

1284

قال الله تعالى

مَا كَانَ آيَاتُهُ لِيَكُونَ لِلْكَافِرِينَ مَسِيلًا
مَا كَانَ آيَاتُهُ لِيَكُونَ لِلْكَافِرِينَ مَسِيلًا

ایراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی و لکن بہت خاص مسلمان (آل عمران)

احمد شاکر

حصہ اول

بنیام محمدی

مسنی

جواب نیازنامہ پادری صفدر علی صاحبہا ب عدم ضرورت قرآن
پادری ٹھاکر داس حسین نہایت عمدگی اور تحقیق سے مقدس ملام کی حقانیت و
ضرورت اور دین موسوی اور عیسوی پر اسکی افضلیت ثابت کی ہے

مؤلفہ

محمد تقی صاحبہ فیوضات لم زلی حضرت مولانا سید محمد علی صاحبہ کپوری است بکام

حکیم بنیام محمدی

مستندہ جری

59855

فہرست مضامین پیغام محمدی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳	کتاب سیتہ کا بیان	۲	تہنید کتاب
۲۴	کتاب ایوب کا ذکر		دلیفہ نیاز یعنی یادری صاحب کا نیاز نامہ پر
۲۵	زبور کا حال	۳	مخبر کرنا۔ اور اوس کے جواب میں گزارش
۲۹	امثال سلیمان۔ کتاب واعظ کا حال	۹	منازل نامہ کا اصل دستہ اص
۴۱	غزل الغزلات اور شیخیاہ کا حال		۔۔۔۔۔
۴۰	کتاب یرمیاہ کا حال۔	۱۲	توثیق کہا ہر کسوں
	اس امر کا ذکر کہ عہد عتیق کی کون کونسی		چند حوالے جن سے بالیقین ثابت ہوتا ہے
۳۲	کتاب کی تصدیق قرآن سے ہو سکتی ہے۔		پانچ کتابیں جو حضرت موسیٰ کی طرقت
	قرآن مجید میں انجیل حضرت مسیح کے الہامات	۱۳	میں حضرت موسیٰ کی تمام نہیں ہیں۔
۳۵	کو کہا ہے اس مجہدہ محمد جدید کو۔		رسالت کے علاوہ باقی صحیفوں کی کیفیت
	حضرت مسیح کے اٹھائے جانے سے		جنھیں عیسائی الہامی کہتے ہیں۔
۴۲	پیشتر انجیل کا وجود تھا۔	۱۴	کتاب یوشع کا حال
۳۶	انجیلوں کے حالات		قاضیوں کی کتاب اور راجوت کی کتاب
۴۰	مرض اور لوٹا کے الہامی نمونے کا بیان	۱۸	اور جموں کی کتاب کے حالات۔
۴۸	کتاب اعمال اور ناسون کا ذکر	۱۹	کتاب سلاطین کے حالات۔
	علمائے مسیحیہ کے اقوال سے اسکا ثبوت	۲۰	کتاب تواریخ کا حال
۵۲	کرکل ہیل الہامی نہیں	۲۱	کتاب عزرا کی کیفیت
	قرآن مجید ہدایات سابقہ کا جامع اور	۲۲	کتاب نحمیا کی کیفیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	چند حوالے توحید خالص کے ثبوت میں	۵۷	کتابان کا عطر ہے۔
۶۱	تیسرے اختلاف کا جواب جس میں نجات	۶۱	دوسری بات کی تحقیق
۶۲	کی بحث ہے۔	۶۲	تیسری بات کی تحقیق
۶۵	میل اور قرآن مجید سے اس امر کا ثبوت	۶۵	اثبات مخالفت کے لیے چند امور کا
۶۵	کہ نجات خدا کے فضل پر ہے۔	۶۵	محافظ ضرور ہے۔
۶۹	میل اور قرآن مجید کے چند حوالے جسے	۶۹	اس امر کا بیان کہ میل میں کس کس وجہ
۶۹	بظاہر نجات کے مختلف سبب معلوم ہو	۶۹	سے اختلافات ہو گئے۔
۶۹	ہیں۔	۶۹	ولسن نے اختلافات میل کی تعداد
۷۲	نیک کام کی وجہ سے گناہ کا بخشا جانا	۷۲	دس لاکھ بیان کی ہے۔
۷۲	اس میں ہم کا جواب کہ گناہ کا بخشہ سنا	۷۲	لفظ علیہ کے معنی جو ان عورت کے ہیں
۷۵	قد و سیت اور عدالت کے خلاف ہر	۷۵	بطلان تثلیث پر نفیس استدلال
۷۹	توبہ سے گناہ ہو نجا بخشا جانا۔	۷۹	دوسرا مقدمہ حدیث کے بیان میں
۸۱	شفاعت سے گناہ ہو نجا بخشا جانا۔	۸۱	شروع جواب تفصیلی
۸۱	حضرت مسیح کے لہو سے گناہ بخشے جانے	۸۱	پہلی مخالفت کا بیان جس میں تثلیث کا
۸۱	کے معنی۔	۸۱	ذکر ہے میل سے محض توحید کا ثبوت اور
۸۳	چھ دیلین کفارہ مسیح کے بطلان میں	۸۳	شیوع تثلیث کی ابتدا کا بیان۔
۸۴	چوتھے اختلاف کا جواب جس میں شریعت	۸۴	دوسرے اختلاف کا جواب جس میں اہلبیت
۸۶	اخلاقی اور رسمی کا بیان ہے۔	۸۶	مسیح کا تذکرہ ہے۔
۸۶	شریعت اخلاقی اور رسمی کی شرح جو یاد کی	۸۶	حضرت مسیح کے اقوال سے اونکی الوہیت
۸۹	صاحب نے کی ہے اور پیر مسیح۔	۸۹	کا بطلان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۳	دستوان حکم شراب اور جوئے کا حرام ہونا	۱۲۱	احکام الہی و مستم کے ہیں۔
۱۵۶	گیارہویں حکم خون نکرنا اور کسی کو چھوڑنا		چند احکام اخلاقی میں تورات و انجیل سے
۱۵۸	بارہویں تعلیم طلاق کا جائز ہونا۔		قرآن مجید کا مقابلہ اور اس بات کا ثبوت
۱۶۰	تیرہویں تعلیم کسی جو روین کرنا۔	۱۲۲	کہ قرآن مجید مکمل کتب سابقہ ہے۔
۱۶۲	اس طعن کا جواب کہ حضرت محمد مصطفیٰ	//	سپلا حکم خداوند تعالیٰ کو ماننا
	نے اپنے لیے بے انتہا بیویوں کا		دوسرا اور تیسرا حکم خدا سے محبت رکھنا
۱۶۳	جو از کر لیا چار پر بھی قناعت نہ کی۔	۱۲۵	اور اسکی یاد کرنا۔
	متعد کا ذکر اور جو او سپر طعن کیا جاتا ہے	۱۳۰	جو چھ حکم والدین کی تعظیم کرنا
۱۶۵	اور اسکا جواب۔		پانچواں حکم مخلوق کے ساتھ احسان
۱۶۹	بیان سابق کا نتیجہ۔	۱۳۲	سلوک کرنا۔
	چند علماء سے مسیحیہ کی شہادت	۱۳۴	رہی کے ساتھ سلوک کرنا
۱۸۱	اسلام کی عمدگی میں۔	۱۳۵	بدی ظلام کے ساتھ احسان کرنا
//	(۱) سرولیم میونسپلٹی کی شہادت	۱۳۷	چھٹا حکم بدلہ لینا اور معاف کر دینا۔
//	(۲) مسٹر بیگنس کی شہادت۔		ساتواں حکم برائی کے بدلے میں بھلائی
۱۸۲	(۳) کوارٹر لی ریویو بائبل	۱۳۸	یا۔
۲۳۶	(۴) کوارٹر لی ریویو بائبل	۱۴۲	بے ایمانوں اور بدکاروں سے نکلنے کی وجہ
	اس اعتراض کا جواب کہ قرآن و شریعت		بند تو اسے پہل سے بے ایمانوں اور
۱۸۲	نے پھر تھی شریعت تعلیم کی جب حضرت	//	کاروں سے نکلنے کے بانچہ میں۔
	مستوح کر چکے تھے۔	۱۴۳	قرآن حکم زنا سے بچنا۔
	شریعت اخلاقی اور تھی	۱۴۷	ان حکم خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	بیت المقدس میں بت رکھا جانا۔	۱۸۵	بیان کی اوسپر اعتراضات
۲۰۸	۵۸۲ برس قبل حضرت مسیح کے بڑے لفظ	۱۹۲	جان ڈیون پورٹ کا قول کہ حضرت مسیح کی رسالت کا مقصد یہ تھا کہ شریعت ساری کو بجا کرین۔
۲۱۰	شاہ باہل نے بیت المقدس کو تباہ کیا پھر بہتر برس کے بعد دوسرا دروازہ کے حکم تعمیر کرایا گیا۔	۱۹۳	یہ امر غلط ہے کہ قرآن مجید اور حدیث شریف سے معنی کو فوتیت دیتی ہیں۔
۲۱۱	دوسری بحث خانہ کعبہ کے بیان میں۔	۱۹۵	اون احکام کا بیان جنہیں پادری صاحب نے ہی بنا کر قابل نسخ سمجھتے ہیں۔
۲۱۲	تعمینا یقین سو برس پیشتر اسلام کے بت پرست عرب میں جاری ہوئی۔	ایضاً	پس اس حکم قربانی جانوران اسلامی قربانی کی حقیقت۔
۲۱۳	اس شبہہ کا جواب کہ کعبہ شریف حضرت ابراہیم کا بنا یا نہیں ہے۔	۱۹۶	دوسرا حکم طہارت جسمانی
۲۱۴	جو کئی بحث اس امر کے بیان میں کہ بیت المقدس یا کعبہ شریف کے قبلہ بنانے کا مقصد تھا	۲۰۲	تیسرا حکم بیت المقدس یا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا۔ اس میں کئی بحثیں ہیں۔
۲۱۵	نماز میں کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ	۲۰۳	پہلی بحث اوس غلطی کے بیان میں جو پادری صاحب کو بیت المقدس کی نسبت سے
۲۱۶	پانچویں بحث تحویل قبلہ کے بیان میں۔	۲۰۴	شعبہ میں طیطس رومی کے ہاتھ سے بیت المقدس کا تباہ ہونا اور ۳۶۶
۲۱۷	ابتدای اسلام میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ۔	۲۰۵	میں پھراوسکا تعمیر ہونا۔
۲۱۸	یہ امر صحیح نہیں کہ ابتداء اسلام میں خانہ کعبہ کی طرف توجہ کی گئی پھر بیت المقدس کی طرف۔	۲۰۶	دوسری بحث بیت المقدس کے بیان میں
۲۱۹	چھٹی بحث اس بیان میں کہ شریعت مقدسہ	۲۰۷	۶۹۸ برس قبل حضرت مسیح کے گمنام کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۸	حاشیہ پر افعال حج کے اسرار		میں انوکھے اور نرالی احکام ہونا چاہئیں
۲۲۹	اختلاف پنجم جس میں چند مسائل میں اختلاف بیان کیا گیا ہے۔	۲۱۹	جو کسی قوم و دین میں نہوں یا نہیں۔
۲۳۰	پہلا مسئلہ جھوٹ بولنا۔	۲۲	انکے ضمن میں احکام موسوی اور عیسوی کا دیگر ادیان سے مقابلہ کیا گیا ہے۔
	قرآن مجید اور احادیث سے جھوٹ کی سخت ممانعت اور ہر حال میں سچ بولنے کی تاکید	۲۲۲	شریعت عیسوی میں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ اوسوقت جو تعلیم حکما اور بت پرستوں وغیرہ میں رائج تھی اوسی کا انتخاب ہی پادری جان ہیری کے رسالہ تعظیم التورہ سے اس امر کا ثبوت کہ احکام رمی توریت کے منسوخ نہیں ہوئے۔
۲۵۲	اون مقامات کا ذکر جہاں سے جھوٹ کی اجازت سمجھی گئی ہے۔	۲۲۹	ایشیا ٹک کو اٹلی ریویو اکتوبر ۱۸۸۷ء کے بیان سابق کی تصدیق۔
۲۵۰	اسلام میں حقیقی جھوٹ ہر حال میں منع ہے	۲۳۶	ساتویں بحث ارکان حج کے بیان میں اس امر کا بیان کہ افعال حج حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔
۲۵۵	علماء اسلام کی رائے اس باب میں	۲۳۳	شریعت موسوی اور عیسوی میں بھڑا کا نہ رہی ہونا بخلاف شریعت محمدی کے
۲۵۶	جھوٹ اور فریب کا جواز کتب سابقہ سے اس امر کا ثبوت کہ یہود اور عیسائیوں میں جھوٹ کا رواج اونکے علماء کے حکم سے ہوا اور رعایت کثرت سے ہوا۔	۲۳۴	حج اسود کو بوسہ دینے کا بیان
۲۵۸	پولوس اور حواریوں کے تفسیر کا بیان	۲۳۵	شریعت موسوی میں پتھر کی تعلیم
۲۶۵	دوسرا مسئلہ جبل ونا و فنی عذر ہے	۲۳۶	حج اسود پر بوسہ دینے کی وجہ۔
	چند مثالوں سے اسکا ثبوت کہ اسلام میں جبل عذر ہے۔		
۲۶۶	اسلام میں واقف کارہ نسبت واقف		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۸	کہ انسان کو تمام اقوال و افعال اور خیریت پاک و نیک ہونا چاہیے۔	۲۶۸	کے زیادہ سزا کا مستحق ہے۔
۲۶۹	یہ کہنا صحیح نہیں کہ اسلام میں افعال قلبیہ اور خیالات فاسدہ پر مواخذہ نہیں ہے۔	۲۶۹	اگرچہ عالم کو بہ نسبت جاہل کے زیادہ سزا ہونا صحیح ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان مجرم کو بہ نسبت بے ایمان کے زیادہ سزا دی جائے
۲۷۰	اس تہمت کا جواب کہ شریعت محمدیہ میں بجز چند اقوال و افعال کے کوئی امر فرض نہیں ہے۔	۲۷۰	پادری صاحب کے قول کے بموجب ایمان لانے کا ثمرہ بجز زیادتی سزا کے اور کچھ نہیں ہے
۲۷۱	شریعت محمدیہ میں تین قسم کے فرائض ہیں ایک خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق دوسری اپنے نفس کے متعلق تیسری دوسری مخلوق کے متعلق۔	۲۷۱	پادری صاحب کی رائے کے بموجب حضرت مسیح کے قول سے عیسائیوں کی نجات غیر ممکن ہے۔
۲۷۲	انجیل کے حوالے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب عیسوی میں دو چار باتوں کے سوا کوئی امر فرض نہیں ہے۔	۲۷۲	پولوس کے قول سے عیسائیوں کا جہنمی ہونا عیسائیوں کا عقیدہ کہ نجات صرف ایمان سے ہے۔
۲۷۳	چوتھا مسئلہ نیک کام کے سبب گناہ بخشے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی احکام شریعت واجب التعمیل نہیں ہیں۔	۲۷۳	عیسائیوں کا عقیدہ کہ جب تک حضرت مسیح پر ایمان نہ لائے اور وقت تک اس کے نیک کام سب گناہ میں شمار کیے جاتے ہیں اسکے بجائے اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ کسی ذرہ برابر نیکی کی اوسکی جزا اوسے ملے گی۔
۲۷۴	میزان قیامت اور نیک اعمال کے تولد جانے کا بیان۔	۲۷۴	سیرا مسئلہ قرآن مجید سے اسکا ثبوت
۲۷۵		۲۷۵	
۲۷۶		۲۷۶	
۲۷۷		۲۷۷	
۲۷۸		۲۷۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۰	ضمیمہ اون چند کتابوں کی فہرست مع مختصر کیفیت کے جو عیسائیوں کے متعلق دین اہل اسلام نے لکھے ہیں۔	۲۹۰	تذیبہ عظیم اون چند امور کا ذکر جسے سب سے اسلام کا ہونا ضروری تھا۔
۱۱		۲۹۲	اس امر کی تحقیق کہ انجیل میں سزا جہان سے کیا مراد ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا
مِنْهُمْ لِيَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ وَلِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ

بنام آنکه آن ناش نزارو بیہر نام کہ خوانی سر بر ارد بیہ تعریف کے لائق وہی یکتا و بیہ ہمتا ہر کسی
ذات ترویج و تثلیث سے منزہ اور ہر طرح کے شرک سے بیزار ہر نہ او کے باپ ہر نہ بیٹا ہر نہ وہ کسی
من سماکتا ہر نہ کسی سے جدا ہر نہ انسان میں ہر نہ وہ سنگ میں بیہ دیکھن چکتا ہر ہر رنگ میں
نہ وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہر نہ کسی سے چھپا ہر کیا خوب کسی نے کہا ہر غ تور ہا نظرون میں
اور نظرون سے پھنان ہی رہا بیہ نہ او کے فخر کا کچھ پتا ہر نہ او کی رحمت کی انتہا ہر او کی شان
رحمت نے دستگیری کی جو ہمارے لیے انبیای کرام کو سبوت فرمایا او کی عظمت ہر اہل امت نے
کبھی جلال موسوی میں ظہور کیا اور کبھی جلال عیسیٰ میں جلوہ دکھایا انجام کار کمال محمدی میں اپنا
کمال ظاہر کر کے تعلیم کا خاتمہ فرمایا۔ خدا تعالیٰ ہمارے تمام باویوں پر رحمت کا مینہ برسانے فرمادے
افضل المرسلین خاتم النبیین احمد حقیقی امجد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر منجلی ذات باریکات انبیا کرام

سے اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہر جو کچھ آسمانوں میں ہر ارض میں میں ہر ایسا وہ کہ بادشاہ ہر قدس ہر زبردست ہر حکمت والا
ہر وہی ہر جسے بے پڑھ نہیں اور نہیں میں کا ایک سول ایسا بھیجا جو اس کے پاس اسکی آیتیں پڑھتا اور انکو سنو تا
ہر اور کتابا ہر انشائی سکھاتا ہر اس سے پہلے وہ صریح گرامی بن پڑے تھے ۱۲

کے لیے شرف و عزت اور تمام عالم کے لیے ہدایت و رحمت ہر جسکے دل میں خدا تعالیٰ نے کلمہ
انصاف دیا ہے وہ آپ کی سیرت کاملہ کو ملاحظہ کر کے بے تامل کہہ سکتا ہے کہ آدم سے لیکر اسد مرگ
آپ کے مثل نہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے سچ ہر سچہ شال محمد جان میں نہیں ہے ہوا ہے نہ ایسا نہ ہو گا
سے بصورتیکہ توئی گمراہ فرید خدا ہے ترا کشیدہ و دست از قلم کشید خدا ہے صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و صحابہ
اجمعین بعد حمد و صلوة کے خاکسار محمد علی عرض کرتا ہے۔ اے اسلام کے خیر خواہ ہوا ہے ملت
کے جان نثار و اگر کوئی ہے تو سنے اور متوجہ ہو تمہیں تو تھے کہ مقدس منہ سب سلام پر جان و مال فدا
کرتے تھے تمہیں تو تھے کہ اگر کہیں اسلام کا پسینا گرے تو تم خون کی ندیاں بہا دیتے تھے تمہیں
ہی باپ دادوں نے اس پاک مذہب کا پھر یہ مشرق سے مغرب تک اور اویا تمہارے ہی نبی
کی کوششوں اور جانبازیوں نے ایک عالم کو خدا کی راہ پر چلا دیا کیا تم اوٹھیں خدا پرستوں کی
اولاد نہیں ہو جنہوں نے نونہال اسلام کو اپنی پسینوں سے سینچا ہے اور اسکے سایہ میں بیٹھنے کو
کی بادشاہت سے ہنر سمجھا ہے کیا تم اوٹھیں رہت بازوں کے نام لیوا نہیں ہو جنہوں نے سچائی
اور راستی پھیلانے میں اپنے جان و مال کو بیدریغ قربان کر دیا اور اپنی عزت و آبرو کو اوپر نہ
کر یا فخر سمجھا اور پیارے عزیزوں کو اوپر نثار کر دینا کلیجے کی ٹھنڈک خیال کیا پھر کیا اسلام کی
دردناک آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتے کہ کن کن ظالموں کے بچوں میں بھنک رہا ہے
کر رہا ہے کیا اوسکی مظلومانہ اور افسوسناک حالت تم نہیں دیکھتے کہ کیسے کیسے بیرحمون اور ناخدا
کے اوپر بیجا تلے ہو رہے ہیں اور بنی بلعالم کس کس عنوان سے اوسکے نیست نابود کر رہیں کوشش
میں کہیں دنیاوی شوکت و سلطوت دکھا کر ضعیف الایمانوں کو لغزش بجاتی ہے کہیں بال و زر کی جگہ گاہت
کو تارہ بینوں کی نظر خیرہ کی جاتی ہے کہیں سب جبینان و لفریکہ دام حصر و بھلا کر بطائرول کو پھنسا یا جاتا ہے کہیں
و عطا و نصیحت کے سبب زبھوٹی تمہیں لگا کر سیدھے راستے سے پھیرا جاتا ہے کہیں غلط بیانیوں کے طومار اٹھتے
دفتر کے دفتر سیاہ کیے جاتے ہیں تاکہ اسلام کے چہرہ پر نور کو کسی طور دغا دار دکھائیں اسی دفتر میں پادری
مندر علی صاحب کے رسالہ نماز نامہ جو ہندوستان کے عیسائیوں میں نہایت خوب فخر سمجھا جاتا ہے اور

تو اسکے مصنف ہی نے اوسپر بہت کچھ ناز و محظوظا کر کیا اور لا جوابی کا اعلان دیا اور پھر مکرر اور
 عیسائیوں نے اوسے جواب کے لیے پیش کیا اور مگر ہمارے علما کی بے اعتنائی اور نا عاقبت اندیشی پر افسوس
 کہ اس طرف توجہ نہیں فرماتے البتہ باہمی جھگڑوں کے لیے جلد مستعد ہو جائیں انبیاؑ انہیں کھول کر
 اوسکے مصنف کی لن ترانیان ملاحظہ کریں۔ پادری صاحب نے یرغہ مواعظ عقبہ کی جلد سوم نمبر
 مطبوعہ یکم ستمبر ۱۹۰۷ء مطابق ۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۶ھ ہجری میں ایک عرضیہ نیاوشائع کیا اور اس میں
 تخریر کرتے ہیں کہ تین برس سے یہ کتاب نیاز نامہ باثبات حقیقت دین مسیحی و ابطال حقیقت اسلام میں
 تصنیف کی اور کوئی علماء اسلام میں سے ہندوستان سے عرب و غیرہ تک اسکا ہوا ثبوت لکھ سکا
 لیکن افسوس! ویر جو باوجودیکہ چاروں طرف سے آواز اللہ الصلاۃ علیہ وسلم اور الہی دعوت (یعنی
 انجیل کی منادی) کا غل جگہ جگہ پاتے ہیں تو بھی خواب غفلت میں پانون پیارے سوتے ہیں اور
 صرف اتنا کہ ٹال مٹیتے ہیں کہ ہمارا طریق تو تقلید ہی جس میں ہیں اوسی میں رہینگے اور خوب چاہتے
 ہیں کہ خدا کے قہر کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جس میں تمام تو دے طوفان اور ناراستی اور ابطال
 جلیں کے پس وہ تنکا جبر اعتقاد رکھتے کہاں باقی بچے گا وہاں تو اسکا نام و نشان بھی نہ ہوگا پھر
 بددعا کرنا نہایت نادانی ہے اسنے زیادہ اون مولوی صاحبوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو ایسے حال میں
 خوب جانتے ہیں کہ دین محمدی حق نہیں کتاب مقید اس اور دین مسیحی بیشک حق اور خدا کی طرف سے
 ہے لیکن دنیا کے مارے نہ آپ قبول کرتے نہ دوسرے کو قبول کرنے دیتے ہیں اکثر تو اون میں سے
 ہی بات پر مثال دیتے ہیں کہ مسیحیوں کے اعتراض باسانی دفع ہو سکتے ہیں اور دین محمدی کی حقیقت
 ثبوت بہت ہیں مگر ہر کو فرصت نہیں کہ اپنا وقت ہمیں صرف کریں حالانکہ ہر ایتہ اچھی ہے اور
 بلکہ اکثر وہی وجہ معاش اسی پر ہے جلیپو میں مولوی صاحبوں کا جو ہم رہتا ہے جو حج کو جاسا یا وہاں
 ہیں جب کوئی صاحب بار دہوتے ہیں بہت سے مسلمان بھائی نیاز نامہ وکی خدمت میں آجاتے اور
 جواب باصواب کرتے ہیں مگر سب اسی لعل میں چھوڑ جاتے ہیں مولوی صاحب نے کئی بار
 حیدرآباد سے جواب لکھنے کا وعدہ کر کے مولوی عنایت علی مجتہد جو ملک ب میں آسایا

تعمیر و تکمیل علوم دینیہ کر کے آئے الہ آباد یا پنجاب سے جہاں تھر کر گیا وعدہ کر کے مدت ہو چکی سیطوری سے کسی
 کتابت تلاش کر کے فقیر کے پاس آئے اور نیاز نامہ لیکر کینے دینے سے کینے بلکہ کسی نے بغداد
 کینے کرنا سے جواب بھیجئے گا وعدہ کیا مگر ہنوز روز اقل ہے ایک صاحب برس الہ آباد میں مشہور کرتے ہیں
 کہ جواب تیار ہی نظر ثانی کی کسر ہے ایک صاحب نے بنارس میں پادری لیسپول صاحب سے کسی بار وعدہ کیا کہ جواب
 جلد دیتا ہوں ایک مشہور معروف واعظ و عالم پشاور نے پادری ڈیڑ صاحب سے بدین تحریر یہاں حشہ بند کیا
 کہ نیاز نامہ دریا دریا عماد الدین صاحب کی کتابوں کا جواب دینے والا ہے سیطوح مولوی سید محمد علی اللعزیز
 صاحب کتیر سے تشریف لائے بہت لوگوں کو مرید کیا عمائدین سے بھی کئی لوگوں نے بیعت
 کی اور جگہ جگہ اور نکاشہرہ پھیلا اور فرمایا کہ میں روم و شام و عرب و غیرہ میں مدقون سیر کی بسبب میں
 پالیس بڑے بڑے پادری جمع ہوئے آخر ان چالیسوں کو لاجواب کر دیا جب لوگوں نے روز روز
 (جواب نیاز نامہ) کا اصرار کر کے قائل کیا تو پٹا لگا کر اندر کو سدھارے مولوی برکت اللہ (یا برکت علی)
 لکے سے آئے جو مدت تک ہجرت کر کے وہاں رہتے ہیں سکے رو برد آپ ہی شرمندہ ہو اور گھبرائے اور سینوں
 میں نہائے بلکہ مولوی سید مقصود الحسن صاحب تحصیلدار اور منشی لطافت علی خان سر شہ دار وغیرہ عمائد شہر نے
 خود اذین کو قائل کیا آخر کو انکی اور دوسرے لوگوں کی صلاح اور عہد آبدید مولوی برکت اللہ قاضی ولی محمد کو اپنے ساتھ
 لکے لیکے کہ جواب نیاز نامہ لاؤ وہاں مولوی رحمت اللہ اور ڈاکٹر وزیر خان موجود ہیں لیکن بجاہر اتنی سخت
 و مشقت از ٹھا کر کہ بھی پہونچا اور ایک عرصہ تک ان صاحبوں کی خدمت میں رہا پھر بھی بے نیل مقصود
 واپس آیا اور ساکشتاقون اور منتظرون کے دلونکو سر کر دیا۔ یہ حال محمدی علما کا ہے کہ ہر حیلہ و ہر بہانہ پنجا
 ہین کہ مرحق لوگوں سے پوشیدہ رہے اور کوئی خدا کی راہ پر پہونچ کر مرید کرنے دعوت کھاڈ فتوح یعنی روپیہ ہارنے کو
 نواتی فرصت کہ سیکڑون کو سن وڑتے پھرتے سارے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں کہ وہ محمد صاحب کی
 سنت ہے مگر حق و باطل کی تیزادریں ایمان کی بابت سوچنا سمجھنا تعلیم کرنا فرض نہیں اسکے لیے فرصت نہیں ہے
 اسلام کے غیرت مند حامی و اولیاء نے ایسی کابنیای نبی اسرار کا خطاب حاصل کرنے والو کیا جسیت اسلام
 کا یہی مقتضای کہ تکلیف یتوں کی اسقدر زبان درازیاں اور اسلام کی اہانت نہیں اور دیکھیں اور کانوں

میں تیل لکڑیٹھے رہیں ذرا زانیگی حالت کو دیکھو درستقد ہو جاؤ۔ اب میں اس عریفہ نیاز پر کچھ بھاری
 کیا چاہتا ہوں اور چند باتیں لکھنا چاہتا ہوں اول یہ کہ ہمارے مخاطبیت دعوی کرتے ہیں کہ تمام دنیا
 میں کوئی مسلمان ہماری کتاب کا جوٹ یکا میں کتا ہوں کہ ذرا خدا کو علام الغیوب جا کر ہمیں غور فرمائیے
 کہ نیاز نامہ پر شہادت قرآنی اور میزان الحق وغیرہما چند رسالوں کا انتخاب کیا اور کچھ
 پھر کیا ان رسالوں کے مستقل اور ضمنی جوابات متعدد ہمارے طرف سے نہیں ہوئے ہمارے آخر کتاب
 کی فہرست ملاحظہ ہو) کیا مولانا رحمت اللہ صاحب نے اپنی تا ذرا اور مسبوط کتابوں میں کامل طور پر اثبات
 حقیقت اسلام اور ابطال ہستی نہیں کیا جسے نہ دیکھا ہو وہ آنکھیں کھولے اور انصاف کی عین لگا کر
 اظہار الحق اور ازالہ الشکوک اور ازالہ الامور غامضہ وغیرہ کو ملاحظہ کرے اور کہے کہ وہ کون
 اہم اعتراض ہے جس کا جواب ان کتابوں میں نہیں ہے اور ہند سے لیکر یورپ تک کتنے ان کتابوں کا جواب
 لکھا ہے پھر کیوں نیاز نامہ پر اس قدر زور کیا جاتا ہے روسیہ کا باب ۱۳ اور ۱۲ اور فلپیو کا باب ۲ اور ۳ ملاحظہ
 کر کے جھوٹی شجیحی سے توجہ کرنا چاہیے۔ ہاں یورانی باتوں کو نئے لباس میں ظاہر کیا ہو سکتی ہے جس سے ناواقف
 دھوکا کھاتے ہیں اسی وجہ سے مجھے جواب لکھنے کی ضرورت ہوئی۔ ڈوہم آپ کے عریفہ میں یہ بھی لکھا
 کہ بہت سے مولوی دین محمدی کو حق نہیں جانتے بلکہ دین مسیحی کو سچا جانتے ہیں مگر دنیا کے مارے قبول
 نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ بسیار عجیب غلط ہے جس کا غلطی میں کسی منصف کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کوئی یہ خیال کر سکتا
 ہے کہ اگر کوئی دین سچی اختیار کرے تو اسے دنیاوی نقصان ہو گا یا نہ ہو لہذا جہن جاہلی یا نوکری جانی
 سیکھی ہو کر نہیں لیتے مسلمان نہیں ان نقصانوں کی نظر میں لے سکتی ہیں کیا ہر ایک مسلمان دنی اور علی کی پیش نظر
 نہیں ہے کہ بعض شخص جنہیں دین و پیہ کی نوکری کی لیاقت نہیں ہے وہ عیسائی ہو کر چاس چاس
 اور سو سو روپیہ کی تنخواہ مشن کے پاس لے ہیں اور تمام کنبے کی تنخواہیں سین ہیں وہ علاوہ ہیں پادری آلمین
 کے حال کو ملاحظہ کیجئے کہ میں لیاقت علی اور تہذیب شائستگی جو ان کی تصانیف سے ظاہر ہے اور خود عیسائیوں
 نے مجبور ہو کر اس کا اعتراف کیا ہے ڈیڑھ سو روپیہ کی تنخواہ پاتے ہیں اور ڈاکٹر آف یونیورسٹی کا خطاب ہے ہمارے
 مخاطب پادری صفدر علی صاحب ہی انصاف کے قرائن کہ جس کی علمی لیاقت کا وہ حال ہو سکتا نمونہ میں نے

مرآة العقول میں دکھایا ہے (اور تہذیب شائستگی کا یہ حال ہو جو اونکی کتاب تاریخ محمدی
 طائر گویا دماغ کیا ہے ناپاک خیالات کا گھوڑا پھر بھی اونکو سقدرتخواہ ملے اور یہ اعزاز ہو یا اینہر یا درصیاب
 یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مارے بہت مولوی دین بسعی قبول نہیں کرتے ذرا خدا سے ڈرن اور سستی کو ہاتھ
 سے تڑپ سچ یہ ہے کہ اسوقت کی حالت دیکھا اسلام پر قائم رہنا بڑی سچے خدا پرستوں کا کام ہے اسلام پر
 یہ ویسا ہی دستہ ہے جیسا کسی مائین عیسائیت پر تھا ایسے سے یہ کہ جن مولوی صاحبوں کے نام یاد رہے
 صاحب لکھے ہیں اون میں کوئی مشہور اور سنگین نہیں ہے جو نکاحواستہ ساکت ہننا قابل سواظ ہو اور خیالات
 نا جواب خیال کیا جا سکے پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ کس وجہ سے انھوں نے سکوت کیا آیا اس وجہ سے کہ جو شیخ
 نیاز نامہ میں لکھے گئے ہیں وہ پیشتر طے ہو چکے ہیں پھر اون بحثوں کو جو تھیں اوقات ضائع نہ کرنا یا جو عالی نظر
 ہونیکے نیاز نامہ کی باتوں کو قابل جواب نہیں خیال کیا اگرچہ بعض نے جواب دینے کا وعدہ ہی کیا ہو مگر جب تفصیل
 اور سپر نظر کی اور اس فن کی کتابوں کو دیکھا تو جواب کی ضرورت نہ سمجھی اور اس امر پر نظر نہ کی کہ عوام بسبب
 اپنی کوتاہ نظری و رست ہمتی ڈر ہو کے مین پڑینگے۔ اب ذرا پادری صاحب ہی ل میں انصاف فرمائیں کہ
 سیکڑوں پادری اور پچھ لاکھوں روپیشن کا کھاتے ہیں اور بہت سے عمدہ عمدہ ہوا دار رنگوں میں عیش کرتے
 ہیں اور ایک ایک کو سیکڑوں روپیہ ماہانہ صرف اس غرض سے ملتا ہے کہ دین کی اعانت اور ہدایت کریں مگر اس
 وقت تک بہت کتابیں عملاً اسلام کی تصانیف سے روٹھاری میں موجود ہیں جنکے جواب میں کسی صاحب نے
 قلم نہیں اٹھایا باوجودیکہ بعض بعض کو چھپے ہوئے عمدہ دراز ہو گیا مثلاً کسیکو اٹھائیس برس کسیکو اڑتیس
 برس کسیکو کچھ کم و بیش۔ اب فرمائیے کہ یہ سیکڑوں پادری جو لاکھوں روپیہ اسی کام کا پاتر ہیں اور
 تاریخ ابال ہو کر لطف زندگی اٹھاتے ہیں کیوں اونکا جواب نہیں لکھتے محمدی عالم تو ایک بھی ایسا

۱۵ اخبار نوزالانوار نمبر ۳ جلد ۲ مطبوعہ ۱۳۲۳ گشتیہ ناقل جو کہ ہندوستان میں تو تھو لاتی پادری صاحبوں کی

تعداد ہے جو اپنی کام میں مصروف ہیں یعنی لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں علاوہ ازیں کئی نوجوانی د
 ہیں اونکا کام بھی ہی ہوتی ہے۔ اب بیسی پادری اور پچھرون کو قیاس کرنا چاہیے کہ کس قدر ہوگا کیونکہ متعدد ویسی پریچر اور

پادری ایک ایک ولایتی پادری کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں ۱۲

۱۶ چند کتابوں کی فہرست نیز اس کتاب کے پہلے حصہ کے آخر میں دی ہے اور ساتھ مرسلات مذہبی میں بہت ہی سست اس قسم کی کتابوں

نہیں ہے جسے سوچا اس ہی روپیہ اس کام کے لیے ملتا ہو۔ پھر کہیے کہ علی اسلام کی کتاب میں لاجواب خیال کتنا
 یا علی مسیحی کی اور ہمارے قابل الزام کے ہیں یا آپ کے ذرا انصاف سے فرما لے گا۔
 پھر ہی نہیں کہ کتابوں کے جواب نہیں لکھے بلکہ سب کسی پادری صاحب سے مناظرے کو کیے اور پادری صاحب
 یہ جان لیں کہ یہ شخص ہر تو سو خیلہ بہتا کر کے ٹال دینگے اور ہرگز سامنا کرینگے تاکہ امر حق لوگوں سے پوشیدہ
 رہے اور کوئی مذاکی راہ پر نہ پہنچے ہاں جہاں یہ معلوم کرینگے کہ مقابل ہر نہیں ہر وہاں آسٹین
 پڑھا کر مستعد ہو جائینگے بلکہ اس کے گھر پر جا کر اس سے تنگ کرینگے۔ ملاحظہ کیجئے کہ پادری عماد الدین
 صاحب سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو گئے اور جب میں نے بذریعہ اخبار اسکی خواستگاری کی تو دم بھی نہ مارا۔ پادری
 صفدر علی صاحب خود ہی ملاحظہ کریں کہ کس آرزو سے میں نے مناظرہ تحریری کی خواہش کی اور مگر لکھا کہ
 نیاز نامہ کی ہر ایک بحث کو علیحدہ علیحدہ طرز کیجئے تاکہ کامل طور سے ہر ایک امر کی تحقیق ہو جاوے اور جس سے
 مناظرہ کے کتاب مرتب کر کے چھپوا دیجائے جس سے ہر ایک کو کامل فائدہ ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو
 فرصت کم ہو تو بہت سے پادری صاحب فارغ ابال ہن او نہیں سے ایک کو دو کو دس کو شریک کر لیں
 اور مناظرہ لکھی مگر خیال ہے مجھے کچھ جواب ہی نہ دیا نورا نشان میں طبع کر آیا کہ میں تو تو میں میں میں نہیں
 پڑتا۔ اب انصاف کیجئے کہ جس امر سے دوسروں کو الزام دیا جاتا ہے اس سے خود ہی اختیار کرتے ہیں
 کیا اظہار حق کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک تھلائی امر میں جداگانہ بحث کر کے طر کیا جاوے تاکہ ہر اور عمدہ
 طریقہ ہی پھر باوجود ماہر ہونے کے کیوں اس سے گریز کیا گیا۔ میں نے نیاز نامہ کے بہت مضامین کا جواب تفصیلی
 منشی محمد علی میں طبع کر آیا مگر آج تک پادری صاحب نے یا ان کے دوسرے حامیوں نے ایک کا بھی جواب دیا
 اور اظہار حق نہ فرمایا ہاں عوام کے ذہن کو یہ کہہ دینے کہ یہ تھے ہیں کہ نیاز نامہ کا جواب قیامت تک ہوگا
 یہ حال سچی علی کا ہے کہ اپنے مریدوں اور ہم مشربوں میں سرخروئی حاصل کرنے اور مشن کاروبار مارنے
 کے لیے ہزاروں کو س جائیں اور تمام تمام دن اور رات مہینوں ناواقفوں اور فریب خوردوں کے ہاتھ
 بنائیں مگر ایسے مقام پر دین و ایمان کی بابت سوچنے اور بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے جہاں کامل
 طور سے حق و باطل میں تمیز ہو جاوے اور پورے طور سے ملاحظہ ہی یا غلط نہیں کھل جائے۔

دوستانہ التماس

میرے مخاطب میں عرضہ نیاز کے جواب میں جو کچھ لکھا ہے وہ محض الزام دینے کی غرض سے نہیں لکھا بلکہ اس غرض سے لکھا ہے کہ آپ موازنہ فرمائیں اور نیاز نامہ کا جواب ہو جسے اس سے لا جواب سمجھ لیں میں اپنی طلبہ کے تمام اہل اسلام کی دین کی جانب سے عقلمندی اور بے توجہی کا اقرار کرتا ہوں اگر یہ غافل ہو تو دنیا میں تثلیث پرستوں کا وجود تلاش کر جسے ملتا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جو یہ مقدس اور سچا مذہب چھوڑا اور تثلیث پرستی اختیار کی اسکی وجہ بھی ہمارے علماء کی بے توجہی ہوئی اور تو انکی بے توجہی نے آپ کو غصہ دلایا اور اس طرف پادریوں نے سرخروئی کا موقع پایا اور بعد فریب میں آجائیکے تقریفیں کر کے پسا نفس کو موٹا کیا کہ اس حال سے نکلنا دشوار ہو گیا انہوں نے صدافسوس کہ آپ کے دانا اور ہوشیار کو شیطان نے ایسا دھوکا دیا آپ خیال نہیں فرماتے کہ یہ جاہ و منصب دنیا کے لوگوں کی تقریفیں کے روز تک پہنچے لیکن خدا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہی اگر حیات چند روزہ میں کیسے تقریف نکی نکی گینے سر پر پڑ جائے پڑھایا گیا پڑھنے کی بات ہے کہ حیات فانی کے لطف کے لیے حیات جاودانی کو تباہ کر دے اور غور و تامل نہ کرے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا کر سچا اور سمجھو کسی بے توجہی اور کم خلقی پر خیال نہ کرو بلکہ میری کتاب میں غور کرو اور دیکھو میں تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے نہایت محنت کر کے امر حق اظہر من الشمس کیا ہے اور تمہارے شہوتوں کا کیا سنگین بخشش جواب دیا ہے۔

اس کتاب میں نیاز نامہ در عدم ضرورت قرآن مولفہ پادری ٹھاکر داس کا جواب ہے مگر پہلے اور دوسرے حصہ میں زیادہ خیال و توجہ نیاز نامہ کی طرف کی گئی ہے اور عدم ضرورت کا جواب منٹا ہوا ہے اور اسکے بعد جہاں عدم ضرورت کی فصلیں ختم کا جواب دیا گیا ہے وہاں پادری ٹھاکر داس صاحب کی طرف پوری توجہ کی گئی ہے کیونکہ وہاں پادریوں کی بہت زبان درازی کی ہے پہلے حصہ میں اگرچہ بظاہر پورے نیاز نامہ کا جواب نہیں ہے مگر تامل سے دیکھنے کے بعد بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ اسی حصہ میں ساکن نیاز نامہ کا جواب ہے اتنا ہی فرق ہے کہ بعض امر کا تفصیلی جواب ہے اور بعض کا اجمالی اور مقدمہ کتاب سے تو ہر ایک اعتراض کے متعدد جواب نکلے ہیں ذرا انصاف سے دیکھنا چاہیے واللہ الموفق والہدین والستعین۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحبلى منہم۔

آدم بر سر مطالب

ناظرین باتمکین پر واضح ہو کہ محرر سطور قبل جواب تفصیلی کے تمہید لکھتا ہے جس میں دو مقدمے ہند تحقیقات پر مشتمل ہیں یہ وہ تمہید ہے جس سے تمام اعتراضات پادری صاحب کے درہم و برہم ہو جاتے ہیں اور تمام نیاز نامے کے متعدد جوابات کھل آتے ہیں۔

پہلا مقدمہ

واضح ہو کہ خلاصہ اعتراض مصنف نیا زنامہ کا صرف اس قدر ہے جو خود او محضون نے صفحہ ۶ و ۷ میں اسطرح بیان کیا ہے کہ وہ باوجودیکہ قرآن و احادیث میں کتب مقدسہ یعنی توریت و انجیل و صحیفہ انبیا کرام کو سچا اور کلام اللہ بتایا ہے اور جا بجا اسکی تصدیق اس درجے پر کی ہے اور اس سے اسکی فضل و کمال و ہدایت و تعلیم و تکمیل کی تعریف و توصیف مرقوم ہے جس سے زیادہ خیال میں نہیں آسکتی مگر بایں ہمہ پھر وہی قرآن و حدیث اسی کتاب کے مخالف و مبائن و معارض ہیں نہ صرف فریضت میں بلکہ خاص مطالب اور عمدہ مقاصد اصول ایمانیہ اور ارکان دین میں بھی بکثرت تمام لہذا ناممکن ہے کہ قرآن و حدیث منجانب اللہ ہوں ہم پادری صاحب کے اس اعتراض پر کلام مقدس کی ایک آیت مجھے یاد آئی وہ یہ ہے **يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْفِقُونَ مِمَّا آتَاكُمُ اللّٰهُ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اس کے اہل کتاب تم سے بیزاری نہیں مگر اسوجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اوتارا گیا ہم پر اور جو کچھ اوتارا گیا ہم سے پیشتر اور تم میں اکثر نافرمان اور سرکش ہیں۔ پادری صاحب کے قول سے اس آیت کی خوب تصدیق ہوتی ہے۔ یہ اعتراض بعینہ ایسا ہے کہ کوئی یہودی بہ نسبت انجیل کے یون کہے کہ باوجودیکہ انجیل میں کتب مقدسہ یعنی توریت و صحیفہ انبیا کرام کو سچا اور کلام اللہ بتایا ہے اور جا بجا اسکی تصدیق کی ہے اور اوپر عمل کرنیکو ضروری بتایا ہے مگر بایں ہمہ پھر وہی انجیل و صحیفہ کتابوں کے مخالف و مبائن ہے نہ صرف فریضت میں بلکہ خاص مطالب اور عمدہ مقاصد اصول ایمانیہ اور ارکان دین میں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا لہذا ناممکن ہے کہ انجیل منجانب اللہ ہو پس اس

یہودی کا یہ اعتراض محض غلط و خیال خام ہی کی سی طرح پادری صاحب کا اعتراض بالکل بیجا اور بے
 ہوا و نکی نمانی ہے اور انھیں ایسا دھوکا لگا ہی دیکھیے ایک بہت بڑے فاضل عیسائی گارڈفری ہنگین
 اپنی کتاب پالوجی میں جہاں مذہب اسلام کے شیوع کے وجہ بیان کیے ہیں لکھتے ہیں —
 ” دفعہ ۱۵۳ یہودی یا عیسائی قیدی کے لیے علاوہ خوشی زندگی آئندہ کے آزاد ہو جانا انعام
 سہر دست تھا پس جس شخص کی آزادی ہو جب قواعد جنگ کے جاتی رہی ہو اور وہ اپنی پیشتر کے
 یہودی یا عیسائی نقصانات کے چھوڑنے کے بدون بھی ایمان لاسکتا ہو اسوجہ سے کہ مجھڑاوسکے
 مذہب کے کھل کر نیکے لیے خاص مقرر ہوے تھے نہ اوسکے دور کر نیکو پھر دفعہ ۱۵۴ میں لکھتے ہیں
 جس شخص کو دین محمدی کی طرف تھوڑی سی بھی رغبت ہو وہ باسانی مان لیکھا کہ اونکے مسائل میں
 کوئی ایسی بات نہ تھی جو دین عیسوی اور موسوی کے مخالف ہو کہ ہمارے مخاطب ملاحظہ کریں کہ
 اونکے مذہب کے فہمیدہ اور محقق عالم کیا کہتے ہیں قطع نظر اسکے کہ اس عالم کے قول کا سچا ہونا
 اس کتاب میں بخوبی ثابت کر دیا گیا ہے اسوجہ سے بھی اسکا قول لائق قبول ہو سکتا ہے کہ
 منشی صفدر علی صاحب سے بدرجہا لائق ہے اور طرفداری کا احتمال بھی کی طرح نہیں ہو سکتا
 کیونکہ اس اقرار میں فاضل مذکور کو دنیاوی نقصان کے سوا کوئی نفع دنیاوی متصور نہیں ہے
 پھر بجز اسکے کہ تحقیق کے بعد انصاف ولی کے جوش میں اس عالم نے ایسا لکھا اور کیا ہو سکتا
 ہے۔ اب ہم محققانہ طور پر اس اعتراض کا جواب لکھتے ہیں ناظرین بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں
 واضح ہو کہ یہ اعتراض تین باتوں پر موقوف ہے جب تک ادلکا ثبوت کما حقہ نہوے اول
 وقت تک یہ اعتراض ہرگز قابل توجہ نہیں ہو سکتا۔

اول قرآن مجید احادیث صحیحہ میں جو تورات و انجیل کی تصدیق ہے اوس سے بعینہ یہ مجموعہ تمام
 دوم کسی کتاب کی تصدیق و توثیق کے لیے یہ ضرور ہو کہ تعریف کرے والا اوس کتاب کے جزیع
 کی تصدیق کرتا ہے اور من اولہ الی آخرہ اوسکے تمام مطالب کو تسلیم کرتا ہے اور صحیح جانتا ہے۔
 سوم جو بیانت و مخالفت دونوں کتابوں میں بیان کی گئی ہو وہ واقعی نفس الامری ہوں

مقتضی کا تصور ہم عدم تحقیق نہ ہو۔ ظاہری کہ بغیر اثبات ان تینوں امور کے پادری صاحب کا
مدعا ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا اب میں تینوں امور کی تحقیق کرتا ہوں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مقتضی نے
بغیر ثابت کیے ان تینوں باتوں کے (جبکہ ثابت کرنا اونکو ضرورتاً) اعتراض کیا اس میں کوئی
شک نہیں کہ بغیر قیام بنیاد و تعمیر بناؤ مٹانا شروع کر دی۔

پہلی بات کی تحقیق

قرآن مجید میں جس مقام پر تورات کا لفظ بولا گیا ہے اس سے وہ کتاب الہی مراد ہی ہو خدا کی طرف سے
موسیٰ کو دی گئی چنانچہ سورہ سجدہ میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب
دی یہاں گرجہ مطلق کتاب کہا گیا ہے لفظ تورتیت نہیں بولا گیا مگر یہ امر بالاتفاق ثابت ہے کہ جو
کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی وہ تورتیت ہی تھی اس ظاہر ہے کہ کتاب سے مراد تورتیت ہی ہے اس لیے
تورتیت وہ کتاب ہوئی جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اور سورہ اعراف میں ہے وَكُنْتُمْ أَشْوَاحَ
مَلِكٍ مُّوْعِظٍ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھا ہے موسیٰ سے لیے لوجون پر ہر ایک نصیحت کے لیے اور بیان
ہر ایک ضروری چیز کا پس (ای موسیٰ) مضبوط پکڑو لو کو اور حکم کرنا ہے کہ تم کو کہ عمل میں اسکی عمدتین تو نہیں
اس آیت سے یہ امر بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ الواح سے مراد پوری تورتیت ہے نہ صرف وہ دو لوحین پتھر
کی جنکے ملنے کا ذکر خروج کے باب ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ میں ہے کیونکہ ان
لوجون پر فقط دس حکم لکھے ہوئے تھے نہ کل شریعت جو اسکی وجہ یہ ہے کہ
اول تو انکے بیان میں دو وصفت ذکر ہوئے ایک یہ کہ اونہیں ہر قسم کی باتیں نصیحت کے
لیے ذکر کی گئیں ہیں دوسرے یہ کہ ہر ضروری چیز کا اونہیں بیان ہے اور ظاہر ہے کہ ان دو لوحون
میں یہ دونوں باتیں نہ تھیں بلکہ صرف دس حکم تھے البتہ تمام تورتیت میں ہر طرح کی نصیحت بھی
تھی اور ہر ضروری چیز کا بیان بھی تھا اس وجہ سے ضروری کہ بیان الواح سے مراد وہ ساری کتاب
لیجائے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی ہے

دوہم یہ کہ حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ اونکی عمدہ ترین باتوں پر عمل کرو میں حکم صاف ظاہر ہو کہ اونہیں ایسی باتیں بھی ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے یا عمل کرنا ضرور نہیں ہے اور وہ لوہیں جن پر عمل کرنا چاہیے اور جن پر عمل کرنا ضرور نہوا البتہ اس تمام کتاب میں ایسی باتیں بھی ہیں جن پر عمل کرنا موسیٰ کی قوم کو چاہیے تھا مثلاً شریعت ابراہیمی اور شریعت نوحی کے وہ احکام بھی تورات میں مذکور ہیں جو شریعت موسوی میں منسوخ کر دیے گئے تھے اسوجہ سے یہ حکم ہوا کہ اس کتاب کی عمدہ باتوں پر عمل کیا جائے یعنی جو احکام منسوخ نہیں ہیں اور جن پر عمل کیا جائے جو منسوخ ہو گئے ہیں اور جن پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ وہ زمانہ موسوی کے لحاظ سے عمدہ نہیں تھے غرض کہ قرآن شریف نے جس تورات کی تصدیق کی ہے اور متعدد طور سے اسکا نام لیا ہے کہین تو اس کتاب کی کہیں اللوح سے تعبیر کیا ہے کہین صحیفہ موسیٰ کہا ہے وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی اور میں سے دن حکم تو لوہوں پر یہ قدرت سے لکھے ہوئے ملے تھے اور باقی بطریق وحی مرحمت ہوئے ہے

اب یہ امر غور طلب ہے کہ وہ کتاب کونسی ہے اور کہاں ہے کیونکہ قرآن شریف نے کوئی صاف تعین نہیں کر دیا ہے سب سے پہلے یقین یہ کہہ دین کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے البتہ تورات کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ اور میں حکم الہی ہے نصیحت ہے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت ہے نبی اسرائیل کے لیے نوری ہدایت ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کتاب کے پاس ہے پس نشانات حضرت موسیٰ کی کتاب کے قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں اسکا لفظ اسکا مقتضی ہے کہ جو کتاب یہ ہو و لہذا کے پاس ہے اور او میں اوصاف مذکورہ پائی جاتے ہیں اور سکولوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تورات کے مضامین ہیں اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ باقی میں یہ پانچ کتابیں جنکو عیسائی موسیٰ کی کتاب کہتے ہیں من اولیٰ آفرہ لفظ بلفظ تورات ہے کیونکہ اس وقت یہ نو کے پاس اور بھی کتابیں تھیں جنہیں متفرق طور پر یہ اوصاف پائی جاتے تھے مثلاً طالمو کہ یہ کتاب صرف اونکے پاس تھی ہی نہیں بلکہ ایسی معزز اور متبرک تھی جیسے یہ کتب حمزہ کے روایات اور احکامات کو وہ بالکل اہم اور حضرت موسیٰ کے بیان کے ہوئے یقین کرتے تھے اگرچہ عیسائی اسے تسلیم نہیں کرتے علاوہ اسکے اور بھی بعض کتابیں حضرت موسیٰ کی طرف منسوب تھیں جکا ذکر اسے دالا ہے مثلاً کتاب

پیدا پیش صحیح پیر کیا پوری صاحب قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب
 پیدا پیش تورات کا جز نہیں ہے اور وہ کتاب پیدا پیش جسے اب جز قرار دے رکھا ہے اس کا جز ہے۔ اس طرح
 اگر ان پانچوں کتابوں میں سے کسی جز کو کم کر دیا جائے تو بھی اوصاف مذکورہ قرآن و عین پانچوں
 الغرض یہ کہ یہ کس طرح ثابت نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید نے ان پوری پانچ کتابوں کی تصدیق کی ہے
 جنہیں اہل کتاب اب تورات کہتے ہیں بلکہ انصاف اسکا مقتضی ہے کہ اس تورات کے جو احکام اور
 جو نسل اور جو اخبار قرآن مجید کے مطابق ہیں ان کی تصدیق یقیناً ہے اور جبکہ ذکر قرآن مجید میں
 نہیں ہے ان کی تصدیق محض ہے اور اگر کوئی امر مخالف قرآن ہے تو کس طرح اسکی تصدیق کا احتمال
 نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ پوری صاحب کا صفحہ ۷ میں یہ کہنا کہ جو کچھ صحیح
 نہیں کہ میں ان آیات قرآنی کو اس جگہ نقل کروں جنہیں صافات اقرار کیا ہے اور عاشرہ شہاد
 دی ہے کہ کتاب مقدس تمام و کمال کلام اللہ ہے، کس طرح صحیح نہیں ہو سکتا آیات قرآنی کا منشا
 اس قدر ہے جو اوپر ذکر کیا گیا افسوس ہے کہ پوری صاحب غریب نہیں فرماتے ہیں یہ امر بھی غریب کے لائق ہے
 کہ جس طرح تورات کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے پاس ہے اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ اہل کتاب اپنی
 طرف سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیت ہے پھر جب بانی اسلام نے اہل کتاب سے
 ایسا ڈرا دیا ہے تو ہم کیونکر انکی بات کا یقین کریں اور جسکو وہ کتاب لکھی بتائیں ہم اسکو کتاب الہی
 اعتقاد کریں اور یہ سمجھنے لگیں کہ جس کتاب کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ بعینہ وہی ہے جسے اہل کتاب
 کہتے ہیں اسلیے ہمیں ضرور ہوا کہ تورات کی تحقیق کے لیے پہلے ان کتابوں کو دریافت کریں جو حضرت
 موسیٰ کی طرف منسوب ہیں اور پھر ان کتابوں میں غور کریں کہ اولیٰ کیا ثابت ہوتا ہے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی وہ کتابیں جو آج تک یہود و نصاریٰ میں مستم اور مشہور ہیں پانچ ہیں (۱) پیدا پیش
 (۲) خروج (۳) اخبار (۴) کنفی (۵) پانچوں کتابوں کے دیکھنے سے یقیناً
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں اول سے آخر تک حضرت موسیٰ کی نہیں ہیں میں بعض مقامات نقل کرتا ہوں
 ناظرین ملاحظہ کریں اول استثناء کا باب ۳۴ یہ کل باب حضرت موسیٰ کا لکھا ہوا نہیں معلوم ہوتا

خصوصاً ورس ۱۰۹۶۵۵ جسکا مضمون یہ ہے کہ سو خدا کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق موات
 سرزمین میں مر گیا اور اسے مواب کی ایک اوی میں بیت فنور کے مقابل گلاب پر آجکے دن تک کوئی اور
 قبر کو نہیں جانتا، اور دسویں ورس میں ہے کہ اور اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کا مانند کوئی نبی نہیں آیا تھا
 غرض کہ اس باب کے مضمون کو دیکھ کر ہر شخص یقین کر سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا لکھا ہوا نہیں ہے کسی اور نے
 لکھا ہے اور وہ بھی حضرت موسیٰ کے بہت عرصے کے بعد لکھا گیا ہے چنانچہ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ آج
 کے دن تک کوئی اور کسی قبر کو نہیں جانتا۔ اور اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نبی نہیں ہے
 چونکہ اس امر کے انکار کر نیکی گنجائش کی سطح نہیں ہے اس لیے علماء نے مسیحہ کو بھی مجبوراً ماننا پڑا کہ یہ باب حضرت
 موسیٰ نے نہیں لکھا ہے چنانچہ ڈاکٹر آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ کا کلام
 پہلے باب پر تمام ہو گیا اور یہ باب موسیٰ کا کلام نہیں ہے اس مقام پر بعض علماء نے یہود نے ایک عمدہ
 حاشیہ لکھا ہے جو قبول کرنے کے لائق ہے اور اسے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ کتاب تثنیٰ، اوس الہامی
 دعا پر تمام ہوئی جو موسیٰ نے بارہ گروہوں کے لیے کی ہے اور یہ باب ستر شاخوں نے موسیٰ کے
 مرنے کے بعد لکھا ہے، اور تفسیر ہنری اسکاٹ میں ہے کہ موسیٰ کا کلام پہلے باب پر تمام ہو گیا اور
 باب کسی کا ملایا ہوا ہے اب وہ ملائے والا یوشع ہو یا صموئیل یا عزرا یا اور کوئی نبی بعد ان کے ٹھیکہ نہیں
 نہیں ہوتا شاید پچھلی آیتیں اس باب کی بعد رہا ہوں کے قید بابل سے عزرا کے عہد میں لکھی گئی ہوں گی
 اب ناظرین ملاحظہ کریں کہ آدم کلارک تو مشائخ کو ہکا مصنف قرار دیتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
 غیر الہامی لوگوں نے بھی ان کتابوں میں تصرف کیا اور تفسیر ہنری واسے کسی یقین نہیں کرتا
 اب مجھے زیادہ بحث کر نیکی ضرورت نہیں ہے اس قدر کہتا ہوں کہ جب یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کس نے
 تو اسکی یقین کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ملائے والا بنی ہے یہ محض اونکا حسن ظن ہے جسے کوئی دلیل نہیں
 پھر تحقیق کے وقت ایسے بے دلیل گمانوں کی کیا وقعت ہو سکتی ہے اور اگر مان لیا جائے کہ یہ کسی نے
 کا ملایا ہوا ہے تو اسکا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے کہ اوس نبی نے الہام سے لکھا ہے کیونکہ علماء نے یہ کہنے کے نزدیک
 یہ امر مسلم ہے کہ نبی کی کل تحریر الہامی نہیں ہوتی چنانچہ اسکا ذکر آئندہ آئے والا ہے پس جب الہامی

ثابت نہوا تو ثابت ہو گیا کہ موسیٰ کی کتابوں میں غیر الہامی کلام بھی ہے جسکو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے :-
 دوم - ستینا کے باب ۳۳ ورس ۱ میں ہے - اور یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے
 پہلے بنی اسرائیل کو بخشے تھے اور ورس ۴ میں ہے - موسیٰ نے ہمکو ایک شریعت فرمائی جو یعقوب کی عمت
 کی میراث ہو گیا اب ناظرین فرمائیں کہ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے ہمکو ایک شریعت فرمائی کیا یہ
 قول موسیٰ کا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص نے اپنا کلام موسیٰ کی کتاب میں ملا دیا ہے -
 سوم - پیدائش کے باب ۳۶ ورس ۳۱ میں ہے - اور بادشاہ جو ملک دوم پر مسلط ہوئے پشتر
 اوس سے کہ اسراہیل کا کوئی بادشاہ ہو یہ ہیں آئج - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اوس وقت
 لکھی گئی ہے جو وقت بنی اسرائیل میں سلطنت قائم ہوئی ہے اور اول سمویل باب ۱۰ و ۹ وغیرہ سے
 ظاہر ہے کہ اول بادشاہ بنی اسرائیل میں ساؤل ہوا جو ۳۵۶ برس بعد حضرت موسیٰ کے تھا آدم کلاک
 اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں اس ورس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غالب گمان میرا یہ ہے کہ یہ آیت اور اسکے
 بعد کی آیتیں ۳۹ تک موسیٰ نے نہیں لکھیں - غرض کہ یہ مفسر مقرر ہے کہ نو آیتیں جو موسیٰ کی کتاب میں
 نہ تھیں دوسرے شخص نے داخل کر دیں :-

چہارم - خروج کے ۶ باب ۳۵ و ۳۶ ورس میں ہے - اور بنی اسرائیل چالیس برس جب تک کہ
 وہ زمین کنعان کے نواحی میں آئے من کھاتے رہے اور ایک اور ایفہ کا دسواں حصہ ہے :-
 یہ فقرہ بھی حضرت موسیٰ کے بعد داخل کتاب کیا گیا ہے کیونکہ اسکے مضمون سے ظاہر ہے کہ یہ فقرہ
 اوس وقت لکھا گیا ہے جس وقت من کھانا موقوف ہو چکا تھا اور من کی موقوفی حضرت موسیٰ کے بعد
 ہوئی ہے چنانچہ کتاب بشوع کے باب ۵ ورس ۱۱ و ۱۲ سے ظاہر ہے اور ایفہ کا وزن بھی موسیٰ کے
 بعد نکلا ہے اسی طرح گنتی کے باب ۲۱ ورس ۱۳ اور باب ۳۲ ورس ۳۱ کا حال ہے اور سوا اسکے اور بھی
 مقامات ہیں جنہے یقینی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کل کتاب میں تورات کی حضرت موسیٰ کے عہد میں نہیں
 لکھی گئیں اظہار الحق میں تیرہ مقام اس طرح کے نقل کیے ہیں جنہے سب کا نقل کرنا ضروری نہیں
 سمجھنا ناظرین وہاں ملاحظہ کر لیں :-

الغرض تورات خود اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اوس میں خالص الہامی کلام حضرت موسیٰ
 نہیں ہے بلکہ دوسرا کلام بھی خلط ہو گیا ہے یہاں سے یہی بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ چند مقامات
 تورات میں الہامی نہیں ہیں بلکہ نظر انصاف یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام کتاب مشتبہ ہو گئی
 کیونکہ جب کسی تحریر میں ایک لفظ بھی مشکوک ہو جاتا ہے تو کل تحریر سے اطمینان اٹھ جاتا ہے اور جس وقت
 کہ متعدد مقامات پر بالیقین خلط کا ثبوت ہو تو کون قائل کہہ سکتا ہے کہ یہ تمام تحریر مشتبہ نہیں ہے
 میری غرض اس سے صرف اس قدر ہے کہ اس خلط ملط سے تورات کی تمام باتوں پر ایسا اطمینان
 نہیں رہا جیسا کہ کلام الہی پر ہونا چاہیے اب ضرور ہے کہ اوسکی صحت دریافت کرنے کے لیے کوئی
 کسوٹی ہو جس سے ہم اوسکو کلام الہی ہونے کا یقین کریں ان پانچ کتابوں کے سوا اور بھی کئی
 حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اہل کتاب نے اونہیں غیر الہامی قرار دیکر اس مجموعے
 سے خارج کر رکھا ہے جسے وہ الہامی کہتے ہیں مثلاً (۱) کتاب مشاہدات موسیٰ (۲)
 کتاب قیاس موسیٰ (۳) کتاب وصیت موسیٰ (۴) کتاب اسرار (۵)
 کتاب معراج موسیٰ (۶) کتاب پیدائش صحیر ان کتابوں کو ملائے مسیحہ الہامی
 کتابوں سے خارج بتاتے ہیں مگر کوئی کافی دلیل اس امر کی پیش نہیں کرتے کہ وہ پانچ کتابیں
 جنکا ذکر پہلے کیا گیا حضرت موسیٰ کی ہیں اور الہامی ہیں اور یہ کتابیں الہامی نہیں ہیں اور پادری
 صدر علی صاحب کو علاوہ اسکے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید اونہیں پہلی پانچ کتابوں کی
 تصدیق کرتا ہے نہ انکی کیونکہ اونکے اعتراض کی بنا تو فقط اسی پر ہے کہ قرآن مجید اس مجموعے بل
 کا مصدق ہے اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو پادری صاحب کا اعتراض بالکل لغو ہو جائیگا اور پادری صاحب
 کا سارا زور اس پر ہے کہ قرآن مجید اوسی کتاب کا مصدق ہے جو اہل کتاب کے پاس تھی اور وہ
 ہے کہ یہ کتابیں بھی اونکے پاس تھیں پھر تخصیص کی کیا دلیل ہے۔

الغرض ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ علمائے مسیحہ نے اپنے گمان میں کن کو کتب الہامی
 قرار دے رکھا ہے بلکہ یہ گفتگو ہے کہ اسکا ثبوت نہیں ہوتا کہ قرآن مجید خاص یا وٹھیں پانچ کتابوں کو

حضرت موسیٰ کی کتاب کتا ہو جنہیں اب عیسائی الہامی کہتے ہیں اس تقریب سے ان پانچوں کتابوں میں ایک دوسرا شبہ پیدا ہو گیا کیونکہ معلوم ہوا کہ کون سی کتاب حضرت موسیٰ کی ہی اس مختصر تقریب سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ حضرت موسیٰ کی الہامی تحریر خالص نہی بلکہ وہیں غیر الہامی تحریر بھی مخلوط ہو گئی دوسرے یہ امر قطعی نہیں کہ حضرت موسیٰ کی الہامی تحریر پانچ کتابوں میں منحصر ہو۔ ان پانچ کتابوں کے سوا ۳۴ کتابیں اور ہیں جنہیں عیسائی الہامی کہتے ہیں اور ان ۳۹ کتابوں کے مجموعہ کو عہد عتیق نام رکھتے ہیں وہ کتابیں یہ ہیں :-

(۱) کتاب یوشع بائیسوع۔ اس میں حضرت یوشع کے حالات ہیں۔ اس کتاب میں بھی بہت سے فقرے ہیں جسے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی اسحاق سے خالی نہیں ہے چنانچہ باب ۲۴ ورس ۲۹ و ۳۰ وغیرہ میں ہے ”اور ایسا ہوا کہ بعد ان باتوں کے نون کا بیٹا یوشع خداوند کا بندہ جو ایک سو دس برس کا بوڑھا تھا رحلت کر گیا۔ اور اونھوں نے اوسکی میراث کے نون میں تینت سرہ میں جو کوہستان افراتیم میں کوہ جبرس کے اوتر طرف کوہی اوسے دفن کیا پانچ“۔

اس میں تو کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا کہ ۲۹ ورس سے آخر باب تک یوشع کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ دوسرا شخص کون ہے جسے یہ ورس ملا دیے ہیں چنانچہ پادری ٹھاکر داس صاحب انظار عیسوی کے صفحہ ۱۹۱ میں لکھتے ہیں ”وہ بارہواں فقرہ سواوسکی نسبت معلوم ہو کہ بیان ہی ایسا ہے کہ یوشع خود نہیں لکھ سکتا تھا لیکن جس طرح موسیٰ کی وفات کا ذکر غالباً یوشع نے آخر کتاب ہستنا میں لکھا اسی طرح یوشع کی وفات کا ذکر کسی ہم عہد نے درج کیا ہو گا“۔

بیان یہ امر پادری صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ یہ ورس اسحاق ہی اور اسحاق کرنے والا کوئی متعین نہیں ہے ایسی باتوں سے اہل انصاف کے نزدیک تمام کتاب مشتبہ ہو جاتی ہے اور یہ جو کہا ہے کہ ہستنا کا آخری باب غالباً یوشع نے لکھا محض زبردستی ہے اس غالب کے لیے بھی کوئی دلیل پنا ہے اس بارے میں مفسرین کا اختلاف اوپر بیان کیا گیا ہے :-

ہنری اسکاٹ مقام مذکور کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”وہ کہ پانچ ورس اخیر اس باب کے بلاشبہ یوشع

کی تصنیف نہیں فیحاس یا سمویل سے احقاق کیے ہوئے اور ایسا احقاق قدما میں بہت رائج تھا ہوا
 ٹھا کر داس صاحب تو کسی کا نام نہ لے سکے اٹھل سے کسی ہم عہد کی طرف منسوب کر دیا ہنری صاحب
 دو کے نام بھی لے دیے مگر افسوس ہے کہ مفسرین کو کچھ پتا نہیں لگتا محض اٹھل سے کسی کا نام لیا ہے ہنری
 ہنری کا یہ مقولہ لائق یاد رکھنے کے ہے کہ ایسا احقاق قدما میں بہت رائج تھا ہمارا یہی عہد ہے کہ اون لوگوں
 میں کتب الہامیہ میں احقاق کا بہت رواج تھا یہ احقاق کچھ شرارت اور بددینی پر موقوف نہیں ہے
 بلکہ محض سادگی سے بغرض تفصیل وغیرہ احقاق ہو مگر جس طرح ہوا احقاق ہوا اور بہت ہوا اور احقاق
 ہوا تو یہ کتابیں الہامی اور غیر الہامی کلام کا مجموعہ ہو گئیں اس حالت میں انکے ہر لفظ یا ہر جملہ کو الہامی
 سمجھنا جیسا کہ یاد می صاحب سمجھتے ہیں سراسر غلط ہے

(۲) کتاب القصاص - اس میں بنی اسرائیل کے اون لڑائی جھگڑوں کا ذکر ہے جو حضرت یوشع کے
 بعد ہوئے اسکے مصنف اور زمانہ تصنیف میں بہت اختلاف ہے بعض فیحاس کی تصنیف بعض خرقیا
 کی بعض ریمیا کی بعض خرقیل بعض عزرا کی بتاتے ہیں اگر فیحاس یا خرقیا کی تصنیف ہے تو الہامی نہیں
 ہو سکتی کیونکہ انکی نبوت ثابت نہیں ہے

(۳) کتاب راعوث یا روت اس میں ایک عورت راعوث کا حال ہے جو مواب کی اولاد میں سے تھی
 اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ کسی تصنیف ہے بعض کہتے ہیں کہ خرقیا کی ہے بعض عزرا کی بتاتے ہیں
 بعض سمویل کی خرقیا کوئی الہامی شخص نہیں ہے اگر یہ کتاب کسی تصنیف ہے تو اسکے الہامی ہونے کا گمان نہیں
 (۴) اول سمویل اس میں حضرت سمویل کا حال اور ساؤل کا بادشاہ ہونا بنی اسرائیل کے لیے مذکور ہے
 یہ بنی اسرائیل میں اول بادشاہ ہے حضرت داؤد اسکے نوکر اور داماد تھے

(۵) دوم سمویل - اس میں ساؤل کے خاندان سے سلطنت جابیکا اور داؤد علیہ السلام کے بادشاہ
 ہونیکا اور اونکے زمان سلطنت کا ذکر ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مصنف کا پتہ بھی یقینی طور پر
 نہیں معلوم ہوتا مفتاح الکتاب کے صفحہ ۲۰ میں ہے کہ وہ دونوں کتابوں کا نام سمویل
 اس لیے رکھا گیا کہ اس شہر بنی نے پہلی کتاب کے اکثر باب تصنیف کیے چنانچہ ربیون کی روایت

معلوم ہو کہ پہلے جو ہمیں باب جن میں صمویل کی پیدائش اور اعمال اور احوال کا بیان ہے خود اسی
 نبی سے لکھے گئے اور اسکے باقی باب اور دوسری کتاب بالکل جادو نائن نبیوں سے، یہ بات جو
 کہی گئی کہ اول صمویل کے ۲۴ باب حضرت صمویل کے لکھے ہیں اور باقی سات باب جادو نائن
 نے اس کہنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اول صمویل کے ۲۵ باب میں صمویل کی وفات کا ذکر ہے پھر تمام
 کتاب کو صمویل کی طرف منسوب کیا جائے تو خود اسی کتاب سے اسکی تکذیب ہو جائیگی اسلئے
 دوسروں کا نام لے دیا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو صمویل کا نام تو ادھر لکھی دیا تھا۔ الفرض کوئی قطعی
 ثبوت نہیں ہے کہ یہ دونوں کتابیں کسی نبی کی تصنیف ہیں اور بالفرض اگر کسی نبی نے لکھی ہوں تو
 الہام سے لکھنا ثابت نہیں ہوتا اور یہ امر عیسائیوں کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کی تمام تحریر الہام سے
 نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ تاریخی واقعات لکھنے کے لیے الہام کی کیا ضرورت ہے اسبواسلئے محققین
 عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ میل میں تو تاریخی اسورا و علمی باتیں الہام سے نہیں لکھی گئیں
 (۱) اول سلاطین (۲) دوم سلاطین۔ ان دونوں کتابوں میں حضرت سلیمان اور خریا
 وغیرہ بادشاہوں کے حالات ہیں۔ مفتاح الکتاب کے صفحہ ۳۴ میں ان دونوں کتابوں کی
 بہت لکھا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ داؤد سلیمان جزقیہ بادشاہوں سے اپنے اپنے عہد کا بیان کیا
 اور پارٹی تھا کہ اس صاحب نظر عیسوی مطبوعہ ۱۸۹۱ء کے صفحہ ۱۹ میں لکھتے ہیں کہ ان
 کتابوں کا احوال لکھنے والے نائن جہ شیمیاہ یرمیا وغیرہ ہیں جو سلطنت یہود اور اسرائیل میں
 ہوئے، پھر صفحہ ۱۹ میں لکھتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ یرمیا نے لکھیں بعض شیمیاہ کہ کونسی
 نے ہیں لیکن یہ مروجہ عہد کو مصنف قرار دیتی ہے۔ یہاں سے ناظرین بخوبی دریافت کر سکتے ہیں
 کہ ان کتابوں کا مصنف یقینی طور پر دریافت نہیں ہوتا ہر ایک اپنے گمان سے کہتا ہے اگر مصنف
 کی تعیین ہوتی تو باہم اختلاف نہ ہوتا اور جب مصنف کی تعیین ہوتی تو طالعہ تحقیق خود کر سکتے ہیں
 کہ کس قدر اس کتاب کے الہامی ہونے میں شک ہو گیا پھر شاکر اس صاحب لکھتے ہیں۔
 و کتب سلاطین و تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنے زمانے کے بادشاہوں کا حال لکھا کرتے تھے

۲ تواریخ ۹ = ۱۲۹۲۹ = ۲۰۹۱۵ = ۳۲۲، انج ان حوالوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سلاطین میں بعینہ وہی حال ہے جو ان نبیوں نے قلمبند کیا تھا دیکھیے ٹھاکر داس صاحب جو ۲ تواریخ باب ۵ اور ۱۵ کا حوالہ دیتے ہیں وہ یہ ہے ” اور رجھام کا احوال اول و آخر جو ہر سو سمعیاء نبی کی کتابت اور عید و غیب میں کی کتاب میں نسب ناموں کی بابت لکھا ہے، ٹھاکر داس صاحب فرماتے ہیں کہ سمعیاء نبی کی کتاب کمان ہے جب اسکا پتہ نہیں تو یہ کیونکر یقین ہو کہ جا دوناتن نے جو کچھ لکھا وہ موجود ہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح سمعیاء کی کتاب موجود نہیں ہے جا دوناتن کی بھی موجود نہ ہو اور کتاب سلاطین وغیرہ اور مورخوں نے لکھی ہو اور پادری صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ” ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے مصنف دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اول و آخر کو شاہی دفاتر میں قلمبند کیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے ان دفتروں سے ضروری حکایات نکال کر یہ کتب سلاطین تالیف کیں“

اسی تحریر سے اس امر کا تصفیہ ہو گیا کہ کتب سلاطین مذکورہ الہامی نہیں ہیں بلکہ شاہی دفتروں سے انتخاب کی ہوئی حکایتیں ہیں۔ اب ہمیں زیادہ بحث کی حاجت نہیں ہمارا مقصود اتنا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا۔

(۸) اول تواریخ۔ اس میں پہلے تو بنی اسرائیل کے فرقوں کا نسب نامہ مذکور ہے پھر مجمل کچھ حال ساؤل کا ہے اسکے بعد حضرت داؤد کا ذکر ہے۔

(۹) دوم تواریخ۔ اس میں حضرت سلیمان کی بادشاہت سے لیکر بخت نصر کی بادشاہت تک کے واقعات مجمل طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کی نسبت پادری ٹھاکر داس صاحب نے اظہار صیوسی کے صفحہ ۱۹ و ۲۰ میں لکھتے ہیں ”وہ عبرانیوں کا گمان ہے کہ عزرا اسکا مصنف تھا۔ بعد وحی اور ذکر یا بابل کی اسیری کے بعد لکھا۔ اگرچہ بعض باتیں ان کتابوں میں ایسی ہیں جو عزرا کا مصنف ہونا محال معلوم ہوتا ہے جیسے مصنف زور بابل کا نسب نامہ بارہویں پشت تک لکھا ہے حالانکہ اس وقت تک زبڑہ نہ تھا پھر یہ نسب نامہ کیونکر لکھ سکتا تھا۔ مگر خیال رکھنا چاہیے

یہ نسب نامہ اوسکے مصنف ہونیکا مانع نہیں ہو سکتا کیونکہ عبادتخانہ کے ممبر یہ نسب نامہ فرج کر سکتے تھے۔
 ٹھاکر صاحب کی تقریر سے کئی باتیں ثابت ہوئیں اوّل یہ کہ دونوں کتابیں الہامی نہیں ہیں کیونکہ
 بموجب اونکی تخریر کے عزرا نے حجی اور ذکریا کی مدد سے لکھا اور یہی اسے جمہور اہل کتاب کی ہی
 اور ظاہر ہے کہ الہام کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی بات پادری صاحب کے اوس
 قول سے ثابت ہوتی ہے جو اونھوں نے صفحہ ۸۸ میں لکھا ہے وہ یہ ہے " واضح ہو کہ یہ نسب نامہ ہی
 اپنے زمانیکا احوال علیحدہ لکھتے رہے اور غالباً عزرا نے اونکی کتاب سے تواریخ کی کتاب لکھی ہے۔
 پس جب عزرا نے تواریخ کو اونکی کتاب سے انتخاب کیا تو ثابت ہو گیا کہ الہام سے نہیں لکھا
 دوسرے یہ کہ اس کتاب میں بھی بالیقین اسحاق ہوا ہے اور اسحاق کرنے والے کا پتہ نہیں ہے۔
 تیسرے یہ کہ عبادت خانہ کے ممبر بھی کتب سماوی میں دخل در معقولات کیا کرتے تھے اور جب اس
 اپنی طرف سے کچھ ملا دیا کرتے تھے یہ بات بہت صحیح ہے بیشک اوس وقت کے لوگوں کا یہ دستور
 معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے تمام بیل قابل اطمینان نہیں رہی اوسکے معنائیں الہامیہ بھی عدم تہیز کے
 باعث سے مشکوک ہو گئے اور کسی دوسری کتاب کی حاجت پڑی جو ہمیں معنائیں الہامیہ کو علیحدہ
 کر کے بتا دے اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔

(۱۰) کتاب عزرا۔ اس کتاب میں یہ قصہ مذکور ہے کہ بادشاہ ایران کے حکم سے بنی اسرائیل بابل کی
 قید سے چھوٹ کر اپنے ملک میں آئے اور بڑے کاموں سے توبہ کی اور بیت المقدس دوبارہ بنایا گیا
 اسکی نسبت ٹھاکر صاحب انطاہار عیسوی کے صفحہ ۲۰ میں لکھتے ہیں " یہودی اور اکثر یہی علماء
 عزرا کی تصنیف بتاتے ہیں لیکن باب ۵ آیت ۴۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف پہلے ۴ باب کا
 دارا گشتاسب کے عہد میں یروشلم میں تھا اور عزرا ساٹھ برس کی عمر تک یروشلم میں نہ گیا تھا
 اسلئے بعض یہ گمان لہجاتے ہیں کہ پہلے ۴ باب کسی سابق مصنف کی تصنیف ہیں آریخ ۶۔
 اور اس کتاب کا ۵ باب اس بات کی کامل شہادت دیتا ہے کہ یہ کتاب عزرا کی نہیں اور اگر بیت
 لکھی کیجائے تو اس کے میں کسی طرح کا شک نہیں کہ یہ باب اسحاق ہی اس باب کا اور اسکی اسحاق

”یہی عزرا بابل سے اٹھ چلا اور وہ فقیہ تھا جو موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا
 دیا تھا ماہر تھا اور اس لیے کہ خداوند اسکے خدا کا ہاتھ اوپر تھا بادشاہ نے اسکی درخواست کے
 مطابق اسکی ساری مراد پوری کی تھی اور اس آیت پر ”اور اس پر وانی کی نقل جو آیت
 بادشاہ نے عزرا کو جو کاہن اور فقیہ تھا بلکہ خداوند کے حکم کی باتوں اور اسرائیل پر کے فرضوں
 مفسر تھا عنایت کیا یہ یہ ورس کھلی کھلی گواہی اس بات کی دے رہے ہیں کہ یہ باب بھاتی ہو
 عرض کہ جس کتاب کو دیکھے اسی میں خلط ملط اور اختلاف ہو“

(۱۱) کتاب نحمیا۔ اس میں نحمیا کا یہ وٹھلہ میں آنا اور اسکی شہر بنانا اور اپنی قوم کو فحاشی کرنے
 وغیرہ مرقوم ہے۔ اسکی نسبت اظہار عیسوی کے صفحہ ۴۲ میں لکھا ہے کہ ”اور اسکو اٹھانے سے
 اپنی فائز کر لیا ستم وغیرہ عزرا کی تصنیف سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ صیغہ متکلم میں لکھی ہے جو سبب
 مورخوں کا دستور تھا پس کچھ شک نہیں کہ نحمیا کتاب ہذا کا مصنف ہے اور باب ۱۴ آیت پہلی
 سے ۲۶ تک کسی دوسرے کی تصنیف ہے جو بعد زمانہ نحمیا کے ہو چکا ہے“

اس تحریر سے دو امر بخوبی ظاہر ہیں ایک تو اختلاف کتب مقدسہ کے مصنفوں میں دوسرے امر
 یعنی وہ کتا ہیں جنہیں عیسائی کتاب الہامی قرار دیتے ہیں وہ کتاب خاص نہیں رہی بلکہ انکی
 اقرار کے موافق ایسے لوگوں نے بھی اپنا کلام اوس میں داخل کر دیا جنکا نام تک معلوم نہیں۔
 اب اہل الضمات بلا غلط فہمی کہ جب ایک تحریر میں بعض جگہ غیر کا تصرف بالیقین ثابت ہو گیا
 تو باقی تحریر پر کونکر اطمینان ہو سکتا ہے یہ شبہ کیونکر اٹھ سکتا ہے کہ اور جگہ بھی اسی طرح اسحاق سے
 ہیسے مگر یہ ضرور نہیں کہ ہر جگہ اسحاق ایسا ہی ہو کہ اوسکے مضمون سے ہم دریافت کریں کہ یہ بلا یا
 ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تفصیل وغیرہ کے لیے لفظ یا جملہ زیادہ کیا اور ہکو معلوم ہوا اسوجہ سے تمام
 کتاب مشتبہ ہے اور یہ جو شک صاحب فقہ نے لکھا ہے کہ اس سے بائشک نحمیا کی تصنیف بتاتے ہیں محض
 تصعب ہے۔ مقام الضمات ہے کہ جس مقام سے کسی غیر کی تصنیف ثابت ہوتی ہے وہاں تو صرف وہی
 حکمرا غیر کی طرف منسوب کیا جائے جب قدر اوس تصنیف مندرجہ کا نہیں ہو سکتا اور جس جگہ سے اسکی
 یہ خلط ملط ہے شاید نوحی کا لفظی سے لیا گیا ہے“

59855

منین ثابت ہو وہاں اوتنے ہی حکمے کو او سکی تصنیف کہ میں جس قدر غیر کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا بلکہ
م کتاب کو کہدین انصاف تو یہی کہ وہاں بھی اوتنے ہی حکمے کو او سکی طرف منسوب کریں جس قدر غیر کی طرف نہیں ہو
۱۲ کتاب استیر۔ اس کتاب میں ایک بت پرست بادشاہ فارس کا ذکر ہے احکام الہی کا کیا ذکر اول سے
تک کسی مقام پر خدا کا نام بھی نہیں ہے اس کتاب میں مسندین علی ای سیجہ کو کلام ہاگر بعد کو سب کے
دیک الہامی کتاب میں داخل کی گئی البتہ اس قدر اختلاف اب بھی باقی ہے کہ وہ من کا تھکاب تو
ہی کتاب یعنی ۱۳ باب جو پہلے سے تھے سبکو مانتے ہیں اور پورے ٹیٹ صحت و شس باب کو اور دوسرے
باب سے بھی تین درس چھوڑ دیتے ہیں اپنی اد کے نزدیک تین باب اور تین درس اس کتاب
ن الحاقی ہیں مگر انیسویں ہے کہ ہست بڑا گروہ عیسائیوں کا اور ان الحاقی بابوں کو کلام الہی مان رہا ہے
سیکڑوں برس تک توکل عیسائی اور کو الہامی مانا کیے درس بارہ صدی کے بعد اوسکا الحاق کیا
نہ کے نزدیک ثابت ہوا پادری عماد الدین نے ہدایت المسلمین میں اس کتاب کا کتب اختلافیہ میں
نے سے انکار کیا ہے مگر فیہ مرآة البقیہ میں ڈاکٹر آفس کے ہندو ایک سے اسکو ثابت کر دیا ہے۔
ٹری ٹکا کر اس صاحب جو آجکل بڑے محققوں میں شمار کیے جاتے ہیں اس کتاب کی نسبت گمان
وہم ہوتے ہیں کیونکہ انہما عیسوی کے مقدمہ کی فصل ۲ میں کتاب استیر اور کتاب باروخ وغیرہ کا
نام لکھ کر صفحہ ۲۴ میں لکھتے ہیں ان کتابوں کو کلیسیا نے کبھی الہامی اور قانونی تسلیم نہیں کیا
انجا کتب مقدسہ میں شامل نہ ہا دلائل ذیل کا باعث ہے کہ اگرچہ دلائل ذیل میں کتاب استیر کا
میں ذکر نہیں مگر عبارت مشمولہ سے ظاہر ہے کہ مثل کتاب باروخ وغیرہ کے کتاب استیر بھی کتب
ماریہ سے خارج ہے نیز صفحہ ۲۴ میں ان کتابوں کے خارج ہونے کی ایک دلیل لکھتے ہیں اوس سے
یہی ثابت ہوتا ہے او کی عبارت یہ ہے وہ دلیل پنجم ان کتابوں نے پہلے چار صدیوں میں کتب
نونی اور الہامیہ میں داخل نہایا چنانچہ میلٹو شپ ساروس نے دوسری صدی میں ایک دفتر
ب الہامیہ کا بنایا اوس میں ان کتابوں میں سے کسی کا نام تک نہیں ہے مخفی ہے کہ میلٹو نے بڑی
شش اور محنت سے کتب قانونی کی شمار دریاخت کیا کہ اس مقام پر بالتفصیل میلٹو کے حوالے

بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ کتاب استیر کو کتب الہامیہ سے خارج کرتے ہیں کیونکہ مسیحا نے کتب الہامیہ
 فرست میں اسے داخل نہیں کیا ہے چنانچہ ڈاکٹر آگس اپنی کتاب ہند بک اور یوسی میں اپنی تاریخ میں
 اسکی تصریح کرتا ہے۔ غرضکہ پادری صاحب کی رائے ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت باقفاق مسیحیہ الہامی
 کتاب میں داخل ہے قابل خارج کرنے کے ہے اور یہ مجموعہ عمد عتیق کا ایک غیر الہامی کتاب پر مشتمل ہے
 مگر چونکہ یہ بات تمام عیسائیوں کے خلاف ہے اسلیے صاف صاف نہیں کہتے ہیں اب عابد الدین صاحب
 ٹھاکر اس صاحب اسکی کیفیت دریافت کر کے اونکی دلیل کا جواب دیں :-
 (۱۳۷) کتاب ایوب اس میں حضرت ایوب کا قصہ بشرح و بسط مذکور ہے اس کتاب کا عجیب حال ہے اور
 تو بعض معتبر اور مشہور علمای یہود و نصاری کا یہ قول ہے کہ یہ کتاب محض ایک افسانہ اور جھوٹی کہانی
 ہے مثلاً ربنی مانی ڈیز جو بہت بڑا عالم مشہور یہود کا ہے اور لیگلنگ اور نیگاپلس اور سٹرا اور شاپ سٹر
 وغیرہم مشہور علمائے اس کتاب کو جھوٹی کہانی کہتے ہیں اسکے جواب میں جو اظہار عیسوی میں کچھ پبل
 کے بعض رسالے سے حوالے دیے ہیں وہ محض ناکافی ہیں کیا ان مشہور علمائے جنکا نام ابھی لیا گیا
 یہ مقامات پبل کے نہیں دیکھے تھے کیا یہ ممتاز علمائے پبل پر ایمان نہیں رکھتے تھے مگر یہ مقامات
 اس کتاب کے وجود کی قطعی دلیل نہیں ہیں اس وجہ سے وہ اسکے وجود کے قائل نہیں ہیں
 پادری صاحب مجھیں جعلی کتابین قرار دیتے ہیں اونکے حوالے بھی ان کتابوں میں ملے ہیں جس
 جس طرح وہ کتابین ایسے حوالوں سے الہامی نہیں ہو سکتیں اس طرح ایوب کی کتاب کو سمجھنا
 دوسرے یہ کہ جو اس کتاب کی صحت کے قائل ہیں وہ اسکے مصنف میں بڑا اختلاف کرتے ہیں
 چنانچہ اظہار عیسوی کے صفحہ ۲۶ میں ہے کہ ۱۱ بارن صاحب لکھتے ہیں کہ مصنف اس کتاب میں
 اختلاف ہے چنانچہ لو تھر گرو کشش ڈوڈر لین اسے سلیمان کی تصنیف بتاتے ہیں اور گری
 سپانم اور ہارڈوین کی بھی یہی رائے ہے اور ڈاکٹر آدم کلارک صاحب کہتے ہیں کہ اسکا
 نہ سلیمان ہے نہ موسیٰ بلکہ کوئی اور آدمی ہے جو مذہب یہودی سے خوب واقف تھا۔ پھر پبل
 موسیٰ کو مصنف قرار دیتے ہیں اور کینے کاٹ اور بعض یہودی ربنی بھی کہتے ہیں۔

بہتری مفسر کتاب ہے کہ الیہو کی تصنیف ہی آج بپ ماجی کے نزدیک خود ایوب یا کوئی اور
 ہم عمر مصنف ہے۔ اس اختلاف سے یہ امر تو بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب کی کوئی سند
 نہیں ہے ہر شخص اپنی رائے سے ایک مصنف قرار دیتا ہے پھر بعض تو الہامی شخص کو مصنف کہتے ہیں
 بعض غیر الہامی کو۔ افسوس ہے کہ بائبل اور اسکوا الہامی کتاب میں شامل کر رکھا ہے اور ایسی مشکوک
 درجے سند کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اسے برنامہ فی ایشان —

(۱۴) زبور۔ یہ امر تو مشہور ہے کہ یہ حضرت داؤد کی کتاب ہے اور قرآن مجید اور انجیل سے بھی ثابت
 ہوتا ہے (دیکھو انجیل متی باب ۲۲ ورس ۲۳) مگر جب اس کتاب کو دیکھا جاتا ہے جسے یہود و
 نصاریٰ نے زبور قرار دے رکھا ہے تو عجب خلط ملط معلوم ہوتا ہے اور کچھ تہہ نہیں لگتا کہ کس
 صاحب نے اس میں تصرف کیا ہے اور کس کس وقت میں اسکے اجزا تصنیف ہوئے ہیں۔ موافق
 دستور کے اہل کتاب نے اپنے قیاس دوڑائے ہیں کیونکہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ورنہ سب اس
 تابع ہوتے۔ آہ زبورون کے مصنف تو معلوم نہیں ہوتے اور باقی کو کسی کسی کی طرف منسوب
 یا ہی انجام کار ہارن صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مختار علی بن ستارخین یہود اور تمام مفسرین عیسائیوں
 کا یہ ہے کہ یہ کتاب تصنیف ان شخصوں کی ہے موسیٰ داؤد سلیمان اساف ہمان اتھان
 جدوہن اور تین بیٹے فوج کے۔ پادری ٹھاکر داس صاحب اظہار عیسوی کے صفحہ ۲۸ و ۲۹
 میں لکھتے ہیں: "عبرانی میں ۳۳ زبورون پر داؤد کا نام لگا ہے اور سب ٹوا جنٹ ورن میں باسوا
 انکے گیارہ اور اسکے نام پر ہیں لیکن ان گیارہ میں سے بعض داؤد کی تصنیف نہیں ہو سکتے
 خاص کر زبور ۱۰۲ کیونکہ اسکے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خدا پرست یہودی نے بابل کی سیر
 کے بعد لکھا اور ۳۳ زبور بھی جو ورن میں مذکور ہیں داؤد کے نام پر ہے اور اسکی تصنیف نہیں ہو سکتا اسلئے
 کہ او میں ہیکل کی طرف اشارہ ہے جو داؤد کے وفات کے بعد سلیمان نے تعمیر کی۔"

پادری صاحب کی تقریر سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ یہود نے ترجمہ سب ٹوا جنٹ میں
 ایسی صریح غلطی کی جسکا دریافت ہو جانا کچھ بھی دشوار نہ تھا حالانکہ یہ ترجمہ ایسے اہتمام سے کیا گیا

اور اس قدر معتبر رہا کہ اکثر اسے الہامی اعتقاد کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس کتاب میں غیر الہامی لوگوں کا کلام بھی مخلوط ہے کیونکہ ۱۰۲ زبور کو کسی خدا پرست یہودی تالیف بتاتے ہیں کسی نبی کا نہیں کہتے اور ظاہر ہے کہ خدا پرست ہونا اور بات ہے اور نبی ہونا اور بات ہے تیسرے یہ کہ بعض غیر معلوم شخصوں کا کلام بھی آئین ہے۔ الغرض یہ بات ثابت ہوئی کہ غیر الہامی شخصوں کو بھی کتب الہامیہ اہل کتاب میں مجاز تھا اور ایسے لوگوں نے اپنا کلام آئین داخل کر دیا۔ پھر صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں کہ ۷۷ آساف کے نام بارہ زبور ہیں یعنی سچا سوان اور زبور ۷۳ - ۸۳ - قرچ کے بیٹوں کے نام پر یہ ہیں ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - پھر زبور ۳۹ اور ۶۲ اور ۷۷ کے مصنف نامعلوم ہیں سرنامی حدود تھن کے نام ہیں زبور ۸۶ ہان کو منسوب کرتے ہیں اور زبور ۸۹ ایہان کو کہتی ایک گیت سلیمان کے عہد میں لکھے گئے زبور ۶۲ اور ۱۴۱ اسکے نام ہیں عبرانی میں تیس زبور مخفی الہام ہیں کہ نہایت حیرت کی بات ہے کہ پادری صاحب اسکے بعد ہی لکھتے ہیں کہ درازن بیان سے بڑا اختلاف اونکے مصنفوں میں حل ہوا اور معلوم ہوا کہ کون کون مصنف مزامیر کے تھے، اہل انصاف خود اس بات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پادری صاحب نے اختلاف کا کیا حل کیا ہے بعض زبورون کی نسبت تو خود لکھا ہے کہ مصنف نامعلوم ہیں اور جنکو نامزد کیا ہے اوپر کیا دلیل اور شخصوں نے پیش کی اور یوں اگل سے نام لینے کو اورون نے بھی نام لیے ہیں اس نام لینے سے کیا اختلاف حل ہو سکتا ہے ناظرین خود آئین انصاف کر سکتے ہیں مجھے اس مقام پر اس اختلاف کے حل اور عدم حل سے بحث نہیں ہے بلکہ یہ امر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی حالت سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس مجموعہ عہد عتیق میں نہایت خلط ملط ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس خلط کا اوسوقت رواج تھا کوئی محبوب امر نہیں شمار کیا جاتا تھا آئین یہ بات نہیں کی گئی کہ ایک کلام کو دوسرے کا ضمیمہ قرار دیا ہو یعنی مثلاً داؤد کی زبورین اول ہوتیں اور سکے بعد سلیمان کی اونکے بعد دریکسی تاکہ فی الجملہ علیحدگی بھی رہتی بلکہ ایسا خلط ہے کہ بالکل کھپڑی کر دیا ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ خلط کرنے والے نبی ہوں بلکہ سوا سے نبی کے اور شخصوں نے بھی خلط کیا چنانچہ پادری صاحب کے اقرار سے ظاہر ہے

اور زبور ۷۲ کا ورس ۲۰ اس طرح ہے وہ داؤد بن سبی کی دعائیں تمام ہوئیں، دیکھیے درمیان میں کسی نے یہ جملہ داخل کر دیا پھر اب اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع کتاب سے یہاں تک کہ زبور حضرت داؤد کی ہیں مگر واقع میں ایسا نہیں ہے بلکہ خود پاور صاحب کہہ چکے ہیں کہ زبور ۳۴ و ۳۵ قرح کے بیٹوں کے نام ہیں اور لطف یہ ہے کہ جس زبور کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ داؤد بن سبی کی دعائیں تمام ہوئیں وہ بھی حضرت داؤد کا نہیں ہے سلیمان کا ہے۔ اب میں ایک نقشہ لکھتا ہوں جس سے مفصل حال معلوم ہو جائیگا کہ کون زبور کسکی طرف منسوب ہے اور کس کا مصنف گناہ ہے۔

نقشہ مصنفین زبور مع تفصیل زیورات

نمبر	نام مصنف	تعداد زبور	تفصیل زیورات	کیفیت
۱	داؤد	۷۲	۵ سے ۹-۱۱ سے ۳۲-۳۴ سے ۳۱-۵۱ سے ۶۵-۶۸ سے ۷۰ و ۸۶ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۸ سے ۱۱۰ ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۳۱ سے ۱۳۳ و ۱۳۸ سے ۱۴۵-	انہیں سے ۳۹ و ۶۲ زبور کی نسبت ٹھاکر داس صاحب لکھتے ہیں کہ مصنف نامعلوم ہیں سرنامی جدوتھن کے نام ہیں یعنی گرجہ اور سکی تصنیف نہیں ہیں مگر انکے نام لگا دیے گئے ہیں اور ۱۳۸ کی نسبت لکھتے ہیں کہ داؤد کا نہیں ہو ص ۲۹ اظہار عیسوی
۲	سلیمان	۴	۱۲۶ و ۶۲	
۳	آسف	۱۲	۵۰ و ۶۳ سے ۸۳	انہیں سے ۶۳ کو ٹھاکر داس صاحب گناہ میں داخل کرتے ہیں اور سرنامی جدوتھن کے نام بتاتے ہیں۔ دیکھو صفحہ ۲۹- اظہار عیسوی

(۱۷) غزل الغزلات اور اسکو نشید الانشا بھی کہتے ہیں اسین صرف عاشقانہ مضامین ہیں حضرت سلیمان نے فرعون کی بیٹی سے نکاح کیا ہے جو حضرت سلیمان کی بہت محبوبہ تھی اوسی وقت یہ عاشقانہ مضامین لکھے گئے ہیں یہ گفتگو اوس تقدیر پر ہے کہ حضرت سلیمان کو اسکا مصنف قرار دیا گیا اور یہ نگار کو اسکی سچائی پر کلام تھا۔ اور وہ ہشتون کہتا ہے کہ یہ تو ایک دہشتانہ راگ ہے اسکو کتاب الہامی سے نکالنا چاہیے۔ اور سچا کہتا ہے کہ ظاہر یہ جہلی کتاب ہے۔ غرض کہ یہ کتاب بھی بالاتفاق الہامی کتاب نہیں ہے ایسے سخت اختلافات اس امر کی کافی دلیل ہیں کہ اہل کتاب کے پاس ان کتابوں کی کوئی قطعی سند نہیں ہے صرف ہر ایک شخص اپنے قیاس سے کچھ کہتا ہے۔

(۱۸) یسعیاہ۔ اسکو یسعیاہ نبی کی تصنیف کہتے ہیں اس کتاب کے باب ۳۸ کے دیکھنے سے اور خصوصاً ۲ سلاطین باب ۲۰ سے مقابلہ کرنے سے بہت بڑا شک ہوتا ہے کہ یسعیاہ کی تصنیف ہو بلکہ انصاف اسکا مقتضی ہوتا ہے کہ سلاطین باب ۲۰ اور یسعیاہ کا باب ۳۸ ایک شخص کا تصنیف ہو کارن کاتلک صفحہ ۱۶۱ اپنے تیسرے رسالہ مباحثہ میں جو ۱۸۵۲ء آگرہ میں چھپا ہے اور وہ مباحثہ ہارن صاحب سے ہوا تھا لکھتا ہے کہ مشہور شاہن جرنی نے کہا ہے کہ کتاب یسعیاہ میں باب ۳۸ سے چھیا سٹھویں باب تک ممکن نہیں کہ تصنیف یسعیاہ کی ہو کہ اس تقدیر پر شتائیس باب یسعیاہ کے اسحاقی ہوے اور اسحاق کرنے والے کا پتہ نہیں پادری ٹھاکر داس صاحب انظر عدوی کے صفحہ ۱۹۷ میں لکھتے ہیں وہ کہ بہتر ہے ہیں جنہوں نے اسٹاہن کے قول کی تردید کی ہے جنہیں سے پروفیسر جابان کے جوابات ہارن صاحب نے انٹروڈکشن کی چوتھی جلد میں درج کیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ یہ ساری کتاب یسعیاہ کی تصنیف ہے ۶۶

میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے رد کیا ہے مگر اوس سے ثبوت قطعی اسکا نہیں ہوتا کہ یہ یسعیاہ کی تصنیف ہے جب پادری صاحب اسکا ثبوت نقل کرینگے تو ہم دکھا دیں گے کہ اسکا نام ثبوت نہیں ہے محض وہم ہے۔

علاوہ اسکے اس اختلاف سے اتنی بات تو بلاشک ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کی سند قطعی اہل کتاب

کے پاس نہیں ہے صرف غیر یقینی قرینوں پر مدار ہے اگر کوئی قطعی سند ہوتی تو بھلا کیسے ممکن تھا کہ جو
 شخص پہلے کو کلام خدا جانتا ہے اور اسپر ایمان لایا ہے وہ اس کے کسی جز پر شبہ کرے اختلاف کا باعث
 ہی ہے کہ سند کا مدار اس گل اور قرینوں پر ہے اور اس کا مرجع صرف عقل پر ہے اور عقول مختلف ہیں کسی
 نقل نے ایک امر کو قرینہ ایک امر کا قرار دیا دوسرے کی عقل نے دیا ایسے قرینوں سے کوئی قطعی بات ثابت نہیں ہوتی
 ۱۹۔ کتاب یرمیا۔ اس کتاب میں بھی بانوان قطعاً الحاقی ہے ہارن صاحب اپنی تفسیر کی جلد ۴
 صفحہ ۱۹۵ مطبوعہ ۱۸۲۲ء میں لکھتے ہیں کہ یہ باب یرمیا بعد جب یہود کو بابل کی قید سے رہائی ملی جس کا
 تھوڑا سا بیان اس باب میں پایا جاتا ہے ملایا گیا ہے، اور جامعین ہنری و اسکاٹ کہتے ہیں کہ
 یہ باب غزرا یا کسی دوسرے شخص نے لاحق کیا ہے۔ پادری ٹھا کر داس صاحب اظہار علیوی کو صفحہ ۱۹۶
 و ۱۹۷ میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ باب غزرا نے کتاب سلاطین باب ۲۲ اور نیوشکے دفاتر سے لیکر لکھا اور
 بطور ضمیرہ کے آخر کتاب یرمیاہ کے لگایا گیا لیکن یہ باب یرمیا کی ساری کتاب پر اثر نہیں کرتا،
 اس بیان سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ غزرا نے الہام سے نہیں لکھا بلکہ نبیوں کے دفتر سے نقل کیا ہے اور
 ان دفاتر کا الہامی ہونا ثابت نہیں بلکہ دفتر کے الہامی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ عیسائیوں
 کے نزدیک صحیح اور مسلم ہے کہ نبی کی سب تحریریں الہامی نہیں ہوتیں اس سے ظاہر ہے کہ یہ ضمیرہ غیر الہامی
 ہے اور الہامی تحریر کے ساتھ غیر الہامی کا خلط ہے۔ علاوہ اسکے پادری صاحب کے پاس اسپر کوئی دلیل
 نہیں ہے کہ یہ ضمیرہ خواہ مخواہ غزرا کا ملایا ہوا ہے مفسرین کے بیان میں صاف تردید ہے۔ اور یہ کہنا
 کہ یہ بات یرمیا کی ساری کتاب پر اثر نہیں کرتا عجیب حیرت انگیز بات ہے جب اسحاق کا ثبوت ہر کتاب میں
 ہوتا چلا آتا ہے کہیں درمیان میں کہیں اخیر میں (جسے اسحاق کی عام عادت معلوم ہوتی ہے) پھر
 کیونکہ اس امر کا یقین ہو سکتا ہے کہ کتاب یرمیا میں سوا اس باب کے اور کہیں اسحاق نہیں ہے تمام
 عقلا کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ جب نوشتہ میں ایک جگہ غیر کا تصرف ثابت ہو جائے تو کل نوشتہ مشکوک
 ہو جاتا ہے اگر اخیر کے جملہ میں تصرف ثابت ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جملہ ساری تحریر پر اثر نہیں کرتا
 ویکمیر تمام عقلا سے فرنگ دنیاوی معاملات میں اسکو بتتے ہیں پھر کیا دینی معاملہ دنیاوی معاملہ سے بھی بدرجہا

اور عین اس قدر احتیاط بھی برتی نہیں جاتی جس قدر دنیا کے معاملوں میں ہے :

(۲۰) نوحہ یرمیا۔ اس کتاب میں یروشلم کے غارت ہونے پر رنج و غم کا اظہار ہے :

(۲۱) کتاب خرقل (۲۲) کتاب وائیل۔ یہ کتاب انیال کی تصنیف بتاتے ہیں مگر حضرت

مسیح کے ہم عصر اور متاخر یہودی دانیال کو نبی نہیں کہتے (۲۳) کتاب ہوسیع۔ (۲۴) کتاب یویل

اسمین بنی اسرائیل کو کچھ وعظ و پند ہے (۲۵) کتاب عموس (۲۶) کتاب عبدیاہ۔ (۲۷) کتاب یوناہ

(۲۸) میکاہ (۲۹) نحوم (۳۰) کتاب حبوق (۳۱) کتاب صفیناہ (۳۲) حجی (۳۳) ذکر یاہ۔

(۳۴) ملاخیا۔ ۲۰ نمبر سے لیکر آخر تک جو نام لکھے گئے یہ چھوٹے رسالے ہیں ان میں سے کسی میں

کچھ وعظ و پند ہے کسی میں زجر و توبیح ہے کسی میں بنی اسرائیل کو قید سے رہائی پانے کی بشارت ہے کسی میں

بیت المقدس کی تیاری کا ذکر ہے :

ان چونتیس کتابوں میں سے صرف زبور کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور او عین بھی اور عین زبور کا

جو حضرت داؤد کو دی گئیں نہ یہ زبور جو اہل کتاب کے پاس ہے یہ تو کشکول ہی جس میں کئی شخصوں کی

ہر چنانچہ اوپر ذکر کیا گیا جب قرآن شریف میں ان کتابوں کا ذکر ہی نہیں ہے پھر ان کتابوں کی

تصدیق پادری صاحب کیونکر ثابت کر سکتے ہیں پھر انکی مخالفت سے پادری صاحب نے ہلکے کیوں

الزام دیے ہیں خصوصاً ان کتابوں سے جنہیں تواریخی امور بیان ہوئے ہیں کہ ان میں علاوہ عدم

قرآن کے خود محققین عیسائی بھی اور عین الہامی نہیں کہتے یہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت

عیسیٰ اور حضرت داؤد کے سوا اور انبیا پر بھی کلام الہی اور تراجیسا کہ قرآن مجید ہلکے ہدایت کرتا ہے مگر

مخصوص ان چونتیس کتابوں کا ذکر نہیں کرتا جیسا کہ تورات و انجیل و زبور کا کرتا ہے بلکہ جن انبیا کی طرف

یہ کتابیں منسوب ہیں ان میں سے بہتوں کا تو نام ہی نہیں ہے اور اگر کسی کا ہے تو یہ ذکر نہیں ہوا کہ اس

نبی کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا گیا ہے پھر ان ۳۳ کتابوں سے ہلکے الزام دینا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے

ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں تین کتابوں کے نام کی تصریح ہے تورات و زبور و انجیل۔ تورات کی نسبت

تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کی کتاب کا نام ہے اور یہ امر خود انہیں کتابوں سے ثابت

چنانچہ تواریخ دوم کے باب ۳۴ و ۳۵ میں ہے دو خلیفہ کاہن نے خداوند کے
توریت کی کتاب جو موسیٰ کے ہاتھ سے ہوئی پائی، اسی طرح ۲ سلاطین باب ۲۲ و ۲۳
اور ۱۸ تواریخ باب ۲۴ اور ۱۹ اور یوحنا باب ۱ اور ۲ وغیرہ سے ثابت ہے کہ توریت صرف حضرت
موسیٰ کی کتاب کا نام ہے پس جس طرح انجیل اور دوسری کتابوں میں توریت سے حضرت موسیٰ کی
کتاب مراد لی گئی ہے اسی طرح قرآن شریف میں لینا چاہیے دوسرے معنی بغیر کسی کافی دلیل کے نہیں لے سکتے
اور اگر یہ کہا جائے کہ انجیل وغیرہ میں گریہ توریت خاص موسیٰ کی کتاب کو کہا ہے مگر کیسے وقت اہل کتاب
کے محاورہ میں عمدتاً کی کل کتابوں کو بھی توریت کہتے ہیں پس جب یہ محاورہ اہل کتاب کا ہے
اور قرآن شریف میں انھیں کے مقابلہ میں توریت کا لفظ بولا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنی بھی لے سکتے
اسکا جواب یہ ہے کہ اسکے ثبوت کے لیے اول تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جس وقت قرآن شریف نازل ہوا
اوس وقت توریت کا لفظ اس معنی میں رائج تھا پھر اسکا ثبوت چاہیے کہ قرآن مجید میں کسی مقام پر
توریت کے پہلے معنی صحیح نہیں ہو سکے جب تک یہ دونوں امر ثابت نہ کیے جائیں اوس وقت تک
کیسے اون معنی کو چھوڑ سکتے ہیں مشہور و معروف تھے اور اونکے کتب الہامیہ سے اولکا ثبوت ہے۔
علاوہ اسکے مجموعہ عمدتاً میں تو اہل کتاب مختلف ہیں سامریوں کے نزدیک تو صرف وہی پنج
کتابیں موسیٰ کی ہیں اور چونتیس کتابوں کو وہ الہامی مانتے ہی نہیں۔ رومن کا تھلک ان ۳۴
کتابوں کے سوا چند کتابیں اور بھی شامل کرتے ہیں (۱) کتاب باروق (۲) کتاب ٹوریاکس
(۳) کتاب جوڈتہ (۴) کتاب وزڈوم (۵) کتاب ایگلیزیاٹیکس (۶) کتاب اول مقابیس (۷)
کتاب دوم مقابیس (۸) کتاب استیر کا ایک حصہ (۹) کتاب ڈنیل کا ایک حصہ ان چھیا بیس
کتابوں کا مجموعہ کاتلک کے نزدیک عمدتاً ہے پر اسٹینٹ کے نزدیک صرف ۳۹ کا مجموعہ پھر ان
۳۹ کے مجموعہ میں بھی بعض بعض کتاب ہیں اختلاف ہے پھر اس میں سے کس مجموعہ کی تصدیق یا رد لینا
کرانے میں کیا کوئی آیت قرآن شریف کی یا دوسری صاحب کے پاس ہے جس میں سامری و کاتلک کی
راسے کو غلط قرار دیکر صرف اسٹینٹ کی رائے کو صحیح ٹھہرایا ہے اور جتنی کتابوں کے مجموعہ کو اونھوں نے

