو اور عمر بھر کا لہذا لوجہ اللہ اسی کام میں لگا رہے۔

فن رجال کے واقفین پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جتنے اکابر محدثین تھے وہ سب ان صفات کے ساتھ متصف تھے۔ اور یہ سب باتیں ان کو ازبر تھیں۔ اگرچہ بظاہر یہ امر مستبعد معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے یہ استبعاد رفع ہو سکتا ہے۔ آخر قوت حافظہ کے مدارج ہیں بعض حافظے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے دیکھی یا سنی وہ کنتش الحجر ہو گئی جیسے عکسی تصاویر میں ہوتا ہے اور اس کے نظائر من وجہ اس زمانے ہیں بھی موجود ہیں مثلاً بعض وکلا کو کل قانونی کتابیں ایسی ازبر ہوتی ہیں کہ جو مضمون پوچھے اس کی دفعہ وغیرہ بتلا کر صد ہا نظائر اور فیصلوں کے پورے پورے معنایں پیش کر دیتے ہیں۔ اصل سبب اسکا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت منظور ہے جو قولہ تعالیٰ وانا لہ لحاظون سے ظاہر ہے اس لئے ایسے افراد منتخب روزگار پیدا کر کے ان سے یہ کام لیا ان حضرات نے وہ وہ موشگافیاں کیں کہ فن حدیث ایک سو فنون پر مشتمل ہو گیا جسکی تصریح امام سیوطی نے تدریب الراوی میں کی ہے اور ان حضرات

نے بفضلہ تعالیٰ ان میں اعلیٰ درجے کی ترقی کر کے ان سب کو کمال پر پہنچا دیا۔
اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ کیا ان حضرات کے روبرو کسی کے داؤد بیچ اسلام میں
چل سکتے تھے کیا ممکن ہے کہ کیسی بنائی ہوئی حدیث ان کی غامض نظروں سے
چھپ کر صحت کے پیرائے میں آسکتی تھی۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو
ہمارے یہاں کی ضعیف حدیث دوسری ملتوں کی قوی اور صحیح روایتوں سے
بدرجہا قوی ہوگی۔

اول ما آخر ہر منتہی آخر ما جیب تمنا ہستی

مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ راویوں نے عمداً یا سہواً خطا کی ہو سو
یہ ظاہر اور درست ہے کیونکہ امکان کا دائرہ ایسا وسیع ہے کہ جس چیز کا نہ کبھی
وجود ہوا ہو نہ ہوگا وہ بھی اُس میں داخل ہے مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان حضرات
نے نہ عمداً خطا کی ہو نہ سہواً پھر اس کی کیا وجہ کہ خطا کا امکان پیش کر سکے وہ اکابر
دین نشانی ملامت بنائے جائیں۔ قرآن مذکورہ بالا پر نظر ڈالنے کے بعد یہ امر
پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ ہزار ہا اکابر دین اور متدین علمائے نے جب فن حدیث کا مشاہدہ
اہتمام کیا ہے تو صرف ایک ضعیف سا احتمال اس قابل نہیں کہ اُس کے مقابل
پیش ہو سکے یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ اکابر محدثین جنہوں نے نہ سلاطین و امرا کی صحبت
اختیار کی جس سے احتمال ہو کہ ان کی خاطر سے کوئی حدیث بنائی ہو نہ نہایت
پر ماہوار یا کسی قسم کا چندہ مقرر کیا جس سے خیال ہو کہ کثرت احادیث کی
ضرورت سے کچھ حدیثیں بنائی ہوں ان حضرات نے تو اشاعت علوم میں
بان و سینے میں بھی دریغ نہیں کیا چنانچہ امام نسائی رحمہ کا حال مشہور و معروف ہے

کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل کی حدیثیں شائع کرنے کی غرض سے شام تشریف لے گئے جہاں علی کرم اللہ وجہہ کی سخت منقصدت ہو کر تھی اور جان کی کچھ پروا نہ کی چنانچہ اسی جرم میں شہید کئے گئے ایسے حضرات کی روایات میں تو اقسام کے احتمالات پیدا کئے جائیں۔ اور مرزا صاحب عیسویت اور وہی کی وجہ سے ناکھوں روپے حاصل کریں ان کی خبروں میں احتمال بھی قائم نہ کیا جائے عجیب بات ہے اگر عقل سے تھوڑا بھی کام لیا جائے تو معائنہ کی ثابت ہو جائیگا۔ فن اصول حدیث و فقہ میں یہ بحث نہایت بسوط ہے کہ احادیث صحیحہ قابل تصدیق اور واجب العمل ہیں۔ انہیں احادیث پر اکثر مسائل فقہ کا دار و مدار ہے اگر وہ بے اعتبار قرار دئے جائیں تو تمام فقہ حقه و رہم و برہم ہو جائیں گے اور بے دینوں کو آیات قرآنیہ میں تصرف کا موقع ہاتھ آجائیگا چنانچہ ملاحظہ فرمائیے یہی کام کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہو اس کا علم یقینی اور ضروری ہوتا ہے اور احادیث غیر متواترہ کا علم ظنی ہے مگر شریعت نے اس ظن غالب کو اعتبار کر لیا ہے۔ دیکھ لیجئے دو گواہوں کی خبر سے جملہ حقوق ثابت ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں دو گواہوں کی گواہی سے مسلمان کا قتل قصاص میں مباح ہو جاتا ہے اب دیکھئے کہ دو شخصوں کی خبر کسی طرح متواتر نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے صرف ظن غالب ہو جاتا ہے باوجود اس کے شریعت نے اس کا اعتبار کر لیا ہے۔ اسی طرح ثبوت نسب صرف باپ کے اقرار پر ہو جاتا ہے اگر اس کے لئے تواتر شرط ہو تو ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے آبا و اجداد کی میراث

اور جائیداد کا مالک بنے۔ پھر باپ جو لڑکے کے نسب کا اقرار کرتا ہے اس کا مدار صرف ظن غالب پر ہے جو اپنی زد و بھ کے بیان اور قرآن خارجہ مثل عفت وغیرہ کے لحاظ سے اسکو حاصل ہوتا ہے اگر اس ظن غالب کا اعتبار نہ کر کے کسی غیور شخص کے نسب میں ناشائستہ احتمال پیش کئے جائیں تو کیا ان احتمالوں کو وہ قابل تسلیم سمجھیں گے یا کسی اور طریقے سے پیش آئیگا جو دشنام کے جواب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں قبلہ مشتبہ ہو جائے تو ظن غالب پر عمل لازم ہو جاتا گو وہ خلاف واقع ہو اور اسی طرف نماز صحیح بھی ہو جاتی ہے اگرچہ سمت قبلہ کی خلاف پڑھی ہو۔ غرض کہ جو چیز ظن غالب سے ثابت ہوتی ہے شرعاً عرفاً عقلاً قابل تصدیق سمجھی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جو احتمال ضعیف پیش کر کے احادیث کو بے اعتبار بنانا چاہتے ہیں اہل اسلام اسکو ہرگز جائز نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ یہ بات گویا فطرتی ہے کہ ہر قوم اپنے مقتدا اور پیشوا کی باتیں جو ان کے اسلاف نے ان تک پہنچائی ہیں ان کو قابل قبول اور ان کے مخالفین کتنے ہی احتمال پیدا کریں ان کو لغو سمجھتی ہے اسی وجہ سے مرزا صاحب کوئی بات نہ نثار سے میں فروغ پائی نہ آریہ وغیرہ ہیں۔ باوجودیکہ براہین احمدیہ میں انہوں نے اقسام کے احتمال ان کے مذاہب میں پیدا کر دیے۔ پھر مسلمانوں پر یہ آفت کیوں آگئی کہ جس نے جیسا کہہ دیا ایسی ہی چل گئی اور ایسے شخص کے مقابلے میں کل اسلاف جن میں فقہا محدثین اور اولیاء اللہ شہ یکب ہیں سب جھوٹے سمجھے جائیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوهام ص ۶۵۲ میں لکھتے ہیں کہ اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والظن لا یغنی عن الحق شیئاً اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت

کفار کی شان میں ہے۔ ان کی عادت تھی کہ جب قیامت وغیرہ امور حقہ کا ذکر سنتے تو

اس کے خلاف میں شکل کی باتیں بناتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَا

قِيلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ

اِنَّ لَظُنُّنَا لَاطْمَآنًا وَّ مَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيْنَ اِيْنِيْ جِب قِيَامَتِ كَا ذِكْرِنْتِيْ هِيْنَ كَرِيْمِيْنَ

کہ ہمیں اس کا ظن ہے یقین نہیں ہے اور ارشاد ہے اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ

اِلَّا يَخْرُصُوْنَ اِيْنِيْ صِرْفِ وَه گمان پر چلتے ہیں اور وہ صرف شکل کی باتیں بناتے ہیں

اسی طرح اس آیت شریفہ میں بھی ارشاد ہے وَاَيُّبِعُ الْكٰثِرِيْنَ اِلَّا الظَّنَّ اِيْنِيْ

مِنَ الْجَرَشِيْنَ اِيْنِيْ اَكْثَرِ صِرْفِ گمان پر چلتے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کام

نہیں آتا۔ الحاصل جس گمان کی توہین ہو رہی ہے وہ وہی گمان ہے جو آیات و احادیث

کے خلاف میں عقل دوڑانے سے پیدا ہوتا ہے جس کے مرتکب مرزا صاحب ہو رہے ہیں

دیکھ لیجئے جہاں کوئی حدیث وہ اپنے مقصود کے مخالف پاتے ہیں شکل کی باتیں

بنانے لگتے ہیں کہ ممکن ہے کہ راوی اعمد آیا خطا بھوٹ کہہ دیا ہو گا اور ممکن ہے کہ

اس کے یہ معنی ہوں وغیرہ اب اہل انصاف غور کریں کہ آیت شریفہ ہمارے لئے

مفید ہے یا ان کے لئے۔ اگر راویوں میں احتمالات پیدا کر کے احادیث بے اعتبار

قرار دئے جائیں تو دین کی کوئی بات ثابت نہ ہو سکیگی۔ دیکھ لیجئے نماز سے زیادہ

کوئی حکم ضروری نہیں ہے پھر نہ پانچ وقت کی نماز قرآن سے مراعات ثابت

ہوتی ہے نہ اس کے ادا کرنے کا طریقہ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض

لوگ خصوصاً مرزا صاحب خواہ مخواہ احادیث کو مخالف قرآن قرار دیکر ان کو

بے اعتبار کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی کم فہمی ہے اس لئے کہ اکابر علمائے حسب

کسی حدیث کو صحیح مان لیا اگر وہ فی الواقع مخالف قرآن ہو تو یہ کہنا پڑیگا کہ اُن کو قرآن کا علم نہ تھا۔ پھر ایسے لوگ جو قرآن ہی کو نہ جانیں وہ اکابر دین اور مقتدا کیونکر ہو سکتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو حدیث بظاہر مخالف قرآن معلوم ہو وہ ہمارے فہم کا تصور ہے۔ درحقیقت مخالفت ممکن نہیں اسی وجہ سے مجتہدین کی دین میں عزت ہوئی جن کا کام یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو تطبیق دیکر قول فیصل اور دونوں کا ماہصل بیان کر دیں اُس کی تصدیق اس سے بخوبی ہو سکتی ہے کہ آدمی جو فن پڑھتا ہے ہر سبق میں اقسام کے تعارض و مخالف اُس کے ذہن میں آتے ہیں مگر اس کا کمال اُن سب کا جواب دیکر تسکین کر دیتا ہے اسی طرح مجتہدین کا بھی حال سمجھنا چاہیے۔

مرزا صاحب نے احادیث کی توہین تو بہت کچھ کی لیکن لطف خاص یہ ہے کہ خود ہی

ازالۃ الاوہام ص ۵۶ میں یہ بھی فرماتے ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ گواجمالی طہ پر قرآن شریف

اکمل و اتم کتاب ہے مگر ایک حصہ کثیرہ دین کا اور طریقہ عبادات وغیرہ کا مفصل اور

بسوط طور پر احادیث سے ہمنے لیا ہے انتہی۔ ابھی احادیث کو ان الظن لاینبی

من الحق شیئا کے تحت میں داخل کر کے غیر معتد بہ بنا دیا تھا جس سے صاف

ظاہر ہے کہ جو حصہ کثیرہ دین کا احادیث سے ثابت ہے وہ لاشعہ محض ہے

اس تقریر میں احادیث کی وقعت جو بیان فرماتے ہیں وہ بھی ایک حکمت عملی

ہے۔ وجہ اُس کی یہ ہوئی کہ پیچروں نے مرزا صاحب کی مسیحا کی بنسبت

ہی کو زبرد بر کر دیا جس سے عدو شود سبب خیر گر خدا خواہ۔ چنانچہ ازالۃ الاوہام

ص ۵۵ میں لکھتے ہیں کہ حال کے پیچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ

اور قل الرسول کی باقی نہیں رہی یہ بے اہل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو سید ابن

مریم کے آنے کی خبر میں صحاح میں موجود ہیں یہ تمام خبریں ہی غلط ہیں شاید ان کا

ایسی باتوں سے مطلب یہ ہے کہ تا اس عاجز کے اس دعوے کی تحقیر کر کے کی طرح اسکو باطل ٹھہرایا جائے انتہی۔ چونکہ مرزا صاحب کو عیسویت سے خاص قسم کی

دل چسپی ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے ثبوت کا مدار احادیث کے ثبوت پر ہی تھا اس لئے انہیں احادیث کے توثیق کی ضرورت ہوئی ورنہ ان کو اس سے

کیا تعلق۔ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر جب کوئی حدیث نہ ملی تو

انجیل موجودہ کو پیش کر دیا کہ اُس سے ان کا سولی پر چڑھایا جانا ثابت ہے

پھر اُس کی توثیق میں کہہ دیا کہ بخاری سے ثابت ہے کہ انجیل میں کوئی تحریر نہیں

لفظی نہیں ہوئی جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا۔ اور اُس کی کچھ پروانہ کی کہ حق تعالیٰ

بتصریح و ما قتلوه فرار ہا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی پر نہیں چڑھایا

اب غور کیا جائے کہ جیسے مرزا صاحب اپنی مضر حدیثوں کو رد کرنے کے لئے کہتے ہیں

کہ راویوں نے عمداً یا سہواً خطا کی ہوگی۔ اسی طرح نیچری بھی اسی احتمال سے اپنی خواہش

بھی پوری کرینگے۔ کیا وجہ کہ مرزا صاحب تو اس احتمال سے نفع اٹھائیں اور

نیچری اُس سے روکے جائیں۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جو حدیثیں

دار ہیں ان کی اس قدر توثیق کی کہ حد تواتر کو پہنچا دیا چنانچہ ازالۃ الاوهام ص ۵۵ میں

ناتے ہیں یہ امر پوشیدہ نہیں کہ سیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول

درجے کی پیشگوئی ہے جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے تواتر کا اول درجہ

اسکو حاصل ہے انتہی۔ دوسرے مقام میں ازالۃ الاوهام ص ۵۳ میں لکھے ہیں

غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور اسی جسم کے ساتھ

اتر گیا نہایت لغو اور بے اصل بات ہے صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں بھلا اگر ہے تو
کم سے کم تین سو یا چار سو صحابہ کا نام لیجئے جو اس بارے میں اپنی شہادت ادا کر گئے
ورنہ ایک یا دو آدمی کا نام اجماع رکھنا سخت بددیانتی ہے انتہی۔ اس تقریر سے
ظاہر ہے کہ جسم خاکی کے ساتھ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ایک دو صحابہ کے
قول سے ثابت ہے جس کو اجماع نہیں کہہ سکتے اور اوپر کی تقریر سے ثابت ہے کہ کل
صحابہ نے مسیح ابن مریم کے آنے پر اتفاق کیا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کے تواتر کو پہنچ گیا ہے
چونکہ ہمارا دعوے یہ ہے کہ کل صحابہ کا اس مسئلہ میں اتفاق تھا اور مرزا صاحب اسکو
قبول نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی روایت پیش کر دیں کہ اس مسئلے میں صحابہ
کے دو فرقے ہو گئے تھے دو صحابی جسم کے ساتھ اترنے کے قائل تھے اور باقی کل
صحابہ نے بغیر جسم کے روحانی طور پر اترنے کی تصریح کی ہے اور اگر کل نہیں تو عدیسا کہ
خود فرماتے ہیں تین سو یا چار سو صحابہ کا نام لیں اور جب تک یہ اختلاف ثابت نہ کیا جائے
انہیں صحابہ کی تصریح پر اجماع سکوتی کل صحابہ کا واجب التسلیم ہوگا۔ اگر اہل انصاف
خور کریں تو یہی قول فیصل ہو سکتا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ وہ ہرگز کسی صحابی کا
یہ قول پیش نہیں کر سکتے کہ مسیح روحانی طور پر اترینگے۔

مرزا صاحب نے جو ابھی فرمایا ہے کہ ایک حصہ کثیرہ دین کا احادیث سے ثابت ہوتا ہے
معلوم نہیں اس میں بخاری کی تخصیص کیوں نہیں کی وہ تو اس حدیث کو قسابل
اعتبار نہیں سمجھتے جو بخاری میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ ازالۃ الامم ص ۱۴۱ میں لکھتے ہیں
یہاں تک مضمون اس حدیث کا نادر اور ذلیل الشہرت رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس الحدیثین کو
یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے شرقی کنارے میں ساریکی پاس اترے گا۔ انتہی۔

اور کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جسکو ضعیف

سمجھ کر ریس المحدثین امام محمد اسمعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ ان دونوں تقریروں سے

ظاہر ہے کہ جو حدیث بخاری میں نہیں آتی ان کے نزدیک وہ حدیث ہی نہیں اور

اگر ہے بھی تو ضعیف جو قابل اعتبار نہیں کیونکہ جو حدیث رئیس المحدثین کو نہ ملی ہو وہ

دوسرے کسی محدث کو کہاں سے مل گئی اور اگر وہ حدیث ہو بھی تو اسکو ضعیف

سمجھ کر انہوں نے اپنی صحیح میں داخل نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعتبار کے

قابل نہیں۔ اب مرزا صاحب کے پوچھنا چاہیے کہ ضرورۃ الامام ص ۲۲ میں آپ جو

تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو

شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی ہوتی ہے۔ جاہلیت کی موت ایسی جامع

شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں اور وہ صحیح حدیث یہ ہے عن معاویہ

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات بغیر امام مات میتة جاہلیة کذا فی مسند امام احمد

والترمذی وابن خویمہ وابن حبان اور نیز ضرورۃ الامام ص ۲۲ میں لکھتے ہیں۔ یاد رہے

کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول محدث مجدد سب داخل ہیں مگر جو لوگ ارشاد او

ہدایت خلق اللہ کے لئے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دے گئے وہ گودلی

ہوں یا ابدال امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ اس وقت میں بے دھڑک کہتا ہوں کہ وہ امام الزمان

میں ہوں اس لئے۔ حدیث موصوف تو بخاری میں نہیں ہے پھر وہ صحیح کیسی ہو گئی۔ اگر

یہ روایت اہل مدینہ کے پیش آتی تو مرزا صاحب ضرور فرماتے کہ اس کا مطلب ظاہر

ہے کہ جو شخص بغیر امام کے مرے وہ مردار موت مرا اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ

مرنے وقت امام کو لے کرے اور ظاہر ہے کہ قتل عمد شرعاً ناجائز ہے۔ اس سبب سے

یہ حدیث موضوع ہے اور بڑی دلیل اس کے موضوع ہونے پر یہ ہے کہ اس کا مضمون یہاں تک نادرا و قلیل الشہرت رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہ ملی اور اگر ملی ہو تو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب انصاف کیا جائے کہ ایسی حدیث کو خود اپنے استدلال میں کیوں پیش فرماتے ہیں اور اگر قابل استدلال سمجھتے ہیں تو مسلم کی دمشق والی حدیث نے کیا قصور کیا حالانکہ مسلم کی روایتیں نسبت مند و غیرہ کے وثوق میں زیادہ ہیں علاوہ اس کے کل احادیث کو ان الطن لایغنی عن الحق شیئاً میں داخل کر کے ^{اعتباراً} کر دیا تھا پھر ایسی حدیث سے آپ کا استدلال کرنا کیونکر صحیح ہو گا پھر استدلال بھی کیسا کہ جو آپ کو امام زمان نہ مانے وہ کافر جہنمی ہے کیونکہ شقاوت جامعہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھئے جو سزا اس حدیث کے نہ ماننے پر تجویز کر رہے ہیں اس قدر سخت ہے جو کمال قرآن کے نہ ماننے والے کی ہونی چاہیے حالانکہ وہ حدیث انہیں کے اصول پر قابل اعتماد نہیں۔ پھر اگر اس حدیث میں ان کا نام مصرح ہوتا تو جب بھی ایک تھی گو اس وقت بھی مناظر کو گنجائش تھی کہ اس نام کے بہت لوگ موجود ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں جب سرے سے اس میں ان کا ذکر ہی نہیں تو اب تو اجمال کو بھی گنجائش نہ رہی باوجود اس کے اپنے منکر کی سزا و وزخ جو ٹھہرا ہے ہیں کیسی بیباکی ہے بخلاف اس کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمادیا ہے کہ عیسیٰ نبی البقر بن مریم آخری زمانے میں آسمان سے دمشق میں اترے اور یہ مجبوعہ صفات سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی پر صادق نہیں آتا باوجود اس کے مرزا صاحب یہ کہہ کر مال دیتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ بن مریم نبی اللہ رکھ دیا ہے۔ اجمال مرزا صاحب جب دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث اپنے دعوے کو مضبوط کرے گی یہ

کہہ سیتے ہیں کہ وہ بخاری میں نہیں ہے اس لئے قابل اعتبار نہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ صحیح بھی ہو تو اس سے ظن ثابت ہو گا اور اس کا اعتبار ہی کیا اور جب ان کو استدلال منظور ہوتا ہے تو بخاری و مسلم میں نہ بھی ہو تو وہ حدیث صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ اور خود اس کا مصداق بھی بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ کیا کوئی ستمین شخص اس قسم کی کارسازیاں اور ناجائز تصرفات احادیث نبویہ میں کر سکتا ہے۔ کیا ایسے قوی قوی قرآن دیکھنے کے بعد بھی عقل کو کسی قسم کی جنبش نہ ہوگی آخر عقل بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ مرزا صاحب ازالۃ الاحاد و ہام ص ۱۲۹ میں خود فرماتے ہیں

اسلام اگرچہ خدا کے تعالے کو قادر مطلق بیان فرماتا ہے اور فرمودہ خدا اور رسول کو عقل پر فوقیت دیتا ہے مگر پھر بھی وہ عقل کو بیکار اور معطل ٹھیرانا نہیں چاہتا ہے جتنا جب خدا و رسول کے مقابلے میں عقل بیکار نہیں ہوتی تو اس عقل پر افسوس ہے کہ اس قسم کی کارسازیاں دیکھ کر بھی ساکت اور بے حس و حرکت رہے اور کوئی حکم نہ لگائے۔ مرزا صاحب نے جو کہا تھا کہ ممکن ہے کہ حدیثوں کے راویوں نے عمداً یا سہواً غلطی کی ہو یہ ان راویوں کی نسبت فرماتے ہیں جن پر اکابر محدثین و فقہانے اعتماد کیا ہے اور ایک جماعت کثیرہ نے تحقیق کر کے فن رجال میں ان کی توثیق کی ہے اور خود

مرزا صاحب ازالۃ الاحاد و ہام ص ۱۳۴ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہیں اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہے انتہی۔ باوجودیکہ سلف نے ان راویوں کی توثیق کی ہے مگر اقسام کے احتمالات پیدا کیے ان کو نہیں مانتے اب ان کی روایتوں کو دیکھئے ازالۃ الاحاد و ہام ص ۱۳۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کریم جنبش روایت کرتے ہیں کہ گلاب شاہ مجدد و ب نے بیس برس کے پہلے

تھکو کہا کہ علیؑ اس پر جہان ہو گیا ہے اور اڑھیا نے میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا

پھر کریم بخش کی توڑ پھوٹ سے گواہوں سے کسی گئی جن میں خیراتی - بوٹا - کنہیا لال

مراری لال - روشن لال - کنیشا لال وغیرہ ہیں اور ان کی گواہی ہے کہ کریم بخش کا کوئی جھوٹ کبھی ثابت نہ ہوا۔ دیکھئے قطع نظر گواہوں کی حیثیت کے ان کی گواہیوں سے یہ

ثابت نہیں ہو سکتا کہ کریم بخش سچ آدمی تھا اس لئے کہ انہوں نے یہی کہا کہ کبھی جھوٹ ہرگز ثابت نہ ہوا اعلیٰ درجے کے جھوٹے کی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جھوٹ کبھی

ثابت نہ ہو سکا یعنی کمال درجے کا چالاک اور بے باک ہے کہ باوجود یہ امر ہر جھوٹ سے کہا مگر اس کو ثابت ہونے نہ دیا اسی وجہ سے کتب رجال میں توہمتی کے محل میں

یہ لکھتے ہیں کہ فلاں صدوق عدل لیس بکاذب وغیرہ جس سے جھوٹا نہ ہونا بتصریح معلوم ہوتا ہے۔ پھر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ راوی منفر د ہے کوئی اس کا متنا

نہیں اور روایت کی کیفیت کہ ایک شخص مجذوب کا کلام جسکو خود خبر نہیں کہ بڑھ میں کیا کہ رہا ہوں پھر اس حدیث کا مضمون کیسا کہ علیؑ قرآن میں غلطیاں لکھا

عجیب قسم کا سلسلہ قائم ہو گیا ہے محدثین کے یہاں سلسلۃ الذہب مشہور ہے معلوم نہیں کہ اس سلسلے کو اگر وہ دیکھیں تو کیا کہیں گے۔

اس روایت کے بعد ازالۃ الاوارہم صفحہ (۶۱۹) میں لکھتے ہیں کہ مکاشفہ مذکورہ بات

مورید ایک روایت صحیح ہے جسکو ایک بزرگ مجذوم خاص سے کہنے کے جتنے واسطے مدنی

کی سننے دیکھا ہے کہ میں مشرق کی طرف گیا دیکھتا ہوں کہ علیؑ علیہ السلام آئے اور

اتر آیا پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دل میں کہا کہ انشاء اللہ تم سے لکھتا ہوں

میری زندگی میں اتر آئیگا اور میں اسکو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا اسے پہلے چہ بزرگ علم

بے بہرہ تھے عینے کو خواب میں دیکھتے ہی سچ منج عینے سمجھ لیا اور یہ خیال جا لیا کہ عینے اپنی زندگی میں اتر گیا۔ یہ تو مرزا صاحب بھی ازالۃ الاوہام صفحہ (۸۵) میں لکھتے ہیں

کہ صد ہا مرتبہ خوابوں میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے اور دراصل اس سے

مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے انتہی۔ یوسف علیہ السلام کو جو تعبیر کا علم دیا گیا تھا اس سے

بھی ظاہر ہے کہ جو خواب میں دیکھا جاتا ہے وہ تعبیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ بادشاہ نے

جو خواب دیکھا تھا کہ ڈہلی گایوں نے موٹی گایوں کو کھا گیا اسی تعبیر قحط سالی دی گئی جس سے

ظاہر ہے کہ سنین قحط گایوں کی شکل میں دکھلانے گئے تھے جن میں نہ صورتاً

ماثلت ہے نہ اسما۔ اسی طرح تعبیر کی معتبر کتابوں میں مصرح ہے کہ جو کوئی عینے

علیہ السلام کو خواب میں دیکھے وہ دور و دراز کا سفر کرے گا یا طبیب بنے گا یا طاعت کی

اسکو توفیق ہوگی۔ تعجب نہیں کہ اس خواب کے بعد کی صاحب نے مرزا صاحب کی

زیارت کے شوق میں ہندوستان کے سفر دور و دراز کی مشقت گوارا کی ہو جس سے

خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہوگی۔ غرض کہ اس خواب کی تعبیر کو نہ عینے سے تعلق ہے

نہ قبیل عینے سے اگر یورپ کا سفر بھی انہوں نے کیا ہو تو جب بھی تعبیر پوری ہو گئی۔

بہر حال اول تو وہ خواب اور وہ بھی ایک مجہول اور جاہل شخص کا جسکو تعبیر کا علم نہیں ہے

تعبیر اسکی حسب تصریح کتب فن ایسی کہ جسکو مرزا صاحب کے مقصود سے کوئی تعلق

نہیں اس پر وہ دثوق کہ اپنے عینے موعود ہونے پر اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔

عجیب بات ہے کہ ہزار ہا کتب تفسیر و حدیث سے جو ثابت ہے وہ تو بالائے طاقت

رکھا رہے اور ایسی روایتوں کی بنیاد پر مرزا صاحب کا نیا کارخانہ قائم ہو جائے کوئی

بات سمجھ میں نہیں آتی بجز اس کے کہ آخری زمانہ کا مقتضا کہا جائے۔

اور ازالۃ الام و ہام صفحہ (۶۰۴) میں لکھتے ہیں کہ محمد یعقوب صاحب نے میرے پاس بیان کیا کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم سے میں نے سنا ہے کہ آپ کی نسبت یعنی اس عاجز کی نسبت کہتے تھے کہ میرے بعد ایک عظیم الشان کام کے لئے وہ مامور کئے جائینگے۔ مجھے یاد نہیں کہ اُس وقت کون کون موجود تھے مگر میں عبداللہ سنوری نے میرے پاس بیان کیا کہ میں اس تذکرے کے وقت موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے انتہی۔ اس روایت کے راوی فقط یعقوب صاحب ہیں اور جس طرح کریم بخش کی توثیق کی گئی تھی اُن کی نہیں کی گئی۔ اور روایت جو غزنوی صاحب سے ہے اُس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو اس غیب کی خبر کسی نے دی تھی یا مرزا صاحب کی جو رت طبع کو دیکھ کر اپنا قیاس انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ پھر عظیم الشان کام کی تعیین بھی نہیں اور نہ لغت یا عرف میں اُس کے معنی عیسویت کے ہیں۔ غور کرنے کی جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی تعیین اُن متعدد الفاظ سے فرما رہے ہیں کہ وہی دوسرے پر ہرگز صادق نہیں آسکتے یعنی علی بن مریم روح اللہ مسیح آسمان سے اترینگے وہ تو قابل اعتبار نہ ہو اور غزنوی صاحب کا یہ کہہنا کہ مرزا صاحب ایک عظیم الشان کام کے مامور ہونگے علی سے موعود ہونے کے لئے کافی ہو جائے کس قدر جرات و بیباکی کی بات ہے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی عظمت بھی ہو اُس سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اب اہل انصاف سے ہم پوچھتے ہیں کہ جتنا وثوق و اعتماد مرزا صاحب کو الہی بخش اور یعقوب صاحب اور بوٹا اور کنہیا لال اور روشن لال اور کنیشا لال پر ہے کیا مسلمانوں کو امام مسلم و نسائی وغیرہ محدثین اور اُن کے اساتذہ پر اتنا بھی نہ ہونا چاہیے۔

مرزا صاحب تو ان لوگوں کی روایت اپنے استدلال میں پیش کریں اور ان کی امت اسکو مان لے اور اہل اسلام اکابر مورخین کی روایتیں پیش کریں اور وہ قابل وثوق نہ سمجھی جائیں۔ ہمیں مرزائیوں سے شکایت نہیں ان کو ضرور ہے کہ اپنے مقتدا کی بات مان لیں کیونکہ ہر فرقے والے کا یہی فرض منصبی ہے۔ اگر شکایت ہے تو مسلمانوں سے ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی بات نہ مان کر مرزا صاحب کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ لاکھ سے زیادہ مسلمان مرزائی ہو گئے اور برابر ہوئے جاتے ہیں۔ جس سے ان کو یہ لازم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے ہم خیال ہو کر احادیث کو قابل اعتبار نہ سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصارے وغیرہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے دین کی روایتوں پر وہ کس قدر وثوق رکھتے ہیں کہ کسی کی تشکیک و جرح کا ان پر اثر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں بہت کچھ لکھا مگر کسی نے اسکو قابل توجہ نہیں سمجھا اور بہت سے مسلمان ازالۃ الادہام کو دیکھ کر اپنے اعتقادوں سے پھر گئے۔ اگر پہلے ہی سے وہ لوگ برائے نام مسلمان تھے جن پر مرزا صاحب کا افسوس کا رگر ہو گیا تو ہمیں ان میں بھی کلام نہیں ایسے لوگوں کا دین اسلام سے خارج ہو جانا ہی اچھا ہے۔ ہمارا دوسرے سخن ان حضرات کی طرف ہو جو لاعلمی سے مرزائی دین اختیار کر لے ہیں ان کو چاہیے کہ ان امور پر اطلاع ہونے کے بعد توبہ کر کے تجدید اسلام کریں و ما علینا الا البلاغ۔

مرزا صاحب نے جس طرح احادیث کے ساقط الاعتبار کرنے کی فکر کی اس سے زیادہ تفسیروں کے وہ دشمن ہیں۔ چنانچہ ازالۃ الادہام صفحہ (۷۲۶) میں لکھتے ہیں کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے مولویوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے دلی اور

وما غی قوے پراثر ان سے پڑا ہے اس زمانے میں بلاشبہ کتاب الہی کیلئے ضرور ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روشی کے مزاحم ہو رہی ہیں۔

مہر صاحب ازالۃ انا و اہم صفحہ (۶۶) میں لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی لڑائیوں کو ٹھکر ہے ہیں انتہی۔ ابھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے احادیث میں رخنہ اندازی کی کیسی کیسی تدبیریں نکالیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ راویوں نے عمدہ آیا سہواً بعض احادیث کے پہنچانے میں خطا کی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں کہ احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والنظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو وہ ضعیف سے قابل اعتبار نہیں۔

بخاری شریف میں کسی قسم کی حدیثیں مذکور ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال صحابہ کے اقوال و افعال اور تابعین وغیرہم کے افعال و اقوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حدیثیں بحضرت مکررات اگر اس میں دیکھی جائیں تو دو تین ہزار سے زیادہ نہ ہونگی۔ حالانکہ محدثین کی تصریح اور عقل کی رو سے اگر دیکھا جائے تو تیس سال کی مدت نبوت میں لاکھوں باتیں آپ کے کی ہونگی جو کتاب میں ہیں۔ مرزا صاحب نے سوائے ان دو تین ہزار حدیثوں کے جو بخاری میں ہیں سب کو ساقط الاقتبار کر دیا۔ پھر بخاری کی حدیثوں میں بھی یہ احتمال کہ راویوں نے خطا کی ہوگی اور معراج کی حدیثیں باوجودیکہ بخاری میں

موجود ہیں عقلی احتمالات سے سب کو روک دیا اور تمام حدیثوں میں یہ کلام کہ اگر وہ صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہونگی والظن لا یعنی من الحق شیئا۔

اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے احادیث میں کیسے کیسے رخنے ڈال دئے اور ان کے مخالفین کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا دعویٰ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں

کہ معجزات۔ معراج۔ علامات قیامت۔ جسمانی حشر۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام

اور خروج رجال وغیرہ مباحث مختلف فیہ میں جس قدر احادیث وارد ہیں وہ

قابل تسلیم ہیں اور مرزا صاحب کسی کو نہیں مانتے۔ اب غور کیا جائے کہ اگر وہ

چوتھوں کا الہام صحیح ہے تو مرزا صاحب چوتھوں کی طرح حدیثوں کو کتر رہے

ہیں یا اہل سنت۔ مرزا صاحب کو الہاموں کا تو دعوئے ہے مگر معنی

نہیں سمجھتے۔

مرزا صاحب نے جس طرح احادیث کے ساقط الاعتبار کرنے کی فکر کی

اس سے زیادہ وہ تفسیروں کے دشمن ہیں چنانچہ ازالۃ الادہام صفحہ (۷۲۶)

میں لکھتے ہیں کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے مولویوں کو بہت خراب کیا اور

ان کے دل اور دماغی قوہ پر اثر ان سے پڑا ہے اس زمانے میں بلاشبہ

کتاب الہی کی لئے ضرور ہے کہ ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ

حال میں جن تفسیروں کی تطہیر کی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست

کر سکتی ہیں نہ ایمانی حالت پر اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک رہتی

کے مزاجم پورے ہیں۔

مرزا صاحب تفسیروں پر نہایت خفا ہیں اور ان کے پہلے سرسید صاحب بھی بہت خفا

چنانچہ تہذیب الاخلاق وغیرہ سے ظاہر ہے اور ان صاحبوں کی کوئی خصوصیت نہیں جتنے مذاہب باطلہ کے فرقے ہیں سب کا یہی حال رہا ہے وجہ اُس کی یہ ہے کہ تفاسیر میں کل احادیث و اقوال صحابہ جو ہر آیت سے متعلق ہیں۔ اُن میں پیش نظر ہو جاتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو نئی بات تراشنے کا موقع نہیں ملتا اور اگر مل بھی گیا تو کوئی ایماندار اُس کو نہیں مانتا اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر آیت قرآنی میں جو حق تعالیٰ کی اصل مراد ہے اسکو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے اس لئے کہ قرآن حضرت پر ہی نازل ہوا ہے اور چونکہ صحابہ ہمیشہ حاضر خدمت رہتے تھے اُن کو ہر آیت کے اترنے کا موقع اور شان نزول وغیرہ اسباب و قرآن معلوم رہتے تھے جس سے مضمون و مقصود آیت کا خود سمجھ میں آ جاتا اور جب حضرت پڑھ کر سنا تے تو جو غوامض معلوم نہ ہونے پوچھ لیتے تھے یا خود حضرت بیان فرما دیتے پھر حضرت کی مجلس مبارک میں بلکہ اُس زمانے میں سوائے خدا کی باتوں کے کسی چیز کا ذکر ہی نہ تھا خواہ کوئی ذمیوی کام ہو یا دینی مواقع گزشتہ ہوں یا آئندہ سب کی تعلیم حق تعالیٰ اپنے کلام پاک سے فرمادیتا اگر کوئی اعتقاد یا عمل کسی کا خلاصہ مرضی الہی ہوتا تو فوراً وحی اتر آتی چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف رکھتے تھے ہم اپنی بی بیوں سے معاشرت کرنے میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسی بے موقع کوئی بات صادر نہ ہو جس کے باب میں وحی اتر آئے اور قیامت تک مسلمانوں میں اس کا ذکر ہوتا رہے۔ الغرض علاوہ فہم قرآن کے اُن کے حرکات بسکناات اعمال اخلاق اعتقادات نہات کل مطابق

قرآن شریف کے ہو گئے تھے اور فیضانِ صحبت نبوی اور روزِ مرہ کی مرزا ولست اور مہارست کی وجہ سے ان کو مضامین قرآنیہ کا ملکہ ہو گیا تھا اور ان کے سینے نورِ وحی سے منور تھے ان کے دلوں میں قرآن ایسا سراہت کئے ہوئے تھا جیسے روحِ جسد میں آنکھل مختلف اسباب اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اصل معانی قرآن کا علم صحابہ کو بخوبی حاصل تھا اور چونکہ تفسیر بالرائے کو وہ کفر سمجھتے تھے اس وجہ سے یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ جن آیات کی تفسیر میں صحابہ سے مروی ہیں وہی حق تعالیٰ کی مراد ہیں اس کے خلاف کوئی ہندی پنجابی وغیرہ قرآن کی تفسیر کرے تو وہ خدا نے تعالیٰ کی ہرگز مراد نہیں پھر صحابہ کا کمال عمل اور جوشِ طہیبت اور ترغیبِ ابلاغ اور ترہیبِ کتمان علم وغیرہ اسباب کا مقتضا یہی تھا کہ اسلامی دنیا آفتابِ علم سے مثل نصف النہار روشن ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جہاں تک اسلام کی روشنی پھیلتی گئی اُس کے ساتھ ساتھ علومِ دینیہ کی روشنی بھی پھیلتی جاتی تھی۔ تابعین صحابہ کے علوم سے مالا مال تھے اور ان کے علوم سے تبع تابعین و علیٰ ذالقیاس۔ انہیں حضرات نے ان تمام علوم کو اپنی مفید تصانیف میں درج کر دئے جن کی بدولت ہم آخری زمانے والے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معنوی سے محروم نہیں ہیں۔

ان حضرات کے جس قول کو دیکھئے ہزاروں تفاسیر وغیرہ کتب دینیہ میں موجود ہے مثلاً ابن عباس کا کوئی قول کسی آیت سے متعلق دیکھا جائے تو ہزاروں کتابوں میں بیعتہ وہ قول یا اُس کا مضمون ل سکتا ہے اسی طرح صحابہ کے کل اقوال اور احادیث ہزاروں کتابوں میں ملتی ہیں جس سے بتواتر ان کا ثبوت ظاہر ہے

گو ابتدا میں یہ تو اتر نہ تھا مگر جب متدین اور معتد علیہ اشخاص نے اپنی کتابوں میں ان احادیث و آثار کو ذکر کیا تو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ ان کو اس کے ثبوت کا یقین ضرور تھا پھر جب ہزاروں معتد علیہ علما کا یقین ان روایات کے ثبوت پر ہو ہم تک پہنچا تو ہمیں ان کے ثبوت میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں جب تک یقینی طور پر ان کا غلط ہونا یا من جمیع الوجہ خصوصاً قطعیہ کا معارضہ ہونا ثابت نہ ہو جائے چنانچہ مرزا صاحب اور مولوی محمد حسین صاحب کا مناظرہ مسئلہ عرض الحدیث علی القرآن میں جو ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ کسی معتبر عالم کا کتاب میں لکھ دینا مرزا صاحب اعتماد کے لئے کافی سمجھتے ہیں جیسا کہ ازالۃ الاوهام ص ۱۰۱ میں لکھتے ہیں کہ صاحب تلویح نے لکھا ہے کہ وہ حدیث یعنی عرض الحدیث علی القرآن بخاری میں موجود ہے اب اس کے مقابلے میں یہ عذر پیش کرنا کہ نسخہ موجود ہے بخاری جو ہند میں چھپ چکے ہیں ان میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ ہر نا سمجھی کا خیال ہے جس حالت میں ایک سرگروہ مسلمانوں کا اپنی شہادت روایت سے اس حدیث کا بخاری میں ہونا بیان کرتا ہے تو صاحب تلویح کی شہادت بالکل ٹکھی نہیں ہو سکتی۔ پس آپ کی بے دلیل نفی بے سود ہے اگر صاحب تلویح کا ذب ہوتا تو اسی زمانے کے علما کی زبان سے اس کی تشنیع کی جاتی اور اس سے جواب پوچھا جاتا اور جب کہ کوئی جواب پوچھا نہیں گیا تو یہ دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ درحقیقت اس کی روایت صحیح تھی یہی مقصد ہے کہ وہ حدیث گو اب بخاری میں نہ پائی جائے۔ مگر جب صاحب تلویح نے صحیح بخاری سے نقل کی ہے تو ثابت ہو گیا کہ وہ بخاری

میں ضرور ہے۔ اب دیکھئے کہ ایک جماعت کثیرہ ایسے علما کی جن کے سلسلہ تلامذہ

میں صاحب تلویح جیسے ہزاروں افراد منسلک ہیں احادیث و آثار کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے تو ان کی اس شہادت کے مقابلے میں اگر کوئی دعویٰ نفعی کرے

تو کیونکر وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر ان کی بات غلط ہوتی تو اسی زمانے کے علماء

ان کی تشنیع کرتے اور جبکہ کسی نے ان پر تشنیع نہیں کی تو اب مرزا صاحب کا

ازانہ الا وہام صفحہ (۶۴۵) میں یہ لکھنا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے خود انہیں

قول پر ہرگز قابل سماعت نہیں ہو سکتا۔ الغرض ہر آیت کی تفسیر احادیث و آثار سے

جب ہمیں بتواتر پہنچے اور یقین ہو گیا کہ وہی معنی حق تعالیٰ کی مراد ہیں تو ایمان و ارون کا

ایمان اس بات کو کیونکر گوارا کرے گا کسی کے دل سے گھڑے ہوئے معنی کو مان کر

عذاب اخروی کا مستحق بنے کیونکہ جو معنی خلاف ان تفاسیر کے ہیں وہ قرآن کے

معنی ہی نہیں اس معنی کو مان کر قرآن کے اصلی معنی پر ایمان نہ لانا قرآن کے ایک

حصے کو چھڑوینا ہے جس کی نسبت سخت وعید وارد ہے کما قال تعالیٰ اَفْتُوْا مَنُوْنَ

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِهَا اِجْزَاءُ مِّمَّا يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اَلَا خِزْيًا فِي الْحَيٰوةِ اَلْحٰثِيَةِ

وَلَكُمْ فِي الْقِيٰمَةِ اِيْرٰثٌ وَّزَالِيْ اَسْخٰتِ الْعَذَابِ وَمَا اَللّٰهُ بِعَافٍ لِّعَمٰلِ الْمُظٰلِمِيْنَ۔

ترجمہ کیا تم ایمان لاتے ہو تھوڑی کتاب پر اور منکر ہوتے ہو تھوڑی کتاب سے پھر جو

کوئی تم میں سے ایسا کرے اس کی جزا یہی ہے کہ دنیا میں اس کی رسوائی ہو اور اس کو قیامت

کے روز سخت سے سخت عذاب میں پہنچایا جائے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے

کام سے۔ اب دیکھئے کہ پورے قرآن پر ایمان لانیکی بجز اس کے اور کونسی صورت ہے

کہ ہر آیت کے جو معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مروی ہیں اس پر ایمان لائیں

اور یہ بات بغیر کتب تفاسیر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں کتب تفاسیر کی مسلمانوں میں کس قدر وقعت ہونی چاہیے اور حضرات مفسرین کے کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے کہ قرآن کے اصلی معنی کی حفاظت کر کے مسلمانوں کو کیسی کیسی ہلاؤں سے نجات دی۔ بے ایمانی سے بچالیا خود غرضوں کے واؤ پیچ سے امن میں رہنے کے لئے ایک مضبوط حصار کھینچ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں کوئی شبہ ڈالے تو حدیث سے اُسکو صاف کر لو کیونکہ اہل حدیث جو مفسرین قرآن ہیں اُن کو خوب جانتے ہیں چنانچہ امام سیوطی رح نے درمشور میں

دارمی سے یہ روایت نقل کی ہے اخرج الدارمی عن عمر بن الخطاب قال انہ

سایتیکم ناس یجادونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن علیکم بالتعمیر یعنی عمر نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر قرآن کے شبہات میں جھگڑا کرینگے سو اُن کو حدیثوں سے الزام دو اس لئے کہ احادیث کو جاننے والے قرآن

کو زیادہ جانتے ہیں انتہی مفسرین نے یہی کام کیا کہ ہر آیت سے متعلق جو اسادینہ آثار صحابہ ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ اہل شبہات کو الزام دینے کا سامان اور سرمایہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے جس سے مرزا صاحب سخت ناراض ہیں۔ دراصل یہ حق تعالیٰ

کا فضل اور اُس وعدے کا ایفا ہے جو اپنی کتاب مجید کی ہر طرح حفاظت کا ذمہ لیا ہر

کما قال تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِہٖ لِحَافِظُوْنَ یعنی ہمنے قرآن کو اتارا اور ہم ہی

اُس کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھئے کہ اگر تفاسیر نہ ہوتیں تو وہ معنی جو حق تعالیٰ کی مراد ہیں کیوں

محفوظ رہتے اور ہزاروں بے دین اور دجال جن کے نکلنے کی خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بارہادی ہیں جو شبہات پیدا کر کے اپنے دل سے نئے نئے معنی گھڑ لیتے اُن سے بچنے کی

کیا صورت ہوتی۔ اور کونسی تدبیر قرآن کے اصلی معنی سمجھنے کی تھی جس کی نسبت ارشاد

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یعنی قرآن ہم نے عربی اُتارنا کہ تم سمجھو نیز معنی مفسرین میں جانب اللہ اس کام پر مامور ہوئے کہ قرآن کے نظم و معنی کی پوری پوری حفاظت کریں اور باطل اُس میں کسی طرف سے آنے نہ پائے جیسا کہ ارشاد

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یعنی قرآن میں نہ رو برو سے باطل آسکتا ہے نہ پیچھے سے اگر تفسیر نہ ہوتی تو علما و

دوسرے ملاحدہ کے خیالات کے جو سیکڑوں اب تک گزرے مسموم و غیرہ خرافات بھی قرآن میں داخل ہو جاتے ہر چند لوگ بہت چاہتے ہیں کہ قرآن میں تغیر و تبدل کر دیا

جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے يُرِيدُ ذَٰلِكَ أَنْ يُبَدِّلَ لَوْ أَكَلَمَ اللَّهُ يَعْنِي جَاہِتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیا۔ مگر کسی سے کیا ہو سکتا ہے تفسیر نے اُس سے سب کو روک دیا

اور جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہے ایسا ہی روکتی رہیں گی۔ اہل انصاف غور کریں کہ جو لوگ تفسیر میں اپنے دل سے گھڑ کے پیش کرتے ہیں کیا ان کی نسبت یہ سن ظن

ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ان کا مقصود تو علانیہ یہی ہے کہ کلام الہی کو بدل کر ان کو بے ایمان بنا دیں۔ اس دعوے کی توضیح اس سے بخوبی ہو سکتی ہے

جو حق تعالیٰ فرماتا ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالذَّمَّ وَالْحُمَّ الْخَازِرِيُّ یعنی مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام کیا گیا ہے اگر کوئی اس کے یہ معنی سمجھے کہ میتہ

اور دم اور لحم خنزیر چند آدمیوں کے نام تھے ان کی حرمت کا حکم اس آیت میں ہے اور یہ کہے کہ مردار اور خون اور گوشت خنزیر سے اسکو کوئی تعلق نہیں یہ

سب چیزیں حلال ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اس اعتقاد والے کو یہ سب چیزیں حلال

کہ اُس کا ایمان اس آیت پر ہے ہرگز نہیں ایسا شخص بے ایمان کس وجہ سے سمجھا جائیگا
 اسی وجہ سے گو وہ قسم کھا کر کہے کہ میں اس آیت کو کلام الہی سمجھتا ہوں۔ کہ اُس نے مخالفت
 ایسے معنی کی کی جو احادیث اور اقوال صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہیں ورنہ
 ان الفاظ کے معانی قرآن میں کہیں نہیں جن کی مخالفت کا الزام اس پر لگایا جائے
 غرض یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جو معانی قرآن کی تفاسیر میں مذکور ہیں وہی ایمان لائے
 قابل ہیں اور جو معنی اُس کے خلاف میں کوئی اپنی طرف سے تراش لے اُس کو قبول
 کر لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ابو منصور نے اپنی جماعت کو سمجھا دیا تھا کہ میتہ وغیرہ
 کسی کے نام تھے انہیں کی حرمت تھی مردار اور خنزیر کے گوشت سے اس آیت
 کو کوئی تعلق نہیں وہ سب چیزیں حلال ہیں اور فرقہ منصور یہ کا یہی اعتقاد ہے
 مسلمانو اگر تکو خدا اور رسول کی مراد پر ایمان لانا ہے تو اپنے اسلام کی تفسیروں کو اپنا
 مقتدا بنا رکھو ورنہ ابو منصور کی طرح جس کا جو جی چاہے گا کہہ کر گمراہ کر دیگا اور تم کچھ
 نہ سمجھ سکو گے کہ ہم کونسی راہ چل رہے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ جو شخص چند آیتوں میں کسی غرض ذاتی
 کی وجہ سے تصرف کر کے اُن کے معنی بدل ڈالے اور دوسری آیتوں کے ساتھ
 کوئی غرض متعلق نہ ہونے کی وجہ سے اُن میں تصرف نہ کرے تو وہ اتفاقاً سمجھا جائیگا
 کیونکہ چند آیتوں کے معنی بدل لینا اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اُس کی طبیعت
 میں بے باکی اور جرات ہے جب کبھی کسی آیت میں تصرف کرنے کی ضرورت
 ہوگی تو فوراً تصرف کر گیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عدم تصرف بھی
 تصرف ہی کے حکم میں ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ چند منافق باوجود

حکم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں نہ نکلے ان کی نسبت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آئندہ ہمراہی کی درخواست بھی کریں تو فرما دیجئے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے کما قال تعالیٰ فَاِنْ رَجَعَكَ اللهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاشْتَاكَ لِلْخُسْرِ وَجِہ فَعَلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا و جب اس کی یہی ہے کہ جب ایک ایسا شخص ہو جس کی باقی معلوم ہو گئی تو ہمیشہ کے لئے ان کا عدم امتثال ثابت ہو گیا ہے۔ یہ کتنا ہی کہیں کہ ہم ہمراہ رکاب چلنے کو حاضر ہیں ہرگز اعتبار کے لائق نہیں ہو سکتے صدیق اکبرؑ کی خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا حالانکہ نماز روزہ وغیرہ احکام شرعیہ کے قابل اور عامل تھے مگر ان کا کچھ اعتبار نہ کیا اور صاف ان کے ارتداد کا حکم دیدیا۔

مرزا صاحب نے صرف اپنی عیسویت کی غرض سے کسی ایک آیتوں کے معنی بدل دیئے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا۔ تو اب ان کی وہ تفسیر کیونکر قابل اعتبار ہو سکتی ہے جس کی نسبت لکھتے ہیں کہ بلاشبہ کتاب الہی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے۔ اور لکھتے ہیں کہ کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے مولویوں کو خراب کیا ہے۔ اس نئی تفسیر میں اقا و اقوال صحابہ وغیرہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اگر یہ پُرانی چیزیں بھی اُس میں مذکور ہوں تو جدت پسند طبائع اُس کو قبول نہ کریں گے اور پھر وہ نئی ہی کیا ہوگی اس سے ظاہر ہے کہ وہ تفسیر صرف ان کی رائے سے ہوگی جس کی مانعیت ہے اور مرزا صاحب بھی تفسیر بالرائے کو کفر بتاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑے سے احادیث و اقوال لکھے جائیں اور تھوڑے سے لکھے جائیں تو وہ ترجیح بلا مرجح ہوگی پھر مرجح یہ ہوگا

کہ مرزا صاحب اپنی اغراض کو پوری کرنے کے لئے جن احادیث و اقوال کو مناسبت سمجھنے لگے اور جن کو مخالف سمجھنے لگے ان کو عقل کے خلاف قرار دے کر رد کر دینگے اور آیت کو تاویل کر کے اپنی طرف کھینچ لینگے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام الہی مرزا صاحب کی غرض کے پیچھے پیچھے رہے فتوہ بالشر من ذلک یہ نئی تفسیر جو اکثر احادیث و آثار کے خلاف میں ہوگی مسلمانوں کے کس کام آسکتی ہے۔ اس کا تو نشانہ ہے کہ جو کچھ ہمارے نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر کی ہے وہ غلط ہے اس لئے اس نئی تفسیر کی ضرورت ہوئی پھر کیا مسلمان لوگ یہ مان لینگے کہ اپنے نبی کی بات غلط ہے اور اگر مان لینگے تو کیا پھر یہ دعوے بھی کرینگے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں۔ میری رائے میں کوئی مسلمان کتنا ہی گناہگار ہوا تہا بھی ضعیف الاعتقاد نہ ہوگا۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو لوگ احادیث و آثار کو ساقط الا اعتبار کر کے صرف قرآن پر اپنے دعاوی کا مدار رکھتے ہیں اور اس کے معنی جو احادیث اور آثار سے ثابت

ہیں بدل دیا کرتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے يُرِيدُ وَنَّ أَنْ يُبَدِّلَا

كَلِمَاتِ اللَّهِ یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اور جب

قرآن ہی بدل دیا جائے اور احادیث متروک ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ دین ہی

بدل دیا گیا کیونکہ دین وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا تھا ایسے

لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ یعنی کیا اللہ کے

دین کے سوا کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں وہ اور دوسرے دین کی خواہش کرنا لو

نسبت ارشاد ہوتا ہے قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ

دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ

قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ

الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ

إِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ترجمہ جو کوئی سوائے اسلام

کے اور دین چاہے سوائے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ لوگ آخرت میں نقصان

پائینگے۔ کیونکہ ہدایت کریگا اللہ ایسے لوگوں کو جو منکر ہو گئے ایمان لاکر اور گواہی

دی کہ رسول سچا ہے اور پہنچ چکے ہیں ان کو نشانیاں اور اللہ ہدایت نہیں کرتا اور نصیحت

لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور

لوگوں کی سب کی۔ پڑے رہینگے اُس میں ہلکانہ ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو

مہلت ملیگی انتہی۔ اس آیت شریفہ میں سزائیں خاص ان لوگوں کی ہیں جو مسلمان

کہلا کر دوسرا دین اختیار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

برحق ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں یہ بات برابر ان لوگوں پر صادق آتی ہے

کہ قرآن کے معنی اپنی طرف سے بنا کر نیا دین نکالتے ہیں۔ انحصار ادنیٰ تا مال

سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ کتب تفسیر کو چھوڑنے میں بڑی بڑی مصیبتوں کا

سامنا ہے صرف الدین النصیحت کے لحاظ سے یہ کہنے کی ضرورت ہوئی۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

پہلا حملہ حدیث و تفسیر ہی پر تھا جتنے ملاحظہ گذرے ہیں سب کا حل تفسیر پر

ہوا کیونکہ ہر ایک مسئلہ ان کتابوں میں مختلف روایات سے وارد ہونے کی وجہ سے

یہ صریح اور مفصل ہو جاتا ہے کہ کسی کو کوئی بات بنانے کا موقع نہیں مل سکتا۔
 بخلاف اس کے ان کو چھوڑ کر صرف قرآن سے تسک ہونے لگے تو ہر ایک کو
 تاویلات کی خوب گنجائش مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نمازوں کی تعین اور تعداد کا
 وغیرہ میں کمی و زیادتی کی گنجائش ان لوگوں کو مل گئی تھی اگر احادیث و تفاسیر پر ان کے
 اتباع کا اعتقاد ہوتا تو اس کا موقع ہی نہ ملتا۔

حق تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بیان فرمایا ہے گو مفصل ہے مگر پھر بھی سب میں
 ایک قسم کا اجمال ہے جس کی تفصیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اگر یہ بات
 نہ ہوتی اور کلام قرآن شریف میں بالتفصیل بیان کئے جاتے تو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 یعنی جو کچھ رسول تمکو دیں اُس کو لو فرمانے کی ضرورت ہی نہ رہتی اس سے ظاہر ہے کہ
 قرآن نے حدیث کی جگہ چھوڑ رکھی ہے چنانچہ امام سیوطی نے درمنثور میں روایت کی

ہے واخرج ابن ابی حاتم من طریق مالک ابن انس عن بے قال ان اللہ تبارک و تعالیٰ
 انزل الكتاب و ترک فیہ موضعاً للسنۃ یعنی حق تعالیٰ نے قرآن تو نازل فرمایا مگر حدیث کی
 جگہ چھوڑ رکھی ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو لوگ حدیث و تفسیر سے مخالفت کرنا
 چاہتے ہیں ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کو ان کو معنی سے ہٹا کر
 دوسرے معنی پر منطبق کر دیں اس کا نام الحاد ہے۔ کیونکہ معنی الحاد کے لغت میں مائل
 ہونے اور مائل کرنے اور حق سے عدول کرنے کے ہیں جیسا کہ لسان العرب

وغیرہ میں مصحح ہے اور امام سیوطی نے درمنثور میں روایت کی ہے اخرج ابن ابی حاتم
 عن ابن عباس فی قولہ تعالیٰ ان الذین یجدون فی آیاتنا قال ہوان یوضع الکلام علی غیر موضع
 یعنی ابن عباس ان الذین یجدون فی آیاتنا قال ہوان یوضع الکلام علی غیر موضع

معنی یہ ہیں کہ کلام کے اصلی معنی چھوڑ کر دوسرے معنی لئے جائیں اور نیز درنثوریں

ہے۔ واخرج احمد فی الزہد عن عمر بن الخطاب قال ان هذا القرآن كلام الله فضعوه

على مواضعه ولا تتبعوا فيه احوالكم یعنی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو اُس کے

مواضع اور معانی پر رہنے دو اور اپنی خواہشوں کو اُس میں دخل مت دو انتہی

اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے معنی لینے میں اصلی معنی کی تکذیب ہو جاتی ہے

چنانچہ درنثوریں ہے واخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال

الاحاد والتكذيب - اب دیکھئے کہ حق تعالیٰ نے پھلے علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے

يحي الموتى باذن الله نعمت میں احیاء کے معنی زندہ کرنے کے ہیں اور احاد

و آثار سے بھی وہی معنی ثابت ہیں مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسمریزم سے

قریب الموت بیماریوں کو حرکت دیتے تھے صرف یہ ایک ہی نہیں ہر جگہ وہ ایسا

کیا کرتے ہیں الغرض ان تمام روایات و آیات سے ثابت ہے کہ ایسے معنی

آیہ شریفہ کے قرار دینا احاد اور تکذیب قرآن سے جس کی نسبت حق تعالیٰ

فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يُخَفَوْنَ عَلَيْنَا أُنزِلَتْ فِي النَّارِ

خَيْرًا مِّنْ نَّاتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ترجمہ جو احاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ

ہم سے چھپ نہیں سکتے کیا جو ڈالا جائیگا روزخ میں بہتر ہے یا وہ جو ایسا من سے

قیامت کے دن یعنی احاد کرنے والے خدا کے تعالیٰ سے چھپ نہیں

سکتے وہ قیامت کے روز روزخ میں ڈالے جائینگے۔ ہم صرف بلحاظ خیر خواہی کے

آیات و احادیث کو پیش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی اگر توجہ نہ فرمائیں تو مجبوری سے یہ

حَدِيثَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ حَقُّ تَعَالَىٰ فَمَا نَسِيَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَآ

عَنْهَا أَنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ترجمہ اُس سے زیادہ کون ظالم ہے جس کو آیات
 اُس رب کی یاد دلائی جائے تو اُن سے منہ پھیر لیتا ہے ہم گناہگاروں سے
 بدل لینے والے ہیں بالخاص آیات قرآنیہ کے نئے معنی تراشنا ایک قسم کی تحریف و تبدل
 ہے جس کی نسبت سخت وعیدیں وارد ہیں اور اس تحریف کی حفاظت صرف کتب
 تفسیر سے متعلق ہے جیسا کہ خود مرزا صاحب بھی براہین احمدیہ (ص ۱۱۰) میں لکھتے ہیں
 کہ قرآن شریف کا محرف و مبدل ہونا اس لئے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کا حافظ
 ہے لاکھوں مسلمان اُس کے حافظ ہیں ہزار ہا اُس کی تفسیر میں ہیں۔

مرزا صاحب کے تین و انصاف سے توقع ہے کہ ہرگز اعراض نہ فرمائیں گے۔ ابن بصیرت
 پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جو لوگ آیات قرآنی میں الحاد کرتے ہیں اُن کی غرض یہی
 ہوتی ہے کہ جھگڑا کر کے اپنے تراشے ہوئے معنی کو ثابت کریں اور معنی حقیقی کو
 باطل کر دیں یہ کس قدر دیانت کے خلاف ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَجَادِلُوا

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ترجمہ
 اور مجادلہ کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ ناچیز کر دیں حق کو پھینک دیں
 پکڑ لیا اُن کو تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اور درمنثور میں امام سیوطی نے یہ روایت

نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جدالا
 فی القرآن کفر یعنی قرآن میں جھگڑنا کفر ہے حق تعالیٰ اس بلا سے سب
 مسلمانوں کو بچا دے اور پورے قرآن پر ایمان نصیب کرے۔

اب مرزا صاحب کے دلائل سے جو اپنی رسالت و عیسویت پر قائم
 کرتے ہیں یہ امر کسی مسلمان پر پوشیدہ نہیں کہ رسالت اور نبوت کا

وہم نہ کہ سے کہ سے کہ نزدیک تمام مارنے سے سے اور رفع ہے
 اور میں نے کان میں دھرتی تھا کہ میں خدمت کے لئے انتخاب فرمایا ہے
 ان کو اپنے نفس و رو سے گناہوں سے محفوظ رکھ کر خلق میں ایسا نیک ہم
 درجیاب رہو۔ کھانہ کوئی ان کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کے زائل کا الزام
 ان پر نہ لگا کر ہرگز ان کی گناہوں کو بڑھائیں و خفیف کرنے والے ہوں مثلاً
 وہ ان میں کو نسبت الزام نہیں لگا دیا گیا کہ وہ بوجھ لانا بد معاشی یاں مردم خوار
 وغیرہ سے کہیں نہ بگھنے زائل اور بگھانا افعال میں سے ایسا محمود اور نیکو
 سے کہیں نہ کہو انکار میں کارہا کہ مال مردم خوار ہونے کا الزام نہ آنے پائے
 کہ ان میں سے کسی کو نسبت سے کہہ نہ پہنچ آئی کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے
 اور سب سے کہوں اپنے پاس آنے نہیں دیتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے چاہا
 ہی کہ یہ ساری مذہبیہ و علم پروردگار کے اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ پہلے ہی حرام فرمادیا جس کے
 بعد عام علم پر کیا کہ ہر مسلمان جس کے پاس تھوڑا بھی مال ہو وہ صدقہ اور ضرورت سے
 کسی فقیر کو دے اور وہ زکوٰۃ یا کسے۔ ایسی حالت میں حضرت کو لوگوں کا مال عمومی مصالح کو
 سے دیتے ہیں ہی قسم کا اندیشہ نہ رہا ہی وجہ سے خود بنفس نفیس صدقے مانگ لیتے
 اور فقرا اہل اسلام و یتامی و غیہ کے مصالح میں تقسیم فرمادیتے اور کسی کو اس وہم کا
 سبب ہی نہ لگتا کہ وہ رقم حضرت اپنے ذاتی اغراض میں صرف کرنے کے لئے
 معمول فرماتے ہیں۔ اور حالت ظاہری بھی اسی کو ثابت کرتی تھی کہ حضرت کو
 اس مال سے اولیٰ ذاتی تعلق نہیں کیونکہ فقر و فاقہ کی یقینیت رہا کرتی تھی
 کہ وہ وہ بیٹھے چرہ لہا نہیں لگتا تھا صرف چھوہاروں کے چند دانوں پر اوقات گبری

ہوتی اور صدقات وغیرہ کا جس قدر مال آتا فقرا وغیرہ میں صرف ہو جاتا یہی وجہ تھی کہ وفات شریفی کے وقت کسی قسم کا مال و اسباب و مکان عالی شان و رشتہ کے لئے نہیں چھوڑا۔ ان تمام مشاہدات کے بعد کیا ممکن ہے کہ کسی قسم کی برگمانی ہو سکے ہرگز نہیں۔ اگر مزارِ صاحب کو نبوت اور رسالت خدا کی طرف سے ملتی تو خدا نے تعالیٰ ان کو بھی بدناما الزاموں سے محفوظ رکھتا مگر ایسا نہ ہوا جیسا کہ ان کی کارروائیوں سے ظاہر ہے۔

مولوی الہی بخش صاحب جو مزارِ صاحب کے قدیم دوست اور سالہا سال ان کے رفیق رہے جن کو خود مزارِ صاحب کے متنی اور پرہیزگار فرمایا ہے وہ اپنی کتاب عصائے موسیٰ میں مزارِ صاحب کا حال لکھتے ہیں کہ وہ کیوڑا بید مشک کی سی وزنی لگا کر مسافت دور و دراز سے بھرت زکثیر منگوا کر استعمال فرماتے ہیں۔ جس کی ٹھیلیاں لگی رہتی ہیں اور برف ہر وقت بسیار ہوتی ہے۔ مرغی انڈا، مشک، پلایو، زردو، پشمینہ، قالین، لحاف وغیرہ میں ستغریق اور منہک ہیں اور بادشاہوں کی طرح جامدادی و زیور، باغات، محل مکانات، مقبرے، منار، گنڈہ گھر، کلاک ٹاور اور منار روشنی دلاٹ نامور) وغیرہ غریبوں کے مال سے ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے اپنی تفریح اور یادگار بناتے ہیں۔ صرف ایک یادگاری منارۃ المسیح جس میں گھڑی جنگل میں وقت بتانے کو اور لال ٹین روشنی جانے کو لگائی جاسکتی تعمیر کرنے کے واسطے دس ہزار روپے چندی کے لئے اشتہارات شائع کئے گئے یہ ترفہ اور فارغ البالی اور عیش و عشرت عموماً امر کو بھی نصیب نہیں یہ سب عقلی نبوت کا طفیل ہے جس کا حال ہم نے ابتدا کے کتاب میں لکھا ہے۔

سنا کر ہم موٹ :- لوہے یا تانبے کا تیز اجس من پانی نرم کرتے ہیں باقی کا ذکر ۱۲/۱۱/۲۰۱۱ء

جب عقلی معجزات مرزا صاحب صد ہا تراشتے ہیں تو غور کیا جائے کہ خاص مال فراہم کرنے کی تدبیر کس قدر سو جتی ہونگی

عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب تصویریں اپنی اور اپنے اہل سبیت کی اور خاص جماعت کی اقسام اقسام کی اُترواتے ہیں اور اخباروں میں ان کی اشاعت اور خریداری کی ترغیب و تحریص ہوا کرتی ہے۔ جس سے لاکھوں کی آمدنی تصور ہے۔ اس کے سوا ماہوار می چندے اقسام کے مقرر ہیں جن کا کچھ حال اوپر معلوم ہوا۔ اسکے سوا صاحب عصائے موسیٰ نے اپنے ذاتی معلومات جو اس میں لکھے ہیں وہ بھی قابل دید ہیں۔ عصائے موسیٰ صفحہ (۲۲۶) میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب غور فرمائیں کہ

وَإِذَا أَوْثَمِنَ خَانَ فِي جُورٍ رُوبِيٍّ سَرَجٍ نِيْلٍ جُودٍ سُوْرٍ وِپِيٍّ كِي لَاقَتِ وَالِي بَرَاهِيْنِ كِي قَمِيْتِ فِيْ اِيَا اُسْكُوْدٍ وِسَرِيٍّ جَلْجَلِ اِيْنِي خَانْغِي وَنَفْسَانِي حَاجَاتِ فِيْ خَرْجِ كِرْنَادِ اِخْلِ اِيْتِ يَانِهْ - رِسَالَهْ سَرَاجِ الْمَنِيْرِ كِي چنْدَهْ وِیْنِيْ وَا لِيْ وِبَرَاهِيْنِ كِي خَرِيْدَارِ كِي تُوْمَرِ كِي

اور بہت باقی بھی ہیں جو حسب وعدہ ہائے مرزا صاحب ہر دو کتب کے منتظر و امیدوار ہیں۔ نیز وہ روپیہ جو مرزا صاحب کے حساب میں آپ کو کہہ کر بائیں غرض جمع کیا گیا تھا

کہ جب رسالہ موعودہ برائے مسٹر الگرا انڈروپ امریکہ والا تیار ہو گا تو اس روپیہ سے ترجمہ کرایا جائیگا۔ سو وہ رسالہ تو وعدہ و عہد میں نابود ہو گیا اور اس کے ساتھ

ہی وہ روپیہ بھی خور و برد ہوا۔ پھر جو روپیہ مسجد کے واسطے جمع ہوا وہ کہاں گیا۔ براہین کی نسبت شاید یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے واپسی روپیہ کا اشتہار

دیدیا ہے۔ اس لئے بری الذمہ ہو گئے۔ لیکن اس میں یہ غرض ہے کہ اولاً تو پہلے سے ایسی کوئی شرط نہ تھی۔ ثانیاً وہ اشتہار سب روپیہ دہندگان

کے پاس کہاں بھیجا گیا ہے۔ فقط اپنے مریدین میں ہی اس کی اشاعت کافی سمجھی گئی تھی۔ مثالاً اس اشتہار میں بھی ایسا فن حکمت و چالاکی کی کہ بیچارے مظلوم شہر و لحاظ سے مطالبہ روپے کی جرأت نہ کریں اور اگر کریں بھی تو مرزا صاحب کے کسی معتبر کاسٹریفلٹ پیش کریں۔ ایک آشنا نے مجھ سے پوچھا کہ بقیہ براہین خدا جانے کب آئے۔ میں نے جواب دیا کہ اُس کی بظاہر کوئی امید نہیں کیونکہ مرزا صاحب اُس کی قیمت واپس کرنے کا اشتہار دے چکے ہیں وہ بولا کہ ہکو تو خبر ہی نہیں ہے۔ بھلا اب روپیہ ملجائے گا۔ میں نے کہا ہاں اگر آپ روپیہ دینے کا سٹریفلٹ دیدیں تب اُس نے کہا کہ جس کی معرفت ہم نے روپیہ دیکر کتاب منگوائی ہے وہ تو مرزا صاحب نے فقط اسی پر دوسرے بیچارے خریداروں کا قیاس کر لیتا چاہیے۔ پھر جن لوگوں نے براہین کے واسطے سینکڑوں روپے دئے تھے وہ اشتہار ان کے پاس بھی نہیں پہنچا اگر مرزا صاحب کی نیت بخیر ہوتی تو جیسا کہ عاجز کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہمنے روپیہ دہندگان کے نام روپیہ کی کتاب کھولی ہے تو اُس کو قائم رکھتے اور اُس کے موافق سب کو روپیہ واپس دیدیتے اگر کوئی لینے سے انکار کرتا تو پھر آپ کا مال تھا۔ ویا اول روپیہ دہندگان و خریداران کو حسب ضابطہ روپیہ بھی دی ہوتی تا اُس کو پیش کر کے روپیہ وصول کر سکتے۔ یہ حق العباد تھا۔ اس بارے میں جس قدر سعی و اہتمام ہوتا تو اب وہ عبادت میں داخل تھا۔ خیر یہ تو براہین کے روپیہ کا حال ہوا۔ باقی سراج فیروز و مسٹر الکرینڈروپ والے روپیہ کا کیا عذر ہے علیٰ ہذا قیاس اور بہت رقوم جو کہیں کی کہیں خرچ ہوئیں یہ سب کیوں اذاتن خان میں داخل نہیں اذاتن خان میں جو عذر سے نسبت براہین احمدیہ جلد اول اعلان سرورق جلد اول و

درد میں ہیں کہ ضمانت سو جز سے زیادہ ہوگی قیمت اول پانچ پھر دس پھر پچیس
اندر اقرار کہ اس کی طبع میں آئندہ کبھی توقف نہیں ہوگا۔ جلد سوم کے سرورق پر
فرمایا کہ اب کتاب تین سو جز تک پہنچ گئی ہے اور اخیر صفحے پر اس کی قیمت
ایک سو روپیہ قرار دے کر فرمایا کہ اگر اس کے عوض مع تاویض روپیہ بھی مسلمان
پیشگی نہ دیں تو پھر گریا کام کے انجام سے خود مانع ہونگے (اس فقرہ کی تحریر سے
مرزا صاحب کے اپنے رئیس اعظم صاحب جاہلاد ہونے اور ہزار ہا روپیوں کے شہتہا
دینے کی حقیقت و یاریت بھی خوب ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ ملے پیشگی ملے،
جلد چہارم میں آخر کار فرمایا کہ اس کا متولی ظاہر اوباطنار ب العالمین ہے اور کچھ
سم نہیں کہ کس اندازہ و مقدار تک اس کو پہنچا دے اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر
اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام ظاہر کئے ہیں اتنا محنت کے لئے
کافی ہیں زندگی کا اعتبار نہیں وغیرہ الخ افسوس راستی موجب رضائے خداست
پر جس کا عاجز کو الہاماً ارشاد ہوا ہے خیال کر کے یہ نہ فرمایا کہ مصالحوہ اندوختہ
ختم ہو چکا ہے اور جو ہمنے تین سو دلائل کا قید تحریر میں آکر طیار ہونا لکھا تھا
غلط تھا اس لئے آئندہ تولیت سے دست بردار ہوتے ہیں اور روپیہ وصول شدہ
حق العباد کی عباد اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ پھر وعدہ رسالہ سراج منیر میں
چودہ سو روپیہ کے صرف سے طبع کا اعلان ^{۱۳۰۴} ۱۳۰۴ء سرورق ششمہ حق پر ہوا
تھا جس کے لئے کئی مقامات سے خاطر خواہ چہندہ آگیا تھا اور جسکی
نسبت خاکسار نے جب مرزا صاحب انبالہ میں تشریف رکھتے تھے
بذریعہ خط وعدہ خلافی کی شکایت کی تھی تو مرزا صاحب اس پر درہم برہم ہو کر

نفا ہوئے تھے یہ ۱۸۸۶ء کا ذکر ہے جب سرمہ چشم آریہ چھپاتا تھا اور اس کے
سرواق پر اس کی قیمت عین عام سے اور خاص ذی استطاعت سے جو بطور
امداد میں اس شرط و وعدے پر مقرر کی کہ سراج فیروز اور براہین کے لئے اس قسم
سے سرمایہ جمع ہو کر اس کے بعد رسالہ سراج فیروز پھر اس کے بعد پنجم حصہ براہین احمدیہ
چھپنا شروع ہوگا۔ پھر وعدہ اجرائے رسالہ ماہواری قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ آخر جون
۱۸۸۷ء کی میں تاریخ سے ماہ بہ ماہ نکلا کر گیا۔ نیز رسالہ تجدید دین یا اشعۃ القرآن
پھر ۲۸ مئی ۱۸۹۲ء جس کو سات برس سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے
نشان آسمانی کے صفحہ (۴۲) و (۴۳) میں ضروری گزارش باہمت دوستوں کی خدمت
میں امداد کے لئے کی اور اس کی سرخی ماما سے مراد ان بکوشیدہ برائے حق بگو شہید
لکھکر فرمایا کہ پختہ ارادہ و خواہش ہے کہ اس رسالہ (نشان آسمانی و شہادۃ الملہمین)
کے چھپنے کے بعد رسالہ وافع الوساوس طبع کر اگر شائع کیا جائے۔ سو
اینہ کلمات اسلام کا دوسرا نام وافع الوساوس رکھ کر مرزا صاحب اس سے بری الذمہ
ہو گئے۔ اور بعد اس کے بلا توقف رسالہ حیات النبی و مآثر السیاح جو یورپ و
امریکہ کے ملکوں میں بھی بھیجا جائیگا شائع اور اس کے بعد بلا توقف حصہ پنجم
براہین احمدیہ جس کا دوسرا نام ضرورت قرآن رکھا گیا ہے ایک مستقل کتاب کے
طور پر دیے طلب ہے کہ اس کی قیمت علاحدہ ہوگی براہین کی قیمت دینے والے
اس پر اپنا حق قائم نہ سمجھیں، چھپنا شروع ہو لیکن اس سلسلے کے قائم رکھنے کیلئے
یہ حسن انتظام خیال کرتا ہوں کہ ہر ایک رسالہ جو میری طرف سے شائع ہو میرے
ذی مقدرت دوست اس کی خریداری سے ٹھیکہ بدل دجان مدد میں۔ پھر فرمایا

اگر میری جماعت میں ایسے احباب ہوں جو بوجہ املاک و اموال و زیورات وغیرہ کے زکوٰۃ فرض ہو تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب اور یتیم اور بیکس کوئی نہیں اور زکوٰۃ دینے میں جس قدر تہدید شرع وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے اور عقربے جو منکر زکوٰۃ کافر ہو جائے۔ پس فرض ہے جو اسی راہ میں اعانت اسلام میں زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ میں کتابیں خریدی جائیں اور مفت تقسیم کی جائیں اور میری تالیفات بجز ان رسائل کے اور بھی ہیں جو نہایت

مفید ہیں جیسے رسالہ احکام القرآن اربعین فی علامات المقربین اور سراج غیر اور تفسیر کتاب عزیز۔ لیکن چونکہ کتاب براہین احمدیہ کا کام از بس ضروری ہے اس لئے بشرط فرصت کوشش کی جائے گی کہ یہ رسائل بھی درمیان طبع ہو کر شائع ہو جائیں۔ آئندہ ہر ایک امر اشہل شانہ کی اختصار میں ہے۔

کیفیت جلسہ۔ ۲۶ دسمبر ۱۸۹۲ء کے صفحہ ۲۲ پر درخواست: چندہ (قابل توجہ احباب)

میں کہا کہ تین قسم کی جمعیت کی ہیں سخت ضرورت۔ پہلی جس پر ہمارے کام اشاعت

حقانی معارف دین کا سارا مدار ہے اول دوپریس۔ دوم خوش خط کاپی نویس

سوم کاغذات۔ ان تینوں مصارف کے لئے (ماہوار) ماہواری کا تخمینہ لگایا

گیا ہے ہر ایک دوست بہت ہلکا بلا توقف اس میں شریک ہو اور چندہ

ہمیشہ ماہواری تاریخ مقررہ پر جمع کرنا چاہیے۔ یہ تجویز ہوئی کہ بقیہ براہین اور

ایک اخبار جاری ہو اور جب ضرورت وقتاً فوقتاً رسائل نکلتے رہیں ان

اب مرزا صاحب نے عذر داری ٹکس میں (حصہ ۱۸) سالانہ آمدنی کا جس

کے (۱۸۹۵) سے کچھ زیادہ ماہوار ہوئی اقبال کیا ہے اور

اوسط سالانہ آمدنی جو چار ہزار قبول کی ہے اس کی ماہوار کا اوسط بھی دس ہزار
 سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مرزا صاحب کی اپنی زمین و باغ وغیرہ کی
 آمدنی علیحدہ ہے۔ پریشاد بھی کئی موجود ہیں۔ دوسری جو کتاب نکلتی ہے اس کی
 قیمت بھی اس قدر بڑھ کر ہوتی ہے کہ لاکھ سے لگنا چوگنا منافع ہوا جائے نہیں
 کہ یہ سب وعدے اس وعید اذاعا ہر خلف میں کیوں داخل نہیں۔ انتہے۔
 اور اسی عصائے موسیٰ صفحہ (۱۶۲) میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے طرح طرح کے
 اقرار و وعدے کر کے روپے قیمت کتب و قبولیت و عطاء کے فرزند
 وغیرہ کے نام و اعتبار پر پیشگی حاصل کر کے اپنے قبضے و تصرف میں لے آیا اور پھر وعدہ
 وغیرہ کو بالائے طاق رکھ کر پیچھے مریدین سے مشہر کرادی کہ امام وقت و خلیفۃ اللہ
 کو نبیوں۔ بقالوں۔ تنگ دلوں۔ زر پرستوں کے حساب کتاب سے کیا کام روپیہ
 حاصل کرنے کی یہ تدبیریں ہیں دعا کی اجرت تک لی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ
 جو حق فقرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑی جاتی اور پیرا یہ کس قدر خوش منظر کہ دین
 اسلام جیسا غریب اور یتیم اور بے کس کوئی نہیں۔ اس کے سوا ان کا جھوٹ
 کہنا داؤ بیچ۔ فتنہ انگیزی۔ خدا سے تعالیٰ کی تکذیب۔ اور اس پر افتراء۔ اسناد
 انبیاء علیہم السلام کی تنقیص شان اور ان کو ساحر قرار دینا اور ان پر اپنی فضیلت وغیرہ
 عصائے موسیٰ میں متعدد مقامات میں ثابت کئے گئے ہیں جن کا ذکر اس کتاب
 میں بھی آگیا ہے یہ امور ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور اگر
 ہوا تو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ اب اہل ایمان غور کریں کیا ممکن ہے کہ مرزا صاحب
 ان تمام اوصاف کے جامع بھی ہوں اور تقرب الہی اور نبوت اور عیسویت

کے ساتھ بھی متصف ہوں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ سب کذاب سے آج تک جتنے نبوت کے مدعی گزرے ہیں معاذ اللہ سب پر ایمان لانے کی ضرورت ہوگی حالانکہ کوئی ایسا انداز اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کے وہ دلائل جو اپنی نبوت اور عیسویت پر پیش کرتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنیکی کوئی ضرورت نہ رہی مگر سری طور پر اگر ذکر کر لئے جائیں تو بے موقع بھی نہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ کریم بخش نے کہا کہ کلاب شاہ مجذوب نے کہا تھا کہ مسیح لدھیانے میں آکر قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔

محمّد یعقوب نے کہا کہ عبداللہ صاحب غزنوی نے کہا کہ مرزا صاحب عظیم الشان کام کے لئے مامور کئے جائیں گے۔

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مسیح آسمان سے اترے۔

پیشین گوئیاں۔ استجابت۔ فصاحت و بلاغت زبان عربی۔ عقلی معجزات ان دلائل کا حال اوپر معلوم ہو چکا ہے اعادگی حاجت نہیں۔

اب مرزا صاحب کی وہ دلائل پیش کی جاتی ہیں جو مرزا صاحب نے ازالۃ الاوہام میں لکھا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے جو ابھی معلوم ہوئی کہ کریم بخش نے گواہی دی کہ کلاب شاہ مجذوب نے خبر دی تھی کہ عیسیٰ جو ان ہو گیا ہے اب قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔ سبحان اللہ عیسیٰ اور قرآن میں غلطیاں نکالنا،

اور ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں جو ازالۃ الاوہام صفحہ (۶۹۲) میں ہے۔ بجز ان علامات کے جو اس عاجز کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں ہیں یہ ہے کہ مسیح اس وقت یہودیوں میں آیا تھا کہ جب توریت کا مغز اور رطین یہودیوں کے دلوں پر سے

اٹھایا گیا تھا اور وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے چودہ سو برس بعد تھا جو مسیح پہنچنے کی

اصلاح کے لئے بھیجا گیا تھا ایسے ہی زمانے میں یہ عاجز آیا کہ جب

قرآن کاغز اور بطن مسلمانوں کے دلوں پر سے اٹھایا گیا ہے اور وہ

اور یہ زمانہ بھی حضرت ثقیل موسیٰ کے زمانے سے اسی زمانے کے قریب

قریب گزر چکا ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیانی زمانہ تھا انتہی۔

موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے مابین جو مدت بتلائی جا رہی ہے اُس سے

غرض یہ ہے کہ موسیٰ سے چودہ برس کے بعد عیسیٰ علیہما السلام کو بھیجنے کی

ضرورت ہوئی تھی اسی طرح ثقیل موسیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک

اسی قدر مدت گزر گئی ہے اس لئے ثقیل عیسیٰ بھیجا گیا یعنی خود مرزا صاحب نے

مسلم شریف کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا اس وجہ سے کہ وہ بخاری

میں نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور یہ روایت جو اپنی عیسویت کے استدلال میں

پیش کرتے ہیں اس کا پتا تو کسی موضوعات کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا

تو اُس کا نام ضرور لکھتے جس سے اتنا تو معلوم ہوتا کہ یہ بات مرزا صاحب

کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ مرزا صاحب کسی حدیث کی کتاب

سے یہ روایت ثابت نہیں کر سکتے اس لئے کہ محققین نے تصریح کی ہے

کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک سترہ سو

سولہ برس گزرے تھے جیسا کہ تنبیہ الاذکیاء فی فصوص الانبیا میں علامہ ظاہر بن

صالح جزائری نے لکھا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ مرزا صاحب میں اعلیٰ درجے کی جرات ہے کبھی کسی قسم کا

خیال اُن کو مانع نہیں ہوتا کہ میں مخالفوں کے مقابلے میں کیا کہا تھا اور اب کیا کہ رہا ہوں اور لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی مرزا صاحب کا ایک عقلی معجزہ ہے کہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اُس کو ضرور شرم مانع ہوگی جس کو مرزا صاحب اختیار مینع الرزق کا مصداق قرار دینگے۔ جب تک مرزا صاحب اپنے اس بیان کو کسی کتاب سے مدلل نہ کریں یہی سمجھا جائیگا کہ انہوں نے اس مدت کو اپنے دل سے گھڑ لیا۔

ماحصل ان کی تقریر کا یہ ہوا کہ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں مستقل نبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا دونوں کے ثیل ہیں یعنی مرزا عیسیٰ کے ثیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے ثیل کیونکہ صاف لفظوں میں حضرت کو موسیٰ کا ثیل کہہ رہے ہیں چونکہ مرزا ثیل ہونے کی وجہ سے اپنے کو ظلی اور تبعانی کہتے ہیں اسی قیاس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کے نزدیک ظلی نبی ہوئے۔ مگر مسلمانوں کا اعتقاد ایسا نہیں وہ بحسب احادیث صحیحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین سمجھتے ہیں جن میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام وغیرہما سب داخل ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آرزو اور دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ نے خصائص کبریٰ میں کئی روایتیں بڑی بڑی نقل کی ہیں چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے اس لئے صرف محل استدلال نقل کیا جاتا ہے۔ اخرج ابو نعیم عن عبد الرحمن المعافری۔ فلما حجب موسیٰ

من الخیر الذی اعطاه اللہ محمدًا وامتہ قال یا لیتنی من امتہ احمد و اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ

عن انس رض قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی اللہ الی موسیٰ

بنی اسرائیل انہ من لقیننی وہو جاحد باحمد و خلۃ النار۔ قال اجعلنی من امۃ ذلک النبی

وفی روایۃ ابنی ہریرۃ رضی قال یارب فاجعلنی من امۃ احمد اب مرزا صاحب ہی غور

فرمائیں کہ خود موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی آرزو کرتے تھے تو کسی یہودی کا قول اُس کے خلاف میں کیونکر قابل توجہ ہوگا۔

اور آیہ شریفہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الْآیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے پھر حضرت کو کسی نبی کا ثیل اور ظلی نبی قرار دینا کیسی بے ادبی ہے۔

مسلمانو! مرزا صاحب نے تمہارے نبی افضل الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو موسیٰ کا ثیل قرار دیا کیا اب بھی کسی اور کا ثیل سنے کا انتظار ہے کیا تمہارے اور تمہارے اسلاف کے کان ایسے نالام الفاظ سنے کے آشنا تھے کہ اب تک مرزا صاحب کی ایسی باتیں سنا کر وگے تو بہ کروا اگر نجات چاہتے ہو تو اُن کی ایک نہ سنا اور اپنے اسلاف کا اتباع کرو۔

مسلمانوں اور یہودی کی وجہ شبہ میں جو فرماتے ہیں کہ مغز اور بطن کلام الہی کا اُن دونوں کے دلوں سے اُٹھایا گیا ہے اس میں یہ کلام ہے کہ یہود کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے

أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَأْتِيكُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

كَذَّبْتُمْ وَفِرَّيْقًا قَتَلْتُمُونَ جس سے ظاہر ہے کہ وہ

انبیاء کی تکذیب اور ان کو قتل کیا کرتے تھے اور تورات و انجیل سے ثابت ہے

کہ انہوں نے بیت المقدس کو ڈھایا اور قربانی کے مقام میں خنزیر ذبح کئے

بتحانے آباد کئے اس کے سوا اور بہت سی ان کی خرابیاں ہیں جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ

آئندہ معلوم ہوگا۔ بفضلہ تعالیٰ مسلمانوں میں ان باتوں سے ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ مسجدیں آباد بلکہ ہمیشہ نئی نئی بنائی جاتی ہیں حج کی وہی دھوم دھام ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے رمضان شریف میں عبادت کی وہی گرم جوشیاں ہیں غرض کہ شمار اسلام بفضلہ تعالیٰ ہندوستان میں بھی قائم ہیں۔ رہا یہ کہ بعض حظوظ نفسانی میں گرفتار اور بدعتوں میں مبتلا ہیں سو ان کی بھی یہ حالت ہے کہ جب قرآن و حدیث سنتے ہیں تو اپنے افعال اور تقصیر پر نادم ہوتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ عمر بھر قرآن و حدیث سنتے اور پڑھتے ہیں مگر کسی کی جاوہر بیانی کے اثر سے ضروریات دین کے اعتقادات سے پھر جاتے ہیں سو وہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ایسے لوگ تو خود نبی کے وقت میں گمراہ اور مخالف ہو جاتے تھے ان کے حسب حال یہ شعر ہے