عہد عتیق قرار دیا ہے اور سیکو قرآن نے توریت کہا ہے ہرگز نہیں پھر کیسے پادری صاحب اپنی سب کتابوں
 کی تصدیق قرآن شریف سے نکالتے ہیں سوال سورہ بقرہ کے آیت ۱۳۶ معلوم ہوتا ہے کہ توریت
 و انجیل کے سوا اور بھی صحیفے انبیاء پر نازل ہوئے ہیں اور ان پر ایمان لانا فرض ہے وہ آیت یہ ہے **قُلْ اٰمَنَّا
 بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ الْاِلٰهَ الْغَيْبَاوَمَا اَنْزَلَ الْاِلٰهَ الْاٰیْمِ كُتُوْبِ الْاِيْمَانِ لَآئِمٌ كُتُوْبِ الْاِيْمَانِ لَآئِمٌ كُتُوْبِ الْاِيْمَانِ**
 ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسکی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دیا گیا
 کو اپنے پروردگار سے اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی کتاب
 ایمان لانا فرض نہیں ہے بلکہ اور باقی انبیاء پر جو کچھ اوترا ہے اور اسکو بھی ماننا ضرور ہے اور دوسرے انبیاء
 صحیفے ہی ہیں جو اب مجموعہ عہد عتیق مجید میں شامل ہیں پس اس سے تمام صحیفوں کی تصدیق
 ہوئی جو اب اس آیت سے کوئی امر ہمارے بیان کے مخالف ثابت نہیں ہوتا جسے یہ بیان
 کیا ہے کہ قرآن مجید سے تین کتابوں کی تخصیص تو بلاشبہ ثابت ہوتی ہے اور باقی صحیفوں کی تیس نہیں
 جو اس آیت سے بھی اس دعویٰ کا ثبوت بخوبی ہوتا ہے کیونکہ اس میں چند صحیفوں کے سوا باقی بالکل
 محمل طور سے ایمان لائیک حکم ہوا اور یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ جو دیا گیا نبیوں کو پس اس سے کسی صحیفے کی
 تخصیص ثابت نہیں ہوتی لہذا جس محل طور سے خدا تعالیٰ نے ہمکو ایمان لائیک ارشاد کیا ہے ہم اسی
 طور سے لائے ہیں اگر تفصیل کی ضرورت ہوتی تو وہ حکیم مطلق علام الغیوب تفصیل فرما دیتا جب اس
 علام الغیوب نے تفصیل نہ کی تو ہمکو تفصیل کی حاجت نہیں اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر تفصیل چاہینگے تو
 اہل کتاب کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے اور وہ کہیں گے کہ کس کتاب کو یہ الہامی بتاتے ہیں اور
 کس کتاب کی نسبت قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو چکا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے پھر جب خدا تعالیٰ انکی نسبت ایسا ارشاد کرے تو ہم انکے کہنے سے کیونکر کسی
 صحیفے کو الہامی کہہ سکتے ہیں علاوہ اسکے انکے اقوال میں خود اختلاف ہے پھر کسی بات کو معتبر مانا جاوے
 اگر سب باتوں سے قطع نظر کیجائے تو جو اشتباہ حضرت موسیٰ کی کتابوں میں ہے وہ تو کہیں نہیں جاتا یا
 کہیں نہ تھا کہ یہاں کہہ دیا کہ قہیم زمانے میں اسحاق کی عادت تھی اور کثرت سے ان کتابوں میں اسحاق

پھر اس تمام مجموعے کے ہر ایک باب کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے اگر ہوگی تو اسی قدر کی ہوگی جو انبیاء کا کلام تھا اور وہ گرجہ اس مجموعہ میں پایا جاتا ہو مگر بسبب خلط ہو جانے کے ہکو تیز نہیں ہو سکتی ہاں جس علام الغیوب کا وہ کلام ہے وہ جانتا ہے کہ اتنا کلام بھارا ہے اور اتنا دوسرے کا۔

یہ حالت تو وہ تھی جو ان کتابوں کے دیکھنے سے ظاہر ہوتی ہے اور جس وقت اہل کتاب کو دیکھا جاتا ہے ان کے اقوال سے بھی خلط بخوبی ثابت ہوتا ہے عیسائی تو یہودیوں کے عہد عتیق کو لائق اعتبار نہیں کرتے اور یہودی عیسائیوں کے مجموعہ کو چنانچہ ڈاکٹر چالونز اور اسی ہوس تیبہ کاتلک نے اپنے اپنے انٹروڈکشن میں بہت دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہودیوں کے عہد عتیق لائق اعتبار نہیں پھر کتاب اسپرٹ آف ایٹھٹھ مطبوعہ امریکہ میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اقوال نقل کر کے خوب ہی اختلاف باہمی ثابت کیا ہے چنانچہ جلدوں میں یہ کتاب ہے اور صرف اسی امر کو بیان کیا ہے کہ عہد عتیق کے متن میں باہم اختلاف رہا۔ اس زور شور کے باہمی اختلاف کتاب کو نہایت مشتبه کرتے ہیں البتہ قرآن مجید کی تصدیق سے نہایت تیار ہے کہ بیشک انہیں کلام الہی ہے مگر یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مجموعہ عہد عتیق اول سے آخر تک تمام دیکھا گیا کلام الہی ہے یا درمی صاحب کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے یہاں تک تو تورات کی تصدیق کا ذکر کیا گیا ہے انجیل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

انجیل۔ قرآن مجید میں جس مقام پر انجیل کا لفظ بولا گیا ہے اس سے وہ کتاب الہی مراد ہے جو حضرت عیسیٰ کو الہام کی گئی نہ وہ مجموعہ تواریخ وغیرہ کا جسے اب عیسائی انجیل کہتے ہیں۔ سورہ صمد میں حضرت عیسیٰ کی نسبت ارشاد ہوا **وَإِن كُنَّا إِلَّا نَجْمًا** اور درمی نے اسکو انجیل اور سورہ مائدہ میں **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاكَ مَا نَشَاءُ** کا خطاب حضرت مسیح سے اس طرح ہے **وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاكَ مَا نَشَاءُ** یعنی تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن شریف انجیل اور تورات کو انجیل کہتا ہے جو حضرت مسیح پر القا کی گئی۔ اس دعویٰ کو علمای سچی بھی تسلیم کرتے ہیں چنانچہ انجیل کے صاحب ترجمہ قرآن مجید کے صفحہ ۲۰۵ میں لکھتے ہیں کہ **عز انجیل کے لفظ سے یہ مجموعہ مراد ہے اور اسکا کوئی حصہ نہ سمجھنا چاہیے بلکہ وہ وحی سمجھنا چاہیے جو خدا کی طرف سے عیسے پہنچی گئی ہے**

قرآن مجید صاف صاف خاص الہامات حضرت مسیح کو انجیل کتاہی تو پھر پادری صاحب اس کمال مجموعہ عہد جدید کی تصدیق کیونکر ثابت کرتے ہیں یہ امر بھی علماء مسیحیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ ان میں خاص تعلیم مسیح انجیل کہلاتی تھی اور یہ مجموعہ جسے اب انجیل کہا جاتا ہے حواریوں کی یا دو آئینوں کے بعد بہت دنوں بعد انجیل کا لقب ملا ہے چنانچہ چیمبرس انسائیکلو پیڈیا مطبوعہ لندن ۱۸۶۵ء جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۰ لفظ گاسپل کے بیان میں لکھتا ہے کہ وہ مسیح کی تعلیم یا پیغام انجیل کہلاتی تھی اور وہ الہامی تھے جسکے ذریعہ سے بعد میں ہمکو وہ تعلیم یا پیغام پہنچا اور کو بھی انجیل کا لقب ملا۔ مگر یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان نوشتوں کا یہ نام کب سے پڑا۔ آئین تو بہت جھگڑا ہے کہ اسکا نام دوسری صدی کے نصف میں جسٹن کے عہد میں پڑا البتہ تیسری صدی میں عام طور پر یہ نام استعمال کیا گیا، اس کے بعد لکھا ہے وہ بے پسینے ایک مقام پرستی اور مرض کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے مسیح کے حالات اعمال و وعظ لکھے لیکن سوا اسکے کوئی ذکر گاسپل (یعنی انجیل) کا یا ان کے مصنفین کا ان کے نام سے اولاً عیسائیوں میں نہیں ہی بیان تک کہ جسٹن مارٹر ہمیشہ سب سے گاسپل مٹی یا لوقا یا یوحنا کے یا دو اشعاروں کی کتاہی ہے، اگر نظر انصاف تقلید سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو اسی مجموعہ عہد جدید سے ثابت ہے کہ مسیح کے وقت میں انجیل تھی چنانچہ مرض کے باب ۱ اور ۱۳ و ۱۵ میں ہی وہ پھر یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع نے جلیل میں آئے کے سنادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہت نزدیک آئی تو بے کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، پھر اسی مرض کے باب ۱۰ اور ۲۹ میں حضرت مسیح کا قول اس طرح منقول ہے وہ یسوع نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں جسے گمراہ بھائیوں یا باپ یا باپ یا مان یا جورو یا باڑے بالوں یا کھیتوں کو میرے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہے، اسی طرح مٹی کے باب ۲۶ و ۱۳ میں مسیح کا قول منقول ہے کہ وہ جہان کین اس انجیل کی سنادی ہوگی، الخ۔ غرض ظاہر ہے کہ جس انجیل کی طرف حضرت مسیح اشارہ کرتے ہیں وہ یہ مجموعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسکا وجود تو معلوم ہے اور حضرت مسیح کے ہوا ہی پھر اسکی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے پس لامحالہ اس وقت کوئی انجیل جسکی طرف حضرت مسیح اشارہ کرتے ہیں بعض علماء مسیحیہ کے اقوال سے بھی اس انجیل کا کچھ شبہ لگتا ہے۔

پناہ بارن صاحب کے انٹروڈکشن کی جو تھی جلد میں لپٹکارن کوپ میکانکس لسنک مارش وغیرہ
 علمای متقدمین کی رہے اس طرح منقول ہو کہ مور شاہد متی اور مرش اور لوقا کے پاس ایک کتاب
 بری زبان میں تھی جس میں حضرت مسیح کے حالات لکھے تھے اوس میں سے متی نے زیادہ نقل کیا اور مرش
 در لوقا نے کم، گرچہ بارن اس زراہی کو پسند نہیں کرتا مگر مجھے بارن صاحب کی پسندی اور ناپسندی
 کا اظہار منظور نہیں ہے بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ بعض قدیم علماء کے نزدیک بھی ان انجیلوں کے
 بیشتر ایک انجیل تھی۔ فاضل نورٹن نے جو علم اسناد میں کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب شہر بوستون میں شیکسپیر
 بن چپی ہاؤس کے دیباچہ میں اوسنے لکھا ہے کہ وہ اکہارن نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ دین مسیحی کے
 مروج میں ایک مختصر رسالہ تھا حضرت مسیح کے حالات میں ہو سکتا ہے کہ اسکو اصل انجیل کہا جا اور گیان
 الب ہو کہ یہ انجیل اون مریدوں کے لیے لکھی گئی تھی جنہوں نے مسیح کی باتیں نہ اپنے کانوں سے سنی تھیں
 ورنہ اونکے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے یہ انجیل ہنزہہ قالب کے تھی اور اوس میں مسیح کے حالات
 میں لکھے تھے آج پھر وہی فاضل نورٹن لکھتا ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ صرف اکہارن کی ہے
 واسطے کہ اکہارن کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب ملک جرمن میں اب تک مقبول نہیں ہوئی بلکہ بہت
 ای متاخرین جرمن نے انجیلوں کے بارہ میں اور اون امور میں جسے انجیل کی صحت پر الزام آتا ہے
 ہمارن کی رہے سے اتفاق کیا ہے،

س جس انجیل کی طرف حضرت مسیح اشارہ کرتے ہیں اور بہت سے علمای مسیحیہ بھی اوسکے قائل ہیں قرآن
 ہی کو انجیل کہتا ہے۔ خوب یاد رہے کہ پوری صاحب نے اعتراض کی بنیاد قرآن مجید کی تصدیق پر رکھی
 یعنی الزاما قرآن شریف کے مضمون کو مان لیا ہے تو وہ یہ بھی معلوم کر لیں کہ جس طرح قرآن شریف
 ریت و انجیل کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح یہ بھی دعوی کرتا ہے کہ اہل کتاب کی اکثر مختلف فیہ باتوں کو فیصلہ
 دے اور واقعی امر کو بتا دے (دیکھو سورہ نمل ۶۶) جو قول علمائے مسیحیہ کے نقل کیے گئے ہیں انہیں منہ ظاہر ہے
 یہی اس امر میں مختلف ہیں اور تھے کہ اس مجموعہ عہد جدید کے سوا اور اسکے بیشتر کوئی انجیل نہیں یا تھی
 چہ چہ ہور اسکے قائل نہیں ہیں مگر بہر حال اختلاف ہے لہذا قرآن مجید اسکا فیصلہ اس طرح کرتا ہے کہ ایک کتاب

نے یہ بنائیت سچی بات لکھی ہے اسی باتوں کی وجہ سے عمد عتیق و جدید دونوں میں بہت کچھ تصرف
 متقدمین نے حسب عادت کلام الہی کے ساتھ کہیں تو اپنی رائے لکھ دی جو اپنی فہم کے مطابق اس مقام
 کی تفصیل سمجھے تھے پھر اسمین کہیں لفظ بڑھایا کہیں جملہ کہیں زیادہ پھر جو اس کے متعلق قصے تھے وہ
 سن سنا کر وہیں لکھ دیے غرض کہ اسی طرح ہوتا رہا متاخرین نے جو اس مجموعہ کو اپنے بزرگوں سے پایا
 اور یہ سن کر کہ یہ کتاب مقدس ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تمام و کمال اڈل سے آخر تک سب کلام الہی ہے
 اور اگر کوئی شبہ بھی ہوا تو ادب کے خیال سے اوپر نیک گمان کر کے چپ ہو رہے ہیں۔
 ہارن صاحب پھر انجیل متی کی زبان تالیف کے اختلاف کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ایل اور
 مکالیس اور بشپ پرسی ۱۷۷۷ء کی تصنیف بتاتے ہیں اور مولڈن ہاؤس ۱۷۷۷ء کی اور
 ڈاکٹر ہیلز ۱۷۷۷ء اور ڈاکٹر لارڈز اور مسٹر نیولیت ۱۷۷۷ء کی اور برونی اس اور گروٹش اور
 سٹاین اور جونس ۱۷۷۷ء کی اور ڈاکٹر پین سن ۱۷۷۷ء کے اور ڈاکٹر کیوش ۱۷۷۷ء اور ڈاکٹر اوڈن
 اور بشپ ٹاملن ۱۷۷۷ء کی اور ڈاکٹر ٹونس ۱۷۷۷ء کی بتاتے ہیں۔ اس وقت پادری ٹھاکر ڈاکٹر
 بڑھوٹہ داروین ہین مگر بیان وہی کسکو ترجیح نہیں دیکھتے ۱۷۷۷ء یا ۱۷۷۷ء کی نسبت لکھتے ہیں کہ صرف عالمون
 خیال بندی ہے اور ۱۷۷۷ء اور ۱۷۷۷ء کی نسبت کہتے ہیں کہ کوئی تواریخی ثبوت نہیں ہے (دیکھو انہما علی ص ۷۷، ۷۸، ۷۹)
 (۳) انجیل مرقس یعنی وہ تالیف مسیح علیہ السلام جو مرقس تابعی نے لکھی شخص پطرس حواری کا شاگرد
 اس انجیل کی نسبت بعض علمای مسیحیت کہتے ہیں کہ لیتین زبان میں لکھی گئی اور اکثر کا یہ قول ہے کہ یہ
 زبان میں اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ انجیل کب لکھی گئی اسکاٹ صاحب رومن تفسیر کی انجیل
 مرقس کے ویباچہ میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی ٹھیک معلوم نہیں کہ کس وقت یہ صحیفہ لکھا گیا مگر گمان
 ہے کہ اسکی تصنیف ۱۷۷۷ء اور ۱۷۷۷ء کے درمیان میں ہوئی۔ سب متفق کہتے ہیں کہ روم شہر میں
 اسکی تصنیف ہوئی کہ اس امر میں اختلاف ہے کہ مرقس کے اوستا و پطرس جنکے ہمراہ مرقس
 تھے روم میں کب آئے علماء کاتلاک کہتے ہیں کہ ۱۷۷۷ء میں اور اکثر پوسٹنٹ اور بعض کاتلاک
 کہتے ہیں کہ ۱۷۷۷ء یا ۱۷۷۷ء میں انطاکیہ عیسوی کے صفحہ ۷۵، ۷۶ میں پہلے قول کے رو میں اچھی وجہ

لکھے ہیں پھر آخر میں لکھا ہے کہ دو اس سے اظہر ہے کہ نیرو کے نوین یا دتلوین سال تک پطرس روم
 میں نہ گیا یعنی ۳۳ء و ۳۴ء تک اور یہ کہ انجیل اس سنہ کے پیشتر نہیں لکھی گئی لیکن اس سنہ اور پطرس
 اور پولوس کی شہادت کے درمیان جو ۳۳ء و ۳۴ء میں واقع ہوئی لکھی گئی ہے
 غرض کہ اس تحریر سے معلوم ہوا کہ وہ قول غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ۳۳ء کے درمیان لکھی گئی مگر مجھے اس مقام
 پر اس اختلاف سے زیادہ بحث کرنی منظور نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انجیل الہامی کسی طرح نہیں ہو سکتی
 کیونکہ بالاتفاق اسکا کتاب الہامی شخص نہیں ہے باقی رہا یہ امر کہ اس انجیل کو پطرس نے دیکھا ہے یا ہے
 اور پطرس عیسائیوں کے نزدیک سول خدا ہے اس میں دو طرح سے کلام جو اول یہ کہ اس انجیل کو پطرس
 کا دیکھنا ثابت نہیں کیونکہ سینٹ اری نیوس سماعتہ شخص ۳۳ء میں لکھتا ہے کہ پطرس کے مرید نے
 مرقس نے بعد پطرس و پولوس کے وہ چیزیں جو پطرس نے وعظ کی تھیں لکھ دیں اور با سینج اری
 نیوس کی موافقت کر کے کہتا ہے کہ وہ مرقس کی انجیل ۳۳ء میں بعد پطرس اور پولوس کے لکھی گئی ہے
 اور انکی شہادت اس کے نزدیک ۳۳ء میں واقع ہوئی ہے کہ اس قول کے بموجب تو یقیناً مرقس نے
 بعد انتقال پطرس کے یہ انجیل لکھی ہے مگر پادری ٹھاکر داس صاحب بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ پطرس کی
 شہادت ۳۳ء میں نہیں ہوئی بلکہ ۳۳ء میں ہوئی (دیکھو انشاء اللہ مسوی جلد ۲ صفحہ ۲۰۰)
 ظاہر ہے کہ جس طرح ۳۳ء یا ۳۴ء میں شہید ہونا ایک قول ہے اور طرح ۳۳ء میں شہید ہونا
 ایک قول ہے کیا ٹھاکر داس صاحب کی محض خاطر سے اور انکی بات تسلیم کر لیں۔ پادری صاحب اس
 الہامی ہونے کے ثبوت میں یوسی بیس کے سوا دو قول پیش کرتے ہیں اول وہ ہے بی بی اس کہتا
 کہ مرقس نے جو پطرس کا ترجمہ تھا جو کچھ اسے یاد تھا ٹھیک لکھا مگر پطرس مسیح نے کہا اور کہا
 ترتیب وار بلحاظ زمانے کے نہیں لکھا کیونکہ اسے نہ مسیح سے سنا اور نہ اسکی پیروی کی لیکن پطرس کا ساتھی تھا
 اس قول سے صاف ظاہر ہے کہ مرقس نے الہام سے انجیل نہیں لکھی بلکہ صرف مورخانہ طور پر بموجب انجیلی
 کے تاریخ مسیح لکھی پھر اس کے ترتیب وار نہ لکھنے کا یہ عذر کرتا ہے کہ مسیح کی باتیں خود دیکھ کر نہیں
 لکھیں تاکہ ترتیب سے یاد رکھتا بلکہ پطرس کا ساتھی تھا جس طرح اس سے سنا مرتب غیر مرتبے یسا یاد

اس سے بھی عدم الہام ظاہر ہے اس قول میں اس امر کا اشارہ بھی نہیں ہے کہ مرثی نے پطرس کے سامنے انجیل لکھی۔ تعجب ہے کہ یادِ لیب صاحب اس قول سے اپنا مدعا کیونکر ثابت کرتے ہیں۔

دوم جو یہ کہتا ہے کہ پطرس کے شاگرد و مترجم مرثی نے رومی بھائیوں کی درخواست پر ایک مختصر انجیل اس بیان سے جو اس نے پطرس سے سنا تھا لکھی اور جب پطرس نے جانا تو اسے پسند کیا اور کلیسیا میں مشہر کر کے اپنے اختیار سے اسے پڑھنے کا حکم دیا، اس قول سے بھی ظاہر ہے کہ مرثی نے الہام سے نہیں لکھا بلکہ محض سنی سنائی باتیں قلمبند کیں اب رہا پطرس کا پسند کرنا اور مشہر کرنا اس امر کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ الہامی ہو گئی۔ ناظرین انصاف کر سکتے ہیں کہ جب یہ امر تمام عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کی کل تحریر الہامی نہیں ہوتی اور نہ ہر امر میں اونکو الہام ہوتا ہے تو نبی کے صرف کچھ لکھنے اور پسند کر لینے سے کیونکر کوئی تحریر الہامی باقی ہو سکتی ہے کیا اسکا پسند کرنا خود اپنی تحریر سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے ہرگز نہیں پھر کس وجہ سے پطرس کا پسند کرنا اس کے الہامی ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے حال یہ کہ اول تو پطرس کا دیکھنا انجیل مرثی کو ثابت نہیں اور اگر دیکھا ہو تو اس سے الہامی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا قدیم کلیسیا کا اس انجیل کو مجموعہ عہدِ جدید میں شامل کرنا اگر مان لیا جا تو اس سے بھی اونکو الہامی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے شامل کرنے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب انھوں نے یہ گمان غالب ہوا کہ یہ تاریخ مرثی نے لکھی ہے جو اعظم اسحوار میں پطرس کا شاگرد و رشید اور بڑا رفیق تھا تو ان کے ادب نے یہ تقاضا کیا کہ اسکو اس مجموعہ سے علیحدہ کر دیا جائے پھر بعض کو یہ بھی گمان ہوا کہ پطرس کی نظر سے یہ تاریخ گزری ہوئی ہے بلکہ پسند کی ہوئی ہے تو اور زیادہ ادب کو دخل دینا پڑا ان خیالات سے یہ مجموعہ میں داخل ہو گئی یہ ضرور نہیں کہ انھوں نے الہامی خیال کر کے اس مجموعہ میں شامل کیا ہو مستقدمین کی تحریر سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مرثی کی تحریر الہامی نہیں چنانچہ بعض اقوال ایسی لگتی ہیں اور علمائے مسیحیہ اسکا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس مجموعہ میں کل کلام الہامی نہیں ہے پھر اگر مرثی کی تاریخ باوجود الہامی ہونے کے مجموعہ میں داخل کی گئی تو کیا عجب ہوا؟

(۳) انجیل لوقا۔ یہ حضرت مسیح کی وہ تاریخ ہے جو پطرس کے مرید لوقا نے لکھا تھا یہ انطاکیہ کا رہنے والا

اور طبیب تھا یہ انجیل بھی یونانی زبان میں لکھی گئی۔ رومن تفسیر اسکاٹ کے دیباچہ لوقا میں ہے کہ وہ خوب معلوم نہیں کہ (یہ انجیل) کمان اور کس وقت لکھی گئی۔ جس مقام میں لوقا نے اس کتاب کو لکھا یہ ٹھیک معلوم نہیں جیروم ایک بزرگ کتا ہے کہ اخابا میں جو یونان کا ایک صوبہ ہے اوسکی تصنیف ہوئی اور چونکہ اس نے یہ بات اپنے اگلوں سے سنی ہوگی تو اسے ماننا چاہیے۔

اوسکے لکھنے کا وقت بھی ٹھیک معلوم نہیں مگر اتنا ثابت ہے (بلا دلیل) کہ پولوس کی وفات سے پیشتر لکھی۔ ہم جانتے ہیں کہ پولوس شہ ۶۱ء میں مر گیا اور اغلب ہے کہ انجیل اوس سے تین چار برس پیشتر لکھی گئی کہ اس حساب سے اسکی تصنیف ۶۱ء یا ۶۲ء میں ہونا چاہیے ہارن صاحب لکھتے ہیں کہ شہ ۶۳ء یا ۶۴ء میں تصنیف ہوئی۔ پادری اٹھا کر اس صاحب اطہار عیسوی کے صفحہ ۶۷ء میں اس اختلاف کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض نے جیروم کے کلام کے سمجھنے میں غلطی کی اسلئے اوتھوں نے شہ ۶۳ء زمان تصنیف قرار دیا صحیح یہ ہے کہ اس سن کے بعد لکھی گئی ہے پھر اوسی صفحہ میں لکھتے ہیں۔

۶۷ء اکثر متقدمین کی ہے کہ لوقا نے اپنی انجیل مرثس کے بعد لکھی پس شہ ۶۳ء صحیح ہے کہ وہ میں کتا ہوں کہ جب شہ ۶۳ء میں لوقا کی انجیل کا لکھا جانا صحیح ہے تو مرثس کی انجیل اس سے پہلے ہونا چاہیے حالانکہ صفحہ ۶۷ء میں خود لکھا ہے کہ یہ انجیل اس سن کے پیشتر نہیں لکھی گئی۔ علاوہ اسکے معتبر علماء یہ لکھتے ہیں کہ شہ ۶۳ء میں مرثس نے وفات پائی چنانچہ البرٹ بارنس اپنی نگلش تفسیر انجیل اور اسکاٹ اپنی رومن تفسیر کے دیباچہ مرثس میں اسکی تصریح کرتے ہیں اور پولوس کا انتقال شہ ۶۵ء میں (دیکھو لوقا

کا دیباچہ دونوں تفسیروں میں) الغرض پادری صاحب خود اپنے اور دوسرے علماء کے قول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر مجھے یہاں ایسی کتبہ چینی کرنا منظور نہیں ہے میں یہ کتا ہوں کہ یہ انجیل اللہام سے نہیں لکھی گئی کیونکہ لوقا کسی کے نزدیک سول نہیں تھا۔ اسکاٹ صاحب رومن تفسیر کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ جو لوقا نے لکھا وہ اوسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ خود کتا ہے کہ میں نے اوروں سے سنا (لوقا + انج) اس سے ظاہر ہے کہ مسیح کے ستر شاگردوں میں نہ تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سول البرٹ بارنس بھی اپنی تفسیر میں ایسا ہی کتا ہے۔ اسکے علاوہ خود اس انجیل کا مصنف بھی کتا ہے

کہ یہ الہامی تحریر نہیں ہے۔ لوقا باب (۱) ۶۶ چونکہ بتوں نے مکرنا مذہبی کہ اون کاموں کا جو فی الواقع ہمارے درمیان انجام ہوئے بیان کریں (۲) جس طرح اون بتوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کی خدمت کرنے والے تھے ہم سے روایت کی (۳) مینے بھی مناسب جانا کہ سبکو سب سے صحیح طور پر دریافت کر کے تیرے لیے ای بزرگ تھیوفلس تہرتیب لکھوں ۶۶ یہ ویسا ہے لوقا کی کجی کا جو خود اوس کے مصنف نے لکھا ہے اسکے دیکھنے کے بعد کوئی منصف ایمین شک نہیں کر سکتا کہ لوقا نے یہ انجیل الہام سے نہیں لکھی بلکہ جو کچھ لوگوں سے سنا اور دریافت کرنے سے معلوم ہوا اوسے قلمبند کیا باوجود اس تصریح کے پھر بھی اگر کوئی اوسے الہامی کہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اہل معاش انصاف پسند اوسے کیا کہینگے :

اسکاٹ صاحب باوجودیکہ پہلے لکھے چکے ہیں کہ لوقا نے جو کچھ لکھا ہے وہ اوروں سے سیکر لکھا اور یہ بھی صاف کہہ دیا کہ وہ رسول نہ تھا مگر پھر بھی اوسکی تحریر کو الہامی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ۶۶ پس جس حال میں کہ وہ رسول نہ تھا ہم کس طرح جانیں کہ اوسے الہام سے لکھا اور اوسکی تصنیف میں یعنی یہ انجیل اور اعمال کی کتاب کو کس طرح خدا کا کلام کہیں ۶۶ اسکے بعد اوسے الہامی ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں میں اختصار کے ساتھ اوسے یہاں لکھتا ہوں (۱) اول کلیسیا کا اوسے منظور کر لینا (۲) پطرس اور یوحنا کے جیتے جی اسکا مشہور ہو جانا اگر یہ رسول کچھ خلاف دیکھتے تو فوراً روک دیتے (۳) پولوس نے دیکھا اوسے صحیح ٹھہرایا (۴) الہام کے نشان اوسمیں ہیں کیونکہ اوسکے مضمون خاص اور پاک اور خدا کے لائق ہیں (۵) وہ دوسری انجیلوں کے موافق ہے۔

اول وجہ کی نسبت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کلیسیا کی منظوری اوسکے الہامی ہونے کے بارے میں ہے تو کلیسیا پر بنظر انصاف سخت الزام آئیگا کہ اوس کتاب کا مصنف تو الہام کا مدعی نہیں ہے بلکہ مضمون مورخانہ طور پر لکھنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر یہ کلیسیا زبردستی الہام کا بار اوسکی گردن پر رکھتی ہے کلیسیا کی ایسی زبردستی کسی عاقل کے نزدیک لائق منظوری کے نہیں ہو سکتی ہے :

میرے نزدیک کلیسیا پر ایسا اتہام اوسکی نادان دوستوں کا کام ہے اصل یہ ہے کہ کلیسیا کی منظوری

اگر ہی تو فقط تاریخ مسیح سمجھ کر ہے اسکی تفصیل ہے کہ کلیسیا کے لیے ضرور تھا کہ مخالفت کے مقابل میں ثبوت اور تعلیمات مسیح کے شاہد پیش کریں اور ثابت کر دیں کہ یہ تعلیمات اور معجزات حضرت مسیح کے ہیں اور شریعت میں کم سے کم دو تین گواہ ثبوت مدعا کے لیے ہونا چاہئیں اس وجہ سے کلیسیا کو ایسے گواہوں کی ضرورت پڑی جب یہ معلوم ہو کہ مرتس اور لوقا نے (جو حواریوں کے بڑے رفیق تھے) حضرت مسیح کے حالات اور ملفوظات خوب تحقیق کے ساتھ عمدہ طور پر لکھے ہیں تو کلیسیا نے کامل دو گواہ سمجھ کر انکی تحریر کو منظور کیا جنکو یہ گمان ہوا کہ یہ تحریریں پطرس اور پولوس کی منظور شدہ ہیں وہ تو انکو دو رسولوں کی گواہی سمجھے اور جنکو یہ گمان تھا انھوں نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ گواہ گرچہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں کرتے مگر اون دیکھنے والوں سے سن کر کہتے ہیں جو عرصہ تک مسیح کے ہمراہ رہے ہیں ایسے انکی گواہی قابل اعتبار ہے اس وجہ سے کلیسیا نے منظور کی یہاں الہامی ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔ ایک ہی حال کی چار تحریریں ہونا اور کلیسیا کا چاروں کو منظور کرنا صاف اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ ہر ایک نے مورخانہ طور پر مسیح کے حالات لکھے اور کلیسیا نے چار گواہوں کو خیال کر کے منظور کر لیا اگر الہامی ہوتے تو ایک تحریر کافی تھی چار کی کیا ضرورت تھی کیا خدا تعالیٰ لو ایک پر الہام کر کے اطمینان نہوا جو چار پر ایک ہی مضمون الہام کرنا پڑا یہ بالکل غلط خیال ہے جو الہامی ہونیکو مانگا اوسکے لیے ایک تحریر کافی ہے اور جو مانگا اوسکے لیے چار سو کی تحریر کافی نہیں ہو سکتی۔ رسولوں کے الہام میں کسی طرح کے جھوٹ یا غلطی کا احتمال باقی نہیں رہتا تاکہ وہ دوسرے الہام سے اوسکی تاکید کیجے اس وجہ سے تمام انبیاء سابقین پر کوئی کتاب مگر نہیں نازل کی گئی حاصل یہ کہ کلیسیا کی منظوری اوسکے الہامی ہونیکو دلیل نہیں ہو سکتی :

دوسری دلیل سے بھی پادری صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اول تو پطرس اور یوحنا کے جیسے جی اوسکا مشہور ہونا ثابت نہیں اور بالفرض اگر مشہور ہوئیں بھی تو بھی اوسکے الہامی ہونیکو ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ پطرس اور یوحنا نے یہ خیال کر لیا کہ مسیح کی تاریخ انھوں نے سن سنا کر اور دریافت کر کے لکھی پھر اوسکے مشہور ہونے میں کیا بڑائی ہے رسول کے لیے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ

الہامی کتاب کے سوا کسی کو مشہور ہونے کے لئے نہ دے ۛ

تیسری دلیل یعنی پولوس کا صحیح ٹھہرانا محض ناکافی ہے اول تو اس کا ثبوت غیر ممکن ہے اور اگر مانا جائے کہ پولوس نے اسے دیکھا اور صحیح ٹھہرایا تو پادری صفدر علی صاحب کو پولوس کی رسالت سے ثابت کرنا چاہیے اور اگر اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو اسپر کیا دلیل ہے کہ رسول صحیح ٹھہرا اور الہامی ہو جا جب خود رسول کی سب تحریریں الہامی نہیں ہوتیں تو اس کے دیکھنے اور صحیح کہہ دینے کیونکر الہامی ہو جائیگی ۛ

چوتھی دلیل کی بنیاد محض حسن اعتقاد ہی جو شخص جس کتاب کو کلام الہی مان لیتا ہے اس کے لئے کو وہ ایسا ہی اعتقاد کرتا ہے جیسا کہ پادری صاحب لوقا کے معنایں کو اعتقاد کر رہے ہیں علاوہ اسکے معنایں آپ کے قول کے بموجب سولون کی زبان سے سنے ہوئے ہیں اور لامحالہ وہ ایسے ہی ہونگے جو خدا کے لائق ہونگے پھر اوہین الہام کی کیا ضرورت ہے ۛ

پانچویں دلیل تو قابل تماشہ ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہونگے کہ جب ایک تاریخ دوسری توہین تاریخ سے ہو جائے تو الہامی قرار پائے اس تقدیر پر دنیا کی بہت سی تاریخیں الہامی ہو جائیں گی اسکے سوا یہ ہے کہ لوقا کے الہامی ہونیکا ثبوت تو اس طرح دیا جاتا ہے کہ متی وغیرہ کے موافق ہے اور متی کا الہامی ہونا لوقا وغیرہ کی موافقت سے ثابت کرتے ہیں حاصل یہ ہوا کہ لوقا کا الہامی ہونا متی کی موافقت پر موقوف اور متی کا الہامی ہونا لوقا کی موافقت پر موقوف پھر کس عاقل کے نزدیک ایسی دلیل دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے اسکو تو عقلا کی اصطلاح میں دور کہا کرتے ہیں ۛ

(۴) انجیل یوحنا۔ اس انجیل کے مصنف یوحنا حضرت مسیح کے حواری اور رشتہ دار ہیں بعض کہتے ہیں کہ بجائے تمہے (دیکھو رومن تفسیر اسکاٹ دیباچہ یوحنا) پہلے مچلی بیجا کرتے تھے انجیل حضرت مسیح کے سوانح عمری اور ملفوظات یونانی زبان میں لکھے بعض معتبر مسیحی عالموں نے اس سے بالکل انکار کیا ہے چنانچہ اسٹاڈن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انجیل یوحنا کی یقیناً کسی طالب مدرسہ اسکندریہ نے لکھی ہے بارن صاحب گرجہ اس قول کو لکھ کر اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ یہ انجیل

جناح حاری نے لکھی ہے گرجھے یہاں طرفین کے دلائل کو تو لٹا بد نظر نہیں ہوا اور سکا دوسرا موقع ہے
 جس پر بھی کہتے ہیں کہ دوسری صدی میں جو وقت یہ کہا گیا کہ یہ انجیل یوحنا کی تصنیف نہیں ہے
 اس وقت آری نیوس پولیکارپ کا شاگرد موجود تھا اور پولیکارپ یوحنا کا شاگرد ہے اسے منکرین
 کے مقابلے میں بیان کیا کہ پولیکارپ نے مجھ سے خود کہا ہے کہ یہ انجیل یوحنا کی ہے ایسے مقام پر آری نیوس
 نے یہنا صاف اس بات کی دلیل ہے کہ پولیکارپ نے یہ خبر اسے نہیں دی اگر یہ انجیل یوحنا حاری
 ہوئی تو پولیکارپ کو ضرور علم ہوتا اور پھر وہ اپنے شاگرد آری نیوس سے ضرور کہتا کیونکہ یہ وہ خبر تھی جس پر
 ان کا ہارتھا پھر کیسے خیال میں آسکتا ہے کہ پولیکارپ اپنے شاگرد سے بیان نہ کرتا پھر جس طرح پولیکارپ اپنے
 لڑ سے بیان کرنا ضرور تھا اسی طرح یہ بھی ضرور تھا کہ اپنے وقت کے منکروں کو منہ بند کر نیکو آری نیوس اس
 ان تاگر نہیں کیا جو عیسائی اسے یوحنا کی تصنیف بتاتے ہیں وہ یقینی طور سے اسکی تالیف کا وقت
 ن بیان کر سکتے ہاں صاحب لکھتے ہیں کہ ۶۸ء ۶۹ء ۷۰ء ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ء ۷۴ء ۷۵ء ۷۶ء میں تالیف ہوئی
 ری مٹھا کر اس صاحب کے قولوں کو معتبر نہیں قرار دیتے جو ۷۵ء ۷۶ء میں اسکی تالیف بتاتے ہیں
 اظہار عیسوی کے صفحہ ۷۷ میں لکھتے ہیں ۶۹ء پس ظاہر ہے کہ انجیل یوحنا بروشلیم کی بربادی کے بعد
 ۷۰ء میں لکھی گئی اور اسکاٹ صاحب دیباچہ یوحنا میں لکھتے ہیں کہ وہ اکثریوں کی رائے ہے کہ
 سح لوٹ آنے کی بعد آفاسوس میں یوحنا کی وفات سے متواتر سے دن پستیر قریب ۷۰ء کی وہ
 جنی صحیفہ یوحنا تصنیف ہوا (رومن تفسیر اسکاٹ صفحہ ۱۸۴) اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ انجیل یوحنا
 لکھی ہے تو بھی کل انجیل اسکی نہیں ہو سکتی ضرور دوسرے شخص کا کلام اس میں ملا ہے مثلاً اس انجیل
 ۷۰ء آخری باب کا ۳۴ ورس یہ ہے کہ ”یہ وہ شاگرد ہے جسے ان کا سون کی گواہی دی اور ان باتوں کو
 ہا اور ہکو یقین ہے کہ اسکی گواہی سح ہے کہ شاگرد سے مراد یوحنا ہے اب کون منصف کہہ سکتا ہے کہ قول
 جناح ہے۔ اس قول کا منکلم اپنے تین منکلم کے صیغہ سے اور یوحنا شاگرد کو غائب کے صیغہ سے تفسیر
 یا ہے اور کہتا ہے کہ ہکو یقین ہے کہ اسکی (یعنی یوحنا کی) گواہی سح ہے۔ افسوس ہے کہ ایسے صاف اور
 سح بات کا بھی بعض منکلم مسیحا بنا کر کرتے ہیں اور اس ورس کو یوحنا حاری کا لکھا ہوا بتاتے ہیں

مگر اس بیجا پاسداری کی نسبت ہم کچھ نہیں کہتے ناظرین انصاف پسند خود ہی ورس مذکور کو دیکھ کر
حق امر کو دریافت کر سکتے ہیں۔

الغرض یہ چار کتابیں ہیں یعنی انجیل متی اور انجیل یوحنا اور انجیل مرقس اور انجیل لوقا عیسائیوں
کے محاورے میں ان میں سے ہر ایک کو بھی انجیل کہتے ہیں اور چاروں کے مجموعہ کو بھی انجیل کہتے ہیں
بعینہ ایسا ہی جیسے ہمارے یہاں مریدین یا معتقدین اپنے مرشدوں اور بزرگوں کے حالات اور ملفوظات
لکھا کرتے ہیں جس طرح یہ مصنفین بعضے دیکھا بعضے سن کر بزرگوں کے سوانح عمری اور تعلیمات اور شاد
اور اونکی کرامات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح ان چار صاحبوں نے حضرت مسیح کے سوانح عمری
اور تعلیمات اور معجزات کا ذکر اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔

(۵) اعمال اسمین پہلے باب سے ۱۲ اباب تک بطرس حواری کا ذکر ہے اور تیسرے باب سے آخر تک پولس
کے حالات ہیں اسکا مصنف بھی وہی پولس کا رفیق لوقا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس تھیوفلس کے لیے
اس شخص نے حضرت مسیح کے حالات لکھے تھے اسی طرح اوسکے لیے اوسنے بعض حواریوں کے حالات
بھی لکھے مگر بجز اسکے کہ اوسے ایک تاریخ لکھا جا اور کچھ نہیں کہہ سکتے تبیا و سکی انجیل ہی الہامی
ہو سکتی تو یہ رسالہ کیونکر الہامی ہو سکتا ہے اسکے بعد پولس کے خطوط ہیں جو جابجا اوسنے لکھے ہیں

کیفیت

شمار	نام مکتوب یا ایہ	کیفیت
۶	رومیوں	بقول علمائے مسیحی ۵۵۰ یا ۵۶۰ یا ۵۷۰ یا ۵۸۰ یا ۵۹۰ میں لکھا گیا
۷	قرنتیوں	۵۰۰ یا ۵۱۰ یا ۵۲۰ یا ۵۳۰ یا ۵۴۰ یا ۵۵۰ میں لکھا گیا
۸	قرنتیوں	بقول علمائے مسیحی ۵۵۰ یا ۵۶۰ یا ۵۷۰ یا ۵۸۰ یا ۵۹۰ میں لکھا گیا
۹	گلیتیوں	یہ خط ۵۹۰ یا ۶۰۰ یا ۶۱۰ یا ۶۲۰ یا ۶۳۰ یا ۶۴۰ یا ۶۵۰ یا ۶۶۰ یا ۶۷۰ یا ۶۸۰ یا ۶۹۰ میں لکھا گیا
۱۰	افسیوں	۵۵۰ یا ۵۶۰ یا ۵۷۰ یا ۵۸۰ یا ۵۹۰ میں لکھا گیا
۱۱	فلپیوں	ایضاً
۱۲	تلمیوں	ایضاً

نمبر	نام مکتوب البیہ	کیفیت
۱۳	تلقیوں	یہ خط ۲۶ یا ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۹ میں لکھا گیا :-
۱۴	ایضاً ۲	یہ خط ۲۶ یا دیگر سنین مذکورہ میں لکھا گیا۔
۱۵	مطاوس	یہ خط ۲۵ یا ۲۶ یا ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۹ میں لکھا گیا
۱۶	ایضاً ۲	یہ بھی ۲۵ یا ۲۶ یا ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۹ میں لکھا گیا
۱۷	طیطس	یہ خط ۲۵ یا ۲۶ یا ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۹ میں لکھا گیا۔
۱۸	فلیون	یہ خط ۲۵ یا ۲۶ یا ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۹ میں لکھا گیا جیروم کے وقت میں بعض
۱۹	عبرانیوں	عالم سچی کہتے تھے کہ یہ ایک خانگی چٹھی ہے عمدہ جدید سے نکال دینے کے لائق ہے۔ دوسری اور تیسری صدی کے معتبر علمائے مسیحی نے اس نامہ سے انکار کیا ہے اور یہی حال اسکے بعد کے رسائل کا ہے سو ان نامہ اول بطرس اور نامہ اول یوحنا کے
یہ ۱۴ خط تو پوپ لوس کی طرف منسوب ہیں اور چند خطوط اور مشاہدات ہیں جو حواریوں کی طرف منسوب ہیں		
نمبر	نام کاتب	کیفیت
۲۰	یعقوب کا خط	لو تھر صاحب سے لکھا جس پھوس بتا ہیں اور ۲۳ تک غیر مقبول رہا اور جب سنہ مذکور میں کونسل لوڈیسیا جمی جب یہ نامہ و جب تسلیم ٹھہرا۔
۲۱	پہلا خط بطرس کا	
۲۲	دوسرا خط بطرس کا	سربا کا کلیسیا یہ بتا کہ اس خط کو نہیں مانتا اور اسکا ترجمہ کرتا ہے کہ جس نے اس خط کو لکھا ہے اس نے ناسخ اپنی وقت فرصت کو ضائع کیا ہے جو سے میں نے اپنی تاریخ لکھنے کے وقت کتاب کے ۳ باب میں لکھا ہے کہ یہ خط بھی پاک کتاب میں شامل نہیں کیا گیا لیکن پڑھا جائے
۲۳	یوحنا کا خط اول	جمہور محققین نے باب ۵ کے بعض رسوں کو غلط بتایا ہے :-
۱۷ روز صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۶ میں لکھا ہے کہ شلی جبر نے اول نامہ مطاوس پورا کیا اور اس نے دونوں ناموں مطاوس اور نامہ طیطس پر حملہ کیا ہے (یعنی واجب تسلیم نہیں جاتا)		

نمبر	نام کاتب	کیفیت
۲۳	یوحنا کا خط دوم	سریا کا کلیسیا اب تک ان دونوں خطوں کو نہیں ماننا اور یوسی کے تاریخ کلیسیا کے تیسری کتاب کے پچیسویں باب میں لکھتا ہے کہ ان دونوں خطوں کی نسبت گفتگو ہے کہ آیا یہ خط یوحنا نے لکھے ہیں یا کسی اور شخص نے جس کا نام یوحنا تھا۔
۲۵	ایضاً سوم	اس میں گفتگو ہے کہ اس کا کاتب خود یہودا حواری ہی یا اور کوئی شخص جس کا یہ نام تھا دیکھو تاریخ یوسی بیس کی کتاب ۳ باب ۲۵۔
۲۶	یہودا کا خط	سرل اور تمام کلیسیا یروشلم اوسکے وقت میں اسکو واجب تسلیم نہیں جانتے تھے اور یوسی نے شکیس کہتا ہے کہ بعض نے ہمے پیشتر اسکو علیحدہ کر دیا اور اوسکے رد میں کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب بے عقلی اور بڑا بھاری جہالت کا حجاب ہے اور یوحنا کی طرف اوسکی نسبت جھوٹ ہے اور اسکا مصنف نہ کوئی حواری ہے نہ پاک آدمی
۲۷	مشاہدات یوحنا	یہ رسالے ہیں جو با فعل عیسائیوں کے نزدیک الہامی ہیں اور اس مجموعہ کو عہد جدید کہتے ہیں انہیں سے چار انجیلوں اور اعمال کا حال تو بیان کیا گیا خطوط باقی رہے مگر غور کا مقام ہے کہ جب انجیلوں کا الہامی ہونا ثابت نہیں ہوتا تو پھر خطوں کا کیا ذکر خطوں میں اگرچہ بعض باتیں لکھی گئی ہیں مگر اونکی تحریر خود اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ خانگی خطوط ہیں جن میں کچھ نصیحت کی باتیں بھی لکھی ہیں ناظرین ملاحظہ کریں کہ پولوس مطاوس کو لکھتے ہیں ”اگے تو صرف پانی نہ پیا کر بلکہ اپنے ہاضمہ اور اکثر کمزوریوں کے واسطے تھوڑی می پی“ (مطاوس اول ۴۴) اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ الہامی بات ہے کیا خدا کو مطاوس کے شراب پینے کے لیے الہام کرنا ضرور تھا اور نامہ ۳ مطاوس باب ۱۱ و ۱۲ آیت ہے ”لوقا اکیلا میرے ساتھ ہے تو مرقس کو اپنے ساتھ لے لے“ کیونکہ وہ اس خدمت میں میرے اس کام کا ہر مہینے محکم کو آفس میں بھیجا اور وہ لہادہ جسے میں

تو اس میں قرپس کے یہاں چھوڑا اور کتاب میں خاص کر رق کے طومار تو لیتا آیا، اب ناظرین
 دیکھیں کہ یہ خانگی خطوط نہیں تو کیا ہیں کیا ایسے مضامین کو کوئی الہامی کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں پھر
 کیا ان مضامین کی تصدیق قرآن سے چاہتے ہیں کیا قرآن نے کسی مقام پر پولوس کی تحریر کی
 تصدیق کی ہے ماشا وکلا ہرگز نہیں قرآن مجید صرف تعلیم مسیح کو انجیل کہتا ہے چنانچہ اوپر ذکر کیا گیا پھر
 کیا وہ ہے کہ یہ تمام مجموعہ لیکر قرآن سے مقابلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ جب اونھوں نے اعتراض کی بنیاد
 قرآن مجید کی تصدیق پر رکھی ہے تو اونھیں ضرور ہے کہ اسی کتاب سے مقابلہ کریں جسکی تصدیق قرآن مجید نے
 کی ہے ان خانگی خطوط کو بحث و خارج کریں با اینہما ان خطوں میں جس قدر عمدہ مواعظ و پند ہیں اونے
 قرآن مجید کو ہرگز مخالفت نہیں ہے، البتہ ان باتوں میں مخالفت ہے کہ قرآن مجید تورات کو نور و ہدایت کہتا ہے اور
 پولوس اور کمزور و بیفائدہ اور عیب دار اور ظلمت بتاتا ہے (دیکھو نامہ عبرانیوں ص ۱۰۷) قرآن مجید تھری اور پاک ضرور
 حلال فرماتا ہے اور پولوس مقدس ہر پاک و ناپاک کی حلت کا فتویٰ دیتا ہے (طیطس ۱۶) پولوس شراب نوشی کا حکم
 دیتا ہے (اول تطاوس ۳۳) قرآن مجید اس مضر شے سے منع کرتا ہے۔ غرض کہ اگر اختلاف ہے تو اس قبیل کا
 ہے اب ناظرین خود انصاف کر سکتے ہیں کہ کون سے حکم خدای قدوس کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔
 اس بیان کے بعد یہ سوال ہو گا کہ جس کتاب کو اس وقت انجیل کہا جاتا ہے وہ تو حواریوں وغیرہ کی
 تاریخ اور کچھ خطوط ہیں قرآن مجید انکو انجیل نہیں کہتا پھر وہ انجیل کہاں ہے جسکی تصدیق قرآن مجید
 کرتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید حضرت مسیح کی تعلیمات کو انجیل کہتا ہے پس اس مجموعہ عمدہ حدیثیں
 جو تعلیمات اور حدیثیں حضرت مسیح کی ہیں وہ انجیل ہے قرآن مجید اوسکی تصدیق کرتا ہے ماسوا اسکے
 جس قدر تواریخی امور حواریوں نے چشم دید یا سنا کر لکھے ہیں یا جو باتیں اپنی رہے اور اجتہاد سے بیان
 کی ہیں اوسے قرآن مجید ہرگز انجیل نہیں کہتا۔ اس وقت گریچ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ
 بات عیسائیوں کے اعتقاد کے موافق ہے یا مخالفت یہاں تو صرف اس امر کو بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن
 کسکی تصدیق کرتا ہے مگر ہم نہایت مسرت سے بیان کرتے ہیں کہ علماء محققین مسیحیہ کا تول بھی اسکے برابر
 حواری کی اجتہاد سے کی نسبت مارٹین لوتھر صاحب مقصد فریقہ پریسٹنٹ اپنی کتاب کی دوسری جلد

البتہ اختلاف اور شکوک عیسوی باقی تحقیق میں بیان ہے کہ وہ لوگ حواریات میں بھی باقی ہیں ایسے ہم اوپر بھی بولنا چاہتے ہیں کہ سکتے ہیں

میں جہان ذکر ہے کہ بہارِ مجلس کے قیس تیل ڈالین وہاں لکھتے ہیں کہ ”گو یہ نامہ یعقوب کا ہو لیکن جو
کو نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے حکم شرعی بناوین یہ منصب صرف حضرت مسیح کو تھا۔ یہ قول بالکل ہمارے
مطابق ہے۔ ہارن صاحب جلد اول صفحہ ۲۴۸ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ ”جب ہم کہیں کہ کتب مقدسہ
خدا کا کلام ہیں ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب خدا نے بولا ہے یا لکھوایا ہے یا ہر چیز جو اوہ میں ہے کلام خدا
ہے بلکہ انصاف اور رحم اور زندگی کے پاک کے احکام کے بیان اور ان تاریخی حصوں میں جن میں ایسی
زندگی کا جو ان اصول و احکام کے برخلاف ہے نتیجہ دکھایا گیا ہے تفریق کرنا چاہیے پہلا تو پاک خدا کا
کلام ہے اور دوسرا یعنی تاریخی حصہ ان میں بعض کلام نیک آدمیوں اور بعض شریک اور بعض کلام
شیطان کا ہے اور اس سبب اسکو کلام خدا نہیں کہہ سکتے“ پھر وہی جلد کے پہلے ضمیمہ میں لکھتے ہیں کہ
”جب یہ کہا جا کہ کتب مقدسہ خدا کی طرف سے وحی کی گئی ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ خدا نے ہر لفظ یا ساری
عبارات بتلائی ہے۔ اور نہ یہ خیال کیا جا کہ ہر ایک معاملہ میں جو وہ بیان کرتے تھے یا ہر ایک حکم میں جو وہ
تھے اونکو الہام ہوتا تھا“ مختصراً۔ پھر لکھتے ہیں کہ ”عہد عتیق کے تاریخی کتابوں کے مصنفوں کو بھی
کبھی الہام ہونا مستحق ہے“ پھر لکھتے ہیں کہ ”اوپن میں سے بعض کتابیں پیچھے سے ان پاک ملفوظات سے
جسکے مصنف پیغمبر یا سیر لوگ تھے اور ان دفتر کے کاغذات یا اور پیچھے ملفوظوں سے جمع کی گئیں جو غیر الہامی
لوگوں کی تصنیف تھے“

ہارن صاحب کے بیان سے بخوبی واضح ہو گیا کہ پہلے میں کل کلام الہامی نہیں ہے خصوصاً تاریخی حصہ
پس یہی ہمارا مدعا ہے۔ اور سائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی جلد ۱۱ الہام کے بیان میں لکھا ہے کہ ”اس بات
پر گفتگو ہے کہ آیا کتب مقدسہ کی ہر بات اور ہر معاملہ الہامی ہے یا نہیں جیروم اور گرویس اور اس
اور پروگوٹیس اور بیٹا اولوگ کہتے ہیں کہ کتب مقدسہ کی سب باتیں الہامی نہیں ہیں پھر اوسکی
۱۹ جلد کے صفحہ میں ہے کہ ”جو لوگ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ کتب مقدسہ کا ہر معاملہ اور
تمام گزارشات الہامی ہیں وہ اپنے دعویٰ کو باسانی ثابت نہیں کر سکتے (پھر لکھا ہے کہ) اگر ازراہ
تحقیق ہم سے استفسار کیا جا کہ تم عہد جدید کے کوئی ایذا کو الہامی مانتے ہو تو ہم جواب دینے کے مسئلہ

اور احکام اور پیشین گوئیاں ایسی چیزیں جو دین عیسوی کے اصل اصول ہیں انہیں امام کا خیال علیحدہ نہیں ہو سکتا گذارشات کے لیے حواریوں کی یادداشت کافی تھی، اور میں نے سائیکلو پیڈیا کی ۱۹ جلد میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کتب مقدسہ کے تمام الہامی ہونیکی نسبت گفتگو کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں یعنی مولفین کے افعال اور ملفوظات میں غلطیاں اور اختلافات متی کے باب ۱۰ اور ص ۲۰۱۹ اور مرقس کے باب ۱۳ اور ص ۱۱۱ اعمال کے باب ۲۳ اور ص ۱۶۱ سے ہنک مقابلہ کر کے دیکھو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حواری لوگ ایک دوسرے کو صاحب جی نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ ریڈشلم کی کونسل کے آپس کی بحث اور پولوس کے پیٹر کو الزام دینے سے ظاہر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قدمائے مسیحین ان لوگوں کو خطا سے خالی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ بعض اوقات ان کے افعال پر روک ٹوک کی گئی ہے (دیکھو اعمال باب ۱۱ اور ص ۲۰ اور باب ۱۱ اور ص ۲۰-۲۲) ہنک) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولوس مقدس جو حواریوں سے اپنے تئیں کمتر نہیں سمجھتا (دیکھو گنتوں کا باب ۱۱ اور ص ۵ اور باب ۱۴ اور ص ۱۱) خود اپنے حال میں ایسا بیان کرتا ہے جس سے عارف ظاہر ہوتے کہ وہ اپنے تئیں ہمیشہ اور ہر وقت الہامی نہیں سمجھتا تھا اول گرنٹوں کا باب ۱۱ اور ص ۲۵ اور ص ۲۴ اور ووم گرنٹوں کا باب ۱۱ اور ص ۱۴) اور ہم نہیں پاتے ہیں کہ حواری لوگ ایسی طور پر گفتگو شروع کرتے ہیں جیسے پیغمبر لوگ شروع کرتے تھے کہ گو یا وہ خدا کی طرف سے بولے ہیں پھر لکھا ہے کہ میکا ہیوس اوس ہوشیاری اور خیالی سے جو ایسی بڑے مطالب کے لیے موزوں تھا طرفین کے دلائل کو تول کر اس پر غور کیا گیا یوں فیصلہ کرنا مناسب جانا کہ ناموں کے لیے تو الہام البتہ مفید ہے لیکن تاریخی کتابوں کے واسطے مثلاً انجیلیں اور اعمال اگر امام سے بالکل قطع نظر کیا جائے تو کچھ نقصان نہیں بلکہ کچھ فائدہ ہوگا اگر تاریخی معاملوں میں حواریوں کی گواہی صرف اور انسانوں کی ہی گواہی مانی جائے (جیسا حضرت عیسیٰ نے بھی ورس ۲۶ باب ۵ یوحنا میں خود کہا ہے تم بھی میرے گواہ ہو گے) کہ تم میرے ساتھ شروع سے تھے تو بھی کچھ نقصان نہیں اور کوئی شخص منکر کے مقابلہ میں دین عیسوی کی صداقت کی بابت کسی سئلہ کو اولاً فرض و تسلیم کر کے گفتگو نہیں کر سکتا بلکہ مسیح کی موت

جی اوتھنے اور معجزات کی صداقت کی دلیلوں کی بنا انجیل نویسوں کے اعتبار پر رکھی گئی ہے۔
 کہ گویا وہ سے متوجہ ہیں اور وہ لوگ جو اپنی ایمان کی بنا کو جانچیں اور انکو لازم ہے کہ انجیل نویسوں کی
 گواہی انسانوں کی سی سمجھیں کیونکہ انجیل کی گزارشات کو الہامی قرار دیکر سچا ٹھہرانے میں دور
 لازم آتا ہے اس لیے کہ انجیلیں بلحاظ مضامین الہامی ٹھہرائی گئی ہیں۔ پس حالات مذکورہ بالا
 میں بجز اسکے اور کچھ چارہ نہیں کہ انجیل نویسوں کی گواہی اور آدمیوں کی سی گواہی سمجھی جائے
 اور تمام تاریخی معاملوں میں حواریوں کو ایسا سمجھنے سے دین عیسوی میں کچھ نقصان لازم نہ آسکے
 اور ہم کہیں صراحتاً لکھا نہیں پاتے کہ عام معاملے جنجین حواریوں نے اپنے تجربے سے اور لوگوں کی
 اپنی تحقیقات سے دریافت کیا الہامی ہوں بلکہ اگر ہم کو اس خیال کرنے کی اجازت حاصل ہو
 کہ بعض انجیل نویسوں نے کچھ کچھ غلطی کی اور پیچھے سے یوحنا نے اسکو درست کیا تو انجیل کی
 تطبیق کے لیے بڑا فائدہ حاصل ہوگا مسٹر گڈل صاحب کی رائے اپنے رسالہ الہام کی دوسری فصل میں
 میکائیل کی رسالے کے ساتھ متفق ہے۔ عمد جدید کی اون کتابوں کے الہامی ہونے کی نسبت جنکو حواریوں
 کے شاگردوں نے لکھا یعنی انجیل مرتس اور لوقا اور اعمال حواریوں میں میکائیلس نامی کتاب ہے، مختصر
 یہ منصفانہ اور محققانہ تحریر ابراہام ریس کی قابل غور ہے یہ محقق ہمارے دعویٰ کو بالکل ثابت کرتا ہے
 ڈاکٹر بنسن کا بھی یہی قول ہے اسے اسلے ہی ریس سائیکلو پیڈیا کی ۱۹ جلد میں ڈاکٹر مذکور کے حال میں
 اسکی رائے کو بنیاد اور لاثانی بتاتا ہے۔

رابرٹ جیمز بھی سائیکلو پیڈیا کی جلد ۵ میں لفظ الہام کے بیان میں اسطرح کتابت حاصل ہو سکتا ہے
 کہ بعض کہتے ہیں کہ بیبل میں ہر لفظ الہامی ہے اور بعض صرف اسکے مسائل مذہبی کو اس طور پر سمجھتے
 اور دیگر حالات کو مثل تواریخ اور علوم کے انکو الہامی نہیں سمجھتے اسکے بعد جیمز لکھتا ہے کہ میں اس
 کتاب میں محض اقوال نقل کرتا ہوں کسی قول کو ترجیح دینا اور فیصلہ کرنا منظور نہیں ہے با اینہما
 کچھ اختلافات اور اغلاط بیبل کے بیان کر کے اس امر کو صیح ٹھہرا ہے کہ بیبل کل الہامی نہیں
 ہے اور بھی غور کے لائق ہے کہ محققین مسیحیہ نے جب قدیم نسخوں کی تصحیح کی تو بہت سی آیتوں کو دخل

خارج کیا مثلاً اگر سیبا نے جو اپنے نسخہ سے آیات خارج کر دی ہیں انہیں تفسیر کماٹ انگلش مطبوعہ کسٹونر
جلد ۳ صفحہ ۱۵۲ خاتمہ تفسیر تری بین ناظرین ملاحظہ کریں کہ کتنی لمبی فہرست آیات خارج شدہ کی لکھی ہے۔
حاصل یہ کہ یہاں تک جس قدر کتب عمدتین اور عمدہ جدید کا ذکر کیا گیا اوس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ
یہ کتب میں خود شہادت دیتی ہیں کہ انہیں خالص الہامی کلام نہیں بلکہ غیر الہامی کلام بہت کچھ ان
ملا ہے اور جب اوں محققین کے کلام کو دیکھا جو ان کتابوں کے حامی اور مددگار اور معتقد ہیں اوس
بھی اس دعویٰ کے ثبوت میں کچھ شک نہ رہا محققین اہل کتاب نے خوب روشن کر دیا کہ یہ تمام مجموعہ
ہرگز الہامی نہیں ہے یہاں الہامی کلام ایمن مخلوط ہے پس حسب قدر کلام الہامی ان کتابوں میں مخلوط
ہے اوس کی تصدیق وہ علام الغیوب قرآن مجید میں کرتا ہے کیونکہ وہ کلام اوس کے پاس ہے اگرچہ دوسرے
کلام کے ساتھ ملا ہے مگر یہ خلط و ملط ہماری نظر میں ہے وہ علام الغیوب خوب جانتا ہے کہ یہ کلام الہامی
ہے اور یہ انسانی۔ پس قرآن مجید کی تصدیق صحیح ہے مگر اس تصدیق کے معنی نہیں ہیں کہ ان
کتابوں میں تمام کلام الہامی ہے لہذا اس مجموعہ سے مخالفت ثابت کرنا بیکار ہے جو مضمون بیبل سے
آپ مخالفت قرآن نکالیں گے ہم اوسے غیر الہامی کہہ دیں گے۔

واضح ہو کہ پادری صاحب نے صفحہ ۸۵ میں تورات کے اسحاقی فقروں کی نسبت یہ جواب دیا کہ ”جو
توریت زمانہ محمدی میں جاری تھی وہ یہی ہے جسکی تصدیق قرآن کرتا ہے پس اگر مسلمانوں کو ان عبارتوں
کی نسبت کچھ شبہ ہے تو ان قدیمی نسخوں کو ملاحظہ کریں جو قبل محمد صاحب کے دو سو تین سو برس پہلے
کے لکھے ہیں اور اب تک موجود ہیں اب شاید پادری صاحب یا اور کوئی اسی طرح کا جواب تمام
مجموعہ بیبل کی نسبت دے اور کہے کہ یہ تمام صحیفے وہی ہیں جو زمانہ محمدی میں جاری تھے جسکی تصدیق
قرآن کرتا ہے اسیلئے میں ناظرین کو متنبہ کرتا ہوں کہ یہ جواب ہرگز قابل توجہ نہیں ہے کسی وجہ سے۔
اول یہ کہ قرآن مجید کی تصدیق کے لحاظ سے بیبل کے تین حصے کرنا ضرور ہیں ایک تورات یعنی حضرت
موسیٰ کی کتاب دوسری انجیل یعنی مجموعہ عمدہ جدید تیسری اور صحیفے تیسرے حصہ کی نسبت بجز زبور داؤد کے اور
کسی صحیفہ کا پتہ قرآن مجید سے نہیں لگتا کہ وہ کونسے ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا پھر ان خاص صحیفوں کی تصدیق

قرآن مجید سے ثابت کرنا کسی محقق کا کام نہیں دوسرے حصہ کی نسبت ہم انجیل کے بیان میں لکھ چکے ہیں کہ جس انجیل کی تصدیق قرآن میں ہو وہ صرف الہامات مسیح ہیں نہ یہ تمام مجبوراً جو حواریوں کی یادداشتیں ہیں اسکی تصدیق کا دعویٰ کرنا محض ہوکا ہر اب رہی موسیٰ کی کتاب اور اسکی کچھ علامتیں قرآن مجید میں مذکور ہوئی ہیں مگر ان علامتوں سے اسکی تعین ہرگز نہیں ہوتی کہ یہ یا نبی کتابیں موسیٰ کی جو بالفعل راجح ہیں ہی مراد ہیں چنانچہ تورات کے بیان میں اسکا ثبوت گذرا اب اگر یہ کہیے کہ قرآن مجید میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ان کتابوں میں خلط ہے اگر یہ امر واقعی تھا تو جس طرح ان کتابوں کی تعریف کی تھی اسی طرح اونکا مخلوط ہونا بھی بیان کرتا تا کہ خلقت اوس پر ہنر کرتی یہ شبہ بھی محض ناقصی کی وجہ سے ہے کیونکہ اول تو یہ ضرور نہیں کہ جو امر واقعی ہوا اوسے بیان ہی کر دیا جائے دیکھیے حضرت مسیح اور حواریوں نے سامریوں کو کہیں تحریف کا الزام نہیں دیا حالانکہ مہمور سچیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اونھوں نے عیسا کی جگہ گزر م بنا لیا اور احکام عشرہ میں اپنی طرف سے ایک حکم داخل کر دیا پھر اگر اسکا قول صحیح ہو تو سامری کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب صحیح ہے کیونکہ مسیح نے اونکی کتاب کو غلط نہیں بتایا اور لطف یہ ہے کہ حضرت مسیح کا سکوت ایسے محل پر ہے جہاں بیان کرنا ضرور تھا کیونکہ سامریہ عورت نے اگر دریافت کیا کہ ہمارے باپ دادوں نے اس پہاڑ پر سجدہ کیا اور تم کہتے ہو کہ وہ مقام جہاں چاہیے کہ لوگ سجدہ کریں یہ دشلم میں ہے اس کے جواب میں مسیح نے یہ نہ کہا کہ تمہارے نسخہ میں تحریف کی گئی ہے صحیح یہی ہے کہ وہ مقام پر وشلیم میں ہے بلکہ یہ کہا کہ امی عورت میری بات کو سچ جان کہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ میں اور نہ پر وشلیم میں سجدہ کرو گے (دیکھو یوحنا باب ۴ ورس ۲۰ و ۲۱) پھر جیسا ایسے بھاری سکوت سے سامریوں کے نسخہ کی صحت ثابت نہیں ہوئی تو قرآن مجید کے سکوت سے کتب سابقہ کا غیر مخلوط ہونا اس وجہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ جب باقر پادری صاحب قرآن مجید کے مضامین میں کچھ تو بیبل کے موافق اور کچھ مخالف ہیں اور بعض باتوں کا تبصرہ رو بھی کیا ہے پھر اس کے کیا معنی کہ قرآن مجید بیبل کو مخلوط نہیں بتاتا اس طرز سے تو ثابت ہوا کہ قرآن میں خلط کا دعویٰ

کرنا کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ دکھا دیا گیا کہ یہ خلط ہے الغرض یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن مجید میل کے
ہر جگہ کی تصدیق کرتا ہے محض غلط پس استقیر پر مخالفت نکال کر قرآن کو اپنا آپ کذب ٹھہرانا محض
نادانی یا دعویٰ کا ہی ہے اور قدیم نسخوں کے ملاحظہ کرنا حکم جو پاور صاحب دیتے ہیں تو جناب اول تو
ہمیں اسکی ضرورت نہیں دوسرے کہیں اونکا وجود واقعی نہیں پاسیے سبیرا دعویٰ کے اس
دونکی طرف رجوع کرنا فضول ہے۔ چونکہ پہلے کتب سماویہ میں خلاط الطیر ہوا لہذا کتب سماویہ میں

لکھائے لکھا ہے۔ قد تقر فی الاصول ان شرع من قبلنا شرع لنا اذ اقمہ اللہ تعالیٰ ورسولہ من
بیر انکار و لم یظہر نسخہ (در مختار) یعنی علم اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ نسخہ قرآن کی شریعت
یہ شریعت ہے (یعنی مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا واجب ہے) بشرطیکہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے
وسے بیان کیا ہو بغیر انکار کے اور اسکا منسوخ ہونا ظاہر نہوا ہو۔

دری صاحب نے آخر کتاب میں لکھا ہے کہ یہ قول حنفیہ کا ہے شافعیہ اسکے قائل نہیں ہیں۔
ن کتا ہوں کہ شافعیہ بھی کہتے ہیں علامہ قسطلانی شافعی کا قول ارشاد الساری میں ملاحظہ کیجئے
و قطع نظر اسکے شافعیہ اور حنفیہ کو رہنے دیجئے تحقیق کیجئے حق یہی ہے جو میں نے بیان لکھا ہے جو حنفی

در شافعی نہیں ہیں وہ لکھتے ہیں قد اختلف اہل العلم فی شرع من قبلنا بل یزمننا ام لا فذہب
لی انہ یزمننا اذ اہل نسخ و ہوا حق (فتح البیان) اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اگلی شریعت ہم پر لازم
و یا نہیں اکثر کا مذہب یہ ہے کہ لازم ہے جبکہ وہ منسوخ ہوئی ہو اور یہی بات حق ہے۔

ہاں یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ جب قرآن مجید نے توریت و انجیل کو نور و ہدایت فرمایا ہے تو اسکو
متنازکیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کرتے اور ہدایت پاتے۔ اسکا جواب تحقیقی یہ ہے

یہ جس قدر کلام نور و ہدایت تھا اسکو بلاشبہ جبار کر دیا اس طرح پر کہ قرآن مجید میں اس سے
نکسیل بیان کر دیا تاکہ دین محمدی جامع ہدایات الہی ہوگا اور کسی کتاب کی طرف عمل کرنے میں

ماجت نہ ہے چند آیات سے یہ مدعا ثابت ہے اول میرید اللہ لیبینکم و یہدیکم سنن الذین
ن قبلكم اللہ جانتا ہے کہ واضح کر دے تمہارے لیے اور تباد سے تمکو ترقی اگلے لوگوں کے۔

نہ

یعنی جو طریقے اور احکام شریعت اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے
قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ قاضی شہداء اللہ پانی پتی فقیر منظر ہی میں لکھتے ہیں۔ ہذہ الایۃ دلیل
علی ان شرائع من قبلنا ما لم نظہر کو نہا منسوخۃ فی شریعتنا واجب علینا اتیانہا اذا ثبت عندنا بالکتاب
او ہستہ یعنی یہ آیت ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ پہلے انبیاء کی شریعت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے
جب وقت تک اسکا منسوخ ہونا ہماری شریعت میں معلوم نہ ہو اور قرآن وحدیث سے اسکا شریعت
ہونا ثابت ہوگا ووم وانزلنا الیک الکتب بالحق مصدقا لما بآیت ید بہ مر الکتب و موہینا علیہ
بیتہم مما انزل اللہ اور اوتاری یعنی تیری طرف کتاب سچی (یعنی قرآن مجید) سچ بتاتی ہوگی پہلی
کو (یعنی تورات و انجیل کو) اور اوپیشتر اہل حکم کراون میں (یعنی اہل کتاب میں) ساتھ ذکر اور اتنا
اللہ نے تجھ پر اس آیت میں اللہ نے قرآن مجید کو تورات و انجیل کا مہین من فرمایا اور اس وصف پر یہ امر
متفہم کیا کہ محمد رسول اللہ اہل کتاب میں حکم کریں یعنی قرآن میں جب یہ وصف پایا گیا تو حضرت
اس امر کے مستحق ہیں کہ اہل کتاب پر حکم کریں اب مہین کے معنی دریافت کرنا چاہیے یہ لفظ مشترک
کسی معنی رکھتا ہے۔ نگہبان۔ حافظ۔ گواہ۔ امین۔ غالب۔ بلند ان میں سے جو معنی اس مقام پر

سہ شاہ عبدالقادر صاحب نے مہین کا ترجمہ شامل کیا ہے اور یہی مدعا بنظر غور و انصاف سورہ لم یکن کی آیت
سے اور سورہ انعام کی اس آیت سے جسے پادری صاحب نے صفحہ ۲۵۶ میں نقل کیا ہے ثابت ہو رہا
اور چونکہ قرآن مجید ہدایات انبیاء سابقین پر مشتمل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا فہذہ
اقتدہ یعنی اونکی ہدایت کی پیروی کر اگر اونکی ہدایتیں قرآن میں مذکور نہ ہوتیں تو انحضرت کو اتباع
کا حکم نہ ہوتا کیونکہ حضرت امی تھے اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ سورہ مائدہ میں اہل کتاب کو جس قربت
و انجیل پر عمل کرنا موجب فلاح ٹھہرایا ہے وہ یہی ہے جس پر قرآن مجید مشتمل ہے پادری صاحب نے جو صفحہ
۱۲۲ میں ان آیات سے اپنی دلیل پر عمل کرنا ثابت کیا ہے وہ محض نادانی ہی ہے یہ آیات پادری صاحب کی
عمدہ دلیلین تھیں جنہے اونھوں نے دلیل کا صحیح موجود اور مشہور ہونا ثابت کیا ہے پس انکا اجالی ہونا
یہاں دیا گیا تفصیلی جواب دوسرے حصہ میں انشاء اللہ آگے اور وہ جو ایمان بالکتاب سے بعض
اہل کتاب کی تعریف سے یا اس سے کہ بعض صورتوں میں اون سے دریافت کر لیا حکم ہوا تمام مجموعہ
بسیل کا وجود اور صحت اور تسلیم ثابت کرنا تو عجب دانشمندی ہے ایسا صاحب کتاب الہی پر ایمان لانا

یہ جائیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید ان کل اوصاف کا جامع ہے اور یہ سب معنی اوس میں پائے جاتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ پہلے چار معنی کی جو علت ہے وہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے اوس ایک وصف کا ہونا ان کل معانی کا ہونا ہے وہ وصف اور علت اشتمال ہے یعنی چونکہ قرآن مجید جمیع ہدایات اور احکامات ضروریہ تورات و انجیل پر شامل ہے اسلئے اوسکو حافظ تورات و انجیل بھی کہہ سکتے ہیں اور گواہ و امین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید تو بسبب وعدہ خداوندی ہمیشہ تغیر و تبدل سے محفوظ ہے پس جس پر مشتمل ہوگا لامحالہ وہ بھی محفوظ رہیگا اور تغیر اور تبدل نہونے پائیگا اور یہی معنی اہل کتب کے ہیں کہ امانت کو بھنگا ملت رکھے اور شہادت تو ظاہر ہے کہ خود آئینہ سبکرا اسکی صورت دکھا رہا ہے اس سے زیادہ اور کیا گواہی ہوگی غالباً ربلند اسلئے ہے کہ احکام تورات و انجیل کی تکمیل کی ہے جسکامیان اختلاف چارم میں آئیگا۔ اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید بسبب اشتمال ہے کہ تورات و انجیل کے احکام کا جامع ہے پس اگر ان احکام کو محمد رسول اللہ اہل کتاب میں جاری کریں تو ہو سکتا ہے اور انکو چاہا کہ بلا عذر اسے قبول کریں کیونکہ یہی احکام تو انکی کتاب میں ہیں اگر کچھ تغیر ہوگا تو انکی غلط فہمی کا اظہار ہوگا یا اوسی حکم مذکور کی تکمیل ہوگی ہمارے بعض علماء بھی ایسا لکھتے ہیں چنانچہ علامہ ابو سعود نے ایت مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اسی اذکار ان شان القرآن کما ذکرنا حکم میں اہل الکتاب عنہم تمام

الیک بما انزل اللہ ای بما انزلہ الیک لانه مشتمل علی جمیع الاحکام الشرعیۃ الباقیۃ فی لکتاب اللہ جبکہ قرآن شریف کی شان ایسی ہے جیسی اس آیت میں مذکور ہے تو جو احکام خدا نے تجھ پر اتارے ہیں اور

فرض ہے مگر یہ تو وہاں نہیں ہے کہ یہ کتاب وہی ہے جو یاد رہی صاحب یا اونکے مرشدوں کے ہاتھ میں تھی اور تعریف اون اہل کتاب کی ہے جو سچے مسلمان ہو گئے تھے یا اونکی جو حضرت سید یازید انبیا کے وقت میں تھے پھر اسے کتاب کی صحت سے کیا تعلق ہے اور سوال کر مکیا حال ہے کہ مقابلہ مشرکین عرب کے اہل کتاب ذمی علم اور بہت باتوں سے واقف تھے اور خدا کی پیمانہ بالکل ناپید تو نہیں ہو گئی تھیں البتہ کچھ خلط ملط تھا بہت باتیں صحیح صحیح بھی جانتے تھے اسلئے اونے دریافت کر لیا حکم بعض وقت ہوا اس تمام مجموعہ میں کی صحت کیسے ثابت ہوئی یہ مختصر کیا اوس تمام تحریر کا جواب ہے جو یاد رہی صاحب نے بیہل کی صحت اور کالیست کے ثبوت میں کی ہے ۱۲

فیصلہ کر اہل کتاب میں جب و تیرے پاس فیصلہ کے لیے آویں کیونکہ جو کتاب تجھ اور ہماری گئی ہو وہ شامل ہے تمام شرعی احکام باقیمہ کو جو خدا کی کتابوں میں ہیں۔ جبناظرین نے قرآن کی حفاظت کے معنی معلوم کر لیے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کتاب میں جو اہل کتاب کے ہاتھ میں ہو کیسا ہی تغیر و تبدل ہو جائے گا اس کی نگہبانی اور امانت میں کچھ فرق نہیں آسکتا پادری صمد علی صاحب صنم ۱۵۱۰ میں یہ آیت نقل کر کے بہت کچھ خوش ہوئے ہیں شاید وہ نگہبان کے معنی بسبب اپنے عہد کے کہ کو تو اہل باپیداد کے سمجھے ہیں کہ ڈنڈا لیے سر پر کھڑا رہے یا گشت کرے اور کسی کو دست اندازی نہ کرے وے بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ قرآن مجید کی نگہبانی اون کتابوں کے تغیر و تبدل سے مانع ہو غیر وہ نہ کہے ہاتھ میں ہیں ذرا پادری صاحب ہی انصاف کریں :

الحاصل آیات مذکورہ سے ظاہر ہوا کہ تورات و انجیل کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں تکمیل کے ساتھ بیان کر دیا جس کے سبب تعلیمات الہی جو نورا اور ہدایت تھے کلام انسان سے ممتاز اور علوہ ہو گئے اسید واسطے فرمایا **الْيَوْمَ أَجْتَجِبُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمُّوْا عَلَیْكُمْ نِعْمَتِيْ خَيْرًا مِّنْ دِينِكُمْ وَالْاِسْلَامُ** اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو دین حق اور وصول الی اللہ کا راستہ آدم کے وقت سے موافق استعدا اہل زمانہ یا کسی مصلحت سے تعلیم ہوتا رہا آج اس کی تکمیل ہو گئی اب کسی طرح کے تغیر و تبدل کی حاجت نہ رہی اور اللہ نے دین کی تعلیم کو پورا کر کے اپنی نعمت اور احسان کو اس انسان پر پورا کر دیا وہ دین حق اسلام ہے اسی وجہ سے فرمایا **اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ** بیشک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور دوسری جگہ تاکید فرمایا **وَنَبِّئْ عِبَادَ الْاِسْلَامِ ذَلِكُمْ الَّذِیْ نَبِّئُوْا بِمَنْ قَبْلُ مِنْهُ** جو کوئی اسلام کے سوا

پادری صاحب نے نسخ کی بحث کو بہت طول دیا ہے اور یہ بات ثابت کرنا چاہی ہے کہ قرآن و حدیث سے تورت و انجیل کا نسخ ثابت نہیں ہوتا مگر ان کی نظر سے یہ دونوں آیتیں نہیں گذریں جسے تمام ادیان مخالفہ کا نسخ اظہر من الشمس ہے اگر تورت و انجیل قرآن مجید کے مخالف ہے جیسا پادری صاحب گمان کرتے ہیں تو قرآن شریف صاف صاف اسے منسوخ بتاتا ہے کیونکہ جب یہ کہدیا کہ وہ سب اسلام کے سوا کوئی مذہب خدا کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تمام ادیان منسوخ ہیں پادری صاحب نے بحث نسخ کی بحث میں اس قدر دوسری کی ہے ۱۲۱

دین اختیار کرے سو ہرگز مقبول نہ ہوگا اجماع دین اسلام کو کامل اور جامع جمع ہدایات کو کے باقی دین کو غیر مقبول قرار دیا اور اسکی طرف توجہ کو منع فرمایا پس گو یا دین موسوی ہی تو دین اسلام ہی اور دین عیسوی ہی تو یہی دین اسلام ہی اور دین مجذبی ہی تو یہی ہے اب یہی مجنون مرکب اوس حکیم مطلق نے کل بنی آدم کے لیے تجویز کی ہے اور ازالہ مرض و شفا کو اسی پر منحصر کیا ہے۔

اسے برادران مسیحی بنظر انصاف اس میں غور کرو و تعصب اور ہٹ دھرمی کو دخل نہ دو اور سچے عیسائی بن جاؤ ایسا نہ کہ بوقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر سچپانا کام نہ آئے کسی نے ہندی میں خوب کہا ہے آگے کے دن پانچھ گئے ہر سے کیونہ ہیت * اب پچھتائے کا ہوت ہے کہ چڑیاں چگ گئیں کہتے ہیں جب یہ امر ثابت ہو لیا کہ قرآن و حدیث جس تورت و انجیل کا مصدق ہے اور اسکی ہدایات وغیرہ کو شامل ہے اور اسی لحاظ سے اونکا نگہبان اور حافظ ہے تو اب تورت و انجیل کے احکام کی تصدیق اور اونکی صحت و غلطی کا معیار یہ ٹھہرا کہ قرآن مجید کے مطابق ہو پس جو احکام کہ مطابق قرآن ہیں وہ صحیح ہیں اور انہیں کو اصلی تورت و انجیل کے مضامین کہنا چاہیے اور جو مطابق نہیں اونکا کچھ اعتبار نہیں بلکہ وہ تورت و انجیل کے احکام ہی نہیں اور جو امر کہ قرآن مجید میں مذکور نہیں اور مجوزہ بلکہ وغیرہ میں ہے اور اسکی نسبت حضرت نے فرمایا لا تصدقوا بل کتاب ولا تکذبوہم پس اس تحریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر مجموعہ میں کو قرآن و حدیث سے مطابقت زیادہ ہوگی اوسی قدر اوسکا اعتبار زیادہ ہوگا اور جس قدر مخالفت ہوگی اوسکی ہی بے اعتباری بڑھگی کیونکہ جو اونکا نگہبان اور امین اور گواہ کہہ رہا، اوسکے خلاف ہے پادری صاحب نے عجیب اولیٰ بات نکالی کہ جب تورت و انجیل مخالفت قرآن و حدیث ہو تو قرآن کی بے اعتباری یا بی جا ایگی چھٹن نا دانی و جہالت ہے *

دوسری بات کی تحقیق

یہ امر ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کتاب کی تعریف و توصیف کرے تو یہ ضرور نہیں کہ یہ شخص اوسکے

سلہ یعنی جس امر کی تصدیق قرآن و حدیث نے نہیں کی ہے اور اس میں اہل کتاب کو نہ تو سچا بنا لیا اور نہ چھٹلا کر کیونکہ انکی بات براطینان ہے نہ انکی کتاب پر اور سچ ہونیکا بیختمال ہے اسلئے دونوں امر سے سکوت چاہیے ۱۲

جمع مقاصد کو اول سے آخر تک تسلیم کرتا ہو اور کسی امر میں مخالفت روا نہیں رکھتا اول تو یہ دیکھا جائے
 کہ تعریف کرنے والا کس نفع کی اور کس امر کی مدح کرتا ہو مثلاً قرآن مجید نے تورات کی اس طرح تعریف
 کی کہ تو رہی ہدایت ہو نصیحت ہو اس سے اوسکی تعلیم کی خوبی نکلی اور وہ بھی اصول اور اہم امور کی
 نہ کہ ہر ہر جزئی تعلیم کی کیونکہ عالی دماغ شخصوں کا ہرگز یہ دستور نہیں کہ اوسکی خبریات پر نظر کر کے اوسکی
 تعریف یا برائی کریں بلکہ اوسکی نظر اصول ہی پر رہتی ہے پس اس طرح کی تعریف سے خبریات اور تمام
 قصص و حکایات خارج ہیں۔ اب میں اپنے مدعا کی تائید میں ایک معتبر عالم مسیحی کی اس نقل کرتا ہوں
 پہلی صاحب جو نہایت حامی دین مسیحی ہیں اپنی کتاب کے تیسرے حصے کے تیسرے باب میں لکھتے ہیں
 کہ ہمارے شفیق نے بلاشبہ آئین موسوی کو منجانب اللہ کہا ہے اور بلاشبہ ہمارے شفیق نے اکثر اول
 پرانے لکھنے والوں کی نبوت کو تسلیم کیا ہے اور اس حد تک ہم عیسائیوں کو جاننا واجب ہے اور
 سب عمد عتیق یا ہر فرقہ کی سچائی اور اصل ہے پر کتاب کے اور تحقیق پر لکھنے والے یوں دین عیسوی کو
 مدعا علیہ کرنا بہت تو میں نہیں کتا لیکن بلا ضرورت تمام سلسلہ کو شکل میں ڈالنا ہے یہ کتاب میں تمام
 پڑھی جاتی تھیں اور ہمارے شفیق کے ہم عصر یہودی مانتے تھے اور اوسنے اور اوسکے حواریوں نے اس
 تمام یہودیوں کے اوسکی طرف رجوع کیا ہے اور اشارہ کیا ہے اور استعمال میں لائے ہیں پھر بھی
 استعمال اور اشارے سے اور کچھ نتیجہ سوا اسکے نہیں نکلتا کہ جہاں حضرت عیسیٰ نے کسی پیشین گوئی
 کے حق میں صاف کہہ دیا ہے کہ من جانب اللہ ہے وہ تو الہامی ہے ورنہ فقط اتنا ثابت ہوتا ہے
 او سوقت میں یہ کتابیں مشہور اور مسلم تھیں آج۔

مقام انصاف ہے کہ یہ فاضل مسیحی کتا ہے کہ مسیح یا حواری کا کسی مضمون کی طرف رجوع کرنا اور اس
 استعمال کرنا اوسکے الہامی ہونیکو ثابت نہیں کرتا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے بلاشبہ
 تورات و انجیل کی تصدیق کی ہے مگر اس سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ جس مضمون کی طرف
 حضرت نے رجوع کیا ہے اور اوسکا حوالہ دیا ہے وہ الہامی ہے اور جسکی طرف رجوع نہیں کیا اوسکا
 ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جس مضمون کا رد کیا ہے وہ بلاشبہ الہامی نہیں پھر کیا نا انصافی ہے ہمارے

قول میں اور اس فاضل مسیحی کے قول میں کتنا فرق ہے ہم تو استعمال و رجوع سرور عالم سے الہامی ہونے
 ثابت کرتے ہیں اور یہ فاضل اوسکو بھی تسلیم نہیں کرتا اور مسیح کو رجوع کو ثبوت الہام کے لیے کافی سبب
 قرار نہیں دیتا پھر پادری صاحب کیوں اون مضامین کو مخالفت میں پیش کرتے ہیں جنہیں بالتصريح
 قرآن مجید روکتا ہے اور مضامین کی اوسنے کب تصدیق کی تھی جنہیں وہ روکتا ہے ہر وقت وہ
 تورات و انجیل کو منزل من اللہ کہہ رہا ہے اوسی وقت تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فلان امر منزل من اللہ
 نہیں ہے بھلا کون عاقل ایسی مخالفت کو موجب تکذیب کہہ سکتا ہے۔ الحاصل دوسرا امر جس پر پادری صاحب
 کا اعتراض مبنی ہے یا یہ ثبوت کو نہیں پہنچتا پس اعتراض محض بے بنیاد ٹھہرا۔ اب اگر ہمارے مخالفین
 اس امر پر بھی کو تسلیم نہ کریں اور پہلی صاحب کے قول کو بھی غلط جانیں تو ہم بحث کو زیادہ نہیں چھیڑیں
 صرف اس قدر کہتے ہیں کہ تورات و انجیل کے بعض احکام میں بھی باہم اختلاف ہے اور اختلاف کیا
 پولوس نے تو تمام شریعت موسوی کو گویا نیست و نابود کر دیا اور جتنی حرام شے تھیں سب پر عیلت کا
 فتویٰ دیدیا ابدی احکام کو میٹ دیا اور تورت کو باعث ظلمت اور ضلالت بتایا پھر اس سے زیادہ
 مخالفت اور کیا ہوگی اب اگر تصدیق کو یہ امر لازم ہے کہ مصدق کی کس طرح مخالفت نہ ہو ورنہ خود اپنا
 مکذب ہوگا تو چاہیے کہ پادری صاحب عمد جدید میں بھی یہ قاعدہ جاری کریں اور مخالفت نہ کرنا
 سے انجیل کی تکذیب کریں اور اگر یہ کہیں کہ فروعات میں مخالفت ہونا موجب تکذیب نہیں بلکہ عین
 ایمانہ میں مخالفت باعث تکذیب و بطلان ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر عیسائوں کا یہی عقیدہ
 ہے کہ انجیل تثلیث کی تعلیم کرتی ہے اور حضرت مسیح کی انیسویں ہجرت میں ثابت ہے تو پادری صاحب پر
 ایمان لانیکی وجہ بتاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انجیل اصول ایمانہ میں تورت کے مخالفت تورت میں تو
 خدا کو وحدہ لا شریک بتایا ہے وہ ان تثلیث کا ذکر ہے اور نہ توحید کا کسی کو سطرچ پہنچا بتایا ہے اور نہ کفارہ کے
 پر ایمان لانیکی وجہ کیا ہے یہ صرف کج فہمی کی گواہی ہے جو مانا عاقبت اندیشوں کی زبان در زبان ہے
 ذکر کچھ ایسا ہے تورت کو اول سے آخر تک بغور دیکھے کہ میں انکا پتا نہیں لگتا بھائیوں ذرا غور
 تو کرو اگر تورت میں یہ امور ہوتے تو یہود کیوں ان عقائد سے منحرف رہتے اگر یہ کہتے ہوتے

بسبب عداوت مسیح اسکا انکار کیا تو انکے اگلے عقائد اور دنیاویات کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے
 کیا جتنے بنی اسرائیل تورات کے مطیع گذر گئے کوئی مومن تھا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ کہیں تورات
 میں ان کفریات کا نشان نہیں پایا اس وجہ سے کوئی اس عقیدے کا معتقد نہیں ہوا۔
 الفرض اگر عیسائوں کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو انجیل تورات کی مخالفت کر کے اپنی آپ مذکورہ پٹھرتی ہے
 مگر اسی بھائیو خوب یاد رکھو یہ سب شیطانی تعلیم کا اثر ہے نہ تورات میں یہ تعلیم ہے نہ انجیل میں خدا سے
 وعدہ لاشریک کا دین ایک ہے اصول ایمان جو تورات میں ہیں وہی انجیل میں اور وہی قرآن
 میں سب ایک زبان ہو کر بچا رہے ہیں کہ خدا یکتا اور بے ہمتا ہے نہ اس کے باپ ہے نہ بیٹا ہے اسی طرح
 تمام اصول ایمان اور کل وہ احکام جنکا ہونا ہر وقت میں ضروری ہے تیوں کتابوں میں متحد
 ہیں کسی طرح کا اختلاف نہیں اور پادری صاحب نے جو اس قسم کے اختلاف بیان کیے ہیں وہ محض اس کے
 فہم کا تقاضا ہے واقع میں مخالفت نہیں ہے آئندہ بیان مخالفت میں یہ امر بخوبی ظاہر ہو جائیگا۔

تیسری بات کی تحقیق

اہل علم خوب جانتے ہیں کہ جب دو کتابوں کا مقابلہ کر کے یہ دیکھنا چاہیں کہ انکے مقاصد میں باہم
 مطابقت ہے یا مخالفت تو ہم پر واجب ہے کہ دونوں کتابوں کو نہایت غور و تامل سے دیکھیں اور نہایت
 تحقیق اور تدقیق سے چند امور کا لحاظ رکھ کر اس داوی میں قدم رکھیں ورنہ ممکن نہیں کہ مطابقت
 یا مخالفت کو دریافت کر سکیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اس امر کو پورے طور سے دریافت کر لینا اور یہ کہہ لینا
 کہ یہاں اختلاف واقعی ہے نہایت ہی دشوار ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر دو کلاموں میں مخالفت
 ہوتی ہے مگر جس وقت مشکل کے منشا و غرض یا طرز کلام یا نحو امی مقام معلوم ہو جاتا ہے تو بالکل مخالفت
 دفع ہو جاتی ہے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو امور مذکورہ کا دریافت ہونا نہایت دشوار ہے ہر شخص مطابق

سہ اور عداوت حضرت مسیح ان عقائد سے انحراف کا باعث ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جسے وہ ابن اللہ قرار
 دیتا اور تثلیث کا جز سمجھتا اسے کوئی دوسرا شخص فرض کرتے چنانچہ وہ مسیح کے اب تکہ منتظر ہیں اور
 حضرت عیسیٰ کو سب موعود نہیں سمجھتے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر کیا ایسی ضروری عقیدہ کو خدا نے اپنی اور جنت کے طور پر بیان کیا

اپنی فہم اور اپنی عادت اور اپنے مسلک کے متکلم کا نشا اور غرض بیان کر سکتا ہے پھر اوس میں امر و ممتنع
کو دریافت کرنا کیونکر نہ دشوار ہوگا پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بلا غور و فکر سرسری طور پر
ان کتابوں کی ورق گردانی کر کے اونکے مطالب میں مخالفت ثابت کر دے و اسے بر حال اوس شخص
کے کہ پوری پوری ورق گردانی بھی نہ کرے صرف لوگوں سے سن سنا کے کچھ اپنے وہم کو دخل دیکے
دونوں کتابوں کا مطلب اپنے ذہن میں قرار دیتے اور کہے کہ یہ مطلب فلان کتاب کا ہے اور یہ فلان
کا ہے اور ان دونوں میں مخالفت ہی ہمارے مخاطب مصنف نیاز نامہ کا بعینہ ہی حال ہے :-
اب میں وہ امور بیان کرنا چاہتا ہوں جنکا سحاط رکھنا تحقیق مخالفت اور مطابقت کے لیے ضروری ہے
جنکی رعایت اور سحاط کے بعد (اگر وہ پورے پورے سحاط کیے گئے ہوں) ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان
دونوں کلام میں مخالفت ہے :-

اول اون دونوں کتابوں یا کلاموں میں اوس مدعا کا ہونا جس میں ہم مخالفت ثابت کرنا
چاہتے ہیں اگر ایک کلام میں ایک مطلب مذکور ہے اور دوسرے میں اوسکا ذکر نہیں تو کسی عاقل
کے نزدیک یہ مخالفت نہیں ہو سکتی خواہ ایک امرا ایک کلام میں بالکل مذکور ہوا اور دوسرے میں ہو
ایک میں کم مذکور ہو اور دوسرے میں اوسپر کوئی بات زائد کر دی ہو ان دونوں قسم کی مثالیں
عمد عتیق و جدید دونوں میں بکثرت ملیں گی مثلاً حضرت مریم کو ایک نوشتہ نظر آنا لوقا ۲۲ اور ۲۳ میں ہے
اور یوحنا بتسما دینے والی کی پیدائش لوقا کے باب ۷ ورس ۵۰ سے ۵۸ تک مذکور ہے اور کسی انجیل میں
نہیں ہے اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوقا کی انجیل میں اور دوسری انجیلوں میں مخالفت ہے۔
اسی طرح نامہ عبرانیوں کے باب ۲۱ میں موسیٰ کا قول "میں حیران و لرزان ہوں" کتب عمده عتیق میں
کیمن مذکور نہیں حالانکہ یہ قصہ خروج کے ۹ باب میں مذکور ہے اسی طرح وہ مضمون جو نامہ یوودا کے
۹ ورس میں ہے عمده عتیق میں کیمن نہیں ہے یا مثلاً طلاق کے قصہ میں کئی طور سے اختلاف ہیں
آمتی کے باب ۵ ورس ۳۲ میں ہے جو کوئی اپنی جورو کو زنا کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑے اوس کے
زنا کرداتا ہے اور اوس کی انجیل کے ۹ باب میں یہ قصہ مذکور ہے مگر اوس میں زنا کروانا نہیں ہے :-

۲- متی کے ۱۹ باب میں ہے جو کوئی اپنی جو رو کو سوکڑنا کے اور سب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے باب پنجم میں دوسرے سے بیاہ کرنا اور خود مجسم زنا کا ہونا مذکور نہیں پھر اس سے کیا ہمارے مخاطب یہ کہیں گے کہ متی کے کلام میں مخالفت ہے ؟

۳- متی کے دونوں مقام مذکورہ میں ہے کہ جو کوئی اس چھوڑی ہوئی عورت کو بیاہے زنا کرتا ہے اور مرتس میں یہ نہیں ہے بلکہ اسکی جگہ یوں ہے "اور اگر جو رو اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہی جائے تو وہ بھی زنا کرتی ہے" پھر کیا اسکی وجہ مرتس اور متی کے کلام میں مخالفت ہو جائے جس گز نہیں ایسے ہی حضرت نوح کے قصہ کا حال ہے کہ تورت میں اولاد صاحبہ اور نیک بیوی کا ذکر ہے کہ انھوں نے نجات پائی اور جو بیٹا کہ صاحبہ تھا اسکا ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید میں دو جگہ ذکر ہے پھر تعجب ہے کہ پادری صاحب اس ذکر و عدم ذکر کی وجہ سے تورت و قرآن میں مخالفت قرار دیتے ہیں اگر ایسی ہی مخالفت ہے تو سیکڑوں مخالفتیں خود تورت و انجیل میں نکلیں گے۔
و وہم الفاظ کا متعین ہونا۔

سو ہم معنی مقصود کا معین ہونا یعنی پہلا یا یقین معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں کلاموں کے متکلم ذہن الفاظ کا استعمال کیا تھا تقریر یا تحریراً وہ اب تک بلا تردد موجود ہیں اور بالیقین معلوم ہے کہ جس کلام میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو متکلم نے تقریر یا تحریر میں ادا کیے تھے۔ دوسرے یہ دریافت ہونا چاہیے کہ معنی مخالفت بیان کرنے کے وقت یہ لے جاتے ہیں وہی معنی متعین ہیں دوسرا احتمال صحیح نہیں ہو سکتا اگر ان دو امروں میں سے ایک بھی بنایا جائیگا تو جس طرح پہلے امر کے نہونے سے مخالفت ثابت نہیں ہوتی تھی ویسے ہی اب بھی نہوگی بغیر یقین لفظ و معنی ہرگز یہ دعویٰ قابل سماعت نہوگا کہ متکلم فلان کے دو کلاموں میں مخالفت ہے اگر الفاظ پر اعتماد نہیں تو کیونکر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ مضمون جو ان ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے مصنف اور متکلم کا مطلب یہی ہے جب یہ امر ظاہر ہے کہ معنی کو ہم لفظوں سے سمجھتے ہیں اور لفظوں کے تغیر سے معنی بھی متغیر ہو جاتے ہیں تو پھر کون وجہ ہے کہ الفاظ کی صحت میں تو تردد ہو یا یقین ہو کہ مصنف کے الفاظ نہیں اور اس پر اصرار کیا جاتا

کہ بلاشبک مصنف کا مطلب یہی ہے اس احتمال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ مصنف کا مطلب مفقود ہو گیا ہو یا ایسا نہ ہو بلکہ مصنف کا مقصود باقی ہو مگر بسبب تغیر الفاظ کے اسکا سمجھنا دشوار ہو گیا ہو مثلاً ایک لفظ مشترک کے ایسے قرائن تھے کہ ایک معنی خاص اس سے سمجھے جاتے تھے اب الفاظ کے تغیر سے وہ قرائن جاتے رہے یا پہلے لفظ خاص تھا اب عام ہو گیا پس ظاہر ہے کہ وہ معنی جو متکلم کے مقصود تھے کیونکر سمجھے جائینگے اگرچہ وہ معنی بھی اس وقت اس کلام میں موجود ہیں یا پہلے الفاظ کے جو اصلی معنی تھے وہ اب بطور مجاز فہم میں آسکتے ہیں مگر ان کے لیے قرینہ نہیں ہے غرض کہ ایسی صورت میں بھی بہت ہیں کہ الفاظ تغیر میں مطلب اصلی موجود ہو مگر اس طرف ذہن سجاوے آپ صورت میں جو کوئی مصنف کے مطلب کو کسی طور سے جانتا ہو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مصنف کا یہ مطلب ہے اور جو اس سے آگاہ نہیں وہ ہرگز کہہ نہیں سکتا کہ مصنف کی غرض کیا تھی :

اسی طرح اگر معنی متعین نہ ہوے مثلاً مصنف نے لفظ مشترک یا مجمل کا استعمال کیا یا معنی حقیقی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیے یا حسب ظاہر یا بطور فہم مخاطب کلام کیا اور کہیں یہ اسکی تفصیل نہ کی کہ فلان معنی مراد ہیں یا فلان وجہ سے ہم نے ایسا کلام کیا تو بغیر دلیل قوی اپنی اٹکل سے کوئی معنی لیکر مخالفت ثابت کرنا ہرگز ذمی شعور کا کام نہیں اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اہل عقل کے نزدیک قابل قبول نہ ہو گا جب یہ امور ذہن نشین ہو لیے تو اب معلوم کرنا چاہیے کہ مصنف نیاز نامہ نے جو تورات و انجیل کا قرآن و حدیث سے مقابلہ کیا ہے تو انہوں نے مذکورہ کی رعایت اور لحاظ کے ساتھ کیا ہے یا بلا رعایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مصنف انکی تحریر کو دیکھ کر قرآن و حدیث اور تورات و انجیل کو دیکھتا ہے وہ بلا تامل کہہ دے گا کہ ہرگز نہیں کیا ہرگز نہیں کیا اور عبث در دوسری کی ہے کیونکہ بسبب ان قواعد لفظی کے تورات و انجیل کے الفاظ کا معنی دشوار بلکہ محال ہے مثلاً حضرت عیسیٰ جس زبان میں تعلیم فرماتے تھے بالاتفاق یونانی تھی بلکہ عبری یا عبرانی اور سریانی ملی ہوئی تھی اور یہی زبان فلسطین میں رائج تھی دیکھو (ستی باب ۱ ورس ۲۶ مرقس باب ۳ ورس ۱۷) اور ان کے اور کلمات اور الفاظ کا کہیں بتا بھی نہیں ہے پس جسے ہم انجیل اور کلام الہی کہتے ہیں اور

غلطی ہوتی تھی مگر ایسی غلطیوں سے کتاب میں کچھ بڑا اثر نہیں ہوا (یہ دعویٰ بلا دلیل ہے جب تھوڑا اثر
ہوا تو بڑی اثر کو کون مانع تھا ممکن ہے کہ بڑا اثر ہوا ہو اور اوپر اطلاع نہ ہوئی ہو یا اطلاع ہوئے مگر اسکا اہم
اور افشا نہوا بسبب کسی مصلحت کے جب تک اس احتمال کا جواب کافی نہ دیا جا ہرگز یہ دعویٰ قابل استماع نہیں ہو سکتا
(دفعہ ۷۷) ایسا کہیں واقع ہو گا کہ صورت کی مشابہت سے کاتب لاجرم ایک جھوٹی عبارت بنائے گا
(دفعہ ۷۹) بہت اختلاف عبارتوں کی اصل مترادف مضامین کا استعمال کرنا ہے (دفعہ ۸۳) عمدتاً عتیق کے
کاتبوں کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی لفظ کی تقسیم نہیں کرتے تھے اور سطر کے آخر میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے
تھے اگر سطر کے آخر میں جگہ رہ گئی تو کسی لفظ سے پورا کر دیتے تھے یا دوسرے لفظ کے حروف ابتدائی
لکھ دیتے تھے اور پھر دوسری سطر میں اسکو دوبارہ لکھتے تھے اور علاوہ اسکے جاہل کاتبوں نے
کبھی آخری حرف کو اصطلاحی حافظ السطور سمجھ کر چھوڑ دیا ہے (دفعہ ۸۴) کبھی حاشیہ کی عبارت میں
اصل متن میں ہو گئیں ہیں تصحیح یا تشریح کی غرض سے (دفعہ ۸۵) اور اختلاف عبارات قصداً
بھی ہوا ہے خواہ نیک نیتی سے یا بد نیتی سے مثلاً ایک یونانی کاتب جو اپنی خالص زبان کو بلا
امیزش مشرقی محاورات کے سننے کا عادی ہے وہ عبرت کو خلاف قاعدہ سمجھ کر صحیح کر دیکھا۔ اور کبھی کبھی
وہ یونانی لفظوں کی جگہ اور الفاظ جنہیں وہ زیادہ واضح اور آسان جانتا ہے رکھ دیکھا اور کبھی ایک
انجیل کو دوسری انجیل سے صحیح کر دیکھا اور کبھی مختصر کو مطول سے پورا کر دیکھا اور عمدتاً عتیق کے حوالوں کو خواہ
وہ عبری ہوں یا یونانی ہوں یا لاطینی اپنے نسخے کے موافق کر دیکھا اور اصلی متن سے انحراف کرنے
کے اور بھی باعث ہو سکتے ہیں (دفعہ ۸۶) کبھی کبھی کتب الہیہ کے خاص نسخہ میں جو کوئی غلطی
کسی لفظ کی تھی میں ہو گئی تو تمام نسخوں میں اسکی رعایت رکھی ہے (دفعہ ۸۷) کبھی اس غرض
سے بھی اصلاح کا قصد کیا گیا ہے کہ زبان زیادہ واضح اور آسان ہو جا (مقام غریب ہے کہ باوجود
ان اصلاحوں کے کیونکہ معنی کی صحت کا یقین ہو سکتا ہے اور کون عاقل کہہ سکتا ہے کہ باہمیہ
بالیقین مطلب میں تغیر نہیں آیا) (دفعہ ۸۸) کبھی کبھی اس غرض سے بھی تغیرات واقع ہوئی ہیں
تاکہ فقرات مقابل کو یکساں کر دین یا کہ جہان سے حوالہ ہے اس کے موافق ہو جاے۔

(صفحہ ۸۹) کبھی کبھی کسی فقرے کو اس غرض سے بھی بدلا ہے کہ فریق کے مقصد کی تائید ہو یا جو بات کہ باعث اشاعت حق معلوم ہوتی ہے اسکی تائید ہو جا۔ مگر ایسے قصدی تغیرات عمد عتیق میں بہت ہی نادر ہیں اور عمد جدید میں بھی بہت نہیں ہیں انتہی۔

اس فاضل مسیحی کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے قصدی تغیرات جو بسبب اثبات کسی مقصد اور اشاعت حق منظون کے ہو عمد جدید میں بہ نسبت عمد عتیق کے زائد ہیں۔ واضح ہو کہ جمہور کی سائیکلو پیڈیا جلد دوم میں لفظ پبل کے ذیل میں لکھا ہے کہ غلطی کے اسباب اس طریق پر ترتیب دیے گئے ہیں اول ناقص نگاہ یا بے توجہی سے غلطیاں پیدا ہوئیں چنانچہ کاتبوں نے ایک متشابہ حرف کی جگہ دوسرے حرف رکھ دیا اور حرف اور الفاظ اور جملوں کو بدل دیا یا چھوڑ دیا اور اسکی کئی ایک مثالیں ہیں (الی قولہ) پنجم وہ غلطیاں جو کاتب کی جانب سے قصداً متن کے واقعی یا خیالی الہام کی توضیح یا ترمیم کی غرض سے ہوئی ہیں اس خاص مرین سامریوں پر الزام شدید ہے انتہی مختصراً۔

اب ناظرین انصاف فرمائیں کہ باوجود ایسے ایسے تغیرات قصدی کے جسکے خود محققین مسیحی قائل ہیں پھر بھی تثلیث اور انبیت پر عمد جدید سے استدلال کیا جاتا ہے اور کجاٹو ذرا غور کرو کہ جب ثبوت مطلب و اشاعت حق کے لیے بدل دینا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ وقوع پایا گیا تو کون امر ہمکو اس کہنے سے مانع ہے کہ کسی اہل تثلیث نے ازراہ دینداری اشاعت حق سمجھ کر یا کسی بددین نے ازراہ شرارت اور الفاظ کو بدل دیا ہو جسے تثلیث کی بویائی جاتی ہے گو واقع میں یہ اشاعت حق نہ ہو بلکہ امر باطل اور گمراہی کی اشاعت ہو مگر اس بیچارے نے بسبب اپنی غلط فہمی یا سادہ لوحی کے اس عقیدہ باطل کو حق سمجھ کر اسکی اشاعت میں سعی کی اور سعی اسکی کارگر ہو گئی یعنی اس نسخے کی نقلیں پھیل گئیں اور اس مخالف نسخے ناپید ہونا شروع ہوئے اور تثلیث کا عقیدہ خوب دلوں میں محکم ہو گیا پس جب ستائزین نے مقابلہ اور تصحیح کا قصد کیا تو اول تو صحیح نسخے ناپید ہو چکے تھے اور اگر کوئی نسخہ کسی قدر صحیح مخالف اس عقیدہ باطل کے پایا گیا وہ غلط ٹھہرایا گیا اور جس سے یہ عقیدہ باطل ثابت ہوتا تھا صحیح مانا گیا کیونکہ وقت مقابلہ ہو تو اعد تصحیح کے مقرر کیے گئے تھے اور انہیں سے یہ بھی قاعدہ تھا

کہ اپنے معتقدات کی تائید یعنی جس نسخہ سے اپنے اعتقاد کی تائید ہوتی تھی وہ صحیح سمجھا جاتا تھا اور مقابل
اوسکا غلط اور مردود ہوتا تھا مثلاً یوحنا کی انجیل باب ۶ ورس ۶۹ میں حواریوں کا قول مسیح کی نسبت
یوں ہے کہ ”ہم ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔“

یہاں محقق گریس باخ کی تحقیق یہ ہے کہ اصل میں یون تھا کہ۔ تو خدا کا مقدس ہے۔ مگر تثلیث کی
حمایت کرنے والے اس پہلی عبارت کو تسلیم کرتے ہیں اور کوئی قوی وجہ بیان نہیں کرتے پھر اسکے
کہ اونکے گمان میں تثلیث کی تائید ہوتی ہے اسکے بعد جوزف آگس لکھتا ہے۔ جو عبارتیں ان وجوہ سے
سید ہوتی ہیں کئی ہزار تک ہیں مگر کوئی سی عبارت مختلف لے لو مضمون میں کچھ اثر نہ ہوگا کیا خوب
کہا گیا ہے کہ کتنا ہی غلط لکھا ہو نسخہ ہو مگر اوس میں کتب اگیبہ کی حقیقتیں اصل میں کچھ نہ بدلتی ستنے۔
میں کتنا ہوں کہ اول تو یہ کتنا محض دل خوش کر لینا ہے مخالف اسے کب تسلیم کرتا ہے اور اگر مانا جا
کہ واقع میں ان اسباب کی جہت سے اصول ایمانیہ میں فرق نہیں آیا مگر اس میں شک نہیں کہ بعض
وہ الفاظ داخل ہو گئے جسے بظاہر عقیدہ باطلہ کی تائید ہونے لگی گو واقع میں غلط فہمی ہو اور اون
الفاظ کے وہ معانی مراد نہ ہوں جیسا اوسکے معتقدین سمجھے ہیں :

ہماری غرض ان وجوہ کے بیان کرنے سے صرف یہ ہے کہ کتب مقدسہ کے الفاظ میں تغیر آگیا اور اعتماد
کلی جاتا رہا کیونکہ انکی نسبت مصنف کی طرف قطعی اور یقینی نہیں چنانچہ یہ امر ہارن صاحب کی تفسیر
کے اوس مقام سے بھی ظاہر ہے جہاں اونہوں نے اختلاف عبارت اور سوکاتب میں فرق
بیان کیا ہے لکھتے ہیں کہ ”جب و عبارتیں یا زیادہ مختلف ہوں تو اون میں سے سچی ایک ہی ہوتی
ہے اور باقی قصداً تحریف ہے یا سوکاتب اور اصل کو ساختہ سے پہچاننا اکثر دشوار ہوتا ہے پس جہاں
تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا ہے تو سوکواختلاف عبارت کہتے ہیں لیکن جب صریح معلوم ہو کہ کاتب نے جھوٹ
لکھا ہے تو اوسکو غلطی کاتب شمار کرتے ہیں“ (جلد ۲ صفحہ ۳۲۵)

اس مفسر کے کلام سے ظاہر ہے کہ میل میں اسطر کا اختلاف عبارت ہے جس سے الفاظ پر اطمینان باقی
نہیں رہتا اگرچہ وٹسٹین کے مقابلے سے ایسے اختلافات کی تعداد دس لاکھ تک پائی جاتی ہے

مگر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس تعداد پر صبر کر دیا جائے کیونکہ سب نسخوں کا مقابلہ نہیں کیا گیا اور جن کا مقابلہ کیا گیا ہے وہ بھی پورے نسخے نئے نئے اکثر ناقص اور بعض تو نہایت ہی ناقص تھے محض شمار برطمانہ کے لیے اونکو نسخہ فرض کیا تھا چند نسخوں کے نام ڈاکٹر انگس کے ہنڈ بک سے نقشہ میں لکھے جاتے ہیں :-

نمبر	نام نسخہ	کیفیت
۱	برجیانوس	ابجیل یوحنا کا ایک جز
۲	کوٹونیا نوس	اسمیں صرف متی کے ۱۸ ورس تو ۲۶ باب کے اور نو ۲۷ باب کے اور یوحنا کے سترہ ورس ۱۴ باب کے اور آٹھ ۱۵ باب کے تھے۔
۳	ونڈوبونوس	اسمیں صحیح ابجیل لوک کا باب ۲۴ ورس ۱۳ سے ۲۱ تک
۴	لوٹین جن کس	اسمیں ابجیل یوحنا کا باب ورس ۳۸ سے ۵۰ تک یعنی کل ۱۳ ورس کا نسخہ تھا
۵	کواسلیانوس	اسمیں یولوس کے خطوط کا ایک حصہ تھا
۶	لاڈویانوس	اسمیں اعمال حواریین وہ بھی ناقص
۷	ریچپوس	اسمیں لوک کا ایک حصہ تھا

پس جب الفاظ کی تعیین ثابت نہ ہوئی تو مخالفت واقعی دریافت نہیں ہو سکتی کیونکہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ مخالفت بسبب تغیر لفظ کے پیدا ہو گئی ہے اصل میں نہیں ہے جب تک یہ احتمال برفع نہ ہو کیونکہ کوئی مخالفت کو قطعی کہہ سکتا ہے اور پادری صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید نے انہیں الفاظ کے ساتھ تصدیق کی ہے جو اب موجود ہیں پھر انکی بے اعتباری کیا مضر ہے اس واسطے کہ اول تو جو الفاظ وقت تصدیق قرآن کے تھے اوپر بھی یقین نہیں کیونکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں اختلافات بعد تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں علاوہ اسکے کہ پہلے ہی اسکا جواب دیدیا ہے جہاں بیان کیا ہے کہ باوجود تغیر الفاظ کے کیقدر معنی محفوظ رہ سکتے ہیں مگر ہر شخص اور پیر مطلق نہیں ہو سکتا البتہ جو شخص اول مطلب کسی دوسرے طریق سے آگاہ ہے وہ جہاں جاتا ہے۔

یہ مختصر بیان تو تعیین الفاظ کا کیا گیا اب تعیین معنی کا ذکر کیا جاتا ہے :-

جب یہ امر ثابت ہوے کہ یہ الفاظ وہی ہیں جو مصنف کی زبان سے نکلے ہیں تو یہ بات دیکھی جائیگی کہ جو
اون الفاظ کے لیے جاتے ہیں اوپر وہ الفاظ قطعاً دلالت کرتے ہیں یا نہیں اگر قطعاً دلالت نہیں کرتے
بلکہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو تو مخالفت کا ثبوت دشوار ہے :-

اور قطعی الدلالت کی صورت یہ ہے کہ جو معنی مراد لیے جاتے ہیں وہ صراحتاً اوس لفظ سے سمجھے جائیں
کسی تاویل یا تفسیر کی حاجت نہو بشرطیکہ کسی نقل صحیح یا عقل صحیح کے مخالف نہوں۔ کیونکہ اگر وہ معنی
صریحاً نہیں سمجھے جاتے بلکہ تاویل کی حاجت ہو مثلاً لفظ مشترک ہو دو معنی یا زائد رکھتا ہے تو وہ اس
معنی پر قطعی الدلالت ہرگز نہوگا بلکہ بسبب اشتراک کے دوسرے معنی کا احتمال رہیگا البتہ اگر قرآن صحیح
لفظیہ یا عقلیہ سے کسی معنی کو ترجیح دی گئی ہو تو وہ معنی بطور ظن اور گمان کے تسلیم کیے جائینگے نہ بطور
قطع اور یقین کے مگر جہاں قرآن سے قطعیت ہو جائے یعنی اون معنی سے کوئی امر یقینی ثابت نہوگا البتہ
اگر ایسے قرآن لفظیہ یا عقلیہ پائے جائیں کہ دوسرے معنوں کی فنی قطعاً ہو جا تو وہ معنی بطور یقین تسلیم
کیے جائینگے اور اگر تفسیر کی حاجت ہو مثلاً لفظ مجمل ہے تو بغیر بیان مشکلم کوئی معنی اوس کے نہیں دے سکتے
وہاں قطعی الدلالت ہونی کا کیا ذکر ہے اور اگر باوجود صراحت کے کسی دوسرے مقام کی تصریح یا بدہ عقل
کے مخالف ہو تو معلوم ہوگا کہ مشکلم کی ہرگز یہ مراد نہیں کیونکہ مشکلم بیان اللہ تعالیٰ عالم الغیب مانا گیا ہے
اور یہ محال ہے کہ عالم الغیب کا کلام متعارض ہو یعنی کہیں ایک امر بیان کرے اور دوسری جگہ اوس کے
مخالفت ظاہر کرے بشرطیکہ یہ تغیر اور مخالفت از قبیل نسخ نہو جس کا بیان آگے کیا جائیگا اور اسے بطور
بدہ عقل یا برہان عقلی اوس معنی کے بطلان پر شاہد ہے تو بھی وہ معنی مراد نہیں ہو سکتے۔

الفرض قطعی الدلالت کے واسطے چار امر ضروری ہیں اول یہ کہ تاویل کی حاجت نہو۔ دوسرے یہ کہ تفسیر
کی ضرورت نہو تیسرے وہ معنی مخالفت نفس نہوں۔ چوتھے مخالفت برہان عقلی نہوں۔ پس جب چاروں
شرطیں پائی جائیگی تو بلاشبہ وہ معنی متعین ہو جائینگے خواہ وہ معنی عام ہوں یا خاص اگر وہ معنی عام
ہیں تو صرف اپنے عندیہ سے تخصیص کر لینا جائز نہیں اور اگر کوئی تخصیص کرے گا تو اوس لفظ کی دلالت
اوس معنی خاص پر قطعی ہرگز نہوگی اور اسے بطور خاص سے عام مراد نہ لیا جائیگا مثال اول کی لفظ علم

ہر جس کے معنی مطلق جوان عورت کے ہیں خواہ کنواری ہو یا سیاہی جیسا کہ ولیم گرنیوس اور ولیم ہورپر صاحب
 کی لغات عبرانی سے ظاہر ہوا ہے و کنواری کے معنی لینا اور اس عام کو خاص کر دینا جائز نہیں۔
 اور اگر شرائط مذکورہ میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگی تو معنی کی تعیین بطور قطع و یقین دشوار ہے البتہ
 بعض مقام پر بطور گمان اور ظن غالب تعیین ہو سکیگی مثلاً لفظ مشترک بین کوئی قرینہ سیاق یا سابق سے ایسا
 پایا جاتا ہے جس سے ایک معنی راجح معلوم ہوتے ہیں مثلاً لفظ نجات ہے کہ اسکے معنی مخلصی دینا کہیں سے ہو
 (دیکھو خروج باب ۱۳) اور کہیں شفا مرض (نامہ یعقوب باب ۱۵) کہیں بحیل (نامہ
 عبرانیان باب ۳) مگر دلالت سیاق و سابق سے مقامات مذکورہ میں بطور ظن غالب معنی تعیین
 کیے جاتے ہیں اور اسی طرح اگر معنی اصلی صریحی مخالف نص یا دلیل قطعی کے ہیں تو ہرگز مراد نہ لیے جائیں
 بلکہ وہ معنی مجازی تعیین کیے جائیں گے جو اس مقام پر چسپان ہوں اور قرینہ لفظیہ یا عقلیہ اور سپرد دلالت
 کرتا ہو مثلاً وہ کلام جس سے خدا کا پچھانا یا مجسم ہونا اور مکان میں رہنا ثابت ہوتا ہے (مثلاً اسوئل ص ۴۴) کے
 باب ۵ میں کیا تو میرے لیے ایک گھر زمین میں رہوں بنایا جائے گا الخ اور کتاب پیدائش کی آیات
 ورس ۶، تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور اس طرح کا مضمون ارمیا کے باب ۱۸
 ورس ۳ میں ہے اسکے ظاہری معنی ہرگز مراد نہ لیے جائیں گے کیونکہ سیکڑوں نصوص صریحہ اور دلائل عقاریہ کے
 مخالف ہیں اسپر تو یہی اتفاق کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ یہاں سے خدا کا پچھانا اور نہ پچھانا دونوں ثابت
 ہے یا یوں کہیں کہ نہ پچھانا خالص نہیں ہے بلکہ پچھانے کے ساتھ ملا ہوا ہے بلکہ یہی کہتے ہیں کہ خدا پچھانے
 سے بالکل منزہ ہے یہ شیمانی کا اصلا ثابہ اور اس میں نہیں مگر افسوس ہے کہ تکلیف میں سے بکے جا رہے ہیں
 اور اس کو اختیار نہیں کرتے باوجودیکہ سیکڑوں نصوص صریحہ کے مخالف ہے مگر زبردستی محض
 اشاروں اور کنایوں سے ثابت کرتے ہیں اور اس وعدہ لاشعرب کی ذات میں شرک کا دھبہ لگا
 ہیں تعالیٰ اللہ عما یصفون مقام حیرت ہے کہ بعض مقامات پر مخالف نص کے وجہ سے تاویل کرتے ہیں
 اور اسکے معنی ظاہری پر عمل نہیں کرتے مگر تکلیف کے اثبات پر اصرار ہے گو سیکڑوں نصوص صریحہ
 اور دلائل عقلیہ کے خلاف ہوا ہے بھائیو ذرا غور کرو خدا کا پچھانا جو نص صریح سے ثابت ہے مگر ایسے جو

قبول نہیں کرتے کہ مخالف دلائل عقلیہ اور نصوص صریحہ کے ہر اور باوجودیکہ تثلیث کسی قول صریح سے ثابت نہیں ہوتی پھر بھی اوپر ایمان ہر اگر بالفرض تثلیث نص صریح سے نکلتی تو بھی چھپتے کے ثبوت سے زائد اس کا ثبوت نہ ہوتا پھر کیا وجہ ہے کہ تثلیث پر تو اصرار ہے اور چھپتے سے انکار ہے اور میرے پیار و کیوں بے جا ہے ہر گرامی شہاد اور لفظ ابن اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ مقامات کثیرہ پر انبیا اور مومنین کی شان میں آیا ہے مگر چونکہ یہ حقیقی اور اسکے مخالف عقل و نقل ہیں اس لیے معنی مجازی اور اسکے رسول اللہ پر برگزیدہ خدا وغیرہ کے لیے جہاں جو مطابق عقل اور نقل ہیں اور ایمین کل عیسائی ہمارے متفق ہیں مگر جہاں حضرت مسیح کی شان میں یہ لفظ آیا ہے وہاں سچی بے جا ہے اور بلا وجہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتے عجب بات ہے کہ یہ لفظ جب اور انبیا کی شان میں آئے تو معنی اسکے رسول خدا اور برگزیدہ خدا ہوں اور جب مسیح کے اور یہ اطلاق کیا جائے تو وہ معنی لیے جائیں جو صراحتہ عقل اور نقل کے مخالف ہوں۔ قل ہا تو ابرہانکم انکم تہتم صاوقین۔ حاصل قطعاً اور یقیناً یقین معنی کی اسی صورت میں ہے جو بیان کی گئی اور جن صورتوں میں یقین معنی کی بطور ظن اور گمان غالب کے ہوتی ہے اور سکی شرط ظہری مجملاً اوپر کے کلام سے ظاہر ہیں محض کیلئے عندیہ یا عقیدے سے کوئی معنی متعین نہیں ہو سکتے جن مقامات سے کہ مسیحی تثلیث اور اہمیت مسیح ثابت کرتے ہیں وہ محض اونکے تراشے ہوئے عندیہ کے معنی ہیں پہلے یہ عقیدہ اپنے ذہن میں مستحکم کر کے زبردستی کلام مقدس کو اپنے عقیدے کے مطابق کرتے ہیں اور انکی یقین نہ بطور قطع اور یقین کے ہیں اور نہ بطور ظن و گمان غالب کے۔ اب میں چند اقوال ڈاکٹر انگس کے نقل کرتا ہوں۔ جس سے میرے کلام کی تائید ہوتی ہے اور یقین معنی کی صورتیں اور یقین لفظ کی ضرورت معلوم ہوتی ہے ڈاکٹر کور اپنی کتاب کے صفحہ ۷۱ میں لکھتا ہے قول اول کتب آئیہ کے کسی فقرے کے حقیقی معنی ہر ایک معنوں میں ہے جو کہ الفاظ سے نکلتا ہے اور نہ وہ ہر ایک معنوں ہے جو کہ فی نفسہ حق ہے بلکہ حقیقی معنی وہی ہیں جو الہام سے لکھے والوں کی مراد ہے یا بعض صورتوں میں جو خود روح القدس کی مراد ہے گو خود ان لکھنے والوں نے اسے ناقص سمجھا ہو۔ ظاہر اس عبارت سے تو یہ نکلتا ہے کہ لفظی معنوں کی اعتبار ہی نہیں ہے معنی صحیح اور معتبر وہی ہیں جو صاحب الہام یا روح القدس کے مراد ہیں

۱۲۰۰ کہ لا کوئی دلیل ہے پاس سے اگر ہے ۱۲۰۰

اور جب تک وہ بیان نکرین ہم کوئی معنی نہیں لے سکتے مگر یہ معنی عقلاً بہت بعید ہیں اور کلام مابعد کے مخالف ہیں اس لیے ہم اسکے معنی اس طرح کرتے ہیں کہ بعض مقام پر الفاظ کے ظاہری معنی نہیں لے سکتے مثلاً ایسا لفظ ہے کہ معنی اوس کے ظاہر ہیں مگر اوس معنی میں کوئی قباحت عقلاً یا نقلاً پائی جاتی ہے اس تقدیر پر وہ معنی ظاہری نہ لے جائینگے بلکہ کہا جائیگا کہ اسکے معنی وہ ہیں جو صاحب الہام کی مراد ہیں خواہ اوسے بیان کر دیا ہو یا نہ کیا ہو اسکے بعد ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے کہ قول دوم "کتب مقدسہ کا مطلب الفاظ سے تحقیق ہو سکتا ہے اس لیے الفاظ کا حقیقی علم خود مضمون ہی کا علم ہے" یہاں سے ثابت ہوا کہ تعین الفاظ ضرور ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں پس جو وقت ہم تعین الفاظ نہیں لے سکتے بلکہ منقول پاتے ہیں تو نہایت افسوس کرتے ہیں قول سوم "لفظوں کے معنی زبان کے محاورہ استعمال سے مقرر کیے جاتے ہیں اور جب ممکن ہو تو محاورہ استعمال کو خود انھیں کتب مقدسہ ہی سے دریافت کرنا چاہیے"۔ افسوس ہے کہ باوجود اس قول کے پھر مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے کیا کتب مقدسہ کا یہ محاورہ نہیں کہ سیکڑوں مومنین اور انبیاء کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے پھر کیوں کہتے ہو قول چہارم "الفاظ کتب مقدسہ کے معنی معروف لیے جاتے ہیں مگر یہ کہ ایسے معنی اس فقرے کے اور الفاظ یا سیاق دلیل یا کتب مقدسہ کے اور مقاموں کے مخالف ہوں" یہی ہم بھی اوپر بیان کرتے ہیں اب کوئی ڈاکٹر صاحب یہ دریافت کرے کہ جب آپ کا یہ قول ہے تو لفظ الوہیم سے تثلیث کا ثبوت جو ہزاروں مخصوص صریح کے مخالف ہے کس طرح کہا جاتا ہے قول پنجم جو معنی لفظوں کو پھرانے جاوین وہ ضرور ہے کہ قرآن کے ساتھ ہوں یعنی ہمیشہ متن کے سیاق کے موافق ہوں اور جب کہ معنی معروف مخالف قرآن ہوں تو ترک کیے جائیں اور ایسے معنی لیے جائیں کہ اس فقرے اور الفاظ کے تقاضے کو پورا اور شرائط کو ادا کرتے ہوں اور ثابت ہو سکیں استعمال محاورہ خواہ کتب مقدسہ یا دیگر کتب عاثرین ایسا طرز کلام جائز ہے " یہاں بھی میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ تثلیث کے ثبوت میں یہ قاعدہ بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے اور برخلاف اسکے عمل کیا جاتا ہے مثلاً یوحنا کے باب دوم میں "میں مسیح کا قول ہے۔ میں اور باپ ایک ہوں یہاں سے اتنا حقیقی مراد لیا جاتا، حالانکہ مسیح کے اور

اقوال اور محاورہ کتب مقدمہ اسکا مقتضی ہے کہ اتحاد مجازی مراد لیا جا کیونکہ اسی پہل میں بہت مقامات ایسے ہیں جنہیں خدا اور مسیح میں مغائرت پائی جاتی ہے اور بعض مقام مسیح نے باپ کو اپنے سے بزرگ بھی کہا ہے (یوحنا باب ۱ اور ۲۸) پس واسطے مطابقت کلام کے ضرور ہو گا اتحاد مجازی مراد لیا جا یعنی وہ قرب اور نزدیکی جو انبیا علیہم السلام اور صلحا ی مومنین کو ہوتی ہے اور یہ محاورہ خود حضرت مسیح کے قول سے ثابت کیونکہ مسیح نے حواریوں کے حق میں فرمایا کہ وہ جس طرح ہم ایک ہیں ایک ہوں (یوحنا باب ۱ اور ۲۲ و ۲۳) اس مقام پر کوئی اتحاد حقیقی نہیں لیتا بلکہ اتحاد مجازی مراد لیتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں خلاف محاورہ اتحاد حقیقی مراد لیا جاتا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ ہمارے مخاطب نے نہ یقین الفاظ کی رعایت کی نہ یقین معنی کا محاط رکھا اور نہ دوسرے امور مذکورہ کی پابندی کی عانا کہ یہ امور اثبات مخالفت کے لیے ضرور تھے پھر کس بھروسے پر مخالفت کے اثبات میں اس قدر زور و شور ہے اور اپنے اعتراض کو جذراہم اور لاجواب کہہ رہے ہیں تنبیہ مصنف نیاز نامہ خوب غور سے ملاحظہ کریں کہ اس ایک مقدمہ سے چار جواب نیاز نامہ کے ظاہر ہوتے ہیں پہلا جواب تحقیق اول سے یعنی قرآن مجید اس مجموعہ میں لکھا گیا ہے کہ تمام مصدق نہیں جس سے ہمارے مخاطب مخالفت ثابت کر رہے ہیں پھر قرآن شریف پر کیا اعتراض ہے دوسرا جواب تحقیق دوم سے یعنی کسی کتاب کی تصدیق و تعریف سے یہ لازم نہیں آتا کہ تصدیق کرنے والا اس کتاب کو تمامہ تسلیم کرتا ہے اور واجب العمل کہتا ہے اور پہلی صاحب کا قول اسکی شہادت میں نقل کیا گیا پس جب یہ ضرور نہیں تو بعض امر میں مخالفت کیا مضر ہے تیسرا جواب تحقیق سوم کے شق اول سے یعنی اس پہل کے الفاظ پر اعتماد نہیں تاکہ معنی کی صحت پر حجت ہو سکے اور مخالفت ثابت کی جاے چوتھا جواب شق ثانی سے یعنی ہمارے مخاطب نے فہم مطلب اور یقین معنی میں غلطی کی ہے کہیں تو پہل کے بیان مطالب میں بسبب تقلید محض کے خطا کی اور کہیں پر معانی قرآن مجید اور حدیث شریف کے فہم میں بہک گئے اور مخالفت ثابت کرنے لگے۔ الغرض اول اختلاف نہیں اور اگر کسی قدر اختلاف ہو تو قرآن و حدیث پر حجت نہیں آتا کسی شاعر عربی نے یہ مسیح کہا ہے

کم من عائب قولاً صحیحاً : و آفته من الفهم السقیم :

دوہرہ مقدمہ

واضح ہو کہ اہل اسلام قرآن شریف اور مطلقاً حدیث کو یکساں نہیں سمجھتے ہیں قرآن مجید بلفظ اول سے آخر تک بلا شک کلام خدا ہے اور قطعی الثبوت ہے کوئی لفظ اسکا مشکوک نہیں اور احادیث دو قسم ہیں صحیح اور غیر صحیح قسم ثانی بالکل قابل اعتبار نہیں ایسی حدیث کو پیش کرنا اور اس سے حجت پکڑنا محض نادانی ہے کیونکہ ہم اسے رسول اللہ کا قول ہی نہیں سمجھتے اور پھر قسم اول یعنی صحیح کی دو قسمیں ہیں ایک متواتر یعنی وہ حدیث جسکی روایت کرنے والے حضرت کے زمانے سے ہوتے تک علی الاطلاق اسقدر کثیر یا ایسے معتبر ہوں کہ جھوٹ کا احتمال اونکے کلام میں نہ ہے ایسی حدیثیں کتر ہیں اور جسقدر ہیں وہ بھی وہ ہیں جنہیں تواتر منوی ہے دوسری غیر متواتر جسکی روایت کرنے والے اسقدر یا ایسے معتبر نہ ہوں۔ اہل اسلام کے نزدیک قرآن شریف اور پہلی قسم کی حدیث کی جو امر ثابت ہوگا وہ یقینی ہوگا خواہ وہ امر اعتقادی ہو یا عملی ہو مگر یہ شرط ہے کہ جو امر ثابت کیا جائے وہ قرآن اور ایسی حدیث سے صاف صاف سمجھ میں آئے ایسا نہ کہ کہنے اپنی رہے سے استنباط کیا ہو اگر کسیکا استنباط ہے تو اسکا ثبوت بالیقین نہ ہوگا یہی دو امر ہیں جنسے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے اور دوسری قسم کے حدیث سے کوئی امر اعتقادی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اونکا ثبوت یقینی نہیں ہے اور عقیدے کے ثبوت کے لیے امر یقینی ہونا چاہیے پس معترض کو چاہیے کہ جب کسی امر اعتقادی کو ثابت کیا چاہے تو صرف قرآن اور حدیث متواتر سے دلیل پکڑے اور اگر امر اعتقادی نہ تو حدیث کی دوسری قسم سے بھی ثابت ہو سکتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ جو امر ایسی حدیث سے ثابت ہوگا وہ ظنی ہوگا یعنی نہیں ہو سکتا جسے اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھے کوئی ان اصول کا پابند نہیں رہتا۔ ہمارے معزز مخاطب نے بھی کچھ لحاظ کیا انکھیں بند کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ ایک اور امر بھی معلوم کر لینا چاہیے جسکے سبب ایک غفلت کا پردہ اوٹھ جائیگا اور ہمارے مخاطب کی بیجا بطلگی ظاہر ہو جائیگی وہ یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث سے مخالفت ثابت کرنا محض بیفائدہ ہے و وجہ سے اول یہ کہ اس

مخالفت سے یہ اعتقاد ثابت نہیں ہو سکتا کہ مذہب اسلام منجانباً اللہ نہیں کیونکہ ایسی احادیث سے کوئی امر اعتقادی اور یقینی ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک حدیث کی سند جدا گانہ ہی سیوہ ہے احادیث کے متعدد اقسام ہیں بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض غیر صحیح ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث کے صحیح ہونے سے دوسری حدیث کا بھی صحیح ہونا ضرور ہو جائے یا ایک کے غیر صحیح ہونے سے دوسرے کا غیر صحیح ہونا ضرور ہو بلکہ حسین صحت کے شرط پائی جائیں وہ صحیح ہے اور حسین بنیے جائیں وہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک اختیار ہے کہ جس حدیث کی جانح اور پرتال کیا جائیں تو بنظر سند اور دیگر امور صحیح اور سقم کے کہتے ہیں اور بعد جانح کے اگر کسی طرح کا سقم پائیں تو اسکو مرتبہ صحت سے گرا دین مذہب اسلام میں اسکے سبب سے کوئی نقص نہیں آسکتا۔ اب ناظرین مخالفت کو اسی پر قیاس کریں یعنی یہ صاحب نے جہاں حدیث مخالفت بیان کی ہے وہاں اگر انکے تمام بیانات تسلیم کیے جائیں تو اسکا ثمرہ تحقیق کے نزدیک صرف اس قدر ہوگا کہ وہ حدیث خاصہ کا مضمون مخالفت سے قطعاً الاعتبار ہو جائیگی اس سے مذہب اسلام کو کیا ضرر پہنچے گا یہ حدیث تو اس قبیل سے تھی کہ قطع نظر مخالفت کے اگر ہم چاہتے اور کسی طرح کا سقم پاتے تو ساقط الاعتبار کر دیتے پھر نہایت نا فہمی ہے کہ اگر ایسی حدیث سے کوئی نقص پیدا ہو تو مذہب اسلام کو ناقص کہا جائے۔ پادری صاحب یوں سمجھ لیں کہ بعض کتابوں کو تمام عیسائی پندرہ سو برس تک کلام الہی یعنی کئی اور بعد اسکے فرقہ پرولٹنٹ نے تحقیق کر کے اونہیں کلام الہی سے خارج کر دیا اور ساقط الاعتبار سمجھا پھر کیا اسکے سبب سے مذہب عیسوی ساقط الاعتبار ہو جائیگا ذرا انصاف کیجئے حاصل یہ کہ ایسے مقام پر حدیث کی مخالفت کو پیش کرنا محض نا فہمی ہے اگر مخالفت کو تسلیم کیا جائے اور جو باتیں ہم نے پہلے مقدمہ میں لکھی ہیں اونہیں بھی قطع نظر کیجئے تو بھی پادری صاحب کا مدعا حاصل ہوگا۔

پس اب قابل سماعت وہی مخالفت رہی جو قرآن اور حدیث متواتر سے ہو مگر پادری صاحب نے بیان مخالفت میں عجب غلط کیا ہے نہ تو قرآن و حدیث میں تمیز کی ہے نہ حدیث صحیح اور غیر صحیح میں فرق کیا ہے اور نہ یہ دیکھا ہے کہ یہ علماء کی سے ہے نقص قطعی نہیں ہر جگہ لکھ دیا ہے کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے یا حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن میں اسکا پتہ نہ ہو یا حدیث صحیح میں اسکا نشان نکلے جیسے حضرت ایل

کے فوج ہونیکو پادری صاحب نے قرآن و حدیث کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ نہ قرآن میں اسکی تصریح ہے نہ احادیث میں۔ حاصل یہ ہے کہ کہیں تو پادری صاحب نے نفس قرآنی کو علمای مسیحیہ کی رے سے مقابلہ کیا ہے جیسے مسئلہ تثلیث و انبیت اور نبوت میں اور کہیں اپنی رے کو اپنی راسے سے لڑایا ہے اور اختلافات نصوحاً بتایا ہے جیسا کہ اختلاف چہدم میں کیا ہے۔ اور کہیں اپنے یا اپنے علمای کی رے کو یا اپنے سناٹے کو نفس قرآن و حدیث قرار دیکر نصوص کتب سابقہ سے ملایا ہے چنانچہ اختلاف پنجم میں اسی امر کو کام فرمایا ہے اور کہیں اپنے علمای کی رے کو ہمارے علمای کی رے سے مقابلہ کیا ہے۔ پھر افسوس ہے کہ ایسے مقابلوں کو مقابلہ کتب بقہ اور قرآن و حدیث قرار دیا ہے اور مخالفت بیان کر کے قرآن و حدیث کو اپنا آپ مذہب ٹھہرایا ہے واسے برنامہ فی ایشان۔ مقام انصاف ہے کہ ایسی بے تحقیق باتوں سے مذہب اسلام پر کچھ لازم آسکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ایسی تخریب سے لکھنے والے کا اعتبار جاتا ہے اور جہالت یا خیانت کا وجہ اسکی پیشانی پر لگتا ہے مگر افسوس ہے کہ فہمیدہ کم ہوتے ہیں ورنہ نیاز نامہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے لاجواب خیال کیا جا یا اور سپر فخر گزارا ہو پادری صاحب کیا اسی کتاب کو آپ لاجواب سمجھتے تھے جسکے متعدد جواب ان دو مقدموں سے ظاہر ہو گئے کیا یہی کتاب تھی کہ عربی عجم میں کوئی جواب نہ لکھ سکے کا بنظر انصاف میری تحریر کو ملاحظہ کیجئے اور اپنے اوس بڑے بول کو یاد فرمائیے ۛۛ

یہاں تک تو وہ امور بیان کیے گئے جو نیاز نامہ کے جواب اجمالی تھے اب میں جواب تفصیلی شروع کرتا ہوں

واللہ الموفق والیسین و بہ نستعین۔

آدم بر جواب تفصیلی و رفع مخالفت

مخالفت اول۔ قولہ صفحہ ۷۔ کتاب مقدس میں تو حید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کی تعلیم صاف پائی جاتی ہے یعنی اگرچہ یہ بات بلاشبہ مذکور ہے کہ خدا واحد ہے تاہم اوسکی ذات میں تین اقنوم ہوئی تکی تلقین بھی واضح اور لائح ہے یعنی اب اور ابن روح القدس ان تینوں اقاہم سے ہر ایک خدا ہے تاہم میں خدا نہیں بلکہ خدا ہی وحدہ لا شریک ہے لیکن افسوس ہے کہ قرآن و حدیث باوجود تصدیق کے

انسی اول در خاص تعلیم کو چھڑایا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ ہی اپنے کو روک رہے ہیں :

جواب

واضح ہو کہ ایسے تعلیم الشان اختلاف کو کہ طرفین کی حیثیت گویا اسی پر منحصر ہے پادری صفر علی صاحب نے ایسا عمل چھوڑ دیا کہ ایک مقام کا بھی حوالہ نہ دیا جہاں صاف صاف یہ تعلیم مذکور ہوتی ہے تو کہیں انجیل و تورات میں اس تعلیم کا پتہ نہیں ملتا یہ دونوں کتابیں اس تعلیم سے منترہ ہیں بلکہ صاف صاف اس کے خلاف شریعت کی تعلیم جا بجا ہی چھوڑنے والے نقل کرتا ہوں ناظرین ملاحظہ کریں۔

۳۲ برس ۳۹ میں جواب دیکھو کہ میں ہاں میں ہی وہ ہوں اور کوئی معذرت میرے ساتھ نہیں۔ ایضا باب ۴ و ۳۵ یہ سب بھی کو دیکھ لیا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند تو خدا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔

۲۰ جولائی ۱۹۰۶ء میں ۱۰ تو بزرگ ہے عجائب کا ہم کرتا ہی تو ہی ایسا خدا ہے اور اول تو تاریخ باب ۱ اور ۲۰ انجیل کے

کوئی شریعت نہیں اور تیرے سوا جہاں تک پہنچے اپنے کانوں سے سنا ہی کوئی خدا سطلق نہیں کرتا

باب ۱۲ و ۱۳ میں شہادتیں ہیں سے ایک جیسے اسکا سوال و جواب سنے سمجھا کہ اسنے اوتھیں خوب

تعلیم کا عقیدہ چوتھی صدی میں مسیحیوں نے اپنی کتاب مطبوعہ لندن ۱۸۱۹ء کے صفحہ ۱۳۳ و ۱۳۴ میں لکھے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ سینٹ اریوش نے جو اسکندریہ کے قیسوں میں نقیض علماء کے ذریعے سے مسیح کی انسانیت کا ثبوت پھیلانا شروع کیا تو انہیں اس اور کا مقابل ہو کر تلبیہ کا حامی ہوا۔ مسیحیوں نے اس نزاع کو دیکھ کر شریعت میں کونسل نامس مقرر کی اس کونسل میں تبرہ بشپ اور سب پادریوں نے تلبیہ سے انکار کیا اور بعض تلبیہ کے تو قابل ہو گئے مگر روح القدس کی جگہ حضرت مریم کو داخل کرتے تھے اس واسطے اور کھانا میرا مائیت رکھا گیا مگر جب مسیحیوں نے انہیں نے علامتہ حکم دیا کہ جو شخص تلبیہ سے انکار کرے گا اسکا مال ضبط ہو کر جلاوطن کیا جائیگا اسوقت اکثر شاہ کے وقت سے تلبیہ کے عقیدے پر دستخط کر دیے اور اتنا یہ پیش کا عقیدہ مشہور ہوا۔

شاہ کا مشن تیس سال اریوش کی تعلیم کو بند کیا اور بوٹری ٹری مجلسین ۱۸۵۵ء و ۱۸۵۶ء میں اور سلن میں منع ہوئی۔

پہن گلہ میں بھی ادا خواہش رہتا ہی یہ گروہ تلبیہ کا سخت منکر ہے اور اسی انجیل سے نہایت زور و شور سے توحید ثابت کرتا ہے۔

یوں ہوتا اور بادشاہ کو اس جبر پر حکم کرنے کی حاجت کیوں پڑتی۔ امریکن یونیورسٹی میں اسوی ایجنٹ نے

جواب دیا پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکمون میں اول کون ہے؟ ۲۹ شروع سے اور پھر صاحب نے کہا کہ سب حکمون میں اول یہ ہے کہ امی اسرائیل سن وہ خداوند جو چار خدا ہر ایک ہی خداوند ہے وہی تبارک اور س ۱۱۷ سے (یعنی مسیح نے) اس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا اور پھر مسیحی باب ۲۳ ورس ۸ سے ۱۰ تک مستثنیٰ باب ۲ ورس - یثقیٰ ۲۲ باب ۸ ورس اور پھر صاحب نے کہا کہ ۶ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۸ - اول سلاطین باب ۸ ورس ۲۳ وغیرہ ہیں جس طرح پرانے مقامات میں تشریح کی ہے تعلیم خالص توحید کی ہے جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا پادری صاحب ایک ہی مقام سے تشریح کی تعلیم کمال دین یا یہ ثابت کر دین کہ اس کی ذات میں تین اقنوم ہیں اس ثبوت میں پادری صاحب نے دوسرے بھی فرض ہو کہ ایسا مقام بتائیں جہاں یہ تعلیم صاف صاف پائی جاسے پھر وہ بھی خاص حضرت مسیح کی تعلیم ہو کیونکہ قرآن مجید نے اوسیکو انجیل کہا ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ عہد عتیق سے بھی اسکا ثبوت دین ورنہ عہد عتیق و عہد جدید میں مخالفت لازم آئیگی مگر میں سچ کہتا ہوں کہ اس تعلیم کا صاف صاف پایا جانا تو درکنار اشارہ اور کنا تہ بھی نہیں پائی جاتی۔ حضرت مسیح کی تعلیم کو جانے دیجئے کسی حواری کے کلام سے بھی اسکا ثبوت نہیں ہوتا شاید اس مقام پر ہمارے مخاطب نامہ اول یوحنا کا باب ۱ ورس ۱۷ پیش کرینگے جسکا یہ مضمون ہے "و میں ہیں جو آسمان پر گواہی دیتے ہیں بابا اور کلام اور روح القدس اور یہ تینوں ایک ہیں" میں کہتا ہوں کہ اول یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اسکی صحت اور عدم صحت سے قرآن کو کچھ تعلق نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید یوحنا کی تحریر کو انجیل نہیں کہتا لہذا یہ حوالہ پادری صاحب کے مفید نہوگا۔ دوسرے یہ کہ جواری وہ ہیں جنہوں نے بعد مستفید ہونے روح القدس کے بھی عقائد ایمانیہ میں غلطی کی اور مسیح کی باتوں کو برخلاف سمجھا اور سیوجہ سے ضعیف الایمان کہلائے۔ پھر اگر اس جملے کی نسبت یوحنا کی طرف مانی جاسے تو بھی لائق تسلیم نہیں ہو سکتی خصوصاً اس وقت میں کہ صاف صاف تمام انبیاء کرام کے تعلیم کے خلاف ہو تیسرے یہ کہ محققین علماء مسیحیہ نے مان لیا ہے کہ یہ جملہ اسکا تہی ہے یوحنا حواری کا نہیں ہے اس کے ثبوت کے لیے میں زیادہ کیا کہوں بیل مطبوعہ مزا پور جو نہایت صحت کے بعد چوتھے مرتبہ ڈاکٹر میتھ صاحب کے اہتمام سے ششمہ لومین چھپی ہے اس کے حاشیہ کے اوپر اس جملے کی نسبت

لکھا ہے ” یہ الفاظ کسی قدیم نسخے میں نہیں پائے جاتے ” پس یہ سند جملہ کے جعلی ہونیکا کامل ثبوت ہے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اس امر کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ پادری صاحب نے اون تحریروں پر اصلاً نظر نہ کی جو ہمارے علم نے نہایت تفصیل سے اس مخالفت کے اٹھانے میں کی ہیں رسالہ اصح الاحادیث خاص اسی بحث میں لکھا گیا ہے اظہار الحق کے چوتھے باب میں نہایت عمدہ طور سے اسکا جواب دیا ہے ازالہ الاوہام کے باب دوم میں مجوزی اسکا رد موجود ہے مگر نہیں معلوم کہ ان جوابات کیوں چشم پوشی کی گئی شاید پادری صاحب کی نظر سے اظہار الحق اور اصح الاحادیث نگذری ہو مگر ازالہ الاوہام تو ضرور دیکھی ہے کیونکہ نیاز نامہ کے نسخ کی بحث میں اوسکی عبارت نقل کی ہی پھر کس وجہ سے ادھر سچا نہیں کیا گیا کیا کوئی طالب حق ان سب جوابات سے قطع نظر کر کے صرف پادری صاحب علی حسابیا اونکے ہم مشرکوں کے فقط کہنے سے اس مخالفت کو تسلیم کر لیا گاہر گز نہیں۔ پادری صاحب کو چاہیے کہ نظر انصاف کتب مذکورہ کا ملاحظہ کریں ان کتابوں میں بدلائل ثابت کر دیا ہے کہ بیبل سے تثلیث اور الوہیت مسیح ہرگز ثابت نہیں ہوتی پس جب تک پادری صاحب کتب مذکورہ کے دلائل کو نہ اٹھائیں ہمیں زیادہ لکھنا ضرور نہیں صرف اون جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو مقدمہ اول سے ظاہر ہوتے ہیں۔

جواب اول

ہم تحقیق اول میں ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید اس تمام مجموعہ بیبل کا مصدق نہیں بلکہ بعض مضامین کا ہے اور ہم بالیقین اوسکی تعیین نہیں کر سکتے بغیر اسکے کہ قرآن مجید ہی اوسکی تعیین کرنے میں مضمون کو وہ متعین کر دیا اوسے ہم بالیقین کلام خدا کہیں گے اور جسکی وہ تکذیب کر گیا اوسے ہم بالیقین غلطی کتابت نامہ کی خطا کہیں گے اور تورات و انجیل کا مضمون اوسے ہرگز خیال نہ کریں گے پس جب قرآن مجید نے تثلیث کو بدلائل وغیرہ رد کیا اور باطل بتایا پس جن مقامات میں غلطی تثلیث کو ثابت کرتے ہیں یا تو وہ انجیل نہیں یا یہی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں فرقہ یونی ٹیرن وغیرہ اسی بیبل کو تسلیم کرتے ہیں اور تثلیث سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بالتصریح مذکور نہیں عیسائی محض استنباط کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی خطا اور غلطیاں کہ جو تورات و انجیل کا تھا لوگوں نے اپنی خطا و فہم سے بڑھایا تھا اوسے تصادم

باطل کر دیا اور جو تعلیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور تمام انبیای سلف کی تھی کہ خدا واحد لا شریک ہو وہی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تلقین فرمائی اگر اللہ ہجو ہدایت نکرتا تو ہم بھی مثل اور اہل کتاب کے گمراہی کے گرداب میں غوطے کھائے اور خالص توحید کو چھوڑ کر تثلیث وغیرہ پر ایمان لاتے مگر اللہ نے اسکی رحمت و لہسی دستگیری کی کہ ہجو دیر پا ضلالت میں ڈوبنے سے بچا لیا اور سیدھا سیدھا اپنے پیچھے میمون کا بتا دیا وادبلا وپہر جو تمام انبیاء کرام کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ مخالفت اختیار کرین پادریسا تثلیث کے باطل کرنے سے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ توحید و انجیل کا نہیں ہے اب یہ کہنا کہ قرآن مجید اس مسئلہ میں مخالفت انجیل سے محض نامی ہے ❖

جواب دوم

دوسری تحقیق سے ظاہر ہے کہ ایک کتاب کی توصیف سے اوسکے ہر ایک مضمون کی توصیف و تصدیق لازم نہیں آتی خصوصاً اوس مضمون کی کہ تصدیق کرنے والا بڑے شد و مد سے اوسے رو کرتا ہو اس وقت میں کون عاقل کہہ سکتا ہے کہ تصدیق کرنے والا اس مضمون کی بھی تصدیق و توصیف کرتا ہے بلکہ اس مضمون کے برعکس تو صاف دلالت کرتا ہے کہ جن مضامین کی تصدیق مصدق نے کی ہے اوس سے یہ مضمون خارج ہے الغرض قرآن مجید نے کسی وقت تثلیث کی تصدیق نہیں کی تاکہ اوسکی تکذیب سے اپنا کذب ٹھہرے ❖

جواب سوم

تحقیق سوم کے شق اول سے عیان ہے یعنی ثبوت مخالفت کے واسطے اصلی الفاظ کا متعین ہونا ضروری ہے اور انجیل میں یہ بات پائی نہیں جاتی جب الفاظ پر اعتماد نہیں ہے تو اوسکے معنی پر کیوں کر یقین ہو سکتا ہے حاصل یہ ہے کہ ہماری تحقیق سوم سے ظاہر ہے کہ صرف انجیل مروجہ کے الفاظ سے کسی مضمون پر استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ یہی مضمون انجیل کا ہے جو لفظ ہر ابان لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے خصوصاً اوس وقت میں کہ انجیل کا محافظ و نگہبان اسکو غلط بتاتا ہوا اور رو کرتا ہو اس صورت میں تو یقین ہو جائیگا کہ یہ مضمون ہرگز انجیل کا نہیں ہے ❖

جواب چہارم

تحقیق سوم کی شق دوم سے ظاہر ہوتا ہے تقریر مذکور سے جواب جمالی کل مخالفتوں کا اور باخصیص
اس مخالفت کا ظاہر و عیان ہے یعنی جو معنی ان ورسوں کے لیے جاتے ہیں وہ یقیناً
نصوص صریحہ اور دلائل عقلیہ کے مخالف ہیں پس شہادت عقل اور بموجب قول چہارم مذکور
انگس انکے معنی نہیں جو اہل کتاب سمجھتے ہیں یہاں تک اختلاف اول کے جوابات ہوئے۔ اب
پادری صاحب کے بعض اقوال سے کسی قدر تعرض کیا جاتا ہے اور انکی غلطی بیان کی جاتی ہے :-
قولہ صفحہ ۹۰۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بات مطلق میری فہم میں نہیں آتی :-

جواب پادری صاحب اس طرح کوئی اہل فہم اعتراض نہیں کرتا جس طرح آپ نے بیان کیا ہے بلکہ یہ
محض فہموں کی تراشی ہوئی تقریر ہے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ تثلیث بدلائل عقلیہ باطل ہے اور یقیناً
اسکے بطلان پر عقل حکم کرتی ہے کسی طرح تردید نہیں کرنی پس ایسی تعلیم ہرگز خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی جو بطلان
عقل کے نزدیک باطل ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر عقل کے حکم کا بالکل اعتبار نہ کیا جا تو اثبات رسالت اور نبوت
کچھ نہیں ہو سکتا تمام کارخانہ دین درہم و برہم ہو جاتا ہے اور یہ لاکھ لاکھ کا گھر سب خاک میں ملا جاتا ہے کیونکہ
اول جسکے سبب سے خدا کو جانا اور انبیاء کو پہچانا وہ عقل ہی ہے اسی سے دریافت ہوا کہ انبیاء کا آنا ضرور ہے اسی عقل
نے ہمکو بتایا کہ فلان فلان پیمانہ ہے اور فلان جھوٹا ہے اگر عقل کے حکم کا اعتبار نہ ہو تو خدا کے وجود اور انبیاء
کی صداقت پر کیا دلیل ہوگی اور کس وجہ سے ہم یقین کر سکیں گے کہ انبیاء کا آنا ہماری ہدایت کے لیے ضرور ہے
کیونکہ ان امور کو تو بذریعہ عقل ماننا محتاج عقل کے حکم کا اعتبار نہ ہو تو جو امور اس سے ثابت ہوتے وہ
سب غیر معتبر ہوتے جب جو خدا اور انبیاء ثابت نہ ہوا تو احکام دین اور شرائع سابقین اور لاحقین کیونکہ
ثابت ہو سکتے ہیں یہ فرج ہیں پہلے امور کی جب بڑی نادر وہی تو شاخ کا وجود کس طرح ہو سکتا ہے الغرض
برہان قطعیہ عقیدہ کا اعتبار ضرور ہے چنانچہ امور مذکورہ میں بالاتفاق اسکا اعتبار کیا جاتا ہے کوئی عیسائی
انکار نہیں کرتا پس جو عقل کہ خدا کے ہونے اور انبیاء کے آنے پر شہادت دیتی ہے وہی تثلیث کے بطلان
گواہ ہے پھر کیا وجہ ہے کہ بطلان تثلیث پر اسکی گواہی معتبر نہ ہو۔

پادری صاحب اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کیا آپ نے تقریر لاطائل کر کے کاغذ کو سیاہ کیا ہے یا ایسا

عقل میں نہ آنا اور بات ہو اور عقل کا بدیل باطل بتانا اور بات ہو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے عقل میں نہ آئیے تو یہ معنی ہیں کہ عقل اور اس کے ابطال اور ثبات دونوں میں متغیر کچھ نہیں کہہ سکتی اور تثلیث ایسی نہیں بلکہ اس کے بطلان میں تو براہین قطعیہ قائم کرتی ہیں اسکو عقل سے باہر سمجھنا محض معطلی ہے اور اگر ادراک براہین کے دیکھنے کا شوق ہو تو اظہار الحق اور اصح الاحادیث اور تشخیص المقال ملاحظہ کریں

فولہ عقل قاصر ہیں یہ بات گمان کہ ذات مطلق کے ادراک کا دعویٰ کرے۔

جواب پادری صاحب عبث یہ تقریریں کر رہے ہیں ایصاحب یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا مگر تثلیث کو ذات کون کہتا ہے یہ تو ایک صفت ہے کہ ذات کو عارض ہوتا ہے اور اس کے عدم ادراک سے صفت کا عدم ادراک لازم نہیں آتا ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونے پر عینہ اور اسکی صفات کے جانا ہے اگر اسکی صفت کا ادراک نہ کرتے تو اسکی ذات کا کیونکر اقرار کرتے۔

فرض تثلیث کا ادراک اور ابطال ذات کے ادراک پر موقوف نہیں بلکہ ہم تثلیث کا بطلان بغیر ادراک سے بلاشبہ کرتے ہیں۔

ولہ مسئلہ تثلیث جو اسرار باہیت خدا سے ہر دلائل عقلی سے اسکا ثبوت بطلان دونوں ناممکن ہیں۔

تثلیث کا اسرار باہیت خدا سے ہونا کہیں سے ثابت بھی ہے یا زبردستی ایک ناممکن امر اسرار باہیت میں داخل کیا جاتا ہے اگر یہی حال ہے تو ہر ایک سبب اپنی خرافات اور غیر ممکن امور کو اسرار باہیت خدا میں داخل کر کے مخالفوں کو بند کر سکتا ہے تو ثبوت تو میدان میں پہلے ہی بہت سی نفوس پیش کرتے ہیں آپ تثلیث کے ثبوت میں ایک ہی نفس کیجیے۔ علاوہ اس کے ہم تمہارے بطلان میں قطعی لایں پیش کرتے ہیں پھر اسے ناممکن کہنا عجب بات ہے۔

لہذا اس بات کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ابھی یہ گفتگو نہیں ہے کہ آیا تعلیم تثلیث درست ہے یا نہیں۔

اب اگر اس تعلیم کے درست ہونے میں گفتگو نہیں تو یہ تمام ورق کس بیان میں سیاہ کیا ہے یا درمیانی ہے جو آپ نے تقریر کی کہ تثلیث اسرار ذات الہی سے ہے اور ذات الہی کا ادراک عقل قاصر سے نہیں ہو سکتا۔

اس کی اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ تثلیث کے درست ہونے کی توجیہ کر چکے تو خیال آیا کہ یہ کیا ہے وہ پھر توجیہ ہی اہل شعور کے نزدیک محض ابلہ فریبی میں داخل ہے اسلئے اس سے گریز کیا اور فرمایا کہ ابھی

تعلیم تہذیب کے درست ہونے میں گفتگو نہیں بلکہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کتاب مقدس میں صاف موجود ہے جسکو قرآن و حدیث کلام اللہ بتاتے ہیں میں گنتا ہوں کہ پادری صاحب نے کچھ دکھایا بھی یا شروع سے اب تک دعویٰ ہی ہو رہا ہے آپ نے تو ساری کتاب میں کہیں بھی ثابت نہیں کیا کہ جس کتاب کی قرآن تصدیق کرتا ہے اس میں تہذیب کی تعلیم صاف صاف موجود ہے۔

قولہ لیکن افسوس ہے کہ باوجود اس تصدیق کے پادری صاحب کی ایسی خاص تعلیم کو جھٹلایا جاتا ہے جو آپ پادری صاحب قرآن مجید نے اس تعلیم کی کبھی تصدیق نہیں کی اور کتاب کی تصدیق سے اس تعلیم کی تصدیق لازم نہیں آتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جھٹلانا نہیں ہے بلکہ آپ کے بزرگوں کی غلط فہمیوں سے چونکہ اہل کلمبیا اور این ہر ایسے اونکی نگہبانی اور امانت داری کرتا ہے تاکہ اصلی انجیل کے مضامین ضروریہ محفوظ رہیں۔ جس وقت چشم انصاف سے آپ اس امر میں غور فرمائیں گے اس وقت اظہار حق ہو جائیگا کہ تہذیب کی تعلیم ہرگز منجانب اللہ نہیں اور اصلی انجیل کا ہرگز یہ منشا نہیں اور قرآن مجید بلاشبہ اس خدا و وحدہ کا کلام ہے جو شرک یعنی تہذیب وغیرہ سے بالکل مبرا اور نہایت بزرگ ہے

دوسرا اختلاف

کتاب مقدس خداوند مسیح کی الوہیت اور انبیت نصوص صریحہ سے ثابت ہے۔ مگر قرآن و حدیث گونا گویا اسی بات کے درپے ہیں کہ اس تعلیم کو جڑ سے اوکھاڑیں (صفحہ ۱۱۱ یا زنامہ مطبوعہ ۱۹۶۷ء)

جواب

بیشک قرآن مجید و حدیث اس بات کے درپے ہیں کہ اس تعلیم شرک کو جڑ سے اوکھاڑ کر پینکٹ بن کر قرآن شریف خدا کی خالص توحید بھیلانے کے لیے آیا ہے وہ کیونکر شرک کو جڑ سے اوکھاڑیگا جس طرح بت پرستی کی بیخ و بن اوکھاڑی اسی طرح اسکی بھی اصلیت کو مٹایا اور ظاہر کر دیا کہ یہ تعلیم ہرگز خدا کی طرف سے نہیں پادری صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ تو کیا مگر ایک حالہ بھی یا جس سے صاف صاف الوہیت یا مسیح کی ثابت ہوتی خیر کیا کیجیے پادری صاحب کی عادت ہے کہ اگر دعویٰ ہی پر اکتفا کرتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کم فرماتے ہیں اس اختلاف کے بھی ہی جوابات ہیں جو پہلے اختلاف کے جواب میں

یہ گئے اور مقدمہ اولیٰ میں بھی تخصیص اسکا جواب دیا گیا ہے اب اس کے مکرر ذکر کی حاجت نہیں مگر دین
 مان دوسرے جواب میں بتا ہوں اہل انصاف ملاحظہ کریں۔ مٹھی نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی الوہیت یا انبیت
 ثبوت کتاب مقدس سے ایسا بدیہی البطلان ہے کہ کوئی عاقل منصف مزاج اسکا دعویٰ نہیں کر سکتا
 سچ نے تا دم عروج کبھی ایسا خیال نہیں کیا بلکہ شاید اسی خیال کے دفع کے لیے ایک شخص کے جواب میں
 ان ارشاد فرمایا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کہ نیک کوئی نہیں مگر ایک خدا (مقدس باب ۱۰ اور ۱۱)
 پراخیل لوقا باب ۸ اور ۱۸ آئین ہے کہ ”ایک سر داؤنے اور سچے پوچھا کہ میں نیک کون ہوں؟
 باکرون کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں یسوع نے اسکو کہا تو کیوں مجھکو نیک کہتا ہے کوئی نیک
 میں مگر ایک یعنی خدا اور ایسا ہی انجیل مٹی کے باب ۹ اور ۱۱ آئین ہے :
 جب ہے کہ باوجود اس قول کے حضرت مسیح کی الوہیت اور انبیت ثابت کہانی ہو یہ قول تو الوہیت
 سچ کی جڑ و کھیر ہے بیان وہ تاویل بھی نہیں چل سکتی کہ مسیح جس طرح آتے تھے اسی طرح انسان بھی تھے
 پس انسانیت کی جہت سے وہ ایسے کلمات کہتے ہیں کیونکہ اہل تثلیث کے عقیدہ میں مسیح کی انسانیت
 ہم انسانوں کی انسانیت سے برتر ہے اور او میں نقص اور گناہ کا بالکل شائبہ نہیں ہے پھر جب وہ ان
 سی طرح کا نقص اور گناہ نہیں ہے تو حضرت مسیح کا اپنے تئیں نیک قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ
 نفسی سے بھی وہی قول صحیح ہو سکتا ہے جسکی صحت واقعی کسی وجہ سے ہو سکے مثلاً اور انسان کہتا
 یک ہو مگر چونکہ اسکی انسانیت میں نقص ہے تو اس نظر سے اپنے آپ کو ناقص کہہ سکتا ہے اور حضرت
 مسیح تو ہر طرح کامل ہیں انکی انسانیت بھی بڑی ہی ہر طرح منترہ ہے وہ انکوئی کی نفسی کی طرح نہیں
 ہو سکتی پس جب نکوئی کی نفسی کی گئی تو ثابت ہو گیا کہ مثل اور انسانوں کے حضرت مسیح بھی انسان تھے
 پھر یوحنا کا باب ۲۰ اور ۱۷ ملاحظہ کیجئے مسیح فرماتے ہیں ”میں اور اپنے باپ اور تمھارے باپ
 اور اپنے خدا اور تمھارے خدا پاس جاتا ہوں“ انصاف کا ستام ہے کہ حضرت مسیح کیسا صاف صاف
 خدا کی خدائی اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں افسوس ہے اور پھر کہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے پھر یوحنا
 باب ۲۰ اور ۱۷ میں حضرت مسیح کا قول اس طرح منقول ہے ”میں آپ سے کچھ نہیں کرتا مگر جو میرے

اپنے مجھے سکھایا میں وہ باتیں کہتا ہوں، اور اوس کے باب ورس سو میں مسیح کا قول یہ ہے کہ میں
 آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا میں سنتا ہوں حکم کرتا ہوں اور میری عدالت درست ہے کیونکہ اپنی مرضی
 کو نہیں پر باب کی مرضی کو جس نے مجھے بھیجا ہے چاہتا ہوں، ناظرین ملاحظہ کریں کہ کس صفائی کے ساتھ
 حضرت مسیح اپنی عبدیت ثابت کرتے ہیں یہی معنائیں انجیل کے ہیں جنہیں قرآن مجید نور و ہدایت کہتا
 انجیل کی تصدیق کرتا ہے اسکے مخالف اور معارض جو تعلیم ہے وہ محض عیسائیوں کی بناوٹ ہے
 نہایت حیرت کا مقام ہے کہ باوجود ان نصوص صریحہ کے عیسائی حضرت مسیح کو خدا کہتے ہیں اور صاحبو
 حضرت مسیح کا ایک ہی ارشاد ایسا نکال دو جس سے اس صفائی کے ساتھ اونکی الوہیت کا ثبوت ہوتا
 اگر آپ کو کہیں اشارہ کنایہ معلوم ہو تو اوس کا جواب نوید جاوید ازالۃ الاوہام اصح الاحادیث وغیرہ
 میں ملاحظہ کرو۔ عیسائیوں کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ مسیح کو ابن اللہ کہا ہے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اور انبیاء
 بنی اسرائیل پر بھی یہ اطلاق آیا ہے مثلاً کتاب خروج باب ۱۲ میں حضرت موسیٰ کی نسبت یوں ارشاد ہوا
 شب تو فرعون کو یوں کہیو کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلو ٹھا ہے
 اور یہی اس کے باب ۱۴ ورس ۹ میں ہے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلو ٹھا ہے
 پھر جس طرح کے بیٹے حضرت موسیٰ اور افرایم ہیں ایسے ہی حضرت مسیح کو بھیجے ہم بڑے تاجر ہیں کہ اسی
 ابن اللہ کے اطلاق سے اور انبیاء وغیرہ تو الوہیت میں شامل نہیں کیے جاتے اور خدا کے ساتھ اونکو
 اتھا نہیں ہوتا اور حضرت مسیح الوہیت میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اور بھائیوں کیوں کہے جاتے ہو ذرا
 سوچو اور غور کرو ابن اللہ کے اطلاق سے الوہیت ہرگز ثابت نہیں ہوتی بلکہ بطور پیار و اخلاص کے
 یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسے اور انبیاء پر اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی شے سے خصوصیت ہوتی
 ہے اوس شخص کو اوس کا بیٹا کہتے ہیں یہ محاورہ بھی عمدتین و جدید میں شائع ہے چنانچہ لوقا کے
 باب ۱۰ ورس ۱۹ میں ہے اگر سلامتی کا بیٹا وہاں ہو گا۔ دیکھو نیکو کار کو سلامتی کا بیٹا کہا اسی طرح
 بدکاروں کو شیطان کا بیٹا اور خبیث کا بیٹا کہا گیا ہے چنانچہ اول سمویل کے باب ۱ ورس ۱۳ میں علی
 کے بیٹوں کو بنی بلعالم یعنی خبیث کا بیٹا کہا ہے اور ایسا ہی استثنائے کے باب ۱۳ ورس ۱۳ میں بعض

لو کون کو بنی بلیعال اور شیطان کا بچہ کہا ہے پس حطیح ان مقامات پر بسبب خصوصیت کے اوس شرک کا بیٹا
 کہا گیا ہے اسی طرح حضرت مسیح کو کہا گیا یعنی مسیح چونکہ خدا کے رسول اور خدا کے خاص بندے تھے اس وجہ
 سے اوندکو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ جب کتاب مقدس کے استعمال اور بول چال سے ثابت ہو کہ بسبب خصوصیت
 کے ایک شخص کو ایک شرک کا بیٹا کہتے ہیں تو کیوں نہیں چھوڑ کر مسیح کو خدا کہا جاتا ہے اور ابن اللہ کے وہ معنی
 لیے جاتے ہیں جو سیکڑوں نصوص صریحہ کے مخالف ہیں۔ ڈاکٹر ٹانگس کا قول سوم یاد کیجیے وہ کہتے ہیں
 کہ لفظوں کے معنی زبان کے محاورہ اور استعمال سے مقرر کیے جاتے ہیں اور جب ممکن ہو تو محاورہ استعمال
 کو خود انھیں کتب مقدسہ ہی سے دریافت کرنا چاہیے تاکہ سوا جن جن مقامات سے مسیحی استدلال
 کرتے ہیں اون سب کا تفصیلی جواب اون کتابوں میں مذکور ہے جنکا میں حوالہ دے آیا ہوں افسوس ہے
 کہ پادری صاحب نے اوس طرف اصلاً توجہ کی پھر ہم کس طرح یقین کریں کہ پادری صاحب کو اظہار حق منظور ہے
 واضح ہو کہ یہ تو جہین ہمارے محض تبرعاً ہیں اور آپ کو متنبہ کرنا منظور ہے کہ آپ اپنی کتاب کو نہیں سمجھتے
 ورنہ ہمیں اس قدر کتنا کافی ہے کہ قرآن مجید جو تورات و انجیل کے مطالب اصلہ کا حافظ و امین ہے وہ
 اس تعلیم کو غلط بتا رہا ہے اور اصل انجیل کا مطلب اس طرح بیان کرتا ہے قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
 الْعَبْدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَإِنَّهُ مُرْسَلٌ لِّيُؤْتِيَكُمْ لِقَاءَ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَرَاءَ النَّارِ
 (مانندہ ایہ ۵۰) مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بے شبہ جسے
 شریک کیا اللہ کا (جیسا عیسائی کرتے ہیں) تحقیق حرام کر دی اوپر اللہ نے جنت اور اوسکا ٹھکانا ان کے
 پس یہ تعلیم اصل انجیل کی ہے جو اوس کے حافظ و امین نے بیان کی نہ وہ تعلیم جو صریح شرک ہی ممکن نہیں کہ
 شرک آمیز تعلیم انجیل کی ہو جس کتاب میں یہ تعلیم ہو وہ کسی طرح منجانب اللہ نہیں ہو سکتی باوجود ان
 دلائل و اوضی کے پھر مسیح کو خدا کتنا (نعوذ باللہ منہ) بڑی بی ایمانی اور کفر کی بات ہے اہل حق کی خدمت
 میں ایک عرض یہ بھی ہے کہ اہل تثلیث کی یہ تعلیم بلا شک و شبہ تورات کے بالکل مخالف ہے کیونکہ تورت
 کے ماننے والوں نے مسیح کو خدا کا حقیقی بیٹا نہیں سمجھا اور کتب سابقہ میں کہیں اسکا اشارہ بھی نہیں پایا
 جاتا ہے بلکہ صاف صاف خدا کو کہتا اور بیٹا بتایا ہے پھر ایک وجہ نہیں بلکہ نہایت کثرت سے اسکی

تعلیم سے صحیفہ برسیا کا باب آ اور اس آیت ملاحظہ کیجیے "ابجد اوند تیرا کوئی نظیر نہیں ہے۔ قوموں کے سارے حکیموں کے درمیان اور انکی ساری ملکیتوں کے بیچ تیرا ہمتا کوئی نہیں ہے" اسی طرح سلاطین دوم ۱۹ اور یسعیاہ ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ اور یسایہ ۴۹ اور یسایہ ۵۱ وغیرہ میں ہے اور اسی مضمون کے بعض حوالے پہلے اختلاف میں بھی گذرے ہیں پھر جب تورات اور دیگر صحیفوں میں جا بجا کثرت سے خدا کو یکتا اور بے نظیر بتایا ہے اب اگر انجیل میں خدا کا ایسا بیٹا بتایا ہو جو خدا کے مانند ہو تو بلاشبہ تورت اور صحت سابقہ سے انجیل مخالف ہوگی اور اپنے آپ کو کذب ٹھہرائی کیونکہ جسکی تصدیق کرتی ہے اور اسکی شہادت مخالف ہے

تیسرا اختلاف

تحدیث و انجیل و صحت انبیای کرام ہم آواز ہو کر صاف شہادت دیتے ہیں کہ خدا نے گنہگاروں کی نجات کے لیے ایک ہی راہ ٹھہرائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کلام مقدس میں ارشاد ہوا کہ خدا نے جہان کو ایسا پیار کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھجوا دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لاوے ہلاک نہوے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاوے جسکا مطلب کتاب مقدس کے اور مقاموں کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا ازلی وابدی بیٹا انسان کی نجات کے لیے اس جہان میں آیا اور اسنے انسان کے گناہوں کے عوض انواع و اقسام کی تکالیف اٹھا کر صلیب پر اپنی جان کو کفارہ میں دیا تاکہ آدمیوں کے بدلے اونسے گناہوںکی سزا آپ اوشما کے خدا کی عدالت کو پورا کرے اور گنہگار کو سزا سے ابدی سے رہائی بخشے مگر قرآن و حدیث اسکو رد کرتے ہیں اور دوسری انوکھی راہیں ٹھہرانا چاہتے ہیں اس سے اسی کتاب کی بیاطن تکذیب کرتے ہیں جسکی بظاہر تصدیق کی ہے لہذا حقیقت میں آپ ہی رو ہو جاتا ہیں انتہی خصوصاً صفحہ ۱۲ و ۱۳ و ۱۴۔

جواب

یہاں پر بھی باوردی صاحب نے موافق اپنی عادت کے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا اور ایسے عظیم الشان امر کے ثبوت میں کوئی آیت پیش کی جس سے اونکا دعویٰ یقینی طور سے ثابت ہوتا ہے جو انجیل یوحنا باب

کی سولہویں آیت نقل کی ہے وہ بہت صحیح اور بالکل قرآن مجید کے مطابق ہے بیشک خدا تعالیٰ نے اپنا
 پیارا بیٹا یعنی اپنا برگزیدہ رسول مسیح کو بھیجا جو کوئی اس پر ایمان لائے نجات پائے اسی طرح تمام دنیا
 کا حال جو اون میں سے اگر ایک پر بھی ایمان نہ لایگا ہلاکت ابدی میں گرفتار ہوگا اور جو اون پر
 ایمان لایگا حیات سہمی پائیگا اسکے بعد جو پادری صاحب اس عیان و صریح مطالب کو اپنی طرف سے
 ملا کر بگاڑ رہے ہیں وہ محض تشکیک پرستوں کی بناوٹ ہے اور اسے کلام خدا سے کچھ واسطہ نہیں ہے
 نہ کتب مقدسہ کے اور مقاموں کو خوب مذاکرہ کیا ہے۔ چونکہ پادری صاحب نے اپنے دعویٰ کے
 ثبوت میں کوئی دلیل پیش نہیں کی اس لیے ہمیں اسی قدر اوس کے جواب میں لکھنا کافی تھا جسے وہ اس وقت
 میں کہ پہلے مقدمہ میں ہر ایک اختلاف کے بارے میں جواب ہو گئے ہوں مگر میں اس قدر پر کفایت
 نہ ہو گیا بلکہ کتب مقدسہ کے اور مقامات بھی نقل کر کے اپنے دعویٰ کی حقیقت کو دکھا دیا تاکہ ظالم عقما
 کو کسی طرح کا شک باقی نہ رہے اور ناظرین پر بخوبی واضح ہو جا کہ پادری صاحب کس قدر گول گول
 بات کہ کر عوام کو دھوکا دیا چاہتے ہیں۔

واضح ہو کہ تورات و انجیل اور باقی صحیفے اور قرآن مجید و حدیث سے دیکھنے سے بخوبی روشن ہوتا ہے
 کہ سب ایک بان ہو کر پکار رہے ہیں کہ ہمارے نجات خداوند رحیم کا فضل و کرم ہے جس پر اوسکا فضل ہوا
 اوستے نجات پائی اور جو اوسکے کرم سے محروم رہا وہ ہلاکت ابدی میں پڑا بعض جو اوسکے فضل و کرم
 کے لکھے جاتے ہیں جن سے اس دعویٰ کا ثبوت بخوبی ہوتا ہے ناظرین ملاحظہ کریں

قرآن مجید	ہولی بیبل
<p>وَوَفَّيْتُهُ مَعَادَاتِ الْجَحِيْمِ فَضْلًا مِمَّنْ تَدْعُوْنَ سورہ وہان میں اللہ تعالیٰ پر بزرگواروں کی نعمت کر کے فرماتا ہے۔ بجا لیا اونکو جو تم سے زیادہ تیرے پر دروگاہ کے فضل نے۔ اور سورہ زمر کی آیت ہے يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ فَسَبِّحُوا</p>	<p>زیورہ ۳۳ اور ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ یاہ اگر تو گناہ کا حساب لے تو ایذا و نڈکون کھڑا رہیگا تیرے پاس تو مغفرت ہے اسرائیل خداوند پر توکل کر کہ رحمت خدا کے پاس ہے اوسکے پاس کثرت سے منگھسی اور افسوس یا ۵ و ۶ ہکو جو گناہوں کے سبب مر گئے</p>

ہولی میسبل

مسیح کے ساتھ جلایا ہم فضل نبی کے سبب سچ گئے
 کیونکہ تم فضل کے سبب ایمان لائیں گے ہو
 اور یہ تم سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور زبور
 ۳۸ برس ۳۸ میں ہے ”پر وہ رحیم ہے اور اپنے
 اوسکی بدکاریاں بخشیں اور انہیں پاک نہ کیا،“
 گنتی باب ۱۴ اور ۱۹ و ۲۰ میں ہے ”اب اپنی
 رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ بخش دے گا
 جیسا تو مصر سے لیکے یہاں تک و نہیں بخشا رہا،
 خداوند نے فرمایا کہ میں تیرے گناہوں سے بخشاؤں
 اور ۱۸ میں ہے ”تجسبا خدا کوں ہے جو بدکاری کو
 معاف کرے اور اپنی میراث کے باقی لوگوں کے
 گناہوں سے درگزرے وہ اپنا غصہ ہمیشہ تک
 نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ رحم کرنے سے بہت
 خوش ہے۔“

قرآن مجید

تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّكَ لَیَعْلَمُ الذُّنُوبَ أَعْبَادًا
 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَشِدُّوا أَسْبَابَ
 لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ لَشَرًّا لَّيْسَ
 اِیْمِرُکے بند و جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی نوبت
 نا امید نہو خدا کی رحمت سے بیشک لگتے سجتے رہتا
 ہے تمام گناہوں کو کیونکہ وہی ہے بخشنے والا مہربان
 اور رجوع ہوا ہے پروردگار کی طرف اور اس کے
 مطیع ہوئے اس سے کہ تم پر عذاب آوے پھر کوئی
 تمہاری مدد کو نہ آوے گا۔ اس آیت سے صاف ظاہر
 ہے کہ نجات رحمت پر منحصر ہے اور ہر ایک بند کی
 لیے رحمت کا دروازہ کھلا ہے مگر خدا کی طرف متوجہ
 ہونا اور اطاعت کرنا چاہیے۔
 ایسی طرح سورہ نسا کی آیات ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳
 سے بھی ظاہر ہے۔

اسی حاصل یہ امر تمام کتب مقدسہ سے بالیقین ثابت ہے کہ نجات خدا کے فضل پر ہے اب اگر کوئی یہ دریافت کرے
 کہ خدا کا فضل کس پر ہوگا تو اسکا جواب قرآن مجید کی آیت منقولہ سے تو معلوم ہو چکا ہے کہ نزول رحمت
 کے لیے توبہ اور اطاعت چاہیے اور سورہ جاثیہ کی آیت میں ہے کہ جو ایمان لایا اور نیک کام کیے اور
 خدا اپنی رحمت میں داخل کر گیا اسکا مال بھی وہی ہے جو پہلی آیت میں ذکر کیا گیا اور یہی امر میسبل کے ملاحظہ
 سے ثابت ہوتا ہے اگرچہ صحیفہ دانیال میں یہ آیا ہے کہ خدا جسے چاہے بخشتا ہے (دیکھو دانیال ۱۴) مگر
 اور مقامات پر صاف صاف فرمایا ہے ”پر انہیں سے ہزاروں پر جو مجھے پیار کرتے اور میرے

حکمون کو حفظ کرتے ہیں رحم کرتا ہوں (خروج ۲۰ و استثناء ۲) حضرت داؤد فرماتے ہیں خداوند کی رحمت اور نیر جو اوس سے ظور تے ہیں ازل سے اب تک ہے اور اوسکی صداقت فرزندوں کے فرزندوں پر جو کہ اوسکے عہد کو حفظ کرتے ہیں اور اوسکے حکمون کو یاد کر کے اور نیر عمل کرتے ہیں (زبور ۳۱)۔

غرضکہ اسمین بھی اتفاق ہے کہ مطیع اور فرمانبردار پر خدا کا فضل ہوگا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے اور شریعت الہی پر عمل کرے اوسکی نجات ہوگی اسیوجہ سے جا بجا کثرت سے تورات و انجیل اور صحف انبیا اور قرآن مجید میں ایمان اور عمل کو موجب نجات و فلاح قرار دیا ہے چند حوالے نقل کرتا ہوں ناظرین ملاحظہ کریں :

اول کتاب استثناء کے باب ۲۸ میں بار بار یہ ارشاد ہوا کہ اگر تو احکام خداوندی پر دھیان کر کے عمل کرے اور اوسکی راہوں پر چلے تو خدا تعالیٰ تجھے سرفراز کرے گا اور برکتیں بھیجے گا اور مقدس قوم بنائے گا اور اگر عمل نہ کرے گا تو لعنتیں پڑھیں گی غرضکہ تمام باب اسی بیان میں ہے۔

دوم استثناء کے باب ۲۹ اور ۳۰ - ”دیکھو میں آج کے دن بھارے آگے برکت اور لعنت کھیتا ہوں برکت جبکہ تم خداوند اپنے خدا کے حکمون کو جو آج میں تمہیں فرماتا ہوں مانو اور لعنت جبکہ خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو“ کتاب استثناء میں بہت مقام پر یہ مضمون مذکور ہے جسکا ہی چاہے باب ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ وغیرہ کو ملاحظہ کرے میں نے صرف دو مقام نقل کر دیے ہیں۔

سوم کتاب اشعیاء کے باب ۳۰ اور ۳۱ آوا میں ہر رست بازوں سے کہو کہ بھلا ہو گا کہ سے اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے شریروں پر دایلا ہے کہ بڑا ہو گا کیونکہ اونکے ہاتھوں کی کمائی اور بخین ملیگی۔

چہارم دوم تواریخ باب ۳۱ ”پس اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہائے جاتے ہیں اپنی تین عاجز کریں اور دعائیں اور میرا منہ ڈھونڈیں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سنوں گا اور انکی خطائیں بخشوں گا“

پنجم۔ متی کے باب ۱۹ میں ہے ”(۱۲) دیکھو ایک نے آگے اوسکے کہا کہ امونیک آتا دین کو نسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں (۱۴) اوسنے اوسے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک کوئی نہیں

مگر ایک یعنی خدا پر اگر تو زندگی میں داخل ہو چاہے تو حکم نپہ عمل کر (۱۸) اوسنے اوسے کہا کوچ حکم سے اوسنے
 اوسے کہا یہ کہ تو خون نکر جھوٹی گواہی دے (۱۹) اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی کو
 ایسا پیار کر جیسا آپ کو، اسی طرح مرتس کے باب ۲۰ آرس، آسے آنگ اور لوقا کے باب ۱۲ میں
 سے آنگ یہی مضمون ہے دیکھئے حضرت مسیح نے حیات ابدی میں داخل ہونا اور ہمیشہ کی زندگی پانا
 اسی پر منحصر کیا کہ حکم نپہ عمل کرے نہ تو یہ فرمایا کہ تو کفارے پر ایمان لا اور نہ یہ ارشاد کیا کہ تو مجھے خدا کہہ
 بلکہ محض توحید کی تعلیم کی اور اپنے خالص بندہ ہونیکو اس صراحت سے بیان کیا کہ الوہیت کا شائبہ بھی باقی نہ رہا
 اب ظن انصاف فرمائیں کہ حضرت مسیح کے اس قول سے پادری صاحب کی وہ انوکھی نجات کیسی د
 ہوئی جاتی ہے اور جو مطلب و مضمون نے شروع اختلاف میں بیان کیا ہے وہ کیا غلط ثابت ہوتا ہے
 افسوس ہے کہ بھائی مسیحی کہاں بھکے جاتے ہیں اور مسیح کے ان اقوال کی طرف کان نہیں دھرتے اگر کفار
 کو نجات میں کچھ بھی دخل ہوتا تو اس مقام پر حضرت مسیح ضرور ہی بیان کرتے۔

ششم لوقا کے باب ۱۰ میں ہے (۲۵) ایک شریعت سکھانے والا اوٹھا اور یہ کہرا و سکی آزمائش کی
 کہ اسی اوستاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں (۲۶) اوسنے اوسے کہا کہ شریعت
 میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے (۲۷) اوسنے جواب میں کہا تو خداوند کو جو تیرا خدا ہے اپنے
 سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری زور اور اپنی ساری چیزیں پیار کر اور جیسا آپ کو ویسا ہی اپنے پڑوسی
 کو (۲۸) اوسنے اوسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کہ تو جیسے گا دیکھے یہاں بھی حضرت مسیح نے کفار
 کا ذکر نہیں کیا صرف محبت خدا اور شفقت ہمسایہ پر نجات کا مدار رکھا۔

ہفتم متی کے باب ۲۱ میں حضرت مسیح نے کہا تو باس مضمون کا مختصر سے لفظوں میں خاک کر دیا
 اور فرمایا۔ ”نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا مگر وہی
 جو میرے باب کی جو آسمان پر ہے اوسکی مرضی پر چلتا ہے۔“

اسحاصل چونکہ نزول رحمت ایمان و عمل پر مشروط ہے اس لیے تمام مضمونیں ایک بان ہو کر شہادت دیتے ہیں
 کہ ایمان و عمل کے ذریعہ سے نجات ہے یہی امر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ نبی اسرے

کے آخر میں ارشاد خداوندی اس طرح ہوا ان الذین امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس
 نزلا خلدین فیہا بیشک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے مہمانی جنت الفردوس
 ہمیشہ اوس میں رہا کرتے اب اگر پادری صاحب کے نزدیک کوئی دوسرا طریقہ بھی نجات کا جو صحیح
 اسکے ہو کتب مقدسہ میں بتایا ہے تو قطع نظر اسکے کہ وہ کتاب میں اپنے آپ مخالف ہو کر اپنی مکتوب شہرہ
 ہمارا جواب یہ ہے کہ ہننے قرآن مجید کے طریقہ نجات کو کتب مقدسہ کے لغو صحریحیت سے مطابق کر دیا
 اب جو مضمون کہ آپ اسکے مخالف سمجھتے ہیں وہ یا تو آپ کے فہم کی غلطی ہے یا وہ مضمون کتاب
 مقدس کا نہیں ہے کیسکا ملا ہوا ہے اور کتب مقدسہ میں اسحاق کا ثبوت مستندہ اوسے میں بخوبی ہے
 ہے لہذا قرآن مجید سے توریث و انجیل مخالف نہیں ہیں۔ یہاں سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ پادری صاحب
 نے جو صنفہ، اوہ آئین یہ بیان کیا ہے کہ قرآن و حدیث دوسری کئی طرح بطرح کی راہ نجات ثابت کرنا چاہتا
 ہیں اور انوکھی راہیں ٹھہراتے ہیں بالکل غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پادری صاحب جو اسلام میں متولد
 راہین نجات کی بتاتے ہیں اوسے اونکا کیا مقصود ہے آیا یہ مراد ہے کہ نجات اخروی اور حیات ابدی کا
 لنا کئی طریقوں سے بیان کیا ہے یا یہ مراد ہے کہ دنیا میں بعض گناہوں کا معاف ہونا مستعد و اوسے
 سبب بتایا ہے غرض کہ جو کچھ اونکی مراد ہو غلط فہمی سے خالی نہیں ہے کیونکہ کلام الہی کا مقصد یہ ہے کہ نجات
 اور مخلصی اور معافی خدا کی رحمت پر ہے خواہ کل گناہوں کی معافی ہو یا بعض کی البتہ باعث نزول رحمت
 نیک اعمال ہیں اسی وجہ سے کلام الہی میں کسی مقام پر تو اعمال حسنہ پر نجات کو منحصر کیا ہے کسی مقام پر
 نیک اعمال کو گناہوں کا کفارہ ٹھہرایا ہے مگر حقیقت میں اوس رقم الراجحین کی رحمت کا اثر ہے کہ میں
 تو یہ رحمت کا ملہ اوس نیکو کار کو نجات کا ثمرہ دیتی ہے اور کہیں گناہوں کے مٹانے کی خوشخبری شافی
 ہے اس امر میں بھی قرآن مجید اور کتب بقہ ہم زبان ہیں یہاں بھی کوئی انوکھی بات قرآن مجید سے نہیں
 بیان کی۔ اب میں چند صورتیں نجات کی بیان اور قرآن مجید سے نقل کرتا ہوں تا ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔
 یہ صورتیں گرچہ بظاہر مختلف ہیں مگر جس وقت غور کر کے انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
 تو سب کا مال ایک نکلتا ہے۔

کتاب سابقہ

قرآن مجید

اول جو خداوند کا نام لیگا نجات پاویگا۔

دیکھو یوسیل ۱۴ اعمال اللہ نامہ و میون ۱۴

دوم حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ”جسے مجھے بھیجا ہے

اوسکی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو میرے کو دیکھے اور پوچھے

ایمان لاوے (یعنی اوسے سچا رسول جانے)

ہمیشہ کی زندگی پاوے (یوحنا ۱۶)۔

سوم خدا کو خدا اور مسیح کو رسول جانے پر چنانچہ

حضرت مسیح فرماتے ہیں۔ ”کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے

کہ وہی تمھکو اکیلا سچا خدا اور یسوع مسیح کو جسے تو نے

بھیجا ہے جانیں (یوحنا ۱۷)۔

چہارم مطلق ایمان پر مسیح فرماتے ہیں ”جو کہ ایمان

لانا اور پتہ پاتا ہے نجات پائیگا (مترس ۱۶)۔

پنجم جو خدا پر ایمان لائے اور مسیح کا کلام

چنانچہ حضرت مسیح فرماتے ہیں ”میں تمھیں سچ کتا ہوں

وہ جو میرا کلام سنتا ہے اور اوپر جانے مجھے بھیجا ہے

اول جنہوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ ہے پھر

رہے اور پھر نہ کچھ خوف ہی اور نہ وہ ٹگمیں ہونگے۔

یہی لوگ جنتے ہیں ہمیشہ رہینگے اور سین۔ بدلاؤ

جو کرتے تھے (احقاف آیت ۱۳ و ۱۴) قائم رہنے

کے معنی یہ ہیں کہ احکام الہی بجالائے کیونکہ جو ایسا

نہیں کرتا وہ گویا اللہ کو اپنا منعم یعنی رب نہیں سمجھتا

دوم جو یقین کرتے ہیں اوس (کلام) پر جو تجھ

(ای محمد) اوتا را گیا اور جو پہلے تجھے اوتا را گیا (یعنی

قرآن مجید اور توریت و انجیل پر اودنہیں ایمان ہی)

اور آخرت پر بھی دو یقین کرتے ہیں اودنہوں نے اپنے

رب کی راہ پائی ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں

(بقرہ آیت ۵) حاصل یہ کہ جو خدا کی کل شہادتوں کو

سچا اور قیامت کو حق جانے اوسکی نجات ہے۔

سوم جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں دیکھے

اودکے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے (ملک آیت ۱۲)

۱۷ اسی باب کا درس ۵۴ اس طرح ہے ”جو کوئی میرا گوشت کھائے اور میرا پھینکے ہمیشہ کی زندگی اوسکی ہے“

حضرت مسیح نے استعارہ میں کلام کیا ہے اسکے معنی یہ ہیں کہ جو میری تعلیم ظاہری اور باطنی کو اس طرح قبول کرے

کہ رنگ پی میں اوسکے ساتھ ہے یا میری ببت اوسکی رگ و پے میں ایسی اثر کرے جیسے خدا بدن میں

اثر کر جاتی ہے اوسکی نجات ہے وہ مطلب ہے کہ تمام کتب مقدسہ کے مطابق ہے اور سچی جو یہاں سے کفارہ

ثابت کرتے ہیں اودکو بھی مسیح کلام میں تاویل نہ ہوگی کیونکہ پونا اور کفارہ پر ایمان لانا ایک چیز نہیں ہے پونا پستی و دل

چھوڑ کر جو بل عقل کے مطابق اور عقلمندانہ بقدرے ملحق ہے اور اس نادل کو اختیار کرنا جو سر عقل اور عقل کے خارج ہے دہشتناک

ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی ماویٰ کی ہے (یونانی) یہاں پر گریہ ایمان و عمل کا بظاہر ذکر نہیں ہو مگر حقیقت
اس میں کفارہ کا ذکر تو درکنار بظاہر حضرت مسیح کے اوپر میں سب کچھ ہے جو خدا سے ڈرتا ہو ممکن نہیں کہ ایمان
ایمان لانے کا ذکر بھی نہیں ہو۔

ششم جوہنیت باز ہو دیکھو متی کا ۱۶ -
چہارم بلاشک جو موسیٰ ہونے کا ہر من اور جو یہودی
ہو اور نصاریٰ اور بے دین جو کوئی اللہ پر اور قیامت
کے دن پر ایمان لایا اور نیک کام کیے اور نیکے لیے خدا
کے پاس بدلہ ہے اور اونکو نہ خوف ہے اور نہ وہ
ایمان لانے کا۔

ہشتم - خدا سے ڈرنے پر زبور ۸۵ - درس ۹ میں ہے
یقیناً اوسکی نجات اونسے جو اوس سے ڈرتے ہیں نزدیک ہے
نہم شریعت پر عمل کرنے سے۔ اسکے حوالے اوپر
گذر چکے ہیں مگر اوسکی نیسے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل
سے فرماتا ہے "سو جب کہ بیٹے نے وہ جو شریعت میں
درست اور واسے کیا اور اوسے میرے حکم کو
حفظ کیا اور اوس پر عمل کیا سو وہ یقیناً جہنم کا لیکن
اگر شریر اپنی ساری خطاؤں سے جو اوس نے کی ہیں
باز آدے اور میرے سارے حکم کو حفظ کرے
اور جو کچھ شریعت میں درست و روا ہے کرے تو وہ
یقیناً جہنم کا وہ نہ مرے گا اوسکے سارے گناہ جو اوس نے

۱۶ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۲ میں بعد بیان احکام طلاق کو ارشاد ہوتا ہے ذلک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ
والیوم الآخر۔ یعنی یہ نصیحت کی جاتی ہے اوسکو جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس آیت سے جو کوئی واضح
ہوتا ہے کہ موسیٰ باللہ والیوم الآخر سے مراد خاص مسلمان ہے کیونکہ وہ جزئیات احکام طلاق جنکی طرف اس آیت میں
ارشاد ہوا تھا حکم خاص مسلمانوں ہی کی نسبت ہو سکتا ہے نہ تمام لوگوں کی نسبت اور حدیث میں آیا ہے کہ لا یغضض

کیجئے اور اسکے لیے محسوس ہونے لگے اپنی رست بازی میں جو اس آہستہ کا مال یہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور نیک
 اور سستہ کی وہ جیتے گا۔ خداوند پروردگار کہتا ہے کہ کیا
 سمجھتے اس سے کچھ شادمانی ہو کہ شہر میں رہا اور اس سے
 نہیں کہ وہ اپنی راہوں سے باز آوے اور جیسے
 (ترقیل ۲۳-۱۱) پادری صاحب نے لکھا ہے کہ
 ان کے انوکھے کفارہ کی ضرورت ان لفظوں سے
 سے کہیں باطل ہوتی ہے ایمان سے صاف ظاہر ہے
 کہ پادری سے باز آنا اور نیک کام کرنا ہی اس کی
 برائیوں کا کفارہ ہے پھر کیا ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ
 اپنے وعدہ اور اپنے ارشاد کو کسی وقت آپ باطل
 کرے ایک ایسا کفارہ تجویز کرے جو بالکل عقل کے
 خلاف ہو ہرگز نہیں۔

کام کرے اور اس کی نجات ہی یہی مضمون قرآن مجید
 اور بیبل میں جا بجا کثرت سے ہے اس کا مطلب
 سمجھنا چاہیے کہ خدا کے فضل کی حالت نہ ہی محض
 ایمان و عمل نجات کے لیے کافی ہو گیا بلکہ ہم کہہ چکے
 ہیں کہ ایمان و عمل فضل کا باعث ہوتے ہیں اس لیے
 انکو نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے بلکہ ایمان بھی خدا کے
 فضل پر ہے دیکھو حجرات کی آیت ۶۴ یہ بھی اس کا
 فضل ہے کہ ہمارا فضل اعمال کو قبول کر لیتا ہے
 یہ اس کی کمال رحمت ہے کہ بعد توبہ کے ہمارے
 گناہوں کو بے حساب معاف کر دیتا ہے۔
 دیکھو ترقیل باب ۱۲ اور س ۱۲-۱۶ اور زبور ۳۲۔

یہاں تک کہ تب سماویہ کے اکثر حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلق اعمال حسنہ سے نجات ہوگی باقی رہا یہ
 امر کہ کسی خاص نیک کام سے گناہ بخشا جانا یہ بھی عمدہ عتیق و جدید ثابت ہے چند مثالیں پیش کرتا ہوں
 اول حضرت موسیٰ کی شریعت میں جانوروں کی قربانی سے بعض گناہ معاف ہوتے تھے اس سے

۴ الاضارہ جل یومین بآئہ والیوم الآخر۔ جو کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو وہ قبیلہ انصار
 سے دشمنی نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی نہایت نازک وقت میں مدد کی تھی اس لیے کوئی مسلمان اونے بغض نہیں
 رکھ سکتا ہے اور جو یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے دشمن تھے انکو تو انصار سے نہایت بد
 ہوگی اونے دشمنی کی نفی کیسے نہیں ہو سکتی بلکہ انکی حالت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ دشمنی رکھیں مگر اللہ تعالیٰ
 اشخاص مراد ہو سکتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ایمان بآئہ والیوم الآخر کی صفت قرآن و حدیث میں خاص مسلمانوں کی
 قرار دی ہے۔ ایسے مقام قرآن و حدیث میں بہت ہیں جس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ انصار کو جو بہت
 دو جوانوں پر کفایت کی گئی اور اسکی صفت خاص اسلام کی ہے انکو تو انکی ہر اقدار پر ہم میں یہ بھی

ظلم کی قربانی اور قصص کی قربانی مقصود تھی جبکہ ذکر اہبار کے باب ۵۵ و ۶۰ وغیرہ میں ہے۔ قربانی کی بحث میں پادری صاحب لکھتے ہیں کہ قربانی سے اور گناہوں کی معافی سے کیا نسبت اسکا جواب تو ایسی بحث میں دیا جائیگا مگر بیان اس قدر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مقامات مذکورہ میں صاف فرماتا ہے کہ وہ گناہوں کی عفو کا کفارہ دیوے اور وہ بخشے جائینگے۔ اب ہمارے مخاطب اس کلام خدا کو سچا جانتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ نیک کام سے گناہ بخشا جاسکتا ہے پھر وہ نسبت کیا دریافت کرتے ہیں اوسنے اپنی حمت سے جس کام کو چاہا گناہ کا کفارہ قرار دیدیا۔ دوم حضرت مسیح فرماتے ہیں اگر تم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہیں بھی بخشے گا پھر اگر تم آدمیوں کو اوسکے گناہ نہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارا گناہ نہ بخشے گا۔ (متی ۱۵: ۱۵) یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ نیک عمل کی وجہ سے بخشش ہوگی کیونکہ کسی کا گناہ اور قصور معاف کرنا نیک کام ہے۔

سوم توبہ کی وجہ سے گناہ کا بخشا جانا جسکا ذکر عنقریب آنے والا ہے پھر توبہ بھی ایک نیک کام ہے جب اسکی وجہ سے گناہ بخشے گئے تو ثابت ہوا کہ نیک کام گناہ کا کفارہ ہو سکتے ہیں۔ چہ اگر ہم ایک فاحشہ عورت نے جو حضرت مسیح کے پیرو ہوئے اور اپنے سر کے بالوں سے پونچھکے اور نچھین دیا اوسکی نسبت مسیح فرماتے ہیں کہ اوسکے گناہ معاف ہونے کیونکہ اوسنے بہت پیار کیا اچھا نچھ لوقا کے باب ۷: ۴۳ سے ۴۷ تک یہ قصہ مذکور ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ محبت میں ایسے فعل کرینے جیسے اس عورت نے کیے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

چشم لوقا ۱۹: ۱۰ سے ۱۱ اور ۱۲ میں ہے ”زکی نے کھڑے ہوئے خداوند سے کہا دیکھو خداوند میں اپنا اوصال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا مال دغا بازی سے لیا ہے اوسکا چو گناہ دیتا ہوں تو میں یسوع نے اوسکے حق میں کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئے“ دیکھیے یہاں پر خیرات کرنے اور ہر مال واپس دینے سے حضرت مسیح نجات کا ثمرہ دیتے ہیں۔ پس جس طرح ان کتابوں میں نیک اعمال کی وجہ سے گناہ کا بخشا جاتا لکھا ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہے باقی رہا یہ امر کہ عادت میں بہت سے نیک اعمال بہکم و بیش گناہ بخشے جائیگا وعدہ کیا گیا ہے حالانکہ پہل میں کہیں اوسکا پتہ نہیں ہے اسکا مختصر جواب ہے

کہ گناہ بخشا جانا حقیقت میں خدا کے فضل پر موقوف ہے جیسا کہ اوپر ثابت کیا گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نیک اعمال فضل کا ذریعہ ہوتے ہیں لہذا کتب سابقہ و احادیث مذکورہ میں کوئی مخالفت نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ شریعت محمدیہ فضل و رحمت الہی کے ذریعے بہت بیان کرتی ہے پھر اسپر پادری صاحب کو خوش نونا چاہیے مئی کی باب ۲۰ میں پاکستان کے مزدوروں کی تمثیل ملاحظہ کریں حضرت محمد مصطفیٰ رحمتہ اللعالمین ہیں اسلئے انکی اُمت پر رحمت وسیع کر دی گئی ہے آپ تو خود اس رحمت سے بھاگ گئے خود کردہ راہ علاج نیک اعمال کے باعث نجات ہونے پر پادری صاحب دو اعتراض کرتے ہیں اول یہ کہ خبیثہ اعمال نیک انسان کر سکتا ہے سبکی تعمیل اوپر فرض ہے ایک متنفس اپنے فرائض واجب الادا سے نالہ خداوندی خدمت بجا نہیں لاسکتا ہے۔ پس جبکہ جملہ اعمال صالحہ جو انسان کر سکتا ہے اوسکے فرض واجب الادا میں داخل ہیں تو بھلا اپنے بیشتر گناہوں کے عوض میں کیا دیکھتا ہے (صفحہ ۱۳ نیا نامہ)

جواب اسکا یہ ہے اگر خدا رحیم اپنی رحمت سے اونیس فرائض کو گناہوں کا کفارہ بھی کر دے تو کیا پادری صاحب کی حکومت اوپر چل سکتی ہے۔ وادبلا اوپر جو اپنے خدا سے جھگڑتا ہے (یشیہ ۴۴) کیا پادری صاحب نے یہ سچا شعر نہیں سنا ہے رحمت حق بہانہ می جویدہ رحمت حق بہانے جویدہ ہمارے مخاطب اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ دنیا میں اکثر کریم مزاج مالک اپنے نوکر کو بعض وقت ایک کام کے بدلے میں مال مال کر دیتے ہیں اگرچہ اوس نوکر سے پیشتر بہت سی نافرمانیاں ہوتی ہوں مگر اوس شفقت و عنایت کے جوش میں ہرگز انکی طرف وہ مالک خیال بھی نہیں کرتا پھر کیا اوس ارحم الراحمین کا بیانیہ درپار رحمت اتنا بھی کام نہیں کر سکتا جتنا اوسکے ایک اولیٰ مخلوق کی شفقت کر سکتی ہے حالانکہ یہ شفقت اوسی دریا سے بے پایاں کا ایک قطرہ ہے پھر کیسا اندھیر ہے کہ جو کام ایک قطرہ سے نکلتا ہو اہم دیکھتے ہیں اوسکا دریا بیابان سے نکلتا غیر ممکن خیال کریں۔ اسی عیسائی بھائیو ذرا تو سوچو خدا کی رحمت کو کس قدر تنگ ناقص کر کے اوسکی ذات میں دھبہ لگاتے ہو واسے برنامہ نما۔ زیادہ افسوس تو یہ ہے کہ آپ اوس کتاب کو بھی نہیں دیکھتے جسکو مقدس کتاب کہتے ہیں نیک خان کو گناہ بخشا جانا تو آپکی کتاب ہم بیان کر چکے ہیں اب درستی اوس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ارحم الراحمین چاہتا ہے

توسیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے کتاب بشیاء کا باب اول ورتل سے ۸۸ تک ملاحظہ کیجیے وہ اپنے تئیں دہو و آپ کو پاک کرو اپنے بڑے کاموں کو پیرے آنکھوں کے سامنے سے دور کرو بد فعلی سے باز آؤ نیکو کاری سے انصاف کے پیر و ہو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیوہ عورتوں کے حامی ہو۔ اب آؤ ہم باہم حجت کریں خداوند کہتا ہے اگر یہ تمہارے گناہ قمر فرین ہو وین پر برف کے مانند سفید ہو جاؤ گے اور ہر چند وہ سے ارغوانی ہو وین اون کی طرح اوجھے ہونگے۔ اس تمام عبارت سے ظاہر ہے کہ جو کوئی نیکو کاری پر مستعد ہو اور بد کاری چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اوسکی سیئات کو حسنات سے بدل دیگا یہی مضمون قرآن مجید میں ہے مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جسے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے پس بدل دیگا اللہ اوسکی برائیوں کو بھلائیوں سے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آدمی ہرگز ایسے بے نقص اعمال نہیں کرتا جو خدا کی پاک نظر میں پسندیدہ ہوں بلکہ اسکے نیک اعمال بھی گناہ آمیز ہوتے ہیں پھر ایسے اعمال کو گناہ کا کفارہ کیسے کر سکتا ہے اتنے محصلہ۔
جواب ایجناب یہ کون کتا ہے کہ انسان اپنی طاقت سے اپنے اعمال کو گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ ارحم الراحمین اپنی کمال رحمت سے نکو سیدہ اعمال کو برگزیدہ کر کے کفارہ کر دیتا ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کتا بلکہ خدا کی کتا ہے بیکار پکار کر کہ رہی ہیں چنانچہ توریت و زبور اور صحیفہ بشیاء اور خرقل وغیرہ سے اوسکے حوالے اوپر گزریے پھر کیا پادری صاحب اپنے توہمات کی بنیاد پر خدا کی تمام کتابوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ اتنا خیال نہیں کرتے کہ اگر انسان کے کل اعمال بیکار ٹھہرن تو اسکا ایمان بھی بیکار ٹھہریگا کیونکہ وہ بھی ایک عمل قلبی ہے اس صورت میں پادری صاحب کے عقیدے کے بموجب تمام عیسائیوں کی نجات غیر ممکن ہو چکی کیونکہ ایمان جو موجب نجات ہے وہی بیکار اور لائق قبول نہیں نکلا پھر نجات کی کیا سبیل ہے اور اگر ایمان کو پادری صاحب خدا کی پاک نظر میں پسندیدہ سمجھتے ہیں تو اوسکو موجب نزول رحمت اور کفارہ سنیات سمجھ لین کسی انسان کو خدا بنانے اور کسی بگیناہ کو صلیب پر چڑھانے اور جہنم میں بھیجنے کی جہت نہیں سکتا

اب یہاں پادری صاحب کو تمہم ہے کہ خدا تعالیٰ اگرچہ رحمت سے معمور ہے تاہم اوسکی پاک نظر میں گناہ
 نہایت بُری چیز ہے پس اگر وہ اپنی محض رحمت سے گنہگار کو بخشدے تو اوسکی قدوسیت اور عدالت کے
 خلاف ہو (دیکھو صفحہ ۱۲ و ۱۳) اس ہم کو پادری صاحب چند طور پر دفع کریں۔ اول یہ کہ بیشک گناہ اوسکی
 پاک نظر میں نہایت بُرا اور باعثِ تہ اور غصہ آئی ہے مگر وہ خداوندِ خدا رحیم اور مہربان قسم میں بیما
 اور گناہ بخشنے والا ہے (خروج ۲۰) پس مقتضای رحمت اور شانِ عفواری یہی ہے کہ اپنے نکوہید و عاجز
 بندے کو برگزیدہ کرے اور اوسکے گناہوں کو بخشدے اور اگر بڑے کام ناپسندیدہ نہوتے تو ظہورِ رحمت اور مغفرت
 کے کیا معنی تھے دوئم یہ کہ اگر گنہگار کو بخشدینا خلافِ قدوسیت اور عدالت ہے تو ضرور ہے کہ بخشدینے کی صفت
 اوسکی ذات میں نہوگی کیونکہ جو ام قدوسیت کے خلاف ہے وہ کس طرح اوس قدوس میں ہو سکتا ہے
 مگر خدا کی سب کتاب میں پکار رہی ہیں کہ وہ غفور ہے گناہ اور خطا کا بخشنے والا ہے دیکھو زبور ۱۰۳ اور س
 ”وہ تیری ساری بدکاریوں کو بخشتا ہے“ اور صحیفہٴ نوحیا ”تو خدای غفور اور رحیم و کریم ہے تہ میں
 دیکھا اور مہربانی میں بڑھکر“ اور دوسرے مقامات۔ اب پادری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ گنہگار
 کو بغیر سزا نہیں چھوڑ سکتا تو پھر وہ خطا اور بدکاریوں کا بخشنے والا کیونکر ہو سکتا ہے اور اوسے غفور کیونکر
 کہہ سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اگر پادری صاحب کا قول صحیح ہو تو خدا کی کتاب میں غلط ہونی جاتی ہیں
 پھر کیا ممکن ہے کہ کسی انسان پر عصیان کے قول سے خدا کا کلام غلط ہو جاوے اور اوس ذات جامع لکھا
 کی ایک صفت میں دو شبائے ہرگز نہیں۔ ستوئم یہ کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں ”جیسا تمہارا باپ
 رحیم ہے تم رحیم ہو۔ اور مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم مجرم نہ ٹھہراؤ گے معاف کرو تم بھی معاف کیے جاؤ گے
 (لوقا ۱۱: ۲۱) یہاں حضرت مسیح کا یہ حکم ہے کہ خدا کا سارہم کرو اب اگر خدا کا رحیم ہی ہے کہ بغیر سزا دیے
 یا قدیہ خطا وار کا گناہ ہرگز معاف نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ انسان کو بھی ایسی طرح کا رحیم کرنا چاہیے کہ بغیر سزا
 دیے کسی گناہ معاف نہ کرے کیونکہ اگر معاف کر دیکھا تو خدا کا سارہم نہوگا غرض کہ اس حکم سے ثابت ہوا کہ
 گناہ معاف نہ کرو مگر اوسکے بعد ہی حکم ہوتا ہے کہ معاف کرو تم معاف کیے جاؤ گے۔ اب پادری صاحب فرماتے
 کہ اگر خدا میں معاف کرنے کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت قدوسیت کے خلاف ہے تو حضرت مسیح کا یہ کلام

صحیح نہیں ہو سکتا بلکہ یہ جملہ کہ معاف کرو تم بھی معاف کیے جاؤ گے خود دلالت کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ معاف کرنے کی صفت ہے مگر افسوس ہے کہ اسکے برعکس پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوس میں معاف کرنے کی صفت نہیں ہے کیونکہ یہ کہنا کہ گناہ کا معاف کرنا اوسکی قدوسیت و عدالت کے خلاف ہے بعینہ یہی کہنا ہے کہ معاف کرنے کی صفت اوس میں نہیں ہے جسکا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مسیح کا قول غلط ہے۔ اب ناظرین انصاف فرمائیں کہ قرآن و حدیث انجیل کے مخالف ہے یا عیسائیوں کے عقائد باطلہ۔ چنانچہ یہ کہ اوس ذات غیر محدود و قادر مطلق کا ایک پتھر خالی میں بند ہو جانا اور سبکے گناہ اپنے ذمہ لے لینا اور بندوں کے ہاتھ سے ذلیل و خوار ہونا اور ایک بیگناہ کو خطا وار ٹھہرانا اوسکی قدوسیت اور عدالت کے خلاف نہیں ہے اور اپنے خطا وار سے خطا کو معاف کرنا خلاف قدوسیت ہی یہ کیسا اندھیر ہے صاحبو ذرا انصاف کرنا کہ جو عقیدہ ہر طرح خداوند کی قدوسیت اور قدرت اور عدالت کے سراسر خلاف ہے اور سکو تو نہایت خوشی سے مانتے ہیں اور قدوسیت اور عدالت کے موافق بتاتے ہیں اور جو صفت اوسکی صفات کمال میں سے ہے اوسے خلاف عدالت و قدوسیت بتاتے ہیں۔ واسے برسے عقلی ایشان چشم نامہ یعقوب باب ۲ ورس ۱۳ میں ہے ”رحم عدالت پر غالب ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ بالفرض عدالت کا مقتضایہ ہو کہ گنہگار بعد تو بہر بھی بغیر سزا کے چھوڑا جائے مگر جب رحم عدالت پر غالب ہے تو پھر رحم کیوں سے گنہگار کے نہ بخشے جانے کی کیا وجہ ہے غلبہ کے تو یہی معنی ہیں کہ جب کسی عمل پر باہم تعارض ہو تو غالب اپنا کام کر جائے اور مغلوب رہ جائے۔ مثلاً گنہگار کی نسبت رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بخش دیا جائے اور عدل چاہتا ہے کہ سزا پائے مگر چونکہ رحمت غالب ہے عدل پر اسلئے اوسکا بخشا جانا کچھ بعید امر نہیں ہے جب گنہگار کی بخشش میں رحم کا غلبہ کام نہ آیا تو پھر کس کام آئیگا۔

التعریض تمام کتب مقدسہ اس امر میں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں کہ نیک اعمال مغفرت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں اور جو شکوک پادری صاحب کے تھے وہ بھی سب دفع ہو گئے۔

سوال یہ ہے مانا کہ نیک اعمال بخشش کا ذریعہ ہو سکتے ہیں مگر یہ امر تو نہایت شہوار بلکہ غیر ممکن ہے کہ انسان کامل طور سے احکام خداوندی بجالائے اور جیسا کہ چاہیے اوسکی مرضی پر چلے بلکہ ضرور ہے کہ یہ انسان

جو نفسانی خواہشوں سے بھرا اور سو دشمنان سے مالامال ہو کچھ نہ کچھ قصور کرے اور پوری بندگی اس نبی کے پھر اسکی بخشش کی کیا سبیل ہو۔

جو اسباب ای گنہگاروں خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور رحمت الراجحین کا فضل کسی گنہگار کو محروم نہیں چھوڑے گا۔ اول تو اس رحیم نے ہمکو اسی قدر تکلیف دی ہے جسکے ہم تحمل ہو سکتے ہیں وہی احکام ہم پر واجب و لازم کیے گئے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر نہیں (دیکھو نامہ اول یوحنا باب ۵ ورس ۳) جو کوئی ایسا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان پر ایسے احکام فرض کیے ہیں کہ اونکا بجا لانا طاقت انسانی سے باہر ہے وہ خدا کو لازم نہ کہتا ہے اور اوسکی رحمت وسیع کو گھٹاتا ہے کوئی ذمی عقل اپنے خادم کو ایسی تکلیف نہیں دیتا کہ اوس نبی کے پھر وہ رحیم و کریم کیونکر اپنے بندوں کو ایسی تکلیف دے گا۔

دوسرے یہ کہ اگر باوجود طاقت کے احکام خداوندی کی تعمیل میں اسنے کوتاہی کی تو اوسکی نجات کے لیے بھی اوستے دو طریقے رکھے ہیں ایک تو یہ دوسرے شفاعت مقررین ان دونوں طریقوں کا ثبوت جس طرح قرآن مجید سے ہے اسی طرح صحیفہ سابقہ سے ہر چند مقام نقل کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے۔

اول یسعیاہ کے باب ۵۵ ورس ۲۱ میں ہے جو شریر و فاسق اپنے اندیشوں سے باادارے اور خدا کی نظر پھر سے سووہ او سپر رحم کر گیا اور کثرت سے عفو کر گیا۔

دوم صحیفہ یسعیاہ کی بات اور ۱۳ میں ہے ”خداوند فرماتا ہے کہ ای بگشتہ اسرائیل پھر آؤ میں آگے کو پھر گھروں لگا کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں میں سدا تک پنا غصہ نہ رکھو چھوڑو لگا صرف اپنی بدکاری کا اقرار کر کے سو تم تو ایسے بے باک و ستمگے ہیں“ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کماؤ جاتی ہیں اپنی تیلن عاجز کرن اور دعا مانگیں اور میرے منہ سے ہونڈ نہیں اور اپنی بری راہوں سے پھرن تو میں آسمان پر سٹون لگا اور انکی خطائیں بخشوں لگا

پہلے ہم زبور ۲۴ ورس ۱۹ میں پڑھیں تمہے پاس اپنے گناہ کا اقرار کیا اور میں نے اپنی بدکاری نہیں چھپائی میں نے کہا میں خداوند کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کروں گا سو تو نے میری بد ذاتی کے گناہ کو بخش دیا“

پہلے امثال کے باب ۲۴ ورس ۳۱ میں ہے ”وہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہو دیکھا پر وہ جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اوستے چھوڑ دیتا ہے او سپر رحمت ہووگی“ ان مقامات پر جن امور کی وجہ سے بخشش کا

وعدہ یا بخشیدنی کی خبر دی ہے اور نہیں کو ہماری اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں یہی مضمون قرآن مجید میں آیا ہے بحاصل عہد عتیق سے توبہ جو نبی واضح ہو گیا کہ توبہ سے گناہ بخشے جاتے ہیں اب عہد جدید کے حوالے سے۔

ہشتم لوقا باب ۲۴ اور ۳۰م خبردار ہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے اور تے ڈانٹے اگر توبہ کرے اور سے معاف کر اور اگر ایک دن میں سات بار تیرا گناہ کرے اور ایک دن میں سات بار اس کے گناہ کو توبہ کرتا ہوں اور سے معاف کر، اب خیال کر نیکام مقام ہے کہ جب خدا تعالیٰ بندہ کو توبہ کی وجہ سے معاف کر نیکام حکم دیتا ہے تو وہ رحم الرحیم ہو کر خود کیونکر توبہ کرنے والے کے گناہ معاف نہ کرے گا۔