عمر بادیند قوم ووں ز موسیٰ معجزات

آن ہمہ شد گا و خورد از بانگ یک گو سالہ

غرض کہ جس طرح یہود نے توریت کو چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے اب تک قرآن کو نہیں چھوڑا البتہ مرزا صاحب کی تعلیم سے اب اس کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا کہ صد ہا آیات قیامت اور حیات و غیرہ ابواب میں جو داروہیں ان کا ایمان اس تعلیم سے بعض لوگوں کے دلوں سے اٹھالیا گیا ہے۔ مثلاً جب یہ مسلم ہو جائے کہ مرتے ہی آدمی ایک سوراخ کی راہ سے جنت میں یا دوزخ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نہیں نکلتا جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں تو قیامت اور حشر اجساد کا خود ابطال ہو گیا۔

قرآن کا مغز اور بطن جو مرزا صاحب فرماتے ہیں اگر اُس سے وہی مراد ہے جو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سو وہ بفضلہ تعالیٰ کتب تفسیر و حدیث میں تمامہ
محفوظ اور موجود ہے۔ مغز اور بطن جو کچھ پوشیدہ اور اوراک سے غائب
ہے سب کچھ حضرت نے فرمایا کیونکہ حضرت کو ان امور میں بخل نہ تھا۔ چنانچہ
حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم غیب کی باتیں بیان کرنے میں بخیلی نہیں کیا کرتے اور اشارات قرآنیہ کو
جو بزرگان دین نے مجاہدات و مکاشفات کے بعد معلوم کیا ہے وہ بھی تفسیر
اور کتب تصوف میں موجود ہیں بغرض مسلمانوں کو ان کے نبی اور پیشوایان دین نے
سب سے مستغنی کر دیا ہے۔ کسی کی من گھڑت باتوں سے ان کو کچھ کام نہیں اور اگر
مغز و بطن کچھ اور ہے جو مرزا صاحب پیش کرتے ہیں سو اُس کو قرآن سے
کچھ تعلق نہیں۔ اِتحاصل مرزا صاحب مسلمانوں کو یہودیوں کے برابر کر کے
اپنی ضرورت جو بتلا رہے ہیں وہ خلاف واقع ہے بلکہ معاملہ بالعکس کہ یہودی کی
اکثر صفات مرزا صاحب میں موجود ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہودیوں
کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے۔ مرزا صاحب کا بھی یہی
عقیدہ ہے۔ یہود کا عقیدہ سخن ابنار اللہ ہے مرزا صاحب بھی اپنے کو خدا کے
بیٹے کے برابر کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا تھا مرزا صاحب
بھی یہی کہتے ہیں۔ جس طرح بولس صاحب نے جو یہودیوں کے بادشاہ
تھے عیسائیوں کو ان کے قبلہ سے منحرف کر دیا۔ مرزا صاحب بھی مسلمانوں کو ان کے
قبلہ سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے نبی گزرے ہیں مثلاً

یوشع - نمرول - ایاس - الیسع - ارمیا - دانیال - داؤد - سلیمان اور عزیر وغیرہ
 علی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پھر سب کو چھوڑ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبیل بنی
 بنار سے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ اگر بت پرستی موقوف کر کے توحید
 کی طرف بلائے میں تشبیہ ہے تو کل انبیاء اسی کام کے لئے تھے اگر نادرجہ ہدایت
 کے لحاظ سے ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اسی قسم کے تھے اور اگر نبی امرا
 کی ہدایت کے خیال سے ہے تو داؤد اور سلیمان علیہما السلام نے ان کی بت پرستی
 بالکل موقوف کرادی تھی غرض کوئی وجہ تخصیص کی معلوم نہ ہوگی سوا اس کے ^{۱۳۰۰} تیرہ سو برس
 کی جوڑ طانا مقصود ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اپنی غرض ذاتی کے واسطے سید المرسلین
 کی کسر شان کی کچھ پروا نہ کی۔

اور ایک دلیل ازالۃ الاوہام صفحہ ۱۶۹۳ میں یہ لکھتے ہیں کہ روحانی طور پر عالم میں کون

فساد وغیرہ اور ہونگے تب وہ آدم جس کا دوسرا نام ابن مریم بھی ہے بغیر

وسیلہ ہاتھوں کے پیدا کیا جائیگا اسی کی طرف اہلہام اشارہ کر رہا ہے جو براہین میں راجح

ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے اروت ان استخلف خلقک آدم.... ہر منصف کو

ماننا پڑیگا کہ وہ آدم اور ابن مریم بھی عاجز ہے کیونکہ ایسا دعویٰ اس عاجز سے

پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اور اس عاجز کا یہ دعویٰ دش برس سے پہلے شائع ہو رہا ہے

اور براہین احمدیہ میں مدت سے صحیح چکا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کی نسبت

فرمایا ہے کہ یہ آدم ہے.... اور اس نزاع کے وقت سے دش برس پہلے اس

عاجز کا نام آدم اور عیسیٰ کہہ دیا.... اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفۃ مقرر

رکھ کر انی جا عل فی الارض خلیفہ کی کھلی کھلی طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دیکر لوگوں کو

توجہ دلائی کہ تا اس خلیفۃ اللہ آدم کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی عبادت

سے باہر نہ رہیں اور ابلیس کی طرح ٹھوکر نہ کھائیں اور من شد شد فی النار کی تہدید

سے بچیں انتہی اس تقریر سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

۱۱) براہین احمدیہ کلام الہی ہے جس میں حق تعالیٰ نے ان کے خلیفہ ہونے کی بشارت دی ہے

۱۲) مرزا صاحب نبی ہیں جن پر وہ کتاب نازل ہوئی۔

۱۳) مرزا صاحب آدم خلیفۃ اللہ ہیں۔

۱۴) جو مخالفت کرے وہ گویا ابلیس اور روزی ہے۔

۱۵) دس برس پہلے الہام شایع ہونے کی وجہ سے وہ قطعاً ہو گیا۔

حق تعالیٰ نے تیرہ سو برس پہلے اپنے کلام قدیم میں یہ بات شایع کر دی کہ ہمارے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا کما قال تعالیٰ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ

أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اب اس کے

کوئی دعویٰ نبوت کرے تو وہ میلہ کذاب داسو و غسی وغیرہم کی قطار میں داخل ہے جسکے

جہنمی ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے

کہ قیامت سے پہلے بہت سے رجال نکلیں گے جو رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے جیسا کہ

امام احمد بخاری مسلم ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے عن ابن ہریرہ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی تبعث دجاون کذابون قریبا من

کلمہ بزعم انہ رسول اللہ۔

مرزا صاحب کو کمالات و فضائل کے ساتھ کمال درجے کی دل چسپی ہے ہمیشہ

تلاش میں لگے رہتے ہیں جہاں کوئی کمال پیش نظر ہو جاتا ہے بے دھڑک اس کا
دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان تصریحات سے ظاہر ہے ازالۃ الہام صفحہ (۱۵۴) میں
لکھتے ہیں ہر صدی پر ایک مجدد کا آنا ضرور ہے۔ بتلائیں کس نے اس صدی کے
سر پر خدا سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ عاجز نہیں ہے تو پھر وہ
کون آیا ہے کس نے ایسا دعوے کیا ہے جیسا کہ اس عاجز نے اور لکھتے ہیں
جس زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو
یہ تحریکیں دلی اور دماغی بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں اور اس نیابت کے
انتخابات ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے خدا کے تعالیٰ
نے اس عاجز کو بھیجا ہے یعنی نائب کر کے۔

اور ازالۃ الہام صفحہ (۷۹) میں لکھتے ہیں حدیث میں جو وارد ہے کہ حارث جو ایک شخص
ماوراء النہر کا ہو گا جو آل رسول کو تقویت دے گا جس کی امداد و نصرت ہر ایک مومن
پر واجب ہوگی الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی اور مسیح کے
آنے کی پیش گوئی جو مسلمانوں کا امام ہو گا دراصل یہ دونوں پیش گوئیاں متحد المضمون
ہیں اور دونوں کا مصداق یہی عاجز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ
نے خبر دی کہ حارث امام ہدی کی تائید کو جائیگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام
آسمان سے اترینگے جیسا کہ متعدد صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے
مگر مرزا صاحب کے ملہم نے ان کو خبر دی کہ یہ غلط ہے حارث امام ہدی عیسیٰ
ایک ہی شخص ہے یہ ملہم خدا اور رسول کا مخالف ہے جب ہی تو ایسا الہام کیا۔
ازالۃ الہام صفحہ (۱۳۳) میں لکھتے ہیں وہ مسیح موعود جس کا آنا احادیث صحیحہ سے

ضروری طور پر قرار پا چکا ہے وہ تو اپنے وقت پر اپنی نشانیوں کے ساتھ آگیا ہے اور آج وعدہ پورا ہو گیا۔

اور نیز ازالۃ الا وہام صفحہ (۶۴۸) میں لکھتے ہیں خدا کے تعالے نے اس عاجز کو آدم صغی اللہ کا شیل قرار دیا پھر شیل نوح کا پھر شیل یوسف کا پھر شیل داؤد کا پھر شیل موسیٰ کا پھر شیل ابراہیم کا قرار دیا اور بار بار احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے ظلی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا۔

اور اسی کے صفحہ (۶۴۳) میں لکھتے ہیں کہ آیہ شریفہ بشر بر رسول یاتی من بعدی امہ احمد خود مراد ہیں۔ رسالہ عقائد مرزا میں اشتہار میا رالاخیار سے مرزا صاحب کا قول نقل کیا ہے میں ہدی ہوں اور بعض نبیوں سے افضل ہوں۔

اور اسی میں اشتہار واقع البلا سے ان کا قول نقل کیا ہے میں امام حسین علیہ السلام سے افضل ہوں اور اسی سے ان کا یہ بھی قول نقل کیا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اُس سے بہتر غلام احمد ہے اور اسی سے ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے میں اللہ کی اولاد کے رتبے کا ہوں میرا الہام ہے کہ انت منی بمنزلۃ اولادی۔ اور احکم مودتہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء میں مرزا صاحب کا الہام لکھا ہے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول لکن نیکو

یعنی تم جس چیز کو پیدا کرنا چاہو جب کن کہدو گے تو وہ پیدا ہو جائیگی اور توفیق مہرام سے ان کا قول نقل کیا ہے میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور کشتی نوح سے ان کا قول نقل کیا ہے۔ میرے معجزات انبیاء کے معجزات سے براھم کر ہیں۔

ازالۃ الا وہام صفحہ (۶۴۵) میں لکھتے ہیں سچی وحی اپنے پرنازل ہوتی ہے۔

ضرورۃ الامام صفحہ (۱۳) میں لکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور

کسی قدر پر وہ چہرے سے اتار دیتا ہے اور نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور

دیر تک سوال و جواب ہوتے رہتے ہیں اور یہ اس واسطے ہوتا ہے تاکہ ان کے الہام

دوسروں پہ حجت ہوں رسالہ عقائد مرزا میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ طاعون ملک میں میری

تکذیب کی وجہ سے فلاں نے بھیجا ہے اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ میرا منکر کا فر اور مردہ ہوا سکو

ضرور مواخذہ ہوگا اس قسم کی اور بہت سی باتیں ان کی تصانیف میں موجود ہیں اور اب تو

آپ کرشن جی بھی ہو گئے ہیں جیسا کہ متعدد اخباروں سے ظاہر ہے۔ مرزا صاحب عیسویت

وغیرہ کا جو مرکب دعویٰ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں غرر الخصاص الواضح صفحہ (۱۷۵)

میں علامہ وطوا طارح نے لکھا ہے کہ معتمد کی خلافت میں ایک شخص سواد گوتے میں نکلا

تھا جسکو کریشہ کہتے تھے یہ شخص پہلے نہایت زبرد و عبادت کے ساتھ مشہور ہوا

جب لوگ متقدم ہو گئے تو ان سے کہا کہ مسیح علیہ السلام نے آدمی کی صورت میں

ظاہر ہو کر مجھ سے کہا کہ تو داعیہ ہے اور حجت ہے ناقہ ہے روح القدس ہے

عیسیٰ بن زکریا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں عیسیٰ ہوں کلمہ ہوں تہدی ہوں

محمد ابن الحنفیہ ہوں جبریل ہوں جب دس ہزار آدمی اس کے تابع ہو گئے تو

ان میں سے بارہ شخصوں کا انتخاب کر کے کہا کہ تم میرے حواری ہو بیٹھے

عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے مرزا صاحب کو اس شخص کی رائے پسند آئی

اور عقل کا مقتضایا بھی یہی ہے کہ جب دس بیس دعویٰ کر دئے جائینگے تو کم سے کم

ایک تو ضرور ثابت ہو جائیگا پھر مقاصد مائل کرنے کے لئے وہ ایک بھی کم نہیں

کر بیٹھنے مرزا صاحب کے اس دعویٰ کو بھی باطل کر دیا جو فرماتے ہیں کہ سوائے

میرے کسی مسلمان نے عیسیٰ ہونیکا دعویٰ نہیں کیا۔ الغرض آپ نے اس بات کا

ٹھیک لے لیا ہے کہ کوئی فضیلت چھوٹے نہ پائے اور کوئی فرقہ ہندوستان میں ایسا
 نہ رہے جس کے وہ مقدا اور مجبور نہ بنیں۔ مگر کسی فرقے پر ان کا افسوس نہ چلا۔ چونکہ مسلمانوں
 میں آج کل یہ صلاحیت بڑھی ہوئی ہے کہ ہر کسی کا افسوس اُن پر اثر کر جاتا ہے چنانچہ
 ہزاروں نیچر وغیرہ بن گئے اور بنتے جاتے ہیں اس لئے رنصاری وغیرہ کو ذریعہ بنا کر
 ان کی طرف توجہ کی چنانچہ کسی قدر کامیابی بھی حاصل کی اور جب روپیہ چسندہ وغیرہ کا
 بخوبی آنے لگا تو ایک رسالہ بنام فتح الاسلام لکھا جس کے نام سے ظاہر ہے
 کہ اسلام کو تو انہوں نے فتح کر لیا اس فتح سے بڑی غرض یہ تھی کہ روپیہ حاصل ہو
 اس لئے اپنی رعایا پر اقسام کے ٹکس لگائے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور مالگزاروں کا دستور
 اسی میں شائع کیا جس کا ایک فقرہ یہ ہے اسلام کے ذی قدرت لوگو آپ
 لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں اپنی ساری دل اور ساری توجہ اور ساری اخلاص سے
 مدد کرنی چاہیے جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری چسندہ دینا
 چاہتا ہے وہ اسکو حق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی
 فکر سے ادا کرے اور ادائیگی میں سہل انگاری کو روانہ رکھے اور جو شخص ایک
 مشت دینا چاہتا ہے وہ اسے بطرح امداد کرے انتہی بلخصوصاً اور اس رسالے میں
 بڑی تاکید یہ کی گئی کہ کوئی اس کارروائی پر بدگمانی نہ کرے اور اخبار البدر میں شایع
 کر دیا گیا جیسا کہ عقاید مرزا میں لکھا ہے کہ اُن کے فعل پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے
 اب کسکی مجال کہ کوئی اعتراض یا بدگمانی کر سکے مگر یہ احتمال تھا کہ یہ روپیہ جس قدر
 وصول ہوتا ہے مرزا صاحب کے تقدس اور رواداری کی وجہ سے ہے آئندہ
 لوگ ہاتھ روک لینگے اور مقتضائے بشریت بھی تھا کہ اپنی اولاد کی کچھ فسر

کی جائے اس لئے اس کا بندوبست یوں کیا گیا جو ازالۃ الاوہام صفحہ (۱۵۵) میں الہام

تحریر فرماتے ہیں خدائے تعالیٰ ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر

کر رکھا ہے کہ میری ذات سے ایک شخص پیدا ہوگا جسکو کئی باتوں میں مسیح سے

مشابہت ہوگی وہ آسمان سے اترے گا انتہی اور اسی میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے

فرمایا خدائے تیری مجد کو زیادہ کرے گا اور تیری ذریت کو بڑھائے گا اور من بعد تیرے خاندان

کا تجمد سے ہی ابتدا قرار دیا جائیگا جو شخص کعبہ کی بنیاد کو ایک حکمت

الہی کا مسئلہ سمجھتا ہے وہ بڑا عقلمند ہے کیونکہ اُس کو اسرار ملکوتی سے

حصہ سے ایک اولی العزم پیدا ہوگا وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا وہ تیری نسل

ہی سے ہوگا فرزند لبند گرامی وارجمند مظہر الحق والعلاکان اللہ نزل من السماء انتہی۔

اور دوسرے مقام ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۱۸) میں لکھتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز

کی ذریت میں ہے جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں

مریم کے نام سے بھی پکارا ہے انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگر مرزا صاحب کو لاکھ روپیہ ماہواری چندہ ملتا تھا تو ان کے

فرزند لبند کو دو لاکھ سے کم نہ ملنا چاہیے آخر باپ بیٹوں میں فرق ضرور ہے

مرزا صاحب کی شان میں تو کان عیسٰی نزل من السماء تھا۔ صاحب سزا کے

شان میں کان اللہ نزل من السماء ہے الغرض جب دیکھا کہ چند شیخاں بطور

رعایا رقم نگذاری داخل کرنے لگے اسی کا نام فتح اسلام رکھ کر یہ خیال جمایا کہ یہ سلطنت

تو اپنے اور اپنی اولاد کے لئے قائم ہوگی اب ہنود کی طرف توجہ کرنی چاہیے

چنانچہ ان میں جا کر دعویٰ کیا کہ میں کرشن جی ہوں تعجب نہیں کہ اپنی پختہ تدابیر سے

اس میں بھی کامیاب ہو جائیں مگر بظاہر کسی قدر بعید معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اہلسی مسلمانوں کا دشمن ہے انہود کا نہیں۔ ہمیں اس کا کچھ خیال نہیں کہ مرزا صاحب کو اس قدر روپیہ کیوں ملتا ہے اس لئے کہ آخر تدابیر کے نتائج حاصل ہوا ہی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا چنانچہ ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْتِ

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مگر کلام دوسرے حصے میں ہے جو دین سے متعلق ہے کیونکہ قابل اہتمام و غمخواری ہے تو یہی حصہ ہے

جس کا اثر ابد الابد رہنے والا ہے۔ اب ہم اہل انصاف کو توجہ دلاتے ہیں کہ مرزا صاحب

جو الہاماتِ خلیفۃ اللہ وغیرہ ہونے کے بیان کرتے ہیں باوجود ایسے قوی قوی

قرآن کے کیا اب بھی قابل تصدیق سمجھے جائیں اور عقل بیکار کر دی جائے۔ اگر

صرف مجددیت یا محدثیت کا دعویٰ ہوتا تو بھی مضائقہ نہ تھا جب انہوں نے

نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو اب اس حدیث شریف کو اہل اسلام مانیں

جو بخاری اور مسلم وغیرہ سے ابھی نقل کی گئی کہ مدعی رسالت و جالوں سے ایک

دجال ہے یا مرزا صاحب کے یہ تمام دعویٰ اس کے خلاف میں مانے جائیں

ہر مسلمان کو اپنا ایمان عزیز ہے خود ہی فیصلہ کر لے۔

مرزا صاحب نے دجال کے استدراج میں یہ کلام کیا اس سے تو اس کا کن فیکون

کا ترجمہ ثابت ہوتا ہے اور سوچا کہ ایسا بڑا رتبہ اسکو دیا جائے اور خود محروم رہ جائیں

تو ایک اعلیٰ درجے کا کمال فوت ہو جاتا ہے تمکین کے لئے کرشن جی شکلف

بننے کی ضرورت ہوئی یہ مرتبہ تو مسلمانوں میں مسلم اور بنا بنا یا ہے اس لئے

دعویٰ کیا کہ مرتبہ کن فیکون مجھکو حاصل ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ازالۃ الامم ص ۲۲ میں

یہ کیوں فرماتے اگر مستحق حدیث کو جو مسلم شریف میں ہے اس کے ظاہری معنوں پر

عمل کر کے اس کو صحیح اور فرمودہ خدا اور رسول مان لیں تو ہمیں اس بات پر ایمان

لانا ہوگا کہ فی الحقیقت دجال کو ایک قسم کی قوت خدائی دی جائیگی اور زمین و آسمان

اس کا کہا مانیں گے اور خدائے تعالیٰ کی طرح فقط اُس کے ارادے سے

کچھ ہوتا جائیگا۔ غرض جیسا کہ خدائے تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد

شیئاً ان یقول لہ کن فیکون اسی طرح وہ بھی کن فیکون سے سب کچھ کر دکھائیگا انتہی۔

حاصل یہ کہ حدیث مسلم شریف جس میں دجال کے استدرج سے اُس کا پانی برسانا

اور زمین سے سبزیاں اگانا وغیرہ امور مذکور ہیں غلط ہے اس لئے کہ اس سے

لازم آتا ہے کہ خالقیت میں خدا کا شریک ہو جائیگا۔ غور کیا جائے کہ مرزا صاحب

کو جب یہ بات حاصل ہوگی کہ بحسب الہام انما امرک اوا اردت شیئاً ان یقول لہ

کن فیکون صرف لفظ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں تو بڑے دجال سے

وہ چند امور جن کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسب اطلاع باری تعالیٰ

کر دی ہے ظہور میں آئیں تو کون سے کفر و شرک کی بات ہوگی بخاری شریف میں یہ

حدیث مذکور ہے کہ تمام انبیاء و جلال کے فتنے سے ہمیشہ اپنی اپنی امت کو ڈرایا

جس سے ظاہر ہے کہ اس کا فتنہ معمولی نہ ہوگا اگر اس قسم کی باتیں اُس سے ظہور

میں نہ آئیں تو اُس سے خوف ہی کیا دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہوئے اور ہوتے

جاستے ہیں کسی سے انبیاء نے اپنی امتوں کو نہیں ڈرایا اور نہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان کے بیان کا اہتمام فرمایا بخلاف فتنہ دجال کے کہ ہر نماز میں

اُس سے پناہ مانگنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ الغرض بلحاظ فتنہ و آزمائش امور

مذکورہ احادیث کا ظہور میں آنا مستبعد نہیں بخلاف اس کے مرزا صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بہر حال مرزا صاحب نے جس لحاظ سے حدیث مسلم شریف کا انکار کر دیا تھا اب ان کو اس الہام کے لحاظ سے بڑے وبال کی نسبت ان امور کا مان لینا ضروری ہوا کیونکہ جب وہ خود مدعی ہیں کہ کن سے سب کچھ کر دکھاتا ہوں تو بڑا وبال بحسب احادیث صحیحہ کچھ کر دکھائے تو کیا تعجب اس تقریر سے وہ تمام تقریریں باطل ہو گئیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پرندوں کو زندہ کرنے کے باب میں لکھی ہیں جن میں ایک یہ ہے جواز الالہام صفحہ (۲۹) میں لکھتے ہیں وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے تشابہات میں سے ہے اور ان کے یہ معنی کرنا کہ گویا خدائے تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اور اذن سے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا صریح الحاد اور سخت بے ایمانی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ اپنی صفات خاصہ الوہیت بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں تو اس سے اُس کی خدائی باطل ہوتی ہے اور موجد صاحب کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد تو نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق طیور تھے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خدائے تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادے سے اُن کو دے رکھی تھی اور اپنی مرضی سے اُن کو اپنی خالقیت کا حصہ دار بنا دیا تھا اور یہ اُس کو اختیار ہے کہ جسکو چاہے اپنا شیل بنا دیوے قادر مطلق ہے یہ سراسر مشرکانہ باتیں اور کفر سے بدتر ہے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے باب میں جو فرمایا ہے اِنَّمَا اَفْرَاؤُا اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَكُنْ وہی پورا کلام مرزا صاحب کے الہام میں اُن کی شان میں کر دیا گیا کما قال

إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یعنی خدا نے

ان سے کہا کہ تم جو پیدا کرنا چاہو صرف کن کہہ دو گے تو وہ پیدا ہو جائیگا۔ حالانکہ پیدا کرنا

خاص صفت الہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

عیسے علیہ السلام کی نسبت تو کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے

اپنی صفت خالقیت ان کو دیکر حصہ دار بنا دیا تھا بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ احیاء موتی

کا معجزہ جو ان کو دیا گیا تھا کبھی کبھی بحسب ضرورت ظاہر کیا کرتے تھے جیسا کہ خدا تعالیٰ

اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي (رُودِ تَخْرُجُ الْمَوْتَى

بِإِذْنِي) مگر مرزا صاحب خالقیت کے حصہ دار اور اُس کے شیل بن بیٹھے ہیں

اب تک صرف انبیا کے شیل کہلاتے تھے اب خدا کے شیل ہونے کا دعویٰ

ہے حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ مرزا صاحب مضامین

قرآن کو مشرکانہ خیال بتاتے ہیں اور اس کی کچھ پروا نہیں کرتے کہ وہ خدا نے تعالیٰ

فرما رہا ہے۔ ابلیس نے اور کیا کیا تھا اُس نے بھی تو یہی کیا تھا کہ غیر اللہ کے سجد

کو مشرکانہ خیال سمجھا تھا جس کی وجہ سے ملعون ابری بنا افسوس ہے کہ مرزا صاحب

اوروں کو فرماتے ہیں ابلیس کی طرح ٹھوکر نہ کھائیں اور خود اس کے ہم خیال ہیں

غور کرنے کا مقام ہے کہ آیات قرآنیہ پر ایمان لانے کو الحاد اور سخت بے ایمانی

اور مشرکانہ خیال اور کفر سے بدتر کہہ دیا اور آپ نعوذ باللہ خدا کے شرکاء

بن رہے ہیں اس سے بڑھکر الحاد اور سخت بے ایمانی اور کفر سے بدتر اور

کیا ہوگا۔ مجس صرف دو خالق مانتے تھے مرزا صاحب تو دوسرے خالق

ہی بن گئے نعوذ باللہ من ذلک۔

اہل اسلام غور فرمائیں کہ کیا کوئی مسلمان ایسا دعوے کر سکتا ہے جو مرزا صاحب نے کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجودیکہ سید المرسلین اور افضل المخلوقات ہیں کبھی اس قسم کا دعوے نہیں کیا بلکہ ہمیشہ انما انا بشر مثلکم فرماتے رہے اس کے بعد مرزا صاحب کا یہ الہام کیونکر قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب ایک نظیر تو پیش کریں کہ کس نے نبوت کے دعوے کے ساتھ کن فیکون کا بھی دعوے کیا ہے۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ کسی کا دعوے نکرنا ہی ان کے لئے دلیل ہو جاتا ہے چنانچہ اپنے مجددیت کو اسی طریقے سے انہوں نے ثابت کیا ازالۃ الالہام

میں فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر

مجدد کا آنا ضروری ہے اب ہمارے علما جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں

انصاف سے بتلا دیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدائے تعالیٰ سے

الہام پا کر مجدد ہونے کا دعوے کیا ہے یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے

مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئیگا یعنی علوم

لدنیہ و آیات سماویہ کے ساتھ اب بتلائیں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر وہ

کون آیا جس نے اس چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعوے

کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا انتہے۔ اگر شیطان کسی کے سامنے ہو کر دعوے

کرے کہ میں تیرا خدا ہوں مجھے سجدہ کر اور اس کی دلیل یہ بیان کرے کہ سوائے میرے

کسی نے خدائی کا دعوے نہیں کیا تو کیا اس کی یہ دلیل قابل تسلیم ہو سکتی ہے ہرگز

نہیں۔ مگر مرزا صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ ان کو اس قسم کی دلیلوں پر وفاق

ہے یہی وجہ ہے کہ جب شیطان ان کو اپنے چہرے سے کسی قدر پردہ

اتار کر ٹھٹھے سے کہہ دیتا ہے کہ میں خدا ہوں اور کوئی دلیل بھی ایسی ہی بتا دیتا ہے
توان کو یقین آجاتا ہے۔

حدیث موصوف سوائے ابوداؤد کے صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں نہیں اور بقول
مرزا صاحب یہ حدیث کسی کو نہ ملی یا موصوع یا ضیغہ یا بھکر بخاری و مسلم وغیرہ نے اسکو
ترک کر دیا جب مسلم کی دمشق والی حدیث بخاری میں نہ ہونے کی وجہ سے بقول مرزا صاحب
قابل اعتبار نہ ہوئی تو اس کو تو مسلم نے بھی قبول نہیں کیا بطریق اول قابل اعتبار
نہ ہوگی۔ پھر ایسی حدیث استدلال میں کیوں پیش کی جاتی ہے مرزا صاحب نے نہ اس
حدیث کو نقل کیا نہ یہ لکھا کہ وہ کونسی کتاب میں ہے بلکہ صرف یہی لکھا کہ مجدد کا
آنا ضرور ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ لکھتے تو ان کے استدلال کی قلعی کھل جاتی
کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہر صدی پر ایک مجدد خدا کی طرف سے الہام پا کر مجدد
ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ علوم لدنیہ اور آیات
سماویہ بھی ہوا کرتی ہیں حالانکہ حدیث میں کوئی ایسی بات مذکور نہیں ہو چکے

حدیث شریف یہ ہے۔ عن ابی ہریرہ $\frac{1}{2}$ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل ماؤئمتہ من یجدولہا وینہا یعنی اللہ
تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص پیدا کریگا
جو اس کے دین کی تجدید کرے۔ و فیات الاسلاف میں حدیث موصوف کو
نقل کر کے ہر زمانے میں جن علما اور مویدین دین پر مجددیت کا گمان تھا ان کے
ناموں کی فہرست لکھی اور یہ ثابت کیا کہ ہر صدی کا مجدد یقینی طور پر معین نہیں
کر سکتے اسی وجہ سے بعض علما نے لکھا ہے کہ مجدد ہر صدی کا ایک ہونا

ضرور نہیں کیونکہ حدیث شریف میں لفظ من سجد و وارد ہے اور لفظ من کا استعمال کثیر میں اکثر ہوا کرتا ہے ہر چند نام اکابر علما کے لکھے ہیں مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ ان میں سے کسی نے یہ دعوے بھی کیا تھا کہ میں علوم لدنیہ خدا کے پاس سے لے کر آ رہا ہوں اور مجھے خواہ مخواہ مجدد کہو اور اوپر مزار با علما کا ہجوم اور اصرار کہ نہ تو مجدد ہے نہ محدث اور طرفین سے رسالہ بازیوں کی لے دے ہو رہی ہو بلکہ ان حضرات کی حالت یہ تھی کہ تائید دین متین کو مقصود بالذات سمجھ کر ہمیشہ اسی میں مصروف رہا کرتے تھے اور ایسی تعلیموں کو کراہیت کی نظر سے دیکھتے پھر ان کے کمال حقانیت اور خلوص کا ذہن اثر زلوں پر پڑتا تھا کہ خود کہ اٹھتے تھے کہ بیشک یہ مجدد ہیں۔ مرزا صاحب نے لوازم و شروط مجدد کے جو بیان کئے ہیں اگر راست ہیں ضرور ہے کہ ہر صدی کے مجدد کا نام اور اس کے دعوے پیش کریں اور یاد رہے کہ یہ ممکن نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حدیث و قرآن کا مضمون جیسا جی چاہتا ہے بنا لیتے ہیں اس وجہ سے نہ وہ مجدد ہو سکتے نہ محدث وغیرہ جو اعلیٰ مدارج ہیں تجدید کے معنی یہ ہیں کہ جو دین کی قدیمی باتیں پرانی ہو گئی ہوں ان کو از سر نو رواج دے۔ مگر مرزا صاحب جو بات نکالتے ہیں وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی باتیں تو اس کتاب کی فہرست سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کی نسبت یہ ارشاد

ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی آخر الزمان ناس من امتی یجدونکم بالالتصواب انتم ولا اباؤکم فایاکم وایاکم رواہ مسلم۔ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں میری امت کے بعض لوگ

ایسی نئی باتیں کہیں گے کہ نہ تم نے سنی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے ان لوگوں سے بہت دور رہا انتہی مسلمانو کیا اس کے بعد بھی اب ان کی باتیں دل لگا کر سنو گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرو گے یہ تو حضرت نے تمہاری ہی خیر خواہی کے لئے فرمایا ہے۔ کلام اس میں تھا کہ کسی نے مجددیت کا دعویٰ نہیں کیا اس لئے مرزا صاحب مجدد ہیں اسی طرح عیسویت کا بھی دعویٰ ہے چنانچہ

ازالۃ الاولیاء صفحہ (۶۸۳) میں لکھتے ہیں ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور

مسیح موعود کا وقت ہے کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود

ہوں بلکہ اس تیرہ سو برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں

مسیح موعود ہوں انتہی۔ غرض مسیح موعود کا نہ آنا ہی آپ کے مسیح ہونے پر دلیل ہے اور

ایک دلیل سچیت پر یہ ہے جو ازالۃ الاولیاء صفحہ (۱۵۵) میں لکھتے ہیں۔ اگر یہ عاجز

مسیح موعود ہونے کے دعویٰ میں غلطی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ

مسیح موعود جو آپ کے خیال میں ہے انہیں دنوں میں آسمان سے اتر آئے کیونکہ

میں تو اس وقت موعود ہوں مگر جس کے انتظار میں آپ لوگ ہیں وہ موجود نہیں

اور میرے دعویٰ کا ٹوٹنا صرف ان صورت میں متصور ہے کہ اب وہ آسمان سے اتر آئے

تو میں ملزم ٹھہر سکوں۔ آپ لوگ اگر سچ پر ہیں تو سب مل کر دعا کریں کہ مسیح ابن مریم جلد

آسمان سے اترے دستانی دے اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دعا قبول ہو جائیگی کیونکہ

اہل حق کی دعا بظالمین کے مقابلے میں قبول ہو جایا کرتی ہے لیکن آپ یقین

سمجھیں کہ یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ غلطی پر ہیں انتہی۔

مرزا صاحب ہم لوگوں کو نہایت تنگ کرتے ہیں بھلا اس آخری زمانے میں

مستجاب الدعوات لوگ جن کی دعا فوراً قبول ہو جائے کہاں ظاہر ہوتے ہیں وہ تو

حسب آیه شریفہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مِمَّنْ

ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں ان کو حسب اقتضائے زمانہ

کسی کے گمراہ کرنے اور ہونے کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ وہ فیصل شدہ امور

میں خلاف مرضی آپس دعا کرنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قیامت

کا ایک وقت مقرر ہے اور اُس کے آثار و علامات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ سعادت سے شروع ہو گئے ہیں وقتاً فوقتاً اپنے اپنے وقت پر ظہور

کرتے جاتے ہیں ان کا ایمان ایسا مستحکم ہے کہ کسی علامت کی تاخیر سے متزلزل

نہیں ہوتا۔ ان کو یقین ہے کہ وقت مقررہ پر اُس کا ظہور ضرور ہو گا۔ تعجیل کو وہ کافر و

خصلت سمجھتے ہیں کیونکہ کفار کی عادت تھی کہ انبیا کو یہ لہکے تنگ کرتے تھے

کہ عذاب کا جو تم وعدہ دیتے ہو اگر سچے ہو تو دعا کر کے اُتار دینا۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی درخواست ان کی رہا کرتی تھی کما قال تعالیٰ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَأَجَلَ يُسْتَعْتَبُ لِحَاجَتِهِمُ الْعَذَابُ

یعنی کفار عذاب کی جلدی کرتے ہیں اگر سچے ہو تو دعا کر کے اُتار دو۔ اگر اس کا

وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب ان پر آجاتا اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ

مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِنْ عَادِ يُومٍ لَا تَأْخُذُونَ

عِنْدَ سَاعَةٍ وَلَا تَسْتَفِيدُونَ ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو

بتاؤ کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہو گا۔ کہو تمہارے ساتھ جس دن کا وعدہ ہے

تم نہ اُس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے نہ آگے برس سکو گے دیکھئے

ہم نے جو کہا تھا کہ مرزا صاحب مدعیان نبوت وغیرہ اہل باطل کے خیالات
 اختراع سے مدولیا کرتے ہیں اُس کی تصدیق یہاں ہوگی کہ کفار کے خیالات
 سے اُن کا تائید لینا ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کو عاجز کرنے کی غرض سے عذاب کی جلدی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ آئینہ والا
 ہے تو اتار لاؤ اسی طرح مرزا صاحب ہم کو عاجز کر رہے ہیں کہ اگر مسیح اترنے والے
 ہیں تو جلد اتار لاؤ۔ چونکہ اُن کو اس تقلید کی عادت ہو گئی ہے اس لئے ہر ک
 خیال بھی ان کو نہ آیا کہ اگر میں یہ دلیل پیش کرونگا تو قرآن پڑھنے والے کیا کہیں گے
 مرزا صاحب جو فرماتے ہیں میں تو موجود ہوں اگر علیؑ اس وقت زندہ اُتریں تو
 میرا دعویٰ ٹوٹ نہیں سکتا۔ غور کا مقام ہے اگر کوئی ملحد خدائی کا دعویٰ
 کر کے یہی دلیل پیش کرے کہ اگر میں خدا نہیں تو دعا کر کے خدا کو اتار لاؤ تو اس کا
 بھی جواب ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا مرزا صاحب کا جواب دنیا مشکل ہو رہا ہے
 کیونکہ ہم میں ایسی طاقت کہاں کہ خدا کو یا مسیح علیہ السلام کو اتار سکیں پھر کیا اس عجز
 سے اُس ملحد کا دعویٰ ثابت ہو جائیگا۔ مرزا صاحب کو یہ طریقہ کفار و ملاحدہ
 کا اختیار کرنا زیبانہ تھا۔ ابن حزم نے کتاب الملل والنحل میں لکھا
 ہے کہ ابو منصور کسف نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اُس کے ساتھ یہ
 بھی دعویٰ تھا کہ میں کسف ہوں جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے حق تعالیٰ
 فرماتا ہے **وَ اِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ**
 ترجمہ اگر وہ آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ وہ ابر جما ہوا ہے۔ اُس نے
 ستارہ وغیرہ سے کسف یعنی آسمان کا ٹکڑا ہونے میں اپنے لئے فضیلت

خاصہ ثابت کر رکھی تھی اور بہت سے لوگ اس کے بھی پیرو ہو گئے تھے۔
غرض کہ اسکا یہ دعوے تھا کہ اگر میں کسٹ نہیں ہوں اور میرے مخالف اگر سچے
ہیں تو دعا کے کوئی آسمان کا ٹکڑا اتار لیں اور یاد رہے کہ وہ ہرگز نہیں اتار سکتے
اس لئے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ہر چند مسخرہ بین سے زیادہ اس دلیل کی وقعت
نہیں مگر اُس نے اپنے زعم میں اُسکو دلیل بنا رکھا تھا اور اُس کے اتباع اسکی
تحسین بھی کرتے ہوئے۔

مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارنے پر فیصلہ جو ٹھیرا یا ہے وہ
مخلوق کے اختیار سے باہر ہے اس سے مقصود ان کا ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کرنا
نہیں چاہتے ورنہ ایک ایسا آسان طریقہ فیصلے کا قرار دیا گیا تھا کہ وہ طرفین کے
اختیار میں تھا یعنی مبالغہ جس کے لئے میاں عبدالحق صاحب مستعد ہو گئے تھے
اور مرزا صاحب گریز کر گئے۔

اور ایک دلیل اپنی عیسویت پر یہ پیش کرتے ہیں جواز الہ الامام صفحہ (۶۹۳)
میں ہے ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ ضرور تھا کہ آنے والا ابن مریم الف ششم

کے آخر میں پیدا ہوتا۔ اور صفحہ (۶۹۶) میں اس عاجز کو خدا تعالیٰ

نے آدم مقرر کر کے بھیجا اس کا یہ نشان رکھا کہ الف ششم میں جو قائم تمام

روز ششم ہے یعنی آخری حصہ الف میں جو وقت عصر سے مشابہ ہے

اس عاجز کو پیدا کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ

ماتعدون اور آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں ظہور کرتا سو آدم اول کی پیدا

سے الف ششم میں ظاہر ہونے والا یہی عاجز ہے بہت سی حدیثوں سے ثابت

ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی

طرز ظہور پر الف مشتم کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے سو وہ یہی ہے جو پیدا ہو گیا انتہی۔ اذالۃ الامم کے دیکھنے سے یہ بات

ظاہر ہے کہ اگر مرزا صاحب کو کوئی حدیث ایسی مل جاتی ہے جس کو وہ مفید

سمجھتے ہیں تو نہایت جلی حروف میں نمایاں لکھتے ہیں مگر یہاں صرف یہ لکھا گیا کہ بہت سی

حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس کی ہے اور ایک

حدیث بھی نقل نہیں کی یہ ترک عادت خالی از حکمت عملی نہیں۔ مرزا صاحب

تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی تعارض پیدا کر کے ساقط الاعتدال کر دیتے

ہیں مگر ہم تو سچ کرتے ہیں کہ بخاری کی بھی خصوصیت نہیں صحاح ستہ سے

کسی کتاب کی حدیث اس مضمون کی پیش فرمائیں مگر یاد رہے کہ وہ ہرگز

پیش نہیں کر سکتے پھر یہ کہ دینا کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے

کس قدر جرات کی بات ہے یہ مرزا صاحب ہی کی ہمت ہے۔ واضح رہے کہ جو حدیثیں

اس باب میں وارد ہیں اکثر فردوس دہلی کی ہیں جس کی نسبت امام سیوطی رحمہ

جمع الجوامع کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جو روایت فقط دہلی نے فردوس میں

کی ہے ضعیف سمجھی جائے۔ اس کے سوا ان احادیث میں تعارض اس قدر ہے کہ

کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ احادیث یہ ہیں عن علی رضی اللہ عنہ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الدنیا علی سبعة ايام والاولی الیوم

الذی لا یخصیہ الا اللہ فمضى من الدنیا قبل خلق آدم سبعة ايام و من خلق اللہ الدنیا

الان تقوم الساعة انتم فی ابد واحد (دہلی) یعنی دنیا کو اللہ نے سات

سات امد پر پیدا کیا اور امد ایک طویل زمانے کا نام ہے جس کا شمار سو اے
خدا کے تعالیٰ کے کوئی کر نہیں سکتا ان میں سے آدم علیہ السلام کے پہلے چھ
امد گذر چکے اور آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے قیامت تک تم لوگ ایک ہی امد

میں ہو عن حذیفہ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مسیرۃ ثمانۃ سنۃ
(الدیلمی) یعنی دنیا پانسو برس کی مسافت ہے عن انس رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم دنیا کلہا سبعة ایام من ایام الآخرة (الدیلمی) یعنی پوری دنیا آخرت کے
سات دن ہیں۔ عن ابن عباس رضی قال دنیا جمعة من جمع الآخرة سبعة الاف

فقد مضت ستة الاف سنة ومواستتہ ولبیاتین علیہا مسوا سنۃ لیس علیہا موحد۔

(ابن حریر) یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے ہفتوں سے ایک ہفتہ

ہے جس کے سات ہزار برس ہیں ان میں چھ ہزار اور کئی سو برس گذر گئے اور

کئی سو برس ایسے آئینگے کہ کوئی خدا کے تعالیٰ کی توحید کرنے والا رو زمین پر

نہرہکا انتہی۔ مرزا صاحب کے استدلال میں تین چیزیں مقصود بالذات ہیں۔

(۱) آدم علیہ السلام دنیا کے الف ششم کے آخر میں پیدا ہوئے۔

(۲) عمر بنی آدم کی سنات ہزار سال ہے۔

(۳) الف ششم کے آخر میں خود پیدا ہوئے۔

اب ان احادیث کو ان وعادی پر منطبق کیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی

حدیث سے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام ساتویں آدم میں پیدا ہوئے۔ اس سے

دعویٰ اول کا بطلان ہو گیا۔ پھر آمد کے معنی ہزار برس نہیں بلکہ ایک ایسی ہیئت

طریقہ کا نام ہے جسکو سو اے خدا کے تعالیٰ کے کوئی شمار کر نہیں کر سکتا اس حدیث سے

تینوں دعویوں کا ابطال ہو گیا کیونکہ ہزار یہاں کسی شمار و قطار میں نہیں۔ اور حدیث
 کی حدیث سے بھی امور مذکورہ کا ابطال ہو رہا ہے اس لئے کہ اگر کل دنیا کی
 عمر ہماری اصطلاحی پانسو برس لئے جائیں تو خلافت بد اہمت اور خلافت مقصود
 ہے اور اگر پانسو برس آخرت کے لئے جائیں جو آیہ شریفہ ان یوماعند ربک
 کالذی سنتہ ما تعدون میں مذکور ہے تو اٹھارہ کروڑ سال ہوتے ہیں پھر اگر بنی آدم کی
 عمر اس کا ساتواں حصہ لی جائے جیسا کہ حدیث علی اور ابن عباس رضی عنہما سے معلوم ہوتا ہے
 تو ڈھائی کروڑ سال سے زیادہ ہوتی اور اس حساب سے آدم علیہ السلام کی خلق ابتدائے عالم
 سو پندرہ کروڑ سال کے بعد ہوئی اور مرزا صاحب آدم علیہ السلام کو بعد الف ششم میں پیدا ہوئے
 دیکھے کہاں پندرہ کروڑ اور کہاں چھ ہزار۔ اور اگر انس کی حدیث دیکھی جائے
 تو بنی آدم کی عمر ایک ہی ہزار برس کی ہوتی ہے حالانکہ اب تک چھ ہزار برس
 گزر گئے۔ اور اگر ابن عباس کی حدیث دیکھی جائے تو حضرت کے وقت
 سے قیامت تک ہزار سال ہونا چاہیے حالانکہ اس وقت تک تیرہ سو سال گزر
 چکے ہیں۔ غرض کہ کسی ضعیف حدیث سے بھی کوئی دعویٰ مرزا صاحب
 کا ثابت نہیں ہو سکتا اس پر یہ فرماتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے اگر مرزا صاحب
 یہ کہتے کہ بہت سے حکمایا پادریوں کے قول سے ثابت ہے تو چنداں مضائقہ نہ تھا
 غضب کی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں فرمایا وہ بطور افسوس کہتے
 ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صاف فرمادیا۔ من کذب علی متعمداً فلیتبرأ مقعدہ من النار۔ رواہ البخاری
 یعنی جو شخص جھوٹ کہے کہ میں نے یہ کہا ہے تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے

اب مرزا صاحب جب تک صحیح روایت سے حضرت کا فرمانا ثابت نہ کر دیں اس وعید سے نکل نہیں سکتے۔

اور ایک دلیل یہ ہے جو ازالۃ الاوہام صفحہ (۶۹۳) میں لکھتے ہیں ظلمت عامہ

اور تامہ کے عام طور پر پھیلنے کی وجہ سے اور حقیقت انسانیہ پر ایک فنا طاری

ہونے کے باعث سے وہ روحانی طور پر ابو البشر یعنی آدم کی صورت پر

پیدا ہونے والا ہے الخ ما حصل یہ ہے کہ اس وقت پوری پوری ظلمت

ہر ملک میں پھیل گئی ہے اور انسانی حقیقت پر فنا طاری ہو گئی ہے اس وجہ

سے روحانی طور پر ابو البشر یعنی خود پیدا ہوئے۔ یہ تو محسوس نہیں ہے کہ

آفتاب کا نکلنا موقوف ہو گیا ہے اس وجہ سے ظلمت ہو گئی ہے اور تمام

دنیا کے آدمی مر گئے یہاں تک کہ حقیقت انسانیہ پر فنا طاری ہو گئی اس لئے

ضرور ہے کہ مرزا صاحب کی مراد ظلمت اور فنا سے کچھ اور ہوگی۔ ضرور تھا

کہ اسی تصریح فرمادیتے اور یہ بھی لکھ دیتے کہ کونسی تاریخ سے ان امور کا ظہور

ہوا۔ یوں تو سنہ ۱۳۱۰ ہجری اس کی تاریخ فرمادیں گے جس کا مادہ خود ہی

غلام احمد قادیانی بتایا ہے مگر یہ کہہ لینا کافی نہیں ہو سکتا جب تک یہ بات

بدلائل ثابت نہ ہو کہ اس تاریخ سے کوئی ایسا انقلاب اسلام میں پیدا

ہو گیا ہے جو اُس کے پہلے نہ تھا اگر یہ فرمائیں کہ اپنی عیسویت کو نہ ماننا

ہی دلیل ہے تو خصم اس کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ یہی تو بقائے

حقیقت انسانیہ کی دلیل ہے کہ اس قدر احساس انسانی اُن میں اب تک

باقی ہے کہ جس طرح مدعیان نبوت کو اُن کے اسلاف نے نہیں مانا تھا

انہوں نے بھی نہیں مانا اور اولنگ کا لانا عام بل ہم اصل کے مصداق نہ بنے۔ غرض کہ ظلمت عامہ کے پھیلنے اور حقیقت انسانیہ کے فنا ہونے کا سنہ مذکور تو نہیں ہو سکتا۔ شاید انقلاب کے لحاظ سے ۱۲۶۲ شمیری قرار دیا ہوگا

چنانچہ ازالۃ الاوثام صفحہ (۷۲۲) میں لکھتے ہیں۔ آیت انا علی ذہاب

ہم نقاد و راون میں ۱۸۵۷ء عیسوی کی طرف اشارہ ہے جس میں ہندوستان

میں ایک مفسدہ عظیم ہو کر آثار باقیہ اسلامی سلطنت کے ملک ہند کے

ناپدید ہو گئے تھے کیونکہ اس آیت کے اعداد بحساب جل (۱۲۶۲) ہیں

و حقیقت ضعف اسلام کا زمانہ ابتدائی ہی ہے جس کی نسبت خدا کے تعالیٰ

آیت موصوفہ بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئیگا تو قرآن زمین پر سے

اٹھایا جائیگا سو ایسا ہی ۱۸۵۷ء عیسوی میں مسلمانوں کی حالت ہو گئی کہ بجز بدلتی

اور فسق و فجور کو اسلام کے رئیسوں کو اور کچھ یاد نہ تھا جس کا اثر عوام پر بھی بہت

پڑ گیا انہیں ایام میں انہوں نے نا جائز طریقے سے سرکار انگریزی سے

باد جو دنک خوار اور رعیت ہونے کے مقابلہ کیا جو سخت حرام اور معصیت

کبیرہ اور ایک نہایت مکروہ بدکاری ہے اُس وقت کے مولوی

کیسے تھے اور کیسے اُن کے فتوے تھے جس میں نہ رحم تھا نہ عقل

اُن لوگوں نے قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ

کیا بچوں اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا اور نہایت بے رحمی سے انہیں

پانی تک نہ دیا پس اُس حکیم اور علیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ ۱۸۵۷ء

میں میرا کلام اٹھایا جائیگا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے

باوجود اس کے یہ مولوی اس بات کی سنجی مارتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں میں نہیں جانتا

کہ نفاق سے زندگی بسر کرنا انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا انتہی مختصراً۔

ماحصل اس کا یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں قرآن شریف اٹھایا گیا اس وجہ سے کہ آثار اسلامی سلطنت ہند سے ناپدید ہو گئے اور ظلمت عامہ اور تامہ پھیل گئی معلوم

نہیں ان ایام سے ظلمت اور اندھیر پھیلنے کا کیا سبب ہوا اگر غدر کی وجہ سے

تھا تو اس کے بعد قہن و آسائش کا زمانہ آگیا چنانچہ خود از انہ الامام صفور (۵۰۹)

میں تحریر فرماتے ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں

سخت جاہل و سخت نادان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہیں جو اس گورنمنٹ

سے کینہ رکھے ہمنے جو اس گورنمنٹ کے زیر سایہ آرام پایا اور پار ہے ہیں

وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں نہیں پاسکتے ہرگز نہیں پاسکتے انتہی۔

باوجود اس کے ایسے زمانے کو اندھیر کا زمانہ قرار دینا مرزا صاحب کی

شان کے خلاف ہوگا۔ اور اگر غدر کے سوا اور کوئی سبب ظلمت اور اندھیر کا

ہے تو ضرور تھا کہ گورنمنٹ سے اس ظلمت اور اندھیر کے اٹھانے کی درخواست

کرتے بغیر چارہ جوئی کے یہ شکایت نازیبا ہے۔ پھر فقط ظلمت اور اندھیر

ہی پر کفایت نہیں فرماتے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں انسانی حقیقت

فنا ہوگئی یعنی کسی میں آدمیت ہی نہ رہی یہ دوسرا الزام ہے گورنمنٹ تو

لکھو کھارو پیہ بقتضائے انسانیت تعلیم میں صرف کرے اور مرزا صاحب

فرماتے ہیں کہ انسانیت کی حقیقت فنا ہوگئی یعنی کسی ایک آدمی میں آدمیت

نہ رہی اگر یوں فرماتے کہ کسی مسلمان میں آدمیت نہ رہی تو دوسری گالیوں میں

اس کا بھی شمار کر لیا جاتا وہ تو عام طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی میں آدمیت نہ رہی اور ظلمت اور اندھیرا بالکل پھیل گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی تعریف وہ منافقانہ طور پر کرتے ہیں اور ازالۃ الاحکام صفحہ (۱۴۶) میں لکھتے

ہیں ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد باقبال قومیں ہوں اور گدھا لٹکا

یہی ریل ہو جو مشرق سے مغرب کے ملکوں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتی دیکھتے ہو

اب انہیں سے پوچھا جائے کہ دجال کو کیا آپ ایماندار عیسائی سمجھتے ہیں یا یہودی

بے ایمان۔ پھر باقبال قوم کو جو دجال قرار دیا جس کی ریل مشرق سے مغرب کے

ملکوں میں چلتی ہے اس قوم سے کونسی قوم مراد لی۔ اگر دل میں گورنمنٹ کی توہین

کا خیال نہ تھا تو درپردہ باقبال قومیں کہنے کی کیا ضرورت تھی صاف کہہ دیتے کہ

دجال سے مراد روس ہے جس کی ریل مشرق سے مغرب کو جاتی ہے۔ یہی تو

منافقی ہے۔ حیرت ہو کہ اپنے آپ پر قیاس کر کے مسلمانوں کو منافق بنا رہے ہیں اور

یہ جو فرماتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو نہایت بے رحمی سے قتل کیا اس واسطے جن

نے ۱۹۵۶ء میں قرآن کو اٹھایا فی الواقع یہ بڑا ہی ظلم ہوا مگر یہاں یہ امر غور طلب ہے

کہ اُس کے پہلے ۶۰ سال میں ایک سخت ظلم و ستم کا واقعہ اسلام میں بھی گذر چکا ہے جسکو

تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے میں

کس قدر بے رحمیاں کی گئیں اور خاندان نبوت پر کیسا ظلم ہوا کہ جس کے سُننے سے

آدمی روتے روتے بے تاب ہو جاتا ہے چنانچہ خود مرزا صاحب بھی ازالۃ الاحکام

صفحہ (۷۰) میں اس واقعہ کے باوقعت اور باعظمت اور دردناک

ہونے کے قائل ہیں۔ اب اگر ظلم شدید کی وجہ سے قرآن کا اٹھایا جانا مسلم ہوتو

پہ ماننا پڑیگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور خاندان پر ایسا ظلم شدید ہونے کے وقت سنتہ ہی میں قرآن شریف اٹھایا گیا پھر ۱۸۵۷ء میں ۱۱ ویں کینا

جو اٹھایا جاتا اور جو فرماتے ہیں کہ وانا علی ذابابہ لقادرون میں حق تعالیٰ نے

بیان فرمادیا کہ ۱۸۵۷ء میں قرآن زمین سے اٹھانوں گا۔ اس میں مرزا صاحب کو

علی ذابابہ کی ضمیر کے مرجع میں دھوکا ہو گیا جس کی وجہ سے قرآن کی طرف وہ

ضمیر پھیر دی اس کا حال پوری آیت سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وازلنا

من السماء ما بقدر فاسکننا فی الارض وانا علی ذابابہ لقادرون ترجمہ اور ہم

ذابابہ کے ساتھ پانی برسیا پھر اس کو زمین میں ٹھیرا رکھا اور ہم اس پانی کو اڑایا جانی پڑھی

قادر ہیں۔ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے کہ یہ کی ضمیر پانی کی طرف پھرتی ہو جو اس کے پہلے صراحتاً مذکور ہے

اور قرآن کا وہاں ذکر بھی نہیں اگر لاطعی سے مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا تو غلطی کی اور اگر قصداً

یہ معنی قرار دی تو تحریف کی پھر اس آیت کو مادہ تاریخ قرآن کے اٹھانے کا ٹھیکہ

ٹھیرا کر یہ کہنا کہ ۱۸۵۷ء اس کا وقت قرار دیا گیا دوسری غلطی ہے شاعروں نے

جو مادہ تاریخ کی اصطلاح ٹھیرائی ہے ان کے یہاں بھی یہ شرط مسلم ہے کہ

ادہ تاریخ کے پہلے معلوم کر دیتے ہیں کہ فلاں واقعے کا سال ان الفاظ سے نکلتا

ہے مگر حق تعالیٰ نے نہ یہ اصطلاح بیان کی نہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ آیت

مادہ تاریخ ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ دیکھو فلاں آیت فلاں

واقعہ کا مادہ تاریخ ہے اور اگر صرف مضمون کے لحاظ سے آیات

مادہ تاریخ قرار دی جائیں تو ان الفاظ آیت سے واقعہ قیامت ۶۳۴ء

میں ہونا چاہیے۔

علاوہ ان تمام امور کے لقادرون سے یہ کہنا کہ اُس کا وقوع ہو گیا یہ بھی ایک دھوکا
یہی لفظ دوسرے مقامات میں وارد ہے اور اس سے مقصود صرف تخریف اور نیمان قدرت

ہے کما قال تعالیٰ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ نَبْدِلَ خَيْرًا مِّمَّا كَفَرْتُمْ
یعنی ہم قادر ہیں کہ اُن کفار سے بہتر اُن کے بدلے بسائیں حالانکہ کفار اب تک

موجود ہیں اسی طرح ارشاد ہے قوله تعالیٰ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
یعنی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے کیا گیا ہے وہ دکھا دیں۔

حالانکہ اس کا بھی وقوع نہیں ہو بلکہ مقصود بیان قدرت اور تخریف ہے اسی طرح
اس آیت شریفہ میں بھی بیان قدرت اور تخریف مقصود ہے کہ پانی جو زمین پر پھیلتا ہے

اور جس سے تمام منافع بنی آدم کے متعلق ہیں اُس کے اڑا لیجانے پر ہم قادر ہیں
اگر اس قدرت کو ظاہر کر دکھائیں تو تمہاری کیا حالت ہوگی اب غور کیا جائے کہ باوجود

اسنے دھوکوں اور غلطیوں کے یقینی طور پر یہ کہہ دینا کہ حق تعالیٰ قرآن میں
فرماتا ہے کہ ۱۸۵۷ میں ہم قرآن کو اٹھالینگے کس قدر جرأت ہے ہر شخص یہ سمجھ سکتا

ہے کہ یہ حق تعالیٰ پر صریح انفراس ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
پر انفراسے وہ کفار سے بھی بدتر ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے قوله تعالیٰ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذباً اور ارشاد ہے قوله تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یعنی ظالموں کو خدا رستہ ہی نہیں بتاتا پھر جسکو خدا رستہ نہ بتائے

تو اُس کی گمراہی میں کیا شک ہے نعوذ باللہ من ذلک۔
مذا صاحب نے ایام عذر کے مظالم کا نوٹ لکھیں پھر سب الزام علماء کرام سے لگا دیا

کہ انہیں کے فتووں سے عورتیں ادب بچے پیاسے قتل کئے گئے۔ مگر یہ بات حد تو اتنی

تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک ایسا عام بلوہ تھا جس میں ہندو و مسلمان سب کے سب شریک تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کے واقعات گویا حکومت کا لازمہ ہے اس لئے کہ گورنمنٹ اور رعایا کے باہمی تعلقات کثرت سے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات پر مخالفت ہو ہی جاتی ہے اس میں کوئی فرقے کی خصوصیت نہیں لیکن گورنمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ ایسے مفسدوں کو دفع کر کے امن و امان قائم کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ پورے طور سے ہندوستان میں اُس کے بعد امن قائم ہو گئی مگر مرزا صاحب کو مسلمانوں کا بے فکری سے رہنا گوارا نہیں اسی وجہ سے خلاف واقع مسلمانوں کے ذمے الزام لگا رہے ہیں اور یہ خیال نہیں فرمایا کہ جب مجرمین اسی زمانے میں سزا یاب بھی ہو گئے اور ان بھی قائم کر دی گئی اور پچاس برس کی مدت گزر گئی جس کی وجہ سے فی صدی پانچ شخص بھی اُس زمانے کے اب باقی نہیں رہے ایسے وقت میں گورنمنٹ مرزا صاحب کی ان اشتعالکوں کی طرف کیوں توجہ کر لگی۔ اگرچہ مرزا صاحب بھی ایسے شخص نہیں کہ مسلمانوں کے بالکل جانی دشمن ہوں۔ کیونکہ آخر مسلمانوں کا دعوئے ان کو بھی ہے۔ گو شاید اقتضائے طبیعت سے اس تحریر کے وقت مجبور ہو گئے ہوں گے اور ایک دلیل اپنے صدق پر یہ پیش کرتے ہیں جو ازالۃ الافہام صفحہ (۶۶۳) میں مذکور ہے اس بات کو میں منظور کرتا ہوں کہ آپ دس ہفتے تک اس بات کے فیصلے کیلئے احکم الحاکمین کی طرف توجہ کریں تاکہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی کا کون نشان یا کوئی اعلیٰ درجے کی پیشگوئی جو راستبازوں کو ملتی ہے آپ کو دی جائے ایسا ہی میں بھی دوسری طرف توجہ کرونگا اگر آپ لوگ اعراض کر گئے تو گریز پر حمل کیا جائیگا انتہی

خاص اس کا یہ ہوا کہ مرزا صاحب جو دعوی رسالت وغیرہ کرتے ہیں اس کی نفی کا
بیشہ فریق مقابل کے ذمے ہے مدت معینہ میں پیش نہ ہو تو ان کا دعویٰ ثابت
اور بیہودہ بھی کیسا کہ اقتدار بشری سے خارج ہو۔

یہ نہیں ایک ایسا ہیامی طریقہ ثبوت دعویٰ کا ہے جو مرزا صاحب کے خصائص سے
بہتر ہے مگر خدا سزا سزا اس طریق کا اگر رواج پر مجا سے تو جھوٹوں کو کامیابی کا بڑا ہی
دریغ ہا تھا آج بایک جھکا جو جی چاہیگا کسی پر دعویٰ کر کے ثبوت میں یہ بیہودہ
پیش کر دینگا کہ اگر مدعی غلیہ سچا ہے تو حکم الحاکمین کی طرف رجوع کرے۔ ضرور
کوئی نشانی مل جائیگی جو استبازوں کو فوق طاقت بشری ملا کرتی ہے اور جب
مستند بیہودہ میں نہ ملے تو اپنا دعویٰ ثابت۔ خدا کے تعالیٰ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ ہزار ہا معجزے عطا کئے شق قمر تک آپ کے ہمت مبارک
ہو اگر بعض وقت حسب خواہش کفار کوئی نشانی بھی نہیں دی گئی چنانچہ اس آیت شریفہ

ظاہر ہے وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا كَذِبًا أَوْ تَكُونَ لَكَ

حِجَابٌ مِّنْ سَمَاءٍ أَوْ تَكُونَ لَكَ آيَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا

مائید جو ہے کہ کفار نے حضرت سے درخواست کی کہ زمین سے چشمے
جاری ہو جائیں یا ایک باغ پیدا ہو جائے یا آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیا جائے اور
اسی قسم کی کئی درخواستیں کیں اس پر حضرت کو حکم ہوا کہ ان سے کہو کہ میں تو ایک
بشر رسول ہوں یعنی جو معجزے میرے ہاتھ پر خدا کے تعالیٰ ظاہر کرتا ہے

کہ کرتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تمہاری ہر درخواست کو منظور کر لیا کروں
دیکھئے باوجودیکہ آیات و معجزات لازمہ رسالت ہیں۔ مگر ضروریہ تعالیٰ

کہ جانب مقابل کی طلب پر کوئی نشانی ضرور ظاہر ہو تو اب مرزا صاحب کی طلب پر کیا ضرورت ہے کہ کوئی نشانی اہل حق سے ظاہر ہو اور نہ ہونے سے ان کی حقانیت میں فرق آجائے۔ اگر وہ ضرور ہوتا تو معاذ اللہ اس وقت کفار اہل حق ٹھہر جاتے۔ پھر اس نشانی کے ظاہر نہ ہونے سے مرزا صاحب کا حق پر ہونا کیونکر ثابت ہوگا۔

مرزا صاحب کو ایسے ابواب میں کمال مشاقی اور جرأت حاصل ہے اس دس ہفتے کی مہلت میں انہوں نے کوئی ایسی بات ضرور سوچی تھی کہ اسکو بالائی تدابیر سے اپنی کامیابی کا ذریعہ بنالیتے جیسے نصارے کے مقابلے میں انہوں نے یہی تدبیر کی کہ باوجودیکہ پیشگوئی جھوٹی ثابت ہو گئی مگر وہ اسی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بتاتے جاتے ہیں۔

اور ایک دلیل اپنی عیسویت پر رسالہ نشان آسمانی میں لکھتے ہیں کہ ہواوی اہل صبا

شہید دہلوی جس زمانے میں اس کو شمش میں تھے کہ کسی طرح ان کے مرشد

سید احمد صاحب مہدی وقت قرار دے جائیں اس زمانے میں انہوں نے

قصیدہ شاہ نعمت اللہ کو حاصل کر کے بہت کچھ سعی کی کہ یہ پیشگوئی ان کے حق میں

ٹھہرائی جاسے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ اس کو شائع

کر دیا لیکن اس پیشگوئی میں وہ پتے اور نشان دئے گئے تھے کہ کسی طرح

سید احمد صاحب ان علامات کے مصداق نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ہاں

یہ سچ ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق کا نام احمد ہے اور نیز یہ بھی اشارہ

پایا جاتا ہے کہ وہ ملک ہند میں ہوگا اور لکھنا ہے کہ وہ تیرھویں صدی

میں ظہور کریگا۔ پس بنظر سہ سہری خیال گذر سکتا ہے کہ سید احمد صاحب

میں یہ تینوں علامتیں نہیں۔

پھر مرزا صاحب نے اُس قصیدے کے چند اشعار نقل کئے جن میں سے چند یہ ہیں

غین درے سال چوں گزشت از سال	بوا بعب کاب و بار می بینم
ظلمت ظلم ظالمسان و یار	بہجد و بے شمار می بینم
چوں زمستان بے چمن نگذشت	شمس خوشس بہار می بینم
غم مخور زانکہ من درین تشویش	حرفے وصل یار می بینم
غازی دوست دار و دشمن کش	ہمد م و یار غار می بینم
اح م و مال می خوانم	نام آن نامدار می بینم
بادشاہ تمام ہفت تسلیم	شاہ عالی تبار می بینم
مہدی وقت و عیسیٰ دوران	ہر دورا شہسوار می بینم

مرزا صاحب چوں زمستان بے چمن نگذشت کی شرح میں لکھتے ہیں

کہ جب تیرھویں صدی کا موسم خزاں گذر جائیگا تو چودھویں صدی کے سر پر

آفتاب پر بہار نکلے گا یعنی مجدد و وقت ظہور کریگا انتہی۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اس میں ہر قسم اور طبیعت کے

لوگ ہوتے ہیں بعض مفتری و کذاب بھی ہوتے ہیں جو اُس مجمع اور گروہ کی

ترقی کی غرض سے اعتقاد برطھانے والے اقسام کی باتیں بنا لیتے ہیں اور

بعض دیانت دار بھی نیک نیتی سے ایسے امور کے مرکب ہو جاتے ہیں اور

خیال کر لیتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ گناہ بھی ہو تو اس نیک نیتی کی وجہ سے ہر

ہو جائیگا۔ بہر حال نکر ہے کہ کسی نے اُس وقت یہ قصیدہ بنا کر ایک کامل
 بزرگ کے نام سے مشہور کر دیا ہو جس سے مولوی اسماعیل صاحب کو بھی استدلال
 کا موقع ہاتھ آگیا اور اُن کا استدلال صحیح بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ اُس میں
 سنہ ۱۲ ہجری کے بعد کی خبر ہے جس زمانے میں سید احمد صاحب کا ظہور ہوا تھا
 اگر بقول مرزا صاحب چودھویں صدی کا ذکر صاحب قصیدہ کو منظور ہوتا تو
 (چوں زمستان بے چمن بگذشت) کی جگہ (بگذرد چوں صدی سیر وہم)
 لکھ دیتے کیونکہ جب پورے واقعات کا کشف ہی ٹھیرا تو (دغ درے)
 کے بعد ایام فتنہ زابینہ کر کے عین مقصود بالذات زمانہ بشارت کو چھوڑ دینا
 بالکل خلاف عقل ہے۔ پھر جب کہ اس پیشگوئی میں سید احمد صاحب اور

غلام احمد بیگ صاحب میں تنازع ہے تو سرسید احمد خاں صاحب اس سے
 کیوں محروم رکھے جائیں اُن کے اتباع تو (مہدی وقت وعیسیٰ دوراں) کے مصداق
 کی تکمیل میں مہدی علی خاں صاحب کو پیش کر دینگے جس سے (دہر دورا شہسوار می بہیم)
 بھی چسپاں ہو جائیگا اور مرزا صاحب نے جو تکلیف اٹھا کر دو کو ایک کر دیا اُس کی ضرورت
 بھی نہ رہیگی اور کثرت اتباع کے لحاظ سے بھی انہیں کا نمبر بڑھا رہیگا۔ یہ
 آپس کے جھگڑے ہیں۔ مگر اس کا کیا جواب ہوگا کہ قصیدے میں تو بادشاہ

تمام ہفت اقلیم می بنیم لکھا ہے اگر یہ تینوں احمد صاحبان علی سبیل البدیلت
 یا بطور مانعہ الخلو مصداق ٹھیریں تو ان کے پیرو صرف ہندوستان
 کے مسلمانوں کے عشر عشر نہیں ہو سکتے۔ پھر ہفت اقلیم کی سلطنت
 کیسی اس سے بداہتاً معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ قصیدہ جعلی ہے کسی نے مصلحت و

کے لحاظ سے بنا کر اس بزرگ کی طرف منسوب کر دیا۔

مرزا صاحب نے چند اشعار کی شرح کی اور پورا قصیدہ علیحدہ اسی کتاب میں لکھ دیا اس قصیدے کی ابتدا میں یہ اشعار ہیں۔

ورخراسان و مصر و شام و عراق فتنہ و کارزار می بیسنم
ترک و تاجیک را بہد یگر خصمی دگیر و دار می بیسنم

اب اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ فتنہ تو خراسان و مصر و شام و عراق و ترک و تاجیک ہیں، اور مرزا صاحب ہندوستان میں نکلیں اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس فتنے کی خبر دینے کو وہ بھیجے گئے ہوں تا لوگ ہوشیار رہیں مگر کوئی ایسی خبر بھی انہوں نے نہ اس تک شائع نہیں کی۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ اشتائاً یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ملک ہند میں ہو گا چونکہ مرزا صاحب جھوٹ کو شکر کے برابر سمجھتے ہیں ضرور ہندوستان کی طرف اس میں اشارہ ہو گا تا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا شاید کسی کی سمجھ میں آجائے۔

مرزا صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ قابل غور ہے جو احادیث ان کے مسند ہوتی ہیں اگر صحیح مسلم میں بھی ہوں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ بخاری نے ان کو صحیح نہ سمجھ کر چھوڑ دیا والا اور کبھی کہتے ہیں کہ امام بخاری بیٹے رئیس المحدثین کو وہ حدیث نہ ملی اور کبھی کہتے ہیں مگر ہے کہ راوی نے سہواً یا عمداً خطا کی ہو مطلب یہ کہ حدیثیں قابل اعتبار نہیں یعنی موضوع ہیں اور احادیث صحیحہ میں یہ کلام ہوتا ہے کہ پیش گوئیوں میں استعارات و کنایات ہوتے ہیں ظاہری معنی ان کے نہیں لے سکتے اور جو بات اپنے مفید سمجھتے ہیں وہ کسی ہی بے اصل اور بھول ہو اس پر استدلال

کرتے ہیں اور اُس کے معنی لینے میں کوئی تامل نہیں ہوتا دیکھئے یہ قصیدہ تو قابل استدلال ہوا جس کا ثبوت تقریباً محال ہے اور جو مضمون بیان کیا گیا وہ بھی ایسا کہ مرزا صاحب کے سوا کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے پھر شاہ نعمت اللہ صاحب کے کشف کا اس قدر وثوق کہ کوئی لفظ اُس کا ظاہری معنی سے ہٹ نہیں سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف اور پیشگوئیاں ایسی کمزور کہ جب تک اُن میں نئے معنی نہ ڈالے جائیں اپنے ذاتی معنی پر ولالت ہی نہیں کر سکتیں بلکہ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اُس کی حقیقت کھلی ہی نہیں ابہر و عوسے امتی بلکہ نبی ہونے کا۔

ایک دلیل یہ ہے جو ازالۃ الاوہام صفحہ ۲۶۶ میں لکھتے ہیں مجھے خبر کی گئی ہے کہ جو شہادت سے میرے مقابل کھڑا ہو وہ ذلیل اور شرمندہ ہوگا انتہی۔ فی الواقع اگر یہ خبر اللہ کی طرف سے دی گئی ہو تو اسے رعبے کی نشانی ہوگی مگر اس کا ٹھہرا ہوا ہونا نہیں ہوا جبکہ مرزا صاحب نے دعویٰ سے عیسویت کیا ہے علماء اُن کے مقابلے میں برابر کھڑے ہیں اور کبھی اُن کو ذلت نہ ہوئی بلکہ اسلام دنیا میں ان کی عزت اور بڑھ گئی۔

مرزا صاحب نے اس بنا پر یہ بات کہی ہے کہ جو شخص اُن کا مقابلہ کرے گا وہ اُسکو بہت سی گالیاں دینگے اور خیف کریں گے جس سے اُس کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر خود بھی ذرا سوچیں تو معلوم ہو گا کہ اس میں نہیں کی ذلت ہے بازاری لوگ معززین کی نگاہوں سے کیوں گئے ہیں اسی وجہ سے کہ فحش بدگوئی اور بدظنی اکثر اُن سے دیکھی جاتی ہے۔ مرزا صاحب

نے دیکھا کہ بازاری لوگ فحش و سب و شتم کی وجہ سے معزز نہیں سمجھے جاتے
 مگر اُس کے ڈر سے اُن کے کام تو نکل آتے ہیں۔ اس وجہ سے برآمد کار کے
 یہی طریقہ خوب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب نے اراذل و بد معاشوں
 جو اس بات میں سبق لیا وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ عقلا کی
 شان یہی ہے کہ اپنے مقصود کی بات جہاں ملتی ہے لے لیتے ہیں اور یہ خیال
 نہیں کرتے کہ ہم کس سے لے رہے ہیں دیکھئے کتب اخلاق میں مصرح ہے کہ
 آدمی کو چاہئے کہ اپنی کار آمد صفتیں کتنے سے لے سکے کہ کیا قانع اور وفادار ہے
 بلکہ ہمیں صرف تم اور ماخذ اس طریقے کا بتلانا منظور ہے گو مرزا صاحب اُس کو
 قبول نہ فرمائیں کیونکہ وہ اس طریقے کو عیسویت کا لازمہ قرار دیتے ہیں جیسا کہ
 عصائے موسیٰ صفحہ (۱۵۸) میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کئے ہیں جیسا کہ سورہ کتہ
 بے ایمان۔ بدکار وغیرہ وغیرہ لفظ وغیرہ سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
 بکثرت گالیاں دیا کرتے تھے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ لازمہ عیسویت ہے
 چونکہ مرزا صاحب کو تکمیل عیسویت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کے
 ساتھ متصف ہونا ضرور تھا اس لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حالانکہ ان کی
 ذاتی خصوصیات کچھ اور ہیں۔

امام سیوطی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کئی ایک روایتیں تفسیر درمنثور
 میں نقل کی ہیں چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے اس لئے چند روایات کا ترجمہ
 نقل کیا جاتا ہے اگر کسی صاحب کو ان کا دیکھنا منظور ہو تو درمنثور کی جلد دوم

میں صفحہ (۲۶) سے صفحہ (۳۲) تک ملاحظہ فرمائیں حاصل ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے لئے نہ کہیں گھر بنایا نہ بنانے دیا۔ نہ ان کو اہل و عیال تھے۔ گذران
 کی یہ صورت کہ جنگل میں پتے وغیرہ کھا کر بسر کرتے۔ جہاں شام ہوئی مقام
 کیا صبح ہوئی روانہ ہو گئے۔ نہ کبھی چراغ جلایا نہ بچھونا بچھایا۔ جہاں نیند
 غالب ہو گئی لیٹ گئے۔ سوائے کمل یاٹھ کے کوئی لباس نہیں پہنا
 نہ کبھی سر میں تیل ڈالا نہ کنگھی کی۔ بجائے نعلین کسی دخت کی چھال پیروں سے
 پیٹ کر لیف سے باندھ لیتے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ایک بار آپ پتھر سر ہانے
 لیکر سوتے تھے۔ ابلیس نے مشکل ہو کر طعن کیا کہ آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں
 دنیا کا سامان کچھ نہیں رکھتا۔ پھر یہ پتھر کا سر ہانا کیسا آپ کے وہ بھی پھینک دیا۔
 ایک بار آپ حواریین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے رستے میں مرے ہوئے
 تیر سے گذر ہوا لوگوں نے اُس کی بدبو کی شکایت کی آپ نے فرمایا اُس کے دانت
 کتنے سفید ہیں۔ مقصود یہ کہ کسی چیز کی مذمت نہ کی جائے۔ ایک بار ایک خنزیر
 اُن کے روبرو سے نکلا اُس سے خطاب کر کے فرمایا سلامتی سے گذر جا کسی
 کہا یا روح اللہ آپ خنزیر سے ایسا خطاب فرماتے ہیں جو آدمیوں سے
 کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان کو بُری بات کی عادت ہو
 ایک بار ایک رفیق کے ساتھ آپ جنگل میں جا رہے تھے ایک بدعاش
 حامل ہو کر کہا کہ جب تک تم دونوں کو ایک ایک طمانچہ نہ مار لوں جانے نہ دوں گا
 آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے مار لے اُس نے آپ کو مار کر رستہ دیا مگر رفیق راضی نہ ہوا
 آپ نے فرمایا اُس کے بدلے بھی مجھی کو مار یہ کہہ کر دوسرا خسار مبارک پیش کیا اُس نے

آپ ہی کو مار کر دونوں کو رستہ دیا۔ ایک بار آپ دھوپ میں چل رہے تھے
 دھوپ کی شدت اور پیاس کی سختی سے تاب نہ لا کر کسی کے خیمے کی چھاؤں
 بیٹھ گئے۔ صاحب خیمہ باہر آ کر آپ کو وہاں سے اٹھا دیا آپ غلغولہ ہو کر دھوپ
 میں بیٹھ گئے اور فرمایا اسے شخص تو نے مجھے نہیں اٹھایا بلکہ اُس نے اٹھایا جو
 نہیں چاہتا کہ دنیا میں مجھے کچھ بھی راحت ہو یعنی پوری راحت جنت ہی میں
 ہوگی۔ آپ اکثر پانی پر چلا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا یہ بات آپ کو کیونکر حاصل
 ہوئی فرمایا ایمان اور یقین کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمیں بھی تو ایمان یقین
 ہے نہ آیا تم بھی چلو تھوڑی دور بیٹھ گئے تھے کہ ایک موج آئی اور وہ ڈوبنے
 لگے آپ نے اُن کو نکال کر پوچھا تم نے کیا کیا تھا کہا موج سے ہم ڈر گئے تھے
 فرمایا موج کے رستے کیوں نہیں ڈرے یہ تھوڑا سا حال مسیح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا تھا۔ اب مسیح علیہ السلام اور ثیل مسیح کی حالت کا موازنہ کر کے بھی دیکھ لیجئے
 تاکہ تعرف الاشیاء باضدادہا کے لحاظ سے مرزا صاحب کی معرفت حاصل ہو جائے
 وہاں تجرد کی وہ کیفیت تھی تو یہاں تعیش کی یہ کیفیت کہ پیرانہ سری میں شادی ہونے
 میں جو توقف ہو گیا تو ثیل صاحب جا مے کے باہر ہیں اور کنبے بھر میں ایک
 تہلکہ برپا ہے کہ سمدھن صاحبہ کے بھائی نے اپنے کو لڑکی کیوں نہیں دی
 اس جرم میں بہو بیٹے میں تفرقہ اندازی کی تدبیر اور فرزند پر یہ قشد کہ اگر طلاق
 نڈے تو عاق اور میراث سے محروم ہے۔ وہاں کمل اور ٹاٹ کا لباس ہے تو
 یہاں پشمینہ وغیرہ اعلیٰ درجے کے ملبوسات۔ وہاں رہنے کو گھر نہیں یہاں سحر ہو
 کر سے مکانات باغ سکونت اور تفرج کے لئے آراستہ ہیں وہاں سر ہانے کے

تیکر کے لئے پتھر گوارا نہیں یہاں بغیر اعلیٰ درجے کے نرم نرم تو شکیں اور کماں کے
 نیند نہیں آتی ہے۔ وہاں جنگل کے پتوں پر گزران تھی۔ یہاں مرغی۔ انڈے پلاؤ وغیرہ
 الوان نعمت کی ضرورت۔ وہاں دھوپ میں پیاس سے موت کا سامان ہے تو
 یہاں ہر وقت برف۔ کیڑہ وغیرہ تنم کا سامان مہیا وہاں جنگل ہے اور اندھیری
 رات کا سناٹا اور جلاسنے کو چراغ نہیں یہاں گھر کے پاس ہزاروں روپے کے
 سفر سے ایک بلند منار بنایا گیا جس کی روشنی جنگل میں پڑے۔ وہاں کل راتوں کا
 حوالہ آخرت پر ہے تو یہاں کل راتوں کا استیفا دنیا میں۔ وہاں مرے
 ہوئے گتے کی مذمت گوارا نہیں یہاں صحابہ سے لیکر آج تک کے مسلمان مشرک
 قرار دے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی شان میں وہ الفاظ کہ کوئی کافروں کو
 بھی نہیں کہتا۔ وہاں خنزیر کے ساتھ ہند بانہ برتاؤ یہاں علماء و مشائخین کے
 القاب خنزیر وغیرہ زبان زد ہیں غرض کہ شیل مسیح موعود ہونے کے لئے تمام ایسا
 مسیح علیہ السلام سے وہ صفت منتخب کی گئی جس سے مسیح علیہ السلام کو کماں درجے
 کی نفرت اور احترام رہا۔ اور انجیل جس کو خود ہی مخرج بتاتے ہیں اس میں سے
 صرف فحش اور بوشتم کا مضمون لیکر مسلمانوں کو لگے گالیاں دہینے
 کہ دیکھو میں مسیح ہوں میرا فرض منصبی ہے کہ دل کھول کر لیکن تمہارے دل سے
 گالیاں دیا کروں۔ اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے
 جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل و اخلاق کا حامل کرنا تو
 محال ہے اور ان کی کوئی بات اپنے میں نہ ہو تو مشیت کا ثبوت مشکل ہوا لئے
 مالا پیرک کلمہ لایترک کلمہ کے لحاظ سے خدا صفا و روح ماکر پر عمل کر کے طریقہ

سب و شتم کو اختیار کیا جس کا ذکر اناجیل محرفہ میں ہے۔

اس باب میں جو تحریفیں وغیرہ ہوئیں اُس کا الزام اسی کے ذمے ہوگا جس نے الحاق کر کے عیسے علیہ السلام کی طرف اس طریقہ شنیعہ کو منسوب کیا مرزا صاحب نے حسن ظن سے اس باب میں صرف تقلید نصاریٰ کی کی اور مقلد کو یہ حق نہیں کہ اپنے مقتد پر تحریف وغیرہ کا الزام لگائے اس لئے نہ مرزا صاحب پر تحریف کا الزام آسکتا ہے نہ ترک تحقیق کا بہر حال یہ دین عیسائی کی تعلیم تھی۔ اب دین محمدی کی تعلیم دیکھئے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَعْنِي

خدا کے تعالیٰ منع کرتا ہے بھائی اور بدگوئی اور بُرے کام سے اور ارشاد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا

يَأْمُرُكُمْ بِالشُّعْرِ وَالْفَحْشَاءِ يَعْنِي شَيْطَانٌ جُو تَهَارَادِشْمَنُ هَيْ بُدْغُوئِي اَوْرْبُرْ

کاموں کا حکم کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ظاہر ہے کہ سب و شتم سے

خدا کے تعالیٰ منع فرماتا ہے اور شیطان اُس کا حکم کرتا ہے۔ اور ہمارے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صفت کا نام و نشان نہ تھا۔ جیسا کہ بخاری شریف (۱۸۴)

میں ہے لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا يَعْنِي بُدْغُوئِي كِي صِفْتِ حَفْرَتِ مِي

نَبَا نَطْبِيحِ تَحْيِي نَه عَارَضِي طُورِ پُر اَوْرْبُرْ رَوَايَتِ بَحْيِ بَخَارِي شَرِيفِ مِي هَيْ كِه چنْدِي پُورِي

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بجائے السلام علیکم کے

دنی آواز سے السلام علیکم کہا حضرت نے ان کے جواب میں صرف و بیکم فرمایا مگر عائشہ

رضی اللہ عنہا صبر نہ کر سکیں کیونکہ سلام کے معنی موت ہے اور بھگنے سے کہا

وعلیکم ولعنکم اللہ و غضب اللہ علیکم حضرت نے اُن سے فرمایا مہلاً یا عائشہ علیکٹ
بالرفق وایک والعفت و الفحش یعنی اسے عائشہ سختی اور بدگوئی سے دور رہو۔
دیکھئے بد دعا کے بدلے بد دعا دی گئی تھی اس کا نام بھی حضرت نے فحش ہی رکھا

جس سے خدا کے تعالیٰ منع فرماتا ہے وعن عبد اللہ بنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر رواہ البخاری یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے

اور اس کا قتل کفر ہے وعن ثابت ابن الضحاک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من لعن مؤمناً فهو کفیلہ ومن قذف مؤمناً بکفر فهو کفیلہ رواہ البخاری یعنی جو شخص

کسی مسلمان پر لعنت کرے یا اُس کو کافر کہے تو گویا اس کو اس نے قتل کر ڈالا۔

مرزا صاحب کو اس میں تصرف کرنے کا ہتھکنڈہ ہاتھ آ گیا ہے۔ اس لئے خوب سی

گالیاں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کا نام گالی ہی نہیں چنانچہ ازالۃ الاوہام

میں لکھتے ہیں اکثر لوگ دشنام وہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ

لیتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کرنا نہیں جانتے بلکہ ایسی بات کو جو دراصل

ایک واقعی ام کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو محض اس کی کسی قدر مرارت

کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہو کرتی ہے، دشنام ہی تصور کر سکتے ہیں حالانکہ

دشنام اور سب و شتم فقہاً ایک مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور روغ

کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے۔

حاصل اس کا یہ ہوا کہ کسی کے واقعی عیوب بیان کئے جائیں تو مضائقہ نہیں۔ مگر

یہ بات قرآن شریف کے خلاف ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَیَلِّ لِكُلِّ دَیْمِنٍ تَوْبَةً

یعنی ہمزہ اور لمزہ کے لئے توبہ ہے جو جہنم میں ایک وادی ہے۔ تفسیر غلامی

ہمزہ اور لڑہ میں کئی اقوال نقل کر کے لکھا ہے کہ سب اقوال کا مرجع اسی طرف ہے کہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کا عیب بیان کرے۔ اب دیکھئے کہ جب یقینی موجودہ عیوب ظاہر کرنے کی یہ وعید ہو تو رماورزاوانہ سے رئیس الدجانبان ہانہ مالکین وغیرہ) کہنے کا کیا حال ہو۔ پھر مرزا صاحب خنزیر چارچوہڑ جو علما کو کہتے ہیں کیا ان الفاظ پر بھی دشنام کی تعریف صادق نہیں آتی۔

مرزا صاحب کا یہ بھی استدلال ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں کافروں کو بہت گالیاں دی ہیں اور حدیث شریف میں ان پر لعنت وغیرہ وارد ہے مقصود یہ کہ مرزا صاحب نے خدا کا طریقہ اختیار کیا۔ اور نیز اشعار علی الکفار بھی وارد ہے۔

اشعار علی الکفار کا جواب تو ظاہر ہے کہ سختی کافروں پر چاہیے مسلمانوں کو گالیاں دینے سے کیا تعلق ان کے باب میں تو رحما رہینہم کا ارشاد اسی سے متصل کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب کا روئے سخن گالیوں میں صرف علما و مشائخین اہل اسلام کی طرف سے اگر بزم مرزا صاحب وہ گناہگار بھی ہوں تو کیا اسلام سے خارج سمجھے جائینگے۔ پھر اشعار علی الکفار سے استدلال کیونکر صحیح ہو سکتا ہے بلکہ برخلاف اس کے بڑے القاب کے مسلمانوں کا ذکر ممنوع ہے کما قال تعالیٰ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّسَانِ

بِئْسَ الْأُتْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یعنی عیب مت کرو آپس میں ایک دوسرے کا اورت پٹاؤ

ایک دوسرے کو بُرے نام سے بُرا نام گناہگاری سے پیچھے ایمان کے اور جو کوئی توبہ نہ کرے وہ ظالموں سے ہے۔ تفسیر خازن میں بروایت ترمذی منقول ہے کہ بعض لوگوں کے دو دو تین تین نام ہوتے تھے جن میں وہ بعض لوگوں کو ناپسند کرتے تھے اگر کوئی ناپسند ناموں سے اُن کو پکارتا تو وہ رنجیدہ ہوتے اُن کے باب میں یہ آئمہ شریفہ نازل ہوئی۔ اور لکھا ہے کہ لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ یعنی اپنی ذاتوں کو عیب مت لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے اپنے بھائی مسلمان کو عیب لگایا تو گویا وہ عیب تم نے اپنے آپ کو لگایا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن اس درجے کے اتحاد کی تعلیم کر رہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں کنفس واحد ہو جائیں اور عمل یہ ہو رہا ہے کہ صرف عیب ہی نہیں لگائے جاتے بلکہ مغلطیات کی بوجھاڑ کی جاتی ہے جس سے اعلیٰ درجے کی دشمنی باہم پیدا ہو جائے اُس پر اصلاح قوم کا دعویٰ اب رہا یہ کہ خدا کے تعالیٰ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے سو اُس میں یہ کلام ہے جب آیات و احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ بگولوں سے خدا و رسول منع فرماتے ہیں۔ اور منع ہی نہیں بلکہ سخت سخت اس پر دشمنی میں ہیں تو کسی کو حق نہیں کہ اپنے مالک اور خالق سے پوچھے کہ جس کام سے آپ منع کرتے ہیں اُس کے آپ کیوں مرتکب ہیں۔ دیکھ لیجئے مکبر اور تعالیٰ سے حق تعالیٰ نے بندوں کو منع فرمایا ہے اور خود مرتکب ہے کیا کوئی اُس سے پوچھ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ یعنی خدا کے تعالیٰ جو چاہے کرے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور وہ سب سے

پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چارے زیادہ عورتوں کی اجازت نہیں دی اور خود بدولت کے نو یا اس سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں اس کے سوا اور بہت سی خصوصیات تھیں جو علماء پر پوشیدہ نہیں۔

اب استدلال کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ اگر بقول مرزا صاحب قرآن میں گالیاں ہیں بھی تو وہ کن کو دی گئیں اور اس کا منشا کیا ہے۔ جو لوگ اپنے خالق کو خالق نہ سمجھیں اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی پرستش کریں اور بجائے شکر کے ناشکری کریں اور حق تعالیٰ پر بدنامی لگائیں اور اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر کی بات نہ مانیں اور کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی اعتبار نہ کریں اور قدرت الہی پر ایمان نہ لائیں تو وہ زبرد تو بیچ تو کیا اس سے زیادہ کے مستحق ہیں جلا مرزا صاحب ان میں سے ایک بات تو اپنے مخالفین میں بتادیں سو اس کے کہ ان کی جعلی اور بے ضرورت نبوت کو نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے ان کی عیسویت کو قبول کر لیا ہے اور ایمان لایا ہے جاتے ہیں ان میں تقرب الی اللہ کی کونسی بات زیادہ ہو گئی جو سب میں نہیں ہو سکتی چند چیزوں کے جو ان کی عیسویت کے مزاحم ہیں مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت۔ قرآن میں جو انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا ذکر ہے اکثر ان میں سحر، یزیم اور سحر تھے۔ مرنے کے بعد اس عالم میں کوئی زندہ نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی خبریں جو قرآن میں دی گئیں وہ خلاف واقع ہیں۔ حشر اجساد کا انکار۔