ہشتم حضرت یوحنا فاس گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا بیسہ دیتے تھے مرتبہ باب ۱۰ اور ۱۱م حضرت یوحنا بیابان ہی میں بیسہ دیتا تھا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بیسہ کی مناد می کرتا تھا اب میں کہنے والا اور دیتا ہوں جس میں حضرت مسیح نے توبہ کی عظمت اور کیفیت کو بتلایا ہے یہ بیان ہے ہشتم لوقا کے ۵ باب میں ہے (۴) تم میں سے کون ہے جس کے پاس سو بیسہ ہوں اگر وہ میں سے ایک کھو جائے اور ننانوے کو بیابان میں نچھوڑے اور اس کھوئی ہوئی کو جب تک نہ پاوے ڈھونڈ لے گا (۵) اور پائے خوشی سے اپنے کانڈے پر اوٹھانے (۶) اور گھر میں جاسکے دوستوں اور بیسہ ہوں کو بلا کے نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بیسہ پائی (۷) میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طور آسمان میں ایک گنہگار کے واسطے جو توبہ کرتا ہے ننانوے رہتباروں سے جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے زیادہ خوشی ہوگی (۸) یا کون عورت ہے جس کے پاس سول درہم ہوں اگر ایک کھو جائے اور بیسہ لگے کو نچھوڑے اور جب تک نہ پاوے کوشش سے ڈھونڈ جائے (۹) اور جب پانچ دوستوں اور بیسہ ہوں کو بلا کے نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھو یا ہوا درہم پایا (۱۰) میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کے فرشتوں کے آگے ایک گنہگار کے لیے جو توبہ کرتا ہے خوشی ہوتی ہے (۱۱) پھر اس نے کہا ایک شخص کے او بیٹے تھے (۱۲) انیس چھوٹے بچے کا ایک باپ مال کا حصہ جو مجھے پہنچتا ہے مجھے دے اور (۱۳) ان بیسہ بھائیوں نے باپ کے مال کا حصہ جو مجھے پہنچتا ہے مجھے دے اور (۱۴) اور تھوڑے ان بچوں نے بیٹے نے سب کچھ جمع کر کے ایک ورکے کے پاس

سفر کیا اور وہاں اپنا ملا بہ چالی میں اوڑھایا (۱۴) جب سب خرچ کر چکا اور ملک میں بڑا کال ہوا اور
وہ محتاج ہونے لگا (۱۵) تب اس ملک کے ایک رئیس کے یہاں جا لگا اور اسے اپنے کھیتوں میں سو
پرانے بھیجا (۱۶) اور اسے آرزو تھی کہ اون چھلکوں سے جو سو کھاتے ہن اپنا پیٹ بھرے کہ کوئی ہے
نہ تیا تھا (۱۷) تدرہوش میں آئے کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدور دن کو بہت وٹی ہر اور میں بھونگون تھا ہوں
(۱۸) میں اونٹ کے اپنے باپ پاس جاؤنگا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ نے آسمان کا اور تیرے حضور گنا
کیا ہے (۱۹) اور اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کھلاؤن مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کے مانند بنا
(۲۰) تب اونٹ کے اپنے باپ پاس چلا اور وہ ابھی دور تھا کہ اوسکو دیکھ کے اوس کے باپ کو رحم آیا اور دور
اوسکو گلے لگا لیا اور بہت چوما (۲۱) بیٹے نے اوسکو کہا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیرے حضور
گناہ کیا اور اب اس قابل نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کھلاؤن (۲۲) باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھی سے اچھی
پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پانوں میں جوتی (۲۳) اور پیٹے ہو
بچھڑے کو اس کے پیچ کر کے کھائیں اور خوشی منائیں (۲۴) کیونکہ میرا بیٹا سوا تھا اب جیسا ہے کھو گیا تھا
اب بلا ہر تب وہ خوشی کرنے لگے ،، سبحان اللہ کیا عمدہ اور عجیبان حضرت مسیح نے فرمایا واقعی وہ
ارحم الراحمین ایسا ہی مہربان ہے جیسا یہاں بیان ہوا پورا دراصل صاحب راونکے تمام ہم مشرب اس باب
بتطرانصاف ملاحظہ فرمائیں بھلا کہاں یہ مضمون اور کہاں وہ کہ بغیر نرا دیے خدا چھوڑتا ہی نہیں ذرا
کچھ تو غور کیجیے کہ جب خدا تعالیٰ صرف بندے کی توبہ سے اسے خوش ہوتا ہے تو بھلا فدیہ اور کفارہ کی
کیا حاجت ہے توبہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا خوش ہونا جس طرح حضرت مسیح نے تمثیل میں بیان بیان
کیا ہے اس طرح حضرت ختم المرسلین نے ارشاد فرمایا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے اونٹنی
پر سوار ہو کر سفر کیا اور جنگل میں پہنچ کر درخت کے نیچے سو گیا اور اونٹنی اوس کے پاس تھی اوس پر اوسکا
سلمان کھانی پیئے وغیرہ کار کھا تھا کبارگی سو کر جاوٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی نذر دہے مترد پریشان ہوا
تیسے پر جا کر ادھر ادھر دیکھا کہ میں نشان نہ ملا انجام کار زندگی سے مایوس ہو کر بھوکا پیاسا اگر ٹھیکہ
اور اس امر کا یقین اوسے ہو گیا کہ اب موت آئی یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ اوسکی اونٹنی چلی آئی ہے یہاں

اس حالت میں اپنی اوٹینی کو دیکھ کر جس قدر خوش ہوتا ہے خدا تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے اس کے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسکا اصل تمام کتب سابقہ اس امر میں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں کہ توبہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ بندہ کے گناہ معاف کرتا ہے اور یہی مقتضای رحمت و عدل ہے کہ کون عاقل کہہ سکتا ہے کہ اپنے مجرم سے درگزر کرنا اور اپنے قصور ہار کی عاجزی اور گڑگڑانے پر رحم کر کے اسکا قصور معاف کر دینا خلاف عدل ہے۔

بیان تک تو مختصر طور سے توبہ کا ذکر کیا گیا اب شفاعت کا حال سنئے۔ عیسائیوں نے جو ایک نونگھا طریقہ نجات کا نکالا ہے وہ بالکل خدا کی عظمت اور شان کے مخالف ہے ہمارے نزدیک جس طرح نیک اعمال اور توبہ نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہوتے ہیں اسی طرح شفاعت بھی نزول رحمت کا ایک بہنا ہوتی ہے جس سے شفاعت کرنے والی کا تقرب ظاہر ہوتا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ سوا حضرت مسیح کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ اونکا خیال خام اور نہیں کی کتاب مقدس سے باطل ہوتا ہے چند جہاں میں نقل کرتا ہوں آگنتی کے باب ۱۹ و ۲۰ میں ہے۔ ”اب تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ بخش دیکھے جیسا کہ تو مصر سے لیکے بیان تک و نہیں بخشتا رہا ہے خداوند نے فرمایا کہ میں نے تیرے کئے سے بخشا“

۲ خروج کے باب ۱۴-۱۹ میں فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو جلد بلایا اور کہا کہ میں خداوند تمہارا خدا کا گنہگار ہوں سوا میں تمہاری منت کرتا ہوں فقط اس مرتبہ میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ فقط اسی موت کو مجھے دور کرے چنانچہ وہ فرعون پاس سے نکل گیا اور خداوند سے شفاعت کی اور خدا نے پھو آندھنی بھیجی جو بڑیوں کو لیکھتی رہی اسی طرح باقی وہ میں قرآنی کے وقع کے لیے شفاعت حضرت موسیٰ کی مقبول ہوئی ہے۔

۳۔ جب بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کی اور خدا کا قہر اوپر بھڑکا اور اس وقت حضرت موسیٰ کی شفاعت سے خدا تعالیٰ نے معاف کیا ہے جسکا ذکر خروج کے باب ۳۲ و ۳۳ سے آگے آگے ہے۔

۴۔ حزقیاہ کی سفارش سے بعض بنی اسرائیل کا گناہ معاف کیا گیا چنانچہ تاریخ دوم باب ۱۴ و ۱۵ سے آگے قوم یہ کہیوں کہ ہر سے لوگوں نے افرائیمین سے اور منسی من سے اور اشکارمین سے

اور زبون لون من سے اپنے کو پاک نہیں کیا تھا اور اسکے برخلاف جو لکھا ہوا ہے مسیح کھانا لیکن خرقہ
 نے اسکے لیے دعا مانگی اور کہا امی خداوند کریم تو ہر ایک کو جسے خدا کو جو اسکے باب داوون کا خدا
 خدا ہے ڈھونڈھنے کو دل لگا یا ہو معاف کر اگرچہ بیت قدس کی طہارت سے پاک نہوا ہوا اور خداوند
 نے خرقہ کی سنی اور لوگوں کو معاف کیا، غرض کہ جا بجا کتب مقدسہ میں شفاعت کے سبب گناہ
 کا بخشا جانا لکھا ہے اور اگر کسی کو یہیم ہو کہ یہ دنیاوی شفاعت ہے آخرت میں کوئی انسان شفاعت نہیں
 اور مسکا جواب یہ ہے کہ جس طرح گناہوں کا معاف کرنا خدا سے یہاں وہی ان ہوگا جو خدا کے غضب کا
 ٹالنا یہاں ہے ہی آخرت میں ہوگا پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں تو انسان شفاعت کر سکے اور آخرت میں نہ کر سکے
 حضرت مسیح علیہ السلام کو جو شفیع کہا گیا ہے اسکے بھی یہی معنی ہیں اور حواری میں وغیرہ جو حضرت مسیح کی شفاعت
 سے امت کے گناہوں کی معافی بیان کرتے ہیں یا مثلاً یوحنا حواری یون کہتے ہیں کہ "مسیح کا لو
 ہلو سا گناہوں سے پاک کرتا ہے"، اسکے معنی یہ ہیں کہ جو گروہ مقربان الہی شفاعت گناہوں کی
 کرینگے اور نہیں شہید بھی ہیں اس گروہ نے جو اپنی جان خدا کے واسطے دی ہے اور اپنا خون اسکی
 راہ میں نثار کیا ہے اسکی وجہ سے اور نہیں شفاعت کا مرتبہ ملے گا حضرت مسیح اگرچہ واقع میں شہید نہیں
 ہوئے مگر دشمنوں نے اونکی شہادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اپنی دانت میں سولی سے ہی
 دی اب با این ہمہ خدا کا اور نہیں بچا لینا محض اسکی قدرت کے عجائبات میں سے تھا اسکو بچانا
 شمار کرنا چاہے لہذا خدا نے اونکو شہادت کا مرتبہ عنایت کیا اور اس مرتبہ کی وجہ سے حضرت مسیح اپنی
 امت کی شفاعت کرینگے اگرچہ مرتبہ نبوت بھی شفاعت کے لیے کافی تھا مگر مرتبہ شہادت سے اون
 اور ترقی ہوگی اس وجہ سے یہ کہنا صحیح ہوا کہ مسیح کا لو گناہوں کو پاک کرتا ہے کیونکہ وہ شفاعت کرینگا
 بڑا ذریعہ ہے یہ وہ شفاعت ہے جو خدا کی کتابوں کے موفق اور عقل کے بال مطابق ہے پھر کیا پادری صاحب اور
 اونکے متقدموں کی خاطر سے خواہ مخواہ شفاعت مسیح کے وہ معنی لین جو قرآن مجید کے مخالف ہونے کے
 علاوہ عقل بھی دلائل قطعیہ اور روکرتی ہو گیا ایسے معنی سے مخالف ثابت ہوکتی ہے ہرگز نہیں راوی کی تحقیق سے ملاحظہ
 اس بیان سے یہ امر تو ظہر من الشمس ہو گیا کہ خداوند کریم تین طور پر اپنی رحمت کا ایک کو ظاہر فرما کر اپنے

بندوں کو نجات دیکھا مگر ایک امر یہاں اور بھی قابل اظہار ہے جس سے دریا سی رحمت الہی کی نہایت طنیان
ثابت ہوتی ہے وہ رحم الراحمین اپنے گناہگاروں کو بہت کچھ بھروسہ دلاتا ہے اور حضرت داؤد کی زبانی یونہی
ارشاد فرماتا ہے "خداوند رحیم و کریم غصہ ہونے میں دیرما اور شفقت میں بڑھ کر ہے اور سکا جھنکا نا وہی نہیں
وہ غصہ کو اب تک نہیں چھوڑتا (بزرگوار) پادری جوزف اوین اس نے بوری شرح میں لکھتے ہیں کہ "خدا
اپنے لوگوں پر ایسے مہربانی نہیں کرتا کہ وہ بے عیب اور بیگناہ اور اسکی مہربانی کے مستحق ہیں
کیونکہ وہ گناہگار اور اس کے محتاج ہیں وہ علم اور صبر سے اوپر رحم فرما کر اونکے گناہوں کو معاف کرے گا
یہاں سے ظاہر ہے کہ خداوند کریم اپنے گناہگار بندوں کو ہمیشہ عذاب میں نہیں چھوڑے گا اور مقامات
کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے مثلاً حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ "میں شیخے سچ کہتا ہوں
کہ نبی آدم کے سب گناہ اور کفر جو دے بکتے ہیں معاف کیے جائیں گے لیکن وہ جو روح کے حق میں کفر کے
اور اسکی معافی ہرگز نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ کے عذاب کا سزاوار ہو چکا گا (مرقس ۲۸ و ۲۹ و متی ۲۰ و ۲۱)
روح سے مراد یہاں نبی ہو کتب مقدسہ میں یہ معاورہ بہت آیا ہے (دیکھو نامہ اول پو حنا ۴)

انحاصل ان دونوں مقاموں کے ملانے سے ثابت ہوا کہ جو خدا اور رسول پر سچے دل سے یقین لایا ہے
وہ گرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو مگر عذابِ بدی سے نجات پادیکھا جتنا چاہے اور سکا سچا رسول خدا کرم اللہ تعالیٰ
سلب کو اس طرح ارشاد کرتا ہے "ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات علی ذلک الا دخل الجنة ان
ان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق قال وان سرق قال وان سرق قال
نی وان سرق قال وان زنی وان سرق علی رعم الف ابی ذر جو بوند و صدق دل سے کہے کوئی
پرستش کے لائق نہیں ہے مگر خدا اور پھر اسی یقین پر مر جاوے وہ جنت میں داخل ہوگا (یعنی عذابِ بدی
سے نجات پادیکھا ابو ذر کتے ہیں کہا) میں نے کہا اگرچہ او سے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو آنحضرت نے فرمایا کہ
اگرچہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تین مرتبہ ابو ذر نے تعجباً اسی طرح سوال کیا اور وہی جواب پایا بکرتیسے مرتبہ
یہ فرمایا کہ او پر خاک آلودہ ہونے تک ابو ذر کے یعنی گرچہ ابی ذر کے خلاف ہو مگر گناہ نجات پادیکھا۔
حاصل اس تمام کلام کا یہ ہوا کہ انسان دو قسم کے ہیں ایک مومن یعنی اللہ کے ماننے والے اور

اوسکے جمع انبیا کے برحق جاننے والے دوسرے کا فریضی اللہ یا اوسکے کسی رسول کے ماننے والے دوسرے
 قسم کے لیے کوئی طریقہ نجات نہیں بلکہ اوسکے لیے ابدالآباد جہنم میں رہنا ہے۔ پہلی قسم کو اللہ اپنے فضل
 نجات دیکھا اور ہمیشہ کی عیش میں اوشین داخل کرے گا۔ اگر اوشون نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی
 اور کامل طہ پر خدا کی مرضی پر چلے تو اللہ تعالیٰ اوشین اسکی خراج عنایت فرمائے گا اور آتش جہنم سے بچائے
 اور اگر کسی قدر اوس سے تصور ہوا اور پھر وہ نادوم ہو کر بچتا یا اور خداوند کریم کے حضور میں رویا اور گرا یا
 بھی اسی زمرہ میں داخل ہوا اور بسبب اپنی عاجزی کے گروہ صلحا میں شامل ہوا اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا
 ساتھ لیکھا تو بھی اوسکی رحمت دستگیری کرے گی اور آتش جہنم سے اوسے نجات دیگی خواہ کسی کی شفاعت
 ٹھہرے یا محض اوسکی رحمت سے رہائی ملے یا کسی قدر نافرمانی کا فرقہ چکھ کر مخلصی پائے غرض کہ سبھی طریقہ نجات
 ہے جو خداوند کریم نے اپنے برگزیدہ رسولوں کی زبانی بیان کیا ہے اب کون ہے جو اس طریقہ کو غلط بتاتا ہے اور
 انگشت اٹھاتا ہے کیا ممکن ہے کہ خدا کی سقر کی ہوئی بات ایسی ناقص ٹھہرے کہ کوئی انسان اپنی غلط فہمی
 دوسری راہ اوس سے فضل معین کرے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا قدوس و رحیم اپنے تمام انبیا کی معرفت
 اپنی قدوسیت اور وسعت رحمت کا اس قدر اظہار کرے کہ کسی ایماندار کو بغیر وعدہ نجات بچھوڑے اور اگر
 وقت وہ اپنی رحمت کو ایسا تنگ و قلیل ٹھہرائے کہ گنہگار مومن کی نجات محال بتائے اور ایسا طریقہ
 نکالے جس میں اوسکی قدوسیت اور عدالت اور غیور اور اوسکے تمام وعدے غلط اور بیکار ٹھہریں ہرگز
 ایسا نہیں ہو سکتا۔ "بِحَٰنِ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ" بلکہ یہ سب انسان کی نافرمانی اور اوسکی بے عقلی ہے اور بے خبری
 ایشان۔ اگر طالبان نجات اخروی وای خواستگار ان حیات ابدی دوڑو اور اس نجات کو حاصل کر
 خوب خبردار ہو ایسا نہو کہ شیطان تمہارا دشمن و حو کا دیکر ہلاکت میں ڈالے بالیقین جان لو جسے اک
 نبی کا بھی انکار کیا وہ وہل جہنم ہوا خواہ وہ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ یا محمد رسول اللہ خاتم الانبیا پھر کوئی
 نجات نہیں جنہیں تم شفیع جانتے ہو وہ تم سے دور بھاگیں گے اور کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے ہمارے
 سے دور ہو پھر نہ مسیح کو خدا کہنا کام آئے گا اور نہ کفارے پر ایمان لانا آئے آئے گا بلکہ ہولنا جہنم میں لیجا
 اے بھائیو اپنی جانوں پر رحم کر کے میری عرض کو سنو اور غور کرو اور سچی نجات کو ہاتھ سے نہ دو ایسا

کہ وہ دن آجائے کہ پھر پچھانا کام آئے۔

چونکہ ہمارے مخاطب نے کفارہ کی ضرورت عقلی طور پر بھی ثابت کرنا چاہی ہے (جبکہ بطلان متعدد طور سے اور یہ کیا گیا) لہذا ہم معارضہ اور بطلان میں چند دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

دلیل اول عیسائیوں کا یہ انوکھا کفارہ تشلیث اور الوہیت مسیح پر موقوف ہے جسکے بطلان پر عقلی اور نقلی دلیلیں شاہد ہیں پس جیسا وہ سکی بنیاد ہی غلط ہے تو وہ بطریق اولیٰ غلط اور باطل ہوگا۔

دلیل دوم ہم جب پادری صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام بنی آدم علاوہ اپنے گناہوں کے حضرت آدم دوا کے گناہ کی وجہ سے گناہگار ہیں اور گناہگار کا فدیہ گناہگار نہیں ہو سکتا تو اب فرمایا میں کہ حضرت مسیح

بحیثیت الوہیت کفارہ ہوے یا بحیثیت انسانیت مگر کوئی عاقل خدا کا ماننے والا اسکا اعتقاد نہیں کر سکتا کہ الوہیت کی جہت سے کفارہ ہو یعنی الوہیت ذلیل و خوار ہوئی اور سولی دی گئی (نور بالقرآن) کیونکہ

الوہیت ایسی شے نہیں ہے کہ وہ کسی کے قبضہ میں آجائے اور زمین کوئی شے اثر کر سکے اس وجہ سے بالضرور یہی گناہ پر لگا کہ بحیثیت انسانیت کفارہ ہو اور انسانیت کی جہت سے حضرت مسیح آدم زاد ہیں اسی وجہ سے

بہت مقام پر انجیل میں مسیح کو ابن آدم کہا ہے اور جب آدم زاد ہوے تو مثل اور بنی آدم کے گناہگار ہوے کیونکہ مسیح انسانیت کی جہت سے آدم کی نسل سے علیحدہ نہیں ہو سکتے لہذا ضرور ہے کہ گناہگار ہیں اور خدا

آبائی گناہ کے حضرت مسیح کے ذاتی گناہ بھی انجیل سے ثابت ہوتے ہیں مثلاً والدہ کی تعظیم کرنا چاہنا انجیل یوحنا کے باب ۴ میں حضرت مسیح کا قول اپنی والدہ کی نسبت یہ ہے "اسے تعظیم کرنا چاہتا ہوں" اور

یہ "مقام غور ہے کہ ایسی تحقیر مسیح نے اس مقام پر اپنی والدہ کی کی ہے مفسرین بھی اس واقعہ کو ثابت نہیں کیا ہے بلکہ یہاں پر نہایت تحقیر اور بے عزتی کے الفاظ بولے گئے ہیں حالانکہ تعظیم والدین ایسا تاکید ہے کہ

کہ خدا تمہارے لئے اپنے ہاتھ سے لکھ کر حضرت موسیٰ کو عنایت کیا تھا اور اسکے ساتھ نوا کی اور تمہارے (مخارج) کے

۲۰ باب) پھر جو کوئی اسکے خلاف کرے گا وہ بیشک گناہگار ہوگا۔ اسی اصل دونوں جہتوں سے حضرت مسیح کا گناہ ثابت ہے لہذا انوکھا کفارہ ہونا آپ کے عقیدے کے بموجب باطل ہے۔

دلیل سوم یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ عذاب الہی کا باعث ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ

حضرت مسیح علیہ السلام عذاب ابدی میں گرفتار رہیں اور پھر بھی خدا کی عدالت پوری نہ ہو کیونکہ عدالت کا مقتضایہ یہ ہے کہ ہر ایک گناہگار اپنے گناہ کے سبب سے عذاب ابدی میں گرفتار رہے پھر جو شخص کہ تمام عالم کے گناہوں کا مجموعہ ہو جاوے گا اور اس کا کیا حال ہو گا اگر وہ بھی عذاب ابدی میں مثل ہر ایک گناہگار کے گرفتار رہا تو بھی عدالت کے خلاف ہو کیونکہ ادنیٰ مجرم اور اعلیٰ مجرم کی سزا ایک مقرر کی گئی اگر کیفیت میں زیادتی نہیں ہو سکتی تو کیفیت میں ہمیشہ جرم ترقی ہونا چاہیے اور یہاں تو لطف یہ ہے کہ تمام عالم کے گناہ اپنے ذمے لیے مگر تین دن بھی عذاب میں گرفتار رہے اب فرمائیے کہ یہ کون سی عدالت کا مقتضایہ ہے کہ اگر غلام گناہگار ہو تو عذاب ابدی میں گرفتار ہو اور اگر بیٹے کے ذمہ کروڑوں حصہ اور اس غلام سے گناہ زائد ہوں تو بھی عذاب ابدی میں نہ پڑے بلکہ صرف چند پہر گرفتار رہے اس حاصل جس سے عدالت کے قائم کرنے کے لیے کفارہ کی ضرورت عیسائیوں نے ثابت کی تھی وہ ہرگز قائم نہیں رہتی لہذا یہ کفارہ محض فضول اور باطل ٹھہرا۔

دلیل چہارم یہ کہ حضرت مسیح جو تیسرے روز گناہوں کی سزا بھگت کر چلے آئے اگر از روی عدالت گناہوں کی سزا مستحق رہے تھی تو عذاب کے بیٹے کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی چند پہر ہر ایک شخص سزا بھگت لیتا اور پھر ابا و پاپین کرتا اور اگر بیٹے کی رعایت سے کمی کی گئی تو پھر عدالت قائم نہ رہی اور اس کے لئے کی گناہ پیش ہوئی کہ جب خداوند کریم نے رعایت کر کے سزا سے ابدی کی جگہ چند پہر کی سزا قائم رکھی (جو اصل سزا کے مقابل میں کالعدم ہے) تو اگر وہ اس قلیل سزا سے بھی درگزر سے تو اس کی ذات میں کیا نقص لازم آئے گا جو اس بڑی رعایت میں نہیں آتا ذرا انصاف کر کے کہو۔

دلیل پنجم۔ اگر خدا ایسا گناہگار کو بغیر سزایا کفارہ نہیں چھوڑ سکتا تو لازم آتا ہے کہ قبل مسیح جتنے گناہ تھے مثلاً حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور تمام مومنین سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوں کیونکہ اوستو تک مسیح نے ان کے گناہوں کے عوض سزا نہیں بھگتی تھی اور عیسائیوں کے نزدیک کل نئی خواہ انبیاء ہوں یا سنوں سب گناہگار ہیں غرض کہ یہ عقیدہ کہ رہا ہے کہ تمام انبیاء سے کرام اور مقربان خدا سیکڑوں برس تک مثل فرعون اور دیگر منکروں کے جہنم میں پڑے رہے ہوں ان کا ظہرین خود ہی نقصان کریں کہ یہ کیسا عقیدہ ہے میرے کہنے کی حاجت نہیں ہے۔

دلیل ششم۔ تمام عقلاء پر اتفاق کرتے ہیں کہ اپنے مجرم سے درگزر کرنا اور بقتضای رحمت اوسکا
 گناہ عفو کرنا نہایت عمدہ و صفت ہر اسی وجہ سے حضرت مسیح نے اس صفت پر بخشش کا وعدہ کیا ہے اب اگر
 کوئی حاکم اپنے مجرم کو نہ تو بقتضای شفقت چھوڑے اور نہ اوسکے رونے اور گڑگڑانے پر رحم کرے اور نہ کسی
 مقرب کی سفارش سے بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بالکل معصوم ہے اوسکی عوض سزا دے تو فرمائیے کہ ایسے
 حاکم کو دانشمند کیا کہیں گے کیا اوسے بیشہ اور پوقوف کا خطاب دینگے یا یہ خیال نہ کریں گے کہ یہ حاکم بیٹے سے درپردہ
 کسی وجہ سے ناخوش تھا اس واسطے اوسکی سزا کا یہ حیلہ کیا ہے بیشک ایسا ہی کہیں گے ظاہر ہے کہ
 مجرم کو چھوڑ دینا اور بے قصور کو اوسکی عوض سزا دینا عاقل اور منصف کا کام نہیں بلکہ سفید و ظالم کا فعل ہی
 پس اگر ایسے فعل کی نسبت غذای قدوس کی طرف کیجاے جیسا کہ مسیحی کرتے ہیں تو اوسکا سفید اور
 ظالم ہونا لازم آئیگا اور اوسکی حکمت اور قدوسیت باطل ہو جائیگی یا یہ کہنا پڑیگا کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح سے
 ناخوش تھا خود بائیس منہ غرضکہ اسطرح بہت دلیلین اس کفارہ کے بطلان میں ہو سکتی ہیں منصف
 کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے مینے تو چھ لکھدین ہیں حاصل یہ ہے کہ جس طرح تثلیث کا عقیدہ خدا کی توحید
 کے سراسر خلاف ہر اسی طرح یہ کفارہ خدا کی قدرت اور عدالت اور غیوری اور دانائی اور رحمت وغیرہ
 صفات کمالیہ کے بالکل مخالفت ہو ان دونوں عقیدوں سے خدا کی کئی صفیتیں باطل ہوتی ہیں۔
 واضح ہو کہ جب پادری صاحب حتی الوسع اپنے انوکھے طریقہ نجات کے ثبوت میں خوب زور لگا چکے اور اپنے
 گمان میں عقلی طور سے اوسی موافق عدالت ٹھہرا چکے تو شاید اونھیں یہ خیال آیا کہ یہ وہی پورانی تقریر
 ہے جو نئے انشا پر داری کے لباس میں بننے اوسے ظاہر کیا ہے پھر اسکی دھجیان تو اہل سلام خوب اٹھا
 چکے ہیں اب اگر کوئی منصف مزاج دیکھیگا تو کیا کہیگا ایسے صفحہ ۱۸ میں فرماتے ہیں۔ میں بہت زیادہ اعتنا
 پھر عرض کرتا ہوں کہ ابھی یہ گفتگو نہیں ہو کہ آیا وہ سبیل نجات جو کتاب مقدس میں مذکور ہے وہی ہے
 اوسکا اور پڑ کر کیا گیا درست ہے یا نا درست مگر جس کتاب کو قرآن و حدیث خدا کے برحق کا کلام بتا رہی ہیں
 اوسیں صاف صاف کہا ہے کہ صرف یہی راہ نجات کی ہے انتہی مختصر۔
 اب میں بھی بہت زیادہ اعتنا پھر عرض کرتا ہوں کہ مینے جو اس قدر دوسری کر کے یہ بات سنائی ہے وہی ہے

یہ ثابت کر دی کہ تورات و انجیل اور صحت انبیاء میں وہی طریقہ نجات بیان ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں ہے اور وہ انوکھی نجات جسے یاد دہی صاحب متن رہے ہیں عقلاً اور نقلاً باطل ہے اسکی وجہ فقط یہ تھی کہ یاد دہی صاحب اور انوکھے ہم مشرب اپنی غلط فہمی پر متبہ ہوں ورنہ ہمیں اس قدر کتنا کافی تھا کہ وہ کتاب خدا یعنی قرآن مجید جو تمام کتب انبیاء کے مطالبہ صلیہ پر مشتمل ہو کر حافظہ و نگہبان قرار پائی ہو وہ اس انوکھے طریقہ نجات کو غلط بتاتی ہو اور زبان حال کہہ ہی ہو کہ تورات و انجیل میں ہرگز یہ طریقہ نجات نہیں ہے

اختلاف چہارم

اس اختلاف کے بیان میں یاد دہی صاحب نے بہت طولانی تقریر کی ہے مگر حاصل اسکا اس قدر ہے کہ شریعت دو قسم ہے اخلاقی اور رسمی اور شریعت اخلاقی افضل ہے شریعت رسمی ہے۔ جو اعمال بذاتہ نیک ہیں یا بد وہ شریعت اخلاقی کہلاتے ہیں اور جو اعمال بذاتہ نیک ہیں نہ بد بلکہ محض خدا کے حکم سے وہ حلال یا حرام ہو گئے ہیں اور سے شریعت رسمی کہتے ہیں۔ شریعت رسمی خدا کی پاک ذات کا عکس نہیں اور نہ انسان کی کمالیت کا نشان بلکہ ابتدا میں حضرت موسیٰ کو یہ شریعت اسلئے عنایت ہوئی کہ اس وقت کے لوگ شریعت اخلاقی کے متحمل تھے بعد ازاں جب اہل زمانہ اس قابل ہو تو حضرت مسیح نے وہ شریعت بیان فرمائی اور اب شریعت رسمی کی حاجت نہ رہی۔ مگر قرآن و حدیث اس کے برعکس ہیں شریعت رسمی کی تعلیم کرتے ہیں اور تمام بند و بست الہی کو اولٹے دیتے ہیں دیکھو صفحہ ۱۰۸-۱۰۹۔

جواب

ماہرین صحف سابقہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ یاد دہی صاحب کی تمام تقریر محض خیالی ہو شاید کتب عمیق و جدید کو سرسری طور پر دیکھ کر یا محض سنکر نا فہمی سے ایسا خیال اور خون نے اپنے دماغ میں پکالیا ہو اسکا مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید تورات و انجیل کا مصدق ہے آپ کے خیالات کا عبث آپ نے اس قدر طول تقریر کی ہے کہ ہنسنے مانا کہ یہ خیالات آپ نے کتب مقدسہ سے مستنبط کیے ہیں مگر کیا آپ نہیں جانتے کہ مستنبط بھی انسان کا ایک خیال ہے جس میں غلطی ہی ہو اور کئی ہی چیزیں متحمل اور مشکوک

بات سے کوئی یقینی امر ثابت ہو سکتا ہے ذرا آپ ہی الفضاوت کیجیے اور یہاں تو آپ کا خیال یقیناً غلط ہے کیونکہ حضرت مسیح نے نہ صرف شریعت کو بالکل موقوف کیا نہ کوئی شریعت اخلاقی ایسی بیان فرمائی جو پہلے تھی اور نہ قرآن و حدیث کتب سابقہ کے مخالف کوئی رسمی شریعت تعلیم کرتے ہیں البتہ تکمیل کرتے ہیں ان تینوں باتوں کا ثبوت آئینہ اسلام میں بخوبی دیا گیا ہے یہاں مختصر طور سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے دعویٰ کے ثبوت میں ہیں اس قدر کہنا کافی ہے کہ حضرت مسیح اگلی شریعت پر خود عمل کرتے تھے چنانچہ شاگردوں کے ہمراہ عید فصح کی تھی جس کا ذکر مرقس کے باب ۱۴ اور س ۱۲ سے ۸ تک آیا ہے اور پھر اپنے معتقدوں کو اوپر عمل کرنے کو بھی کہا ہے چنانچہ متی کے باب ۲۳ اور س ۲ و ۳ میں ہے ”فقیر اور فروسی موسیٰ کی گدی پر ہیں ایسے جو کچھ وہ نے ٹھہرنے مانے کو کہیں مانو اور عمل میں لاؤ“ دیکھیے یہاں صاف صاف تمام شریعت موسوی کی بجائے اورسی کی ہدایت ہے اور اسی طرح مسیح نے جب ایک کوڑھی چنگا کیا تو اس سے کہا ”جاکے اپنے تھمن کاہن کو دکھا اور جو نذر موسیٰ نے مقرر کی گذران“ (دیکھو متی ۲۳ و لوقا ۱۱) اب ناظرین ملاحظہ کریں کہ جب حضرت مسیح نے خود رسمی شریعت پر عمل کیا اور دوسروں کو اس کی ہدایت کی تو پادری صاحب کا اوستے بیکار تباہ کیسا غلط ہو گیا اور معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث مخالف عمل کے نہیں ہیں البتہ پادری صاحب کے خیال ہل کے مخالف ہیں۔

رہا دوسرا دعویٰ یعنی حضرت مسیح نے اخلاقی شریعت ایسی نہیں بیان فرمائی جو پہلے صحیفوں میں نہ ہو سکا ثبوت اظہر من الشمس ہے جس کا جی چاہے انجیل کو صحت سابقہ سے ملا کر دیکھ لے چند حکام کا حال یہاں بھی ملاحظہ فرمائیے اب میں تیسرے دعویٰ کی تحقیق کے لیے شریعت اخلاقی اور رسمی کو سید قدر بیان کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب نے تو ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ جو اعمال بذاتہ نیک ہیں یا بد او نکاح حکم کرنا یا منع کرنا شریعت اخلاقی ہے (دیکھو صفحہ ۲۰۹) اور جو احکام از خود نیک بد نہیں ہیں بلکہ محض حکم الہی کی وجہ سے اذنی حلت اور حرمت معین ہوتی ہے (صفحہ ۲۱ سطر ۱۲-۱۱) اور اسی صفحہ کی سطر ۲ و ۳ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ”بعض اعمال بذاتہ نیک ہیں جسے خدا تعالیٰ ممنوع ہے اور بعض از خود بد ہیں جسے وہ منوع ہے“ اور صفحہ ۲۲ سطر ۱۳ و ۱۴ میں شریعت اخلاقی کی تمثیل میں یہ بیان کیا ہے کہ محتاجوں کو بیادون تھیموں سے

وغیرہ کی مدد کرنا۔ یوں کہتا ہوں کہ اہل علم اسکو خوب جان سکتے ہیں کہ پادری صاحب کا بیان
 محض ناقص بلکہ باہم متعارض ہے اس کوئی امر شیخ نہیں معلوم ہوتا کیونکہ شریعت اخلاقی اور ان افعال کو
 قرار دینا جو بذاتہ نیک ہیں یا بد اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو افعال بنظر خاص اپنی ذات کے عمدہ
 بین یا برے ہیں وہ شریعت اخلاقی میں داخل ہو سکتے ہیں اس بنا پر شریعت اخلاقی کی وہ مثالیں
 غلط ہو جائیں گی جو اوپر نقل کی گئیں کیونکہ محتاجوں وغیرہ کی مدد کرنا بیشک نہایت عمدہ فعل ہے مگر اسکی
 عمدگی بنظر اوس فعل کے ذات کے نہیں ہے کیونکہ وہ فعل تو یہ ہے کہ اپنی مشقت اور جائفشتانی کی
 کمائی کو مفت دیدینا یا اپنے ہاتھ پیروں کو تکلیف دینا ہے اس میں کسی طرح کی خوبی نہیں ہے دیکھو اگر
 کوئی شخص اپنی کمائی کسی ظالم کو دیدے یا برے کام میں صرف کرے تو اوسے کوئی عمدہ نہیں کہہ سکتا
 حالانکہ وہ فعل یعنی مال کا دیدینا دونوں جگہ ہے اس صفت ظاہر ہے کہ اوس فعل کی ذات میں بھلائی
 اور برائی کچھ نہیں ہے بلکہ دوسری جہت سے اوس میں بھلائی یا برائی آجاتی ہے یعنی جس وقت بد
 کرنے سے ایک مخلوق خدا قابلِ رحم کی حاجت برآتی ہے اور فائدہ پہنچتا ہے اوس وقت وہ فعل عمدہ
 اور نیک کہلاتا ہے اور جب اوس سے ظلم کی اعانت ہوتی ہے اور خلقت کو مضرت پہنچتی تو وہی فعل بد
 کہلاتا ہے اسی طرح قتل کا حال ہے جسکو پادری صاحب نے صفحہ ۲۳ میں بذاتہ اعمال بد میں داخل کیا ہے
 کیونکہ اس فعل کی بھی دو حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی ناحق کسیکو مار ڈالے دوسرے یہ کہ قصاص میں
 مارے پہلا قتل برے ہے اور دوسرا عمدہ ہے حالانکہ قتل میں دونوں برابر ہیں۔ حاصل یہ کہ یا تو جن
 افعال کو پادری صاحب شریعت اخلاقی میں داخل سمجھتے ہیں وہ اونسے بیان سے شریعت اخلاقی
 میں داخل نہیں ہو سکتے یا وہ بیان اونکا غلط ہے۔ دوسرے معنی یہ کہ اون افعال میں بھلائی یا برائی
 پائی جاوے خواہ اونکی خاص ذات میں یہ امر ہو یا کسی وجہ سے آگیا ہو اس تقدیر پر کوئی رسمی شریعت
 نہیں ہو سکتی کل احکام الہی اخلاقی شریعت میں کیونکہ وہ حکیم مطلق جس فعل کے کرنا حکم کر دیا ضروری
 کہ اوس میں کسی طرح کی خوبی ہوگی اور جس سے منع کر دیا بالضرور اوس میں کچھ نہ کچھ برائی ہوگی۔
 اور صفحہ ۲۱ میں نیک اعمال اور نیک قرار دیا ہے جسے خدا تعالیٰ معبود ہے اور بھلائی اور نیک اعمال اور نیک

جنسے وہ منزه ہے اس سے لازم آتا ہے کہ غرور اور تکبر اور مار ڈالنا انسان کے لیے عمدہ فعل ہوں کیونکہ
 اس خداوند کبریا کی ذات ان صفات سے معمور ہے زندہ کرنا اور مایا اوسید کا فعل ہے تکبر اور غرور اور
 زیبا ہے اسی طرح عجز و انکسار کو برا ہونا چاہیے کیونکہ وہ قادر تو اناس سے منزه ہے اسکا حاصل یہ ہوا کہ
 بعض وہ افعال جو انسان کے لیے بڑے ہیں پاوری صاحب کے بیان سے عمدہ ٹھہریں گے اور بعض عمدہ افعال
 بری ہو جائیں گے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ شریعت اخلاقی کا بیان جو پاوری صاحب نے کیا ہے
 وہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب شریعت رسمی کا حال سنئے وہ بھی غلط ہے کیونکہ بوجہ اونکی تحریر کے
 جب شریعت رسمی وہ افعال ٹھہرے جو از خود نیک بدنہوں بلکہ محض حکم الہی کی وجہ سے حلال یا حرام ہوں
 ہوں تو اوپر وہی اعتراض ہوگا جو خود اونہوں نے صفحہ ۲۰ کی سطر ۱۲ سے لکھا ہے یعنی اونکو خواہ مخواہ
 نیک و بد قرار دیکر بے وجہ آدمیوں کو تنگ کرنا ٹھہرا صفحہ ۲۴ میں پاوری صاحب نے احکام رسمی کے
 شروع ہونے کی وجہ بیان کرنا چاہی تھی مگر نہیں ہو سکی صرف ایک مثال پر کفایت کی ہے لگتے ہیں کہ
 در دیکھیے کہ دال بجات یاروئی وغیرہ آدمی کی خوراک ہے اور وہ از خود اچھی ہے مگر جب حکیم کسی مریض کو
 اوسکا کھانا منع کرتا ہے تو اس باعث سے نہیں کہ وہ بذاتہ بری ہے بلکہ کسی خاص مصلحت اور جب وہ عرض
 پوری ہو جاتی ہے تو پھر اجازت دیتا ہے، یہ بیان بھی کئی وجہ سے مخدوش ہے اول یہ کہ رسمی احکام
 اونہیں قرار دیا ہے جو از خود نیک ہیں نہ بد اور دال بجات وغیرہ یا اونکا کھانا پاوری صاحب کے نزدیک
 از خود اچھا ہے پھر دال بجات شریعت رسمی کی مثال کیونکر ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ شریعت سابقہ
 کے کل حرام چیزیں مثل دال بجات کے تھیں اسپر کیا دلیل ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض چیزیں
 مثل دال بجات کے تھیں اور بعض مثل زہر کے جو دال بجات کے مانند تھیں وہ بعد کو
 شریعت عیسوی یا شریعت محمدی میں حلال ہو گئیں مثلاً اونٹ وغیرہ کا گوشت
 اور جو زہر کے مانند تھیں وہ حرام رہیں جیسے سور کا گوشت وغیرہ۔

تیسرے یہ کہ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ رسمی احکام وہ نہیں ہیں جو محض حکم الہی کے باعث حلال
 یا حرام ہو گئے ہیں بلکہ قطع نظر حکم کے منفسہ اونکی ضرورت تھی کیونکہ مریض کو بعض چیزوں سے پرہیز کرنا

ضروری ہوتا ہے اور ان اشیاء کا استعمال بنفسہ او سے مفسد ہوتا ہے کچھ حکیم کے کہنے پر موقوف نہیں ہے
 البتہ اکثر اوقات اسکی مضرت کا مرضی کو علم نہیں ہوتا واقعی اور سچی بات ہی ہی جو اس مثل سے
 سمجھی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ مثال تو ہمارے مفید مدعا ہے نہ پادری صاحب کے کیونکہ کھانے کی
 چیزوں کی مختلف حالتیں ہیں کسی مریض کو تو صحت کے بعد مطلق اجازت دی جاتی ہے کسی کو قطعاً کبھی
 ہر اتنا ہے کہ تم فلان شے کھانا بعض وقت حکیم کسی اشیاء کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور بعض وقت کسی کا یہ
 کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طلبیے جن اشیاء کے استعمال کا پہلے حکم دیا تھا اور نکاح استعمال پھر کبھی نکر اسکے
 گو کسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو یا جن چیزوں کو منع کیا تھا اور نہیں پھر منع نکر سکے یا اونکی جگہ دوسری
 اشیاء کا استعمال یا پرہیز نہ بتا سکے بلکہ ہر عاقل ہی کہیگا کہ مریض کے حال کے مطابق ہر طرح کا تغیر
 ہو سکتا ہے اسیں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ایک مریض کا حال تغیر ہوتا ہے اور حسب حالت
 اسکے دوا و غذا دی جاتی ہے اسی طرح مزاج عالم کے تغیر کا حال ہے وہ حکیم مطلق اس کے حسب حال
 حکام فرماتا ہے جنکی وجہ سے امراض روحانی سے انسان نجات پاتا ہے اسی وجہ سے شریعت موسوی
 کے بعض احکام شریعت عیسوی میں متغیر ہوئے اور بعض شریعت محمدی میں اور بعض کو شریعت
 عیسوی نے بدلاتھا مگر شریعت محمدیہ نے پھر بحال کیا جیسا کہ آیتیں اور سور کی حرمت ہے کہ تورات
 میں جس طرح ان دونوں چیزوں کو حرام بتایا تھا قرآن مجید میں بھی اور نہیں حرام بتایا گیا۔
 اسی حاصل پادری صاحب نے حسبدر بیان شریعت اخلاقی اور رسی میں کیا ہے وہ اول سے آخر
 تک غلط اور باہم متعارض ہیں کمان تک بیان کریں جب وہ شریعت اخلاقی اور رسی کے
 معنی ہی نہیں بیان کر سکتے اور اسکے مطلب ہی کو نہیں سمجھ پھر اونکا اعتراض بجز ناتمنی کے اور
 کیا ہو سکتا ہے جس بنیاد پر وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہی درہم و برہم ہے۔ اس بات
 پر تو تمام عقلا کا اتفاق ہے کہ اس حکیم مطلق علام الغیوب اور کریم و رحیم کے احکام مصلحت اور
 خوبی سے خالی نہیں ہو سکتے جس شے کا وہ حکم کر گیا بلاشک اسکی بجا آوری میں بندے کے لیے
 نفع ہے اور جس امر سے وہ منع کر گیا بالضرور اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے البتہ احکام الہی و دطرح

کے ہوتے ہیں ایک وہ جنکا نفع و ضرر عقل سے معلوم ہو جاتا ہے دوسرے وہ جنکا نفع و نقصان معلوم نہیں ہوتا پہلی قسم کا نام احکام عقلی اور دوسری قسم کا نام احکام تعبدی ہے کتب اہل اسلام میں ان دونوں قسموں کی مثالیں بعض مقام پر ایسی دی ہیں جسکی وجہ سے علماء برسیجیہ پہلی قسم کو شریعت اخلاقی سمجھے اور دوسرے کو رسمی اول تو اونسے ہی غلطی کی کہ یہ احکام تعبدی اور عیسائیوں کی مصطلحہ شریعت رسمی ہرگز ایک نہیں ہو سکتی ورنہ تشکیک پرستی کو شریعت رسمی کہنا پڑیگا دوسرے یہ کہ بعض نام عیسائیوں نے کچھ اوپر اور بھی اضافہ کیا اور غلطی میں اور غلطی بڑھائی مثلاً ہر ایک شے کی حلت و حرمت کو رسمی شریعت میں دخل کر دیا اور اصلی مدعا کو نہ سمجھا اسکا اہل اسلام نے اس امر میں بھی گفتگو کی ہے کہ احکام معقولی اور تعبدی میں سے کون احکام افضل اور اعلیٰ ہیں اور کون ادنیٰ ہیں اکثر کی یہ قرار پائی ہے کہ احکام تعبدی سے احکام معقولی افضل ہیں مگر اسکی یہ وجہ نہیں ہے کہ احکام تعبدی میں بذاتہ کوئی خوبی نہیں ہے جیسا کہ پادری صاحب شریعت رسمی میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جتنے احکام اسی میں خواہ عقلی ہوں یا تعبدی سب میں کسی طرح کی خوبی ضرور ہے یہ بات جدی ہے کہ اوسکی خوبی ہمیں معلوم ہو۔ جو وقت حکیم نسخہ تجویز کرتا ہے تو ہوشیار مریض بہت سی دواؤں کے نفع و نقصان کو جان لیتا ہے اور بعض کو نہیں جانتا مگر اوسکے جاننے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اوس دوا میں ہنسنہ کوئی نفع و نقصان ہو یہ دو قسمیں احکام اسی کی جو بیان کی گئیں ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں یعنی احکام معقولی میں بعض ایسے ہوں جنکا نفع و نقصان دائمی ہو اور بعض ایسے ہوں جنکا دائمی نہ ہو بلکہ ایک وقت میں ہو دوسرے وقت میں نہ ہو اور بعض احکام تعبدی کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں مگر ظاہر ہے کہ جب خود نفع و نقصان کا معلوم کرنا بعض وقت بہت دشوار ہوتا ہے تو اس امر کا دریافت ہونا کہ اسکا نفع یا ضرر دائمی ہے یا غیر دائمی نہایت دشوار ہوگا۔ جن احکام کا نفع و ضرر فی نفسہ دائمی ہوگا اور بعض احکام میں ہمارے نزدیک نسخ ہوتا ہے۔

توریت کے بہت سے فیوادات اسی قبیل کے تھے جنکو شریعت عیسوی اور محمدی نے اوٹھا دیا یعنی یہ بات ظاہر کر دی کہ ان احکام کا نفع و ضرر دائمی نہ تھا اب جب تک پادری صاحب ثابت نہ کر دینے

کہ قرآن و حدیث میں وہ احکام تعلیم کے لئے جو نفع سے خالی ہیں اور وقت تک یہ کہنا کہ قرآن و حدیث بند و بست الہی کو اولے دیتے ہیں سراسر اونکی اولٹی سمجھ کا ثمرہ ہی مگر میں نہایت سچائی اور بڑے استحکام سے کہتا ہوں کہ اسکا ثبوت غیر ممکن ہی پادری صاحب نے نیاز نامہ میں چند احکام کو رسمی قرار دیکر ناکارہ بنایا ہے آئینہ اسلام میں اسکا جواب دیا گیا اور اس میں بھی اپنے موقع پر لکھا گیا اس قدر تحریر سے اہل انصاف پر ظاہر ہو گیا کہ پادری صاحب کا اعتراض بالکل بے بنیاد و بوجہ نہ تھا فہمی اور دھوکا دہی کے اور کوئی منشا اسکا نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تعلیم قرآن و حدیث کا کتب سابقہ سے مقابلہ کر کے طالبان حق پر ظاہر کر دوں کہ شریعت محمدیہ بند و بست الہی کے بالکل مطابق اور اونکی مکمل ہے اور پادری صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث بند و بست الہی کو اولے دیتے ہیں محض غلط تعلیم اول خدائے خالق عالم کو ماننا اس تعلیم میں تمام کتب آسمانی متفق ہیں علاوہ اسکے یہ امر کچھ ایسا خطرناک ہے کہ ہر ایک انسان انصاف کی نظر سے اپنے دل میں اسکی تصدیق پاتا ہی گرا تا دہی قابل اعتبار ہی جو اسکی عظمت و شان کے موافق ہو یعنی بتنی اونکی صفتیں ہیں اونکو بھی علی وجہ الکمال ماننا ہوا اور اگر ماننا صرف زبانی ہے اور دل میں ایسے عقیدے بھی رکھتا ہے جو اونکی شان کے مخالف ہیں تو وہ ایمان کسی شمار میں نہیں ہو سکتا مثلاً خدائے تعالیٰ کی اعلیٰ صفات میں سے یکتائی بھی ہے یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ اسکا کوئی نظیر نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی خدا کو یکتا جانے یا صرف زبان سے یکتا کہے اور عقیدہ ایسا رکھے جو اسکے مخالف ہو مثلاً عیسائیوں کی طرح تثلیث کو مانے اور حضرت مسیح اور روح القدس کو خدا کے مانند جانے وہ ہرگز خدا کو نہیں مانتا کیونکہ جسے وہ مان رہا ہے وہ یکتا و بی نظیر نہیں ہے اور خدا کی ذات یکتا و بی نظیر ہے پس جسے وہ مانتا ہے وہ خدا کی ذات نہیں ہے اسوجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی حقیقی خدا پر ایمان نہیں لائے کیونکہ تثلیث پر اونکا ایمان ہے ایک چھوڑ دو دو کو خدا کا مانند جانتے ہیں اس سے خدا کی یکتائی بالکل باطل ہوتی ہے اسی طرح اونکی صفات میں سے غفاری اور غیوری اور قدوسی وغیرہ ہی ان صفات کا بھی عیسائی صرف زبانی اقرار کرتے ہیں اختلاف رسوم میں جو کفارہ کا عقیدہ بیان ہوا ہے وہ بالکل ان صفات کے مخالف ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ایتعالیٰ نے بغیر سزا یا کفار کے گناہگار کو بچھڑا تو وہ کسی طرح غفار نہیں ہو سکتا اور جب وہ دنیا میں آکر اپنے عاجز بندوں کے ہاتھ سے ذلیل و خوار ہوا تو وہ کسی طرح غیور نہیں کہلا سکتا اور جب اونے تمام لوازمات انسانی اختیار کیے تو قوروسیت اور سکی بطل ہو گئی۔ الغرض عیسائیوں کے عقیدے سے خدا سے وحدہ لا شریک کی صرف توجید ہی بطل نہیں ہوتی بلکہ بہت سے صفات نیکو سمیٹے ہوئے جاتے ہیں افسوس صد افسوس کہ پھر بھی عیسائی اپنے تین ایماندار سمجھتے ہیں مگر عقل و انصاف ہی کہتا ہے کہ ایسا ایمان کسی شمار میں نہیں ہو سکتا کیونکہ جس ذات میں صفات مذکورہ نہیں ہیں وہ خدا ہی نہیں ہے پھر اوسکو ماننا خدا کا ماننا نہیں ہے اور اسلئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حضرت سرور عالم کی زبانی اہل کتاب کی نسبت صاف فرما دیا ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے چنانچہ سورہ توبہ کی آیہ ۲۹ میں ہے کہ لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں جو اللہ و رسول نے حرام کیا ہے اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے۔

اور سورہ بقرہ کی آیہ ۶۲ میں ایمان لانے کی ترغیب اس طرح دی گئی ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْيَوْمَ يَكْفُرُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

نصاروی اور صابئین (انجمن سے) جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نہ کلام کرے اونکے لیے بدلہ ہے اونکے پروردگار کے پاس اور نہ اونکو کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم کھا دیں گے۔

پہلی آیت میں تو اہل کتاب صاف صاف ایمان کی نفی کی گئی تھی اس آیت میں عمنسائنی ہے کیونکہ جب اونکو ایمان لائے گا حکم ہوا تو اونکا پہلا ایمان کا عدم شمار کیا گیا اور چار فرقوں کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا حکم ہوا اور یہ بشارت دی گئی کہ جو کوئی سچے طور پر ایمان لائے اور نیک کام کرے اور سکی نجات ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ یہ چاروں فرقے اللہ کو اور قیامت کے دن کو جیسا کہ وہ ہی نہیں مانتے منافقین اگر اللہ کو اور قیامت کے دن کو مانتے تو بظرف جزا و سزا نفاق نکرتے۔ یہود کو باجاء بعد یہ میں بھی بے ایمان کہا ہے۔ غرض کہ یہود کا ایمان بھی قابل عقاب

نہیں قیامت کا ذکر تورات میں بالکل نثار دہرا اسی وجہ سے بعض فرقے یہود کی قیامت کے بالکل
 منکر ہیں اور دوسرے صحیفوں میں قیامت کا کچھ ذکر ہے مگر بہت محفل طور پر اس وجہ سے کوئی یہودی
 قیامت پر پورا پورا ایمان جیسا کہ چاہیے نہیں رکھتا اور عیسائی تو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کو
 خدا کے نہ ماننے کا ذکر تو اوپر کیا گیا اور قیامت کا نہ ماننا بھی اس وجہ سے ہے کہ جس طور پر ادا سکا
 وقوع ہوگا اوستور نہیں مانتے اسوجہ سے جس قدر کہ مانتے ہیں وہ مثل ماننے کے ہر ہی صابھی یہ لوگ تو سارہ پرست
 انکا ماننا ظاہر ہی تھا حاصل کسی فرقے کے یہ دونوں عقیدے ٹھیک نہیں ہیں اور اسکی بری وجہ تو
 اونکی غلط فہمی ہی مگر کسی قدر اونکی کتابوں میں بھی بیان قاصر ہی جسکی وجہ سے وہ ایسے اہم میں
 مغالطے میں پڑ گئے۔ علاوہ اسکے جب عیسائیوں کے نزدیک تثلیث و کفارہ کا عقیدہ خود اونکی
 کتاب سے صاف ثابت ہے تو بموجب اونکے اقرار کے اونکی کتاب ناقص اور مورد اعتراض ہے
 قرآن ہی خدا کی وہ سچی کتاب ہے جسے ہم کو اس مغالطے سے نکالنا اور اپنا سیدھا راستہ بتایا ہے میں
 نہیں کہ قرآن مجید میں جس صفائی اور عمدگی اور تفصیل سے خداوند تعالیٰ کی ذات اور جمیع صفات کا
 بیان ہے کوئی کتاب میں نہیں پایا جاتا اور یہی حال قیامت کا ہے کہ جابجا کس کس دردناک طور سے
 اوسکا ذکر کے اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے اور کس کس عمدگی سے اوسکی حالت کی تفصیل کی ہے جس سے
 بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ بیشک یہ خدا کی کامل کتاب ہے جسے خدا کی اگلی کتابوں کو پورا کر دیا ہے جو
 قرآن ہی کے ماننے والے یعنی مسلمان خدا کے اور قیامت کے سچے ماننے والے ہو سکتے ہیں اسی
 کو وہ نے خدا کو اوس عظمت اور شان کے ساتھ مانا ہے جیسا کہ چاہیے اور قیامت کو اوس حالت کے
 ساتھ تسلیم کیا ہے جو واقع میں ہے اسی واسطے قرآن مجید اور احادیث میں یہ صفت خاص مسلمانوں
 کی قرار دی ہے (دیکھو آیت ۲۳۲ سورہ بقرہ اور آیت ۱۵ اور آیت ۴۴ سورہ توبہ و صحیح مسلم کی کتاب
 الایمان وغیرہ) یہاں سے اون صاحبوں کی خوش فہمی قابل ملاحظہ ہے جو آیت مذکور سے یہود و نصاریٰ
 کی نجات ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس آیت میں تو اونا ایمان ہی کا عدم شمار کیا گیا ہے اور اونکو
 ایمان لانے کا حکم ہوا ہے۔

تعلیم دوم و سوم خدا سے محبت رکھنا اور کثرت سے اوسکی یاد کرنا یہ دونوں باتیں باہم
 ایک دوسرے کو لازم ہیں کثرت سے یاد اوسکی ہوئی ہے جسکی محبت دل میں سما جاتی ہے۔ اور
 زیادہ یاد کرنا جس طرح محبت دلی پر شہادت دیتا ہے اسی طرح محبت دلی کو بڑھاتا ہے ہر تجربہ پر
 ناہے۔ ان دونوں باتوں کی تعلیم قرآن و حدیث میں اس تفصیل اور تاکید و تاکید سے ہے جس سے
 یثابت ہوتا ہے کہ گویا یہ مقدس کتاب خاص اسی کی تعلیم کے لیے نازل ہوئی ہے۔

ذریعہ میں بھی خدا سے محبت رکھنے کا حکم ہے مگر اوس میں اون باتوں کا نشان بھی نہیں ملتا جو قرآن
 حدیث میں ہیں اور انجیل میں بعینہ توریث کا مقولہ نقل کر دیا ہے کیسے علی گیل نہیں کی ناظرین

عمد عتیق و جدید

قرآن مجید و حدیث

<p>تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھو (ہستہ ثنائی) اور خداوند کے سارے مقدر لوگو اور سب محبت رکھو (زبور ۲۱) یسوع نے اوس سے کہا خداوند کو جو تیرا خدا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری سمجھ سے پیار کر۔ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے (متی ۲۲/۳۷)</p> <p>(لوقا کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم خود حضرت مسیح نے بیان نہیں کیا بلکہ ایک شریعت کے ماہر نے بیان کیا چنانچہ لوقا باب ۱۰ اور ۲۵ میں ہے اور دیکھو ایک شریعت سکھانے والا اٹھا اور یہ کہے اوسکی آزمائش اس سے مقصود ہے کہ تمہی اور لوقا کے بیان میں</p>	<p>اگر تمہارے باپ دادا سے اور تمہاری اولاد اور بھائی بنیاد اور تمہاری جو روین اور تمام برادری اور تمہاری کمائی اور سوداگری جسکے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اوسکے رسول سے اور اوسکی راہ میں سعی کرنے سے تو منتظر ہو کہ خدا اپنا عذاب لاوے (توبہ آیت ۲۴) تمہیں باتیں جس میں پانی جا میں اوسنے ایمان کا مزہ پالیا (۱) اللہ اور اوسکا رسول زیادہ محبوب ہیں اوسے کل چیزوں سے (۲) جس کسی کو دوست رکھے اوسے اللہ کے واسطے رکھے (۳) کفر میں لوٹ آنے کو ایسا نا پسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو نا پسند کرتا ہے (بخاری و مسلم) پھر حصول</p>
---	---

قرآن مجید و حدیث

عبدالعزیز و حبیب

محبت کے لیے دعا تعلیم ہوئی ہی اللہم انی اسئک
 جبک الخ اسے اللہ میں تیری محبت اور جو مجھے
 دوست رکھے اور سکی محبت اور جو کام مجھے تیری محبت
 تک پہنچا دے تجھے چاہتا ہوں۔ اسے اللہ تو
 اپنی محبت مجھے اپنی جان سے اور اپنے گھر کے
 لوگوں سے زیادہ عزیز کر دے اور پیار سے کوٹھڑے
 پانی کی چاہ سے زیادہ اپنی محبت کی چاہ دیکھے
 یعنی پیار سے کو جس قدر ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے
 اوس سے زیادہ تیری محبت مجھے محبوب ہوگا (ترمذی وغیرہ)

اس آیت اور حدیث میں جس تفصیل و تاکید سے خدا کی محبت رکھنے کا بیان ہوا ہے یہ سب میں ہرگز نہیں ہے
 آیت میں اون تمام چیزوں کا ذکر کر کے جن سے انسان کو زیادہ تعلق اور محبت ہو کر تھی یہ ظاہر کر دیا
 کہ ان سب سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت ہونا چاہیے۔

حدیث میں اس تفصیل کو صرف ایک لفظاً مآسواہ میں ختم کر دیا جیسا کہ مطلقاً اسی لفظ کی شرح
 میں لکھتے ہیں مآسواہ امی من نفس وولد ووالد واهل و مال وکل شیء یعنی ایمان کا مزہ اوسے
 پایا جس نے اپنے جان اور اولاد اور باپ دادے اور اہل و عیال اور مال اور کل شے سے اللہ اور
 رسول کو زیادہ دوست رکھا۔ اس حدیث کا دوسرا امر بھی محبت خدا کے کمال کو بتاتا ہے
 کیونکہ اوسکا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے محبت نہونا چاہیے مگر اللہ ہی کے واسطے یہ بات بھی

۱۱ یوری دعا اس طرح ہے اللھم انی اسئک حبیب وحب من یحبک و العمل الذی یصلغنی حبک اللھم
 اجعل حبک احب الی من فی فی و اھل و اولاد من الماء البارد الی العطشان ۱۱

۱۲ اس میں پیر اور پیاری دعا میں غور کرنا چاہیے کہ کس عمر کی ہو ایک دعا فی حالت کی نسبت دیکر خدا کی محبت کا
 اندازہ بیان کیا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ وہ اندازہ ہے جس بڑھ کر محبت نہیں ہو سکتی یہ سب میں کس مقام پر الہی کا نشان نہیں

ہو سکتی ہے کہ محبت الہی میں کمال ہو جا اور بجز اسکی محبت کے کوئی خیال دل میں نہ رہے یہ امر بھی سنا
 لڑنا ضرور ہے کہ قرآن مجید میں صرف محبت الہی کے حکم پر اکتفا نہیں کی بلکہ بھی اور جھوٹی محبت میں بیزاری
 کرنے کے لئے امتحان کا طریقہ بھی بتایا ہے چنانچہ اپنے کلام مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نَزَّيَا قَوْلًا لِّكُنْتُمْ لِي كُفْرًا فَاتَّبِعُونِي كَمَا دَرَسَ (اے محمد) اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری
 تابعداری کرو۔ ہر عاقل اس بات کو تسلیم کر لگا کہ سچی محبت کی عمدہ نشانی یہ ہے کہ محبوب کا ایسی جو
 پیغام پہنچائے اسے بسر و چشم قبول کر کے نہایت دل سے اسکی تعمیل میں سعی کرے اور اگر کوئی شخص
 محبت کا دعویٰ کر کے محبوب کے پیغام رسان کی بات نہ سنے وہ اپنے دعویٰ میں محض جھوٹا ہے
 ہرگز اسے محبت نہیں ہے۔

بٹھا کر اس صاحب اس آیت سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آمین خدا سے محبت رکھنا انقیاد ہی امر سے
 مستفید کیا ہے یہ محض اونکی غلط فہمی ہے اس آیت میں محبت الہی کی صرف کسوٹی بیان کی گئی ہے
 جسکے بغیر محبت کا حکم مفید نہیں ہو سکتا۔ احوال کئی طور پر قرآن و حدیث کو کتب سابقہ پر اس
 تعلیم میں ترجیح ہے اول تو کتب سابقہ میں یہ تفصیل نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ دوسرے تو یہ
 یہ کہ میں یہ شدید نہیں ہے جس سے نہایت مرتبہ کی تاکید اس حکم میں سمجھی جاتی ہے اسکی مثال
 ایسی ہے کہ ایک حاکم تو کسی کام کا صرف حاکم ہے اور دوسرا حاکم یہ بھی کہہ سکتے کہ اگر تم اس کام کو نہ کرو
 تو تمہارا مال و اسباب ضبط کر کے تمہیں دائم الجس کر دیا جائیگا۔ ان دونوں حکموں میں فرق ہے
 اسی قدر قرآن مجید اور کتب سابقہ میں سمجھنا چاہیے تیسرے یہ کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ رسول خدا
 سے بھی وہ محبت ہو کہ دوسرے سے نہو اور اسی طرح راہ خدا میں سعی کرنا بھی اسے زیادہ محبوب ہو اس
 معلوم ہوتا ہے کہ خدا سے نہایت اعلیٰ مرتبہ کی محبت رکھنے کا حکم ہے کیونکہ جب یہ حکم ہو کہ اسکی رسول
 کی محبت اس قدر ہو کہ دنیا میں کسی سے نہو تو خود اسکی محبت کا کیا حال ہوگا جبکہ یہ رسول پر مہر
 قیاس کن زنگستان من بہار مراد اسی طرح جان و مال سے اسکی راہ میں حاضر ہونا بھی ادرست
 ہو سکتا ہے کہ جان و مال سے اوپر فدا ہو۔ چوتھے یہ کہ قرآن و حدیث نے محبت کی کسوٹی بھی بیان کر دی

پھر ایک طور سے نہیں کئی طور سے ایک کا تو ذکر اور پر گزرا اور بعض کا بیان عنقریب کیا جائیگا۔ غلام
ہی کہ بغیر امتحان سچی اور جھوٹی محبت میں تیز نہیں ہو سکتی اکثر اوقات انسان کو اپنے نفس کا
حال کا حقد دریافت نہیں ہوتا اسی وجہ سے بہت سے کم علم اور نا فہم اپنے آپ کو بڑا عالم اور فہم
کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جھوٹی محبت کو سچی خیال کرے تو اس کے لیے محبت کا حکم کیا کام کرے
اس نظر سے کسوٹی کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہر ایک شخص اپنے دل میں انصاف کر کے سچی اور جھوٹی محبت
کو جان سکے اور سچی محبت کے پیدا کرنے میں کوشش کرے مگر اس ضروری امر کو صرف قرآن مجید
نے بیان کیا ہے یہاں اس بیان سے خالی ہی اور تیسرا حکم یعنی خدا کو یاد کرنا یہ حکم حقیقت میں دو
حکم کا تکرار ہے قرآن مجید میں جا بجا مختلف طور سے اسکی تاکید آئی ہے مثلاً کہیں تو اس طرح فرمایا
کہ خدا کی یاد کثرت سے کرو کہیں نہایت پیاری ترغیب یوں ارشاد ہوا **يَا ذَكَرُوا ذِكْرَكُمْ**
مَنْ سِئِرِي يَادُكُرُو مِّنْ تَحَارِي يَادُكُرُو كَا كَمِيْنَ پَرِيُونِ فَرَمَا يَأَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلِمَةً أَمْوَالِكُمْ
أَوْ كَلِمَةً عَزْزِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل
نکردین۔ دیکھیے یہاں بھی محبت الہی کی کمال تاکید اور اسکی کسوٹی مذکور ہوئی ہے کیونکہ باوجود مال
اور اولاد کے اللہ سے غافل نہ رہنا کمال محبت الہی کا ثمرہ ہے جو شخص مال و اولاد میں پڑ کر اللہ کی
یاد سے غافل ہو جاوے وہ جان لے کہ مجھے محبت الہی نہیں ہے یہ بھی محبت کی شناخت کی عمدہ کسوٹی ہے
کہیں براقسام اور اوقات بیان کرنے کے ساتھ یاد کا حکم ہوا چنانچہ سورہ اعراف کی آیت ۲۰۵ میں
يَا ذَكَرْ لَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهَمِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُقِ وَأَلْهَالٍ وَلَا تَكُنْ
مِنَ الْغَافِلِينَ یاد کر اپنے پروردگار کی دل میں گڑ گڑا کر اور ڈر کر اور یاد کر اپنے پروردگار کی پست
آواز سے صبح و شام اور غافل نہو۔ اس آیت میں پہلے تو دو طور یاد کرنے کے ارشاد ہوا ایک یہ کہ
عاجزی اور ڈر سے دل میں خدا کی یاد کرو۔ دوسرے یہ کہ وہی آواز سے یاد کرو آواز سے یاد کرنے میں دونوں
کو ترغیب ہوتی ہے اس وجہ سے بعض وقت آواز سے یاد کرنے کا بھی حکم ہوا۔ پھر صبح و شام کا وقت
بھی بتایا اگرچہ خدا کی یاد ہر وقت چاہیے مگر یہ اوقات خاص طور کی یاد کے لیے ہیں۔

اس قدر خدا کی یاد کی تاکید اس غرض سے ہے کہ خدا کی محبت میں کمال پیدا ہو جائے اور جنت تکلف
یاد ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ محبت نے دل میں پوری جگہ کر لی کیونکہ بغیر محبت کے یاد نہیں ہو سکتی
اس قدر خدا کی یاد کرنے پر اصرار و تاکید بیبل میں نہیں پائی جاتی جب اس حکم کے بیان میں بیبل
قاصر ہے تو بلاشبہ محبت الہی کے بیان میں بھی قاصر ٹھہرے گی کیونکہ یہ حکم اس کا تکرار ہے۔
اس بیان سے بخوبی واضح ہو گیا کہ یہ عمدہ اور اعلیٰ رکن شریعت اخلاقی کا یعنی محبت خدا جسے حضرت
عیسیٰ بھی سب سے بڑا حکم بتاتے ہیں شریعت عیسوی میں بائبل تورات سے نقل کر دیا گیا اور شریعت
محمدی میں سب سے بڑا حکم بتا دیا۔ چونکہ شریعت محمدی میں اس حکم کو نہایت تکمیل اور تفصیل سے بیان کیا ہے
اور سچی اور کمال محبت کے جانچنے کے لیے مسلمانوں کو متعدد کسوٹیاں بھی بتا دیں ہیں اسوجہ سے مسلمانوں
کی محبت الہی میں ہر مرتبہ حاصل کیا کہ خود خدا تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں واضح فرمایا *وَمَنْ أَحْبَبَنِي*
مَنْ أَحْبَبَنِي مَرْدُونَ لِلَّهِ أَنْ لَدَايِهِ جَنَّاتُ عَدْنٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور بعض آدمی اللہ کے برابر دوسروں
کو پکڑتے ہیں اور انکو ایسا دوست رکھتے ہیں جیسا اللہ کو رکھنا چاہیے اور ایمان والوں کو اس سے
زیادہ اللہ کی محبت ہی (بقرہ آیت ۱۷۵) اور دوسرے مقام پر بعض مسلمانوں کی تعریف میں فرمایا ہے
کہ انکو تجارت اور لین دین اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا دیکھیے یہ مرتبہ مسلمانوں کو اسی کمال
تعلیم کیوجہ سے ہوا۔ اب ذرا انجیل کو بھی ملاحظہ کیجیے کہ اوسمیں اس تعلیم کا اثر کیا بیان ہوا ہے سب سے زیادہ
کامل الایمان حضرت عیسیٰ کے حواری ہو سکتے ہیں مگر انکی نسبت خود حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اسے
کم اعتقاد و کم اپنے دل میں کیوں سوچتے ہو (متی ۱۶) میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں الہی
کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو اگر تم اس پہاڑ سے کہتے کہ یہاں سے وہاں چلا جا تو وہ چلا جاتا
(متی ۱۶) اور پطرس حواری کی شان میں ارشاد ہوتا ہے اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو
میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال رکھتا ہے
(متی ۱۶) پھر جب حواریوں پر اوس تعلیم کا اثر یہ ہوا تو اور عوام کس شمار میں ہیں۔ اب فرمایا دوسری
شکار اس صاحب آنکھیں کھول کر ملاحظہ فرماوین (اللہ انکھیں عنایت کرے) کہ محبت

الہی کا بیان کامل طور پر بیبل میں ہے یا قرآن مجید میں افسوس اونکی لاعلمی پر کہ با این ہمہ عدم ضرورت قرآن کے صفحہ ۲۲ میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا سے محبت رکھنے کی تعلیم نہیں ہے۔
تفسیر ہمارے تفسیر والدین۔ احکام شریعت میں یہ بھی اسے مرتبہ کا حکم ہے پوچھیں بھی اسے یہاں حکم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ میں یہ حکم حضرت موسیٰ کو دیا تھا حضرت مسیح نے اس حکم کی کسی طرح تکمیل نہیں کی بلکہ کسی قدر اسکی بے وقعتی کردی البتہ قرآن مجید نے اس حکم کو نہایت موکد اور مفصل کر کے بیان کیا ہے جس سے تورات کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے۔

قرآن مجید	بیبل
حکم کیا تیرے پروردگار نے کہ سوا او سے کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس بڑھے ہو جاؤ میں ایک و نہیں سے یا دونوں تو اوت تک اونھیں نکرہ اور نہ اونکو جھڑک اور اون سے ادب سے بات کر اور پیار سے اونکے آگے عابری کے ساتھ کندھے جھکا دے اور کہہ اسے پروردگار رحم کر اور پیر جیسا اونھوں نے مجھے چھوٹا سا پالا،	تو اپنے مان باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اوس زمین پر جو خداوند تیرا خدا ہے دیتا ہے دراز ہووے تم میں سے ہر ایک اپنی مان اور اپنے باپ کو سزا (خروج ۲۱ اور اجبار ۱۹) جو اپنے مان باپ پر لعنت کرے مار ڈالا جائے (خروج ۲۱) اسے فرزند و تم خدا کے لیے اپنے مان باپ کے تابع رہو کیونکہ یہ وہاں ہے جو اپنے مان باپ کی عزت کر کہ یہ پہلا حکم ہی جسکے ساتھ
(نبی اکبر بیبل آیہ ۲۳ و ۲۴)	وعدہ ہی (افسیون ۲۱)

ناظرین ملاحظہ کریں کہ قرآن مجید کے صرف ایک مقام پر اس ضروری حکم کی کس عمدگی سے تاکید اور تفصیل کی ہے بیبل کے تمام حوالے ملکر بھی اس بیان کے برابر نہیں ہیں پھر جب وہ سب مقامات قرآن مجید کے ملائے جائیں جن میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید ہے تو کس قدر اس حکم کی تکمیل ثابت ہوگی اور جب اس پر نظر کیجئے کہ احادیث میں کس قدر اس حکم کی تکمیل کے لیے تشریح اور تافیران کے لیے ترمیم ہے تو یہ کہنا کچھ مبالغ نہ ہوگا کہ بیبل اس حکم کے بیان میں ناقص ہے اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں اسکا بیان کا عدم ہے بعض وہ ترمیمیں جو احادیث

میں اس حکم کے لیے آئی ہیں وہ سینے حضرت عبدالعزیز مسعودی کے دریاقت کیا سب سے عمدہ کون
 کام ہے آپ نے فرمایا کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا پھر اٹھنے سے دریاقت کیا کہ اسکے بعد کون
 عمدہ ہے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کوئی کرنا ایک مرتبہ یہ ارشاد ہوا کہ باپ عمدہ دروازہ حبت
 کا ہے بعض وقت یوں فرمایا باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور اوسکی ناراضی میں
 اللہ کی ناراضی ہے اس بیان نے باپ کی وقعت کی انتہا کر دی اس سے زیادہ اور کیا ترغیب
 والدین کے راضی رکھنے کے لیے ہو سکتی ہے پھر ان باتوں کا نشانہ میل میں کوئی دیکھتا ہے ہرگز
 نہیں۔ کوئی انصاف پسند ہکا نکار نہیں کر سکتا کہ قرآن وحدیث نے جس طرح اوس نعم حقیقی اور خالق
 اصلی خداوند تعالیٰ کی ذات وصفات کو عمدہ عمدہ دلائل اور عجیب عجیب اسلوب بیان کر کے اوسکی
 پرستش کی تاکید اور اوسکے حقوق کی تفصیل فرمائی ہے بلا سبب لہذا جو ان حصہ بھی انجیل میں نہیں
 ہے اسی طرح ان نعم مجازی اور خالق ظاہری یعنی والدین کی تعظیم اور اوسکے حقوق کے لحاظ رکھنے کی
 تعلیم دی ہے اور اوسکی نافرمانی کو سخت گناہ قرار دیا ہے اور جب اسحضرت نے بہت بڑے گناہوں کو
 بیان کیا اوس وقت دوسرے نمبر میں اوسکو رکھا یعنی اول بڑے گناہوں میں خدا کے ساتھ شریک
 کرنا اوسکے بعد والدین کی نافرمانی کرنا۔ انجیل سے بجا ہے ان تاکیدوں کے اس عظیم الشان حکم کی بیوقعی
 ظاہر ہوتی ہے مثلاً ایک مقام پر حضرت مسیح مکان میں اپنے معتقدین کے پاس بیٹھے تھے اور اوسکی والدہ
 آکر باہر کھڑی ہوئی اور کچھ بات کرنا چاہتی تھیں ایک شخص نے مسیح سے آکر کہا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی
 تجھے بات کرنا چاہتے ہیں اوسے کہا کہ کون ہے میری ماں اور میرے بھائی میرے بھائی بہن اور ماں
 وہی ہیں جو خدا کی مرضی پر چلیں (متی ۱۰: ۳۵) اس بیان سے اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ حضرت مسیح
 اپنی والدہ کو نہایت بے وقعتی سے رکھتے تھے کیونکہ اول تو اوسخیم مکان کے اندر مجال نہوئی کہ خود
 آکر کہیں کہہیں کچھ کہنا ہے دوسرے شخص نے اطلاع دی اور وقت بھی آپ نے ایسی بے توجہی کا
 جواب دیا کہ کوئی اوسنے ذلیل شخص کو بھی نہیں دیتا یہودی اس جواب سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت
 مسیح کی والدہ اور بھائی مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے اس سے زیادہ اور سینے ایک مرتبہ مسیح نے

وَالْإِنْسِ لِلْعِبَادُونَ مَنَعْنِ حُنَّ اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کریں۔
 اور دوسرا یہ کہ مَا أَهْرَأَ الْإِلَهَ الْعِبَادَةَ وَاللَّهُ مُخْلِصٌ لَهُمُ الدِّينَ اور انکو یہی حکم ہوا کہ اتنی ہی کی خاص
 بندگی کریں ان دونوں جلوں سے عبادت الہی کی جس قدر تاکید اور ضرورت ثابت ہوتی ہے اور اسکو
 ہر مجتہد ار جان سکتا ہے۔ اسکے مقابل کا کوئی جملہ بیبل میں نظر نہیں آتا باقی رہی تفصیل عبادت
 کی جو ارکان اسلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے تو وہ صاف صاف شریعت محمدیہ ہی سے خاص
 ہے کچھ بیان کی حاجت نہیں۔

۲ خدا کا شریک کسی کو نہ کرنا۔ اس حکم کو تو شریعت محمدیہ نے اس تصریح اور تاکید سے بیان کیا جسکی
 کچھ انتہا نہیں اسکا کوئی منکر نہیں ہے اور کتب سابقہ کا حال اسکی نسبت اختلاف اول دوم میں نہ کر کیا گیا
 ۳۔ مان باپ کے ساتھ سلوک کرنا۔ اسکا بیان تعلیم چہارم میں گذرا۔
 ۴۔ قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ یہ حکم سب کتابوں میں ہے مگر عیسائیوں کے بیان سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں قرابت والے اور غیر قرابت والے سب برابر ہیں اور قرآن و حدیث
 سے قرابت والوں کی ایک خصوصیت ثابت ہوتی ہے جابجا قرابتی کے حق کی تاکید آئی ہے اور
 مان عام احسان کا حکم ہوا ہے وہاں بتخصیص قرابت والوں کو علیحدہ بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا
 اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَىٰ وَالْمُنْكَرِ ۚ بَشِيرًا لِّمَنْ هَدَىٰ وَنَذِيرًا لِّمَنْ كَفَرَ ۗ
 کا اور قرابت والوں کو دینے کا عام طور پر سلوک کرنے میں قرابت والوں کو دینا بھی آگیا تھا مگر بعد
 اسکے پھر قرابت والوں کو بتخصیص دینے کا حکم ہوا اس سے ظاہر ہے کہ انکو ایک خصوصیت ہی بتخصیص
 اور تقدم نہایت ضروری اور واجب امر ہے کوئی عاقل منصف مزاج اسکا انکار نہیں کر سکتا فطرت الہی
 اس امر کی کامل شہادت دیتی ہے کہ قرابت والوں کو ترجیح اور تخصیص ہو سہمیں شک نہیں کہ مطلق افراد
 انسانی میں ایک طور کا ناتا اور احتیاج ہے جسکی وجہ سے ہمدردی باہمی اور احسان سلوک واجب ہے
 مگر جن اشخاص کو قرابتی کہا جاتا ہے ان میں تو اس ناسے کے علاوہ ایک یسارشتہ اور زیادہ ہو جاتا ہے
 جسکی وجہ سے وہ ایک کنبہ یا ایک قبیلہ یا ایک قوم کہلائے جاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے

کہ قرابت والوں کے ساتھ رشتہ اتحاد و اس سے زیادہ ہو گیا جو مطلق افراد انسانی میں تھا یا یوں کہتے ہیں کہ اس نکتے کو نہایت اعلیٰ مرتبہ کا استحکام اور مضبوطی ہو گئی اس لحاظ سے بے تامل عقل یہ کہتی ہے کہ قرابتی کو بلاشبہ غیر پر تقدیم ہے۔

اس واجب حق کو جس تاکید اور تفصیل سے قرآن مجید و حدیث میں بیان کیا ہے تو ریت و انجیل میں نہیں ہے۔
 ۵۔ یتیموں سے سلوک کرنا شریعت محمدیہ میں جس خوبی سے اسکی ترغیبیں دی گئی ہیں کسی میں نہیں ہیں۔
 ۶۔ غریبوں سے سلوک کرنا میں ایسا گمان کرتا ہوں کہ یہ حکم شرع سابقہ اور شریعت محمدیہ میں یکساں ہے۔
 ۷۔ پڑوسی قریب سے اور پڑوسی اجنبی سے سلوک کرنا۔

یہ حکم بھی تو ریت کے احکام عشرہ میں داخل ہے مگر انجیل میں تاکید زائد معلوم ہوتی ہے اس لیے میں مجموعہ عمد جدید اور قرآن مجید و حدیث میں جو کچھ پڑوسی کے حق میں لکھا ہے نقل کرتا ہوں۔

قرآن مجید و حدیث

احسان کرو پڑوسی قریب کے ساتھ اور پڑوسی اجنبی کے ساتھ (آیت مذکورہ) جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے اور اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے۔

جنت میں بنجائے گا وہ شخص جسکی تکلیفوں سے اسکا پڑوسی بے خوف نہ ہو۔ (آن حضرت فرماتے ہیں) کہ پڑوسی کے حق میں جبریل نے مجھے اس قدر وصیت کی کہ مجھے

گمان ہو کہ پڑوسی کو وارث قرار دینے کے (پھر آیت) کیونکہ یہ حکم جو ہیں کہ تو زنا نہ کر قتل نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے (ہیں) تم پر اس ذات پاک کی جسکے ہاتھ میں میری

جان ہے کوئی بندہ سلمان نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنی جاسایہ کے لیے وہ چیزیں نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے (بخاری مسلم)

عمد جدید

تو اللہ کو جو تیرا خدا ہے اپنی سزا دے اور اپنی سزا سے اور اپنی سزا سے عقل سے اور اپنی سزا سے پیار کر بڑا حکم ہی ہے۔

دوسرا اس کے مانند یہ ہے جیسا آپ کو ویسا اپنے پڑوسی کو پیار کرانے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے۔

حضرت باب ۱۴ اور س ۳۰ و ۳۱۔

ساری شریعت اسی ایک بات پر پوری ہوتی ہے کہ تو اپنے

پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا آپ کو دیکھتے ہیں۔

کیونکہ یہ حکم جو ہیں کہ تو زنا نہ کر قتل نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے لایح نہ کر اور اگر اور کوئی حکم ہے سب کا خلاصہ اس بات میں ہے کہ تو جیسا آپ کو ویسا پڑوسی کو پیار کر (رومیوں کا باب ۱۳ اور س ۹)

واضح ہو کہ عہد جدید کی تعلیم بھی کوئی نیا امر نہیں ہے بلکہ تورات سے ماخوذ ہی ناظرین خرمن کے باب ۲۰
 ورس ۱۹ و ۲۰ اور اجبار باب ۱۹ ورس ۱۳ اور ۱۸ و ۲۳ و ۳۳ وغیرہ مقامات کو ملاحظہ کریں صرف اتنا
 فرق ہے کہ اجبار کے باب ۱۹ ورس ۱۸ میں اس طرح ہے کہ تو اپنے بھائی کو اپنے مانند پیار کر اور ورس ۲۳
 میں مساوی کے لیے لکھا ہے تو اسے ایسا پیار کر جیسا آپ کو کرتا ہے اور عہد جدید میں بھائی اور مسافر کی جگہ
 پڑوسی کر دیا گیا ہے۔ الغرض اصل تعلیم تورات سے لی گئی ہے البتہ عنوان بیان سے ایک طور کی تاکید بھی
 جاتی ہے مگر قرآن و حدیث میں جس طرح اس حکم کو بیان کیا ہے اوستی بھی اسی قدر تاکید بھی جاتی ہے جس قدر
 عہد جدید سے اور کسی طرح اس سے کم نہیں البتہ وہ بالآخر نہیں ہو جس سے کوئی تاہم بہک سکے مثلاً
 پولوس کا یہ کہ دنیا کہ ساری شریعت اسی ایک بات پر پوری ہوتی ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر
 جیسا آپ کو۔ اس بیان سے عوام ہی سمجھنے لگے کہ اور ساری شریعت پر عمل کرنا فضول ہے۔

۷۔ مسافر سے سلوک کرنا۔ ۸۔ اپنے مملوک کے ساتھ احسان کرنا خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ مملوک کے
 ساتھ سلوک کرنیکی تاکید اور تفصیل جس قدر شریعت محمدی میں ہے شریعت موسوی اور عیسوی میں ہرگز
 نہیں ہے کچھ مختصر بیان کرتا ہوں۔ ناظرین ملاحظہ کریں کئی طور پر غلام اور لونڈی کے ساتھ سلوک کرنیکی
 شاوکیا ہے اول تو نہایت ترغیبانہ طور سے ان کے آزاد کرنے کو بیان کیا ہے مثلاً فرمایا ہے کہ جو کوئی
 لونڈی یا غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم کی
 آگ سے بچا لینگا (بخاری و مسلم) ایک مرتبہ آنحضرت کے پاس ایک دیہاتی نے آکر کہا کہ آپ مجھے
 ایسی بات تعلیم کیجیے جسکی وجہ سے میں جنت میں داخل ہوں۔ آنحضرت نے فرمایا کہ تو نے اچھے کلام
 مختصر کیا مگر بڑی بات پوچھی پھر اسے تعلیم کیا کہ لونڈی یا غلام کو آزاد کر اور گردن خلاص کر اور اس
 شخص نے کہا کہ یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک نہیں ہیں غلام و لونڈی
 کے آزاد کرنے سے یہ مراد ہے کہ تو اپنے مملوک غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے اور گردن آزاد کرنے کی
 کئی صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی کے غلام کی آزادی میں تو تیسرے دوسرے یہ کہ کسی محتاج کو دو دہا
 بکری وغیرہ دے تاکہ وہ اس کے دو دوست منتفع ہو۔ تیسرے یہ کہ جو رشتہ دار تجھ غلام کرتا ہو اس کے ساتھ

احسان کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو بھوکے کو کھلا اور پیاسے کو پلا اور نیک کام کا حکم کر اور بڑے کام سے منہ
 کر اور اگر تو یہ بھی نکر سکے تو اپنی زبان کو بند کر لے بجز بھلائی کے اور کچھ منہ سے مت نکال (بیعتی) غلام
 کے آزاد کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے انھیں ترغیبوں کی وجہ سے اہل اسلام
 نے اس قدر غلام و لونڈیاں آزاد کی ہیں جسکی انتہا نہیں ہے چنانچہ صرف عبدالرحمن صحابی نے ۳۰ ہزار غلام آزاد کیے
 دو سترے یہ کہ غریبی طوہر پر اونکا آزاد کرنا بعض صلوہ تون میں ضرور کر دیا گیا مثلاً (۱) کفارہ صوم۔
 (۲) کفارہ ظہار (۳) کفارہ قتل (۴) کفارہ ایلاء (۵) کفارہ یخین میں۔ یعنی جو کوئی مسلمان ماہ
 رمضان میں روزہ کی نیت کر کے بلا عذر توڑ ڈالے تو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے اسی طرح اگر اپنی
 بیوی کو مان بہن سے تشبیہ دے تو اب وہ شخص اوسکے پاس نہیں جاسکتا بغیر اسکے کہ ایک بڑوہ آزاد
 کرے اسی طرح اگر کسی مسلمان کو دھوکے سے مار ڈالے تو علاوہ خون بہانے کے ایک غلام بھی آزاد
 کرے اور اسی طرح اگر کسی نے قسم کھالی کہ چار مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤنگا اور پھر اوسے
 قسم توڑ دی تو غلام یا لونڈی آزاد کرے اور یہی حکم مطلق قسم توڑنے کا ہے اور اگر کسی شخص کا عزیز و قریب غلام
 ہو اور وہ شخص اوسے خرید کر لے تو اسی وقت وہ آزاد ہو جائیگا۔ غلاموں کے آزاد کرنے کی یہ سب
 صورتیں صرف شریعت محمدی میں بیان کی گئی ہیں شریعت موسوی میں فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بھائی کو خریدے
 تو وہ یوں کے سال آزاد ہو جائیگا (احبار باب ۲۵ ورس ۴۰ وغیرہ) اور خروج ۳۱ باب میں ہے کہ اگر
 غلام اگر مول لے تو چھ برس خدمت کر کے آزاد ہو جائیگا اور اگر وہ آزادی نہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے
 غلام رہیگا اور غلامی کی علامت کے لیے اوسکا کان چھیدا جائیگا مگر شریعت محمدی نے ایک دن
 کی بھی قید نہیں لگائی بلکہ اپنی کمال رحمی سے اوس وقت آزادی کا حکم دیتی ہے۔ یہ سترے یہ کہ اگر
 لونڈی مکاتب ہونے کی درخواست کریں یعنی مالک سے اس مضمون کا نوشتہ کرائیں کہ اگر ہم اس
 مال دیدن تو آزاد ہو جائینگے تو مالک کو اس نوشتہ کے لکھنے کا حکم ہے (دیکھو سورہ نورات ۳۳) چنانچہ
 یہ کہ اونسے ساتھ نہایت نرمی کہنے کا حکم ہے اور اونکی دلہی کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اپنی کھانے میں سے
 کھلاؤ اور اگر کوئی مشقت کا کام اوسنے کرنا چاہو تو خود بھی اونسے شریک ہو کر اونکی مدد کرو غرضکہ اس

قسم کے احکام بہت سے ہیں اگر سب بیان کیے جائیں تو بہت طویل ہو جائے گا اس لیے قلم انداز کیے جاتے ہیں تو ریت و انجیل میں ان باتوں کا کہیں یہ نہیں ملتا اگر کہیں ہوں تو دکھایا جائے ورنہ یہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ شریعت محمدیہ اگلی شریعتوں کی مکمل ہے۔

تعلیم ششم۔ بدلہ نہ لینا اور معاف کرنا۔ یہ تعلیم وہ ہے جس پر عیسائیوں کو فخر ہے اور سمجھتے ہیں کہ مذہب عیسوی کے خاص ہے مگر یہ خیال اونکا غلط ہے پہلے صحیفوں میں بھی یہ تعلیم موجود ہے اور قرآن حدیث نے اسکو اس عمدگی سے بیان کیا ہے جس پر عقل صا و کرتا ہے ناظرین مقابلہ کر کے انصاف فرمائیں

بائیسبل	قرآن مجید
<p>تومت کہہ کہ میں بدی کا بدلہ لو لگا پر خدا کا انتظار کروہ تجھے بچائے گا (امثال ۲۲) جیسا تمہارا باپ رحیم ہے رحیم ہو اور مجرم نہ ٹھہرا تو تم مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے معاف کرو تو تم بھی معاف کیے جاؤ گے (لوقا باب ۳۶ و ۳۷) میں تمہیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو تیرے دینے والے دوسرے بھی اسکی طرف پھیر دے (متی باب ۵ ورس ۳۹) میں اپنی پیٹھ مارنے والوں کو دیتا اور اپنے گال اونکو جو بال کو نوچتے (یشعیاہ ۵۰) وہ اپنا گال اوسکو دیوے جو اوسے طمانچہ مارتا ہے (نوحہ یرمیاہ ۲۱) اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے اوسے ڈانٹ اگر تو بہ کرے اوسے معاف کر اگر ایک دن میں</p>	<p>(۱) عادت کر معاف کرنے کی اور حکم کر نیک کام کا اور کنارہ کرنا و ان لوگوں سے (اعراف آیت ۱۹۹) (۲) تمہیں چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ بخشے (نور آیت ۲) یعنی اگر تم لوگوں کی خطائیں معاف کرو گے تو خدا تمہارا گناہ معاف کرے گا۔ (یہاں تو معاف کر نیک حکم ہے اور بعض مقام پر اسکی ترغیب بھی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ (۳) جنت اونکے لیے بنائی گئی ہے جو فراخی اور تنگی میں خدا کے لیے صرف کرتے ہیں اور غصے کو دباتے ہیں اور لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں (آل عمران آیت ۱۳۴)</p>

۱۔ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے جو اسکے بعد منقول ہوا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے اوسے ڈانٹے کمان دوسرا گال اوسکی طرف پھیر دینا اور کمان اوسے سزائش کرنا ۱۲

سدران مجید	بائبل
(۴) جسے معاف کیا اور اصلاح کی اور سکا بدلہ اللہ پر ہے بیشک اللہ دوست نہیں رکھتا ظالمونکو (شوری آیت ۴۱)	سات بار تیرا گناہ کرے اور سات بار کے توبہ کرنا ہوتا ہے (لوقا باب ۱۱ درس ۲۳)
(۵) البتہ جسے صبر کیا اور بخشد یا بیشک یہ بہت کے کام ہیں (شوری آیت ۴۳)	جو عرصہ کرنے میں دھیما ہو پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر ضابطہ ہے اوس سے جو شہر کو لے لیتا ہے (امثال باب ۱۱ درس ۳۲)
(۶) زبردستا اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو چھپا دے پہلوان حقیقت میں وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قادر ہو (بخاری مسلم)	

تعلیم ہر شخص کے برائے میں بھلائی کرنا۔ اس تعلیم کو بھی چھٹی تعلیم کا ضمیر سمجھنا چاہیے۔ اس پر بھی عیسائیوں کو فخر ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہب سے خاص ہے مگر یہ بھی محض اونکا خیال خام ہے۔ اس قسم کی تعلیم انتہائی جھٹل کتاب ہے ہی سے خاص نہیں بلکہ حکما اور بت پرستوں میں بھی حضرت مسیح سے پیشتر راجح تھیں اسی وجہ سے اسے ہومو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب قدر عمدہ اخلاق کی باتیں انجیل میں پائی جاتی ہیں اور جینر عیسائی فخر کرتے ہیں وہ لفظ بلفظ کنفیوشس کی کتاب اخلاق سے نقل کی گئی ہیں یہ شخص چھ سو برس پیشتر حضرت مسیح سے ہوا ہے یہ تعلیم اوس کتاب کے خلق آہ و ۵۳ وغیرہ سے لی گئی ہے۔ اب قطع نظر اسکے قرآن و حدیث سے عمدتین و جدید کا مقابلہ کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جا کہ یہ تعلیم عمد جدید سے خاص نہیں ہے۔

قرآن مجید و حدیث	عمد عتیق و جدید
برائی کے بدلے میں وہ کر جو بہتر ہے (یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کر) (مومنون آیت ۹۶)	اگر تو اپنے دشمن کے بیل یا گدھے کو بیراہ جانے دیکھے تو ضرور اوستے اوس کے پہنچا بیو اگر تو اوستے گدھے کو جو تیرا کینہ رکھتا ہے دیکھے کہ بوجھ کے نیچے بیٹھ گیا
بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے برائی کو بھلائی سے دفع کر دینی بری کے بدلے میں نیکی کر پھر تو دیکھیں گے کہ تمہیں اور تو اوسکی مدد کرنا سچا ہے تو البتہ اوسکی کمک کر	

قرآن مجید و حدیث

عبدعقین و جدید

اور حسین کہ دشمنی تھی گویا وہ رشتہ دار دوست ہی (خروج باب ۲۳ و رس ۴ و ۵)
 یہ بات اور نہیں کو بھتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور اوسیکو جب تیرا دشمن بھوکا ہو تو اوسے روٹی کھلا اور جب
 نصیب ہوتی ہے جسکی برتری تمت ہے (پ ۲۴ ۱۹۷) پیاسا ہو تو پانی پلا (امثال ۲۵) اپنے دشمنوں
 وہ لوگ دوہرا حق پائینگے اس سبب کہ اونھوں نے کو پیار کرنا اور جو تیسے دشمنی رکھیں اونکے ساتھ نیکی کرو۔
 صبر کیا اور بڑائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں جو تمکو بددعا کریں اونکو نیک دعا کرو اور اونکے بے
 (قصص آیت ۵۴) لوگوں کی محض پیروی نہ کرو اور جو تمھیں دکھ دین دعا مانگو (لوقا باب ۲۷ و ۲۸)
 کہو کہ اگر لوگوں نے احسان کیا تو ہم بھی احسان کریں گے ایسا مت کہہ کہ میں اوس سے یوں کرونگا جس طرح اوسے
 اور اگر اونھوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے مجھے کیا میں اوس آدمی سے اوسکے کام کے موافق
 (یعنی اسکا بدلہ لینے بلکہ اپنے نفسوں کو عادی کرو سلوک کرونگا (امثال ۲۴) دیکھو کوئی کسے بدی کے
 اسبات کا) کہ اگر لوگ احسان کریں تو احسان کرو عوض بدی ناپسے بلکہ تم ہر وقت ایک بوسے اور
 اوساگر بڑائی کریں تو زیادتی نہ کرو یعنی بدلہ نہ لو (ترزی) سے خوش سلوکی کرو (سلوٹیفیون ۱۵)

سان کی امر قابل بیان ہیں اول یہ کہ ان دونوں حکمون کے مقابلہ سے ظاہر ہے کہ بدلہ نہ لینا اور

۱۔ اس آیت قرآن مجید کی یہ ہے **وَكَانَ كَيْدُكَ لَاحِقًا**
وَالسَّيِّئَةُ إِذْ فَعِيَ النَّجِيحُ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَبِئْسَ مَا لِقُوهَا
وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِمَا لِقُوهَا أَلَادٌ وَحِطْرٌ
 عم السعدہ آیت ۲۳ و ۲۵) عبداللہ بن عباس صحابی اس
 بیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بڑائی کو بھلائی سے دفع کرنے
 کے یہ معنی ہیں کہ غصے وقت ضبط کرنا اور بڑائی کو وقت سے
 پہلو لگ کر نکل کرنا اور دشمنوں سے بچا لیکنا اور دشمن
 لیکنا ایسا نرم ہو جانا کہ گویا دوست رشتہ دار ہی (بخاری)
 ۲۔ دشمنوں کے لیے نیک دعا کرنا بیشک عمدہ اور بڑے نیک کی بات ہے
 اسی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وس وقت
 میں کہ دشمن لڑائی کر رہے تھے اور حضرت کے چہرہ مبارک سے خون جاری
 تھا اور فرماتے تھے ای التبریر ہی قوم کو نہایت کر وہ جانتے نہیں ہیں لڑائی
 لیے بھی ایک مدد ہونا چاہیے کیونکہ بیل سے بخوبی ثابت ہے کہ اکثر انبیاء نے اپنے
 دشمنوں کے لیے سخت سخت بددعا کی ہے دیکھو حضرت داؤد کی بددعا زبور ۳۵۔
 میں یہ کہل جو یہ حسین ہے اور زبور ۱۰۵ و ۱۰۶ وغیرہ میں اور حضرت یسایہ کی
 بددعا بریساہ کے اہل ۲۳ میں اور یوس کی بددعا سکندریہ کے گورکھوں کے
 سلطان اوس دوم کے سکندریہ کے تھے بہت بدی کی خداوند اسکا موانع
 موافق اوستے براہ راست اسی اصل یا تو یہ کہنا ہے لیکنا کہ لوقا کا اضموان دوسرے
 مقامات کے مخالف ہے یا اسکی کوئی حد یا وقت تعین کرنا پڑے گا۔

اور اپنے دشمن سے سلوک کرنا خاص حضرت مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔
دوسرے یہ کہ قرآن مجید حدیث میں ان دنوں حکم و نکتہ نہایت یکساں اور عمدہ طور سے بیان کیا ہے قرآن مجید میں صرف معاف
کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اسکی عادت کر لینے کا ارشاد ہوا جس سے اسکی تاکید اور ہمیشہ معاف کرنا
حکم ثابت ہوا اور بڑائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی بھی عمدہ طور سے ترغیب دی مگر چونکہ یہ امر نہایت
ظاہر ہے کہ بعض وقت ظالم سے مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے قرآن مجید میں بدلہ
لینے کی بھی اجازت دی گئی چنانچہ ٹھاکر صاحب نے عدم ضرورت قرآن کے صفحہ ۲۴ و ۲۵ میں
ان آیتوں کا ترجمہ لکھا ہے مگر یہ اونکے ایمان کا تقاضا ہے کہ پیل کی تو وہ آیتیں نقل کی ہیں جسے
بدلہ لینا ثابت ہوتا ہے اور قرآن مجید سے وہ آیات جن میں بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ عوام کی
نظروں میں تعلیم انہیل کی نرمی اور تعلیم قرآن کی سختی ظاہر ہو و اسے برا یا مذاری ایشان میں نہیں
سمجھتا کہ اس سے ہو کا وہی سے اونکی کیا غرض ہے اگر یہ مطلب ہے کہ پیل میں مطلق بدلہ نہ لینے کا حکم ہے تو قطع نظر
غلط ہونے کے دشمن اہل انصاف بے تامل یہ کہیں گے کہ ایسا حکم ہرگز منجانب اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ
اگر بدلہ لینا مطلقاً منع ہو تو ظلم کے انداد کی کوئی سبیل نہیں ہے اور مخلوق خدا ظالموں کے ہاتھ سے کس طرح
نہیں بچ سکتی پھر ایسا حکم جس سے عالم میں امن و امان قائم نہ ہو خدا کی طرف سے کیونکر ہو سکتا ہے اور
اگر کچھ اور نہانی غرض ہے تو بیان کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ چھپے تعلیم میں اس حکم کو جو تیرے واسطے گال
پر پٹیا چھپا رہے وہ سب بھی اسکی طرف پھیر دے، نادان بڑی عمدہ تعلیم سمجھتے ہیں مگر دانشمند اسکو خوب
جان سکتے ہیں کہ یہ صرف زبانی کہدینے کی بات ہے کیا عیسائی کسی قوم کی کسی شخص کو دکھا سکتے ہیں جسے
اسپر عمل کیا ہو پھر کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اسپر عمل کر سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر کیا خدا کے احکام
صرف زبانی کہنے کے لیے ہوتے ہیں خواہ کوئی اوپر عمل کر سکے یا نہ کر سکے یہ سب غلام خیالیان ہیں عوام
عیسائی جو ان الفاظ کے ظاہری معنی پر نظر کر کے فخر کرتے ہیں وہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتے البتہ اگر
کہا جائے کہ یہ سب لفظ کے طور پر بیان کیا ہے مراد اس سے وہی صبر و تحمل ہے تو بیشک درست ہی مجبور ہے
مفسرین میں کو بھی یہ ماننا پڑا ہے (دیکھو تفسیر اسکاٹ و سن درس مذکور کی شرح) پھر یہ مضمون قرآن مجید میں

وغیرہ میں بخوبی مذکور ہے عہد جدید کو اس امر میں بھی کسی طرح کی فوقیت نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ ساتویں
 تعلیم میں مسیح کا یہ قول کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو کسی عہد عتیق کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا اس سے
 بھی عوام کی نظروں میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین سچی میں نہایت محبت باہمی کی تاکید ہے مگر دشمنوں
 اسکا یقین کر سکتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل تو چھٹے حکم سے بھی زیادہ دشوار ہے کیونکہ دشمن کو پیار کرنا غیر ممکن
 امر ہے اسکاٹ صاحب تفسیر متی کے صفحہ ۲۵ میں صاف اقرار کرتے ہیں کہ ”دشمن کو دلی محبت سے
 پیار کرنا ناممکن ہے۔“ پھر کیا انھیں احکام پر فخر کیا جاتا ہے جسکی تعمیل غیر ممکن ہے کیا خدا رحیم کی طرف سے
 ایسے احکام ہو سکتے ہیں کیا اس رحم الرحیم کی نزول احکام سے یہ غرض ہو سکتی ہے کہ اپنے بندوں
 کو خواہ مخواہ عاجز اور تنگ کرے استغفر اللہ استغفر اللہ ہرگز نہیں اور اگر اس سے مراد حقیقت میں دشمن
 سے پیار کرنا اور محبت کرنا نہیں ہے۔ تو ٹھاکر داس صاحب نے کس لیے باہمی محبت میں اس درس کو نقل
 کر کے فخر کیا ہے اور لکھا ہے کہ قرآن میں نذاریہ ہے (دیکھو عدم ضرورت قرآن صفحہ ۲۲) بیشک آن مجید
 ایسے احکام سے برابر جسکی تعمیل انسان سے نہو سکے وہ خدا رحیم کا کلام ہے اس میں مکرر ارشاد ہے
 لَا يَكْفُرُ اللَّهُ فَنَا الْاَوْسَعًا لَعْنَةُ اللَّهِ كَيْوَالِئِ سِي تَكْلِفُ نَبِيْن دِي تَا جَوَاوْ سَكِي طَا قْت سَا بَا هِرْ هُو —
 اگر اس درس کا حاصل صرف استفادہ ہے کہ بُرائی کے عوض بھلائی کرے اور جہاں تک ہو سکے نہایت سے
 سلوک کرے تو بیشک صحیح ہے اور قرآن مجید میں صاف صاف یہ حکم مذکور ہے جیسا کہ نقل کیا گیا۔ پھر
 پادری صاحب نذاریہ کس چیز کو بتاتے ہیں جس امر کا ہونا چاہیے یعنی عام طور پر حتی الوسع ہر ایک شخص
 سے سلوک کرنا معاف کرنا بُرائی کے بدلے میں بھلائی کرنا یہ سب کچھ قرآن مجید میں عمدہ طور سے مذکور ہے
 اگر حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے کہ ”تو اپنے بھائی کو اپنے مانند پیار کر،“ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد کیا ہے لایوسن احدکم حتی یحب لانیہ یا یفئسہ کوئی تم میں سے مسلمان نہو گا جب تک کہ اپنے
 بھائی کو وہی بات نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اور بعض مرتبوں نے فرمایا ہے لانا س ما تحب لانا س ما
 لکن مسلمان تمام لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس وقت تو مسلمان ہر کام
 پھر غیر خواہی اور محبت باہمی کا حکم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ذرا ناظرین نظر الفصاحت اذہم

اور ٹھاکر داس صاحب کی ناحق کوشی اور ابلہ فریبی غور کریں۔

پھر پادری صاحب نے وہ آیت نقل کی ہے جس میں منکرین سے محبت کرنا حکم ہے گرچہ وہ منکرین اوس کے کہنے ہی کے کیوں نہ ہوں اسکا جواب تحقیقی اور الزامی ملاحظہ کریں۔

جواب تحقیقی جب توریت و انجیل میں صاف صاف یہ حکم دیا گیا کہ تو خدا کو اپنے سارے زور اور اپنے سارے دل سے پیار کر تو کس طرح ممکن ہے کہ انسان کو خدا کے منکروں سے محبت کرنے کی بھی اجازت ہو کیونکہ جب تمام زور محبت خدا میں صرف کرنا حکم ہوا اور سارے دل میں اوسکی محبت رکھنے کا ارشاد ہوا تو پھر دشمن خدا سے محبت رکھنے کے لیے کہاں سے زور اور کسکا دل لایا گیا جو برتن کہ پانی سے لبریز ہے اوس میں آگ کے انگارے نہیں ساکتے اسی طرح جو دل محبت خدا سے بالکل اوس میں دشمن خدا کی محبت کبھی نہیں آسکتی اس امر کو ہم بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کسی انسان سے کہاں محبت ہو جاتی ہے تو خواہ مخواہ اوس کے دشمنوں سے کشیدگی اور دوستوں سے قلب کو میلان ہوتا ہے البتہ اگر کامل محبت نہیں ہے سرسری اور ظاہری انس ہی تو اوس وقت اوس کے دوست اور دشمن برابر ہو سکتے ہیں اس ثابت ہوا کہ جسے منکرین خدا سے محبت ہوگی اوسے خدا سے محبت نہیں ہو سکتی اور اگر ہوگی تو ناقص ہوگی ایسے اللہ تعالیٰ ایما نداروں کو ایسی محبت سے منع فرماتا ہے جس سے خدا کی محبت میں خلل ہے مگر اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ عام طور سے عمدہ برتاؤ کرنا اور احسان و سلوک کرنا بھی جائز نہ ہو کیونکہ محبت اور شریعت اور عمدہ برتاؤ اور احسان و سلوک اور پیرے شریعت محمدیہ میں عمدہ برتاؤ کرنے کا تو عام طور پر حکم ہے اسکے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے مگر محبت کے لیے تخصیص ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عیسائیوں کی عقل پر افسوس ہے کہ انجیل میں دو حکم متعارض ثابت کر کے اوس پر فخر کرتے ہیں۔

جواب الزامی عمدہ جدید و عمدہ عتیق کی تمام کتابوں میں کثرت سے اسکا ذکر ہے کہ بے ایمانوں اور منکروں اور بدکاروں سے نہ ملو اور اوسے عمدہ و پیمان نہ کرو اور اوسکے ساتھ کھانا کھاؤ مگر اوسکا ہر کوئی ناحق کوشش مشنری عوام کے فریب دینے کو ایسے مقامات سے انجان بنجاتے ہیں اب میں چند حوالے عمدہ عتیق و جدید سے نقل کرتا ہوں ناظرین ملاحظہ کریں۔

اول استثناء کے باب میں ہے (۲) اور جب کہ خداوند تیرا خدا اور تیرے تیرے حوالے کر دے تو تو انھیں
 ماریو اور حرم کی حیثیت تو اونے کوئی عہد کر لیا اور نہ اوپر رحم کر لیا (۳) نہ اونے بیاہ کرنا اور اسکے بیٹے کو بی
 بیٹی نہ دنیا نہ اپنے بیٹے کے لیے اور کسی کوئی بیٹی لینا (۴) کیونکہ وہی تیرے بیٹے کو میری بیرومی سے پھر
 ناکہ وہی اور مجھ دون کی عبادت کریں اور خداوند کا غصہ تجھ پر بھیگا اور وہ تجھے ایک ایک ہلاک کر دے گا۔
 دوم بیسویں باب ۲۳ میں ہے (۱۲) اگر تم کسی طرح سے برگشتہ اور اون گروہوں کے بقیہ سے لپٹو جو تمہارے
 درمیان باقی ہیں اور اون کے ساتھ نسبتیں کرو اور اونے ملو اور وہے متے ملیں (۱۳) تو یقیناً جاؤ
 کہ خداوند تمہارا خدا پھر اون گروہوں کو تمہارے سامنے سے دفع کرے گا بلکہ وہ تمہارے لیے پھندے اور
 رام اور تمہاری بنگلوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹے ہونگے یہاں تک کہ تم اچھی سڑتوں
 سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہیں عنایت کی ہے نابود ہو جاؤ گے۔