غرض کہ یہی چند مسائل کا اختلاف، بارکفر و ایمان کا ٹھیرا یا گیا کافر ملعون وغیرہ القاب

انہیں چند خیالات اور اختراعات کے نہ ماننے کی وجہ سے دئے جا رہے ہیں یہاں مرزا صاحب بھی غور فرمائیں کہ اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے ان امور میں جو ہمارے اعتقاد ہیں اگر وہ ہمارے تراشیدہ اور اختراعی ہوتے تو یہ اعتراض ہو سکتا کہ کل بدعتہ ضلالتہ وکل ضلالتہ فی النار ہمارے اعتقاد تو قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہیں پھر کیونکر ہو سکیگا کہ باوجود اسلام کے دعوے کے ہم اس کو چھوڑ دیں۔

ہم کتنا ہی عاجزی سے کہیں ہمیں یقین نہیں کہ مرزا صاحب اس طریقہ سب و شتم کو چھوڑینگے کیونکہ انہوں نے تو اسی کو تکمیل عیسویت سمجھ رکھا ہے۔ اور نیز اس الہام کو پورا کرتا ہے کہ جو ان کے مقابلے کو کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ ہوگا۔ اور ان کی امت کو بھی سب و شتم کی ضرورت ہے تاکہ اس الہام کا مضمون پورا ہو اور ان سے یہ تو امید نہیں کہ اپنے نبی کی مخالفت کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل اور ارشادات پر عمل کریں اور نرمی اور تہذیب کو کام میں لائیں۔ اگر ایسا کیا تو اپنے نبی کی امت سے خارج ہوئے جاتے ہیں غرض کہ اس باب میں وہ بھی معذور ہیں اس موقع میں ہم لوگوں کو ضرور ہے کہ اس آیت شریفہ کو پیش نظر رکھیں

جو حق تعالیٰ فرماتا ہے لَتَبْلُوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَنْتُمْ سَمِعْتُمْ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِذْ يَكْتُمُوْنَ اَنْتُمْ رٰجِعُوْنَ اِلَيْهِمْ

مال سے اور جان سے اور اہل کتاب اور مشرکین سے بدگونی بہت اور اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اس آیت شریفہ کے لحاظ سے ضرور ہے کہ صبر کرنے میں ہم لوگ بہت نہ پاریں تھوڑے دن کسی طرح

گزر جائیگی اور اس کا عمدہ بدلہ حق تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ آیہ شریفہ میں تو اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر ہے جن کی ایذا پر صبر باعث اجر ہے اور مرزا صاحب تو نہ اہل کتاب سے ہیں نہ مشرک ہیں۔ بلکہ اس شبہ کا جواب یہ سمجھا جائے کہ مرزا صاحب اس باب میں عیسائیوں کے مقلد ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور جس دین کے لوگوں کا جو کوئی مقلد ہو وہ اسی میں سمجھا جاتا ہے دیکھ لیجئے حنفی۔ شافعی وغیرہ سب محمدی ہیں اس صورت میں جو بات جھکو عیسائیوں کی ازیت رسائی میں حاصل ہونے والی ہے مرزا صاحب اور ان کی امت کے سب دشمن ہیں وہی حاصل ہے اور دراصل ہمارے اسلام کا طریقہ کل انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے جس پر قرآن کریم شاہد ہے مثلاً فقولاًہ قولاً لینا وغیرہ سے ظاہر ہے۔ سراج الملوک میں نقل کیا ہے مر السیج علیہ السلام علی قوم من الیہود فقالوا لہ شرا و قال لہم خیراً فقیل لہ انہم یقولون شراً وانت تقول خیراً فقال کل ینفق بما عندہ یعنی مسیح علیہ السلام کا گزر یہود کی کسی قوم پر ہوا وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بُری بُری گالیاں دینے لگے مگر آپ نے نہایت عمدگی سے ان کے جواب دے کسی نے آپ سے کہا کہ وہ تو سختی اختیار کر رہے ہیں اور آپ اس عمدگی سے پیش آرہے ہیں فرمایا ہر شخص وہی خرچتا ہے جو اُس کے پاس ہو۔ الحاصل مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ میرا مقابل ذلیل اور شرمندہ ہو گا مشاہدے سے ثابت ہے کہ وہ خبر غلط نکلی کہ مرزا صاحب جو ذلیل و شرمندہ ہوئے جیسا مناظروں وغیرہ سے ظاہر ہے اس سے معلوم ہو گیا

کہ فی الواقع ان کو کوئی خبر نہیں دی گئی تھی صرف تنزیف کی غرض سے انہوں نے وہ مشہور کر دیا تھا مگر مرزا صاحب اور ان کے اتباع یا درکھیں کہ ایسی تنزیفوں سے مسلمانوں کو کوئی جنبش نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ**

قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ لَمَّا نَالُوا لِيَوْمِئِذٍ لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا الضُّلَعُ وَمِمَّا يَدْعُونَ لِيُكْفَرُوا بِهِمْ وَقَرَّبُوا لَهَا الْفُلُكَيْنِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ

وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی مسلمانوں سے جب کہا گیا کہ دیکھو تمہارے مارنے کے واسطے لوگ جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا اچھا وکیل ہے سو ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ رہے اور وہ جو ڈراتا ہے شیطان ہے اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یعنی اُس کے ڈرنے سے ڈرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ سو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو، اس سے ظاہر ہے کہ ایسی تنزیفات سے ڈرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور مسلمان نہیں۔ اب غور کیا جائے کہ خدا اور رسول کے کلام کی کوئی تکذیب کر کے اُس کی حمایت کرنے والوں کو ذلت سے ڈرائے تو کیا ممکن ہے کہ وہ بزدلی کر کے چپ رہ جائیں گے ہرگز نہیں گالیوں کی ذلت تو کیا قتل کی تنزیف سے بھی وہ نہیں ڈرتے۔

جس طرح مرزا صاحب نے ذلت سے ڈرایا اسی طرح تنزیف کے لئے وہ یہ خواب

بھی بیان فرماتے ہیں جو ازالۃ التلاوہ نام صفحہ ۸۶ میں درج ہے کہ میں نے خواب

میں دیکھا کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہے جس کا قبضہ میرے پنجے میں اور نوک

آسمان تک پہنچی ہوئی ہے جب میں اُس کو دائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزاروں مخالف

اُس سے قتل ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزار ہا دشمن اُس سے ہمارے جاتی ہیں۔

اس خواب کے بھی مرزا صاحب کا مقصود مخالفین کی تحریف اور معتقدوں کا اعتقاد

بڑھانا ہے کہ وہ اس ظہری تلوار سے دائیں بائیں مسلمان اور کفار کو تہ تیغ کرینگے

کیونکہ جہلا کو تعبیر تو معلوم ہی نہیں ہو سکتی اس لئے وہ ظاہری مفہوم کو سچ سمجھ لینگے

در اصل تعبیر پر مطلع ہونا ہر کسی کا کام نہیں۔ البتہ بطور خود جب اُس کا ظہور

ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ صورت مثالیہ جو دکھلائی

گئی تھی اُس سے وہی مراد ہے جس کا ظہور ہوا۔ جب ہمارے مشاہدے

سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب ایک طرف آیات و احادیث پر وار کر رہے ہیں

اور دوسری طرف اقوال سلف پر تو کھلے طور پر معلوم ہو گیا کہ اُس کی تعبیر یہی ہے

جو ظہور میں آگئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ تلوار کی نوک جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے

وہ اشارہ کر رہی ہے کہ علوم سماویہ کو اُن سے ضرر پہنچے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا

کہ سُلّم معراج و حشر اجداد و احیائے اموات و حیات مسیح علیہ السلام

وغیرہ مسائل میں بہت سے مسلمانوں کے دل میں خدشے پیدا ہو گئے

اور بہتوں نے تو آئنا و صدقنا بھی کہہ دیا۔ داہنی طرف اُن کے

مخالف آیات و احادیث ہیں اور بائیں طرف اقوال سلف

جن کو وہ تہ تیغ کر رہے ہیں۔ ہر چند مرزا صاحب مسلمانوں کو

۱۔ اپنے مخالف سمجھتے ہیں مگر دراصل ان کو کوئی مخالفت نہیں۔ منشا مخالفت کا یہی ہے کہ وہ آیات و احادیث و اقوال سلف پر تعدی کر رہے ہیں جن کی حکمت ہر مسلمان پر فرض عین ہے ورنہ جب تک مرزا صاحب کا حال کھلانہ تھا براہین احمدیہ وغیرہ کے طبع میں کس قدر تائیدیں دیں۔ اور اگر مخالفین سے مراد اہل اسلام ہی ہوں تو ان کا قتل ہو جانا ظاہر ہے اس لئے کہ جب مرزا صاحب کی تقریر جو تیغ برائے سے کم نہیں ان پر اثر کر گئی اور آیات قرآن اور احادیث سے ان کا ایمان ہٹ گیا اور مرزا صاحب کے تیغ ہو گئے تو ان کے قتل معنوی میں کیا شک یہ ہلاکت ایسی نہیں ہے جس کے ہم پلہ موت ہو سکے بلکہ وہ ہلاکت ابدی ہے اعاذنا باللہ و یا ہم اب مرزا صاحب کی اس تقریر پر غور کیجئے جو ازالۃ الاوہام صفحہ ۷۵ء میں لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اُس وقت دنیا میں آئے گا کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائیگا یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف اشارہ سے لوکان الایمان معلقا بالثریا لئلا رجل من فارس یہ وہی زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور ظاہر ہوا۔ جب خواب مرقوم الصدر کی تعبیر مشاہد سے ثابت ہو گئی تو اُس خواب والی شمشیر نے اس کشف کو بے سرو پا کر دیا کیونکہ تلوار کی نوک باواز بلسند کہ رہی ہے کہ اگر قرآن بالفرض بٹریا پر پہنچ جائے تو اُس کو مرزا صاحب وہاں بھی نہ چھوڑینگے اس لئے کہ تلوار کی نوک جہاں پہنچے اُس سے وہاں وہی کام لیا جائیگا جو اُس کے لائق ہے۔

ایک دلیل نبوت اور عیسویت پر ان کی یہ ہے کہ الہام ہوا کرتے ہیں اور اس دلیل کو نسبت دوسری دلیلوں کے قوی بتلاستے ہیں یہاں تک کہ فرماتے ہیں

معلوم نہیں ہو سکتیں۔ پھر جب ان کی کل پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اُس کے متعلق الہام بھی شیطانی تھے۔

کئی واقعات سے مرزا صاحب کا جھوٹ کہنا بلکہ جھوٹی قصیں کھانا اور خیانت اور بدبیتی وغیرہ حالات معلوم ہوئے جن کا ذکر ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ رتبہ الہام بغیر اعلیٰ درجے کے تقدس کے حاصل ہو نہیں سکتا اس لئے مرزا صاحب کے الہام ہرگز قرین صدق نہیں۔

کئی واقعات گواہ ہیں کہ مرزا صاحب نے دنیوی اغراض اور منافع حاصل کرنے کیلئے وعدہ خلافیاں کیں اور بیچ کئے دھوکے دئے غرض کہ کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا اس سے ظاہر ہے کہ الہام بھی انہیں اغراض کی تکمیل کے لئے بنا لیا کرتے ہیں ان کو شیطانی الہام بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔

مرزا صاحب نے جس طرح ظاہر بینوں کے لئے عقلی معجزات کی ایک نئی مد قائم کر کے اس میں تمام تدابیر اور داؤں بیچ داخل کر دئے۔ اسی طرح معتقدین الہام کے لئے الہاموں کے ایجاد کی ضرورت ہوئی جس سے باطنی اور ظاہری لوازم نبوت برائے نام پورے ہو جائیں اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ملے کہ اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو معجزے اور وحی کہاں اسی لئے انہوں نے اس پر زور دیا کہ الہام ہی کا نام وہی ہے جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے۔

خوارق عادات نسبت الہام کے نہایت کم درجہ اور پست مرتبہ ہیں اس لئے کہ تبصریح حکما و اہل اسلام ثابت ہے کہ خوارق کے ظاہر ہونے کے لئے اسلام شرط نہیں اسی وجہ سے جو گیوں وغیرہم سے بھی خوارق ظاہر ہو کرتے ہیں اور الہام ربانی

سوائے اعلیٰ درجے کے متقی اور اولیاء اللہ کے کسی کو نہیں ہوتے۔ چونکہ خوارق عادات فلانیہ دکھلانے کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے اس میں ایسی پیچیدگیاں ڈالیں اور شروط طے کیے کہ شکیبے میں راب دیا کہ عمر بھر مرزا صاحب کے خوارق دیکھنا کسی کو نصیب نہ ہو۔ اور الہام جو غیر محسوس امر تھا بطیب خاطر اس کو قبول کر کے اس بات پر زور دیا کہ وہ قطعی ہے اور متدین کو ضرور ہے کہ جب الہام کا نام سن لے تو دم نہ مارے اور یقیناً سمجھ لے کہ واقع میں وہ الہام ہوا ہے اور وہ الہام لوگوں پر حجت بھی ہے۔ کیا ان تصریحات کے بعد بھی اہل دانش اور سخن شناسوں پر مرزا صاحب کے الہاموں کی حقیقت پوشیدہ رہیگی۔

مرزا صاحب الہاموں کو قطعی اور حجت بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ اسی غرض سے ہے کہ ہر ایک مسئلے میں استدلال کی تکلیف سے سبکدوشی حاصل ہو جائے اور یہ مرتبہ حاصل ہو کہ مرزا صاحب جو کچھ کہیں وہ وحی واجب التعمیل سمجھی جائے اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب نے یہ بھی تو کہہ دیا ہے کہ قرآن میں ایک نقطے کی بھی کمی و زیادتی ممکن نہیں۔ اس میں تو کمال درجے کی احتیاط ہے۔ اگر بالفرض کوئی الہام بنا بھی لیا تو وہ مخالف قرآن نہ ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہی فقرہ تو مسلمانوں کو دام میں پھانستا ہے۔ جتنے مدعیان نبوت گذرے سب کا یہی دعوے تھا مگر آیات قرآنیہ ہی سے انہوں نے حرام کو حلال بنایا تمام عبادات ساقط کر کے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب ہی کو دیکھ لیجئے کہ قرآن ہی سے تمام امت کو حتیٰ کہ سلف صالح کو مشرک قرار دیا اور خاتم النبیین کے الفاظ بھایا بیان بھی ہے باوجود اس کے نبوت اور رسالت کا

دعوے بھی ہے اور وحی بھی برابر نازل ہوتی ہے اور مجوزے بھی متواتر صادر ہوتے ہیں اور لوگ بھی ایمان لاتے جاتے ہیں۔ حشر اجساد کا انکار معراج کا انکار صلیبی فرزند محروم الارث انبیاء ساحر قرآن میں جن معجزات کا ذکر ہے وہ مسمریزم وغیرہ باوجود اس کے قرآن میں ایک نقطہ کی کمی و زیادتی ممکن نہیں۔

الحاصل جب ایک احتمال سے استدلال باطل ہو جاتا ہے تو مرزا صاحب کے الہام شیطانی بلکہ مصنوعی ہونے پر تو اتنے دلائل موجود ہیں پھر وہ ان کی نبوت اور عیسویت پر کیونکر دلیل ہو سکتے ہیں۔

ایک دلیل عیسویت پر یہ ہے کہ معارف قرآنی دئے گئے ہیں۔ مرزا صاحب

کو جن معارف پر ناز ہے سورہ انا انزلنا کی تفسیر ہے جسکو ازالہ الا وہام صفحہ (۱۰۰) میں لکھی ورق لکھ کر لکھتے ہیں کہ یہ معارف کیا کسی اور تفسیر میں مل سکتے ہیں۔ چونکہ وہ نہایت طولانی تقریر ہے جسکو پوری نقل کرنا تضحیح اوقات اور تطویل بلا طائل ہے اس لئے

مختصاً چند عبارتیں اس کی نقل کی جاتی ہیں لکھتے ہیں کہ سورہ انا انزلنا کے

معانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے اس سورہ میں صاف

اور صریح فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مصلح زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ

فرشتے آسمان اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں۔ قرآن کے آیات کے

مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ضلالت اور غفلت کے زمانے

میں ایک دفعہ خارق عادت کے طور پر انسانوں کے قومی میں خود بخود مذہب

کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو اس بات کی علامت

ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے

وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں۔ پھر وہ حرکت تامہ ہو تو رو بہ حق ہو جاتے ہیں اور حرکت ناقصہ ہو تو اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے لیکن ان سب بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس لیلۃ القدر کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے اور جو کچھ تو انسانوں میں جنبشیں آج تک ہو رہی ہیں وہ لیلۃ القدر کی تاثیر میں ہیں۔ اور جس زلزلے میں حضرت کا نائب پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ نائب کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ درحقیقت حضرت ہی کی لیلۃ القدر کی شاخ اور ظل ہے۔ اس لیلۃ القدر کی شان میں فیہا یفسر ق کل امر حکیم ہے یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک امتد ہے ہر ایک حکمت اور معرفت اور علوم اور صنعتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پر زور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب حضرت کا دنیا میں پیدا ہوگا۔ درحقیقت سورۃ الزلزال میں اسی کا بیان ہے کیونکہ سورۃ القدر میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر میں خدا کا کلام اور اس کا نبی اور فرشتے اترتے ہیں اور وہ ضلالت کی پر ظلمت رات سے شروع کر کے صبح صداقت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ پھر سورہ بینہ میں بیان کیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کی نجات پانے کی بھی یہی سبیل ہے کہ خدا نبی بھیجا اور زبردست تحریک دینے والے ملائک نازل کئے تھے۔ اس کے بعد از زلزلت میں یہ اشارہ کیا کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھ لو تو سسب لو کہ وہ لیلۃ القدر اپنے تمام تر زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے اور کوئی زبان مصلح

مع فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے زلزلہ کی یہ صورت ہے کہ تمام قوائے انسانیہ
 جوش کے ساتھ حرکت میں آجائیں اور تمام علوم و فنون ظاہر ہو جائیں گے۔ اور
 فرشتے جو موصالح کے ساتھ آسمان سے اترے ہونگے ہر شخص پر اثر ڈالیں گے۔
 اُس روز ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہیگا کہ یہ طاقتیں اپنے میں کہاں
 سے آگئیں تب ہر ایک استعداد انسانی بزبان حال باتیں کریگا کہ یہ ایک
 وحی ہے جو ہر ایک استعداد پر اتر رہی ہے۔ دنیا پرستوں کی تحریکیں صنعتیں اور
 کھیل بجا دکھائی اور ہر ایک اپنی کوششوں کی ثمرات کو دیکھ لیوں تب آخر
 ہو جائیں گی یہ آخری ایلاۃ القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی ہے
 جس کی تکمیل کے لئے خدا نے اس عاجز کو بھیجا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ
 انت اشد مناسبتہ یعنی ہمارے علمائے جو ظاہری طور پر سورۃ الزلزال کی
 تفسیر کی ہے کہ حقیقت زمین کو آخری دنوں میں سخت زلزلہ آئیگا جس سے
 زمین کے اندر کی چیزیں باہر آجائیں گی۔ اور انسان یعنی کافر لوگ زمین کو پوچھنے کہ
 تجھے کیا ہوا تب اُس روز زمین باتیں کرتی اور اپنا حال بتائیگی یہ سراسر غلط
 تفسیر ہے کہ جو قرآن کے سیاق و سباق سے مخالف ہے انتہیٰ ملخصاً۔
 مرزا صاحب کو ضرور تھا کہ پہلے سورۃ القدر کی شان نزول بیان کرتے جس سے
 مضمون خود حل ہو جاتا لیکن ان کو تفسیر بالرائے کرنا منظور تھا اس لئے انہوں نے
 اس کو چھوڑ دیا۔

در مشور میں اس سورے کی شان نزول کے بارے میں کئی حدیثیں منقول ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امم سابقہ کی دراز دراز عمریں اور ان کی

عمر بھر کی ریاضتیں دیکھیں اور اُس کے بعد اپنی اقیوں کی عمروں کو دیکھا کہ نسبت اُن کے بہت کوتاہ ہیں اس چھوٹی سی عمر میں اُن کے سے فضائل کیونکر حاصل کر سکیں گے۔

اس ملال پر رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں ایک لیلۃ القدر ایسی دیتے ہیں جو ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی اُس ایک رات کی عبادت اُن لوگوں کی

اشیٰ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اُنہیں دنوں آنحضرت صلی اللہ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ اپنے منبر پر بنی امیہ کے بعد دیگرے چڑھتے جاتے

یہ بات بمقتضائے بشریت ناگوار طبع غیور ہوئی اُس پر یہ سورۃ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہزار مہینے وہ لوگ سلطنت اسلامی پر قابض ہونگے مگر فضیلت

دنیوی کوئی چیز نہیں آپ کو اس معاوضے میں ایک فضیلت خسروی ہم ایسی دیتے ہیں کہ اُس کے مقابلے میں وہ سلطنت ظاہری کوئی چیز نہیں۔ وہ ایک رات آپ کی امت کے لئے اتنی فضیلت کی دی گئی کہ اُن ہزار

مہینوں سے افضل ہے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی خیر خواہی ہمیشہ ملحوظ اور پیش نظر رہتی تھی اس لئے آپ کو جو اُن ہزار مہینوں کی سلطنت کا کفیل

لال تھا دفع ہو گیا۔ علمائے حساب کر کے دیکھا تو بنی امیہ کی خلافت برابر ہزار مہینے رہی۔

اب اس کے بعد مرزا صاحب کی پوری تقریر دیکھ لیجئے کہ اس واقعے کے ساتھ اُس کو کچھ بھی تعلق ہے۔ اس سورۃ سے مقصود تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

تھی مگر مرزا صاحب کو اصلی واقعات سے کیا غرض اُن کو اپنی عیسویت کے دھن میں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کہاں ہزار مہینے سے لیلۃ القدر کا افضل ہونا اور

کہاں مرزا صاحب کی نیابت اور کلوں کا ایجاد کسی چیرے سے دل چسپی اور تعشق بھی بُری بلا ہے آدمی کو سوائے اپنی محبوبہ کے کچھ سوچتا ہی نہیں۔

نقل مشہور ہے کہ کسی نے جنون سے پوچھا کہ خلافت کس کا حق تھا اُس نے جواب دیا کہ ہماری لیسے کا حق تھا۔ اسی طرح مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ انا انزلنا کو کسی سے کچھ تعلق نہیں وہ میری عیسویت کے واسطے اتری ہے۔

مرزا صاحب نے انزلناہ کی ضمیر مصلح کی طرف پھیری جس کا کہیں ذکر نہیں تمام مفسروں نے وہ ضمیر قرآن کی طرف پھیری ہے چنانچہ بروایات صحیحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ اُس رات قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر

نازل ہوا اور بخاری شریف میں ہے انا انزلناہ الہا کما یت عن القرآن مرزا صاحب کو مصلح قوم کی طرف ضمیر پھرنے سے غرض یہ ہے کہ آپ بھی اُس میں داخل ہو جائیں۔

اس موقع میں مرزا صاحب یہی فرمائیں گے کہ آخر قرآن بھی مصلح قوم ہے اس لئے ضمیر انزلناہ سے مراد مصلح لی گئی جس کے مفہوم میں خود بھی داخل ہیں مگر یہ توجیہ درست نہیں اس لئے کہ اول تو مرزا صاحب مصلح قوم ہو ہی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے تو کڑوڑ ہا مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنا دیا جس کی وجہ سے ان کے نزدیک تمام قوم فاسد اور ہلاک ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی قوم فاسد ہو جائے وہ مفسد قوم سمجھا جائیگا۔ غرض کہ انہیں کے اقرار کے مطابق وہ مصلح قوم نہیں ہو سکتے پھر قرآن پر مفہوم عام مصلح قوم کا صادق آنے سے یہ کیونکر ثابت ہو گا کہ جس طرح قرآن لیلۃ القدر میں اترتا ہے ہر مصلح قوم بھی لیلۃ القدر

میں اترتا ہے یہ بات تو ادنیٰ طالب العلم بھی جانتا ہے کہ کسی جزئی پر کوئی مفہوم عام اور کلی صادق آئے تو یہ ضرور نہیں کہ لوازم اُس جزئی کے دوسری جزئیات پر بھی صادق آجائیں جن پر وہ مفہوم عام صادق آتا ہے کوئی جاہل یہ نہ کہیگا کہ غلام احمد صاحب چونکہ مرزا ہیں اور قادیان میں رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جتنے مرزا ہیں سب قادیان ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے جس بات پر اپنے معارف کی بنیاد رکھی ہے وہ کئی طرح سے غلط ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ ضمیر کے مزاج میں قصداً غلطی کی۔ دوٹکے اپنے آپ کو مصلح قرار دیا۔ تیسرے ایک جزئی کے لوازم مختصہ کو دوسری جزئی میں ثابت کیا۔ پھر مصلح قوم کی اگر تعمیر کی جائے تو علماء امتی کا بنیاد بنی اسراہیل کے لحاظ سے کل علماء کے ہست مصلح ہیں جن کوئی زمانہ خالی نہیں۔ اس صورت میں مرزا صاحب کی خصوصیت ہی کیا اور وہ بات کیونکر صادق آئے جو کہتے ہیں کہ جب مصلح قوم اترتا ہے تو انسانی قوی میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہوتی ہے اور حکمت اور معرفت اور علوم اور صنعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

مرزا صاحب نے اپنی نیابت کی یہ دلیل قرار دی کہ علوم اور صنعتیں اس زمانے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مگر یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی کمال کی بات ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صنعتوں کا ظہور زیادہ ہوتا حالانکہ وہ زمانہ نہایت سادہ اور فطرتی طور پر تھا۔ البتہ دین کی ترقی اُس زمانے میں روز افزوں تھی بخلاف مرزا صاحب کے زمانہ نیابت کے کہ دنیا کی ترقی روز افزوں ہے۔ اور دین کا انحطاط دیکھ لیجئے۔ مرزا صاحب کے اوائل زمانے میں کروڑ ہا مسلمان تھے

جن کا مشرک اور بے دین ہونا محال تھا جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھ چکے ہیں جس کا حال اوپر معلوم ہوا اور شاید دس پندرہ سال بھی نہیں گزرے کہ انہیں کڑوڑا مسلمانوں کی بجائے انہوں نے یہودی اور مشرک و بے دین بنا دیا اب خود ہی غور فرمائیں کہ یہ نیابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یا اور کسی کی۔

اور یہ جو لکھا ہے کہ حضرت کی لیلۃ القدر کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے اس کا مطلب ظاہر ہے کہ حضرت کی لیلۃ القدر ایک تھی اور مرزا صاحب کی لیلۃ القدر دوسری یہ بھی خلاف احادیث صحیحہ ہے جن سے ثابت ہے کہ حضرت کے زلمنے میں بھی لیلۃ القدر ہر سال ہوا کرتی تھی اور قیامت تک ہر سال ہوا کریگی مسند امام احمد ابن حنبل اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ

عن عائشۃ قالت قلت یا رسول اللہ ان وافقت لیلۃ القدر فما اقول قال قولی اللہم انک عفوٌ رحیمٌ العفو فاعف عنی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں۔ حضرت نے ان کو یہ دعا تعلیم کی اس کے سوال لیلۃ القدر ہر سال ہونے کی احادیث بکثرت مذکور ہیں جن کو تمام اہل علم جانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی خود غرضی کو دیکھئے کہ اپنی ایک لیلۃ القدر کے واسطے صد ہا لیالی قدر کا خون کیا۔

حق تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ہزار ہینوں سے بہتر فرمایا نہ اس میں امتداد کا ذکر ہے نہ اس کے دامن دار ہونے کا اور مرزا صاحب اس کو دامن دار اور شاخ دار بنا رہے ہیں ان کے قول پر اگر ایشاء خیر من قیل کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھی سے بکری زیادہ اونچی ہے جس کا قائل کوئی عاقل نہیں ہو سکتا۔

مرزا صاحب نے چند قادیانی بننے والوں کو دیکھا کہ اپنا مذہب اور دین چھوڑ کر دوسرے مذہب کی تقفیش کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اُس کے لئے اندرونی تحریک کی ضرورت ہے اُس پر یہ قیاس جمایا کہ روح القدس اُس کا محرک ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے قوی میں خود بخود مذہب کی تقفیش کی طرف حرکت شروع ہو جائے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی اور روح کا اترنا لیلۃ القدر میں ثابت ہے اس سے یہ بات نکالی کہ جتنے اس قسم کے ایام ہیں سب لیلۃ القدر ہیں۔ رات کو دن بنا دینا ہر کسی کا کام نہیں۔ یہ بھی مرزا صاحب ہی کی ہمت کا خاصہ ہے۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اہل اسلام کو تقفیش مذہب کے لئے اندرونی تحریک کرنا کیا روح القدس کا کام ہو گا یا شیطان بعین کا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں سے دین اسلام ترک کرانے کے لئے روح القدس آسمان سے اترتے ہیں۔ پھر دوسرا اندھیرا ہے کہ حق تعالیٰ نزول ملائکہ کے لئے طلوع فجر سے پہلے کا زمانہ معین فرمایا جیسا کہ حتی مطلع الفجر سے ظاہر ہے مگر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے صبح صادق تک کام میں لگے رہتے ہیں یعنی دن رات اسی کام میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اُن کا مذہب و ملت چھڑادیں اُس کے بعد سورہ اذا زلزلت میں یومئذ کا لفظ دیکھ کر مرزا صاحب نے لیلۃ القدر کی جو ملا دی اور لیلۃ القدر جس کی نسبت حق تعالیٰ نے خیر من الفاشر فرمایا ہے اُس کو ضلالت اور ظلمت کی رات قرار دی جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہزار بیٹے سے بدتر ہے دیکھئے کس قدر قرآن کی اور خدا کی مخالفت کی کیا کوئی مسلمان اس بات پر راضی ہو گا کہ جس رات کی تعریف خدا نے تعالیٰ

نے کی ہے اور صحیح روایتوں سے اُس کی فضیلت ثابت ہے اُس کو ضلالت کی رات سمجھے۔

پھر مرزا صاحب نے اذاززلت کی تفسیر کی جس کا حاصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ زمین کو زلزلہ ہوگا غلط ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی کی قوتیں حرکت کرینگے اور خدائے تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اُس کے خزانے وغیرہ اثقال جو اُس میں مدفون ہیں نکل پڑینگے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے صحیح یہ ہے کہ علوم و فنون ظاہر ہونگے اور خدائے تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ زمین اُس روز باتیں کریگی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ استعداد انسانی بزبان حال باتیں کریگی۔ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ ہمارے علمائے جو تفسیر کی ہے کہ زمین کو زلزلہ آئیگا اور اندر کی چیزیں باہر آجائیں گی۔ اور زمین باتیں کریگی یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں مرزا صاحب کی سراسر زیادتی ہے۔ ہمارے علمائے سوائے قرآن پر ایمان لانے کے اور کچھ نہیں کیا کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی بلکہ جس طرح مرزا صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ النصوح محل علی الظواہر۔ ظاہر آیات کی تصدیق کی البتہ مرزا صاحب کو اُن کی عقل نے ایمان سے روک دیا۔ انہوں نے لڑکپن سے دیکھا ہے بات دو انگل کی زبان سے ہوا کرتی ہے اس لئے اُن کی عقل نے صاف حکم کر دیا کہ کلام اتہی غلط ہے اگر خدا بھی چاہے کہ زمین سے بات کرے تو وہ ممکن نہیں اس لئے کہ اُس کو زبان نہیں۔ اگر مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کے لئے گوشت کا لوتھڑا ضروری ہے تو یہ لازم آئیگا کہ خدائے تعالیٰ نے بات کرانے میں نعوذ بالشراس لوتھڑے کا محتاج ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گنگوں اور جانوروں کے بھی زبان ہوتی ہے مگر بات نہیں کر سکتے

اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے جیسے اس لو تھڑکے کو قوت کلام بخشی ہر چیز کو یہ قوت بخش سکتا ہے تو پھر زمین کے بات کرنے میں کیا کلام اور اُس میں خدائے تعالیٰ کی تکذیب کرنے کی کیا ضرورت تھی اب اہل انصاف غور کریں کہ جب مرزا صاحب کی عقل اس درجے کی قوت پر ہے کہ خدائے تعالیٰ کے بھی مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اُن کا مقابلہ کر سکے اور اگر کسی نے کیا بھی تو کیا مرزا صاحب اُس کو تسلیم کریں گے۔ اگر اہل اسلام کو اپنا ایمان بچانا منظور ہے تو مرزا صاحب کی عقل کے دام سے بچیں اور یاد رکھیں کہ ذرا بھی اُن کی طرف مائل ہو گئے تو دلوں میں کجروی کا بادہ پیدا کر دیا جائے گا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحَ -

الحاصل مرزا صاحب کے معارف کا یہ حال ہے جو آپ کے دیکھ لیا کہ نہ قرآن سے کام ہے نہ حدیث سے نہ عقل سے کیونکہ اگر عقل سے کام لیا جاتا تو لیسۃ القدر کی تعریف کر کے اُس کی مذمت نہ کرتے اور زمین کے بات کرنے کا انکار خدا کی قدرت پر ایمان لانے کے بعد نہ کرتے۔ الغرض بے تکی باتیں ملانے کا نام انہوں نے معارف رکھ دیا اور اسی کو اپنی عیسویت کی دلیل قرار دی ہے۔

رسالہ قطع الوتین باظہار کید المنقرین میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب منقری علی الشہر ہوتے تو (۲۳) سال یا اُس سے زیادہ اُن کو مہلت نہ ملتی اور مرزا صاحب نے بھی اشتہار جاری کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا منقری علی الشہر دکھا دے جس نے (۲۳) سال کی مہلت

پائی ہو تو ہم اُس کو پانچ سو روپے انعام دینگے۔ اُس پر حاقظ محمد یوسف صاحب نے ایک فہرست ہی پیش کر دی جس میں (۲۳) سال سے زیادہ جن مفت سریوں کو مہلت ملی اُن کے نام درج تھے۔ مگر مرزا صاحب نے نہ اُس کا جواب دیا نہ اُس وعدے کا ایفا کیا جو شتہار میں کیا تھا۔ فہرست رسالہ مذکور میں لکھی گئی ہے اصل دلیل

اُن کی یہ ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے دل سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم اُن کے دل کی رگ کاٹ ڈالتے یعنی ہلاک کر دیتے اس سے اُن کا مقصود یہ ہے کہ اگر خود بھی خدا پر افترا کئے ہوتے تو اس آئیہ شریفہ کے مطابق بہت جلد ہلاک کر دئے جاتے اور اُس میں اُن کی خصوصیت نہیں جس نے خدا پر افترا کیا فوراً ہلاک کر دیا گیا کوئی (۲۳) سال تک زندہ نہ رہا اگر رہا تو اُس کا نام بتایا جائے۔

مرزا صاحب (۲۳) سال سے زیادہ زندہ رہنے والے مفتریوں کی نظیر میں جو طلب فرماتے ہیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیا اس مدت کو مفتری کی برائت میں کوئی خصوصیت ہے۔ کیا (۲۳) برس تک کوئی مفتری زندہ نہیں رہ سکتا اور (۲۲) برس تک رہ سکتا ہے اگر ایک سال بھی کسی مفتری کو مہلت ملے تو وہ بھی مثل مرزا صاحب کے کہ سکتا ہے کہ اگر میں مفتری ہوتا تو اتنی مدت جس میں پوری فصلیں گزریں مجھے کبھی مہلت نہ ملتی کیا یہ قول اُس کا قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔ الغرض مرزا صاحب (۲۳) برس کی مدت جو مقرر کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ صرف ایسے لوگوں کی فہرست کافی تھی جن کو باوجود افترا کے کچھ مہلت ملی۔

اصل یہ ہے کہ دارالجزا قیامت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْتَكِصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ۔ اگر افرات کا یہ لازمہ ہوتا کہ اسی عالم میں اُس کی سزا ہو جائے
تو مختلف لازم کا ملزوم سے متلا درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم ہوتا کہ بجز وافر
کے فوراً سزا ہو جائے والا لکنہ مرزا صاحب بھی اس کے قائل ہیں کہ سیلہ کذاب
وغیرہ گذرے ہیں اور ان کو بجز وافر کے سزا نہیں ہوئی اور ایسے لوگ دس بیس سال
بھی اکثر زندہ رہے ہیں۔ سیلہ کذاب ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس قدر اُس کو مہلت ملی
کہ لاکھ آدمی سے زیادہ اس نے فراہم کر لئے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے اور حضرت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وغیرہ کل صحابہ
موجود تھے ہدایت روز افزوں ترقی پر تھی ملک خاص عرب کا تھا جس کو منبع ہدایت
ہونے کا فخر حاصل ہو چکا تھا ایسے متبرک زمانے اور متبرک مقام میں جب اُسکو
اس قدر مہلت ملی تو اس زمانے میں جو ضلالت روز افزوں ترقی کر رہی ہے اور
ہندوستان جیسے ملک میں کسی مفتری علی اللہ کو پچیس تیس سال مہلت مل جائے
تو کیا تجھے بلکہ زمان و مکان وغیرہ حالات کی مناسبت سے دیکھا جائے
تو اُس زمانے میں مفتری کو ایک دن مہلت ملنا اس زمانے کے پچیس تیس سال
کی مہلت کے برابر ہے الغرض اس سے ثابت ہے کہ مفتری علی اللہ کو مہلت
ملا کرتی ہے اور وہ استدراج ہے جس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے -
فَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَاُمَلِيْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّهْلًا
ان کو ایسے طور پر ہم کھینچتے ہیں کہ ان کو خبر نہ ہو۔ مرزا صاحب جو جلدی فرماتے ہیں
کہ اگر مفتری ہوں تو چاہیے کہ عذاب اتر آئے سو اس کا جواب قرآن شریف میں

گناہگار ہم نے پیدا کر دئے تاکہ اُن میں مکاریاں کریں۔
 الحاصل (۲۳) سال یا اُس سے زیادہ کوئی مفتر می علی اللہ زندہ رہے تو
 یہ نہ سمجھا جائے گا کہ وہ مفتر می نہیں بلکہ یہی سمجھا جائیگا کہ اُسی کام کے واسطے
 مقرر کیا گیا ہے اگر مثل فرعون کے صد ہا سال بھی زندہ رہے گا تو
 وہی اپنا فرض منصبی ادا کرتا رہے گا جس کام کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
 پھر ادعائی مسیح کی نشانیاں اور دلائل تھے اب اصلی علیہ السلام
 کی علامتیں بھی کئے جو صحیح صحیح احادیث میں وارد ہیں۔ مگر اس مقام
 میں پہلے غور کر لیا جائے کہ علیہ السلام کا دنیا میں آنا کوئی عقلی
 مسئلہ نہیں جس میں رائے لگائی جائے۔ اس باب میں جو احادیث
 وارد ہیں اگر علیحدہ کر دئے جائیں تو یہ مسئلہ اس قابل نہیں رہتا
 کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ اسی وجہ سے مرزا صاحب کو نیچروں سے
 شکایت ہے کہ ان احادیث کو وہ مانتے ہی نہیں۔ غرض کہ مرزا صاحب اس باب
 زور دے رہے ہیں کہ اس باب میں جو احادیث وارد ہیں ضرور مانی جائیں۔ مگر
 اُس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل اسلام مانتے ہیں اور اُن کے ظاہری
 معنی بطور خرق عادت عیسیٰ علیہ السلام میں ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں
 بلکہ ایسے طور پر اُن احادیث کے معنی لئے جائیں کہ اپنے پر یعنی مرزا صاحب پر
 صادق آجائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ ابن مریم کا نام جو لے لیا
 ہے اُس کی وجہ یہ تھی (ازالۃ الالہام صفحہ ۶۹) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ ابن مریم
 و جال اور یا جوج و ما جوج اور وابتہ الارض کی حقیقت منکشف ہوئی نہ تھی
 (ازالۃ الالہام صفحہ ۶۹) اور انبیاء پیش گوئیوں کی تاویل اور تعبیر میں

غلطی کھاتے ہیں۔ جس کا مطلب اور ما حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کے نزول کی خبر دی ہے وہ غلط ہے و حقیقت عیسیٰ موعود غلام احمد قادیانی ہیں اور ان سے خوارق عادات کوئی ظاہر نہ ہونگے بلکہ رونساری میں چند معمولی تقریریں لکھ دینگے اور ان تمام حدیثوں کی پیشگوئی پوری ہو جائے گی سبحان اللہ کوہ کنڈن و موش بر آوردن کا مضمون یہاں پورا پورا صادق آ رہا ہے۔ احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام کس شد و مد سے ثابت کر گئے اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پنجابی شخص پیدا ہو کر رونسار نے میں چند معمولی تقریریں لکھ دیگا۔ اس باب میں مرزا صاحب کو تکلیف گوارا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی بفضلہ تعالیٰ رونساری کرنے والے اس وقت ایسی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنی عمر بھر کی مزا دلالت کی وجہ مرزا صاحب کے کہیں زیادہ اس باب میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ مرزا صاحب کی عمر کا ایک معتدبہ حصہ تو متفرق مذاہب باطلہ کی کتابوں کے مطالعے میں صرف ہوا اور اُس کے بعد جب یکسوئی حاصل ہوئی تو دعویٰ عیسویت شروع ہوا اور اس میں اس قدر استغراق اور انہماک ہے کہ جس کا بیان نہیں اگر مناظرہ ہے تو اسی مسئلے میں اور تصانیف میں تو ان میں اسی دعویٰ کے دلائل و لوازم۔ پھر ان کو رونسار نے کی نوبت ہی کہاں آئی۔ براہین احمدیہ میں جو وعدہ کیا تھا اُس کا بھی ایفاء کر کے۔

الحاصل جب یہ مسئلہ نقلی ہے جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں اور ان احادیث پر جو اس باب میں وارد ہیں ایمان لایا گیا تو ان کے ظاہری معنی پر ایمان لانے سے اہل ایمان کیوں روکے جاتے ہیں حالانکہ مرزا صاحب ازالۃ الاولیاء ص ۹۰ و ۹۱ (۵۲۰ و ۵۲۱) میں

خود لکھتے ہیں کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کرنے پر اجماع ہے۔ اب ان امور کو پیش نظر رکھ کر غور کیجئے کہ جو عینے علیہ السلام کی علامات احادیث میں وارو ہیں ان سے مرزا صاحب کو کیا تعلق ہے

(۱) دمشق میں منار کے پاس عینے علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ اس حدیث کا مرزا صاحب نے ازالۃ الاوہام میں نقل کیا لیکن اُس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ اُس سے مراد قادیان ہے اور وہاں ایک منار اس غرض سے تیار کر دیا کہ اگر دمشق نہیں تو منار ہی وہی ہے جس سے ایک جزو حدیث کا صادق آجائے۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس حدیث کو بیچروں نے جو نہ مانا اور مرزا صاحب نے مان لیا ان دونوں میں کیا فرق ہے اور نئے نئے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہی فرق ہے جو جہن سبط اور جہل مرکب میں ہوا کرتا ہے۔

(۲) عینے علیہ السلام کا حکم عادل ہونا جو اس روایت صحیح بخاری میں مصرح ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضیع البخرۃ ویفرض المال حتی لا یقبلہ احد حتی یكون السجدة الواحدة خیراً من الذنوب و ما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ واقروا ان شئتم وان من اهل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موتہ ویوم القیمة یكون علیہم شہیداً۔ یعنی قسم ہے خدا کی کہ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں اترینگے اور صلیب کو توڑینگے اور خنزیر کو قتل کرینگے اور جزیرہ اٹھا دینگے۔ اور ان کے زمانے میں مال بہت ہو جائیگا کہ کوئی اُس کو

قبول نہ کریگا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ اگر چاہو اُس کی تصدیق قرآن میں پڑھ لو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل اہل کتاب اُس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر اُن کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے اور وہ اُس پر گواہ ہوں گے۔

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عادل ہوں گے کسی پر ظلم نہ کریں گے۔ اور مرزا صاحب کے عدل کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اُن کی سمدھن کے بھائی نے جو اُن کو لڑکی نہ دی تو اُس کا وبال اپنی بہو پر ڈالا اور اپنے فرزند کو طلاق پر مجبور کیا۔ میراث پدری سے خلاف شرع محروم کر دیا اور اُس کا کچھ خیال نہ کیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تروروا ذرۃ وزرۃ خسرہا۔ کیا کسی ملت میں اس کو عدل کہہ سکتے ہیں۔ جب مرزا صاحب پر قوائے شہوانیہ اور غضبانیہ کا اس قدر تسلط ہے کہ مہر پدری پر بھی وہ غالب ہیں تو دوسروں کے ساتھ کیا عدل کریں گے۔

اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جرم سے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ابن مریم تم میں اُترینگے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کو اس کشف میں غلطی ہوئی۔ اب اہل ایمان غور کریں کہ معمولی آدمی بھی کسی بات پر قسم کھانے میں کمال درجے کی احتیاط کیا کرتا ہے اور ذرا بھی شک ہو تو اُس کا ایمان قسم سے اُس کو روک دیتا ہے بخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ با اللہ غلط بات پر بے دھڑک قسم کھالی اور عمر بھر اسی غلطی پر رہے کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت نے رجوع کر کے یہ فرمایا ہو کہ اُس کشف میں مجھے

غلطی ہو گئی تھی۔ یہ الزام مرزا صاحب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں اُن سے اُن کا مقصود حضرت کے کشف اور اقوال کو ساقط الاکتفا کر دینا ہے اس کے سوا جو قباحتیں اس میں لازم آتی ہیں اُن کی تفصیل کرنے میں ہمارا قلم یاری نہیں دیتا۔ ایک عقلمند اونٹے تامل سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس درجے کا حملہ ہے پھر یہ حملہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نہیں ہے جسٹا پر بھی ہے کہ ایسے مکرم اور معصوم نبی پر ایک ایسی بات منکشف کر دی جو غلط اور نعوذ باللہ اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اُس غلطی کی اصلاح کر دیتا۔ اب اہل وانش اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایمان خدا اور رسول پر کس قسم کا ہے اور ایسے ایمان کو ایمان کہنا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

(۳ و ۴) صلیب کو ٹوڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا جیسا کہ بخاری کی روایت مذکور سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب نے ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۲۸)

میں لکھا ہے کیا ان احادیث پر اجماع ہو سکتا ہے کہ مسیح آ کر جنگلیوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھر یگا۔ اور کسی مقام میں لکھا ہے کہ کیا ان کا یہی کام ہو گا کہ صلیبوں کو توڑتے اور خنزیروں کو قتل کرتے پھرینگے۔ اور اسی کے صفحہ (۸۱) میں لکھتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا اور اُن لوگوں کو جن میں خنزیروں کی بیانی اور نجاست خور کا ہے اُن پر دلائل کا ہتھیار چلا کر اُن سب کا کام تمام کر دے گا اس سے ضمناً مرزا صاحب کا دعویٰ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالا اور نصاریٰ کے دلائل کا

کام تمام کر دیا۔ مگر قصہ اتھم کے ملاحظہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نصاریٰ کے مقابلے میں اسلام ہی کا کام تمام کر ڈالا تھا خیر گذری کہ اہل اسلام نے علیؑ پر ان کو اسلام سے خارج کر دیا ورنہ اسلام پر برا اثر پڑتا جس کا حال اوپر معلوم ہوا پھر یہ بات اب تک معلوم نہیں ہوئی کہ مرزا صاحب کی دلائل سے عیسائی مذہب کی شان و شوکت میں کیا فرق آگیا۔ پادریوں کے حملے جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں اور جس طرح پہلے ان کی قومی ترقی تھی اب بھی جاری ہے غرض کہ کس صلیب کے معنی کو مرزا صاحب نے گوبدل دیا مگر اس سے بھی وہ منتفع نہیں ہو سکتے اسی طرح قتل خنزیر کا بھی حال ہے کہ عیسائیوں کو خنزیر قرار دیا اور قتل سے مراد انکار دیا مگر یہ قتل بھی ان سے نہ ہو سکا بلکہ سچ پوچھئے تو مسٹر اتھم صاحب ہی نے ان کو قتل کر ڈالا جس کے مقابلہ میں وہ دم نہ مار سکے۔

مرزا صاحب قتل خنزیر کے معنی میں جو مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں وہ ان کی ناقہمی ہے کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں کہ عیسے علیہ السلام خنزیروں کا شکار جنگلوں میں کرتے اور صلیبوں کو توڑتے پھرینگے۔ اگر مرزا صاحب کنائے کی حقیقت سمجھے ہوتے تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ مسلمانوں نے کس صلیب اور قتل خنزیر کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ عیسے علیہ السلام کے زمانے میں نصاریٰ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ صلیب ان کا شعار دین ہے اور خنزیر نہایت مرغوب الطبع ہے اور قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص ان دونوں قسم کی چیزوں کو نہایت دوست رکھتا ہے اور ان کی حفاظت میں جان کی بھی پروا نہیں کرتا پھر ایسی چیزوں کو اگر کوئی تلعت کر ڈالے اور وہ منہ دیکھتا رہے اور کچھ نہ کر سکے تو

یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شخص نہایت مغلوب ہے۔ مرزا صاحب اس کا تجربہ کر لیں۔ کسریب اور قتل خنزیر تو درکنار ذرا بڑی نگاہوں سے ان اشیا کو دیکھ تو لیں جس سے معلوم ہو کہ اُس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت و شوکت حاصل ہوگی کہ کسی کی صلیب کو علانیہ توڑینگے اور خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور کوئی مزاحم نہ ہو سکیگا۔ یہ اُن کے کمال شوکت اور غلبے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر یہاں تک نوبت پہنچ جائیگی کہ سوائے اسلام کے کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ کل نصاریٰ مسلمان ہو جائیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ

فرماتا ہے: **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** اور حدیث شریف

میں ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولینہک اشرفی زمانہ دا سے

زمانہ عیسیٰ علیہ السلام، الملل کلہا الا الاسلام رواہ احمد و ابو داؤد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے اسلام کے کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ اجماع کسریب

اور قتل خنزیر عیسیٰ علیہ السلام کی علامت تختہ ہے کسی طور سے یہ علامتیں مرزا صاحب میں نہیں پائی جاسکتیں۔

(۵) وضع جزیرہ جو بخاری شریف کی حدیث میں مذکور ہو ا۔ یہ علامت بھی مرزا صاحب

میں ہرگز نہیں پائی جاسکتی اور نہ اُس کے پائے جلنے کی توقع ہے اس لئے کہ

اگر بالفرض اُن کی حکومت اُن کے مریدوں پر فرض کی جائے تو بجائے اس کے کہ وہ

جزیرہ موقوف کرتے اُن سے جزیرہ جس قسم کا ممکن ہے برابر وصول کرتے ہیں جیسا کہ

اخبار الحکم وغیرہ سے ظاہر ہے اور اگر جزیرہ سے مراد وہ رقم ہے کہ خاص کافروں سے

لی جاتی ہے تو ہندوستان میں اُس کا وجود ہی نہیں اور نہ یہ توقع ہے کہ مرزا صاحب

کی موت سے پہلے اُس کا رواج ہو اس لئے اُس کا موقوف کرنا کسی طرح
 صادق نہیں آسکتا۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے
 جو دمشق کو قادیان اور اپنے کو عینے موعود قرار دیا ہے وہ غلط ہے اس لئے
 کہ اگر وہ عینے ہوتے تو جزیرہ موقوف کر دیتے اور یہ ممکن نہیں۔ بخلاف عینے
 علیہ السلام کے جب دمشق میں اترینگے جزیرہ موقوف کر دینگے جس کا رواج
 وہاں موجود ہے اور نزول عینے علیہ السلام تک بھی جاری رہیگا جس سے
 یہ علامت بھی پوری ہوگی۔

(۶) مال بے حساب تقسیم کرنا۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں مذکور ہوا۔ اور سلم شریف
 میں ہے ولید عن الی المال فلا یقبل احد۔ اور سند امام احمد و بخاری و
 مسلم و ترمذی میں ہے کہ ویفیض المال حتی لایقبل احد اور نیز بخاری و مسلم میں ہے

یکثر فیکم المال فیفیض حتی بہرب المال من یقبل صدقۃ فیقول الذی یعرضہ علیہ

لا اربال بہ اور روایت مسلم میں ہے کیون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسیم المال

ولایودہ یہ کل حدیثیں مرفوع ہیں اور اس مضمون کی کئی روایتیں وارد ہیں جن کا

مضمون یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال بکثرت ہوگا اور زمین سے خزانے

بہنے لگیں اور ہدی اور عینے علیہا السلام بے حساب تقسیم کرینگے یہاں

کہ اُس کے لینے سے لئے جس کو بلائینگے وہ یہی کہیگا کہ مجھے حاجت نہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاویام صفحہ (۶۵۹) میں آیہ شریفہ فیدلک فلیفرحوا ہوخیر ما

یجمعون اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اُن کو کہدے کہ خدائے تعالیٰ نے تم کو فضل سے

یہ قرآن بیش قیمت مال ہے اس کو تم خوشی سے قبول کرو۔ یہ اس بات کی طرف

اشارہ ہے کہ علم و حکمت کے مانند کوئی مال نہیں یہ وہی مال ہے جس کی نسبت پیشگوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دنیا میں آکر مال کو اس قدر تقسیم کریگا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ یہ نہیں کہ مسیح درم و دنیا کو جو بصدق آیت

انما اموالکم و اولادکم فتنۃ ہے جمع کریگا اور داستہ ہر ایک کو مال کثیر دیکر فتنے میں ڈال دیگا۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ ہر کس و ناکس کے زبان زد ہے کہ اینہمہ شکل برائے اکل ایک مدت تک جاں فشانی کر کے عیسویت پیدا کی گئی اور اقسام کی تدبیروں سے روپیہ کمایا گیا مثلاً منارہ اور مسجد اور مدرسے کی تعمیر پیش کر کے۔ خط و کتابت و ہمانداری کی ضرورتیں بتلا کے۔ کتابوں کی تصنیف اور اشاعت کے ذریعے۔ تصویریں بکوا کر غرض کہ جو روپیہ بڑی بڑی مشقتوں سے جمع کیا گیا اپنی اور اپنے پس ماندگوں کی ضرورتوں اور اسباب راحت میں صرف کر کے عیسویت کے لحاظ سے مفت تقسیم کر دینا کوئی عقل کی بات نہیں اس لیے سچاؤ کی یہ تدبیر نکالی کہ عیسے جو مال تقسیم کریگا وہ یہ مال نہیں جو لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ وہ مال قرآن ہے فی الحقیقت مال کا بے دریغ اس طرح راہ خدا میں خرچ کر دینا مشکل کام ہے اور یہ مال کی جگہ قرآن کا خرچ کرنا صرف مرزا صاحب ہی کی رائے نہیں۔ قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں کی یہی رائے تھی چنانچہ

سعدی رح فرماتے ہیں

اگر محمد کوئی حسد بخواند	دیناوسے جو خرد در گل بساند
مرزا صاحب نے قرآن کو مال اس قرینے سے بتایا کہ آیت مومنینہ میں	سعدی رح

کی تفصیل مال پر دی گئی کما قال تعالیٰ وہو خیر مما یجمعون مگر یہ استدلال صحیح

نہیں اس لئے کہ یہ بھی قرآن شریف میں ہے لَعَفْوًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ

مِمَّا یَجْمَعُونَ یعنی خدا کی مغفرت اور رحمت اس مال سے جو وہ جمع کرتے ہیں بہتر

ہے مرزا صاحب کے استدلال کی بنا پر یہاں بھی یہ کہنا پڑیگا کہ مغفرت سے بھی مال ہے

حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ قرآن کے علوم کو مال نہیں کہہ سکتے

اس صورت میں جن احادیث میں صراحتاً وارد ہے کہ علیہ السلام

بے حساب مال تقسیم کریں گے اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ وہ علوم قرآنیہ

تقسیم کریں گے۔

البتہ بادی النظر میں مرزا صاحب کا یہ اعتراض ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ مال تقسیم

کرنے کے لئے اس کا جمع کرنا بھی ضرور ہے حالانکہ علیہ السلام کی یہ

شان نہیں کہ مال جمع کریں۔ اگرچہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب

مرزا صاحب کو عیسویت کا دعویٰ ہے تو پھر وہ اقسام کی تدبیروں سے

مال جس کو خود فتنہ کہتے ہیں کیوں جمع کرتے ہیں مگر تحقیقی جواب اس شبہ کا یہ ہے

کہ علیہ السلام کو مال جمع کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی بلکہ اس زمانے

میں مال زمین سے اُبلے گا جیسا کہ احادیث موصوفہ میں ویفیض الممالک بصریح موجود

یہاں بھی مرزا صاحب نے دھوکا دیا۔

مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ مسیح اتنا مال یعنی علوم قرآنیہ تقسیم کریگا کہ لوگ

بیتے بیتے تنہا جاؤں گے اور ایک مقام میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں وہ مال اتنا

تقسیم کروں گا کہ لوگ بے سکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے معتقد

اس مصنوعی مال سے اتنا سرمایہ علمی حاصل کرینگے کہ اُس سے زیادہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ مگر حدیث شریف میں یہ ہے لید عن الی المال خلیا یقبلہ احد یعنی وہ لوگ مال لینے کے لئے بلائے جائینگے مگر کوئی اُس کو قبول نہ کریگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اُس سے اعراض کریں گے اور ظاہر ہے کہ علوم قرآنیہ سے اعراض

کرنا دلیل کفر ہے۔ اہل اسلام تو بلحاظ آیہ شریفہ وَقُلْ رَبِّیْ زِدْنِیْ عِلْمًا ہمیشہ زیادتی علم کے طالب رہا کرتے ہیں بخلاف اس کے مال سے اعراض کرنا کوئی بڑی بات نہیں بلکہ شرعاً محمود ہے۔ اعراض مال بمعنی علم ہو نہیں سکتا۔

مرزا صاحب نے مال کی جو توہین کی ہے کہ وہ فتنہ ہے اور سیج مال دیکر لوگوں کو فتنے میں کیوں ڈالینگا۔ معلوم نہیں یہ کس حالت میں انہوں نے لکھ دیا جس فتنے کو گھر سے نکال دینا عیسویت کی شان سے بعید سمجھتے ہیں اسی فتنے کو اقوام کی تدبیروں سے خود جمع کر رہے ہیں اور قوم کے رد برو اپنی محتاجی بیان کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ کچھ امداد کرو جیسا کہ ازالۃ الادہام صفحہ (۹۵) سے ظاہر ہے اسی پر یہ دعوئے کہ میں عیسے ہوں۔

شاید مرزا صاحب یہاں یہ بھی اعراض کرینگے کہ زمین سے مال الٰہی بخلاف عقل ہے گریہ اعراض قابل توجہ نہیں اس لئے کہ آخر زمین میں دینے معدنیں موجود ہیں اور سلاطین کو اکثر ظاہر کرتے ہیں اور خدا نے تعالیٰ قادر ہے کہ اُن زفا پر عیسے علیہ السلام کو مطلع فرمادے۔ اور اگر خدا نے تعالیٰ کی قدرت ہی میں کلام ہے تو ہم اس کا جواب یہاں نہ دینگے۔ بلکہ اُن کتابوں میں دینگے جہاں بمقابلہ کفار صفات الہیہ ثابت کی جاتی ہیں

الغرض مرزا صاحب مال سے مراد ان احادیث میں جو علوم قرآنیہ لیتے ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ دراصل وہ ایک ایسی علامت علیہ السلام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی ہے کہ ہر مسلمان اُس کو دیکھتے ہی یقین کر لینگا کہ علیہ السلام اُتر آئے۔ اور چونکہ مرزا صاحب کے زمانے میں نہ مال اس قدر و فور سے ہے نہ وہ بے حساب تقسیم کر سکتے ہیں بلکہ خود ہی لوگوں سے وصول کرنے کی فکر میں دن رات مصروف ہیں۔ اس سے یقیناً مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب سچ موعود نہیں ہو سکتے۔

دیکھو! کل ادیان کا ہلاک ہو کر ایک دین اسلام کا باقی رہ جانا۔ جیسا کہ روایت امام احمد اور ابی داؤد سے اوپر معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیہلکمن فی زمانۃ الملل کلہا الا الاسلام بیان للناس میں فتح الباری سے ابن حجر کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ (۵۱۴) میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں تحصیل علوم رہزن ہو رہی ہے ہمارے زمانے کی نئی روشنی عجیب طور پر ایمان اور دیانت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ فلسفی مخالطات نے سادہ بوجوں کو طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیا ہے خیالات کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حقیقی صداقتیں اکثر لوگوں کی نظر میں کچھ حقیر سی معلوم ہوتی ہیں۔ اور براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ پادری لوگ ہمیشہ روز افزوں ترقی کر رہے ہیں کہ ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شمار کہ مستان کا پہنچ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تحریر کے بعد کرستان اور بھی بڑھ گئے۔

اب دیکھئے کہ مرزا صاحب کا زمانہ اسلام کے حق میں کیسا منحوس ہے جس میں
 لاندہبی اور کفر کی روز افزوں ترقی ہے جس کے خود وہ معترف اور شاکی ہیں۔ کیا
 اس کھلے مشاہدے کے بعد کسی مسلمان کو جس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اور احادیث نبویہ پر ایمان ہے مرزا صاحب کے مسیح ہونے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ کیا
 عیسے موعود کا یہی کام ہے کہ کفر و الحاد کی شکایت کر کے روپیہ جمع کر لے جیسا کہ مرزا صاحب
 نے براہین احمدیہ کی اشاعت میں یہی کام کیا کہ اس قسم کی تقریریں کر کے اس
 کتاب کی داکٹ سے وہ چند ہجرتوں سے بھی زیادہ روپیہ وصول کر لیا اور آخر میں

کھڑا کہ ایک شب اسپنے خیالات کی شب تاریک میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح سفر
 کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پر وہ غیب سے انی انار بک کی آواز آئی اور ایسے سہرا ظاہر

ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی سو اب کتاب کا متولی اور بہتم ظاہر
 و باطناً حضرت رب العالمین سے اور معلوم نہیں کہ کس انداز سے اور مقدار تک

پہنچانے کا ارادہ ہے اور دین اسلام کا وہی حافظ ہے۔ مقصود یہ کہ بتنے
 دلائل قائم کرنے کا وعدہ تھا اب اس کی ضرورت نہ رہی اور دین کا خدا حافظ

اگر پادری۔ لاندہب اور آریہ وغیرہ مسلمانوں کی تعداد گھٹائیں اور کفر کی اشاعت
 کریں تو عیسے کو اس سے کیا تعلق۔ اگر کوئی کافر بھی ہو جائے تو مرزا صاحب

صاف کہہ دینگے انی برئی سنک انی اخاف اللہ رب العالمین۔

(۸) دشمنی بغض اور حسد کا دافع ہو جانا جیسا کہ روایت صحیح مسلم سے ثابت ہے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیذہبن الشنباہ والقباعض والتحاسد

کنز العمال ۶ ۷ نمبر (۲۱۲۶)۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ جیسے علیہ السلام کے زمانے میں ان صفات کا وجود نہ رہے گا۔ اس لئے کہ جب کل ادیان جا کر اسلام ہی اسلام رہ جائیگا تو اصلی اخوت اسلامی قائم ہو جائیگی۔

اب مرزا صاحب کی عیسویت کا دورہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں اسلام میں بہتر فرقے تھے انہوں نے ایک فرقہ ایسا بنا دیا کہ جس کو ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں اور اس فرقے کی کیفیت کہ تمام مسلمانوں کا دشمن۔ ایک مسلمان آج اپنے گھر میں خوشی سے بیٹھا ہے کہ کل مرزا صاحب کا منتر اس پر اثر کرتے ہی اپنے کنبے بھر کا دشمن ہو گیا اور طرفین سے سب دشتم اور زد و ضرب کی نوبت پہنچ رہی ہے۔ اور دونوں فوجداری میں کھینچے جا رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب ہی انصاف سے کہ دیں کہ مسلمان اپنے نبی کی بات مان کر ایسے مسیح کا انتظار کریں جس کے زمانے میں اس علامت کا وقوع ہو یا آپ کی بات مان کر اپنے نبی کی حدیث کو جھوٹی ثابت کریں۔

(۹) باطنی اثر سے امن قائم ہو جانا اس طور پر کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائیوں کے ساتھ۔ اور بھیڑے بکریوں کے ساتھ چرینگے اور لڑکے سانپوں کے ساتھ کھیلنے جیسا کہ سند نام احمد اور مستدرک حاکم میں مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وتقع الما منة علی اہل الارض حتی ترعى الاسود مع الابل والنمور مع البقر والذباب

مع النعم ولعب الصبيان باحیات فلا یضرہم کنز العمال جلد (۶) نمبر (۲۱۴۲ و ۲۱۴۱)

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ (۵۹۴) میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے ایک دوسری پیشگوئی

بطور استعارے کے فرمادی کہ جب تم یہودی بن جاؤ گے تو تمہارے حال کے

مناسب حال ایسا ہی ایک مسیح تم میں سے ہی دیا جائیگا اور وہ تم میں حکم ہوگا اور تمہارے
 کیلئے اور بعض کو دور کریگا۔ شیر و بکری کو ایک جگہ بٹھا دینگا اور سانپوں کے زہر نکال دینگا اور
 بچے تمہارے سانپوں اور بچھووں سے کھیلینگے اور ان کے زہر سے ضرر نہیں اٹھائینگے
 یہ تمام اشارات اسی بات کی طرف ہیں کہ جب مذہبی اختلافات دور ہو جائینگے تو ایک دفعہ
 فطرتی محبت کا چشمہ جوش ماریگا اور تھصب کے زہر نکل جائینگے اور ایک بھائی دوسرے سے
 بھائی پر نیک ظن کریگا اور سب ملکر کوشش میں لگینگے کہ اسلام کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں
 کی کثرت ہو جیسا کہ آج کل کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جہانت تک ممکن ہے
 کم کر دیا جائے اور بدتمیزت مولویوں کے حکم و فتوے سے دین اسلام
 سے خارج کر دئے جائیں اور اگر ہزار وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس سے
 چشم پوشی کر کے ایک بیہودہ اور بیے اصل وجہ کفر کی نکال کر ایسا کانفرنس ٹھیرا دیا
 جائے کہ گویا وہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے بدتر ہے اور یہ سب مٹا پایوں

کہو کہ ایک دوسرے کو کھانسنے والے کیرے ہیں الخ۔

پہلے مرزا صاحب کی سچائی پر ان حالات کو جو احادیث موصوفہ میں وارد ہیں انہیں
 کی تقریر کے موافق تطبیق کر کے دیکھ لیجئے۔ مسلمان تو بقول ان کے یہودی
 ہو گئے اور مرزا صاحب مسیح ہیں۔ ضرور تھا کہ مرزا صاحب کل مسلمانوں سے
 تعصب کا زہر نکال دیتے اور کل اہل اسلام مل کر اسلام بڑھانے کی کوشش
 کرتے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔ مگر اس کا اب تک ظہور نہ ہوا۔ جس وقت
 یہ تقریر مرزا صاحب نے کمال نخر سے کی ہوگی خوش اعتقاد لوگ آسنا و صمد قنا
 کہہ کر دل میں خوش ہوتے ہو گئے کہ مرزا صاحب کا وجود نعمت غیر برتر ہے۔

جہاں تک ہو سکے دل سے اُن کی تائید کی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ براہین احمدیہ کو لوگوں نے سو سو روپے دیکر خرید لیا مگر اُن کو نام ہونا پڑا کہ پچیس پچیس سال سے بلکہ جبکہ مرزا صاحب کا خیال اس طرف ہوا غالباً پچاس سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس مدت میں بجائے اس کے کہ تعصب مذہبی دور ہو جاتا اُن کے طفیل سے ایک نیا تعصب ایسا قائم ہو گیا ہے کہ اُس کا اٹھنا اُن کے بعد بھی بظاہر ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ مرزا صاحب کا اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور چل چلاؤ کی فکر میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ وہ گرم جو شیاں بھی جاتی رہیں کیا اب بھی توقع ہے کہ مرزا صاحب کل مسلمانوں کو ایک کر کے کفار کے مقابلے میں کھڑے کر دینگے۔ ہرگز نہیں مگر خوش اعتقادوں پر تعصب مذہبی اب ایسا مسلط ہو گیا ہے کہ وہ اب بھی مرغی کی ایک ٹانگ کہے جائینگے۔ اسی وجہ سے آدمی کو ضرور ہے کہ سوچ سمجھ کر بہت احتیاط سے کوئی مذہب اختیار کرے کیونکہ اختیار کرنے کے بعد تعصب کی دیوار آگے پیچھے ایسی سدھو جاتی ہے

کہ اُس کا توڑنا مشکل ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَأَوْ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔

مرزا صاحب مولویوں کی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ کم کرتے ہیں انصاف سے دیکھا جائے تو مولویوں نے صرف چند قادیانیوں کو مسلمانوں سے خارج کر دیا تھا مگر مرزا صاحب نے تو کروڑوں مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر دیا جن کے اعتقاد قرآن و حدیث اور اجماع کے مطابق ہیں۔ اور اپنی قوم کو صاف حکم دیدیا کہ کسی مسلمان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اُن سے من جمیع الوجوہ اجتناب اور

مفارقت اختیار کریں اور وجہ اس کی صرف یہی کہ مرزا صاحب پر ایمان نہیں لائے اب غور کیا جائے کہ چند قادیانیوں کو کروڑ ہا مسلمانوں کے ساتھ کیا نسبت ہے پھر جب چند قادیانیوں کو خارج کرنے سے علمائے اسلام بدشرت اور ایک دوسرے کو کھانے والے کپڑے قرار دے گئے تو مرزا صاحب کا لقب واقع میں کیا ہوگا اور جو وجہ انھوں نے مسلمانوں کو اسلام سے خارج ہونے کی قرار دی ہے وہ کس درجے کی یہودہ اور بے اصل سمجھی جائے۔

مرزا صاحب نے بھیڑ بھڑکریاں وغیرہ الفاظ حدیث کے معنی جو مجازی لئے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ممکن نہیں کہ بھیڑ یا بکری کو اور شیر اونٹ کو نہ کھائے اور درخت سے اپنی صفت درخت کی کو چھوڑ دیں کیونکہ مجازی معنی اسی وقت لئے جاتے ہیں جب حقیقی معنی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی معنی ان الفاظ کے کیا نہیں ہو سکتے۔ اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ عادت کے خلاف ہے تو وہ مسلم ہے لیکن مسلمانوں کے بلکہ حکماء بھی نزدیک یہ بھی تو مسلم ہے کہ انبیا اور اولیاء سے خلاف عادت امور چھوٹی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ حیوانات کے متفقہ طبع کا دور کرنا خدا کی قدرت میں بھی نہیں ہے تو پھر ان کے کفر میں شک کیوں کیا جائے اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب خدا کے تعالیٰ کی خالقیت کے قائل ہو گئے تو اس کو ماننا پڑیگا کہ جس نے ان کو صفت سمیت دی ہے وہ اس کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب کی اس تقریر سے مستفاد ہوتا ہے نہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اعتبار ہے نہ خدا کے تعالیٰ کی قدرت کا یقین پھر ان سے اس بارے میں گفتگو ہی کیا ہے

آنکس کہ زقرآن و خبر ز و نہی . اینست جو ابش کہ جو ابش نہی

ہم اپنے ہم مشربوں سے خیر خواہانہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی تقریروں سے اپنے ایمان کو صدمہ پہنچنے دیں اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہ سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نسبت تو خاص خاص اہتمام منظور آہی ہیں جن کی خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتصریح دی ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رح نے مالک ابن دینار وغیرہ اکابر دین کے چشم دید واقعات نقل کئے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھیڑیں بکریوں کے ساتھ چراگرتی تھیں۔ الحامل مرزا صاحب نے صرف اپنی عیسویت جاننے کی غرض سے یہ کام کیا کہ جتنے خوارق عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں سب میں تاویلیں کر کے ان کی وقعت کھودی اور ان کو معمولی باتیں قرار دیکر اپنے آپ پر منطبق کر لیا اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی نظیریں اہم سابقہ میں بھی مل سکتی ہیں دیکھئے حق تعالیٰ

قرآن شریف میں خبر دیتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ اَنْ

اَنَا اللهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اٰمِنٌ وَاُمِّيَّتٌ وَاَقْعَدُ يَدَايَ سَوِيًّا

تھے اور اُس کی عادت تھی کہ اُن سے پوچھتا کہ تمہارا رب کون ہے اگر وہ کہتے کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو اُن کو غلہ دیتا۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام بھی ضرور تا اُس کے پاس گئے اور اُس نے حسبِ عادت آپ سے بھی پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اُس نے کہا یہ صفت تو مجھ بھی ہے جس کو چاہتا ہوں مار ڈالتا ہوں اور جسکو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں

چنانچہ دو شخصوں کو بلا ایک کو قتل کر ڈالا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا یہ واقعہ تفسیر
در مشور میں امام سیوطی نے ذکر کیا ہے۔

دیکھئے صفت احیاء و امانت جو خاصہ باری تعالیٰ ہے اُس کی تاویل کر کے نمرود
نے ایک معمولی بات بنا دی اور اپنے آپ پر منطبق کر لیا جس طرح مرزا صاحب کر رہے ہیں۔
مرزا صاحب نے مسلمانوں کی نسبت تو فرمایا کہ وہ یہود بن گئے مگر افسوس ہے
کہ اپنی حالت کو ملاحظہ نہیں فرمایا کہ کیا بن گئے۔ اگرچہ ان کو اعتراف ہے کہ وہ یہودیوں
کے مثل ہیں جیسا کہ عبارت مذکورہ میں لکھتے ہیں (جب تم یہودی بن جاؤ گے تو تمہارے
مناسب حال ایسا ہی ایک مسیح تم میں سے دیا گیا) مگر ان تقریروں سے ظاہر ہے
کہ اسی پر اکتفا نہیں۔

بہر حال یہ علامتیں جو صحیح حدیثوں میں وارد ہیں مرزا صاحب کے زمانے پر صادق
نہیں آسکتیں اس وجہ سے وہ مسیح موعود ہونے نہیں سکتے۔

(۱۰) شب معراج خود عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
وہاں کے قتل کیلئے میں مامور ہوں اور زمین پر اتر کے میں ہی اُسکو قتل کرونگا۔
جیسا کہ امام احمد رحمہ اور ابن ابی شیبہ اور سعید بن منصور اور بیہقی نے روایت

کی ہے عن ابن مسعود رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم لقیلت لیلة امری بی ابراہیم

وموسیٰ وعیسیٰ علیہم السلام فذکر واما الساعۃ فردوا امرہم الی ابراہیم فقال لا علم لی بہا فذکر

امرہم الی موسیٰ فقال لا علم لی بہا فردوا امرہم الی عیسیٰ فقال اما وجمعتہما

فلم یعلم بہا احد الا اللہ و فیما عہد الی ربی ان الدجال خارج و معی قضیبان فاذا رأی

ذاب کما یدوب الرصاص فیہ لکۃ اللہ اذ آرا فی الحدیث یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ شب معراج مجھ سے اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
 اثنائے گفتگو میں قیامت کا ذکر آیا ہم سب نے ابراہیم علیہ السلام سے اُس کا حال پوچھا
 کیا انہوں نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی
 لاعلمی ظاہر کی مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سوائے خدا کے تعالیٰ کے
 کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب ہوگی مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ جال نکلتے والا ہے اور
 خدا کے تعالیٰ نے مجھے معلوم کرادیا ہے کہ اُس وقت میرے ساتھ دو
 چھڑیاں ہونگی جب وہ مجھے دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھلنے لگیگا۔

مولوی محمد عبداللہ صاحب شاہجہاں پوری نے شفاء للناس میں فتح الباری سے
 نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منہ نام احمد اور ابن ماجہ اور تدرک حاکم میں ہے اور حاکم
 نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
 نے وہ جال کے نکلتے کا حال کہہ کر کہا کہ میں اس وقت اتروں گا اور اس کو قتل کرونگا
 اس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بیان کیا کہ خدا کے تعالیٰ نے پہلے سے مجھے وہ جال کے قتل کے لئے
 مسجین فرمادیا ہے اور میں زمین پر اتر کر اس کو قتل کرونگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کشتہ ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا حال معلوم نہیں ہوا
 بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت بن چکے تھے۔ اس سے وہ احتمال بھی جاتا ہے
 جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اس کشتہ میں حضرت کو نوز با شہ غلطی ہوئی ہے۔

مرزا صاحب غالباً یہاں یہ شبہ پیش کرینگے کہ ان انبیاء کے مقامات ایک آسمان
 پر نہیں پھر سب کا اتفاق اور مجمع ایک جگہ کیسے ہوا۔ مگر اہل اسلام کے

نزدیک ایسے ریک شہادت قابل توجہ نہیں اس لئے کہ اولیاء اللہ کو اس عالم میں یہ بات حاصل ہے کہ وقت واحد میں متعدد مقامات میں رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ امام سیوطی نے کتاب المتجلی فی تطور المولیٰ میں اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور اولیاء اللہ کے تذکروں میں اس کی نظائر کثرت موجود ہیں۔

اس حاصل اس حدیث کے دیکھنے کے بعد اہل ایمان کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ مرزا صاحب نے اپنی عیسویت ثابت کرنے کے لئے جتنی تمہیدات کی ہیں کہ خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا ابن مریم رکھا اور یہ کہا اور وہ کہا سب سخن سازیاں اور افترا ہیں اور کوئی الہام ان کا اس قابل نہیں کہ اس حدیث کے مقابلے میں آسکے۔

مرزا صاحب نے مولوی محمد بشیر صاحب ہسوانی کے مقابلے میں جو تقریر کی ہے الحق الصریح فی حیوۃ المسیح صفحہ (۱۰۷) میں لفظ بلفظ لکھا ہے اس تقریر میں مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ فرض کرو کہ وہ قرأت بقول مولوی صاحب کے ایک ضعیف حدیث سے ہے مگر آخر حدیث تو ہے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی مفتری کا افترا ہے۔ مولوی صاحب پر فرض تھا کہ قرأت شاذہ قبل موتہم کے ماوی کا صریح افترا ثابت کر سکتے اور یہ ثابت کر کے دکھلاتے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے مجر و ضعیف حدیث کا بیان کرنا اس کو بکلی ثبوت سے روک نہیں سکتا۔ امام بزرگ حضرت ابو حنیفہ فخر الامم سے مروی ہے کہ میں ایک ضعیف حدیث کے ساتھ بھی تمہارا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کیا جس قدر حدیثیں صحاح ستہ میں ہیں باعث بعض راویوں کے قابل جرح یا مرسل اور منقطع الاسناد ہیں وہ بالکل پایہ اعتبار سے خالی اور بے اعتبار محض ہیں اور کیا محدثین کے نزدیک موضوعات سے کے برابر

سمجھی گئی ہیں۔

مرزا صاحب کو جب ضعیف حدیث کے ساتھ یہ خوش اعتقادی ہے تو یہ حدیث جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان مذکور فرمایا ہے وہ تو صحیح ہے جس کی صحت کی تصریح اکابر محدثین نے کر دی ہے اس کو وہ ضرور مانتے ہو گئے مگر ان کی تقریروں سے ثابت ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے۔ مرزا صاحب اپنے استدلال کے وقت جو ضعیف حدیث کے ماننے پر ہم کو مجبور کرتے ہیں اور خود حدیث صحیح بھی نہیں مانتے اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں اور خود کو دائرہ اسلام سے خارج اگر مسلمانوں کا یہودی بن جانا اور اپنا مسلمان ہونا ان کے نزدیک ثابت ہوتا تو اس پر کبھی اصرار نہ کرتے کہ ضعیف حدیث بھی نبی کی ہم لوگ مان لیں اور خود صحیح حدیث بھی نہ مانیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ مسلمانوں کو جو انہوں نے یہود قرار دیا تھا اور اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ قطع نظر اس کے کہ واقع کے خلاف ہے خود بھی اپنی غلط بیانی کے معترف ہیں۔ اس موقع میں ہم نہایت خوشی سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی ضعیف حدیث بھی قابل تسلیم ہے۔ مگر مرزا صاحب کو کوئی حق نہیں کہ اسکا الزام ہم پر لگائیں کیونکہ مسائل جزئیہ میں ہر دین والا اپنے نبی کے قول پر عامل ہوتا ہے دوسری ملت والا شخص ان میں سب سے زیادہ مجاز نہیں بلکہ اگر مناظرہ ہو تو امور کلیہ میں ہوگا کہ پہلے ہر شخص اپنا دین و جب الاتباع ثابت کرے۔ اب مرزا صاحب سے اگر بحث ہو تو ہم اپنا دین نامہ ثابت کریں اور مرزا صاحب اپنا دین اور ان جزئیات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر مرزا صاحب اپنے کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں جیسا

بمقتضائے وقت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو چاہیے کہ اس حدیث صحیح کو
مان لیں اور دعویٰ عیسویت سے توبہ کریں ورنہ یہ الزام رفع نہیں ہو سکتا۔
الحاصل مرزا صاحب اس حدیث کو مانیں یا نہ مانیں مسلمانوں کے نزدیک
مرزا صاحب اس صحیح حدیث کی رو سے سچ موعود ہرگز ہو نہیں سکتے (۱۱ و ۱۲)
عسے علیہ السلام کا دجال کو باب لد پر قتل کرنا۔ اور ان کے دم سے کفار
کا مرجانا جو اس روایت سے ظاہر ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ عن النوا س
ابن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غداة فحفض فیہ
ورفع حثی ظنناہ فی طائفۃ النخل فلما رحنا الیہ عرف ذلک فینا فقال
ما شانکم قلنا یا رسول اللہ ذکرت الدجال غداة فحفضت فیہ ورفعت حثی ظنناہ
فی طائفۃ النخل فقال غیر الدجال اخوفنی علیکم ان یخرج وانا فیکم فانا
جیحب ردوکم وان یخرج ولست فیکم فامر بحجج نفسه واللہ خلیفتی
علی کل مسلم۔ انہ شاب قطط عینہ طائفۃ کانی اشہر بسید العسزی بن قطن فہن
اورک منکم فلیق را علیہ فواج سورۃ الکہف۔ انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق
فعاث یسنا وعاث شمالا یا عباد اللہ فابتوا قلنا یا رسول اللہ وما البشۃ فی الارض
قال اربعون یوما یوم کنتہ ویوم شہر ویوم کعبتہ و سائر ایا مہ کا یا کم قلنا
یا رسول اللہ فذلک الیوم الذی کنتہ تکفینا فیہ صلوة یوم قال بلا قدر
لہ قدرہ قلنا یا رسول اللہ وما سراعہ فی الارض قال کالغیث استدرتہ
الریح فیا تی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہ ویستجیبون لہ فیامر السماء
فتمطر والارض فتنبت فتروح علیہم سارحتہم اطول ما کانت ذری

واسبغہ ضرعاً واداه خواصر ثم ياتي القوم فيسرعونهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم
 فيصبحون محلين ليس بايديهم شي من اموالهم ويمير بالخير به فيقول لها اخرجي كنوزك
 فتبعتها كنوزها كيعاسيب النخل ثم يدعور جلا متلبيا شابا فيضربه بالسيف فيقطع حزن^{لتين}
 رية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك اذ بعث^{الشر}
 المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين
 مهر زئين اعنعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طار اسه قطروا اذ ارفعه تحدر منه جمان
 كاللؤلؤ فلاجسل كافر يجدر بح نفسه الامات ونفسه ينهتي حيث ينهتي طرفه
 فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ياتي عيسى الى قوم قد عصمهم الله منه فيمسخ
 عن وجوههم ويحدتهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى عليه السلام
 اني قد اخسرت عبادي الا لايدي ان لا احد يفتاهم من عبادي الى الطور وسبعبت^{الشر}
 يا جوج و ما جوج وهم من كل حدب ينسلون فيمراوا عليهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها
 ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة بحيص^{الشر} بنى الله عيسى عليه السلام واصحابه
 حتى يكون راس الثور لاحد منهم خيم من مائة دينار لاحدكم اليوم فيغيب بنى الله عيسى
 عليه السلام واصحابه فيرسل الله عليهم النعفة في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة
 ثم يهب بنى الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع يشرب الا لاه
 زهم ومنتهم فيغيب بنى الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الله فيرسل الله عليهم طير اركان
 الجنة فتمسكهم فظروهم حيث اشار الله ثم يرسل الله مطرا لا يكين منه بيت مدرو ولا وبر فينسل
 الارض حتى تيركها كالزلفه ثم يقال للارض انبتى شرثك دروي بركتك فيومئذ تاكل العضاة
 من الرمانه ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى ان اللقمة من الابل لتكفي القمام من الناس

وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقْرَةِ لِتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْغَنَمِ لِتَكْفِي الْفِئْدَةَ مِنَ النَّاسِ

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَذْبَعَتْ الشَّرِبَةُ بِحَاطِيَّتِهِ فَمَا خَذَهُمْ سَمٌ تَحْتَ آبَائِهِمْ فَتَقْبَضُ رُوحَ

كُلِّ مَوْءُونٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شَرُّ النَّاسِ تَهَارِجُونَ فِيهَا تَهَارِجُ الْحَمْرِ فَعَلِيهِمْ تَقْوِمُ السَّاعَةُ

رَوَاهُ سَلْمٌ

یعنی نو اس کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے طور پر کیا کہ کچھ دبی آواز سے فرمایا اور کچھ بلند آواز سے جس سے ہم کو خیال ہوا کہ شاید نخلستان میں وہ آگیا جب ہم اُس طرف جانے لگے فرمایا کہ یہ کیا تمہاری حالت ہے۔ ہم نے عرض کی کہ آپ نے ایسے طور پر دجال کا حال بیان فرمایا کہ ہمیں اُس کے نخلستان میں آجانے کا گمان ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اُس سے زیادہ خوف دو۔ اور تمہاری نسبت مجھے ہے یعنی ظالم اور گمراہ سلاطین کا جیسا کہ دو کرا عادیث میں وارد ہے) اگر بالفرض دجال میرے وقت میں نکلے تو میں اُس سے گفتگو کر کے قائل کر دوں گا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اُس سے بطور خود کج بخت کرے اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دجال جو اں ہو گا اور اُس کے بال بہت بڑے ہونے ہونگے اور وہ عبدالعزی بن قطن کے ساتھ کس قدر مشابہ ہے۔ جو مسلمان اُس کو پائے سورہ کہف کے شروع کی چند آیتیں پڑھ لے اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور وہاں بائیں فساد کا ہنگامہ برپا کر دیگا۔ اسے خدا کے بند و اُس وقت اپنے دین پر ثابت رہو ہمنے عرض کی یا رسول اللہ وہ کتنے روز زمین پر رہے گا۔ فرمایا چالیس روز

مگر ایک دن ایک برس کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی ایام معمولی ہونگے ہینے عرض کی یا رسول اللہ جو دن ایک برس کے برابر ہوگا اُس میں پانچ نمازیں کافی ہونگی نہ سہرا یا نہیں۔ اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں۔ پھر ہینے عرض کی اُس کی سحریت سیر کی کیا کیفیت ہوگی فرمایا جس طرح ابر کو ہوا لے جاتی ہے۔ وہ کسی قوم میں جا کر اُن کو اپنے پر ایمان لانے کو کہیگا جب وہ اُس پر ایمان لائینگے تو آسمان کو حکم کریگا کہ پانی برسائے اور زمین کو حکم کریگا سبزی اُگائے جس سے جانور خوب ہی مرے گا تازے ہو جائینگے پھر دوسری قوم پر جا کر اُن کو اپنی طرف مائل کریگا مگر وہ قبول نہ کرے وہاں سے جب وہ لوٹے گا تو اُن لوگوں پر قحط آجائیگا اور کسی قسم کا مال اُن لوگوں کے ہاتھ میں باقی نہ رہیگا۔ اُس کے بعد ایک ویرانے پر گزریگا اور اُس سے کہیگا کہ اپنے خزانوں کو نکالے چنانچہ وہاں کے خزانے اُس کے ساتھ ہو جائینگے۔ پھر ہر ایک شخص کو بلائیگا جو کمال شباب میں ہوگا اور اُس کے دو ٹکڑے کر کے دو دروازوں پر پھر اُس جو ان مقتول کو بلائیگا چنانچہ وہ ہنستا ہوا اُس کی طرف جائیگا۔ غرض کہ وہ اس قسم کے واقعات میں مشغول ہوگا کہ خدائے تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیگا وہ دمشق کی شہر کی جانب سفید مینار کے پاس دو دروازوں پر پہنچے ہوں دو فرشتوں کی بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترینگے جب وہ سر جھکا دیں گے اور اُن کے تھوڑے تھوڑے قطرے مثل موتی کے ٹپکیں گے جس کا اثر کو اُن کے دم کی بونہیج جائے گی تو ممکن نہیں کہ وہ زندہ رہ سکے۔ پھر وہ دروازوں کو دھونڈ کر لدا کے دروازے پر جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر ہے

قتل کر ڈالیں گے۔ اُس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اُس قوم کی طرف جائیں گے جن کو حق تعالیٰ نے
 نے دجال کے قتل سے بچایا تھا اور شفقت سے اُن کے منہ پر ہاتھ پھیر کر خوشخبری
 درجات جنت کی دین گے جو اُن کے لئے مقرر ہیں۔ اس اثنا میں حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام
 پر وحی فرمائیں گے کہ اب ہم نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن کے مقابلے کی کسی میں
 طاقت نہیں اس لئے ہمارے پیارے بندوں کو تم طور کی طرف لے جاؤ اس وقت
 یا جوج ماجوج کو حق تعالیٰ زمین پر بھیجے گا جو ہر بندی پر سے دوڑتے نظر آئیں گے اُن کی
 کثرت کی کیفیت ہوگی کہ جب بحیرہ طبریہ پر اُن کا گذر ہوگا تو اس کا سب پانی پی جائیں گے
 جسکو دیکھ کر اُن کے پچھلے لوگ خیال کریں گے کہ شاید کسی زمانے میں یہاں پانی
 تھا۔ اُدھر عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کے اصحاب محصور ہوں گے اور ایشیا کی نائی
 اس درجے تک پہنچ جائیں گی کہ آج کے دن سواشرفیوں کی جو تمہیں قدر ہے
 اُس روز بیل کے ایک سر کی قدر ہوگی۔ اُس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کے
 اصحاب خدائے تعالیٰ کی طرف توجہ کریں گے اور حق تعالیٰ ایک کڑا یا جوج و ماجوج کی
 گردنوں میں پیدا کر دیگا جس سے ایک رات میں وہ سب مر جائیں گے ایک ان میں سے
 نہ بچے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے مقام سے نکلیں گے اور دیکھیں گے
 کہ زمین پر ایک بالشت کی جگہ ایسی نہیں جہاں اُن کی چربی اور گندگی نہ ہو سب خدائے تعالیٰ
 کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ مصیبت دفع فرمائے۔ تب حق تعالیٰ بڑے بڑے پرندے
 اتاریگا اور وہ اُن کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں منظور آہی ہے ڈال دیں گے اور پانی برس جائیگا
 جس سے تمام روئے زمین آئینہ کی طرح صاف ہو جائیگا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے
 ثمرات اُگادے اور برکت از سر نو ظاہر کرے چنانچہ برکت کی کیفیت ہوگی

کہ ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور اُس کے چھلکے کے سائے کے تلے ایک جماعت بیٹھ سکے گی۔ اور ایک اونٹنی کے دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک بڑی جماعت اُس سے سیراب ہو جائیگی اور ایک گلے کا دودھ ایک قبیلے کو اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لوگوں کو کافی ہوگا۔ اس اثنا میں ایک ہولے خوشگوار ایسی بہیگی کہ مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے اُس کے بہتے ہی اُن کی روح قبض ہو جائیگی چنانچہ کل مسلمان عالم بقا کو چلے جائینگے۔ اور بڑے لوگ باقی رہ جائینگے اُن لوگوں کی جیائی اُس درجے تک پہنچ جائیگی کہ عام جلسوں میں مرد و عورت گدھوں کی طرح علانیہ جفتی کریں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی!