تو ہم اول سلاطین کے باب ۲ میں ہے اور ان قوموں کے جنگے بابت خداوند نے بنی اسرائیل کو حکم
 لیا کہ تم اونکے پاس اندر نہ جاؤ اور وہ تمہارے پاس اندر نہ آویں کہ وہ یقیناً تمہارے دلوں کو اپنے
 جودوں کی طرف مال کرانگے سو سلیمان اور تھیں سے عاشق ہو کے لپٹا پھر صرف میل جول سے منع ہی
 بن کیا گیا بلکہ جن لوگوں نے مخالفوں سے میل کر کے اونکے یہاں نکاح کیا تھا اور لڑکے بالے بھی ہو
 تھے وہ سختی کے ساتھ علیحدہ کر دیے گئے اور ایک مدت کی رشتہ داری اور چھوٹے چھوٹے لڑکوں کا بھی
 لپٹہ خیال نہیں کیا گیا (دیکھو کتاب عزرا باب ۱۰ و ۱۱) الغرض ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہوا کہ
 جو گروہ حضرت موسیٰ و دیگر انبیاء کے مخالف تھے اونے میل جول کی قطعاً ممانعت تھی جب میل جول
 لڑنا منع ٹھہرا تو محبت کا کیا ذکر ہے پھر یہ ممانعت کچھ عہد عتیق ہی سے خاص نہیں ہے بلکہ عہد جدید
 میں بھی ہے ملاحظہ کیجئے۔

چہارم اول قرنتوں کا باب ۵ (۱) میں نے خط میں تمکو یہ لکھا کہ تم حرامکاروں میں مت
 ٹٹے رہو (۱۰) لیکن نہ یہ کہ ہلکے دنیا کے حرامکاروں یا لاپرواہوں یا لٹیروں یا بت پرستوں سے نہ ملو نہیں تو
 تھیں دنیا سے نکلنا ضرور ہوتا (یعنی دنیا کے مطلب نکلنے کے لیے اونے ملنا منع نہیں ہے)

(۱۱) پرین نے اب متعین یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کھلا کے حرام کار یا لاپچی یا بت پرست یا کالی
 دینے والا یا شرابی یا لٹیڑا ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک کھانا (۱۲)
 کیونکہ مجھے کیا کام ہے کہ باہر والوں پر حکم کروں (۱۳) اور پھر جو باہر ہیں خدا حکم کرتا ہے غرض کہ
 تم اس جیسے آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔

پہنچم قرنتیوں کا باب (۱۴) اور تم بے ایمانوں کے ساتھ نالائق جو زمین مت چٹے جاؤ کہ رستی اور نارہتی ہیں
 کو لٹا سا بھاہو اور روشنی کو تاریکی سے کو نساہیل ہی (۱۵) اور سچ کو بے لعال کے ساتھ کوئی موافقت ہی ایماندار
 کا بے ایمان کے ساتھ کیا حصہ ہے (۱۶) خدا کی ہیکل کو بتوں سے کوئی موافقت ہی کہ تم تو زندہ خدا کی
 ہیکل مویخ (۱۷) اس واسطے خداوندیہ کتاب ہے کہ تم اونکے درمیان نکل آؤ اور جدا ہو اور ناپاک کو مت چھو
 ان حوالوں سے صرف اتنی ہی بات ثابت نہیں ہوتی کہ بدکاروں اور منکروں سے محبت کرنا نچا ہے
 بلکہ اونسے میل جول کرنا اور اونکے ساتھ کھانا اور پینا اور اونسے رہنا سب ممنوع ٹھہرتا ہی البتہ
 صرف ضرورت دفع کرنے کے لیے غیر قوموں سے ملنا جائز ہے پھر یو یوس مقدس یہ حکم ہی نہیں بیان
 کرتے بلکہ اسکی وجہ بھی قرنتیوں کے باب ۶ میں بیان کرتے ہیں۔ اب پادری ٹھاکر اس حساب
 کہ ہرین فرامینک لگا کر ملاحظہ کریں کیا محبت باہمی ایسا نام ہے کہ اونسے میل جول کرنے کی قطعاً
 ممانعت کر دی گئی اگر سب محبت باہمی ہی تو بیشک قرآن میں نثار وہی کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں
 کہا گیا کہ مخالفوں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ بلکہ یہ فرمایا کہ **وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْرَارَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْاَلْبَابَ حُلُومًا**
 یعنی اہل کتاب کا کھانا متعین درست ہی اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر نیکو بھی منع نہیں کیا۔
 قرآن مجید میں یہ بھی صاف فرما دیا ہے کہ منکروں اور مخالفوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا درست ہے
 چنانچہ سورہ ممتحنہ کی آیت ۸ میں اسکی تصریح موجود ہے۔

تعلیم ہر شے سے زنا سے بچنا۔ اس فعل کی جڑانی بھی ایسی ظاہر ہے کہ ہر ایک ملت والا اپنی کتاب کی
 سے اسے بڑا جانتا ہے مگر یہ امر دیکھنا چاہیے کہ کس کتاب میں اسکی روک زیادہ ہے اور کس میں ایسی سختی
 کی گئی ہیں جس سبب سے اسکا وقوع کم ہو جس کتاب میں اسکی روک کے اسباب زیادہ بیان کیے گئے وہی

کتاب کمال ہے اب میں قرآن مجید و حدیث اور نبیل کا مقابلہ کر کے دکھانا ہوں۔
 عمدتین میں تو صرف اس قدر ہے کہ تو زنا نکر (استثنا ہے) اور عمد جدید میں اس طرح ہے ”تم سن کے
 ہو کہ انکوں سے کہا گیا کہ تو زنا نکر پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے
 دل میں اوسکے ساتھ زنا کر چکا (متی ۱۱) اب قرآن مجید اور حدیث کو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح
 اور کیا حکم اس مقدمے میں نافذ کرتے ہیں ہر شاد ہوتا ہے۔

زنا کے قریب مت جا کیونکہ وہ بیحیائی ہے اور بڑا طریقہ ہے (بنی اسرائیل آیت ۳۲) آنکھیں کا زنا
 غیر محرم کو شہوت سے نظر کرنا اور کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا اور زبان کا زنا شہوت آمیز
 باتیں کرنا اور ہاتھ کا زنا شہوت سے چھونا اور پیر کا زنا اس بڑے کام کے لیے چلنا اور دل کا زنا اوسکی
 تمنا اور خواہش کرنا ہے، یہ تو اس فعل بد کی نہی کی صورت تھی اور اوسکی روک اور بندش کے لیے
 بھی قرآن مجید میں احکام مذکور ہیں مثلاً ”و کہدے ایمان والوں کو کہ اپنی آنکھیں نہ کھین اور اپنی
 شرمگاہیں روکے رہیں اس میں اوسکے لیے خوب ستمخانی ہے بیشک اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہیں اور کہدے
 ایمان والوں کو کہ اپنی نگاہیں نہ کھین اور اپنی شرمگاہوں کو روکے رہیں اور اپنا سناگا کسیکے نہ دکھاؤ
 مگر جو اوس میں سے کھلا ہے اور اپنے گریبان پر اڑھنی ڈالیں اور بچر اپنے غنا و مذی اپنے باپ یا اپنے سسر
 یا اپنے سسے یا سوتیلے بیٹے یا اپنے بھائی یا بھتیجے یا بھانجے یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا وہ کیسے جو
 شہوت نہیں کھتے یا چھو بیچے جو عورتوں کی باتوں سے واقف نہیں ہیں کسیکے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو
 نکیرن اور زمین پر دھک کر نہ چلیں تاکہ اونکا چھپا سنگار معلوم ہو اور ایمان لوسب ملکہ اللہ کے توبہ کرو (نور آیت ۲۴)
 اس تعلیم میں بھی ناظرین شریعت محمدیہ کا کمال ملاحظہ کریں تو ریت میں کہا گیا کہ زنا نکر قرآن مجید میں
 ارشاد ہوا کہ زنا کے نزدیک مت جائیجیل میں صرف شہوت سے دیکھنے ہی کو منع کیا گیا اور حدیث میں
 آنکھ اور کان اور زبان اور پانوں اور دل سب کو اس فعل سے روک دیا پھر قرآن مجید میں اوس سے
 بچنے اور احتیاط کے لیے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہوا اور عورتوں کو تاکی کی گئی کہ غیر مردوں پر اپنا
 منہ نہ دیکھیں کہ جو پورے بدن میں ہنسی اوسکی آواز غیر عمر کے کانوں تک پہنچے اور فتنہ کا باعث ہو ۱۳

سنگ کا نظا ہر نکرین ان باتوں کا پتہ تورت و انجیل میں نہیں ہے یہ امر بھی سکاٹ کے لائق ہے کہ تورت
 میں زانی کے لیے سخت سزا مقرر تھی (دیکھو استثناء ۱۱) وغیرہ) اور حضرت مسیح نے اسے منسوخ کر دیا
 (دیکھو یوحنا ۱۱) مگر قرآن مجید اوس کے لیے سزا کا حکم دیتا ہے اور مصلحت نظمی اور نسل انسان کی بیوی
 کا بھی مقتضایا ہی ہے کیونکہ اس فعل شنیع کی وجہ سے ہزاروں جانیں تلف ہوتی ہیں اس زمانے
 میں کہ اہل یورپ تہذیب تہذیب پکار رہے ہیں اور غیر ولایت والوں کو مثل وحشیوں کے سمجھتے ہیں
 مگر اس فعل شنیع کی وجہ سے اویجن گنگا میں مثل لندن وغیرہ کے ہزاروں بے گناہ بچے مرے اور
 سیکے راستوں میں ملنے کی تعداد سالانہ رپورٹ میں درج ہوتی ہے اور بہت سے غیرت مند شوہروں
 نے اپنی بیوی کو اس بلا میں گرفتار دیکھ کر اپنی جانیں دیدی ہیں اور مارا اور مر گئے ہیں۔
 غرض کہ جس فعل کی وجہ سے اس قدر جانیں تلف ہوتی ہیں اوس کے لیے دنیاوی تہذیب بھی ضرور
 تاکہ یہ ہزاروں خون نمونے پائین انجیل میں اس ضروری امر پر نظر نہیں کی گئی اور تورت کے
 حکم کو منسوخ کر دیا مگر قرآن مجید اور حضرت سرور عالم چونکہ رحمتہ للعالمین ہیں اس لیے نسل آدم پر رحم
 کر کے اوس قدیم حکم خداوندی کو جاری کرتے ہیں۔

۱۱ چنانچہ آئرس میں مورخہ ۲۱ اگست ۱۸۵۸ء مطبوعہ ڈوبن سے دریافت ہوا کہ انگلند خاص میں
 بحساب تین ہزار سالانہ بچے بے گناہ قتل ہوتے ہیں کیونکہ دس برس میں تین ہزار مصوم قتل ہوتے ہیں
 چھوٹی چھوٹی قبروں سے بھرے ہیں مگر تین ہزار اون میں سے بے گناہ دفن ہونے کے لیے بعضے گرجا گروں
 میں بعضے صلیبوں میں بعضے مکانوں کی چھتوں پر بعضے خالی قبرستانوں میں بعضے کو اغذات کے صندوقوں
 میں بعضے نالوں میں گھر کا کورہ پھینکنے کے مکانوں میں گھروں پر گھروں خندقوں تالابوں میں مکانوں
 کی تیز میں ریل گاڑی میں نشتر لگا ہون کے تلے ریلوے گھر میں جہاں اسباب رکھا جاتا ہے وہاں پونگی
 میں بندھے ہوئے کاغذ میں لپٹے ہوئے اور راہوں اور خندقوں میں تنھی تنھی لاشیں پاخانوں میں
 پکڑے کیے ہوئے نابالغوں میں ملتے ہیں معلوم نہیں کہ کتنے بے گناہ مقتول بچے ندیوں اور دریاؤں
 میں ڈوبنے گئے کہ جبکا نشان بھی نہیں بلا سال گذشتہ میں لندن جو پاپہ سخت انگلینڈ ہے
 فقط اوس کے کوچوں میں چار سو اکا سی لاشیں نئے نئے بچوں کے پڑی ملین انھ فقط ۱۲

(ازاد دھ اخبار نمبر ۶۲ جلد ۱۳ مطبوعہ ۱۸۵۸ء نمبر ۱۳۷۷)

اب اہل انصاف ملاحظہ کریں کہ قرآن و حدیث بند و بست آئی کو کامل کرتے ہیں یا اولے دیتے ہیں پادری
 ٹھاکر داس صاحب کی ایمانداری کو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اوٹھون نے اس حکم میں مقابلہ کیا ہے مگر آئین
 نقل نہیں کیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نے تورت و انجیل و نوئی کیل کی ہے (دیکھو عدم تردد قرآن
 علیہم السلام خدا کی راہ میں اپنا مال صرف کرنا۔ اسکی نسبت تورت میں معین اور غیر معین دونوں
 طور سے حکم کیا گیا ہے مثلاً زمین کی پیداوار اور چوپایوں میں دسواں حصہ تو کا حکم ہے (دیکھو اخبار ۲۷
 اور نیم مثقال ہر امیر و غریب کو دینا فرض ہے جو بیس برس کا ہو جیسا کہ خروج کے باب ۳۰ اور
 ۱۳۔ ۵ تک مصرح ہے اور غیر معین طور پر بھی دینے کا حکم ہے چنانچہ ہستیا کے باب ۱۲ و ۱۵ میں ہے۔
 انجیل میں یحییٰ تو نذر دکر دی گئی ہے اگر ہے تو یہ ہے کہ کل مال صرف کر دو مثل جانوروں کے گل کی کچھ
 فکر نہ کو چنانچہ متی کے باب ۶ اور ۲۵ سے آفرنگ ہی مضمون ہے اور متی کے باب ۱۹ اور ۲۱۔ ۲۳
 بن ایک سائل کے جواب میں حضرت مسیح فرماتے ہیں اگر تو کامل ہو چاہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے
 بیچ ڈال اور محتاجوں کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا تب آ کے پیچھے مرے ہو لے وہ جوان یہ سنکر
 نسن چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے بیچ کتا ہوں کہ دو لتمند کا
 سماں کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے بلکہ میں تم سے کتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے
 رجبانا اوس آسان ہے کہ ایک دو لتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو ۷۷ اب میں کتا ہوں کہ دنیا
 دو لتمند عیسائی بنائیں کہ اوٹھون نے اپنی نجات کی کیا سبیل نکالی ہے حضرت مسیح تو اوکی نجات کو
 ال تپاچکے جو تحقیق و انصاف کے پابند ہیں وہ بے تامل یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال کے صرف کرنے میں کس قدر
 میں نہایت انسب بلکہ ضروری ہے اور کچھ تعین نہ کرنا اور کل مال کے صرف کر دینے کو عمدہ قرار دینا
 ل نظام عالم کے خلاف ہے بعضے نا عاقبت اندیش یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت میں پابندی
 یا نہیں آزادی چاہیے تاکہ وہ فعل رضا و رغبت سے ہو مگر اس قسم کی آزادی تو خود حضرت مسیح
 قول مذکور سے باطل ہوتی ہے اگر آزاد چھوڑ دینا بتیرا تو حضرت مسیح اوس امیر کو کیوں نکلین کرے فصل
 ہے کہ ہر طرح کی آزادی کی خواہش کرنا نفس سرکش کی جیلہ جونی ہے نہایت ظاہر ہے کہ جب

ایک کام کے لیے ایک وقت یا مقدار مناسب تعیین کر لے جاتی ہے تو اسکا ہونا بہت آسان ہوتا ہے اور
مستعد اور پابند شخص سے وہ کام ترک نہیں ہوتا اور جس کام کے لیے تعیین وقت اور مقدار نہیں کی جاتی
وہ اکثر اوقات بڑے بڑے پابندوں سے ترک ہو جایا کرتا ہے اس نظر سے قانون شریعت کی عملگی ہو
ہے کہ اس کے احکام میں بھی ایک مناسب تعیین ہونا چاہیے تاکہ مطلب اصلی فوت نہوجائے مثلاً
خدا تعالیٰ نے خیرات و صدقہ دینے کا حکم کیا اس سے مقصود اس عالم اسباب میں مسکینوں اور
غریبوں کی پرورش اور حاجت دانی ہے اور وہ علاوہ حکم الہی ہونے کے ہر ایک بنی نوع انسان
کا بسبب اتحاد جنسیت کے فرض منطقی ہے پس جب تعیین مقدار اس ادا فرض کے معاون اور
ہے تو بیشک وسکا ہونا ضروری امر ہے تاکہ غریبوں کی حاجت روائی اور اس کے ادا فرض میں خلل
نہ واقع ہو اس لیے شریعت محمدیہ میں شریعت موسوی کی نفس تعیین قائم رکھی گئی البتہ کسی قدر
تکمیل اس تعیین میں کی گئی یعنی زمین کی پیداوار میں دسواں حصہ تو بدستور قائم رکھا مگر جو پالیوں میں
دوسری تفصیل کی گئی ہے جس سے اس حکم کے ادا میں نہایت تخفیف ہو گئی اس سبب کا ذکر کرنا
طوالت ہے ہمارے علمائے بہت سے اردو کے رسالوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ناظرین ملاحظہ کر سکتے
اور فی کس نیم مثقال کو بھی بدل دیا اور یہ حکم دیا کہ ہر سال جس قدر مال بھاریے حوالے ضروری ہے
اوس میں سے چالیسواں حصہ دیا کر وہ ایک ایسی مقدار ہے کہ آدمی بلانا گواری ادا کر سکتا ہے اور غیر واجب
امیر و غریب میں جو شریعت موسوی میں ہے وہ بھی اسی میں ہے شریعت عیسوی کے اوس حکم کی
جگہ کہ کل مال غریبوں کو دیدے شریعت محمدیہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ نہ تو اپنا ہاتھ بالکل سمیٹ لے (کہ
ضرورت میں صرف نکرے) اور نہ بالکل پیلا دے (کہ کل مال صرف کر دے) اور انجام کار نامہ و پیشہ
اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو اس حکم کی خوبی کو اہل انصاف خود سمجھ سکتے ہیں میرے یہ
کولنے کی حاجت نہیں اور کیسے تفصیل تکمیل الا دیان میں کی گئی ہے۔ اور کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ
محمدیہ میں صرف اسی قدر مال صرف کرنا حکم ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا نہیں بلکہ یہ مقدار تو تعیین کر
ہے کہ کیسا ہی نخل شخص کیوں نہ ہو گروہ بھی اس قدر مال مسکینوں اور غریبوں کو تو دے ہی دے

اور اسکے علاوہ بھی دینے کی ترغیب بار بار دی ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ "تساؤا لبرئۃ" شفیقاً ورحماً یحییون۔ ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کی حد کو جب تک کہ کسی قدر اوس میں سے نہ وجہ چاہتے ہو یعنی دینے کا ثواب اور نیکیوں اور سنت ملیگی کہ جو شہ دل کی مرغوب اور محبوب ہے اور سے اللہ کی راہ میں دے مگر اوس رحم الراحمین کی یہ رحمت ہے کہ کل شیء محبوب کے دینے کا حکم نہیں کرتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ "اؤین کسی قدر دینا چاہیے یہ وہ عمدہ حکم ہے کہ ایمان کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور وہ مضرت بھی نہیں ہوتی جو حضرت مسیح کے حکم میں تھی ذرا اہل انصاف شریعت محمدیہ کے اس حکم اور حضرت مسیح کے اوس حکم کو کہ کل مال بچکر دے ڈال مقابلہ کر کے دیکھیں کہ کس میں دنیا و دین کی بےبودی ہے اور کس کی تعمیل ممکن ہے اور کس کی غیر ممکن جس وقت اون احادیث پر نظر کیجاتی ہے جنہیں خیرات دینے کی ترغیب و تحریس آئی ہے تو انصاف دینی بے تامل کہتا ہے کہ یہ خوبی اور تاکید سے شریعت محمدیہ میں خیرات دینے کا بیان ہے شریعت موسوی اور عیسوی میں ہرگز نہیں ہے سب کا جی چاہے علاوہ اور کتب احادیث کے مشکوٰۃ کے باب الاتفاق کو دیکھ لے اوس کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادیین مسلمان میں جمع نہیں ہوتے ایک بخلی دوسرے بدخلقی۔ دیکھئے کس تاکید سے سخاوت کی ترغیب اس حدیث سے مفہوم ہوتی ہے پولوس نے بھی اپنے خطوں میں کس قدر ترغیب دی ہے جیسا کہ اول قرئیوں کے باب ۱۶-۱۷ اور قرئیوں کے باب ۸ و ۹ میں مگر ناظرین اون مقامات کو دیکھ کر خود کہہ سکتے ہیں کہ پولوس کی ترغیبیں بعینہ اسی طور کی ہیں جیسی اس وقت بھی بعضے اشخاص کسی غرض سے چندہ وصول کرنے کے لیے ترغیبیں دیتے ہیں مثلاً فی زمانہ دیا نند سرتی تھا پھر بھلا ان بیانون کو احادیث کے مضامین سے کیا نسبت ہے اس امر میں میرے بیان کی حاجت نہیں ہے اہل انصاف مقابلہ کر کے خود امتیاز کر سکتے ہیں۔

افسوس پادری ٹھاکر اس ان امور پر نظر نہیں کرتے کہ ان ضرورتوں کی وجہ سے قرآن مجید نازل ہوا اور وہ جو اونھوں نے صفحہ ۳۷ عدم ضرورت قرآن میں اس امر میں مقابلہ کیا ہے کہ سطح پر دینا چاہیے اور چند مقامات قرآن مجید سے اور چند حوالے میں سے نقل کر کے لکھا ہے کہ ان مقامات

میں (یعنی قرآن مجید کے حوالوں میں) مثل جوابات مذکورہ بیبل کے تفصیل نہیں ہے۔ یہ اونکا کہنا بددیانتی سے خالی نہیں ہے اب میں قرآن مجید اور بیبل کے مقامات کا حکم مذکور میں مقابلہ کر کے ناظرین کو دکھانا ہوں مگر اس امر کا لحاظ ضرور ہے کہ اس مقام پر تین باتیں ہیں ایک تو خدا کی راہ میں دینا دیکھا تا ہوں مگر اس امر کا لحاظ ضرور ہے کہ اس مقام پر تین باتیں ہیں ایک منع ہونا انصاف و تحقیق کا مقتضایہ ہے کہ ان تینوں امر میں علیحدہ علیحدہ مقابلہ کیا جائے مگر پورا حساب کو اتنی حق جوئی یا مادہ کہان تھا کہ تینوں امر کو جدا جدا امر سمجھ کر ایک میں مقابلہ کرتے اونھوں نے غلط ملط کر کے ایک طعن کرویا اب وہ آنکھیں کھول کر ملاحظہ کریں نفس دینے کا ذکر تو اوپر کیا گیا اور تینوں کا حکم نفس ثابت ہوا مگر اب میں تینوں امور کو علی سبیل المقابله نقل کرتا ہوں۔

خدا کی راہ میں دینا

قرآن مجید

بائبل

دس مال کو ادنیٰ محبت پر نائے والوں کو اور تیمونکو اور محبتا جو نکو اور مسافر ونگو اور ننگے والوں کو اور گردن چھوڑنے میں یعنی غلام کے آزاد کرنے میں (ایضاً آیت ۷۷)

اور لاوی اس لیے کہ اوسکا کوئی حصہ اور میراث تیرے ساتھ نہیں اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھانگ کے اندر آویں اور کھاویں اور سیر ہوں تاکہ خدا تیرے ہاتھ کے سب کاموں میں جو تو کرتا ہے تجھے برکت بخشے (استثنا ۱۶)

جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اونکی مثال ایسی ہے جیسے ایک نے اٹھ اوس سات بالیان اوکین اور ہالی میں سو سو لگے اور اللہ جسکے لیے چاہو بڑھاتا

جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں اور پھر دینے کے بعد نہ تو احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاؤ میں اونھیں

کے لیے اونکو پروردگار کے پاس اسکا بڑا اجر (قرہ آیت ۲۶۱) اپنا ہاتھ بندست کیجیو بلکہ کشادہ رکھیو اور کسی کام میں جو وہ چاہے بقداوسکی احتیاج کے اوسکو

(۲۶۲ مع حدوت)

قرآن مجید

ایمان والوں کو اپنی پاک کمانی میں اور جو ہننے زمین سے تھیں نکال دیا ہے اور گندمی و ردی چیز دینے کی نیت نہ رکھو جسے تم خود لینا پسند نہیں کرتے۔ (بقرہ آیت ۲۶۷)

نیکی کی حد کو ہرگز نہ پہنچو گے جب تک کہ اس چیز میں سود جسے تم دوست رکھتے ہو (آل عمران آیت ۹۲) اور مستثنیٰ باب ۱۵ اور س ۷-۱۱ (مختصراً)

دینے میں یا وغیرہ نہ کرنا

بائبل

ضرور قرض دیجو خبردار تیرے دل میں اندیشہ نہ گذرے مسکین زمین پر سے جاتے نہ ہنگے اس لیے یہ لکے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے لیے اور اپنے محتاج

کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا ہاتھ کشادہ رکھو

بائبل

خبروار ہو کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے پاس جو آسمان پر ہے اجڑے گا اسی لیے جب تو خیرات کرے اپنے سامنے تڑپتے بجایا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور راستوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ اونکی تعریف کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پائے (متی ۲۳)

خیرات اپنا جو سامان ولی سے ہائے (رومیوں کے ہر ایک جس طرح اپنے دل میں ٹھہراتا ہو دیو کہ وہ بیخ سے یا لاپاری سے کیونکہ خدا اوسے کو جو خوشی سے دیتا ہے پیار کرتا ہے۔

(۲ قرتبوں ۱۲)

قرآن مجید

ایمان والوں اپنے دینے کو ضائع نہ کرو جسٹان رکھو اور سنا کر مثل اوس شخص کے کہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو دیتا ہے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا سوا اوسکی مثال جیسے وہ پتھر اور اوسپر مٹی پڑی پھر اوسپر زو کا مینہ برسا اور وہ صاف ہو کر گیا اسی طرح ریاکاروں کو اونکی کمانی کچھ اونکے ہاتھ نہیں لگی اور مثال اونکی جو اپنے دلی اعتقاد سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال صرف کرتے ہیں ایسی ہر جیسے بلند می پر ایک باغ اوسپر مینہ برسا تو وہ اپنا پھل دونا لایا اور اگر مینہ نہ برسا تو اوس ہی اوسکو کفایت کرتی

(بقرہ آیت ۲۶۴ و ۲۶۵)

خدا کی راہ میں کس طرح دینا چاہیے

قرآن مجید

بائبل

اگر کھلے خیرات دو تو بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر فقیر نے جب خیرات کو دے تو چاہیے کہ تیرا باپان ہاتھ نہ جائے
 کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ دینا کسی قدر جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے (مسیحی)
 تمہارے گناہ مٹاتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اونکی خوشی فراوان ہے اور اونکی افلاس کامل ہے اونکی سخاوت
 اللہ اوس سے آگاہ ہے۔ (بقرہ آیت ۲۷۱) کی کثرت کو زیادہ ظاہر کیا کیونکہ میں یہ گواہی دیتا ہوں
 جو لوگ اپنا مال رات و دن چھپے اور کھلے دیتے کہ اونہوں نے ہا مقدور بلکہ مقدور سے زیادہ از خود خیرات
 ہیں اونکے لیے اونکے پروردگار کے پاس بدلہ کی (۲ قرنیوں ۲ و ۳) پر اوس خدمت کی بابت جو
 ہے اور نہ اونہیں کچھ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے مقدس لوگوں کے واسطے ہر میرا لکھنا تمکو زائد ہے
 (بقرہ آیت ۲۷۲) کیونکہ میں تمہاری ہمت کو جانتا ہوں اور یہی باعث

جنہوں نے ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں اونہیں کے لیے آخرت میں جزا ہے
 جنہوں نے ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں اونہیں کے لیے آخرت میں جزا ہے
 (رعد آیت ۲۲) (الینا ۱۰۹)

اس مقابلہ سے ظاہر ہو گیا کہ نفس دنیوی کا حکم تو جس طرح بائبل میں ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہے بلکہ قرآن
 تمثیلیں دیکر خوب ترغیب دی ہے ریاء کاری سے دینے کو بھی دونوں جگہ منع کیا ہے مگر حیند امور میں فرق
 ہے۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں عمدہ اور پسندیدہ چیز دینے کا حکم ہے یعنی خیرات کے دینے کی عمدگی ہے
 کہ پسندیدہ چیز دینا ہے ایسا کرنا چاہیے کہ بمقتضای مثل مشہور (سوئی بچھیا باصحن کے نام) نکلی اور
 رومی چیز خیرات کرے یہ حکم بائبل میں نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید گریہ ریا اور دکھاوے

سہ یہ معنون حدیث امین نہایت عمدہ طرز سے بیان کیا گیا ہے جس سے پوشیدہ دینے کی نہایت
 عمدگی اور تاکید معلوم ہوتی ہے (دیکھو مشکوٰۃ باب الانفاق) اصل امر یہ ہے کہ گناہ ہر دینے کی
 ضرورت نہ تو پوشیدہ دینا بہتر ہے ۱۲

سخت منع کرتا ہے مگر دینے کے باب میں ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح دینے کا حکم کرتا ہے کیونکہ بعض وقت ظاہر ہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً اور دن کو ترغیب دینا منظور ہے اسوجہ سے خاص پوشیدہ طور دینے کا حکم کرنا کامل حکم نہیں ہو سکتا ہے قیصر سے یہ کہ حضرت مسیح نے کالیبت کے لیے کل مال صرف کرنے اور قلندر ہو جانے کا حکم کیا اور قرآن مجید میں اوسکی جگہ موقع سے صرف کرنا اور محبوب اور محبوب شے دینے کا حکم دیا اور بالکل قلندر ہو جانے سے منع کیا۔ چوتھے یہ کہ شریعت محمدیہ نے دینے میں ایک مناسب طور پر تعین بھی کر دی ہے تاکہ ہر ایک کو اوسکے ادا میں آسانی ہو اور مسکینوں کا حق رہ سجا انجیل میں یہ بات نہیں ہے البتہ تورات میں ہے مگر اوس میں بھی کسب قدر تکمیل کی گئی۔

تعلیم و پرہیزگاری اور جوئے کا حرام ہونا۔ شراب کی بڑائی اگرچہ تورات کے بہت سے مقامات سے نکلتی ہے مگر اوسکی حرمت عام طور پر معلوم نہیں ہوتی بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے اور خاص وقتوں میں ہے مثلاً جب کاہن جماعت کے خمیہ گاہ میں داخل ہو تو کل نشہ کی چیز اوسے ممنوع ہے (اخبار ۱۱) یا جو کوئی شخص منت مانکر اپنے آپ کو خدا کا نظیر بناوے تو اوسے حکم ہے کہ اپنی منت کے دنوں میں کل نشہ کی چیزوں سے پرہیز کرے (گنتی ۳۷) انجیل نے اس حکم میں ترمیم نہیں کی بلکہ اوسکی اشاعت میں کسی قدر تائید کی مثلاً حضرت مسیح نے لوگوں کے پینے کے لیے معجزہ سے پانی کو شراب کر دیا (دیکھو یوحنا ۴) اور پولوس نے قوت کے لیے طمطاؤس کو پینے کا حکم کیا (دیکھو اول طمطاؤس ۳) یہ امور بلا شک اوسکی اشاعت کے مد میں البتہ کلیب کے نگہبان یا خادم الدین کو شراب پینے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے (دیکھو اول طمطاؤس ۳) غرض کہ شراب کی حرمت کا ذکر تو کسی قدر پہلی کتابوں میں ملتا ہے مگر جوئے کی حرمت کا پتہ نہیں لگتا شریعت محمدیہ نے ان دونوں چیزوں کو قطعاً حرام ٹھہرایا ہے شراب کی حرمت وہاں خاص لوگوں کے لیے تھی یہاں خاص و عام سب کے لیے ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حکم میں شریعت محمدیہ نے اگلی شریعت کی مخالفت کی ہرگز نہیں بلکہ

۱۱۔ امثال ۳۱ و ۳۲ اور خاص لوگوں کو اور خاص اوقات میں اسکا حرام ہونا خود اس امر کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی نظر میں بڑی چیز ہے ۱۲

نکیس کی یا یون سمجھیے کہ امت محمدیہ کے عوام خدا کے نزدیک امت موسوی اور عیسوی کے خواص کے
 مانند ہیں اور خواص کا تو کیا ذکر ہے اس لیے کل امت پر حرام کر دی گئی اس تقدیر پر سب شریعتوں کا مقصد
 ایک باقرآن مجید کا وہ مقام جس سے ان دونوں چیزوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے یہی **إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** (مائدہ آیت ۹۱-۹۲) سے
 ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پائے گندے کام ہیں شیطان کے اسے بچتے رہو تاکہ تمہارا بھلاؤ
 شیطان کا یہی مقصد ہے کہ شراب اور جوس کی وجہ سے تمہارے درمیان میں عداوت اور دشمنی ڈالے
 اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں باز رکھے پھر توجہ تم باز آؤ گے۔ یعنی جب ایمان دینا و دین کی مضرت
 ہو تو اس سے باز رہنا ضرور ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت دنیا کے عقلا کا انکی برائی پر اتفاق
 ہے شراب کی مضرت میں حکماء یورپ نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور اسکے انکسار کے لیے شور
 مچا رہے ہیں جس کے دماغ میں ذرا بھی انصاف کی بو ہوگی وہ بے تامل کہد گا کہ بانی شریعت محمدیہ مشک
 عظام العیوب ہی کیونکہ تیرہ سو برس پیشتر اس ظلمت کے وقت میں کہ عام طور پر لوگ جمالت کے نشہ میں
 سرشار ہو رہے تھے اور بجز خاص امور کے علوم اور فنون اور تہذیب کی ہر بھی انھیں نہیں لگی تھی ایسی تہذیبی
 اور مہاکم مور کو قطعاً حرام کر دیا۔ کیا یہ تہذیب اور شایستگی اور زندگی بخش احکام جہلاے عرب سے
 سیکھے ہو گئے نہیں وہ تو سب کے سب اس بلا میں گرفتار تھے چنانچہ گاؤں فری سگیس اپنی کتاب اپالوجی کے
 دفعہ ۶۱ میں لکھتا ہے مورخون نے بیان کیا ہے کہ محمد کے زمانے کے پیشتر اہل عرب میخوار تھے اور قمار بازی
 کے نہایت عادی تھے مگر ان کے دو حکموں کی وجہ سے شراب اور قمار بازی کا رواج قطعاً موقوف ہو گیا
 گو انکو ذریعہ شہوت رانی انکے رفقا کا الزام لگایا گیا ہے چنانچہ اوپر مذکور ہوا (مگر آپ کی تعلیم میں) تہذیبی
 اور پریشیگاری برائے نام ہی نہیں معلوم ہوتی بلکہ می نوشی اور قمار ایسے کبار جرم قرار دیے گئے جو
 معافی کے لائق نہیں اور سبکی بیخ کنی ایک دم سے کر دی گئی، اہل عرب اس قدر شراب خواری کے
 عادی ہو رہے تھے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عادت و رواج کے مٹانے کے لیے اس
 کی ضرورت پڑی کہ جن مخصوص برتنوں میں نشہ کی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں اونکا برتنا ابتدا میں قطعاً

موقوف کر دیا گیا پھر بھلا اون عرب سے ایسی تعلیم سیکھنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا عیسائیوں سے سیکھے ہرگز نہیں عیسائیوں کے یہاں تو پانسو برس پیشتر اسکے جواز کا فتویٰ ہو چکا تھا پڑا پچھلا پیر مذکور ہوا۔ گاڈ فری ہیگیٹس اپنی کتاب کے دفعہ ۱۱ میں کس حسرت سے لکھتا ہے کہ ”فی الحقیقت میرے قیاس میں انگلستان کی کیا خوش قسمتی ہوتی اگر موجب حکم الہی دین عیسوی میں بھی ایسی ممانعت ہو جاتی“ پھر دفعہ ۱۲ میں لکھا ہے ”میری رائے ناقص اور خیالات محدود کے بموجب اگر شراب اور قمار بازی وغیرہ کی ممانعت انجیلوں میں پائی جاتی تو انسان کی خوشی کچھ کم نہو رہی اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے علم غیب سے جو بزرگ لوگوں کے اونکو حاصل تھا اور جسکا محمد کو دعویٰ نہ تھا نشے کی چیزوں کی ممانعت کر دیتے بجز ان صورتوں کے جنہیں وہ دودا کے طور پر ضروری ہیں تو اس کچھ برائی زیادہ نہو جاتی“ پھر اگر یہ کہا جائے کہ اس سے تو یہ بھی خیال میں نہیں آتا کہ یہ احکام نہ تو ریت میں ہیں اور نہ تو ریت پر چڑھ کر اور یہ وہی ہے جو اس کے ساتھ آئی ہے۔ سب ان احکام سے خالی ہے تو وہ کیونکر ایسی تعلیم دے سکتے اور قمار بازی کی حرمت تو وہاں بھل ہی نہیں دیکھو گا ڈفری ہیگیٹس دفعہ ۱۱ میں لکھتا ہے ”محمد کے قانون کی رو سے قمار بازی کی صاف ممانعت ہے اس قانون کی مراد سفید سے یقیناً کوئی منکر نہو گا۔ آپ کے اخلاق کی خوبی سے انحراف کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف اوسکو بھیل سے نقل کیا جو میں نے اس برائی کی ممانعت کو نہ کام شریعت میں دیکھا ہے۔ اس محقق عیسائی کے قول سے ایک مرتبہ ثابت ہو گیا اب ہا شراب کا حرام ہونا وہ بھی اس طور پر تھا جس طرح شریعت محمدیہ میں ہے کہ تھوڑی بہت، عام و خاص سیکو اجازت نہیں۔ اب از روی انصاف کے دیکھنا چاہیے کہ جس وقت نفس کی خواہش کو دیکھا جاتا ہے تو سوارز سے جواز کا حکم دیتی ہے اور اگر اس وقت کے رواج پر خیال کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں سرشار رہنے کی اجازت دیتا ہے اور جب اعلیٰ شریعت پر نظر ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی اباحت کا فتویٰ دیتی ہے پھر ان سب کو چھوڑ کر شریعت محمدی نے نفس کے مخالف وہ سفید اور عمدہ حکم دیا جسکی خوبی سیکڑوں برس بعد ظاہر ہوئی پھر یہ ثابت الہامیہ کا کام نہیں تو کسکابے جو مشتری بندہ درہم و دینار اوس سرور انبیا پر نفس پروری کی تمہت

لگاتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں (اگر انکے آنکھیں ہوں) کہ اگر نفس پروری کا اوس جناب میں شائبہ بھی ہوتا تو ایسی خوش آئند چیز کو آپ قطعاً حرام کیوں کر دیتے جس پر تمام خطوط انسانی کا گویا مدار ہے آپ کو تو رواج اور شریعت دونوں اجازت دیتے تھے پھر کسکا خوف تھا کہ آپ نے ایسی چیز سے پرہیز کر نیکا قطعی حکم دیدیا پھر صرف ممانعت ہی نہیں کی بلکہ یہ حکم کیا کہ جس کسی کا مینا ثابت ہو اس پر اسی کوڑے لگائے جائیں۔

تعلیم یازدہم۔ خون نکرنا۔ پادری صاحب صفحہ ۲۷۹ میں لکھتے ہیں کہ "توریت میں قتل کی ممانعت تھی انجیل میں تشریحاً ارشاد ہوا کہ خدا تعالیٰ کے حضور نہ صرف قاتل سزا کے لائق ہے بلکہ وہ شخص بھی جو دوسرے پر بے سبب غصہ کرے یا اوس سے بدزبانی کرتا ہے وہ بھی سزا پانیکا مستحق ہے" پادری صاحب نے انجیل متی کے باب ۵ ورس ۲۱ و ۲۲ کا مضمون بیان کیا ہے اوسے میں نقل کرتا ہوں (۲۱) تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا کہ تو خون مت کرا اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا (۲۲) پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر بے سبب غصہ ہو عدالت میں سزا کے قابل ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا۔ (یعنی واہی یا یوقوت) کہے صدر مجلس میں سزا کے لائق ہوگا اور جو اسکو مورہ (یعنی احمق یا باغی) کہے جہنم کی آگ کا سزا دار ہوگا (۲۳) پس اگر تو قربان گاہ میں اپنی تذر لیجاسے اور وہاں تجھے یاد آوے کہ تیرا بھائی تجھے کچھ مخالفت رکھتا ہے (۲۴) تو وہاں اپنی قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کے چلا جا پہلے اپنے بھائی سے میل کرتے آ کے اپنی نذر گزاراں، ان ورسوں کی تشریح کے لیے لفظوں کے معنی معلوم ہونا چاہیے اول یہ کہ اپنے بھائی سے کون لوگ مراد ہیں دوسرے یہ کہ بے سبب غصہ ہونے سے کیا مقصود ہے جس وقت میل کے محاورات اور خاص ۲۳ و ۲۴ ورس پر محققانہ طور پر نظر کیجاسے تو یاقین معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے مقصود خاص ہی لوگ ہیں جو مذہب کے شریک اور نیکو کار ہیں کیونکہ قطع نظر محاورہ کے دو وجوں سے یہ امر ثابت ہوتا ہے اول یہ کہ ۲۴ ورس میں اوس سے میل کرنے کی تاکید ہے اور تعلیم ہنتم میں توریت و انجیل دونوں میں ثابت ہو چکا ہے کہ بدکاروں سے ملنے کی قطعاً ممانعت ہے اور اوسے صحبت رکھنا اور انکے ساتھ خورد و نوش کرنا

بالکل ممنوع ہے کیونکہ پولوس کہتے ہیں ”پرینے اب تجھیں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کہا جس کے حرام کار یا لاپرواہی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا لوٹرا ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا بلکہ ایشیہ کے ساتھ کھانا نہ کھانا، (نامہ اول قرنتیوں ۱۰) پولوس کے قول سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بھائی کا اطلاق مذہب کے شرک یا گناہ سے نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ حضرت مسیح نے فقیہوں اور قرسیوں کو اکثر اوقات سخت کلمات کہے ہیں مثلاً ریاکار۔ حرامکار۔ بدکار۔ اندھا سامپ۔ اور سانپ کا بچہ۔ یہ سب الفاظ حضرت مسیح نے غیروں کو کہے ہیں (دیکھو متی کا باب ۲۳ اور بائبل اورس ۱۳-۲۳) اور ظاہر ہے کہ یہ الفاظ بوقوف اور احمق کہنے سے زیادہ سخت ہیں پس جب حضرت مسیح نے ائمہ کہنے سے منع کیا اور غیر لوگوں کو اس سے زیادہ سخت الفاظ کہے تو معلوم ہوا کہ انکو یہ سخت الفاظ کہنا منع نہیں ہیں ورنہ وہ نفس عامد ہوگا جو حضرت مسیح فقیہوں اور فریسیوں پر عامد کر رہے ہیں کہ وہی کہتے ہیں پر کرتے نہیں (دیکھو متی ۲۳) الغرض ثابت ہوا کہ نیکو کار سے بھی بھائی سے بڑبائی کرنا منع ہے نہ غیر لوگوں سے پھر جب اس پر نظر کیجئے کہ بے سبب کی بھی قید لگی ہے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی سبب ہو تو اپنے دینی الٰہی کو بھی سخت الفاظ کہنا اور غصہ ہونا منع نہیں ہے اب رہا یہ امر کہ وہ سبب کیا ہے اور کس وجہ سے وہ سبب کو ہونا چاہیے اس مقام سے اسکا پتہ نہیں لگتا البتہ جس مقام پر حضرت مسیح نے فظم احوالین پطرس کو شیطان کہا ہے اور اس جگہ سے اس سبب کا اندازہ کس قدر ہو سکتا ہے وہ قسمہ تی جواری نے اپنی انجیل کے باب ۱۶ میں اس طرح نقل کیا ہے (۲۱) ”اوس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں وغیر دینے لگا کہ تم زور ہے کہ میں برو شلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کا ہوں اور قبہوں کی بیٹے کہہ دوں اور مارا جاؤں اور تیسرے دن جی اوٹھوں (۲۲) تب پطرس اوسے کنارے لے گیا اور چھینچلا کر کہنے لگا ”ہاں خداوند تیری سلامتی ہو یہ تجھ پر بھی نہوگا (۲۳) براونے پھر کے پطرس سے کہا کہ اے شیطان جسے ماننے سے دور ہوا ہے۔“ اب نظرین اس کلام میں غور کر کے اوس سبب کے اندازہ کو دریا کر لین۔ یہی وجہ سے دوسرے بھائی کو سخت الفاظ کہنا انجیل کی رو سے درست ہو جاتا ہے میری دنیا سے نہ مان کوئی وجہ اس سخت لفظ کہنے کی نہیں معلوم ہوتی بجز اسکے کہ ایشیہ ایک وحشت ناک خبر کو

جو اوسکی دلی تمنا کے خلاف تھی باور نہ رکھا اور مستبعمی بجا اور دعا دیکر کہنے لگا کہ تیری سلامتی ہو
تجھ پر کبھی نہ ہو گا یہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقتضائے کمال اسب یہ تھا کہ اپنی دلی حالت کو ضبط
کر کے حضرت مسیح کے روبرو دم نہارتے اب غور کرنا چاہیے کہ جب ایسی ضعیف وجہ سے نیکو کار دینی بھائی
کو اس قدر سخت الفاظ کہنا درست ہے تو اس حکم پر کیا معتد بہ فخر مرتب ہو سکتا ہے جسکو پہلے حکم موسوی
کی تکمیل یا شرح کہی جاسے کیونکہ کوئی عاقل ایسا نہیں ہو کہ بغیر ضعیف وجہ کے بھی کسی کو سخت الفاظ کو
بیوجہ سخت کلامی کو تو ہر ذمی عقل برا جانتا ہے تو ریت میں صاف لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی کو اپنے ہند
پیار کر پھر کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تو اپنے بھائی سے بدزبانی نہ کرنا بت ہوتا ہے اور بیشک
ہوتا ہے تو فرماتے کہ کس امر کی تکمیل ہوئی اور اگر اس حکم کو حکم موسوی کی شرح کہی جاسے تو شریعت محمدی
نے نہایت عمدہ اور بہال طور سے اس کی تکمیل کی ہے کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں صاف صاف ارشاد ہے
کہ خدا تمہارے کے حضور صرف قائل یا بد زبان ہی نہیں سزا کے لائق ہے بلکہ وہ بھی جو کسی پر بدگمانی کرے یا
پوشیدہ حالات کو ٹوٹے یا اپنے بھائی سے دل میں بخش رکھے سزا کے لائق ہوگا۔ سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ
کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ بخشش کی وجہ سے اپنے بھائی سے غلے اور جو ایسا کرے گا
اور اسی حال میں مرجائے گا تو جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جسے بظن غور و تأمل اور قرآن و حدیث کو دیکھا ہے وہ
بالیقین کہہ سکتا ہے کہ جس قدر زبان کی بندش شریعت محمدیہ میں کی گئی ہے شریعت عیسوی میں ہرگز
نہیں ہے الغرض شریعت عیسوی نے پہلی شریعت کی اگر تکمیل کی تھی تو فی الجملہ کی تھی مگر شریعت محمدیہ
کمال طور پر اس کی تکمیل کر دی اس سلسلہ کو ناظرین تکمیل الا دیان میں بھی ملاحظہ کریں ہاں کسی قدر اسکی تفصیل
تعلیمی دوازدم - طلاق کا جائز ہونا۔ ہر ایک ذمی تمام کا یقین کر سکتا ہے کہ جس طرح نکاح نے
جواز عقلی انسانی اور کتب سماوی دونوں شہادت دیتی ہیں اسی طرح طلاق کے جواز پر بھی یہ دونوں
شاہدین بے تامل عقل یہ حکم کرتی ہے کہ جب عورت سے وہ مقصود حاصل نہو جس غرض سے رشتہ نکاح
جائز کیا گیا ہے تو اس شریعت کا توڑ دینا کیسے صحیح معلوم نہیں ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ مرد اوسکی ہوفانی
اور بد مزاجی سے تنگ کر اپنی زندگی عمدہ طور سے بسر نہ کر سکتا ہو وہ کون عقل ہے کہ انسان کو اپنی

زندگی کے تلخ کرے پر مجبور کیے عقلی شہادت کے لیے یہ مختصر بیان کافی ہے اس لیے اب نقلی شہادت پیش
 لیجاتی ہے تو ریت میں اس حکم کے نسبت اس طرح لکھا ہے کہ "اگر کوئی مرد کوئی عورت لیکے اور اسے
 سیاہ کرے اور بعد اسکے ایسا ہو کہ وہ اسکی نگاہ میں عزیز نہو اس سبب سے کہ اسنے او سمین کچھ پلید
 ت پائی تو وہ اسکا طلاق نامہ لکھ کے اسکے ہاتھ دے اور اسے اپنے گھر سے باہر کرے
 ورجب وہ اسکے گھر سے نکل گئی تو جاکے دوسرے مرد کی ہونے پھر اگر دوسرا شوہر بھی
 اس سے ناخوش ہو جا اور اسکا طلاق نامہ لکھ کے اسکے ہاتھ میں دے اور اپنے گھر
 سے نکال دے یا اگر دوسرا شوہر اسے جوڑ کر کے مر جائے تو روا نہیں کہ اسکا پہلا شوہر جسے اسنے
 نکال دیا تھا اسے پھر لے (استثنا ۱۴۴)

اس مقام پر پہلے درس کی شرح میں علماء یہود کا اختلاف ہے چنانچہ کیا سلسل بائبل طوکشری مطبوعہ ۱۹۰۷ء
 لے صفحہ ۳۳۶ و ۳۳۷ میں لفظ ڈائیوورس (یعنی طلاق) کے بیان میں لکھا ہے "لیکن اس جملہ کے
 با معنی ہیں کہ وہ اسکی نگاہ میں عزیز نہو اس سبب سے کہ اسنے او سمین کچھ پلید بات پائی یا اسکے منہ
 نی یہ ہو سکتے ہیں کہ اٹھنے برہنگی کے اسباب پائے مفسرین اول ہی زمانے سے اس میں مختلف ہے
 میں کتاب شناسے معلوم ہوتا ہے کہ شتمعی جو مسیح سے کئی قدر پیتر تھا اس جملہ کے معنی یہ بیان کرتا تھا کہ
 وہی شخص اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دیکتا جب تک کہ اسکو ایسی حرکات کا مرتکب نہا وے جو لائق طونہ
 ورقوانین نکوئی کے خلاف ہیں۔ مگر پل جو کہ شتمعی کا شاگرد ہے اسکی تعلیم اسکے خلاف تھی وہ کتا ہی
 ہر ایک تصور پر جسے کہ شوہر ناخوش ہو طلاق دینا روا ہو مثلاً گناہا خراب کر دینا (یہ بھی ایک تصور ہے)
 ورنہ اکیوا اس سے بھی ترقی کر کے اس جملہ کے معنی یہ بیان کرتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنی زوجہ کو طلاق
 دینے کا مختار ہے اگرچہ کوئی تصور اسنے لکھا ہو عورت اس باعث سے بھی کہ دوسری عورت اسکی زوجہ
 سے زیادہ حسین ہے۔ اس زمانے میں یہودی اسی خیالات کے پابند تھے۔ نمبونیکی تحریرات سے ظاہر ہے

۱۶۶۶ (عزورہ) یہ لفظ بعینہ عربی میں بھی مستعمل ہے اسکے معنی نکاح بن میں اس لفظ کے معانی
 سے شمس کی ہے کو ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ اور ولیم اسمتھ بھی اس لفظ کو نکاح بن میں شتمعی اور پل کی ہے

کہ بیوہ ہی جب ایسری ستہ واپس آئے تو طلاق دینے کی اون میں کثرت ہو گئی۔ اور فیلو اور یوسیس اور عمدہ بدید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے وقت تک اسکا بہت رواج تھا۔ الغرض اس امر میں تو اختلاف رہا کہ کس سبب سے طلاق دیجاسے مگر یہ امر متفق علیہ ہے کہ بعد طلاق دینے کے پھر اوس شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی یعنی اس رشتہ کے ٹوٹ جانے کے بعد پھر جوڑنے کی کوئی سبیل نہیں ہے اگرچہ کیسی ہی ضرورت پیش آئے۔ اب انجیل کا بیان اس مسئلہ میں سنا چاہیے متی کے باب ۱۹ میں ہے (۳) اور فریسی اوسکی آزمائش کے لیے اوس پاس آئے اور اوس سے کہا کیا روایہ ہے کہ مرد و عورت سبب سے اپنی جوڑو کو چھوڑ دیوے (۴) اوسنے جواب میں اوسنے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خالق نے فریضہ میں اوشیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت بنائی (۵) اور فرمایا کہ اسلئے مرد اپنے مان باپ کو چھوڑے گا اور اپنی جوڑو سے ملا رہے گا اور وہی دو دون ایک تن ہونگے (۶) اسلئے اب وہی دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں پس جسے خدا نے جوڑا اوسے انسان نہ توڑے (۷) اوشوں نے اوس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ افسے لیکے اوسے چھوڑے (۸) اوسنے اوسے کہا کہ موسیٰ نے تمھاری سخت دلی کے سبب

سے اگر صرف انجیل کی عبارت پر نظر کیجئے تو ایک عمدہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ احکام اخلاقی میں بھی جب سبب سے وقت تغیر ہوتا ہے پھر یہ نہیں کہ ناقص حکم کے بعد کامل دیا جائے بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب ضرورت کے کال حکم کے بعد ناقص دیا جاتا ہے کیونکہ حضرت مسیح کے اس قول سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کے بیشتر طلاق کی بابت کمالی حکم تھا پھر حضرت موسیٰ کے وقت میں لوگوں کی حالت اس امر کی مستثنیٰ ہوئی کہ ہر ایک سبب سے طلاق کی اجازت دہی گئی (جسکو پادری مناسب نام سے حکم بتاتے ہیں) بعد ازاں حضرت مسیح کے وقت میں اسکا تغیر اسطرح ہوا کہ طلاق کا جواز خاص ناکہ حالت سے مخصوص ہو گیا۔ اس مختصر تحریر سے پادری صاحب کے اختلاف چہارم کی تمام تقریریں اور چرب زبانیاں درج ہو رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ پادری صاحب نے عیسائی ہو کر انجیل کو بھی نہیں دیکھا۔ یہاں ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ جوڑو کو چھوڑ دینے کی اجازت اوشکی سخت دلی قرار دینا مستثنیٰ عقل کے بالکل برخلاف ہے کیونکہ سخت دلون کو سخت علم ہونا چاہیے اگر وہ سخت دل تھے تو انہیں طلاق دینے سے بالکل ممانعت یا طلاق کوڑنا کے ساتھ متنبہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک سخت حکم ہے۔ اور سخت دلون کو سخت احکام مناسب ہیں جیسا کہ اس وقت تک تمام عقلا کا عام دستور ہے۔ یہاں اولیٰ بات یہ ہے کہ سخت دلون کو نرم حکم اور نرم دلون کو سخت حکم دینے سے یہی نرسنہ اس اجازت کی علت اوشکی سخت دلی قرار دینا سبب صحیح نہیں ہو سکتا اگرچہ پوچھے تو عام طور سے طلاق کی اجازت کا الزام حضرت موسیٰ پر زبردستی ہے کیونکہ اوشکے کلام سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی یہاں یہ بھی ایک نال ہے کہ بی مٹھی کے قول کہ حضرت مسیح کی طرف منسوب کیا ہے اسی اصل مقام اعتدال کا مالی نہیں نکالے پھر ہی کی سختی

نکلوانی جو رو کو چھوڑ دینے کی اجازت دی پر شروع ہی ایسا تھا (۹) اور میں نہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی جو رو کو سوا
 زن کے اور سبب سے چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے۔ ڈکشنری کو میں فریبیوں کے سوال کی وجہ سے لکھی ہے
 فریبیوں نے مسیح کو اوجھاوسے میں ڈالنے کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ بعد اسکے جو گفتگو مسیح سے
 ہوئی اوس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اوس وقت ہل کی رہے کے پابند تھے اور اوس
 عملہ راند تھا اور شتمی کی راے کے پابند نہ تھے اور اسکاٹ صاحب مقام مذکور کی شرح میں اس طرح
 لکھتے ہیں۔ فریبیوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اسکے جواب میں اپنی زبان سے آپ بچنے اور اونی
 چالاکی اس سوال میں یہ تھی کہ یہودیوں میں اس مقدسے کی بابت دو رائیں تھیں یعنی بعض
 ربی ہل نامے کے فتوے پر عمل کرتے تھے جو کہتا تھا کہ مرد اپنی جو رو کو کسی قصور یا ناراضی کے سبب
 چھوڑے تو جائز ہے اور بعضے ربی شتمی کی راے مانتے کہ زنا کاری کے سوا اور کوئی سبب طلاق کا
 نہیں ہے پس جو کچھ جواب مسیح اس سوال کا دے وہ ان دونوں میں سے ایک کو ضرور ناراض کرے گا
 (رومن تفسیر اسکاٹ صفحہ ۱۲۶) اور بعینہ ہی مضمون تفسیر بارش مطبوعہ ۱۹۹۰ء کے صفحہ ۱۰۵ میں
 اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان علماء مسیحیہ کے اقوال سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ طلاق کو صرف زنا
 پر منحصر کرنا حضرت مسیح کا کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ بعض علماء یہودی پہلے سے یہ راے تھی پس وہ امر
 جو سبب ہر انجیل کی عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے سوجد و بانی خاص حضرت مسیح ہیں صحیح
 نہیں ہے اسی طرح یہ امر جو انجیل کی عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہر ایک سبب طلاق
 دینے کی اجازت دیدی تھی صحیح نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ نے اس مقام پر ایسا مجمل کلام بولا ہے جسکے وہ معنی
 بھی ہو سکتے ہیں جو ربی شتمی نے کیے ہیں جسکی رو سے طلاق دینا زنا اور اسکے دواعی سے مخصوص نہیں ہوگا
 اور وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو ربی ہل نے کیے ہیں جسکی رو سے ہر ایک سبب طلاق دیکتا ہے حضرت
 مسیح کا اس معنی کو حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کرنا محض اس وجہ سے ہے کہ یہود کے عقائد میں بھی امر تھا کہ
 وہ لوگ ربی ہل کی راے کے متبع تھے الغرض حضرت مسیح نے کوئی نیا حکم اس امر میں نہیں دیا بلکہ مختلف
 امر میں سے ایک امر کو اختیار کر لیا سابق سے طلاق کی تین صورتیں نکلیں۔ ایک یہ کہ بااقتوا

و سبب طلاق دیجائے اس صورت کا جو از ربی اکیوا توریث سے نکالتا تھا دوسرے یہ کہ بلا تفسیر ہر ایک
 قصور و سبب اسکی اجازت ہوگی کیسا ہی کم مرتبہ قصور کیوں نہ ہو جیسا کہ ربی طہ کی آیت تھی۔ تیسرے
 یہ کہ طلاق کو صرف زنا سے خاص کر دیا جائیگا جیسا کہ ربی شمی کا قول ہے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی صورت
 یہ ہے کہ غی نفسہ طلاق کو ایک امر ممنوع اور بڑا قرار دیا جائیگا مگر جو از او سکا ضرورت پر منحصر ہو اور کسی خاص
 سبب مخصوص نہ کیا جائے۔ اب اس امر میں منصفانہ طور سے نظر کرنا چاہیے کہ ان صورتوں میں کونسی
 صورت پسندیدہ اور اس حاجت کو پوری کرنے والی ہے جس کے لیے یہ طلاق مشروع ہوئی ہے اور کون
 اسکے برخلاف ہے۔ پہلی دو صورتیں تو بلا شک عقل کے نزدیک پسندیدہ اور جس لیے نکاح مقرر کیا گیا
 ہے اذ سے بالکل برخلاف ہیں مگر جس طرح عقل کے نزدیک بلا قصور یا اونے قصور سے طلاق دینا پسندیدہ
 نہیں ہو سکتا اسی طرح طلاق کو زنا کے ساتھ خاص کر دینا بھی کسی طرح پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ جب
 صورت کو کسی بڑائی یا فعل کی وجہ سے طلاق دینا جائز ہوا تو کون عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ زنا کے سوا اور
 کوئی بڑائی عورت میں ایسی نہیں ہو سکتی جس سے اسکا علیحدہ کر دینا جائز ہو گیا از روی دین یا دنیا کی کوئی
 اور بڑائی مثل زنا کے نہیں ہے جو صرف زنا پر طلاق کو منحصر کیا جاتا ہے کیا بت پرستی اور قتل ناحق خصوصاً
 قتل اولاد یا ایذا رسانی خدا کے نزدیک ناسے بھی کم مرتبہ ہیں جو ان افعال شنیعہ پر طلاق کا
 حکم نہیں ہوا کیا یہ افعال خدا کی نظر میں گندے اور ناپسندیدہ نہیں ہیں صرف زنا ہی ایک ایسا
 فعل ہے جو اسکی مرضی کے خلاف ہے اور اگر یہ سب افعال بھی خدا کی نظر میں ویسے ہی بلکہ اس سے زائد
 ناپسندیدہ ہیں جیسے زنا ہی تو کس وجہ سے پادری صاحب کہتے ہیں کہ جو کوئی انصاف دلی سے
 غور کر دیکھا سو جان لیکھا کہ عورت کو بغیر زنا کے چھوڑ دینا خدا تعالیٰ کی پاک مرضی کے برخلاف ہے
 (دیکھو صفحہ ۳۲ نیا زنامہ) اور اگر اغراض نکاح اور فوائد دنیاوی کی طرف نظر کیجائے تو کیا وجہ
 کہ اگر وہ عورت نافرمان۔ بیوفا۔ بدخلق۔ غیر منتظرہ۔ باجمہ۔ وغیرہ اوصاف ضارہ سے متصف ہے
 مگر اسکو طلاق دینا جائز ہو گیا ایسی عورت سے نکاح کے اغراض حاصل ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں کیا
 ایسی عورت خاوند سے محبت رکھ کر اسکی مدد کر سکتی ہے ہرگز نہیں بیوفا بد مزاج نافرمان

سے کیونکر محبت اور امداد کی امید ہو سکتی ہے پھر کیا وہ پرورش اولاد اور انتظام خانہ داری کر سکتی ہے
 حاشا و کلا جب اس میں بسبب بانجھ ہونے کے اولاد کی صلاحیت اور غیر منتظرہ ہونے کے انتظام کی
 قوت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے اب فرمائیے کہ جو فوائد نکاح کے پادری صاحب نے صفحہ ۱۶۲ میں
 بیان کیے تھے وہ ختم ہو لیے اب کس وجہ سے ایسی عورت کو علیحدہ کرنا خدا کی مرضی کے خلاف ہے
 یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ طلاق کو صرف زنا پر منحصر رکھنے سے صرف اتنی ہی حضرت نہیں ہے کہ بعض
 وقت مرد اور بعض وقت عورت اپنی زندگی کو نہایت تلخی سے بسر کرینگے اور وہ مسرت و خوشحالی
 جو بسبب نکاح کے طرفین کو ہوتی ہے سخت مصیبت اور دردناکی سے بدل جائیگی بعض وقت یہ امر
 بھی پیش آئیگا کہ یا تو ایک دوسرے کی جان کا خواہان ہو گا یا علیحدہ ہو کر سر تکبٹ نامہ کے ہونگے کیونکہ
 عیسائیوں نے تعدد ازواج بھی منع کر دیا ہے پھر جب طرفین میں موافقت کی صورت نہ ہوتی تو اب
 دونوں طبعی اور فطرتی خواہش کو کیا کرینگے ایسا واسطے عیسائیوں میں اس قسم کے واقعات اکثر واقع
 ہوتے ہیں اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کے خون اور بد فعلی شریعت کی مجبوری سے ہوتی ہے
 اگر شریعت اور نہیں ایسا مجبور نہ کرتی تو یہ جانین تلف نہوتیں اور بد فعلیاں ظہور میں آتیں ان باتوں
 پر نظر کر کے کون عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ زنا کے سوا دوسرے سبب جو رو کو طلاق دینا خدا کی مرضی کے
 خلاف ہے اسے اس لیے کہ پادری صاحب ذرا بھی عقل کو کام میں نہیں لیتے ان کے کلام کا حاصل یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ کی پاک مرضی کے موافق یہ امر ہے کہ عورت کے سبب سے مراد کا ایسا ہی ناک میں دم ہو
 گیا وہیں کی مصرتین اور بچائے اور جان پر فوت آئے اعراض نکاح کہ جیہ بالکل حاصل نہ ہوں مگر
 وہ سے چھوٹا کسی طرح جائز نہیں سبحان اللہ بھلا کوئی عاقل اسے قبول کر سکتا ہے ہرگز نہیں کیا نتیجہ
 ہی نے کہا ہے کہ "جس حالت میں خداوند تعالیٰ نے ایک بیوی ابتداء ہی میں اس شخص سے دی
 وہ اس کی مدد اور تسلی اور خوشی کا باعث ہو جیسا کہ خود آئین نکاح سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر بعد میں جیسا کہ
 شرائط ہوتا ہے وہ بیوی رنج و رسوائی اور تباہی اور اذیت اور مصیبت کی باعث ہو تو ہرگز کیا نتیجہ
 خیال کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے ایسی عورت کے طلاق دینے سے ناخوش ہوگا الحاصل طلاق کو زنا

کے ساتھ خاص کر دینا کسی طرح برائی سے خالی نہیں ہو سکتا لہذا اس مقدمہ میں کامل حکم وہی ہے جو
 مینے چوتھی صورت میں بیان کیا ہے یعنی اوسکا جواز ضرورت خاصہ پر منحصر ہونا چاہیے کیونکہ متعدد صورتوں
 ایسی نکل سکتی ہیں جنکی وجہ سے مرد عورت کے علیحدہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اسی طرح بعض وقت مرد کی طرف
 سے ایسے امور پیش ہو سکتے ہیں جنکی وجہ سے وہ عورت علیحدہ ہونے پر مجبور ہوتی ہے مثلاً نامردی یا عورت
 کے کسی ضروری امر سے خبر گیری ان نہیں ہوتا پھر اگر شریعت اسکو طلاق کے جواز کا حکم نہ دے تو گویا اوس
 عورت کے ہلاک ہو جانے یا اور پر وہ زنا کرنے کی اجازت دیتی ہے غرض کہ طلاق کو زنا کے ساتھ خاص
 کرنے میں نہایت غزب بیان میں اسی واسطے شریعت محمدیہ میں اس حکم کی تکمیل اس طرح کی گئی کہ ضرورت
 خاصہ پر طلاق کا جواز رکھا گیا نہ کسی خاص سبب پر (مثلاً زنا) تاکہ عورت و مرد کسی وقت تنگ اور
 مجبور ہو کر کسی فعل شنیع کے مرتکب نہ ہوں۔

شریعت محمدیہ نے اس باب میں ایک عمدہ طور پر اختیار کیا ہے کہ صرف اس کئے کو کافی نہیں سمجھا
 کہ بوقت ضرورت طلاق دینا جائز ہے بلکہ مختلف طور پر ایسے احکام نافذ کیے جس سے شریعت کا پسند
 بجز حالت ضروری اور مجبوری کے کسی طرح بیوی کو علیحدہ نہیں کر سکتا کیونکہ اول تو طلاق کو
 ابغض المباحات قرار دیا اور یوں ارشاد فرمایا **الْبغض الحلال الى الله** الطلاق یعنی حلال ضرورت
 میں خدا کو زیادہ غصے میں لانے والی طلاق ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو عورت سو حالت سختی کے اپنے
 شوہر سے طلاق کی خواہش کرے اوسپر حنت کی خوشبو حرام ہے۔ اسی پر مرد کے طلاق دینے کو قیاس
 کرنا چاہیے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ میان بیوی کی جدائی شیطان کی بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے
 یہ ارشادات اس بات کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ طلاق فی نفسہ خدا کے نزدیک نا پسندیدہ اور بری
 چیز ہے مگر ضرورت اوسکا جواز رکھا گیا ہے۔ دوسرے وہ طلاق قطعاً ممنوع ٹھہرائی گئی جس سے اوسی وقت
 شہ نکاح قطع ہو جائے اور پھر اسی وقت اوسکے نکاح میں نہ آسکے۔ تیسرے نافرمان بد خو عورت
 جس وقت اطاعت قبول کرے اوسکے طلاق دینے کو منع کر دیا ہے۔ چوتھے باوجود نا پسندیدہ اور
 عورت کے پھر بھی اوس سے عمدہ برتاؤ کر لیا حکم کیا ہے۔ پانچویں طلاق دینے کی جو صورت بتائی ہے

وسے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ بانی شریعت محمدیہ دانائے مطلق اور نہایت رحیم ہے وہ کسی حالت اور
 کسی سبب سے یکبارگی اس حکم رشتہ کا توڑنا پسند نہیں کرتا ہے بخلاف شریعت موسوی اور عیسوی کے
 کہ شریعت موسوی میں ہر ایک سبب سے اور شریعت عیسوی میں خاص سبب سے ایک بارگی توڑنے کی اجازت
 دی ہے شریعت محمدیہ طلاق کی صورت اس طرح بتاتی ہے کہ اگر اس فعل کی ضرورت پڑے تو اول ایک
 طلاق دینا چاہیے بعد اوسکے وہ عورت تین مہینے یا کسی قدر کم یا زیادہ شوہر ہی کے گھر میں رہے
 اور اس مدت کا نان نفقہ شوہر ہی کے ذمے ہے اور اگر اس عرصے میں باہم میل ہو گیا تو بدستور
 وہ میان بیوی بنے رہینگے اور اگر اس قدر مدت گزر گئی اور باہم میل نہوا تو اوس وقت وہ عورت
 اسکے نکاح سے باہر ہوگی مگر پھر بھی انکو اختیار ہے کہ اگر باہم رضامند ہوں تو نکاح کر کے بدستور میان
 بیوی ہو جائیں اور اگر پھر طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو پھر بھی یہی حکم ہے اب خیال کرنا کیا
 مقام ہے کہ جب اس مدت تک وہ بیوی خاوند کے گھر میں رہی تو کیسے ممکن ہے کہ بلا وجہ قوی اور حالت
 مجبوری کے وہ شوہر اس سے میل کر کے طلاق سے باز نہ رہے گا البتہ اگر تین مرتبہ طلاق دینے کی نوبت
 آئے اوس وقت تنبیہاً یہ حکم ہے کہ اب اسکے نکاح سے باہر ہو گئی اور جب تک دوسرے کے نکاح میں
 جالے پھر اسکے نکاح میں نہیں آسکتی۔

ان احکامات سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ شریعت محمدیہ میان بیوی کی جدائی کو ہرگز پسند نہیں کرتی
 مگر انہیں مقامات پر جان اونکا جدا ہونا ضرور ہے شریعت عیسوی نے جو طلاق کو زنا سے خاص
 کر دیا تھا اوسکے نقصانات اوپر بیان کیے گئے اب ناظرین انصاف فرمائیں کہ کمال حکم شریعت محمدیہ کا
 ہے یا شریعت عیسویہ کا۔

بیان پادری صاحب کے اوس قول پر بھی نظر کرنا چاہیے جو صفحہ ۳۳ میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث
 لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب مختاری خواہش ہو کر سے جو دون کو طلاق دیدیا کرو، میں نے جو
 احکامات شریعت محمدیہ کے اوپر نقل کیے ہیں اونسے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ پادری صاحب کا یہ قول
 بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے جو پادری صاحب بیان کر رہے ہیں جو

کوئی انصاف دلی سے غور کر گیا وہ یقین جان لیگا کہ قرآن و حدیث نے جس خوبی سے طلاق کو روکا ہے وہ توریت و انجیل میں ہرگز نہیں پائی جاتی تکمیل الادیان کے دیکھنے سے اسکی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے قطع نظر نصوص مذکورہ بالا کے حضرت سرور انبیا کا یہ قول ملاحظہ کے لائق ہے لعن اللذوات والذوات ادن مردون اور عورتون پر خدا کی لعنت ہو جو فرہ چکھنے والے ہیں یعنی نکاح سے مقصود اور نکاح صرف فرہ چکھنا ہے کہ بار بار نکاح کرتے ہیں اور طلاق دیتے یا لیتے ہیں۔ صرف یہی قول اسباب کے لیے کافی دلیل ہے کہ شریعت مجددیہ عام طور سے طلاق دینے کی اجازت نہیں دیتی بلکہ ایسے طلاق دینے والے کو خدا کی لعنت کا مستحق سمجھتی ہے جس نے مقصد سے تو صاف صاف ہی نص بیان کیے ہیں جو نئے نقل کیے جس سے غیر ضروری طلاق کی قطعاً ممانعت ثابت ہوتی ہے اب اگر کسی عالم کی رسے یا کسی کا عمل خلاف اسکے ہو تو وہین اوسکا اتباع ضرور نہیں ہے اور نہ اونکی رسے یا عمل سے کچھ شریعت پر الزام آسکتا ہے کیونکہ جس وقت ہم رومن کیتھولک وغیرہ کی بت پرستیاں پیش کریں تو پادری صاحب اون لوگوں کو الزام دیکر صاف الگ ہو جائینگے اور کلام مقدس کو پاک و صاف بتائینگے اہل تحقیق اور طالب حق کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے ضعیف قول یا فعل سے مذہب پر اعتراض کرے بلکہ محقق کو چاہیے کہ صرف بانی شریعت کے اقوال پر نظر رکھے۔ عین امیک مثال اور پادری صاحب کو دیتا ہے ملاحظہ کریں۔ زنا کے جرم میں طلاق دینے کے بعد پھر نکاح کرنا عیسائیوں میں مختلف فیہ ہے حج آف روم نکاح کی اجازت نہیں دیتے اور مسیح کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں "اوسنے اونھیں کہا جو کوئی جو رو کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو اوسکی نسبت زنا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مسیح نے کوئی قید نہیں لگائی مطلقاً دوسری سے بیاہ کرے کو زنا قرار دیا ہے خواہ پہلی جو رو کو زنا کے سبب چھوڑا ہو یا اور کسی سبب سے کیا سیکس بائبل ڈکشنری میں جو الہ کونسل ٹرنٹ سشن ۲۴ کے لکھا ہے "حج آف روم کے معتقد یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کو زنا کے جرم میں طلاق دیکر دوسری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا لیکن فریقین میں سے ایک کا یہ جس آرڈر (یعنی مذہبی حکم) میں داخل ہونا ایک خاص وقت کے اندر جبکہ رسم مہودا ادا ہو چکی ہو نکاح کو منع کر دیتا ہے اور دوسرے

فریق کو علاقہ نہیں رہتا، اب اس قول کے بموجب کیسی دشواری پیش آتی ہے کہ ایک مرد نے بموجب حکم شریعت کے اپنی جوہر کو طلاق دی مگر اب شریعت اور سے نکاح کی اجازت نہیں دیتی یہ عجب اندھیرے ہے گویا اسے زنا پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں پادری صاحب کیا کہہ سکتے ہیں بجز اس کے کہ اس حرج کے قول کو غلط کہیں اسی طرح میں بہت سی مثالیں دیکھتا ہوں جنہیں پادری صاحب بجز اس امر کے کہ قائل کو الزام دین اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

تعلیم سیز داہم - کئی جوہر دین کرنا۔ اس تعلیم میں بھی عیسائی ہمارے مخالفت ہیں اور نہایت طعن کے ساتھ یہ تعلیم پیش کیا کرتے ہیں مگر اسکے جواز بلکہ احسان میں عمدہ عمدہ اور دلچسپ مضامین عربی فارسی اردو انگریزی مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں خود عیسائیوں نے اس بارے میں کتابیں لکھی ہیں ایک مشہور اور معروف عالم عیسائی جان ملٹن اسکاٹرا حامی تھا اور دیکھو جان ڈیون پورٹ کی کتاب (صفحہ ۵۰) جو سے زیادہ اس میں بحث کرنا فضول ہے مگر اس نظر سے کہ پادری صاحب نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے کسی قدر لکھنا مناسب ہے تاکہ معلوم ہو جا کہ یہی شریعتوں کا اس بارے میں کیا حکم تھا اور شریعت محمدیہ نے کیا ارشاد فرمایا۔

ذیل عقلی اور شہادت نقلی دونوں اسپر شرف ہیں کہ کئی جوہر دین کرنا بشرط شریعت کسی طرح محبوب نہیں ہو سکتا بلکہ بعض وقت مستحسن یا ضروری ہو جاتا ہے عقلاً اسکے جواز میں اس قدر کتنا کافی ہے کہ باتفاق حکم یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے مرد کو ہر طرح قوت زیادہ دی ہے یہ فطرت انسان اس بات کی کامل شہادت دیتی ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ عورتیں کرنا کسی طرح غیر مناسب نہیں ہے اور عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ عورت کو مرد سے نوجھے شہوت زیادہ ہے اور بعض نے اس مضمون کو حدیث کی طرف بھی منسوب کیا ہے وہ محض غلط ہے کچھ اسکی اصل نہیں ہے۔

نقلی ثبوت کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رسم حضرت ابراہیم کے پیشتر سے چلی آتی ہے تمام انبیاء کرام کے وقت میں ہاروک ٹوک اسکا رواج رہا اور عوام و خواص سب اسپر عامل رہے اور کسی نے کوئی حد نہ لے لیے مقرر نہیں کی۔ عوام نبی اسرائیل کا ذکر کرنا فضول ہے کیونکہ خود انبیاء کے فعل سے لغو و ازواج ثابت ہے

حضرت ابراہیم حضرت یعقوب حضرت جدعون حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہم السلام نے مشورہ
کیں مثلاً حضرت ابراہیم نے تین بیویاں کی تھیں سارہ ہاجرہ قطورہ جبکا ذکر پیدائش کے
۱۱ و ۱۲ و ۱۳ میں ہے۔ حضرت یعقوب کی چار بیویاں تھیں رحیل لیاہ بلہا زلفا جبکا
ذکر پیدائش کے باب ۲۹ و ۳۰ میں ہے اور حضرت جدعون کی بیویوں کی تعداد نہیں معلوم ہے
تو افسیوں کی کتاب کے باب ۸ و ۳۰ میں اس قدر لکھا ہے کہ "جدعون کے ستر بیٹے تھے جو
اوسکے سلب سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اوسکی جو روان بہت تھیں اور جدعون کا بی ہونا اسی
کتاب کے باب ۶ و ۷ سے ظاہر ہے اور حضرت داؤد نے سو بیویاں کی تھیں جبکا ذکر ۲ سمویل کے
۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و غیرہ مقامات میں ہے۔ اور حضرت سلیمان کی سات سو بیویاں
اور تین سو حرمین تھیں (دیکھو اول سلاطین ۱۱) جب انبیاء کرام نے اس کثرت کے ساتھ
بیویاں کیں تو معلوم ہوا کہ یہ فعل جائز بلکہ محمود تھا جان ملٹن کا مقولہ ہے۔ میں آئین عبرانیوں
کے خط کے باب ۱۳ و ۱۴ سے اس طرزت جواز تعداد زواج پر استدلال کرتا ہوں کہ تعدد زواج
کی رسم یا تو نخل جائز ہے یا زنا ہے پولوس مقدس سول نے کوئی جو تھی صورت تسلیم نہیں
کی پس میں یقین کرتا ہوں کہ اون بہت بزرگون کی تعظیم و توقیر کے سکاٹ سے جو کثیر الزواج تھے ہر ایک
شخص اسکو فجو یا زنا خیال کرنے سے باز رہیگا کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کو سزا دیگا حالانکہ اول
بزرگون پر خدا کی خاص نظر عنایت تھی جیسا کہ خود اوسنے فرمایا ہے پس اگر متعدد نکاحوں کا کرنا ٹھیک
ٹھیک نکاح ہو تو وہی نہیں ہے اسی حواری کا قول ہے کہ سب میں نکاح کرنا بھلا ہے اور شیرنا پاک نہیں
(جان ڈیون پورٹ صفحہ ۹۵) یہی حضرت داؤد جبکہ سو جو روین تھیں عیسائیوں کے نزدیک بھی
ذیشان بنی ہین کہ حضرت مسیح کو فخریہ اونکی نسل میں داخل کیا جاتا ہے اور متی اور لوقا نے اسی نسل
سے نسب نامہ لکھا ہے کہ مسیح کو حضرت داؤد اور حضرت ابراہیم کی نسل ثابت کریں اور یہی وجہ ہے
کہ مسیح کو ابن داؤد کہا جاتا ہے۔ پاورسی عماد الدین ڈی ڈی ہدایت المسلمین مطبوعہ ۱۹۰۷ء
میں لکھتے ہیں کہ داؤدان سب لوگون میں انوار الہی کا مہبط اور دائرہ عبادت کا مرکز اور سلطنت

سرائیل کا پہلا مسیح ہے اور وہ اس تاریکی کے عہد کا قمر بھی ہے کہ اوسکی ضیاء کی کرنیں پشت اول
نہی نظر آتی ہیں جیسے اندھیری رات میں چاند کے نکلنے کے قریب دھندلی ہی روشنی ہوا
رتی ہے اور دوسری پشت میں اوسکے انوار خوب روشن ہیں۔

امر بھی پہل سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت داؤد کی کثرت ازواج خدا تعالیٰ کی مرضی کے بالکل
مطابق بلکہ اوسکی ایک نعمت تھی جسکا اظہار خدا تعالیٰ ناسن نبی کی زبان سے اسطرح فرماتا ہے
خداوند اسرائیل کے خدا نے یون فرمایا ہے کہ تمہیں تجھے مسیح کہا تا کہ اسرائیلیوں پر سلطنت کرے اور
میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھوڑا یا اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی جو روون
وتیری گود میں دیا اور اسرائیل اور یہود کا گھرانا تجھ کو دیا۔ اسوجہ سے مسٹر ڈیون پورٹ لکھتا
ہے کہ مندرجہ ذیل فقرے دیکھنے سے معلوم ہو جائیگا کہ ایک سے زیادہ نکاحوں کو صرف خدا تعالیٰ پسند
ہیں کرتا بلکہ بکثرت نیت کا وعدہ کرتا ہے۔ الغرض کثرت ازواج کا جائز بلکہ مستحسن ہونا ایسا کہ
کے فعل سے تو بخوبی ثابت ہو گیا اب احکامات توریت وغیرہ سے اسکا ثبوت دیا جاتا ہے (۱) خروج کے
باب ۲۱ ورس ۱۰ میں ہے۔ ”اگر دو اپنے لیے دوسری لے تو اوسکے کھانے کپڑے اور نخواستی میں
شریک ہو۔“ (۲) استثنا کے باب ۲۱ ورس ۱۵ وغیرہ میں ہے۔ ”اگر کسی مرد کے دو جوڑاں ہوں

اور ایک محبوب اور دوسری غیر محبوب ہو اور محبوب وغیر محبوب دونوں سے اسکے ہون اور پہلو ٹھا بیٹا وغیرہ
سے بہ تو یون ہوگا کہ جب وہ اپنے بیٹوں پر میراث کی تقسیم کرے تو محبوب کے پہلو ٹھے بیٹے کو غیر محبوب کے
بیٹے پر جونی الحقیقت پہلو ٹھا کر قیمت ند سے ارجح، کتاب مذکور کے باب مذکور میں ہے۔

(۱۰) اور جب تو لڑائی کے لیے اپنے دشمنوں پر خروج کرے اور خداوند تیرا خدا اور نکو تیرے
ساتھوں میں گرفتار کرے اور تو اونچین اسیر کر لائے (۱۱) اور ان اسیروں میں خوب صورت
عورت دیکھے اور تیرا جی چاہے کہ تو اسے اپنی جوڑی بناوے (۱۲) تو تو اسے اپنے گھر میں لا
اوسکا سر منڈا اور ناسن کٹوا (۱۳) تو وہ اپنا اسیری کا لباس اتارے اور تیرے گھر میں رہے
اور ایک مہینہ بھر اپنے باپ اور اپنی ماں کے سوگ میں بیٹھے بعد اوسکے تیرے ساتھ خلوت

اور اسکے انضمام بن اور وہ تیری جو رو بہ ہے، ان احکامات سے بخوبی ثابت ہوا کہ تعدد ازواج
توریت کی رو سے جائز ہے، بلکہ اخیر حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے لیے کوئی حد معین نہیں ہے
جہاں تک چاہے کرے کیونکہ نہ لڑائی کی کچھ انتہا ہے نہ پند آنے کی اور حوالہ مذکور میں صاف لکھا
کہ جو پند آوے بغیر مہوا وہی جو رو بہا وہی، اما جیل میں تعدد ازواج کی نسبت کوئی حکم حضرت مسیح سے
منتقل نہیں ہے۔ کاسلین بائبل ڈکشنری کے صفحہ ۸۸۰ میں ہے ”مسیح سے جو سوالات یہود نے
تو طلاق کی بابت تھے نہ تعدد ازواج کی بابت یہاں سے یہ قیاس ہوتا ہے کہ مسیح کے وقت میں
ازواج کا رواج نہ تھا، عین کوئی شبہ نہیں ہے کہ موسوی شریعت میں تعدد ازواج کی اجازت
دی گئی تھی، میں کہتا ہوں کہ یہود کا سوال نہ کرنا اس امر کی کافی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس وقت
تعدد ازواج کا رواج نہ ہو بلکہ سوال نہ کرنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس قدر رواج
ہو کہ عین کٹھی مسیح کا عیب اور نقص اون کے نزدیک نہوا اور نہ اس کے جواز میں کسی کو کام ہو طلاق
کے بابت جو سوال ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ علماء یہود کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا۔ مسٹر ہیگنس لکھتے
ہیں ”لیکن میں نہیں جانتا کہ متعدد بیویوں کی اجازت کی نسبت ایسا سخت طعن کیوں کیا گیا
حضرت سلیمان کی لیلیٰ اور حضرت داؤد کی لیلیٰ پر (جو خدا کی دلی مرضی کے مطابق چلتے تھے اور جنکو
خدا نے خاص اپنی شریعت کے احکام کی تعمیل کے لیے بنایا تھا) یہ امر چنداں اعتراض کے
لائق نہیں ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ مسیح کی بھی اون میں انجیلوں میں سے کہ جنکو اون کے معتقدوں
کے گروہ میں سے کسی نہ کسی نے اون کے احکام قلمبند کرنے کے واسطے تحریر کیا تھا کسی انجیل میں اسکی
مانعت نہیں ہے، (حکایت الاسلام ترجمہ پالوجی گاڈ فری پبلس ڈسٹری بیوٹرز) جان ملٹن تعدد ازواج
کی تائید میں جیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے ”علاوہ اسکے خدا نے ایک
تعمیل (خرفیل) کہ باب ۲۳ میں مسلمان اہولا اور اہولیا سے اپنا نکاح کرنا ظاہر
کیا تو اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اوسکو خداوند تعالیٰ نے تخصیص اس طوالت کے ساتھ
ایک تعمیل میں بھی ہرگز اختیار نہ کرتا اور نہ درحقیقت ایسی بات کا مرتکب ہوتا اگر وہ رسم جسی

اہل اوس سے ہوتی ہر فی نفسہ معیوب ہوتی۔ پس جس ہم کا امتناع انجیل میں بھی کیسے ہو
 وہ کیونکر معیوب اور مذموم خیال کیا جاسکتی ہے، (دیکھو لائف مولفہ جان ڈیون پورٹ صفحہ ۱۵۰)
 ان علماء کے معنی کے اقوال سے ثابت ہو گیا کہ انجیل میں تعدد ازواج کو منع نہیں کیا البتہ اس
 میں امتناع ہے کہ پولوس مقدس کے کلام سے جو از تعدد ازواج ثابت ہوتا ہے یا نہیں مگر حقیقت
 اہل طمطوس کے باب ۴ کو منظر انصاف دیکھا جائے تو بلاشک ثابت ہوتا ہے کہ پولوس بھی تعدد
 ازواج کو ممنوع نہیں کرتا بلکہ اسے جائز بتاتا ہے اور اسکی عبارت یہ ہے جو کوئی کلیسیا کی نگہبانی
 کا ارزور رکھتا ہے تو اچھا کام چاہتا ہے پس چاہیے کہ نگہبان بے عیب ہو ایک جو رو کا شوہر پرست
 صاحب تیز شناسیہ مسافر دوست تعلیم دینے میں قابل ہو اور نامہ طمطوس کے باب ۴ میں
 میں ہے اگر کوئی آدمی بے ازام ہو اور ایک ہی جو رو رکھتا ہو اور ایسے لڑکے ایمان دار ہوں
 بخ ۱۱، ان دو مقاموں سے تعدد ازواج کا ثبوت دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ ایک جو رو کی قید
 خاص کلیسیا کے نگہبان کے لیے لگائی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایرون کے لیے یہ قید
 نہیں ہے۔ فاضل جان ٹنٹن بھی اس میں سے اس طرح سے استدلال کرتا ہے دیکھو جان
 ڈیون پورٹ کی کتاب کا صفحہ ۱۵۰ اور دیکھو کہ اس طرز کلام سے یہ پایا جاتا ہے کہ اوس وقت تعدد ازواج
 اور رواج تھا کیونکہ اگر رواج نہ ہوتا تو اس قید لگانے کی حاجت نہ ہوتی پس جب باوجود رواج کے
 حضرت مسیح نے اسے روکا نہ کسی جواری نے تو معلوم ہوا کہ جو سکیم تورات کا تھا وہی قائم
 اور اس مقام پر جو پولوس نے پازری کے لیے ایک جو رو کا حکم کیا ہے وہ بھی کوئی حکم جوہی اور
 ضروری نہیں معلوم ہوتا بلکہ اس معاملت میں جو کہ زیادہ جو رو ہیں وہ کلیسیا کا کام بخوبی نہیں
 یہ ایسا ہی ہے جیسا تورات میں خاص بادشاہ کے لیے بہت جو رو ہیں کہ فریاد کیا ہے خدا نے
 کے باب ۱۵ اور ۱۵-۱۶ میں جو رو اسے بجایوں میں سے ایک کو اپنے اور بادشاہ
 کیجو اور کسی عینی کہ جو تیز بجائی نہیں اپنے اور بادشاہ قائم کرنا پس اوسے لازم ہے کہ اپنے
 لیے گھوڑے جمع کرے اور نہ وہ اپنے لیے بہت جو رو اپنے لیے نہ کہ اسکا دل پھر جائے

باوجود اس حکم کے حضرت داؤد نے سو بیویاں تک کیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناخوشی اس فعل پر
 ظاہر نہیں کی بلکہ حضرت داؤد ہمیشہ مورد عنایت الہی رہے البتہ ایک مرتبہ جو زن اڈریا کو خاتم
 حکم شریعت کے بیوی بنایا تھا تو خدا تعالیٰ نے نائن نبی کے ذریعے سے بہت کچھ اپنی ناخوشی
 ظاہر کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر سلفاً زیادہ بیویاں کرنا خلاف حکم تورات تھا تو علامہ زن اوریا
 کے سلفاً زیادتی پر خدا تعالیٰ اپنی ناخوشی ظاہر کرتا مگر ایسا نہیں کیا بلکہ زیادہ بیویوں کو اپنی نعمت
 قرار دی ہے چنانچہ اوپر گذرا اس سے معلوم ہوا کہ تورت کا وہ حکم بادشاہ کے لیے صرف مصلحت کی
 غرض سے تھا یعنی ایسا نہ کہ کثرت ازواج سے انتظام میں خلل پڑے اور پورے طور پر انصاف کے
 لیے فرصت نکلے اور اگر کوئی شخص باوجود کثرت ازواج کے پورے طور پر انصاف کر سکے تو اس کے لیے
 منع نہیں ہے اسی پر پوس کے حکم کو قیاس کرنا چاہیے۔ الغرض شریعت موسوی اور عیسوی دونوں
 میں تعدد ازواج کو نہ منع کیا ہے نہ اس کے لیے کوئی حد معین کی ہے البتہ پوس نے خاص کلیسیا کے
 نگہبان کے لیے تعدد کو منع کیا ہے اور وہ منع کرنا بھی وجوہی نہیں معلوم ہوتا اس بیان سے بخوبی
 ثابت ہو گیا کہ پادری صاحب کا وہ قول محض غلط ہے جو صفحہ ۲۸۰ میں لکھا ہے کہ تورت میں تعدد
 کا اہلیت اس قوم کے صرف اس قدر حکم ہوا تھا کہ بہت جو روان لکھا کرواکیل میں قطعی ممانعت فرمائی
 کہ ایک جوڑے سے زیادہ ممنوع اور نامشروع ہے۔

مجھے حیرت ہے کہ پادری صاحب کس بیباکی کے ساتھ ایسے صریح غلط امر کو خدا کی کتاب سے
 منسوب کر دیتے ہیں جس کا وہ عین نشان بھی نہیں ہے کیا حق جوئی کا مقتضای ہی کہ ایسی غلط باتیں
 بیان کر کے خدا کی سچی کتاب پر الزام لگایا جائے۔ پھر کیا پادری صاحب اس ممانعت کو تورت
 وائیل سے نکال سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہاں اگر بعض تراجم نے اونھیں دھوکے میں ڈالا
 ہے تو عجب نہیں کیونکہ اول قرنیوں کا باب، درس ۲ نسخہ اردو مطبوعہ سیرام پور ۱۹۲۲ء میں اسطرح
 ہے: "لیکن حرام سے بچ رہنے کو ہر ایک مرد ایک جوڑا اور ہر ایک عورت ایک خصم کرے" مگر یہ ترجمہ
 بالکل غلط ہے صحیح ترجمہ یہ ہے۔ لیکن حرام کاری سے بچ رہنے کو ہر مرد اپنی جوڑا اور ہر عورت اپنا

اپنا جسم رکھے ہے دیکھو نسخہ بائبل اردو مطبوعہ مرزا پورہ لاہور ۱۸۸۴ء اور ترجمہ انگریزی مطبوعہ آکسفورڈ ۱۸۸۴ء
 وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے غرض کہ اسپین کوئی اشک نہیں ہے کہ جس نے شریعت موسوی کو سب سے پہلے
 کو دیکھا جاتا ہے تو عقد و ازدواج کا جو از بلا تعین و تفسیر پا پایا ہوا ہے اور جو ہر اوس کے
 قوالی جاتی ہے حسین افتاب رسد آفرین سے تشریح کیا تھا تو اوس سے مستحب کیا اور قوالی
 کہ یہ حکم نہایت زور شور سے جاری تھی اور بیچیز کرین سے بھی بدتر وہاں کی عورتوں کی حالت
 تھی اوس وقت شریعت محمدی سے ایسا کفر اور شرک و کفر و کفر و کفر کی افواج و افواج
 موافق اور مرد و عورت دونوں کی حالت کے مطابق ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عورت و عورت
 مرد کے برابر ہے اور ہر مرد و عورت کا حق ہے کہ وہ جو اسے چاہے اور جسے چاہے اور جسے
 چاہے اور جسے چاہے اور جسے چاہے اور جسے چاہے اور جسے چاہے اور جسے چاہے اور جسے چاہے
 بیویوں کو یہ مرد برابر رکھے پھر فرمایا کہ قرآن شریف ان باتوں کو قرار دیتا ہے یعنی کہ عورت کو
 خوف ہو تو صرف ایک ہی سے نکاح کرے پس اس قانون کے سبب یہ عورت عورت اور عورت
 پر بلا ضرورت ہرگز حرات نہیں کر سکتا کیونکہ عدل کی تھی اس لئے اس وقت اور اس وقت
 کی وجہ سے مجبور ہو جائیگا جو کوئی اس حکم میں نظر انداز کرے اور جو جان لے گا وہ بیکار
 ظم اوس کا ہے جسے مرد اور عورت کا جو بانیا ہے۔ اسپین شک نہیں کہ عقد و ازدواج کر سیر محدود ہے
 جیسا کہ شریعت موسوی میں کیا گیا اور اسی طرح عقد کو مطلقاً ناجائز قرار دینا جہاں عدل سے
 ہے عقد کے غیر محدود چھوڑ دینے میں تو عورتوں پر زیادتی ہے اور اوس کے مطلقاً ناجائز قرار دینے سے
 مرد کی حق تلفی ہے خصوصاً اوس حالت میں کہ طلاق دینا بجز وقوع زنا سے بالکل ممنوع ہے جیسا کہ شریعت
 عیسوی میں ہے۔ اگر اتفاقاً بیوی بانجھ ہے اور خاوند کو اوٹا دے اور اس پر بوجہ بیماری یا حالت
 پیدائشی کے عورت صحبت کے لائق نہیں یا عورت نہایت تعینت ہو اور مرد نہایت عمومی تو عین
 دریافت کرتا ہوں کہ شریعت عیسوی ان مجبوری حالتوں میں مرد کے لیے کیا حکم دیتی ہے یہاں
 تو بعد از یہ ہوا ہے کہ ان وجودت وہ عورت کو چاہے یا نہیں کہ سکتا کیونکہ عیسویوں نے یہاں
 کے عدل سے مجبور ہو جائیگا جو کوئی اس حکم میں نظر انداز کرے اور جو جان لے گا وہ بیکار

طلاق دینا بالکل ممنوع ہے اب اگر باوجود اس بیوی کی پوری خبر گیری رکھنے کے دوسرے
 نکاح کی بھی ممانعت ہو تو پہلی صورت میں اس شخص کو اس عمدہ مقصد سے محروم رکھنے کے علاوہ
 جسکی وجہ سے افزائش عالم اور بقائے نام و نشان مقصود ہے گو یا یہ حکم کرنا ہی کہ تو ہمیشہ اپنے
 تم کو بجز زمین میں کاشت کر کے صنایع کیا کر اور دوسری صورتوں میں اور سے ہلاکت میں ڈالنا
 یا زنا پر مجبور کرنا ہوگا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ شریعت عیسوی کے بموجب کیسی دشواری ہے کہ نہ تو
 اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے حصول بدعا کر سکتا ہے اور نہ اس سے رکھ کر فائدہ اٹھا سکتا ہے
 پھر کیا اس ارحم الراحمین کے احکام ایسے ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنے مقاصد سے محروم رہ کر
 ہلاکت میں پڑے ہرگز نہیں لہذا اس بارہ میں سچا اور کامل حکم وہی ہے جو شریعت محمد بنی
 جسکی وجہ سے یہ شخص اپنے اس محکم رشتہ کو قائم رکھ کر جو اسکے اور بیوی کے درمیان ہے اپنے
 واجب مطلب کو حاصل کر سکتا ہے اور چونکہ دوسری بیوی کرنے کے لیے عدالت کی قید لگی ہوئی ہے
 ایسے کوئی امر حسن معاشرت کے خلاف ہی ظہور میں نہیں آسکتا یعنی شریعت کا پابند ہو کر کوئی شخص
 ایسے امر کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو حسن معاشرت کے خلاف ہو الغرض چار چور وون کی اجازت پر جو چاہے
 صفحہ ۳۸۱ میں طعن کیا تھا اسکی بنیاد محض ناہمی تھی اب ایک دوسرا طعن اسی صفحہ میں پادری
 کا یہ ہے پھر محمد صاحب کو اور مسلمانوں سے الگ حکم ملا کہ چار چور وون کی بھی قید نہیں بلکہ جی چاہیں
 کر لیں، اسکا تفصیلی جواب تو میں نے دفع التلبیسات میں دیا ہے مگر کچھ مختصر طور سے یہاں بھی بیان
 کرتا ہوں حضرت سرور انبیا کو کہیں علیحدہ چار سے زیادہ بیویاں کرنے کا حکم نہیں ملا یہ آپکی غلط فہمی
 و حقیقت حال یہ ہے کہ حسب ستور عرب (جو شرائع سابقہ کے بالکل مطابق تھا) آنحضرت نے بھی متعدد
 نکاح کیے تھے جب مشیت ایزدی اس حکم کی ترمیم کی طرف متوجہ ہوئی اور وقت امت محمدیہ کو تو یہ حکم
 ہوا کہ چار بیویوں تک کی تعیین اجازت ہے بشرطیکہ انکے ساتھ یکساں بڑا واکر سکو اور اگر نہ کر سکے
 تو ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت سرور انبیا کو یہ ارشاد ہوا **لَا تَنْسَأُنَّ**
بَعْدَ مَا كُنْتُمْ يَتِيمًا یعنی بعد ازاں بیویوں کے جو کر چکے اب تمہارے لیے کوئی عورت حلال نہیں اور تمہیں

یہ جائز ہے کہ اونکی جگہ دوسری عورتوں کو بدل لو اگرچہ تھیں اونکی خوبی پسند آوے (اخراب)
 بنظر انصاف غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ حکم بہ نسبت پہلے حکم کے سخت ہے کیونکہ پہلے حکم میں بوقت
 ضرورت طلاق دیکر دوسری عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور اس حکم میں قطعاً ممانعت ہے
 اور صاف ظاہر ہے کہ بدلنے کی اجازت ہونا ہوا نفسانی کے سخت مخالف ہے۔

اسکے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت
 ہو تو عیسائیوں کو محل طعن نہیں ہو سکتا کیونکہ فی نفسہ نکاح نکرنا یا ایک ہی بیوی پر کفایت کرنا اور اس
 شخص کی پارسائی اور عالی مرتبہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی دیکھو جیسے منہت اور گشایین دریا کنارے
 بیٹھے رہتے ہیں جو بیوب نکاح کرنے کے اپنے مستقدمین ہیں پختے ہیں اور خیکے روبرو بیویوں حسینا
 مہ حسینا اگر ڈنڈوت کرتی ہیں اور گشایین صاحب کو اپنا حاجت رزا جانتی ہیں پھر کیا یہ لوگ
 نکاح نکرنے سے پارسا اور عالی مرتبہ ہو گئے۔ اس طرح زیادہ بیویاں کرنا بنفسہ خلاف پارسائی یا
 لائق طعن نہیں ہو سکتا دیکھو انبیاء سابقین خصوصاً حضرت داؤد کو کہ باوجود سو بیویاں کرنے
 کے بہت سے اون انبیا سے عالی مرتبہ تھے جنکے ایک یا دو بیویاں تھیں چنانچہ اونکے مرتبہ کا ذکر
 پر گذر اپس جب انبیاء سابقین نے موافق مرضی خدا تعالیٰ کے یہ عمل کیا تو حضرت عمر و انبیاء
 محمد مصطفیٰ بھی اسی زمرے میں ہیں انکے لیے کوئی نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہی انبیاء
 سابقین کی اجازت کافی ہے جب سو بیویوں کا کرنا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتا تو کوئی
 بیویوں کا کرنا کس طرح منصب نبوت کے خلاف اور قابل طعن ہو جائیگا ذرا انصاف کرنا چاہیے
 اسکے بعد پوری صاحب متعہ طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور پھر محمد صاحب زمانے میں حجۃ الوداع
 تک جسکے چند ہی دنوں کے بعد اونھوں نے اہتمام کیا متعہ شروع تھا اب سنی کہتے ہیں کہ یہ حکم
 منسوخ ہو گیا اور شیعوں کے نزدیک بدستور شروع ہی بہر حال خواہ وہ حکم منسوخ ہو یا نہیں لیکن اس
 حکم شریعت محمدیہ میں ہوا۔ اسکا مختصر جواب یہ ہے کہ متعہ کا جواز تو قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا
 بلکہ اسکی ستھام سے اسکا حرام ہونا اظہر من الشمس ہوتا ہے اب اگر احادیث سے اسکا ثبوت ہوتا ہے

نوعی را بیوں کو او سپر اعتراف کرنا ہرگز نہیں ہو چکا کیونکہ سب کبھی اہل اسلام کسی مقام پر ایسی حدیث
 پیش کر سکتے ہیں جو ان کے نزدیک قرآن شریف کے مخالف ہے تو صرف یہ کہ لگ لگ ہو جائیں کہ
 حدیث مخالف قرآن ہی اس لیے ماننے کے لائق نہیں ہے چنانچہ جب معجزات نبوی جو احادیث میں مذکور
 ہیں اور ان کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن مجید کے مخالف ہیں
 کیونکہ قرآن میں کہیں معجزات کا ذکر نہیں ہے بلکہ نفی مذکور ہے اس لیے قبول کے لائق نہیں ہیں قطعاً
 اس لیے کہ معجزات کے بارے میں یہ بیان محض غلط ہے میں اہل انصاف کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
 کہ اگر اس وجہ سے معجزات کو ماننا تحقیق اور حقیقت کی راہ سے ہے تو مستعد پر کیوں اعتراف کیا جاتا ہے
 کیا اس کی ثبوت قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں کیا ایسی آیتیں قرآن مجید میں نہیں ہیں جن سے
 صاف صاف مستعد کی حرمت ثابت ہوتی ہے ہمیشہ کہیں (دیکھو اور غامض شیطانی وغیرہ) عرض کیا ہے
 حقیقت یہ ہے کہ اگر احادیث کو مخالفت کے عذر سے نہیں مانتے ہو تو کہیں نہ مانو یہ کیا کہ اگر دعا کے موقع
 پر تو ایسے ماہرین اور جو مخالف ہو تو نہ مانیں خیر یہ تو عیسائیوں کی سہٹ دھرمی کا بیان کتاب میں اسکی
 ہمیشہ بیان کر کے جواب دینا چاہتا ہوں یہ امر تو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں اسکا ذکر نہیں ہے
 اب رہے احادیث و آثار وہ اس باب میں محتلف ہیں جن روایات سے اسکا ثبوت ہوتا ہے اور کیا علم
 اس قدر ہے کہ آنحضرت نے قبل نزول حرمت وقت خاص میں حسب و اجازت دیدی تھی اسکی
 صورت یہ مہولی تھی کہ ایک لڑائی میں اکثر جوان صحابہ کو گھر چھوڑے عرصہ ہو گیا تھا اس وجہ سے ان
 عورتوں کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ گرم ملک الون کو اسکا ضبط دشوار ہے
 اس لیے انہوں نے آکر آنحضرت سے استفسار کیا کہ ہم حضی ہو جائیں یعنی عضو مخصوص کو کاٹ ڈالیں
 آپ نے منع فرمایا اہل انصاف دریافت کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اگر یہ سوال کیا تھا وہ اپنی
 حالت میں کیسے مجبور ہوئے کیونکہ اپنے کسی عضو کے کاٹ ڈالنے پر راضی ہو جانا بغیر حالت مجبوری
 کے نہیں ہو سکتا جب انکی اس حالت کو دیکھا جا اور یہ بھی خیال کیا جا کہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ ان
 لوگوں میں زنا صرف رایج ہی نہیں تھا بلکہ اکثر اوقات او سپر مخر کیا جاتا تھا تو بطور مصلحت مستعد کی اجازت

دیدینا کسی طرح اعتراض کے لائق نہیں ہی کیونکہ شریعت محمدیہ نے ملک عرب کے سے سخت لوگوں
 کی یکبارگی اصلاح مناسب نہیں سمجھی بلکہ آہستہ آہستہ اونے برمی عادتیں چھوڑائیں اور دین
 کو کامل کیا متعہ کا بھی اوس ملک میں رواج تھا مشیت ایزدی نے ابتدا ہی میں
 اس رواج کا موقوف کر دینا مناسب نہیں جانا بلکہ جب اہل اسلام اپنے مذہب میں کامل ہو گئے
 اوس وقت اسکی مخالفت کا قطعی حکم دیا چنانچہ ابن ابی عمرہ کہتے ہیں انکا کانت رخصتہ فی اول
 الاسلام لمن اضطر الیہا کالمیتہ والدوم وکم الخنزیر ثم احکم اللہ الدین ونہی عنہا (مسلم یعنی اول اسلام
 میں متعہ کی رخصت اوسکے لیے تھی جو اوسکے کرنے پر مضطر ہو جائے جیسے بعض وقت انسان بھوک
 کی وجہ سے مضطر ہو جاتا ہے اور اوسے مردار اور خون اور سور کے گوشت کھانے کی اجازت دیدی جاتی
 ہے تاکہ اوسکی جان تلف نہ ہو جائے پھر جب اللہ نے دین کو مکمل اور کامل کر دیا اوس وقت متعہ کو حرام
 کر دیا۔ اب کسی مصنف کے نزدیک یہ اجازت لائق طعن نہیں ہو سکتی بہت سے احکام اخلاقی ایسے
 ہیں جو انبیاء سابقین کے وقت میں جائز تھے اور بعد کو منع کر دیے گئے مثلاً حضرت آدم کے وقت میں
 بن بھائی میں نکاح درست تھا حضرت ابراہیم کے وقت میں علقاتی بن کے ساتھ نکاح جائز تھا ایسے
 سے سارہ باوجودیکہ حضرت ابراہیم کی علقاتی بن تھیں مگر انکا نکاح میں داخل تھیں اور حضرت یعقوب نے
 دو بہنوں کو جمع کیا تھا حالانکہ حضرت موسیٰ ہی کے وقت میں یہ سب نکاح باطل قرار پائے اور زمانہ
 شمار کیے گئے اب اگر کوئی شخص کہے کہ اگرچہ بعد کو یہ احکام منسوخ کیے گئے مگر شریعت الہیہ میں کسی وقت
 ایسے احکام ہو چکے ہیں جو اب پادری صاحب بجز اسکے کیا دینگے کہ خدا تعالیٰ نے رفتہ رفتہ اپنی شریعت
 کو کامل کیا اور حسب تقضی وقت احکام کو نازل فرمایا اور اگر پادری صاحب کو یہ شبہ ہو کہ یہ احکام
 نزول شریعت سے پہلے تھے کیونکہ تورات حضرت ابراہیم اور یعقوب کے بعد نازل ہوئی ہے تو اسکا جواب
 یہ ہے کہ یہ احکام اگرچہ نزول تورات سے پہلے ہیں مگر نزول شریعت الہی سے پہلے نہیں ہیں کیونکہ جب
 انبیاء بھی گئے اوس وقت سے شریعت الہی بھی نازل ہوئی جو احکام حضرت نوح اور حضرت ابراہیم فرماتے
 کو الہام کیے گئے وہی شریعت الہی تھی شریعت الہی کچھ نزول تورات پر موقوف نہیں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کا نکاح شریعت الہی کے مطابق نہا جاسے تو ناچاہا
 ٹھہرے گا اور تمام انبیاء بنی اسرائیل حتیٰ کہ حضرت مسیح پر بھی جو کچھ عیب لگیگا اسکے بیان کی حاجت
 نہیں ہے کیونکہ یہ سب انبیاء نہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں ہیں جسکا نکاح کوناروا اور
 خلاف شریعت الہی مانا گیا ہے مگر کوئی ایمان دار ان بزرگوں کی نسبت ایسا بیجا خیال نہیں کر سکتا
 بلکہ بے تامل ہر فہیدہ ہی کہیگا کہ یہ نکاح بلاشک عقد صحیح اور مطابق مرضی الہی کے تھا۔ الغرض یہ
 امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ جس فعل کو اس وقت نہایت ناپاک اور سخت زنا کہا جاتا ہے وہ کیفیت
 خدا کی مرضی کے مطابق اور جائز تھا پھر متعہ کی اجازت پر پادری صاحب کیا اعتراض کرتے ہیں کیا بہن سے ہم صحبت ہونے
 کی برائی متعہ کی برائی سے کچھ کم ہے ہر خاص و عام اسکو جانتا ہے کہ زنا اگرچہ ہر حال میں بڑی چیز ہے
 مگر بہن سے یہ فعل کرنا نہایت ہی بڑا ہی پس جب اسکے جواز کو پادری صاحب قابل طعن نہیں سمجھتے
 تو متعہ کا جواز ایک وقت میں بطریق اولے قابل طعن نہیں ہو سکتا۔

مجھے حیرت ہے کہ پادری صاحب متعہ پر تو طعن کرتے ہیں جسکی ابتدا میں محض مصلحت مذکورہ کی وجہ سے
 اجازت دی گئی تھی اور اپنے یہاں اون باتوں پر خیال نہیں کرتے جو پرانی عورتوں کو راہ میں سے
 زبردستی بکڑ کر جوڑو بنانے کی اجازت دی گئی ہے کتاب قاضی کے باب ۲۱ و ۲۲ ملاحظہ کیجئے مختصر کیفیت
 اسکی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اول تو خدا کے حکم سے اپنے بھائی بنیامین کو مار کر تباہ کیا یہاں تک کہ
 عورتیں اونکی سب ماری گئیں بعد ازاں اونکا تباہ حال دیکھ کر انھیں رحم آیا اور خیال کیا کہ بنی اسرائیل
 کا ایک فرقہ نیست و نابود ہوا جاتا ہے اب اونکے لیے عورتیں کہاں سے لائیں کیونکہ اونھوں نے قسم
 کھائی تھی کہ ہم انھیں بیٹیان نہینگے اس غرض حاصل کرنے کے لیے پہلے تو انھوں نے بیسیں جلعاء
 کے باشندوں کو تہ تیغ کیا اور چار سو کنواری عورتیں وہاں سے ملیں اور انھیں لا کر بنی بنیامین کو دیدیا
 مگر اوس قدر عورتیں اونکے لیے کافی نہیں ہوئیں تب جماعت کے بزرگ بولے کہ اونکے لیے جو بیچ
 ہے بہن جو دون کی کیا فکر کریں کہ بنی بنیامین کی ساری عورتیں ماری گئیں اور ہم اپنی بیٹیوں
 میں سے تو دے نہیں سکتے کیونکہ ہم قسم کھا چکے ہیں تب اونھوں نے کہا کہ دیکھو سیلا میں

مال بساں خداوند کی عید لوگ کرتے ہیں تب اونھوں نے بنی بنیامین کو حکم کیا کہ جاؤ اور انگوری باغوں کے درمیان گھات میں لگو اور انتظار کرو اور دیکھو کہ جب سیلاب میں بیٹیاں طبلے اور دف بیکے ناچتی ہوئی نکلیں تب تم انگوری باغوں میں سے نکل کے سیلاب کی بیٹیوں میں سے ایک ایک اپنے لیے جو رو لے لو اور بنیامین کے ملک کو لے چلے جاؤ اور جب اونکے باپ یا بھائی ہم پاس آکے فریاد کریں گے تو ہم اونھیں کہہ دینگے کہ اوپر ہماری خاطر مہربانی کیجیے کیونکہ اوس لڑائی میں ہم نے ایک ایک کے لیے ایک جو رو بچا رکھی اور تم نے اونھیں اب آپ سے نہ دین نہیں تو ہم گنہگار ہوتے غرض بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا (قانونیوں کا باب ۲۱) یہ بزرگ جنھوں نے لڑائی بیٹیوں کو زبردستی پکڑ لانے کا حکم دیا تھا وہ ہیں جنھوں نے کلام ہوتا تھا چنانچہ کتاب مذکورہ کے باب سے ظاہر ہے اسلئے بالضروریہ حکم خدا کی مرضی کے مطابق تھا ورنہ خدا تعالیٰ اپنی ناخوشی ضرور ظاہر کرتا جیسا اوس وقت معمول تھا کہ جب کوئی امر خلاف مرضی بنی اسرائیل سے ہو جاتا تھا تو خدا تعالیٰ کی تشبیہ اوپر ضرور ہوتی تھی تمام عمدتیں اس سے مالا مال ہے غرض کہ پادری صاحب کو چاہیے کہ ان احکام کو ملحوظ کرین کیا مستوعہ کا حکم زبردستی برائی لڑکیوں کے جو رو بنانے سے بھی بدتر ہے جو اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور عمدتیں کے احکام کو آنکھ بند کر کے منجانب اللہ کہا جاتا ہے اس سے زیادہ اور کیا اندھیر ہوگا و اسے برنا الصافی ایشان اور پادری صاحب کا یہ کہنا کہ حجۃ الوداع تک مستوعہ کی اجازت رہی ہے صحیح نہیں ہے چنانچہ قاضی عیاض اسکی تصریح کرتے ہیں قالوا ذکر الروایۃ بانہما یوم حجۃ الوداع خطا لانه لم یکن یومین یومین ضروریۃ ولا عزوبۃ و اکثر ہم جوامع نسائهم و اصح ان الذمۃ بحری فی حجۃ الوداع مجر و النبی کما جارفی غیر روایت و کیون تجددیدہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی عنہما لاجتماع الناس و یصلح الشاہد الغایت و لتمام الدین و تقریر شریعتہ اصح قول یہ کہ خیبر کے دن مستوعہ کی حرمت کا قطع حکم دیا گیا ہے چنانچہ حضرت علی روایت کرتے ہیں نہی عن کلح المستوعہ یوم خیبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز کلح مستوعہ سے منع کیا جیسا کہ مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں الغرض اس مقام پر اکیس احکام شریعت محمدیہ کے تیرہ تعلیمات کے ضمن میں بیان کیے گئے اس

کئی باتیں ثابت ہوئیں اول تو اس امر کی بخوبی تصدیق ہوئی جو اس کتاب کے پہلے مقدمہ
 میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث ہدایات کتب سابقہ پر مشتمل ہے دوسرے یہ کہ شریعت محمدیہ
 بندوبست الہی کے بالکل مطابق بلکہ اس کے مستم اور مکمل ہے اور حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا یہ کہنا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں نہایت صحیح ہے۔ تیسرے یہ کہ
 پادری صاحب نے جو اپنی کتاب کے صفحہ ۲۹۴ وغیرہ میں چند اخلاقی امور میں انجیل کو مکمل طور پر بتایا تھا
 اور قرآن و حدیث کی بعض تعلیمات پر طعن کیا تھا وہ محض اونکی غلط فہمی تھی بیان سابق کو دیکھ کر
 کوئی منصف اسکا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث توریت و انجیل کے مکمل ہیں چوتھے یہ کہ پادری
 صاحب نے جو اس صاحب نے جو عدم ضرورت قرآن میں احکام قرآن مجید اور انجیل کا مقابلہ کیا ہے اس میں
 کم مائیگی کے علاوہ بددیانتی کو بھی صرف کیا ہے جس تعلیم کو وہ نذر دہنا ہے ہیں وہ قرآن مجید میں
 نہایت تصریح و تاکید کے ساتھ موجود ہے بعض آیات کو بے موقع نقل کیا ہے جن آیتوں کو اس
 موقع پر نقل کرنا چاہیے تھا انکو نقل نہیں کیا۔ اس تمام بیان سے صرف یہی امر ثابت نہیں ہوتا
 کہ شریعت محمدیہ کے احکام فروری اعلیٰ و انجیل اور بالکل مطابق فطرت الہی کے ہیں بلکہ یہ بھی بخوبی
 ظاہر ہوتا ہے کہ اصول شریعت محمدیہ بھی ایسے سچے اور پسندیدہ ہیں کہ ہر ایک عاقل اور عین نہایت
 خندہ پیشانی سے قبول کر سکتا ہے بخلاف عیسائیوں کے اصول کے کہ ان عین ہرگز ہرگز عقل سلیم
 قبول نہیں کرتی اور ان اصول کا مطلب ہر اونکی کیفیت خود شہادت سے رہی ہے کہ ایسے اصول شریعت
 حقہ کے نہیں ہو سکتے اسکی توضیح کے لیے اسی اختلاف کا شروع اور ضمیر کیسے الاویان ملاحظہ کرنا چاہیے
 پہلا وہ مذہب حق ہو سکتا ہے جسے اصول یہ ہوں کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں ایک تین ہیں
 اور تین ایک ہیں باب خدا بیٹا خدا روح القدس خدا یہ کھلے کھلے تین ہو کر پھر ایک ہی خدا ہے
 گویا خدا کو ایک گورک و خدا بنا رکھا ہے اور پھر وہ خدا اپنے بندوں کو نجات دلیکا اس لیے اسے
 انسان کی جون میں جنم لیا یعنی وہ ذرات غیر محدود ایک خاکی پتھر کے ہیں اگر بند ہو گئی اور بندوں
 کے گناہ اپنے اوپر لیکر اسکی سزا بھگنے کے لیے جنم کو سدھارے۔ یہ عیسائیوں کے اصول

ہمیں جتنی حقیقت کا دم بھرا جاتا ہے اب ناظرین خود انصاف فرما سکتے ہیں کہ یہ اصول کیسے ہیں
 انہیں اصول کے ناکارہ ہونے سے انکٹڈ وغیرہ میں اکثر اہل تشلیث اپنا مسلک چھوڑ کر دینی تعلیم میں
 اور تیسٹ وغیرہ مذہب اختیار کرتے جاتے ہیں اور مذہب اسلام کی خوبیوں پر اکثر اہل یورپ کو
 اتفاق ہوتا جاتا ہے بعد تشلیث تین قول میں بیان نقل کرتا ہوں اول آریسل مرو لیم پو
 صاحب اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں ”ہم بلا تامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام
 نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توہمات باطلہ کو کالعدم کر دیا اسلام کے صدای جنگ کے روبرو بہت سی
 موقوف ہو گئی (یہ بھی کہنا چاہیے کہ بت پرستی کی جڑائی بیان کر کے ایسی عمدہ تعلیم کی کہ لوگ خود بخود
 بت پرستی چھوڑ کر خدا پرست ہو گئے) اور خدا کی وحدانیت اور غیر مادی و کمالات اور قدرت کا بلکہ
 مسئلہ حضرت محمد کے معتقدوں کے دلوں اور جانوں میں ایسا ہی زخمہ اصول ہو گیا ہے
 جیسے خاص حضرت محمد کے دل میں تھا (یہ عمدگی تعلیم کا اثر ہے) مذہب اسلام
 کی پہلی بات جو خاص اسلام کے معنی میں ہے کہ خدا کی مرضی پر توکل مطلق کرنا چاہیے بلحاظ معاشرہ
 کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں چنانچہ مذہب اسلام میں یہ ہدایت ہے کہ سب مسلمان آپس
 میں اور انہما مجت رکھیں مٹیوں کے ساتھ سلوک کریں غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش
 آئیں نشہ کی چیزوں کی ممانعت ہے۔ مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا
 ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا ذرا ویلا اون عیسائیوں پر جو مذہب
 اسلام میں عیاشی کی تعلیم تاتے ہیں وہ ذرا اپنے منصف مزاج براہروں کے قول کو ملاحظہ کریں
 دووم سٹریٹنگٹن اپنی کتاب کی دفعہ ۵۴ میں لکھتے ہیں ”عیسائی مذہب میں اخلاق کا کوئی ایسا
 مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم میں نہ پایا جاتا ہو“ اور پھر دفعہ ۵۴ میں لکھتے ہیں ”کوئی حکیم شاید
 یہ گمان کر سکتا ہے کہ جب محمد عمدہ مسائل اخلاقیہ دین عیسوی سے مستفید ہو رہے تھے تو اپنی
 دانائی سے صرف اوسکی خوبی ہی کو اخذ نہیں کیا بلکہ برائی کو چھوڑ کر اخلاق کو اختیار کیا“ اور
 دفعہ ۵۴ میں لکھتے ہیں جب بہت سے طول طویل اور عمیر الفہم عیسائی مذہبوں پر خیال کیا جاتا

تو شاید ایک حکم دین اسلام کی خوبی اور سادگی اور سیراج الفہم ہونے اور بے تکلفی پر آہ کر کے چہنما
 کہ میرا مذہب ایسا کیوں نہوا "سوم لندن کے کوارٹر لے ریو نمبر ۲۵ مابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۹ء
 میں جو ایک آرٹکل اسلام کے نام سے لکھا گیا ہے قابل ملاحظہ ہے اور میں لکھا ہے کہ ادھر تو گنیا اور کارل
 اور اس طرف جماعت تحقیقین جدید مثل اسپرنگ اور امارسی اور ٹونڈیک اور سیور اور دوزی نے
 تمام جہان پر یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام ایک زندگی بخشے والی چیز ہے ہزاروں فائدہ مند جوہروں
 سے بھرا ہوا ہے اور یہ کہ محمد نے مردت کی سنہری کتاب میں اپنے لیے جگہ حاصل کی ہے جو غرض کہ بہت
 اہل یورپ نے اسلام کی تعریف میں عمدہ عمدہ فقرے لکھے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوس کے ذہن میں
 اسلام کی کمال وقت سمائی ہوئی ہے اب پادری صاحب ذرا ان اقوال کو منظر انصاف ملاحظہ کریں
 کہ باوجود عیسائی ہونے کے تعلیم اسلام کی کیسی تعریف کرتے ہیں اس تعریف کی وجہ پتہ چلا سکے اور کیا
 ہو سکتی ہے کہ اسلام کی کمال خوبی نے ان کے دلی انصاف کو واقعی امر کے بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔
 اب اگر پادری صاحب کو یہ شبہ ہو کہ قرآن و حدیث میں اگرچہ اخلاقی تعلیم عمدہ ہے مگر اوس کے ساتھ
 کچھ جسمانی عبادت اور ظاہری طہارت اور بعض اشیاء کی حلت اور حرمت کا بھی ذکر ہے اور اس قبل کے
 احکام پادری صاحب کے نزدیک رسمی شریعت ہیں تو اس کا جواب اگرچہ تکمیل الادیان میں کافی طور سے
 دیدیا گیا ہے مگر اس خیال سے کہ شاید کسی کی نظر سے نگزرے اس لیے کچھ لکھتا ہوں اول تو یہ دعویٰ ہی
 باطل ہے کہ حضرت مسیح نے شریعت رسمی کو بالکل منسوخ کر دیا تھا کیونکہ حضرت مسیح نے خود شریعت رسمی
 کا برتاؤ کیا مثلاً یوحنا سے بیٹپیر لیا اب عیسائی کہتے ہیں کہ گرجہ بیٹسمہ گنا ہونکی معافی کے لیے مخصوص
 تھا جیسا کہ مرتس کے باب اول درس ۵۲ سے ظاہر ہے مگر حضرت مسیح گناہ سے پاک تھے او خون نے
 محض اپنے کام پر مقرر ہونے کے لیے یرم ادا کی تھی اسی طرح عید فصیح بھی شاگردوں کے ساتھ کی ہی
 اور دوسروں کو شریعت موسوی کی پابندی کا حکم بھی کیا جسکا ذکر شروع اختلاف میں گذرا ہے جب
 حضرت مسیح نے شریعت رسمی کو موقوف نہیں کیا تو پادری صاحب یا اوس کے کسی مقتدا کا منسوخ کرنا
 کب قابل توجہ ہو سکتا ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت حضرت موسیٰ کے وقت سے حضرت عیسیٰ

ایک قائم رہی اور حضرت عیسیٰؑ نے مکر اور سکی تمیل کا حکم دیا اور سکو حضرت پولوس نے نیست و نابود کر کے بندوبست الہی کو
 پلیٹ دیا تھا مگر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے قائم کیا اور شریعت الہی کو مکمل کر کے
 ظاہر کر دیا دوسرے یہ کہ ان سب امور کے قطع نظر عبادت جسمانی اور طہارت ظاہری اور بعض اشیاء کی حلت
 و حرمت انجیل مروجہ کے بھی خلاف نہیں جو جسے پاوری صاحب ہمارے کلام خدا سمجھ رہے ہیں بلکہ تینوں
 امور میں مطابق ہیں عبادت جسمانی پولوس کے اس قول سے ظاہر ہے ”تم دامون سے خریدے گئے
 پس تم اپنے تن سے اور اپنی روح سے جو خدا کے ہیں خدا کی بزرگی کرو“ (اول قرنتیوں ۶) اور
 طہارت ظاہری کا ثبوت اس قول سے اظہر من الشمس ہے کہ ”ای عزیزو چاہیے کہ ہم ایسے وعدے پاک
 آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی نجاست سے پاک کریں اور خدا کے ڈر سے پاکیزگی کو کامل کریں“
 (۲ قرنتیوں ۷) پس شریعت محمدیہ بھی یہی تعلیم کرتی ہے کہ روح اور تن دونوں سے خدا کی بزرگی کرو اور
 ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست سے پاک ہو پھر فرمائیے کہ شریعت محمدیہ نے کونسا امر اولٹ دیا
 البتہ خدا کی بزرگی اور عبادت کے طریقے اور پاکیزگی کے طور شریعت عیسوی میں مذکور نہیں ہو سکے تھے
 اور سکو شریعت محمدیہ نے مفصل بیان کر دیا اسکا نام اولٹنا نہیں ہے بلکہ کامل کرنا ہے تکمیل کی مثال
 جو پاوری صاحب نے شیخ کی بحث میں بیان کی ہے اور اس سے بھی یہی امر ثابت ہوتا ہے (دیکھو صفحہ ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲)
 میں اختصار کے لیے کچھ تغیر کر کے اس مثال کو بیان کرتا ہوں مثلاً ایک عیسائی اپنے خدام کو مکان بنوانے
 اور اور اسکا سامان مہیا کرنے کا حکم دے اور بعد عرصے کے جب اور اسکا سامان مہیا ہو جا تو اور اسکا طرز اور
 پوری قطع بیان کرے اور کہے کہ اس طرح کا مکان بناؤ تو اس طرز و قطع تہا نے کو پہلے حکم کا اولٹنا نہیں
 کہینے بلکہ اور سکی تکمیل کہینے اسی طرح شریعت محمدیہ میں جو عبادت اور طہارت کے طور بیان کیے ہیں اور کو
 پہلے حکم انجیلی کی تکمیل سمجھنا چاہیے۔ باقی رہی بعض اشیاء کی حلت اور حرمت اور سکی بھی سند بیچھے اعمال
 کے باب ۵ اور س ۱۹ و ۲۰ میں ہے ”سو میری صلاح یہ ہے کہ اوپر جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف پھری
 ہیں بوجہ نڈالیں پراونکو لکھیے جیسے کہ بتوں کی گندگیوں اور حرام کاری اور گلا گھوٹی ہوئی چیزوں اور
 لہو سے کنارہ کریں“ دیکھیے تین چیزوں کی حرمت تو بیان تبصریح موجود ہے اور ایک شی کی حرمت تھوڑے

سے تغیر ہو پویش ہو گئی ہے یعنی جس لفظ یونانی کا ترجمہ حرام کاری کیا گیا ہے وہاں سوز ہونا چاہیے ہے ثبوت کے لیے میں کچھ زیادہ نہیں کہتا ناظرین سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس مقام پر جو قوموں کو ان چار چیزوں سے منع کیا گیا ہے اسکا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ شریعت اخلاقی اور ربی کے بتنے احکام تھے ان میں سے صرف یہی چار اوپر باقی رکھے گئے اور باقی سب وہ لوگ مطلقاً الٹ کر دیے گئے خواہ وہ چوری کرین یا کسی طرح کا ظلم کرین یا والدین کی بے تعظیمی کرین یا اور کوئی برائی مگر اونے باز پرس نہیں ہے غرضکہ یہ مطلب تو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسوجہ سے بالضرور کہنا پڑے گا کہ کھانسی اشیا میں سے یہ چار چیزیں مستثنیٰ کر دی گئیں تاکہ بت پرستوں کا ایک امتیاز ہو جا۔ اس تقدیر پر ضرور ہے کہ جن چیزوں کو یہاں حرام بتایا گیا ہے وہ کھانے کے قبیل سے ہوں لہذا یہاں حرام کاری کا ذکر بجز غلطی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر حرام کاری کا ذکر صحیح مانا جائیگا تو یہ کہنا پڑے گا کہ شریعت عیسوی میں اخلاقی شریعت کا صرف ایک حکم باقی رہا اور سب منسوخ ہو گئے سبحان اللہ شریعت اخلاقی کی کیا عمدہ تکمیل ہوئی اور اگر اس بحث سے قطع نظر کیجاے اور یہی کہا جاے کہ اس مقام پر ہی چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے تو بھی ہمارا مدعا حاصل ہی یعنی اس مقام پر ان اشیا کا ذکر ہے جنکا کھانا حرام ہی پھر اگر شریعت محمدیہ نے بھی بعض اشیا کی حلت اور حرمت کا ذکر کیا تو کیا ظلم ہوا اور کون بندوبست آئی اولٹ گیا اس میں کسی طرح کا شک نہیں کہ یہی شریعت کی بنیاد شریعت عیسوی میں ہر طرح موجود ہے مگر شریعت محمدی نے جس طرح اخلاقی شریعت کی تکمیل کی اسی طرح یہی شریعت کی بھی تکمیل کی اسبہ کہنا کہ قرآن و حدیث بندوبست آئی کو اولٹے دیتے ہیں محض غلط اور دروغ محض پادری صاحب کو ایسے بہتان عظیم سے خدا کا خوف کرنا چاہیے ایک دن اس حکم اسی کہیں کہ رو برو جانا اس قدر تقریر سے اختلاف چہاں کا جواب ہو گیا مگر بغرض توضیح کے کچھ اور کی اقوال سے بھی تعرض کیا جاتا ہے قولہ ۲۱ بعضی اعمال بذاتہ نیک ہیں جنسے خدا تعالیٰ معمور ہے اور بعضی بد اور نافرمانی ہیں جنسے وہ منزہ ہے۔ اسے قولہ۔ وہ قوروس اور ان افعال کے کرنے کا حکم کرتا ہے جو بذاتہ نیک ہیں اور ان سے شکر کرتا ہے جو بذاتہ بد ہیں پس ایسے احکام کو ہم شریعت اخلاقی کہتے ہیں۔

اقول پادری صاحب کی قول سے معلوم ہوا کہ بذاتہ نیک و اعمال میں جسے خدا تعالیٰ معمور ہے اور بدوہ میں جسے
وہ منترہ ہے اور یہی شریعت اخلاقی ہے۔ مگر یہ امر کئی وجہ سے باطل ہے اول یہ کہ بعض اعمال جن میں پادری
صاحب بذاتہ نیک اور شریعت اخلاقی کہتے ہیں وہ شریعت اخلاقی سے خارج ہو جائینگے مثلاً
خدا کی عبادت کرنا اور اسکا شکر گزار ہونا اور والدین اور بڑوں کا اوصیہ کرنا۔ پادری صاحب کی
تقریر اس بات کی مستثنیٰ ہے کہ یہ اعمال بذاتہ بد ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ اسے منترہ ہے پس یہ اعمال شریعت
اخلاقی کیا شریعت رسمی بھی نہ ٹھہرے اور صفحہ ۴۲ میں پادری صاحب انکو شریعت اخلاقی کہتے ہیں
دوسرے یہ کہ جن احکام کو شریعت رسمی کہا جاتا ہے مثلاً کسی جانور کا گوشت کھانا یا کھانا بذاتہ بد ہونا
اور نفرتی کھانا کھانا کیونکہ خدا اسے منترہ ہے پھر یہ کہنا کہ شریعت رسمی کے احکام بذاتہ نیک ہیں نہ بد
غلط ہو گیا تیسرے یہ کہ وہ صفات جسے خدا معمور ہے مگر بڑوں میں اور صفات کا پایا جاتا ہے
گناہ ہے مثلاً کبر و غرور اپنی بڑائی۔ پادری صاحب کے قول سے لازم آتا ہے کہ یہ اعمال بھی بندوں
کے لیے عمدہ اور شریعت اخلاقی ہوں چوتھے میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا گناہ ہتھیار بنا اور
اسکی خطا سے بغیر بدلے درگزر کرنا بذاتہ نیک ہے یا نہیں اگر ہے تو کیوں خدا کو اس منترہ سے
ورکتے ہو کہ اگر خدا بغیر بدلے اور سزا دینے چھوڑنے تو اسکا عدل قائم نہ ہے اور اگر بذاتہ نیک نہیں
اور خدا اس منترہ ہے تو انجیل میں کیوں ایسی تعلیم داخل کی گئی اور کہا گیا کہ تم گناہ بخشو تمہارے گناہ بخشے
جائینگے بہر حال یا تو اس تعلیم کو غلط اور بدیہے یا خدا کو اس سے معمور جانے اور کفار و معذروں کی نفرت
سے ہاتھ اوٹھانے۔ پادری صاحب ذرا انصاف فرمائیے ایسا بھی کیا ضبط و پریشانی ہے کہ کہیں

کہدیا اور کہیں کچھ نہ گذشتہ کی خبر نہ آئندہ پر نظر۔
قولہ رسمی شریعت بھی بیفائدہ آئیوں پر محض ظلم کیونکہ نہیں تیار ضروری خاص مہلت کیوں ضروری
اقول شریعت رسمی یعنی جو اعمال بذاتہ نیک نہیں اور اسکا حکم فرمانا اور انکو نیک و بد قرار دینا اور
کو تنگ کرنا نہیں تو پھر کیوں پادری صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جو اعمال زکوٰۃ نیک ہیں نہ بد ہوں
خواہ مخواہ نیک و بد قرار دینا بوجہ آئیوں کو تنگ کرنا اور فسوس ایک صفحہ کی بھی بات آپ کو یاد نہیں رہتی۔

قولہ صفحہ ۲۱ و ۲۲ در عامیر ایہ ہے کہ رومی شریعت مثل اخلاقی شریعت کی اصل و اول نہیں اور اس کی ذاتی پاک کی دیکھی کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے اور نہ انسان کی کالیبت کا نشان ٹھہر سکتی ہے۔

اقول مجھے اس میں دو طرح سے کلام ہے اول یہ عجب حیرت کی بات ہے کہ رومی شریعت کی تعمیل تو کالیبت کا نشان نہیں ٹھہر سکتی مگر اس کی عدم تعمیل اس قدر ناقصیت کا نشان ہو جاتی ہے جس کی انتہا نہیں یعنی ایک شخص کرے اور اس کی تمام ذریت ناقص ہو جائے تفصیل اس کی یہ ہے کہ پادری صاحب نے صفحہ ۱۰

سے ۱۲ تک یہ بیان کیا ہے کہ آدم کو خدا تعالیٰ نے تمام گناہوں سے پاک اور نیکیوں اور خوبیوں سے

معمور اور ہر قسم کے عیب و ریب بچتی ہو اور خواہش نامی نفسانی اور ہر قسم کی ہوا ہوس اور جسم کی کالیبت اور سستی

پاک پیدا کیا تھا مگر یہ تمام نقص اور عیب اور ہر طرح کی برائیوں جو آدم اور اس کی نسل میں ہو گئیں اور خدا کی

نظر میں ناپاک اور جہنم کے لائق ہو گیا یہ صرف اس وجہ سے کہ آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا

جس کے کھانے سے خدا تعالیٰ نے منع کیا تھا اور کھانے کی ایشیا سے منع کرنا تو پادری صاحب کے نزدیک

رومی شریعت ہے پھر اسی رومی شریعت کے عمل نہ کرنے سے حضرت آدمؑ ایسے ناکارہ اور ناقص ہو گئے

جس کی کچھ انتہا نہیں پھر صرف آدم ہی ناقص اور ناپاک نہیں ہوئے بلکہ اس کی تمام ذریت ناکارہ گناہ

اس میں پڑی گئی اور اس آباؤ اجداد سے سب تقصیر وار ٹھہرے یہاں تک کہ اگر خدا کا بیٹا بن جائے

کے لیے دنیا میں نہ آتا تو سب جہنم میں جاتے اب پادری صاحب فرماتے ہیں کہ کسی اخلاقی شریعت کی

عدم تعمیل سے بھی ایسا نقصان انسان کو پہنچا ہے پھر کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ایک حکم

کی تعمیل تو کسی طرح کالیبت کا نشان نہ ہو اور اس کی عدم تعمیل میں نقصان کی انتہا نہ ہے۔

یہاں بیٹوں کی عقل پر افسوس ہے کہ اپنی بات قائم رکھنے کے لیے خدا پر الزام لگانے میں سچ

کہتا ہوں کہ عیسائیوں کے اصول پر تو بالضرور رومی شریعت کو اعلیٰ اور اشرف ماننا پڑے گا۔

اور اگر یہ نہیں ہے تو پادری صاحب بیان کریں کہ آدم کے اس ممنوعہ پھل کھانے سے آدم اور

اس کی ذریت اپنے اس قدر علیل مرتبہ سے کیوں گر کر ناقص اور بدتر ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ہم تسلیم

کرتے ہیں کہ بعض احکام شریعت اعلیٰ اور اشرف ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مقصود بالذات ہیں

اور بعض کم مرتبہ ہیں کیونکہ وہ خود مقصود نہیں بلکہ کسی مقصود بالذات کا وسیلہ ہیں مثلاً خدا کی عبادت کے لیے وقت مقرر کرنا یہ کوئی مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے مقصود بالذات کا کیونکہ اہل نشانیوں کو خوب جانتے ہیں کہ جب تک کام کے لیے وقت معین نہ کیا جائے تو وہ کام بالاتزام ہرگز نہیں ہو سکتا پس وقت مقرر کرنا اس کے التزام کا وسیلہ قرار پایا اس وجہ سے ہمیں سن آیا۔ مگر ایسے کام کو یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی ذاتی پاکی و نیکی کے اقتضا پورا کرنے کے لیے ضرور نہیں محض نامی ہے کیونکہ جب وہ ذاتی پاکی کے لیے وسیلہ ہیں تو بیشک ضرور ہونے کیلئے الا دیان میں یہ امر بخوبی بیان کیا گیا ہے کہ کوئی حکم خداوندی حسن و خوبی سے خالی نہیں ہو سکتا پس جو حکم انسان بجا لائے گا وہ خوبی اس میں حاصل ہوگی جو اس کے بجا لانے پر موقوف تھی اور یہ خوبی کا حصول موجب کسی قدر کمالیت کا ہے یا درصاحب نے شاید بھی کمال کے معنی دریافت نہیں کیے خبر کیا معنائیکہ جو اب کتاب حکمت وغیرہ میں ملاحظہ کریں بہر حال بعض احکام خداوندی کو کمالیت کا نشان نہ قرار دینا تصور علم اور نقصان عقل کی دلیل ہے اور اگر کمالیت کے معنی لیے ہیں کہ انسان اس اعلیٰ مرتبہ کو پہنچے جس سے بزرگتر خدا اور مقبول بارگاہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی حکم خاص ایسا نہیں کہ اس مرتبہ کو پہنچا دے یہ مرتبہ تو جب حاصل ہوتا ہے کہ جمع احکام بجا آئے اور اگر وہ ہیں کسی قسم کا قصور ہو تو خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے یعقوب جواری فرماتے ہیں کہ جو کوئی ساری شریعت کو ماننا اور فقط ایک بات کو ماننا ہے تو وہ ساری باتوں کا گنہگار ہوگا، مثلاً کوئی شخص خدا کی عبادت کرے اور اس کا نشانہ ان رسد مگر مخلوق پر ظلم کرنا بھی اختیار کرے تو کیا یہ عبادت اور نشانہ ان کی اس کمالیت کا نشان ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ قول سفیر ہم سب جانور اور تمام اشیاء موجودات و مخلوقات خدا سے قدوس کی آفریدہ ہیں اور خدا سے سجان ناپاک کا پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔

اقول پادری صاحب نے یہ خیال کیا کہ وہ خدا سے رحمن اپنے بند و پسر مہربان سے زیادہ اور مہلکات کا پیدا کرنے والا کیسے ہو گیا اور بول و برازی ناپاک سے کو کیسے پیدا کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان اشیاء میں اگرچہ صفت ہے مگر اس کے ساتھ نفع بھی ہے نفع کے لحاظ سے ان اشیاء کو پیدا کیا

تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح ان اشیاء کو بنظر منفعت پیدا کیا ہے گو اون میں مضرت بھی ہے اسی طرح
اون اشیاء کو سمجھنا چاہیے جسکو خدا نے اپنے کلام میں ناپاک اور نجس فرمایا ہے۔ علاوہ اسکے اون
اشیاء کو ناپاک اور نجس کہنے کے صرف یہ معنی ہیں کہ وہ انسان کے استعمال کے قابل نہیں پھر اگر یہ
استعمال کرنا ایسے امر کا باعث پڑتا ہے کہ خدا سے پاک کی ذات کے برخلاف ہو تو باقتضای پاکیزگی
کے خدای قدوس اسکے استعمال سے منع فرماتا ہے ایسا سٹے شراب پینے سے منع کیا اور سور کا
استعمال حرام فرمایا اور اگر اسکا استعمال ایسے امر کا باعث نہیں ہو تو اسکی تھی دائمی نہوگی بلکہ
جس امر عارض کی وجہ سے اسے منع کر دیا ہے جب وہ زائل ہو جائیگا تو یہ بھی اسی طرح جاسیگی جیسے اونٹ
کا گوشت الغرض مطلقاً حلت و حرمت اشیاء کو محض عارضی سمجھنا نادانی ہے بلکہ فرق کرنا چاہیے مصرع
گرفرف مراتب کانی زندقہ +

قولہ صفحہ ۲۵۔ تمام اشیاء انجین عناصر سے مرکب ہیں اور عناصر خدا کے بناے ہوئے ہیں (اے قولہ)
لہذا ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں کوئی جانور یا دوسری چیز جو مخلوقات کے اسباب سے پیدا ہوئی
سے ناپاک نہیں ہے۔

اقول اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ پادری صاحب نے کیوں اسقدر تقریر کو طویل یا ان اشیاء کے ناپاک
ہونے کے صرف یہ معنی ہیں کہ یہ اشیاء اس قابل نہیں کہ انسان انکا استعمال کرے پھر اگر برائی ہو تو اسکا
استعمال میں ہر نہ خود اس شے میں اور استعمال تو انسان کا فعل اختیار ہی ہے اب تو بوجہ آپ کے
قول کے بھی ان اشیاء کے استعمال سے انسان خدا کے روبرو گنہگار ہوگا پھر آپ کیوں خدا کے مقابل ہو
اون اشیاء کی رفع ناپاک کی میں سی فرماتے ہیں۔ دوسرے یہ تو فرمائیے کہ جس قدر اشیاء انسان کی ہلاک
کرنے والی اور زہر دار ہیں وہ سب انجین عناصر سے بنائی ہوئی ہیں اور اسی طرح جتنے زمین کے کپڑے
مکوڑے اور کل فخری چیزیں حتیٰ کہ انسان اور جمیع حیوانات کا بول و براز بھی انجین عناصر سے پیدا ہوتے
ہیں پھر کیا یہ سب چیزیں آپ کے نزدیک یکساں مثل ال بجات کے ہیں کیا ان میں سے کوئی چیز
ناپاک اور فخری و ممنوع نہیں ہے اگر یہ کل چیزیں آپ کے نزدیک یکساں ہیں تو استعمال میں

فرق کرنا اور یہ کہنا کہ ستھری چیز کا کھانا انسان کو ضرور ہے مہاسر بجا ہے اور اگر ان اشیا میں فرق ہو اور بعضوں کا استعمال آپ کے نزدیک ممنوع ہے تو کل تقریر آپکی فضول ہے کیونکہ عناصر سے پیدا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سب پاک اور ستھری اور غیر ممنوع ہو جائیں پس اگر شریعت محمدیہ میں بعض اشیا کو ممنوع بتایا ہو تو ہر طرح عقل کے مطابق اور کتاب آسمانی کے موافق ہے تیسرے یہ کہ جس طرح سب زہر چیرین خدا کی بنائی ہوئی انسان کی حیات جسمانی کو فنا کر دیتی ہیں اسی طرح اگر بعض چیزیں بواسطہ یا بلا واسطہ حیات روحانی کے مضر ہوں تو یا درصحا جب کے پاس اسکے بطلان کی کیا دلیل ہے بلکہ بعض اشیا کی مضریت ایسی ظاہر ہے کہ کوئی ذمی عقل اس سے انکار نہیں کر سکتا مثلاً شراب ہے کہ اسکی مضریت کئی طور سے پائی جاتی ہے ایک یہ کہ اسکے پینے والے سے وہ افعال سہرزد ہوتے ہیں جو حیات روحانی کے بالکل فنا کرنے والے ہیں دوسرے یہ کہ شراب بالخاصہ قوامی شہوانیہ کو قوت دیتی ہے اور کمال مرتبہ او نھیں مشتعل کرتی ہے اور جو شو قوت شہوانیہ کو اس درجہ مدد دیتی وہ ضرور قوت روحانیہ کو ضرر پہنچا دیتی کیونکہ یہ دونوں قوتیں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں اس وجہ سے ایک کی زیادتی دوسرے کے نقصان کا باعث ہوگی لہذا کل اشیا کو یکساں مثل دال بجات کے سمجھنا نہایت ناوانی ہے۔

قولہ بلاشبہ صاف ستھری چیزیں کھانا پینا استعمال کرنا انسان کو ضرور ہے۔
 اقول جب آپ کل اشیا کو جو عناصر سے پیدا ہوتی ہیں مثل دال بجات سمجھتے ہیں پھر ایک کو صاف ستھری کہنا اور دوسری کو نہ کہنا کیا وجہ ہے وہ ضدی قدوس غیر ستھری اشیا کا بانی کیونکہ ہو سکتا ہے ذرا سمجھ کر بیان کیجئے اور جب آپ کے نزدیک ان اشیا کے عدم استعمال سے اور پاک سے کچھ مناسبت نہیں تو ستھری اشیا کے استعمال کے ضرور ہونے کی کیا وجہ ہے ضرور اسی امر کو کہنے کے بسکا خلاف جائزہ ہو یہ عجیب آپ کی تقریر ہے کہ کہیں تو کل اشیا کے استعمال کو جائز بتاتی ہیں اور کہیں ناجائز کہتے ہیں۔

قولہ صفحہ ۲۶ بجلا ان کھانے پینے اور پھرنے کی چیزوں سے اور ولکی پاک اور نیکی سے کیا مناسبت ہے

اقول باور بھیا صاحب کو چاہیے کہ پہلے تو یہ سوال خدا تعالیٰ سے کریں کہ اوستے آدم کے دل کو
 صرف ایک درخت کے پھل کھانے سے کیوں ناپاک ٹھہرایا اور صرف آدم ہی کے دل کو نہیں بلکہ
 انکی تمام فریت کے دل کو۔ اسکے بعد جناب عظیم اسحواری میں بطرس سے دریافت کرنا چاہیے
 کہ اوکھون سے کیوں غیر قومون کو لو اور متون کا پڑھا وا اور گلا گھوٹے جانور کو منع کیا (اعمال
 بائبل) یہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھیں پھر حضرت ہوسیع سے دریافت کیجیے وہ لکھتے ہیں حرام کاری
 اور ہی اور ہی می دل کو کھو دیتی ہیں (ہوسیع ۱۰) پھر حضرت پولوس سے پوچھیے وہ شراہی کو اون
 کو کون میں شمار کرتے ہیں جو خدا کی بادشاہت کے وارث ہونگے (دیکھو اول قرنتیوں ۶) اگر
 کھانے پینے کی چیزوں کو دل کی پالی سے کچھ مناسبت نہیں ہے تو شراہی کے دل کو خراب کرنے کے کیا
 معنی اور شراہی مثل بت پرست اور زنا کار دن وغیرہ کے کیوں جہمی ہوا ان سب کے علاوہ میں آپ سے
 یہ دریافت کرنا ہوں کہ کیا آپ نے جمیع احکام اخلاقی میں یہ مناسبت دریافت کر لی ہے اگر دریافت
 کر لی ہے تو مہربانی فرما کر بیان کیجیے مثلاً ایک شخص نے کسی ناکتہ ایسا بیوہ سے کہا اور عبت زنا
 کیا اور طرفین نے ہر ایک کے دل کو اس فعل سے خوش کیا اب فرمائیے کہ اس میں طرفین کے
 دل ناپاک ہوئے یا نہ ہوئے اگر ہوئے تو اس فعل سے اور دل کی ناپاکی سے کیا مناسبت ہے
 جو کچھ اوستے کیا ہے وہ ہم ظاہری سے کیا ہے دل سے کیا تعلق ہے اور اگر کہیے کہ پہلے اوستے اس
 جہمی فعل کی دل سے خواہش کی اور وقت محدود فعل کے اوس سے سرور ہوا اس وجہ سے دل ناپاک
 تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب انسان اون اشیاء کے کھانے کا قصد کرے جنہیں خدا نے منع کیا ہے
 اور پھر کھا کر مخلوط و سرور ہوا اور قوت شہوانی اور حیوانی کو مدد دی تو اس وجہ سے وہاں بھی دل کو
 ناپاک ہونا چاہیے پھر اب مناسبت کیا پوچھتے ہیں غرض جو مناسبت آپ سے اخلاقی میں بیان
 کرینگے اسی طرح کی ہم شریعت رسمی میں بیان کرینگے اور اگر ناپاک نہ ہوئی تو آپ کا اس مقام پر
 مناسبت دریافت کرنا عبث ہے کیونکہ اس صورت میں بھی احکام اخلاقی اور رسمی کا ایک حال
 ہے اور افسوس ہے کہ باور بھیا صاحب ہی مغالطہ کیوں کہ اس صورت میں بھی کو قابل نسخ قرار دیتے ہیں

اسکی ایسی مثال ہو کہ ایک جاہل مریض طبیب کمال سے یون کہے کہ جن شیاؤں پر آپ پرہیز کرتے ہیں انہیں کھانے پینے اور ازالہ مرض اور عدم ازالہ سے کیا مناسبت ہے اب فرمائیے کہ ایسے شخص کو عاقل کیا کہینگے۔

قولہ لیکن کسی خاص غرض سے خالق نے انکی شریعت میں ایسی چیزوں کو پاک یا ناپاک فرمایا اس واسطے وہ رسمی اور ظاہری شریعت تھی۔

اقول غیر ستمی اشیا کو ناپاک کرنا اور انکے استعمال کو منع کرنا بلکہ جبکہ استعمال موجب خلعت و سیمہ اور باعث اغفال شنیعہ ہوا و نکلے اکل و شرب کو جائز نہ رکھنا تو رسمی اور ظاہری شریعت ہونی تو اب لامحالہ شریعت اخلاقی وہ ہوگی جس میں تمام گندہ چیزوں کے استعمال کو ہزاروں گنا جائز بتایا ہوتے کہ بول و براز کے اکل و شرب کی بھی عام اجازت دی ہو اگر شریعت اخلاقی ایسا نام ہے تو ایسی شریعت کو دوزخ سے ہمارا سلام ہو اور اگر شریعت اخلاقی پاک اور ستمی اور غیر ستمی چیزوں کے استعمال کو ہتی ہے اور گندہ چیزوں کے استعمال سے روکتی ہے تو پھر بعض اشیا کے ناپاک کہنے کو رسمی شریعت کہنے کے کیا معنی۔

محول صفحہ ۲۶ تو اسکی عمیق حکمت میں یہ مناسب معلوم ہوا کہ آدمیوں کو اخلاقی شریعت کے ساتھ رسمی اور ظاہری شریعت بھی دیوے۔

اقول۔ خوب یاد رہے کہ پادری صاحب دعوی کرتے ہیں کہ اصلی اور رسمی دونوں شریعتیں دنیا خدا کو پسندیدہ معلوم ہوا اور اسکی دلیل صفحہ ۲۶ میں یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل بسبب گمراہی کے روحانی شریعت سمجھنے اور اوپر قائم ہونے کے لائق نہ تھی۔ بہلا اس دلیر میں کو دعویٰ ہو گیا ربطہ ہوا اور جناب جب وہ لوگ شریعت روحانی سمجھنے اور عمل کرنے کے قابل نہ تھے تو پھر اصلی شریعت کے ساتھ رسمی شریعت دینے کے کیا معنی جب اولیٰ اصلی شریعت کا بار نہیں اٹھ سکتا تھا پھر ہی شریعت کا بار اٹھانا ایسا ہو کہ جب کسی شخص سے تین بھر تو جبہ نہ اٹھ سکے تو بیس بھر تو جبہ اور پیر اور لا دو یا باسے اور یہ کہا جاسے کہ چونکہ اس سے سن بھر

بوجہ نہیں اٹھا اس لیے یہ میں سیر بوجہ اور اوپر لا دو پا گیا معلوم نہیں کہ پاور ایما صاحب کے نزدیک
ایسا کہنے والا کس زمرے میں شمار کیا جائیگا۔

قولہ صفحہ ۲۹-۱ سوا سٹے خدا انجیل مقدس اور اپنے رسولوں کے نصیحت کے ذریعہ اخلاقی شریعت ظاہر فرمائی
اقول افسوس ہر جگہ ہمارے مخاطب عوی ہی پر اکتفا کرتے ہیں اسی جناب وہ کون اخلاقی شریعت
جو پہلے تھی دوچار احکام تو بطور مثال بیان فرمائے ہوتے آپ کی کتاب کے صفحہ ۲۶ سطر اخیر سے
ظاہر ہے کہ پہلے بھی نبی اسرائیل کو شریعت اخلاقی دی گئی تھی مگر آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنا لکھا ہوا
تورہ بھول جاتے ہیں اور اگر یہ کہیں پہلے بھی اخلاقی شریعت عنایت ہوئی تھی مگر انجیل نے اسے
کمال کے ساتھ ظاہر فرمایا تو بنائے کمال کا حال ہی تعلیمات کے مقابلہ میں ناظرین نے دریافت کیا۔ اب
میرے کہنے کی کیا حاجت ہے حقیقت حال یہ ہے جو جان ڈیون پورٹ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا
وہ یہ ہے کہ جب جناب مسیح مبعوث ہوئے تھے تو جو یہودی یہود یہ میں رہتے تھے ان کے اخلاقی بہت
خراب ہو گئے تھے اور ان کے علما اور عوام الناس دونوں میں نفس پرستی اور خود پسندی بہت بڑھ گئی
تھی اور اس ملک میں سوا حرص و طمع اور ظلم و جور کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا اس واسطے کہ یہود نے
ایمان کو بعض سووم اور قواعد شدیدہ ظاہر یہ کہے بجالانے میں منحصر رکھا تھا اور اصل لب لباب
مذہب ضائع کر دیا تھا بس جناب مسیح کی رسالت کا یہ مقصد تھا کہ شریعت اصلی اور واقعی حضرت
موسیٰ بجال کرین اس واسطے تمام احکام اسی امر کی طرف منجربین۔ پس اس متہد سے یہ بات بخوبی
نابت ہوتی ہے کہ اصل میں شریعت عیسیٰ فقط مجدد ملت موسیٰ تھی انتہی۔ اسی واقعہ امر ہی ہے جو اصل
عیسائی نے بیان کیا۔ مگر ان نام عیسائیوں نے اس مدعا کو نہ سمجھ کر شریعت موسیٰ کو بالکل نیست
و نابود کر دیا اسے برنامہ نئی نشان۔

قولہ صفحہ ۳۰ جب انسان حالت طفولیت میں تھا اس وقت خدا نے اس کو تعلیم دینا شروع
کیا اور ابتدا میں گویا اس کو بچہ سکھا کر یعنی شریعت ظاہری دیکر تسلیم فرمائی اسے ملخصاً۔
اقول پاور ایما صاحب محض ابلہ فریبی کر رہے ہیں یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ پیشل جب صحیح ہوتی ہی

کہ تورات میں صرف شریعت ظاہری ہوتی اور شریعت باطنی نہ ہوتی حالانکہ یہ امر ثابت ہو گیا کہ تورات
 اور دیگر صحف میں دونوں طرح کی شریعت مذکور ہیں اور پادری صاحب بھی اسکے متفقین (صفحہ ۲۶ نیاز) سے
 قولہ جب ہر رفتہ رفتہ علم الہی سیکھنے کے لائق ہوا تب اوسکو اصلی شریعت بتلائی۔
 اقول پادری صاحب وہ اصلی شریعت کونسی ہے اور کہاں ہے اور کسے سکھائی ہے ہر جگہ دعویٰ ہی
 ہوتا ہے ثبوت کا کہیں نشان نہیں ملتا البتہ اگر اصلی شریعت اسکا نام ہے کہ ایک تین ہیں اور تین
 ایک ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کی ذات غیر محدود ایک نفس خاکی میں اگر بند ہو گئی اور اپنے
 بندوں کے لیے ذلیل و خوار ہو کر تین ریز کے لیے وصل جنم ہوے (غور باللہ من ہذہ الکفریات)
 تو بیشک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شریعت کسی نبی نے نہیں سکھائی تھی کیونکہ تمام انبیاء خدا کو بکتا
 اور بے ہمتا اور غیر محدود اور غیور اور قادر توانا کہتے تھے کیونکہ خدا کی ہی تعظیم تھی اب جسے پادری صاحب
 اصلی شریعت کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ کسی تعلیم ہے عاقلان خود میداندند۔ پادری صاحب کیوں
 بہکی باتیں کرتے ہیں یوں کہنا چاہیے کہ جب ہر رفتہ رفتہ کامل علم الہی سیکھنے کے لائق ہوا تب
 اوسکو کامل شریعت سکھائی اور وہ شریعت محمدی ہے کیونکہ ہم اور پناہت کر چکے ہیں کہ شریعت
 عیسوی کے احکام اخلاقی بھی کامل تھے شریعت محمدی نے کامل کر دیے۔

قولہ قرآن و حدیث اصلی اور اخلاقی شریعت پر سبھی شریعت کو فوقیت دیتے ہیں لخصاً۔
 اقول واضح ہو کہ پادری صاحب کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے قرآن مجید نے تو صاف صاف
 اخلاقی کو ترجیح دی ہے بلکہ نیکی اوسکو کہا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَالسَّائِلِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○ نیکی نہیں ہے تمہارا منہ کرنا پورب اور پچھم کی طرف لیکن

یہ ہے کہ ایسا ن لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور غیب

پر اور مال دیوسے اور سکی محبت پر نائے دارون کو اور مٹیوں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو

اور مانگنے والوں کو اور غلام آزاد کرنے میں اور نماز پڑھے اچھی طرح اور زکوٰۃ دے اور جو پورا کرے

میں اپنے عہد کو جب عہد کریں اور جو عہد کرتے ہیں سختی اور تکلیف میں اور وقت لڑائی کے وقت

لوگ سچے ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں اب ہمارے مخاطب فرمایا میں کہ جن احکام کی یہاں ترغیب

دی ہے اور جنکو نیکی قرار دیا ہے اور ان میں سے کونسا حکم رسمی ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ شریعت

محمدیہ نے اخلاقی شریعت کو اعلیٰ و اشرف اور اصلی قرار دیا ہے کہ دراسی پارہ کے دوسرے مقام

پر فرمایا "وَلَكِنَّ الْبِرَّ لِنَفْسِكِ" یعنی اصلی نیکی یہ ہے کہ دلی پرہیزگاری کرے اس سے بھی صاف

علوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور ہمیں احکام کو نیکی قرار دیتا ہے جسے دلی پاکیزگی حاصل ہو وہی اخلاقی

شریعت ہے احادیث سے بھی ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ میں مقبول و معتبر شریعت اخلاقی ہے مثلاً فرمایا

اللَّهُ كَيِّفَ يَنْظُرُ إِلَى اجْسَادِكُمْ كَمَا إِلَى صُدُورِكُمْ وَلَكِنَّ بَيْنَهُمُ الْقُلُوبُ وَاللَّهُ مَعَهُ سَمِيعٌ

کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے پس معلوم ہوا کہ دل کی صفائی

مشطور اقل ہے اور حدیث مشہور "أَمَّا الْأَعْمَالُ فَبِالنِّيَّاتِ" بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس حدیث

میں تمام عملوں کے ثواب کو منحصر کر دیا ہے خلوص نیت پر یعنی اگر نیک کام کیا اس مقصد سے کہ اللہ

خوشنودی اور او کی نزدیکی ہو تو او پر ثواب ملے گا اور اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اور اگر یہ قصد نہیں

ہے تو وہ عمل بیکار ہے کیا عمدہ کلیہ ہے کہ کل اعمال کے مقبول ہونے کی معیار ہے انجیل میں کوئی ایسا

جملہ نہیں دیکھا گیا اہل دانش یہاں سے بخوبی یقین کر سکتے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں کل شریعت اخلاقی

ہے کیونکہ ہر فعل کا مدار جب خلوص نیت پر ہے تو کوئی حکم ایسا نہوا جس سے قلب پر اثر نہوا اور جس فعل سے

قلب پر اثر پیدا ہوا وہ پادری صاحب اخلاقی شریعت سمجھتے ہیں۔ جن احکام کو پادری صاحب شریعت

سلہ کل اعمال کا ثواب منحصر ہے مٹیوں پر ۱۴

غلافی کہ رہے ہیں وہ جب ہی تک غلافی ہیں کہ اس کلیہ کے تحت میں ہوں ورنہ وہ رسمی شریعت سے بھی بدترین۔ حاصل یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن و حدیث رسمی شریعت کو اعلیٰ و اشرف بنانے میں کسرا غلط ہے۔

بسیار بیان اول احکام اسلام کا ذکر مناسب ہے جنہیں پادری صاحب نے نسخ کی بحث میں ذکر کیا ہے اور شریعت رسمی قرار دیکر قابل نسخ بتایا ہے وہ پانچ احکام ہیں
 ۱۔ قربانی جانور ان صفحہ ۴۹۹ میں تحریر کرتے ہیں کہ تورتہ میں حکم تھا کہ گناہوں کی بخشائیں کیونکہ یہ اسٹیج عیب نوروں کی باقی شدہ اشیاء و ضوابط کیا کریں مگر واضح ہے کہ جانوروں کی قربانیوں اور گناہوں کی معافی سے کیا مناسبت ہے بلکہ دعاؤں سے ایک قربانی عظیم الشان یعنی سیح کا کفارہ تھا جس کا پورا ہونا تو اس کے نشان ہے دونوں کے عمل میں لاسٹ کی حاجت تھی۔

۲۔ کتا ہون کہ جب کفارہ سیح کا بطلان اختلاف سوم سے اظہر من الشمس ہو گیا تو جانوروں کی قربانی و اس کا نمونہ اور دعا بچھنا خود ہی باطل ہو گیا۔ باقی یہ کیا امر کہ گناہوں کی معافی اور قربانی سے کیا مناسبت ہے تو جواب یہ ذرا تعالیٰ سے دریافت کیجئے آپ کی مقدس کتاب میں سے آگے لے کر آئیں نہایت معاف کنی ہو اور کما ہن اوسکے لیے اوسکی خطا کا کفارہ دیوے تو وہ بخشی جا سکتی ہے۔ اجاب باب ۳ ورس ۲۶ و ۲۵ وغیرہ) اب اگر آپ کی مقدس کتاب سچی ہے تو آپ کو ایمان لانا چاہیے پھر آپ مناسبت کیا دریافت کرتے ہیں اور اگر اس کے کلام خدا ہی ہونے میں کلام ہی تو وہ اللہ ہم زیادہ بحث نہیں کرتے صرف اس قدر کہتے ہیں کہ احکام خداوندی کو بجالانا اور اپنے مال کو اس کے حکم کی بجا آوری میں صرف کرنا بیشک موجب شہودی خدا تعالیٰ ہے اور جو کام موجب خوشنودی پروردگار ہو اوسکی وجہ سے گناہ کا معاف ہو جانا کونسی عقل کے خلاف ہے اختلاف سوم میں بخوبی ثابت ہو چکا کہ گناہ کی معافی محض خدا کے فضل پر ہے اور جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے نیک کام کرے گا اور خدا کا فضل ہو گا۔ الغرض اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ قربانی اور گناہ کی معافی میں مناسبت ظاہر ہے۔ قربانی کے باب میں میری یہ تقریریں سمجھانے کے لیے تھی ورنہ اسی

کوئی ضرورت نہیں ہے مذہب اسلام میں موسوی قربانیان قائم نہیں رکھی گئیں۔
اب جو قربانی مذہب اسلام میں واجب ہے وہ موسوی قربانی نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود حضرت ابراہیم
کے ایک مخلصانہ فعل کی یادگار ہے جو اونکے کمال قرب الہی اور مخلص محبت پر دلالت کرتا ہے حضرت
ابراہیم کا اپنے صاحبزادے کو فوج کے لیے بالکل مستعد ہو جانا اور صاحبزادہ کا بھی بدل و جان اللہ
کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کو حاضر ہونا اور پھر خداوند کریم کی رحمت کا جوش میں اگر فدیہ کا دینا
ایک واقعہ عظیم الشان اور قابل یادگار ہے اس واقعہ پر نظر کرنے سے کیسا دلپراثر ہوتا ہے اور اس
حاکم حقیقی کے حکم بجا آوری کی دل میں کسی تحریک پیدا ہوتی ہے مگر ہل چاہیے پھر نبوی اسلام
جو نیکو یہ دعویٰ کیا کہ اسلام ملت ابراہیمی ہے چنانچہ فرمایا **دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا علیٰ ضرورہ**
کہ ایسے واقعہ ابراہیمی کو یاد دلائے کیونکہ صرف محبت خدا میں باپ کا اپنے عزیز بیٹے کی قربانی پر
مستعد ہو جانا ایک عظیم الشان واقعہ ہے اس وجہ سے اسکی یادگار شریعت محمدی میں قائم
کی گئی غرض کہ اس یادگار اور محبت الہی کے جوش دلانے کے لیے شریعت محمدی میں قربانی
مقرر کی گئی ہے نہ یہاں کسی پھر یا پھر بھینٹ بڑھایا جاتا ہے نہ اوسکا لہو کسی مقام پر چھڑکا جاتا
ہے نہ خدا کو اوسکا گوشت بھاتا ہے نہ اوسکا لال لال لہو سندا آتا ہے وہ تو ہر ایک سے پرہیز گاری
اور نیکو کاری چاہتا ہے چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے **لَسْأَلُ اللّٰهُ لِحُومِہَا وَلَدِمَائِہَا وَلَکِنَّ سَآئِلَہُ التَّقْوٰی**
اس قربانی کے منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر پادری صاحب کی وہ فرضی قربانی یعنی
کفارہ مسیح صحیح بھی ہو تو موسوی قربانی کی ناسخ ہوگی نہ محمدی قربانی کی۔

چونکہ بانی اسلام نے ہر کام و ہر امر میں خدا کی یاد دلانا ایک تمغہ اسلام قرار دیا ہے اسلئے قربانی
میں بھی اوسنے یہ حکم کیا **فَلْيَذِبْ عَلٰی سُوَالِہِ** یعنی اللہ کا نام لیکر ذبح کر قربانی میں جس قدر پڑھنا
ضروری ہے وہ اسی قدر ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے البتہ اوس وقت کلام مقدس
کی دو آیتیں پڑھنا بھی افضل ہیں ایک آیت **یٰرٰی وَّجْہَتِہٖ وَجْہَیْہِ الْاٰمِیْنِ** لیکو ہو کر متوجہ ہوا تو
کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور میں نہیں ہوں شریک کرنے والا اور دوسری

یت یہ ہے اِنَّ صَلَوَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ سَرِيۡطَ الْعٰلَمِيۡنَ ۝ مِیْری نامہ
 اور مِیْری قربانی اور مِیرا جینا اور مِیرا مرنا خدا کے لیے ہے جو پروردگار پر سارے جہان کا۔
 ب پادری صاحب کی دیانت پر مجھے سخت افسوس ہے کہ ان واقعی امور کو چھوڑ کر وہ الفناط
 جو بعض عوام میں مشہور ہیں نقل کرتے ہیں اور بید مٹک کہتے ہیں کہ یہ خدا نے سکھایا ہے چنانچہ
 صفحہ ۲۹۱ میں لکھتے ہیں "خدا تعالیٰ یہ دعا سکھاوے کہ تمہارا بھی وہ ما بدی الخ" میں دریافت کرتا
 ہوں کہ یہ دعا جو انہوں نے نقل کی ہے آیا قرآن شریف میں کسی مقام پر ہے یا کسی حدیث میں آئی ہے
 یا کسی معتبر کتاب میں اسے واجب یا سنت کہا ہے اسکا جواب پادری صاحب بجز سکوت کے کچھ نہیں دے سکتے
 پھر ایسی صریح فاحش غلطیاں کس وجہ سے ہیں اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو وہی فرماؤں کہ یہی
 حق شناسی اور طلب حق ہے کہ واقعی امر چھپا کر خلق خدا کو گمراہ کرنا اور اگر بے علمی سے ایسا لکھا ہے تو بڑے
 افسوس کی بات ہے کہ جسے اسلام کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خبر نہ ہو وہ اسلام کے رد میں کتاب
 لکھنے بیٹھے ایسا لاعلم شخص بجز اسکے کہ اپنی اوقات تباہ اور نامہ اعمال سیاہ اور عوام کو گمراہ کرے
 اور کیا کر سکتا ہے افسوس ہے کہ پادری صاحب نے نہ تو بطور مذہب اسلام میں غور و فکر کیا اور نہ کسی
 محقق سے پوچھ لیا جو کچھ کسی کٹھنہ بلا سے سنایا کسی اردو فارسی کی کتاب میں دیکھا اسے مذہب اسلام
 کا مسآہ سمجھا داسے بر غفلت ایشان۔

دو عم طہارت جسمانی۔ پادری صاحب اس حکم کو ضروری تو قرار دیتے ہیں چنانچہ صفحہ ۲۹۱ میں
 لکھتے ہیں "مہر چند ایمانہ حقیقی جو طہارت قلبی حاصل کرتا ہے اور اسکو جسم و جامہ و مکان وغیرہ کی صفائی
 بھی ضروری ہے" مگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے (۱) نہ توبہ پاک ہو سکتی ہے (۲) نہ گناہ معاف ہو سکتا
 ہے (۳) نہ نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے اور (۴) بعض عبادت کے لیے اسکو شرط قرار دینا بھی
 غیر معقول ہے۔ یہاں پادری صاحب نے چار باتیں کہیں اول یہ کہ طہارت ظاہری سے باطنی نہیں
 ہو سکتی اس لئے اگر یہ غرض ہے کہ فقط طہارت ظاہری سے طہارت باطنی نہیں ہو سکتی تو ہم تسلیم
 کرتے ہیں مذہب اسلام میں ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ فقط شہمت دشوی ظاہری سے باطن پاک

ہو جایا کرنا ہے بلکہ اسکے لیے بہت سے احکام کی تعمیل ضرور ہے اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس ظاہری
 طہارت کو روح کی پاکی سے کچھ تعلق ہی نہیں ہو تو اس میں گفتگو ہی کیونکہ ظاہری طہارت کی دو
 صورتیں ہیں ایک کہ حکم الہی ہو اور بندہ اسکو اپنے خالق منعم کا حکم جان کر بجالاتے دوسرے
 یہ کہ حکم الہی نہ ہو یا ہو مگر وقت کرنے کے بندے کو اسکے حکم الہی ہونیکا خیال نہیں ہے محض
 خواہش نفس و تفریح طبع کے لیے ہاتھ پیر ہوتا ہے اگر دوسری صورت تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ روح کی پاکی ہی
 اسکو کچھ تعلق نہیں ہے اور اگر پہلی صورت ہے یعنی وہ طہارت حکم الہی ہے اور یہ شخص اسکو اپنے
 خالق کا حکم جان کر بجالاتا ہے تو مقتضای عقل یہی ہے کہ اسکو روح کی پاکی سے تعلق ہونا چاہیے۔
 کیونکہ کہ فی حقیقت اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ تمام احکام الہی کی اصلی غرض انسان کی روح کو
 پاک کرنا ہے لہذا جو کوئی احکام الہی بجالایگا اسکی روح کو پاکی حاصل ہوگی تمام احکام کی بجا آوری
 کو پاکی میں بورا اثر ہے اور ہر ایک حکم کو تھوڑا تھوڑا مگر اون احکام میں مراتب کا فرق ضرور ہوگا
 اور ہر ایک حکم موافق اپنے مرتبے کے روح کی پاکی میں دخل رکھیکا یعنی اگر اعلیٰ مرتبہ کا حکم ہے
 مثلاً اللہ سے محبت کرنا تو اس سے روح کو کمال مرتبہ کی پاکی حاصل ہوگی اور اگر ادنیٰ مرتبہ
 کا حکم ہے تو اس سے تھوڑی پاکی ہوگی۔ اب اگر طہارت جسمانی کا حکم الہی ہونا ثابت ہو جائے
 تو یہ امر کبھی بالضرورت ثابت ہو جائیگا کہ اسکو روح کی پاکی میں کچھ نہ کچھ دخل ہے جب اس امر کی گفتگو
 کی گئی تو معلوم ہوا کہ تورات اور انجیل اور قرآن مجید بالاتفاق طہارت جسمانی کو حکم الہی قرار
 دین چنانچہ تورات اور قرآن مجید میں اس حکم کا ہونا تو پادری صاحب کے نزدیک مسلم ہے البتہ انجیل
 میں اس حکم کا ہونا مسلم نہیں کہتے چنانچہ صفحہ ۲۹۲ میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے پہلے تورات
 میں شست و شوی ظاہری مقرر فرمائی اور بعدہ بذریعہ انجیل اسکے بجائے پاکی باطن مقرر کی تھی
 اگرچہ پادری صاحب کا یہ مقولہ ایسا ہے کہ تورات و انجیل دونوں پر اس سے الزام آتا ہے کہ اوہیں
 پاکی باطن کی کوئی سبیل معین نہ تھی ہزاروں برس تک تمام عالم کو خدا تعالیٰ نے پاک باطنی سے
 محروم رکھا (نعوذ باللہ منہ) اور انجیل پر یہ الزام ہے کہ اسنے ایک سخت طہارت جسمانی کو موقوف کر دیا

اور طہارت جسمانی کے موقوف کرنے کے معنی سوا اسکے اور کچھ نہیں ہو سکتے کہ نجاست جسمانی کو پسند
 لکھا اب ناظرین دونوں امروں کو ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے ہیں میرے بیان کی ضرورت نہیں مگر میں
 اسکو پوری صاحب کی سراسر خطا سمجھتا ہوں تو ریت و انہیل کو جسے دیکھا ہے وہ اس امر کا یقین کر سکتا
 کہ طہارت باطنی کا طریقہ جس طرح انہیل میں مذکور ہے اسی طرح تورت میں ہے اور طہارت جسمانی بھی دونوں
 میں فرض ہے حضرت مسیح چونکہ تورت کے متبع تھے اسلئے اسکی تفصیل اور یقین ضرور نہ تھی اور پلوں
 مقدس تو اسکی تصریح ہی کرتے ہیں چنانچہ نامہ دوم قرنتیوں میں لکھتے ہیں ”پس اور عزیزو چاہیے کہ ہم
 ایسے وعدے پا کے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی نجاست سے پاک کریں“ (باب ۷ ورس ۱۱)
 ورنیشک ہی حکم خدا کا ہے جسپر خدا کی سب کتابیں متفق ہیں۔ اسحاصل یہ امر ثابت ہو گیا کہ
 طہارت جسمانی حکم خداوندی ہے اور حکم خدا کی تمیل روح کی پاکیزگی میں بیشک دخل رکھتی ہے۔
 ناظرین نے تقریر سابق سے دریافت کیا ہوگا کہ میری غرض یہ نہیں ہے کہ نہرت بدن پر پانی
 الناروح کو پاک کرتا ہے بلکہ اسلئے ایک فعل قلبی بھی ضرور ہے وہ یہ ہے کہ وقت طہارت کے
 دل میں یہ خیال کرے کہ چونکہ مجھے اسطرح کی طہارت کا حکم الہی ہے یا فلاں عبادت کے لئے یہ طہارت
 ضرور ہے اسلئے میں تمیل حکم کرتا ہوں کہ اس حکم برداری سے خدا کی نزدیکی حاصل ہو جسپر طہارت
 لوروح کی پاکیزگی میں دخل ہے اور جسکی وجہ سے خیف گناہوں کے معاف ہونا بھی امید ہوتی ہے
 وہ یہی طہارت ہے جس میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہو ورنہ اگر تمام دن موذ با تھہ رہو یا کر سکو کچھ نہیں
 ہوتا اس بیان سے یہ عقده کھل گیا کہ ظاہری شست و شو سے باطنی پاکی میں کونکر اثر ہو سکتا
 یعنی معلوم ہو گیا کہ باطنی پاکی فقط اوس ظاہری شست و شو سے نہیں ہوتی بلکہ بوجہ اور
 خیال کے ہوتی جو حقیقت میں عبادت روحانی ہے جسکا اثر صفای باطن میں ہے ایک عامل کے
 نزدیک مسلم ہے اور دوسری اور تیسری بات کے ملنے میں بہین زیادہ فرقہ کی بیان
 ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ طہارت حکم الہی ہے اور روح کی پاکی میں بھی اسکو
 اسی طرح کا دخل ہے جیسا کہ حکم الہی کو ہونا چاہیے پھر اگر اوس سے خیف گناہوں کے معاف ہونا

تو کیا خرابی لازم آئیگی پادری صاحب بیان کریں تفصیل احکام الہی کے سبب کیا ہوں کا معاف ہو
 عقلاً و نقلاً ثابت ہر اسکی تفصیل تفسیر سے اختلاف میں دیکھنا چاہیے جہاں نجات کی بحث کی گئی ہے
 بعض عبادت کے لیے طہارت کا شرط ہونا بالکل مطابق عقل ہے کیونکہ مذہب اسلام میں طہارت
 ہر ایک عبادت میں شرط نہیں ہے مثلاً ہر وقت خدا کی یاد کیا کرے یا خلقت کو کسی نفع سے نفی
 یا روزہ رکھے یہ سب امور عبادت الہی ہیں مگر کسی میں طہارت ظاہری شرط نہیں ہے البتہ اور عبادت
 کے لیے شرط ہے جس میں روح کے ساتھ جسم کو بھی پورا پورا دخل ہے مثلاً نماز کہ اوسکے لیے یہ شرط ہے کہ
 اس طرح دل کو حاضر کرنا اور خیال کرنا چاہیے کہ میں خداوند کی حضوری میں حاضر ہوں اور وہ
 دیکھ رہا ہے اس صورت میں ایک صورت حضوری دربار کی پائی جاتی ہے اسلئے پاس ادب اس
 امر کو واجب کرتا ہے کہ پاک و صاف ہو کر اوسکے روبرو حاضر ہو اور پھر طہارت بھی ویسی ہونا چاہیے
 جو اوس قدوس کے نزدیک پسندیدہ ہو اور اسکا علم عجیب ہے اس کے نہیں ہو سکتا کہ وہ قدوس
 خود ہی بیان کر دے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جب ایک گنوار دیہانی مہذب شہری کے لائق پسند
 بغیر تعلیم صفائی نہیں کر سکتا تو بندہ خالق کے لائق پسند صفائی بغیر تعلیم کے کیونکر کر سکتا ہے اب اگر خیال
 میں باوجود طہارت کو ضروری بتانے کے اوسکا طور نہیں بتایا تو اس قدر اوسمیں نقصان رہا اوسکی
 تکمیل قرآن و حدیث نے کی تمام طہارت کو منسوخ بتانا اور یہ سمجھنا کہ طہارت روحانی کے لیے وہ علامت
 تھی محض نادانی ہے۔

طہارت کی اصلی حالت تو ناظرین کو معلوم ہوئی اب پادری صاحب کے بعض اقوال بھی معلوم کریں
 لکھتے ہیں طہارت کا مدعا یہ تھا کہ انسان معلوم کرے کہ جس طرح جسم کی صفائی پانی سے ہوتی ہے
 اسی طرح روح بنی آدم کی بہ نسبت جسم کے زیادہ تر محتاج طہارت اور پاکی کی ہے (صفحہ ۲۹۱) پادری صاحب
 جو طہارت کا مدعا بیان کر رہے ہیں یہ خاص اور نکالہام ہے یا خدا تعالیٰ کا کلام ہے اگر کہیں خدا
 کا کلام ہو تو دکھلا میں حضرت مسیح کے علاوہ پولوس بھی طہارت جسمانی کا حکم دیتے ہیں پھر آپ اپنے
 دل سے تمام انبیاء کے خلاف یہ مدعا کیسا بیان کر رہے ہیں کیا خدا تعالیٰ کا کلام اور اوسکے حکام

ایسے کم زور اور بے فائدہ ہیں کہ آپ کے خیالات سے باطل اور بیکار ٹھہرنے کیسی اندھیر ہے
 کہ ایک خیالی بنیاد اٹھا کر احکام خداوندی کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ طہارت سے
 مدعا یہ تھا کہ انسان تہذیب باطنی کے ساتھ تہذیب ظاہری اور پاکی روحانی کے ساتھ پاکی جسمانی
 حاصل کر کے کامل ہو جائے چنانچہ پولوس کے کلام مذکور سے ظاہر ہے ایسا واسطے تورات میں دونوں طرح کے
 احکام تعلیم کیے گئے اور تمام انبیاء و انکی تلقین کرتے آئے اور قرآن و حدیث بھی مطابق تمام انبیاء
 کرام کے تعلیم کرتا ہے اب اگر پادری صاحب کا مدعا یہ ہے کہ وہ تمام احکام آہی جو طہارت ظاہری سے
 متعلق تھے انجیل نے رد کر کے صرف باطنی احکام قائم رکھے تو یہ کہنا ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے پہلے تو کمال
 حاصل کرنے کے لیے دونوں طرح کی طہارت تعلیم کی اور پھر ایک قسم کی تعلیم کو بالکل موقوف کر کے
 انسان کو ناقص بنا دیا چاہتا ہے مگر ایسی بدگمانی اس ذات مقدس کی نسبت خلاف ہے لہذا
 اس تعلیم کا بالکل موقوف کر دینا ہرگز خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا البتہ مقتضائے مصلحت و حقیقت
 اور میں کسی قدر تغیر ممکن ہے چنانچہ شریعت محمدیہ میں ایسا ہی ہوا کہ وہ پہلی مدعا یعنی طہارت باطنی
 اور ظاہری دونوں قائم رہیں مگر وہ شدت اور سختی جو بنی اسرائیل پر انکی سخت دلی کی وجہ سے
 سختی شریعت محمدیہ میں نہیں رہی جسکا جی چاہے مقابلہ کر کے دیکھ لے اور پادری صاحب کا صنفیہ ۱۲
 میں یہ کہنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے پہلے تورات میں شست شوی ظاہری مقرر فرمائی اور بعد و بعد یعنی
 انجیل اس کے بجائے پاکی باطن مقرر کی اور اب پھلو سکورو کرتا ہی اور پھر ظاہری پاکی کو بجای باطنی
 کے مقرر کرتا ہے محض ابلہ فریبی ہے کیونکہ اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تورات میں پاکی باطن
 کے احکام نہ تھے انجیل نے مقرر کیے اور شریعت محمدیہ ان باطنی احکام کو رد کر کے صرف ظاہری احکام
 مقرر کرتی ہے اور یہ دونوں ام محض افزا ہیں تورات میں طہارت باطنی اور ظاہری دونوں کے
 احکام موجود ہیں انجیل نے کوئی نئے احکام طہارت باطنی کے نہیں بیان کیے اور شریعت محمدیہ میں نہایت
 کمال کے ساتھ دونوں طرح کے احکام موجود ہیں ان دونوں باتوں کا ثبوت کا حتمہ عقیدہ ہے
 گورجیا بے پادری صاحب ذرا انصاف دلی سے ملاحظہ فرمائیں۔

تیسرا حکم بیت المقدس یا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا۔ پادری صاحب صفحہ ۲۹۲ میں بیت المقدس کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ مکان نمونہ جسم اطہر خداوند مسیح کا تھا اور اسکا یہ بھی مطلب تھا کہ دل انسان مسکن خداوند کریم کا ہووے پھر جب خداوند مسیح کا طور قالب انسانی میں ہوا اور ہر مومن مسیح کا دل خانہ خدا بننا اور لہذا اب حاجت خانہ سنگی کی نہیں ہے اسبواسطے خدا تعالیٰ نے بعد عروج مسیح بیت المقدس کو رباؤ کر دیا انتہی مختصراً۔ میں اس مقام پر کئی بحثیں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس حکم کی اچھی طرح تفصیل ہو جائے پہلی بحث مطلب کو رکے رو میں۔ اول پادری صاحب یہ تو فرماتے ہیں کہ یہ مطلب آپ نے یا آپ کے مقتداؤں نے صرف حکم شریعت میٹھنے کے واسطے بنایا ہی پاکین سے اسکا ثبوت بھی ہر ذرا انصاف کیجیے کہ اگر بیت المقدس کے بنانے کا یہ مطلب ہوتا جو آپ بیان کر رہے ہیں تو جسکے پاس سیکڑوں برس پیشتر سے توریت رہی اور زمین سے اکثر زمین تو کوئی فرقہ کوئی گروہ یا کوئی شخص تو اس مطلب کو بیان کرتا پھر کیا لاکھوں خدا پرست رتی اور بہت سے انبیا جو خاص اسی لیے بھیجے گئے کہ خالق کی مرضی مخلوق پر ظاہر کریں سبکے سب اس مطلب سے ناواقف رہے صرف تثلیث پرستوں پر یہ مطلب کھلا کون عقل اسے باور کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ پادری صاحب کتاب مقدس کو ملاحظہ کریں اور زمین تو صاف صاف اسکا مطلب بیان کر دیا ہی چنانچہ تواریخ دوم کے باب دوم میں ہی (۴) دیکھیں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانا ہوں کہ اوسکے لیے مقدس کروں اور اوسکے آگے خوشبوی کا بخور جلاؤں اور ہمیشہ کوندر کی روٹیاں اور صبح شام کی اور سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی عیدوں کی خوشی قربانیاں گزاراؤں کہ یہ ابد تک اسرائیل پر فرض ہے (۵) اور وہ گھر جو میں بنانا ہوں عظیم ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب مہبودوں سے عظیم ہے (۶) لیکن کسکا مقدر ہے کہ اوسکے لیے ایک گھر بناوے حالانکہ آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں اوسکی سمائی ہونے سے پھر میں کون ہوں جو اوسکے لیے گھر بناؤں مگر فقط اس لیے کہ اوسکے آگے قربانی جلاؤں اسنے۔

اب فرمائیے کہ جنہوں نے بیت المقدس بنایا ہے وہ تو اوسکا مقصد صرف اس قدر بیان کرتے ہیں کہ اوس وقت کی معمولی رسوم عبادت اور زمین ادا کیے جائیں۔ اب ناظرین ہی انصاف فرمائیں

کہ جو مطلب خدا کے رسول بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس مکان کو خدا کی مرضی کے مطابق بنایا اسے ہم صحیح کہیں یا اس مطلب کو جو پادری صاحب کے مقدا کتاب مقدس کے مخالف اپنے دل سے تراش کر بیان کرتے ہیں۔ غرض کہ کوئی ایماندار خدا ترس اس واقعی بیان کو دیکھ کر پادری صاحب کے مطلب کو صحیح نہیں کہہ سکتا۔ تیسرا یہ کہ پادری صاحب کا مطلب تو یہ ہے کہ چھوٹے سے مکان کو خدا کا مسکن حقیقی ٹھہرائیں حالانکہ کتب مقدسہ اسکو صاف صاف رد کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ وہ ذات کبریا جسکی ابتدا ہی نہ انتہا نہ کسی مکان میں سما سکتی ہے نہ جسم میں آسکتی ہے چنانچہ تواریخ دوم کے باب ۶ سے ظاہر ہوا اور سلاطین اول کے باب ۸ ورس ۲۷ میں حضرت سلیمان کا قول ہے کہ خدا کی محبت زمین پر سکونت کرے دیکھ آسمان اور آسمانوں کے آسمان تیری گنجائش نہیں رکھتے پھر کتنی کمی اس گھر میں ہوگی اور یہی مضمون تواریخ دوم کے باب ۱۸ میں ہے۔ اور اعمال کے باب ۷ میں ہے اور سلیمان نے اس کے لیے مکان بنایا لیکن خدا تعالیٰ ان ہیکلون میں جو ہاتھ سے بنی ہیں رہتا ہے۔ ان عوالوں سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نہ بیت المقدس میں رہتا ہے نہ کسی اور مکان میں رہ سکتا ہے لہذا جسم مسیح میں بھی اوسکا رہنا غیر ممکن ہے کیونکہ وہ بھی ایک مکان ہے جب آسمانوں کے آسمان اوسکی گنجائش نہیں رکھتے تو اوس سے چھوٹے سے جسم میں کس قدر کمی ہوگی۔ اب جس مقام میں بیت المقدس کو خدا کا مسکن قرار دیا ہے اور اوس میں رہنا بیان کیا ہے اوس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ وہ مکان مورد انوار الہی ہے اب اگر یہ مکان نمونہ جسم مسیح ہو تو اس سے بھی صرف مورد انوار الہی ہونا چاہیے نہ یہ بات کہ خدا اوس میں سا گیا ہے یہ ایسی صاف اور صریح باتیں ہیں جس میں کسی عاقل کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا مگر تثلیث پرستوں کی عقل پر نہایت افسوس ہے کہ وہ ایسی موٹی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ جب بیت المقدس میں خدا کے رہنے سے بیت المقدس خدا نہیں ہو سکتا تو حضرت مسیح کیونکر خدا ہو سکتے ہیں البتہ اس نمونہ ہی اتنی بات ثابت ہوگی کہ حضرت مسیح مہبط انوار الہی ہیں اور اوس میں نہیں کچھ کلام نہیں۔

چوتھے یہ کہ جب بیت المقدس کا مدعا یہ تھا کہ انسان کا دل خدا کا مسکن ہو تو منسوخ ہونے کی کیا

پیرھا تو ہیشہ رہنا چاہیے تاکہ ہر ایک شخص اس نمونہ کو سمجھ کر اپنے دل کو مسکن خدا بناوے۔ اور اگر
 آپ یہ کہیں کہ جب انسان کا دل مسکن خدا بن گیا تو اس مکان کی حاجت نہ رہی تو کیا حضرت
 مسیح سے پہلے موسیٰ ابراہیم و یونس ہوئی اور موسیٰ داؤد وغیرہم یا خود انبیاء کرام کا دل مسکن
 خدا تھا جو اس وقت مکان کی حاجت تھی اور موسیٰ مسیح ہوتے ہی حاجت جاتی رہی یہ کیسا
 ظلم ہے کہ ان انبیاء کرام کا دل تو مسکن خدا بنے جو ایک بچے خدا کے ماننے والے اور اوسپر
 جان و مال فدا کر نیوالے اور مہبط انوار الہی تھے اور اس وقت یہ سیایون کا دل تین خداؤں کو مانگا
 اور اپنے گناہوں کے عوض خدا کے معصوم بیٹے کو جہنم میں بھیجا اور شرابوں کی بوتلیں بھانگا
 اور تمام شریعت الہی کو بیکار بنا کر خدا کا مسکن بن گیا ذرا کچھ تو خوف خدا کرنا چاہیے کیا انبیاء سابقین
 بغیر اسکے کہ ان کا دل مسکن خدا بن جائے یون ہی نبی اور مہبط انوار الہی ہو گئے انہوں نے سیایون
 کے نزدیک خدا کے برگزیدہ رسولوں کی اتنی بھی قدر نہیں مانتی ادنیٰ تکلیف پرست شرابی کی ہی
 با اینہم اپنے تئیں ایماندار سمجھتے ہیں چوتھے یہ کہ کتاب مقدس تو اس مکان کی بربادی کا باعث
 نبی اسرائیل کی نافرمانی بتاتی ہے (تواریخ ۱۷) اور پادری صاحب مسیح کے ظہور کو بیان کرتے ہیں
 اور پھر سرور انبیاء پر تورات کی نافرمانی کا الزام لگاتے ہیں سبحان اللہ کیا عقل انصاف ہو کہ جو تورات
 کی مخالفت کریں اور عقل کو بھی بالائی طاق رکھیں وہ تو تورات کے سمجھنے والے ٹھہریں اور
 ان کا بیان بالکل تورات کے موافق اور عقل سلیم کے مطابق ہو وہ نہ سمجھنے والے قرار پائیں وہ
 برین عقل انصاف اسکے علاوہ کیا پادری صاحب کو یہ خبر نہیں کہ رجھام بن سلیمان کے وقت سے
 اسیریا میں تک اکثر اوقات بیت المقدس تباہ ہوا رہا تین مرتبہ تو تخت نصیری لڑا اور خراب کیا اول مرتبہ
 دوسری مرتبہ ۵۹۷ء اور تیسری مرتبہ ۷۰ء قبل مسیح بالکل ہی تباہ کر دیا دوم تواریخ کا باب ۱ اور اس سال بائبل
 ڈکشنری مولفہ ولیم ہارٹمٹھ بطبعہ لندن ۱۸۷۷ء صفحہ ۲۵۳ ملاحظہ کیجیے۔ اب فرمائیے کہ یہ بربادیوں کیوں ہوئیں
 اگر بیت المقدس مسیح کی ظہور کا نشان تھا تو ان کے وجود تک اسے قائم رہنا چاہیے تھا اور اگر یہ کہے کہ ان
 بربادیوں کے بعد بنایا گیا تو جناب — مسیح کے بعد جو برباد ہوا تھا اس کے بعد ہی بنایا گیا

ہے اور اب تک موجود ہے۔ ولیم ہل صاحب مفتاح التواریخ میں لکھتے ہیں کہ ”مسیحی مہدی در شہر اور شہر
 است کہ آنجا بیت المقدس در آیام سلف استادہ بود چون یکی از عیالہ و روم کہ اصنام پرست بود و در
 ہفتاد و عیسوی بیت المقدس را از پنج دین برکنندہ مسما ساخت بعد ازین سہ صد سال فقیر و مہم بسبب
 آن کہ آن مکان بود حضرت عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب در آیام خلافت
 خود ۳۳۰ھ آن شہر را تخریب نمود اور اس سال بابل ڈکٹری کے صفحہ مذکور میں ہے کہ ططیس رومی نے
 بعد بڑے محاصرہ پانچ مہینے کے پر وشلیم کو فتح کیا بالکل تباہ کر دیا اور ۳۵۰ھ میں ہڈیوں پرستوں
 علاوہ اور عمارتوں کے خاصہ پوج و شکر کی جگہ ایک سندرجو سپر کا پتھولینس (دیونا) کا بنایا اور ایلیا کا
 پتھولینا اوس سندرجو کا نام رکھا پھر ۳۳۰ھ میں شہنشاہ مستظہر عیسائی نے اندازہ سے خاص اوی
 مقدس جگہ پر عیسائیوں کے طرز کار کا تجربہ کیا پھر ۳۳۰ھ میں ہڈیوں پرستوں اور شفاخانہ
 اضافہ کیے۔ لیجئے جناب صبط حضرت مسیح کے پیشتر بیت المقدس تباہ ہو کر پھر بنایا گیا تھا اس طرح
 بعد مسیح بھی سمار ہو کر تیار کیا گیا اب فرمائیے کہ پہلی برابری اور کھلی برابری میں کیا فرق ہے
 الحاصل بیت المقدس کو جسم مسیح کا نمونہ قرار دینا محض ظلم خیالی ہے پاور لیا سب کے مقتدر الہی
 ناقص عقل سے خدا کی مسترد کی ہوئی باتوں کو اولٹ پلٹ کر ناچاہتے ہیں اور اوسکی
 اور اوسکی سبھی شریعت پر انگشت نہ ہوتے ہیں مگر کیا ممکن ہے کہ اوس حکیم مطلق و عالم الغیب کے احکام
 انگشت نمائی کے لایق ہوں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی عقل ناقص سے اوسکے احکام کو سبک دے
 ہرگز نہیں بلکہ اوسکی ذہنی اصل باتیں جو اسے اپنی ناقص عقل سے بنائی ہیں ہر ایک حقانی آدمی
 کے نزدیک ناکارہ اور بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہیں چنانچہ یہ بیان سے اسکا ثبوت الہی میں اشمس ہو گیا
 دوسری بحث بیت المقدس کے بیان میں۔ واضح ہو کہ یہ مقدس مکان شہر پر وشلیم میں ہے
 اور اسکی وجہ وہ تمام شہر مقدس گنا جاتا ہے اور اس جگہ کا مقدس ہونا کج حضرت سبحان
 ہیکل بنانے سے نہیں قرار پایا بلکہ بیت مسیح سے وہ مقام مقدس اور شہنشاہ خداوند تعالیٰ کا پناہ گاہ
 کے باب ۱۲ اور ۱۵ و ۱۱ وغیرہ میں اسی کی طرف اشارہ ہوا اس شہر کا نام سالم ہے

تھا اور ملکی صدق مشہور خدا پرست کا یہ مقام تھا (دیکھو پیدائش ۱۴) پھر جب یوہی قوم اس مقام پر آکر رہی تو اسکا نام یوہس ہو گیا آخر میں یہ مقام یروشلم کے نام سے مشہور ہوا زبور ۶۶ میں ہے "خدا یوہس کے درمیان مشہور ہے اور اسکا نام اسرائیل میں بزرگ ہے اور سالم میں اور اسکا خیمہ ہے اور صیون میں اور اسکا مسکن ہے" پادری جوزف ادین اسکی تفسیر میں لکھتے ہیں "سالم سے یروشلم مراد ہے اور یہ اس شہر کا قدیم نام تھا (پیدائش ۱۴) لفظ یروشلم دو کلموں سے مرکب ہے یعنی یروش بمعنی شہر اور شلم اور اس کے معنی سلامتی کی میراث خدا کی پہلی سکونت گاہ جو اس نے سلیمان کے ہیکل بنانے سے پیشتر سالم یعنی یروشلم میں مقرر کی وہ ایک خیمہ تھا "ولیم اسمتھ لکھتا ہے کہ یہودی مفسر اقرار کرتے ہیں کہ سالم اور یروشلم ایک شے ہے جیسا کہ زبور ۶۶ میں ہے البتہ عیسائیوں میں صرف جیروم اسکا مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ سالم ملکی صدق کی جگہ یروشلم نہیں ہے بلکہ دوسری جگہ ہے ساتھ یوہس کے قریب (پھر لکھتا ہے) یہ امر ہر طرح مسلم ہے کہ سالم موسوم ہوا ہے یروشلم سے" (اسمار بائبل ڈکشنری صفحہ ۴۸۵) غرض کہ یہ مقام قدیم سے متبرک رہا حضرت سلیمان نے ایک نذر پانچ برس پہلے حضرت نوح کے آجگہ نہایت شاندار اور عمدہ ہیکل بنائی اور یہیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان ہی کی دعا کی وجہ سے یہ ہیکل قبلہ قرار پائی چنانچہ ۲ تواریخ کے باب ۶ میں ہے اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کریم کے مذبح کے آگے کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا "ای خداوند اسرائیل کے خدا تجھسا کوئی خدا نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں کہ تو اپنے بندوں کے لیے جو تیرے آگے اپنے سارے دلون سے چلتے پھرتے ہیں عہد کو حفظ کرتا اور اوپر رحمت دکھاتا ہے ای خداوند میرے خدا اپنے بندے کی دعا اور ناری پر کان دہرے اور وہ دعا اور ناری جو تیرا بندہ تیرے آگے کرتا ہے سنیے کہ رات دن تیری آنکھیں اس گھر پر کھلی رہیں اس مکان پر کہ جسکی بابت تو نے فرمایا کہ اپنا نام وہاں رکھو لگا کہ تو اس دعا پر جو تیرا بندہ اس گھر کی طرف متوجہ ہو کے کرے کان

لہ دیکھو کتاب القضاات کا باب ۱۹ ورس ۱۰ اور شرح کا باب ۱۸ ورس ۲۸ و باب ۱۵ ورس ۱۱

و تواریخ اول باب ۱۱ ورس ۱۱ اسمار بائبل ڈکشنری مولفہ اسمتھ صفحہ ۲۳۸

رکھے اور تو اپنے بندے کی دعا پراور اپنے گروہ اسرائیل کی دعاؤں پر جو دے اس مکان کی طرف
 کریں کان دھرا اپنے رہنے کی جگہ میں سے آسمان پر سے سُن اور جب تو نے تو بخشدے ارخ۔
 اور کتاب مذکور کے باب ۷، ورس ۱۲ وغیرہ میں اس دعا کا مقبول ہونا مذکور ہے پھر ورس ۱۶ وغیرہ
 میں ہی پھر اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو کے اور میری شریعتوں اور عدالتوں کو جو میں نے
 تمہیں بتائیں حفظ نہ کرو گے تو میں اور انہیں اپنی اس سرزمین جو میں نے انہیں دی ہے اور کھاؤ
 ڈالو لگا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے گرا دو لگا اور اسرائیل
 کو تمام جہان میں ضرب المثل اور کماوت کر دو لگا اور یہ گھر جو عالی شان ہے ہر ایک کو جو اس سے
 گذرے خرابی کا باعث ہوگا انتہی مختصر آ۔ اور سلاطین اول کے باب میں حضرت سلیمان کی دعا سے
 مذکور نقل کر کے باب ۹ میں اس دعا کی نسبت لکھا ہے (۳) اور خداوند نے اسے کہا کہ میں نے
 تیری دعا اور تیری مناجات جو تو نے میرے آگے کی سنی ہے اور اس گھر کو جو تو نے بنایا کہ میرا نام ہے
 نہا و میں رہے مقدس کیا سو میری نگاہ اور میرا دل سداوسی پر رہے گا (۶) پر اگر تم یا تمہاری اولاد
 میری پیروی سے کسی طرح سے برگشتہ ہو اور تم میری شریعتوں اور میری عدالتوں کو جو میں نے تمہیں
 بتائیں حفظ نہ کرو گے اور اپنی معبودوں کی عبادت کرنے کو جاؤ گے اور انہیں سجدہ کر دو گے
 تو میں اسرائیل کو اس سرزمین سے جو میں نے انہیں دی ہے فنا کر دو لگا اور اس گھر کو جسے میں نے
 نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے گرا دو لگا لہذا ان دونوں حوالوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت سلیمان
 نے یہ دعا کی کہ جو کوئی اسکی طرف متوجہ ہو کر دعا کرے اسکی دعا مقبول ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ
 قبول کی اس سے اسکا قبلہ ہونا ثابت ہوا کما لا یخفی علی اللہ پھر بنی اسرائیل میں بت پرستی
 شائع ہوئی اور ۶۹۸ برس قبل مسیح کے منی کے عہد میں اسکا نہایت زور شور ہوا اور خاص بیت المقدس
 میں بتوں کی عینیت چڑھانے کو اسے نفع نہوائی اور اس کے اندر بت رکھا (جبکا ذکر تواریخ دوم
 کے باب ۳۳ اور سلاطین دوم کے باب ۲۱ میں ہے) پھر منشی کے بیٹے امون نے اپنے
 باپ کی پیروی کی پھر بولیم اور بیدیکیم اور صدقیاہ کے عہد میں بھی بت پرستی جاری رہی اور صدقیاہ

کے عہد میں ۵۸۴ یا ۵۸۵ برس قبل حضرت مسیح کے نوکذرفشاہ بابل کے قاوم نوزراوان کے ہاتھ سے بیت المقدس تباہ کیا گیا اور اہل بیت المقدس ہال و متاع تھا وہ سب بابل بھیج دیا گیا بلکہ تمام شہر پر و شہر پر دبا کر دیا گیا اور بقدر باشندے تہ تیغ ہونے سے بچے وہ قید کر کے بھیج دیے گئے حضرت مسیح کے لوگ مزدوری کی نومن سے باقی رکھے گئے۔ پھر پندرہ برس کے بعد ۵۱۵ برس قبل حضرت مسیح کے خورس اور وراشاہان فارس کے حکم سے دوبارہ تیار کیا گیا۔ عزا کے باب ۶ و ۷ اور ۱۲ میں ہے یہودیوں کے بزرگوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم کے مطابق اور فارس کے بادشاہ خورس اور تختاشتا کے حکم کے مطابق تعمیر کی یہاں تختاشتا نام غلطی سے لکھا گیا کیونکہ اس نام کے دو بادشاہ فارس میں گزرے۔ پہلے نے اوسکی تعمیر موقوف کر دی تھی اور دوسرا اوسکی تیسری کے ۶ برس بعد بادشاہ ہوا پھر اسقدر پیشہ اور سکاکم کو پیکر ہو سکتا ہے۔ غرض کہ بیت المقدس دوبارہ بنایا گیا مگر پھر دشمنوں کے ہاتھ سے برباد ہوا اور تیسرے مرتبہ ہرود اعظم نے حضرت مسیح کے سولہ برس پیشہ پورے اوسے تعمیر کیا مگر پھر بھی بنی اسرائیل شہرت سے باز نہ آئے یہاں تک کہ حضرت مسیح مبعوث ہوئے اور گو بھی بتوں سے نہ ماتا ایسے پھر وہ مکان برباد ہوا اور معنی خدا یہ ہوی کتاب وہ قدیم خانہ جو اسکے خلیل حضرت ابراہیم نے بنایا تھا آباد ہو۔ اسکے بعد پھر یہ مکان تعمیر کیا گیا اور بت پرستوں کے عہد میں جو پیر دیوتا کا مندر۔ اور عیسائیوں کے عہد میں اونکا گرجا اور مقدس مکان رہا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اور جب تک یہ مکان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اوسوقت سے اسکی بربادی موقوف ہی اور تیرہ سو برس بدستور قائم رہا یہ امر اسات کی کامل دلیل ہے کہ مسلمان ہی خدا کی سچی شریعت پر عمل کر نیوالے اور اوسکے برگزیدہ ہیں ورنہ یہ مقدس مکان جو بنی اسرائیل کی بداعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ تباہ ہوتا ہا اسکے قبضہ میں اس عرصہ دراز تک مسیح و سالتم رہتا ہاں چونکہ اوسکا قبلہ ہونا ایک

۱۰ مدت میں ٹکٹ ہو چکا گیا کہ اسکاٹ صاحب اپنی روئے تفسیر میں ۵۸۴ لکھے ہیں اور اسل کے حاشیہ پر اور مقدس کتاب کے احوال میں لکھا ہے ۵۸۵ دوم سلاطین باب ۱۲۵ اور دوم تواریخ باب ۳۶ عزا کے باب سے آٹھ من اور حاشیہ اور مقدس کتاب کا احوال ملاحظہ ہو حضرت کتاب مقدس رومن بولف شرس ماڈر ملبورڈ ۱۸۵۷ء مرزا پورشن پریس میں تختاشتا کا بیان - عزا کے باب ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ سے مدت عزا کے باب اور اسکا حاشیہ دیکھئے یہ ظاہر ہے کہ سنی باب ۱۱ و ۱۲ رومن تفسیر اسکاٹ ملاحظہ ہو ۱۲

شرط کے ساتھ مشروط تھا اور وہ مشروط تباہی گئی اس لیے وہ قبلہ نہ رہا۔

اس بیان سے کئی باتیں ثابت ہوئیں اول یہ کہ بیت المقدس کی جگہ قدیم سے معتبر تھی دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان کے وقت سے وہ قبلہ قرار پایا۔ پادری جی ایل جی عام حضرت قرآن کے صفحہ ۲۳ میں اسکا اقرار کرتے ہیں ہمیشہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جس وقت سے سلیمان نے سیکل کی تقدیس کی اس وقت سے ہی انکا قبلہ رہا وائیل باب ۱۰ آیت ۱۰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وائیل اپنی کوٹھڑی کا درجہ جو بروشل کی طرف تھا کہو لکر خدا کے حضور دعا اور شکر گزار ہی کرتا رہا۔ باقی رہا یہ امر کہ اس سے پیشتر وہ قبلہ تھا یا نہ تھا اسکا ثبوت عیسائیوں کی کتاب میں میری نظر سے نہیں گذرا۔ نتیجتاً یہ کہ ہمیشہ اسی پر توجہ رکھنے کا وعدہ ہو بشرطیکہ نئی اسرائیل کا حکم خداوندی کے یا بند رہیں اور اگر باندی کرے تو اس مکان سے نظر اوجھڑا دینا چاہی اور ایسا ہی ہوا یہاں سے ثابت ہوا کہ وہ مکان نمونہ جسم ہرگز نہ تھا اور نہ بشرط فرما ہنروری اور اسکے قائم ہونے کا وعدہ خداوندی نے فرمایا اور وقت نا فرمائی کے اسے تباہ کر دیا کیونکہ نمونہ ہونے کی تقدیر پر اسکا قیام اور تباہی حضرت مسیح کے آنے اور نمونہ نہ ہونے اور بجائے مشروط فرما ہنروری کے یہ کہہ جاتا کہ جسم مسیح جب تک موجود نہ ہوگا وقت تک یہ مکان قائم رہیگا اور پھر تباہ کر دیا جائیگا اور جب یہ نہیں کہا گیا تو اس مکان کو جو مسیح کے نمونہ کا تھا خدا کے حکم کو خلاف وضع کرنا اور اسکے دعا کو بطلان میں لانا پادری صاحب نے انکا دلی سے غور فرمایا۔

تیسری بحث خانہ کعبہ کے بیان میں۔ خدا کی اوس سچی کتاب سے جو تورات و انجیل پر مشتمل اور انکی اصل ہے یہ امر عجیبی ثابت ہوا کہ یہ مقدس خانہ خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ پاک مکان خدا کو ایسا مقبول اور پیارا ہوا کہ کسی وقت کسی کلمہ یا نعرے سے اسکی بہادوی خدا سے پسند نہیں کی یہاں تک کہ ابراہیم باوجود جب اس کے سزا کی کہ چڑھ آیا تو ذرا افسوس سے ابرہہ غیبی اور قدرتی آواز سے ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ جہاں کی تواریخ میں اوس واقعے کی نظر ملنا دشوار اگرچہ بت پرستوں کے عہد میں وہاں بت رکھے ہوئے تھے مگر وہ نجاست ایک عاجزی اور قہری طبیعت

کوئی کسی برگزیدہ شخص کے بدن پر کوئی پلیدی لگا دے اس سے اس شخص کے برگزیدہ ہونے میں کسی طرح کا نقص نہیں ہو سکتا یا جس طرح بیت المقدس میں منشی وغیرہ کے عہد میں بت رکھے گئے تھے مگر اس سے اس مکان کے مقدس ہونے میں کوئی نقص نہیں آیا البتہ بیت المقدس اور کعبہ میں اس قدر فرق ہوا کہ بیت المقدس پر نظر توجہ کا ہونا مشروط بشرط تھا اور کعبہ شریف کے منظور نظر ہونے میں کوئی قید اور شرط نہیں تھی وہ ہر حال میں مورد عنایات بیت المقدس یا ریاض الفنون کے ہاتھوں سے ہجرت ہوتا رہا اور خانہ کعبہ کی ہجرتی ایک مرتبہ بھی خدا نے پسند نہیں فرمائی۔ عرب کے لوگ گرچہ حضرت ابراہیم کو اپنا دادا اور مقتدا اور رہنما یقین کرتے تھے مگر چونکہ بیت عرس تک ان میں کوئی بنی نہیں پھینکا گیا اس وجہ سے سخت جہالت ان میں پھیل گئی تھی اور مثل بنی اسرائیل کے بت پرست ہو گئے تھے فرق ان دونوں گروہوں میں اس قدر تھا کہ بنی اسرائیل میں باوجودیکہ ہمیشہ نبی موجود رہے اور ہمایش کرتے رہے اور خدا کی طرف سے بھی ہمیشہ تنبیہ ہوتی رہتی تھی مگر پھر بھی وہ اپنی بدکاریوں سے باز نہیں آتے تھے اور پھر سے عرب بوجہ جہالت اور کسی مصلح کے نہونے سے بت پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔

عرب میں بت پرستی کی بنیاد علامہ شہرستانی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عمر بن لُحی بادشاہ مکہ اپنی بادشاہت کے عہد میں ملک شام کو گیا تھا وہاں ایک قوم کو بت پرستی کرنے دیکھا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا کرتے ہو اور انھوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہمارے پروردگار ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں ہم ان سے شفا چاہتے ہیں یہ ہمیں مدد دیتے ہیں یہ ہمیں شفا بخشتے ہیں عمر کو یہ بات پسند آئی اور ان سے ایک بت مانگا اور انھوں نے جہل نامی ایک بت دیا عمر نے اسے لا کر کعبہ میں رکھا اور لوگوں کو اس کی تعظیم کے لیے کہا لوگوں نے قبول کر لیا۔ اور یہ بھی شہرستانی نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ عرب شاپور شاہ فارس کے عہد میں تھا اب اگر یہ شاپور ابن اردشیر بن بابک ہو تو چار سو برس سے بت پرستی کی ابتدا وہاں ثابت ہوگی اور اگر شاپور ذالاکتاف ہو جو شاپور اول کی اولاد میں ہے تو کچھ کم مین سو برس پیشتر اسلام سے وہاں بت پرستی کی ابتدا ہوگی کیونکہ شاپور ثانی ۲۹۸ برس

قبل اسلام کے پیدا ہوا تھا اور ۶۲ برس کی عمر ہوئی اور تمام عمر اسکی سلطنت رہی (ابوالفدا)
شاہ ولی اللہ صاحب فونالکیر میں تخمیناً تین سو برس بت پرستی کی ابتدا لکھتے ہیں۔ اس کے دوسرے
قول کو ترجیح معلوم ہوتی ہے۔

پادری صاحب صفحہ ۲۹۵ میں یہ امر ظاہر کرتے ہیں کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں ہے کیونکہ کتب
عہد عتیق میں کسی مقام پر اسکا ذکر نہیں پایا جاتا مگر پادری صاحب کی لاطینی قابل افسوس ہے کیا وہ
اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تمام قصے کتب عہد عتیق میں لکھے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔
کل حالات سے قطع نظر جن شخصوں کے حالات اوہیں مذکور ہیں بہت سے اون میں ایسے ہیں جنکو
پورے حالات نہیں ہیں اور اسکی تصریح خود اسی کتاب میں بیبیون جگہ موجود ہے میں چند جوں کے
نقل کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے۔ سلاطین میں سے (۱) یوآس (۲) یوآخز (۳) امصیاہ (۴) رجم
(۵) سلوم (۶) خرقیاہ (۷) رجعام (۸) ابیاہ (۹) آخز (۱۰) منسی (۱۱) یوسیاہ۔ وغیرہم
کے حالات مذکور ہیں مگر کل حالات نہیں ہیں سلاطین دوم اور تواریخ دوم ملاحظہ کرنا چاہیے پھر
جس طرح ان لوگوں کے کل حالات کتاب مقدس میں مذکور نہیں ہے اسی طرح حضرت ابراہیم کا کعبہ
بنانا اور عرب میں آنا اگر ذکر نہیں کیا گیا تو کیونکر اوسکی نفی ہو سکتی ہے کیا اندھیر ہے کہ وہ کتاب
تو خود کہہ رہی ہے کہ میں کل حالات کی متکفل نہیں پھر بھی پادری صاحب کسی حال کے اوہیں نہونے
سے اوسکی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اگر اسپر بھی اوہیں اپنے دعویٰ پر اصرار ہے تو اوہیں عہد عتیق
کی بھی تکذیب کرنی ضرور ہوگی کیونکہ اوہیں بھی بعض باتیں ایسی مذکور ہیں جو عہد عتیق میں نہیں
ہیں مثلاً متی باب ۲ ورس ۲۳ میں حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہے کہ "وہ جو بیون سے لے کر تھالوراہ
کہ وہ ناصری کہلایگا" یہ مضمون کسی عہد عتیق کی کتاب میں نہیں ہے اور ۲ طمطاوس کے باب ۳
ورس ۱۰ میں ہے "اور جس طرح کہ مئیس اور میبرس نے موسیٰ کا سامنا کیا" اور نامہ یوواہ کے ورس ۱۱

۵ دیکھو سلاطین ۲ کا ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ اور ۱۱ و ۱۰ و ۹ و ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱

۲۸ و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ و ۲۴ و ۲۳ و ۲۲ و ۲۱ و ۲۰ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۲

میں ہر کہ جب میکائیل نے شیطان سے تکرار کر کے موسیٰ کی لاش کی بابت بحث کی اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کے حالات عمدہ عتیق میں منسلک مذکورہ میں مگر تو نہیں اور یہ پیرس کا سامنا کرنا کہیں لکھا ہے اور نہ موسیٰ کی لاش کی بابت میکائیل کی بحث کبھی ہے مگر یہاں پاور لیٹھا ہے کہ کچھ ترو و نہیں ہوتا اور پھر اظہار حق کا دعویٰ ہے اسے اگر حضرت ابراہیم کا کعبہ شریف بنانا اسوجہ سے غلط ہے کہ تورات میں اس کا ذکر نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کے حالات مذکورہ اور تھی کا حضرت مسیح کو ناصری کہنا بھی غلط ہے اور اگر یہ غلط نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کا کعبہ بنانا بھی غلط نہیں ہے ذرا انصاف کیجئے اور یہ جو پاور لیٹھا ہے کبھی نہیں کہ بلکہ خلاف اسکے ظاہر ہے تاہم کہ حضرت ابراہیم کبھی اس عیال کے پاس عرب کو نہیں گئے محض خلافت ہوا ہے جو پاور لیٹھا ہے اس کا حوالہ نہیں دیکھے باوجود کہ وہ عربی مرتبہ جو یہاں نامہ مشتمل ہے میں چھپا ہے اس کے حاشیہ پر پاور لیٹھا ہے جا بجا حوالے لکھے ہیں مگر اس مقام پر نہیں لکھا ہے خوب یاد رہے کہ یہ بیان ہمارا صرف اس ضمن سے ہے کہ پاور لیٹھا ہے کی جامع کو شی انڈیا میں اس سے جو اس دور میں اس قدر کہنا کافی ہے کہ حضرت ابراہیم کا کعبہ بنانا خدا کی اوس سچی کتاب سے ثابت ہے جو تورات و انجیل و انجیل پستل ہے اور اب جسے پاور لیٹھا ہے کتاب مقدس کہتے ہیں وہ کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اقرار یا انکار پر کسی واقعہ کی صحت یا عدم صحت موقوف ہو جیسا کہ ہم پہلے مقدمہ میں ثابت کر چکے ہیں۔

چوتھی بحث۔ اس امر میں کہ بیت المقدس یا کعبہ شریف کے قبلہ بنانے سے کیا مقصود تھا اس امر کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ بیت المقدس کی طہارت جو عہدہ کیا گیا یا کعبہ شریف کی طہارت جو عہدہ کیا جاتا ہے اس سے یہ مقصود تو یہ ہے کہ زمین صفا اور نہ ہو کہ کل مکانات یا انکا کوئی حصہ یا وہی کوئی اینٹ پھر پستل کے لائق ہو (افوز بالذکر) اور نہ یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ان مکانات میں

لے عمدہ عتیق میں صرف اس قدر ہے کہ فرعون نے داناؤں اور جاؤ گروں کو طلب کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے اپنا کرشمہ دکھایا مگر ان دو شخصوں کا کہیں ذکر نہیں ہے مفسرین کہتے ہیں کہ بطریق روایت کے معلوم ہوا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم مشیح نقرہ بائبل میں جو نارتھ انڈیا بائبل سویٹی کے اخراجات سے ترجمہ ہو کر لندن میں چھپا ہے لکھا ہے ۱۲

سمایا ہوا ہے جیسا عیسائی جسم مسیح میں اعتقاد کرتے ہیں (نعوذ باللہ منہ) شریعت محمدیہ پر
 خدا کی عبادت قائم کی ہے وہ نہایت زور و شور سے بت پرستی اور انسان پرستی کو نیست، فنا ہو کر تکیہ
 خانہ کعبہ کو سمت قبلیہ قرار دینے کی یہ وجہیں ہیں۔

اول یہ کہ بیان سابق سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ انسان کے کامل ہونے کے لیے طہارت ظاہری اور باطنی
 اور عبادت روحانی اور جسمانی دونوں کا ہونا ضروری ہے اسی غرض سے شریعت محمدیہ میں نماز مقرر کی گئی
 ہے جس میں عبادت روحانی اور جسمانی دونوں ہیں اس عبادت میں توجہ باطنی اور جوش قلبی کے برابری کو
 کرنے کو سمت قبلیہ مقرر کی گئی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اس مقدس مکان کو اپنا گھر فرماتا ہے اس نظر سے
 سچے ایمان دار اور خدا کے جان نثار کو اس خیال سے کہ میں اس مکان کی طرف متوجہ ہوں جسکو ذات
 کون و مکان نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اپنا گھر فرمایا ہے کیسا ذوق و شوق پیدا ہو گا اور عبادت
 الہی میں لطف آئیگا جسکی بیان نہیں ہو سکتا اسوجہ سے شریعت محمدیہ میں یہ حکم ہے کہ جس مقام پر
 کعبہ شریف کی جہت معلوم ہو وہاں اپنے دل میں خوب غور کرے اور جس طرف وہ مکان کا دل شہادت
 دے کہ وہ مکان جسکو میرے خدا نے اپنا گھر فرمایا ہے اس طرف وہ اسی طرف نماز پڑھے اب وہ
 میں اس طرف کعبہ شریف ہو یا نہ اس سے ضمانت معلوم ہوتا ہے کہ اس طرف منہ کرنے سے یہ شخص
 یہی ہے کہ اسکا دل اس خالق کون و مکان کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس سوچنے اور غور کرنے سے
 یہ مدعا حاصل ہو جاتا ہے۔ دروہم یہ کہ باطنی اسلام کو نظام عالم کی غرض سے اتفاق باہمی پر نہایت نظر
 اسی وجہ سے بہت ہی باتیں مقرر کی ہیں جنکی بنا اسی عمدہ مسئلہ پر ہے اسی غرض سے نماز کے لیے بھی
 وہ صورت تعلیم کی جس سے انکا وہاں ہی نظر ہو اور اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جسکو جاسیے کہ ایک نئی صورت
 اور یہود کی عبادت کریں۔ شوم یہ کہ چونکہ اسلام طست ابراہیمی ہے اس لیے اسی کے ساتھ
 بیت اللہ کی طرف اس کے ماننے والوں کو حجبہ کرنے کا حکم ہوا تاکہ معلوم ہو کہ ان خدا پرستوں کو اس
 پرانے باوی اور ظلیل خدا سے رابطہ ہے جسکو خدا تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور
 کا مرکز بنایا تھا۔ غرض کہ ان وجوہ سے اس طرف منہ کر کے خدا کی عبادت کرنے کا حکم ہے اور ان

شرفیت میں صاف صاف فرما دیا ہے **وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ**
 یعنی پورب اور پچم سب اللہ کا ہے جسے ہر طرف اور وہی طرف اللہ کی ذات ہے کسی خاص مکان یا کسی
 خاص جہت میں وہ سمایا ہوا نہیں ہے البتہ کعبہ شریف کو اس قدر خصوصیت ہے کہ تجلی گاہ ربانی
 اور مورد انوار یزدانی ہے اس بیان سے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی اور
 ابتدا میں جو بیت المقدس کی طرف توجہ کی گئی اوسکی وجہ آئندہ بیان ہوگی۔ الغرض یہ امر ثابت
 ہو گیا کہ قبلیہ کی طرف متوجہ ہونا عبادت روحانی کا مکمل ہے پھر کیا پادری صاحب کے مقتدا اسکو منسوخ
 بنا کر کامل کیا مقرر کیا جاسکتے ہیں۔