اس حدیث شریفینے مرزا صاحب کی عیسویت کی کارروائی کو ملیا میٹ کر دیا کیونکہ جو امور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس میں مذکور ہیں نہ مرزا صاحب سے اُن کا وقوع ممکن ہے نہ اُن کے زمانے میں کوئی ایسی بات پائی جاسکتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے

میں ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ جنہاں کہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۰۲) میں لکھتے ہیں کہ بانی مہانی اس تمام روایت کا صرف نواس بن سمان ہے۔ اور کوئی نہیں جس کا مطلب کھلے الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بنایا ہے۔ اگر مرزا صاحب یہ الفاظ اپنے

معاصرین کے حق میں کہتے تو چنداں مضائقہ نہ تھا مگر افسوس ہے اُن کی صحابیت اور جلالت شان کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا۔ بھلا نواسم کو کیا خبر کہ مرزا صاحب عیسویت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے جس کے مخالف یہ حدیث ہوگی انہوں نے تو اپنا فرض

منصوبی ادا کر دیا اور جس طرح صحابہ کا دستور تھا جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا بلا کم و کاست پہنچا دیا اور امت مرحومہ نے اُس کو قبول بھی کر لیا۔ کیونکہ اس حدیث

میں اکثر کسی کو کلام ہوتا تو علما اس کی تصریح کر دیتے کہ نو اس رض نے اس حدیث میں غلطی کی ہے۔ ہر چند یہ بات ظاہر ہے کہ جتنے امور اس حدیث میں مذکور ہیں ظاہراً خلاف عقل ہیں مگر علما نے دیکھا کہ جتنے وقائع قیامت کے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں بالکل خلاف عقل ہیں اور یہ امور بھی مقدمہ قیامت ہیں اس لئے انہوں نے ان کو بھی قیامت ہی سے متعلق کئے ایمان سے کام لیا لیکن مرزا صاحب چونکہ اس مسئلے میں صاحب غرض ہیں انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک بات بھی اس حدیث کی مان لی جائے تو عیسویت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے اس لئے پہلے تو بانی مبنی اس حدیث کا نو اس کو قرار دے کر موضوع ہی ٹھیرا دیا پھر تاویلات سے کام لیا چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۰۲) میں اس حدیث کو ذکر کر کے ایک دوسری حدیث تلاش کی جو ابن عمر رض سے مروی ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات عیسیٰ علیہ السلام کو اور دجال کو خواب میں دیکھا اور ان دونوں کا علیہ بھی بیان فرمایا جو خواب میں دیکھا تھا۔ مقصود اس تلاش سے یہ ہے کہ کسی طرح نو اس رض رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیکار کر دیں اور اس کی تفسیر یہ نکالی کہ ابن عمر کی حدیث میں مصرح ہے کہ حضرت نے خواب میں دونوں کو دیکھا تھا اس وجہ سے نو اس کی حدیث بھی خواب ہی کی بات ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ اب اس تمام حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ جو کچھ مشقی حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے اکثر باتیں اس کی بطور اختصار اس حدیث (ابن عمر رض) میں واقع ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح طور سے اس حدیث میں بیان فرمادیا کہ میرا ایک مکاشفہ یا یہ خواب ہے پس اس جگہ یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دمشق والی حدیث

(جس کو نواس نے روایت کیا ہے) درحقیقت وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہی ہے۔

نواسؓ والی حدیث میں شروع سے اخیر تک کہیں نہ خواب کا لفظ ہے نہ اُس پر کوئی دلیل مگر مرزا صاحب نے اسی میں سے ایک لفظ نکال ہی لیا چنانچہ صفحہ (۲۰۳) میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے دجال کو خواب یا کشف میں دیکھا تھا اور چونکہ وہ ایک عالم مثالی ہے اس لئے اُس کا علیہ بیان کرنے کے وقت لفظ کافی یعنی گویا کا لفظ بتا دیا تا اس بات پر دلالت کرے کہ یہ روایت حقیقی روایت نہیں۔ ایک امر تعبیر طلب ہے سبحان مرزا صاحب نے کہاں کی کہاں لگا دی۔ اگر تعبیر طلب تھی تو ابن عمرؓ کی حدیث تھی جس میں علیؓ علیہ السلام اور دجال وغیرہ کا خواب میں دیکھنا مذکور ہے حالانکہ حضرت نے نہ خود اُس کی تعبیر بیان کی نہ صحابہ نے حسب عادت پوچھا کہ علیؓ سے کیا مراد ہے اور دجال سے کیا مراد اور ان کے طوائف سے کیا مقصود ہے اُس سے معلوم ہوا کہ اس خواب سے صرف ان کی معرفت اور مشخص طور پر معلوم ہونا مقصود تھا بخلاف نواسؓ کی حدیث کے اُس میں تو کس سے خواب کا ذکر ہی نہیں۔ رہا لفظ کافی اشبہ اُس سے صرف تعیین اور تشخیص مقصود ہے کہ من و وجہ جسمانی مشابہت مشبہ اور مشبہ پہ بھی معلوم ہو جائے کیونکہ یہ لفظ دوسرے مشخصات کی قطار میں واقع ہے جیسے ان کے نکلنے کے مقامات۔ اور مدت بقا اور سرعت سیر کا اندازہ اور اُس زمانے کے واقعات جن سے ہر مسلمان پہچ جائے کہ جب تک یہ تمام نشانیوں نہ پائی جائیں نہ کسی کو ایسے سمجھ سکتے ہیں نہ دجال موعود۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ باوجود ان تمام مشخصات اور اہتمام کے جو

حضرت نے اُن کے بیان میں کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ سب خواب خیال ہے کس قدر بیان سے دور ہے پیشتر یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب نے یوزاسف کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ واقعات میں تصرف کیا کرتے ہیں جیسے اُس نے ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات میں تصرف کر کے اُن کو مجوسی قرار دیا اور بنیادیہ قائم کی کہ اُن کے خلفہ پر برص ہوا تھا مرزا صاحب نے یہاں بھی وہی کیا کہ لفظ کافی پر یہ بنیاد قائم کی تو اس رم کی حدیث ایک خواب کا واقعہ ہے۔ ابن عمر رم والی حدیث میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں عینے علیہ السلام اور دجال کو دیکھا ہے اُس بنا پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ پس یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ دمشق والی حدیث و حقیقت ایک خواب ہی ہے معلوم نہیں مرزا صاحب سے کس نے کہہ دیا کہ حضرت نے دجال وغیرہ کو جو ایک بار خواب میں دیکھ لیا تھا اُس کے بعد جتنے واقعات اور پیشگوئیاں حضرت نے اس باب میں فرمائی ہیں وہ سب خواب ہیں۔ ایک بار کسی کو خواب میں دیکھنے سے قطعی طور پر یہ کیونکر ثابت ہو گا کہ جب کبھی اُس کے واقعات بیان ہوں سب خواب ہی ہوا کریں۔ مرزا صاحب کے اس مسلک پر حضرت عائشہ رم کے نکاح وغیرہ کے واقعات سب قطعی اور یقینی طور پر خواب ہونگے اس لئے کہ اُن کو بھی حضرت نے نکاح سے پہلے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ مرزا صاحب کی سخن سازیوں نے قطع اور یقین کو نہایت ہی ارزاں کر دیا ہے کہ جہاں احتمال بھی پایا نہیں جاتا قطع و یقین کے ڈھیر لگ جاتی ہے۔

مرزا صاحب نے دجال کی نسبت جو لکھا ہے کہ حضرت نے دجال کو خواب میں دیکھا وہ ہمت مثالی تعبیر طلب ہے اس سے تو مرزا صاحب کی عیسویت بھی دجال ہی کے ساتھ درہم درہم ہو جاتی ہے اس لئے کہ حضرت نے دونوں کو ایک ہی خواب

دیکھا تھا اور علمائے فن تعبیر نے تصریح کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سفر وغیرہ ہے اس صورت میں مرزا صاحب کی عیسویت کس بنا پر قائم ہوگی کیونکہ حضرت کے اس خواب کی تعبیر کا ظہور تو حضرت کے سفر وغیرہ سے اسی زمانے میں ہو گیا ہوگا اب نو اس رضی اللہ عنہ والی حدیث میں غور کیجئے کہ کتنے واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس میں بیان فرمائے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے متعلق ہیں۔

(۱) دجال کا علیہ (۲) شام و عراق کے درمیان سے اُس کا نکلنا (۳) اُس کا فساد برپا کرنا (۴) اُس کی مدت فتنہ پردازی (۵) اُس کے زمانے کے ایام کی مقدار (۶) اُن ایام کی نمازوں کا طریقہ (۷) اُس کی سیرت سیر (۸) اُس کے خوارق عادات (۹) عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں اترنا (۱۰) اُن کے اترنے کا مقام (۱۱) اُن کا لباس اور سیرت (۱۲) کافروں کا قتل (۱۳) دجال کو مقام معین میں قتل کرنا (۱۴) یا جوج و ماجوج کا خروج اور اُن کی کثرت (۱۵) خوردنی اشیاء کی گرانی (۱۶) یا جوج و ماجوج کی موت کا حال (۱۷) پرندوں کا اُن کی لاشوں کو اٹھا لیجانا (۱۸) زمین کو گندگی سے پاک کرنے کے لئے بارش (۱۹) پیداوار کی کثرت (۲۰) مسلمانوں کی موت کا حال (۲۱) کفار کا حال اور اُن پر قیامت کا قائم ہونا یہ کل علامات ایسی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مختص ہیں جن میں سے ایک بھی مرزا صاحب کے وقت میں نہیں ہے۔

مرزا صاحب نے اس حدیث کو ایک خواب تعبیر طلب قرار دیکر بعض امور کی تعبیر بھی بیان کی ہے چنانچہ ازالۃ الاوهام صفحہ (۲۱۵) میں طولانی ایام کی نسبت لکھتے ہیں کہ لمبے دنوں سے مراد تکلیف اور مصیبت کے دن بھی ہوتے ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دن ایک برس کے برابر دکھائی دیتا ہے اور بعض مصیبتوں میں ایک دن

ایک مہینے کے برابر اور بعضوں میں ایک ہفتے کے برابر دکھائی دیتا ہے پھر رفتہ رفتہ صبر سیدھا ہوجانے سے وہی لمبے دن معمولی دن دکھائی دیتے ہیں۔

ازالہ الا وہام صفحہ (۱۴۶) میں انہوں نے لکھا ہے کہ دجال سے مراد با اقبال تو ہیں۔ جب دجال سے مراد با اقبال تو ہیں اور ایام کی درازی مصیبتوں کے لحاظ سے ہوتی

ہے تو اس تعبیر میں ان کو ضرورت تھا کہ اُس کی تصریح بھی کر دیتے کہ فلاں با اقبال قوم کے خروج کا پہلا دن ایک سال اور دوسرا دن ایک ماہ کا اور تیسرا دن ایک

ہفتے کا اور باقی ایام معمولی اصنافِ مصائب کے لحاظ سے ہو گئے تھے ہی طرح ایک ایک با اقبال قوم کے ایام و مصائب کا ذکر کرتے۔ مگر یہ اُن سے ممکن نہیں

ان کو تو صرف حدیث کو بگاڑنا مقصود ہے۔ اور نمازوں کے باب میں لکھتے ہیں صفحہ (۲۱۶) کہ طولانی دن کی مقدار پر اندازہ کرنے کو جو فرمایا ہے سو یہ بیان حضرت

کا علی سبیل الاحتمال ہے یعنی حضرت نے بلحاظ دست قدرت الہی کشفی امر کو مطابق سوال کے ظاہر پر محمول کر کے جواب دیا اور کشفی امر کو جب تک خاص طور پر خدا تعالیٰ

ظاہر نہ کرے کبھی ظاہری معنی پر محدود نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب اس کا ظاہر ہے کہ اُن ایام کا کشف تو حضرت کو ہو گیا تھا مگر بیان کرنے

میں نعوذ باللہ غلطی کی جو مطابق سوال کے خلاف واقع جواب دیدیا اور حق تعالیٰ نے اُس کشفی امر کو حضرت پر ظاہر ہی نہیں کیا اسی لئے ظاہری معنی پر

اُس کو محدود کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر اُن ایام کا کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا کہ ایک روز ایک برس کا ہو گا تو اُس کو ظاہری معنی پر حمل کرنا کیوں

خلاف واقع سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ایک برس کا ایک دن سمجھنا غلط تھا تو کشف ہی کیا ہوا۔ مرزا صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف کو اپنے ادعائی کشفوں کے جیسے سمجھ لیا ہے کہ کشف میں دیکھا تو شیطان کو اور سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہو اسی وجہ سے حضرت کے کشف کی اصل حقیقت سمجھنے میں دقتیں لاحق ہوئیں۔

اور اسی ازالۃ الامداد ص ۲۱۶ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ دجال بادل کی طرح تیز چلیگا اور اس پر ایمان جو لاکتب بادل کو حکم کریگا کہ مینہ برسائے اور زمین کھیتی اگائے سو یہ استعارات ہیں ہوشیار رہو دھوکا نہ کھانا!

مرزا صاحب مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تم کو دھوکا دیدیا ان سے ہوشیار رہو دھوکا نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ اس پر امتی ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور اسی میں صفحہ (۲۱۵) لکھتے ہیں کہ دجال اس راہ سے نکلنے والا ہے کہ جو

شام و عراق کے درمیان واقع ہے یہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ مکاشفات میں عام طور پر استعارات و کنایات ہوا کرتے ہیں "مرزا صاحب کی رائے یہاں چل سکی اس لئے کہ دجال تو با اقبال تو ہیں ٹھہریں اور وہ شام و عراق کے درمیان نہیں اس لئے اسی پر اکتفا کیا کہ وہ بھی ایک استعارہ و کنایہ ہے جسکے معنی سمجھ میں نہیں آتے یہاں اہل اسلام کو یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام سے ان واقعات کو بیان فرمایا اور کیسے کھلے کھلے الفاظ میں دجال کے حالات معلوم کرائے ان سب کو مرزا صاحب نے چستان اور پھیلی سرار دیا اور صرف چند مضامین اپنی دست میں حل کر کے باقی کو چھوڑ دیا۔ کیا یہی نبی کی شان ہے

کہ اپنی امت کو کسی سے ڈرائے اور اُس کے احوال کی پھیلی بنا کر بیان کرے اور اس پھیلی کے سننے والے اُس کو ظاہر پر حمل کر کے ظاہری الفاظ پر ایمان لائیں جن میں بعض امور کفریات اور دھوکا ہوں اور نبی ساکت رہیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ ہم نے تو پھیلی بنا کی تھی تم اُسی کے ظاہر پر ایمان لا رہے ہو۔ اپنے نبی کی نسبت ایسا گمان کرنے والا کیا امتی ہو سکتا ہے عقل اسکو ہرگز باور نہ کریگی۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ اگر عیسے اور دجال میں تلازم ثابت ہو جائے تو جو علامات دجال کی احادیث میں مذکور ہیں کسی پر صادق کر کے بتلانے کی ضرورت ہوگی اگرچہ کہ اپنے مناسب دجال کبھی پادریوں کو اور کبھی باقبال قوموں کو قرار دیتے ہیں اور چند علامات بھی تاویل میں کر کے اُن پر صادق کر دیتے ہیں مثلاً ایک پیشی ہونے سے مراد دنیاوی عقل وغیرہ ہیں مگر پوری علامتیں تاویلات سے بھی صادق نہیں آسکتیں اس لئے آخر میں بتنگ آکر صاف کہہ دیا کہ دجال کے باب میں عتبی حدیثیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں سب موضوع ہیں البتہ ابن صیاد دجال موعود تھا جو حضرت ہی کے زمانے میں نکلا اور مر بھی گیا اب دجال کی ضرورت ہی نہ رہی چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۲۶) میں لکھتے ہیں کہ اب اگر ہم بخاری اور مسلم کی اُن حدیثوں کو صحیح

سمجھیں جو دجال کو آخری زمانے میں اتار رہی ہیں تو یہ حدیثیں موضوع ٹھہرتی ہیں اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے۔ عقل خدا داد ہم کو

یہ طریقہ فیصلہ کا بتلاتی ہے کہ عتبی احادیث پر عقل اور شرع کا کچھ اعتراض نہیں انہیں کو سچ سمجھا جائے سو اس طریق فیصلے کی رو سے یہ حدیثیں جو ابن صیاد

کی حق میں وارد ہیں قرن قیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ابن صیاد اپنے اوائل ایام میں

بے شک ایک دجال ہی تھا اور بعض شیاطین کے تعلق سے اس سے امور

عجیبہ ظاہر ہوتے تھے جس سے اکثر لوگ فتنے میں پڑتے تھے لیکن بعد مشرف

باسلام ہو گیا، اور اسی کے صفحہ (۲۲۵) میں لکھتے ہیں کہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے کہ

بالآخر ابن صیاد پر یقین کیا گیا کہ یہی دجال مہرود ہے چنانچہ صحابہ نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہمیں نہیں

شک نہیں کہ یہی دجال مہرود ہے اور حضرت نے بھی آخر کار یقین کر لیا۔

ابن صیاد اور دجال کی بحث انوار الحق میں کسی قدر مبسوط لکھی گئی ہے اس میں مرزا صاحب

کے ان شبہات کے جوابات بھی مذکور ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جب

آخری زمانے میں دجال کا وجود ہی نہ ہو تو پھر عیسیٰ کی ضرورت ہی کیا حالانکہ ازالۃ الاولیاء

صفحہ (۱۳۶) میں وہ لکھتے ہیں لکل دجال علیہ اس سے تو دونوں میں تلازم ثابت ہونا

اور احادیث میں مصرح ہے کہ علیہ السلام خاص دجال کے قتل کے لئے معین ہیں۔

اور خود علیہ السلام نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جیسا کہ حدیث صحیح

سے ابھی معلوم ہوا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب وہ حدیثیں موضوع ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام

کے آنے کا ذکر جو وہ بھی انہی میں ہے کیونکر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب

کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ نہ وہ مسیح موعود ہیں نہ ثیل موعود اور نہ ان کی ذریت میں

کوئی مسیح ہو سکتا ہے۔ اور اگر اپنے الہاموں سے مسیح ہونا ثابت کریں تو ان کے

الہاموں کی بے وقعتی تقریر سابق سے بخوبی ثابت ہے اور مرزا صاحب اپنا

دجال پادریوں اور بااقبال قوموں کو جو بتا رہے ہیں ان کے مقابلے میں غالب

ہونا تو درکنار ان کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتے اس لئے کہ مسٹر اتھم صاحب کے مقابلے

میں جب حد سے زیادہ خفیف و ذلیل ہوئے تو اب کسی پادری کے مقابلے کی ان میں

جرات ہی نہیں اور با اقبال قوموں کے مقابلے کا تو ان کو خیال بھی نہیں آسکتا بلکہ بجائے مقابلے کے دعا گوئی اور خوشامد میں مصروف ہیں پھر اپنے آپ کو عیسے اور پادریوں اور با اقبال قوموں کو دجال بنانے سے فائدہ ہی کیا جب احادیث سے بتواتر ثابت ہے کہ عیسے دجال کو قتل کرینگے اور مرزا صاحب اپنے دجال کے مقابلے میں حرکت مذبحی بھی نہیں کر سکتے تو انہی احادیث سے مرزا صاحب کی عیسویت خود باطل ہو گئی۔

مرزا صاحب نے مسیحیت کا ایسا دعوے کیا ہے کہ بقول ان کے اب تک کسی نے نہیں کیا کیونکہ اس دعوے کے لوازم و شرائط جو احادیث صحیحہ میں وارد ہیں ہر مسلمان کو جس میں ذرا بھی ایمان ہے اس دعوے سے روک دیتی ہیں۔ اور تمام حدیثوں کی صحیح کتابیں جن کی صحت پر ہر زمانے کے علمائے شرق و غرب کا اتفاق قرناً بعد قرن چلا آ رہا ہے ان کو اس دعوے میں کاذب بتا رہی ہیں تو اب ان کو بغیر اسکے کہ ان کتابوں پر حملہ کریں کوئی مفر نہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو اس کی کیا ضرورت کہ مرزا صاحب کی خاطر سے اپنی معتد علیہ کتابوں کو جھوٹی اور اپنے سلف صالح اور متفق علیہ علمائے متقدمین و متاخرین کو جاہل اور غیر متدین کہہ کر ادعائی مسیح کو مان لیں۔ بہر حال یہ اکیس علامتیں جن کو نواس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور تمام امت نے اس کی تصدیق کی ہے باوجود بلند کہ رہی ہیں کہ مرزا صاحب کا دعوے عیسویت بلا شک و شبہ بے اصل محض ہے اور وہ زبردستی اپنے کو مسیح بنا رہے ہیں اور اس کا کچھ خوف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کیا فرمایا ہے امام سیوطی نے

البدو والسافرة فی احوال الآخرة کے صفحہ (۲۱۱) میں یہ حدیث نقل کی ہے اخرج الشیخان
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادعی مالیس لہ فلیس منا ولینبوا مقعدہ من النار یعنی بخاری
وسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی بات کا دعویٰ
کرے جو اُسکو حاصل نہیں وہ ہم لوگوں میں یعنی مسلمان نہیں۔ چاہیے کہ وہ اپنا گھر
دوزخ میں بنائے۔

اس مقام میں فلسفی خیال والوں کو مرزا صاحب کی تقریر بہت مفید ہوگی اور ضعیف الایمان
ان کی بات کو باسانی قبول کر لینگے اس وجہ سے کہ امور مذکورہ کو معمولی عقلیں قبول
نہیں کر سکتیں۔ مثلاً چالیس سال کا ایک دن ہونا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ اس میں
شک نہیں کہ ایمان کے موانع بہت ہیں اسی وجہ سے اہل ایمان جو مستحق جنت ہیں
دوزخیوں کی نسبت ہزاروں حصہ ہونگے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے لیکن
انصاف سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بات بھی ان میں خلاف عقل نہیں اس لئے
کہ خدائے تعالیٰ جو خالق عالم ہے اُس میں ہر طرح تصرف کر سکتا ہے۔ اس میں کسی
مسلمان کو شبہ نہیں کہ قیامت کے روز آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آفتاب بے نور
اور قریب ہو جائیگا اور اُس پچاس ہزار برس کے دن میں آفتاب پر کئی حالتیں طاری
ہونگی پھر اگر قیامت کے قریب اُس پر یہ حالت بھی گزرے کہ چالیس سال زمین کے
کسی خاص حصے کے مقابل ٹھیرا ہے تو کونسا مجال لازم آجائیگا۔ حکمت جدیدہ کی رو سے
نو آفتاب ساکن ہی ہے اور حکمت قدیمہ کی رو سے زمین ساکن ہے بہر حال ان
دونوں کا ساکن ہونا حکما کے قول سے ثابت ہے پھر اگر ایک مدت تک دونوں
ساکن رہیں تو کونسی نئی بات ہوگی۔ اسی پر کل امور کا قیاس کر لیجئے کیونکہ

وہ ایک ایسا زمانہ ہو گا کہ خدا کے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو خاص طور پر پونچھا ہے
 فرمائیں گا اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جتنی مخلوق ابتدا کے خلقت سے مر کر مٹی میں مل گئی جن کا
 نام و نشان تک باقی نہ رہا سب کے سب اصلی حالت پر اٹھائی جائے گی اور عاودہ معلوم
 جو محال سمجھا جاتا ہے اُس روز ممکن بلکہ واجب ہو گا۔ بہر حال آدمی ایمان لانا چاہیے تو کوئی
 بات نہ خلاف عقل ہے نہ ایمان لانے سے منع مگر یہ بات بے توفیق الہی حاصل نہیں ہو سکتی
 و ما توفیقی الا باللہ

نواس رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو علامات عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے معلوم ہوئیں ہیں
 (۱۳) شام و عراق کے درمیان دجال کا نکلنا (۱۴) اس کا ہلیر (۱۵) اس کا فساد برپا کرنا۔
 (۱۶) اُس کی فتنہ پردازیاں (۱۷) اُن کے زمانے کے ایام کی مقدار (۱۸) اُن
 ایام کی نمازوں کا طریقہ (۱۹) اُس کی سرعت سیر (۲۰) اُس کے خوارق عادت
 (۲۱) عیسیٰ علیہ السلام کا لباس و ہیئت وغیرہ (۲۲) اُن کا کافروں کو قتل کرنا
 (۲۳) یا جوج ماجوج کا خروج اور اُن کی کثرت (۲۴) خوردنی اشیاء کی گرانی
 (۲۵) یا جوج و ماجوج کی موت کا حال (۲۶) پرندوں کا اُن کی لاشوں کو اٹھا لیجانا
 (۲۷) زمین گوگردگی سے پاک کرنے کے لئے بارش (۲۸) پیداوار کی
 کثرت (۲۹) مسلمانوں کی موت کا حال (۳۰) کفار کا حال (۳۱) اُن پر
 قیامت کا قائم ہونا (۳۲) امام ہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
 ہونا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام ہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی
 شخص ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو شخص

ہیں اور ہر ایک کے حالات جدا جدا ہیں جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو کنز العمال میں ہے ج ۱۹۵۵۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امتہ انانی اولہا وعلیٰ ابن مریم فی آخر الزمان والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا یعنی وہ امت کیونکر ہلاک ہوگی جس کے اوائل میں میں ہوں اور آخر میں علیؑ ابن مریم اور وسط میں مہدی ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ مہدی اور علیؑ علیہما السلام ایک شخص نہیں ہیں۔ اور کنز العمال ج ۱۹۳۸ میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من عترتی من ولد فاطمہ (دم عن ام سلمہ) یعنی مہدی میری اہل بیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں ہونگے یہ روایت ابو داؤد اور مسلم میں ہے و فی کنز العمال نمبر (۱۹۵۲) قال النبی صلی اللہ

علیہ وسلم المہدی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی یعنی مہدی کا نام محمد بن عبد اللہ ہوگا و فی کنز العمال نمبر (۱۹۵۲) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یبق من الدنیا الا یوم لظول اللہ ذالک الیوم خشیہ بیت فیہ رجل من اہل بیتی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا (وعن ابن مسعود) یعنی اگر بالفرض دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تب بھی حق تعالیٰ اُس دن کو دراز کر دیگا تاکہ امام مہدی آکر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ ان کے سوا اور بھی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہے کہ مہدی علیہ السلام اور ہیں اور علیؑ علیہ السلام اور۔

پھر انکو پہچاننے کے لئے حضرت نے کئی علامتیں بتلا دیں تاکہ مسلمان کسی اور کو مہدی نہ سمجھ لیں کما فی کنز العمال نمبر (۱۹۴۱) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی اعلیٰ الجبۃ اقی الانف (وک عن ابی سعید رضی) و فی روایۃ صفحہ (۱۹۴۲) قال رسول اللہ صلی

علیہ وسلم وجہہ کالکوکب الدری و فی روایہ صفحہ (۱۹۵۶) فی خذہ الامین خال اسود علیہ عباتیا
 قطریان و فی البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان للشیخ علی متقی رح اخرج نعیم
 عن ابی الطفیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف المہدی ف ذکر ثقلانی لسانہ و فیہ
 ایضاً اخرج نعیم المہدی ازج ابی الجعفی من الحجاز حتی یتوی علی منبر دمشق و ہوا بن
 ثمان عشر سنۃ۔ و فیہ ایضاً من روایۃ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ المہدی کث
 اللیۃ کحل العینین براق الثنا یا و فی وجہہ خال یعنی مہدی علیہ السلام فراخ پیشانی اور
 بلند بینی ہونگے ان کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکتا ہوگا۔ ان کے داہنے رخسارہ پر خال سیاہ
 ہوگا اور لباس ان کا دو قطرے عبا ہونگے ان کی زبان میں ثقل ہوگا۔ اور کشیدہ و کشادہ
 برو ہونگے اور فراخ چشم جب وہ حجاز سے دمشق آئینگے ان کی عمر اٹھارہ سال کی ہو
 و دمشق کے منبر پر خطبہ پڑھینگے۔ ان کی ریش گھن ہوگی آنکھیں سرگیں اور دانست
 نہایت چمکدار ہونگے ان کے سوا اور بہت سی حدیثیں جلیہ وغیرہ سے متعلق وارد
 ہیں الغرض باوجودیکہ امام مہدی سے متعلق روایتیں بکثرت صحاح وغیرہ میں وارد ہیں
 اور مرزا صاحب جانتے ہیں کہ امام مہدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہونگے
 اور خود داخل ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ دو کرب میں داخل ہونے کی کیسی
 وعیدیں ہیں مگر با این ہمہ صاف کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔
 اب ان روایات کو بھی دیکھئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام
 کی امامت کرینگے عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال طاؤس
 اہتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فیئزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم تعال
 صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امر او کلمتہ اللہ فیہ الامۃ رواہ مسلم کذا فی مشکوٰۃ۔

یعنی فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت قیامت تک حق پر جنگ کرتی رہے گی۔ جب عیسیٰ بن مریم اتریں گے انکا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آتے نماز پڑھائے وہ انکار کر کے کہیں گے اس امت کے امیر انہی میں کے ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ خدا کے تعالے نے اس امت کو بزرگی دی ہے۔ اگرچہ روایت میں صرف امیر کا لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے مگر دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جیسا کہ کنز العمال صفحہ ۱۹۲۹ میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا الذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلفہ یعنی جس امیر کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہمارے اہل بیت میں ہو گا مزا صاحب اگر مہدی ہیں تو ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز کو نہی جنگ میں پڑھی تھی۔ مختصر تذکرہ قرطبی میں امام شعرانی رحمہ نے لکھا ہے روى ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطولہ الشرع ووجل حشۃ یحک رجل من اہل بیتہ جبل الدیم والقسطنطنیہ و اسنادہ صحیح یعنی اگر بالفرض دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو خدا کے تعالے اسی کو دراز کریگا جس میں میرے اہل بیت سے ایک شخص جبل دیم اور قسطنطنیہ کا مالک ہو جائیگا۔ اور روایت سابقہ جو اسی مضمون کی مذکور ہوئی اس میں نام بھی اس شخص کا معلوم ہوا کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں مصرح ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی دجال نکلیگا جس کے مقابلے کے لئے امام مہدی جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کا اتفاق ہوگا جس کی خبر حضرت نے دی ہے کہ منا الذی یصلی عیسیٰ خلفہ روایت مذکورہ یہ ہے جو مختصر تذکرہ قرطبی میں مذکور ہے روى مسلم عن ابن ہریرۃ رضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم قال فيفتون قسطنطينية فينماهم ليقسمون الغنائم
 اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلقكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاؤا الشام خرج
 فينماهم بيدون للقتال يسودون الصوف اذا قيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم الخ
 يعني اهل اسلام قسطنطينية فتح کر کے تقسیم غنیمت میں مشغول ہونگے کہ شیطان پکار دینگا
 کہ دجال نکل آیا اگرچہ وہ بے اصل ہوگا لیکن جب وہ شام کو آئینگے تب دجال نخلیگا
 اور وہ صف آرائی میں مشغول ہونگے اور ادھر نماز کی جماعت قائم ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام
 اتر آئینگے۔ مرزا صاحب انہی احادیث کے لحاظ سے اکثر نماز میں اقتدا کیا کرتے
 ہیں جیسا کہ الحکم میں لکھا ہے۔ اور کچھ نہیں تو تصور تو اس کا ضرور جانتے ہونگے کہ میں
 عیسیٰ ہوں اور یہ امام مہدی ہے۔ کیوں نہ ہو مرزا صاحب کو تصوف میں بھی
 دعوئے ہے فنا و بقا میں خوب گفتگو کیا کرتے ہیں یہ شعر ضرور پیش نظر ہوگا

گردول تو گل گزرد گل باشی

مگر حیرت یہ ہے کہ یہ تصور بھی اب تک جان نہیں اس لئے کہ نماز کے بعد بیچارے امام
 کو ہدویت سے محروم کر کے خود مہدی بن جاتے ہیں۔

احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ گو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے چند روز پیشتر
 مامور ہونگے مگر حقیقت دونوں کا زمانہ ایک ہی ہوگا اور یہ حدیث شریف بھی ایسی
 خبر دیتی ہے عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران
 بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب خروج الملحمہ و خروج الملحمہ فتح
 قسطنطنیہ و فتح قسطنطنیہ خروج الدجال اوہ ابوداؤد کذا فی مشکوٰۃ یعنی بیت المقدس
 کی آبادی مدینے کی ویرانی ہے اور مدینے کی ویرانی ایک جنگ عظیم کی ابتدا

ہوگی اور اُس جنگ عظیم کی ابتدا قسطنطنیہ کی فتح اور فتح قسطنطنیہ خروج و جال ہے
یعنی ایک دوسرے سے ایسے متصل ہیں کہ گویا سب ایک ہی ہیں اور ابھی معلوم
ہوا کہ امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہی شام میں آئینگے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
ہوگا اور ابو عمر الدانی نے اپنی سنن میں حدیث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتقت المہدی وقد نزل عیسیٰ ابن مریم کا نایقطر
من شعرہ الما فیقول المہدی تقدم وصل بالناس فیقول عیسیٰ انما قیمت الصلوة
اک فیصلی خلف الرجل من ولدی الحدیث مولوی قاضی عبید اللہ صاحب مدراسی
نے فتوے میں یہ روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی رم نماز
کے لئے کھڑے ہونگے کہ یکا یک عیسیٰ علیہ السلام اترینگے امام مہدی امامت کیلئے
ان سے کہینگے مگر وہ قبول نہ کریں گے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام میری اولاد سے ایک
شخص یعنی امام مہدی کے پیچھے اتر کرینگے اور اسی میں ہے اخرج ابو نعیم عن
کعب الاحبار فاذا بعیسیٰ ابن مریم ویقام الصلوة فیرجع امام المسلمین المہدی فیقول
عیسیٰ علیہ السلام تقدم فلک قیمت الصلوة فیصلی بہم تک الصلوة ثم یكون
عیسیٰ اما بآبعده اور نیز اس میں ہے اخرج ابن ابی شیبہ فی مصنفہ قال المہدی من
نہر الامۃ و هو الذی یوم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ما حصل ان سب روایتوں کا یہ ہی
ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے جس سے ظاہر ہے کہ دونوں
کا زمانہ ایک ہی ہوگا اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ لا مہدی
الا عیسیٰ یعنی ہر پند ان دونوں حضرات کے حیرت انگیز وقائع جداگانہ ہیں
جن کا ذکر مختلف احادیث میں بیان فرمایا گیا لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے

جیسے فتح قسطنطنیہ خروج دجال ہی ہے مگر چونکہ مرزا صاحب قسا جو ہیں انہوں نے اس حدیث سے یہ کام لیا کہ مہدی کو عیسیٰ بنا دیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ جہاں مبالغہ مقصود ہوتا ہے اس قسم کا عمل عموماً کیا کرتے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک ہیں اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں شخص ملکر ایک ہو گئے کیونکہ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ دو ذاتوں کا ایک ہو جانا محال ہے۔ حضرت نے جب حسب و نسب اور احوال مختصہ ہر ایک کے بارہا بیان فرمائے جس سے تمام صحابہ مطلع اور بخوبی واقف ہو گئے کہ قبل قیامت ان دونوں حضرات کی تشریف فرمائی ضرور ہے کسی موقع میں جہاں اتصال زمانی دونوں کا بیان کرنا مقصود تھا فرمادیا کہ لا مہدی الا عیسیٰ وہ بھی اس خیال سے کہ کوئی غیبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو شخصوں کو ایک سمجھ لے پھر بھلا صحابہ جو حضرت کی بات کو وظیفہ اور حرز جان بنا کر ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے کیونکر اس سے یہ سمجھ سکتے کہ حضرت نے ان دونوں بزرگواروں کو ایک بنا دیا۔

مرزا صاحب کی کج بحثیوں کی کوئی انتہا بھی ہے صدہا احادیث و آثار امام مہدی کی خصوصیات میں موجود ہیں جن میں چند یہاں لکھے گئے اور صدہا آیات و احادیث و آثار عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں وارد ہیں ذرا بھی احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں نام ایک شخص کے ہیں مگر انہوں نے ایک حدیث کو لیکر سب کو باطل کر دیا اس پر اجتہاد کا بھی دعوئے ہے۔ اگر اجتہاد اسی کا نام ہے کہ ایک حدیث کو لیکر سب کو باطل کر دیا جائے تو اتنی بات کے لئے مجتہد کی کوئی ضرورت نہیں جس عامی سے کہئے فوراً یہ کام کر دینگا۔ تقریر سابق سے ظاہر ہے کہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ

میں صرف مضاف محذوف ہے یعنی لازماً مہدی الا زمان علیہ جیسے حدیث عمران
بیت المقدس خراب یثرب میں بھی لفظ زمان محذوف ہے۔ چونکہ آبادی بیت المقدس
اور ویرانی یثرب اور جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ اور خروج و جال اور ظہور امام مہدی اور
نزول عیسیٰ علیہما السلام میں قرب و اتصال زمانی ہے اس لئے حسب محاورہ معین
کی فہم پر اعتماد کر کے ان وقائع کو ایک دوسرے پر حمل فرما دیا مگر مرزا صاحب اسکو جائز
نہیں رکھتے اپنے دعووں میں تو مجاز و استعارات و حذف وغیرہ سے احادیث میں برابر
کام لیں مثلاً خود مجازی عیسیٰ قادیان دمشق باقبال تو ہیں و جال۔ اور امام مہدی کے باب
میں جو کثرت سے روایتیں وارد ہیں جن کا تواتر محدثین و محققین کی تصریح سے ثابت ہے
ان کی صحت کے لئے مجازینے کی اجازت نہ ہو اس سے بڑھ کر احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ اس پر دعویٰ ہے کہ میں عادل ہوں۔
شفا للناس میں لکھا ہے کہ علامہ شوقانی بعد نقل احادیث کے اپنی کتاب توضیح میں
لکھتے ہیں و جمیع ما سبقناہ بالغ حد التواتر کمالاً یعنی علی من له فضل اطلاق فتقر بکسب
ما سبقناہ فی ہذا الجواب ان الاحادیث الواردة فی الہدی المنتظر متواترة۔ اب حدیث
لا مہدی الا علی کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے جس سے صحیح صحیح روایتیں مرزا صاحب
باطل کر رہے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے کما قال حدثنای یونس بن عبد الاعلیٰ ثنا محمد
بن ادریس الشافعی حدثنی محمد بن خالد الجندی عن ابان بن صالح عن الحسن بن انس بن
مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزاد الامر الا شدة ولا دنیا الا اوباراً
ولا الناس الا شخا ولا تقوم الساعة الا علی شرار الناس ولا مہدی الا علی ابن مریم
امام سیوطی رحمہ نے مصباح الزجاجة میں اس روایت سے متعلق ایک نہایت مبسوط تقریر

لکھی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جملہ لامہدی الایضیٰ سوائے یونس کے اور کسی نے زیادہ نہیں کیا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یونس نے امام شافعیؒ سے اُسکو نہیں سنا اس وجہ سے یہ حدیث منقطع ہے۔ اور یہ روایت صرف محمد بن خالد سے مروی ہے اور محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ وہ منکر الحدیث اور مجہول ہیں اُن کی عدالت ثابت نہیں اور ابان بن صلح کی نسبت کہا گیا ہے کہ انہوں نے حسن سے کوئی حدیث سنی نہیں۔ ابو الحسن علی بن محمد بن عبد اللہ الواسطی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ کو خواب میں دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ یونس نے جو ہدی کے باب میں مجھ سے روایت بیان کی ہے وہ جھوٹ ہے نہ میں نے وہ روایت کی نہ اُس سے بیان کیا۔ اِس حاصل روایت لامہدی الایضیٰ اکابر محدثین کے نزدیک کئی طرح سے مخدوش ہے مگر مرزا صاحب کو اُس سے کیا غرض اُن کو کیسی ہی ضعیف منکر منقطع مجہول مخدوش روایت مل جائے بشرطیکہ مفید مطلب ہو اُس پر بڑی دھوم دھام سے استدلال کرتے ہیں اور جو روایت اُن کے حق میں مضر ہوتی ہے اگر بخاری و مسلم میں بھی ہو تو اقسام کے احتمال قائم کر کے ساقط الاعتبار بنا دیتے ہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ (۱۵۱) میں لکھتے ہیں کہ یہ خیال بالکل فضول اور نہل معلوم ہوتا ہے کہ باوجودیکہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو جسکو باعتبار باطنی رنگت اور خالصت اُس کے مسیح ابن مریم کہنا چاہیے دنیا میں ظہور کرے اور پھر اُس کے ساتھ کسی دوسرے ہدی کا آنا بھی ضرور ہو کیا وہ خود ہدی نہیں کیا وہ خدا کی طرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا۔ ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے لامہدی الایضیٰ یعنی بجز یونس کے اُس وقت کوئی ہدی نہ ہوگا۔

مطلب اس کا یہی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مسیح کراؤ والا

شخص یعنی قادیانی موجود ہونے کے بعد پھر ہدی کی کیا ضرورت، کمال زجر سے فرمایا لا ہدی الا علیٰ یعنی ہدی اُس وقت کوئی چیز نہیں وہی قادیانی بس ہے وہی ہدی ہے۔ مگر یہ بات غور طلب ہے کہ صحابہ کا دستور تھا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو پوچھ کر اُسکو صاف کر لیا کرتے تھے اس موقع میں ضرور تھا کہ کمال ادب سے عرض کرتے کہ حضرت ہدی کا ذکر تو نہ قرآن میں ہے نہ توراہ و انجیل وغیرہ میں نہ ہمنے کسی سے سنا کہ ہدی بھی کوئی آدمی ہو گا پھر یہ جو بطور عتاب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدی کوئی چیز نہیں اس کا سبب معلوم نہ ہوا کس نے عرض کی کہ ہدی بھی کوئی چیز ہے۔ اور اگر انہوں نے حضرت سے امام ہدی کا ذکر اور انکا حسب و نسب و جلیہ وغیرہ سنا تھا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو عرض کرتے کہ جس ہدی موعود کا بار بار ذکر فرمایا کیا اب اُن کی ضرورت نہ رہی اور جب عیسیٰ ہی ہدی ٹھہرے تو کیا وہ حضرت ہی کی اولاد میں ہونگے اب تک تو ہم قرآن اور حضرت کے ارشاد سے عیسیٰ ابن مریم کو نبی بنی اسرائیل سمجھتے تھے۔ اب اُن کی نسبت کیا اعتقاد رکھنا چاہیے کیا وہ سچ مچ عیسیٰ ابن مریم ہونگے یا جس طرح ہدی کی نفی فرمادی گئی اُن کی بھی نفی مطلوب ہے۔ مگر کسی حدیث میں اس قسم کا سوال مذکور نہیں۔ اب یہ مضمون کس طرح اس حدیث سے نکالا جائے کہ قادیانی کے وقت میں ہدی کوئی چیز نہ ہونگے اور قادیانی ہی ہدی ہونگے۔ اہل وجدان سلیم سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب جو اس حدیث کے معنی بیان فرماتے ہیں کس قدر بدناما ہیں۔

مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ بجز عیسیٰ کے اس وقت کوئی ہدی یعنی ہدایت یافتہ

نہ ہوگا اس میں بھی ان کو غلطی ہوئی اس لئے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ بیعت علیہ السلام کے زمانے میں صرف اسلام ہی اسلام رہ جائیگا جس سے ظاہر ہے کل ہدایت یافتہ ہونگے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کل مہدی یعنی محمد بن عبد اللہ ہوں کلام آسمان ہے کہ مہدی موجود عیسیٰ علیہ السلام نہیں البتہ معنی لغوی اُن پر صادق آئیگی جس میں اُن کی خصوصیت نہیں۔

مرزا صاحب نے مہدی کو کلی قرار دی ہے چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۵۱۹) میں لکھتے

ہیں یوں تو ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہوں اور ممکن ہے

کہ آئندہ بھی آئیں اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام پر بھی کوئی مہدی ظاہر ہو لیکن جس طرز

سے عوام کے خیال میں ہے اُس کا ثبوت پایا نہیں جاتا، مقصود یہ کہ مہدی اسلام

میں متعدد ہونگے مگر جس صورت میں حدیث لا مہدی ظاہری معنی پر لی جائے جس کے

مرزا صاحب قائل ہیں تو اُس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ محمد بن عبد اللہ بھی مہدی یعنی

ہدایت یافتہ نہیں جن کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرات و مرات بیان فرمایا

پھر مرزا صاحب کا اقرار مہدیوں کے تعدد میں کیونکر صحیح ہوگا۔

مرزا صاحب نے مہدی سے پچھا چھوڑانے میں بڑی وقتیں اٹھائیں مگر اس زمانے

میں اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کسی کا نام مہدی رکھ دیا جاتا یا اس نام کا کوئی شخص تلاش

کر لیا جاتا تو بھی کام چل جاتا آخر قدمائے فرشتے بنائے تھے اور اسی پر اُن کی

کامیابی ہوگئی جیسا کہ تو مرث کے واقعہ سے ظاہر ہے۔

مرزا صاحب نے حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کو ابن ماجہ میں تلاش تو کر لی مگر وہیں

ایک حدیث اور بھی موجود تھی کاش اُس پر بھی اُن کی نظر پڑ جاتی اور اُس کے معنی بھی

بیان فرمادیتے جس سے ناظرین کو دو بالا لطف آتا مگر اسکو انہوں نے اگر دیکھا بھی ہے
تو نظر انداز کیا اس لئے کہ وہ تو مہدی کے ساتھ اس زمانے کے عیسیٰ کو بھی خصت کر رہی

وہ حدیث یہ ہے عن ابی امامۃ الباہلی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان اکثر

خطبۃ حدیثا حدیثا عن الدجال - قال واما ہم رجل صالح فبینما انا ہم قد تقدم یصلی اللہ صبح

او نزل علیہم عیسیٰ ابن مریم صبح فرج ذاک الامام مہشی القہرقری لیستقدم عیسیٰ

یصلی فیضع عیسیٰ یدہ بین کتفینہ ثم یقول لا تقدم فصل فانما لک قیمت فیصلی ہم

اما ہم فاذا انصرت قال عیسیٰ علیہ السلام افتحوا الباب فیفتح ووراءہ الدجال مع سبعون

الف یہودی کلہم ذوسیف مملی وشناح فاذا نظر الیہ دجال ذاب کما یدوب الملح فی الماء

ویبطلق اربابو یقول عیسیٰ علیہ السلام ان لی نیک ضربۃ لمن تسبقنی بہا فیدرکہ عند

باب اللہ الشرقی فیقتلہ فیہزم الشر الیہود فلا یبقی شیء مما خلق الشر یوتاری بہ الیہود والا

انطق اللہ ذاک الشی لا حجر ولا شجر ولا دابۃ الا لغرقہا من شجرہا سم لا یطق

الاقبال یا عبد اللہ المسلم ہذا یہودی فقال قتله رواہ ابن ماجہ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک روز اکثر دجال ہی کا حال بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دجال کے مقابل

ہونگے ان کا امام ایک مرد صلح ہوگا صبح کی نماز پڑھانے کے لئے وہ آگے بڑھے گا

کہ عیسیٰ ابن مریم اتر آئینگے امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں مگر وہ

کہینگے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ چنانچہ وہ نماز پڑھائے گا بعد فرانس عیسیٰ کہینگے دروازہ کھول دو

اُس وقت دجال ستر ہزار یہود کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جب وہ عیسیٰ علیہ السلام

کو دیکھیگا تو کمال اضمحلال کی حالت میں بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کہینگے تو مجھ سے

بھاگ نہیں سکتا ایک وار میرا تجھیں ضرور ہوگا چنانچہ اُس کا پیچھا کر کے لہ کے شرقی

دروازہ کے پاس اُس کو قتل کرینگے اور خدا کے تعالےٰ یہودیوں کو ہزیمت دیگا اور کیفیت یہ ہوگی کہ جس چیز کے پیچھے کوئی یہودی چھپیگا خواہ وہ پتھر ہو یا جھاڑ یا دیوار یا جانور وہ چیز تباہ و ازبلت نہ کہیگی کہ اسے خدا کے بندے مسلمان یہاں یہودی چھپا ہے اگر اسکو قتل کر ڈال۔ صرف غرقہ کا جھاڑ خبر نہ دیگا کیونکہ وہ انہیں کا ہے۔

اب مرزا صاحب ہی بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو دجال کے مقابل ہو گئے تھے اور ان کا کون امام تھا جس کی توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کونسی صبح کی نماز کے لئے وہ کھڑا تھا جو مرزا صاحب اتر آئے اور اُس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور کونسی مسجد کا دروازہ کھولنے کو کہا جس کے پاس دجال ستر ہزار مسلح یہود کو لیکر کھڑا تھا اور کس کے پیچھے دوڑ کر مرزا صاحب نے لہ کے دروازہ پر قتل کر ڈالا اور کون سے یہودیوں کو ہزیمت ہوئی اور سب مارے گئے۔ اور کس روز مرزا صاحب اور ان کے ہمراہی سے حج و شجر نے باتیں کیں۔

یوں تو مرزا صاحب مسلمانوں کو یہود قرار دے ہی چکے ہیں کہہ دینگے کہ میں نے ان کو ہزیمت دی مگر وہ خلاف واقع ہے اس لئے کہ کئی وقائع سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ مرزا صاحب ہی کو ہزیمت ہوا کی۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے دجال کو قتل کریں اگر دل سے نہیں تو زبان سے اُس کے بیج خوان اور شکر گزار اور دعا گو ہیں کیونکہ دجال انہوں نے بااقبال قوموں کو قرار دیا ہے جن میں اعلیٰ درجے کی گورنمنٹ برطانیہ ہے۔

اور ازالۃ الا وہام صفحہ (۵۰۹) میں گورنمنٹ کی کمال درجہ کی شکر گذاری اور دعا گوئی میں اپنی مصروفی اور مشغولی ظاہر کرتے ہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الا وہام صفحہ (۵۰۲) میں تحریر فرماتے ہیں کہ احادیث نبویہ کالنبی

یہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم آخری زمانے میں یہودیوں

کی طرح چال چلن خراب کر دو گے تو تمہارے دست کرنے کے لئے عیسیٰ بن مریم آئیگا

یعنی تم اپنی شرارتوں کی وجہ سے یہودی بن جاؤ گے تو تم میں ہی عیسیٰ ابن مریم

کسی کو بنا کر تمہاری طرف بھیجوںگا اور جب تم اشد سرکشیوں کی وجہ سے سیاست کے

لائق ٹھہر جاؤ گے تو محمد ابن عبد اللہ ظہور کرے گا جو مہدی ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں

وعدے کہ محمد ابن عبد اللہ آئیگا یا عیسیٰ بن مریم آئیگا دراصل اپنی مراد و مطلب میں ہمیشگی

ہیں۔ محمد ابن عبد اللہ کے آنے سے مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں

ہو جائیگی جو اپنی درستی کے لئے سیاست کی محتاج ہوگی تو اس وقت کوئی شخص شیل محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہو کر ظاہر ہوگا اور یہ ضرور نہیں کہ درحقیقت اس کا نام محمد ابن عبد اللہ ہو بلکہ احادیث

کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد ابن عبد اللہ ہوگا کیونکہ

وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیل بنکر آئیگا۔

مزا صاحب نے دیکھا کہ اہل اسلام احادیث کو دیکھ کر اس بات پر اڑینگے کہ امام مہدی

جن کا نام محمد ابن عبد اللہ ہوگا اور ان کی وہ علامتیں ہونگی جو احادیث میں مصرح ہیں۔

ان کا وجود ضروری ہے اس لئے انہوں نے تقریر سابق میں یہ طریقہ اختیار کیا

کہ ممکن ہے کہ کئی مہدی آئے ہوں اور امام محمد بھی آجائیں نہ ان کے وجود سے

غرض ہے نہ عدم سے مطلب ہمیں اپنی عیسویت سے کام ہے۔ اس میں صرف

ابلہ فریبی مقصود تھی در نہ ان کا مقصود اصلی تو یہ ہے کہ وہ صرف عیسیٰ ہی نہیں بلکہ

مہدی بھی ہیں انہوں نے دیکھا کہ جہلا تو سب کچھ مان لینگے مگر علماء سے پیچھا چھوڑانا

مشکل ہے اس لئے یہ راہ گریز بنا رکھی کہ اسم نے تو مہدی کے

آنے کا بھی اقرار کر لیا ہے پھر اپنی عیسویت کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ جو لوگ یہودی بن گئے تھے ان کی اصلاح کے لئے آئے ہیں اور مہدویت کا یہ ثبوت کہ گو سیاست کے قابل ہو گئے تھے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیل بنکر آئے ہیں اور مہدی ہیں۔ ہر چند اس مقام میں اس کا ذکر نہیں کیا مگر یہ تو کہہ دیا کہ اس وقت کوئی شخص شیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر ظاہر ہوگا جو مہدی ہے اور یہ ضرور نہیں کہ اس کا نام بھی محمد بن عبد اللہ ہو۔ اور براہین احمدیہ اور الزالت والا و ہام میں بکرات و مرات لکھ چکے ہیں کہ میں شیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ بروزی طور پر حضرت ہی تشریف فرما ہوئے ہیں جیسا کہ سابقاً معلوم ہوا اور اس قول

سے بھی ظاہر ہے جو ابھی نقل کیا گیا کہ ایسا شخص جس کو مسیح کہنا چاہیے کیا وہ مہدی نہیں۔ لیکن خود ہی علیے بھی ہو گئے اور خود ہی مہدی بھی ہیں اور جتنی حدیثیں امام مہدی کے حسب و نسب وغیرہ خصوصیات کی تھیں سب بیکار ہو گئیں اور مرزا صاحب کا قول سب کا نسخہ ان کی امت نے تسلیم کر لیا۔

اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب جن یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے انکی اصلاح کی یا ان کو یہودی بنا دیا۔ یہود جو گمراہ سمجھے گئے تھے آخر اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کے ارشادوں کو چھوڑ کر اوروں کی باتوں کو مان لیا تھا جو اپنے دل سے تراش کر ان کو فتوے دیا کرتے تھے مرزا صاحب کا گروہ بھی یہی کر رہا ہے کہ مرزا صاحب کے قول کے مقابلہ میں وہ کسی حدیث کو نہیں مانتے اور جن کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں ان کی باتوں کو قابل تسلیم نہیں سمجھتے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی سرکشی اور شرارت ہو سکتی ہے۔ مرزا صاحب نے نہایت سچ اور بالکل حسب حال فرمایا کہ بہت سے

لوگ یہودی بن گئے اور ان کی سیاست کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان

یروا سبیل الرشدا لیتخذوہ سبیل وان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیل یعنی ان گمراہوں
کی یہ حالت ہے کہ ہدایت کی راہ دیکھتے ہیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے اور گمراہی
کی راہ دیکھتے ہیں تو اس کو راستہ بنا لیتے ہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاذہام صفحہ (۲۰۱) میں حدیث کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم
واما کم منکم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کیا حال ہو گا جس دن ابن مریم تم میں نازل ہو گا اور

تم جانتے ہو کہ ابن مریم کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہو گا اور تم میں سے سے
اہی لوگو پیدا ہو گا یہاں تک کہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہو چکا اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا

کہ امام بخاری صاحب امام منکم کے لفظ سے کس طرف اشارہ کر گئے العاقل یکفیه الا اشارہ
سبحان اللہ امام بخاری کے مرضی اشارہ پر تو اس قدر توجہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے صراحتہً جو فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امامت جو شخص کرینگے وہ ہمارے اہلبیت
سے ہونگے اس کا ذکر تک نہیں۔ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو جب بھی ان کے

ابطال کا کوئی حق نہ تھا اس لئے کہ ان کا موضوع ہونا ثابت نہیں چہ جائیکہ وہ احادیث
مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں بمقصد مرزا صاحب کا یہ ہے کہ امام منکم کا جملہ

علیہ ہے اور اس میں لفظ ہو محذوف ہے اور ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ واو امام
میں حرف تفسیر ہے جیسا کہ تک آیات الکتاب وقرآن میں۔ غرض کہ دو توجہیں کیں

ایک یہ کہ واو امام جملہ متانفہ ہے بخلاف مبتدا اور دوسری یہ کہ جزو جملہ ہے جو نزل
کے فاعل کی تفسیر واقع ہوا ہے مگر امام بخاری نے ان دونوں توجہوں سے ایک کی طرف

بھی اشارہ نہیں کیا مرزا صاحب کو ضرور تھا کہ کس لفظ سے امام بخاری نے واو کے

اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے بیان کرتے مگر چونکہ امام بخاری پر یہ افترا ہے اس لئے بیان نہ کر سکے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں خدا اور رسول پر ان کا افترا کرنا ثابت ہے پھر بخاری کیا چیز ہیں محدثین کے نزدیک مسلم ہے کہ الحدیث تفسیر الحدیث یعنی کسی حدیث کے معنی میں تردد ہو تو دوسری حدیثیں جو اس باب میں وارد ہیں دیکھی جائیں اور اُس کے وہی معنی لئے جائیں جو دوسری حدیثوں سے مستفاد ہوں۔ جب ہم صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں مصرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اترینگے تو مسلمانوں کا امام اُن سے درخواست امت کرے گا اور وہ قبول نہ کرینگے جس سے ظاہر ہے کہ وہ امام اور عیسیٰ علیہما السلام دو شخص ہونگے تو اُن احادیث کے لحاظ سے ہمیں ضرور ہو کہ اس حدیث بخاری کے وہی معنی لیں جو اُن صحیح حدیثوں سے مستفاد ہیں اس لئے امامکم منکم میں واو حالیہ لیا گیا جسپر تمام علماء کا اجماع ہے اور اس کی صدا ناظیریں قرآن و حدیث میں موجود ہیں جن کو ہر طالب علم جانتا ہے۔

مرزا صاحب نے اس واو کے جو معنی لئے ہیں اب تک کسی عالم نے نہیں لکھا صرف مرزا صاحب خود غرضی سے یہ معنی تراش رہے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر تکلف کر کے یہ معنی لئے جائیں تو دوسری احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام میں مغائرت بالقریح ثابت ہے وہ حدیثیں جھوٹی ثابت ہونگی اور کتب صحاح ساقط الا اعتبار ہوجائیں ع بدوزد طمع دیدہ ہوشمند اب دیکھئے کہ اس حدیث کے معنی جو وہ بتلاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تمہیں میں سے ایک شخص ہو گا ظاہر ہے کہ غلط ہیں اس لئے کہ ہر مسلمان جانتا ہے اور صحابہ ہمیشہ قرآن و حدیث میں سنتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اگر ذرا بھی احتمال اس معنی کا ہوتا تو صحابہ پوچھ لیتے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو نبی بنی اسرائیل ہیں اُن کی نسبت منکم کا ارشاد کیسا ہم اطمینان دلاتے ہیں کہ مرزا صاحب کسی ضعیف بلکہ موضوع روایت سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ ابن مریم جو حضرت

نے فرمایا اُس سے مراد وہ شخص ہے جو اس امت سے ہوگا۔

یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ مسلم شریف میں روایت ہے فاذا جاء الشام خرج نبينا بعدون

القتال لسيون الصفوف اذا قيمت الصلوة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فاهم فاذا

راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام

جب اترینگے تو امامت کریں گے۔ مگر جب ہماری متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام

امامت نہ کریں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہوگا

جو ظاہر سمجھا جاتا ہے۔ البتہ لفظ اہم سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ

لفظ نماز ہی کی امامت کے واسطے موضوع نہیں بلکہ پیش روی کے معنی میں بھی مستعمل ہے تو

وہ شبہ رفع ہو جاتا ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے والامام بمعنى المقدم فسلام يوم القوم يقدم

وقال ابو بكر معنى قولهم يوم القوم اى يتقدمهم اخذ من الامام يقال فلان امام القوم معناه هو المتقدم

لهم ويكون الامام رئيسا لقولك امام المسلمين اور فتہی الارب میں لکھا ہے وانهم امامة وام بهم

امام و پیش رو و ایشان شد اس صورت میں مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اترینگے

اور دجال کے مقابلے کے واسطے پیش رو ہونگے۔ اور اس پر قرینہ بھی یہ ہے کہ فاهم کے

ساتھ فاذا راہ عدو الله ذاب متصل ہے یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ مقدمتہ الجیش میں سے

آگے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اپنے مقابلہ میں دیکھیگا تو گل جابیکا اس سے ظاہر ہے کہ

ان کو پیش رو لشکر دیکھیگا ورنہ مسجد میں دیکھنے کا اسکو کوئی موقع نہیں کیونکہ حدیث صحیح سے

ثابت ہے کہ مسجد کا دروازہ نماز کے وقت بند ہوگا یہاں مرزا صاحب یہ اعتراض ضرور کرتے

کہ فینزل عیسیٰ علیہ السلام فاهم سے ظاہر امامت نماز معلوم ہوتی ہے مگر اس کا جواب

یہ ہے کہ ہاں یہ بھی ایک احتمال ہے اور جو مذکور ہوا وہ بھی احتمال ہے جس پر قرینہ بھی

موجود اور لفظ بھی مساعد ہے اور دوسری احادیث بھی ایسی مؤید ہیں۔ بہت ہوگا تو تعارض کی وجہ سے دونوں احتمال ساقط ہونگے مگر اس سے ہماری مقصود میں کوئی نقصان نہیں آتا کیونکہ دوسری حدیثیں صحیح صحیح بجائے خود بحال ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امیر المؤمنین کی اقتدا کریں گے۔ اس توجیہ پر اتنی بات باقی رہ جائیگی کہ اس حدیث سے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس وقت امامت کون کریں گے۔ مگر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف میں کس قدر محذوفات ہیں۔ مثلاً

واذا الارض مدت والقت مایہا وتخلت واذا نزل ربها وحقت یا ایہا الانسان الایہ میں جزا محذوف ہے جسکی نظیریں بکثرت موجود ہیں اسی طرح قصص میں کہیں پورا قصہ ذکر کیا گیا اور کہیں اختصار کیا گیا جس کی نظیریں بکثرت موجود ہیں۔ اسی طرح قول تعالیٰ

یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ و غیر مخلقۃ لتنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشار الے اجل مسمی ثم نخزکم

طفلاً اور دوسری جگہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم یخزکم طفلاً دیکھے آئیے سابقہ میں ارشاد ہے کہ نطفہ سے علقہ اور علقہ سے مضغہ اور مضغہ سے طفل بنایا جاتا ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ علقہ سے طفل بنایا جاتا ہے یعنی اس آیت میں مضغہ مخلقہ و غیر مخلقہ ترک کر دیا گیا۔ اسی طور پر احادیث میں بھی کہیں پورا واقعہ مذکور ہوتا ہے اور کہیں بالاختصار۔ اور عقل و تجربہ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب آدمی متعدد مجلسوں میں کسی واقعہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا التزام نہیں کرتا کہ من اولہ الی آخرہ پورا واقعہ بیان کر دے۔ بلکہ بحسب ضرورت مقام اور اقتضائے حال کسی وزیادتی ہو جاتی ہے۔ اسی طور پر اس حدیث شریف میں

تماز کی امامت کا ذکر ترک کر دیا جو بارہا مختلف حدیثوں میں بیان فرما دیا ہے اس موقع میں مقصود اس بقدر تھا کہ علیؑ علیہ السلام اس لشکر کے آگے رہینگے جن کو دیکھ کر وہاں مضہل ہوگا۔

مرزا صاحب اس حدیث کو اپنے پرچسپاں کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں وہ کیونکر ہو سکیگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اے مسلمانو! اس روز تمہاری کیا حالت ہوگی جب علیؑ ابن مریم آسمان سے اترینگے اور تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا۔ اس قسم کی بات ایسے موقع میں کہی جائے تو زیبا ہے کہ کوئی بڑی بات کا وقوع ہو مثلاً علیؑ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی جن کی جگہ جگہ قرآن شریف میں تعریف و توصیف ہے آسمان سے اتریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں اور خود امامت بھی نہ کریں بلکہ ایک امتی کی اقتدا کریں۔ البتہ یہ کمال افتخار اور خوشی کی بات ہوگی اور یہ اس وجہ سے کہ آدمی کا مقتضائے طبع ہے کہ جب کوئی جلیل القدر شخص اپنے کسی بزرگ مثلاً باپ یا مرشد کا تابع ہو کر اپنے حلقہ میں شریک ہو تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا اسی بنا پر حضرت فرماتے ہیں کہو! اس روز کیا حالت ہوگی جب تمہارے ساتھ باں جلالت شان علیؑ علیہ السلام شریک حال ہونگے فی الواقع جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت ہے ان کی اس وقت عجیب حالت ہوگی اسی وجہ سے ارشاد ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم

فیکم واما کم منکم۔

اگر اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ایک پنجابی تم میں اترے گا اور تمہاری امامت کرے گا۔ اس میں تو کوئی خوشی کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بات اس قابل ہے کہ عرب اس کو بہت برا سمجھیں

مگر اس لحاظ سے کہ وہ ایک مہمان ہو گا جو (اذا انزل) سے سمجھا گیا ہے چند اس
 ملال کے قابل بھی نہیں۔ بھر حال ایک پنجابی شخص کا کسی نماز میں امامت کرنا نہ کوئی خوشی
 کی بات ہے نہ غمی کی۔ پھر کیف انتم سے اس واقعہ کی عظمت بیان کرنا کس قدر شانِ بلاغت
 و فصاحت سے دور ہے۔ و رباطن یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ ہے کہ
 ایسے خیف خیف امور کو حضرت عظیم الشان سمجھتے تھے۔ اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ
 اس شخص میں عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات ہونگے جب بھی بقول مرزا صاحب وہ کمال ہی
 کیا دار و مدار ان کے معجزوں کا مسمریزم تھا جسکو خود مرزا صاحب قابلِ نفرت سمجھتے ہیں
 ایسے قابلِ نفرت شخص کی امامت کوئی وقعت کی بات نہیں ہو سکتی اب رہا یہ کہ ایسا

اموات وغیرہ سے ہدایت مراد لی جائے تو وہ بھی کوئی نئی بات نہیں علماء امتی کا نبیاء
 بنی اسرائیل فرما کر حضرت نے ہر ایک عالم متدین کو انبیائے بنی اسرائیل کا ٹیل قرار دیا
 جن میں موسیٰ اور عیسیٰ وغیرہ انبیاء علیہم السلام داخل ہیں۔

(۳۳) امام مہدی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونگے وہ خاندان اہل بیت کرام سے
 ہونگے جن کا علیہ بھی بتلا دیا گیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔

(۳۴) اٹھارہ سال کی عمر میں امام مہدی دمشق میں جا کر خطبہ پڑھینگے جیسا کہ معلوم ہوا۔

(۳۵) امام مہدی قسطنطنیہ فتح کریں گے اور ساتھ ہی دجال نکلیں گے کھامر۔

(۳۶) ایلمونین عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لئے کہیں گے مگر وہ اس پر راضی نہ ہونگے۔

(۳۷) عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد مسجد کا دروازہ کھلوادینگے اور اس وقت دجال ہاں موجود ہوگا کھامر۔

(۳۸) دجال کے ساتھ ستر ہزار یہود ہونگے اور سب بھاگیں گے کھامر۔

(۳۹) پتھر بھاڑ وغیرہ یہودیوں کی نشاندھی کریں گے تاکہ اہل اسلام ان کو قتل کر ڈالیں کھامر۔

(۳۰) امام مہدی کی تائید کے لئے حارث کا خراسان کی طرف سے نکلنا جیسا کہ اس

حدیث شریف سے ظاہر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراہ النہر یقال لہ الحارث

حارث علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور یوطن او یکن لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما کننت قریش

لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب علی کل مومن نصرہ او قال اجابتمہ رواہ ابوداؤد یعنی فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماوراء النہر سے ایک شخص نکلیگا جس کا نام حارث ہوگا جس کے

مقدمتہ الجیش پر ایک شخص منصور نام ہوگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسی مدد دے گا

جیسے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی تھی ہر مسلمان پر اُس کی مدد واجب ہے۔

اور ایک روایت یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا راہتم الرايات السود جارتا

من قبل خراسان فاتوا فان فیہا خلیفۃ اللہ المہدی رواہ احمد والبیہقی فی دلائل النبوة۔

از شرح رسالہ قیامت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی مولفہ مولانا کریمت علیہا

محدث دہلوی یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ نشان خراسان

کی طرف سے آرہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لئے کہ ان میں مہدی

خلیفۃ اللہ ہونگے۔

ان روایات سے ثابت ہے کہ حارث امام مہدی کی مدد کے لئے خراسان کی طرف سے

فوج لیکر نکلیگا اور امام مہدی بھی اُس کے ساتھ ہونگے ان روایتوں میں کئی امور مذکور ہیں

(۱) حارث کا خروج۔

(۲) اس کا مقام خروج ماوراء النہر ہوگا۔

(۳) اُس کی فوج کے مقدمتہ الجیش پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا۔

(۴) غرض اُس کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوگی۔

(۵) امام مہدی بھی اُس فوج میں موجود ہونگے۔

(۶) ہر شخص پر واجب ہوگا کہ اُن کی مدد کرے۔

امراول کی نسبت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ عارث میں ہوں چنانچہ ازالۃ الاولیاء ص ۱۳۲

میں لکھتے ہیں انگریزی سلطنت میں تین گانوں تعلقداری اور ملکیت قادیان کا حصہ جدی والد

مرحوم کوٹے جو اب تک ہیں اور عارث کے لفظ کے مصداق کے لئے کافی ہیں۔

مرزا صاحب اپنی زمینداری سے یہاں یہ کام لینا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے

مصداق بنیں اور اُس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ عارث مذکور ہے

اور عارث زمیندار کو کہتے ہیں اور میں زمیندار ہوں۔

عارث کے معنی جو زمیندار کے بتلا رہے ہیں اُس سے مسلمانوں کو دھوکا دینا انہیں

مقصود ہے۔ کیونکہ کتب لغت میں مصرع ہے کہ عارث کسان کو کہتے ہیں۔ اور اگر بالفرض

وہ کسان بھی قرار دئے جائیں جب بھی اس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے اس لئے

کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یخرج رجل عارث بلکہ یہ فرمایا رجل

یقال له اعمارث جس سے ظاہر ہے کہ اُس شخص کا نام عارث ہوگا کیونکہ یقال له اعلام

کے مقام میں کہا جاتا ہے جیسا کہ یہ حدیث اس پر شہادت دے رہی ہے قال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم لا یدرب اللیل والنہار حتی یلک رجل من الموالی یقال له الجہاہ رواہ الترمذی

غیاث اللغات میں لکھا ہے عارث اسد و شیر درندہ و بمعنی زراعت کنندہ و مزارع و نام

ابن ہشام کہ از صنایع عرب بود۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں معنی مرزا صاحب پر صادق نہیں

اگر عارث زمیندار کو کہنا صحیح ہو تو بادشاہ پر بطریق اولیٰ یہ لفظ صادق آئیگا حالانکہ

کسی کتاب میں وہ اس کی تصریح نہیں بتا سکتے۔ بہر حال لفظ عارث کے مصداق

وہ کسی طرح بن نہیں سکتے۔

مرزا صاحب نے اس حدیث میں ایک اور تصرف کیا ہے کہ (یقال لہ الحارث حراث علی مقدمۃ رجل) کا مطلب یہ بتایا کہ ایک شخص حراث نام یعنی حراث ماوراء النہر سے نکلیگا جیسا کہ

ازالۃ الادہام صفحہ (۷۹) میں فرماتے ہیں کہ اب وہ حدیث جو ابوداؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے

ناظرین کے سامنے پیش کر کے میں اُس کے مصداق کی طرف توجہ دلاتا ہوں سو واضح ہو کہ

یہ پیشگوئی جو ابوداؤد کی صحیح میں ہے کہ ایک شخص حراث نام یعنی حراث ماوراء النہر سے یعنی

سمرقند کی طرف نکلیگا اور آل رسول کو تقویت دیکجا جس کی امداد و نصرت ہر ایک مومن پر

واجب ہوگی۔ الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشگوئی اور مسیح کی پیشگوئی جو مسلمانوں کا امام

اور مسلمانوں میں سے ہوگا دراصل یہ دونوں پیشگوئیاں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق

یہی عاجز ہے اب دیکھئے کہ ان کا یہ قول کہ ایک شخص حراث نام یعنی حراث ماوراء النہر سے نکلیگا

کسی طرح صحیح ہوگا۔ اگر تفسیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حراث مفرد ہے اور حراث جمع ہے

مفرد کی تفسیر جمع کے ساتھ صحیح نہیں۔ اور اگر جمع کا لحاظ کیا جائے تو من تبعیضیہ کی ضرورت ہے

مگر مضاف الیہ حراث کا جو ماوراء النہر کو بتا رہا ہے وہ خود مضاف سے بھی کئی درجے

اوپر ہے مضاف الیہ کے تحت میں کیونکر آسکے۔ البتہ اس لحاظ سے کہ مرزا صاحب کے

کئی درجے اوپر کے جد بزرگوار ماوراء النہر سے نکلے اور حراث مرزا صاحب بن رہے ہیں

یہ توجیہ بن سکتی ہے مگر کلام یہاں عبارت حدیث میں ہے کہ آیا نحو کی ترکیب بھی اُس کو

اجازت دیتی ہے یا نہیں سو اس نے درجہ کا طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ وہ درست نہیں

کیونکہ (یعنی من وراہ النہر یقال لہ الحارث حراث علی مقدمۃ رجل) کے معنی ایمنج

رجل یقال لہ الحارث ای من حراث ماوراء النہر سمجھنا کسی نحو کی کا کام نہیں۔ مرزا صاحب

کی امت تو خوش ہوتی ہوگی کہ مرزا صاحب نے حدیثوں کے ساتھ نحو کو بھی باطل کر دیا مگر اہل علم کو اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ اس دورہ میں علوم کی تباہی ہو رہی ہے۔

اس کی ضرورت اُن کو اس وجہ سے ہوئی کہ حدیث شریف میں عارث کی مدد کرنے کا حکم ہے انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح عارث بن جائیں تو ہر طرف سے مال آنے لگ جائیگا جو لوگ علم سے ناواقف تھے ان کو ترکیبِ نحوی سے کیا غرض انہوں نے مرزا صاحب کے اعتبار پر ایک عارث ہی کیا مہدی مسیح موعود نبی رسول اور خدا کی اولاد کے برابر بھی مان لیا اور مرزا صاحب نے فوراً چندوں کی فہرست پیش کر دی چنانچہ اسی تقریر کے ضمن (صفحہ ۱۰۰) میں لکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک عظیم الشان سلسلہ

اُس عارث کے سپرد کیا جائیگا جس میں قوم کے امداد کی ضرورت ہوگی جیسا کہ ہم فتح اسلام میں اس سلسلہ کی پانچوں شاخوں کا مفصل ذکر کر آئے ہیں۔ اور نیز

اس جگہ بھی یہی اشارہ سمجھا گیا ہے کہ وہ عارث بادشاہوں یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تا ایسے مصارف کا اپنی ذات سے تحمل ہو سکے۔ اور اس تاکید شدید کرنے سے

اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس عارث کے ظہور کے وقت جو شیل مسیح ہونیکا دعوتے کر لیا لوگ امتحان میں پڑ جائینگے اور بہتیرے اُن میں سے مخالفت پر کھڑے

ہونگے اور مدد دینے سے رکیں گے کہ اُس کی جماعت متفرق ہو جائے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تاکید کرتے ہیں کہ اے مومنو تم پر اُس عارث کی

واجب ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کے بہکانے سے اُس سعادت سے محروم رہ جاؤ اہل وجدان سلیم

سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ سب اشارات مرزا صاحب کے مفید مدعا کس صفائی سے نکالے جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا خیال ایک اعتبار سے درست بھی ہے اسلئے کہ

ایسی تدابیر نہ کی جائیں کوئی روپیہ دیتا بھی تو نہیں اور ایسا کون آدمی ہے جس کو روپیہ کی ضرورت نہ ہو خصوصاً زمینداری بلکہ موروثی شاہی خیال والوں کو تو بہت سی ضرورتیں لاحق رہتی ہیں اب اُس حدیث پر اور بھی غور کیجئے۔ ابوداؤد کے نسخوں میں یہ عبارت (الحارث الحراث) دو طور پر ہے بعض نسخوں میں حراث ابن حراث ہے جس کا مطلب ظاہر ہے کہ حراث کے باپ کا نام حراث ہوگا اور بعض نسخوں میں حراث حراث علی مقدمہ رجل ہے یعنی حراث ایسی حالت میں نکلیگا کہ اُس کے مقدمہ الجیش پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا اس نسخہ کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں حراث کعلام اسے امیر و عامل للحارث یعنی حراث کے معنی کار گزار اور کاسب کے ہیں چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے و فی الحدیث اصدق الاسماء

الحارث لان الحارث الکاسب و احترث المال ای کسب و الانسان لایخلو من الکاسب طبعاً و اختیاراً۔

امروم یعنی حراث کا مقام خروج ماوراء النہر ہونا جو حدیث شریف میں ہے اسکی نسبت مرزا صاحب ازالۃ الادہام صفحہ (۱۲۱) میں فرماتے ہیں کہ بابر بادشاہ کے وقت میں اجداد اس نیاز مند کے خاص سمرقند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کسی سبب سے ہجرت اختیار کر کے دہلی میں پہنچے انہیں شاہی خاندان سے ایسا تعلق خاص تھا جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز تھے چنانچہ بادشاہ وقت سے پنجاب میں بہت سے دیہات جاگیر کے انہیں ملے اور ایک بڑی زمینداری کے وہ تعلقدار ٹھہرائے گئے۔

بابر بادشاہ کے زمانہ کو چار سو برس گزرتے ہیں اس عرصہ میں تخمیناً دس پندرہ اپشت مرزا صاحب کے گذر گئے ہونگے اور جدا علی جو دہلی تشریف لائے تھے مقصود اُس سے سمرقند سے ہجرت کر کے اس غرض سے نکلنا تھا کہ بادشاہ سے کوئی دنیوی نفع حاصل

کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جاگیر ات وغیرہ ملیں۔ اب مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سمرقند سے یعنی ماوراء النہر سے کوئی بھی نکلے مگر عارث تو میں ہی ہوں کیونکہ الہام سے ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔

مرزا صاحب نے اس موقع میں حسن ظن سے بہت کام لیا ورنہ ملہم سے پوچھ لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا ہے کہ عارث وراۃ النہر سے نکلیگا اور میں تو وراۃ النہر کہاں پنجاب سے بھی باہر نہیں نکلا پھر عارث ہونے کا کیونکر دعویٰ کروں اور اگر اس حدیث کے معنی خلاف واقعہ بیان کر دوں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہوگا جس کے بارے میں سخت وعید وارد ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

من کذب علی متعمداً فلیبتوا مقعدہ من النار متفق علیہ یعنی جو بات حضرت نے نہیں کہی وہ حضرت کی طرف منسوب کرنا دوزخ میں ٹھکانا بنا لیسنا ہے۔ اس سوال کے بعد جب ملہم کوئی تشنییہ بخش جواب نہ دیتا اور یقیناً نہ دے سکتا تو اس پر لا حول پڑھ کر سمجھ جاتے کہ یہ شیطانی الہام ہے جو مخالف حدیث ہے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو چپندوں کی ضرورت ہے اور صبح و شام اسی کا خیال لگا رہتا ہے اس لئے جس طرح مرزا صاحب نے اپنی ذاتی تحقیق سے قاعدہ قرار دیا ہے شیطان نے موقع پا کر الہام کر دیا اور مرزا صاحب کو ضرورت کے لحاظ سے اُس کے رد کرنے کا موقع نہ ملا۔

تیسرا امر یعنی عارث کے مقدرۃ الجیش پر منصور نام سردار ہونا جو حدیث میں مذکور ہے اس کی نسبت ازالۃ الالہام صفحہ (۹۶) میں تحریر فرماتے ہیں کہ پھر اُس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس کے لشکر یعنی اُس کی جماعت کا سردار و سرگروہ

ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا جسکو آسمان پر منصور کے نام سے پکارا جائیگا کیونکہ اُس کے خادمانہ ارادوں کا جو اُس کے دل میں ہونگے آپ ناصر ہوگا اس جگہ اگرچہ اس منصور کو سپہ سالار کے طور پر بیان کیا ہے مگر اس مقام میں درحقیقت کوئی ظاہری جنگ و جدل مراد نہیں بلکہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اُس حارث کو دی جائیگی جیسا کہ کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا۔

حدیث شریف میں (علی مقدمہ رجل یقال له منصور) مذکور ہے۔ اور نعت میں مقدمہ فوج کے اُس حصے کو کہتے ہیں جو تمام لشکر کے آگے رہتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ حارث معمولی آدمی نہ ہوگا بلکہ شکر جبار لیکر امام ہدی کی مدد کو نکلیگا اور ایک نامی سردار اُس کے مقدمہ الجیش پر ہوگا۔ اور دوسری روایت میں جو اسی کی تائید میں ہے صراحتاً یہ بھی مذکور ہے کہ اُس فوج کے نشان سیاہ ہونگے جس کا حال بھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب سب کی نفی کر کے فرماتے ہیں کہ وہ ایک معمولی پنجابی آدمی ہوگا جس کے ساتھ نہ فوج ہے نہ حشم البتہ اس کے مریدوں میں ایک شخص ہوگا جسکو آسمان پر منصور پکارا جائیگا۔

مرزا صاحب کی تحریر سے ابھی معلوم ہوا کہ اس حدیث سے اشارۃً سمجھا گیا کہ وہ حارث بادشاہ یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تاہم ایسے مصارف کا اپنی ذات سے متحمل ہونے کے غالباً اشارہ اسی سے نکالا ہوگا کہ حارث کی نصرت کا حکم ہے۔ انہوں نے نصرت کو چندہ میں منحصر کر دیا حالانکہ چندہ دینے کا نام نصرت نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ولقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ کیا مراد صاحب اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ فرما دینگے کہ خدا کے تعالیٰ نے چندہ دیا تھا

مرزا صاحب لفظ (وجوب نصرہ) سے اشارۃً یہ نکالتے ہیں کہ وہ بادشاہ اور امیر شہزادے
اور جو صراحتاً لشکر و آیات وغیرہ مذکور ہے اُس سے انکار ہے۔ تو مرث کے
زمانے کے مسلمانوں کو آفرین کہنا چاہیے کہ باوجودیکہ انہیں حدیثوں پر استدلال
کرنے کی اپنی ہدایت کے ثبوت پر ایک لشکر جہاد پیش کرتا ہوگا۔ مگر جو خالص ایماندار
تھے وہ نورایمان سے اُس کی کارروائیوں پر نظر کر کے اُس کے دام میں نہ آئے
برخلاف اس کے ہمارے زمانے کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ایک علامت
بھی پائی نہیں جاتی مگر مرزا صاحب کے تصنیفات و تالیفات پر ایمان لاکر انہی کا
کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ ان کو مکائد پر اُن کے مطلع کرتے ہیں انہی کو
دشمن سمجھتے ہیں۔

یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ مرزا صاحب کا لشکر تور و عانی ہے نہ جسمانی فوج
ہے نہ جنگ و جدل پھر چندوں کی کیا ضرورت ایسے لطیف شکر کی نصرت
کشیف چیز سے طلب کرنا اور مال جس کا فتنہ ہونا مسلم ہے اُس کے لئے یہاں
پھیلانا کس قدر نامناسب اور بدنام ہے ازالۃ الاولیاء صفحہ ۶۵۶ میں خود فرما
ہیں کہ مسیح دنیا میں آکر مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے
یہ نہیں کہ مسیح درہم و دینار کو جو بمصدق آیت انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے جمع
کرے اور دانستہ ہر ایک کو مال کثیر دیکھنے میں ڈالے گا۔

مرزا صاحب کا حزم و احتیاط بھی قابل دید ہے کہ مال میں دو جہتیں ہیں محمود و
مذموم جب دینے کی کوئی روایت آجاتی ہے کہ عیسے علیہ السلام بہت
مال دیں گے تو مال نہایت مذموم اور فتنہ ہو جاتا ہے کہ اگر دیا جائے تو

لوگ فتنے میں پڑیں گے۔ اور لینے کا موقع آتا ہے تو نہایت محمود اور اس قسا بل ہو جاتا ہے کہ اُس کے لئے دست سوال دراز کیا جائے۔ اور اُس کے دینے کی حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ اُن سے مراد باتیں کرنا ہے۔ اور لینے کے وقت وہی خاص جسم قرار دیا جاتا ہے جس میں استعارہ اور کنایہ کو دخل نہیں۔ امر چہارم یعنی حارث کی غرض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوگی اُس کی نسبت ازالۃ الاذہام صفحہ (۹۴) میں لکھتے ہیں کہ حارث ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت میں آل محمد یعنی اتقیا مسلمین جو سادات قوم و شرفائے ملت ہیں کسی حامی دین اور مبارز میدان کے محتاج ہوں گے۔ آل محمد کے لفظ میں ایک افضل اور طیب چیز کو ذکر کر کے کل افراد جو پاکیزگی اور طہارت میں اُس چیز سے مناسبت رکھتے ہیں اس کے اندر داخل کئے گئے ہیں جیسا کہ عام طریقہ متکلمین ہے کہ بعض اوقات ایک جزو کو ذکر کر کے کل اس سے مراد لیتے ہیں۔

ابھی معلوم ہوا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد امام مہدی ہیں جیسا کہ دوسری حدیث سے ظاہر ہے مرزا صاحب نے اُس روایت سے اغماض کر کے صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث کو لے لیا اور اُس میں یہ تصرف کیا کہ اُس سے مراد تمام مسلمان ہیں جن کی تائید کے لئے وہ خراسان یعنی سمرقند سے نکلتے اور تائید یہ کی کہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو بلکہ صحابہ سے لیکر آج تک کے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا جسکا حال مذکور ہوا۔

یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مجازی معنی وہیں لئے جاتے ہیں جہاں حقیقی معنی نہیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پیشگوئی کے حقیقی معنی چھوڑنے کی کیا ضرورت

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ فلان سنہ میں یہ واقعہ ہوگا پھر اگر وہ سنہ قریب الختم ہوتا تو اُس وقت اُس حدیث کی تصحیح کے لئے مجازی معنی لے سکتے تھے۔ امام مہدی عارث اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال وغیرہ کا نکلنا تو قیامت کی علامات کبرئے سے ہیں جن کے متصل قیامت ہوگی۔ اور بھی علم کسی کو نہیں دیا گیا کہ قیامت کس سنہ میں ہوگی یہاں تک کہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی حق تعالیٰ نے فرمادیا کہ ان صاف کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے جب چاہیگا قائم کر دیگا چنانچہ ارشاد ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لَوْ قَتَلْتُهَا إِلَّا هُوَ۔ اور ابھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج کہا تھا کہ قیامت کب ہوگی یہ تو سوائے خدا کے تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں البتہ دجال کا قتل میرے ذمہ ہے جو وقت پر عمل میں آجائے گا۔ جب قیامت کا علم کسی کو نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اس زمانہ میں اگر ان احادیث کے معنی مجازی نہ لئے جائیں تو وقت منقضى ہو جائیگا اور وہ حدیثیں نعوذ باللہ جھوٹی ثابت ہونگی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لئے جائیں۔ اگر مجازی معنی ہر موقع میں لینے کی اجازت شرعاً اور لغتاً ہو جائے تو ہر شخص قرآن و حدیث میں خود غرضی سے مجازی معنی لیکر اپنا مطلب نکالے گا اور جتنے مفتری اور کذاب ہیں اپنا اپنا دین علیحدہ بنا لینگے جس طرح مرزا صاحب بنا رہے ہیں کہ عیسیٰ مجازی دجال مجازی قتل مجازی مہدی مجازی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجازی عارث مجازی منصور مجازی جنگ وغیرہ سب مجازی جس کا مطلب ظاہر ہے

کہ یہ کل کارخانہ جو جمایا گیا ہے محض بے اصل و بے حقیقت ہے۔

امیر نجف و ششم یعنی امام مہدی کا اس لشکر میں ہونا اور ان کی مدد کی ضرورت اس مقام میں ان کو صرف حارث بن منصور تھا ان حدیثوں سے اگر اپنی مہدویت ثابت کرتے تو کوئی دوسرا شخص حارث بنکر چندوں کا مستحق ہوتا۔ چونکہ اس حدیث سے چندوں کی کارروائی کو تائید پہنچتی ہے اس لئے اس حدیث میں بڑا ہی زور لگایا اور چار جز تک اس میں خامہ فرسائی کی مگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ حارث کا دنیا سے نکل گیا۔ اگر مرزا صاحب چاہتے تو چند روز میں اپنے خاص خاص مریدوں کے ساتھ ماوراء النہر تک جا کر چلے آتے جس سے ماوراء النہر یا خراسان سے نکلنا صادق آجانا اور کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ملتی کہ مرزا صاحب ماوراء النہر سے نہیں نکلے مگر وہ ان سے نہ ہو سکا اور کیونکر ہو سکتا وہ تو مخبر صادق کا کلام ہے جو سوائے اپنے مصداق کے کسی دوسرے پر صادق آہی نہیں سکتا باطن میں فی الحقیقت یہی وجہ تھی مگر ظاہر افغانستان کا خوف سدراہ ہوا ہوگا۔ جب یہود سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین مگر خدا جانے ان پر کس قسم کا خوف طاری ہو گیا تھا کہ ان کے منہ سے کوئی تمنا کا کلمہ نکل ہی نہ سکا آخر ان کا جھوٹا ہونا خود ان کی طرز عمل سے مسلم ہو گیا۔

یہ چند علامتیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی ہیں اگرچہ اور بہت سی علامات احاد سے ثابت ہیں مگر طالبین حق کے لئے یہ چالیس علامتیں بھی کم نہیں۔ اگر درودہ کس است یک حرف بس است۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علامتوں سے

ایک بھی مرزا صاحب پر صادق نہیں آتی اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح ان علامت کو اپنے پرچپاں کر لیں ورنہ عیسویت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے اس لئے اقسام کی تدبیریں کیں۔ مثلاً ناموں میں تحریف کر دی اپنا نام عیسیٰ مہدی حارث وغیرہ رکھ لیا اور قادیان کو دمشق۔ اور پادریوں اور ابن صیاد کو دجال اور نصاریٰ کو یاجوج و ماجوج قرار دیا اور کہیں معنوں میں تحریف کی مثلاً قتل دجال اور کسریب سے مراد مذہب اور معمولی سوال و جواب۔ اور بے حساب مال تقسیم کرنے سے مراد علمی باتیں بیان کرنا۔ اور کسی حدیث کی نسبت کہہ دیا کہ وہ حضرت کا خواب تعبیر طلب تھا اُس کے وہ معنی نہیں جو ظاہر میں سمجھے جاتے ہیں۔ اور کبھی عقل سے حدیث کو رد کر دیا جیسا کہ لکھا ہے۔ کیا عیسیٰ مہدی اور ہدایت یافتہ نہیں پھر مہدی کی کیا ضرورت۔ اور جہاں کچھ نہ بنا تو کہہ دیا کہ وہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ دجال کے شام و عراق کے درمیان سے نکلنے کے باب میں لکھا ہے اور سردار لشکر کا نام جو حدیث میں منصوص مذکور ہے کہا کہ خدا کے نزدیک اس کا نام مقصور ہوگا۔ بلکہ کہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث ہی غلط ہے جیسا کہ نو اس شخص کی حدیث کی نسبت معلوم ہوا بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف غلطی کی نسبت کر دی، اور کہیں اغراض ہی کر گئے مثلاً حدیث شریف میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کل اسلام ہی اسلام ہو جائیگا اور درندے اور گزندے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے وہاں کہہ تو دیا کہ شیر اور بکری کو ایک جگہ بٹھائیگا مگر اُس میں کچھ گفتگو نہ کی کہ عیسیٰ ہیں تو ان پیشگوئیوں کا وقوع کیوں نہ ہوا غرض کہ اقسام کی بدنامی تدبیریں کیں کہ کوئی سمجھا رہا آدمی اُس کو زنا مندی کی نگاہ سے دیکھ