یہ امر بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ شریعت محمدیہ نے خانہ کعبہ کی عمارت اور درو دیوار یا پتھر دن کی طرف
 متوجہ ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ اوس مقام کی طرف جہان وہ عمارت بنی ہوئی ہے بالفرض
 اگر اوس جگہ عمارت نہ ہوتی یا خدا نخواستہ نہ رہے تو بھی اوسی طرف متوجہ ہونے
 کا حکم ہے کیونکہ مورد انوار وہ جگہ ہے نہ خاص درو دیوار۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے
 صفحہ ۲۹۳ میں شریعت محمدیہ کا جو یہ حکم بتایا ہے کہ ”اون پتھر دن کی طرف شرق و غرب و جنوب شمال
 سے سجدہ کریں“ محض غلط ہے۔

پانچویں بحث تحویل قبلیہ کے بیان میں۔ اس بیان میں پادری صاحب نے عوام کو عجیب لفظ
 میں ڈالا ہے چنانچہ صفحہ ۲۹۵ میں لکھتے ہیں کہ ”حسب دعای قرآن حدیث کے پہلے خدا تعالیٰ نے
 حضرت ابراہیم و اسمعیل کے بعد تک تو خانہ کعبہ کو سجود و خلایق و بیت اللہ قرار دیا پھر اوسکو چھوڑ
 بنی اسرائیل کا معبہ بیت المقدس چھرا یا پھر انجیل سے اوسکی پابندی موقوف ہوئی اوسکے بعد پھر
 کعبہ معبد مقرر ہوا بعدہ وہ بھی منسوخ ہوا اور بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ملا پھر یہ حکم بھی منسوخ
 ہوا اور پھر کعبہ قبلیہ قرار دیا گیا انتہی ملخصاً۔“

اب میں کہتا ہوں کہ اگر پادری صاحب نے حقانیت کی راہ سے بعد تحقیق یہ تحریر کی ہے تو براہ عنایت
 ان کل تغیرات کو جو قرآن و حدیث و انجیل کی طرف منسوب کیا ہے ان کتابوں سے ثابت کر دیں

ورنہ پھر حقانیت کا دعویٰ نکرین فرمایا تو کس آیت و حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم و اسمعیل کے بعد تک سجد و خلائق اور بیت اللہ قرار دیا اور پھر اسے چھوڑ کر بنی اسرائیل کا معبد بیت المقدس ٹھہرایا اور انجیل کے کس مقام سے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونا منسوخ ہوا۔ میں بالیقین کتابوں کہ پادری صاحب کے پاس اس دعویٰ کی کوئی سند نہیں ہے اس وجہ سے اوہ خون نے اپنے رسالہ کے طبع ثانی میں بھی اسکا حوالہ نہیں دیا۔ افسوس ہے کہ پادری صاحب ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے جو کچھ اوہ خون نے سن لیا ہے یا کہیں لکھا ہوا دیکھ لیا ہے اور قرآن و حدیث کی طرف منسوب کر دیا ہے وہ ہے برنامہ قبت اندیشی ایشان۔

حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ امر مشکوک بت ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے بنایا اور اسکی نسبت اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اسے لوگوں کا مجمع قرار دیا ہے چار طرف سے لوگ یہاں آئینگے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے ابراہیم اور اسمعیل کو وحی کی کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرو والوں کے لیے اور اسکی اندر بیٹھنے والوں کے لیے تاریخ ابن خلدون کی جلد ۲ میں کعبہ کی نسبت لکھا ہے فرغ قواعد عامۃ ابنہ اسمعیل و صیر باخلوۃ لعبادۃ و جعل ما حجا للناس کما امرہ و انصرف الی الشام فبعض ہناک انتہی یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ہمراہ کعبہ کی بنیادین اوٹھائیں اور بموجب حکم خداوند کریم اسے اپنی عبادت کے لیے خلوت نگاہ اور لوگوں کے لیے حج قرار دیا اور پھر بلک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔

قرآن مجید میں اس وقت اس کے قبلہ ہونے کا ذکر نہیں ہے ہاں بعض روایتوں میں اسکا ذکر ہے اس کے بموجب یہ ثابت ہوگا کہ حضرت ابراہیم لیکر بنی اسمعیل میں تو ہمیشہ یہی قبلہ رہا البتہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت وہی گئی مگر اس اجازت سے خانہ کعبہ کو چھوڑنا کس طرح لازم آگیا وہ مکان بنی اسمعیل کا معبد اور قبلہ جس طرح چلا آتا تھا ویسا ہی چلا آیا حضرت مسیح چونکہ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے اور خود بھی اویخین کی اولاد میں تھے اس لیے وہ بھی بیت المقدس کو بیت اللہ سمجھتے رہے (دیکھو متی ۲۱ اور یوحنا ۴) نہ اوہ خون نے اسکی پابندی موقوف کی نہ کوئی

عبادت روحانی علاوہ تورات کے تعلیم فرمائی اور نہ بیت المقدس کو بیت المقدس کہا عبادت وصالی
 کے مخالف ہرگز اور سے موقوف کرنا چاہی وارو۔ بعد ازاں جب حضرت سرور انبیا مبعوث ہوئے تو
 اوس وقت دو قبیلے تھے بنی اسرائیل کا قبیلہ بیت المقدس اور بنی اسماعیل کا خانہ کعبہ مگر وہ مشرکوں کا
 خانہ تھا خانہ کعبہ میں بت تھے اسوجہ سے آنحضرت فرمائی کہ سے بیت المقدس کی طرف توجہ اختیار
 کی مگر خانہ کعبہ کی بندگی سے بھی آپ واقف تھے اسلئے آپ اوسے پشت دیکر نماز نہیں پڑھتے تھے
 البتہ جبکہ نہ شریف تشریف لے گئے تو مجبور ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف پشت کرنا پڑی شاید اسوجہ
 سے بعضوں نے یہ سمجھا کہ جب تک آپ مکہ میں رہے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہونے تھے جبکہ مدینہ
 میں تشریف لائے ہیں اوس وقت بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے اور سترہ مہینے کے بعد
 پھر کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ تحویل صرف ایک ہی مرتبہ ہوئی یعنی پیشتر آپ بیت المقدس
 کی طرف متوجہ ہوئے تھے مدینہ شریف میں اگر چند روز کے بعد کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے تو حکم ہوا
 فقط ایک ہی تشریح معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت ہی کوئی تفسیر نہیں ہے کیونکہ بیت المقدس کی طرف
 متوجہ ہوئے تو حکم نہیں ہوا تھا تا کہ یہ کہا جاسے کہ پہلے وہ حکم ہوا تھا پھر یہ ہوا بلکہ پہلا امر آنحضرت
 کا اجتہادی تھا مگر چونکہ اس اجتہاد نبوی کی بنا نہایت صحیح اور عمدہ مصلحت پر تھی اسلئے خدا نے اوس
 سے روکا نہیں بلکہ قائم رکھا اوس مصلحت کو خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اس طرح بیان فرماتا ہے
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّبُلَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا عَلٰى عَقِبَيْهِ
 جس قبلہ پر تو تھا (یعنی بیت المقدس) اوسے ہمنے اس لیے قبلہ بھرا یا تھا تا کہ جان لین کہ کون اس
 رسول کی تابعداری کریگا اور کون اوسے پیروں بھری جائیگا۔ اہل عرب کے ذہن میں خانہ کعبہ کی
 کمال عظمت سمجھی ہوئی تھی اور آنحضرت بھی اوسکی عظمت کرتے تھے مگر قبلہ نہیں قرار دیتے تھے یہ
 اور نہیں نہایت شاق و ناگوار ہوگا اب باوجود ناگواری کے محض باتباع رسول خدا اوسے پیروں
 قبول کرنا کمال ایمان کی دلیل ہے اور ایمان پر پورا امتحان ایسی باتوں سے ہو جاتا ہے اسکا علاوہ
 یہ امر بھی تھا کہ اوس وقت خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور بہت سے مسلانوں کو بت پرستی

چھوڑے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اگر اس حالت میں اونھیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ
 ہونیکا حکم ہوتا تو حسب عادت عبادت خدا میں تونکے تصور کا گمان تھا ایسے حضرت سرور انبیا
 اگر یہ بنی اسماعیل تھے اور آپکا مذہب بھی ملت ابراہیمی تھا مگر آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ
 سے جب وہ غدر جاتا رہا اور بت پرستی کو چھوڑے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا اور وقت خدا تعالیٰ
 نے اصلی قبلہ کی طرف متوجہ ہونیکا حکم دیا جو ہمیشہ سے بنی اسماعیل کا قبلہ تھا اور چونکہ آنحضرت کی
 بعثت عام تھی ایسے اب بنی اسرائیل کو بھی اسی قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضرور ہوا۔ اس بیان
 سے واضح ہو گیا کہ اس حکم میں کیطرف کا تغیر نہیں ہوا یہ اصلی بات تھی جسکو یاد رکھنا سب سے پھیرنا
 کر عوام کی نظروں میں بہت سے تغیرات دکھائے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایسے تغیرات کو
 لیا جائے تو یاد رکھنا سب سے کیا اعتراض کرنے ہیں کیا اونکی کتاب میں اس قسم کے تغیرات
 نہیں ہیں ذرا غور کریں مثلاً مسئلہ طلاق ہو کہ انجیل کے بیان سے اوسیں کسی طور کا تغیر ثابت ہو
 ہو ایسے حضرت موسیٰ سے پہلے تو ہر ایک باعث سے طلاق دینا بازنہ تھا حضرت موسیٰ کے وقت
 میں جائز ہو گیا پھر حضرت یسع کے وقت میں خاص ناپرابہ کا حکم کیا گیا ان تغیرات کے ہونے
 وہ حکم ناقص رہا (تعلیم دہ از دہم صفحہ ۵۱ وغیرہ) ملاحظہ فرمائیے ان تغیرات کو انہی
 کے رو برویش نہیں کرتے اور یہ نہیں فرماتے کہ ایسے احکام اس علم کے غیر منطبق و مطلق کی طرف سے لیا کر ہو سکتے
 اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ بیان سابق سے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں تمہاری تفسیر
 کی طرف متوجہ ہو رہے تھے مگر انہیں نے لکھا کہ وہ وقت آجہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے
 اور وہ یہ کہ اگر آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے جیسا کہ یاد رکھنا سب سے ہے تو یہ تفسیر
 سے نقل کیا ہو اسکا جواب یہ ہے کہ اس میں بعض نے اختلاف کیا ہے مگر صحیح امر یہ ہے جو ہم
 پہلے بیان کر چکے ہوں یاد رکھنا سب سے ہے تفسیر بخاری کا حوالہ دیا ہے اوس میں دونوں قول
 لکھے ہیں جو قول یاد رکھنا سب سے نقل کیا ہو اوس قول کو لکھتے ہو (صفحا بن حجر فی فتح الباری)
 یعنی ابن حجر عسقلانی بخاری کی شرح فتح الباری میں اس قول کا ضمیمہ نا بیان کیا ہو مگر

یا در یصاحب کا یہ مستثنای دیانت ہو کہ جس قول کو اوسمین ضعیف لکھا ہو اسے تو نقل کر کے
اعتراض کرتے ہیں اور جو قول اوسمین صحیح لکھا ہو اسے جیسرا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا اسے
نقل ہی نہیں کرتے ہم متحیر ہیں کہ یہ کیسا اظہار حق ہے ناظرین انصاف فرمائیں۔

اسی میں چند شواہد اپنے دعویٰ کے اثبات میں پیش کرتا ہوں **اول** علامہ ابن اثیر اپنی
کتاب الکمال فی تاریخ میں مسلمہ و ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں۔ **وفیما مضیٰ قبلہ**

سن الثام الی الکعبۃ وکان اول ما فرضت القبۃ الی بیت المقدس والبنی صلی اللہ علیہ وسلم

بکلمۃ انتہی و وہم سیرت ابن ہشام میں عقبہ ثانیہ کے بیان میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ

کعب بیان کرتے ہیں کہ ہم بقصد حج مدینہ سے مکہ کو چلے اور ہمارے ساتھ ہزار بن مغزور بھی تھے

برائے کہا کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھوں کعبے کہا کہ ہکو تو ہمارے نبی

سے یہی ہو چکا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں ہم اسکے خلاف نہیں کر سکتے اسی حالت میں

برائے کعبہ کی طرف نماز پڑھی اور کعبہ غیرہ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی جب کہ میں ہو چکا تھا

رسول اللہ سے دریافت کیا حضرت نے ہزار بن مغزور سے کہا کہ قد کنت علی قبلہ لوصبرت علیہا

قال ذبح الہزار لے قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلیٰ معنا الے التام یعنی ہزار

تو ایک قبلہ پر تھا اگر تو اسی پر ٹھہرا رہتا (تو بہتر ہوتا) کعب کہتے ہیں کہ حضرت کے فرمان کے

بعد ہزار رسول اللہ کے قبلہ کی طرف پھر گئے اور ہمارے ساتھ بیت المقدس کی طرف

نماز پڑھی۔ اس بیان سے بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کے میں بیت المقدس کی طرف

نماز پڑھتے تھے سو ہم علامہ زین الدین عمر بن الوردی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں۔ **کانت**

الصلاة بکعبہ و بعد مقدس الے المدینہ ثمانیۃ عشر شہرا الے بیت المقدس۔ یعنی مکہ میں اربعہ

تشریف لائیکے مدینے میں اٹھارہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔

چہا رہم فقیر کبیر میں ہے لانه علیہ الصلوٰۃ والسلام کان متوجہا الے بیت المقدس میں
بکلمۃ اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں **فامر اللہ تعالیٰ میں کان بک ان یتوجہوا الی بیت المقدس**

یمنیروا عن المشرکین یعنی جب اہل اسلام مکہ میں تھے تو خدا تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف
 متوجہ ہونے کا حکم کیا تاکہ مشرکوں سے امتیاز ہو جاوے چنانچہ علامہ جلال الدین روفی نے الاحباب میں
 تحریر کرتے ہیں۔ ہذا کلامہ سلف اختلاف دارند ذرا آنکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ پیش ہجرت
 مکہ ام جہت نماز میگذارد و ابن عباس و جماعتی دیگر بر آنند کہ بجانب بیت المقدس نماز میگذارند
 ولیکن کعبہ تمام بجانب قفای خود میگذاشت بلکہ چنان سے ایستاد کہ کعبہ بر کیطرف
 بود واضح اینست کہ ششم ارشاد الہی شرح صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سرور عالم کا مکہ
 بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا صحیح ہے اور بعض کا یہ قول کہ نماز کعبہ کی طرف پڑھتے تھے
 ضعیف ہے۔ پس محققین کے اقوال سے بھی یہی ثابت ہوا جو بخاری میں مذکور ہے اور اختلاف پر توجہ فرمادے
 چھٹی بحث میں اس بیان میں کہ شریعت حقہ میں ایسے احکام ہونا چاہئیں جو دنیا کے کسی
 مذہب اور کسی قوم میں پائی جائیں یا ایسا ہونا ضرور نہیں ہے اور شریعت موسوی اور
 موسوی کے احکام بت پرستوں وغیرہ کی رسوم سے بالکل علیحدہ ہیں یا نہیں۔
 یہ نکر یا درصاحب نے شریعت محمدیہ پر یہ طعن کیا ہے کہ او میں کوئی عہد کی نہیں ہے کہ کوئی
 زمین اور سکی تو شریعت موسوی سے نقل کی گئیں ہیں گروہ بھی نمانھی سے اور بہت زمین
 بت پرستوں وغیرہ کی ہیں جن میں تھوڑا سا تغیر کر دیا گیا ہے اس لیے مجھے دو امروں کی
 تحقیق ضرور ہونی اول یہ کہ شریعت حقہ میں بعض ایسے احکام ہو سکتے ہیں یا نہیں جو وقت
 نزول شریعت کے دنیا کی کسی قوم میں رائج ہوں اور دوسرے یہ کہ شریعت موسوی اور علیہ وسلم
 احکام بت پرستوں وغیرہ کے احکام سے بالکل علیحدہ تھے یا نہیں مگر نہایت غور اور کامل تحقیق
 کے بعد اپنے خیال کا یہی جواب ہوتا ہے کہ سچی شریعت میں بعض ایسے احکام ہو سکتے ہیں جو دنیا
 کے مذہب اور قوموں میں رائج ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت موسوی

سچا ہے اگر صحیح ہے کہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونا مکہ کی طرف سے اجتنابی امر تھا (الذی یستقیم
 بارہ اول ملاحظہ ہو) مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا اس لیے وہ حکم خدا تعالیٰ کا ہے اور دیا گیا ہے

اور غیر موسیٰ کے احکام بت پرستوں وغیرہ کے احکام سے ہرگز علیحدہ نہیں ہیں لہذا پادریوں کا
کا بیان اور انکی کمال حق پوشی یا بے علمی ثابت کرتا ہے اگر وہ نبی کی ماہیت دریافت کر لیتے
اور بت پرستوں و انجیل کے احکام کو منظر تحقیق دیکھتے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسی بات زبان سے
نہ نکالتے۔ اس میں یہ امر بیان کرتا ہوں کہ نبی کے آنے سے کیا مقصد ہوتا ہے اور کیا اسکا
کام ہے واضح ہو کہ نبی اپنے قوم کا مصلح اور مربی اور ہدایت کنندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضرور
نہیں کہ اپنی قوم کی تمام بھلی اور بری بات کو سینٹ کر ایک انوکھی شریعت تعلیم کرے جو انھوں
کو کبھی فائدے بھی نہ سی ہو بلکہ بالتمام ہی اسی قوم کے عقائد اور افعال عادات کی اصلاح کرتا ہے
جو باتیں اون میں بری رائج ہیں اور نہیں حکم خدا ہوتا ہے اور جو بری نہیں اور نہیں قائم رکھتا ہے اور
بعض باتوں میں مجسب مصلحت کم و بیش تغیر کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اور کوئی
گروہ ایسا نہیں پایا گیا کہ اون میں کل عادات و اطوار اور کل عقائد خراب ہی ہوں اور کوئی
بات اور نہیں اچھی نہو کیونکہ اول تو ہر ایک قوم میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ہدایت کرنے والے
ضرور بھیجے ہیں جیسا کہ اسکی وسیع رحمت اور شفقت عامہ کا مقتضا ہے۔ دوسرے یہ کہ خداوند
تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں جو ایک دی رکھا ہے یعنی عقل وہ بھی ایسی شے ہے کہ (اگرچہ بعض
تمام پر عمل کرے مگر بہت سی عمدہ عمدہ باتیں انسان کو ہدایت کرتی ہی پھر کیسے ہو سکتا ہے
کہ باوجود عقل و شعور کے کسی قوم میں (گروہ کیسی ہی بہتر حالت میں ہو) تمام باتیں اور ان کے
کل افعال اور رواج باطل اور ناپسندیدہ ہوں۔ الغرض یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ ہر ایک قوم
میں کچھ نہ کچھ باتیں عمدہ ضرور ہوتی ہیں پھر کیونکر ممکن ہے کہ نبی اون عمدہ باتوں کو بھی مٹا دے
جو ان کے کسی اور ہی ظاہری یا باطنی نے تعلیم کی تھیں یہی امر تمام انبیاء کی شریعت دیکھنے سے
ظاہر ہوتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت بیان فرمائی وہ کوئی انوکھی شریعت
نہ تھی بلکہ ان میں زمینہ اکثر وہی احکام تھے جو اس وقت کے بت پرستوں میں رائج تھے لہذا
ان میں میں کسی قدر تغیر کر دیا تھا اسکی تفصیل تو بہت طویل ہے اہل علم توریت وغیرہ کو ملاحظہ

کے خود ریاضت کر سکتے ہیں مگر میں بطور نمونہ چند باتیں بیان کرتا ہوں۔

(۱) مشرکین بھینٹ چڑھانیکے لیے بڑی یعنی قربانگاہ بناتے تھے حضرت موسیٰ کو بھی نوح بنانے کا حکم ہوا (۳) تواریخ سے بخوبی ثابت ہے کہ بت پرستوں میں پُرش میدہ اور اش میدہ یعنی وہ اور گھوڑے اور دیگر جانوروں کے نام پر بھینٹ چڑھائی جاتی تھے۔ توریت میں خطا کی قربانی اور سوختی قربانی اور سلامتی کی قربانی وغیرہ مقرر ہوئیں پھر اسکے قواعد و ضوابط اور شروط میں قدریہ ہوتے ہیں وہ بھی حیرت انگیز یعنی بعینہ بت پرستوں کے افعال ہیں یا بالکل ایسے مشابہت مثلاً خطا کی قربانی سے کاہن لہو لیکر اپنی اونگلی ڈبوسے اور مقدس کے پردے کے سامنے سات مرتبہ چھڑکے اور نوح کی دیوار پر چھڑکے باقی لہو نوح کی جڑ پر چھڑکے اور سوختی قربانی کے لیے لکڑی کے کاہن کتان کا پیرا بن چھنے اور اس قربانی کو نوح پر جلا دے اور اسکی راکھ اور کھارے کا قریب ڈالے پھر وہ کپڑے اوتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو خیمے کے باہر ڈالے اور نوح پر ہرگز نہیں جلتی رہے ہرگز بچنے پناہ کے (اجبار باب ۵ و ۶) اسطرح اور بہت سے احکام ہیں غرض کہ اس قسم کی قربانیاں بت پرستوں کی رسم تھی ان میں سے صرف آدمی اور گھوڑے سے قربانی کو موقوف کر دیا اور دیگر جانور کی قربانی کو بدستور جاری رکھا البتہ شریعت محمدیہ نے ان سب قربانیوں کو منسوخ کر دیا ہے (۳) جریان واسے مریض کے احکام کو بلا غلط سمجھیے کہ وہ دنیا پاک و اسکے سارے کپڑے ناپاک اور جوشے اور اسکے بدن کو لگ جائے وہ ناپاک اور جو کوئی اسکے بدن کو یا اسکی چھوٹی ہوئی چیز کو چھوے وہ ناپاک اور یہی حال ہائضہ عورت کا ہے کہ وہ بھی بالکل چھوٹیری ہو جاتی ہے (اجبار باب ۱۵) پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب احکام بت پرستوں کے ہیں یا نہیں (۴) مہر دس کے لیے چار ابرو کی سفالی کا حکم ہے اجبار کا باب ۱۴ اور ص ۹ ملاحظہ ہو۔ اور ساتویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی ڈاڑھی اور اپنی بھون غرض اپنے بال سے بال منڈا دے اور حضرت مسیح نے بھی اسکی تعمیل کا حکم فرمایا ہے (تقی شہ) پادری صاحب ملاحظہ کریں کہ پورا بعد لہو ہے جسے مشرکین اب تک پرگ ہیں مگر کیا کہتے ہیں۔ اسلام آئی

رسم بیچ کو ہرگز جائز نہیں رکھتا (۵) ہیکل میں عبادت کے وقت مجھ سے جھانک کر تال
 بربط (نول) ہین (ترہی) بجانا نرسنگھا پھوکن اور لاویون کو باجون کے لیے اور کاہنوں کو نرسنگھا
 کے لیے مقرر کرنا (۲ تواریخ باب ۲۹) پھر سب بائین مندر میں پوجا کے وقت پوجاری
 پر وہت اب تک کرتے ہین یا نہیں (۶) تپاون کرنا پھر پرتیل ڈالنا اور ہوم کرنا (پتہ
 باب ۳۵ خروج باب ۱۱) پھر یہ کیا بت پرستوں کی رہین نہیں ہین (ح) ختنہ کے بارے
 میں جس قدر تاکید توریث میں ہے اوس قدر مصریوں میں تھی (اسا رباہیل ڈکشنری مولف
 ڈاکٹر اسمتھ میں اچھیشین کا بیان ملاحظہ ہو) اب میں کہاں تک بیان کروں ناظرین کتاب
 خروج اور اخبار کو ملاحظہ کریں اوس وقت معلوم ہو جائیگا کہ شریعت موسوی کو بت پرستوں کی
 رسموں سے کس قدر مشابہت ہے۔ یہاں پادری صاحب کا وہ قول قابل ملاحظہ ہے جو
 اونھوں نے صفحہ ۲۸۵ و ۲۸۶ میں لکھا ہے کہ شریعت ظاہری موسوی کی غرض یہ تھی کہ بنی
 اسرائیل بت پرستوں کی رسم و رواج مذہبی سے کنارہ کش ہوں اور ان سے ممتاز ہوں پس
 جب بنی اسرائیل ظاہری شریعت موسوی پر عمل کر کے عبادت الہی کے جو گروہ سے اور بت پرست
 سے جدا ہو سکے اور خدا کی بتلانی ہوئی شریعت کے مطابق عبادت بجا لانے لگے تب خدا نے
 اوسکے باطنی عقائد کو ظاہر کر دیا اسی لئے ملخصاً۔

مقام انوس ہو کہ باوجود اس قدر مشابہت تاہم اس کے پادری صاحب شریعت موسوی کو خدا کی طرف
 سے بتاتے ہین اور اوسکے نزول کی غرض یہ فرماتے ہین کہ بنی اسرائیل بت پرستوں سے ممتاز
 ہو جائیں اور شریعت محمدیہ کو ادنیٰ مشابہت کی وجہ سے منزل من اللہ نہیں کہتے بلکہ بت پرستوں
 کی رہین بتاتے ہین واسے برتا ارضانی ایشان۔

اب شریعت عیسوی دیکھیے جسے آپ کامل اور کمال سمجھتے ہین اوس میں بھی کوئی تعلیم نئی نہیں
 بلکہ اوس وقت جو تعلیم حکما اور بت پرستوں اور یہود اور بدھ مت والوں میں رائج تھی اوسکا اتنا
 ہے اہل یورپ نے اپنی لقمانیت میں بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ شریعت عیسوی گوتم بدھ اور حکما

بت پرستوں کی تعلیم سے لیکھی ہے۔ مثلاً اربیت سے اپنی کتاب میں حضرت مسیح کے اقوال و افعال کو بت پرستوں اور جوگیوں کے اقوال اور افعال سے ملایا ہے۔ اور اکیس سو موہنے شریعت عیسوی کی اخلاقی تعلیم کو کٹھیوشس کی کتاب سے منقول بتایا ہے۔ ڈاڈ صاحب نے تعلیم عیسوی اور بدھ کو کیسا ہی کیا ہے۔ اور آئینہ تاریخ نامہ کے صفحہ ۵۶ میں ہی ”کام ہی مسیح کا اور وعظ کتا اور کتا بدھ کے کام اور وعظ سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔“

بن صاحبوں نے کتب مذکورہ کا ملاحظہ کیا ہے وہ تو بڑے تامل میرے مقولہ کی تصدیق کرینگے مگر انکی نظر سے یہ کتابیں نہیں گذریں تعجب نہیں کہ انہیں تامل ہوا ایسے میں نمونے کے طور پر چند باتوں کا مقابلہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کسی صاحب کو تامل کی گنجائش نہ رہے (۱) تو تم بدھ اپنے مذہب کی منادی خود ہی کرتا پھر تا تھا اور اپنے معتقدوں کو بھی اس کام کی کید کرتا تھا اور کتا تھا کہ راہ رہتے پھر پھر ہی کافی نہیں ہے بلکہ اوسکا وعظ کل بنی آدم کو ناما پر ضرور ہے اسی طرح سے حضرت مسیح خود بھی منادی کرتے تھے اور اپنے معتقدوں کو بھی اسکا علم دیتا تھا (۲) آئیہ نرقہ غیر آریو سینے شوروں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے گو تم بدھ نے فی تعلیم میں سب کو کیا ہی کر دیا اور یہ تمہیں اور شوروں کو کیا ہی و حرم کا ادھکار ہی ٹھہرایا اسی طرح اسی طرح بنی اسرائیل پر جو ان کو کمال عقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انکے بیان جاسنے اور اونے بہت سے کتب کو بہت برا جانتے تھے حضرت مسیح اور حواریوں نے سب کو کیا ہی ٹھہرایا (۳) بنوں سے شاہ ستر کی تعلیم اور فرقوں سے خاص کی تعلیم بدھ نے عام طور پر تمام فرقوں کو تعلیم دیا اسی طرح بنی اسرائیل پر بنی قوم مست و قریبہ کی تعلیم کو خاص کریتے تھے حواریوں نے عام کر دیا (۴) بدھ مذہب میں عام طور پر ہر بنی اسرائیل کو گراؤ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ چیز لیا جا بلکہ علم و تعلیم میں ہر بنی اسرائیل پر ہر مذہب کھینچتے ہیں کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مذہب میں بہت سے

۱۔ ڈاڈ صاحب نے کتب مذکورہ کا ملاحظہ کیا ہے وہ تو بڑے تامل میرے مقولہ کی تصدیق کرینگے مگر انکی نظر سے یہ کتابیں نہیں گذریں تعجب نہیں کہ انہیں تامل ہوا ایسے میں نمونے کے طور پر چند باتوں کا مقابلہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کسی صاحب کو تامل کی گنجائش نہ رہے (۱) تو تم بدھ اپنے مذہب کی منادی خود ہی کرتا پھر تا تھا اور اپنے معتقدوں کو بھی اس کام کی کید کرتا تھا اور کتا تھا کہ راہ رہتے پھر پھر ہی کافی نہیں ہے بلکہ اوسکا وعظ کل بنی آدم کو ناما پر ضرور ہے اسی طرح سے حضرت مسیح خود بھی منادی کرتے تھے اور اپنے معتقدوں کو بھی اسکا علم دیتا تھا (۲) آئیہ نرقہ غیر آریو سینے شوروں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے گو تم بدھ نے فی تعلیم میں سب کو کیا ہی کر دیا اور یہ تمہیں اور شوروں کو کیا ہی و حرم کا ادھکار ہی ٹھہرایا اسی طرح اسی طرح بنی اسرائیل پر جو ان کو کمال عقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انکے بیان جاسنے اور اونے بہت سے کتب کو بہت برا جانتے تھے حضرت مسیح اور حواریوں نے سب کو کیا ہی ٹھہرایا (۳) بنوں سے شاہ ستر کی تعلیم اور فرقوں سے خاص کی تعلیم بدھ نے عام طور پر تمام فرقوں کو تعلیم دیا اسی طرح بنی اسرائیل پر بنی قوم مست و قریبہ کی تعلیم کو خاص کریتے تھے حواریوں نے عام کر دیا (۴) بدھ مذہب میں عام طور پر ہر بنی اسرائیل کو گراؤ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ چیز لیا جا بلکہ علم و تعلیم میں ہر بنی اسرائیل پر ہر مذہب کھینچتے ہیں کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مذہب میں بہت سے

مذہبوں کے نہ صرف دین کے پھیلاؤ کی زیادہ تاکید آئی ہے بلکہ عمل اور بروہاری بھی زیادہ ہے اب عیسائی
 ہیں ان سب باتوں کے اپنے مذہب میں ہونیکا دعویٰ کرتی ہیں۔ (۵) بدعہ کا مقولہ ہے کہ کل خیرین بدل
 کی حالت میں ہیں مگر میری تعلیم کو ہرگز تغیر نہیں۔ حضرت مسیح کا قول بھی اسی کے قریب ہے وہ یہ کہ
 آسمان اور زمین ٹل جائینگے پر میری باتیں ہرگز نہ ٹلینگیں۔ (متی ۲۴) (۶) کنفیوشس کی کتاب
 کے ۲۴ مطلق میں ہے دوسرے کے ساتھ وہ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہارے ساتھ کرے
 اور تمام اخلاق کی ہی اصل ہے۔ انجیل متی کے باب ۱۲ میں بعینہ یہی تعلیم حضرت مسیح کی ہے
 اب میں انجیل متی کے باب ۵ کی تعلیم کو دوسرے مذاہب میں دکھاتا ہوں تاکہ کبھی بھائی معلوم
 کریں کہ وہ عمدہ تعلیم ہے وہ ناز کرتے ہیں اور نہایت کمال اور کمال ثوریت جانتے ہیں وہ بھی
 انجیل سے مخصوص نہیں ہے بلکہ سیکڑوں برس پیشتر ان مذاہب میں پائی جاتی ہے جنھیں عیسائی
 منبرا مذہب اللہ نہیں کہتے ملاحظہ ہو۔ (۷) کسیکو ایذا نہ دینا اور ہر ایک پر شفقت اور مہربانی
 کرنا مسیحی کے باب ۵ میں ہے جو کوئی اپنے بھائی پر بے سبب غصہ ہو عدالت میں
 لے جائے گا تو ہو گا پادری ٹھا کر اس صاحب عدم ضرورت قرآن کے صفحہ ۹۵ میں لکھتے ہیں
 "کہ دفتر مسیح نے اس حکم سے خون کے ارادے کی جڑ کو دل سے دور کیا تاکہ خون کی نوبت
 ہی نہ پہنچے" میں کہتا ہوں کہ پادری صاحب کو چشم انصاف کھول کر بت پرستوں وغیرہ کی کتابوں
 کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان سیکڑوں برس پیشتر سے اس ارادے کی جڑ کو دل سے دور کیا ہے۔
 سو سرفی کے اوصیاءے دوم اشلوک ۱۵۹ میں ہے "ایسے کام کی اگیا دینا چاہیے جن میں کسی جاننا
 کہ تکلیف نہ ہو اور دھرماتما آدمی کو ملیٹی بانی بولنا چاہیے" اور اوصیاءے ششم کے اشلوک
 میں ہے "سب جیون پرویار کھے" ^{ایماندار} "نہتر صاحب لکھتے ہیں" قربانیوں کے بجائے بدہ نے تین
 بڑے فریضے مقرر کیے ہیں یعنی اپنے نفس پر قادر ہونا اور غیروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا
 اور ہر ذمہ داری کی جان کا محافظ رکھنا۔ راجہ اشوک شہنشاہ ہند جو بد مذہب کا نہایت پیروار
 تھا ^{ملا} ترجمہ تاریخ اہل ہند حصہ اول مولفہ ہنٹر صاحب کا صفحہ ۱۰۹ ملاحظہ ہو ۱۲۰ ^{ملا} ترجمہ مختصر تاریخ اہل ہند
 کا صفحہ ۱۱ ملاحظہ ہو ۱۱۰ ^{ملا} آئینہ تاریخ ناما کا حصہ سوم صفحہ ۷۷ ملاحظہ ہو ۱۲۰

معین تھا اس نے اپنے راج کی سرحد پر اور بڑے بڑے شہروں میں ہر طرف پتھر کی چٹان اور لائٹون پر چوڑا گدھوادیے تھے اور مین سے ساتویں حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مذہب والوں کو کچھ دیکھنا اور بیٹ کی چٹان پر گدھا ہوا ہے کہ راجہ پر یہ درشی گدھ کے سنگہ کو حکم دیتا ہے کہ جا بزار کو ہرگز نہ ستاؤں لہذا اب پادری صاحب انصاف سے کہیں کہ پانچ چھ سو برس پیشتر حضرت مسیح کے ان دونوں مذہبوں نے خون کے ارادے کی رجز کو کبسا دل سے دو کیا ہے اور کس طرح صاف صاف شفقت عامہ کا حکم دیکر انڈیا رسائی کا اندازہ کیا ہے انجیل میں کونسی بات زیادہ ہے جسکی وجہ سے اس حکم کے نزول کی ضرورت ہوئی (۸) باب مذکور کے درس ۲۸ میں بنظر شہوت عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ منوسمرتی کے ادھیائے دوم اشلوک ۷۹ میں بھی یہی تعلیم ہے یعنی عورتوں کو دیکھنا اور ہونے لگنا اہل ممنوع ٹھہرایا ہے (۹) اور درس ۳۲ میں طلاق کو زنا پر منحصر کیا ہے مگر یہ بھی کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ بنی شعی کی راس ہے اور حضرت مسیح کے عہد میں اکثر یہودی اسی راس کے پابند تھے چنانچہ علماء مسیحیہ نے متی کے باب ۱۹ اور ۴ کی شرح میں لکھا ہے "اس سوال کا جواب ہمارا خداوند دیتا تو ضرور تھا کہ کوئی بڑا مانٹا کیونکہ بنی لوگ اسکی بابت (یعنی طلاق کے) متفق راس رکھتے تھے بعضے سمجھتے تھے کہ جس وقت جو رو اپنے شوہر کو کسی طرح رنجیدہ کرے تو اسی حالت میں اگر وہ اسے طلاق دے تو واجبی کر لیا جائے کہ زنا کے سوا کسی دوسرے سبب سے اسکا چھوڑنا مناسب نہیں" (شرح فقرہ بائبل عن قوم مہلبوہ ۱۹۷۹ء) لہذا (۱۰) تفصیل اسکی تعلیم دوازدم میں دیکھنا چاہیے (۱) درس ۲۳ میں قسم کھانیا منع کیا گیا حکیم فیضان غوث

۱۵۔ یہ یونانی حکیم بانسو چالیس برس پہلے حضرت مسیح کے پیدا ہوا تھا اسکو علم کما ننت میں کمال تھا اکثر پیشین گوئیاں اسکی پت ہوئی تھیں تحصیل علوم کے شوق میں جا بجا اسنے سفر کیا مدت تک مصر میں رہا اور مسریوں کی دینی باتوں کو دریافت کیا پھر کلدانیہ کے شہروں کو گیا اور آتش پرستوں کے علوم سیکھے پھر مشرقی ممالک میں پیرتا ہوا ہندوستان میں آیا اور یہاں کے ہندو فاضلوں سے مختلف علوم میں تکرار و بحث کر کے کرٹ پہنچا یہ حکیم جاننا کی قبیلانی کو براجاتا تھا اور حکم کرتا تھا یہاں درویہ

کی تعلیم تھی اسکا مقولہ تھا کہ قسم کھانا اور خدا کا نام لیکر گواہی دینا حرام ہے بلکہ ہر ایک آدمی کو لازم ہے کہ اپنے نفس پر سختی کرے اور کمالات سے متصف ہوتا کہ کسیکو اسکی بات میں شک نہ ہے۔

(۱۱) اور ۳۵ سے ۳۷ تک جو تعلیم ہے اگر اسکا ظاہر ہی مطلب لیا جائے تو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اسلئے مشرین بائبل کو یہی کہنا پڑا ہے کہ درس ۲۹ سے ۳۱ تک جو کچھ کہا گیا ہے اس سے مقصود صرف تحمل اور برداشت کی عادت کرنا ہی اور ۳۲ اور ۳۳ میں جو دشمن کو پیار کرنا کا حکم ہے اس سے مراد دشمن سے مروت اور نیک سلوک کرنا ہے (دیکھو رومن تفسیر اسکاٹ اور شرح فقرہ بائبل میں درس ۲۴ کی شرح) یہ تعلیم بھی حکما اور بت پرستوں کے یہاں بخوبی موجود تھی پناہیہ کنفیو شس کی کتاب کے حلقہ ۳۰ میں ہے "نیکی کا بدلہ نہ لینی کے ساتھ کرا اور کبھی بدی کے بدلے بدی نہ کر۔" اور سوسہرتی کے ارہیہ کے وزم اشارہ ۱۶۱ میں ہے "و کھی ہو پر بھی ایسی بات نہ کہے جس سے کسی کے دل پر گھاؤ لگے" اور اوجیہ کے سشتم کے اشلوک ۲۰ میں ہے کہ "اپنے اوپر کوئی غصہ کرے تو آپ اوپر غصہ نہ کرے اور گراہی برائی کرے تو بھی اچھی باتوں سے اسے خوش کرے" اور اشلوک ۲۱ میں ہے "کہ لوگوں کی بیودہ باتوں کی برداشت کرے اور کسی تو ہین نہ کرے اور نہ کسی سے دشمنی رکھے" اور اشلوک ۲۲ میں دھرم کے دس لکشن واردیے ہین اون میں سے ایک لکشن (یعنی خصلت) عنوہ تقصیر کرنا ہے یعنی کسی سے نقصان پا کر اسکا نقصان نہ کرنا۔ دوسرے غصہ کرنے والی بات پر غصہ نہ کرنا۔ اس مقام پر عنوہ تقصیر اور تحمل اور برداشت کو گویا ایمان کا جزو

اور ظاہر کہ باطن کے ساتھ موافق کرنا اور والدین سے سلوک کرنے کا اور ریاضت کی عبادت رکھنا اور زندگی کی حرمت اور عزت کرنا اور خداوند کریم کی عبادت اور اطاعت کا اسلئے نصائح میں سے یہ کلمات بھی ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے کسیکو یہاں مقام نہیں اس واسطے کسی سے لڑنا اور عناد کرنا نہ چاہیے بلکہ ہر طرح کی خواہشات حیوانی یعنی غصہ ہرج اور زنا کاری وغیرہ سے پرہیز اور بے پروائی وغیرہ سے انسان کو امتزاج لازم ہے (دیکھی گزٹ مطبوعہ لکھنؤ نمبر ۱۳۱-۱۳۹) ملاحظہ ہو "ذات پور" ص ۱۱۱ انہی تفصیل کے لیے ٹیکسٹ الا دیان درس کتاب کا صفحہ ۱۳۹-۱۴۱ ملاحظہ ہو اسلئے کسیکو ہرگز نہ کہنا چاہیے کہ ایک شخص نے اس کے ہتھیار بہت زور سے مارے لیکن وہ کچھ نہ بولا بلکہ ہنسنے لگا۔ ۱۱۱

قرار دیا ہے پھر اس سے زیادہ محل اور برداشت کی اور کیا تعلیم ہو گی غرض کہ یہ تعلیم بھی کما حقہ حضرت مسیح کے پہلے موجود تھی اگر فرق ہے تو اس قدر کہ انجیل کے ظاہری مطلب پر مخالفین انگشت نما ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم حکما اور بت پرستوں کی کتابوں سے لیکھی مگر تافہنی کے ساتھ اب پادری صاحب فرماتے ہیں کہ انجیل کی کونسی اخلاقی تعلیم جو پہلے سے حکما وغیرہ میں رائج نہ تھی کیا انہوں نے اپنے علما کا مقولہ نہیں سنا کہ اگر انجیل کھینچ لی جاتی تو رستہ کی دانائیوں کو یاد کرنے سے کلیسیا کو وہی فائدہ ہوگا جو انجیل سے ہوتا ہے یہ تو احکام و اشکات کا حال تھا اب عقائد ملاحظہ کرنا چاہیے جو اصل اصول مذہب ہیں (۱۲) مشرکین کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ بہم انسانی میں اوتار لیتا ہے وہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس طرح وہ کرشن جی کو اوتار مانتے ہیں اسی طرح یہ حضرت مسیح کو جانتے ہیں (۱۳) جس طرح ہنود تثلیث مانتے تھے اسی طرح عیسائی مانتے ہیں تثلیث، ہنود کی تفصیل منظر ما عجب اس طرح بیان کرتے ہیں "قدیم ہنودوں کے خیال سے ہنودوں کی اکثریت خلط ملط پائے جاتے ہیں خدا سے واحد کا تصویر پیدا ہوا اور اس تصویر نے تین پاک صورتوں میں ظہور کیا یعنی برہما خالق، ویشن حافظة، شیو نیست و نائیڈ اور پھر موجود کرنے والا۔ انہیں سے ہر ایک کا مصداق دید کے واسطے پائے جاتے ہیں وہ ہنوز اہل ہنود کی تثلیث کے تین اقایم وجود میں برہما پہلا اقنوم یا رکن ہے تیسری جو اہل تثلیث کا اقنوم ثانی ہے جس مرتبہ

پادری صاحب نے اس صاحب کیسے کہ آپ نے انجیل ہنودوں کی اور انہیں اب کس قسم سے آپ انجیل کی ضرورت اور قرآن مجید کی عدم ضرورت کیسے کہا اس کے لیے اختلاف ہے گا ۱۲۰۰ء ہندی تاریخ کلیسیا چھاپہ بپٹ مشن کلکتہ ۱۸۴۰ء معنیہ ۱۲۲۰ء ملاحظہ ہو ۱۱۰۰ء آریہ ہنودوں کے عقائد میں کہ جو عقائد تھے یہاں بیان کیے ہیں وہ ہرگز خدا کی کسی کتاب میں نہیں ہیں اور نوریت و اصل ان عقائد سے بالکل منزہ ہے مگر چونکہ عیسائی ان عقائد کو شریعت الہی کہتے ہیں اس لیے علماء غلطی کے لیے کہنے لگے ماذکور بیان کیا ہے اور یہ امر دکھایا ہے کہ کیا یہ عقائد مذہب عیسوی میں داخل ہو گئے اور آفرین کچھ مضمون ایشیاٹک کوارٹریوں کے کام نقل کر کے جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ مجبور ہو کر انصاف پسند عیسائیوں کی ہی ہے قرار دینی جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ جس سے طالب مغز غصہ اور نفسانیت سے علیحدہ ہو کر منصفانہ نظر سے ملاحظہ فرمائیں ۱۲۰۰ء ملاحظہ ہو تقریر تاریخ الہیہ صفحہ اول مطبوعہ گورنمنٹ پریس الہ آباد ۱۸۵۰ء ملاحظہ ہو ۱۲۰

جو سٹ۔ خروج کی کتاب باب ۱۶ باب ۲۲۔ آیت سے ۲۵ آیت تک۔ اور انجیل میں باہم
 کا ذکر ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ تھے سنا کہ اگلوں سے کہا گیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور
 ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ ہرین تھے کہنا ہوں کہ شر سے مقابلہ کرنا بلکہ جو کوئی میرے
 دہنے گال پر تھاپو اسے تو وہ سرابھی اور سکی طرف پھیر۔ اور جو چاہے کہ بچھڑنا شر کرنے
 پھر میری قبا یوسے اسے اپنا کرتے بھی دے ڈال اور جو بھی ایک کوس بیکار
 لیجاوے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ جو تجھے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے
 قرض چاہے اس سے سٹھت پھیر۔ تھے سنا ہے کہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے قریب سے
 محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت پرین تھے کہنا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے
 محبت رکھو اور جو تم پر ہت کرین ان کے لیے برکت چاہو جو تھے عداوت کرین ان سے
 لڑنی کرو اور جو تم کو دکھ دین اور سناوین ان کے لیے دعا کرو۔ تاکہ تم اپنے باپ کے
 جو آسمان پر ہے فرزند ہو کہ وہ اپنے سوچ کو بدوں اور نیکیوں پر طالع کرتا ہے اور
 کالوں اور ظالموں پر مینہ برسا ہے حتیٰ ۵ باب ۳۸ آیت سے ۴۵ تک۔

میں ہم کہتے ہیں کہ نوریت سے خدا تعالیٰ کا عادل اور منصف ہونا ظاہر ہوتا ہے اور
 انجیل میں اس کا ریمیم کریم بخشندہ ہونا آشکار ہوتا ہے چنانچہ نوریت میں خدا تعالیٰ کے
 عدل و انصاف کی صفوں کا بیان ہے۔ اور انجیل میں اس کی رحمت اور بخشش و آمرزش
 کی صفوں کا بیان ہے۔ اس طرح یہ دونوں کتابیں باہم موافقت و مطابقت رکھتی ہیں
 کیونکہ ان میں خدا تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کی صفوں کا بیان ہے اور یہ دونوں
 صفیں خدا تعالیٰ میں موجود ہیں بنا بران وہ قول جو ۸۵ زبور کی ۱۰۔ آیت میں منبج
 ہے سو نوریت و انجیل میں پورا ہوا ہے رحمت اور امانت ملنے والیاں ہیں صداقت اور
 حقیقت اور اس کا ذکر کرتا ہے۔

بیان مذکور بالا سے صاف صاف واضح ہوا کہ نوریت سے خدا تعالیٰ جل شانہ کی جلالی صفیں

ظاہر ہوئیں اور انجیل سے اوسکی جمالی صفتیں ہو پڑا ہین۔

اب ایک اہم اور سنجیدہ بات کا سوال پیش آتا ہے کہ آیا تورات کے احکام چند روز کے لیے ہو گئے یا ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی کہے چند روز کے لیے تھے کیونکہ کہتے ہین کہ شریعت آنے والی چیزین کی علامت تھی اور سب فرقہ میمان اس بات پر متفق الیاسے ہین تو اب ایک دوسرا سوال پیش آتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ مسیح نے اپنے بہاڑی و عظیمین کیوں کہا ہرستہ سمجھو کہ میں تورتیا یا نبیوں کو منسوخ کر نیکیا ہون نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں میں شریعت کو کھتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین الی بجائے نہ حرکت تورتیا سے مل جائیگا جب تک سب پورا نہ ہو سکے۔ پس جو کوئی ان حکمون میں سے سب سے چھوٹے کو ٹال دے اور آویزے کو یوں سکھایا دے کہ وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کھلایا گیا ہے جو کوئی مانے اور سکھایا دے وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا کھلایا گیا۔ سو میں شکر کہتا ہوں کہ اگر کھاری صفتیں صاف رہیں اور فریسیوں کی صداقت زیادہ نہ تو تو تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہو گرتی بائبل آیت ہم اب ان باتوں سے جو حضرت عیسیٰ مسیح نے تورتیا کے احکام کی استقامت کے باب میں فرمایا ہیں کیا تم کھتا ہر اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تورتیا کے احکام قیامت تک جاری رہینگے کیونکہ جب آسمان و زمین کے کل جہان کی قیادت لگنی تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ تورتیا کے احکام قیامت تک جاری رہینگے پھر اوسکا حکام کے ساتھ کی بادشاہت میں ہیں جو کوئی اور حکمون سے سب سے چھوٹے کو ٹال دیوئے اور آویزے کو یوں سکھایا دے کہ وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کھلایا گیا ہے جو کوئی مانے اور سکھایا دے وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا کھلایا گیا۔

پس جب ان حکمون کے ماننے کی قیادت لگنی اور اوسکے ساتھ جزاکا وعدہ بھی کیا گیا تو اسے یہ یقین ہوتی ہے کہ اور حکم دینا ایسا ناممکن ہے تورتیا سے علاوہ اسکے جب یہ فرمایا کہ اگر تم صاف صداقت صاف رہیں اور فریسیوں کی صداقت سے زیادہ نہ تو تو تم آسمان کی بادشاہت میں کسی طرح داخل نہو گے تورتیا ایک بڑی اہم بات ہے۔ یاد کرنا چاہیے کہ صاف اور فریسی تورتیا

کے سب احکام کی تبعیت کرتے تھے یعنی اخلاقی رسمی اور ملکی تینوں شریعت کی پیروی کرتے
 پس جب کہ یہ شرط ٹھہرائی گئی کہ اگر تمھاری صداقت صافروں اور فریسیوں کی صداقت سے
 زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہو گے تو کیسی بڑی شرط ہے کہ اسپر ایمانداروں
 کی نجات موقوف ہے۔ پھر ہدایت کیا ہے کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ چوڑا ہے وہ
 دروازہ اور کشادہ ہے وہ راہ جو ہلاکت میں پہنچاتی ہے اور بہت ہیں جو اس سے داخل ہوتے ہیں
 کیا ہے تنگ ہے وہ دروازہ اور سگری ہے وہ راہ جو جہات میں پہنچاتی ہے اور تھوڑی ہیں
 جو اسے پاتے ہیں متی ۵ باب ۱۳ و ۱۴۔ آیت۔ پھر ارشاد کیا ہے نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خدا
 کہتا ہے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو گا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر عمل کرتا ہے
 متی ۵ باب آیت۔ پھر فرمایا ہے اسی طرح جب تم جو کا تمہیں فرمائے گئے ہیں کر چکو تو کو جو تم کے بندے
 ہیں کیونکہ جو ہمیں کرنا مناسب تھا وہی ہم نے کیا لوقا ۱۰ آیت۔ پھر لکھا ہے کہ تب علیہ
 لوگوں اور اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کہ صافروں اور فریسیوں کی گدی پر بیٹھے ہیں
 پس سب کچھ جو وہ تمہیں مانگو کو کہیں سومانو اور کرو پورا ان کے سے کام مت کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور
 نہیں کرتے۔ متی ۲۳ باب ۱۔ آیت سے ۳ تک۔

اور یہ کی باتوں اور اور مقاموں سے جو انجیل میں پائے جاتے ہیں ہمارے شفیق نے اپنے حواریوں کو
 اور سب لوگوں کو تورات کے احکام کے مطابق ہدایت کی اور خاص کر کے آپ نے تورات کے
 سب احکام کو بدل و جان مانا اور اپنے منوں اور تعلیم سے تورت ہی کے احکام کی طرف ہدایت کی
 ہے بلکہ یہاں تک کہ جب آپ بیتھما لینے کو دریا سے یرون کے کنارے یوحنا کے پاس گئے تو
 لکھا ہے کہ یوحنا نے اسے منع کیا اور کہا کہ میں محتاج ہوں کہ تجھے بیتھما پاؤں اور تیرے
 پاس کیسا ہے۔ علی نے جواب میں اسے کہا کہ ہونے دے کیونکہ ہمیں یون مناسب ہے کہ سبکو
 اور اسے ہے پورا کرین تب اسے ہونے دیا متی ۳ باب ۱۴ و ۱۵ آیت۔ اب بڑے غور
 تامل کرنا مقام ہے کہ جب ہمارے پیشوا اور شفیق نے آپ تورت کی تعلیم کی اور اس کے احکام

کو مانا اور بجالائے تو ہم کون ہیں جو کہیں کہ ہم کو کچھ کرنا ضرور نہیں ہے صرف مسیح پر ایمان لانا
 کافی ہے و بس ہماری نجات ہو چکی۔ یہ تو عجیب گستاخانہ کلام ہے کیا کوئی عقلمند اسکو مانے گا
 کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے تو سرتابی کریں اور نجات کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کریں۔ دیکھیے
 جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں توفیق بخش تاکہ ہم مسیح کی پیروی کریں ہمیں بتا
 کر کہ ہم مسیح کے نقش قدم پر چلیں وغیرہ بھلا پیروی کرنے اور نقش قدم پر چلنے سے کیا مراد ہے
 کیا یہ نہیں کہ اوسکے پیچھے پیچھے چلیں اور نقش قدم سے یہ مراد ہے کہ جس راہ پر وہ گیا ہے اسی راہ
 پر ہم بھی چلیں۔ پس جبکہ ہم دعائیں پڑھتے اور عمل اوسکے خلاف کرتے تو کیونکر ثابت ہو کہ
 ہم ایمان دار ہیں کیا ایمان کا پھل عمل نہیں ہے۔ چنانچہ یعقوب جواری نے بھی صاف صاف
 فرمایا ہے کہ ایمان بے عمل مردہ ہے جیسا لکھا جو اسے میرے بھائیوں کو کوئی کہے کہ میں ایمان دار
 ہوں اور عمل نہ کرے تو کیا فائدہ کیا ایمان اور اسکو بچا سکتا ہے اگر کوئی چھائی یا بسن عربان یا تو
 نبوت کے لیے محتاج ہو اور تھے کوئی اونچین کے سلامت بابا اور گرما گرم اور سیر ہو اور وہ
 چیز جسکا بدن محتاج ہے اونچین نہ تو کیا حاصل۔ اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ کوئی کہے کہ
 عمل نہ تو وہ حقیقت میں مردہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستانی لوگ دین عیسوی کو قبول
 کرتے تو خواہ مخواہ انگریزی رسموں کو اختیار کرتے یعنی انگریزی لباس پہننا اور انگریزی طور
 پر نشست و برخاست کرنا اور انگریزی طور پر بیٹھنے کے چھری کانٹے سے کھانا کھانا وغیرہ اور یہ
 کام اس لیے کرتے کہ دے جانے میں کہ ہمیں انگریزوں کے دینے سے دین عیسوی کو پایا ہے اس
 واسطے مناسب ہے کہ اونکی وضع اور طور کو اپنی اختیار کریں تاکہ صاحبان انگریز جانیں کہ ہم سچے مرید
 ہیں۔ حاصل کلام یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی میں یہ خاصیت موجود ہے کہ قہر کرنے سے
 خوش ہوتا اور اوسکو اپنی سعادت سمجھتا ہے تو کیوں نہیں حضرت عیسیٰ مسیح کی وضع و طور کو اختیار
 کریں جسے خدا تعالیٰ کی توحید کی پیروی کی ہے اور اوسکے نقش قدم پر چلنے کے خدا تعالیٰ
 کی شریعت کی پیروی کریں کیونکہ ہمارے ہادی زاد سکی پیروی کی ہے تاکہ ہم اوس میں داخل ہو جائیں

ان باتوں سے جو اوپر مذکور ہوئیں صحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات کے سب احکام
 مثلاً قربان اور کفارہ اور ملکی انتظام کی بابت جو قانون تھے وہ سب سب ہنوز جاری ہیں
 کیلئے اور کفارہ نہیں ہے۔ نہیں یہ اسکی غرض نہیں کیونکہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ تورات کے بعض احکام فقط ولایت کے طور پر تھے جو حضرت عیسیٰ مسیح کے آنے سے پورے
 ہو گئے جیسے سیکل اور سردار کاہن اور قربان و کفارہ جو حضرت مسیح کے پیش نشان تھے اور انکو
 حقائق نے تو خود موقوف کر دیا ہے کیونکہ اب سیکل جو نہ سردار کاہن کہ جہاں پر اور جسکے
 وسیلے سے ہم قربان و کفارہ گذرائیں۔ اور نہ ملکی شریعت کا دعویٰ ہے کیونکہ اسکی بابت ایک
 پیشین گوئی حضرت عیسیٰ کے آنے سے دو ہزار برس پیشتر کی گئی تھی جو حضرت یعقوب نے جب اپنے
 انتقال کے وقت اپنے بارہ بیٹوں کو جمع کر کے آنے والی باتوں کی خبر دی تھی تو یہ پیشین گوئی کی
 کہ نہ سبط ہودا سے نہ عمما اور سکے یا اذن میں سے جانا ہوگا جب تک شلوہ نہ آوے اور تو میں
 اسکی فرما ہنوز رہو گی بدیہ پیش ۴۹ باب ۱۰- آیت۔ مطابق اسکے حضرت مسیح کے آنے تک
 یہودیوں کی بادشاہت قائم رہی اور وہ شریعت بھی رواج پائی گئی مگر جب آپ مبعوث ہوئے
 تو انکی بادشاہت بھی جاتی رہی اور وہ ملکی انتظام کے قانون بھی موقوف ہو گئے اس سبب
 ہم انکو مان بھی نہیں سکتے کیونکہ جب اسکی اصل ہی نہ رہی تو اوکا باننا بھی اشکال ہے۔
 مگر بعض احکام ہیں جیسا کہ دعویٰ ہنوز بحال ہے جیسے غنیمت اور حرام و حلال اور غسل و طہارت کے
 بابت جو احکام ہیں وہ ہنوز جاری ہیں اور جاری رہیں گے اہل تہذیب اس بات کا بخوبی امتیاز کر سکتے
 ہیں کہ تورات کے احکام میں طرح پر قسم کیسے گئے ہیں یعنی پہلی اخلاقی شریعت دوسری رسمی
 شریعت اور تیسری ملکی شریعت ان میں سے اخلاقی تونی نفس ایک ایک شخص کی ذات خاص
 علاقہ رکھتی ہے۔ اور رسمی شریعت میں سے بعض احکام ہیں جنکی تعمیل ہر ایک درمیانی کے
 نہیں ہو سکتی مثلاً قربان اور کفارہ گذرانا اور بخور جلانا سواسے سردار کاہن اور دوسرے شخص کے
 اسکی تعمیل کرنا ممکن تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ توکام ہودا سے انڈیا سے باہر ہے اور غیر

ایک درمیانی کے او کی تعمیل بھی نہیں ہو سکتی تیسری رسمی شریعت میں بعض احکام ہیں
 جو ہمارے ہی ذات خاص سے علاقہ رکھتے ہیں مثلاً ختنہ کہ ہمارے جسم سے علاقہ رکھتا ہے
 اس میں کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے پھر دست اور حلت اور بول و برازی کی بابت جو احکام
 ہیں وہ ہماری ذات خاص سے متعلق ہیں اس سبب انکی تعمیل بھی ہم پر فرض ہے (تعظیم التورہ
 صفحہ ۲۹-۳۸) - اس محقق عیسائی نے بخوبی ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح سے پہلے رسمی شریعت موسیٰ
 کو موقوف نہیں کیا پس جب شریعت عیسوی میں وہی وہی رسمیات باقی ہیں اور نہایت ظاہر
 ہے کہ رسمی شریعت عیسوی بھی بت پرستی کی رسوم کے مطابق ہے کیونکہ تورات میں جو احکام رسمی
 ہیں وہ بت پرستوں کے احکام کے نہایت مطابق ہیں چنانچہ مومنہ کے طور پر اوپر ذکر کیا گیا اس
 طریقے سے ثابت ہو گیا کہ تمام شریعت عیسوی بت پرستی کے مطابق ہے اور اگر
 کوئی عیسائیوں کا سنا یا سیکھے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ بت پرستی سے لے کر ہر شے اور اگر باہر
 کے گمان کے بموجب تورات کی رسمی شریعت بت پرستی کے مطابق ہے اور اگر کسی نے
 اسکا کی تقلید ہوئی کیونکہ اس قسم کے احکام کو کبھی نہیں کرتے تھے یہ ہے دنیا کے
 عقلی مذاہب کو دیکھئے اور یہ اور بھی ظاہر ہے کہ مسیح پرستی کی تقلید ہی اسی طرح ہے
 جسکی بھی تقلید منع ہوتا ہے جنہوں نے ہڈائی اور کھنڈی مانا اور محض اپنی عقل کے
 چر سے پر ہے کیونکہ خدا کی طرف سے نوسے میں دستاویز ہیں اور انکی تعلیم نہیں ہوئی
 جس طرح رسمیات کے قائم کیے جو محدود وطن پرستوں کی اور مسیح کے متبعین کے لئے
 صرف استفادہ کا کہہ رہی ہے اس میں یہ کہا جائیگا کہ یہ رسمیات کی اور دوسری رسمیات
 یہ کہتے کہ بدین حکمانی پرستی کی انجام دونوں کے یہ رسمیات کہ رسمیات تورات
 باطنی حقائق کچھ اور ہی تھے بلکہ حضرت مسیح سے انکا اور کیا اور انکا اب انکا ہے وہ
 سب رسمیات موقوف ہر گے گیا کہ پورے دنیا کے میں محض کہیں بنائی ہوئی بات تھی سب
 جاہل فریب کھا سکتے ہیں اول تو وہ کون حقائق ہیں جو حضرت مسیح سے پہلے تھے اور وہ

نے ظاہر کیے تھے پھر اب ظاہر کی ہوئی اشیا کو ظاہر کرنا چہ معنی دارد دوم یہ کہ جو حکیم منش عقلی بہت
کی بنیاد ڈالے اور شریعت الہی کو مٹانا چاہے وہ اس شریعت کے منقلد دن اور دو سک
سادہ لوگوں کو اس طرح دھوکا دیکتا ہے اور نہایت عمدگی سے ایسے ڈھکوسلے نکال سکتا ہے
جیسے شریعت موسوی کے بیٹنے میں عیسائی کیا کرتے ہیں۔ میں نہایت مستحکام اور سچائی
سے کہتا ہوں کہ اس اعتراض کا جواب وہی ہو سکتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی شریعت
الہی میں نئے احکام ہونا ضرور نہیں اور آج تک کسی شریعت میں ایسا ہوا۔

اس کا اصل پادر لیا صاحب کا یہ اعتراض کہ شریعت محمدیہ میں بعض زمین تو شریعت موسوی سے
نقل کی گئیں ہیں اور بت سی زمین بت پرستوں وغیرہ کی ہیں محض نادانی پر مبنی ہے۔
اس مقام پر کسی قدر وہ مضمون نقل کرنا نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے جو ایشیا ٹیک کو اری
ریور اور کورینٹیم میں بعنوان (جیسا مسٹ اور اسلام) لندن میں چھپا ہے اور علی گڑ
انسٹیٹیوٹ گزٹ مطبوعہ ۲۹۔ جنوری ۱۸۹۹ء میں اسکی نقل کی گئی ہے۔ وہ ہوندا

اس امر کی وجہ معلوم کرنی چندان مشکل نہیں ہے کہ پروسٹنٹ مشنریوں کی کوششیں اہل اسلام
کی نسبت کیوں کم گامیاب ہوتی ہے۔ قطع نظر ہمارے مشنریوں کے طرز و عطا اور امور اتفاقیہ
کے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اسکی وجہ زیادہ تر خود اصول مذہب ہیں۔ گو اس بات کو کہنے
کے لیے جرات درکار ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اسوجہ سے ناکامیاب ہوتے ہیں کہ ہم ایک
ایسا روکھا پھیکا اور خشک مذہب پیش کرتے ہیں کہ جو نہ تو کچھ خیالی لطف پیدا کر سکتا ہے اور
عقل میں آسکتا ہے۔ نیک باتیں جو اس عالم میں ظہور میں آتی ہیں وحشی قومیں اور لوگوں کے
اور طبیعی امور سمجھتی ہیں مگر ریونیوں کو مثلاً فساد اور خرابی۔ کڑک اور بجلی۔ بیماری اور ہر قسم کی
آفتوں کو وہ ایک ایسی قوتوں سے منسوب کرتی ہیں جو مافوق الطبیعت ہیں مثلاً ارواح خبیثہ اور
شیاطین۔ چنانچہ سب سے پہلے پرستش کے جس طریقے نے دنیا میں رواج پایا وہ اون فہم
قوتوں کا خوش کرنا ہے اور زمانہ سلف سے اسکی یہ صورت چلی آتی ہے کہ لوگ اپنی رضا و رغبت

ایسے چڑھاوے اونکی نذر کرتے ہیں جو اون لوگوں کے نزدیک نہایت مرغوب اور پسندیدہ
 ہیں اور یہ وہ اس امید سے کرتے ہیں کہ وہ قوتیں اس طرح پر خوش ہو جائیں گی تو باقی چیزیں
 اونہیں کے پاس رہنے دینگے اور ایسا کام قربانی ہے جو ایک ایسی رسم ہے جو بہت سے مذہبوں
 میں جاری رہی ہے اور جس سے آج کے دن تک بھی ہم بچپانہیں چھوڑا سکتے لیکن آہیں کچھ
 شک نہیں ہے کہ اون سرسبز ان قوتوں کے خوش کرنا یہ طریقہ سب سے زیادہ معتدل قسم
 پرستش کی ہے مگر جب لوگ زیادہ مہذب ہو جاتے ہیں تو یہ خیالی کرنے لگتے ہیں کہ امور خیر
 کے وقوع اور ظہور کا باعث بھی کچھ اعلیٰ تر قوتیں ہیں۔ پس وہ عالی رتبہ اور تیک دیوتاؤں
 کی پرستش کرنے لگتے ہیں اور برون سے ڈرتے رہنے کو بھی ترک نہیں کرتے بلکہ معلوم ہو کہ آریا
 قوموں نے انواع و اقسام کے دیوتاؤں کی پرستش قائم کی تھی اور اوسکی نسبت طرح طرح
 کے مذہبی افسانے بنائے گئے تھے جو نسل انسانی کی بہت سی شاخوں میں مختلف صورتوں
 میں مروج رہی ہے اور بہت ترقی پاگئی ہے اور ایسی نہیں ہو کہ لوگ اوسکی جانب راغب نہ ہوں
 لیکن جب قدر انسان عقل اور علم میں ترقی کرتا ہے اوسی قدر ان چیزوں کی عجزگی اوسکی نظر میں
 نہیں چھٹی۔ چنانچہ جون جون لوگوں کے خیالات ترقی پاتے گئے ہوں دون اہل روم اور
 اہل ہند وغیرہ قوموں کا اعتقاد جو وہ اپنے دیوتاؤں کی نسبت رکھتے تھے چھپ چھپ
 زوال پا رہا گیا۔ کم ترقی یافتہ قومیں اگر اپنے اولد فیشن کے اعتقادات کو خود ہی نہیں
 چھوڑ دیتیں تو یہ تو اونسے بے سمت مشکل ہو کہ اپنے اون اعتقادات کو خیر مذہبوں کے سرگرم
 واعظوں کے حملوں سے بچا سکیں۔ نیا مذہب قائم کرنے کی بہ نسبت پورے مذہبوں میں خیر
 ڈال دینا بہت آسان ہے۔ رومن کیتھولک لوگوں نے پورے ایرین دیوتاؤں کے بھگت کو
 بنا سوار کرا اور بدی کے دیوتاؤں کو نیکی کے دیوتاؤں سے باہر کرنا سنا انہیں پورے کیا
 اور اسپر ایسا گہرا رنگ چڑھا دیا جسکو ہم اصل عیسائیت کہتے ہیں اور وہ ہر دون اور باہر
 اور پوپ وغیرہ کے ایک عجیب و غریب سلسلہ کی بدست سے ایک نیا مذہب پیش کرتے ہیں ایسا

نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ترقی کی ایک متوسط حد سے آگے نہیں بڑھے اپنی جانب مائل نہ ہوں
 کوئی اصول آسانی سے ایسے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں جو بہت کچھ اور عقیدوں کے عقیدوں
 ایک اصلاح یافتہ صورت ہے اور اوس میں کچھ شک نہیں ہے کہ عیسائیت بحیثیت پشت پناہ
 رومن کیتھولک طریقے کے اوسکو تو ہمانہ مذاہب سے مقابلہ کرنے کی ایک بڑی طاقت
 ہے۔ مگر یہ فلاح اور اسلام اور ان لوگوں کے لیے جو توہمات کے چھوڑنے پر آمادہ ہوں
 ایسا عقیدہ پیش کرتا ہے جو عقل کے نہایت موافق ہے۔ چنانچہ اس عالم کون و فساد کے
 اس کے قانون کے تابع ہونے سے مذہب اسلام وحدانیت ذات باری اور اس کے تمنا حکم اور
 دنیا کوئی چیز کہتا ہے اور ان سب قسم کی پرستشوں کے معدوم کر دینے سے جو انسانی مشیت
 جذبات کی نسبت سے ایک ایک یوتا ٹھہرایا گیا ہے اس کے اپنی صفات و منسوبات میں سے
 برتر ہو کر اعتراف کیا گیا ہے اور نہ صرف مورقون اور تصویرون ہی کا استماع کیا گیا ہے بلکہ گاہ
 اور راجوں اور پادریوں کے سلسلہ کو بھی لیا گیا ہے اور سب سے سادہ سادہ
 یہ ہے کہ جو ایک سیدھے سادے مکان کے اندر یا باہر عمل میں آسکتی ہے اور کچھ باقی نہیں
 کیا ہے۔ سب سے پہلی پاکبازی کا حکم دیا گیا ہے شراب کا استماع ہے۔ تمام انسانوں کے برابر ہونے
 و مخلوق ایک ہی صورت میں کیا گیا ہے اور دنیا میں نیک عمل کرنے کے اجر کا وعدہ عالم آخر
 میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پرست کے ساتھ دیا گیا ہے۔ پس ایک ایسا مذہب ایسے لوگوں سے
 کوئی مذہب نہیں کہ کچھ بہت جلد قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ مگر جب ہم یہ روشنت طریقہ
 سوچیں تو اس میں تو ایسا ہی کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ
 لے۔ اس پر اس کے مذہب کی ایسی باتوں کی جو بظاہر خوشامیاز ہوتی تھیں اصلاح تو کی لیکن
 اس کے مذہب کی بڑی بڑی اصلاحیں ہیں جو اس کو اصل عیسائیت یا کسی ایسی حد تک پہنچا دیتی جو عقل کے موافق
 ہے۔ یہ ہے کہ اس کے مذہب کے اصول بہم اور ناقابل فہم ہیں بلکہ شاید اس میں بہت روٹن
 کچھ ہے۔ مگر یہ ہے کہ عیسائیت بھی کم ہے کیونکہ جس قدر اوس میں اعمال حسنہ کے بجالانے اور

پنے لیے عالم آخرت میں اپنی ذاتی کوشش سے بہتری کا سامان مہیا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
 میں اس قدر نہیں ہر بلکہ زیادہ تر مسیح کی قربانی اور کفارہ ہی کو ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے اور
 اس امر پر یقین رکھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ خواہ ہم نیک عمل کریں خواہ بدہر حالت میں گنہگار
 اور وارہین اور یہ کہ ہماری نجات صرف مسیح کے خون سے دھوئے جاسکتے ہیں۔
 ہوں کہ میرا یہ کہنا کچھ خلاف حقیقت نہ ہو گا کہ مسیح کے خون سے نجات پانچا مسئلہ تمام پور
 ن کے مذہب کی اصل بنیاد ہے اور یہ کہ اسی مسئلہ پر تمام فرقے بطور اپنے اصول دین سے
 دیتے ہیں لیکن ہکواب ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ عقیدہ غیر مذہب و ادیان کے ساتھ پیش
 پاتا ہے تو کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے (یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے) کہ سب سے پہلے ہمارا مسئلہ تثلیث ہے۔ وہ نہایت آسان
 عقول مسئلہ کو بالکل مٹا دیتا ہے اور تعجب یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ہم ایک
 ل ناقابل فہم مسئلہ تین مساوی خداؤں کا بھی قرار دیتے ہیں جو حقیقت میں نہ ہو تو آریا
 ہم کہ وہی پرانا ترکون کا مسئلہ ہے جو کسی طرح بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے مذہب
 کھپ کر اس شریعت کے تین خداؤں میں سے کوئی ایک بنے۔ تاہم طور پر کہہ سکتے ہیں کہ تینوں
 ہیں ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ ایک اس قسم کا مسئلہ ہمارے دلوں کو تہاوت حاصل کرے
 اور اگر وہی کہ وہ ان پر ہوتے خداؤں کے وجود کو تو ہم کو چاہیے کہ انہیں ہٹا کر ہم پروردگار
 کر سکتے بلکہ ان لوگوں سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ نہ مسیح جسکا دنیا میں پیدا ہونا ایک عظیم
 فی واقعہ ہے نہ جو نہ ہی اور خدا کا بیٹا ہونا بلکہ خود خداوند عالم تھا اور نہ دردیے ہیں کہ جو
 کے مذہب میں آئیں ضرور ہے کہ وہ اس مسیح کی پرستش اور سکون حاصل خداوند تو سے ہو کر
 ایک نیا ہی صورت انگریز مذہب ہے۔ کچھ شک نہیں ہے کہ آریا قوم کے لوگ ایسی عیبت غریب
 دن کے عادی ہیں جیسے روم و روم کے خداؤں کا انہوں کو بھلائی کے لیے اوتار بن کر
 ن آتا۔ مگر جس حد کو ہم پہنچے ہیں اور سکود بھی نہیں ہو سکتے۔ پس ہمارے اس مذہب کے قبول
 رہنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایمان درکار ہے۔

ہمارا اس کو بھی شکل ترسلا انسان کے کس حالت میں بھی گناہ سے فرج سکنے اور قربانی کے ذریعے سے اسکے کفارہ ہو سکا اور قبل اسکے کہ ہم اسکی نسبت کچھ کہیں بلکہ یہ یاد رکھنا ضرور ہے کہ قربانی کا خیال بالکل وہی قربانی اور ویشیانہ بھیٹ پوجا ہے جسکا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور جسکا مدعا اون مافوق الطبیعت شریقوتوں کا خوش کرنا تھا جو دنیا میں آفتیں اور مصیبتیں پیدا کرتی ہیں اور قطعاً ناممکن ہے کہ بھیٹ پوجا کے اس خیال کو اس خداوند تعالیٰ کی جو رحیم و رحمان ہی کس قسم کی قابل فہم پرستش کے ساتھ مطابق کیا جائے اور اس بنا پر یہ کل مسئلہ ایک بچہ درجہ کا بہم اور ایسا ہے جو اپنی تردید پائی کرتا ہے اور درحالتیکہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جبکو کسی کفارے کی ضرورت نہیں مثلاً شیر خوار بچے ایسے کہا جاسکتا ہے کہ بننے ایک نہایت ہی عجیب فسانہ انسان کے ہر حال میں محتاج کفارہ ہونیکا اور نہایت ہی دقیق مسئلہ پہلے انسان سے گناہ کے سرزد ہونے اور اسکی وجہ سے کل نسل انسانی کے مستوجب صبرا ہونے کا ایجاد کیا ہے۔ اگر ہم مسیح کی طرز زندگی کی بطور ایک حسی نمونہ کی تعریف و توصیف کریں تو سچا اور درست ہی مگر ہم تو سچا سے اسکی زندگی کے اوکھ صلیبی موت کو اپنے مذہب کا اصل اصول ٹھہرائے ہرے ہیں۔ خاص لفظ "صلیبی" ہی گویا ہمارا اعتقاد قائم ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے مذہب کا لب لباب صرف صلیب کو باعث نجات اعتقاد ظاہر کرتا ہے اور صرف قربانی اور مسیح کے خون کا بہنا اور اسکی موت ہی ایک بات ہے کہ جسے نہایت زور دیکر ہم لوگوں سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ صرف ہی ایک ذریعہ نجات کا ہے۔ بلکہ مسیح سے محبت رکھنا اسوہ سے واجب نہیں ہے کہ اسنے اپنی زندگی ہماری بہتری میں صرف کی بلکہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی:

علاوہ ان صریح اعتراضوں کے جو ہر ایک ایسی تعلیم کی رو سے جو کسی قسم کی معقولیت کا دعویٰ کرتی ہے اس کو قربانی کی نسبت جو ایک ہم درجہ خدا کے لیے عمل میں آئے عائد ہوتے ہیں خود اس قربانی کے خیال میں اسکی ایک ایسی تردید موجود ہے کہ جسکو دفع کرنا ناممکن ہے کیونکہ انسان کو زندگی بہت پیاری ہے اور خواہ اسکو کیسا ہی قوی اعتقاد و مواد کی نسبت کیوں نہ تو بھی نہیں

انسان کے کسی بھلائی کے کام میں اپنی جان قربان کر ڈالنا ہمیشہ ایک نہایت ہی قابل احترام اور ویوں کا کام سمجھا گیا ہے اور بیشک ایسا ہی سمجھا جانے کے لائق ہے پس اگر مسیح فی الحقیقت خدا تھا اور وہ اس بات کو جانتا تھا جو اوس نے ہلو سکھائی ہے تو اوسکا اپنی جان دیدینا ہرگز قربانی نہیں کہا جاسکتا بلکہ صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک تکلیف وہ کام کا انجام بخیر تھا اور ایک اسی آسمانی حالت کی طرف بازگشت تھی جس سے اوس نے نزول کیا تھا۔

الغرض پروسٹنٹ لوگوں نے گواہی دینے کے زیادہ دیکھنا تو بہت کی اصلاح کی مگر ان کی مغرب اور ناقابل فہم بلکہ ناقابل قبول مذہبی مسئلوں کو باقی رکھ لیا جو اخیر زمانے کے یونانیوں کے خراب شدہ باریک ذہنوں کا ایجاد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے مذہب میں آئیں اس عجیب غریب مسئلہ کو نہ صرف عیسائیت کا عقیدہ سمجھ کر مانیں بلکہ خاصا ایک عیسائیت سمجھیں اور ہم ان مسائل کو لوگوں کے سامنے نہ ایسے سرگرم و اعلیٰ کی زبان کے ذریعہ سے پیش کرتے ہیں جو ان سکینا نہ کو یوں پر عمل کرتے ہیں جن کی کتاب مقدس تعلیم کرتی ہے اور غریبوں اور مظلوموں کو تسلی دیتے ہوں بلکہ ایسے مشزیوں کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں جنکو ہر طرح کا آرام حاصل ہے اور عمدہ تنخواہیں پاتے ہیں اور لوگوں سے اس امر کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانہ حال کی اس سویٹی میں داخل ہوں جس میں ذات کا امتیاز نہایت ہی ہے اور انسان کا اعزاز و اقتدار صرف اوسکی دولت مندی پر منحصر ہے پس کیا یہ کچھ تعجب کی بات ہے کہ اس قسم کی تعلیم سیدھے سادے اور مفلس اور تعلیم یافتہ لوگوں کو کم مرغوب ہو اور تعلیم یافتہ ہندو اوسکو بالکل قبول نہ کرے۔

رسوم و دستورات کے معاملہ میں بھی ہم مسلمانوں سے اب تک بہت سچے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک روز افزون میلان آرٹھی و زیبائشی پرستش اور گانے بجانے اور رنگین کھڑکیوں اور گانے کھڑکیاں (مادہ) اور ایسی رسوم کی طرف ہی جو خداوند تعالیٰ کی اوس اعلیٰ درجہ کی تصویر کے جسا اظہار مسلمان اپنی سادہ طرز عبادت میں کرنے میں موافقت نہیں رکھتا۔ ہم انسان کی مرغوبات ثروت کی طور پر دیکر لوگوں کو اپنی عبادت خانوں میں

بلائیگی کرکے پیش کرتے ہیں اور اوس میں فی الجملہ کامیابی بھی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسکو بہ تعمق
 نظر دیکھیں تو یہ عورتوں کا ایک معمول طور کی پرستش الہی کے کسی طرح موافق نہیں ہو سکتی کہ اگر
 ہم اور لوگوں کو عیسائی بنانا اور انکی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہرکو پہلے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے
 اور یہ اصلاح کا کام اوس حد سے بہت زیادہ بڑھکر کرنا چاہیے جہاں کہ اوس وقت ہوا تھا جسکو
 ریفا عیشین کے نام سے پھیر لیا جاتا ہے۔ اول ہرکو اپنے بھتیوں۔ پارویوں۔ مشنریوں۔
 اور عام عیسائی لوگوں کو عیسائیت سکھانی چاہیے پھر البتہ ہم کافر کو عیسائی بنائیں گی امید کر سکتے ہیں
 پھر لکڑی کے کہ سبب مسلمانوں نے سلطنت متحدہ یونان و روم کے مذہب ملکوں پر قبضہ کیا تو وہ
 اوس سلطنت کی تہذیب و تمدن کی اور علوم و فنون کے بھی وارث ہو گئے اور یہی وجہ تھی کہ اوس
 نے دنیا کو نہ صرف ایک بہتر تہذیب ہی عطا کیا بلکہ اوسکے ساتھ قومیں اور علوم و فنون اور پھر
 کئی اور کئی بڑے بڑے عمارتوں کے بزرگ اوس وقت تک بالکل وحشی تھے اور اس طرح پر اسلام کے
 دین میں قائم ہوئے بعد ایک ہزار برس سے زیادہ عرصہ تک ہر ایک بات مسلمانوں کی مسلسل ترقی
 کا باعث رہی اور وہ دنیا کی دنیا کے کم تہذیب یافتہ حصوں خصوصاً افریقہ میں ترقی کر رہے ہیں
 یہ تہذیب و تمدن کہ دنیا بہت مشکل ہے کہ اسلام کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے مذہب کی طرح جو تمام آناجیل
 علماء میں صحیح ہے ممانہ اور واضح طور پر ایک مختصر وارہ کے اندر محدود نہیں ہے
 اس سلسلہ غیر مذہب کے لوگوں کا اندازہ صرف اوسلے نتیجوں سے کر سکتے ہیں چنانچہ اوسکی
 عام حالت تو بیان ہو چکی ہے اور کچھ شک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی طرز زندگی اور اوس کے
 چال چلن کے ظاہر نشانہ اور عجز بنانے میں بہت موثر معلوم ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی خوبی
 اوس میں یہ ہے کہ اوس میں نہ تو کچھ مشکل مسئلے ہیں اور نہ وہ شروع ہی سے لوگوں کو ایسے اعتقادات
 پر مجبور کرتا ہے جو عقل اور ہر ایک انسان کی معمولی سمجھ کے برخلاف ہوں اور ایسے جو مسلمانوں
 میں اپنے مذہب سے پھر انکا ایمان بہت ہی کم ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مذہب اسلام
 کے پیروار کی نسبت اپنا اعتقاد ظاہر کرنے میں کچھ شرم نہیں کرتے (یعنی اوس میں کوئی ایسی بات

نہیں ہے جو ان کے لیے موجب شرم ہو) بلکہ مرد اور سپروسیاری علانیہ طور سے اعتقاد رکھتے ہیں جیسے کہ ہماری
عورتیں عیسائیت کی نسبت بچہ اعتقاد رکھتی ہیں۔ جو اخلاق اسلام نے تعلیم کیے ہیں وہ عمدہ ہیں اور
جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کا اس برتاؤ کی نسبت جو ہم عیسائی ہونے والوں کی ساختہ کرتے
ہیں بہت بڑھ کر برادرانہ اور مساوی طور پر خیر مقدم کیا جاتا ہے۔

اس منصف عیسائی کے کلام سے دو اظہار ہوئے ہیں ایک یہ کہ عیسائیوں کے عقائد یونانیوں کے بچاؤ ہیں
اور لائق قبول نہیں اور یہ تثلیث وہی آبا کی تثلیث ہے اور یہی ہمارا مدعا تھا دوسرے یہ کہ مذہب
اسلام اور مذہب عیسوی میں یہ فرق ہے کہ حیون حیون علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے دونوں اسلام
کی خوبی اور مذہب عیسوی کی بُرائی ظاہر ہوتی جاتی ہے۔

ساتویں بحث ارکان حج کے بیان میں افعال حج کو باوری صاحب بہت پرستوگی
رسمین بتائے ہیں چنانچہ صفحہ ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ پر لکھتے ہیں دو پور کعبہ کو سجدہ کرنیکا حکم جاری
ہو جو شہر کہ میں بت پرستان عرب کا مندر تھا اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان بت پرستوں کی تمام پرست
تعمیل کریں جیسے بڑا گود بنا۔ دوڑنا۔ کنگڑی پھینکنا۔ سہاڑ پر چڑھنا۔ بھدرا کرانا ایک کاسے پھر
کو چومنا۔ اور سراو سپر رکھنا۔ اور دوسرے اسکی طرف جھکنا۔

واضح ہو کہ جس منشا سے طبعین کیا گیا ہے اسکا کافی جواب چھٹی بحث میں گذر گیا اب یہاں یہ بیان کیا
جاتا ہے کہ آیا جو افعال حج میں کیے جاتے ہیں انکی نسبت حضرت ابراہیم کی طاعت ہو کہ تو یہ نہیں طلب
اصلی بیان کرنے سے پہلے میں ناظرین کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس مقام پر باور لینا سب سے شریعت محمد پرورد
اتمام صحیح لگائے ہیں ایک یہ کہ کعبہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ دوسرا یہ کہ دوسرے جہر اسود کی طرف جھکنا
ہما جھکانے صاف صاف لکھ دیا ہے اگر کوئی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے (حتی
در مسجد لکھوئے انفرہ و فرغنا) کمال شیب بلکہ فسوس ہو کہ باور بصاحب باہن شہرہ علم اسلام کی بی با توئی
بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ اب میں اصل مطلب بیان کرتا ہوں جو منصف عرب کی تاریخ پر نظر کر لیا اور حضرت
ارزہیم اور انبیاء نبی اسرائیل کے حالات سے واقف ہو گا وہ بے تامل کہد لگا کہ افعال حج کی نسبت

حضرت ابراہیمؑ کی طرزِ ثبات قرین قیاس ہے تاہم عرب سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ تمام عرب حضرت ابراہیمؑ کو اپنا منشاء اور اپنا جدِ امجد جانتے تھے اور افعالِ حج کو انہیں کے طوط منسوب کرتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے اسی خیال سے ارکانِ حج ادا کئے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اس طرح کیا کرتے تھے اور تعلیقِ زمین ہوتا کہ اوسوقت جو یہود و عیسائی وہاں آئے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کے وہاں آنے اور کعبہ بنانے اور ارکانِ حج ان کی طرف منسوب ہونے سے انکار کیا ہو بلکہ یہود خانہ کعبہ کو معظّم جانے لگے اور مذہبین چڑھایا کرتے تھے علاوہ اسکے ارکانِ حج ایسے بھی نہیں ہیں کہ وہ افعالِ بعینہ یا اوس قسم کے حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد نے کیے ہوں یا ان کو جائز رکھتا ہو اگر ایسا ہوتا تو بھی انکار کرنے کی گنجائش ہو سکتی۔ ملاحظہ کیجئے پھر یہی احوال اوسکی نسبت حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں تب میں ایجاد تھی۔ یہ حج کا طوط کرونگار زبور ۲۷ اور بقرہ ۱۲۵ اور آل عمران ۹۷ میں ہے اور بصاحبِ حج علی سے اس سے دخل کیا ہے البتہ شریعتِ نبویؐ اور یہودین شریعتِ بعض وقت بظہر کرنے کو ضروری قرار دیا ہے چنانچہ احبار کے باب ۱۴ اور میں ہے ”اور ساتویں روز اپنے سر کے بال و ریشہ اور اپنی رانہ اور اپنی ہونٹوں پر غرض سبھی بال و ریشہ اور حضرت مسیح نے بھی اس حکم کو بحال رکھا ہے سنی باب ۸ اور میں ملاحظہ ہو۔ اب پاور لیس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پھر یا بھدرا خاص بت پرستوں کی رسم ہو تو حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بت پرستوں سے سیکھا تھا (فقوذا باللہ منہ) اور اگر نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل گرانمایا بنی اسرائیل کریں تو خدا پرستوں کا فعل ٹھہری اور اگر اوسکی بنی اسمعیل میں سے ایک نبی کرے تو بت پرستوں کی رسم کسی جگہ پاور لیس صاحب اور انصاف کچھ سب سے زیادہ عمل طعن عیسائیوں کے نزدیک افعالِ حج میں حیرانہ اور بوسہ بنا ہوا اسلئے میں اب وسید کا بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں عیسائی کہتے ہیں کہ جس طرح بت پرست بتوں کو معظّم و مکرم جان کر ان کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں بوسہ دیتے ہیں اس طرح مسلمان حجراؤ کو بوسہ دیتے ہیں میں کوتاہ ہوں کہ نہ مطلقاً پتھر وغیرہ کی توفیر کرنی بت پرستی ہو سکتی ہے نہ خاص بوسہ دینا ایسا نفل ہے جو پرستش سے مخصوص ہو۔ کیونکہ بت پرستی کے یہ معنی ہیں کہ غیر خدا میں وہ صفت ماننا جو خدا

لے اسیر اسلئے خانہ کعبہ میں ان کی تصویر بنا رکھی بھی

لے بنائے آریں شہر سلیم علی صاحب بنی کتاب میں کاسن ڈی برسول صبا کی تاریخ عرب جلد ۲۶۹ صفحہ ۲۶۹۔ ۲۷۰ تا قلم

کے ساتھ خاص ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ اوسکی تعظیم کرنا اب خواہ اوسکی یادگار کے لیے
 اوسکی صورت یا کوئی ایسا پتھر سامنے رکھنے یا زکے صرف دل ہی میں اوس سے ایسا اعتقاد
 کر کے اوسکی پرستش کیا کرے مگر چونکہ پتھر ایسے اعتقاد والوں نے یادگار کے لیے پتھر وغیرہ
 سامنے رکھ کر اوسکی تعظیم کی ہو اسلئے بت پرستی کا لقب اوبھین سے خاص ہو گیا۔ عرصہ کے
 بعد اوسکے پیروں نے اس امر کو بھلا دیا کہ پتھر محض یادگار ہیں بذاتہ پرستش کے لائق نہیں ہیں
 بلکہ خود اوبھین کی پرستش کرنے لگے۔ مذہب اسلام میں حجر اسودہ بذاتہ ایسی شے سمجھی گئی کہ
 پرستش کے لائق ہو اور نہ وہ ایسی شے کا یادگار خیال کیا گیا جسے باوجود غیر خدا ہونے کے خدا
 کی صفت اوسے دی گئی ہو اسکا ثبوت خود پیغمبر اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور اوسکے صحابہ
 کبار کے قول سے تبصریح موجود ہے چنانچہ ابن ابی شیبہ نقل ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے علم انک حجرا لضر ولا تنفع ثم قبلہ میں
 جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نقصان اور نفع کچھ نہیں دے سکتا یہ کلمہ اوسے بوسہ دیا پھر حضرت ابو بکر
 خلیفہ اول آئے اور اوبھین بھی اوسکے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ کہے جو رسول اللہ نے کہے اور کہا
 کہ اگر رسول خدا مجھے بوسہ دیتے تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا اسکے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ دوم حجر اسود
 کو روئے اور بآواز بلند وہی الفاظ کہے جو رسول اللہ اور خلیفہ اول نے کہے تھے یہاں سے
 بخوبی ثابت ہو گیا کہ حجر اسود کو پرستش کی غرض سے ہرگز بوسہ نہیں دیا جاتا بلکہ یہ فعل اوسکی تسبیح
 کا ہے جسے کہ انبیاء سابقین نے کیا ہے مثلاً پیدائش کے باب ۲۸ ورس ۱۸ میں ہے
 اور یعقوب صبح سویرے اوتھا اور اوس پتھر کو جسے اوسنے اپنا تکیہ کیا تھا لیکے منون
 کھڑا کیا اور اوسکے سر پر تیل ڈھالا اور اسکے باب ۲۵ ورس ۱۴ میں ہے ”یعقوب
 نے اوس جگہ جہاں وہ اسے ہم کلام ہوا ایک ستون پتھر کا کھڑا کیا اور اوس پر

لے یہ واقعہ امام مالک اور امام بخاری اور سلم وغیرہم اکثر محدثین نے اپنی کتابوں میں عن حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے
 معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مجمع عام میں بفرعون انھار یہ فعل کیا تھا اسلئے اوسکی شہرت زیادہ ہوئی ۱۲۔

چاؤن کیا اور اسے برقیل ڈھالنا۔ اور احبار باب ۶ ورس ۱۰ اور گنتی باب ۶ ورس ۱۱ بھی ملاحظہ
 اب خیال کرنا چاہیے کہ جب پتھر پتل پڑھانا اور اسپر تپاؤن کرنا (جو نہایت مرتبہ کی تعظیم تھی)
 پرستش نہیں کر لیا گیا تو بوسہ دینا کیونکر پرستش ہو سکتا ہے۔ جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر حجر اسود
 کے بوسہ دینے کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا جائے تو اونکو بت پرستی کا بانی کہنا پڑے گا وہ
 صاحب حضرت یعقوب، اور حضرت موسیٰ کے اس فعل کو ملاحظہ کریں کیا یہ ایسا بت پرستی کے
 بانی کے (یعنی بت پرستی) اور اگر یہ ایسا باوجود پتھر کی ایسی تعظیم کے بھی بت پرست نہیں تھے
 تو حضرت ابراہیم کو حجر اسود کے بوسہ دینے کی وجہ سے بت پرستی کا بانی کہنا نہایت ہی ناانصافی ہے
 سب اگر یہ یوں ایسا کے افعال پر تلی نہوا در بوسہ دینے کی وجہ دریافت کرے تو بین کتاہون کہ
 بت پرستی اسلام کے قول سے متبریح ثابت ہو گیا کہ پرستش کسی وجہ نہیں ہو تو بالفرض اسکے سوا کوئی
 اور وجہ ہو گی میرے نزدیک کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) نکا ہر ہے کہ بوسہ دینا پرستش کیا تعظیم کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے ایسا علی میان بی بی کو
 باپ بیٹے کو عاشق اپنے معشوق بلکہ اسکے لباس وغیرہ کو اور عیسائی خصوصاً مقدس باور عیسا
 پر ابراہیم صاحب کو یعنی جسے دل چاہے بوسہ دیتے ہیں نہایت ظاہر ہے کہ اس قسم کے بوسے تعظیم
 کی عرض سے نہیں ہوتے بلکہ صرف تقاضا سے جوش محبت ہوتا ہے اب اگر حجر اسود کے بوسے کو
 اسی قبیل کا قرار دین تو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خانہ خزا کا ایک ممتاز جز ہے اور اس رہنماے قدیم
 کے دست مبارک کا نصب کیا ہوا ہے جنھیں اس ہادی مطلق نے ایک عالم کے لیے سر شریعہ پرست
 بنایا تھا پھر کیا خدا پرستوں کو اس سے اتنی بھی محبت نہو گی جتنی باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے۔
 (۲) اور اگر یہ بوسہ اس قبیل کا قرار دین جیسا حضرت داؤد نے ساؤل کے سامنے کیا
 تھا تو بھی ممکن ہے ڈاکٹر اسمتہ اپنی اسمار ہیل ڈکٹری میں لفظ اڈوریشن (یعنی
 عبادت) اور لفظ کس (یعنی بوسہ) کے بیان میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے
 فرمان کو بوسہ دیا جاتا تھا اور اطہار اطاعت کے لیے زمین کو بھی بوسہ دیتے تھے

جیسا کہ حضرت داؤد نے کیا (اولیٰ جموں باب ۲۴ درس ۸) نہایت ظاہر ہے کہ نماز ہی زمین
کو اور بادشاہ کے روبرو کی زمین کو یا تخت کو پرستش کی غرض سے چرکڑ بوسہ نہیں دیتے بلکہ
اوس بادشاہ کے صرف اظہار عظمت اور اطاعت کی غرض سے یہ فعل کیا جاتا ہے جسکی طرف
یہ فرمان منسوب ہے اور جسکے دربار میں ہم آئے ہیں یہاں پر اوس فرمان اور اوس زمین کی تعظیم
کا خیال بھی نہیں ہوتا اسی طرح حجر اسود کے بوسے کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر یہ خیال کیا جائے
کہ یہ خاتمہ خدا کا ایک ممتاز جز ہے تو خدا کی طرف منسوب ہے اور اگر اس پر نظر کیا جائے کہ حجر شہید ہے
یعنی حضرت ابراہیم کا نصب کیا ہوا ہے تو اسی طرف اسکو نسبت ہی غرض دونوں وجہ سے اظہار عظمت
اور اظہار اطاعت ہو سکتا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام جس طرح شریعت الہی کے پیغمبر کے اسی طرح
ابراہیم کے۔

(۳) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح غار عیسوی اور غار تمیمی میں زمین پر یا کوئی چیز
حدا کی بندگی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اور جس چیز پر سجدہ کیا جاتا ہے اسکی تعظیم اظہار
نہیں ہوتا اسی طرح نماز ابراہیمی یعنی طواف کعبہ میں بجا سجدہ کے حجر اسود پر سجدہ دینا غرض
نہیں ہے بلکہ اس طرح سجدے سے خاص خدا کو اسکی تعظیم مقصد رہتی ہے اور اسی طرح اوس بوسہ سے
اسکی تعظیم مطلوب ہے اور جس طرح سجدہ کرنے میں زمین کی پرستش کا خیال نہیں ہوتا یہاں تک
تک کہ سجدہ کیا جائے اللہ عزوجل کے بوسے دینے کے مقصد سے نہیں اسکی تعظیم کی وجہ سے
کسی شخص کے نزدیک یہ فعل طعن کے لائق نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام میں سجدہ کے زمانہ
کہ محل شہدہ کو یہ جملہ کہہ کے بالکل معاذ اللہ حجر لاقصد ولا تنفع باقی رہی بوسہ زہری کی وجہ سے
حافظ مسعودی موافق اپنی فہم کے خیال کرتا ہے اوسکے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور
سے شایع ہونے بیان نہیں کی۔ اسکا اصل جب عالم کا ایک بڑا گروہ یعنی اہل اسلام کے ساتھ

لے اگر موجودہ ترجموں میں اس مقام پر حضرت داؤد کے سجدے کو سجدہ کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے
ہی کی نظر میں سے ہے۔ زمین اور اطاعت کی سجدہ ہی کیا تو وہ فعل کیا جاتا ہے۔
پھر اگر بوسہ کو اس پر نہیں کیا جائے تو کسی طرح یہ فعل نہیں ہو سکتا۔

ہیں کہ ارکان حج حضرت ابراہیم اور اسمعیل کی طرف منسوب ہیں اور اسوقت کے بنی اسرائیل
بھی اپنے بھائیوں کی تکذیب نہیں کرتے اور نہ حضرت ابراہیم اور اسمعیل اور ان کے اولاد کے افعال اولیٰ
تکذیب کرتے ہیں بلکہ ایک طور سے تصدیق ثابت ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ خواہ مخواہ اتنے بڑے
گروہ کو جھوٹا ٹھہرایا جائے بلکہ عقل و انصاف اس کا مقتضی ہے کہ ان کے قول کی تصدیق وہاں تک
کی جائے جہاں تک کہ عقل سلیم جائز رکھے البتہ حسب عادت زمانہ بوجہ مدت دراز ہونے کے ارکان
ابراہیمی میں کمی زیادتی ہو گئی تھی جسکی اصلاح حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمادی اتین
اس بحث کو زیادہ طول نہیں دیتا جسکا ہی چاہئے غایۃ الشعور فی الحج المبرور اور خطبات احمدیہ
ملاحظہ کرے انہیں ارکان حج کا مفصل بیان ہے۔

یہ یاد رکھنا کہ کتاب مولفہ مولوی محمد شاہ صاحب مرحوم لکھنوی اول مرتبہ ۱۲۹۳ھ ہجری میں مطبع سربدار سلطنت
کلکتہ میں چھپی تھی اور دوبارہ منشی نول کشور صاحب نے ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۳ء عیسوی دسمبر میں ۳۲۲
صفحہ پر چھاپی ہے۔

۱۲ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاشیہ میں غایۃ الشعور کے چھٹے باب کی عبارت یہاں نقل کر دیا جائے جو ارکان حج
کے ارکان ہیں اور اس کے بعد مولفہ نے ساتویں باب میں حج کے ہر ایک فعل کی تعداد اور تفصیل لکھی ہے وہ
عبارتیں طواف اسرافت ازگردیدن گردرفازہ دوست و سلام حج اسرار ازبوسیدن سنگ آستانہ اوست سجدہ
کردن عبارت از نیک برعقبہ عالی زبانش صہن چین می بایر سو دستر پارہ نہ کردہ احرام پوشیدن کف ابادی از
خاریدن بدن کشتن پیش یعنی موزیاتین دلالت بر نیک خوشیتن را پیش مر حلیل از تقدیش بدینسان لیل
وغوار و مجبور و اختیار سیاید نمود یعنی کالیست ہن ایرتسال نصفت حالانی بدساعت و از عالم قدرت و اختیار یک
ایار بود خود را و در تری بایر انداخت آیات ذہاب از صفات امرودہ و از عروہ تا صفا انبساط بالابتلاش مرفصا
از قات تا قات ازین سو بان سو کو بکو حیران سرگردان گردیدن میباید دیدن ماہن سلیمان اخضرین ایاست از آنکہ
در بجای آمدی احکام عظامش سی و مگر می ہا شاید و وفات عبرت از قیام عرصہ عفت است تر و ناخن تراشیدن
ہایت بدفع نمودن جملہ زوائد و سایر فضولات ست سنگرزہ چین شمرست کہ طلب گوہر گم شدہ مفصود
خاک نیز بہا باید قربانی نمودن مخبرست کہ خود را براہ دوست یا چین فدینودن شاید رمی شیطا اشارت ہاں ست
کہ عنف و تہلم با دشمن خدا ارواجات طریق محبت اخلاص داند و ہر وقت کہ آن ملعون سنگ راہ طلب شن
خواہد ہم بسنگ طرد و بیزاریش بزند و براندھا منبع الغزیرہ تفسیر تحقیق تویمہ خود در شرح خصوصیات کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام از طرف حضرت حق بیان مخصوص گردیدہ بود بیان (باقی صفحہ ۲۴۹)

اختلاف پنجم

اس اختلاف میں پادری صاحب نے چند مسئلے بیان کر کے اپنے زعم میں یہ بات ثابت کی ہے کہ انہیں قرآن و حدیث مخالف عقل اور معارف کتب مقدسہ میں مگر میں نہایت افسوس سے پھر وہی بات کہتا ہوں جو پہلے کہ چکا ہوں کہ ہمارے معزز مخاطب نے نہ تو قرآن و حدیث کو ابھی طرح دیکھا اور نہ تورات و انجیل کو بخوبی ملاحظہ فرمایا اور نہ غور و فکر کے ساتھ عقل صاحب سے کام لیا کسی مقام پر اگر ایک کتاب دیکھ لی یا کسی عالم کی رائے نظر سے گزری اور وہ بظاہر ان مضامین کتب مقدسہ کے مخالف معلوم ہوئی جو پادری صاحب کے ذہن میں ہیں پس اسکو قرآن و حدیث کی طرف توجہ کر کے جھٹ پٹنے مخالفانہ کا حکم قطعی دیدیا پھر کیا ایسی سبب تحقیق بالوقن سے کسی پاک مذہب پر لازم آسکتا ہے کیا ایسی سرسری نظر سے مذہب کی تحقیق ہو سکتی ہے استغفر اللہ اسکے لیے بھری نظر اور نہایت غور و کمال انصاف دلی چاہیے ہمارے مخاطب ان سب باتوں کو بالاجمال رکھ کر اسلام کا مقابلہ کرنے بیٹھے ہیں افسوس صد افسوس اللہ اونکے دل و دماغ کو انصاف کی روشنی سے سوز کرے اب ہمارے مخاطب دن مسائل پر غور کریں جبکہ انہوں نے اختلاف میں بحث کی ہے

اجالی مناسک کا جہ میں عمارت فیض اشارت افادہ می فرماید باز ایشان را حکم شد کہ در ہر سال یکبار خود را والہ و شہید یا ساختہ دیوانہ وار دعا شوق کرار برای گرد گشتن خانہ محبوب خود بر بندہ سر بر بندہ تن و بر بندہ پا زو لیدہ مبر ایشان حال و گرد آلودہ از شام زمیں حمبار رسیدہ گاہی برف و دگاہی بر زمین زو بسوسے خانہ اذ کردہ ستادہ شوند دگاہی دشمن اورا در خیال خود تصور نمودہ سنگ لعن و طرد و بیزاری را بر روی اندازند و عرض جان خود جان عزیزترین ملکات خود را بر اسے او قربانی نمایند و من بعد گرد خانہ تجلی آشیانہ او طواف کنند بار بار کہنہ اسے آن خانہ را بوسند و بلیسند تا معنی عشق و محبت کہ در باطن ایشان کان است در لباس صورت جلوہ گر شود و مشہودہ خواہن عام گردد و درین بین تا و از بند لیکگون لغو ہائندہ آتش محبت افروزی را بان لغوہ بارافروزدند و بسا نمود این کیفیت مناسک جہ بر ایشان مقرر شد و طواف و سنی اسناد المردۃ و آمد در رفت مزدلفہ و عرفات و اقامت در منا و ذبح و قربان علیہ و احرام مشروع گشت نہ یا و نصیحتان اسرارین نظر انصاف غور فرمایند اور بعد از حکام عید کی مثل عشاریانی وغیرہ کرار کو بھی پیش نظر لھین تاکہ توت فیضا کی طری ڈگری یاد ہمس نکہ سے ۱۲ سنہ

پہلا مسئلہ جھوٹ بولنا پادری صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ توریت داخیل میں کسی وقت اور کسی زمانہ میں جھوٹ بولنے کو جائز نہیں رکھا ہے اور قرآن و حدیث میں بعض وقت اسکی اجازت ہے۔ مثلاً ظلم و زبردستی کے وقت اپنے مذہب سے انکار کر دینا یا اصلاح وغیرہ کے واسطے جھوٹ بولنا روا رکھا ہے۔

اس کی تحقیق کے لیے میری ناسیب سمجھتا ہوں کہ پہلے چند آیات و احادیث مؤمنانہ کے طور پر نقل کر پان فیمن جھوٹ بولنے کی سخت نراہی اور اسکی ممانعت اور ہر حال میں سچ بولنے کی تاکید ہر اسکے بعد پادری صاحب کے شہرہ کا جواب دیا جائیگا۔

(۱) قرآن مجید کے تیسرے پارے کے چودھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کسرت کی تعلیم فرماتا ہے **لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ** ہم لعنت ڈالیں اللہ کی جھوٹوں پر۔ (۲) ۱۸ پارے کے ۷ رکوع میں ہے **إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ كَانُوا مِنَ الْكَافِرِينَ قَلِيلًا** مذاکی اور پھر جھوٹا ہے ان دونوں آیتوں کا بیحد وہی مضمون ہے جو پادری صاحب نے مکاشفہ ۲۲ باب ۱۵ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

(۳) ۷ پارے ۱۱ رکوع میں ہے **رَأَيْبُوا قَوْلَ الزُّورِ** سچتے رہو جھوٹی بات سے۔

(۴) منہصور صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو تلاش کرو یعنی قصد کر کے سچ بولو اگرچہ تم اپنی بتا ہی اور میں سمجھو کیونکہ دراصل وہ میں نجات ہے اس حدیث میں ہر حال میں سچ بولنے کی صراحت تاکید ہے۔

عن منصور بن المعتمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رايم ان الملك فيه فان فيه النجاة (تعبیر ترمذی)

(۵) ابو امامہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جو شخص سہمی کی راہ سے بھی جھوٹ نہ بولے اس کے لیے ایسے مکان کا میں صناسن ہوں جو پہنچ جنت ہوگا۔ خطہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر حال میں سچ بولنے کی کیسی ترغیب ہے۔

عن ابی امامہ ان النبی قال انما صیر بہریت فی وسط الجبلین ترک الکذب مکان ما حیا (ابوداؤد و ترمذی)

(۶) - صفوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ

مسلمان نامزد ہو سکتا ہے ورنہ یا پانچ پھر دریافت کیا گیا کہ آیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ آیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں۔ اس حدیث میں صاف طور سے اسلام کی علامت بھائی قرار دی ہے اس سے زیادہ ہر حال میں صحیح ہونے کی ایک اور تفسیر در کیا ہوگی۔

عن صفوان بن یسلم قال قيل يا رسول الله اكون المؤمن ذبا قال نعم قيل له اكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل له اكون المؤمن كذبا قال لا (ماکرم)

(۷) - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جرمی

عاد توڑنے سے زیادہ ناپسند جھوٹ تھا جب میں کسی کو جھوٹا پر آپ مطلع ہو جاتے تو جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لیتا تھا اور اس بد عادت کو چھوڑ نہ دیتا تھا تو آپ اس سے کبھی صاف نہیں ہوا کرتے تھے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما كان من خلق ابغض لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب الا نوح (احمد وغیرہ)

(۸) احادیث کثیرہ میں جھوٹ کو اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے یعنی جو گناہ سب گناہوں سے بڑے

ہیں اور میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ اور منافق کی نشانی بھی ہے کہ اکثر حدیثوں میں فرمایا ہے اب خیال کرنے کا مقام ہے کہ جو رسول کریم جھوٹ کو اکبر الکبائر قرار دے اور پھر جو اسلام کی نشانی ٹھہرائے اور ہر حال میں صحیح ہونے کا حکم کرے اور پھر الزام لگانا کہ اسے جھوٹ کی اجازت دی ہے کیسی سخت نا انصافی ہے انصاف سے فرماتے کہ جس قدر جھوٹ بولنے کی ممانعت اور صحیح ہونے کی تاکید میں قرآن و حدیث سے نقل کیا گیا کتب سابقہ میں اس کوئی زائد امر بیان ہوا ہے جس سے آپ مذہب موسوی اور عیسوی کو جھوٹ سے بالکل بری خیال کر رہے ہیں اگر کہیں ہو تو بیان کیجئے اور اگر نہیں ہے (اور واقع میں نہیں ہے) تو کیوں مذہب اسلام کو جھوٹ کی بجائی ہے خدا سے ڈرنا چاہیے۔

اب آپ وہ مقامات پیش کرینگے جہاں سے جھوٹ بولنے کی اجازت آپ سمجھے ہیں لہذا

اونکی تفصیل کرتا ہوں۔

سپلا مقام جہان آپ جھوٹ کی اجازت بیان کر رہے ہیں حالت جہر و زکاہ میں جسے انکار کر دینا واضح ہو کہ
 مذہب اسلام میں کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ زبردستی اور ظلم سے مذہب کا انکار کر دو بلکہ سنی اور شیعہ اسلام کا
 ماشرکہ باللہ ان ارشاد ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تو قتل کر دیا جائے
 عذاب دیا جائے اصل مسئلہ اسلام کا یہ ہے مگر چونکہ مذہب اسلام ہر طرح کی افراط و تفریط سے بالکل
 بری ہے اور خدا تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے اسے رحمت قرار دیا ہے اس لیے فطرت انسانی کے
 مطابق بنایا ہے اور کوئی حکم ایسا نہیں رکھا جو کسی فرد بشر کی طاقت سے خارج ہو اور نہ
 اسے پورا کر چھوڑا کہ جس سے دور ہو جائے اس واسطے اگرچہ یہ حکم دیا کہ سخت تکلیف میں بھی مذہب کا انکار
 کر دیا جائے اس کے ساتھ ضعیف و ناتوان کے حال پر رحم کر کے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے
 حاصل یہ ہے جو ایمان لانے کے بعد دل سے کافر ہو گیا اور پھر خدا کا غضب ہے اور اس کے لیے
 سخت عذاب ہے مگر جو کوئی ظلم اور زبردستی سے انکار کرے اور دل میں ایمان قائم رکھے اس کے
 لیے پورا نہیں ہے اس امر کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ حالت مجبوری میں بھی مذہب سے انکار کرنا حکم
 نہیں ہے بلکہ پادریا صاحب ظاہر کرتے ہیں بلکہ بر تقدیر انکار کر دینے کی سزا سے درگذرنے کا ارشاد
 فرمایا ہے بیشک یہ ارشاد اسی ارحم الراحمین کا ہے جو اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے کیا
 اس میں کسی کو شہہ ہو سکتا ہے کہ بعض انسان سخت سے سخت تکلیف میں بھی مضطر نہیں ہوتے اور
 بعض کھوپڑی ایذا میں بیقرار ہو کر اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں اور ضبط و تحمل اونکی طاقت سے خارج
 ہوتا ہے پھر کیا وہ سزا کا مستحق ہو سکتا ہے جسے مضطر دینی اختیار کر کے جرم کر لیا گیا ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں
 دیکھو دنیا میں تمام عادل بادشاہوں کے دستور و قوانین پس اسلام کا مسئلہ وہی ہے جس پر تمام دنیا
 کے عاقلوں اور عادلوں کا اتفاق ہے اور کوئی او۔۔۔ نہیں سمجھتا بلکہ عین انصاف جانتے
 ہیں۔ قرآن مجید میں یعنی اوس کتاب میں جسے ہم بالیقین کلام خدا اعتقاد کرتے ہیں صرف یہی
 ایک مقام تھا جہاں سے پادریا صاحب جھوٹ کی اجازت ثابت کرتے تھے اس کے سوا اور کسی مقام