نہیں سکتا۔ افسوس ہے ایک زمانہ وہ تھا جس میں العاقل کیفیہ الاشارہ کے مصداق بکثرت موجود تھے اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اشارہ تو درکنار سخن سازیوں باواز بلند کہتی ہیں کہ کل تصنع ہی تصنع ہے مگر کسی کو جنبش نہیں ہوتی کہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں۔ معتقدین اتنا تو خیال کر لیتے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف میں غلطی ٹھہری تو اس کی تصدیق کیوں کی جائے کہ ایک نقلی عیسے پنجابی شخص ہونا ضروری ہے آخر وہ بھی کشفی بات ہے

اذا جار الاحتمال بطل الاستدلال۔ اور کشف جب تعبیر طلب ہو تو کسی شخص کے ثبیل مسیح ہونے کی کیا ضرورت ممکن ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا جس میں امت مرحومہ من جانب اللہ راہ راست پر آجائیگی کیونکہ عیسے کلمۃ اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے سب کچھ کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے لا یتینا کل نفسہدھا اس تعبیر میں جیسے عیسے کی ضرورت نہیں ویسا ہی ثبیل عیسیٰ کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ازالۃ الادہام صفحہ ۱۹۹ میں انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ کل رجال عیسے تو جس طرح پادریوں کی قوم دجال بتائی گئی اسی طرح ان کی رد کرنے والی قوم عیسے ہوگی اور اگر وہاں افراد قوم دجال ہیں تو ادھر بھی افراد قوم عیسے ہونگے اس کا کیا ثبوت کہ ادھر تو دجال قوم ہو اور ادھر ایک ہی شخص ہو۔ الکماصل بیوں قرینے شاہد حال ہیں کہ نہ ان کو حدیثیں شنیعہ کام ہے نہ قرآن سے مطلب صرف اپنی عیسویت مقصود بالذات ہے جس سے بوضاحت ثابت ہے کہ جتنے الہام انہوں نے اپنی عیسویت وغیرہ سے متعلق لکھے ہیں وہ سب دل سے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ جب آیات

واحدیث میں تصرفات کر کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جن کا احتمال بھی نہیں اور اسکی کچھ پر وا نہیں کرتے کہ دیکھنے والے کیا کہینگے تو الہام بنالیسنا کونسی بڑی بات ہے اس پر تو دوسرا کوئی مطلع ہی نہیں ہو سکتا آخر قرآن و حدیث کے خلاف مراد معنی بیان کرنا بھی تو افراہی ہے۔ جس نے حرمت علیکم المیتہ کے معنی یہ لئے تھے کہ بیتہ کسی بزرگ کا نام تھا جس کی تعظیم کی گئی تھی اس کو مردار سے کوئی تعلق نہیں کیا یہ افتر علی نہیں۔ مرزا صاحب بھی تو اسی قسم کے تصرفات کر رہے ہیں پھر ان کے افتر کرنے میں کیا نامل اور جب یہ افتر انہوں نے جائز رکھا تو الہام بنا لینے میں کون مانع ہے۔ پھر جو دلائل انہوں نے اپنی عیسویت پر پیش کئے ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو قابل توجہ ہو جس کا حال اوپر معلوم ہوا۔ اس سے یقیناً ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے اسی وجہ سے زور دیا ہے کہ ان کی حیات میں خدا پیدا کر کے خود مسیح موعود بن جائیں کیونکہ جب تک ان کی موت ثابت نہ ہو وہ مسیح موعود نہیں ہو سکتے مشاہدہ سے ثابت ہے کہ کیسی ہی یقینی بات ہو جب آدمی اس میں خدا ڈالنے کے درپے ہوتا ہے تو سخن سازیوں سے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھئے لیجئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تیرا سو سال سے آج تک کسکو اختلاف نہیں شیعہ سنی۔ ہندو۔ عیسائی وغیرہ سب کے نزدیک وہ مسلم ہے اور تمام تاریخی کتابیں اس پر گواہی دے رہے ہیں مگر مزاحیرت صاحب نے اس میں خدا سے ڈال ہی دئے چنانچہ جاہلوں میں ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں کہ مرزا حیرت صاحب نے خوب ہی دلائل قائم کئے آج کل کے مباحثوں کا حال بعینہ اس مباحثے کا سا ہے کسی مجلس میں ایک مولوی صاحب نے کوئی واقعہ بیان کیا جو ظاہراً غیور مربوط

ساتھا۔ اس شعر پر ایک شاعر صاحب نے ہنس کر یہ شعر پڑھا۔

چہ خوش گنت است سعدی در زلیخا | الایا ایہا الساقی اور کاساؤنا و لہا

مولوی صاحب نے بگڑ کر کہا کیسا غلط پڑھتے ہو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ایک مصرعہ چھوٹا ایک بڑا ہے اس پر شاعری کا دعویٰ۔

شاعر۔ حضرت مجھے تو ایسا ہی یاد ہے صحیح آپ ارشاد فرمائیں۔

مولوی صاحب۔ خیر ہم ہی صحیح بتائے دیتے ہیں۔

چہ خوش گنت است سعدی در زلیخا | الایا ایہا الساقی اور کا

شاعر۔ اور کا چہ معنی دارد۔

مولوی صاحب۔ عربی پڑھیں تو معلوم ہو کہ (اور) امر کا صیغہ ہے اور

کاف خطاب کا جو اشباع کی وجہ سے۔ اور کا۔ پڑھا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے

کہ اے ساقی پیالہ کے دور کرانے میں کیا لگا ہے اپنے کو پھیر اور ادھر متوجہ کر۔

شاعر۔ دیوان حافظ میں تو اس مصرعہ میں یہ ہے اور کاساؤنا و لہا۔

مولوی صاحب۔ سبحان اللہ ترجمہ کا بھی آپ کو خوب سلیقہ ہے کیا سعدی کے

معنی حافظ اور زلیخا کے معنی دیوان ہیں جو دیوان حافظ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شاعر تو یہ

خبر سے رہا ہے کہ سعدی نے زلیخا میں یہ مصرعہ لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ

دیوان حافظ میں ایسا نہیں ہے۔ نہوا کرے۔

شاعر۔ کیا سعدی نے زلیخا بھی لکھی ہے۔

مولوی صاحب۔ کیا سعدی کو زلیخا لکھنا منع تھا۔

شاعر۔ اگر لکھی ہے تو وہ زلیخا کہاں ہے۔

مولوی صاحب - کیا ساری دنیا کی کتابیں آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ یا آپ نے سب کا مطالعہ کر لیا ہے اور صرف وہی ایک باقی رہ گئی۔

شاعر - حضرت آپ یہ خیال نہیں فرماتے کہ یہ شعر کس موقع میں پڑھا جاتا ہے۔ جب کوئی بے ربط بات کہی جائے تو مضحکہ کے طور پر پڑھتے ہیں جس سے یہ بتلا یا جاتا ہے کہ وہ بات ایسی ہے جیسے اس شعر کا مضمون۔

مولوی صاحب - یہ آپ کا خیال ہے مضحکہ سے کیا تعلق جب کوئی دلچسپ بات سنتے ہیں تو بے اختیار ہنس کر اس کی داد دیتے ہیں کہ ادھر متوجہ ہو کر پھر فرما جناب اتنا تو خیال کریجئے کہ یہ شعر حد تو اترا تو کہ پہنچ گیا ہے ہزاروں ذمی علم کو پڑھتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ مصرعہ سعدی نے اپنی زلیخا میں لکھا ہے کیا وہ سب جھوٹے ہیں کیا ان میں سے کسی نے بھی سعدی کی زلیخا کو نہ دیکھا ہو گا آپ کی عقل پر افسوس ہے۔

آنحضرت شاعر صاحب سے کچھ نہ بن پڑی اپنا سامنہ لیکر رہ گئے اور آخر یہی کہنا پڑا کہ شاید ایسا ہی ہو گا۔

کلام اس میں تھا کہ تیرا سو برس سے جو بات بلا خلاف ہم تک پہنچی اور جس پر ہر ملک و ملت کے لوگ گواہی دے رہے ہیں اور کسی کو اس میں ذرا بھی شک نہ تھا۔ مزاجیرت صاحب نے باتیں بنا کر جاہلوں کو چوکنے تو کر دیا اور بعض متزلزل بھی ہو گئے اور تعجب نہیں کہ رفتہ رفتہ ایک جماعت بھی قائم ہو جائے۔

اسی طرح مرزا صاحب اور ان کے امتی ہمہ تن متوجہ ہو کر اپنی پوری ذکاوتیں مسئلہ وفات مسیح میں صرف کر رہے ہیں جس سے جاہلوں کے اعتقاد متزلزل

ہو گئے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب جب منصب عیسویت اپنے لئے
تجویز کر رہے ہیں اور اس کا مدار انہیں خدشات پر ہے تو ان کی غرض اس سے
متعلق ہوئی اور خود غرضی کا رروائی عقلاً قابل التفات ہو سکتی ہے یا نہیں پھر جب
ان کا مقصود یعنی ان کی عیسویت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو سکی تو عیسیٰ علیہ السلام
کی موت و حیات میں گفتگو سے کیا فائدہ ان کو ضرور ہے کہ اپنی عیسویت بدلائل
ثابت کر دیں اور جب وہ بدلائل ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت
خود بالضرور ثابت ہو جائیگی کیونکہ مسیح موعود تو ایک ہی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ انکی
موت ثابت ہونے سے مرزا صاحب کی عیسویت ثابت ہو جائے اس لئے کہ یہ
ضرور نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرتے ہی مرزا صاحب ہی عیسیٰ بن جائیں آخر مرزا صاحب
بھی اس کے قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سنہ ۳۰ ہجری میں ہوئی اور
وہ ان کے جانشین ہوئے۔ اور یہ بات بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتی
کہ ایک عیسیٰ کے مرنے کے بعد دوسرے عیسیٰ کے نکلنے کی اس قدر مدت
مقرر ہے۔ لہذا اصل مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں اپنا دعویٰ مع شرائط و لوازم ثابت
کرنا ان کے ذمہ ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے دین میں طے شدہ اجا
مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کو از سر نو ثابت کریں البتہ بحسب قواعد مناظرہ ہمارا
کام ہوگا کہ مدعی کے دلائل میں غور کر کے بحسب موقع و ضرورت جرح کریں۔
مرزا صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے اور آپ مسیح موعود ہونے
میں بڑے بڑے معرکے پیش آئے۔ پہلے یہ ثابت کرنا انہوں نے ضروری سمجھا
کہ کوئی شخص زندہ آسمان پر جا ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ دقت پیش آئی

کہ قرآن و احادیث صحیحہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ثابت ہے اگر قرآن و حدیث کی رعایت کرتے ہیں تو اپنی بات بگڑتی ہے اور اگر بات کی عایت کرتی ہیں تو ان آیات و احادیث سے ایمان رخصت ہوتا ہے آخر بحکم جبک للشیء یعنی ولیم طبیعت نے یہی حکم کیا کہ بات بگڑنے نہ پائے۔ چنانچہ معراج جسمانی کا انکار ہی کر دیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ حضرت شب معراج مکہ سے باہر نہیں گئے بستر ہی پر بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہو گیا۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ وغیرہ آیات کو تاویل کر کے ٹال دیا۔ اس کے بعد یہ خیال کیا کہ شاید کوئی یہ کہدے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر تو گئے مگر ممکن ہے کہ قیامت کے قریب زندہ ہو کر آجائیں اُس کی پیش بندی یوں کی کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اس عالم میں زندہ ہو ہی نہیں سکتا اور قرآن شریف میں جو ہزار ہا مردوں کا زندہ ہونا مذکور ہے اُس کا عقل سے ایسا مقابلہ کیا کہ انہی کا کام تھا کسی واقعہ میں کہا کہ سر بزم سے صرف حرکت ہو گئی تھی اور کبھی معنی بدل گئے مثلاً فاما اللہ کاتہ عام میں کہا کہ اُس سے موت مراد نہیں بلکہ نیند ہے کہ سو برس تک سوتے رہے اس کے بعد یہ سوچا کہ ایسی تدبیر کی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں بھی زمین پر نہ آنے پائیں اس لئے حشر اجساد ہی کا انکار کر دیا اس دلیل سے کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے جس کی راہ سے جنتی آدمی جنت میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب صد ہا آیات و احادیث جو حشر اجساد اور قبر سے مڑے نکلنے کے باب میں وارد ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ رکھی رہیں اور سب پر ایمان بھی ہے مگر ان کے معنی سے کوئی تعلق نہیں

اور اُن کا وہ قول بھی صحیح ہو گیا کہ قرآن کے ایک نقطہ کی کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمانوں کو بتلانے کے لئے الفاظ پر پورا پورا ایمان ہے جو کچھ تصرف اور حکومت ہے سو معنی پر ہے۔ الغرض ان مقامات میں اور اُن کے سوا جو جویات و آحاد ^{دیش} اُن کو مقصود کے مخالف نظر آئیں سب کے معنی میں تحریف کر ڈالی اور جن آیات و آحاد ^{دیش} کو دیکھا کہ تغیر معنی سے اپنا مطلب نکل سکتا ہے اُن میں نئے معنی پیدا کر کے استدلال میں پیش کر دیا۔

یوں تو مرزا صاحب کی طبیعت خود جہت پسند اور موجود مضامین تازہ ہے مگر ظاہر ا تقدم کی وجہ سے سر سید احمد خاں صاحب کو مقتدا ہونے کا فخر حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ایسے طریقہ بتلا دئے کہ کہنے کو قرآن پر ایمان بھی مسلم رہے اور اپنی مطلب برآری میں قرآن خلل انداز بھی نہ ہو مشلا انہوں نے دیکھا کہ جب تک گورنمنٹ کے ہم خیال نہ ہوں مقصود حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن کو حکمت جدیدہ کے تابع کر دیا اور جتنی آیتوں سے آسمانوں کا وجود ثابت ہوتا ہے سب میں تاویلیں کر کے آسمانوں کی جگہ موبہوم دوائر قائم کر دئے اور حجت و دوزخ کے باب میں جتنی آیات وارد ہیں سب کو عالم خیال میں پہنچا دیا۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر بہت جگہ ہے اُس کی تصدیق یوں کی کہ آدمی وغیرہ میں جو قوتیں ہیں وہی ملائکہ ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ آسمان پر بھی کوئی فرشتہ ہو۔ بہر حال خاں صاحب اور مرزا صاحب الفاظ قرآن کی جہاں تک حد ہے اُس میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور جہاں معنی کا موقع آیا علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اس وقت سوائے اپنی خواہش کے مسلمان تو کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

بھی فرمادیں تو نہیں سنتے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں صاحبوں کے نزدیک احادیث ساقط الاعتبار ہیں البتہ وہ حدیثیں تو استدلال میں پیش کرتے ہیں جن کو اپنے مفید مدعا سمجھتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ ان حضرات نے جو ایمان کا طریقہ نکالا ہے وہ شرعاً ایمان نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اُس سے یہ مقصود نہیں کہ فقط الفاظ ہی پر ایمان لایا جائے۔ دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص عمر بھر لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اور اُس کے معنی یعنی توحید کا قائل نہ ہو تو وہ شرعاً ہرگز مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا اگر معنی میں تعمیم کر دی جائے کہ حب مرضی جو جی چاہے سمجھ لینا کافی ہے تو اس قسم کی تاویلوں میں تعجب نہیں کہ کفار کے اعتقاد بھی داخل ہو جائیں۔ منصور نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں تاویل کر کے مردار خنزیر وغیرہ کو حلال کر دیا تھا حالانکہ اس آیت کو وہ کلام الہی کہتا تھا کیا اس قسم کے ایمان سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اُس کو اس آیت پر ایمان تھا۔

انبیاء خیر خواہانہ اہل اسلام سے عرض کرتے ہیں کہ ایمان بڑی نعمت عظمیٰ ہے آخرت کی نجات اور راحت ابدی کا مدار اسی پر ہے اُس کی حفاظت اور احتیاط کی بڑی ضرورت ہے ہر کس و ناکس کو اپنے ایمان پر تصرف دینا نہایت خلاف عقل ہے مولانا روم فرماتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے است

پس بہر دستے نباید داد دست

معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک عظیم الشان ہے جس سے امتیوں کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہے کہ سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو یہ فضیلت

حاصل نہیں ہوئی۔ مگر مرزا صاحب خود غرضی سے اُس میں کلام کرتے ہیں کہ اگر معراج
جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ
ظاہر میں وہ اُس کی تصریح نہیں کرتے مگر قرآن و دلائل واضحہ اس کی خبر دے رہے ہیں
بہر حال ازالۃ الاوام صنفہ (۴۷) میں لکھتے ہیں کہ یہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں
بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ صافی و اجلی
ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مولف خود صاحب تجربہ ہے۔
مرزا صاحب کے کشف و تجربہ کا کیا کہنا اسی کتاب میں آپ کے کشفوں کا حال بخوبی
معلوم ہو گیا ہے اگر ناظرین اُن کا تذکرہ فرمائیں تو مرزا صاحب کی اس تقریر کا
لطف دو بالا ہو جائیگا۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ اُن کا غالباً
بیشتر کا ہو گا ورنہ انہوں نے تو اپنے باب میں قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ خود بدلت
مرد و وہیں ملعون ہیں بے دین ہیں خائن ہیں اور اُس فیصلہ کو خدائے تعالیٰ نے
بھی منظور فرمایا جس کا حال معلوم ہوا اس کے بعد اب وہ کسی عامی مسلمان کی بھی مسات
کا دعویٰ نہیں کر سکتے چہ جائیکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری۔ اگرچہ مسئلہ
معراج نہایت وسیع اور طویل الذیل ہے جس کی گنجائش اس مختصر میں دشوار ہے
مگر مالایدرک کلمہ لایترک کلمہ کے لحاظ سے تھوڑی سی بحث اس میں بھی کی جاتی ہے
انشاء اللہ تعالیٰ بشرط انصاف اہل ایمان پر منکشف ہو جائیگا کہ اہل سنت کا مذہب
اس مسئلہ میں کیسا قوی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ کئی امور اس مسئلہ میں ایسے ہیں کہ معمولی عقول پر ان کا تسلیم کرنا
شاق ہوتا ہے۔ مثلاً سینۃ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج

شق کیا جانا اور حکمت و ایمان سے اُس کو بھرنا پھر بسواری براق بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانا اور یہ سب معاملات ایک ہی شب میں طے ہو جانا وغیرہ امور ایسے ہیں کہ اُن کی نظیر مل نہیں سکتی اور خلاف عادت ہونے کی وجہ سے عقل کے خلاف ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اس عالم میں بہت سے بلکہ تقریباً کل کام ایسے ہیں کہ اُن کا ادراک عقل سے ممکن نہیں مگر عادت کی وجہ سے اُن میں غور تدبر کی نوبت آتی ہے نہ خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں اس کا بیان ہم نے کتاب العقل میں بشرح و بسط لکھا ہے اُس کے ملاحظہ سے منکشف ہو سکتا ہے کہ جو معمولی امور ہیں اُن کے بھی ادراک میں حکما کی عقلیں حیران ہیں اور جن چیزوں کو ہم بدیہی سمجھتے ہیں اُن کی حقیقتیں ایسی نظری ہیں کہ اُن کا ادراک اب تک نہ ہو سکا۔ پھر جیسے وہ عادت کی وجہ سے مطابق عقل معلوم ہوتے ہیں اسی طرح اگر بالفرض آسمانوں پر آنا جانا بھی عادی ہوتا تو اُن میں بھی عقل کو استبعاد کا موقع نہ ملتا۔ یہاں بطور مثال ایک نور ہی کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس قدر ظاہر بلکہ منظر ہے اور ہمیشہ دیکھنے کی وجہ سے ہر شخص اُس کو بدیہی سمجھتا ہے مگر اس کی حقیقت ایسی نظری ہے کہ تمام حکما اُس کے ادراک میں حیران ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کو جو ہر بلکہ جسم کہتا ہے اور کوئی عرض۔ حالانکہ جو ہر و عرض میں جس قدر فرق اور تباہی ہے ظاہر ہے ایسی روشن چیز میں جب یہ اندھیر ہو تو اور چیزوں کا کیا حال ہو گا اگر ایسے شخص سے جس نے نور کبھی نہ دیکھا ہو یعنی مادر زاد نابینا سے اُس کا حال بیان کیا جائے تو یہی کہیگا کہ ایسی چیز کا وجود محال ہے اہل حکمت جدیدہ نے نور کو جو ہر بلکہ جسم مان لیا ہے اور کمال تحقیق سے تصریح کرتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ایک کروڑ بیلیوں

میل کی مسافت طے کرتا ہے جیسا کہ ریوری زسٹ چارلس صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور سپیہ اخبار مورخہ ۹ جمادی الثانی ۱۳۲۰ھ ہجری میں تحقیق جدید کو بیان کیا ہے کہ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے اور ششمیہ میں جو چارلس صاحب مذکور کی کتاب کا ترجمہ ہے لکھا ہے کہ بعض دُم دار ستارے اتنے بڑے ہیں کہ فقط ان کی دُم تین کروڑ تیس لاکھ میل کی ہے اور انکی رفتار ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل تک ثابت ہوئی ہے۔ اور محققین ہیئت قدیمہ نے تصریح کی ہے کہ فلک تاسع کے مقعر کا ہر نقطہ ایک ساعت میں دس کروڑ اٹھ لاکھ میل حرکت کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آدمی جس عرصہ میں ایک لفظ کا تلفظ کرے مثلاً (ا) یا (ب) کہے وہ پانچ ہزار ایک سو چھانوے میل طے کرتا ہے اب دیکھئے کہ کیسے بڑے بڑے اجسام کی حرکت ایک ساعت میں لاکھوں بلکہ کروڑوں میل تسلیم کر لی جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ حکما کا قول ہے۔ اور معراج کی خبر خود بخود آتی دیتا ہے اُس میں اقسام کے احتمالات پیدا کر کے تاویل کی جاتی ہیں کہ جسم کشیف اس مدت قلیل میں اتنی مسافت کیونکر طے کر سکتا ہے اس لئے برائے نام اُس پر ایمان لانے کی یہ تدبیر نکالی گئی کہ وہ ایک کشفی واقعہ ہے۔ اب اگر کوئی ایمان دار جس کو خدا کی قدرت پر پورا ایمان ہو اور یقین سمجھتا ہو کہ حق تعالیٰ صرف کن ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے یہ اعتقاد رکھے کہ وہ قادر مطلق جو بعض اجسام کشیفہ کو ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ میل چلا جاتا ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جسم مبارک ہماری جان سے بھی زیادہ تر لطیف تھا ان کو تھوڑے عرصہ میں آسمانوں کی سیر کرا لائے تو کونسی بڑی بات ہو گئی کیا ان مسلمانوں کے نزدیک

خدا کی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی بھی وقعت نہ ہونی چاہیے جو اہل یورپ کی بات کی آجکل ہو رہی ہے۔ مقتضائے ایمان تو یہ تھا کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی اس باب میں وارد ہوتی تو اس خیال سے مان لی جاتی کہ آخر حدیث تو ہے کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں چہ جائیکہ قرآن کی آیتوں اور صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مگر ہر کسی کو یہ گراں بہا دولت ایمانی کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ ہزار ہا معجزات دیکھنے پر بھی تو اشقیاء اس دولت سے محروم ہی رہے۔ دراصل خود حق تعالیٰ کو منظور نہیں کہ یہ دولت عام اور بے قدر ہو جائے اسی وجہ سے خود کتاب ہدایت یعنی قرآن شریف کی خاصیت فیضل بہ کثیرا و بہدہی بہ کثیرا رکھی گئی۔ اور معراج شریف کی نسبت بھی اسی قسم کا ارشاد ہے قولہ تعالیٰ وما جعلنا الریاء یا التی اریناک الا فتنۃ للناس یعنی جو تکوشب معراج ہم نے دکھلایا اُس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ یہ آیت معراج ہی کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر کسی کا کام نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے۔ اس موقع میں تو ایمانداروں کا ایمان ہی سلاست رہ جائے تو غنیمت ہے کافروں کے ایمان کی کیا توقع چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ باوجود کہ حضرت نے بیت المقدس کی پوری نشانیاں بتلا دیں اور کفار اس کا انکار بھی نہ کر سکے مگر ایمان کسی نے نہ لایا اور صحابہ جو ہمیشہ معجزات دیکھتے تھے باوجود اُس فیضان معنوی کے وہ بھی متزلزل ہو گئے اور بعض تو نعوذ باللہ مردہ ہی ہو گئے۔ اور اسی واقعہ کی عمدہ طور پر تصدیق کرنے کی بدولت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کہلائے ان مضامین کی تصدیق روایات ذیل سے ہوتی ہے اخرج ابن جریر عن قتادۃ رضی اللہ عنہما وما جعلنا الریاء یا التی اریناک

الافتنة للناس يقول اراه من الآيات والغير في مسيره الى بيت المقدس وذكر لنا ان
 ناسا ارتدوا بعد اسلامهم حين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرة انكر واذلك
 وكذبوا به وعجبوا منه وقالوا اتخذنا انك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة كذا في الدر المنثور
 يعني قتاده کہتے ہیں کہ آیہ شریفہ وما جعلنا الربا التي اريناك الا فتنة للناس سے
 وہ نشانیاں مراد ہیں جو بیت المقدس کے جانے میں حضرت کو دکھلائی گئیں
 جب حضرت نے وہ حالات بیان کئے تو بہت سے لوگوں نے تکذیب کر کے
 براہ انکار کہا کہ اب ایسی باتیں کرنے لگے کہ ایک رات میں دو مہینے کی راہ طے کی
 غرض باوجودیکہ وہ لوگ اسلام لاپچکے تھے مگر واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ وخرج

احمد و ابو يعلى وابن مردويه و ابو نعيم عن ابن عباس روى قال اسرى بالنبي صلى الله

عليه وسلم الى بيت المقدس في ليلة فحدثهم بمسيرة وبعلامته بيت المقدس وبعيرهم

فقال ناس لا تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله

اعناقهم مع ابي جهل - كذا في الدر المنثور يعني ابن عباس روى فرماتے ہیں کہ جب

حضرت بیت المقدس جا کر اسی شب واپس تشریف لائے اور واقعہ جانے کا

اور علامت بیت المقدس کی اور کفار کے قافلہ کا حال بیان فرمایا تو بہت سے

لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان امور میں نہیں کر سکتے چنانچہ

وہ مرتد ہو گئے اور آخر ابو جہل کے ساتھ ان کی گردنیں ماری گئیں انتہا۔

ان روایات سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ظاہر خلاف عقل ہونے کی وجہ سے

وہ لوگ اس کی تصدیق نہ کر کے جس سے ان کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ یہاں غور

کیا جائے کہ کیا خواب میں بیت المقدس کو جانا اس قدر خلاف عقل تھا کہ اس کے

سننے سے مسلمانوں کا ایمان جاتا رہے عقل سلیم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی یہ واقعہ خلاف عقل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ عالم بیداری میں ہوا ہو جس کی تصدیق ابو بکرؓ نے کر کے مستحق لقب صدیق ہوئے جیسا کہ اس روایت سے

ظاہر ہے واخرج ابو یعلیٰ وابن عساکر عن ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی

صلی اللہ علیہ وسلم الی ان قالت قال مطعم کل امرک قبل الیوم کان اما غیر تو لک الیوم

انا اشہد انک کاذب نحن نضرب اکباد الابل الی بیت المقدس مصعداً شہراً ومنحدراً

شہراً تزعم انک ائیمۃ فی لیلۃ واللوات العزیز لاصدقک فقال ابو بکر یا مطعم بس

ما قلت لابن اخیاک جہتہ وکذبہ انا اشہد انہ صادق فقالوا یا محمد صف لنا بیت المقدس

قال دخلتہ لیلۃ وخرجت منہ لیلۃ فاتاہ جبرئیل علیہ السلام فصورہ فی جناحہ فجعل

یقول باب منہ کذا فی موضع کذا و باب منہ کذا فی موضع کذا و ابو بکرؓ یقول صدق

صدقت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق

الحديث کذا فی الدر المنثور یعنی امام ہانیؓ نے معراج کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ جب

یہ واقعہ حضرت نے کفار سے بیان کیا تو مطعم نے کہا کہ اب تک آپ کا معاملہ ٹھیک تھا

سوائے اس بات کے جو اب کہہ رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو

ہم تو اونٹوں کو مار مار کے دو مہینے میں بیت المقدس کو جا کر آتے ہیں اور تم

کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں جا کر آگئے لات وعزی کی قسم ہے کہ یہ تو میں ہرگز

نہ مانوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے مطعم تو نے بری بات کہی اپنے بھتیجے کو

شرمندہ کیا اور ان کی تکذیب کی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ پھر کفار نے

حضرت سے کہا کہ بیت المقدس کا حال تو بیان کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں راستے کے

وقت اُس میں داخل ہوا تھا اور رات ہی میں اُس سے نکلا یہ فرمایا ہے تھے
 کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اپنی بازو میں بیت المقدس کا نقشہ پیش نظر کر دیا
 جسکو دیکھ کر آپ علامتیں فرماتے کہ فلاں دروازہ فلاں مقام میں ہے اور فلاں
 دروازہ فلاں مقام میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اُس کی تصدیق کرتے جاتے تھے
 اُس روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ
 تمہارا نام صدیق رکھا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ معراج جہانی کی تصدیق کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ
 کو لقب صدیق عطا فرمایا اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار کو بھی اُس میں کلام نہ ہوتا کیونکہ
 خواب میں اکثر دور دور کے شہروں کی سیر کیا ہی کرتے ہیں۔

اس حاصل اسلام میں معراج کا واقعہ گویا نمک امتحان ہے جس نے اُس کا انکار کیا اُسکی
 شقاوت ازلی کا حال کھل گیا اس سے بڑھ کر اور کیا شقاوت ہوگی کہ سب جانتے تھے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا باوجود اس کے
 جو جو نشانیاں پوچھتے گئے سب بتلا دیں اور رستے کے قافلہ کا حال پوچھا وہ بھی بیان
 کر دیا جس کی تصدیق بھی ہو گئی پھر بھی تصدیق نہ کی اور مثل دوسرے معجزات کے
 اس کو بھی سحر ہی قرار دیا جیسا کہ ان روایات سے ظاہر ہے واخرج مسلم والنسائی

وابن مردويه عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رايتني
 فی الحجر قریش تسالنی عن سرائی فسالونی عن اشیار من بیت المقدس لم اثبتہا فکرت
 کر با ما کر بت مثله قفا فرعد اللہ لی لفظ الیہ ما سالونی عن شئ الا ابنا تمہم بہ
 کذافی الدر المنثور یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش مجھ سے

بیت المقدس کے جانے کا حال دریافت کرنے لگے میں حطیم میں تھا بہت سی چیزیں
بیت المقدس کی انہوں نے ایسی پوچھیں جو مجھے بخوبی یاد نہ تھیں اُس وقت مجھ کو ایسی
فکر ہوئی کہ کبھی ہوئی نہ تھی تب حق تعالیٰ نے اُس کو میرے پیش نظر کر دیا پھر تو وہ
جو سوال کرتے ہیں دیکھ کر فوراً جواب دیدیتا و اخرج ابو یعلیٰ و ابن عسا کر عن ام ہانی رض

ثم انتهیت الی عمیر بنی فلاں فی التعمیم یقدها حمل اوراق وہا ہی تطلع علیکم من الثنیۃ

فقال الولید بن المغیرۃ ساحر فاطلقوا فوجدوا کما قال فرموہ بالسحر وقتا لوما
صدق الولید فانزل اللہ وما جعلنا الرءیا اللتی اریناک الا نقنۃ للناس کذا فی الدر المنثور۔
یعنی سفر بیت المقدس کے واقعہ کے اخیر میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ واپسی کے وقت
تعمیم میں مجھے ایک قافلہ ملا جس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا رنگ
خاکستری ہے اور وہ یہیں قریب میں ہے ابھی ثنیۃ پر تمہیں نظر آئے گا یہ سن کر ولید نے
کہا کہ یہ ساحر ہیں اور لوگ قافلہ کی خبر لانے کو گئے چنانچہ جس طور پر حضرت نے
فرمایا تھا سب باتوں کی تصدیق ہو گئی اُس پر سب نے کہا ولید نے جو حضرت کو
ساحر کہا تھا وہ سچ ہے تب یہ آیت نازل ہوئی وما جعلنا الرءیا اللتی اریناک
الا نقنۃ للناس۔

اب یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نمینہ کی حالت میں ہوا
تھا کیا وہ اعلیٰ درجہ کاشف تھا جس کے مرزا صاحب قائل ہیں اُن کو کتنے واقعات کا
انکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ خواب کیسا ہی عجیب و غریب ہو
اُس کے بیان کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا اور نہ سننے والا اُس کا انکار کرتا ہے
حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس واقعے کا بیان کرنا خوف

تکذیب قرین مصاحمت نہیں سمجھا گیا تھا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے

واخرج الطبرانی وابن مریم عن ام ہانی رضی قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اری ان

اخرج الی قریش فاخبرہم مارایت فاخذت بثوبہ فقلت انی اذکرک الشرائک تاتی قوما

یکذبونک وینکرون مقاتلتک فاخاف ان لیطوا بک قالت ففرض ثوبہ من یدری

ثم خرج الیہم وانا وہم جلوس فاخبرہم الحدیث کذا فی الدر المنثور والحدیث مذکور فیہ

بطولہ یہ حدیث بہت طویل ہے یہاں مقصود اسی حصہ سے متعلق ہے جو لکھا گیا۔

ماحصل اس کا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ہانی رضی اللہ عنہا سے سفر

بیت المقدس کا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے رات دیکھا ہے

سب قریش سے بیان کر دوں میں نے حضرت کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ خدکے لیے

آپ یہ کیا کرتے ہو لوگ تو پہلے ہی سے آپ کی تکذیب اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے

ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ واقعہ سن کر کہیں حملہ نہ کر بیٹھیں۔ حضرت نے جھٹکا مار کر دامن چھڑا لیا

اور ان کے مجمع میں جا کر سب واقعہ بیان فرمایا۔ انتہی ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعہ

خواب کا ہوتا تو اس کی تکذیب کی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بیان کرنے

پر اس قدر اصرار کیوں تھا اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب کفار نے یہ واقعہ

سنا تو بہت کچھ خوشیاں منائیں اور یہ سمجھ لیا کہ اب حضرت کی کسی بات کو فروغ

نہ ہوگا۔ چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ واخرج ابن شیبہ واحمد والسنائی

والبرزازی والطبرانی وابن مردویہ وابونعیم فی الدلائل والضمیاء فی المختارہ وابن عساکر

بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان یسلط

اسری بی فاصحمت فی مکة قطعت وعرفت ان الناس مکذوبون فقلت مفر لا حزینا

فرجی عدو اللہ ابو جہل فجار حتی جلس الیہ فقال لہ کا المستہزی اہل کان من شیء قال نعم قال ابو

قال انی اسری بی اللیلۃ قال الی این قال الی بیت المقدس قال ثم اصبحت

بین ظہر انینا قال نعم فلم یردان یکذبہ مخافۃ ان یحجدہ الحدیث ان دعا قومہ الیہ

قال ارایت ان دعوت قوماک اتحادہم بما حدثنی قال نعم قال ہیا معشر بنی کعب

بن لوی فانقضت الیہ المجالس وجاوا حتی جلسوا الیہا قال حدث قوماک بما حدثنی

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسری بی اللیلۃ قالوا الی این قال الی

بیت المقدس قالوا ایلیا قال نعم قالوا ثم اصبحت بعد ظہر انینا قال نعم قال

فمن بین مصفق و بین وضع یدہ علی راسہ متعجبا قالوا و استطیع ان تمتع المسجد

وفی القوم من سافر الیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذہبت انعت نمازلت

انعت حتی التبس علی بعض النعت فجئی بالمسجد و انا انظر الیہ حتی وضع دون و اعقیل

او عقال و انا انظر الیہ فقال القوم اما النعت فواللہ لقد اصحاب کذا فی الدر المنثور۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں بیت المقدس جا کر صبح مکہ میں

آ گیا مجھے یقین ہوا کہ اس واقعہ میں لوگ میری تکذیب ضرور کریں گے۔ اسی

خیال میں میں ایک طرف نکلین بیٹھا تھا کہ دشمن خدا ابو جہل آ کر میرے پاس

بیٹھ گیا اور بطور استہزا پوچھا کیوں کیا کوئی نئی بات ہے فرمایا ہاں کہا کیا ہے فرمایا

آج رات مجھے یہاں سے لے گئے تھے کہا کہاں فرمایا بیت المقدس کہا پھر صبح ہم لوگوں

موجود ہو گئے فرمایا ہاں جب یہ سنا تو اس خیال سے کہ کہیں لوگوں کے روبرو

انکار نہ کر جائیں تکذیب نہیں کی اور کہا کیا یہ بات آپ لوگوں کے روبرو بیان کر دے

فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی باواز بلند پکارا اے گروہ بنی کعب بن لوی اور فوراً جوق جوق

لوگ وہاں ٹوٹ پڑے پھر حضرت سے کہا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ ان لوگوں سے بھی کہئے فرمایا آج رات مجھے یہاں سے لے گئے تھے لوگوں نے پوچھا کہاں فرمایا بیت المقدس کہا کیا ایلیانس رمایا ہاں کہا پھر صبح آپ ہم لوگوں میں موجود ہو گئے فرمایا اں یہ سنتے ہی لوگوں کی کیفیت ہوئی کہ کوئی تو تالیاں بجانے لگا کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ مسجد کا حال بیان کر سکتے ہیں اور اُن میں وہ لوگ بھی تھے جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کا حال بیان کرنے لگا یہاں تک کہ بعض علامتوں میں کچھ اشتباہ سا ہو گیا ساتھ ہی مسجد میرے سامنے وار عقیل کے ورے رکھی گئی جس کو میں دیکھ دیکھ کر بیان کرنے لگا اُن لوگوں نے جب پوری علامتیں سن لیں تو بے ساختہ کہہ اُٹھے کہ واللہ سب علامتیں برابر بتلائیں انتہی۔

یہاں چند امور قابل یاد رکھنے کے ہیں۔

(۱) یہ حدیث صحاح اور مسند امام احمد اور مختارہ میں ہے اور بحسب تصریح محدثین ثابت ہے کہ ان کتابوں کی صحت میں کوئی کلام نہیں۔

(۲) حضرت کا یقین کرنا کہ اس واقعہ کی تکذیب کرینگے دلیل ہے اس بات پر کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں کیونکہ خواب میں اکثر عجیب و غریب خلاف عقل واقعات دیکھے جاتے ہیں مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ لوگ سزا اس کی تکذیب کرینگے۔

(۳) حضرت بجائے اس کے کہ اس واقعہ معراج شریف سے شادان و فرحان رہتے بیان کرنے کے پہلے نہایت غمگین رہے اس وجہ سے کہ کفار اس خلاف عقل واقعہ کی ضرورت تکذیب کرینگے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہی خیال تھا تو

بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اور اگر ضرور بھی تھا تو صرف راسخ الاعتقاد چسند
مسلمانوں سے بطور راز کہا جاتا، بخلاف اس کے ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کفار کے
روبرو بیان کرنے سے بہت روکا اور خود حضرت کو بھی کمال درجہ کی فکر و انگیر تھی یہاں تک
کہ حزمین و غمگین بہت دیر بیٹھے رہے مگر آخر بیان کرنا پڑا ان امور میں غور کرنے سے
یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اس واقعہ کے بیان کرنے پر من جانب اللہ مورا اور
مکلف تھے۔ اگرچہ اصل مقصود عجائب قدرت حضرت کو دکھلانا تھا مگر اس کے بعد اس
مسئلہ کی حیثیت ہی کچھ دوسری ہو گئی اور ایک دینی مسئلہ ٹھیر گیا۔ پہلے حضرت مامور ہو
کہ کفار اور مسلمانوں میں اُس کا اعلان کر دیں پھر قرآن شریف میں اُس کا ذکر فرما کر
قیامت تک کے آنے والوں کو اُس کی اطلاع دی گئی اور منجملہ اُن مسائل کے ٹھیرایا گیا
جن پر ایمان لانا ضروری ہے گو خلاف عقل ہوں جیسے مسائل بعث و نشر و مقدورات

الہی وغیرہ چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلًا

من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الایہ یعنی وہ
خدا پاک ہے جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام
یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گیا جس کے گرد اگر وہم نے
برکتیں دیں اور اس لے جانے سے مقصود یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی قدرت کے
چند نمونہ معائنہ کر اہیں اتنی۔

اور اس واقعہ کے بعض اغراض اس طرح بیان کئے قولہ تعالیٰ وما جعلنا المرء یا لریاکی
الافتنتہ للناس یعنی یہ جو تم کو دکھایا گیا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے
تھا کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ آزمائش اور فتنے کا حال بھی

ابھی معلوم ہو گیا کہ بعض مسلمان کافر و مرتد ہو گئے اور کافروں کا کفر و انکار اور بڑھ گیا (۴) کفار نے جب پوچھا کہ کیا آپ رات بیت المقدس کو جا کر صبح ہم میں موجود ہو گئے تو آپ نے اس کی تصدیق کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں تشریف لے گئے تھے ورنہ جواب میں فرماتے کہ یہ واقعہ تو خواب کا تھا میں جسم کے ساتھ یہاں سے گیا ہی کب تھا جو پوچھا جاتا ہے کہ تم صحت بین نظر اینا یعنی صبح یہاں موجود ہو گئے۔

(۵) ایسے موقع میں تا لیاں بجانا اپنی کامیابی اور خصم کی ذلت کی علامت ہے اور کامیابی اپنی وہ اسی میں سمجھتے تھے کہ جھوٹ ثابت کریں اور ظاہر ہے کہ خلاف عقل خواب سننے سے یہ جوش طبائع میں ہرگز نہیں پیدا ہوتا اُس میں تو توہین مقصود ہو تو زیادہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اضغاث اعلام یعنی پریشان خواب ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہو سکتے حالانکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہ کیا جائیگا کہ کسی مخالف نے اس واقعہ کو سنکر پریشان خواب کہا ہو۔

(۶) مقامی علامتیں بطور امتحان دریافت کرنا خواب کے واقعہ میں نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ خواب کے بیان کرنے والے کو یہ دعویٰ ہی نہیں ہوتا کہ جو دیکھا ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے اسی وجہ سے اُس میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ واقعہ خواب میں دیکھا گیا ہے تو نہ اُن کو علامات پوچھنے کا موقع ملتا نہ حضرت کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی اور نہ فکر و کرب طبع غیور کو لاحق ہوتی۔

(۷) امتحان کے وقت نقشہ مسجد کا پیش نظر ہونے سے ظاہر ہے کہ کشف

اس موقع میں ہوا تھا جس کی تصریح فرمادی اگر پورا واقعہ کشفی ہوتا تو اسی طرح صراحتاً فرمادیتے کہ رات بیت المقدس وغیرہ میرے پیش نظر ہو گئے تھے۔

الحاصل حدیث موصوف میں غور کرنے سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔

کفار نے جب حضرت سے یہ واقعہ سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر ایسی کھلی جھوٹ ہے کہ جو سنی کا عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اُس کی تکذیب کر دیگا اس لئے انہوں نے پہلے یہ خیال کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فتنے میں ڈالیں۔ جب نعوذ باللہ وہ حضرت سے پھر جائینگے تو پھر کوئی حضرت کی رفاقت نہ دیگا اس لئے فوراً وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور کہا کہ لیجئے آپ کے رفیق اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس جا کر آگے کیا اس کی بھی تصدیق کی جائیگی مگر وہاں شان صدیقی جلوہ گر تھی ایسے بادِ ہوائی شبہات سے کب جنبش ہو سکتی تھی آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی تصدیق میں کوئی تامل نہیں بشرطیکہ حضرت نے فرمایا ہو جیسا کہ

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے واخرج للحاکم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل

عن عائشة روت قالت لما سري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصي اصبح يحدث الناس

بذاتك فارتد الناس ممن كانوا المنوابة وصدقوه وسعوا بذاتك الى ابى بكر رضى فعالموا

هل لك في صاحبك يزعم انه سري به الليلة الى بيت المقدس قال او قال ذاك

قالوا نعم قال لمن قال ذاك لقد صدق قالوا نعم صدق انه ذهب الليلة الى بيت المقدس

وجاء قبل الصبح قال نعم اني لا صدقته بما هو بعد من ذاك صدقته بنجر السماء في غدوة

اور وحده فلذاتك سى ابا بكر لصدیق كذا في الدر المنثور یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جا کر واپس تشریف لائے
اُس کی صبح وہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا جس سے بہت لوگ جو حضرت پر ایمان
لا کر ہر طرح کی تصدیق کر چکے تھے مرد ہو گئے پھر کفار ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس
آ کر کہنے لگے کیا اب بھی آپ اپنے رفیق یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق
کرو گے لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس جا کر آ گئے کہا کیا
حضرت نے یہ فرمایا ہے کہا ہاں کہا اگر فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے کہا کیا تم اس کی تصدیق
کرتے ہو کہ وہ رات بیت المقدس تک گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے
فرمایا ہاں میں تو بیت المقدس سے دور کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں یعنی جو
صبح شام آسمان کی خبریں بیان فرماتے ہیں ان کو صحیح جانتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا
فرماتی ہیں اسی وجہ سے ان کا نام صدیق رکھا گیا انتہی۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ کفار کے ذہن نشین یہی کرایا گیا تھا کہ حضرت حالت
بیداری میں بیت المقدس جا کر تشریف لائے اور اُسکی تصدیق پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
بلقب صدیق ملقب ہوئے اگر کفار نے سمجھا نہ تھا یا بہتان کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا
اُس کی تصریح فرمادیتیں کہ یہ کفار نے بہتان کیا تھا درحقیقت وہ خواب تھا۔

اب اس روایت کی قوت کو دیکھئے کہ باوجودیکہ حاکم رحمہ کا میلان تشیع کی طرف تھا
جیسا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ بستان المحدثین میں لکھے ہیں۔ اور اس
حدیث سے صدیق اکبر رحمہ کی فضیلت صدیقیت ثابت ہوتی ہے مگر قوت اسناد کے
لحاظ سے متدرک ہیں اُس کو لکھ کر تصریح کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی سراج جسامانی کے قائل ہیں

پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ معراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں کیونکہ صحیح ہوگا۔
 اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمانوں نے مرتد ہونے اور دین اسلام کو
 چھوڑ دینے کو گوارا کیا مگر معراج جسمانی کو نہ مان سکے جیسا کہ دوسری احادیث سے ابھی
 معلوم ہوا واضح رہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا مجازی طور پر ہے حقیقت میں تو وہ
 کفار اذلی تھے اور تجب نہیں کہ برائے نام مسلمان کہلاتے ہوں کیونکہ مسلمانوں کے
 ایسے بودے اعتقاد نہیں ہوا کرتے۔

واخرج النبراز وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وصححه عن شداد
 بن اوس قال قلنا يا رسول الله كيف اسرى بك فقال قد صليت لاصحابي العمرة فاتاني
 جبرئيل بدارية بيضاء لي ان قال ثم انصرف بي فرزنا بعير قریش بجان كذا وكذا وقد ضلوا
 بعير لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد (صلى الله عليه وسلم)
 ثم اتيت اصحابي قبل الصبح بكة فاتاني ابو بكر فقال يا رسول الله اين كنت الليلة
 قد التمسك في مكاتك فقلت اعلمت اني اتيت بيت المقدس الليلة فقال يا رسول الله
 انه ميسرة شهر فضة لي قال ففتح لي صراطا كاني انظر اليه لانا لسالوني عن شئ الا ابناكم عنه
 فقال ابو بكر رم اشهد انك رسول الله وقال المشركون انظر والى ابن ابى كبشة
 زعم انه اتى بيت المقدس الليلة فقال ان من آية ما اقول لكم اني مررت بعير لكم بجان
 كذا وكذا وقد اضلوا بعير لهم فجمعه فلان وان ميسرهم يسزلون بكذا ثم كذا
 وباتونكم ملوم كذا وكذا ايقدمهم عمل آدم عليه شىخ اسود وغارتان سوداوتان
 فلما كان ذاك اليوم اشرف القوم ينظرون حتى كان قريبا من لصفت النبا
 قدمت العير يقدمهم ذاك النجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره

الامام السیوطی بطولہ فی الدر المنثور یعنی شداد بن اوس سے کہتے ہیں ہم نے عرض کی
 یا رسول اللہ آپ کو بیت المقدس کس طرح لے گئے فرمایا میں جب صحابہ کے ساتھ عشا پڑھ رہا
 تو جبریل میرے لئے سواری لائے پھر تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس
 سے لوٹے تو فلاں مقام میں ایک قافلہ پر ہمارا گزر ہوا جو مکہ کو جا رہا تھا ان کا ایک
 اونٹ گم ہو گیا تھا جس کو فلاں شخص نے گھیر لیا اس حالت میں میں ان پر سلام
 کیا بعضوں نے کہا یہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز ہے غرض کہ صبح سے
 پہلے میں مکہ کو اپنے صحابہ میں پہنچ گیا پھر ابو بکرؓ میرے پاس آئے اور کہا
 یا رسول اللہ آپ رات کہاں تھے میں آپ کو آپ کے مقام پر تلاش کیا میں نے کہا
 تم جانتے ہو میں رات بیت المقدس گیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ
 تو ایک مہینے کی راہ ہے اس کا کچھ حال بیان کیجئے فرمایا وہ دور تو ہے لیکن
 خدا نے تعالیٰ نے ایک رستہ میرے لئے ایسا نزدیک کا کھول دیا کہ وہ میرے
 پیش نظر ہو گیا وہاں کی جو بات تم پوچھو میں بتا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی
 دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور مشرکوں نے کہا دیکھو ابن ابی کبشہ یعنی
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس کو جا کر آگئے حضرت نے
 فرمایا میں ایک نشانی اس کی تمہیں بتلاتا ہوں کہ میرا گزر فلاں مقام میں تمہارے
 قافلہ پر ایسے وقت ہوا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کو فلاں شخص نے
 گھیر لیا اور ان کی رفتار ایسی تھی کہ فلاں مقام میں اتریں گے اس کے بعد
 فلاں مقام میں اترینگے اور فلاں روز وہ یہاں پہنچ جائینگے قافلہ کے آگے
 ایک سفید اونٹ ہے جس کی پیٹ پر دو کالے گوں اور اس پر ایک بوزھا

سیاہ رنگ سوار ہے۔ جب وہ دن آیا تو لوگ اُس قافلہ کو دیکھنے نکلے چنانچہ دوپہر کے قریب وہ قافلہ آ پہنچا اور جس طرح حضرت نے فرمایا تھا وہی اونٹ اُس کے آگے تھا انتہی۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت نے طے مکان کو اشارۃً بیان فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسالت کی شہادت دیکر اُس کی تصدیق کر لی کیونکہ جب رسالت مان لی جائے تو اُس کے سب لوازم مان لئے جاتے ہیں دیکھے لفظ انصرفت اور ثم اتیت قبل الصبح بکلمت سے ظاہر ہے کہ اُس رات حضرت مکہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے اور اُس پر قوی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت کو اُس رات تلاش کیا اور نہ پایا اگر حضرت وہاں ہوتے تو فرما دیتے کہ میں تو وہیں تھا یا فلاں مقام میں تھا بجائے اس کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ رات کہاں تھے یہ فرمانا کہ میں بیت المقدس گیا تھا باواز بلند کہ رہا ہے کہ حضرت مع جہم تشریف لے گئے تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ اُس قافلہ والوں پر ایسی جلدی کی حالت میں کہ سرعت سیر برقی سے کم نہ تھی سلام کرنا اسی غرض سے تھا کہ خبر معراج سکران کے دل اُس کی صحت پر گواہی دیں کیونکہ اپنے کانوں سے انہوں نے حضرت کی آواز سن لی تھی۔

اور نیز جب کافروں نے کہا کہ حضرت بیت المقدس کے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ ارشاد کہ جانے کی نشانی میں تمہیں بتلاتا ہوں علانیہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کے قول کی تسلیم کی گئی کہ بیشک ہم گئے تھے اور اُس کی نشانیاں سن لو اگر خواب وغیرہ میں گئے ہوتے تو

فرمادیتے کہ یہ میرا دعویٰ ہی نہیں۔ اور جس طرح اس حدیث سے ثابت ہے کہ معراج
حالت بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی ان احادیث سے بھی ثابت ہے اخرج ابن جریر
وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه والبیہقی فی الدلائل وابن عساکر عن ابی سعید الخدری
قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدينة عن لیلۃ اسری بہ من مکة الی المسجد
الاقصی قال بیننا انا نام بالمسجد اذ اتانی آت فابقظنی فاستیقظت کذا فی الدر المنثور
یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہم لوگوں
واقعہ معراج کا جو بیان فرمایا اُس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اُس رات میں مسجد میں
سو تا تھا کہ اکایک کوئی شخص آکر مجھے بیدار کیا۔ اُس کے بعد پورا واقعہ
اُس حدیث میں مذکور ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے۔ عن ابی اسحق وابن جریر

وابن المنذر عن الحسن بن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیننا
انا نام فی الحجر جارنی جبیر بن نفیر فجلست فلم ارشیا فعدت لمضجعی
فجارنی الثانیۃ نفیر بنی بقدمہ فجلست فلم ارشیا فعدت لمضجعی فجارنی نفیر بنی بقدمہ
فجلست فاخذ بعضہ فتمت مع الحدیث ذکرہ فی الدر المنثور یعنی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا جو مسجد الحرام میں ہے
کہ جبیر بن نفیر علیہ السلام نے مجھے جگایا مگر کوئی نظر نہ آیا اس لئے پھر سو رہا پھر جگا یا پھر
پھر بھی کوئی نظر نہ آیا اور پھر سو رہا تیسرے بار کے جگانے میں میں اٹھ بیٹھا اور انہوں نے
میرا ہاتھ پکڑا اور میں اُن کے ساتھ چلا اس کے بعد براق وغیرہ کا قصہ مذکور ہے۔

اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

میں بیت المقدس اُس رات میں جا کر آیا اور قرآن و حدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے خواب پر دلالت ہو اور مرزا صاحب بھی ازالۃ الاوہام صفحہ (۵۴۰) میں لکھتے ہیں یہ مسلم ہے کہ النصوص بحمل علی ظواہرہا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصریح فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں ہوا اور اُس پر اتنے قرآن موجود ہیں جو مذکور ہوئے پھر کسی ایماندار کو اُس کے ماننے میں کیونکر تامل ہو سکتا ہے اسی وجہ سے صحابہ کو اس مسئلہ میں ذرا بھی شبہ نہ تھا چنانچہ اس حدیث سے ظاہر ہے

جو تفسیر درمنثور میں ہیں اخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور واحمد والبخاری والترمذی

والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی والحاکم وابن مردودہ

والبیہقی فی الدلائل عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قوله وما جعلنا الرؤیا التي اريناك

الافتنة للناس قال ہی رؤیا عین اُرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ

الی بیت المقدس ولیست برؤیا منام یعنی آیہ شریفہ وما جعلنا الرؤیا التي اريناك

الافتنة للناس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رؤیا سے مراد یہاں رؤیت چشمِ ہر خواب میں دیکھنا مراد نہیں یعنی شبِ معراج جو نشانیاں حضرت کو بیت المقدس وغیرہ میں دکھلائی گئی تھیں وہ خواب نہ تھا۔

اب دیکھئے کہ باوجودیکہ رؤیا خواب کے معنی میں کثیر الاستعمال ہے مگر چونکہ ابن عباس

کو خواہ تو اتر کی وجہ سے یا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیا تھا معراج جسمانی

کا یقین تھا اس لئے رؤیا کی تفسیر رؤیت چشم کے ساتھ کی جو لازمہ معراج جسمانی

ہے اگر اُن کو اس بات میں ذرا بھی تامل ہوتا تو قرآن کی تفسیر اس

جزم کے ساتھ ہرگز نہ کرتے اور نہ اُس کو جائز رکھتے کیونکہ تفسیر بارہ اسے کو

یہ حضرات کفر سمجھتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انی متوفیک کے معنی میت تک جو مروی ہیں اُس کو مرزا صاحب ازالۃ الاوہام میں بار بار ذکر کرتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان کر کے لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے علم قرآن اُن کے حق میں قبول ہوئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح اور قابل وثوق ہے اس صورت میں ضرور تھا کہ مرزا صاحب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر پر اعتماد کر کے معراج جہانی کے قائل ہوتے مگر افسوس ہے کہ اسکو قابل اعتبار نہ سمجھا اور اُس پر توجہ تک نہ کی جس سے معلوم ہوا کہ اُن احادیث فضیلت پر ایمان زبانی تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت مذکورہ میں روایت کو دو قسموں میں منحصر کیا روایت عینی اور روایت منامی اگر روایت کشفی جو مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی علیحدہ چیز ہوتی تو اُس کو بھی بیان کر دیتے اس سے معلوم ہوا کہ روایت کشفی کو انہوں نے انہیں دو قسموں میں ایک میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگرچہ منام میں دیکھنے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں مگر فی الواقع وہ چشم سے نہیں دیکھتا یہی حال کشفی روایت کا بھی ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف سے قیامت تک کے حالات کو بیان فرمایا ہے حالانکہ اُن چیزوں کا وجود ہی اُس زمانہ میں نہ تھا پھر کیونکر کہا جائے کہ حضرت نے آنکھوں سے اُن چیزوں کو دیکھا تھا حالانکہ ابصار کی شرط جو تقابل رائی و مرئی ہے فوت ہے اُس سے ثابت ہے کہ روایت کشفی روایت عینی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کشفی کو روایت منامی میں داخل کر کے اُس کی بھی نفی کر دی اور روایت عینی کو ثابت کیا۔

اس موقع میں تعجب نہیں کہ مرزا صاحب اسکو بھی قبول کر لینگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا جیسا کہ ازالۃ الا وہام صفحہ (۵۴) میں ہے کیونکہ مرزا صاحب کو انکار یا تاویل یا رد و قدح کی ضرورت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں ان کی عیسویت وغیرہ پر کوئی اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے مثلاً اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسائی علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا ثابت ہو جاتا ہے پھر جب وہ زندہ آسمان پر موجود ہوں تو احادیث کی رو سے لوگ انہیں کسے انتظار میں لگجائیں گے اور مرزا صاحب کون پوچھیں گے اس وجہ سے معراج کا انکار ہی کر دیا۔ اور شق القمر کے معجزہ کا کوئی اثر ان کے مباحث پر نہ تھا اس لئے اُس کو مان لیا۔ چنانچہ ازالۃ الا وہام صفحہ (۳۰۱) میں لکھتے ہیں کہ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں

ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں

ہوتا جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور

خدا کے تعالے کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت

ظاہر کرنے کے لئے اُس کو دکھایا تھا انتہی۔

اور اُس کے بہت سی نظائر ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں کلام اس میں تھا کہ

تعجب نہیں مرزا صاحب رؤیت عینی کو بھی مان لیں کیونکہ اُس سے کوئی انکار ہرج نہیں

البتہ حرکت جسمانی کو وہ اس خیال سے محال سمجھتے ہیں کہ کہیں معراج کے ضمن میں عینی

بھی آسمان پر نہ چڑھ جائیں مگر رؤیت عینی کو اگر مان لیں تو کہا جائیگا کہ علم مناظر و مرایا میں

ثابت کیا گیا ہے کہ مرالی رانی سے اس قدر دور ہو کہ اُس کی نسبت اُس بعد کی طرف

ایسی ہو جیسے ایک کی نسبت پانچ ہزار تین سو کی طرف ہے تو وہ شے نظر نہ آئیگی اس صورت میں

مرزا صاحب کے اس قول پر چھٹی ہنسیں گے جس کا اُن کو بہت خوف ہے چنانچہ ازالہ الادواء

صفحہ (۱۴۶) میں لکھتے ہیں کہ مسیح کے بارہ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طبعی اور فلسفی

لوگ اس خیال پر نہیں ہنسیں گے کہ جبکہ تیس یا چالیس ہزار فٹ تک زمین سے اوپر

کی طرف جانا موت کا موجب ہے تو حضرت مسیح اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان تک کیونکر

جانے گئے انتہی۔

میرمی رائے میں اس فکر کی ضرورت نہیں اگر طبعی اور فلسفی لوگ یہ سن لینگے کہ مہینوں کی

راہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آنکھوں سے دیکھ لینا اور انگشت کے اشارہ سے

آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دینا وقوع میں آگیا ہے تو ایسی حیرت اور پریشانی

میں پڑ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عروج پر ہنسنے کی نوبت ہی نہ آئے گی

غرض عجائب قدرت کو شب معراج اپنے مقام میں بیٹھے ہوئے دیکھنا عطا ثابت

ہو سکتا ہے نہ نقلاً اور اگر معجزہ کے طور پر تسلیم بھی کر لیا جائے تو قرآن کے خلاف ہوتا

کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس سے تو صراحتاً حضرت کو

لیجانا ثابت ہے پھر اگر لیجانا روحانی اور رؤیت جسمانی ہو تو اُس کا مطلب یہ ہوگا کہ

حضرت کی روح مبارک بیت المقدس بلکہ آسمانوں پر گئی اور جسمانی آنکھیں بغیر روح

کے مکہ میں پڑی دیکھ رہی تھیں اور نیز اس تقدیر پر لفظ اسریٰ بے معنی ہوئے جاتا

ہے وہاں تو توفی کے معنی پورے صادق آجاتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ

فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی مناہا فیہمک الٹی بقضی

علیہا الموت ویرسل الاخری جس کا مطلب یہ کہ نیند بھی ایک قسم کی وفات ہے

جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ثابت

کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بغیر روح کے بھی آنکھوں کو ادراک ہو سکتا ہے جو اس معراج میں مقصود بالذات تھا کما قال تعالیٰ لزیہ من آیاتنا۔

شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ آیہ شریفہ وما جعلنا الریویا کی تفسیر میں اختلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ محققین مفسرین و محدثین نے تصریح کی ہے کہ ابن عباس رضی کا ترجمان القرآن ہونا مسلم ہے اس لئے نسبت اور تفسیروں کے ان کی تفسیر زیادہ تر قابل قبول ہے اور مرزا صاحب کی تقریر سابق سے بھی یہی امر مستفاد ہے پھر وہ روایت بھی کوئی ضعیف نہیں بلکہ بخاری وغیرہ کتب صحیح میں موجود ہے اور مرزا صاحب بھی بخاری اور مسلم کی صحت اور قابل استدلال ہونے کے قائل ہیں چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۸۸۲) میں

لکھتے ہیں کہ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تائید دعوے میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا سنتے

غرض کہ ابن عباس رضی کی تفسیر اور بخاری شریف کی روایت دونوں مرزا صاحب کے سلامت سے ہیں اور ان سے معراج جسمانی ثابت ہوگئی وہو المقصود۔

کھارنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدر اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس جا کر آئے ہیں تو وہاں کی نشانیاں بتلائے پھر جب نشانیاں بتلائی گئیں تو اور کوئی اعتراض ان کو نہ سوچا سوائے اس کے کہ عناد کی راہ سے ساحر کہد یا مگر مرزا صاحب چونکہ پڑے ہوئے اور فہم وزکا میں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں اسلئے انہوں نے اس مسئلہ میں ضرورت سے زیادہ موثکافیاء کر کے ایسے اعتراضات قائم کئے کہ اب تک کسی کو سوچے نہ تھے چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۹۳۲) میں لکھتے ہیں کہ

معراج کی حدیثوں میں سخت تعارض ہے کسی حدیث میں ہے کہ عجت کو کھول کر جبریل آئے اور

سینہ کو کھولا پھر ایک سو نے کا طشت لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا سو وہ میرے سینہ میں ڈالا گیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے گیا مگر اُس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ طشت طلائی جو عین بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالے کیا گیا اور کسی حدیث میں میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان میں تھا اور تین فرشتے آئے اور ایک جانور بھی لایا گیا۔ اور کسی میں براق کا کوئی ذکر نہیں اور کسی میں ہے کہ میں حطیم میں تھا یا حجرہ میں لیٹا ہوا تھا۔ اور کسی میں ہے بعت کے پہلے یہ واقعہ ہوا اور بغیر براق کے آسمان پر گئے اور آخر میں آنکھ کھل گئی۔ اور ان پانچوں واقعوں میں لکھا ہے کہ معراج کے وقت پہلے پچاس نمازیں مقرر تھیں اور بعد تخفیف پانچ منظور کرائیں اور ترتیب رویت انبیا میں بڑا اختلاف ہے انتہی ملخصاً یہ جتنی باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہیں بے شک بناری کی احادیث میں موجود ہیں باوجود اس کے کسی مسلمان کا ذہن ان کے ابطال کی طرف منتقل نہ ہوا اور صحابہ کے زمانہ سے آج تک باوجود ان روایات متعارضہ کے وجود معراج پر اجماع ہی رہا اسلئے کہ جب یقینی طور پر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اُس کے عوارض میں اختلاف ہونے سے اُس یقین پر کوئی اثر پڑ نہیں سکتا مگر چونکہ مرزا صاحب کو اپنی حیویت ثابت کرنے کی غرض سے اُس کے ابطال کی ضرورت ہے اس لئے جن امور میں اعمان ہو رہا تھا ان کو ظاہر کر دیا تاکہ ضعیف الایمان لوگوں کو اصل معراج ہی میں شک پڑ جائے بہت خیر گذری کہ مرزا صاحب احادیث ہی میں تعارض پیدا کرنے کے دوسرے ہوئے اگر قرآن کی طرف توجہ کرتے تو اس قسم کے بہت سارے اعتراض اُس میں بھی پیدا کر دیتے ایک موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ دیکھ لیجئے کہ حق تعالیٰ کہیں فرماتا ہی

کہ موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا کما قال تعالیٰ ثم بعثنا من بعدہ
 موسیٰ بآیاتنا الی فرعون ولما کذب اور کہیں فرماتا ہے کہ صرف قوم فرعون کی طرف بھیجا کما قال تعالیٰ
 واذنادی ربک موسیٰ ان اتت القوم الظالمین قوم فرعون اور کہیں فرماتا ہے کہ
 انہیں کی قوم کی ہدایت کو بھیجا کما قال تعالیٰ ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک
 من الظلمات الی النور۔ کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا کما قال تعالیٰ فاتیام
 فرعون وقولانا رسول رب العالمین۔

اور کہیں فرماتا ہے صرف موسیٰ کو بھیجا کما قال واذنادی ربک موسیٰ ان اتت القوم
 الظالمین کہیں فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ساحروں سے ابتداء فرمایا کہ جو تم کو ڈالنا منظور ہو ڈال دو
 کما قال تعالیٰ وقال لہم موسیٰ القواما انتم ملقون اور کہیں فرماتا ہے کہ پہلے
 ساحروں نے اس بات میں تحریک کی کما قال تعالیٰ قالوا یا موسیٰ امان تلقی واما ان
 نکون سخن الملقین۔ کہیں فرماتا ہے کہ فرعون کی قوم کو ڈبو دیا کما قال تعالیٰ
 ثم اغرقنا الاخرین۔ اور کہیں فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا
 کما قال فاخذناہ وجمودہ فنبذناہم فی الیم اور اس کے نظائر قرآن میں بکثرت
 ہیں ہر چند یہ ظاہر میں اختلاف معلوم ہوتا ہے مگر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے
 کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تعارض کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں نعوذ باللہ
 من ذلک کہن نہیں کہ اہل ایمان کے دل میں اس تعارض کا ذرا بھی
 اثر ہو یا اسکو تعارض سمجھیں۔ ادنیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ
 شارع کو واقعات بیان کرنے سے کہانی مقصود نہیں ہوتی کہ جب بیان
 کی جائے پوری بیان کی جائے بلکہ وہاں ہر بیان میں ایک مقصود خاص

پیش نظر ہوا کرتا ہے پھر متعدد بیانیوں سے پورا قصہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔

اب معراج کے قصہ میں غور کیجئے کہ جس کو خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو کیا اُس کو ان امور میں جو اُس میں مذکور ہیں کچھ تامل ہو گا یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں متفرق امور مربوط و مرتب کئے جاتے ہیں یہاں ممکن نہیں۔ کیا یہ تصدیق ممکن نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے کسی مصالحت سے چھت کھول کر فرشتوں کو حضرت کے مکان میں اتارا ہوا اور پھر چھت کو ٹاڈا دیا ہو جس میں ظاہر ایک مصالحت یہ بھی ہے کہ اجسام کو خرق و التیام کا پہلے ہی سے حضرت کو مشاہدہ ہو جائے اور شق صدر کے وقت کسی قسم کا تردد نہ ہو اور آسمانوں کے خرق و التیام کا استبعاد بھی جاتا رہے۔ کیا یہ محال ہے کہ فرشتوں نے حضرت کو گھر سے مسجد میں اس غرض سے لایا ہو کہ معراج اُس تبرک مقام سے ہو اور تھوڑی دیر آپ آرام فرمانے کے بعد وقت مقررہ پر جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا ہو۔ اور کیا جبرئیل علیہ السلام کو سونے کا طشت ملنا محال تھا یا یہ محال سمجھا گیا کہ اتنا بوجا اٹھا کر وہ یا ان کے ساتھ کے فرشتے آسمان پر کیسے چڑھ گئے اور یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے حضرت کو وہ طشت بہہ کر دیا تھا پھر مرزا صاحب جو اُس سونے کے طشت کی تلاش کرتے ہیں کہ جو بیداری میں ملا تھا کیا ہوا اور کس کے حوالہ کیا گیا معلوم نہیں کس خیال پر مبنی ہے۔ جب طشت کا آسمان پر اٹھایا جانا مرزا صاحب کی سمجھ سے باہر ہے تو فی الواقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا ہرگز ان کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ بیچ تو یہ ہے کہ ایسی خلاف عادت اور خلاف عقل باتوں پر ایمان لانا ہر کسی کا کام نہیں

جب تک فضل الہی شامل حال نہ ہو ممکن نہیں کہ آدمی خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لاسکے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے بل الشریین علیکم ان ہدکم للایمان ان کنتم صادقین یعنی بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا بشرطیکہ تم دعویٰ اسلام میں سچے ہو۔ اگر آدمی کو ایمان لانا منظور ہو تو قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو پیش نظر رکھ کر اور اپنے تصور فہم کا اعتدال کر کے ایمان لاسکتا ہے جیسے کروڑ ہا مسلمان باوجود ان تمام مضامین مذکورہ کے جن کو مرزا صاحب اپنی کامیابی کا سامان سمجھ رہے ہیں ایمان لاتے رہے۔ اور جب ایمان لانا منظور نہیں ہوتا تو شاید ہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا چنانچہ کفار نے باوجود کچھ دیکھ لیا کہ حضرت نے اُن کے تمام شبہات کے جواب دیدے مگر جب بھی ایمان نہ لائے۔

تقریر بالابا میں اگر غور کیا جائے تو مرزا صاحب کے اکثر شبہات کے جواب ہو گئے مثلاً بعض احادیث معراج میں براق کا نام چھوٹ گیا اور بعضوں میں ام ہانہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہلے آرام فرمانا۔ اور بعضوں میں حطیم کا ذکر اور بعضوں میں جبرئیل علیہ السلام کا حضرت کو جگانا ترک ہو گیا اُس کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی ہر آیت میں بعض بعض امور فرود گذشتہ کئے گئے باوجود اس کے تعارض کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ بعض روایات میں جو وارد ہے کہ معراج قبل بعثت ہوئی وہ غلاف واقع ہے بجائے قبل بعثت کہا گیا ہے جیسے متعدد احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے مگر اُس میں کوئی ہرج نہیں۔ کیونکہ مرزا صاحب کی بعض

تحقیقات سے مستفاد ہے کہ کبھی موزن چیز مقدم بھی کہی جاتی ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ انی متوفیک ورافک میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں جس ترتیب سے حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی واقعی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے رافع ہوا اور وفات بعد ہوگی وہ اپنے لئے خدا کی استادی کا منصب تجویز کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جو ترتیب لفظی و او کے ساتھ ہوتی ہے مرزا صاحب کے نزدیک وہ واقع کے مطابق ہوتی ہے یعنی واؤ بھی ترتیب کے لئے ہے اس قاعدہ کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور ان کے بعد ایوب یونس۔ ہارون اور سلیمان علیہم السلام وجود میں آئے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واوحینا الی ابراہیم و

اسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان جب جب تحقیق مرزا صاحب اس آیت شریفہ میں اشارۃ النص سے یہ ثابت ہوا کہ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ پہلے تھے اور ایوب وغیرہ بعد حالانکہ توراہ و انجیل و احادیث وغیرہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعدیت یقیناً ثابت ہے اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی نے اسی طرح معراج کو بعثت پر مقدم بیان کیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایوب و یونس و ہارون علیہم السلام پر مقدم بیان کئے گئے جس سے نہ کذب لازم آتا ہے نہ خلاف واقع خبر دینے کا الزام۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام میں معراج ایک ایسا مشہور واقعہ ہے کہ ابتدا سے آج تک ہر کسی کے زبان زد ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس واقعہ کی کیفیت طولانی ہو اور اس کے بیان کرنے والے بکثرت ہوں تو بعض امور میں ضرور اختلاف

پیدا ہو جاتا ہے مگر اس اختلاف جزئی سے اصل واقعہ کے ثبوت میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ ہر فریق اس واقعہ کے وجود پر گواہ سمجھا جائیگا دیکھئے جو لوگ قائل ہیں کہ معراج قبل بعثت ہوا وہ بھی معراج کے ایسے ہی ثبوت ہیں جیسے بعد بعثت کے قائلین۔ ہاں یہ کہا جائیگا کہ کسی نے تاریخ میں غلطی کی ہے جو اصل واقعہ سے خارج ہے پھر وہ غلطی بھی دوسرے قرآن سے نکل سکتی ہے جیسا کہ حجاجی رحم نے شرح شفا فی قاضی عیاض رحم میں لکھا ہے کہ بہت سی روایتوں اور اتفاق جمہور اور اجماع سے ثابت ہے کہ معراج بعد بعثت اور قبل ہجرت ہوا ہے اس لئے قبل بعثت کی روایت قابل تاویل ہے۔

اصل منشا اس قسم کے اختلافوں کا یہ ہے کہ اوائل اسلام میں ہر امر میں مقصود بالذات پیش نظر رہا کرتا اور اسی کا پورا پورا اہتمام ہوا کرتا تھا اور جن امور کو مقصود میں چنداں دخل نہیں ان کے یاد رکھنے میں بھی چنداں اہتمام نہ ہوتا اس بات کا ثبوت اس سے ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ ادنیٰ شیوخ و مشائخین کی تواریخ و وفات وغیرہ میں کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ روز تو کیا وقت تک محفوظ رکھا جاتا ہے بخلاف اس کے وہاں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میں اختلاف پڑا ہوا ہے کسی روایت میں دوسری ربیع الاول کی ہے اور کسی میں تیرھویں اور کسی میں چودھویں۔ اسی طرح بعثت کے وقت میں بھی بڑا ہی اختلاف ہے کسی روایت میں ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف برابر چالیس سال کی تھی کسی میں ہے کہ ایک روز زیادہ ہوا تھا اور کسی میں زیادتی دس روز کی اور کسی میں دو مہینے کی کسی میں تین برس کی

اور کسی میں پانچ سال کی لکھی ہے اور سال ہجرت میں بھی بڑا اختلاف ہے بخاری میں ہے کہ نبوت سے تیرہ برس کے بعد ہجرت ہوئی اور مسلم میں پندرہ برس کے بعد اور مسند امام احمد اور نیز بخاری میں دس برس کے بعد جبکہ مواہب اللدینہ اور زرقانی میں لکھا ہے۔

اسمہ صلی واقعات کی تاریخ اُس زمانہ میں چنداں ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ اور تابعین نے تاریخ معراج کی تحقیق میں کوشش نہ کی اور یہ سمجھ لیا کہ مقصود بالذات معراج ہے خواہ قبل بعثت ہو یا بعد بعثت اُس کا وقوع ضرور ہوا۔ مرزا صاحب کے جرحی سوالوں کے لحاظ سے ایک معراج ہی کیا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہوگی نہ ہجرت وغیرہ سیرۃ حلبیہ میں امام عبدالوہاب شرانی رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونتیس (۳۴) بار معراج ہوئی ایک حالت بیداری میں جسم کے ساتھ اور باقی روحانی۔ اور تفسیر روح البیان

میں لکھا ہے قال الشیخ الاکبر الاظہران معراجہ علیہ السلام اربع وثلثون

مرۃ واحده بجدہ والباقی بروح یعنی شیخ محی الدین عربی رحمہ کا بھی یہی قول ہے کہ معراج چونتیس بار ہوئی ایک بار بیداری میں اور باقی روحانی اس صورت میں جو معراج قبل بعثت ہوئی تھی اور جن معراجوں کا خواب میں ہونا معلوم ہوتا ہے وہ سب روحانی معراجوں میں داخل ہیں اور اُس پر یہ قرینہ بھی ہے کہ قبل بعثت معراج ہونے کے حدیث جو بخاری کے سنو (۱۱۲)

میں ہے اُس میں یہ الفاظ موجود ہیں انہ جاہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ ہونا تم ثم فی المسجد۔ اور اُس کے آخر میں فاستیقظ و ہوا فی المسجد الحرام

موجود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مسجد میں آرام فرماتے تھے اس وقت تین فرشتے خواب میں آئے اور سب واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت بیدار ہو گئے اور یہ واقعہ قبل نزول وحی ہوا^{النبی} اس حدیث کے سوا ان پانچوں حدیثوں میں جن کو مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے اس صراحت سے کسی میں خواب مذکور نہیں البتہ صفحہ (۲۵۵) کی حدیث میں بین النوم والنیفۃ^{النیفۃ} مذکور ہے مگر اُس کے آخر میں فاستیقظ یا اُس کا مراد کوئی لفظ نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ حالت آخر تک مقرر رہی کیونکہ اُس میں تو صرف ابتدائے حالت کا ذکر ہے کہ غنودگی تھی اور ظاہر ہے کہ بیدار مغز ادا نئے حرکت سے چونک پڑتے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب یہ اعتراض ضرور کرینگے کہ خواب کی حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو بیداری میں معراج ہونے کی حدیثوں میں ہے اور اُس میں بھی پچاس وقت کی نمازیں ابتداءً فرض ہونا اور بعد کمی کے پانچ مقرر ہونا موجود ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ نمازیں دو وقت فرض ہوں۔ مگر اُس کا جواب ادا نئے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب قبل بعثت نبوت ملی ہی نہ تھی تو اُس کے لوازم اور کسی چیز کا فرض ہونا کیسا۔ وہ خواب تو صرف تہید ادا کھا یا گیا تھا کہ آئندہ ایسی خصوصیات اور وہ وہ فضائل حاصل ہونے والے ہیں جو کسی کو نصیب نہ ہونے جس کے دیکھنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص توقع اور اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اور یہ تو کتب تاریخ سے بھی واضح ہے کہ سلاطین و غیر ہم جن کو غیر معمولی مدارج حاصل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو عالم رویا میں اکثر اطلاع ہو جاتی ہے چنانچہ اس قسم کے خواب رسالہ (عجیب و غریب خواب) میں بہت سے مذکور ہیں اور اس خواب سے بہت بڑا نفع یہ بھی ہوا کہ جب بیداری

میں حضرت تشریف لے گئے تو کسی مقام سے اجنبیت اور نا آشنائی نر ہے جو باعث
توحش ہو۔ پھر خواب فقط معراج ہی کے پہلے نہیں بلکہ ہجرت وغیرہ کے پہلے بھی ہوا تھا

جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال

رایت فی المنام انی انا جرمن مکة الی ارض بہا نخل فذہب وہی الی انہا الیامۃ او ہجر

فاذا ہی المدینۃ یشرب متفق علیہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے

خواب دیکھا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے اُس طرف جا رہا ہوں جہاں نخلستان ہے

اُس وقت میرا خیال یامہ اور ہجر کی طرف گیا پھر یکایک جو دیکھا تو وہ مدینہ یشرب تھا۔

مقصود یہ کہ ہجرت کا واقعہ قبل ہجرت معلوم کرایا گیا اور مقام ہجرت بھی دکھلایا گیا

مگر چونکہ حضرت نے پیشتر مدینہ طیبہ کو غالباً دیکھا نہ تھا اور یامہ اور ہجر کا نخلستان

مشہور تھا اس سبب سے خیال ان شہروں کی طرف منتقل ہوا مگر ساتھ ہی معلوم ہو گیا

کہ وہ مدینہ ہے۔

الحاصل جس طرح ہجرت سے پہلے خواب میں ہوئی اسی طرح معراج سے پہلے

معراج خواب میں ہوئی۔ اب اہل اسلام اس بات پر بھی غور کر لیں کہ کیا اس حدیث

ہجرت میں کوئی ایسی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی پکڑی جائے

مگر چونکہ مرزا صاحب اسی فکر اور تلاش میں رہتے ہیں کہ حضرت کی غلطیاں پکڑیں

ان کو یہاں اتنا موقع مل گیا کہ حضرت نے (ذہب وہلی) فرمایا جس کے معنی

وہم و خلاف واقع ہیں پھر کیا تھا جھٹ سے غلطی ثابت ہی کر دی چنانچہ

ازالۃ الامہام صفحہ (۶۸۹) میں لکھتے ہیں وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں فذہب وہلی

الی انہ الیامۃ او ہجر فاذا ہی المدینۃ یشرب صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ

جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے پیشگوئی کا محل و مصداق

سمجھا تھا وہ غلط نکلا۔ اہی

غور کیجئے کہ حضرت نے کب پیشگوئی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مکہ چھوڑ کر یامہ

یا ہجر جاؤنگا۔ بلکہ وہ تو برسبیل حکایت فرمایا کہ خواب میں نخلستان دیکھ کر ہجر کا خیال

تو ہوا تھا مگر اسی وقت وہ مدینہ ثابت ہوا جو فاذا ہی المدینہ سے ظاہر ہے اس سے

تو کمال درجہ کا صدق ثابت ہو رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس خیال کو جو

خواب میں پیدا ہوا تھا خواب ہی میں فوراً بدل دیا تاکہ وہ خواب اگر پیشگوئی کے لباس

میں سمجھا جائے تو بھی اس غلطی کا احتمال باقی نہ رہے۔ مگر افسوس ہے کہ مرزا صاحب

کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی پکڑنے کی خوشی میں اپنی غلط فہمی پر نظر

نہ پڑی اور مصرعہ عجیب نمائید ہنزش در نظر پا کا مضمون صادق کر بتایا یہ ضمنی بحث تھی

کلام اس میں تھا کہ قبل وقوع واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اطلاع ہو جانے

تھی اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے عن عائشہ زعمت قالت اول ما بدئی بہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرویا الصالحۃ فی النوم وکان لا یری رویا الا جائتہ

مثل فلق الصبح رواہ البخاری یعنی عائشہ زعمت فرماتی ہیں کہ ابتدا وحی کی رویاے

صالحہ سے ہوئی جو کچھ حضرت خواب میں دیکھتے اس کا ظہور روشن طور پر ہوتا

جس میں کوئی اشتباہ نہ رہتا چنانچہ معراج کے واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو

واقعات خواب میں دیکھے تھے بلا کم و کاست بیداری میں بھی ملاحظہ فرمایا

مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ مقامات انبیاء میں بڑا ہی اختلاف ہے اس کے

جواب تقریر بالا سے واضح ہے کہ نفس معراج میں ان امور کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ

کل روایات مثبت معراج ہیں البتہ اس اختلاف کا اثر نفس مقامات پر پڑیگا جس سے یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہوگا کہ کس نبی کا کونسا مقام ہے اور وہ کوئی ضروری بات بھی نہیں اسیوجہ سے راویوں نے اُس کے یاد رکھنے میں اہتمام نہ کیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مقامات انبیا کا مسئلہ منجملہ اسرار اور ایک لایدرک بھید ہے اسی وجہ سے بعض متکلمین نے اس میں کلام کرنے کو مناسب نہیں سمجھا جیسا کہ شہاب خفاجی رحمہ نے شرح شفا میں لکھا ہے۔ امام شعرانی رحمہ نے کتاب الیواقیت والجوہر

میں لکھا ہے کہ معراج کے کسی فوائد میں ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کو آن واحد میں دو مکانوں میں دیکھ لیا چنانچہ حضرت جب پہلے آسمان پر گئے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ اُن کے داہنے طرف اُن کی نیک بخت جنتی اولاد

اور بائیں طرف بد بخت دوزخی ہیں حضرت نے اپنی صورت نیک بخت جماعت میں دیکھ کر شکر کیا۔ اور نیز موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر

انھیں کو دیکھا کہ آسمان پر بھی موجود ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ اُن کی روح کو دیکھا انتہی ملخصاً۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اختلاف انبیا علیہم السلام کے مقامات میں وارد ہے وہ راویوں کی غلطی نہ تھی بلکہ فی الواقع متعدد مقامات ہی میں دیکھے گئے

تھے۔ اور یہ کوئی مستبعد بات نہیں امام سیوطی رحمہ نے ایک مستقل رسالہ جس کا

نام ”المنجلی فی تصور الوالی“ ہے صرف اس مسئلہ میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو

یہ قدرت حاصل ہے کہ آن واحد میں متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور

سبب تالیف یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر طحطوطی رحمہ ایک شب کسی شخص

کے مکان میں رہے اُس نے ایک مجلس میں شیخ کی شب باشتی کا ذکر کیا

مجلس سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ وہ تو تمام رات میرے گھر میں تھے ان دونوں میں ر دو قدح کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر ایک نے قسم کھائی کہ اگر وہ بزرگ میرے گھر میں رات بھر نہ رہے ہوں تو میری زوجہ پر طلاق ہے۔ جب شیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے دونوں کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر چار شخص کہیں کہ میں ان کے ساتھ مختلف مقامات میں وقت واحد میں رہا جب بھی تصدیق کر لو امام سیوطی رحم کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ فتوے دیا کہ کسی کی زوجہ پر طلاق نہیں پڑی اور کئی وقائع اور متقدمین علماء کے فتوے استدلال میں پیش کئے جن سے ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ قدرت دی جاتی ہے کہ جب چاہیں وقت واحد میں متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسند امام احمد اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ جب کفار نے بطور امتحان مسجد کی نشانیاں حضرت سے پوچھیں تو مسجد وہاں موجود ہو گئی جس کو دیکھ دیکھ کر حضرت

ان کے جواب دیتے گئے کما ذکر و اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فدہبت انعت حتی البس علی بعض النعت فنجی بالمسجد وانا انظر حتم وضع دون

دار عقیل او عقال۔ یہ حدیث پوری او پر مذکور ہے امام سیوطی رحم اس حدیث کو

نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی قسم کی بات ہے کیونکہ اصل مسجد اپنی جگہ

سے ہٹی نہ تھی اور یہاں بھی موجود تھی جس کو حضرت ان الفاظ سے تعبیر

فرماتے ہیں فنجی بالمسجد حتم وضع دون دار عقیل اور تفسیر روح البیان

میں امام شعرانی رحم کا قول نقل کیا ہے کہ شیخ محمد خضریٰ رحم نے ایک ہی روز پچاس

شہروں میں جمعہ کا خطبہ پڑھا اور امامت کی روض الریاحین اور کتب طبقات

اولیاء اللہ سے ظاہر ہے کہ اس مسئلہ پر اولیاء اللہ کا اجماع ہے۔

غور کیا جائے کہ جب اولیاء اللہ کو اس عالم کشف میں یہ قدرت حاصل ہو کہ وقت و احوال میں متعدد جگہ موجود ہو سکتے ہیں اور مسجد دو جگہ آن واحد میں موجود ہو گئی تو انبیاء

علیہم السلام کو اُس عالم لطیف میں وہ قدرت حاصل ہونا کونسی بڑی بات ہے۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام کا مختلف مقامات میں حضرت سے ملنا گویا ظاہر

تعارض کی شکل میں نمایاں ہے لیکن واقع میں وہ تعارض نہیں البتہ متوسط

عقول اُس کے سمجھنے میں قاصر ہیں مگر غنیمت یہ ہے کہ مرزا صاحب اس قسم

کے اسرار کے قائل ہیں چنانچہ ازالۃ الاوهام صفحہ (۴۴۰) میں لکھتے ہیں کہ

در حقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں جو ایک لایدرک بھید کے طور پر

ہے جس کی تہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی روحیں بن گئی ہیں۔ کلمات

اللہ ہی حکم ربی لباس ارواح کا پہن لیتے ہیں اور ان میں وہ تمام طاقتیں

اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر وہ روح

کی حالت سے باہر آ کر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں۔ اور ہمارے ظاہر بین علما

اپنے محدود خیالات کی وجہ سے کلمات طیبہ سے مراد محض عقاید یا اذکار

واشغال رکھتے ہیں انتہی۔

کلمات کا ارواح بن جانا نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں باوجود اس کے

جب وہ لایدرک بھید قابل تصدیق ہے تو ارواح کا متعدد مقامات میں ہونا

جو صراحتاً حدیث سے ثابت ہے لایدرک بھید قابل تصدیق کیوں نہ ہو

اور جب کسی جسم کا متعدد مقامات میں آن واحد میں ہونا احادیث صحیحہ اور

اجماع اولیاء اللہ سے مستبعد نہ ہو تو ارواح مقدسہ کا متعدد مقامات میں پایا جانا کیوں مستبعد ہو۔ الحاصل بعض انبیاء کی ارواح متعدد آسمانوں میں پایا جانا جو احادیث میں وارد ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئیگی وجہ سے بخاری شریف بے اعتبار کر دی جائے یا معراج ہی کا انکار کر دیا جائے اگر تصور فہم کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو قرآن شریف کا ایک معتد بہ حصہ نفوذ بالشر بیکار اور بے اعتبار ہوئے جاتا ہے۔ ایک تخت بلقیس ہی کا واقعہ دیکھ لیا جائے کہ کس قدر حیرت انگیز ہے ایک بڑا شاندار تخت شاہی صد ہا کوس کے فاصلہ سے ایک لمحہ میں صحیح سالم سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا کیا معمولی عقلوں میں آسکتا ہے ہرگز نہیں۔ شہاب خفاجی رح نے شرح شفا کے قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ جس قدر مسافت مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی ہے اس سے زیادہ مسافت کو اس تخت نے طرفۃ العین

میں طے کیا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم الكتاب انا آتیک بہ قبل

ان یرتد ایک طرف فلما راہ مستقرا عنده قال ہذا من فضل ربی ترجمہ ایک شخص جس کو کتابی علم تھا بولا کہ آپ کی آنکھ بھینکنے سے پہلے میں تخت کو آپ کے حضور میں لا حاضر کرتا ہوں انتہی۔

کیا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس تخت کی غیر معمولی سرعت میں کلام کر سکے۔ بہر جبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت میں وغیرہ میں کلام کرنا کیسی بات ہے۔ ایماندار سے تو یہ ہرگز ممکن نہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الادہام صفحہ ۲۸۹ میں لکھتے ہیں کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

رفع جسمی کے بارے میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ کا بھی اعتقاد تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتے ہیں کہ روایے صالحہ تھی انتہی۔ اس تقریر سے دو باتیں معلوم ہونیں ایک یہ کہ تقریباً کل صحابہ معراج جسمانی کے قائل تھے دوسری یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے منکر تھیں۔ کتب رجال وغیرہ سے ثابت ہے کہ صحابہ ایک لاکھ سے زیادہ تھے۔ لفظ تقریباً کے لحاظ سے اگر زیادتی حذف کی جائے تو بھی بقول مرزا صاحب ثابت ہے کہ لاکھ صحابہ معراج جسمانی کا اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جس بات پر لاکھ صحابہ کا اعتقاد ہو اسلام میں وہ کس قدر قابل وقعت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فرقہ ناجیہ وہی ہے کہ ان کا اعتقاد صحابہ کے اعتقاد کے موافق ہو جیسا کہ اس حدیث شریف

سے ظاہر ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق امتی علی

ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار الا واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ
 و اصحابی متفق علیہ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو جماعت سے ایک بالشت علیہ
 ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے کافی کنز العمال عن ابی داؤد قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبرا فخلع ربقۃ الاسلام من عنقہ حم وک
 جب عموماً جماعت سے مخالفت کرنے والے کا یہ حال ہو تو لاکھ صحابہ کی جماعت

کے مخالف کرنے والے کا کیا حال ہو اور آیہ شریفہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ
 ما تولى الآیہ سے اس کی وعید ثابت ہے۔

اب رہا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کے منکر ہیں سو وہ بالکل غلط ہے

اس لئے کہ ابھی بروایت صحیحہ ثابت ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بیت المقدس جا کر تشریف لائے اور وہ واقعہ بیان فرمایا تو بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور کفار نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا۔ کیا اس کی بھی تصدیق کرو گے اور انہوں نے تصدیق کی اسی روز سے آپ کا نام صدیق قرار پایا۔

اولیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر عائشہ رم کے نزدیک یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو ضرور فرماتیں کہ ان بے وقوفوں نے جو مرتد ہو گئے اتنا بھی نہ سمجھا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے جو عادتاً ایسے خلاف عقل خواب ہر شخص کو ہوا کرتے ہیں اور ابو بکر رم کو کفار کا عار دلانا کس قدر بیہودگی اور حماقت تھی۔ پھر صرف خواب کی تصدیق پر لقب صدیق حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنا کیسا بدنام تھا نعوذ باللہ من ذلک عائشہ رم کا اس واقعہ کو بغیر تصریح خواب کے بیان کرنا صاف کہہ رہا ہے کہ وہ عالم بیداری میں تھا جس پر یہ آثار مرتب ہوئے

پھر جو ان سے یہ روایت ہے واخرج ابن اسحق و ابن جریر عن عائشہ رم

قالت ما فقدت جسدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لکن اللہ اسری بروح یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ معراج حضرت کی روح کو ہوئی اور جسم مبارک میرے پاس سے غائب نہ ہوا۔ کیونکر صحیح ہوگی۔ اول تو یہ روایت صحیح میں نہیں پھر اس میں یہ اختلاف ہے کہ بعض ما فقدت کہتے ہیں اور بعض ما فقدت جیسا کہ شہاب خفاجی رم نے شرح شفا میں لکھا ہے۔

اور شفا کے قاضی عیاض رم میں ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک

ثابت نہیں اس لئے کہ اس کی سند میں محمد ابن اسحق ہیں جن کو امام مالک رحمہ نے ضعیف کہا ہے اور علامہ زرقانی رحمہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے اور راوی مجہول ہے اور ابن دجیہ نے تنویر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے کسی نے صحیح حدیث کو رد کر نیکی غرض سے بنا لیا ہے انتہی۔

قطع نظر اس کے ماقدت کی روایت تو کسی طرح صحیح ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ اُس زمانہ میں عائشہ رحمہ کا نکاح ہی ہوا نہ تھا پھر اُن کا یہ کہنا کہ حضرت میرے پاس سے مفقود نہ ہوئے کیونکر صحیح ہو سکتا اور نہ وہ زمانہ اُن کے سن شعور کا تھا اس لئے کہ معراج کے سال میں اختلاف ہے مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ بعضوں کا قول ہے کہ بعثت سے دیر ۷ سال بعد ہوا اور بعض پانچ سال کے بعد اور بعض ہجرت سے ایک سال پیشتر کہتے ہیں اگر اخیر کا قول بھی لیا جائے تو اُس وقت اُن کی عمر سات سال کی ہوگی کیونکہ بروایات صحیحہ ثابت ہے کہ ہجرت کے وقت اُن کی عمر آٹھ سال کی تھی اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں تحقیق مسائل کی طرف توجہ نہیں ہو کرتی۔ اور دوسرے قول پر معراج کا زمانہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سال ولادت ہے اس لئے کہ بروایت بخاری جس کو مواہب میں ذکر کیا ہے ہجرت بعثت سے تیرہ سال کے بعد ہوئی اور جب ہجرت کے وقت اُن کی عمر آٹھ سال کی تھی تو پانچواں سال جو اس قول پر معراج کا زمانہ ہے اُن کی ولادت کا زمانہ ثابت ہوگا۔ اور پہلے قول پر تو معراج اُن کی ولادت باسعادت سے

تخمیناً تین سال بیشتر ہو چکا تھا اور یہی قول درایت و روایت قابل و ثوق معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اسلام میں جس قدر نماز کا اہتمام ہے کسی چیز کا نہیں اور جمیع روایات سے ثابت ہے کہ نماز شب معراج فرض ہوئی اس لحاظ سے عقل گواہی دیتی ہے کہ زمانہ بعثت سے نماز کی فرض ہونے کا زمانہ بہت ہی قریب ہو گا اور اس قول کی پوری تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو درنثور میں

ہے واخرج الطبرانی عن عائشة رحم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادری

لی الی السمار اذ قلت الجنة فو قعت علی شجرة من اشجار الجنة لم اری فی الجنة احسن منها

ولا ابيض ورقا ولا اطيب ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فاكلتها فصارت لطفة

فی صلبی فلما هبطت الی الارض واقعت خدیجة فحملت بفاطمہ رضی اللہ عنہا

فاذا انا اشتقت الی ریح الجنة شممت ریح فاطمة۔ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

جب میں شب معراج آسمان پر گیا تو مجھے جنت میں لے گئے وہاں ایک جھاڑ

دیکھا جس کے پتے نہایت سفید اور پھل نہایت پاکیزہ تھے اُس سے بہتر کوئی جھاڑ

نظر نہ آیا میں اُس کا ایک پھل لیکر کھا یا جس سے لطفہ میری پشت میں بنا

جب میں زمین پر آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مصاحبت کا اتفاق

ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حمل قرار پایا اب جب کبھی مجھے جنت کی بوسوں گھننے کا

شوق ہوتا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بوسوں گھننے لیتا ہوں انتہی۔

ویسے کچھ معراج کا بعثت سے دو سو سال ہونا اس روایت سے بوضاحت

معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحم نے لکھا ہے

کہ فاطمہ الزہراء علیہا و علی ابیہا الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے

وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکتالیس سال کی تھی چونکہ عرب کی عادت ہے کہ سال پر جو مہینے زیادہ ہوتے ہیں اکثر حذف کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے جائز ہے کہ بعثت کے دو سال کے آخر میں آپ کی ولادت ہوئی ہو اور معراج اسی سال کے نصف اول میں ہوئی ہو جس سے مدت حمل دونوں کے مابین میں پوری ہو جاتی ہے۔ الحاصل اس روایت کے لحاظ سے تاریخ معراج کے تین قولوں میں یہی قول مناسب تر ثابت ہوتا ہے ورنہ دوسرے اقوال پر یہ روایت بے ضرورت خلاف واقع ٹھہرتی ہے۔ اب دیکھئے کہ تاریخی واقعات کے لحاظ سے بھی یہ حدیث روایت ما فقت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر صحیح ثابت کر رہی ہے اور لطف خاص یہ ہے کہ روایت تناول میوہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے اور نیز یہ بات اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کے قائل تھیں اس لئے کہ عقلاً اور عادتہ محال ہے کہ کوئی چیز خواب میں کھائی جائے اور اُس سے نطفہ بنے۔ اگر کہا جائے کہ خدا کے تعالے کی قدرت میں وہ محال نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ اس حدیث میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حضرت نے بیداری میں جنبت کا پھل تناول فرمایا جو نطفہ بن گیا دوسرا خواب میں اُس کا تناول فرمانا مگر احتمال اول صرف احتمال ہی نہیں بلکہ الفاظ و عبارت اسی پر دال ہیں اور قرینہ بھی اسی کا شاہد ہے اور دوسرا احتمال نہ الفاظ سے پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اُس پر لفظی قرینہ ہے بلکہ صرف اس خیال سے پیدا کیا جاتا ہے کہ معراج جسمانی عادتہ جائز نہیں حالانکہ عقلاً اُس کا جواز اور قرآن و احادیث و اجماع صحابہ سے اُس کا وقوع

ثابت ہے اس صورت میں وہ معنی جو عبارت النص اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں چھوڑ کر ایک ضعیف مردود احتمال پیدا کرنا کیونکر جائز ہوگا۔ اب رہا یہ کہ قدرت الہی سے خواب میں کھایا ہوا پھل نطفہ بن جانا سو ہمیں بھی اس قدرت میں کلام نہیں مگر جیسی یہ قدرت ہے ویسا ہی بیداری میں جسمانی معراج کرانا بھی قدرت الہی میں داخل ہے پھر ایک قدرت کو ماننا اور دوسری کو نہ مان کر قرآن و احادیث و اجماع صحابہ وغیرہم کا انکار کرنا کس قسم کی بات ہے۔ الحاصل عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت مرفوع سے بھی ماخذت جسدہ والی حدیث موقوف غیر صحیح ثابت ہوتی ہے اب غور کیا جائے کہ جب عائشہ رم خود یہ حدیثیں روایت کر رہی ہیں کہ حضرت رات بھر میں بیت المقدس جا کر تشریف لائے جس کو سکر بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور صدیقیت کا لقب اسی کی تصدیق سے ابو بکر رم کو ملا اور اپنی ولادت سے پیشتر جسمانی معراج ہوئی تو کیونکر خیال کیا جائے کہ باوجود اس کے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ شب معراج حضرت کا جسم مبارک اپنے پاس سے غائب نہ ہوا یا روحانی معراج تھی غرض ان متعدد قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسب تصریح علا قسطاً حدیث ما فقد جسمہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے۔

اصل ہذا اس حدیث کے بنانے کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسروق رحمہ نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا انہوں نے کہا کہ تمہارا اس سوال سے میرے جسم پر روگٹے کھڑے ہو گئے اگر یہ بات کوئی تم سے کہے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تدركه الابصار اس پر کسی نے خیال کیا ہوگا کہ وہ معراج جسمانی کے قائل نہیں کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ روایت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی ہے اس قرینے سے اُون کو یہ حدیث بنانے کا موقع ہاتھ آگیا جس سے اُن کا مقصود یہ تھا کہ احادیث میں تعارض پیدا کر دیں ان لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ روایت قلبی معراج جسمانی کے منافی نہیں جیسا کہ شفا سی قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ بعض اصحاب اشارات کا قول ہے کہ معراج تو جسمانی تھا مگر اس لحاظ سے کہ کہیں محسوسات اور عجائب کی طرف دل مائل نہ ہو حضرت نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اسی حالت میں دیدار آہی ہوا۔

بحث معراج میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اُس میں کئی امور مقصود بالذات تھے ایک اظہار معجزہ جس سے کفار کو الزام دینا مقصود تھا چنانچہ اُس کا ظہور یوں ہوا کہ سب جانتے تھے کہ حضرت بیت المقدس کبھی گئے نہ تھے مگر جو نشانیاں اُس کے وہ پوچھتے گئے حضرت نے پوری پوری بتلا دیں جس سے وہ قائل ہو گئے۔

دو مسلمانوں کا امتحان کا قال تعالیٰ وما جعلنا الرویا الٹی اریناک الافنتہ للناس چنانچہ اس واقعہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

تیسرا قدرت کی نشانیاں دکھلانا جیسا کہ ارشاد ہے لَنزِیْرٍ مِّنْ آیَاتِنَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔

چوتھا تعرب اور دنوںے بلا کیض سے ایک خاص غیر معمولی طور پر حضرت کو مشرف کرنا جیسا کہ ارشاد ہے ثم وناقتی نکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ اس واقعہ میں معجزہ کی حیثیت صرف بیت المقدس تک جا کر آنے میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آسمانوں کے وقائع بیان کرنے سے کفار کو کوئی الزام قائم نہیں ہوتا اسی وجہ سے جن احادیث میں ذکر ہے کہ کفار کے روبرو حضرت نے

اسری کا حال بیان کیا ان میں صرف بیت المقدس اور اُس کے رستہ ہی کے وقائع مذکور ہیں۔ اور قرآن شریف میں بھی صراحت اُسی کا ذکر ہے اگر کفار سے کہا جاتا کہ آسمانوں پر گئے اور انبیاء سے ملاقات کی اور جنت و دوزخ وغیرہ دیکھے تو کوئی حجت قائم نہ ہوتی جیسے بیت المقدس کے نشانیاں دیکھی ہوئی بیان کرنے میں حجت قائم ہو گئی اور ان کو نادم ہونا پڑا۔ بیت المقدس سے آسمانوں پر جانا گوا علیٰ درجہ کا معجزہ ہے لیکن اُس میں تخیل اور کسی کو الزام دینا مقصود نہیں بلکہ وہ منجملہ ان فضائل و خصوصیات کے ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص کی تھیں درحقیقت وہ وہ ایک راز کی بات تھی جس کے سننے کے مستحق وہی ہوا خواہ تھے جو اپنے ولی نعمت کی ترقی مدارج اور فضائل سن کر خوش ہوا کرتے تھے پھر وہاں کی باتیں سب ایسی نہ تھیں کہ ہر شخص کی عقل ان کو قبول کر سکے اور حضرت ہر شخص کی طبیعت اور حالت سے خوب واقف اور حکیم تھے اس لئے بمقتضائے حکمت ہر ایک کو علیٰ قدر مراتب عقول ان اسرار پر مطلع فرمایا اسی وجہ سے روایت کے مسئلہ میں بہت اختلاف ہے بعض روایت عینی کے قائل ہیں اور بہت سے روایت قلبی کے قاضی عیاض نے شفا میں

ترمذی سے نقل کیا ہے۔ روئے عبد اللہ بن الحارث قال اجمع عباس

و کعب بن نفعال ابن عباس اما سخن بنو ہاشم فنقول ان محمد اراى ربه فکبر کعب حتى

جاوبته الجبال وقال ان اللہ قسم رویتہ و کلامہ بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و موسیٰ

وراه محمد بقلبه انتہی۔

وقال ابن عباس فيما روى الحاكم والنسائي والطبراني ان الشراختص موسى بالكلام

وابراهيم بالخلة ومحمداً صلى الله عليه وسلم بالرؤية وعن ابن عباس انه راه بعينه هذا كله

في الشفا وشرفه للمخفا جى ر ما حصل اس کا یہ ہے کہ ابن عباس رم فرماتے ہیں

کہ لوگ کچھ بھی کہیں ہم بنی ہاشم تو یہی کہتے ہیں کہ محمداً صلى الله عليه وسلم نے

اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ حضرت کی خصوصیت تھی جو کسی نبی کو حاصل

نہ ہوئی۔ اب دیکھئے بنی ہاشم خصوصاً ابن عباس رم کا یہ کہنا کہ حضرت نے اپنے

رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بظاہر لا تدركه الابصار کے معارض ہے پھر

کیا یہ ممکن ہے کہ وہ حضرت کی قرابت یا محبت کی وجہ سے اس نص قطعی کے

مخالف یہ رائے قائم کئے ہونگے ہرگز نہیں۔ ان حضرات نے ضرور آنحضرت

صلى الله عليه وسلم سے وہ سنا ہوگا اگر یہ حسن ظن نہ کیا جائے تو بہت بڑا الزام

تفسیر بالرائے کا ان کے ذمہ عائد ہوگا اور اس حسن ظن پر یہ قرینہ بھی ہے

کہ جب آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ان کو دیکھا کہ علاوہ کامل الایمان

ہونے کے بقتنائے قرابت اور شرط محبت خصوصیات و فضائل کاملہ

اپنے سکر سب سے زیادہ خوش ہونے والے یہی لوگ ہیں اس لئے

ان کو اس قابل سمجھا کہ اس راز پر مطلع کئے جائیں۔ اور حق تعالیٰ نے

بھی اپنے کلام پاک میں بطور راز حضرت کی تصدیق فرمادی تاکہ ان

رازدانوں کا ایمان اور مستحکم ہو جائے کما قال تعالیٰ والنجم اذا ہوی

ما ضل صاحبکم وما غوئے وما ينطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحى علمہ شدید لغوی

ذومرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلیٰ ثم دوننا فتدلیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ

فادحی الی عبدہ ما وحی ما کذب الفواد مارامی افتخارونہ علی ما یرمی اولقد راہ نزولہ اخری
 الایہ ترجمہ قسم ہے تارے کی جب گے بکے نہیں تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اور بے راہ نہیں چلے اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش سے یہ تو حکم ہے
 جو پہنچاتے ہیں سکھایا ان کو سخت قوتوں والے زور آور نے پھر سیدھا بیٹھا کنا رہ
 بلند پر پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر پھر جو پیغام اپنے
 بندے کی طرف بھیجنا تھا بھیجا ان کے دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ملایا اب
 کیا تم جھگڑتے ہو اس بچ جو انہوں نے دیکھا ہے اس کو ایک دوسرے بار انتہے
 دیکھے اس آئیہ شریفہ میں ضمائر وغیرہ کیسے پہلہ دار ہیں جن سے موافق مخالف دونوں
 استدلال کر سکیں اسی وجہ سے ونا فتدلی اور ولقد راہ کی تفسیر میں بہت اختلاف
 ہے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی تفسیر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
 رب کے قریب ہوئے اور اپنے رب کو دیکھا کفانی الدر المنثور للامام سیوطی رحم

واخرج ابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قولہ ثم ونا فتدلی

قال ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونا فتدلی الی ربہ عزوجل اور نیز درمنثور میں ہے

واخرج الترمذی وحسنہ الطبرانی وابن مردویہ والبیہقی فی الاسماء والصفات

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قولہ ثم ونا فتدلی اخری قال ابن عباس رضی اللہ عنہما

علیہ وسلم ربہ عزوجل غرض کہ اختلاف آثار و احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور میں ہر ایک کے فہم اور حوصلہ کے مطابق

کلام کیا کرتے تھے چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا معاشر الانبیاء سخطا طب الناس علی قدر عقولہم

ذکرہ الامام السنّامی رحمہ فی المقاصد الحسنہ مع نظائرہ۔

اس میں شک نہیں کہ تمام صحابہ کامل الایمان تھے مگر پھر بھی اُس کو ماننا پڑیگا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت تھی وہ عموماً دوسروں کو نہ تھی اسی طرح جو اہل بیت اور بنی ہاشم کو خصوصیت تھی بنی امیہ کو حاصل نہ تھی دیکھ لیجئے تقریباً تمام صحابہ معراج جسمانی کے قائل تھے مگر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی بات پر ہے کہ معراج خواب میں ہوا تھا جیسا کہ شفا میں لکھا ہے اس سے ظاہر ہے کہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے یہ بیان ہی نہیں کیا تھا ورنہ ممکن نہیں کہ حضرت سے سکر بھی اُس کے خلاف اعتقاد رکھتے غرض وہ راز چندے

بنی ہاشم میں رہا پھر انہوں نے بحسب صلاحیت اپنے ہمشربوں سے کہا یہاں تک کہ شدہ شدہ خاص خاص مجلسوں میں اُس کا ذکر ہونے لگا پھر بمصداق

نہاں کے ماند آں راز کے کز و سازند مخفلہا و وہ راز طشت از بام ہو گیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعض علما نے تصریح کر دی کہ وہی مذہب صحیح ہے

چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے وفی کشف الاسرار قال بعضهم راہ بقلبہ

دون عینہ و ہذا خلاف السنۃ و المذہب الصحیح انہ علیہ السلام راے رب بعین راہ انتہی

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا

کما فی الشفا للقاضی عیاض رحمہ و حکلی النقاش عن احمد بن حنبل انہ قال اقول بحديث

ابن عباس رحمہ بعینہ راے رب راہ راہ حتی انقطع نفسہ یعنی نفس احمد یعنی امام احمد

راہی رب کہہ لفظ راہ کو اتنی دیر تک کر رہے تھے جب تک

سائنس نے یاری دی۔ یہ بات وجدان سے دریافت کرنے کے قابل ہے کہ لفظ راہ کی تکرار کے وقت اس امام جلیل القدر پر کیسی حالت وجد طاری تھی کہ اس بیخودانہ غیر معمولی حرکت صادر ہونے پر مجبور تھے یا یہ بات تھی کہ کمال غضب سے دیر تک اس لفظ کو مکرر کیا تاکہ مخالفوں پر پہلیت طاری ہو اور کوئی دم نہ مار سکے اور ان کے پہلے عکرمہ رنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا چنانچہ ابن جریرم نے تفسیر میں لکھا ہے اخبرنا عباد بن یعنی بن منصور قال سالت عکرمہ

عن قوله ما كذب الفواد ما راى قال اتريد ان اقول لك قد راہ نعم قد راہ ثم قد راہ ثم قد راہ حتى انقطع النفس۔ اور تفسیر روح العانی میں علامہ الوسی رحمہ نے لکھا ہے

فقد كان الحسن عليه الرحمه يحلف بالله تعالى لى لقد راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه یعنی حسن بصرى رم قسم کھا کر کہتے تھے کہ حضرت نے اپنے رب کو دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب جو روایت کے باب میں بنی ہاشم کے خلاف ہے ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مصلحت سے نہ فرمایا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمایا ہو مگر انہوں نے عقول کی رعایت سے بیان نہ کیا ہو کیونکہ ایسے امور کے بیان کرنے میں احتیاط کرنے کا حکم ہے جیسا کہ مقاصد حسنہ میں امام

سخاوی رم نے لکھا ہے عن ابن عباس رم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

لا تمدوا امتى من احاديثى الا ما يحتمل عقولهم فيكون فتنه عليهم فكان ابن عباس رم

يعنفى اشياء من حديثه ويفشيها الى اهل العلم يعنى ابن عباس رم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری حدیثوں میں سے وہی حدیثیں میری امت سے بیان کرو جن کو ان کی عقلیں تحمل کر سکیں اسوجہ سے ابن عباس رم

بہت سی حدیثیں عام لوگوں سے چھپاتے اور اہل علم پر ظاہر کرتے تھے انتہی۔
یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اکثر اقوال تفاسیر میں باہم متعارض وارد ہیں
چنانچہ اسی مسئلہ میں دیکھئے کہ روایت قلبی کی بھی روایت ان سے وارد ہے جیسا کہ
ورنثور میں ہے واخرج مسلم واحمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله ما کذب الفؤاد ما رأی
ولقد راہ نزولہ آخری قال راہی محمد بن بقلہ مرتین یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ روایت
قلبی اور روایت عینی ایک نہیں تو ایک قول ضرور واقع کے خلاف ہو گا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ روایت الہی کی حقیقت عقول سے خارج ہے اس لئے
مکمل نہیں کہ وہ روایت ایسی ہو جیسے ہم اجسام کو دیکھتے ہیں جائز ہے کہ وہاں
روایت عینی روایت قلبی کے مقارن ہو اور دونوں صادق آجائیں۔ چنانچہ تفسیر
روح البیان میں لکھا ہے قال علیہ السلام راہی ربی بعینی و بقلبی رواہ مسلم فی صحیحہ
اور اسی میں لکھا ہے۔

کلام سردی بے نقل بشنید	خداوند جہاں را بے جہت دید
دراں دیدن کہ حیرت حاصلش بود	دلش در چشم و چشمش در دلش بود

اور یہ بھی لکھا ہے شیخ ابوالحسنین نوری راقد کس سرہ از معنی امین آ یہ یعنی افکار و
علی مایری پرسیدند جواب داد جائیکہ جب بر نیل نگنجید نوری کیست کہ ازاں سخن
تواند گفت۔

خیمہ بردن زوز حد و دجہات	پردہ او شد تنق نور ذات
تیرگی ہستی از دور گشت	پردگی پردہ آں نور گشت
کیست کز اں پردہ شود پردہ ساز	زمرمہ گوید ازاں پردہ باز

الغرض اختفا کے راز کے مقام میں رویت قلبی کہہ دیا تاکہ عقول متحمل ہو سکیں اور وہ بھی خلاف واقعہ نہیں رویت کی تقریر ایک مناسبت سے ضمناً لکھی گئی اصل کلام اس میں تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کے منکر ہیں یا نہیں سو یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو اس کا اقرار ہے اور جو انکار ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بے اصل اور موضوع روایت

ہے۔ پھر جو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتے ہیں کہ روایے صالحہ تھی۔ قابل تسلیم نہیں۔

مرزا صاحب ازالۃ الاذہام صفحہ (۴۸) میں لکھتے ہیں کہ سیر معراج اس جسم کشف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور

کشف کے ادنیٰ درجوں میں اس کو سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف بزرگترین مقام ہے جو

درحقیقت بیداری بلکہ اس کشف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصنی و اجلی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مولف خود صاحب تجربہ ہے انتہی۔

افسوس ہے مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی کچھ قدر نہ کی اور اپنے جیسا کشف سمجھا حالانکہ وہ جسم لطیف و حقیقت نور محض تھا۔

چنانچہ شفا میں قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے کذب اجباراً اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ آیۃ شریفہ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ میں نور ثانی سے

مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور اسی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ حضرت کو نور اور سرانج فرمایا ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہے قد جارکم من اللہ نور و کتاب و قولہ تعالیٰ یا ایہا النبی انما ارسلناک
شاهدا و مبشراً و نذیراً و اعیاناً الی اللہ بلذنہ و سر اجابنیرا۔

اور اس کی تصدیق اس سے کھلے طور پر ہوتی ہے کہ حضرت دھوپ یا چاندنی میں
 نکلتے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا جیسا کہ امام سیوطی روئے نے خصائص کبریٰ میں نقل
 کیا ہے اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرعی
 لہ ظل فی شمس ولا قمر قال ابن سبع من خصائصہ ان ظلہ کان لایقع علی الارض
 وانہ کان نوراً فکان اذا مشی فی الشمس او القمر لاینظر لہ ظل قال بعضهم ولینہد لہ حدیث
 قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ واجعلنی نوراً یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ
 دھوپ اور چاندنی میں نہیں پڑتا تھا اس لئے کہ آپ نور تھے اور یہ اثر اُس دعا کا
 بھی تھا جو حضرت کیا کرتے تھے واجعلنی نوراً۔

مرزا صاحب مسئلہ معراج میں بوعلی سینا کے مقلد ہیں کیونکہ دبستان مذہب
 میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث معراج میں جبریل کا جو ذکر ہے اُس سے
 قوت روح قدسی مراد ہے اور براق سے عقل ہے اور حضرت نے جو فرمایا ہے
 کہ میرے پیچھے ایک شخص چلا آ رہا تھا اُس نے آواز دی کہ ٹھیرا اور جبریل نے کہا کہ
 اُس سے بات نہ کیجئے اور چلے چلئے اُس سے یہ اشارہ ہے کہ قوت وہم پیچھے آ رہی تھی
 جب حضرت اعضا و جوارح کے مطالعہ سے فارغ ہوئے اور مہنوز حواس میں
 تامل نہ کیا تھا کہ قوت وہم نے آواز دی کہ آگے نہ بڑھئے اس کی وجہ یہ ہے
 کہ قوت واہمہ متصرف ہے اور غالب ہے ہر وقت عقل کو ترقی سے روکتی رہتی ہے
 اور جو فرمایا کہ بیت المقدس پہنچے اور موزن نے اذان کہی اور میں آگے بڑھا
 دیکھا کہ جماعت انبیا اور اولیاء اپنے بائیں کھڑی ہے یہ اشارہ اس طرف ہے
 کہ حیوانی اور طبعی قوتوں کے مطالعہ سے جب حضرت فارغ ہوئے تو دماغ کے

قریب پہنچے وہاں قوتِ ذاکرہ متوجہ اعلام ہوئی اور حضرت تفکر کی طرف بڑھے اور قوائے
 دماغی مثلاً تمیزِ حفظِ ذکر اور فکر وغیرہ واسطے بائیں موجود تھیں اسی طرح آسمانی معراج کا
 حال بھی بیان کیا جس کا ما حاصل یہ ہے کہ نہ بیت المقدس گئے نہ آسمانوں پر جتنی
 باتیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں سب کو وہیں مکہ میں بیٹھے ہوئے نمٹا دیا مرزا صاحب
 بھی یہی کہتے ہیں صرف فرق مراقبہ اور مکاشفہ کا ہے یعنی بوعلی سینا اُس کو
 مراقبہ کہتے ہیں کہ قوائے جہانی وغیرہ میں اُس وقت حضرت غور فرما رہے تھے
 اور مرزا صاحب مکاشفہ کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے بیت المقدس اور
 آسمانوں کو کشف سے دیکھ رہے تھے۔ اہل رائے سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ ان
 دونوں کو معراج کا انکار ہے مگر جس طرح بوعلی سینا نے تمام واقعات کو عقل کے
 مطابق کر دیا مرزا صاحب نہ کر سکے بھلا کوئی پابند عقل اُس کو مان سکتا ہے کہ آنکھیں
 جن پر مدارِ رؤیت ہے تو بند ہوں لاکھوں بلکہ کروڑوں کوس پر کی چسپندیں ایسی
 دکھائی دیں جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہو بلکہ اُس سے بھی اصنی اور اجلی ہرگز
 نہیں مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ اس قسم کے کشفوں میں مولف خود صاحب تجربہ ہے
 ایک حد تک درست ہے کیونکہ عام تجربہ ہے کہ جب آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے
 تو اقسام کے خیالات آنے لگتے ہیں اور اپنے اختیار سے بھی ذہن سے کام
 لیتا ہے مرزا صاحب کے خیالات چونکہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں عرش کو ایک بڑا
 چمکتا ہوا تخت خیال کرتے ہوئے اور اُس پر رب العالمین بیٹھا ہوا اپنے روشن
 چہرے سے پردہ اتار کر اپنے سے باتیں کرتا ہوا دیکھ لیتے ہوئے جیسا کہ ضرورتاً
 صفحہ (۱۳) میں خود تحریر فرماتے ہیں مگر اُس کو کشف سمجھنا غلطی ہے

اس قسم کے مشاہدات کو عقلاً اختراعات ذہنیہ کہتے ہیں جن کو واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مرزا صاحب دعویٰ کریں کہ یہ خیالات مطابق واقع کے ہوتے ہیں تو جب تک دلائل عقلیہ سے اُسکو ثابت نہ کریں ایک خیالی بات سے اُس کا درجہ بڑھ نہیں سکتا۔ اور اگر اہل کشف کے اقوال پیش کریں تو جس معرکہ میں خدا و رسول کی بات کو وہ نہیں مانتے اہل کشف کا مجرد بیان کون ماننے گا اُن کی تصدیق کا درجہ تو خدا و رسول کی تصدیق کے بعد ہے اور اگر کوئی ایسا ہی خوش اعتقاد شخص ہے کہ خلاف عقل بات بھی اہل کشف کی بلا دلیل مان لیتا ہے تو خدا و رسول کی باتیں بلا دلیل مان لینا اس پر کیا دشوار ہے اب دیکھئے کہ جس طرح جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا خلاف عقل ہے کشف کے واقعی حالات معلوم کرنا بھی خلاف عقل ہے پھر جب اہل کشف کی بات پر اس قدر وثوق ہے کہ اُن کے مجرد قول سے کشف مان لیا جاتا ہے تو خدا و رسول کی بات پر مسلمان کو اُس سے زیادہ وثوق چاہیے یا نہیں۔

مرزا صاحب کو اعلیٰ درجہ کے کشف کا جو دعویٰ ہے اُس کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ وہ ایک معنوی چیز ہے جو دوسرے کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار سے کسی قدر اُس کا ثبوت ہو سکتا ہے مگر ہم جب یہاں آثار پر نظر ڈالتے ہیں تو بجائے ثبوت کے اُس کا ابطال ہوا جاتا ہے اس لئے کہ مرزا صاحب ہمیشہ پیشگوئیاں کیا کرتے ہیں اور ہمارے علم میں مرزا صاحب بنجومی یا کاہن یا رمال نہیں ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اُن پیشگوئیوں کا مدار اُن کے کشف پر ہے (یعنی جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے کشف کے ذریعہ سے پیش از پیش دیکھ کر

یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا مثلاً فلاں شخص تین برس کی مدت میں مرے گا (پیشگوئیوں کا مدار کشف پر اس وجہ سے ہے کہ بغیر کشف کے رہنا بالغیب وہ حکم لگا دینا ترجیح بلا مرجح ہے ممکن ہے کہ وہ پچاس برس کے بعد مرے پھر خود مرزا صاحب کو اعلیٰ درجہ کے کشف کا دعویٰ بھی ہے اس صورت میں ضرور تھا کہ ہر پیشین گوئی اُن کی صحیح نکلتی جس سے کشف کی صحت ثابت ہوتی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ اُس کے خلاف ثابت ہوا دیکھئے کہ مولوی ابوالوفائنا اللہ صاحب نے

رسالہ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جن پیشگوئیوں کو معیار اپنی

صداقت اور مدار بطلت قرار دیا ہے وہ کل جھوٹی ثابت ہوئیں۔ پھر جب مولوی صاحب اُن کا کذب ثابت کرنے کو قادیان گئے تو بجائے اس کے کہ مرزا صاحب خوش ہو کر اپنے کمالات ظاہر فرماتے اور اُن پیشگوئیوں کا وقوع ثابت کرتے اُلٹے ناراض ہو گئے اور مناظرہ سے گریز کی۔ اُس کے بعد مولوی صاحب موصوف نے وہ رسالہ لکھ کر ان پیشگوئیوں کا عدم وقوع اور بطلان بدلائل ثابت کر دیا جس کا جواب نہ مرزا صاحب سے ہوا نہ اُن کے ہوا خواہوں سے

چنانچہ اسی رسالہ کے عنوان پر یہ عبارت لکھی کہ اس رسالہ میں مرزا صاحب

قادیان کے الہاموں پر مفصل بحث کر کے اُن کو محض غلط ثابت کیا ہے

اُس کے جواب کے لئے طبع اول پر مرزا صاحب کو پانسو روپیہ انعام تھا طبع ثانی

پر ہزار کیا گیا اب طبع ثالث پر پورا مبلغ دو ہزار کیا جاتا ہے اگر وہ ایک سال

تک جواب دیں تو انعام مذکور اُن کے پیش کش کیا جائیگا انتہی۔

یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اُن الہامات اور پیشگوئیوں کے

اثبات میں مرزا صاحب ہی کا نفع تھا پھر اُس پر جب انعام بھی ملتا تھا تو چاہیے تھا کہ سب کام چھوڑ کے اُس رسالہ کے جواب میں مصروف ہو جاتے اور وہ رسالہ بھی کتنا پورے سات جزو کا بھی نہیں پھر جواب میں نہ کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت ہے نہ اجتہاد کی حاجت ہر پیشین گوئی سے متعلق جواب میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اُس کا وقوع اس طرح ہوا اور اُس کے فلاں فلاں گواہ موجود ہیں جس کے لئے ایک دو ورق سے زیادہ درکار نہیں مگر جواب تو جب لکھا جائے کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع بھی ہوا ہو وہاں تو سرے سے وجود ہی ندارد اور جو تقریروں میں طبع سازیاں کی گئی تھیں ان کی قلعی مولوی صاحب نے کھول دی اب ان پیشین گوئیوں کا اثبات جیسا مکان سے کسی قدر خارج دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کے یعنی معراج جیسے کشفوں میں خود صاحب تجربہ ہیں غلط محض ہے۔

یہاں یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ الحکم مطبوعہ ۱۳۲۲ھ (۱۳) میں مرزا صاحب کی تقریر درج ہے کہ جیسا کہ بت پوجنا شرک ہے ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی شرک ہے بت پوجنے والا اس خیال سے بت پوجتا ہے کہ یہ میری مرادیں بر لاتا ہے ایسا ہی جھوٹ بولنے والا بھی اسی خیال سے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ سے میرا کام نکلتا ہے۔ مقدمہ جیت لیتا ہوں بیوپار ہوتا ہے اور آفات و بلا سے بچ جاتا ہوں ان دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے انتہی۔

جب مرزا صاحب جھوٹ کو شرک سمجھتے ہیں تو وہ اُس کے مرکب کیونکر ہو سکتے ہوں گے اس کا جواب حقیقتہً نہایت دشوار ہے مگر عقلاً خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب جو اپنے کشف کی خبر دیتے ہیں سو وہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کی تعلیموں کی اُن کی عادت ہے چنانچہ رسالہ عقائد مرزا میں توضیح المرام وغیرہ رسائل مرزا صاحب سے اُن کے اقوال نقل کئے ہیں میں اُن کا نبی ہوں سوں میں میرا منکرانہ اور مردود ہے میرے معجزات اور نشانیاں انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں میرے پیشگوئیاں نبیوں کی پیشگوئیوں سے زیادہ ہیں میرے معجزات اور نشانات کے انکار سب نبیوں کے معجزات سے انکار کرنا پڑیگا۔ میرے منکروں اور مردودوں کے پیچھے نماز درست نہیں بلکہ اُن پر سلام نہ کرنا چاہیے۔ اور لکھتے ہیں کہ خدا بے خبر ہو کر اُن سے ٹھٹھے کیا کرتا ہے وغیرہ ذلک جب مرزا صاحب کی جبلت میں تعلیم داخل ہیں جن کا وجود ممکن نہیں تو اُن کا یہ قول کہ معراج کے جیسے کشفوں میں مولف صاحب تجربہ ہے کون اعتبار کرے۔ البتہ اہل کشف کی تحقیق قابل تسلیم ہے جن کے کشف کو اہل کشف اور صلحا اور اولیاء اللہ نے تسلیم کر لیا ہے۔ دیکھئے شیخ محی الدین عربی رحمہ اللہ

کے تین سو چودھویں باب میں لکھتے ہیں وقد اعطتہ المعرفة انہ لا یصح الالنس الا

بالمناسب ولا مناسبتہ بین اللہ وعبده واذا اضیفت الموائستہ فانما ذلک الی وجہ

خاص یرجع الی الکون فاعطتہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا المعرفة الوحشتہ لانفرادہ و ہذا

مما یدل ان الاسرار کان بحسبہ صلی اللہ علیہ وسلم لان الارواح لا تصفت بالوحشتہ

والاستیجاب فلما علم اللہ ذلک منہ وکیف لا یعلمہ و ہوا الذی خلقہ فی نفسہ وطلب

علیہ السلام الذی منہ بقوۃ المقام الذی ہو فیہ فنودی بصوت یشبہ صوت ابی بکر ثم تانیسا لیدی

ازکان انیسہ فی المعہود فحق لذلک وانس بہ فلہذا المعراج خطاب خاص بعیطیہ خاصیتہ ہذا

المعراج لا یكون الا للرسول فلو عرج علیہ الولی لا عطاء ہذا المعراج بنخاصیتہ ما عنده و خاصیتہ

ما تنفرد بہ الرسالۃ فکان الولی اذا عرج بہ فیہ یكون رسولا وقد اخبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان باب الرسالۃ والنبوۃ قد اعلقت فبتین ان ہذا المعراج لا سبیل للولی الیہ البتۃ انتہی۔

ما حصل اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج آسمانوں پر وحشت

ہوئی اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی گئی جس سے حضرت کی

وحشت جاتی رہی اس سے ظاہر ہے کہ معراج جسم کے ساتھ تھی کیونکہ ارواح وحشت کے

ساتھ متصف نہیں ہوتیں۔ پھر اس جسمانی معراج کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص

قسم کا خطاب ہوا کرتا ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی ولی کو بھی اس

قسم کی معراج ہو تو اس خاصہ کی وجہ سے لازم آئیگا کہ وہ ولی بھی رسول ہو جائے

حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ رسالت اور نبوت کا دروازہ

بند ہو گیا اس سے ظاہر ہے کہ اس قسم کی معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہوئی تھی کسی ولی کو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اولیسا رسالت کے

نزدیک مسلم ہے کہ حضرت کی معراج جسمانی تھی اور وہ حضرت کا خاصہ تھا کہ کسی

ولی کو وہ نصیب نہیں ہو سکتا اور جو کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا

مسئلہ معراج میں مرزا صاحب کی کارسازیاں آپ نے دیکھ لیں۔ اب مسئلہ قیامت

کو دیکھئے کہ کیسی کیسی کارستانیاں کر رہے ہیں۔ ازالۃ الا وہام صفحہ (۳۵۰) میں تحریر

فرماتے ہیں قیامت کے دن بحضور رب العالمین حاضر ہونا ان کو بہشت سے نہیں نکالتا

کیونکہ یہ تو نہیں کہ بہشت سے باہر کوئی لکڑی وغیرہ کا تخت بچھایا جائیگا

اور خدا کے تعالیٰ اس پر بیٹھے گا اور کسی قدر مسافت طے کر کے اُس کے حضور
 میں حاضر ہونا ہو گا تا یہ اعتراض لازم آئے کہ اگر بہشتی بہشت میں داخل شدہ تجویز
 کے جائیں تو طلبی کے وقت انہیں بہشت سے نکلنا پڑیگا اور اُس حق و وق
 جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑیگا ایسا خیال تو سر ہر
 جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ عدالت
 کے دن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور تخت رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور
 پر اُس کا خاکہ نہیں کھینچتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول
 نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہو گا لیکن ایسے پاک طور پر کہ خدا نے تعالیٰ کے
 تقدس اور منزہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اُس دن بھی بہشتی بہشت میں ہونگے
 اور دوزخی دوزخ میں لیکن رحم الہی کی تجلی راست بازوں اور ایمان داروں پر
 ایک جدید طور سے لذات کاملہ کی بارش کر کے اور تمام سامان بہشتی زندگی کا حسی اور
 جسمانی طور پر ان کو دکھا کر اُس نئے طور پر کے دارالسلام میں ان کو داخل کر دیگی۔
 حاصل اسکا یہ ہوا کہ نہ نفع صورت ہو گا نہ مردے زندہ ہونگے نہ حساب و کتاب ہے
 نہ صحائف اعمال کی جانچ نہ بل صراط کا معرکہ درپیش ہے نہ کسی قسم کی پریشانی ہون
 ہوگی نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے اور ہزار آیات و احادیث و آثار میں
 جن چیزوں کا ذکر بڑے اہتمام سے خدا اور رسول نے کیا ہے سب ذبا اللہ بے اصل ہے
 خالص ایمان اسے کہتے ہیں کہ فقط ایمان ہی ایمان ہے جو اُس آمیزش
 و اختلاط سے بھی منزہ ہے جو مومن بہ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے
 ہو کر تا ہے۔ اگر مرزا صاحب یہ فرمادیتے کہ ایسی باتیں ہماری سمجھ میں

نہیں آتیں اس وجہ سے ہم اُن پر ایمان نہ لائینگے تو مسلمانوں کو بے فکری ہو جاتی اور سمجھ جاتے کہ فی الحقیقت قیامت کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہر شخص کی سمجھ سے باہر ہے۔ نزول قرآن کے وقت جب عقلاً اُسکو تسلیم نہ کر سکے تو تیرا سو برس کے بعد مرزا صاحب کا تسلیم نہ کرنا چنداں بعید نہیں مگر افسوس ہے کہ اُنہوں نے ایمان کا جھگڑا لگا رکھا۔ مرزا صاحب تخت رب العالمین پر ایمان تو لاتے ہیں مگر لکڑی وغیرہ کے تخت پر نہیں لاتے کیونکہ جب جنت کے باہر لوق و دوق جنگل میں وہ تخت آئیگا تو لکڑی وغیرہ کا ہو جائیگا جو اس قابل نہیں کہ اُس پر ایمان لایا جائے۔ البتہ جب وہ جنت میں چھپیکا تو ایمان لانے کے قابل ہوگا اس لئے کہ نہ وہ لکڑی کا ہوگا نہ کسی چیز کا۔ اب یہ بابت غور طلب ہے کہ وہ تخت کیسا ہوگا کہ تخت تو ہوگا مگر کسی چیز کا نہ ہوگا۔ پھر اگر ایسا تخت ہو سکتا ہے تو جنت کے باہر آنے سے اُس کو کون چیز مانع ہے بہر حال مرزا صاحب کو اگر قرآن پر ایمان لانا منظور ہوتا تو جس قسم کا تخت جنت میں تجویز کر رہے ہیں جنت کے باہر بھی تجویز کر سکتے مگر اُن کو قیامت کا انکار رہی منظور ہے اس لئے اُس کی یہ تہید کی کہ جب تخت رب العالمین آہی نہیں سکتا تو قیامت کے دوسرے واقعات جو اُس روز حق تعالیٰ کے روبرو ہونگے کہاں اس وجہ سے جتنے آیات و احادیث قیامت کے باب میں وارد ہیں نعوذ باللہ سب خلاف واقع ہیں یہاں مرزا صاحب کی اس تقریر کو بھی یاد کر لیجئے کہ قرآن کا ایک نقطہ کم نہیں ہو سکتا۔

اب ہم محشر کا تھوڑا سا حال بیان کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو اُس کا تذکرہ ہو جائے اور معلوم ہو کہ محشر کا مسئلہ ہمارے دین میں کس قدر مہم بالشان ہے۔ امام سیوطی رحم

درمنثور میں لکھتے ہیں اخرج احمد والترمذی وابن منذر والحاکم وصحیحہ وابن مردویہ

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یطر الی یوم القیامۃ کان

راسی عیناً فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت یعنی فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چاہے کہ قیامت کا حال برائے العین مشاہدہ کر لے

تو سورۃ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت کو پڑھے

ان سوروں میں مجھلا قیامت کا بیان ہے کہ اُس روز آسمان بھٹ جائیگی آفتاب

اور تمام تارے تیرہ وتار ہو کر گر جائیں گے سمندر خشک ہو جائیگی دوزخ خوب سلگائی

جائیگی مردے زندہ ہونگے نامہ اعمال ہر ایک کے اڑا کر اُس کے ہاتھ میں

آ جائیگی۔ چونکہ شہر زمین پر ہو گا اس لئے اُس کی درستی اور صفائی کا یہ اہتمام

اُس روز ہو گا کہ جتنے سمندر اور دریا ہیں سب خشک کر کے اور پہاڑوں اور

جھاڑوں کو نکال دیکر زمین کی وسعت بڑھادی جائے گی اور ایسی سطح بنا دی جائیگی

کہ کہیں نشیب و فراز باقی نہ رہے اور چونکہ تمام فرشتے بھی زمین پر اتر آئیں گے

اس لئے وہ اور بھی کشادہ کی جائیگی جس میں تمام خلایق کی گنجائش ہو ان تمام

امور کا ذکر بالتفصیل قرآن شریف میں موجود ہے چند آیات یہاں لکھی جاتی ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے ویسا لوناک عن الجبال فقل نیسفہا ربی نسفا فیذربا قاعاً صفا

لا تری فیہا عوجاً ولا امتاً یوسد یتبعون الداعی لا عوج لہ و خشعت الا صوات للرحمن

فلا تسمع الا ہمساً ترجمہ پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کا حال سو کہو ان سے بکھر دیگا

ان کو میرا رب اڑا کر پھر کر دیگا زمین کو پیٹ پڑا میدان نہ دیکھو گے اُس میں موڑ نہ ٹیلا

اُس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے پیڑھی نہیں جس کی بات

اور بگئیں آوازیں رحمن کے ڈر سے۔ مگر کھس کھسی آواز اس آیت میں صراحتاً
مذکور ہے کہ پہاڑ زمین سے نکال دئے جائینگے اور زمین مسطح بنا دی جائے گی۔

اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ ویوم نسیر الجبال وترى الارض باردة وحشرنا ہم فلم نغنا

منہم اعداء وعرضوا علی ربک صفالقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرة بل زعمتم ان لن نخجلکم
موعداً۔ ترجمہ اور جس دن ہم چلاؤینگے پہاڑ اور تم دیکھو گے زمین کھل گئی اور جمع
کرینگے ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو اور سامنے لائے جائینگے تمہارا
رب کے قطار کر کے آپہنچے تم ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلے بار بلکہ تم
کہا کرتے تھے کہ نہ ٹھیرا ئینگے ہم تمہارا کوئی وعدہ انتہے۔

اس آیت میں صاف مذکور ہے کہ اُس مسطح اور ہموار زمین پر سب لوگ اکٹھے کئے
جائینگے اور وہ حق تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونگے اور منکرین حشر کو زجر و توبیح ہوگی

وقولہ تعالیٰ واذا البحار سجرت بخاری شریف میں ہے قال الحسن سجت ذہب ماؤہا

فلا یبقی قطرة یعنی اُس روز سمندر ایسے سوکھ جائینگے کہ ان میں ایک قطرہ باقی نہ رہے گا

امام سیوطی رحم نے بدور سافرہ فی احوال الآخرة میں لکھا ہے عن ابن عباس

فی قولہ تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض الآیہ قال یزاد فیہا وینقص منہا ویزاد

آکاہا و جبا لہا و اودیتہا و شجرہا و ما فیہا و تمدد الا دیم الحدیث یعنی حق تعالیٰ جو

فرماتا ہے یوم تبدل الارض اُس کی تفسیر میں ابن عباس رحم فرماتے ہیں کہ زمین میں

کئی دزیادتی ہو جائیگی ٹیلے پہاڑ و ادیان جھاڑ اور جو کچھ اُس میں ہے یہ سب

چیزیں نکال دی جائیگی تاکہ ایک سطح ہو جائے پھر کھینچ کر مثل اودیم کے کشادہ کی جائیگی

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واذا الارض مدت۔ الحاصل زمین جب مسطح اور ایسی

وسیع کردی جائیگی کہ تمام جن وانس و ملائکہ وغیرہم کی اُس میں گنجائش ہو اُس وقت تمام مُردوں کو حکم ہو گا کہ سب زندہ ہو کر میدانِ حشر میں آکھڑے ہوں کما قال تعالیٰ ثم نفع فیہ اخری فاذا ہم قیام بیظرون یعنی دوسرے بار صور پھونکا جائیگا جس سے سب مُردے فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگینگے وقال تعالیٰ یقولون انما لُردون

فی الحافرة اذا کنا عظاما نخرۃ قالوا تک اذا کرة خاسرة فانما ہی زجرة واحدة فاذا ہم بالساہرۃ ترجمہ کہتے ہیں کفار کیا ہم آدینگے اُس لئے پاؤں یعنی زمین پر جب ہو چکیں بوسیدہ ہڈیاں یہ تو پھر آنا ٹوٹا ہے۔ پھر وہ تو ایک جھڑکی ہے جس سے یکایک میدان میں آجائیں گے انتہی حاصل یہ کہ کفار قیامت کی نسبت بہت باتیں بناتے اور استبعاد ظاہر کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا اور وہ کیونکر ہو گا ارشاد ہوا یہ وہ کچھ نہیں ایک جھڑکی کے ساتھ سب زمین پر آ رہیں گے۔ امام سیوطی نے بالساہرہ کی تفسیر میں لکھا ہے عن الضحاک کانوا فی بطن الارض ثم صاروا علی ظہر ہا یعنی سب مُردے زمین کے اندر سے نکل کر اوپر آجائیں گے دیکھ لیجئے ان آیات سے مُردوں کا قبروں سے نکلنا اور حق تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا کس قدر ظاہر و واضح ہے۔

مرزا صاحب جو ازالۃ الادہام میں بار بار لکھتے ہیں کہ بحمل النصوص علی الظواہر سوان نصوص کو ظاہر پر عمل کرنے سے کون چیز مانع ہے۔ اگر فرمادیں کہ عقل مانع تو کفار بھی یہی کہہ کر کھلے طور پر ایمان لانے سے منکر ہو گئے تھے۔ پھر ایمان کے دعوے کی کیا ضرورت یہ تو منافقوں کی عادت تھی کہ دل میں تو ایمان نہیں مگر کہتے ضرور تھے کہ ہم مومن ہیں۔ اور جب عقل کو اس قدر غلبہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا کلام بھی اُس کے مقابلہ میں ہیچ ہے تو براہین احمدیہ میں کیوں فرمایا تھا کہ عقل منیبات کے دریافت کا آلہ نہیں بن سکتی

اور عقل خدا کی حکمتوں کا پیمانہ نہیں بن سکتی۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت صرف مسلمانوں کو دھوکا دینا منظور تھا۔ یہ تو زمین کا حال تھا اب آسمانوں کا حال

سنئے کہ اُس روز کیا ہوگا حق تعالیٰ فرماتا ہے اذالسماء انفطرت۔ اذالسماء ^{الستقوت}

واذالسماء کشطت یوم لظوی السماء کطی السجل للکتب یعنی آسمان چر جائیگے پھٹ جائیگے ان کا پوست کھینچا جائیگا لپیٹ دئے جائیگے جیسے طوہار میں کاغذ

پیٹا جاتا ہے اور تاروں کی نسبت ارشاد ہے اذالشمس کورت واذا النجوم انکدرت

واذالکواکب انتثرت یعنی آفتاب اور تارے تیرہ وتار ہو کر جھڑ جائیگے اس سے

ظاہر ہے کہ آسمانی نظم و نسق درہم و برہم ہو کر وہ کارخانہ ہی طے کر دیا جائیگا اور

کل ساکنین فلک کا مجمع زمین پر ہو جائیگا کما قال تعالیٰ کلا اذا وکت الارض دکا دکا

وجار ربک والفلک صفا صفا وجئی یومئذ یجہنم یومئذیت ذکر الانسان والانی

لہ الذکری یعول یا لیتنی قدست لیحواتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ

احد یا ایہا النفس المطمئنتہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فا دخلی فی عبادی وا دخلی ^{جنتی}

ترجمہ جب پست کرے زمین کو کوٹ کوٹ اور آوے تمہارا رب اور فرشتے آویں

قطار قطار اور لائی جائے اُس دن دوزخ یاد کریگا اُس روز انسان اور کہاں ہے

اُس دن سوچنا کہیگا کاش میں کچھ آگے بھیجتا اپنی زندگی میں اور عذاب نہ کرے

اُس عذاب کے مانند کوئی اور باندہ نہ رکھے اسکا سا باندہ نہ کوئی کہا جائیگا مسلمانوں کی روح کو

اے نفس مطمئنہ پھر چل اپنے رب کی طرف تو اُس سے راضی اور وہ تجھے راضی

داخل ہو جائیگا خاص بندوں میں اور داخل ہو جائیگا میری جنت میں اتھی۔

حاصل یہ کہ تمام آسمانوں کے فرشتے زمین پر اتر آئیگے اور ہر آسمان کے فرشتے

ایک ایک جدا صفت باندھ کر کھڑے ہو جائینگے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے
اُس وقت مسلمانوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ آیہ موصوفہ و جا ربک
سے اگرچہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا عرش زمین کی جانب نزول
فرمائے گا مگر چونکہ ہمارے اذہان اس قسم کے الفاظ سے اسی معنی کی طرف منتقل ہوتے
ہیں جو ہماری بول چال میں جہانیاں سے متعلق ہیں اور حقیقت مجہی جولائق شان
کبریائی ہے سمجھ میں نہیں آسکتی اس لئے اس مقام میں یہ تاویل کی جاتی ہے کہ
حق تعالیٰ اُس روز خاص طور پر کسی قسم کی تجلی فرمادے گا اور ارشاد ہے و جیل عرش ربک
فوقہم یومئذ ثمانیۃ یعنی تمہارے رب کے عرش کو اُس روز آٹھ فرشتے اٹھائیں گے

امام سیوطی نے درمشور میں لکھا ہے عن ابن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم بحیلہ الیوم اربعۃ و یوم القیمۃ ثمانیۃ یعنی آج عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں

اور قیامت کے روز آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔ اور اس وجہ سے کہ آفتاب چاند اور تار کے

ٹوٹ پھوٹ جائیں گے زمین پر سوائے خدا کے نورا کے کوئی نور نہ ہوگا

کما قال تعالیٰ و اشرقۃ الارض بنور رہا یعنی روشن ہو جائیگی زمین اپنے رب کے

نور سے اور ظاہری قربت کی یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص کو دولت ہم کلامی نصیب ہوگی چنانچہ

بخاری شریف میں ہے عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من

احد الا سئلکم اللہ یوم القیمۃ لیس بینہ و بینہ ترجمان الحدیث یعنی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ

حق تعالیٰ ایسے طور پر کلام کرے گا کہ کوئی ترجمان درمیان میں نہ ہوگا۔ علامہ زمخشری نے

کشاف میں لکھا ہے کہ محشر کا روز جو پچاس ہزار سال کا ہوگا اسی میں پچاس موطن

و مقامات ہونگے ایک ایک مقام میں ہزار ہزار سال لوگ ٹھہرے رہیں گے

ہر مقام کے حالات و لوازم جدا گانہ ہیں جو آیات و احادیث سے ثابت ہیں اگر وہ تمام ایک جگہ جمع کئے جائیں تو ایک بڑی کتاب ہو جائے چنانچہ امام سیوطی نے بدور السافرہ فی احوال الآخِرہ میں یہی کام کیا ہے اور اس باب میں اور بھی کتابیں موجود ہیں طالبین حق کو ضرور ہے کہ ان کتابوں کو جو چھپ گئی ہیں دیکھ کر اپنے اسلامی عقاید کو مستحکم کر لیں کیونکہ علمائے اپنے عمر عزیز کا ایک بیش بہا حصہ صرف کر کے مختلف مقامات سے آیات و حدیث کو جمع کرنے کی محنت اور تحقیق کی مشقت جو گوارا کی ہے اُس سے صرف ہماری خیر خواہی مقصود تھی اگر ہم اپنا تھوڑا سا وقت وہ بھی اپنے ہی نفع کے لئے صرف کر کے اُس کو دیکھیں بھی نہیں تو کمال درجہ کی بے قدری ہے غرض آیات و احادیث تو اس باب میں بہت ہیں مگر تھوڑے سے یہاں بقدر ضرورت لکھی جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یوم احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ یعنی لوگ جو خدائے تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونگے ان میں بعضوں کا یہ حال ہوگا کہ آدھے آدھے کانوں تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہونگے اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعرق الناس یوم القیامۃ حتی ینزہب عرقہم الی الارض سبعین ذراعاً ولیمہم حتی ینبع آذانہم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا پسینہ قیامت کے روز اس قدر ہوگا کہ ستر ہاتھ زمین کے اندر اتر جائیگا اور پسینہ کی وجہ اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے جس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کی ہے عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تذکرۃ الشمس یوم القیۃ علی قدر میل ویزداد فی حرہا کذا وکذا یغلی منہ الہوام کما تغلی القدر

علی الاثانی فی یعرقون منہا علی قدر خطایا ہم ومنہم من یبلغ الی کعبیہ ومنہم من یبلغ الی سائبہ

ومنہم من یبلغ الی وسطہ ومنہم من یلجمہ العرق یعنی قیامت کے روز آفتاب زمین سے

ایک میل کے فاصلہ پر آجائے گا اور اُس کی گرمی اس قدر بڑھ جائے گی کہ حشرات الارض

ایسے جوش کھائیں گے جیسے دیگ چوٹے پر جوش کھاتی ہے لوگوں پر اس کا اثر

بقدر گناہ ہو گا بعضوں کو پسینہ ٹخنہ تک پہنچے گا اور بعضوں کو کمر اور بعضوں کو منہ تک

پہنچے گا۔ جن کو خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں اس قسم کی باتوں پر وہ ایمان نہیں

لا سکتے اور وجہ اُس کی سوائے شقاوت کے اور کوئی نہیں ورنہ یہ امر شاہد ہے

کہ سخت دھوپ میں گرم مزاج لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور جن کی طبیعت پر ہرودت

غالب ہوتی ہے وہ اس سے انتفاع اور لذت اٹھاتے ہیں اگرچہ ظاہری اسباب

اس کے حرارت و ہرودت مزاج ہیں مگر آخری مدار اُن کا تخلیق خالق ہی پر ہو گا۔ پھر

اگر خالق اس روز بحسب اعمال پسینہ کی تخلیق مختلف طور پر کرے تو عقل کو اُس میں

کیا کلام اُس روز کی حالت کو حق تعالیٰ چند مختصر مگر نہایت پراثر الفاظ میں بیان فرماتا

یوم یفر المرأ من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان نعینہ

ترجمہ جس دن بھلا گے مرد اپنے بھائی سے اور اپنے ماں باپ سے اور اپنی زوجہ سے

اور اپنے بیٹوں سے ہر شخص کو اُس روز ایک فکر لگا ہے جو اُس کو بس ہے

ہر صاحب عقل سلیم اور تمہیل صحیح غور کر سکتا ہے کہ اُس روز کیسی حالت ہو گی جس کے

یہ آثار ہوں گے۔ بخاری مسلم ترمذی وغیرہ میں یہ روایت ہے عن ابی ہریرۃ

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناسید الناس یوم القیۃ وہل تدر و ن محمد ذلک

يجمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد لسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنوا الشمس منهم
 فيبلغ الناس من النعم الكرب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض الاترون
 ما قد بلغكم الاتظرون من يشفع لكم الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض اتوا ادم فياتون آدم فيقولون
 يا ادم انت ابونا انت ابراهيم خلقك الله ربك ونفع فيك من روحه وامر الملكة فجدالك
 اشفع لنا الى ربك الاترى ما نحن فيه الاترى الى ما قد بلغنا فيقول لهم ادم ان ربي قد غضب اليوم
 غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن الشجرة فعصية نفسي
 نفسي اذ هو الى غيري اذ هو الى نوح فياتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول الرسل
 الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا الى ربك الاترى ما نحن فيه الاترى
 ما قد بلغنا فيقول لهم نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب
 بعده مثله وانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذ هو الى غيري اذ هو
 الى ابراهيم فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت بنى الله وخليل الله من اهل الارض
 اشفع لنا الى ربك الاترى ما نحن فيه الاترى ما قد بلغنا فيقول لهم ابراهيم ان ربي تعالى
 قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد كنت كذبا
 ثلث كذبات نفسي نفسي نفسي اذ هو الى غيري اذ هو الى موسى فياتون موسى فيقولون
 يا موسى انت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكليمه على الناس اشفع لنا الى ربك
 الاترى الى ما نحن فيه الاترى الى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى ان ربي قد غضب اليوم
 غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم اوامر بقتلها
 نفسي نفسي نفسي اذ هو الى غيري اذ هو الى عيسى فياتون عيسى فيقولون يا عيسى
 انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهدي اشفع لنا الى

ربک الاتری ما نحن فیہ الاتری ما قد بلغنا فیقول لہم عینے ان ربی قد غضب الیوم
 غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ نفسی نفسی نفسی اذا ہوا الی غیرہ
 اذا ہوا الی محمد فیا تون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لک
 ما تقدم من ذنبک وما تاخر اشفع لنا الی ربک الاتری ما نحن فیہ الاتری الی ما قد بلغنا
 فانطلق فأتی تحت العرش فاقع ساجد الربی ثم لفتح اللہ علی ویلہمینی من محامدہ وحسن
 علیہ شیئا لم یفتح لاحد قبلی ثم یقال یا محمد ارفع راسک سل نعطہ واشفع تشفع فارفع
 راسی فاقول یا رب امتی امتی فیقال یا محمد ادخل الجنة من امتک من الحساب
 علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنة وہم شہکار الناس فیما سوی ذلک من الابواب
 والذی نفسی بیدہ ان ما بین المصرعین من مصاریع الجنة کما بین مکة وہجر او کما بین مکة
 ولبصری کذا فی کثر العمال یعنی بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہے ابی ہریرہ رضی
 کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز میں تمام آدمیوں کا درجہ
 ہونگا جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے۔ خدائے تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو ایک
 ایسی زمین میں جمع کریگا کہ پکارنے والے کی آواز سب سن لینگے اور دیکھنے والا
 سب کو دیکھے اور آفتاب نہایت نزدیک آجائے گا جس سے لوگوں کو اس قدر
 غم اور سختی ہوگی کہ برداشت کی طاقت نہ رہے گی اس وقت لوگ آپس میں ایک
 دوسرے سے کہینگے کیا دیکھتے نہیں کیسی حالت گذر رہی ہے کسی ایسے شخص کی
 تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ خدائے تعالیٰ سے ہماری شفاعت کرے اور اس
 بلا سے ہمیں نجات دے آخر یہ رائے قرار پائیگی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں چنانچہ
 ان کے پاس جا کر کہینگے حضرت آپ ہمارے اور تمام بشر کے باپ ہو حق تعالیٰ نے

آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم کیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس حالت میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ آدم علیہ السلام کہینگے کہ آج خدائے تعالیٰ ایسا غضبناک ہے کہ ایسا نہ کبھی پیشتر ہوا تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا جھکو اس جھاڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا مگر مجھ سے نافرمانی ہو گئی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم لوگ اور کسی کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس جائینگے اور کہینگے کہ آپ پہلے رسول ہیں جواہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے عبدشکور رکھا اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں مبتلا ہیں نوح علیہ السلام کہینگے کہ خدائے تعالیٰ آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا میرے لئے ایک دعا مقرر تھی جو رونہ ہو سو وہ دعائیں نے اپنی قوم کے ہلاک کیلئے کی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم اور کہیں جاؤ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہونگے اور عرض کریں گے کہ حضرت آپ نبی اللہ اور خلیل اللہ ہیں اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسی حالت میں مبتلا ہیں وہ بھی فرمائینگے کہ جیسے آج حق تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے نہ ویسا کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا میں نے تین جھوٹ کہے تھے اس لئے مجھے آج اپنے ہی نفس کی فکر ہے کسی اور کے پاس جاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو اچھا ہے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور کلام سے سب پر بزرگی دی کیا ہماری حالت آپ نہیں دیکھتے

رحم کیجئے اور اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی فرمائیں گے کہ خدا سے تعالیٰ جیسے آج غضبناک ہے نہ کبھی ہوا نہ ہو گا میں نے ایک شخص کو بغیر حکم کے مار ڈالا تھا مجھے آج اپنے ہی نفس کی پڑی ہے تم اور کہیں جاؤ اگر عیسے کے پاس جاؤ تو اچھا ہے وہ سب عیسے کے پاس جا کر کہینگے حضرت آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہو جو مریم کی طرف ڈالا تھا اور روح اللہ ہو گوارہ میں آپ کے لوگوں سے باتیں کی ہماری حالت پر رحم کر کے اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی یہی کہینگے جیسے آج حق تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے نہ ویسا کبھی ہوا تھا نہ ہو گا آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم اور کہیں جاؤ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو اچھا ہے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونگے اور عرض کریں گے کہ حضرت آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور خدا تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ آپ کے سب معاف کر دئے دیکھئے کہ ہم کس حالت میں مبتلا ہیں ہماری شفاعت اپنے رب سے کیجئے اس وقت میں عرش کے نیچے جا کر سجدہ یگر ونگا اور محمد و ثنائے الہی کے وہ الہامی مضامین میرے دل پر منکشف ہونگے جو کسی پر کبھی ہوئے نہ تھے حکم ہو گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ جو تم جا ہو گے وہ دیا جائیگا اور شفاعت کرو گے تو قبول کی جائیگی اس وقت میں سر اٹھاؤنگا اور عرض کرونگا اے رب امتی امتی یعنی میری امت کو نجات دے ارشاد ہو گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ان لوگوں کو جن پر حساب و کتاب نہیں ہے جنت کی سیدھی جانب کے دروازے سے جنت میں داخل کرو اور اس کے سوا دوسرے دروازوں سے بھی وہ جا سکتے ہیں۔ قسم ہے خدا سے تعالیٰ کی جنت کے دروازوں کی مسافت ایک پٹ

سے دو سکرپٹ تک اتنی ہے جتنی مکہ سے ہجر کی یا مکہ سے بصری کی انتہی۔

یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہے جس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے ثابت ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیائے اولوالعزم اپنی اپنی لغزشیں یاد کر کے خائف و ترساں رہیں گے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اگلے پچھلے گنا

معاف کر کے بے فکر کر دیا اور اب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں ہیں۔

کیا فی الواقع ایسا الہام کر کے خدا نے تعالےٰ ان کو تمام انبیاء سے افضل بنا دیا ہو گا

میری دانست میں کوئی مسلمان اس کا قائل نہ ہو گا کہ وہ تمام انبیاء سے افضل اور بارگاہ

کبریائی میں سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایسے الہاموں میں اکثر شیطان

دھوکا دیدیا کرتا ہے اور آدمی کو اپنی فضیلت کی خوشی میں کچھ نہیں سوچتا اور سمجھ

جاتا ہے کہ سچ مچ خدا ہی کی طرف سے وہ الہام ہے۔ یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی

زاہد پر شیطان نے وحی کی (بمصدق یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غوراً)

کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ کے لئے براق لے آیا ہوں چلئے آج آپ کی معراج ہے

مگر آنکھوں کو پہلے پٹی باندھ لیجئے چنانچہ انہوں نے اس خوشی میں کہ آج اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ ہوتے ہیں آنکھوں کو پٹی باندھ خدا کا شکر کرتے

ہوئے براق پر سوار ہوئے جو دراصل گدھا تھا شیطان نے رسوائی کی غرض سے

تمام شہر میں ان کی تشہیر کر کے کسی ویرانہ میں لیجا کر چھوڑ دیا۔ الغرض شیطان آدمی کا

سخت دشمن ہے اقسام کی تدبیریں کر کے رسوا بلکہ خسر الدنیا والاخرہ بنا دیتا ہے۔

یہ حدیث عارضی تھی اصل کلام روز قیامت کے احوال میں تھا بخاری شریف میں ہے عن

ابن عباس قال خطب الہی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم محشورون الی اللہ عزوجل

عراة عرلا کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كذا فاعلين ثم اول من كسبى يوم القيمة

ابراہیم انہ یجاہر بال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال فا قول اصحابی فیقال لا تدری ما

احد ثوابعدک بخاری صفحہ (۶۹۳) یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ تم لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسے طور پر ہوگا

کہ سب برہنہ اور بے ختنہ ہونگے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق الا

یعنی جیسے اول خلقت میں سہمنے ان کو پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبار پیدا کریں گے

یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ پھر قیامت کے روز

پہلے ابراہیم علیہ السلام لباس پہنائے جائیں گے۔ میری امت سے چند شخصوں کو باطن

یعنی دوزخ کی جانب لی جائیں گے میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب یعنی امتی ہیں۔

کہا جائیگا کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی نئی باتیں نکالی تھیں انتہی

اور بخاری شریف میں ہے عن انس ان رجلا قال یا نبی اللہ کبشیر الکافر علی وجہ یوم القيمة

قال الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادر اعلی ان یشیہ علی وجہ یوم القيمة

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا کافر حشر کے دن ہنہ کے بل چلیگا فرمایا جس نے

دنیا میں اس کو پاؤں پر چلایا تھا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت میں اس کو منہ پر

چلائے انتہی۔ ان امام دین اور آئیہ موصوفہ سے ظاہر ہے کہ قیامت میں پورا جسمانی کارخانہ

قائم ہو جائیگا کیونکہ قبروں سے بے ختنہ اور برہنہ اٹھنا اور ہنہ کے بل چلنا اور سپینہ جاری

ہونا وغیرہ امور اس پر دلیل قطعی ہیں اب اگر مرزا صاحب کو خدا و رسول کی باست

ماننے میں یہودیت کا خوف ہے تو وہ یہودیت سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ

کل کفار کا یہی طریقہ رہا کہ خدا و رسول کی بات پر کوئی نہ کوئی بالزام قائم کر دیا کرتے تھے

اس کے بعد اعمال نامے ہر طرف سے اڑیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آجائیں گے۔

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واذا الصحف نشرت و قوله تعالیٰ لو سئذ تعرضون

لا تخفى منكم خافية فاما من اوتى كتابه فليقرء كتابه انى طنت انى

ملق حسابيه فهو فى عيشته راضية فى جنته عالية تطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا

بما اسلفتم فى الايام الخالية واما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابيه

ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ط ما اغنى عنى ماليه بلكت عنى سلطانيه ط

خذوه فغلوه ثم المجمع صلوه ثم فى سلسلہ ذرہا سبعون ذراعا فاسلكوه -

ترجمہ اُس دن سامنے جاؤ گے چھپ نہ رہے گا چھپنے والا سو جس کو ملا نامہ اعمال

سیدھے ہاتھ میں کہیگا لیجئے پڑھو میرا نامہ مجھے اعتقاد تھا کہ مجھ کو ملتا ہے میرا حساب

سو وہ پسندیدہ عیش میں رہے گا جنت میں جس کے میوے جھک رہے ہیں

کھاؤ خوشگوار جو آگے بھیجا تم نے پہلے دنوں میں اور جس کو ملا نامہ اعمال بائیں

ہاتھ میں کہیگا کاشش مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا حساب ہے میرا

اے کاش موت ہی میرا کام آخر کر دیتی کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال زائل ہو گئی

مجھے حکومت کہا جا بیگا کہ اُس کو پکڑو پھر طوق ڈالو پھر آگ کے ڈھیر میں اُس کو

بٹھاؤ پھر ایک زنجیر میں جس کا ناپ شتر گز ہے اُس کو جکڑو انتہے -

اور حدیث میں ہے جو احمد بن محمد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم

اور ابن مردویہ نے روایت کی ہے عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يعرض الناس ثلث عرضات فاما عرضتان فخرال ومعاذير واما الثالثه فعند

ذالك تطار الصحف فى الايدي فاخذ بهمينه واخذ بشماله كذا فى الدر المنثور للامام السيوطى

یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال تین بار پیش کئے جائینگے دو بار تو جھگڑے اور غدر خواہیاں رحینگی تیسرے بار اعمال نامے اڑاڑ کر ہاتوں میں آجائینگے کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں انتہی۔

اور اعمال کے تلنے کا بھی ایک بڑا معرکہ ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے والوزن

یومئذ الحق وقولہ تعالیٰ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون ومن خفت موازینہ

فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون ترجمہ جن کے بھاری ہوئیں تو لیں وہی

رستگار ہونگے اور جن کی ہلکی ہوئیں تو لیں وہی ہیں جو ہار بیٹھے ہیں جان دوزخ میں

رہینگے اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیمۃ فلا تظلم نفس شیئاً وان

کان مثقال حبتہ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حسابین ترجمہ اور رکھینگے ہم ترازوئیں

انصاف کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا کسی ایک شخص پر ایک ذرہ اور اگر ہوگا

برابری کے دانہ کے وہ بھی ہم لے آئینگے اور ہم بس ہیں حساب کرنے والے انتہی

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا ما جاؤا بشہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم باکانوا

یعلمون وقولہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم ونکلتنا ایدیہم وتشد ارجلہم بما کانوا

یکسبون یعنی ان کے منہ پر اس روز مہر کر دی جائیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا سے

گواہی طلب کی جائیگی اور ہر عضو جو کچھ دنیا میں کام کیا تھا پورا پورا کہد یگا اور ارشاد

وان منکم الا وارد ہا کان علی ربک حتماً مقضیاً ترجمہ اور کوئی نہیں تم میں جو نہ

پہنچے گا دوزخ پر ہو چکا تمہارے رب پر ضرور مقرر انتہی۔

اور امام سیوطی رحمہ نے درمشور میں نقل کی ہے عن ابن مسعود رحمہ فی قولہ وان منکم

الا وارد ہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں الناس کلہم النار ثم یصدرون عنہا

باعمالہم فاؤلہم کلیم البرق ثم کالریح کحفر الفرس ثم کالراکب فی رحلہ ثم کشد الرجل ثم کشیئہ
یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل آدمی دوزخ پر آئینگے اور بقدر اعمال
اُس پر سے گزریں گے بعض برق کی طرح بعض ہوا کی بعض گھوڑے کے دوڑکی
اور بعض اونٹ کے اور بعض آدمی کے دوڑنے اور چلنے کی طرح انتہی۔

اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یوم القیامۃ یا آدم یقول لبیک ربنا وسعدیک فینا

بصوت ان اللہ یا مرک ان تخرج من ذریئک بعثنا الی النار قال یارب و ما

بعث النار قال من کل الف اراہ قال تسع مائۃ وتسعۃ وتسعین صفحہ (۶۹۳)

یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرمادے گا یا

آدم وہ جواب میں عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک پھر ندا ہوگی بلند آواز سے

کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا شکر جدا کر و عرض کریں گے

کس قدر ارشاد ہو گا ہر ہزار سے ایک کم ہزار انتہی۔

پھر وہ مصیبت کا روز معمولی بھی نہ ہو گا کہ چار پہر کسی طرح گزر جائیں بلکہ ابتدائے تخلیق

سے قیامت تک جتنی عمر اس عالم و نبوی کی ہے وہ ایک روز درازی میں گویا

اُس تمام کے برابر اور ہم پہلو ہو گا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچاس

ہزار برس کا دن ہو گا کما قال تعالیٰ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس

دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملئکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقداره خمسين

الف سنۃ فاصبر صبراً جمیلاً ترجمہ درخواست کرتا ہے درخواست کرنے والا اس

عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے واسطے اللہ کی طرف سے جو

مرتبوں والا ہے۔ چڑھنے اُس کی طرف فرشتے اور روح اُس دن جس کی مقدّم
پچاس ہزار برس کی ہے سو صبر کرو اور صبر انتہائی ہے۔

یعنی جتنے فرشتے دنیا میں مختلف کاموں پر مامور ہیں اس روز تمام آسمانوں پر چڑھ جائیں گے
غرض کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہونا اور اس میں اقسام کے مصائب کا
پیش آنا قرآن شریف کی بیسیوں آیات اور صدہا احادیث سے ثابت ہے جس کو
ذرا بھی ایمان ہو اس میں ہرگز شک نہیں کر سکتا اُس پر بھی جن لوگوں کو شک ہو
حق تعالیٰ اُن کو عقلی طریقہ سے سمجھاتا ہے کما قال تعالیٰ یا ایہا الناس ان کنتم

فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلوقۃ

و غیر مخلوقۃ لبین لکم ونقر فی الارحام بانشاء الی اجل مسمی ثم نخسکم حکم طفلاً ثم لتبلغوا

اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارضہ لعلکم لعلکم لعلکم لعلکم لعلکم لعلکم لعلکم لعلکم

وتری الارض ہامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج

ہیج ذلک بان الشر ہو الحق وانہ یکفی الموتی وانہ علی کل شیء قدیر وان الساعة آتیۃ

لا ریب فیہا وان الشر یمیت من فی القبور ومن الناس من یجادل فی الشر بغیر

علم ولا ہدی ولا کتاب فیثانی عطفہ لیصل عن سبیل الشر لہ فی الدنیا خزیمۃ وندیقۃ

یوم القیۃ عذاب المہربق ترجمہ اسے لوگوں کو اگر تم کو شک ہے جس اُسٹھنے میں تو

دیکھو کہ سٹھنے تکو بنایا مٹی سے پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر مضغہ

مگوشت سے صورت بنی ہوئی اور نہ بنی ہوئی یہ اس واسطے کہ تم کو ظاہر طور پر معلوم

کراویں۔ اور ٹھیرا رکھتے ہیں ہم رحم میں جو کچھ چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تاکہ

پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تک پہنچو اپنی جوانی کے زور کو۔ اور بعض

تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعضے پھیرے جاتے ہیں ارذل عمر تک تا سمجھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگیں۔ اور تم دیکھتے ہو زمین خشک پر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری اور اگائیں ہر قسم کی رونق کی چسپزیں یہ اس واسطے کہ اللہ ہی ہے حق اور وہ جلاتا ہے مردے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اُس میں کچھ خشک نہیں۔ اور یہ کہ اللہ اٹھا بیگا قبر میں پڑے ہوں کو۔ اور بعض لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بات میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے اپنی گردن موڑ کر کہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور چکھا دیں گے ہم ان کو قیامت کے دن جلن کی عذاب انتہے۔

اس آئیہ شریفہ میں حق تعالیٰ اُن لوگوں کو جو قیامت کے قائل نہیں کہی مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ تم اپنی ہی پیدائش کو دیکھ لو کہ کس قدر عقل کے خلاف ہے مٹی سے نباتات اور اُن سے نطفہ اور اُس سے علقہ اور اُس سے مضغہ اور اُس سے آدمی بنتا ہے پھر تم پر کیسے کیسے انقلابات آتے ہیں کبھی لڑکے کبھی جوان کبھی بعد کمال عقل کے بے وقوف محض۔ اور زمین ہی کو دیکھ لو کہ خشک ہونے کے بعد ہارے حکم سے کیسی لہلہا نے لگتی ہے اس سے سمجھ سکتے ہو کہ خدائے تعالیٰ جو ہمیشہ اس عالم میں انقلابات پیدا کیا کرتا ہے اُس انقلاب اخروی پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں قائم کر دے۔ اس پر بھی جو نہ مانے وہ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے یا ایہا الناس ان کنتم فی

من البعث سومرزا صاحب کا شبہ اُس میں داخل ہے یا نہیں۔ انہوں نے تحریر سابق میں اپنا اعتقاد بیان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک حالت مستمرہ رہیگی اور کوئی زندہ ہو کر زمین پر نہ آئیگا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جن شبہات کے رفع کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اُن میں مرزا صاحب کا شبہ اور اعتقاد بھی داخل ہے۔ اب مرزا صاحب کو خدا کا شکر یہ بجالانا چاہیے کہ کس طرح مشابہت سے دے کر حق تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا۔ اگر یہودیت کا خیال مانع ہے تو اُس کی طرف کچھ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ شیطان ایسے ہی قیاس کر کے آدم علیہ السلام کے سجدہ سے رکا تھا۔

خدا کے تعالیٰ کے ارشاد کے بعد مسلمانوں کو چون و چرا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اہل انصاف خود ہی غور کر لیں کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور رب العالمین حاضر ہونا ان کو بہشت سے نہیں نکالتا معاد جسمانی کا انکار ہے یا نہیں اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا نہیں اور اُس مخالفت سے آدمی کا ایمان باقی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ خدا کے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف فرما رہے ہیں کہ حشر زمین پر ہوگا اور اس تصریح کے ساتھ ارشاد ہے کہ اُس دن زمین جھاڑ پہاڑ وغیرہ سے خالی کر دی جائیگی اور دریا بہا خشک ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔

مگر مرزا صاحب ایک نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث سے مردوں کا قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جانا ثابت ہے قولہ تعالیٰ و نفتح فی الصور فاذا ہم من الاجساد الی ربہم فیسلون یعنی صور پھونکنے جانے کے ساتھ ہی سب آدمی قبروں سے نکل کر

اپنے رب کی طرف دوڑینگے، اور نیز میدانِ محشر میں کھڑے ہونا اور پسینہ کی وہ حالت اور امن کا ختنہ نہ کئے ہوئے ایسی حالت پر ہونا جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے ثابت ہے جو صاف طور سے معاد جسمانی پر گواہی دے رہا ہے مگر مرزا صاحب اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور معرکہ حساب و میزان و پل صراط اور انبیائے اولوالعزم کی پریشانی اور کبریات و مرات نفسی نفسی کہنا دلیل ہیں ہے اس پر کہ اس وقت کوئی جنت میں نہ ہوگا مگر مرزا صاحب اس کو رد کر کے کہتے ہیں کہ بہشت سے کوئی نہ نکلیگا۔ دیکھ لیجئے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مرزا صاحب صرف مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس سے ایک نقطہ کم نہیں ہو سکتا۔ فی الحقیقت ایک نقطہ تو کم نہیں کیا مگر جزو کے جزو نکال دئے۔ اب یہاں ایک اور مشکل درپیش ہے کہ مرزا صاحب یہ بھی کہتے

ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ و رسول نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہوگا

لیکن ایسے طور پر کہ خدا کے تعالیٰ کے تقدس اور تہذیب میں کوئی منافی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ جنت میں بھی ہونگے اور زمینِ محشر پر بھی۔ محشر کے مصائب اور آفات تو ابھی معلوم ہوئے اب جنت کے بھی تھوڑے احوال سن لیجئے حق تعالیٰ

فرماتا ہے جناتِ بخری من تحتہا الانہار و قوله تعالیٰ فیہا انہار من مار غیر اسن وانہار

من لبن لم یغیر طعمہ وانہار من خمر لذة لا یشاربین وانہار من عسل مصفی و قوله تعالیٰ

لکم فیہا فاکہتہ کثیرہ منہا تا کلون و قوله تعالیٰ و فیہا ما شہیہ الانفس و تلذ الاعین و

قوله تعالیٰ لہم فیہا ازواج مطہرہ و قوله تعالیٰ و عندہم قاصرات الطرف

و قوله تعالیٰ و حور عین کا مثال اللؤلؤ المکنون و قوله تعالیٰ یکلون فیہا من اساو

من ذہب و یلبسون ثیاباً خضراً من سندس و استبرق متکین علی الاراکم و قوله تعالیٰ
یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب و قوله تعالیٰ و کاساً و ہاقا و قوله تعالیٰ
لا یردن فیہا شمساً و لا زہراً و قوله تعالیٰ فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موعودہ
و تارق مصفوفہ و ذراہی ثبوتہ اس کے سوا اور بہت سی آیتیں ہیں جن کا مطلب
یہ ہے کہ جنتیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے مکانوں کے نیچے پانی اور دودھ
اور شراب مصفا شدہ کی نہریں بہتی ہوں گی۔ مکانات نہایت پر تکلف جن میں
بہت ہی پاکیزہ فرش بچھے ہوئے اور مسدیں لگی ہوئیں اور ایک طرف
اوپر نیچے اور نیچے تخت سجے ہوئے اور بی بیوں نہایت پاکیزہ اور شرمیلیں اور
خوریں نہایت حسین فاخرہ لباس اور اقسام کے زیوروں سے آراستہ نزدیک
بیشمی ہوئیں اور خود بھی مشکل زیور اور عمدہ عمدہ لباس پہنے ہوئے اور مسودجات
اور طرح طرح کی نعمتیں جن کا شمار نہیں غلمان و خدام مشقابوں پر مشقابوں سے چلے
آ رہے ہیں اور جھلکتے پیالوں کا پیہم دور پھر جس چیز کی خواہش ہو فوراً موجود
اور ان کے سوا وہ وہ نعمتیں جو نہ کسی کانوں نے سنے نہ آنکھوں سے دیکھی ہیں اور
ہیبا پھر نہ اُس میں آفتاب کی گرمی نہ زمہری کی سردی نہ کسی امر کی فکر نہ اُس سے
نکلنے کا اندیشہ نہ موت کا کھٹکا وغیرہ امور۔ جن کو تمام اہل اسلام جانتے ہیں۔
اب دیکھئے مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بہشت سے کوئی
نہ نکلیگا اور قیامت کے کل مصائب پر بھی ایمان ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا
کہ اُس روز مصائب قیامت میں بھی سب جنتی بتلار سینگے اور عیش و عشرت
میں بھی سرگرم اور مشغول رہیں گے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی مگر ابن حزم نے

طل و نخل میں لکھا ہے کہ انجیل متی کے چودھویں باب میں مذکور ہے کہ مسیح نے کہا

کہ یحییٰ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیٹتے ہیں اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور پانی بھی

پیتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام سے افضل ہیں نصاً

اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسیح کا ناسوت کھاتا پیتا تھا اور لاہوت نہ کھاتا تھا

نہ پیتا تھا انتہی۔ مختصاً

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ مسئلہ وہیں سے نکالا ہوگا

کیونکہ مرزا صاحب کو یہود و نصاریٰ کے عقائد میں غارت کی وجہ سے بدظن

ہے اس بنا پر قائل ہونگے کہ اہل محشر کالاہوت جنت میں اور ناسوت مصائب

میں رہیگا مگر ہمارے دین میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس وجہ سے اہل اسلام اس

قسم کے لاہوت و ناسوت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب ہم پر یہود کے

ہم خیال ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور خود نصاریٰ کے ساتھ ہیں اور فرماتے

ہیں کہ اگر بہشتی بہشت میں داخل شدہ تجویز کے جائیں تو طلبی کے وقت انہیں

بہشت سے نکلنا پڑیگا اور اُس لق و دق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچایا

گیا ہے حاضر ہونا پڑیگا ایسا خیال تو سرسری جہانی اور یہودیت کی سررشت سے

نکلا ہوا ہے اور حق یہ ہے کہ عدالت کے دن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور تخت

رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جہانی طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینچتے انتہی۔

خود ہی غور فرمائیں کہ یہ تو ہمنے نہیں کہا کہ لق و دق جنگل میں تخت رب العالمین

بچھیگا جس کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے البتہ ہم اس آیت شریفہ پر ایمان ضرور رکھتے

ہیں و جیل عرش ربک قو قہم یومئذ ثانیہ اور اس قسم کے جتنے امور ہمارے خدا اور

نے فرمادے ہیں گو یہود کے بھی وہ اعتقاد ہوں اُن سب کو ہم مانتے ہیں

کیونکہ ہمارا قرآن تورات و انجیل کا مصدق ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولما

جارہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم الایہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہود کے بعض اقوال کی تصدیق بھی کی ہے چنانچہ اس حدیث شریفہ سے

ظاہر ہے جو بخاری شریف صفحہ (۱۱۱) میں ہے عن عبد اللہ قال جارہ من الاحباب

الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد انا بخدان اللہ کجبل السموات علی اصبع والارض

علی اصبع والشجر علی اصبع والما علی اصبع والنری علی اصبع وسائر الخلائق

علی اصبع فیقول انا الملک فصحاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خشی بدت نواجذہ

تصدیقاً لقول الجبرئیل قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر و اللہ حق قدرہ والارض

جمعاً قبضتہ یوم القیمہ یعنی ایک عالم یہود کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر

عرض کیا کہ ہماری کتاب میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک اصبع پر

اور زمینوں وغیرہ کو ایک ایک اصبع پر رکھ کر فرمائیگا کہ میں ہی بادشاہ ہوں یہ سکر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے تصدیق اس عالم کی ہوتی تھی پھر

حضرت نے یہ آیت پڑھی وما قدر و اللہ حق قدرہ والارض جمعاً قبضتہ

یوم القیمہ -

الحاصل ہمارے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی جن

جن باتوں کی تصدیق کی ہے اُن کی تصدیق کرنے میں ہمیں کوئی عار نہیں

البتہ اس قسم کے ناسوت و لاہوت کا اعتقاد قابل عار ہے -

مرزا صاحب یہ جو فرماتے ہیں کہ ہم تخت رب العالمین کا خاکہ جسمانی طور پر

نہیں کھینچتے اس کا مطلب یہاں معلوم نہیں ہوتا کہ عرش الہی کے جسمانی نہونے سے معاد جسمانی کیونکر باطل کیا جاتا ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حشر جسمانی ہو تو تنزیہ الہی میں فرق پڑ جائیگا تو اس اعتبار سے اس عالم جسمانی میں بھی تنزیہ باقی نہ رہنا چاہیے اس لئے کہ آخرا ب بھی استوا علی العرش ثابت ہے جیسے قیامت میں ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی ایب استوی کے معنی جو کچھ ہوں جیسے اس عالم میں ہے ویسا ہی اُس عالم میں بھی ہوگا چہر جب اُس عالم میں زمین پر حشر جسمانی ہونے سے تنزیہ میں فرق آتا ہی تو اس عالم میں بھی عالم جسمانی زمین پر ہونے سے فرق آنا چاہیے اور جب اس عالم میں تنزیہ میں فرق نہیں آتا تو وہاں معاد جسمانی سے فرق آنیکی کیا وجہ۔

مرزا صاحب تنزیہ کو پیش کر کے حشر و نشر کا جو انکار کرتے ہیں کس قدر بدناما اور خلاف تدین ہے اب تک تو آیات قرآنیہ کو بیان کر کے ان میں الٹ پلٹ ہی کیا کرتے تھے اس سلسلہ میں جو دیکھا کہ اگر احادیث کی تکذیب بھی کر دیں تو آیات قرآنیہ اتنی ہیں کہ ان سے سربر ہونا مشکل ہے اس لئے یہاں وہ طریقہ بھی چھوڑ دیا اور خود مختاری سے ایک نیا عقیدہ گھڑ دیا جس کا کوئی اسلامی فرقہ قائل نہیں گویا وہ کل آیات نعوذ باللہ منسوخ کر دی گئیں۔ تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ کوئی بھی کلام الہی کو منسوخ کرنے کا مجاز نہیں جب تک خود خدا کے تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ نہ کرے پھر مرزا صاحب اس کے کیونکر مجاز ہو سکتے ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ روز افزوں ترقی میں نبوت مستقلہ سر بھی ترقی کا دعویٰ ہو گیا ہے۔ اگر متبعین کو مرزا صاحب کی تقریر سے

معاوجہ جانی کا انکار ہی تو ظاہر ہے کہ کُنکے نزدیک وہ نبی مستقل بلکہ نبی سے بھی ایک درجہ بڑھ کر ہیں اور ان کی کتاب ازالۃ الاوهام ناسخ قرآن شریف قرار پا چکی ہے۔
نعوذ باللہ من ذلک خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور یہ حضرات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کلمہ گو اور پورے قرآن کے معتقد ہیں۔

مشرکین و فلاسفہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے بڑی وجہ اُس کی یہ مشاہدہ تھا کہ جب کوئی چیز فنا ہو جاتی ہے تو پھر وجود میں نہیں آتی اسی وجہ سے وہ کہتے تھے من یعدنا یعنی ہمیں دوبارہ کون پیدا کریگا اور فلاسفہ نے قاعدہ بنا رکھا ہے کہ

اعادۃ معدوم محال ہے حق تعالیٰ جو اب میں فرماتا ہے کما خلقناکم اول خلق

نحیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین یعنی جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا جب تم کچھ بچے
ویسا ہی دوبارہ بھی پیدا کرینگے کیونکہ اعادہ بہ نسبت ابتداء کے تخلیق کے بہت

آسان ہے اور ارشاد ہے کما قال من یحیی العظام وہی رسم قل یحیی الذی انشاہا
اول مرۃ وہو بکل خلق علیم یعنی وہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کریگا تم کہو کہ
جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کریگا ہر چیز کو پیدا کرنے کا حال وہ خوب جانتا،
الحاصل جب آدمی کو خدا نے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو تو اُس کو قیامت کے
تسلیم کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوگا۔

قیامت کے باب میں کم نہم اور جاہلوں کو یہ شبہات ہوتے ہیں کہ آیات و احادیث میں
جو قیامت کے احوال مذکور ہیں باہم متعارض ہیں مثلاً کسی آیت میں یہ ہے کہ
سب فرشتے اُس روز آسمانوں پر چلے جائینگے اور کسی میں یہ ہے کہ سب زمین پر
اتر آئیں گے اور کسی میں یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب سبے نور ہو کر گر جائینگے

اور کسی میں یہ ہے کہ زمین سے ایک میل کے فاصلہ پر آفتاب آجائیگا اور کسی میں ہے کہ دوزخ میں دونوں ڈالے جائینگے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم عرض کہ آیات و احادیث کو دیکھنے سے اس قسم کے بہت شبہات پیدا ہوتے ہیں سو ان کو یہوں دفع کرنا چاہیے کہ قیامت کا دن پچاس برس کا ہوگا جس میں مختلف اوقات میں مختلف کام ہونگے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ایک ہی صدی میں کیسے کیسے انقلابات پیدا ہو جاتے ہیں آدمی جب اپنے بزرگوں کے زبانی ان کے اوائل حالات سنتا ہے اور اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتا ہے تو ایک انقلاب عظیم پاتا ہے جس سے متحیر ہو جاتا ہے جب ایک صدی میں یہ کیفیت ہو تو قیامت کے پچاس ہزار برس میں کس قدر انقلابات ہونا چاہیے اسی وجہ سے ایک وقت وہ ہوگا کہ تمام فرشتے زمین کے آسمانوں پر چلے جائینگے اُس کے بعد آسمانوں کا کارخانہ درہم و برہم ہو جائیگا اور زمین پر شان و شوکت کے اظہار کی ضرورت ہوگی تو تمام فرشتوں کے صفوف زمین پر آراستہ کیے جائینگے اور آفتاب کا نور زائل کر کے صرف اُس کی گرمی کسی خاص مصلحت کے لحاظ سے باقی رکھی جائیگی پھر کسی وقت دوزخ میں بھی ڈال دیا جائیگا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے رد و بھی چند شبہات اس قسم کے پیش کئے گئے تھے ان کا جواب جو انہوں نے دیا ہے اُس سے ہمارے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے عن سعید رضی اللہ عنہ قال رجل لابن عباس

نی آبد فی القرآن اشیاہ مختلف علی قال فلا انساب بینہم یومئذ
ولا یتساءلون۔ و اقبل بعصم علی بعض یتساءلون۔ و لا یتکلمون اللہ حدیثا رہنا ما کنا

مشرکین فقد کتموا فی ہذہ الایۃ - وقال والسماء بنا ہا الی قولہ دجا ہا فذکر خلق السماء قبل خلق الارض
ثم قال انکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین الی طالعین فذکر فی ہذہ خلق الارض
قبل السماء وقال وكان اللہ غفوراً رحیماً عزیزاً حکیماً سمیعاً بصیراً فکانہ کان ثم مضی -
فقال فلا انساب بینہم فی النفیۃ الا ولی ثم ینفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن
فی الارض الا من شاء اللہ فلا انساب عند ذالک ولا یتسائلون ثم فی النفیۃ الآخرة
اقبل بعضهم علی بعض یتسائلون واما قولہ ما کننا مشرکین ولا یتکلمون اللہ فان اللہ
ینفخ لاہل الا خلاص ذنوبہم وقال المشرکون تعالوا نقول لم نکن مشرکین ثم علی
افواہہم فتسطق ایدیہم فعند ذلک عرف ان اللہ لم یتکلم حدیثاً وعندہ یود الذین کفروا
الایۃ وخلق الارض فی یومین ثم خلق السماء ثم استوی الی السماء فسو بہن فی یومین
آخرین ثم دحا الارض ودحیہا ان اخرج منها الماء والمرعی وخلق الجبال والاکام
وما بینہما فی یومین آخرین فذکر قولہ دجا ہا وقولہ خلق الارض فی یومین فجعلت الارض
وما فیہا من شیء فی اربعۃ ایام وخلق السماء فی یومین - وكان اللہ غفوراً رحیماً سمی
نفسہ ذلک وذلک قولہ اے لم یزل کذلک فان اللہ لم یروشیاً الا اصاب بالذی
اراد فلا یختلف علیک القرآن فان کلام من عند اللہ یعنی ایک شخص نے ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے کہا کہ قرآن شریف میں مجھے کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے حقیقتاً
فرماتا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں میں نہ نسبی تعلق ہوگا نہ ایک دوسرے
کو پوچھیں گے - پھر دوسری آیت میں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے اور
پوچھیں گے - اور ایک آیت میں یہ ہے کہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے - اور
دوسری آیت میں ہے مشرک کہیں گے کہ یا اللہ ہم مشرک نہ تھے - اس سے

چھپانا ثابت ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ زمین آسمانوں سے پہلے پیدا

ہوی اور دوسری آیت میں ہے کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے اور کان اللہ

غفوراً رحیماً وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غفور و رحیم گزشتہ زمانہ میں تھا۔ ابن عباس

نے فرمایا کہ نوحہ اولیٰ کے وقت کوئی کسی کو نہ پوچھیگا پھر نوحہ آخری کے بعد ایک

دوسرے کو پوچھنے لگیں گے۔ اور جب خدائے تعالیٰ اہل اخلاص کے گناہ معاف فرمادیں گے

تو مشرکین آپس میں کہیں گے کہ آؤ ہم بھی کہیں کہ ہم مشرک نہ تھے اُس وقت ان کے

سوںہوں پر مہر کر دی جائیگی اور ہاتھ ان کے سب واقعات کہہ سنائیں گے کہ ہم نے

یہ یہ کام کیا تھا اُس وقت یہ ثابت ہو جائیگا کہ خدائے تعالیٰ سے کوئی کچھ چھپا نہیں

سکتا اُس وقت کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے۔ اور

حق تعالیٰ نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا پھر دو دن میں آسمان بنائے اُس کے

بعد دو دن میں زمین سے پانی نکالا اور چراگاہ اور پہاڑ اور ٹیلے وغیرہ

بنائے اس حساب سے زمین اور اس کے متعلقات چار دن میں آسمانوں سے

پہلے اور بعد بنائے گئے اور آسمان دو دن میں۔ اور کان اللہ غفوراً رحیماً وغیرہ

کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ گزشتہ میں یہ نام اپنے رکھے اور اس کے

بعد ہمیشہ ان صفات کے ساتھ متصف رہے جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور

مغفرت وغیرہ کرتا ہے یہ بیان کر کے ابن عباس نے فرمایا کہ ہرگز یہ خیال

نہ کرنا کہ قرآن میں اختلاف ہے سارا قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے

مکن نہیں کہ اُس میں اختلاف ہوا ہے۔

الحاصل جس طریقہ کی تعلیم ترجمان القرآن ابن عباس نے کی اُس سے ظاہر ہے کہ

ظاہری طور پر تعارض اگر معلوم ہو تو ایسے طور پر اٹھایا جائے کہ کسی آیت کی تکذیب نہ ہو اور ہر آیت کے معنی پورے طور پر باقی رہیں نہ یہ کہ کسی غرض سے تعارض پیدا کر کے کلام الہی کو بدنام کریں پھر اُس کو اٹھانے کے واسطے ایسی بدناما و بلیں کریں جن سے خواہ مخواہ دوسری آیتوں کی تکذیب ہو جائے۔ امام سیوطی نے درمنثور

میں لکھا ہے واخرج نصر المقدسی فی الحجۃ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من ورا حجرة قوم يتجادلون فی القرآن فخرج محمّرة وجناہ کا ناما تقطران

وما فقال یا قوم لا تجادلوا بالقرآن فانما ضل من کان قبلکم بجدالہم ان القرآن لم یزل

لیکذب بعضہ بعضا ولكن نزل لیصدق بعضہ بعضاً فما کان من محکمہ فاعلموا او ما کان

من تشابہ فامنوا یہ یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ وسلم کے پیچھے

چند لوگ قرآن کی آیات میں جھگڑ رہے تھے کہ حضرت برآمد ہوئے غصہ سے چہرہ مبارک

اس قدر سرخ تھا کہ گویا خون ٹپکنے کو ہے اور فرمایا کہ تمہارے پیشتر کی اقوام اسی وجہ سے

گمراہ ہوئے کہ کتاب الہی میں جھگڑنے لگے قرآن اس واسطے نہیں نازل ہوا کہ ایک

آیت سے دوسری آیت کی تکذیب ہو بلکہ اس واسطے نازل ہوا کہ ایک آیت دوسری آیت کی

تصدیق کرے سو جو محکم ہے اس پر عمل کرو اور جو متشابہ ہے اُس کا صرف

یقین کر لو۔

مرزا صاحب یقین کو نزدیک نہیں آنے دیتے بلکہ جن آیتوں کا یقین تھا ان

میں نئے نئے شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ہمیشہ ان شبہات

سے پناہ مانگتے رہیں حق تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع کے لئے مسلمانوں کو

پہلے ہی تعلیم کر دی چنانچہ ارشاد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَذَا الْوَسْوَاسِ وَالشَّبَهَاتِ اورد بخاری شریف ص ۶۵۲

میں ہے باب منہ آیات محکّمات وقال مجاہد الحلال والحرام واخر متشابہات یصدق

بعضہ بعضاً کقولہ تعالیٰ وما یصل بہ الا الفاسقین وکقولہ جل ذکرہ وجعل الرّجس علی الذین

لا یعقلون وکقولہ والذین اہتدوا زادہم ہدیٰ یعنی آیات محکّمات سے مراد حلال و

حرام ہے واخر متشابہات یعنی دوسری آیتیں متشابہ ہیں کہ ایک دوسرے کی تصدیق

کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سوائے حلال و حرام کے کل آیات متشابہ ہیں

جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور امام سیوطی نے درمنثور میں ابن عباسؓ

کا قول بروایت صحیح نقل کیا ہے قال ابن عباس رم وان اللہ لم یزل شیئاً الا تو

اصاب بالذی اراد ولكن اکثر الناس لا یعلمون یعنی حق تعالیٰ نے جو کچھ

قرآن میں نازل کیا ہے اُس کی مراد نہایت صحیح اور واقعی ہے لیکن بہت لوگ

نہیں جانتے غرضکہ آیات واحادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آیات کلام اللہ ایک دوسرے

کی تصدیق کرتی ہیں اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے اور تعارض ظاہر ا

معلوم ہو تو وہ اپنے فہم کا قصور ہے کلام الہی اُس سے بری ہے مگر مرزا صاحب

کو عیسویت کے دہن میں کچھ نہیں سوجتا اور خواہ مخواہ آیات میں تعارض پیدا

کر کے معاد جسمانی کی آیتوں پر جن سے قرآن بھرا ہوا ہے حملہ کر رہے ہیں

اور صاف طور سے اُس کا انکار ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ مسیح کا زمین پر اترنا

ہر طرح سے باطل کر دیں مگر ظاہر چند آیتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ متعارض ہیں

چنانچہ ازالۃ الالوہام صفحہ (۳۴۹) میں لکھتے ہیں مسیح ابن مریم جس کی روح

اٹھانی گئی بر طبق آیات کریمہ یا ایہا النفس المطمئنتہ ارجعی الی ربک فا دخلی

فی عبادی اذ علی جنتی رجتی بہشت میں داخل ہو چکے پھر کیونکر اس نکلہ میں آجائیں

اور جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھر وہ اُس سے کبھی خارج نہیں کیا جاتا

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لایسہم فیہا نصب و ما ہم منها بخرجین - و اما الذین

سعد و انفی الجنۃ خالدین فیہا لادامت السموات و الارض الا ما اشار اللہ عطا رخیہ مجذو

ایسا ہی قرآن شریف کے دو کرمقامات میں بھی بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت

رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف اس سے بھر پڑا ہے جیسا کہ

فرماتا ہے ولہم فیہا ازواج مطہرات و ہم فیہا خالدون - اولکث اصحاب الجنۃ ہم فیہا

خالدون وغیرہ وغیرہ - اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد

بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے قیل

ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین - اور دوسری

آیت یہ ہے فا دخل فی عبادی و ادخلی جنتی - اور تیسری آیت یہ ہے

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما انزل اللہ

من فضلہ - اور احادیث میں تو اس قدر اس کا بیان ہے کہ جس کا باستیفا ذکر کرنا

موجب تطویل ہوگا بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چشم دید ماہر بیان

فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ دکھلایا گیا تو میں نے اُس میں اکثر عورتیں دیکھیں اور

بہشت دکھلایا گیا تو اکثر ان میں فقرا تھے - انتہی -

مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان تین آیتوں سے ثابت ہے کہ مرتے ہی آدمی

جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ جنت

میں داخل ہو جاتا ہے پھر اُس سے نہیں نکلتا - جس سے ثابت ہوا

کہ قیامت زمین پر نہ ہوگی اور جتنی آیتیں معاد جسمانی زمین پر ہونے کی ہیں جن سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور صد ہا حدیثیں جن سے ہزار ہا کتابیں بھری ہیں کوئی اعتبار اور اعتقاد کے قابل نہیں۔

اب ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ صد ہا آیتوں کے مقابل دو تین آیتیں مخالف معلوم ہوں تو وہ مخالفت تصور فہم کی وجہ سے سمجھی جائے گی یا واقعی جس سے ان تمام آیات کثیرہ کی تکذیب کی ضرورت ہو کیا مرزا صاحب کا صد ہا آیتوں پر اس غرض سے حملہ کرنا کہ بے کھٹکائی سے موعود خود بن جائیں عقلاً کو یہ سمجھنے کے لئے کافی نہیں کہ صرف دنیاوی غرض سے وہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے کسی دعوے میں ہرگز صادق نہیں ہو سکتے اور نہ کسی دینی خدمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب ان میں آیتوں کے استدلال کا حال بھی دیکھ لیجئے یا ایتھا النفس المطمئینہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ارواح مرتے ہی بلا توقف بہشت میں داخل ہو جاتی ہیں۔

مگر اس سے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا نہ اس میں موت کا ذکر ہے نہ مرتے ہی جنت میں داخل ہونے کی تصریح بلکہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا جو سیاق آیت سے خود ظاہر ہے کیونکہ پوری آیت شریفہ یہ ہے فیومئذ لا یغذب

عذب احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتھا النفس المطمئینہ ارجعی الی ربک رضیۃ مرضیۃ فا دخل فی عبادی و ادخلی جنتی او پر سے قیامت کا ذکر چلا آ رہا ہے کما قال تعالیٰ اذا دکت الارض دکاد کا الایۃ اس سے ظاہر ہے کہ فیومئذ سے مراد قیامت ہی ہے اور اسی روز ارواح کو یہ خطاب ادخلی فی جنتی ہوگا۔

چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ تفسیر عزیز یہ میں لکھتے ہیں و در ان روز پیر

ہول یعنی روز قیامت کہ اول دہلہ ہر ہمہ را از نیکان و بدان اضطراب و فزع

لاحق گرد و مطعیان و نیکان را تسلی بخشند و نداد در رسد کہ یا ایہا النفس المطمئنتہ اور

امام سیوطی رحمہ در منثور میں لکھتے ہیں عن ابن عباس رحمہ فی قولہ ارجعی الی ربک

قال ترد الی ارواح یوم القیامۃ فی الاجساد یعنی ابن عباس رحمہ فرماتے ہیں کہ ارواح

کو جو ارجعی الی ربک کا خطاب ہوگا وہ قیامت کے روز ہوگا کہ اپنے اجساد میں

داخل ہو کر محشر میں حاضر ہو جائیں۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے عن سعید بن جبیر رحمہ ثم یطیر الی ارواح فیوم ان تدخل

الاجساد فہو قولہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ یعنی سعید بن جبیر رحمہ بھی یہی مطلب

اس آیت شریفہ کا کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اجساد میں ارواح کو داخل

ہونے کا حکم ہوگا چنانچہ وہ اڑاڑ کر اجساد میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت

بھی اس میں ہے وعن ابی صالح رحمہ فی قولہ ارجعی الی ربک قال ہذا عند الموت

رجوعہا الی ربہا خروجا من الدنیا فاذا کان یوم القیامۃ قیل لہا ادخلی فی عبادی

وادخلی جنتی یعنی ابی صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک کا خطاب

روح کو موت کے وقت ہوتا ہے اس کا دنیا سے نکلنا رب کی طرف رجوع ہونا

اور جب قیامت کا روز ہوگا تو ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہا جائیگا اور اسی

در منثور میں ہے عن زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ یا ایہا النفس المطمئنتہ الایۃ

قال بشرت بالجنۃ عند الموت وعند البعث ویوم الجمع یعنی زید ابن اسلم رحمہ

یا ایہا النفس المطمئنتہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری روح کو موت کے

وقت اور قیامت کے روز دی جائے گی کہ جب دخول جنت کا وقت آجائے گا قیامت

داخل ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے واما الذین سعدوا

نفس الجنة یعنی جتنے سعید لوگ ہیں جنت میں ہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ ہر

سعید ازلی نزول آیت کے وقت جنت میں چلا گیا تھا جس سے حقیقی طور پر قیامت

صادق آئے بلکہ وہ سعد کو بشارت ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت

آجائے گا اُس وقت داخل ہو جائیگی۔ اور تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ عبد اللہ

ابن مسعود کی قرأت ادخلی فی جسد عبدی ہے یعنی قیامت کے روز نفس مطمئنہ

کو حکم ہوگا کہ میرے بندہ کے جسد میں داخل ہو جا۔ اور امام سیوطی رحم نے

در نشور میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فادخلی فی عبدی پڑھتے

تھے جس کا مطلب وہی ہے کہ جسد میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا

کہ قرآن شریف کی پوری آیت جو ابھی لکھی گئی اُس کے سیاق سے ظاہر ہے کہ قیامت

کے روز ادخلی جنتی کا خطاب ہوگا مگر مرزا صاحب پوری آیت نہیں پڑھتے اور

صرف ادخلی جنتی سے استدلال کرتے ہیں اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ ایک

شخص نے دعوے کیا کہ نماز کے پاس جانے کا حکم نہیں اور استدلال میں یہ

آیت پیش کر دی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلوة

حسبی نے کہا وانتم سکارے بھی تو اسی کے ساتھ مذکور ہے جس سے مطلب ظاہر

کہ نشہ کی حالت میں نماز مت پڑھو اُس نے جواب دیا کہ یوں تو سارا قرآن

پڑا ہوا ہے مگر آخر لا تقربوا الصلوة بھی تو کلام الہی ہے۔ اہل ایمان غور کریں کیا

اس قسم کا استدلال کرنے والا مسلمان سمجھا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ

قرآن پر اس کو ایمان ہی نہیں کیونکہ صراحتاً جو قید مذکور ہے اُس کو اپنی بات بنانے کیلئے اُس نے حذف کر دیا۔

اب مرزا صاحب کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہی کام کر رہے ہیں یا نہیں حق تعالیٰ نے پوری آیت میں قیامت کا ذکر فرماتا ہے اور مرزا صاحب اپنی بات بنانے کے لئے اُس کو حذف کر کے ایک حصہ سے استدلال کرتے ہیں اور موت کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں اب کیونکر کہا جائے کہ مرزا صاحب کو قرآن پر ایمان ہے۔

رسالہ الحق الصریح میں مرزا صاحب کی تحریر جو درج ہے اُس سے ظاہر ہے کہ وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ میں ایک قرات شاذہ قبل موتہم بھی ہے جو اُن کے مفید مدعا ہے اُس قرات شاذہ پر استدلال کر کے صفحہ (۸۹)

میں لکھتے ہیں کہ فرض کرو کہ وہ قرات بقول مولوی صاحب ایک ضعیف حدیث ہے مگر آخر حدیث تو ہے یہ تو ثابت نہیں ہو کہ وہ کسی مفتی کا افتراء ہے بلکہ وہ احتمال صحت رکھتی ہے انتہی۔

مقصود کہ قرات شاذہ بلکہ حدیث ضعیف بھی اعتماد کے قابل ہے۔ اس بنا پر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ دو قراتیں ایسے جلیل القدر صحابیوں کی ایک ابن عباسؓ جو ترجمان القرآن ہیں اور دوسرے ابن مسعود رضی جن کی فضیلت صحابہ کے نزدیک مسلم ہے۔ گواہ عادل اس بات پر ہیں کہ ادخلی جنتی کا حکم قیامت کے روز ارواح کو اس واسطے ہو گا کہ وہ اپنے اپنے اجساد میں داخل ہو جائیں موت کے وقت اس حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قرات متواترہ کی تفسیر جو ابن عباس رضی وغیرہ نے کی ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے۔

اور سیاق آیت سے بھی ظاہر ہے کہ قیامت کے روز ارواح کو یہ حکم ہوگا۔ اور جتنی آیتیں معاد جسمانی کے باب میں وارد ہیں سب کا مفاد یہ ہے کہ حشر زمین پر ہوگا اور کل اولین و آخرین انبیاء و غیرہم کا میدان حشر میں موجود رہنا صحیح ہے

کما قال تعالیٰ ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم

وقوله تعالیٰ ویوم نبعث من کل امت شہیداً ثم جنابک علی ہولاء شہیدا۔

جن سے ظاہر ہے کہ اُس روز کوئی بہشت میں نہ رہے گا اتنے دلائل کے بعد یہ کہنا کہ بہشتیوں کے بہشت سے نکلنے پر کوئی حدیث نہیں مرزا صاحب ہی کا کام ہے اگر مرزا صاحب کو اتنے دلائل ملتے تو معلوم نہیں کہ کیا حشر برپا

کرتے۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے یخروج من الابدان کما نهم جراد انتثر یعنی سب مڑے قبروں سے ایسے نکلینگے جیسے ٹڈے ہیں پراگندہ اور قیامت کے روز کا نام بھی حق تعالیٰ یوم الخروج رکھا ہے کما قال

تعالیٰ یوم یسمون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نخشی و نمیت

اور معاد جسمانی پر صدہا حدیثیں موجود ہیں جن کا تھوڑا سا حال اوپر معلوم ہوا باوجود اس کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی نہیں اور اس پر مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹ شرک کے برابر ہے اس سے عقلاً سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قول انکا دھوکا دینے کی غرض سے ہے یا نہیں۔

ازالۃ الاوهام صفحہ (۵۳۷) میں علیہ السلام کی وفات کے باب میں لکھتے

ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف نصوص قرآن کریم ہوتیں تو فقط وہی کافی تھیں۔

اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان نصوص کے مطابق ہوں تو پھر گویا

وہ یقین نور علی نور ہے جس سے انخراط ایک قسم کی بے ایمانی ہے انتہی۔
یہ بات تو انشائاً اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو جائے گی کہ نصوص قرآنیہ اور احادیث
نبویہ اور اجماع امت عین علیہ السلام کی وفات کے باب میں ہمارے مفید ہیں۔
یا مرزا صاحب کے مگر یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ معاد جسمانی کے باب میں مرزا صاحب ہا آیات و احادیث
سے جو عمداً انخراط کر رہے ہیں انہیں کے اقرار کے مطابق وہ بڑا ایمانی کر رہے ہیں یا نہیں دراصل وہ
وصو کا دینا چاہتے ہیں کہ ادخلی جنتی سے جب مرتے ہی جنت میں داخل ہونا ثابت
ہو جائے تو پھر عدم خروج کے دلائل بہت ہیں مگر یاد رہے کہ جب تک وہ
قطعی طور پر یہ ثابت نہ کریں کہ مرتے ہی آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر
اس کے بعد جب تک ان تمام نصوص قطعیہ کا جواب نہ دیں جن سے معاد
جسمانی اور شرکازمین پر ہونا ثابت ہے عدم خروج کی آیتیں ان کو مفید نہیں
ہو سکتیں۔ اصل مغالطہ کا منشا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بعض روحانی طور پر جنت
میں داخل ہو جاتے ہیں اسی کو انہوں نے دخول حقیقی قرار دیا ہے جس کے
بعد خروج ممکن نہیں حالانکہ وہ دخول شرکازمین و اجساد و اجسام کے بعد
ہو گا جیسا کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور دخول روحانی وہ مانع خروج نہیں
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا روحانی طور پر جنت کی سیر کی ہے
جس کا حال انشائاً اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو گا۔ اگر مرزا صاحب یہ فرق
کر دیتے کہ شہداء وغیرہم کے ارواح جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ مگر
قیامت کے روز وہ اجساد میں داخل اور نئے سرے سے زندہ ہو کر
قبروں سے نکلیں گے۔ اس کے بعد جب داخل جنت ہونگے تو پھر کبھی نہ نکلیں گے

تو کوئی جھگڑا بھی نہ تھا تمام آیات و احادیث حشر جسمانی کے مسلم رہتے اور پورے قرآن پر ایمان بھی ہو جاتا مگر علیہ السلام کے زمین پر آنے کے خوف سے انہوں نے اس کو گوارا نکلیا اور اسکی کچھ پروانگی کہ صدہا آیات و احادیث کا انکار لازم آجاتا ہے اور استدلال میں بھی چال نکالی کہ ایک احتمالی پہلو جو نصوص قطعیہ کے مخالف ہے پیش کر کے نہایت دھٹائی سے کہہ دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ بہشتی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر نہیں نکلتا۔

مرزا صاحب ازالۃ الا وہام صفحہ (۲۳۰) میں لکھتے ہیں یاد رکھنا چاہئے کہ روحانی

علوم اور روحانی معارف صرف بذریعہ الہامات و مکاشفات ہی ملتے ہیں اور

جب تک ہم وہ درجہ روشنی کا نہ پالیں تب تک ہماری انسانیت کسی حقیقی معرفت

یا حقیقی کمال سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی صرف کوئے کی طرح یا بھید کی مانند

ایک بنجاست کو ہم حلوا سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی فراست نہیں آئیگی صرف

لوہڑی کی طرح داؤ بیچ یاد ہونگے انتہا۔

اب اہل انصاف خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس فراست سے قرآن کی صدہا آیتوں

اور حدیثوں کا ابطال ہو اس کا نام ایمانی فراست ہو گا یا بحسب اقرار مرزا صاحب

بے ایمانی اور داؤ بیچ کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ ایک آیت کا احتمالی

پہلو پیش کر کے صدہا نصوص قطعیہ کو رو کر دیا اور پھر فرماتے ہیں

کہ حق یہی ہے کہ عدالت کے دن پر ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن۔ اور

اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ و رسول نے فرمایا ہے

وہ سب کچھ ہو گا لیکن سبحان اللہ کیا ایمان و یقین ہے یہ ایمان کا طریقہ تو مرزا صاحب نے ایسا نکالا کہ آدمی تمام دنیا کے مذاہب و ادیان کی تصدیق کر سکتا ہے مثلاً نصاریٰ سے کہدے کہ ہم تثلیث کو مانتے تو ہیں لیکن - اور اس لیکن کے تحت میں منافیات تثلیث کو داخل کر دے۔ جتنے مشرکین تھے خدائے تعالیٰ کی خالقیت والوہیت کو یقینی طور پر مانتے تھے کما قال تعالیٰ ولئن سألتم من

خلق السموات والارض ليقولن اللہ مگر اس کے ساتھ مانعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفی کا (لیکن) لگا رہتا تھا۔ اور منافق تو اس لیکن کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے صرف اُس کی کیفیت اُن کے دل میں رہتی تھی باوجود اس کے اُن کا آسنا کہنا بیکار کر دیا گیا اور آخر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے مستحق ٹھہرے اب اس لیکن کے مطلب پر بھی غور کر لیجئے جب یہ تصریح مرزا صاحب نے کر دی کہ بہشتی مرتے ہی بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اُس سے نہیں نکلتے اس کے بعد اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ سب روہیں اجساد میں داخل ہو کر قیامت کے روز قبروں سے زمین پر نکلیں گے تو یہی جواب ہو گا کہ اس پر ایمان تو ہے لیکن بہشت سے نہیں نکلیں گے اور اگر کہا جائے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اولین و آخرین اُس روز سب زمین پر ہونگے تو یہی جواب ہو گا کہ اُس کا یقین تو ہے لیکن بہشت سے کوئی نہ نکلیگا اور اگر کہا جائے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شر میں ہر شخص پریشان رہے گا اور انبیاء تک نفسی نفسی کہیں گے تو جواب یہی ہو گا کہ یہ صحیح ہے لیکن جنت کے عیش و عشرت سے کوئی نکالا نہیں جائیگا۔ غرض کہ جتنی آیات و احادیث اس باب میں وارد ہیں سب کی فوراً تصدیق کی جائے گی مگر لفظ لیکن اس کے ساتھ

لگا رہے گا۔ ایسے مناسب یہ حکایت ہے کسی مولوی صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا جن کو سیادت کا دعویٰ تھا کہ آپ کون سے سید ہیں حسنی یا حسینی انھوں نے کہا میں سید ابراہیمی ہوں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فرزند ابراہیم علیہ وعلیٰ ابیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں ہوں۔ مولوی صاحب نے احادیث اور انسب اور تواریخ کی کتابیں پیش کیں کہ حضرت ابراہیم کا انتقال حالت طفولیت میں ہو گیا ہے سید صاحب نے یہ سُنکر فرمایا وہ سب صحیح ہے لیکن بندہ تو سید ابراہیمی ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ باوجود اس لاکن کے یہ کہنا کہ خدا اور رسول نے قیامت کے باب میں جو کچھ فرمایا وہ سب کچھ ہو گا اور اُس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ کیا دھوکہ کی ٹٹی نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا داؤ بیچ ہو سکتے ہیں۔ جن کو تھوڑی سی بھی فراست ہو اسکو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔

ان مقامات میں جو آیات و احادیث وارد ہیں مرزا صاحب کو ایک قدم بڑھانے نہیں دیتیں اور یہ وہی لفظ ہے جو انہوں نے از اللہ الا وہام صفحہ (۴۶۴) میں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے باب میں کھینچا ہے کہ ہمارے مخالفین قرآن کریم کے سامنے جانتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے چل دور ہو میرے خزانہ حکمت میں تیرے خیال کے لئے کوئی موند بات نہیں پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو حدیثیں کہتی ہیں کہ اسے سرکش قوم کی حالتی نظر سے ہیں دیکھ اور مومن ببعض اور کافر ببعض نہوتا تھے معلوم ہو کہ میں قرآن کے مخالف نہیں انتہی۔

اس کا تصنیف تو اپنے مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ ہو جائیگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے باب میں آیات و احادیث ان کو رد کرتے ہیں یا ان کے مخالفین کو مگر یہاں تو ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب قرآن کی جس آیت کے سامنے جاتے ہیں وہ صاف کہتی ہے کہ چل دور ہو تیرے خیالی اور اختراعی باتوں سے میں بری اور بیزار ہوں پھر وہاں سے محروم ہو کر حدیثوں کی طرف آتے ہیں تو ان کا تو ایک لشکر کثیر شمشیر بکشت ہے کہ جتنی باتیں تیسری معارض قرآن ہیں سب واجب القتل ہیں مگر مرزا صاحب عیسویت پر عاشق دل دادہ ہیں وہ کب کیسی مانتے ہیں ان کا عشق اس سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کا قیامت کے روز بھی زمین پر اترنا ناگوار ہے اگر نصوص قطعیہ کے مطابق زمین پر حشر ہو اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں تو یہ تو نہ ہو گا کہ قتل و جال وغیرہ کی ضرورت ہوگی جس سے مزاحمت کا اندیشہ ہو۔ پھر جب مرزا صاحب کا اُس میں کوئی ذاتی ضرر متصور نہیں تو ناحق آیات و احادیث کثیرہ سے مخالفت پیدا کر نیکی کیا ضرورت تھی اگرچہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بطور ترقی یہ کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس عالم میں تو کیا قیامت کے روز بھی زمین پر نہیں اتر سکتے مگر یہ بات ضرورت سے زیادہ ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کے لحاظ سے اتنی آیات و احادیث سے مخالفت کی جائے۔ دراصل یہ بھی اسی عشق کا ایک شعبہ ہے اور اس قسم کی صد ہا باتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ بمصداق حدیث شریف جنگ للمشی یحییٰ ولیم عیسویت کے شوق میں ان کو نہ قرآن کریم کی مخالفت کی پروا ہے نہ حدیث شریف کی جب ان کو

اس درجہ کا عشق ہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو امور ان کے مقصود کے مزاحم اور مانع ہوں تو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ عشاق تو ناصح خیر خواہ کو بھی دشمن سمجھتے ہیں چہ جائیکہ موانع اور وہ امور جو مقصود کی طرف جانے سے روک دیں ان کا بس چلیں تو روکنے والوں کو بلا تامل قتل ہی کر ڈالیں۔ جیسا محمد ابن تو مرث نے کیا تھا جس کا حال اسی کتاب میں معلوم ہوا۔ اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب کی اس عاشقانہ رفتار میں جگہ جگہ آیات و احادیث جو مزاحمت کر رہی ہیں کس قدر ان کے دل آزار اور ناگوار خاطر ہونگی جہی تو وہ بے باکانہ حملے پر حملے کئے جلتے ہیں نہ کسی آیت کو وہ چھوڑتے ہیں نہ حدیث کو۔ انا ولا غیر کی نشانی سرشار ہیں اور ہر معرکہ میں زبان آوری کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے مقصود کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اس وقت مرزا صاحب کا کوئی دشمن سوا آیات و احادیث کے نظر نہیں آتا جو دائیں بائیں طرف سے ان پر حملہ آور ہو اگر اہل اسلام مخالفت کر رہے ہیں تو وہ وکالت ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب کے مسیح بن جانے سے نہ ان کے کسی منصب پر اثر پڑتا ہے نہ کوئی نقصان ہے۔

اس مشاہدہ سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک بلبی تلوار جس کی نوک آسمان تک پہنچی ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ منہ بائیں چلا رہے ہیں اور ہزار ہا دشمن اُس سے مارے جا رہے ہیں۔ اُس کی تعبیر یہی ہے کہ ہزار ہا آیات و احادیث کا خون کریں گے جس کا وقوع ہو گیا۔ اور غزنوی صاحب نے جو حسن ظن سے تعبیر دی تھی اُس کو مشاہدہ غلط ثابت کر رہا ہے۔

اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں خواب کی تعبیر میں اکثر غلطی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ خود

مرزا صاحب ازالۃ الادہام صفحہ (۲۱۱) میں لکھتے ہیں جو وحی یا کشف خواب کے ذریعہ

سے کسی نبی کو ہو دے اُس کی تعبیر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انتہی۔

جب بقول مرزا صاحب ایسے قابل وثوق خواب میں غلطی ہو جو نبی نے

دیکھا ہو اور بذریعہ وحی ہو تو دوسرے خواب اوروں کے اور اُن کی تعبیر کس

حساب و شمار میں۔ یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ جو تعبیر ہم نے بیان کی ہے

اُس پر ایک بہت بڑا قرینہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تلوار کی نوک آسمان تک

پہنچی ہے۔ جس سے اشارہ ہے کہ آسمانی کتاب اور آسمانی نبوت کے مکاشفہ

اور اخبار پر اسی تلوار سے حملہ ہوگا و اللہ اعلم بالصواب۔ جب اُس رویا کی تعبیر

مشاہدہ اور قرینہ تو یہ ثابت ہوئی تو مرزا صاحب کا یہ قول جو ازالۃ الادہام صفحہ (۶۵)

میں لکھا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اُس وقت دنیا میں

آئیگا کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائیگا یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف اشارہ

ہے لوکان الایمان معلقاً بالشریا لئلاہ رجل من فارس یہ وہی زمانہ ہے جو اس عاجز

کشفی طور پر ظاہر ہوا انتہی۔

یعنی اس وقت علم قرآن کو خود نے ثریا سے لایا ہے (روایا کے

مذکورہ کے خلاف ہے اس لئے کہ تلوار کی نوک آسمان اور ثریا تک پہنچنے کا

مطلب تو یہی ہے کہ اگر قرآن ثریا پر بھی جائے تو اُس تلوار سے اُس کا کام

وہیں تمام کر دیا جائے۔ کیونکہ تلوار کی نوک سے تلوار ہی کا کام

لیا جاتا ہے۔

جب الہامات وغیرہ سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن و حدیث کو وہ تہ تیغ کر رہے ہیں اور یہ اصول قرار دیا ہے کہ تفسیر و حدیث و آثار صحابہ وغیرہ کوئی قابل اعتبار نہیں اور اس پر قرآن کے معارف و انی کا دعویٰ ہے تو جو معارف مرزا صاحب ایجاد کرتے ہیں وہ ضرور ایسے ہونگے کہ نہ کسی مسلمان نے ان کو سنا ہو گا نہ ان کے آباؤ اجداد نے سو ایسے معارف سننے والے بھی ایسے ہی ہونا چاہئے کہ جن کو دین بطور وراثت باب و اداسے پہنچا نہ ہو کیونکہ جہاں دین نیا ہو تو دیندار بھی نئے ہی ہونگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے معارف بیان کرنے والوں کی نسبت صاف فرما دیا ہے کہ ان کو جھوٹے اوردجال سمجھو چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ درمنثور میں لکھتے ہیں کہ امام احمد زہری وغیرہ نے روایت کی ہے

عن ابی ہریرۃ رضی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون فی امتی رجالون کذابون یا توکم ببدع من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یفتنونکم یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں بہت سے دجال جھوٹے ہونگے جو مسلمانوں کے روبرو ایسی نئی نئی باتیں پیش کریں گے کہ نہ انہوں نے سنیں نہ ان کے باپ و اداس نے ایسے لوگوں سے بچتے رہو کہیں وہ فتنہ میں نہ ڈال دیں انتہی۔

مرزا صاحب کی کارروائیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر دو پیش نظر ہیں اہل ایمان تھوڑی توجہ کریں تو قیاس سے صحیح نتیجہ نکال لے سکتے ہیں کہ وہ کیسے شخص ہیں۔ کیا اب بھی مسلمانوں کو مرزا صاحب کے معاملہ میں کوئی شک کا موقع اور عذر باقی ہے۔ اب حدیث کو دیکھئے کہ امام سیوطی

نے اُس کو روایت کی ہے جن کی جلالت شان یہ ہے کہ مرزا صاحب خود
 ازالۃ الامہام صفحہ (۱۵۱) میں لکھتے ہیں کہ امام شعرانی صاحب نے ان لوگوں کے
 نام لئے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی رح بھی ہیں اور
 فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق جلال الدین سیوطی رح کا دستخط اُن کے صحبتی
 شیخ عبد القادر شاہ ذلی کے پاس پایا جو کسی شخص کے نام خط تھا جس نے اُن سے
 بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی سو امام صاحب نے اُس کے
 جواب میں لکھا تھا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تصحیح احادیث
 کے لئے جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت
 تک کچھ تر و فوعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا
 کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب سے اس حضوری سے رک جاؤنگا
 تو قلعہ میں جاتا اور تہاری سفارش کرتا۔ چونکہ مرزا صاحب نے بلا جرح
 و اعتراض لطیب خاطر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اس لئے ہم حتی الوسع
 امام سیوطی رح کی کتابوں سے احادیث نقل کیا کرتے ہیں تاکہ مرزا صاحب کو
 اُن کے مان لینے میں تامل نہ ہو۔ اور جس کتاب سے حدیث مذکورہ بالا کو امام سیوطی
 نے نقل کیا ہے وہ امام احمد رح کی سند ہے جن کی شاگردی پر اکابر
 محدثین کو ناز ہے اور خود مرزا صاحب ضرورۃ الامہام صفحہ (۲) میں حدیث
 من مات بغیر امام مات میتہ مجاہدیتہ کو انہیں کی اسی سند سے نقل کر کے
 لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کے طالب بنانے
 کے لئے کافی ہو سکتی ہے کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامعہ شقاوت

جس سے کوئی بدی اور بد بختی باہر نہیں سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری
ہوا کہ ہر ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے انتہی۔

اس سلسلے کے بعد اسپنے امام الوقت ہونے کی تقریر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ جو اپنے کو امام
نہ مانتے وہ اُس شقاوت میں گرفتار ہوگا جس سے کوئی بدی اور بد بختی باہر نہیں
نہ فسق نہ کفر یعنی فاسق و کافر ہوگا۔ اب دیکھئے کہ مسند موصوف کو بقول مرزا صاحب
کس درجہ قوت ہے کہ اُس کی حدیث پر عمل نہ کرنے والا فاسق بلکہ کافر
ہو جاتا ہے پھر اسی کتاب کی وہ حدیث واجب العمل کیوں نہ ہو جس سے
نئی غیر معروف باتیں بنانے والے رجال و کذاب ثابت ہوتے ہیں۔
من مات بغیر امام کی حدیث میں چونکہ مرزا صاحب کا نام نہیں ہے اس لئے
اُس سے خاص مرزا صاحب کا امام زمان ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بخلاف اس کے
جو شخص ایسی نئی باتیں بیان کرے جو مسلمانوں نے اور ان کے آبا و اجداد نے
نہیں سنی اُس کو دجال و کذاب و فتنہ پرداز سمجھنا سبب اقرار مرزا صاحب صراحتہ اس
حدیث سے لازم اور واجب ہے خدا کرے مرزا صاحب ایسی نئی باتیں بتانا
بھوڑ دیں اور مسلمانوں کے محمد علیہ بن جائیں۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حدیث شریف تو صراحتہً باواز بلند کہہ رہی ہے
کہ نئی باتیں بنانے والا دجال و کذاب ہے اور مرزا صاحب کی تقریر سے
مستفاد ہے کہ نصوص کیسے ہی صراحت سے وارد ہوں مگر مرزا صاحب کے قول کے
مقابلے میں وہ سب ترک کر دی جائیں۔ چنانچہ ازالۃ الاولیاء ص ۲۰۹ (۲۰۹)
میں فرماتے ہیں۔ صرف الہام کے ذریعہ ایک مسلمان اسکے معنی آپ پر

کھولتا ہے کہ ابن مریم سے اس جگہ درحقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے تب بھی
بمقابل اُس کے آپ لوگوں کو یہ دعوے نہیں پہنچتا کہ ابن مریم سے مراد درحقیقت
ابن مریم ہی ہے کیونکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہوتے ہیں اور حقیقت سے
پھیرنے کے لئے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے
مامور ہیں انتہی۔

دیکھ لیجئے ابتدائے اسلام سے آج تک کسی نے کہا نہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر کر
زمین میں دفن ہو گئے اور اُن کا ہم نام یا مثیل پیدا ہو کر پادریوں کا جواب دیگا
اور پادری لوگ ہی دجال ہیں۔ اسی طرح قیامت کا جنت میں ہونا وغیرہ اور
جو مرزا صاحب سنا رہے ہیں ایسے ہیں کہ کسی مسلمان نے نہیں سُننے اور آیات
واحادیث میں کھلے الفاظوں میں موجود ہے کہ قیامت زمین پر ہوگی اور علیہ
ابن مریم علیہ السلام قبل قیامت زمین پر آئیں گے ایسے موقع میں۔ مرزا صاحب
پر حسن ظن کیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے کہ جو شخص
نئی باتیں بنائے وہ دجال و کذاب سمجھا جائے۔ ہمارے کہنے کی یہاں کوئی
ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے معتقد علیہ کی بات کو خود مان لے گا
وعلینا الالبلاغ۔

اگر مرزا صاحب کے مختصرات پر حسن ظن ضرور ہے تو ابو منصور کشف مذکور کے
الہامات کیوں قابل حسن ظن نہیں آخراُس کا بھی دعوے الہام ہی سے تھا کہ
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الخ کے معنی یہ نہیں جو ظاہر الفاظ سے
معلوم ہوتے ہیں بلکہ وہ بزرگوں کے نام تھے جن کی حرمت و تعظیم کی ضرورت تھی

اس وجہ سے مردار اور خون اور گوشت خنزیر وغیرہ کی حرمت ثابت نہیں
 علیٰ ہذا القیاس جتنے مدعیان الہام گذرے ہیں سب کا یہی دعوے تھا کہ ہمارے
 الہام حجت ہیں اور اسی قسم کی دلائل انہوں نے بھی قائم کئے ہونگے کہ کلام خدا
 ورسول کو پھیرنے کے لئے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ
 حسن ظن کے مامور ہیں۔ انہی وجوہات سے ہزاروں اُن کے بھی پیر و ہونگے
 تھے مگر درحقیقت وہ جھوٹے تھے جن کے کذاب و دجال ہونے کے قائل غالباً
 مرزا صاحب بھی ہونگے۔ اب ان صد ہا تجربوں کے بعد بھی اگر مرزا صاحب کے
 الہاموں پر حسن ظن کیا جائے تو یہ مقولہ صادق آجائے گا من جرب المجر ب حلت
 بہ الندامة مگر یہ ندامت قیامت کے روز خدا اور رسول کے روبرو کچھ مفید
 نہ ہوگی۔

غرض کہ مرزا صاحب نے جو کہا تھا کہ آدمی مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے
 اور استدلال میں یہ آیت پیش کی تھی ادخلی جنتی سوا اُس کا حال معلوم ہو گیا کہ
 اس آیت کو اُس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ سیاق آیت سے ظاہر ہے کہ
 قیامت کے روز یہ ارشاد ہو گا جس پر دوسرے آیات بھی ناطق ہیں اور اگر موت کے
 وقت کہا بھی جاتا ہو تو بطور بشارت ہے کہ وقت پر داخل ہو جائے۔

اور اس آیت شریفہ سے یہی استدلال کرتے ہیں قولہ تعالیٰ قیل ادخل الجنة قال
 یتیمت قومی یسلمون یا غفر لی ربی وجعلنی من المکرین یہ ایک شخصی واقعہ ہے
 جس کو حق تعالیٰ نے وجارجل من اقصیٰ المدینۃ لیسعی الی قولہ تعالیٰ قیل
 ادخل الجنة میں ذکر فرمایا ہے ما حصل اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے

اہل انطاکیہ کی طرف اپنے حواریں سے تین شخصوں کو بھیجا تھا کہ ان کو توحید کی دعوت کریں انہوں نے ان سب کو مار ڈالا اس اثنا میں ایک بزرگ جن کا نام حبیب تھا وہ بھی آئے اور اُس قوم کو نصیحت کر کے اپنا ایمان ظاہر کیا انہوں نے ان کو بھی شہید کر ڈالا حق تعالیٰ نے اُس بزرگ کا حال بیان فرماتا ہے۔

قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بہا غفر لی ربی وجعلنی من المکرین یعنی اُس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو اُس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دی۔ اس واقعہ پر مرزا صاحب نے تہلیل کرتے ہیں کہ مرتے ہی جنتی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اُس میں صرف اسی قدر ہے کہ اُس شخص سے کہا گیا تھا کہ جنت میں داخل ہو جا یہ تو نہیں کہا گیا ابھی داخل ہو جا اگر فی الحقیقت اُن کے داخل ہو جانے کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ادخلناہ فی الجنة ارشاد ہوتا یعنی ہم نے اُس کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ یہاں اس بزرگ کی جان بازی کے معاوضہ میں اپنے کمال فضل کا حال بیان کرنا مقصود ہے فن بلاغت میں بلاغت کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو کما قال فی التلخیص البلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ اب دیکھئے کہ اگر وہ بزرگ داخل جنت ہو گئے ہوتے تو مقتضائے حال لفظ ادخلناہ تھا نہ قیل ادخل الجنة اور جب قیل ادخل ارشاد ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف بشارت مقصود تھی ورنہ کلام مطابق مقتضائے حال نہ ہو گا حالانکہ کلام الہی میں یہ بات محالی ہے۔ اگر کہا جائے کہ حق تعالیٰ کا فرمانا بھی دخول جنت کے لئے کافی ہے

تو ہم کہیں گے کہ لفظ قبیل داخل سے دو احتمال پیدا ہوتے ہیں ایک فوراً داخل ہو جاتا دوسرا وقت معین پر یعنی قیامت کے روز داخل ہونے کی بشارت اس صورت میں وہ احتمال لینا جو مخالف قرآن ہے ہرگز جائز نہیں پھر ایسا احتمال پہلو اختیار کر نیکی ضرورت ہی کیا تھی صاف ارشاد ہو جاتا کہ ہم نے اُس کو جنت میں داخل کر دیا جس کوئی احتمال ہی باقی نہ رہتا اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ دخول روحانی تھا جو عارضی طور پر ہو ا کرتا ہے۔ غرض کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مرتے ہی ہر شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے نہیں نکلتا۔

اور یہ آیت شریفہ بھی استدلال میں پیش کرتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم یعنی شہیدوں کو مردے مت سمجھو وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔

اس میں تو جنت کا نام بھی نہیں رہا اللہ کے پاس زندہ رہنا سو اس میں جنت کی کیا خصوصیت دیکھ لیجئے فرشتے زندہ ہیں اور جنت میں نہیں ہیں اور اگر کہا جائے کہ فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جنتیں بھی وہیں ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ کل آسمانی فرشتے جنت میں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جنت میں داخل شدہ خلیج نہیں ہو سکتا صحیح نہیں اس لئے کہ فرشتے زمین پر برابر اترتے رہتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملكة والروح اس صورت میں ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان فرشتوں کے ساتھ اتر آئیں۔ غرض کہ زندگی کے واسطے جنت کی ضرورت نہیں اگر قبر ہی میں خاص طور پر زندہ رہیں تو اچھا تو

عند ربہم جب بھی صادق آئیگا اور قرب کے لئے نہ آسمانوں کی ضرورت ہے نہ جنت کی حق تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من جسمل الوریہ وقولہ تعالیٰ

فلولا اذا بلغت الخلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون یعنی جب روح خلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھتے رہتے ہو اور ہم تم سے زیادہ تر نزدیک اُس کے رہتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عند کا مضمون ہر وقت صادق ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ شہد اکو خاص طور پر تقریب ہے مگر اس سے ثابت یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لئے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس قسم کا داخل ہونا بعد حشر کے ہو گا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا

ربہم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤا با وفتح ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین ترجمہ جو لوگ متقی ہیں ان کی گروہ گروہ جنت کی طرف چلیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور دروازے کھولے جائیں گے تو دربان کہیں گے سلام ہے تم پر خوش رہو اور داخل ہو اور ہمیشہ اسی میں رہو۔ اگر کہا جائے کہ اس آیت میں تو قیامت کا ذکر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اُس میں موت کا بھی ذکر نہیں ہے ظاہر آیت سے صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ متقی لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمادی ہے کہ قیامت کے روز وہ داخل جنت ہوں گے۔ چنانچہ امام سیوطی نے درمنثور میں لکھا ہے۔ اخرج النسائی والحاکم

وابن جبان عن ابی ہریرۃ والبیہقی عن ابی سعید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان یتخرج الزکوٰۃ یتجنب الکبائر الاصح

الافتحست له ابواب الجنة الثمانية يوم القيامة یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزہ رکھے اور زکوٰۃ دے اور ساتوں گناہ کبیرہ سے بچے تو قیامت کے روز اس کے لئے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔

اب غور کیا جائے کہ اگر وہ لوگ جنت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو قرآن وحدیث کے مطابق پھر دوبارہ ان کو اس روز داخل جنت ہونا پڑیگا اور وہ کس قدر خلاف عقل ہے کیونکہ عقلاً جانتے ہیں کہ تحصیل حاصل محال ہے۔

الحاصل آیہ شریفہ سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ شہدا قیامت سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہدا کی ارواح جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب کی عادت ہے کہ جو احادیث ان کے مقصود کے مضر ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کیا کرتے ہیں چنانچہ حشر اجساد کے باب میں جتنی حدیثیں وارد ہیں سب کو نظر انداز کر دیا اور ایک کا بھی جواب نہ دیا اسی طرح ہم کو بھی اس مقام میں احادیث سے تعرض کرنیکی ضرورت نہ تھی مگر اپنے ہم مشربوں کے خیال سے ان احادیث کا بھی مطلب بیان کر دیتے ہیں جو اس باب میں وارد ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دخول جنت روحانی طور پر بھی ہو کرتا ہے جیسا کہ شہد و احادیث سے ثابت ہے

سنجد ان کے ایک یہ ہے جو بخاری و مسلم اور سنن امام احمد رحمہم میں ہے عن انس

وجابر رحمہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئسنت ابنتہ فاذا اتا بقصر من ذہب

فقلت لمن هذا القصر قالوا الشاب من قریش فقلت انی انا ہو قلت ومن ہو قالوا عمر

ابن الخطاب فلولا علمت من غیر تک لدخلتہ حمق انت کذا فی کنسہ السمال یعنی فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں جنت میں داخل ہوا دیکھا کہ ایک محل سونے کا بنا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے لوگوں نے کہا ایک جوان قریشی کا ہے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ میرا ہو گا مگر پھر پوچھا کہ وہ کون شخص ہے کہے کہ عمر ابن الخطاب اگر تمہاری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس محل میں چلا جاتا انتہی۔

اور ایک حدیث یہ بھی ہے جو بخاری میں مذکور ہے عن انس قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا اسیر فی الجنة اذا انا نہر حاقناہ قباب الدرالمجوف قلت ما ہذا

یا جبریل قال ہذا الکونز الذی اعطاک ربک فاذا طینہ مسک اذ فرزواہ البخاری۔

کہ انا فی المشکوٰۃ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں جنت میں سیر کر رہا تھا

ایک نہر پر جا نکلا جس کے کنارے برف مورتی کے قبہ تھے میں نے جبریل سے

پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ وہی کونز ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے دیکھا تو اسکا

کیچڑ مشک اذ فہے انتہی۔

اگرچہ ان حدیثوں میں خواب کی تصریح نہیں ممکن ہے کہ شب معراج حالت بیداری

تشریف لے گئے ہوں مگر علی سبیل التنزل دخول روحانی میں تو کلام ہی نہیں جس سے

یہ ثابت ہے کہ دخول روحانی مانع خروج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شہد ابھی روحانی

طور پر جنت میں داخل ہوا کرتے ہیں چنانچہ اس روایت سے ظاہر ہے جس کو

امام سیوطی رحم نے درمشور میں مسند امام احمد ابن حنبل اور ابوداؤد اور مستدرک

حاکم وغیرہ سے نقل کیا ہے اخرج احمد و ابوداؤد و الحاکم وغیرہم عن ابن عباس رحم

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحہم فی

لجوات طیر خضر ترود انہا را الجنة و تا کل ثمارہا و تا وی الے قنادیل من ذہب معلقۃ فی

ظل العرش الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی
جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز سبز پرندوں میں رکھا
وہ جنت کے نہروں پر جاتے ہیں اور یہو سے کھاتے ہیں اور سونے کی قنادیل
میں رہتے ہیں جو عرش کے سایہ میں لٹکی ہوئی ہیں انتہی۔

شہد اکار و عانی اور عارضی طور پر جنت میں جانا اس سے بخوبی ثابت ہے کہ انکی
روحیں پرندوں میں رکھی گئیں اور مقام ان کا قنادیل قرار دیا گیا نہ حور و غلمان سے
ان کو تعلق ہے نہ تخت و تاج سے کام نہ لباس و زیور سے آرائش نہ ان کے لئے
فرش و فرش حالانکہ یہ امور جنتیوں کے لئے لازم ہیں جس کا حال ابھی معلوم ہوا
صرف پرندوں کی طرح کھاپی لیتے ہیں اور خاص قسم کا تقرب بھی حاصل ہے مگر وہ
خصوصیات جو وقت پر ہونے والی ہیں کہاں جس دخول کے بعد ہمیشہ رہنا ہوگا

وہ دخول جسمانی ہے جس کی نسبت اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے کما خلقناکم اول خلق
نعیدہ یعنی جس طرح ہم نے پہلے تمہیں پیدا کئے اسی خلق پر دوبارہ پیدا کریں گے اور
ظاہر ہے کہ دخول روحانی میں یہ بات نہیں ہے اور بخاری شریف صفحہ (۶۹۳) میں

یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم محشورون
الی اللہ عزوجل عرلا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین یعنی خطبہ میں
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں کا حشر خدا کے عزوجل کی طرف
ہوگا برہنہ اور بے خدنی یعنی ابتدا کے بعد پیدائش کے مطابق چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح پھر اعادہ کریں گے یعنی پہلی حالت
پر دوبارہ پیدا کریں گے یہ وعدہ ہم پر لازم ہے جسکو ہم پورا کرنے والے ہیں انتہی۔

اسی اعادہ کے بعد فادخلوا خالدین کہا جائیگا جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہداجب ہمیشہ رہنے کے واسطے جنت میں دوبارہ داخل ہونگے تو پرندوں کی شکل پر نہ رہینگے بلکہ بمصداق ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم شکل انسانی میں ہونگے جو احسن صورت ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہر دخول جہانی بھی مانع خروج نہیں چنانچہ معراج شریف کا واقعہ اسلامی دنیا میں مثل آفتاب روشن اور اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ جنتوں میں تشریف لے گئے تھے اور واپس تشریف لانے کو کوئی چیز مانع نہ ہو سکی۔ اگر کوئی منصف مزاج دیدہ عقل کو سرمہ بصیرت بخش شریعت غراسے منور کر کے دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں گھر یعنی دارالدنیا اور دارالآخرت ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں جس کو جب تک جہاں چاہے رکھے اور جس کو چاہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جائے مختار ہے اور عادات اللہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ بحسب ضرورت مردے زندہ ہو چکے ہیں جس پر کئی آیات بینات متفق اللفظ والمعنی گواہی دے رہے ہیں جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہو گا اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہدائے ارواح اس عالم میں آیا کرتی ہیں چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا لکن ذکر السیوطی رحمہ فی کنز العمال عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت جعفرانی رفقتہ من الملئکة میثرون اہل بیئتہ بالمطمر (عد) وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان اللہ قد جعل لبعفر جناحین مضر جین بالدم یطیر بہا مع الملئکہ (قط فی الافرادک)
 اس کے بعد یہ بات ہر صاحب فہم کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اگر بقول مرزا صاحب
 علیہ السلام کی وفات تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر بھی لی جائے تو بحسب
 وعدہ خدا ورسول ان کا زندہ ہو کر اپنی خدمت بجالانے کے واسطے چند روز کے
 لئے آجانا کونسی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب اپنی عیسویت کے خیال کو علانیہ
 رکھ کر خدائے تعالیٰ کی قدرت اور ایفائے عہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 منبر صادق ہونے پر غور فرمائیں تو معلوم ہو گا کہ علیہ السلام کا زمین پر آنا کسی
 حالت میں مستبعد اور خلاف عقل نہیں۔

غرض کہ یہ بات بدلائل ثابت ہو چکی کہ دخول جنت دو قسم پر ہے ایک روحانی
 اور قبل حشر اجساد و دوسرا جسمانی اور بعد حشر پھلا مانع خروج نہیں مگر مرزا صاحب نے
 اس کے خلاف میں دو قسم کا اختراع کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ

جنت اور دوزخ تین درجوں پر منقسم ہے پہلا درجہ قبر کا دوسرا درجہ حشر اجساد کے

بعد اور جنت عظمیٰ یا جہنم کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور

بوجہ تعلق جسد کامل قویٰ میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ

یوم الحساب کے بعد آتے۔

اس تقسیم پر مرزا صاحب حشر اجساد کا نام جو لے رہے ہیں اس میں بڑی

دورانہ لیشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا نام بھی نہ لیں تو لوگ بالکل

کا فریبناویگے مگر اس زمانہ میں ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ایسے بزرگوں اور

لوگ جو کچھ فرمادیتے ہیں وہ بات چل ہی جاتی ہے اور کسی قسم کے شبہ تک

ذہبت ہی نہیں آتی آخر اس حدیث شریف کا صادق ہونا بھی ضرور ہے عن انس

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم
ویظہر الجہل (حمق وہ) یعنی بخاری مسلم اور مسند امام احمد رحمہ اور ابن ماجہ میں
روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی علامتوں سے ایک
یہ ہے کہ علم اٹھ جائیگا اور جہل ظاہر ہوگا انتہی۔

اگرچہ علم کے اٹھ جانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مگر شاہدہ جو ہو رہا ہے اسکے
لحاظ سے یہ معنی بھی صادق آتے ہیں کہ جب قرآن کے اصلی معنی لوگوں
کے خیال سے جاتے رہیں تو جو حقیقی اور واقعی علم ہے وہ بے شک
اٹھ جائیگا مثلاً قیامت کا علم وہی ہے جو آیات احادیث سے ثابت ہے کہ مرد
زندہ ہو کر قبروں سے زمین پر آجائینگے پھر جب یہ علم جاتا رہے اور
اسکی جگہ بیوقوفان نشین ہو کہ مردے اندر ہی اندر سوراخ کی راہ سے جنت میں
گھس جائیں گے جیسا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں تو علم کے اٹھنے میں اور جہل
مکرب کے ظاہر ہونے میں کیا شک ہے۔ ہر چند یہ پر آشوب و فتن زمانہ
ایسا ہی ہے مگر انہیں والوں کو بفضلہ تعالیٰ کچھ خطر نہیں چنانچہ حدیث شریف

عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکبر ہوا الفتنۃ فی آخر الزمان
فہائسہ المنافقین رواہ ابو نعیم کذا فی کنز العمال یعنی آخر زمانہ والوں کو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ کسی فتنہ کو مکر وہ نہ سمجھو وہ صرف منا فتنہ کو
تباہ کریگا انتہی۔

یعنی جہل مکرب کے گڑھوں میں گر کے تباہ اور ہلاک ہونگے غرض کہ ہم لوگوں کو

چاہیے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر طور پر فرمایا ہے اسی پر مضبوط ایمان رکھیں اور جان سے زیادہ ترغیر سمجھیں پھر کسی فتنہ گر کے فتنے سے کچھ خوف نہیں۔

مہرہ صاحب کا مذہب ابھی معلوم ہوا کہ آدمی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر تخت رب العالمین بھی اتر آئے تو وہ حصار جنت سے حساب و کتاب کے واسطے باہر نکلیگا اس صورت میں جو تحریر فرماتے ہیں کہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ میں داخل ہونے کے پہلے تعلق اجساد کا متوسط درجہ قرار دیا گیا ہے تو یہ ترقی معکوس سمجھ میں نہیں آتی البتہ پہلا درجہ جو قبر کو قرار دیا ہے اس کو مجازاً جنت تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا

غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب یعنی دکھاتے ہیں ان کو صبح و شام دوزخ کی آگ اور قیامت کے روز کہا جائیگا کہ فرعون کے لوگوں کو داخل کرو سخت عذاب میں اور بخاری شریف میں ہے عن عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم فانه یعرض علیہ

مفقده بالغداة والعشی فان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان کان من اهل النار

فمن اهل النار یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی اس کا مقام

صبح و شام اُس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ آیت و حدیث اس بات پر دلیل قطعی ہے

کہ ہر شخص اپنی ہی قبر میں رہتا ہے اور وہیں اپنا مقام دیکھا کرتا ہے

جس سے ظاہر ہے کہ قبر جنت کا کوئی درجہ نہیں بلکہ اُس سے خارج ہے ہاں

اگر اس لحاظ سے کہ جنت وہاں سے نظر آتی ہے اُس کو جنت کہیں تو مجازاً

ممکن ہے مگر پچاس ہزار برس کا قیامت کا دن جس میں انبیا بھی نفسی نفسی پکارینگے اسکو
 جنت کا ایک درجہ وہ بھی متوسط قرار دینا سخت حیرت انگیز ہے نہ قرآن اُس کی تصدیق
 کرتا ہے نہ حدیث بلکہ دونوں اعلان کے ساتھ اسکی تکذیب کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم
 ہوا۔ اس آیت شریفہ سے وہ تقریر اور بھی مستند ہو گئی جس میں بیان کیا گیا تھا کہ دخول جنت و
 دوزخ قیامت پر منحصر ہے اور مرزا صاحب کی اُس تقریر کی بھی حقیقت کھل گئی جو
 ازالہ الا وہام صفحہ (۳۶) میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایمان اور عمل کی ادنیٰ حالت میں فوت
 ہوتا ہے تو تھوڑی سی سوراخ بہشت کی طرف اُس کے لئے نکالی جاتی ہے پھر لوگوں کی
 دعاؤں وغیرہ سے وہ سوراخ بڑھ کر ایک وسیع دروازہ ہو جاتا ہے جس سے وہ بہشت
 میں چلا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایسے زبردست
 اسباب موجود ہیں کہ قریباً تمام مومنین یوم الحساب پہلے اُس میں پورے طور پر داخل
 ہو جائینگے اور یوم الحساب اُن کو بہشت سے خارج نہ کرے گا انتہیٰ ملخصاً۔
 یہ امر پوشیدہ نہیں کہ روح ایسی لطیف چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ سے
 بھی وہ نکل جاتی ہے چنانچہ رحم کا منہ باوجودیکہ نہایت سختی سے بند ہو جاتا ہے جس کی
 تصریح طب جدیدہ میں کی گئی ہے مگر روح اُس سے بھی نکل کر جنین میں داخل
 ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اُس سوراخ سے نکل جانا جو قبر سے بہشت کی طرف اسی کے
 واسطے نکالا جاتا ہے کیا مشکل اُس کے نکلنے کے لئے نہ بڑے دروازے کی
 ضرورت ہے نہ اس قدر بہت درکار ہے کہ سوم دہم چہلم سے ماہی برسی وغیرہ میں جو دعائیاں
 اور کارخیر ہوتے ہیں بتدریج اُس سوراخ کو بڑا بڑا کر وسیع کر دیں جس سے وہ نکل کر جنت میں
 داخل ہو سکے کیونکہ بقول مرزا صاحب روح تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے

چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ (۳۶۴) میں فرماتے ہیں ہر ایک مومن جو فوت ہوتا ہے اسکی روح

خدا کے تعالیٰ کے طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النفس المطمئنة الایہ بظاہر مرزا صاحب کے ان دونوں کلاموں میں

تعارض معلوم ہوتا ہے کہ روح مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کی

(دعا) وغیرہ سے سوراخ کشادہ ہونے کے بعد ایمان دار جنت میں چلا جاتا ہے مگر اس کے

جواب کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ روح تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے

اور ہمیشہ رہنے کے لئے جنت میں داخل ہونا جو حیائے جسم پر موقوف ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ

قال من یحیی العظام وہی ریم قیل یحیی الذی انشا ہا اول مرۃ سے ثابت ہے سو اس کے

لئے مہلت درکار ہے جس میں دروازہ اتنا وسیع ہو کہ لاش اُس سے نکل جائے

چنانچہ مرتے ہی داخل ہونے کے باب میں تصریح کرتے ہیں کہ روح داخل ہوتی ہے

اور مہلت اور وسعت باب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایمان دار داخل ہوتا ہے

اس تقریر سے تعارض تو دفع ہو گیا لیکن اس پر ایک نیا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب

وہ شخص جنت میں داخل ہونے کو جاتا ہے اور جنت آسمان پر ہے جیسے مرزا صاحب

ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۶۴) میں تحریر فرماتے ہیں کہ علیہ السلام فوت ہونے

کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور ہر مومن کی بھی اٹھائی جاتی ہے اور

بہشت میں داخل کی جاتی ہے انتہی۔

اور نیز جنتوں کا آسمان پر ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو ضرور تھا کہ مردے آسمانوں

پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے کیونکہ یہ دخول اس وجہ سے جہانی ہے کہ روح تو

مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس دخول کے لئے دعاؤں وغیرہ کا

وغیرہ کا انتظار رہتا ہے جس سے سوراخ اس قابل ہو کہ لاش اس سے نکل جائے
 اس صورت میں ضرور تھا کہ مردے قبروں سے نکلتے ہوئے نظر آتے شاید اس کا یہ جواب
 دیا جائیگا کہ وہ اس طرف سے نہیں جاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر سوراخ کر کے دوسری
 طرف سے نکل جاتے ہیں تو اس کے ماننے میں بھی تامل ہے کیونکہ ایسا سوراخ جس سے
 مردہ جاسکے کسی قبر میں دیکھا نہیں گیا اگرچہ یہ ممکن ہے کہ مردہ نکلتے ہی وہ سرنگ
 پاٹ دی جاتی ہو لیکن اس کے ماننے کے بعد بھی ایک اور دشواری درپیش ہے کہ
 جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اگر ہندوستان کی زمین میں سوراخ آ رہا کر دیا جائے تو
 وہ امریکہ کے کسی حصہ میں نکلیگا پھر اگر ہندوستان کے مردے اس سوراخ کی
 راہ سے اس طرف زمین پر نکل کر آسمان کی طرف جائیں تو امریکہ والوں کی شکایت
 گورنمنٹ میں ضرور پیش ہوتی کہ ہندوستان کے صد ہا بلکہ ہزار ہا مردے ہر روز چلے آتے
 ہیں کوئی کفن پہنا ہوا ہے کوئی برہمنہ ہیبت ناک کسی کے گھر میں نکلتے ہیں
 کسی کی زراعت وغیرہ میں غرض علاوہ خوف و دہشت کے مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔
 حالانکہ اب تک کوئی اس قسم کی شکایت کسی اخبار میں دیکھی نہیں گئی یہ ہم اپنی طرف سے
 نہیں کہتے مرزا صاحب ہی کی تحقیق سے استفادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ^{الاولیٰ} ازالۃ
 صفحہ (۴۷۳) میں لکھا ہے کہ (یعنی علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں مر گئے ہا اور
 رسالۃ الہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے) اور اسکو اپنے کشف اور
 گواہوں سے ثابت کیا ہے اگر سوراخ کی راہ سے مردے دوسری طرف سے
 نہ نکلتے تو عیسیٰ علیہ السلام گلیل میں بیت المقدس کے پاس مرکز کشمیر میں کیوں آتے
 اہل اسلام بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بلکہ کل ادیان سماویہ میں قیامت کا

مسئلہ کیسا مہتمم بالشان ہے جس میں صد ہا آیات و احادیث وارد ہیں جن سے ظاہر ہے کہ جس طرح توحید و رسالت پر ایمان ضروری ہے قیامت کے وقوع پر بھی ضروری ہے اور کسی مسلمان کو ابتدا سے آج تک اُس میں خلاف نہیں مگر مرزا صاحب نے صرف اتنی بات بتلانے کے لئے کہ (یعنی علیہ السلام اس عالم میں تو کیا قیامت میں بھی زمین پر نہیں آسکتے) ایسے مشہور و معروف اور ضروری مسئلہ کا انکار ہی کر دیا پھر جن مسائل میں چند آیات و احادیث وارد ہوں اُن کے اصل معنی سے انکار کر دینا کونسی بڑی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب کو ذرا بھی خوف خدا اور قیامت کے دن کا خیال ہوتا تو قرآن و حدیث کے معنی اپنے دل سے تراش کر لکھنے پر اُن کے ہاتھ پائی نہ دیتے کیونکہ

حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین کلیتوں الكتاب بایدہم ثم یقولون ہذا من عند اللہ

یشتروا بہ ثمنًا قلیلًا فویل لہم ما کتبت ایدہم و ویل لہم ما یکسبون۔ ادنی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جو بات ہذا من عند اللہ کہنے میں ہے وہی بات کسی آیت کا مضمون خلاف مقصود الہی بیان کرنے میں ہے۔ دیکھیے لیجئے کہ اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ

فرماتا ہے احل اللہ لکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سو جس طرح یہ شخص ملحد اور بے دین

سمجھا جائیگا اسی طرح وہ شخص بھی سمجھا جائیگا جو آیہ شریفہ حرمت علیکم المیتۃ والدم

ولحم الخنزیر سے مراد یہ بیان کرے کہ میتہ اور دم اور لحم خنزیر عرب میں معزز

لوگ تھے اُس میں تعظیم و حرمت کرنی اس میں حکم ہے مردار وغیرہ کی حرمت سے اس کو کوئی

مرزا صاحب کی غرض جس آیت سے متعلق ہوتی ہے اُس کے معنی میں اس قسم کی

تخریف کرنے سے ذرا بھی خوف نہیں کرتے مثلاً قولہ تعالیٰ اُحیی الموتی باذن اللہ

کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ مسمرہ زم کی وجہ سے قریب الموت شخص کو حرکت ہو جاتی تھی

اور عزیر علیہ السلام کے قصہ میں حق تعالیٰ فرماتا ہے فَاَمَّا تِهَٰ اَنْتُمْ مَاتَہِ عَامَ مَرْزَا صَاحِبِ
 اُس کا مطلب بتاتے ہیں کہ سو برس تک خدائے تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا۔ اسپر
 بیسوں آیات و احادیث کے معنی انہوں نے بدل ڈالے۔ اسی پر قیاس کیا جائے کہ جب
 ایک ضعیف اور موہوم غرض کے مقابلہ میں انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا تو جس سے
 بہت بڑی بڑی غرضیں ان کی متعلق ہونگی اُس کا کیا حال ہوگا۔ اسی وجہ سے اچانک
 اموات کے بارہ میں جو آیات وارد ہیں ان کی تخریفِ معنی میں بہت زور لگایا کیونکہ علیہ
 علیہ السلام کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ احتمال لگا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ
 ان کو زندہ کر کے زمین پر بھیجے اسی وجہ سے ازالۃ الاولاد ہام صفحہ (۶۶۵) میں لکھتے ہیں

اس میں شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت حضرت مسیح ابن

مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا

دوبارہ نہیں آسکتا کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ

جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا۔ اور قرآن کریم انہم لایرجعون کہہ رہا ہے کیلئے

ان کو رخصت کرتا ہے۔

مرزا صاحب کے بمالغہ کی بھی کوئی حد ہے بھلا قرآن و حدیث نے کب گواہی دی تھی

کہ مرا ہوا آدمی دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا۔ اُن کو ضرور تھا کہ کوئی اتفاقی گواہی پیش

کر دیتے۔ باوجودیکہ اُن کی عادت ہے کہ ادنیٰ احتمال کا موقع بھی ملتا ہے تو سب

وسباق کو حذف کر کے کوئی آیت یا حدیث استدلال میں پیش کر دیا کرتے ہیں جیسے

فا دخلی جنتی وغیرہ میں معلوم ہوا مگر اس دعوے پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی

اس ظاہر ہے کہ کوئی احتمالی دلیل بھی اُن کو نہیں ملی اب سوائے اس کے کہ جرات سے

کام لیں کوئی تدبیر نہ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جرأت سے بھی بہت کام چل جاتے ہیں جیسے پیش گوئیوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں کام نہ ہو تو میرا منہ کالا کیا جائے گلے میں رتسا ڈالا جائے وغیرہ وغیرہ حالانکہ نہ وہ کام ہوتا ہے نہ منہ کالا ہوتا ہے کوئی پہلو نکال کر عمر بھر بحث کرتے رہتے ہیں جیسے کہ انہم کے رجوع الی الحق وغیرہ میں آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح یہاں بھی جرأت سے کام لیکر کہہ دیا کہ قرآن و حدیث بالاتفاق شاہد ہیں مرا ہوا دنیا میں ہرگز آ نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن شریف کے متعدد مقاموں میں بھی الموتی واجیام وغیرہ الفاظ صراحتہً مذکور ہیں جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب خود خدائے تعالیٰ اچھے اموات کا ذکر قرآن میں فرمادے اور اُس کے مقابلہ میں کوئی کہے کہ وہ ہو نہیں سکتا تو مسلمان اُس کی تکذیب کر گیا یا نعوذ باللہ قرآن شریف پر کسی قسم کا الزام لگائیگا؟ رہا یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں تاویلات سے کام لیتے ہیں کہ اچھے سے مراد مثلاً مسمریزمی حرکت ہے اور موت سے مراد نیند ہے جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے قصہ میں فرماتے ہیں کہ فاماتہ اللہ

ماتہ عام سے مراد نوم اور غشی ہے سو یہ بات دوسری ہے کہ قرآن کو ماننا منظور نہیں اور جو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انہم لایرجعون کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لئے رخصت کر رہا ہے سو مرزا صاحب نے اس استدلال میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلوٰۃ میں کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس آیت شریفہ سے انہوں نے وہ حصہ حذف کر دیا جو

ان کو مضر تھا پوری آیت یہ ہے فمن لم یمل من الصالحات وہو من فلا کفران لیسعیہ

وانالہ کاتبون و سرام علی قریۃ املکنھا انہم لایرجعون۔ یعنی جو شخص نیک کام کرے اور ایمان بھی رکھتا ہو تو اُس کی کوشش اکارت ہونے والی نہیں

اور ہم اس کے نیک اعمال سب لکھتے جاتے ہیں اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ممکن نہیں کہ وہ لوگ قیامت کو ہماری حضوری میں لوٹ کر نہ آئیں۔ اس آیت کے کئی معنی ہیں اگر پہلی آیت سے اس کا ربط ہو تو یہ مطلب ہو گا کہ اعمال صالحہ ہم کسی کے ضائع نہ کرینگے ان کے اعمال ہم لکھ رکھتے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ہمارے پاس ان کا آنا ضرور ہے اس روز ان کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائیگا اور اگر پہلی آیت سے ربط نہ ہو تو یہ معنی ہونگے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ ہمارے قبضہ سے باہر نہیں جاسکتی ممکن نہیں کہ وہ لوگ ہماری طرف رجوع نہ کریں۔ مطلب یہ کہ ان کی ہلاکی دستکاری کا باعث نہیں ہمارے پاس وہ ضرور آئینگے اور ان پر حرام ہے کہ نہ آئیں پھر اس روز ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی اب دیکھئے کہ مطلب تو یہ تھا کہ خدا کی طرف ان کا رجوع نہ کرنا حرام اور محال ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر لایرجعون سے مراد دنیا کی طرف رجوع نہ کرنا ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ دنیا کی طرف ان کا رجوع نہ کرنا حرام اور محال ہے یعنی ضرور رجوع کرینگے اس سے تو مرزا صاحب کا مقصود ہی فوت ہو گیا اور بجائے نہ آنے کے آنا ضروری ٹھہرا اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لایرجعون سے مراد ان کا دنیا میں نہ آنا تو اس سے بھی کوئی ہرج نہیں اس لئے کہ یہ کس نے کہا کہ فوت شدہ دنیا میں آیا کرتے ہیں ان میں یہ طاقت کہاں کہ پھر لوٹ کر آجائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خدا جس کو چاہے دوبارہ دنیا میں وہ ضرور آئیگا کیونکہ خدا نے تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف کوئی چیز ظہور میں نہیں آسکتی۔ مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اس کے نزدیک قیامت میں زندہ کرنا

اور قیامت کے پیشتر کسی کو زندہ کرنا ایک سانس ہے اور جب حق تعالیٰ نے متعدد مقام میں قرآن شریف میں خبر دی ہے کہ ہم نے بہتوں کو اس عالم میں زندہ کیا جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہو گا تو ہم اُس کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے مگر مرزا صاحب داؤد بیچ کر کے اُس کا انکار کرتے ہیں اور اچھائے موتے کو محال سمجھتے ہیں جس سے ان یہ بات صادق آتی ہے جو ازالۃ الاوہام میں خود فرماتے ہیں ہم کو کسے کی طرح یا جیندگی کے مانند ایک نجاست کو حلوا سمجھتے رہینگے اور ہم میں ایمانی فراست نہیں آئیگی صرف لوہڑی کی طرح داؤد بیچ یاد ہو گئے!

غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ دنیا کا انتظام چونکہ ایک نسق پر رکھا گیا ہے جو ہمیشہ جاری ہے اس لئے ایک بڑا فرقہ دہریہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ عالم کا کام بطور خود جاری ہے اس کے لئے خالق کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّيْرُ
یعنی کفار کہتے ہیں کہ ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور بس ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہم کو ایک وقت خاص تک زندہ رکھ کر مار دیتا ہے حقیقتاً
نے اُن کے خیالات فاسدہ کو دفع کرنے کے لئے انبیاء کو بھیجا چنانچہ جب انہوں نے معجزے اور خوارق عادات دیکھے اور چشم خود دیکھ لیا کہ عادت مستمرہ کے خلاف بھی ایسے کام کئی طور پر ہوتے ہیں جن کو عقل محال سمجھتی ہے تو اُن کو یقین ہو گیا کہ کوئی زبردست قدرت والا بھی ہے کہ ایسے مستحکم عادتوں کا رخاںہ کو درہم و برہم کر کے محال کو واقع کر دکھاتا ہے اس بنا پر سب ناسیق وہ خالق عالم کے قائل ہو گئے اور نبوت کی بھی تصدیق کی

اور جن کی طبیعتوں پر تعصب غالب تھا وہ اس دولت سے محروم رہے۔ الحاصل حق تعالیٰ نے عادت مستمرہ کے خلاف بھی کام کئے جس سے اُس کی قدرت اور خالقیت پر یہ طور پر ذہن نشین ہو گئی اگر خدائے تعالیٰ عادت مستمرہ کے خلاف کوئی کام کر کے نہ بھاتا وہ یہ کہ کو قائل کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ افلاک کی حرکت سے طبائع میں امتزاجات پیدا ہوتے ہیں جن کے خاص خاص طور پر واقع ہونے حیات اور موت کا وقوع ہوتا ہے اس میں خالق کے فعل کی کوئی ضرورت نہیں اگر حیاتے اموات کے جیسے خوارق عادات کا وقوع نہ ہوتا تو صرف باتوں سے وہ خالق کو ماننا اور اپنے آپ کو اُس کی بندگی اور عبودیت میں دیکر عمر بھر کی آزادیوں سے دست بردار ہو جانا کبھی گوارا نہ کرتے ان کے بعد جو ان کے خلف اور قدم بقدم ان کے پیرو تھے اس قسم کی جتنی باتیں قرآن میں ہیں سب کی تصدیق انہوں نے کی اور جن کی طبیعتوں میں انحراف آ گیا وہ اُس کے ماننے میں حیلے کرنے لگے چنانچہ مرزا صاحب اس موقع میں یہ تعارض کا حیلہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مردوں کا زندہ ہونا مان لیا جائے تو انہم لایر جیون کے مخالف ہو گا۔ اودنے تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ جہاں لایر جیون ارشاد ہے اُس سے آدمی کی بے بسی ثابت کرنا منظور ہے کہ جب ہم اُس کو مار ڈالتے ہیں تو اُس میں یہ قدرت نہیں کہ اپنی زائل شدہ حیات کو پھر حاصل کر سکے بلکہ ہمارے قبضہ قدرت سے وہ نکل نہیں سکتا اور جہاں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے مردوں کو زندہ کیا اُس سے بھی کامل درجہ کی قدرت ہی کا اظہار مقصود ہے کہ جو تمہاری عقلوں میں محال دکھائی دیتا ہے اُس کو ہم نے واقع کر دکھایا۔ اب دیکھئے کہ دونوں آیتوں کے مضمون میں کس قدر توافق ہے۔ حاصل مطلب اسکا یہی ہوا کہ ہم ہر طرح

قادر ہیں نہ کوئی زندہ ہماری قدرت سے خارج ہو سکتا ہے نہ مردہ زندہ کو جب ہم مردہ کر دیتے ہیں تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا اور جب مردہ کو زندہ کرتے ہیں تو وہ انکار اور سرتابی نہیں کر سکتا۔

مرزا صاحب جو تعارض پیدا کر رہے ہیں اگر اسی کا نام تعارض ہو تو اس قسم کا تعارض بہت سی آیتوں میں پیدا ہو جائیگا مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سوار علیہم انذر تمہم ام لم تنذروہم فہم لایؤمنون جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار ایمان نہ لائیں گے حالانکہ ہزار ہا کفار اس آیت کے نزول کے بعد ایمان لائے اور لاتے جاتے ہیں دیکھئے

انہم لایرجعون میں جو بات ہے وہی انہم لایؤمنون میں بھی ہے اگر انہم لایرجعون سے رجوع اموات غیر ممکن ثابت ہو گیا ہے تو انہم لایؤمنون سے بھی کفار کا ایمان لانا غیر ممکن ہو جائیگا مگر جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بمصدق بیدہی من یشار الی صراط مستقیم کے حقیقتاً جسکو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے ایسوجہ سے کفار ایمان لاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جس مردہ کو چاہتا ہے زندہ کر سکتا ہے جس کے وقوع پر یہی الموقی وغیرہ آیات گواہ صادق ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اکثر محاورات قرآنیہ وغیرہ میں عام طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے مگر بلحاظ قرآن اُس کی تخصیص پیش نظر ہا کرتی ہے اس کی نظیریں قرآن شریف میں بکثرت موجود ہیں ایک وہی آیت ہے جو ابھی مذکور ہوئی اور ایک آیت یہ ہے والمثلکۃ

یسعون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو العفور الرحیم یعنی فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد کیا کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے گناہوں کی مغفرت اور معافی مانگا کرتے ہیں اگر اس کا مطلب سمجھا جائے کہ تمام اہل زمین کے حتمی کہ مشرکین کیلئے بھی

استغفار کیا کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو حق تعالیٰ ان کو منع فرماتا دیتا
 جیسا کہ مسلمانوں کو منع فرمادیا کما قال تعالیٰ ما کان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للشرکین
 ولو کانوا اولیٰ قربیٰ یعنی نبی اور مسلمانوں کو زیبا نہیں کہ مشرکین کی مغفرت کی دعا مانگیں اس سے
 ظاہر ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں ورنہ صحابہؓ ضرور عرض
 کرتے کہ جب فرشتوں کو مشرکین کی مغفرت مانگنے کی اجازت ہے تو ہمیں بطریق اولیٰ
 اس کی اجازت ہونی چاہیے اس لئے کہ ہم پر تو بہت سے مشرکوں کی قربت کا حق بھی
 ہے حالانکہ یہ درخواست کبھی پیش نہ ہوئی اس سے ثابت ہے کہ صحابہؓ نے من فی الارض
 سے مراد عام اہل زمین نہیں سمجھا بلکہ بقرینہ آیہ شریفہ وما کان للنبی والذین امنوا اسلی تخصیص
 مسلمانوں ہی کے ساتھ کی۔ اسی طرح انہم لایرجعون سے مراد کل مردے نہیں بلکہ جن مردوں کا
 زندہ ہونا دوسری آیتوں سے ثابت ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جیسے من فی الارض
 سے مشرکین مستثنیٰ ہیں۔

اسی طرح یہ آیہ شریفہ ہے یٰٰبنی اسرائیل اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم وانی فضلتکم
 علی العالمین یعنی اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم کو دی تھی اور یہ کہ
 فضیلت دی تھی تمکو تمام عالموں پر۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تمام عالموں میں تمام انبیا اور تمام
 ملائکہ بھی داخل ہیں پھر کیا ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کو ان تماموں پر فضیلت دی گئی تھی ہرگز
 نہیں۔ غرض کہ جس طرح دوسری آیتوں سے ملائکہ وغیرہ عالمین سے مستثنیٰ ہیں اسی طرح دوسری
 آیتوں سے زندہ شدہ مردے لایرجعون کے حکم میں داخل ہونے نہیں سکتے۔

اسی طرح یہ آیہ شریفہ ہے قال نخذاربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل
 منہن جزوا۔ ابراہیم علیہ السلام کہ حکم ہوا تھا کہ پرندوں کو ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو

جس کی نسبت آیہ شریفہ میں علیٰ کل جبل مذکور ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کل جبل میں تمام روک زمین کے پہاڑ شامل ہیں مگر بقرینہ عقل کل جبل سے مراد چند مخصوص پہاڑ تھے اسی طرح بقرینہ عقل لایرجون سے مراد وہی مردے ہیں جن کا زندہ ہونا شیئت الہی میں نہیں اس لئے کہ جب خدا تعالیٰ نے چند مردوں کو زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا اور عقل بھی اس قدرت الہی کو جائز رکھتی ہے تو عقل کو الہی دیتی ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے بیشک وہ مردے زندہ ہوئے تھے اس لئے لایرجون کے حکم سے وہ خارج ہیں۔

اسی طرح یہ آیہ شریفہ ہے وبادخلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین یعنی انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر مٹی کی پچوڑ سے یعنی مٹی سے جو ایک حقیر پانی ہے ان کی نسل چلائی اسی طرح خلقناکم من تراب ثم من نطفة جس سے ظاہر ہے کہ کل انسان نطفہ سے پیدا ہوئے حالانکہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہیں جس پر یہ

آیہ شریفہ وال ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقناک من تراب ثم قال لکن فیکن یعنی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا پھر گن سے پیدا ہو گئے جس طرح اس آیہ شریفہ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام آیہ خلق الانسان من سلالة کے حکم میں داخل نہیں اور نطفہ سے ان کی تخلیق نہیں سمجھی جاتی اسی طرح وہ مردے جو زندہ کئے گئے

لایرجون کے حکم میں شریک نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا

و یحبون ان یسجدوا بآلام یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازة من العذاب ولہم عذاب الیم یعنی جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف ہو بن کئے پر سو نہ جانو کہ وہ عذاب سے خلاصی پائیں گے بلکہ ان کو عذاب اور دناک ہو گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مروان نے ابن عباس سے پچھوایا کہ اگر یہی بات ہو تو ہم سب مغرب ہونگے اس لئے کہ یہ صفت ہم سب

میں موجود ہے ابن عباسؓ نے فرمایا واللکم ولہذہ انما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود انساہم
 عن شئی فکتوہ ایاہ خبرہ بغیرہ فاروہ ان قد استمدوا الیہ بما خبروہ عنہ فیما سألہم وفرحوا بما اتوا من
 کتائبہم الحدیث رواہ البخاری یعنی تم لوگوں کو اس سے کیا تعلق اسے مراد وہ یہود ہیں جن سے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا تھا انہوں نے اصل معاملہ چھپا کر کوئی اور بات
 بتلا دی اور اسی پر خوش ہو کر اپنی تعریف چاہی اس سے ظاہر ہے کہ الذین عام ہے مگر مراد اس سے
 چند مخصوص لوگ تھے۔

الحاصل اس کے نظائر کثرت ہیں کہ دوسری آیتوں وغیرہ سے حکم عام کی تخصیص ہوا کرتی ہے بیان تک
 کہ یہ مشہور ہے وان من عام الاخص منہ البعض اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ جب انہم لایرجعون کا
 حکم ان زندہ شدہ مردوں پر شامل ہی نہیں تو تعارض کیسا اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب زبردستی
 تعارض پیدا کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں اور اگر ظاہری تعارض کے لحاظ سے تاویل کی ضرورت
 ہے تو صرف لایرجعون میں تاویل کیوں نہیں کی جاتی جو کسی طرح بے موقع نہیں بلکہ بحسب محاورات
 قرآنیہ شائع و ذائع ہے جس کا حال معلوم ہوا کہ خود خدا کے تعالیٰ کو یہ تاویل منظور ہے پھر
 ایسی تاویل کو چھوڑ کر بدناما و بلیس کرنا جن کے سننے سے مسلمانوں کے رنگے کھڑے ہو جاتے ہیں
 اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا کلام بگاڑا جاتا ہے کس قدر ایمان سے دور ہے۔
 اس تقریب سے ان استدلالوں کا جواب بھی ہو گیا جو مرزا صاحب کی جانب سے پیش ہوتے ہیں

کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وکم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لایرجعون وقولہ تعالیٰ ولا یستطیعون
 توصیتہ ولا آتی الیہم یرجعون کیونکہ زندہ شدہ مردے خود بخود رجوع نہیں کر سکتے بلکہ حق تعالیٰ نے
 ان کو زندہ کیا اور اگر مطلق رجوع مراد لی جائے تو دوسری آیتوں کی شہادت سے وہ لایرجعون
 میں داخل ہی نہیں اور جس طرح فہم لایؤمنون سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی

کافر ایمان لایا ہی نہیں اس طرح لایرجون سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی مردہ زندہ ہوا ہی نہیں۔ اور اس آیت شریفہ سے جو استدلال کیا جاتا ہے انکم یوم القیمة تبعثون کہ اس وعدہ میں کبھی مختلف نہ ہو گا معلوم نہیں یہ کس بنا پر ہے یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ قیامت میں مردے نہ اٹھیں گے البتہ مرزا صاحب اس کے قائل ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مردے سوراخ کی راہ سے جنت میں گھس جاتے ہیں اور پھر نہیں نکل سکتے جس سے ظاہر ہے کہ بعثت و نشر کی ضرورت ہی نہیں۔

شاید ان حضرات نے ہمارا مذہب یہ سمجھا ہے کہ زندہ شدہ مردوں کو کبھی موت نہیں جس سے یہ لازم آئے کہ ان کے بعثت کی ضرورت نہیں دراصل ہمارا مذہب یہ نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن مردوں کو حق تعالیٰ نے زندہ کیا اس سے صرف قدرت نامی مقصود تھی پھر جب تک چاہا ان کو زندہ رکھا اور مثل دوسروں کے وہ بھی مر گئے اور قیامت میں سب کے ساتھ ان کا بھی حشر ہو گا اور یوم القیمة تبعثون کے حکم میں شریک ہو جائیں گے۔

اس استدلال میں لطف خاص یہ ہے کہ انکم یوم القیمة تبعثون میں مخاطبوں کی تخصیص ہے اور اس سے استدلال یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ بعض افراد قبل قیامت زندہ نہیں کئے گئے۔ گو خدا نے تعالیٰ نے ان کی زندگی کی خبر دی ہے۔

اور اس حدیث شریفہ سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بعد شہادت جابر روم نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ پھر دنیا میں رجوع کرنے کی اجازت ہوتا کہ دوبارہ درجہ شہادت حاصل کریں

اس پر ارشاد ہوا انی قضیت انہم لایرجون اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول منی انہم لایرجون یعنی میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ لوگ نہ لوٹیں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ نے یہی قاعدہ اس عالم میں مقرر فرمایا ہے

کہ کوئی مراہوا زندہ نہیں ہوتا اور یہی عادت اللہ اور سنتہ اللہ ہے جس کی نسبت ارشاد ہے ولن نجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا مگر یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی مصلحت سے عادت کو کبھی بدل دیا ممکن ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سے واقعات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہے کہ اکثر عادتوں کے خلاف بھی کیا ہے مثلاً تمام روئے زمین پر وقت واحد میں ایسا طوفان ہو جانا کہ کل پہاڑ تک غرق ہو جائیں بالکل خلاف عادت ہے اور نوح علیہ السلام کے وقت ایسا ہی ہوا کہ طوفان سے کل آدمی اور حیوان مر گئے عادتاً آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے مگر براہیم علیہ السلام پر سرد ہو گئی لائھی سانپ بن جانا اور اس کے مارنے سے دریا بھٹ کر اس میں راستے ہو جانا اور ایک مار سے پتھر میں بارہ چشمے جاری ہو جانا خلاف عادت ہے مگر موسیٰ علیہ السلام سے وہ سب وقوع میں آئے مچھلی کے پیٹ میں آدمی کا زندہ رہنا خلاف عادت ہے مگر یونس علیہ السلام میں ایسے رہے جیسے کوئی گھر میں رہتا ہے بغیر مرد کے عورت کو اولاد ہونا محال سمجھا جاتا، حالانکہ علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہی ہوئی۔

چاند کا شق ہونا خلاف عقل و خلاف عادت ہے باوجود اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو واقع کر دکھایا جس کے مرزا صاحب بھی قائل ہیں ان کے سوا صدر باخوارق عادات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں جن سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کسی خاص مصلحت سے عادت کے خلاف بھی کرتا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر کسی کی درخواست پر عادت بدل دیا کرے۔

چونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست میں کوئی عمومی مصلحت نہ تھی بلکہ تلمذ کی وجہ سے انکا ذاتی شوق تھا کہ زندہ ہو کر پھر راہ خدا میں شہید ہوں اگر یہ درخواست منظور ہو جاتی

تو ہر شہید یہی تمنا کرتا اور خلاف عادت اللہ عادت ہو جاتی جس سے اعلیٰ درجہ کا خارق عادت عادت کی امور میں داخل ہو جائیگا سخت اندیشہ تھا اور اُس سے بڑھ مقصود قوت ہو جاتا کہ اعلیٰ درجہ کا خارق عادت میں شریک ہو جاتا حالانکہ وہ ممکن نہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولن تجادلنہ اللہ تو یلا غرض کہ مصلحت الہی مقتضی نہ ہونی کہ وہ زندہ کئے جائیں اس لئے صاف جواب مل گیا کہ یہ امر عادت اور قانون فطرت کے خلاف ہے اس لئے یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدائے تعالیٰ کو خسر عادت پر قدرت نہیں یا کبھی نہیں کیا اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ مقتدر اپنے ملک میں کوئی دستور مقرر کر دے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اُس دستور کے خلاف درخواست کرے مگر اس سے یہ لازم نہیں کہ کیسی ہی خاص مصلحت اور ضرورت ہو بادشاہ خلاف قانون نہ کرے گا بلکہ عند الضرورت اپنے شاہی اقتدار سے کسی فقرہ کے خلاف عمل کرنا سب سمجھا جائیگا اور کسی کو پوچھنے کا حق نہ ہو گا کہ خلاف قانون کیوں کیا گیا۔

الحاصل جابر رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ خدائے تعالیٰ نے بطور فوق عادت کسی مردہ کو زندہ کیا ہی نہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود اپنے کلام پاک میں خبر دے رہا ہے کہ کئی مردوں کو ہم نے زندہ کیا۔

ایک قادیانی صاحب نے القول الجیب میں لکھا ہے کہ اگر ان چاروں مقاموں میں یعنی

فاماتہ اللہ ماتہ عام ثم بعثہ وغیرہ میں حقیقی احیائے موتے مراد ہوتا تو خدائے علیم ہوتا

کے ترکہ کی تقسیم کے احکام تفصیلاً نہ فرماتا اور عورتوں کے شوہر مرنے پر عدت اور خانہ نشینی

کی ہدایت نہ فرماتا بلکہ نکاح ثانی کا حکم نہ بھیجتا بلکہ یوں حکم کرتا کہ خبر دار میت کے

مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ ہم اُس کو قریب میں واپس کرنے والے ہیں اور عورتوں کو نکاح پیری

ارشاد ہوتا کہ زہار غیر سے نکاح نہ کر لینا عنقریب ہم تمہارے خاوندوں کو تمہاری طرف
لوٹانے والے ہیں اور اس قسم کی بہت سی تفریعات و لوازم لکھے جن کا مطلب یہ ہوا
کہ خدائے تعالیٰ نے اچھائے اموات کی خبریں جو قرآن شریف میں دی ہیں کہ عزیر علیہ السلام
وغیرہ کو ہم نے زندہ کیا تھا اگر ان کا یقین کر لیا جائے تو یہ کہنا پڑیگا کہ اب نہ کسی کا مال متروک
بعد موت تقسیم ہو سکے نہ عورتوں کو نکاح ثانی کی اجازت ملے۔ کیونکہ عزیر علیہ السلام زندہ
ہوئے تھے۔ اگر یہ استدلال صحیح ہو جائے تو بڑی دقیقیں لاحق ہونگی جن میں سے ایک
یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا سامنا ہو جائیگا اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اہلکنا القرون
الاولیٰ یعنی پہلے زمانہ والوں کو ہم نے ہلاک کیا اس لئے اب نہ کسی کو کھانا سوچھے نہ پینا
نہ نکاح وغیرہ اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ بھی کہنا
پڑیگا کہ آگ سرد ہے اس لئے کہ ابرہیم علیہ السلام کے حق میں سرد ہو گئی تھی مگر کوئی عقلمند اس قسم کے
استدلال کو جائز نہ رکھیگا اس لئے کہ گزشتہ کا خاص کوئی واقعہ بیان کرنا اسکو مقتضی نہیں کہ ہر وقت
اس قسم کے واقعات ہوا کریں خصوصاً ایسے واقعات کا جن کا خارق عادت ہونا مسلم ہے کوئی
مسلمان اس کا قائل نہیں کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر مردہ کو زندہ کیا کرتا ہے غرضکہ اچھائے
اموات کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے تقسیم میراث وغیرہ کی اجازت ہے اگرچہ اس میں بھی شک
نہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اب بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے مگر ہمارے دین میں
احتمال پر واقعی آثار مرتب نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے گو ہر وقت آدمی کو موت کا احتمال لگا ہوا
مگر اس احتمال پر یہ حکم نہیں ہو سکتا کہ اس کا مال ترکہ میں تقسیم کر دیا جائے یا اس کی عورت
عدت میں بیٹھے اور نکاح ثانی کر لے۔ غرضکہ جب تک آدمی نہ مرے نہ اس کا مال ترکہ ہو سکتا
نہ اس کی عورت بیوہ اسی طرح جب تک مردہ زندہ نہ ہو نہ اس کے مال سے ورثہ محروم ہو

نہ اُس کی عورت عدت و نکاح سے ممنوع۔

مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ کوئی مرد اس عالم میں زندہ نہیں ہو سکتا سوا علاوہ اس کے کہ قرآن شریف کی کئی آیتیں اس دعوے کی تکیہ کر رہی ہیں احادیث اور واقعات سے بھی اس کا رد ہو رہا ہے چنانچہ ان آیات سے ظاہر ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ نے مواہب لدنیہ ۲ میں اور ملا علی قاری نے شرح شفا کے قاضی عیاض رحمہ میں دلائل بھی سے نقل کی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعارجلالی الا سلام فقال لا اومن بک حتی تجی لی ابنتی فقال النبی صلی اللہ

ارنی قبرہ فاراد ایاہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلانۃ فقالت لیک وسعدیک فقال صلی اللہ علیہ وسلم

اتجین ان تجی فقال لا والشریارسول اللہ انی وجدت اللہ خیر الی من ابوتی ووجدت الاخرة خیرا

من الدنیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام کی اُس نے کہا کہ جب تک

سیری لڑکی کو آپ زندہ نہ کرو گے میں ایمان نہ لاؤنگا آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے اس نے

قبر دکھلا دی حضرت نے اُس لڑکی کا نام لیکر پکارا اُس نے جواب دیا حضرت نے فرمایا کیا تو

اس بات کو پسند کرتی ہے کہ پھر دنیا میں لوٹے اُس نے قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتی

میں نے خدا کو اپنے مابنا سے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔

روی ابن عدی وابن ابی الدنیا والبیہقی والبن نعیم عن انس قال کنا فی الصفة عند رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فاتتہ عجموزعیما مهاجرة معها ابن لها قد بلغ فلم یلبث ان اصابہ وبارالمدینۃ فمرض ایا ما

ثم قبض فغمضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ ای النساء بجہازہ فلما اردنا ان نغسلہ قال ایا انس

انت امرہ فاعلمہ فاعلمتہا فجاہرت حتی جلست عند قدمیہ فاخذت بہا ثم قالت انی اسلمت

الیک طوعاً و تخلفت الاوثان زہداً و ہاجرت الیک رغبۃ اللہ لاشمت عبدة الاوثان

ولا تخلمنی فی ہذا المصیبتہ ما لا طاقۃ لی بحملہ فواللہ ما نقضت کلامہا حتی حرکت قدمیہ والقی

الثوب عن وجہہ وطمع وطمعنا معہ وعاش حثی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلقت امرہ ذکرہ الزرقانی
 فی شرح المواہب اللدنیہ یعنی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حضور میں حاضر تھے کہ ایک نابیا بڑھیا ہجرت کر کے اپنے جواں فرزند کے ساتھ حاضر خد
 ہوئیں تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ اُن کا لڑکا دبا سے بیمار ہوا اور چند روز میں انتقال کیا
 حضرت نے اُسکی آنکھیں بند کر کے اُس کو اسکی تجھیز و تکفین کا حکم دیا جب ہم نے اُس کے غسل کا
 ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اُس کی ماں کو خبر کر دو چنانچہ سنتے ہی وہ آئیں اور اپنے لڑکے کے
 پیروں کے پاس بیٹھ کر اُس کے دونوں قدم پکڑیں اور کہنے لگیں یا اللہ میں خوشی سے اسلام لائی
 تھی اور بے رغبتی سے بتو لگو چھوڑ دیا تھا اور کمال غربت سے تیری طرف ہجرت کی تھی یا اللہ کیا مت کہ
 کہ بت پرست دشمن نہیں اور اس مصیبت میں وہ بارمجھ پرست ڈال جبکہ اٹھانے کی مجھ میں طاقت
 نہیں انس کہتے ہیں کہ ہنوز یہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ اُس لڑکے نے پاؤں ہلائے اور کپڑا
 منہ سے ہٹا دیا اور ہمارے ساتھ اُس نے کھانا کھایا اور حضرت کی وفات کے بعد تک
 زندہ رہا اور اس اثنا میں اُس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔

در منثور میں امام سیوطی نے لکھا ہے واخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب من عاش

بعد الموت عن معاویۃ بن قرۃ قال سالت بنو اسرائیل عیسیٰ فقالوا ان سام بن نوح دفن
 بہنا قریبا فادع التریبۃ لنا فہتف فخرج اشمط یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے
 درخواست کی کہ سام بن نوح کی قبر یہاں سے قریب سے اُن کے زندہ ہونے کی دعا کیجئے
 آپ نے اُن کو پکارا اور وہ قبر سے نکل آئے اس حالت میں کہ دو مویہ تھے یہاں ایک
 بات اور بھی معلوم ہوئی کہ ابن ابی الدنیا نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں
 ان لوگوں کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔

اور یہ روایت بھی در منثور میں ہے واخرج اسحق بن بشر وابن عساکر من طرق

عن ابن عباسؓ قال كانت اليهود يجتمعون الى عيسى - الى ان قال فمر ذات يوم بامرأة

قاعدة عند قبر وهي تبكي فسالها فقالت ماتت ابنته لي ولم يكن لي ولد غيرها فصلى عيسى كعتين

ثم نادى يا فلانة قومي باذن الرحمن فاخرجي فحرك القبر ثم نادى الثانية فانصدع القبر ثم نادى الثالثة فخرجت

تنفض راسها من التراب للحديث يعني ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک رات پر ہوا جو

قبر کے پاس وہ تپتی تھی آپ نے حال دریافت فرمایا اس نے کہا کہ میری ایک لڑکی تھی جس کے سوا

میری کوئی اولاد نہیں وہ مر گئی آپ نے دو رکعت نماز پڑھ کر اسکو پکارا کہ خدا کے حکم سے

کھڑی ہو جا اور نکل آ اس کے ساتھ ہی قبر کو حرکت ہوئی پھر دوسرے بار پکارا جس سے

قبر شق ہوئی پھر تیسرے بار کے پکارنے پر وہ لڑکی سر سے مٹی جھٹکتی ہوئی نکل آئی۔

اور یہ روایت بھی درمنثور صفحہ ۳۶ ج (۲) میں ہے جسکی تخریج ابن جریر اور ابن

عساکر نے ابن عباسؓ سے کی ہے یہ روایت طولانی ہے ماحصل اس کا یہ ہے کہ

ایک شاہزادہ مر گیا تھا اس کے باپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ زندہ

کیا جائے آپ نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا اور یہ روایت بھی درمنثور صفحہ ۳۵ جلد ۲ میں ہے

واخرج احمد في الزهد عن خالد الخزاز قال كان عيسى بن مريم اذا سرح رسله يحيمون الموتى

يقول لهم قولوا كذا وكذا فاذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك يعني عيسى عليه السلام

جب اپنے رسولوں کو بھیجتے تو ان کو مردوں کے زندہ کرنے کی تدبیر بتلا دیتے کہ یہ

کلمات کہا کر واور جب جسم پر اونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اشک بہنے لگیں تو اس وقت

دعا کرو۔

اور یہ روایت بھی درمنثور صفحہ (۳۵) جلد (۲) میں ہے واخرج احمد

في الزهد عن ثابت قال انطلق عيسى عليه السلام يزور اخاله فاستقبله انسان

فقال ان اخاك قد مات فربح فسمعت نبات اخيه بر جوعه عنهن فائين وقلن يا

یا رسول اللہ جو حکاشد علینا من موت ابنا قال فانطلقن فارینتی قبرہ فانطلقن
حتی ارینتہ قبرہ قال فصوت بہ فخرج الحدیث یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی بھائی
کی ملاقات کو گئے ایک شخص نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا آپ نے ٹوٹنا چاہا آپ کے
بھتیجیوں کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو کہنے لگیں کہ آپ کا واپس جانا ہمارے باپ کے
انتقال سے زیادہ ہم پر شاق ہے فرمایا آپ نے باپ کی قبر دکھلاؤ وہ ساتھ ہوئیں اور قبر
کی نشاندہی کی آپ نے صاحب قبر کو پکارا چنانچہ وہ قبر سے نکل آئے۔

ہجرت الکرام صفحہ (۱۳۶) میں شیخ نور الدین علی اللہمی نے لکھا ہے کہ شیخ ابو بکر ^{شیخ}

ایک بار اکیلے بیٹھے ہوئے تھے سو سے زیادہ پرندے وہاں اتر آئے شیخ کو ان کی واڑو
نشویش ہوئی اور غصے سے ان کی طرف دیکھا فوراً سب مر گئے شیخ کو ان پر رحم آیا اور
کہا اہی میرا مقصود یہ نہ تھا فوراً زندہ ہو کر اڑ گئے۔

اور اسی صفحہ (۱۹۵) میں لکھا ہے کہ ایک روز بطیجہ میں سات شخصوں نے بہت سے

پرندوں کا شکار کیا مگر سب مردار ہو گئے تھے شیخ عثمان بطایحی نے ان سے کہا اس شکار سے
تمہیں کیا فائدہ نہ خود کھا سکتے ہو نہ کسی کو کھلا سکتے ہو ان لوگوں نے کہا کیوں فرمایا اس لئے
کہ وہ تو سب مردار ہیں کسی نے بطور استہزار کہا کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زندہ کر دیجئے آپ نے
کہا بسم اللہ اکبر اللہم اچہایا محی العظام وہی رمیم یہ کہتے ہی وہ سب زندہ ہو کر اڑ گئے۔

اور اسی صفحہ (۲۲۵) میں ہے ایک بار شیخ احمد رفاعی رضی اللہ عنہ تشریف رکھے تھے ایک

شخص نے آکر کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ مرغابیاں جو اڑ رہی ہیں ان میں سے ایک اور
دور ویا اڑھنڈ پانی میرے روبرو ہو آپ نے قبول کیا چنانچہ وہ سب چیزیں فراہم ہوئیں
جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے اس مرغابی کی ٹہیاں لیکر کہا اذہبی بسم اللہ الرحمن الرحیم

کہتے ہی وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔

اور اسی صفحہ (۶۵) میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دیا آپ نے اسکو مجاہدہ اور سلوک میں مشغول فرمایا ایک روز وہ عورت آئی اور دیکھا کہ حضرت کے روبرو مرغ کا گوشت ہے اور اپنے لڑکے کے روبرو سوکھی جو کی روٹی یہ اس کو ناگوار ہوا حضرت نے اس مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے وہ فوراً زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا پھر اس عورت سے فرمایا جب تیرے لڑکے میں یہ بات پیدا ہوگی اس وقت وہ مرغ کھا سکتا ہے۔

اور اسی صفحہ (۱۵۷) میں شیخ علی بن ہتی رحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص قتل ہوا تھا اور قاتل کا نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ دو گاؤں لوگوں میں کشت و خون ہو شیخ رحمہ وہاں چلے گئے اور مقتول کے سر کے بال پکڑ کر پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا وہ اٹھ بیٹھا اور شیخ کی طرف دیکھ کر باوا ز بلند فصیح زبان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا چنانچہ سب نے سنا اور ہی کے قول پر فیصلہ ہو گیا۔

اور اسی صفحہ (۲۳۷) میں لکھا ہے کہ ایک بار سید احمد رفاعی رحمہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریل کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت مچھلی کا گوشت کھانا جی چاہتا ہے یہ کہتے ہی اقسام کی مچھلیاں کنارے پر آگئیں اور کثرت سے شکار ہوا اور کڑا ہیوں تلی گئیں جب سب کھانے سے فارغ ہوئے اور چند قتلے باقی رہ گئے اس طور پر کہ کسی کا سر ہے تو کسی کی دم وغیرہ اس وقت ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت شخص ممکن کی کیا صفت ہے فرمایا کہ تمام خلافت میں اسکو عام تصرف دیا جائے اس نے کہا اس کی علامت کیا ہے فرمایا اگر وہ ان مچھلیوں سے کہدے کہ چلی جائیں تو وہ چلی جاویں پھر ان قتلوں کی طرف

خطاب کر کے فرمایا اے مچھلیو اللہ کے حکم سے تم اٹھو اور چلی جاؤ یہ کہتے ہی وہ سب زندہ ہو گئیں اور دریا میں کود پڑیں۔

یہ روایتیں بہجتہ الاسرار میں ہیں چونکہ اس کے مصنف شیخ نور الدین علی رحمہ اللہ محدثین سے ہیں اس لئے ہر روایت کو بطور حدیث بسند متصل بیان کیا۔ فتح البیین صفحہ ۱۱۱ میں فیما يتعلق بتریاق المجبین میں صاحب بہجتہ الاسرار کے حال میں لکھا ہے قال الامام الذہبی المشہور الذی ہوا اعظم علماء الحدیث و اکابر ہم الذی یقال عنہ انہ محکم الرجال و معیار ہم العارف باحوال حال الحدیث

والروایۃ فی کتابہ طبقات المقربین فی ترجمہ مصنف بہجتہ مانصہ علی بن یوسف بن جریر اللخمی المشہور فی الامام الاوحد المصری نور الدین شیخ القربا لدیار المصریۃ ابوالحسن تصدیر للاقراء التدریس با لجامع الازہر و قد حضرت مجلس اقرائہ و استانت بسنتہ و سکونہ۔ دیکھئے امام ذہبی جیسے شخص مصنف بہجتہ الاسرار کو الامام الاوحد یعنی امام بگانہ روزگار کہتے ہیں اور اُس کی مجلس کی حضوری کو باعث فخر سمجھتے ہیں تو کس درجہ کے معتمد علیہ شخص ہونگے۔

اور نیز فتح البیین صفحہ ۱۱۵ میں محمد بن محمد الجزری صاحب حصن حصین کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب بہجتہ الاسرار میں نے مصر میں کامل پڑھی اور شیخ عبد القادر جو اکابر مشائخین مصر سے تھے ان سے اُس کی اجازت لی کہ اس سے بہجتہ الاسرار کی جلا لیتا شان معلوم ہوتی ہے کہ محدثین اسکو سبقاً سبقاً پڑھا کرتے تھے اور مثل صحاح ستہ کے اُسکی بھی اجازت لیا کرتے تھے۔ جب نقاد حدیث نے اس کتاب کے مصنف کو امام اوحد کہہ دیا تو محدثین کے درس و تدریس میں وہ کتاب رہی تو اب کسکی مجال ہے کہ اُسکی روایتیں میں چون و چرا کرے امام یافعی نے روض الرباعین صفحہ ۱۹۳ میں لکھا ہے کہ شعبی رحمہ اللہ کا چشم دید واقعہ ہے کہ ایک جماعت میں سے جہاد کیلئے آئی اُن میں سے ایک شخص کا گدھا مر گیا ہر چند فقہان اُنکی

سواری کے لئے اپنے گدھے پیش کئے مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اہی تیری راہ میں تیری رضا مندی کے لئے میں جہاد کے واسطے نکلا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمام مردوں کو تو قبروں سے اٹھا کر آہی میں تجھے یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے گدھے کو زندہ کر دے یہ کہہ کر گدھے کو مارا وہ کان جھٹکتا ہوا فوراً کھڑا ہو گیا وہ اس پر سوار ہوا اور اپنے رفقائے جاٹے۔

اور اسی صفحہ (۲۰۹) میں لکھا ہے کہ ایک روز چند پرندے بریان شیخ مفرج رحمہ کے دسترخوان پر لائے گئے آپ نے ان سے کہا کہ اڑ جاؤ وہ سب زندہ ہو کر اڑ گئے۔

فتاویٰ حدیثیہ میں مذکور ہے کہ علامہ ابن حجر ہیتمی مکی رحمہ سے سوال کیا گیا کہ کرامت معجزہ کے درجے کو پہنچ سکتی ہے یا نہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے انہوں نے جواب دیا کہ اہل سنت و جماعت کے کل فرقے یعنی فقہاء اصولیین اور محدثین وغیر ہم سب کرامت کے وجود کے قائل ہیں معتزلہ اس کے قائل نہیں۔ پھر اہل سنت کے دلائل احادیث سے بیان کئے اور لکھا کہ کرامت اور معجزے میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ معجزہ دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لئے ہے اور کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہی ولایت کرامت اسکی سلب ہو جائیگی اور وہ کافر ہو جائیگا اسکے بعد کسی واقعات ایسے اموات کے بیان کئے جو بطور کرامت اولیاء اللہ سے صادر ہوئے ہیں چنانچہ چند واقعات کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔

ایک یہ کہ عبد اللہ قسریؓ جہاد کے لئے جا رہے تھے رستہ میں ان کی سواری کا گھوڑا مر گیا انہوں نے دعا کی کہ اہی یہ گھوڑا مجھے اس وقت تک عاریت دے کہ میں اپنی لہتی تیر کو پہنچ جاؤں اسی وقت گھوڑا کھڑا ہو گیا اور اس سفر میں پوری رفاقت دی اور

جب تسری کو پہنچے تو خوگیر اناوتے ہی وہ مر گیا۔

اور ایک اعرابی کے اونٹ کے زندہ ہونے کا واقعہ بھی اسی قسم کا نقل کیا ہے اور لکھا ہے
عن سہل التسری ان قال للذاکر الشری علی الحقیقۃ لو ہم ان یحیی الموتی یفعل سہل تسری کہتے ہیں حقیقی طور
پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہے اگر وہ مردہ کو زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

اور لکھا ہے کہ شیخ اہل البوالغیث کے پاس ایک بلی پللی ہوئی تھی خادم نے اسکو مار ڈالا
اور جب شیخ نے اس کا حال کئی روز کے بعد پوچھا تو اپنی لاعلمی ظاہر کی شیخ نے حسب عادت
بلی کو بچارا فرزندہ ہو کر آگئی۔

اور لکھا ہے کہ شیخ ابویوسف دہانی رحمہ اللہ کے کسی مرید کا انتقال ہوا جس سے اس کے
قرابت دار نہایت منموم تھے آپ وہاں تشریف لگے اور رقم باذن اللہ تعالیٰ اس سے کہا فوراً
وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مدت تک زندہ رہا۔

نقحات الانس صفحہ (۲۶۸) میں مولانا جامی نے عین القضاة ہمدانی کے حال میں لکھا ہے
کہ آپ کے اعلیٰ درجہ کے خوارق عادات مثل احیاء و امانت ظہور میں آئے چنانچہ ایک روز سماع
کی مجلس میں ابوسعید ترمذی نے ایک بیت پڑھی جس پر آپ کو وجد ہوا ابوسعید نے کہا مجھے مرنیکی
آرزو آتی ہے۔ آپ نے کہا مر جاؤ وہ فوراً بیہوش ہو کر گرے اور مر گئے مفتی شہر بھی اس مجلس میں
حاضر تھے پوچھا کہ آپ نے زندہ کو تو مار ڈالا کیا مردہ کو بھی زندہ کر سکتے ہو کہا کون مردہ ہے کہا
فقیر محمود آپ نے کہا الہی فقیر محمود کو زندہ کر دے اسی ساعت وہ زندہ ہو گئے۔

یہ چند واقعات جو دو چار کتابیں سے لکھے گئے ان کو مشتے نمونہ از خروارے
سمجھنا چاہیے اگر تمام کتب سیر و تواریخ وغیرہ میں تلاش کئے جائیں تو اور بہت سے واقعات
مل سکتے ہیں اور یہ تو بھی معلوم ہوا کہ ابن ابی الدنیارم جو اکابر محدثین سے ہیں انہوں نے

ایک کتاب ہی مستقل زندہ شدہ مردوں کے حال میں لکھی ہے اس سے ان کا یہی مقصود تھا کہ
 ایسے اموات کا ذکر قرآن شریف میں جو کئی جگہ واقع ہے مختلف اوقات اور متعدد مقامات
 میں اس کا وقوع معلوم ہونے سے کوئی استبعاد باقی نہ رہے۔ حق تعالیٰ ان علماء کی سعی مشکور
 فرمادے کہ ہم آخری زمانے والے مسلمانوں کے ایمان کو مستحکم کر نیکی غرض سے کیسی کیسی معنیوں گورا
 کر کے ایک ذخیرہ معلومات کا ہمارے لئے فراہم کر دیا جس کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔

ان تمام واقعات کو دیکھنے سے ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں جو وارد ہے علماء

اسی کا نبیاء بنی اسرائیل اس سے یہی مراد نہیں کہ صرف زبانی وعظ و نصیحت علماء کا کام ہے
 بلکہ مقتضائے کمال تشبیہ ہے کہ بطرح انبیاء نے ایسے اموات وغیرہ کا خوارق عادات سے
 کام لیا تھا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس باب میں بھی ان سے
 پیچھے نہ ہے چنانچہ علماء باللہ قدس اللہ سرار ہم نے اسکو بھی کر دکھایا۔

ہمیں اس کا یقین ہے کہ یہ تو کیا اگر کئی جزا ان واقعات کے پیش کئے جائیں تو بھی

مرزا صاحب اور ان کے پیرو ایک نہ مانیں گے اور جس طرح مرزا حیرت صاحب کو حضرت ام حسین
 کے واقعہ شہادت کی روایات اور تواتر کا انکار ہے ہمارے مرزا صاحب بھی انکار ہی فرماتے
 سہیگے اسلئے یہاں ہمارے کئے سخن مرزا صاحب کی طرف نہیں ہے بلکہ ہم ان حضرات کو توجہ
 دلائے ہیں کہ جو فقہاء اور محدثین اور اولیاء اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں ورنہ مخالفین
 اہل سنت و جماعت کے روبرو ان حضرات کے اقوال پیش کرنا ایسا ہے جیسے پاؤں پونے
 مقابلہ میں قرآن و حدیث کو پیش کرنا جس سے سوائے کئے تفسیح اوقات کے کوئی فائدہ منظور

معتبر نہ اور ان کے ہمنیال لوگوں کو اصل کرامت ہی کا انکار ہے اور ہونا بھی چاہیے
 اس لئے کہ ماہر زاونہ بنیائے اگر خط و خال و حسن و جمال اور جملہ الوان و الوار کا انکار کرے تو

کیا کرے اُس کی عقل میں صلاحیت ہی نہیں کہ ان چیزوں کا تصور کر سکے۔ اسی طرح معتزلہ نے دیکھا کہ آخر ہم بھی مسلمان ہیں اور کبھی کراہت کی صورت بھی نہ دیکھی اس لئے اُن کی عقلوں نے اصل کراہت ہی کا انکار کر دیا انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ اس میں اپنا ہی قصور ہے کراہت کا مدار تو کمال ایمان پر ہے اور وہاں نفس ایمان میں کلام ہے۔ کیا یہ مقتضائے ایمان ہے کہ کھلی کھلی آیات و احادیث کو اپنی سمجھ میں آنے کی وجہ سے نہ مان کر اُن میں اقسام کی تاویلیں کی جائیں۔ کراہت کا درجہ تو فقط ایمان لانے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ایسی حالت نہ پیدا ہو جس سے خالق کی خوشنودی کے مستحق ہوں پھر ایسا عظیم الشان درجہ بغیر تمام آیات و احادیث پر ایمان لانے کے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔

الحاصل جس طرح معتزلہ کے انکار کراہت سے اہل سنت و جماعت کراہت کا انکار نہیں کر سکتے اسی طرح مرزا صاحب کے انکار اجماع سے وہ لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے معتزلہ کو تو صرف قیاس ہی نے روکا تھا اُس میں اُن کی کوئی ذاتی عرض نہ تھی مرزا صاحب کی تو ذاتی عرض بھی اس انکار سے متعلق ہے ایسے موقع میں اُن کی بات کیونکر قابل اعتبار ہو سکے۔

حق تعالیٰ نے عزیر یا ارمیا علیہ السلام کے مر کے زندہ ہونے کا واقعہ جو قرآن شریف میں

بیان فرمایا ہے مرزا صاحب اُس کی نسبت انا لہ الا وہام صفحہ (۶۶۵) میں لکھتے ہیں قصہ عزیر وغیرہ

جو قرآن میں ہے اس بات کے مخالف نہیں کیونکہ لغت میں موت بمعنی نوم و غشی بھی آیا ہے

دیکھو قاموس اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک

الگ بیان ہے جس میں یہ بتلانا منظور ہے کہ رحم میں خدا کے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے

اور اُس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اُس میں جان ڈالتا ہے ماسوا اس کے کسی

آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا پس اس سے

صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیوی نہیں تھی ورنہ اس کے بعد ضرور پہلی موت کا ذکر

یہ قصہ قرآن شریف میں اس طرح مذکور ہے قولہ تعالیٰ اوکا لذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عرشہا

قال انی یحییٰ ہذا اللہ بعد موتہا فاماۃ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما و بعض

یوم قال بل لبثت مائۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یسنہ و انظر الی حمارک و نجسک

آیتہ للناس و انظر الی العظام کیسے منشیتر ہا تم نکسوا لھا فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ

علی کل شے قدر حاصل مضمون اس آیت شریفہ کا جو احادیث سے ثابت ہے جنکو ابن جریر

نے اپنی تفسیر میں اور امام سیوطی نے در مشور میں اور دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ

اور سیاق و سباق سے بھی ظاہر ہے کہ جب بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے نوخیز اور نئے

خیال کے لوگ خدا و رسول سے بے خوف ہو گئے اور فسق و فجور حد سے زیادہ ہو گیا ارمیا علیہ السلام

پر وحی ہوئی کہ اب یہ بستی غارت اور ویران کر دی جائیگی۔ ہر چند انہوں نے لوگوں کو

بہت کچھ سمجھایا اور وعظ و نصیحت کی مگر جب ایمان ہی نہ ہو تو کیا اثر ہو سکتا ہے۔ غرض کہ

کسی نے نہ مانا آخر بخت نصر نے اس پر چڑھائی کی اور قتل عام کر کے اسکو ایسا تباہ کیا کہ تمام

مکانات و عمارات منہدم کر دئے جس سے پوری بستی ایک تودہ خاک مثل پہاڑ نظر آتی

تھی۔ ارمیا علیہ السلام وہاں سے جاتے ہوئے کسی پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو گئے اور

کمال افسوس سے کہا کہ اب یہ بستی کہاں آباد ہو سکتی ہے کما قال تعالیٰ اوکا لذی مر علی قریۃ

وہی خاویۃ علی عرشہا قال انی یحییٰ ہذا اللہ بعد موتہا اور ایک روایت میں ہے کہ عویر علیہ السلام

کا اس پر گذر ہوا اور انہوں نے یہ کلمہ کہا۔ بہر حال خدا نے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نبی وقت

کا استبعاد دفع کرنے۔ ملک الموت کو حکم ہوا کہ ان کی روح قبض کر لیں۔ چنانچہ

روح قبض کر لی گئی جس کی خبر حق تعالیٰ قرآن شریف میں دیتا ہے کہ فاماۃ اللہ اور اٹھا

لاشہ وہیں پڑا رہا یہاں تک کہ جب ستر برس گزرے تو کسی بادشاہ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کو
پھر آباد کرے چنانچہ تیس سال میں وہ بالکل آباد ہو گیا اُس وقت جبکہ پورے سو برس اُنکی
موت سے گزرے تھے حق تعالیٰ نے اُن کو زندہ کیا کما قال تعالیٰ فاما اللہ ماتہ عام ثمر
بعثہ اور زندہ ایسے طور پر کئے گئے کہ جو خدشہ اُن کے دل میں تھا اُس کا جواب ساتھ ہی
ہو جائے یعنی ابتداء آنکھیں بنائی گئیں اور پہلے پہل جس پر نظر پڑی وہ بیت المقدس تھا جسکی
آبادی محال سمجھی گئی تھی دیکھا کہ اُس کی اب یہ حالت ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نما اور
خوش منظر ہے کیونکہ کل عمارتیں جدید بنی ہوئی تھیں جن میں نام کو کہنگی نہ تھی۔ جب انہوں نے
اپنے سوال کا جواب علی طور پر پایا تو ارشاد ہوا کہ اب بتاؤ کہ تم یہاں کتنے روز رہے کما قال تعالیٰ
قال کم لبثت کہا ایک روز یا اس سے بھی کم قول تعالیٰ قال لبثت یوما اور بعض یوم اس لئے
کہ اس عالم سے غائب ہونے کا وقت صبح کا تھا اور اب غروب کا وقت ہے فرمایا یہ نہیں
بلکہ سو برس گزر چکے ہیں قول تعالیٰ قال بل لبثت ماتہ عام اب غور کرو کیا ممکن ہے کہ اتنی مدت کھانے
پینے کی چیزوں از قسم فواکہ محفوظ رہ سکیں دیکھو یہ چیزیں بلا تغیر تمہارے سامنے رکھی ہیں اور گدھا بھی
بحال خود موجود ہے۔ یہ وہی ایشیا ہیں جو تمہارے ساتھ تھیں کما قال تعالیٰ فانظر الی طعامک و
شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک اس سے اُن کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح خدائے تعالیٰ خواب کو
آباد اور درست کرتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کو چاہتا ہے خرابی سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے
اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان کارروائیوں سے ہمارا مقصود یہ تھا کہ تمہارے خدشہ کا جواب
مع شئی زائد ہو جائے اور یہ بھی غرض تھی کہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بتائیں کما قال تعالیٰ
و لنجعل آیتہ للناس چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو پوتے بوڑھے تھے اور
ان کی وہی عمر تھی جو انتقال کے وقت تھی۔ چنانچہ درمنثور میں ہے۔ و قال ابن عباس

فکان کما قال اللہ ولنجعل آیت للناس یعنی لبنی اسرائیل و ذالک انہ یجلس مع بنی بنیہ

و ہم شیوخ و ہوشاب لاندہ کان مات و ہوا بن اربعین سنہ فبعث اللہ شابا کہیتہ یوم مات
مختصر اغرض کہ جب مجلس میں وہ اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھے تو حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ
ہوتا کہ دادا تو چالیس برس کے اور پوتے سو سو برس کے یہاں یہ نکتہ قابل یاد رکھنے کر ہے۔

کہ بیت المقدس خرابی کے بعد از سر نو آباد ہوا جسکو نیا شہر باعتبار تعمیر کے کہہ سکتے ہیں۔
اور فواکہ میں خرابی اور تغیر آیا ہی نہ تھا بلکہ وجود ان کا بحالت سابقہ مستمر رہا۔ اور عزیر

علیہ السلام کا وجود نہ مثل فواکہ مستمر رہا نہ بیت المقدس وجود سابق و لاحق میں ایسی مغایرت
ہوئی جس سے نئے عریق کہلائیں بلکہ وجود سابق کے ساتھ وجود لاحق ایسا متصل کیا گیا

کہ گویا وجود سابق ہی مستمر ہے اسی وجہ سے ان کے پوتوں نے اپنا دادا تسلیم کر لیا۔ غرض کہ
عزیر علیہ السلام کو ویران شہر کے آباد ہونے ہی میں کلام تھا حق تعالیٰ نے اس سے

قابل استبعاد بلکہ محال چیزوں کا مشاہدہ کر دیا کیونکہ عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ میوہ بغیر تغیر کے
سو سال تک محفوظ رہے یا اعادہ معدوم کا ہو سکے۔ اس کے بعد معدوم کو موجود کرنے کا طریقہ

دکھلایا گیا چنانچہ ارشاد ہے والنظر الی العظام کیف منشتر ہا تم نکسوا لھا یعنی اپنی ہڈیوں کی طرف
دیکھو کہ کیسی جمع ہو رہی ہیں اور کس طرح ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں جب انہوں نے تمام

واقعات بچشم خود دیکھ لئے اور اچھی طرح ان پر یہ امر ظاہر ہو گیا کما قال تعالیٰ فلما تبین لہ
یہ اختیار کہہ اٹھے کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے

ویران بستی کا آباد کرنا تو کیا معدوم کو دوبارہ موجود کر سکتا ہے وغیر ذلک۔

مخصوص ان احادیث کا ہے جو اس باب میں بکثرت وارد ہیں اور جن کا نقل کرنا موجب
تطویل ہے لہذا مختصر میں یہ روایت بھی ہے خرج عبد بن حمید وابن المنذر

و ابن ابی تم والحاکم وصححه والبیہقی فی شئب الایمان عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالیٰ اذکا

مر علی قریۃ الی ان قال فاماتہ اللہ ماتہ عام ثم بعثہ فاول ما خلق اللہ منہ عیناہ فجعل ینظر الی عظامہ

الحديث واخرج اسحق بن بشر وابن عساکر من طرق عن ابن عباس رم وكعب والحسن وروى فقال

انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فلم یثک ان اللہ یحییہا ولکن قالہا تجبا فبعث اللہ ملک الموت

فقبض روحہ فاماتہ اللہ ماتہ عام الحدیث ما حصل ان روایتوں کا یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ

اور ابن عباس اور کعب اور حسن اور وہب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ وہ نبی حقیقتہً مر گئے

تھے جن کی روح ملک الموت نے قبض کی اور پہلے ان کی آنکھوں میں جان آئی جن سے وہ

بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ رہے تھے یہی دور ولایتیں مسلمانوں کے لئے کافی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ

وجہہ اور ابن عباس رم وغیرہ اکابر صحابہ وتابعین جب ان کی حقیقی موت کے بعد زندہ ہونیکے

قائل ہیں اور صحیحہ قرآن شریف میں بھی ان کی موت کا ذکر موجود ہے تو اب مرزا صاحب کا

مجرد بیان کہ ان کی موت ثابت نہیں اور وہ بھی ایسا کہ جس سے اپنی ذاتی منفعت حاصل کرنا

چاہتے ہیں اس قابل نہیں کہ کوئی مسلمان اس کی طرف توجہ کرے۔

مرزا صاحب کی جہاں عرض متعلق ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اعتباراً

کے قابل ہے کیونکہ اس کا موضوع ہونا تو ثابت نہیں۔ جیسا کہ اسی کتاب میں معلوم ہوا۔

اور ازالۃ الاوہام صفحہ (۵۵۶) میں لکھتے ہیں کہ جو حدیث قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے

بیان کو اور بھی بسط سے بیان کرتی ہے وہ بشرطیکہ جرح سے خالی ہو قبول کرنے کے لائق

اب دیکھئے یہ حدیثیں تو ضعیف بھی نہیں بلکہ خود محدثین نے صحت کی تصریح کی ہے اور ان میں

کسی محدث نے جرح بھی نہیں کی اور قرآن کو اور بھی بسط سے بیان کر رہی ہیں کہ ملک الموت نے

ان کی روح قبض کی اور زندہ ہونیکے وقت پہلے آنکھیں بنائی گئیں۔ تو بقول مرزا صاحب

وہ بھی قابل قبول ہیں جس سے یقیناً ثابت ہو گیا کہ موت یہاں نوم غشی کے معنی میں نہیں ہے اور جب احادیث اور آیت قرآنی سے اس عالم میں موت کے بعد زندہ ہونا ثابت ہو گیا تاہم چونکہ مرزا صاحب نے جو مطلب نکالا تھا کہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا وہ غلط ہو گیا اور وہ بات صادق آگئی جو خود مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ (۵۵) میں تحریر فرماتے

ہیں۔ اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے یعنی نچروں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول

کی عظمت باقی نہیں رہی اس لئے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اسکو محالات اور

ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں قانون قدرت بیشک حق اور باطل کے آزمانے کیلئے آگے

مگر ہر ایک قسم کی آزمایش کا اسی پر مدار نہیں۔ اس فلسفی قانون قدرت سے ذرا اوپر چڑھ کر

ایک اور قانون قدرت بھی ہے جو نہایت دقیق اور غامض اور باعث وقت و غموض موشی

نظروں سے چھپا ہوا ہے جو عارفوں ہی پر کھلتا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہ فرقہ بھی

اسلام میں پیدا ہو گیا جس کا قدم دن بدن الحاد کے میدانوں میں آگے ہی آگے چل رہا ہے

مرزا صاحب نچروں کی چنگال سے مسلمانوں کو اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ وہ

مرزا صاحب کی عیسویت کو نہیں مانتے چنانچہ اسی تقریر کی ابتدا سنوار (۵۵) میں لکھتے

کہ حال کے نچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ اور قال الرسول کی باقی نہیں رہی

بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنیکی خبر میں صحاح میں موجود ہیں یہ

تمام خبریں ہی غلط ہیں ان کا ایسی باتوں سے مطلب یہ ہے کہ تا اس عاجز کے اس عاجز

کی تحقیق کر کے اسکو باطل ٹھہرایا جائے۔ اس موقع میں تو ماشاء اللہ مرزا صاحب نے حدیثوں

خوب ہی طرفداری کی مگر جب کوئی حدیث ان کے مخالف ہوتی ہے (اور ہمیشہ

یہی ہوا کرتا ہے) تو خواہ وہ بخاری کی حدیث ہو یا مسلم کی صاف فرمادیتے ہیں

کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو مفید ظن ہے والظن لایغنی عن الحق شیئاً یعنی حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی اور مرزا صاحب کی توجہ حدیث کی طرف ایسی ہوتی ہے جیسے اتھم صاحب کے بھاگے بھاگے پھرنے کا نام انہوں نے رجوع الی الحق رکھ دیا تھا اب بیچارے نادان مسلمان اگر بیچروں کے پنجے سے نکلے بھی تو مرزا صاحب کے پنجے میں گرفتار ہیں اور مجبوراً ان کو یہی کہنا پڑیگا کہ کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں۔ اور بزبان حال کہہ رہے ہیں (جو دیرم عاقبت خود گرگ بودی) مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہی بات اگر سمجھ کے کہتے تو اس کے نتائج ہی کچھ اور ہوتے۔

مرزا صاحب نے اگر یہ احتمال قائم کر دیا ہے کہ موت کے معنی لنت میں نوم غشی کے ہیں مگر وہ موت ہی کے قائل معلوم ہوتے ہیں چنانچہ ازالۃ الام و ام صفحہ (۳۶۵) میں لکھتے ہیں اگر ان آیات کو ان کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدا تعالیٰ کو کرمۃ قدرت فی ایک لمحہ کیلئے عزیز علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھلا دیتا کہ اپنی قدرت پر اسکو یقین دلائے مگر ان کے مرید صاحب نے تو موت کا انکار ہی کر دیا چنانچہ القول العجیب میں لکھا ہے کہ ایک خواب تھی جو اللہ فریبی کو دکھلائی تھی۔ ان کو خیال پیدا ہوا کہ ہڈیوں کو کیونکر زندہ کر سکتا ہے تب اللہ نے ان کی تسلی کیلئے انہیں خواب فریبی کی اور خواب میں ان ہڈیوں وغیرہ اور غیر آباد زمین کو سو سال کے اندر آباد ہونے دکھلایا پھر جب وہ خواب سے بیدار ہو تو اللہ فریبی کو چھاکہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے انہوں نے جواب دیا لیکن اللہ فریبی کو تو تنہا سال تک لٹا رہا کہ وہ بھٹا رہا۔ پھر جب ان کو ترو پیدا ہوا کہ کیا میں تنہا سال تک سوٹا پایا تب اللہ نے ان کے رفع شکیلیے فرمایا کہ وہ بات تو خواب کی یعنی عالم مثال کے سو سال تھے کیونکہ تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو اس پر کوئی سال نہیں گزرے اپنے گھٹے کو دیکھو کھڑا ہوا ہے۔ ما حصل اس کا یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے ناحق اقرار کر لیا

کہ وہ ایک لمحہ کے لئے مرے تھے دراصل وہ مرے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ جو
 فائزۃ اللہ فرمایا ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی بات ہے دراصل نہ وہ مرے نہ سو برس پرے
 رہے بلکہ صرف تین چار پہر سوتے رہے اور سو برس تک خواب دیکھا کئے یہ فائزۃ
 ماتۃ عام کا مطلب ہوا پھر جب خدا نے اُن سے پوچھا کم لبثت اس کا مطلب یہ کہ
 کتنی دیر خواب دیکھا کئے پھر انہوں نے دیکھا تو سو برس مگر کہہ دیا ایک روز۔ خدا نے
 کہا نہیں بل لبثت ماتۃ عام یعنی تم سو برس تک خواب دیکھا کئے اس پر بھی ان کو اعتبار
 نہ آیا اور نہ یہ بات یاد آئی کہ سو برس خواب دیکھا کئے خود خدا کو یہ بات ثابت کرنی
 ضرورت ہوئی کہ وہ واقعہ ایک ہی روز کا تھا اس لئے ان کے کھانے پینے
 کی چیزیں اور گدھے کو دکھلانے کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے جو خود اقرار کیا تھا
 کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا وہ قابل اعتبار نہ ہوا۔

یہ جو مضمون قرآن شریف کا بیان کیا گیا ہے کیا کوئی غیبی یا ذکی عبارت
 قرآن سے نکال سکتا ہے ہرگز نہیں اور نہ یہ مضمون کسی تفسیر میں ہے نہ حدیث میں
 اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں جس کی نسبت مرزا صاحب نے بھی کفر و احماد کا فتویٰ دیدیا
 اور فی افرست سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب مرزا صاحب کو دعویٰ فصاحت اور بلاغت
 اور اعجاز بیانی ہے تو مرزا صاحب کے کلام میں اور کلام الہی میں ضرور فصاحت
 اور بلاغت کا وارزہ ہوگا اور یہ بات ثابت کر دیجائیگی کہ خدا کا کلام تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ مقصود
 کچھ ہے تو الفاظ کچھ ہیں اور مرزا صاحب کے کلام میں اس قسم کی رکاکت ثابت نہو سکیگی
 اور اُن کی بھی خصوصیت کیا ہر ایک اولے منشی جو کچھ لکھتا ہے اپنا مافی الضمیر
 الفاظ میں پورا بیان کر دیتا ہے۔ جس سے اسکو دیکھنے والا مقصود اس منشی کا

سمجھ جاتا ہے پھر اس موازنہ پر جو کچھ تفریحات اور آثار مرتب ہو سکتے وہ محتاج و مانع نہیں

القول العجیب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر تعالیم میں فادات اللہ کے معنی یہی لکھے

ہیں فانامہ اللہ یعنی اللہ نے اسکو سلام دیا دیکھو معالم و پیروہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو دیکھا جس کی

عبارت یہ ہے فالقی اللہ علیہ النوم فلما نام نزع اللہ من الروح ماہ عام فلما مضت الما

احی اللہ منہ عینہ و سائر جسدہ ثم احیا جسدہ و ہر نفس اللہ یعنی خدا کے تعالے نے

ان پر نیند غالب کر دی جس سے وہ سو رہے تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر جب سو رہیں

پورے گزرے تو اللہ نے پہلے ان کی آنکھیں زندہ کیں پھر تمام جسم کو زندہ کیا جسکو

وہ سو رہے تھے۔ اگر صاحب معالم سے فادات اللہ کے معنی فادامہ لیا

تو فادامہ اللہ اللہ منہ الروح ماہ عام میں نزع روح کس سے نکالا جائیگا۔

شاید نزع روح سے عمومی غفلت سمجھی گئی گروہ بھی صاحب قول عجیب کے مقصد

کے خلاف ہے کیونکہ سو رہیں کی غیند کے وہ قائل نہیں۔ پھر آنکھوں اور جسم کا زندہ کرنا کیسا

موت تو آئی نہ تھی شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ پہلے آنکھیں بیدار ہوئیں اور جسم کو نیند سے بیدار

ہوا جسکو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر ہمیں بھی یہ بات قائل ہے۔ چہ کہ آنکھوں سے

جسم کی بیداری کیونکر نظر آئی اگر جسم کی بیداری سے مدد حرکت سے تو نہیں ہو سکتا اس لئے

کہ غیند میں بھی جسم کی حرکت باقی رہتی ہے جو کروٹ پلٹنے سے ظاہر ہے اور اگر جس

مراو ہے تو وہ آنکھوں سے محسوس نہیں اس لئے کہ ہر عضو کا جس جدا ہے۔ الحاصل صاحب

معالم کا یہ مذہب ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ غزیر علیہ السلام ایک روز سوئے رہے البتہ انہوں

نے ایک نئی بات بتلائی کہ نزع روح حالت بیداری میں نہیں ہوا بلکہ غیند کی حالت میں

اس مقام میں ہم صاحب قول عجیب پر یہ الزام ہرگز نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے

معالم کا مطلب سمجھا نہیں بلکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اُن کو صرف قرآن کی تحریف منظور ہے اس لئے القی الشریعہ النوم کو امانۃ اللہ کے معنی قرار دیکر نزع الشر و حد وغیرہ کو قصد آزار کر دیا جس سے مسلمانوں کو دھوکا دینا مقصود ہے کیا ان کا رو و ایوں کے بعد بھی حسن ظن کیا جائیگا کہ ان حضرات کو کلام الہی پر ایمان ہے کیا وہ تمام باتیں جو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کفر و الحاد ہے اور جھوٹ کہنا شرک ہے وغیرہ وغیرہ صدق دل سے کہی گئی ہوں گی ان کا رو و ایوں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک حکمت علی ہے جس پر اُن کی امت بھی عمل پیرا ہے اب مرزا صاحب کی پیش بندیوں کو دیکھئے کہ قرآن کی تحریف کے واسطے کیسا طریقہ نکالا آغا و تفسیر کو پہلے ہی ساقط الا اعتبار کر دیا پھر جب مطلق العنان ہو گئے تو کون روکنے والا ہے مجاز کا دروازہ کھلا ہوا ہے آدمی کو گدھا اور گدھے کو آدمی مجازاً کہہ سکتے ہیں پھر موت کو زندہ اور زندہ کو موت کہہ دینا کون بڑی بات ہے جتنے نبوت کا دعوے کر نیوالے گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی تحریف کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اسی کتاب میں معلوم ہوا کہ قرآن ہی سے استدلال کر کے بعضوں نے مردار اور خون اور خنزیر کو مباح کر دیا تھا۔ اگر آخری زمانہ والے مسلمان مرزا صاحب کے اس طریقہ کو جائز رکھیں تو بس دین کا خاتمہ ہو گیا جب آدمی کے معنی گدھا اور گدھے کے معنی آدمی مجازاً ہو سکتے ہیں تو کونسا لفظ ایسا ہو گا جس کے مجازی معنی اپنے مقصود کے موافق نہ لے سکیں۔

یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ کسی لفظ کے مجازی معنی لینا تو درست ہے مگر نہ شرعاً عام طور پر اس کی اجازت ہو نہ لغتاً نہ عرفانہ عقلاً کہ جہاں جہاں حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی لیا کریں بلکہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی وہاں نہ بن سکتے ہوں اور معنی مجازی پر کوئی قرینہ بھی ہو چوڑ ہو۔ دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے شیر دیکھا تو

اُس سے بھی سمجھا جائیگا کہ اصلی شیر دیکھا کیونکہ مجازی معنی پر کوئی قرینہ نہیں اور اگر یہ کہے کہ میں نے ایک شیر دیکھا جو بندوق چلا رہا تھا تو بندوق چلانیکے قرینہ سے جو انہر و شخص سمجھا جائیگا کیونکہ اصلی شیر میں بندوق سر کرنیکی صلاحیت نہیں۔ چونکہ الفاظ حقیقی اور مجازی معنی میں برابر مستعمل ہوا کرتے ہیں اور حقیقی اور مجازی معنی کا اشتباہ ہمیشہ فہم مضامین میں خلل انداز ہونیکا باعث تھا اس لئے اکابر اہل لغت نے اسکا بندوبست یہ کر دیا کہ ہر لفظ کے حقیقی معنی کی تصریح کر دی جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اُس معنی کے سوا جس معنی میں وہ لفظ مستعمل ہو مجاز ہوگا اور اُس کے لئے قرینے کی ضرورت ہوگی تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ کسی لفظ کو مجازی معنی میں مستعمل ہوتے دیکھ کر جہاں چاہے وہی معنی مراد لے۔ اب دیکھئے علامہ زرخشیری نے اساس البلاغہ میں موت کے حقیقی معنی

وہی لکھے ہیں جو مشہور ہیں اُس کے بعد لکھا (ومن المجاز) احياء اللہ البلاغیست واخذتہ الموتۃ الغشی ومات فوق الرصل اذا استنقل فی نومہ اور اس کے سوا کئے بہت سے مجازی استعمال لفظ

موت کے بیان کئے اور لسان العرب میں لکھا ہے الحمد للہ الذی احيانا بعد ما ماتنا والیہ النشور

سہمی النوم موتا لانہ یزول منہ العقل والحركة تمثیلا لا تحقیقا حاصل مطلب یہ ہوا کہ نیند کو موت جو کبھی کہتے ہیں تو وہ بطور تشبیہ و تمثیل کے ہوتا ہے حقیقی معنی اُس کے وہ نہیں۔

الحمد للہ کہ اکابر اہل لغت کی تصریح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موت کے حقیقی

معنی وہی ہیں جسکو ہر شخص جانتا ہے اور بیہوشی اور نیند کے معنی میں جو یہ لفظ مستعمل ہے

وہ بطور مجاز ہے اسی وجہ سے اگر مات فلاں کہا جائے تو یہی سمجھا جائیگا کہ وہ مر گیا اور غشی

یا نیند کے معنی میں مستعمل ہو تو اسی کے لئے قرینہ عالیہ یا مقالیہ کی ضرورت ہوگی جو علامت

مجاز ہے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب موت کے حقیقی معنی بیہوشی اور نیند کے جوہر کہتے

ہیں جیسا کہ ازالۃ الاوام صنفہ (۹۴۱) میں لکھتے ہیں کہ امانت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور

موت دینا نہیں بلکہ سلا نا اور بیہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے اہل لغت کی تصریح

سے ثابت ہوا کہ غلط ہے۔ اگر یہ فرماتے کہ امانت سلا نے اور بیہوش کرنے کے معنی

میں بھی مستعمل ہے تو البتہ قابل تسلیم تھا۔ مگر وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ امانت کے حقیقی

معنی سلا نے اور بیہوش کر نیکی ہیں جس کی تکذیب کتب لغت سے ہو رہی ہے اگر یہ بیان

ان کا صحیح ہوتا تو کسی لغت کی کتاب کی عبارت نقل کر دیتے کہ امانت کے حقیقی معنی سلا

اور بیہوش کر نیکی ہیں جیسے ہندو لغت سے ثابت کر دیا کہ یہ معنی مجازی ہیں۔

جب لغت اُن کی یہ خلاف بیانی ثابت ہو گئی تو اُس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ

وہ اپنی عرض کے وقت جھوٹ بیچ کی کچھ پروا نہیں کرتے اسلئے اُن کی کوئی بات قابل اعتبار

نہیں۔ پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ جھوٹ کہنا شرک ہے تو اُن سے سوائے دعو کہ وہی کہے اور

تصور کیا جائے۔ اور ابھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امانۃ اللہ کی تفسیر احادیث سے بھی ثابت ہے

کہ عزیر علیہ السلام اُس وقت مر گئے تھے تو معلوم ہوا کہ نہ سبب لغت امانت کی تفسیر بیہوشی اور

خواب ہو سکتی ہے نہ سبب حدیث اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے تفسیر

کی ہے اور خود ہی ازالۃ الاوام صنفہ (۳۲۸) میں لکھتے ہیں کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ تفسیر بالرائے

کرے اب اُن کو کیا کہنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں ہے قال النبی صلعم من تکلم فی القرآن برأیہ فاضا

فقد اخطا راواہ ابو داؤد والترمذی و فی روایہ عن ابی داؤد وقال النبی صلعم من قال فی القرآن

بغیر علم فلیتوبوا مقدمہ من النار کذا فی تفسیر روح المعانی صفحہ (۶) جلد (۱) یعنی فرمایا نبی صلعم

جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات بنائے اگر صواب بھی ہو تو اس نے خطا کی

اور جو شخص قرآن میں بیجلی سے کوئی بات بنائے تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اب

دیکھئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق مرزا صاحب کیسی کیسی چودھری
 مستحق ہو رہے ہیں اس صورت میں مسلمانوں کو ان کی رفاقت دینے کی معلوم نہیں کوئی
 ضرورت ہے۔ مرزا صاحب ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۲۷) میں لکھتے ہیں کہ تفسیر معالم میں زیر تفسیر آیت
 یا علیٰ انی متوفیک لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے
 یہ معنی ہیں کہ انی میتک یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی امانت کے معنی
 سلانے کے تھے اور یہاں مارنے کے معنی لے رہے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ تفسیر
 بھی مرزا صاحب کو مفید نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ان کے اعتراف سے ثابت ہے کہ امانت
 کے معنی سلادینے کے ہیں جس سے ثابت ہے کہ متوفیک کے معنی ابن عباس نے
 میتک کر کے سلادینے کے معنی اس کے بھی لئے ہیں اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ
 توفی کے معنی سلادینے کے ہوتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اشر توفی الان
 حین موتہا والقی لم تم فی مناہا یعنی توفی موت اوہ کے وقت توفی موتہ اور اشر توفی
 طرف سے ہے یعنی اللہ ہی مارتا ہے اور سنا آتا ہے وقرلہ تعالیٰ ویزوالذی یوفیکم
 یعنی اللہ ہی تمکو راست میں سلادیا کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ توفی کے معنی سلادینے
 کے بھی ہیں اور مرزا صاحب کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ امانت کے معنی بھی سلادینے
 کے ہیں اس صورت میں متوفیک اور میتک دونوں کے معنی سلادینے کے ہوسکتے ہیں۔
 ہمارا مقصود ہے اور مرزا صاحب جو ازالۃ الاوہام صفحہ (۲۲۳) میں لکھتے ہیں کہ توفی کے
 حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں سو خود کلام الہی سے اس کی تکذیب
 ہو گئی۔ اور معلوم ہو گیا کہ توفی جیسے قبض روح سے ہوتی ہے نیزہ سے بھی ہوتی ہے۔
 علامہ زرخش شری نے اس ابلاغ میں توفی کے حقیقی معنی اسکا لکھا ہے

کما قال وتوفاه استکملہ وس کے بعد لکھا ہے ودر من الجاز توفی فلاں وتوفاه اللہ
اور کتہ الوفاۃ اور لسان العرب میں لکھا ہے تقول قد استوفیت من فلان وتوفیت منہ ما
علیہ تاویلہ ان لم یبتی علیہ شیء۔ واما توفی النائم فهو استيفار وقت عقله وتمیزہ الی ان نام
وقال الزجاج فی قوله قل یتوفاکم ملک الموت قال هو من توفیتہ العدر تاویلہ ان یقبض
ارواحکم اجمعین فلا ینقص واحد منکم الحاصل اس سے ثابت ہے کہ توفی کے حقیقی معنی
استکمال اور استیفار کے ہیں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ توفی کے حقیقی معنی موت کے
ہیں اس صورت میں یا جیسے انی متوفیک کا مطلب یہ ہوا کہ اے عیسیٰ ہر چند کفار تمکو قتل کرنا چاہتے
ہیں مگر یہ نہ ہو گا ہم تمہاری عمر کامل کرینگے اور تمکو اپنی طرف اٹھالینگے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ
حقتعالے نے ان کی عمر دراز کی جس کی ظاہری تدبیر یہ ہوئی کہ ان کے دشمنوں میں سے
ان کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور قیامت کے قریب تک زندہ رہینگے جیسا کہ احادیث
صحیحہ سے ثابت ہے یہ مطلب آیت شریفہ کا توفی کے حقیقی معنی لینے پر تھا۔ اور اگر حجاز
معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ ہم تمہیں سلا کے یا بہوش کر کے اٹھالینگے اور توفی
کے معنی سلانے کے تو خود کلام آہی سے ثابت ہیں بہر حال متوفیک کے حقیقی معنی لیں
یا حجازی دونوں صورتوں میں وہ معنی اچھی طرح بجاتے ہیں جو مسلمانوں میں ابتداء سے
ابتک متعارف و مشہور ہیں اور جن کی تصدیق صدہا احادیث و آثار سے ہو رہی ہے اور اسکی
کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ عیسیٰ سے مایوس ہو کر مرزا صاحب ہی پر قناعت کر لی جائے
گو جتنی باتیں آپ میں پائی جاتی ہیں شان عیسویت کے سر اسر خلاف اور مضر ہیں۔
اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے موت اور توفی کے معنی میں لغت کی طرف رجوع
کی تو اکابر اہل لغت نے ان کی تکذیب کر دی پھر قرآن کی طرف رخ کیا تو خدا نے تعالیٰ کے

کلام قدیم سے صاف اُن کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور احادیث کے تو وہ اسی وجہ سے دشمن ہیں کہ حدیثیں ہمیشہ اُن کی تکفیر و تفسیق وغیرہ کرتی ہیں۔

اہل انصاف اس مقام میں اچھی طرح غور کریں کہ مرزا صاحب نے خیال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت یا عیسیٰ انی متوفیک سے کڑوا یا ثابت ہو گئی اور دوبارہ زندہ ہونیکا احتمال جو فاماتہ اللہ ماتہ عام سے ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ مثل عزیر علیہ السلام کے وہ پھر زندہ ہو جائیں اُس کے باطل کرنے کی غرض سے اس آیت شریفہ کے معنی میں تحریف و تصرف کیا۔ مگر بفضلہ تعالیٰ انہی کی تقریر سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں اسلئے کہ ابن عباس کی تفسیر جو استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ متوفیک کی تفسیر انہوں نے (متیک کی ہے) اُس سے اُن کی موت ثابت نہیں جیسا کہ اماتہ اللہ سے عزیر علیہ السلام

کی موت بقول مرزا صاحب ثابت نہیں۔ اور اگر عیسیٰ کی موت ثابت کرنیکی غرض سے متیک جو تفسیر متوفیک میں واقع ہو اُس سے حقیقی موت مراد لیں تو فاماتہ اللہ سے عزیر کی حقیقی موت ثابت ہو گئی ہے ان کا وہ مطلب فوت ہو جائیگا کہ کوئی شخص اس عالم میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ فاماتہ

ماتہ عام تم بعثہ سے عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا ثابت ہے بہر حال اُن دونوں دعویوں سے ایک دعوے اکافر باطل ہو گیا اس کے بعد اچھائے موتی سے متعلق کل آیتوں میں

وہ تحریفیں کر رہے ہیں جیسا کہ ازالہ الا وہام صفحہ (۹۴۳) میں لکھتے ہیں کہ تمام قرآن میں جو اچھائے موتی کے متعلق آیات ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ فلاں قوم یا شخص کو مارنے

کے بعد زندہ کیا گیا اُن میں صرف امانت کا لفظ ہے تو فی کا لفظ نہیں اُس میں یہی بھید ہے کہ تو فی کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح قبض کرنے کے ہیں لیکن امانت کے

حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلانا اور بیہوش کرنا بھی اوس میں

داخل ہے۔ اس سے اُن کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ غضب الہی کا استحقاق حاصل ہو۔ ایک واقعہ اچھائے موتے کا قرآن شریف میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص مارا گیا جس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مقتول زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتلا دیا یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آیہ شریفہ *واذ قلتم نفسا قافا ذرہ تم الایہ* میں مذکور ہے جس میں حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا حال ظاہر فرماتا ہے مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ وہ قدرت خدا تھی نہ معجزہ بلکہ ایک معمولی بات تھی کہ مسمریزم کے عمل سے اُس مردہ کو حرکت ہو گئی تھی معاذ اللہ۔ مرزا صاحب کو عیسویوں کے دعوے نے کہاں تک پہنچا دیا۔ قرآن کی تکذیب کی خدا کی قدرت کا انکار کیا انبیا کو سزا قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمال درجہ کے یقین کی تعریف احادیث میں وارد ہے کہ یقین کی وجہ سے وہ پانی پر چلتے تھے مسیح موعود میں کم از کم ایمان تو ہونا چاہیے۔ مگر یہاں تو ایمان ہی ندارد کا مضمون صادق آرہا ہے۔ اب بھلا مرزا صاحب کو اہل ایمان مسیح موعود کس طرح تصور کریں۔ اس آیہ شریفہ کی تفسیر اور مرزا صاحب کے شبہات پیشہ لکھی جا چکی ہیں اعادہ کی حاجت نہیں۔

اور ایک واقعہ اچھائے موتی کا آیہ شریفہ *واذ قال ابراہیم رب انی کیف تعبی الموتی* میں مذکور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے وقوع میں آیا۔ مرزا صاحب نے اُسکو بھی مسمریزم کہہ کر ٹال دیا جس کال پیشہ مذکور ہوا۔

اور حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اچھائے اموات کی مقادیر میں بیان فرمایا ہے اور اُن کے اچھائے اموات کے واقعات احادیث سے ابھی معلوم ہوئے۔ مگر مرزا صاحب کی رائے ہے کہ نہ کوئی واقعہ صحیح ہے نہ خدا تعالیٰ کا

خبر دینا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ قریب الموت آدمی کی روح میں مسمریزم کے عمل سے چند منٹ کے لئے گرمی پہنچا دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوز باشر عینے علیہ السلام ایک معمولی جادوگر تھے۔ جو مسمریزم میں مشاقی حاصل کر کے قریب الموت بیماریوں کو مسمریزم سے حرکت دیتے جس سے دھوکا دینا مقصود تھا کہ ہم مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان کی بڑائی کی غرض سے اصل واقعہ چھپا کر اس قابل نفرت کارروائی یعنی عمل مسمریزم کو ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ ہر شخص سمجھے کہ بیچ بیچ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور اس دھوکے کو باذن اللہ لکھرا اور بھی مستحکم کر دیا کہ جب خدا کے حکم و اجازت سے یہ کام کرتے تھے تو مسلمان ہی سمجھیں کہ فی الواقع وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا اب اس کے بعد بھی کوئی درجہ باقی ہے جبکا انتظار ہے۔ مسمریزم کی ایجاد کو ابھی پورے سو برس نہیں گزرے اگر مرزا صاحب اس صدی کے پہلے ہوتے تو جن آیتوں میں احیائے اموات کو مسمریزمی تخریک قرار دیتے ہیں اُس وقت اُس کی طرف تو خیال کا منتقل ہونا محال تھا۔ اور احیائے اموات کے بھی قائل نہیں معلوم نہیں اُس وقت ان آیتوں کے کیا معنی بیان فرماتے۔ اہل رائے سمجھ سکتے ہیں کہ جب احیائے اموات بھی نہ ہو اور نہ متشابہ حیات یعنی مسمریزمی حرکت کا احتمال قائم ہو تو بجز اس کے کہ ان آیتوں کا سریسے انکار ہی کیا جاتا اور کوئی صورت نہ تھی۔ مسمریزم کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اُن کی وجہ سے اس کھلے انکار کی نوبت نہ آئی۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ الم ترالی الذین خرعوا من دیارہم وہم الوف عذر الموت

فقال لہم اللہ موتوا ثم احیاء ہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لای شکرین

یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بار ہزاروں آدمی موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اللہ نے ان کو کہا کہ تم سب مر جاؤ تو وہ مر گئے پھر ان کو زندہ کیا اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مرزا صاحب یہاں بھی وہی نیند یا بیہوشی موت سے مراد لیتے ہیں کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ انہوں نے عام قاعدہ ایسے موقعوں کے لئے بنا دیا ہے کہ جہاں موت کا لفظ آجائے اس کے معنی بیہوشی یا نیند کیلئے جائیں۔ مرزا صاحب کی رائے پر اس آیت کے یہ معنی ہونے کہ ہزار ہا آدمی نیند کے ڈر سے بھاگے سو حقتعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ سو رہو۔ پھر جب سو رہے تو ان کو جگا دیا۔ اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے۔ معلوم نہیں کہ نیند ایسی کیا مصیبت کی چیز تھی جس کے ڈر سے ہزاروں آدمی گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سب کو سلا دیا پھر جگا بھی دیا۔ نیند تو ستہ ضروریہ میں ہے اور عادتہ اللہ جاری ہے کہ ہر رات آدمی سوتا ہے پھر بیدار بھی ہو جاتا ہے گو یہ سب حق تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں جس کا بیان اس اہتمام سے فرماتا ہے فقال لهم اللہ موتوا ثم احياهم ان اللہ لذو فضل علی الناس جسکو تمھوڑی بھی عقل ایمان کے ساتھ ہو کیا اس آیت کے یہی معنی سمجھیں گے جو مرزا صاحب بتلاتی ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی شان کی بات ہے کہ قرآن میں ایسا واقعہ بیان فرمادے کہ نیند سے باموت سے بھاگے ہوؤں کو سلا دیا پھر جگا دیا اور بڑا ہی فضل کیا۔ جب مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ کا کلام معجز نظام کو رکھ کر اور جہل بنائیں کی کچھ پروانگی تو اب کونسی بات ان کیلئے دشوار ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کی تفسیر بالرائے تھی۔ اب اصل تفسیر سنئے امام سیوطی نے درمنثور میں اس آیت کی شان نزول نقل کی ہے کہ ایک بار عمرہ نماز پڑھ رہے تھے دو یہودی آئے ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ جب جانے لگے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص لوہے کا سینک یعنی نہایت قوی ہو گا اور اسکو وہ دیا جائیگا

جو نبی اللہ حزقیل کو دیا گیا تھا جن کی دعا سے مردے زندہ ہوئے تھے عرضی اللہ عنہ نے کہا
 ما نجد فی کتاب اللہ حزقیل ولا اجد الموتی باذن اللہ الاعلیٰ یعنی ہماری کتاب میں نہ حزقیل کا نام ہے
 اور نہ یہ کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی نے باذن اللہ مردے کو زندہ کئے۔ انہوں نے
 کہا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے درسلام نقصہم علیک یعنی بہت رسولوں کے قصے قرآن
 میں نہیں بیان کئے گئے۔ عمر نے فرمایا ہاں یہ تو ہے انہوں نے کہا کہ حزقیل نے جو مردے
 زندہ کئے تھے اُس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل میں ایک عام مرض پھیلا تھا جس سے
 بہت لوگ بھاگ گئے ایک میل کے فاصلہ پر وہ لوگ ہونگے کہ یکبارگی وہ سب بکلم الہی مر گئے
 اور ایک مدت تک وہیں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اس وقت
 حزقیل نبی اللہ کا وہاں گذر ہوا اور انہوں نے ان کے زندہ ہونے کی دعا کی چنانچہ وہ سب زندہ

ہو گئے اس لئے اُس واقعہ کی تصدیق میں آیہ شریفہ الم ترالی الذین خرجوا من ديارهم وهم الوف
 نازل ہوئی۔ اس کے سوا اور بہت سی روایتیں درمنثور میں منقول ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے
 عن ابن عباس عن فی قولہ الم ترالی الذین خرجوا من ديارهم وهم الوف حذرا لموت قال كانوا الی
 الآف خرجوا فراراً من الطاعون وقالوا انانی ارضنا لیس بہا موت حتی اذا كانوا بموضع کذا وکذا
 قال لهم موتوا فر علیہم نبی من الانبیاء فدعا ان یحییہم حتی یعبدوہ فاحیاہم یعنی ابن عباس نے
 فرماتے ہیں کہ چار ہزار شخص طاعون سے اس غرض سے بھاگے تھے کہ کسی ایسے مقام
 میں جا بسیں کہ جہاں موت نہ ہو۔ راستہ میں ان کو حکم ہوا کہ مر جاؤ اُس کے بعد کسی نبی کا
 ان پر گذر ہوا اور انہوں نے دعا کی کہ وہ زندہ ہوں اور خدا دست کریں چنانچہ حق تعالیٰ نے
 ان کو زندہ کیا یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ وہ لوگ شاید تھوڑی دیر کے لئے
 زندہ ہوئے ہوں گے۔ اس لئے کہ روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ لوگ بہت

روز زندہ رہے چنانچہ درمنثور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہی
 زندہ شدہ لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تھا جس کا ذکر اسی قصہ کے متصل اس آیت شریفہ میں ہے
 وقتلوا فی سبیل اللہ و علموا ان اللہ سمیع علیم۔ غرض کہ ہزار ہا مردوں کا زندہ ہونا اور شل اور
 زندوں کے زندگی کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب اگر قرآن و
 حدیث ہی کو نہ مانیں تو اس کا علاج نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فبائی حدیث
 بعدہ یؤمنون یعنی جب قرآن ہی پر ایمان نہ لائیں تو اب کا ہے پر ایمان لائیں گے۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے واذ قلم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرمی اللہ جہرۃ فاخذ تمک لک
 وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون یعنی یاد کر و جب تم یعنی تمہارے
 بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک ہم خدا کو ظاہر میں نہ
 دیکھ لیں کسی طرح تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے۔ اس پر تمکو یعنی تمہارے بڑوں کو
 بجلی نے آدبو جا اور تم دیکھا کے پھر تمہارے مرے پیچھے ہم نے تم کو جلا اٹھایا تاکہ
 شاید تم شکر کرو گے امام سیوطی نے تفسیر درمنثور میں لکھا ہے عن الربیع بن انس فی قولہ

واذ قلم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرمی اللہ جہرۃ قال ہم السبعون الذین اختار ہم
 موسیٰ فاخذ تمک الصاعقۃ قال ما تو انتم بعثناکم فبعثوا من بعد الموت لیستوا فوا اجمالہم۔ یعنی
 ربیع بن انس سے روایت ہے کہ جن لوگوں پر بجلی گری تھی وہ ستر آدمی تھے جن کو
 موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا۔ وہ سب مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔

اب اہل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے اتنی آیات و احادیث و اقوال
 سلف پیش کر دیے جن سے صراحتاً ثابت ہے کہ ہزار ہا مردے زندہ ہو چکے ہیں
 اور یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا انکار تمام قرآن کا انکار ہے۔ جیسا کہ

تفسیر ابن جریر میں روایت ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان من کفر بحرف من القرآن
 اوبایۃ فقد کفر بہ کلہ یعنی قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے تو گویا اس نے
 تمام قرآن کا انکار کر دیا۔ اب ذرا تامل کیا جائے کہ جب ایک حرف کا انکار تمام
 قرآن کا انکار ہے تو اتنی آیتوں کا انکار کس طرح جائز ہو گا پھر علاوہ ان آیات کے
 احادیث بھی بکثرت ان کے مؤید ہیں اور تمام امت خصوصاً اہل سنت و جماعت کا ابتداً
 سے آج تک اسی پر اتفاق ہے کیونکہ اس میں کلام نہیں اور مرزا صاحب نے جو ان
 تمام آیات و احادیث وغیرہ انکار کر دیا اس میں صرف ان کی ذاتی عرض ہے
 کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت فرض کر کے یہ ذہن نشین کریں کہ کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ
 نہیں ہو سکتا اور احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کے قریب ثابت
 ہے اس لئے ان احادیث میں تاویلیں کر کے اور ان کے ساتھ الہاموں کی جوڑ لگا کر
 چاہتے ہیں کہ عیسیٰ موعود خود بن جائیں۔

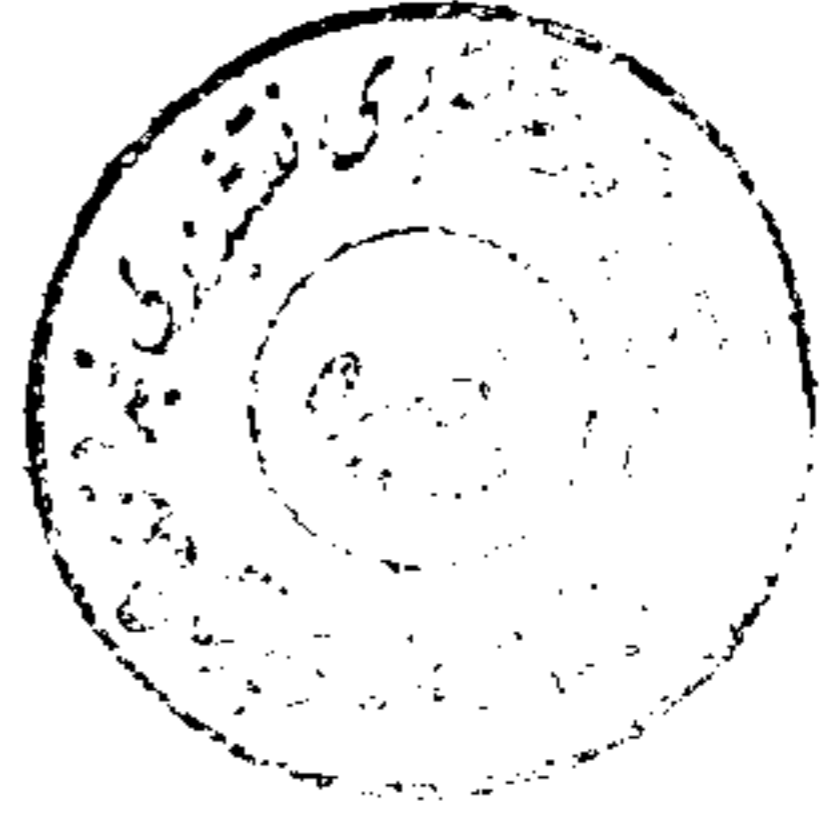
اب ان آیات و احادیث و اجماع امت اور واقعات پر اطلاع ہونے کے بعد
 ہر شخص مختار ہے خواہ قرآن و حدیث اور ہزار ہا کتب اہل سنت و جماعت جن میں یہ
 مسئلہ مذکور اور مسلم ہے سب کی تکذیب کر کے مرزا صاحب کے قول پر ایمان لائے یا اپنے
 ایمان کو عزیز برکھ کر قرآن و حدیث پر ایمان لائے کیونکہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا
 فمن شار فلیؤ من ومن شار فلیکفر یعنی جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے
 کافر ہو جائے۔ مگر یاد رہے کہ اسی کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
 ہے انا اعتدنا للظالمین ناراً۔ یعنی ہم ظالموں کے لئے آگ تیار
 کر رکھی ہے۔

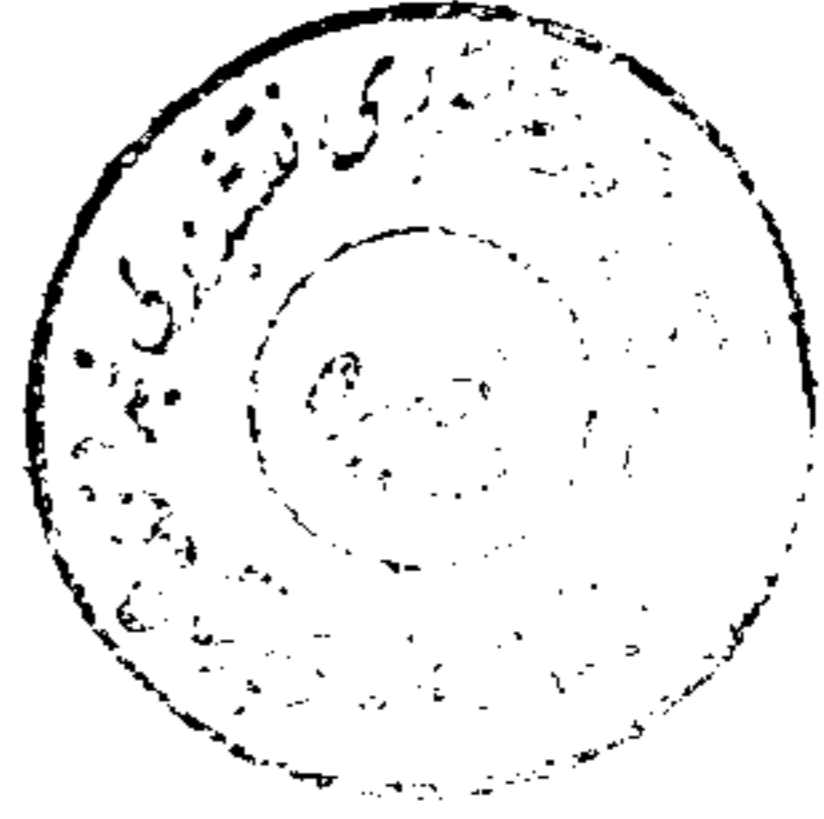
مرزا صاحب کو مسیح موعود ہونے کا تو بہت کچھ شوق ہے لیکن اس کے لوازم و آثار کو وہ پورے نکر سکے جس کا حال معلوم ہو بلکہ جو صفات ان میں پائی جاتی ہیں وہ منافق عیسویت ہیں۔ مثلاً دین کے پیرایہ میں دنیا طلبی وہ بھی کمال بدنام طریقہ سے اس بات پر دلیل قطعی ہے کہ وہ عیسیٰ موعود نہیں ہو سکتے دیکھ لیجئے براہین احمدیہ کی نسبت انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی پندہر اجدیس تیار ہیں۔ چنانچہ اس کی قیمت سو سو روپیہ پیشگی وصول کر لی گئی۔ اور ایک جلد کے اندازہ میں چھاپ کر اس کا خاتمہ ایک بات پر کر دیا کہ خدا اپنے دین کا خود حافظ ہے یعنی زیادہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سراج منیر چھاپنے کے نام سے پیشگی چندہ وصول کر لیا گیا اور کتاب نثار و عطا کے فرزند وغیرہ کی دعا پر پیشگی اجرت وصول کی جاتی ہے۔ اپنی اور اپنے متعلقین کی تصویریں بیکر روپیہ جمع کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس تدبیر سے وصول کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو زیور وغیرہ کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ اور اس وقت اسلام یتیم ہو گیا ہے اس لئے چاہیے کہ زکوٰۃ کے روپیہ سے اپنی تصانیف خرید کر کے تقسیم کی جائیں حالانکہ حق تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مصرف جو قرار فرمایا ہے اس کو ہر طالب علم جاننا ہے کہ فقرا اور مساکین وغیرہ ہیں۔ کعبہ جو اپنے گھر میں بنایا اس سے یہی غرض ہے کہ حج کی رقم اپنے گھر میں آیا کرے اس کے سوا ان کی اور بہت سی کارروائیاں ہیں مثل الحاد و تحریف قرآن اور خدا پر افراتفرات وغیرہ جن میں سے چند اس کتاب میں بھی مذکور ہوئیں۔ الحاصل ان امور کے دیکھنے کے بعد ان کا دعوے عیسویت بدایتہ باطل ہو جاتا ہے۔

تہذیب

صحیح نامہ ایفاۃ الافہام حصہ دوم

غلط	صفحہ	صفحہ	غلط	صفحہ	صفحہ	غلط	صفحہ	صفحہ	غلط	صفحہ	صفحہ	غلط	صفحہ
۱۵	۱۳۷	۱۳۷	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
نی	۸	۲۸۰	المقبلی	۳	۱۳۵	تعدہم	۱۳	۶۴	ان نظن	۸	۲۸۰	ان نظن	۴
ہذ	۱	۲۸۳	اکثر	۱	۱۳۳	تعدہم	۵	۶۴	اس کی	۱	۲۸۳	اس	۶
ادخلی	۱	۲۸۵	تخرجکم	۱۱	۱۶۱	عنب	۱۳	۶۸	کام کیلئے	۱	۲۸۵	کام کے	۱۴
مقصود	۱۳	۲۸۹	الا اللہ	۵	۱۹۳	باللہ	۸	۹۶	ل	۱۳	۲۸۹	ل	۱۸
معارف	۹	۲۹۲	ام ہانی	۶	۲۰۲	وحی	۱۴	۱۰۰	تعملون	۹	۲۹۲	تعملون	۱۴
کہ کیا	۹	۲۹۳	در مشورہ میں ہے	۶	۲۱۳	مناسبتہ	۱۰	۱۰۳	آن	۹	۲۹۳	آن	۲
بس حلین	۴	۲۹۶	وقولا	۶	۲۱۹	زلزلت	۱۵	۱۰۹	رکھی ہے	۴	۲۹۶	رکھی ہے	۱۳
بھی	۱۹	۳۰۳	علم الکتاب	۱۲	۲۳۱	ہدایت	۹	۱۱۳	مواضع	۱۹	۳۰۳	مواضع	۳
اذن	۶	۳۰۶	اولقد	۱	۲۴۱	ما یجسدہ	۲	۱۱۳	الموتی	۶	۳۰۶	الموتی	۸
فہا	۱۶	۳۱۱	نہ	۸	۲۵۳	لی	۱۲	۱۲۲	یلقی	۱۶	۳۱۱	یلقی	۱۳
یَفْعَلُ	۳	۳۳۷	کالیج	۱	۲۶۰	فبذلک	۱۶	۱۲۲	تعرض	۳	۳۳۷	تعرض	۱۹
			متکین	۱	۲۶۵	گریم	۱۵	۱۳۵	اس کے رب			اس کے رب	۲
			مشکل	۱۰	۲۶۵	والذباب	۱۶	۱۳۸	عزیز			عزیز	۲
			کما یقولنا	۸	۲۶۹	امور	۱۲	۱۳۱	سوا اس کے			سوا اس کے	۵

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ لِقَاءِ حَشِيمٍ

بجملہ اللہ العزیز العلام کتاب

نور افراز کے بصیرت اہل اسلام بکشف حقیقت زوالہ الاولیاء

موسم
اقوال احمد

حصہ دوم

مؤلف

عاجز عارف بالله مولانا حافظ حاجی محمد انوار اللہ خان بہادر مین المہم امونذہبی کار

بآہتمام

جناب لوی حافظ محمد ولی الدین صاحب مہتمم مجلس اشاعتہ العلوم حیدرآباد دکن

درمطبع الخیر کتب خانہ انوار فضل کتب خانہ حیدرآباد دکن