اس اجازت کا ایسا اور اشارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ بعض حدیثوں میں ایسا بیان ہوا ہے جس میں
مقاموں پر جھوٹ کی اجازت سمجھی گئی ہے مثلاً ایک روایت میں ام کلثوم سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر میں جھوٹ ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے مگر لڑائی میں
اور مسلح کرنے کی غرض سے اور خاندان کو جو اس کے راضی کرنے کے لیے اور جو رو کہ خاندان کی خوشنودی کے
لیے۔ اور اسما بنت یزید سے بھی اس قسم کی روایت ہے مگر شروع روایت میں یہ مضمون ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لوگو تمہیں کس چیز نے برا سمجھتا کیا ہے کہ تم جھوٹ پر ایسے گڑباز
جیسے بٹنگا اگر میں کل جھوٹ انسان پر حرام ہیں مگر تین اہم۔

ان حدیثوں سے تو یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ تین مقام کے سوا اور کسی جگہ جھوٹ کی اجازت نہیں
باقی رہی یہ تین مقام اس کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل جھوٹ اور ان میں ہے کیونکہ جو
حدیث اوپر نقل کی گئیں ان سے مطلقاً جھوٹ کی ممانعت ظاہر ہے لہذا اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ
ایسی بات کہنا کہ حقیقت میں سچی ہو مگر سننے والا اس کے مطلب کو نہ پوسکے بلکہ وہ منہ سے منہ مراد
جو واقع میں غلط ہوں۔ سکا حاصل یہ ہوا کہ حقیقی جھوٹ تو ہر حال میں ممنوع ہے مافی اہل اس
قسم کی دو پہلو بات کہنا وہ بھی اسلام میں جائز نہیں جھوٹ میں داخل ہے بہر حال تین حالتوں
کے اور یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں جن میں غور کرنے سے ہر ایک مفیدہ کہہ سکتا ہے کہ ان حالتوں
میں ایسے خفیف جرم کا ترکب ہونا کسی طرح حرام نہ رہے گا یا باعث نہیں ہو سکتا۔ خیال کریں
مقام ہے کہ اگر اس خفیف جرم سے ہزاروں بلکہ لاکھوں جانیں تلف ہو جیسے ہر جہاں اور وہ
لعل شب چراغ (یعنی روح انسانی) جس سے قیامت تک لاکھوں کیا کہ وہ دونوں چراغ روشن ہو کر
عالم کو منور کریں گے باوجود مخالفت سے محفوظ رہے اور نہ فناک نہ ہونے پائے یا وہ باہمی نزاع میں کما انجم
سی وقت برہمی نظام قوم اور ملک بلکہ برہمی نظام عالم ہے مٹ جائے تو کس عاقل کے نزدیک
اوسکا ارتکاب باعث انگشت نمائی ہو سکتا ہے اس طرح وہ باہمی کشمکش سے خدا تعالیٰ نے
اپنی حکمت بالغہ سے عورت و مرد کے درمیان قائم کیا ہے اگر اس بلکی برائی سے مستحکم اور مضبوط

ہو جائے اور نوبت افتراق اور قطع رشتہ کی نہ آئے تو کون عقلمند اسکو ناجائز کہہ سکتا ہے۔
 واقعی یہ ہے کہ جب اس نفع عظیم پر نظر کھجائی ہے جو اس نینف جرم سے حاصل ہوا تو اس کے
 میں کسی طرح تامل نہیں ہو سکتا کہ اس وقت یہ جرم جرم نہیں ہے۔ اور پادری صاحب کا ان امور
 اہم کو خفیف سمجھنا اور انکی دانشمندی سے نہایت بعید ہے اگر میرے بیان میں غور کریں گے تو وہاں
 اپنے خیال کو بدل دیں گے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ اس مسئلے کی بابت حکم تھا وہ بیان تکسیر
 کیا گیا اس سے زیادہ جو پادری صاحب نے حدیث میں بیان کی ہیں وہ انکی خوش فہمی ہے۔
 یہ تو یہ جسکو شریعت محمدیہ میں عرفہ تین مقام پر جائز رکھا ہے کتب سابقہ میں بہت جگہ پایا جاتا
 (پہلی مثال) حضرت ابراہیم نے جو تمام دنیا کے لیے سرچشمہ ہدایت تھے اور جنکی نسبت اللہ تعالیٰ
 کو ریت میں یون فرماتا ہے کہ ابراہیم نے سیری آواز سنی اور سیری کیا کیا کہ اور میرے حکم کو کو سیر
 قانون کو اور سیری شریعتوں کو حفظ کر لیا ہے (میدیش ۱۳) بخوف جان اپنی بی بی سارہ کو بہن
 کہا اور انھیں اپنے آپ کو بھائی کہنے کی تعلیم کی اگرچہ سارہ حضرت ابراہیم کی علاقائی بہن ہی
 تھیں اس جہت سے یہ کلام سچ ہے مگر مخاطب اس کلام سے یہ سمجھا کہ بیوی نہیں ہیں اور انھیں
 مقصود وہی ہی سمجھنا تھا اس نظر سے یہ کلام جھوٹ ہے (دوسری مثال) حضرت صدیق سے
 اپنی بیوی کو بہن کہا ہے (تیسری مثال) خداوند تعالیٰ نے حضرت سمویل کو حکم کیا کہ یسی
 کے بیٹے حضرت داؤد کو مسح کرنے (یعنی بادشاہ بنانے) جا سمویل بولا کہ میں کیونکر جاؤں کہ اگر
 ساؤل سینگا تو مجھے مار ہی ڈالے گا خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بچہ اپنے ساتھ لے جا اور
 کہہ کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے آیا ہوں۔ یہ کلام اگرچہ صحیح ہو مگر ایک غلط امر یقین دلانے
 کے لیے ایک حیلہ تعلیم کیا گیا ہے۔

اب ہم اپنے علمائے کرام کی رائے بھی اس مسئلے میں بیان کیا چاہتے ہیں جسکی وجہ سے غالباً پادری صاحب

۱۲ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۲ میں ۲ ملاحظہ ہو ۱۲ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۱۲ میں ۱۳

۱۲ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۱۲ میں ۱۳ باب ۱۲ میں ۱۳

و دھوکا لگا ہے ہمارے علماء اس باب میں مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ حقیقی کذب کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی جوڑے کی دینی بات میں ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ

الکذب لا یجوز الا کذباً بظنی سے
من الیقین الا قال وحوال
یا مبرا کذب من یقون من
اب علی عتیا لظہور مقصد من
نار (مثل الاطوار)

امر غیر ممکن ہے کہ وہ ذات یا پرکات جھوٹ کا حکم کرے جس کا یہ مقولہ ہے کہ جو شخص بچھڑ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں کرے اس گروہ کی سند میں آیات اور احادیث ہیں جو اوپر نقل کی گئیں اور بعض ایسے مواضع خصوصاً پرکات جھوٹ کا حکم دیا ہے ان کا یہ مقولہ

ہے کہ مطلقاً کلام (خواہ سچ ہو یا جھوٹ) میں ایسا مطلب ہے کہ جسے ذریعہ ہے پھر گروہ مطلب عمدہ اور نیک ہے اور اس عمر کی اور گروہ کی حصہ ہے بغیر کہ سب کے ممکن نہیں تو اسکی برائی کی کوئی جہت نہیں ہو سکتی یہ اور تھا خیالی گروہ بظاہر عقل پر مبنی معلوم ہوتا ہے مگر میرے نزدیک عقل کے باوجود یہود و نصاریٰ کے شرائط اسکا اثر سبب سے تفصیل اسکی یہ ہے کہ مذہب یہود و نصاریٰ میں نیک مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا صرف حسب ایز ہی نہیں بلکہ مستحسن تھا۔ سچے سچے یہود میں تو بہت پہلے سے تھا مگر عیسائیوں میں دوسری تیسری صدی سے ہکا شیوع ہوا جب وقت صداقت اسلام کا دریا سوزن تھا اسوقت عیسائیوں میں بطالت اور کذب کا یگانہ اونچا ہوا تھا پھر جب ان طوفان کے ڈوبے ہوئے کی اسلام نے دستگیری کی اور کھوئے یہود اور عیسائی مسلمان ہو گئے تو ان میں اس طوفان کا اثر باقی رہا بلکہ اونکی وجہ سے درون میں متعدی ہوا سو جہ سے یہ سچا کلم ہونی چاہیے یا در نصیاب طعن کر رہے ہیں مذہب

سلف بل الاوطار میں جو قال الطبری سے ماخوذ ہے الی ہذا الکذب بقصد الاصلاح و قال الآزول
لا یجوز الکذب فی شیء مطلقاً و اقلوا الکذب بالادب علی التورۃ التورۃ یعنی زبان اول حزم الخطابی و
بالثانی حزم المذہب الایسی و غیر ما صاحب نخل الاطوار دون ذوق کے اقوال لکھا کہتے ہیں
واضح ان الکذب عام کلمہ مقصود القرآن و سنت من غیر فرق بین ما کان منہ فی مقصد محمود او غیر محمود
ولایت شنی منہ اما صد الدلیل من الاموال المذكورة انہی یعنی حق یہ جو کہ نہیں قرآن و حدیث کل جھوٹ حرم
میں خواہ نیک مقصد کے لیے ہو یا کج مقصد کے لیے کوئی جھوٹ اس پر مستثنیٰ نہیں ہو سکتی (جہاں نہیں) امور
مذکورہ جہاں حدیث و خاص کر دین و غرض یہ کہ جب تو یہ سچ جھوٹ میں داخل کر دیا تو حدیث کا مطلب ہے
مگر کہ کل حقیقی جھوٹ اور مقصد نیک کس حرام میں مذکور نہیں مقام یہ تو یہ یعنی دو معلومات کہنا درست

اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو پاورلیا صاحب نے لکھا ہے کہ کتاب مقدس میں ایک جگہ بھی اجازت نہیں دی کہ آدمی کسی حالت میں جھوٹ بولے، مگر غلطی میں چند شواہد کتاب مقدس سے نقل کرنا ہوں جس سے پاورلیا صاحب کی غلطی اظہر من الشمس ہو جائیگی۔

(شاہد ۱) خروج کے باب ۳۰ ورس ۱۸ میں خدا تعالیٰ کا خطاب حضرت موسیٰ کو اس طرح ہے: "تو اور اسرائیلیوں کے بزرگ معمر کے بادشاہ کے پاس آؤ اور اسے کہو کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے تم سے ملاقات کی اور اب ہم تیری منت کرتے ہیں بہکو تین دن کی راہ بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں" یہاں صریح تعلیم کذب ہے کیونکہ مفسر و توراتس ملک سے نکلیا تھا نہ تین دن کی راہ پر قربانی کرنا۔

(شاہد ۲) خروج کے باب ۱۱ ورس ۱۰ میں ہے "خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا لاؤں گا سو اب تو لوگوں کے کانوں میں کہہ کہ ہر ایک مرد اپنے پڑوسی اور ہر ایک عورت اپنی پڑوس سے روپے کے برتن اور سونے کے برتن عاریت لیوے" یہاں بخوبی جھوٹ بولنے اور فریب دینے کی تعلیم دی گئی کیونکہ مطلب یہ تھا کہ مصریوں کا مال و سباب لیکر چلے جائے مگر ظاہر طور سے ملنا غیر ممکن تھا اس لیے یہ بہانہ سکھایا گیا کہ اونے عاریت مانگو اور مطابق اس تعلیم جنی اسرائیل نے کیا اور مصریوں کا بہت مال و اسباب لیکر چلے گئے اور ایسے مقامات تو بہت ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا فریب دینا خدا کی ناخوشی کا باعث نہیں ہے مثلاً ایسح نبی نے اپنے دشمنوں سے جھوٹ بول کر اونہیں فریب دیا اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور پوریسی ہی رہی جیسی تھی مگر جب بتشریح جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا حکم ہننے ثابت کر دیا تو ایسے مقاموں کی نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(شاہد ۳) متی کے باب ۱۶ ورس ۲۰ میں ہے "تو اوسے اپنے شاگردوں کو حکم کیا کہ کسی نہ کہنا کہ میں ایسح سیح ہوں" یہاں درپورہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کیونکہ جب امر حق پوشیدہ کرنے کا حکم فرمایا تو صریح پایا گیا کہ اگر وقت ہتفسار بیان کی ضرورت پڑے تو خلاف

نئی کوئی نارہت بات کہدو اور اس قسم کا حکم حضرت مسیح نے بتا کیا ہے لہذا خوف کی وجہ سے
جھوٹ بولنے کی اجازت ثابت ہوئی۔

(مشاہدہ ۴) حضرت مسیح نے عیدِ ششم میں ہانیے اٹھا کر کیا اور پھر چھپ کے گئے دیکھو پوچھا بائبل
درس ۱۰۔۸ اگر بیانِ لفظی حقیقی جھوٹ نماز ہے تو تو یہ یعنی دو پہلو بات ضرور ہے جسکو حضرت
عصیہ میں پچترین مقام کے اور کسی محل میں جائز نہیں رکھا۔

(مشاہدہ ۵) مرقس کے باب ۵ درس ۲۹ میں حضرت مسیح کا قول سردار کی لڑکی کے بابت
س طرح منقول ہے کہ تم کا یہ بیکہ عمل کر سکتا اور روتے ہو لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، حالانکہ
وہ من کا ٹھکانا اور پرورش گاہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ وہ لڑکی مر گئی تھی حضرت مسیح کے بچنے سے
زندہ ہوئی لہذا یہ ضرور یہ کہنا چاہیے کہ سردار کی تسلی کے لیے نارہت بات کہی گئی لہذا تسلی کے
لیے جھوٹ بولنا حضرت مسیح کے اس فعل سے جائز ثابت ہوا۔

(مشاہدہ ۶) حضرت یوحنا نامہ ویسوس کے باب ۳ درس ۴ وہ میں فرماتے ہیں۔ یہ پھر اگر
میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی اور اسکے جلال کے لیے زیادہ ظاہر ہوئی تو بچھڑ کیوں گنگنا
ی طرح حکم ہوتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی نہ نکلے، یہاں سے اظہر من الشمس ہو گیا
کہ شریعت عیسوی میں ماٹا ٹیکہ مقدمہ کے لیے جھوٹ بولنا کسی طرح مجاز نہیں ہے یہ عیسائیوں
کی مقدس کتاب ہے جس میں اس عہد اور فراموشی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے
فسوس اور ان پھر عیسائیوں پر کہ جس امر کی اجازت اور کتاب میں مجاز دہی ہے اس سے
مجازاً فرار دیکر مقدمہ سے ماٹا ٹیکہ پر لازم لگانے میں جس سے وہ بالکل بری ہے۔ یہاں تک

تھا۔ مشاہدہ ۷ درس ۱۰۔۸ اگر بائبل ۱۰۔۸ درس ۲۴۔۲۵ و باب ۱۲ درس ۱۷ و ۱۸ ملاحظہ ہو
ملاحظہ پاؤں خدا کو اس صاحب کے جو عہد عزت قرآن میں قرآن مجید کے قاصر اور انجیل کے
کمال پر پورا شوریہ رکھا ہے شاید یہی ہی قیامت کی وجہ سے اگر ایسی تعلیم کے منور سے قاصر
کہ دینا صحیح ہو تو بے شہرہ قرآن مجید نامہ ہے اس میں ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے لہذا اس میں اسکا تکمیل
کے لیے نہ ضرور ۱۲۔

لو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے جس کے شواہد جھوٹ کے جواز میں نقل کیے گئے اب کتب تواریخ سے ان کتابوں کے بارے میں والوں کا حال لکھا جاتا ہے کہ اوہینس کہاں تک اس تعلیم نے اثر کیا تھا اور اسکے نزدیک مقدس جھوٹ عرف جانز ہی تھا یا اور کچھ بڑھا ہوا مرتبہ رکھتا تھا۔ کتاب کرشمین مائتھو لوجی ان دیار میں مرقوم ہے کہ مکھوسیا کا وہ شریف درستی باز فرزند موسیم جسکی سزا و سزا سداقت میں پادریوں کو بھی کبھی کبھی مہین ہوا ہے اور ذیل کی تصدیق کتاب ہے بیروان افلاطون اور فیثاغورس نے اس امر کو ایک اصول قرار دیا تھا کہ صدق و پیرکاری کے مطالب کی ترقی کی غرض سے دھوکا دینا اور تیربردت ضرورت جھوٹ کا استعمال کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ یہودیوں نے اس سے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پیشتر اس اصول کو اپنے (یعنی بیروان افلاطون و فیثاغورس سے) سیکھا اور اخذ کیا تھا جیسا کہ پیشتر تحریرات سابقہ سے بلا حجت و اعتراض ثابت ہے اور عیسائیوں پر اس مضر غلطی نے ان دنوں ذریعہ ن سے اثر کیا جیسا کہ ان پیشار کتابوں سے جنگو نامی و گرامی اشخاص کی طرف اتنا منسوب کیا ہے جتنا ہے۔ اٹلا صدی عشرہ دوسری صدی کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ پیشارانا جیل و خطوط وغیرہ حسب بیان موسیم غلط موضوع ہوئی تھیں اور غلط منسوب کی گئیں تھیں۔

مگر جو تھی صدی میں اس مرد جب اصول میں کہ دینی مطالب کی ترقی کے واسطے دھوکا دینا اور جھوٹ بولنا نہایت فو اب کا کام ہے بہت کم استثنا وقوع میں آئے ہیں۔ بلا تامل دوسری صدی کے نوکر میں بیان کرتا ہے کہ عماد ہر دون اور کڈابون کی اشد بیانی حواہ معتقدین کی قابل فسوس سرع الاعتقادی کے سوا غلط سے یہ ایک نہایت خراب زمانہ تھا اور مقدس جھوٹ میں اور سب زبانوں سے بقت لیکھا تھا کہ سوسن اراہم شاکی ہے کہ جھوکو دین عیسوی کے ابتدائی زمانے میں اس بات کے دریافت ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ کلام ربانی کو اپنی اختراعات سے مدد دینے سے ناموری سمجھتے تھے

۱۔ جب تو زمین میں بھڑکے اور کڈابون اور فیثاغورس پر بہت لگانا
منقول ہے البتہ ان کے الفاظ کڈابون کی بات بڑھادی ہوگی جسکی وجہ سے اس فعل کا
اثر ان کے دماغ میں ہو گیا ہوگا۔

پہن غرض کہ ہمارے نئے عقیدے کو عقلا سے کفار گوش دل سے سین، (صفحہ ۸۰-۸۲)
 اسی کتاب میں یہ بھی بیان ہے "اور جب کبھی معلوم ہوتا تھا کہ انجیل ہر امر میں اہل دین کے
 مطالب یا حکام ملکی کے اعراض کے جو اوہنے سازگرتے تھے موافق نہیں ہو تو ضروری تحریفات
 کر لی جاتی تھیں اور طرح طرح کے مقدس جھوٹ اور جھلسا زیاں کچھ مروج ہی نہ تھیں بلکہ بہت سے
 پادریوں نے انکو جائز قرار دیا تھا۔ (صفحہ ۵۲)

اس کتاب میں ایک اور مقام پر یہ بیان ہے "اولیٰ کی تین صدیوں کے لحاظ سے ہکو اپنے دین
 کی صحیح تاریخ کا کچھ علم نہیں سجزا اسکے جو نہایت خراب اور بگڑے ہوئے ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے
 کس واسطے کہ اون اہل سیر کی روایتیں اور حکایتیں جو اوس زمانے میں گزرے تھے ذرا بھی اعتبار
 کے قابل نہیں ہیں یہ محض مقدس جھوٹ اور جھلسا زیاں کی وجہ سے مشہور ہیں مگر ان سرور کی کرتوں
 اور سہروں میں بھی ایسی ہی بس شبہ قیصر یہاں آئندہ میں اوسنے بھی بہت لگیا جسکا کلام حق کو
 چھانت جھوٹ کر دین کے عام مطالب سے موافق کر دینے میں کوئی ہمت نہ تھا۔ وہ خود براہ فہم سبب
 کرتا ہے کہ جس سے ہمارے دین کی عظمت و نام آوری بڑھنے سے پہلے بیان کر دیا ہے اور جو اسکی تقیر
 بتذلیل کے طرف مائل ہوئے سب جھوٹ دیا ہے۔ (صفحہ ۵۳)

یہ بھی لکھا ہے کہ تمام بے اعتقاد مصنف جنوں نے احکام الہی کا نکتہ کی رو سے امتحان کیا ہے
 دین عیسوی کو کفر بنا کر سہرت پہنچانے میں اس قدر سعی نہیں کی ہے جتنی کہ حضرت اہل سیر
 ہوئے ہیں۔ اونہوں نے چشمہ آبِ حیات کو زہر بنا کر دیا ہے اور ان میں عقائد و مصنفین نے ہکا پائی
 پیسے سے لوگوں کو باز رکھا ہے۔ اونکی سیرجہ الاعتقاد دی ہے جو اسوہ سے عارضہ دنیائی کہ وہ سیرجہ
 اور معاملات انسانی سے معطل یا تجربہ کاری اور علمِ طبی سے بالکل ناواقفیت رکھتے تھے انجیل کے
 بے شرک تحریفات و تصرفات کی سعادت سے کھینچا ہے اور ہم میں شریعت غریبہ پروردگوار
 بہتوں کا ایک جم غفیر شائع کر دیا ہے اور جو اسکی سیرجہ اعتقاد کی سیرجہ غریبہ پروردگوار
 ہے۔ صرف او بقدر حضرت اوسنے نہیں پہنچی ہے اور انکی سیرجہ اعتقاد کی بنیاد کو کھوس کر

اور انھوں نے اس مقولہ کی (جسکو میں موسیٰ کے الفاظ میں لکھا ہوں) تعلق کی کہ وہو کا دینا
 جھوٹ ہونا جبکہ اون ذریعوں سے مطالب دین ترقی پذیر ہوں ثواب ہے۔ کچھ تعجب کی بات
 نہیں ہے کہ اس مطلق المعنان اصول نے دروغگو یوں اور جلسازیوں کے چشمے کا دہانا کہ
 جھکا پانی ابتدا دین عیسوی کی سرزمین پرشل طوفان کے چھا گیا اور اون فریبوں اور باطنی
 ذخیروں کو جو فی زمانہ عیسائیان روس کی تھک کو انگشت نما اور بنام کرتے ہیں رواج دی
 اہل سیرین اول سے لیکر آخر تک سے بڑا خاصہ یہ پایا جاتا ہے کہ کفر آئینہ سفلگی۔ سیرج الاعتقاد
 نقیب۔ اور فریب دہی کے حامی تھے بائیسراہیے لوگوں کو جانشینان بطرس حواری نے
 پاک اور مقدس لوگوں کی نرسٹ میں لکھا ہے۔ (خطبات احمدیہ صفحہ ۲۲۲ وغیرہ)

تو یہ جیسے طبع تصدیق یا بجنان فرض ہی اسی طور اقرار باللسان بھی فرض ہے۔

تو اس پر تو صحیح کہ دونوں فرض ہیں اور اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ اللہ کا شریک مت چھرا
 تو مار ڈالا جاوے یا جلا دیا جائے اگر اسکا فرض ہو گیا یہ ضرور نہیں ہو کہ کسی حالت اور وقت
 میں اسکا خلاف جائز ہو اور عزیزوں اور قریبوں کو دینا اور وقت ضرورت اور نئی خدمت کرنا فرض ہو کر وقت
 یہ خود محتاج ہو یا معذور ہو اس وقت بھی اس کے ذمہ وہیسا ہی فرض رہیگا اور اس کے نکرے سے
 گھٹا رہے گا ہرگز نہیں۔ اس معلوم ہوا کہ بعض فرض ایسے بھی ہیں کہ کیوقت اس کے ادا
 نکرے پر آدمی مجبور ہوتا ہے اس وقت اسکو ادا کرنے کی رحمت دینا عین انصاف ہی اگرچہ
 کوئی عالی ہمت اپنی غلو ہمتی سے اسکو کر گزرے مگر حاکم کی طرف سے پھر نیا ہیے پس اقرار باللسان
 ہی ایسا ہی فرض ہے یعنی جب تک انسان سے ہو سکے اور مجبور نہ ہو اقرار کرنا فرض ہے تاکہ اس
 مستحق شکر جس طرح دل سے ہوتا ہے زبان سے بھی ادا ہو اور دوسرے بھائی بنی آدم کا بھی
 بھلا ہو مگر میں وقت کوئی اسے مجبور کرے اور اس قدر تکلیف دے کہ اس کے تحمل کی طاقت نہ ہو
 اس وقت اس ارحم الراحمین کو رحمت دینا مقتضائے عدل ہے اگرچہ کوئی اپنی جان پر
 کھیل جائے اور کلمہ کفر زبان پر نہ لائے چنانچہ بہت سے عالی ہمت مسلمانوں نے علی ہمتی

کو کام فرمایا اور باوجود نہایت جبر اور ظلم کے مذہب انکار نہ کیا۔
 قولہ ص ۳۶۱ خداوند مسیح نے ارشاد کیا ہے کہ جو کوئی آدمی منکر اور بدویر انکار کرے گا اور قیامت میں بھی اس کا انکار
 جواب بلاشبہ اس کے ہی معنی ہونا چاہیے کہ زبان و دل دونوں سے انکار کرے ورنہ
 لازم آئیگا کہ شمعوں سے بھی مسیح انکار کریں حالانکہ اوس آسمانی بادشاہت کی کنجیاں
 دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔

قولہ ص ۳۶۲ دوم یہ کہ دوسرے لوگوں کی ضلالت کا باعث ہوا اگر سب ایسا کریں تو دین حق کسی پر ظاہر نہ ہو۔
 جواب یہاں بھی یاد رکھنا ہے کہ غور کیا اور مثال اعتراض کرو یا اس کا جواب تو کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔
 اول یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر کو کسی وقت انکار کرنا درست نہیں اور اس کے لیے صاف حکم ہے
 انزال الیک ایخ یعنی پہنچا دو جو کچھ کہ ہماری طرف سے اوتارا گیا ہے کچھ کسی سے خوف نہ کرو
 اور دوسری جگہ فرمایا۔ فاصبر بما تو امر یعنی کھو لگا ہرمان کر دے جو
 کچھ تجھے حکم ہوا ہے۔ پس جب نبی کو چھپانیکا حکم نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین حق ظاہر نہ ہو
 اور ہم یہ امر ظاہر ہے کہ حالت جبر و اکراہ کے انکار کو کوئی عاقل صحیح نہیں سمجھتا اور
 کوئی طالب حق اوس گمراہ نہیں ہو سکتا گرفتاری مسیح کا واقعہ یاد کیجئے شمعوں پر جس نے
 کیسا سخت انکار کیا اور باقی حواری کس طرح فرار ہو گئے پھر کیا یہ انکار کرنا اور ہجرت کرنا
 کی گمراہی کا باعث ہو گیا کیا دین حق کسی پر ظاہر نہ ہوا۔ نہیں بیشک ظاہر ہوا۔ پس کہ بدست
 خاص میں یہ جبری انکار کو باعث عدم انکار قرار دینا محض ناہنجی ہے۔

سوم یہ امر بھی ظاہر ہے کہ سب آدمی یکساں نہیں ہوتے بعض جسم و دل بعض سخت دل بعض
 نسیخت مزاج بعض متعصب بہت دھرم بعض حق بات کے ماننے والے پس اگر کسی جگہ کے
 لوگ سخت یہ جسم متعصب بہت دھرم ہوں اور انہوں نے حق بات نہ سنی تو ممکن نہیں کہ کسی جگہ
 کوئی بھی سنت والا نہ لہذا حق کو چاہیے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاسے اور خلق خدا
 کو ہدایت کرے تاکہ طالب حق ملے اور دین حق کو قبول کرے اگر یاد رکھنا ہے میرے کلام میں

تو مائیکہ تو معاملہ برعکس پائیکہ یعنی بوقت جبر و اکراہ عدم انکار باعث ضلالت ہے کیونکہ اگر سب
ایسا کریں تو دین حق کسی پر ظاہر نہوگا سب کے سب کسی نہ کسی دبا دین ایسا ہی کریں گے اور مارے
جائیں گے پس کوئی حق کا تعلیم کرنے والا نہ ہوگا تمام خلقت گمراہ ہوگی۔ اگر پادری صاحب کہیں کہ
مکن نہیں کہ سب کے سب مبتلا ہو جائیں اور کوئی شخص کسی جگہ باقی رہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے
تو آپ ہی کے قول طے ہے آپ کو الزام دیا ہے اگر سب کا مبتلا ہونا غیر ممکن ہے تو اچھا اعتراض غلط
قولہ سوم اسکے سچے ایمان کا نشان نہیں ہے۔

جواب مانا ہے مگر قرآن و حدیث کب اسے سچے ایمان کی نشانی بتاتا ہے وہ تو صرف
وہ ظہار کے وقت ایک امر کی رضت دیتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اضطرار کی وجہ سے اس مجرم
کو سزا دینے سے درگزر کرتا ہے جیسا کہ مقتضایے عدل و رحمت ہے۔

قولہ کیا خدا میں قدرت نہیں کہ اگر چاہے تو اس بلا کو اس سے دور کرے۔

جواب سبب۔ خدا میں سب کچھ قدرت ہے مگر بندوں پر یہی حکم ہوتا ہے جسکی وہ طاقت رکھتے ہیں
تلاش اسکے بعض باتیں مصلحت پر مبنی ہوتی ہیں اور اس عالم اسباب میں سبب پر نظر کیجاتی ہے
اگرچہ خدا قادر ہے کہ بغیر سبب سب کچھ کر دے مسیح کے قول کو ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں۔ جب وہ
مسیحین ایک شہر میں سزا دین تو دوسرے میں بھاگ جاؤ (متی ۱۶) اب فرمائیے کہ بھاگنے کا حکم
کیون دیا گیا خدا قادر نہیں کہ اگر چاہے تو اس بلا کو اس سے دور کر دے اور اگر یوں ہی مرضی خدا
ہے تو اسکی رضا پر راضی رہے اور اگر جان پر بھی آئے تو لصدق راہ خدا کرے بھاگنا کیا معنی۔
اسی طرح حضرت مسیح اپنے تئیں چھپاتے تھے اور بتا کہ جواریوں سے کہتے تھے کہ مجھے ظاہر نہ کرو۔
دیکھو متی کا ۱۶ باب ۲۰ ورس اور مرقس کا باب ۸ ورس ۲۹ و ۳۰ یہ کیوں پوشیدگی کا حکم تھا کیا خدا
قادر نہیں کہ بغیر پوشیدگی بلا کو دور کر دے ان باتوں کا جواب پادری صاحب کیا دے سکتے ہیں
بجز اسکے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

قولہ۔ ایسا واسطے لاکھوں مسیحی مقدسوں نے اپنی جان تک میں مگر دین مسیحی سے انکار کیا۔
جواب۔ جب شمعون پطرس مقدس نے جو عظیم احوار میں تھے انکار کیا بتل سکے کہ جان پر غور کیا
 آئے تو اور مسیحی کس شمار میں ہیں۔

قولہ ۱۴۔ ایک وقت خدا اپنے رسولوں کو حکم دیوے کہ سب طرح کی تکلیف ہو اور اپنی عزت پر
 ہر دیکھو اور کسی انسان سے خوف نہ کرو جو حق ہے وہی کہو۔

جواب اسکا نارہت اور غلط ہونا اور شواہد سے اظہار میں لاشعور ہے جو اد پر عہد عتیق میں مذکور ہے
 نقل کیے گئے۔

قولہ وہی خدا سچائی اور آسٹی اور دین حق کے اظہار کو یہاں تک حقیر جانے کہ مجبور ہو سکتے
 کی اجازت دے۔

جواب۔ یہ عجب خوش منہمی ہے کہ اگر ایک شخص مجبوری کی حالت میں اظہار حق سے متاثر ہو
 اور حاکم عادل نے اسے مجبور سمجھا اور اسکی سزا سے درگزر کی تو پاور یہ صاحب کے نزدیک اور
 حاکم نے اظہار حق کو حقیر جانا بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کیا حضرت مسیح نے اپنے پوشیدہ کو مجبور
 حکم نہیں دیا اور وقت ستائے جانے کے بھاگ جانے کو نہیں فرمایا پھر کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ
 خدا نے اپنے رسول اور اپنے دین کا اظہار ایسا حقیر جانا کہ اس کے چھپانے کا حکم کیا کیونکہ ظہور اور پھر
 بات کو چھپایا کرتے ہیں اور یہاں تک حقیر خیال کیا کہ اسے چھپو کر بھاگ جائے کہ فرمایا کیا اظہار
 بدل گئی کہ ایک وقت وہ رسول کا پھینکا اور خلق پر ظاہر کرنا ضروری سمجھو اور پھر اسکی پوشیدگی کا حکم
 دے اور بھاگ جانے کو فرماوے۔ ہرگز نہیں ایسا کہنا محض انسان پر مہیساں کی عقل کا نتیجہ ہے
 ایسی باتیں میں الزام نہیں کہنا بلکہ مستحب کرنا ہوں کہ علاوہ نامہ منی کے پاور یہ صاحب اپنی کتاب سے
 غافل ہو کر اعتراض کرتے ہیں۔

قولہ فقہان دین و ایمان و زیان جان و مال و عزت و آبرو کے خوف کے مایہ اور کمال
 میں صلح کرانے کی اور جنگ میں دشمنوں پر فتح پانے کو اسکا اور یہ دو کو راضی کرنا کیے وغیرہ مجبور ہو کر

کوئی شخص مقدس رسولوں کے اقوال و افعال سے مذہب عیسوی پر الزام لگا دے تو پادری صاحب کیا جواب دینگے اتنا خیال نہیں فرماتے کہ کسی فرقہ کے عقائد سے سچے مذہب پر الزام آسکتا ہی ہرگز نہیں اگر ایسا ہو تو جس وقت اون فرقوں کے عقائدات سے مذہب عیسوی پر الزام دیا جائیگا جنہیں پادری صاحب حق پر نہیں جانتے تو مذہب عیسوی کو سخت ہزیمت اوٹھانا پڑے گی البتہ لائق الزام مقدس رسولوں کے اقوال و افعال ہو سکتے ہیں غرض کہ تقیہ کا الزام ہمارے مقابلے میں تو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اور شیعوں کے مقابلے میں بھی اونہیں ساکت ہی ہونا پڑیگا کیونکہ مذہب عیسوی میں حواریوں کے اقوال و افعال سے تقیہ بخوبی ثابت ہے۔

تشبیہ اس تمام بیان سے واضح ہو گیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام ایسے بھیجے گئے کہ دنیا میں کامل سچائی اور راستی پھیلان اور وہ کذب ناراستی جو دنیاوی کے پردے میں عالمگیر تھی مٹا دین۔ دوسرا مسئلہ جہل و ناواقفی عذر ہے اسکے بیان میں جو کچھ پادری صاحب نے لکھا ہے اور کما حاصل یہ ہے کہ جو شریعت الہی کو مان کر گناہ کرے وہ زیادہ مستحق عذاب ہوگا کیونکہ اونے واقف ہو کر نا فرمانی کی اور جو منکر شریعت الہی ہے اور سے کم سزا ملے گی ایسے کہ وہ ناواقف ہے اور سب جانتے ہیں کہ جہل و ناواقفی عذر ہے اسکے مطابق انجیل میں ارشاد ہے مگر قرآن و حدیث اسکے برخلاف ہے۔ جواب ہمارے مخاطب نے یہاں غلط بحث کر دیا ہے جسکی وجہ ہم بجز اونکی ناواقفی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے اگر وہ قرآن مجید و حدیث شریف کو دیکھتے اور اپنی کتابوں کو بغور ملاحظہ کرتے اور کامل طور سے عقل کو دخل دیتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے پادری صاحب پیشہ تین باتوں پر موقوف ہے اول یہ کہ منکر شریعت الہی کی ناواقفیت عذر ہے دوم یہ کہ جہل و ناواقفی اسلام میں عذر نہیں ہے سوم یہ قرآن مجید و حدیث کی رو سے عالم کو بہ نسبت جاہل کے زیادہ سزا نہ ہوگی۔

ماہرین دانشمند خوب جانتے ہونگے کہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناواقفی اسلام میں عذر ہے مگر ناواقفی دو طرح کی ہوتی ہے

ایک وہ کہ اسکا دور کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے یعنی سعی و کوشش سے بھی وہ واقف نہیں ہو سکتا ذیل کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) ایک شخص ایسے مقام پر رہتا ہے کہ اسے شریعت الہی و ہادی برحق کی اطلاع نہ پہنچی اس سے وہ اس کے ماننے اور اسی پر عمل کرنے سے مجبور رہا اس ناواقفی کو مذہب اسلام نے بلاشبہ عذر قرار دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ”ہم کسی پر عذاب کرینگے“ **مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ** عذر قرار دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ”ہم کسی پر عذاب کرینگے“ **مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ** جب تک کہ رسول (ہدایت کے لیے) نہ بھیجیں، اسکی وجہ یہی ہے کہ جب تک خدا کے رسول نہ آئیں اور وہ مرضی اور نامرضی الہی کو نہ تباہیں اور سوقت تک انسان محض ناواقف ہے اسوجہ سے اس پر سزا کا حکم نہیں دیا گیا ظاہر ہے کہ جس شخص کو رسول خدا کے آنے کی خبر نہیں پہنچی وہ مرضی الہی کے واقف ہونے سے اسکی طرح مجبور ہے جیسے رسول کے آنے سے اور تمام انسان مجبور رہتے اسلئے وہ شخص بوجب اس آیت کے سزا کا مستحق نہیں ہے پس ثابت ہوا کہ اسلام میں ناواقفی عذر ہے۔

(۲) اسی قسم میں بھول چوک بھی داخل ہے جسکی نسبت قرآن شریف میں یوں ارشاد ہوا ہے **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ وَلَا كِتَابٌ** **مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ** (احزاب ۵۶) کچھ گناہ نہیں لیکن جو برائی قصداً کرو گے گناہگار ٹھہر گے، ظاہر ہے کہ بھول چوک کی حالت ایک ناواقفی کی حالت ہے لہذا بانی اسلام نے اسوقت کے گناہ سے بالکل درگزر کی اور ناواقفی کو عذر قرار دیا۔

(۳) اوں ایمانداروں کی ناواقفی بھی اسی قسم میں داخل ہے جو کفار کے ملک میں سچی نبی کی خبر سے سزا دہرا ایمان لائے مگر شریعت الہی کے احکام سے ناواقف رہے اور انکی ناواقفی بھی عذر ہے غرضکہ اسلام میں ناواقفی کا عذر ہونا بخوبی ثابت ہے یہ تین صورتیں ہیں مثلاً بیان کی ہیں جسکو زیادہ تفصیل دیکھنا منظور ہو وہ ہمارے اصول فقہ کی مہبوط کتابوں کو ملاحظہ کرے۔ دوسری قسم ناواقفی کی وہ ہے جسکے دور کرنے پر انسان مجبور نہیں ہے بلکہ کوشش سے

واقف ہو سکتا ہے مثلاً اوس منکر کی ناواقفی جو نبی برحق کی ہدایتوں کو دیکھتا یا دیکھ سکتا ہے مگر اسکی حقیقت سے ناواقف ہے اور اُس سے انکار کرتا ہے اور اپنی کاہلی یا طمع دنیاوی یا تعصب اور عند کی وجہ سے تمام عمر اسی جہل اور انکار میں گزارتا اور اوس دراز مدت میں بھی اوسے رجوع نمی تو اسکا جہل کسی عاقل منصف کے نزدیک قابلِ عذر نہیں ہو سکتا کیا ہمارے مخاطب نہیں جانتے کہ جب سہ کار کا قانون مشہور ہو گیا اور کوئی اُسکے دیکھنے اور واقف ہونے سے منع نہ ہوا تو پھر کسی شخص کی اوس قانون سے ناواقفی عذر نہیں ہو سکتی۔ تمام سعادت شعائر سلطنتوں کا اعلان ہے کہ جہل قانون عذر نہیں پھر کیا تمام دنیا کے عادلون کا یہ عمل در آمد انصاف کے خلاف ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اسی طرح جب شریعت الہی مشہور ہو چکی تو جہاں تک اوسکا احکامات پر پورا چکا ہے وہاں ناواقفی کا عذر کیونکر قابلِ سماعت ہو سکتا ہے التوضیح احکام سے وہی حکم کیا ہے جسپر تمام عقلا اور منصفون کا اتفاق ہے اور لطف یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد بھی بالکل اسکے مطابق ہے چنانچہ یوحنا کے باب ۱۵ اور ۱۲ میں ہے ”یہ سب کچھ میرے نام کے سبب سے کریں گے کیونکہ وہ اوسے جسے مجھے بھیجا ہے نہیں جانتے اگر میں نہ آیا ہوتا اور اویں نہیں نہ کرتا تو اونا گناہ ہوتا لیکن اب اوزن پاس اوسکے گناہ کا عذر نہیں، ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مسیح اویں نہیں ناواقف بناتے ہیں مگر پھر بھی نہ مانتے ہیں کہ اوسکے گناہ کا کوئی عذر نہیں اور سب گناہ کا کوئی عذر نہ ہوا تو ثابت ہوا کہ وہ ابدی عذاب کا مستحق ہوا۔“

۱۔ واضح ہو کہ منکر کی ایسی حالت ہے کہ اویں ناواقف بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ حقیقی امر اویں منکشف نہیں ہوا اور نہ وہ ہرگز انکار کرنے اور واقف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اویں منکشف الہی کے آنے کا علم ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سے منکر شریعت الہی کے احکام اس تفصیل سے جانتے ہیں کہ اکثر ایمان لانے والے بھی نہیں جانتے لہذا اویں واقف کہنا نہایت صحیح ہے پس جب کہ بہت سے واقف اور ایک جہت سے ناواقف ہیں تو انکا جہل عذر نہیں ہو سکتا ناواقفی وہی عذر ہو سکتی ہے جس سے جہت سے ناواقف ہو اور نہ اوسکے ظاہری وجہ کا اسے علم ہو کیونکہ اس کا ذرا سا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ ناواقفی اسلام میں عذر ہی اور جس قسم کی ناواقفی عذر نہیں
 اور پھر حضرت مسیح اور تمام جہان کے عقلا کا اتفاق ہے۔ بیان تک دو باتوں کا بطلان کیا
 اب تیسرے دعویٰ کا بطلان ملاحظہ ہو۔ مذہب اسلام میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جو واقف ہو کر جو
 کا ارتکاب کرے وہ بہ نسبت ناواقف کے زیادہ سزا کا مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ازلے سے بہ نسبت زیادہ عذاب قیامت کے دن
 عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ (مشکوٰۃ) ایسے عالم کو ہو گا جو اپنے علم سے نفع نہ پاوے یعنی عمل
 نیک سے اور بعض مرتبہ یوں ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے ذلیل
 اِنَّ مِنْ اَشْرَارِ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لوگوں میں وہ عالم ہو گا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے
 الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ (مشکوٰۃ حجازی) اسی بنا پر امام فخر الدین رازی ایک آیت کی تفسیر میں
 لکھتے ہیں جبکہ مطلب ہی ہے حضرت مسیح نے فرمایا ہے وہ لو کہ جسے اپنے خاوند کی مرضی جانی
 مَنْ اَتَى بِالْمَعْصِيَةِ مَعَ الْجَهْلِ يَكُونُهَا اور اس کے مطابق نہ کیا بہت مار کھائیگا پر جسے نہ جانا
 مَعْصِيَةٍ يَكُونُ حَالَهُ اَخْفَ مِنْ اَتَى بِهَا اور مار کھانے کا کام کیا تھوڑی مار کھائیگا الغرض
 مَعَ الْعِلْمِ يَكُونُهَا مَعْصِيَةً (تفسیر کبیر جلد ۱) عالم کا بہ نسبت جاہل کے زیادہ سزا پانا جس طرح حضرت
 مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے اوسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے مگر یہاں
 ایک امر بیان کرنا نہایت ضرور ہے جسے ہمارے مخاطب نے بالکل فرو گذاشت کر دیا ہے
 وہ یہ کہ جس طرح علم اور جہل کے سبب سے سزائیں زیادتی اور کمی ہوتی ہے اسی طرح حیثیت جرم
 کی وجہ سے بھی سزائیں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے بھاری جرم کی سزا بہت زیادہ ہوگی اور خفیف
 کی کم۔ اس زیادتی اور کمی میں علم اور جہل کو کچھ دخل نہیں ہے جسے بھاری جرم کیا
 ہے وہ زیادہ سزا پائیگا اگرچہ وہ ناواقف ہی کیوں نہ ہو اور جسے خفیف جرم کیا ہے
 وہ کم سزا پائیگا اگرچہ وہ واقف ہو۔ کیا اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ جس نے
 ڈاکر زنی کی اور لوگوں کو ناحق قتل کر کے مال و متاع لیکھا وہ ہر طرح بہت زیادہ سزا پائیگا

مشکوٰۃ حجازی
 جلد ۱ ص ۱۰۰

یہ نسبت اوسکے جسے کیسے ساتھ کسی قدر سخت کلامی کی یا تھوڑا سا اسباب چورا لیا۔ کسی حال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس چورا اور سخت کلام کرنے والے کو اوس سفاک ڈاکٹرین سے سزا دیجائے اگرچہ وہ چور عالم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر ایک جرم میں عالم کی سزا کو جاہل کی سزا پر زیادتی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کمی اور زیادتی کا ظہور اوس وقت ہو سکتا ہے کہ حیثیت سپریم متحد ہو یعنی عالم و جاہل دونوں ایک حیثیت کا جرم کریں اوس وقت عالم کو بہ نسبت جاہل کے زیادہ سزا ہوگی یہ وہ قاعدہ ہے جس پر تمام عقلا کا اتفاق ہے اور ایسے مطابق تمام عدالت شہار سلطنتوں میں کارروائی ہوتی ہے۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ اگرچہ عالم کو بہ نسبت جاہل کے زیادہ سزا ہونا صحیح ہے مگر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی حال میں گنہگار مومن کو بہ نسبت منکر کے زیادہ سزا دیجائے کیونکہ جرم کی حیثیت ایک نہیں ہے۔ نہایت ظاہر ہے کہ شریعت الہی کا انکار اور رسول برحق سے انحراف ایسا بڑا جرم ہے کہ ایماندار کا کوئی جرم اس حد کو نہیں پہنچ سکتا بشرطیکہ اس کا ایمان باقی رہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایماندار مجرم مثل اوس چور کے جس نے باوجود اطاعت سرکار کے نفی خواہش کی وجہ سے چوری کا ارتکاب کیا۔ اور یہ منکرنا فرمان مانڈا اوس سرکش باغی کے جس نے علی الاعلان اپنی سرکار سے بغاوت کی اور اوسکے قانون سے انحراف کیا۔ پھر کیا عقلمند انسان کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ اوس غریب چور کو اس سرکش باغی سے زیادہ سزا دیجائے حاشا وکلا ہرگز نہیں علاوہ اسکے یہ امر بھی بخاطر کے قابل ہے کہ بالاتفاق ایمان حیات سرمدی کا باعث ہے اور بے ایمانی عذاب بدی کا سبب ہے اب اگر ایماندار مجرم کی سزا کسی حال میں بے ایمان کی سزا پر بڑھ جائے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کی وجہ سے سزا میں زیادتی ہوئی کیونکہ اگر ایمان نہ لایا ہوتا تو یہ زیادتی نہ ہوتی۔ لہذا جو نجات کا سبب تھا وہ عذاب کا موجب ہو گیا۔ بھلا کوئی عاقل اس غیر ممکن بات کو تسلیم کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔

اور یہ خیال محض غلط ہے کہ ایماندار گناہ میں کرتے۔ اہل انصاف غور کریں کہ انبیاء کرام سے

بڑھکر کون سچا ایماندار ہو سکتا ہے پھر جب عیسائیوں کے عقیدے کے بموجب وہی معصوم نہیں
ہیں اور بڑے بڑے گناہ ادا کرتے ہو جاتے ہیں مثل زنا اور بت پرستی وغیرہ کے تو اور ایماندار کس شان
ہیں ہیں علاوہ اسکے عیسائیوں کے عقاید صراحتاً اس خیال کو غلط ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے
کہ ہم سب الٰہی پیدا ہوئے ہیں سر نو پیدا ہوئے تو بھی بہت باتوں میں خطا کرتے ہیں اور اگر ہم کو
کیا کہیں تو ہم اپنے تئیں بھلا دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ روح القدس پاک
کے بعد فضل سے گناہ سے ہو کر گناہ میں پڑیں اور خدا کے فضل سے پھر اوتھیں پس جب ایماندار
گناہ سے بچ سکا اور بار بار بھلائی کے قاعدے کے بموجب ہوں گناہگار کو زیادہ سزا ہوگی تو ثابت
ہو گیا کہ ایمان لانے کا ثمرہ بجز زیادتی سزا کے اور کچھ نہوا بقول شخصی ایمان کیا ہوا وبال جان ٹھہرا
تو سزا کی نسبت بے ایمان کے زیادہ ہوگی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا
نہیں اس بیان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ سلم اور جہل کی وجہ سے جو زیادتی اور کمی سزا میں ہوگی
وہ ایک عین میں ہو سکتی ہے یعنی اگر عالم اور جاہل دو نون منکر ہیں تو منکر عالم کی نسبت منکر جاہل
کے زیادہ سزا ملے گی خصوصاً اسکو جو سچائی کی شناخت حاصل کر کے پھر اس سے منحرف ہو گیا۔
یہی طرح اگر دو نون مجرم ایماندار ہیں تو ایمان بھی عالم کی نسبت جاہل کے زیادہ سزا پائیگا یہاں تک
عمل سے ثابت ہو گیا اب بعض اقوال کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔

قول ہر شخص کا ثواب ہے کہ اگر آقا کے دو نوکر ہوں ایک اسکے احکام اور مرضی سے کما حقہ واقف اور
دوسرا ناواقف اور دو نون آقا کی نافرمانی کریں تو بلاشبہ بنے جان بوجھکر سزائی کی ہو وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے
یہاں سزا کے لیے یہ مثال ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ منکر کا لفظ خود اسکا شاہ ہے
کہ وہ ناواقف نہیں ہے سزا بہرہ ہے کہ ناواقف کی طرف انکار یا اقرار کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ البتہ
منکر کی سزا میں ہرگز نہیں ہو سکتی تو احکام الٰہی کو اس تفصیل سے جاننے ہیں کہ بہت سے ایماندار بھی اس طرح
نہیں سزا پائیں گے زیادہ نہیں تو صورت شریعت الٰہی کا اعلان انہیں پوچھ لیا ہی اور جان چکے ہیں۔

کہ اسکے ماننے کا حکم قطعی ہے پس جب منکر ناواقف نہ تھو تو پادری ہمسایہ کی مثال محض بے موقع ہے
اب باوجود اس علم کے منکر کو ناواقف کہہ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اخیل میں منکرین کی نسبت آیا ہے
کہ دے دیتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس قسم کا جہل ہرگز عذر نہیں ہے جیسا کہ حضرت مسیح کے قول سے
ظاہر ہوا جسکی نقل اوپر گزری البتہ اس مقام پر یہ مثال صحیح ہو سکتی ہے کہ آقا کے دو غلام ہیں
نے اس کے تمام احکامات اور ہدایات کو بسر و چشم قبول کیا اور حتی الوسع انکی بجا آوری میں سعی
کی مگر نفس سرکش کی وجہ سے بعض وقت اس سے نافرمانی ہو گئی تاہم وہ اسے نافرمانی جانتا
اور دل میں نادم ہوتا ہے اور دوسرا غلام باوجودیکہ اس آقا کے احکامات کا باری ہونا درحقیقت
کرتا ہے مگر اس طرف توجہ نہیں کرتا اور اگر متوجہ ہوا تو سرکشی سے اونھیں قبول نہیں کرتا بلکہ حرف
کرنے پر مستعد ہوتا ہے اور اپنی اس سرکشی اور نافرمانی کو سرکشی نہیں کہتا۔ اب فرمائیے ان دونوں
میں کونسا غلام زیادہ سزا کے لائق ہی بلاشبہ وہی جو آقا کے احکام کو قبول نہیں کرتا اور سرکشی سے انکار
و نافرمانی کرتا ہے پھر اسپر نادم نہیں ہوتا۔ خیال کرنے کا مقام ہے کہ ایسا غلام کس قدر زیادہ سزا کا مستحق
ہو سکتا ہے دوسرا غلام اگرچہ نافرمانی کی وجہ سے سزا کے لائق ہے مگر اس وجہ سے کہ وہ سرکش اور باغی
نہیں ہے بلکہ اپنے آقا کے تمام احکام کو بدل و جان قبول کرتا ہے اور جس امر میں نافرمانی ہو گئی ہے
اور میں اپنے آپ کو آقا کا گنہگار جانتا ہے ہرگز پہلے غلام سے کہ برابر سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ
کیا عجیب ہے کہ رحم دل آقا اسکی تسلیم احکام اور اعتراف تصور کیوجہ سے اس کے گناہ سے درگزر کرے۔
دین کے تمام مشفق فرما جو نکلا تراوا سپر شاہد ہے اور یہی عادلانہ اور چنانہ حکم ترا بنجید میں جا بجا مذکور ہے۔
قولہ سب جانتے ہیں کہ لاعلمی عذر ہے۔

جو اب جو لاعلمی کا عذر ہونا جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک غیر مذہب لاشریعت حقہ
سے لاعلم نہیں ہو سکتا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت بادشاہ کا قانون مشتم ہو گیا تو جو اسکا
کتاب میں وہ اشتہار پونج گیا ہے وہ ان کے باشندوں کو جہل قانون مذہب نہیں ہو سکتا انھیں
جنگلے قانون تک شریعت الہی کا اعلان پونج گیا ہے (وہ اگرچہ بسبب تعصب یا کاہلی

وغیرہ کے او کی تفصیل سے واقف نہوں مگر او کی لاعلمی عذر نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کو مذہب والے کی لاعلمی عذر ہو سکتی ہے جسکو شریعت الہی کا اعتراف مطلقاً نہیں پہنچا اور ایسے شخص کی لاعلمی کا عذر ہونا ہم قرآن مجید سے بیان کر آئے ہیں۔

قولہ انجیل مقدس میں ہے کہ جو کلام الہی سے واقف نہیں ہیں اور گناہ کرتے ہیں وہ کم سن پائینگے اور جو واقف ہو کر کرتے ہیں وہ زیادہ سزا پائینگے۔

جواب۔ اسے ہم بھی مانتے ہیں اور اپنے ہادی برحق کے کلام سے ثابت کر آئے ہیں مگر اب تک انجیل سے ثابت نہیں کیا کیونکہ جتنے حوالے حاشیہ پر دیے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے واقفکار کی سزا میں زیادتی ثابت ہو اب میں ان حوالوں کو نقل کر کے اپنے قول کی سچائی ظاہر کرتا ہوں اور طالبین حق سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں ذرا بنظر غور ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) متی کے باب ۷ ورس ۲۱-۲۳ میں ہے نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہت میں شامل ہو گا مگر وہی جو میرے باپ کی جو آسمان پر ہے او کی مرضی پر چلتا ہے اور سدن بہیرے مجھے کہینگے اے خداوند اے خداوند کیا ہننے تیرے نام سے دیوؤں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سی کرامات ظاہر نہیں کیں اور اس وقت میں اونسے صاف کہو گا کہ میں کبھی تم سے واقف نہ تھا اے بدکار و میری پاس سے دور ہو۔

۲۔ اور متی کا باب ۲۵ درس ۱۱ و ۱۲ یہ ہے۔ پیچھے وے دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول تب اسے جواب میں کہا میں تم سے بیچ کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پہچانتا۔

(۳) اور لوقا کا باب ۱۳ ورس ۲۵ یہ ہے۔ جب گھر کے مالک نے اونٹھ کے دروازہ بند کیا ہوا اور تم باہر کھڑا ہونا اور یہ کہے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو کہ اے خداوند اے خداوند

مارے لیے کھول وہ اندر سے جواب میں سے کہیگا کہ میں تو نہیں پہچانتا کہ کہاں کے ہو،
 نظریں نے دریافت کیا ہوگا کہ ان تینوں حوالوں میں اس امر کا نشان نہیں ہے کہ واقعت
 و سزا میں زیادتی ہوگی یا کمی البتہ اگر اسکا وہی مطلب صحیح تسلیم کیا جاوے جو پادری صاحب
 مجھے ہیں تو بیشک ثابت ہوگا کہ مسیحیوں کی نجات غیر ممکن ہے کیونکہ بیان سابق سے ثابت
 و چکے کہ سبھی عقاید کی رو سے کوئی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا اور سب گناہ سے
 بچا تو حضرت مسیح اوسکی دستگیری نہ فرمائینگے پہلے حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح ان
 مسیحیوں سے بھی بیزار اور علیحدہ ہو جائینگے جو ایمان میں اظہار کراوات کے درجے کو پہنچ گئے
 تھے اگر وہ یہ بیزاری کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو اسے قطع نظر سے سبھی عقاید کے طالب نجات ذرا سزا کو
 بھگائیں اور اپنی حالت پر خود غور فرمائیں کہ کوئی بھی اپنے تین بیگناہ پاتا ہے کوئی رہنما
 یسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی بیگناہ نہ ٹھہرا تو اوپلا اوپر جنھوں نے دین بھی قبول کیا
 ہوگا اوس جہان میں کوئی اور نجات دہندہ ہوگا جہاں دستگیری کی سخت ضرورت ہے۔
 مدائنوس بریکسی ایشان۔

و گنہگاروں کے نجات کے خواستگار و ادھر آؤ اور اس بنی کریم کی شفقت کو ملاحظہ فرمادو
 بنے گنہگاروں کی خستہ حالی پر رحم کر کے یون ارشاد فرمایا ہے شفاعتی لا علی الیک اڑ میری شفاعت
 ان گنہگاروں کے لیے ہے کہ عذوق دل سے ایمان لائے ہیں گنہگاروں کی شفقت سے برکت
 ماہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ حسیم و کریم کون رسول ہے جو گنہگاروں کو اس طرح
 امن و لطف سے چھپاتا ہے وہ افضل المرسلین رحمۃ اللعالمین ہے جسکا پیارا نام محمد ہے
 علیہ السلام اسے آخرت کے طالبو تمھارے سامنے دو وزن رسولوں کے قول موجود
 ہیں اون میں غور کرو اور دیکھو تمھارے لیے کسے پاس ٹھکانا ہے کون تمھاری دستگیری
 کو موجود ہے اور کون علیحدہ ہوا جاتا ہے۔

میرے نزدیک مذکورہ حوالوں میں حضرت مسیح نے وہ سبھی مراد لیے ہیں جنھوں نے مسلمان

حضرت خدا حضرت مسیح کو خدائی میں شامل کیا اور انھیں خداوند خداوند کہہ کر پکارا اور حضرت مسیح کو سخت غیرت و لائی اور اپنے باطل قول کے رواج دینے میں وہ کارنما بان کیے جنھیں کہہ کر کہنا چاہیے بیشک یہ گروہ بہت زیادہ سزا کا مستحق ہے کیونکہ مستدرتی رہنما کے علاوہ خدا کی کتابوں نے بھی اسکی تکذیب کی مگر انھوں نے ایک زمانہ نذر شکہ انجیل کے مذکورہ حواص سے بچے ایماندار کا سزا پانا ثابت نہوا بلکہ انکا جو کھنہ کہتے ہیں اور جھوٹے سچی ہیں اس قدر بچے صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔

(۴) عبرانیوں کے باب ۱۰ اور ص ۲۶ وغیرہ میں ہے ”کیونکہ اگر بعد اسکے کہ ہم نے سچائی کی بجا حاصل کی ہے جان بوجہ گناہ کریں تو پھر گناہ کے لیے کوئی قربانی نہیں مگر عدالت کا ایک نکتہ نظر اور آئینی غضب جو مخالفانوں کو کھانا لگانا باقی ہے“ اسکا مطلب اگر یہی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اس کے بعد گناہ کرے اور سکی نجات کی کوئی سبب نہیں ہے تو سچیوں پر سخت واویلا ہے کیونکہ بلا مشہورہ گناہ کرتے ہیں اور انجیل ایسے گناہگاروں کو قطعی جہنمی بتاتی ہے ان ورموان سے صدامت ظاہر ہے کہ ایسے گناہگار کی تو بے بھی مستحبول نہیں ہوگی۔ ہم کو سخت

میرے ایک دوست نے یہی سوال پیش کر کے پادری نیوٹن صاحب ہتم اخبار نورافشان سے دریافت کیا تھا کہ کیا عیسائی بپتسمہ پانی کے گناہوں سے معصوم ہو جاسکتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو انکی نجات کی کیا سبب ہے پادری نیوٹن نے اس کے جواب میں ایک طرزانی تقریر کے بعد لکھا ہے ”اگر سچائی کی بجا حاصل کر کے گناہ نہ کرنا ممکن ہے اگر ممکن ہو تو پھر کوئی کفارہ نہیں کوئی تو نہیں اور جو پطرس کی طرح بغیر سچائی کے مزہ چکھے گناہ تو تو پھر قبول نجات حصول (زیر ۲) بدلہ انور انشان مطبوعہ از انگلستان ملاحظہ ہو میرے خیال میں اس تقریر سے اگر سوال کا جواب لگا لاجا پڑے گا تو یہی لگے گا کہ ایمانداروں کی دو قسمیں ہیں ایک کامل الایمان۔ دوسرا ناقص الایمان کامل الایمان معصوم ہو جائیں اور ناقص غیر معصوم اور پتسمہ پانی کے گناہوں سے معصوم نہ ہو سکتے ہیں اور ناقص الایمان تو یہ کہہ سکتے ہیں اور گناہگاروں میں کئی تائیں کہتا ہوں تو ہر ایماندار کو ایمان سے آواز دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں سے ثابت نہیں ہوتا پھر جو بات کتاب میں نہیں ہے اور کس طرح تسلیم کرنا اور سزا کرنا اگر کامل الایمان کا وجود دنیا میں ہے تو سب سے اول اسکے مصداق تمہیں ہو سکتے ہیں مگر انسو سے کہ میں انھیں بھی گناہگار ٹھہراتی ہے کیا حضرت داؤد نے سچائی کی بجا حاصل نہیں کی تھی کیا انھوں نے آسمانی بخشش کا مزہ نہیں چکھا تھا کیا وہ روح القدس میں شریک نہیں رہے تھے پھر آئی کتاب کیوں انھیں سخت گناہ میں مبتلا ہونا بیان کرتی ہے پھر جب خدا کے بچے رسول بھی معصوم نہ ٹھہرے اور کامل الایمان نہ ہو سے تو اور کون شخص معصوم اور

یہ ہے کہ ان ورسوں پر ایمان لا کر عیسائیوں کے لئے اپنی نجات کی کوئی سبیل سوج
رکھی ہے۔

طالبین نجات یہاں بھی بانی اسلام کے کلام مقدس کو ملاحظہ کریں کہ اوہیں کسی مقام پر
گنہگاروں کو ایسی مایوسی نہیں دلائی گئی ہے بلکہ کمال رحمت و شفقت سے یوں ارشاد
ہوا ہے۔ "اے میرے گنہگار بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام

گناہ بخشتا ہے بیشک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہمارے
ہادی برحق شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہیں وہ اپنے
گنہگاروں کو ہرگز جہنم میں نہیں ڈھکیں گے بلکہ وہ اپنی اولوالعزمی
اور شفقت سے انہیں بچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مخاطب منشی صدق علیہما حسب شری

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ حَسْبَ مِيعَاتٍ ۗ
عُوا الْحَقُّوْا رُحْمًا يُحِيْطُ

نہیں ہیں ان سے امید ہو سکتی ہے کہ ان امور پر غور فرمائیں گے اور اپنی جہان غریز پر رحم کر کے اوس
ہولناک راہ سے جلد پھرن گے جو انہوں نے غلطی سے اختیار کی ہے اور خداوند تعالیٰ تو ایسا ہی کہ اپنی
قولہ۔ قرآن و حدیث محمدیوں کی طرفداری سے غلات عدالت حکم دیتے ہیں کہ ظلم کو (یعنی
ایماندار) چاہے کیسا ہی فاسق ہو وہ یا تو بلا حساب و کتاب یا محبت و صاحب کی شفقت
وغیرہ سے نجات پائے گا۔

جو اب ہم نجوبی ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید و حدیث کی تو وہی تعلیم ہے جسکو تمام عقلا تسلیم
کرتے ہیں اور شاہان عدالت شعراء سے اپنا قانون بناتے ہیں اور حضرت مسیح اوسکے سلطان
ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء اور تمام عقلا کے حکم کو خلافت انصاف
بتانے والا کس لقب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین خود اسکا تصفیہ کریں۔ طرفداری اور بل انصافی

تمہ صفحہ ۴۷۲۔ کامل الایمان ہو سکتا ہے غرض کہ عیسائیوں کی کتاب اور انکے عقاید کی رو سے

معصوم کا وجود خارج میں نہیں ہو سکتا پھر کہنا کہ جو سچائی کی پہچان حاصل کر چکے ہیں انکا گناہ غیر ممکن ہے
محض غلط ٹھہرا اور ثابت ہو گیا کہ سچی گنہگار کی نجات غیر ممکن ہے اسکا کچھ بیان اور پر بھی کیا گیا ہے۔ ۱۲۔

جو کچھ پاور لیا صاحب نے ثابت کی وہ تو معلوم ہوئی اب اگر بے حساب و کتاب بخشے جائے تو
 ہے تو پوروس مقدس کے کلام کو ملاحظہ کیجئے۔ نامہ روسیوں کے باب ۴ ویں ۷ و ۸ میں
 ہیں ”مبارک“ کے بننے گناہ بخشے گئے اور جنکی خطائیں ٹھہرائیں گئیں مبارک وہ جسکے گناہوں
 کا ماہ ذرا اور نہ لیکتا ہے اس وقت محمدیہ مبارک بندے ہیں بلاشبہ اونکے گناہ ٹھہرائے جائیں گے
 اور ہرگز اسے ہر حساب نہ کرنا ہے بنات اپنے پاور ہی صاحب رشک نفر مائین ذاک فضل اللہ
 کے لئے ہے یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جسکو چاہتا ہے دیتا ہے اگر شوق نجات ہے تو انہیں مبارک
 بندوں میں شامل اور باہر نہ رہے۔ در فیض محمد واسیہ آئے جسکے جی چاہے اور شفاعت کی
 ہے نامہ روسیوں کے باب ۴ ویں ۷ و ۸ میں پوروس یون مشرانے ہیں ”سووس
 کے فضل سے اور میں مجلسی کے سبب سے ہر وقت رہتا رہے گا جسکے ہم
 کو ایسی کئی چیزیں تھیں جو محمد رسول اللہ کو قائم کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں سووس
 اور کے فضل سے اسی مجلسی کے سبب جو محمد رسول اللہ سے ہے صفت رہتا رہے گا جسکے
 اسے پیارے مخاطب خوب سمجھو کہ تمام انسان خداوند تعالیٰ کے بندے اور غلام اور ہر طرح
 اور کے مخلوق ہیں اور اپنے بندے کے گناہ سے چشم پوشی کرنا اور اسکی سزگوئی اور دوسری
 فرما ہزار باروں کی وجہ سے اسکی نیکو معاف کر دینا انصاف کے خلاف نہیں ہے اسکو طرفداری
 نہیں کہتا بندہ پروری کہتے ہیں اور اگر اسکو طرفداری کہنا ہے تو اس قسم کی طرفداری خدا تعالیٰ
 اپنے خاص بندوں کے ساتھ اور اس کے رحیم بندے اپنے خادموں کے ساتھ کرتے چلے
 آئے ہیں وہ کچھ بھی اسرا میں سے کہ حالات اور زریعت یافتہ لوگوں کے معاملات خلاف انصاف
 میں طرفداری ہے جس میں کسی کو حق نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ اپنے خادم فرما ہزار کے گناہ سے
 اور گناہ کرنے میں کسی کو جہلی نہیں آتی اور خدا سے نا انصافی کہنا محض ناوانی ہے۔
 جو کہ اس کو یوں نہیں سے کوئی شخص ہمیشہ معنی میں نہ رہتا چاہے کہ باہر ہی گناہ کیوں ہو۔
 جواب ہے کہ یعنی ایمان الہی ہی ہے اور اسے ایسا ہی ہونا چاہیے اگر ایمان

لی وجہ سے انسان نجات نپاس کے نو اوس ایمان سے کیا تو اللہ ہو اور پادری تھا۔ اپنے عقاید کو
ملاحظہ فرمائیں دعا سے عمیم کی کتاب میں گیارہواں عقیدہ یہ ہے "مذہب کے عقیدے اس لئے جاری رہے
اور نجات بخشے والے یسوع مسیح ہی کے ثواب کے سبب ایمان کے وسیلے راستباز لائے جاسکتے
ہیں اور کچھ اپنے اعمال یا ثواب کے باعث نہیں ہیں یقیناً کہ ہم صرف ایمان ہی سے نجات
مٹھرتے ہیں بہت ہی صحیح ہے" (صفحہ ۲۴ ۵ وغیرہ)

سبب مومن صرف ایمان کے سبب سے راستباز مٹھرتا تو ثابت ہوا کہ باعث نجات ایمان ہی سبب سے
سکا حاصل رہی ہو اور پادری صاحب قرآن و حدیث سے نقل کر رہے ہیں اور نوین عقیدہ سے
میں ہے کہ "اُنکے لیے جو ایمان لائے اور مٹھیا پاتے ہیں کچھ سزا کا حکم نہیں" (صفحہ ۲۴ ۵)
اب فرمائیے کہ یہ حکم تو انصافی میں حدیث کے حکم سے بڑھ گیا کیونکہ ایمان ایسا نذر کہ مطلقاً سزا کا
نہیں ہے اور حدیث میں مطلقاً سزائی نہیں کی گئی بلکہ عذاب ابدی کی نفی کی گئی ہے۔
قولہ کرنے کا نہیں پڑھا غرضکہ دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ یہ سنوں بلا مشہور یا پتہ کیا
عذاب جہنم میں گرفتار ہونگے۔

مذہب بلا مشہور کشتی اور بغاوت کی ادنی سزا جس دوام ہے اگرچہ وہ باقی کیسا ہی کیوں نہ
پادری صاحب بھلا اسلام کا یہ حکم تو آپ کے نزدیک خلافت عدالت مٹھرتا آپ فرمائیے کہ اگر
کوئی کلمہ مسیح نہ پڑھے یعنی حضرت مسیح پر ایمان نہ لائے تو وہ عذاب ابدی میں گرفتار ہوگا یا نہیں
اگر ہوگا تو پھر اسلام پر کیا اعتراض ہے اور اگر نہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح کے ماننے پر نجات موقوف
نہیں ہے غیر مذہب والے بھی نجات پائیں گے اور یہ عقاید عیسوی کی رو سے صحیح نظر آتے ہیں بلکہ
ایسا عقیدہ رکھنے والا دین عیسوی سے خارج ہے دعا سے عمیم کی کتاب میں اشارہ ہوا ہے
عقیدہ ملاحظہ ہو "اوتھین دین سے خارج سمجھا جاوے جو گستاخ ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ایک
شخص اوس شریع یا طریق سے جہکا وہ پیر و ہونجات پائیں گے بلکہ یہ کہہ کر کہ
اپنے چلن اوس شریع اور غسل کی روشنی کے مطابق درست کرے کہ کبھی نہ

مقدس کتاب میں صرف یسوع مسیح کا نام بتائی ہے جس سے آدمی نجات پاسکتے ہیں۔ اس مقام پر تیسرا عقیدہ بھی قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے جو اعمال کہ مسیح کے فضل اور اسکی روح کے ملنے سے پہلے کہے جاتے سو خدا کو پسند نہیں آتے کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے صاف نہیں ہوتے اور نہ آدمیوں کو حصول فضل کے قابل کرتے بلکہ ہمیں کچھ شک نہیں کر کے گناہ میں گنے جاتے ہیں، (صفحہ ۵۴) پوری صاحب ذرا انصاف سے فرمائیے کہ غیر مذہب والوں کے نیک اعمال گناہ میں گنے جانا موافق عدالت اور انصاف کے ہے۔ بیان العذاب اسکے مقابلے میں قرآن مجید کا حکم بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ یہ ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
(سورہ زلزال)

جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اسکی جزا دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ کے برابر بدی کی ہے وہ اسکی جزا دیکھ لے گا۔ اسوقت ہر ایک شخص مزاج پر اختیار کہہ اٹھے گا کہ یہ منصفانہ حکم اوستی کا ہے جو تمام

جہان کے عادلوں سے زیادہ عادل ہے یہاں کسیکو یہ خطرہ نہو کہ جو بدی عذاب میں ڈالا گیا اوستی اپنی نیکی کی کیا جزا دیکھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں اسکو جزا دیجاسے یا آخرت کے عذاب میں تخفیف کیجاسے۔ الغرض مسلمان کے عقیدے کے بموجب ہر ایک انسان خواہ مذہب والا ہو یا غیر مذہب والا اپنے آپ کی جزا اور سزا پائے گا۔ اور عیسائیوں کے عقیدے کی رو سے غیر مذہب والے کی نیکیاں سب برباد ہیں بلکہ بقول مشہور نیکی برباد گناہ لازم کا مضمون صادق ہے۔ باہمہ اسلام پر نا انصافی کا الزام لگایا جاتا ہے اور مذہب سچی کو مطابق عدل کہا جاتا ہے حیف صد حیف ہر نا انصافی ایشان۔

سہل چہ اس بیان سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو اسلیے بھیجا تھا کہ مومن گنہگار کو نجات کا شروہ دے جسکو مذہب عیسوی نے نامید کر دیا تھا۔

تیسرا مسئلہ خدا تعالیٰ کا فرض ہے کہ ہر انسان اپنے جملہ اقوال و افعال و افکار میں پاک و نیک ہووے۔ اسلیے کلام مقدس میں ارشاد ہوا ہے کہ تم پاکی میں کامل ہو

جیسا خدا تعالیٰ کا ہے مگر شرائع محمدی کے بموجب سوائے چند اقوال و افعال مخصوصہ کے فرض نہیں ہے اوس سے زیادہ کر کے تو ثواب ہے اور نہ کر کے تو عذاب نہیں اھمیت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اسے ہمیں نہایت حیرت ہے کہ پادری صاحب باوجود دعویٰ علمیت کے اسلام سے استغناء نہیں کرتے ہیں کہ بڑا اعتراض پیش کرتے ہیں اوسکی بنیاد محض لاعلمی یا عدم تحقیق ہوتی ہے جو کوئی اسلام کو سالیقان عمارت پر نظر ڈالے گا اوسکا انصاف دلی بے اختیار کہہ اور بھیگا کہ یہ شاندار مکان اس عظیم الشان بالکل پاک ہے جو اس مقام پر پادری صاحب لگانا چاہتے ہیں اذن مفصل ہدایات اور تعینات کے علاوہ جسے جملہ اقوال و افعال و افکار میں پاکیزہ ہونا تفصیلی طور سے معلوم ہوتا ہے میں قرآن مجید کے دو جگہ نقل کرتا ہوں جسے اظہر من الشمس ہو جائیگا کہ اسلام انسان کو تمام حرکت و سکونت میں پاک و نیک ہونے کی ہدایت کرتا ہے۔

پھر آج کل "بیشکسکان اور آنکھ اور دل ہر ایک کی اس پریشانی ہوگی۔" یہ ہے ہر ایک انسان سے دریافت کیا جائیگا کہ تو آنکھ اور کان اور دل کو کس قسم میں لایا یا بنا فرمائی میں یا فرما بنداری میں یا یوں کہا جائیگا کہ تو نے ایسی چیز کیوں سنی جسکا سننا تجھے حلال تھا اور ایسی چیز کیوں سنی

رَبِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ
كُلٌّ أُولَئِكَ لَكُنَّ عَسْتَكُونَ
(نبی سرائیل)

جسکا دکھنا تجھے جائز تھا اور ایسا ارادہ کیوں کیا جو روانہ تھا۔ جب ان تمام اعضا خدا سے ملنا قلب کی وجہ سے باز پرس ہو نیک حکم سنا دیا گیا تو انسان کو تمام افعال و افکار میں نیک ہونا لازم ہوا۔ دوسرا جملہ چیزیں جو تجھارے دلون میں ہے خواہ تم اوست ظاہر کرو یا پوشیدہ کہو اللہ اسکا پتہ لگائے گا اور تمہارے دلون میں سے جو کچھ نکلے گا اس آیت میں خاص افعال متلبی اور امور نفسانی میں سے لیا جائیگا اور اس کا ہونا بیان ہوا ہے اور اوسکے انکار اور انکار کو کیسا انکار ہے یعنی دلی برائیوں پر حساب لیا جائیگا خواہ اوہ مخفی ظاہر کرو یا نہ کرو چونکہ ظاہری افعال کا سننا خواہش دلی ہوتی ہے اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے تمام افعال ظاہری اور باطنی سب کا حساب لیا جائیگا لہذا ضرور ہے کہ انسان ہر ایک فعل میں پاک ہونا کہ محاسبہ میں نہ پڑے

لَنْ نُنَبِّئَكَ بِمَا أَنْفَسْتَ لَوِ كَفَّتْ لُحُوفُ جَهَنَّمَ
بِحَاسِبِ اللَّهِ (بقراءہ)

ان ہدایات کے بغیر بھی اگر کوئی کہے کہ اسلام جلا اور میں نیک ہو نیکی ہدایت نہیں کرتا تو اس کے لئے علم یا ایمان نہ دشمن ہو سکتے ہیں کسی منصف کو تامل نہیں ہو سکتا۔

”سری“ آیت کی نسبت باورِ صحیح کا کہنا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے محض عدم تحقیق بلکہ نامہی پر مبنی ہے کیونکہ اس آیت میں کوئی کلمہ نہیں ہے بلکہ اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ انسان کے ہر ایک فعل پر سبب لیا جائے گا اور یہ مسئلہ محقق ہے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہوتا بلکہ احکام غیر ثوابہ میں ہوتا ہے یہ مسئلہ اصول فقہ کی کتابوں میں مفصلاً مذکور ہے اور مفسرین آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے کی وجہ میں بھی اسکی تفسیر کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے کی تین وجہیں بیان کی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے۔ ”تیسرے یہ کہ نسخ خبر میں جائز نہیں

ہے بلکہ نسخ خبر میں جواز صرف اوامر و نواہی میں ہے۔“
ابو البرکات نسفی مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں۔

تو بعض تفسیر و زمان میں ہے کہ آیت مذکورہ اس آیت سے منسوخ ہے اور محققین اسپر ہیں کہ نسخ احکام میں ہوتا ہے نہ اخبار میں یعنی آیت مذکورہ کو منسوخ کہتے اخلاف تحقیق ہے۔ اور تفسیر احمدی

میں ہے۔ ”بعض کے کہنا ہے کہ یہ آیت نسخ ہے آیت مذکورہ کی اسناد معلوم ہوا

کہ ولی انفال اور نفسانی ارادوں کا محاسبہ نہ ہوگا لیکن یہ (یعنی منسوخ ہونا) صحیح نہیں ہے کیونکہ نسخ احکام میں ہوتا ہے اور مضمون آیت از قبیل اخبار ہے۔“ اور امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں آیت

مذکورہ کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”وہ محققین کا مختار یہ ہے کہ آیت مذکورہ محکم ہے منسوخ نہیں

ہے۔“

الفرغ من آیت محاسبہ مذکورہ ہرگز منسوخ نہیں ہے اور

والانفسان نسخ اور لا یصح نسخ الخبر
سری اور النواہی (جملة الصحیح ۵۷۱)

من نسخها انما نسخت ہاء الایة
والنسخ تقویہ علی ان نسخہ یکون
فی الاحکام لا فی الاخبار (ص ۵۷۱)

قال بعض من اعلمنا انما نسخ هذا الایة
تعلما ان اعمال الناس باوامر و نواہی
لا بحکام و لکن غیر صحیح لان النسخ
انما یکون فی الاحکام و ہذا من
جملة الاخبار (مفہم ۵۷۱)

والمنقولون یختارون ان تنون الایة
محکمہ غیر منسوخة (صفحہ ۵۷۱)

قرآن و حدیث کی رو سے افعال قلبی اور خیالات فاسدہ پر حساب ہوگا۔ کیا اسلام کے باہر
 نہیں جانتے کہ ریا اور نفاق اور تکبر اور غرور اور حسد اور بغض اور کینہ اور حسد جس اور بنی صبری
 وغیرہم افعال قلبی اور خیالات فاسدہ ہیں پھر کیا قرآن مجید و حدیث سے انکی سخت ممانعت نہیں
 کی اور انکو سخت گناہ نہیں ٹھہرایا۔ بیشک ممانعت کی ہے اور گناہ ٹھہرایا ہے باز یہ کہ اسلام
 میں خیالات فاسدہ پر گرفت اور حساب نہیں ہے کیسا اندھیر ہے اللہ پر باز پرس اور محاسبہ
 اوسی حد تک ہادی اسلام نے رواد رکھا ہے جہاں تک عقل و انصاف کا تقاضا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے افعال ظاہری اور باطنی دو طرح سے کہیں اختیاری اور
 اضطراری اختیاری افعال میں باز پرس ہونا مقتضای عقل و انصاف ہے اور اضطراری
 افعال میں سوا خذہ ہونا ہرگز عقل کا تقاضا نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے افعال انسان کی
 طاقت سے باہر ہیں اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین اپنے عاجز بندوں سے ان
 افعال کے سدور سے باز پرس کرے جو انکے اختیار سے باہر ہیں اور اللہ تعالیٰ
 نے آیت محاسبہ کے بعد ہی یہ ارشاد فرمایا اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اَلَا لَهُ السُّلْطٰنُ الْيَوْمَ الْكٰوْنِ
 طاققت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آیت محاسبہ سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ افعال اختیاری
 اور اضطراری دونوں کی وجہ سے گرفت ہوگی اس آیت سے کہ وہ ہم دفع کر دیا گیا اور
 عجزہ سنا دیا گیا کہ تعین ایسے امر کی تکلیف نہیں دی گئی جو تمہارے اختیار سے باہر ہو۔ یہی
 عادلانہ عمل پر اسلام کا یہ سلسلہ ہے کہ برسے و سوسون پر مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ برسی بات کا
 خطر آجانا انسان کی طاقت سے باہر ہے اور کیونکہ ہم پر کمال فسوس ہے جو ایسے عمدہ سلسلہ
 پر اعتراض کرتے ہیں جس میں عدل اور رحمت دونوں جو ش زن ہیں۔

بیان اون حوالوں کا ذکر کرنا مناسب ہے جنکی نسبت سے پادری صاحب محاسبہ کی آیت کو مستخرج
 بناتے ہیں یعنی نیاز میں آیت مذکورہ کے مستخرج ہونیکا دعویٰ کیا ہے اور اسکے حوالے
 پر تین کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ تفسیر بیجاوی۔ تفسیر مظہری۔ تفسیر قرآن۔ مگر ان

کتابوں میں اس دعوے کے ثبوت کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر بیضاوی میں صراحتاً تو آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اصلاً ذکر نہیں ہے مگر طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ قائل نہیں ہے کہ لانا یعنی علی الہام ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حوالہ کس وجہ سے دیا گیا۔ تفسیر مظہری میں دلی افعال پر محاسبہ ہو نیکی ثابت کیا ہے بلکہ یہ لکھا ہے کہ دلی افعال پر زیادہ گرفت ہوگی یہ نسبت ظاہری افعال کے اور جنہوں نے آیت مذکورہ کو منسوخ کہا ہے ان کے کلام کے معنی بیان کیے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں ”میں کتابوں کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ اس

آیت سے وہ آیت منسوخ ہو گئی مجاز پر مبنی ہے کیونکہ حقیقت نسخ ایک حکم شرعی کا اوثقہ جاتا ہے بعد اسکے ثبوت کے اور یہ صرف احکام میں ہو سکتا ہے نہ اجناس میں اور اس آیت میں دل کے کاموں پر گرفت کی خبر دی گئی ہے اور اس آیت میں طاقت بشری سے زیادہ تکلیف دہنے کی خبر ہے۔ پس جب دونوں آیتوں میں خبر ہے تو نسخ کا احتمال نہیں ہو سکتا“ اسکے بعد اگرچہ نسخ کی ایک توجیہ اور نلفظوں سے بیان کی ہے جسے ضعیف و رکیک قول بیان کیا جاتا ہے مگر خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس قول کو صاحب تفسیر مقدم اور قوت کے ساتھ بیان کر رہا ہے اسکو نظر انداز کر دینا اور جس قول کو وہ ضعیف بتا رہا ہو اس سے اسکی طرف سے پیش کرنا کیسی نا انصافی اور حق پوشی ہے۔

سائر التبریل میں صرف دو قول بیان کر دیے ہیں کسیکو ترجیح نہیں دی ملاحظہ کیجیے۔

ایک گروہ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے جو اس کے بعد ہے اور بعض نے کہا منسوخ نہیں ہے کیونکہ خبر

قلت وقول ابو هريرة ففسخ هذا
ذالك صبي على الحق فان حقه
النسخ هو رفع حكم شرعي بعد ثبوت
وذا لا يتصور الا في الاحكام دون
الاجناس وذلك اخبار بالمواخذة
على افعال القلوب وهذا
اخبار بعد وقوع التكليف فوق
الطاقة فلا يحتمل النسخ

قال قوامي منسوخة بالآية التي بعدها وقال
بعضهم الآية غير منسوخة لان النسخ لا يرد على
الاجناس انما يرد على الامور النهي قوله بحسبكم الله

اس قول کے ضعیف ہونے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اسلام میں یہ مسئلہ متفق ہے کہ نسخ اسی مقام پر لانا جاتا ہے جہاں دونوں قولوں میں جمع نہ ہو سکے اور جب تک اجتماع ممکن ہو وہاں نسخ کے قائل ہونگے بیان اس قائل کے برعکس آیت کے صریح معنوں کو پھیر چھا کر نسخ ثابت کیا جاتا ہے لہذا ہرگز قابل توجہ نہیں ہو سکتا۔

خبر لا یرد علیہ اللہ شیخ (ص ۴۲) پر نسخ نہیں وارد ہوتا بلکہ امر وہی پر ہوتا ہے اور یہ قول کہ اللہ اوس سے
 حساب لے گا غیب ہے اس پر نسخ وارد نہیں ہو سکتا، یہ حوالہ بھی حیرت سے خالی نہیں ہے کیونکہ کتب
 کتاب میں دو قول متعارض منقول ہوں اور میں سے صرف ایک قول کو نقل کر کے مذہب
 اسلام کا مسئلہ بتانا اور اس پر اعتراض کرنا کسی انصاف پسند اور دیانت دار کا کام نہیں اسکا
 یہ کہنا کہ اسلام میں جملہ اقوال و افعال و احوال میں نیک ہونے کی تعلیم نہیں ہے سخت بہتان
 ہے اس بیان سے صرف ہی نہیں ثابت ہوتا کہ پادری صاحب نے بلا تحقیق غلط الزامات اسلام
 پر لگائے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تصدق پوشی کی ہے افترا و تھیں ہدایت کرے۔ یہ کہنا
 کہ شرایع مجہدی کے بموجب سوائے چند اقوال و افعال مخصوصہ کے فرض نہیں ہے کمال ہی
 حیرت انگیز ہے معلوم نہیں کہ ان چند اقوال و افعال سے اولیٰ کیا مراد ہے غالباً ارکان اسلام
 مقصود ہونگے مگر البتہ خیال کرنا محض غلط فہمی کیونکہ اسلام کے فرائض ہمارے کتب عقاید اور
 سلوک اور فقہ میں کثرت مذکور ہیں مگر اوس قدر اور وہی باتیں فرض ہیں جو انسان سے ہو سکتی ہیں
 نہ وہ جو اوس کے اختیار و طاقت سے باہر ہیں۔ اب اسلام کے فرائض کی مختصر کیفیت ملاحظہ
 کیجئے۔ اس پاک مذہب میں تین قسم کے فرائض ہیں۔ ایک وہ جو خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے
 متعلق ہیں۔ دوسرے وہ جو خود اپنی ذات سے ملاقہ رکھتے ہیں تیسرے وہ جو دوسری مخلوق
 سے تعلق رکھتے ہیں۔

پہلی قسم کے فرائض کی مثالیں

(۱) خالص خدا ہی کی عبادت کرنا (۲) اوسکی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا (۳)
 تمام برائیوں سے اوسے پاک سمجھنا (۴) تمام خوبیوں سے اوسے موصوفت جانا (۵) اوسکے
 حکم کو بجا لانا (۶) جن چیزوں سے اوسے منع کیا ہے اوسے باز رہنا (۷) اپنی جان و مال
 اور سب چیزوں سے زیادہ اوس سے محبت رکھنا (۸) اوسکے قہر سے ڈرنا (۹) اوسکی رحمت
 کی امید رکھنا۔ ان فرائض کی تفصیل کتب عقاید وغیرہ میں مذکور ہے۔

دوسری قسم کے فرائض کی مثالیں

(۱) جھوٹ نہ بولنا (۲) عہد و پیمان کو پورا کرنا (۳) زنا - لواطت - نظر ثنوت - اور کل فحش باتوں سے پرہیز رکھنا۔ اسکی تفصیل کیلئے نظر کرنے سے معلوم ہو گا کہ بیت سے فرائض اس میں شامل ہیں (۴) مصیبت پر صبر کرنا (۵) نسبت الہی کا شکر کرنا (۶) کل نشہ کی چیزوں کا استعمال کرنا (۷) حلال کھانا (۸) حلال پہننا (۹) فضول خرچی سے بچنا۔

تیسری قسم کے فرائض

اس قسم کے فرائض دو طرح کے ہیں ایک وہ جنکا تعلق خاص شخصوں سے ہے دوسرے وہ جنکا تعلق عام ہے کسی ایک شخص سے حضور مرثیہ جنکا تعلق خاص شخصوں سے ہے وہ بھی بہت ہیں مثلاً انبیاء کرام کے متعلق - بادشاہ وقت کے متعلق - والدین کے متعلق - اولاد کے متعلق - سیانہ لابی کے متعلق - کلبے اور قبیلے کے متعلق - بوڑھوں کے متعلق - بچوں کے متعلق - جانوروں کے متعلق - علی بن ابی طالب اور جسی تعلقات میں جنکے فرائض کی تفصیل ہماری مذہبی کتابوں میں کما حقہ موجود ہے۔

وہ فرائض جنکا تعلق عام ہے اونکی مثالیں یہ ہیں (۱) خون ناحق نکرنا (۲) پر ایماں ناحق بیٹنا (۳) بھلی بات کی تعظیم کرنا (۴) بری بات سے منع کرنا (۵) سبکی آبرو و ریزی نکرنا۔ (۶) حتی لو (۷) مخلوق خدا کو خیر خواہی کرنا (۸) حسد نکرنا (۹) دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا۔ (۱۰) بغض رکھنا۔ (۱۱) پورا کرنا۔ (۱۲) امانت میں خیانت نکرنا (۱۳) کسیکی غیبت نکرنا (۱۴) کسیکو کالی نہینا (۱۵) بدگمانی نکرنا۔ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے فرائض کی تفصیل حدیث اور فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہیں حضرت پیر سید صاحب نے کہا ہے کہ چار سے چھ خطبہ جو مولوی کے لقب سے مشہور ہیں ان میں ان باتوں سے کہیں بہترین جملہ اولی مسلمان بھی جانتا ہے ہرگز ایسا خیال نہیں ہو سکتا۔ سب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس جہت سے یہ بنیاد باتیں اونہوں نے تحریر کی ہیں اونہوں نے نہ صرف اس سے کہ اس میں فرائض کو بیان کریں جو اسلام میں ہوں اور انکا مشرطن ہونا

ان افعال کے نزدیک ضرور ہو۔

کہنا کہ شریعت محمدیہ میں بجز چند اقوال و افعال کے کوئی فرض نہیں ہے ایسا ہی ہو جیسا
 نبی یون کے کہ شریعت عیسوی میں بجز ان چھ سات فرضوں کے جو متی کے باب ۱۹ اور س
 ۱۹ آئیک میں بیان ہوئے ہیں کوئی فرض نہیں ہے اور اگر اس کلیسا کے فتوسے کو دیکھا جا
 سکا ذکر اعمال کے پندرہ باب میں ہے تو بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ پادری صاحب کو بالکل معافی کو
 رٹیفیکٹ حاصل ہو چکا ہے۔ باب مذکور کا اور س ۲۸ و ۲۹ یہ ہے "کیونکہ روح القدس سے
 رہنے بہتر جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر بوجھ نہ آئیں کہ تم تمہوں کے چڑھاؤں اور
 رگلا گھوٹی ہوئی چیزوں اور حرام کاری سے پرہیز کرو اگر تم ان چیزوں سے آپکو پیاسے نہ ہو
 ذب کرو گے" اب فرمائیے کہ وہ جملہ اقوال و افعال میں پاکی کا فرض ہونا کہہ رہے ہیں تو
 فرض قرار پاسے ہیں اور ان میں بھی اخلاقی حکم ایک ہی ہے تین حکم بھی ہیں (جیسے پادری
 نزدیک انسان کمال نہیں ہو سکتا) اس نظر سے صرف ایک ہی فرض باقی رہا باقی تمام
 فرض سے معافی آگئی انہوں سے کہ اس کتاب کے ماننے والے شریعت محمدیہ پر یہ اعتراض
 ہیں کہ اوہ میں بجز چند اقوال اور افعال کے کوئی فرض نہیں ہے ذرا وہ ہوش کر کے باتیں کریں
 تھا مسئلہ اسکا حاصل یہ ہے کہ تمام شریعت الہی واجب التعمیل ہے اگر کوئی ایک حکم بجا لاوے
 دوسرا مال دے تو ضرور قصور وار اور منرا کا مستحق ہے مگر قرآن و حدیث اسکے بالکل برعکس
 لیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ اگر انسان بہت سے گناہ کرے لیکن اگر فلا نام حکم مانے تو سب
 مور اس کے معاف ہو جائینگے صفحہ ۴۶

باب (۱) یہ محض نیت ہے بلا شک و شبہ قرآن مجید و حدیث میں تمام احکام الہی کو وہ
 میل بتایا ہے اور ایک حکم کے ماننے والے کو بھی قصور وار اور منرا کا مستحق ٹھہرایا ہے پادری
 جب کا نقل کرنا کہ فلا نام حکم مانے تو قصور وار اسکے معاف ہو جائینگے خود ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید
 حدیث نے اسے قصور وار ٹھہرایا ہے مگر قصور وار ٹھہرانیکے معنی نہیں ہیں کہ کسی وقت اور کسی

سبب سے اور کافور معاف نوشتہ رعیت مجرب نے نیک اعمال کو تصور معاف ہونے کا
 قرار دیا ہے اور نیک کام کے بدلے میں تصور معاف کیا جانا نہایت قرین قیاس ہے ہنسین
 اسکے کہ حضرت مسیح کے خون کے عوض تمام جہان کے گناہ بخش دیے جائیں۔

سب جانتے ہیں کہ بعض وقت خادموں سے اپنے آقا کا بعض کام ایسا بن پڑتا ہے کہ اسکی وہ
 اوس خادم کے پہلے سب تصور معاف کر دیے جاتے ہیں اور مستحق انعام کا ہوتا ہے اور ایسے
 اکثر اوقات ہوا کرتے ہیں۔ اس معاف کر دینے سے کہ سیکو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ آقا کے تمام
 احکام واجب التعمیل نہیں ہیں پھر احکام انہی میں ایسا خیال کیوں کیا جاتا ہے بھلا یہ تو نہیں
 کہ توبہ کی وجہ سے تو عیسائیوں کے نزدیک بھی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جس طرح
 اور احکام انہی میں توبہ بھی ایک حکم ہے پھر بطرح توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کسی
 اور حکم کی بجا آوری سے بھی معاف ہو جائیں تو کیا قیامت ہوگی۔

(۲) جن احادیث میں بعض اعمال کے کفارہ سیات ہونیکا ذکر ہے اون میں اکثر یوں ارشاد
 تقارۃ ماله تغش الکبائر یا یون آیاتہ منکفرات الذلجنت الکبائر یعنی نیک کام اور سوت کفارہ
 ہو سکتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچے اور اونکی آئینہ نش نہ ہونے سے اس سے صاف معاف
 کہ وہ نیک کام جنکا کفارہ ہونا حدیثوں میں آیا ہے اوسے خفیف گناہ معاف ہونے ہیں
 بجاری گناہ جن مقام پر کل گناہوں کی معافی بیان کی ہو وہ ان مطلب ہی ہے کہ کل خفیف
 معاف کر دیے جاتے ہیں بجاری گناہ کا سرزد ہونا مومن کی شان کے خلاف ہے اگر وہ
 کوئی گناہ ہوگا تو خفیف ہو گا۔ اسیلئے حدیثوں میں کل گناہوں کی معافی بیان کی گئی ہے
 اس معافی کی مثال اسطرح سمجھنا چاہیے کہ ایک طبیب کمال مریض کو دوا یا کوئی نڈا بتا کر کے کہ
 استعمال سے تم بالکل اچھے ہو جاؤ گے اسکے یعنی تو کسی طرح نہیں ہو سکتے کہ جو کچھ تمہارے
 آسے وہ کرو اور جو چاہو وہ کھاؤ (اور اگرچہ وہ زہری کیوں نہون) مگر اچھے ہو جاؤ گے کوئی عارضہ
 اوس طبیب کے کلام کے یہ معنی نہیں سمجھتا بلکہ اوس طبیب کی یہ عرض ہوتی ہے کہ اگر اسکے

قبل کوئی مہلک چیز نہ کھانی ہو اور بعد استعمال جن چیزوں سے پرہیز واجب ہے ان سے
 ہیز کر کے اور سوقت اپنے ہو جاوے اسی پر اعمال حسنہ کو قیاس کرنا چاہیے کیونکہ وہ روح
 غذا ہیں اور یہی غذا حالت مرض میں مبتلا دوا کے ہے اور اونکا ترک ہیز نہ ترک غذا کے
 ہے جو حقیقت میں زہر کی فاعلیت رکھتا ہے۔ الغرض نیک کام کرنا جس طرح موجب حیات
 ہے اسی طرح فزاہین اور واجبات کا ترک کرنا سبب ہلاکت ہے پھر اونکے ترک سے کبوتر حیات
 آسکتی ہے اگر ایک شخص کسی ہی عمرہ دوا یا غذا کھائی مگر اوسکے ساتھ تھوڑا زہر بھی کھالے تو وہ غذا یا دوا کی
 مدد کر سکتی ہے۔

۱۲ اسلام میں یہ قاعدہ قرار پاچکا ہے کہ عقیدے کا ثبوت ظنیات سے نہیں ہوتا بلکہ اوسکے لیے قطعی
 یعنی دلیل ہونا چاہیے البتہ عملیات کا ثبوت ظنیات سے ہو سکتا ہے اور یہ ماننا کہ فلاں حکم بجالاؤ
 ہے تصور معائنہ ہو جائینگے ایک عقیدہ ہے لہذا وہ دلیل ظنی سے ثابت نہ ہو گا اور جن احادیث کے
 رمی صاحب نے یہ عقیدہ نکالا ہے وہ سب ظنی ہیں کوئی موجب یقین نہیں ہے اسوجہ سے ان
 احادیث سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اس قسم کی حدیثیں صرف اوس عمل کی ترغیب کے لیے
 جسکی فضیلت انہیں مذکور ہے۔ اس بیان سے پادری صاحب کا اعتراض محض بے بنیاد و احمالی
 ہے ثابت ہوا ہمیں اس لیے کہ اگر ہمارے مخاطب اس تحقیق میں غور فرمائینگے تو اونسکے تمام شبہات دفع
 جائینگے یا پھر اختلاف سوم کے جواب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہاں بھی اس اعتراض کا جواب
 بگا۔ بیان ایک بات قابل غور اور باعث نہایت عبرت یہ ہے کہ پادری صاحب ص ۶
 ن فخریہ تحریر کرتے ہیں ”انجیل مقدس میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی ساری شریعت کو ماننے پر ایک
 ت میں تصور کرے وہ سمجھوں گا مجرم ہوا، اسے بھائیوں نہیں اس میں تامل کرو کہ اوس غذا سے
 یم و عادل کا ایسا حکم ہو سکتا ہے کہ اوسکا بندہ جو بدل اوسکو اور اوسکے رسول بن کو ماننا
 ہے اور تمام احکام الہی بجالانے کے گشت نفس سے ایک حکم میں اوس سے تصور ہو گیا
 اوسکی تمام محنت برباد لینی پادری صاحب فرما رہے ہیں کہ انصاف سے دل میں غور کریں کہ

کوئی انسان ایسا ہے کہ تمام عمر کوئی مقصود نہ کرے ہرگز نہیں پھر فرمائیں کہ کیونکر انسان نجات پاسکتا ہے خصوصاً اوسوقت میں کہ تمام نیک کام انسان پر فرض ہوں جیسا کہ پادری صاحب کا مقولہ ہے اس تقدیر پر تو ہر روز بقصد و بلا قصد سیکڑوں مقصود انسان سے ہون گے جب ایک مقصود کے سبب سب کا مجرم ٹھہرتا ہے تو ان سیکڑوں گناہوں کے ساتھ کس سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ معاذ اللہ۔ الحاصل یہاں بھی پادری صاحب عیسائیوں کی نجات کو محال بتاتے ہیں۔

اسے جناب حضرت مسیح کے قول کے یہ معنی نہیں جو آپ سمجھے ہیں جس سے خدا کے رحم اور عدالت میں فرق آتا ہے اور انسان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں رہتا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی تمام احکام الہی کو ماننے اور ایک کو نہ ماننے بلکہ اوس سے انکار کرے تو اسے سب کا انکار کیا کیونکہ احکام الہی متحول کرنے میں سب برابر ہیں پھر کیا وجہ کہ بعض کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا معلوم ہوتا ہے کہ جن بعض کو مانتا ہے انکو اس لحاظ سے نہیں مانتا کہ یہ احکام خدا ہیں بلکہ کسی وجہ سے مانتا ہے۔ پس اس نظر سے وہ کل کا شکر قرار دیا گیا۔

ہمارے سچے مذہب اسلام اور مقدس قرآن مجید کا یہ مسئلہ ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے تو اس کا اجر اپنے فضل و کرم سے دس گنا اجر کا مستحق کرتا ہے اور جو کوئی بد کام کرے تو اوسکو اوسی قدر سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے جس قدر اوستے بدی کی ہے یہ حکم باواز بند پکارتا ہے کہ اسکا حاکم ایسا مالک اور کریم ہے جسکے درپاسے عدالت اور رحمت کی کچھ انتہا نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ تھوڑے کام کی بہت مزدوری دیدنیا مالک کی کمال عنایت اور وریادلی پر دلالت کرتا ہے۔

قول صفحہ ۴۔ وہ قصد بھی قابل غور ہے جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز ایک ترازو رکھی جائیگی جس میں بندوں کے اعمال تو لے جائینگے۔

جواب بلاشبہ قابل غور ہے مگر اپنے اصلا غور نہیں کیا اور بے نال اعتراض کر دیا ترازو سے مراد یہاں ایسی ترازو نہیں ہے جس سے آپ اپنے گھر کی اجناس تو لا کرتے ہیں بلکہ اوس سے مراد ہے جس سے لوگوں پر ہر ایک کے نیک و بد اعمال کی کمی و زیادتی ظاہر ہو جائیگی یا یوں کہیں کہ انصاف

فیصلہ مراد ہے تفسیر کے لیے ہے۔ بلاشبہ ترازو سے مراد انصاف و فیصلہ ہے اور بہت متاخرین اس

لن المراد من المیزان العدل والقضاء
و کثیر من المتأخرین ذهبوا الى هذا القول

قول کی طرف گئے ہیں۔ اب فرمائیے کہ اسپر کیا اعتراض ہے

اسکے علاوہ سخت چیرت ہے کہ جو لوگ اس ذات بچوں

و بچپوں کا جسکی کچھ نہایت نہیں ہے ایک در اسے جسم میں سما جانا اول نمبر کا اعتقاد سمجھتے ہوں

اور اس قادر مطلق غبور کا لعنتی ہو کر عاجزانہ طور پر پالا جانا اور سب گنہگاروں کے عوین تکلیف اٹھانا

باعث نجات جانتے ہوں وہ میسران قیامت اہل اسلام پر امتراض کرتے ہیں۔

خدا کی قدرت۔

قولہ اور میزان عدالت بھی ایسی ہوگی کہ مسلمانوں کی ایک نیکی دس شمار کچا نیکی اور بری صرف

ایک کی ایک ہی محسوب ہوگی۔

جو اس میں نہایت چیرت ہے کہ ہمارے مخاطب حاکم ہو کے یہ بھی نہیں جانتے کہ کون امر عدالت

کے خلاف ہے اور کون موافق ہے تمام زمانے سے دریافت کر لین کہ تھوڑے کام کے ہرے میں

بہت سی مزدوری دینا عدالت کے خلاف نہیں ہے اور تمام زمانے کو جانے دیجئے انجیل ہی بلا

کھینچے۔ انجیل متی کے باب ۲۰ میں حضرت مسیح کا بیان تمثیل میں مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس

نے اپنے باغ میں مزدور لگائے اور ایک ایک دینار روزیہ مقرر کیا بعض مزدور صبح سے اور بعض دن

چڑھے سے اور بعض دوپہر سے اور بعض تیسرے پہرے اور بعض گھنٹہ بھر دن رہے سے لگے اور شام

کو مزدوری سیکو کیساں دتی تو جنھوں نے زیادہ کام کیا تھا وہ سے کہہ کر اسے اور کہا کہ بچپوں نے

ایک گھنٹہ کام کیا اور تو نے انھیں ہمارے برابر کر دیا مالک نے جواب دیا میں نا انصافی نہیں کرتا جو

تیرا مقرر کیا تھا وہ دیا گیا ہے روا نہیں کہ اپنے مال میں سے جو چاہوں سو کروں، ہم وہی گھنٹہ بھر دن

رہے کے مزدور ہیں ہمارا مالک ہم پر مہربان ہے پادری صاحب کیوں کہہ کر اسے میں اگر وہ ایک کو

دس گونہ شمار کرے تو تمام دن کی مزدوری کے برابر ہماری مزدوری کیسے ہو وہ اپنے فضل سے ایک

کو دس شمار کر کے تمام دن کی مزدوری کے برابر کیا جاتا ہے

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

یہی تشبیہ تھوڑے سے تغیر سے حدیث شریفین میں آئی ہے اور اسے محدثہ کو اور یمنین شام کے مزدوران سے تشبیہ دی ہے۔

بیان تک اعتراضات چارم و پنجم کا جواب تھا اس سے ناظرین نے دریافت کیا ہوگا کہ جب قدر امور اخلاقی پر پادری صاحب نے اعتراض کیے تھے اور ان سب کا جواب کافی طور سے دیا گیا صرف ایک جہاد کا مسئلہ باقی ہے جسکو میں بعد اگانہ حصہ میں انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کروں گا۔

اس بیان سے یہ امر بھی ثابت ہوا کہ ان دونوں اختلافوں میں جو کچھ مخالفین کتب سابقہ اور کتب حدیث سے بیان کی گئیں تھیں اور انکا مشاہرت لاطمی یا غلط فہمی تھی اور اگر بعض مقام پر کچھ ہے تو وہی ہے جسے عیسائی تکمیل کہتے ہیں نہ مخالفت۔

تشبیہ عظمیٰ
جو نصف میزان شروع کتاب سے بیان تک بغور ملاحظہ کریں گے وہ بالیقین جان لیں گے کہ پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کی سخت ضرورت تھی بغیر اس کے خدا کی راہ ہرگز دریافت نہیں ہو سکتی تھی اور نہ انسان کو یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا کہ ہلاکت ابدی سے نجات کیونکر حاصل ہوگی۔ جزئی اور خفیف ضرورتیں جو بیان سابق سے ظاہر ہوتی ہیں اور انکو یمن ناظرین کے ذہن پر چھوڑا ہوا اور کہیں کہیں بننے بعض کا ذکر بھی کر دیا ہے البتہ اور چند ضرورتوں پر تشبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو نہایت اہم ہیں۔

پہلی ضرورت۔ اس حصہ کے صفحہ ۱۲ سے ۵۵ تک نہایت روشن دلیلوں سے ثابت کیا گیا کہ مجموعہ عہد عتیق و جدید چہر عیسائیوں کے دین کا مادہ ہے خالص لہامی کلام نہیں ہے بلکہ الہامی اور غیر الہامی اسطرح مخلوط ہے کہ تیز نہیں ہو سکتی جب کتاب کا یہ حال ہے تو طالب حق کیونکر دریافت کر سکتا ہے کہ شریعت الہی کیا ہے اور کون امر واجب تعمیل ہے ایسے ضرور ہوگا کہ خداوند تعالیٰ اپنی خالص شریعت کو علیحدہ کر دے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہے ایسواصلے قرآن مجید نازل فرمایا اور اسکی کامل نگہبانی کا وعدہ کیا تاکہ قیامت تک ہر ایک انسان خدا کی

کمال اور سچی شریعت کو دریافت کر سکے اور اس پر عمل کر سکیں۔

دوسری ضرورت۔ تیسرے اختلاف تک جو کچھ بیان کیا گیا اس سے نظر منہ نہیں ہے کہ عیسائیوں نے ایسے باطل اصول اپنے مذہب میں داخل کر رکھے ہیں جو سچے دین میں کسی طرح نہیں ہو سکتے اور لطف یہ ہے کہ ان کو داور و مہارنجات کا سمجھنے میں اور کتب میں کہ خدا کی کتاب ہمیں ہی تو لیکھ کر تھی ہے اس گروہ عظیم کی اصلاح کے لیے خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو بھیجا اور قرآن مجید نازل فرمایا کہ جو غلط خیالات اور عقائد نے خدا کی طرف منسوب کر رکھے تھے ان کی غلطی یعنی غلطی طور پر ثابت ہو جائے۔

تیسری ضرورت۔ اختلاف چہارم و خیم میں جس قدر لکھا گیا اس سے بخوبی روشن ہے کہ احکام تورات و انجیل میں تریسم کی ضرورت تھی اور قرآن و حدیث نے ان کو بخوبی کمال کیا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا یہ قول نہایت سچا ثابت ہوا **بُعِثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ** یعنی میں ایسا پیغمبر بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق پسندیدہ کو کمال کروں۔ باوجود ان نجات اور اہم ضرورتوں کے پادری ٹھاکر اس اپنی بد ضرورت قرآن کے پھرتے ہیں اگرچہ ہمیں ٹھاکر صاحب کے تعصب اور ہٹ دھرمی اور نامتو کوئی سے کسی قسم کی انصاف پسندی کی امید نہیں ہے مگر دنیا میں بہت سے حق پسند انصاف دوست ہیں جو میری کتاب کو ایک طرف اور نیاز نامہ اور ٹھاکر صاحب کی عدم ضرورت کو ایک طرف رکھ کر نہایت سچائی اور انصاف دلی سے مقابلہ کرینگے اور جب وہ ایسا کرینگے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہادی مطلق اور حق بات کو کھول دیگا اور اپنے آپ مذہب اسلام کی حقانیت کو اہل نور روشن کر دیگا یہ امر بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ میری کتاب کا یہ حصہ خاصہ نیاز نامہ کے جواب میں لکھا گیا ہے مگر جو وقت اہل انصاف نال مستعد مانینگے تو بلاشبہ پادری صاحب کی عدم ضرورت کا جواب ایمن مانینگے اگرچہ اس کتاب کے مفرد سے اسکی فصل چہارم اور پنجم کا بھی قطع و منع ہو گیا ہے مگر تفصیلی جواب انکا اس مقام پر دیا جائیگا جہاں مولف نیاز نامہ کے قصوں میں اختلاف بیان کیا ہے لیونکہ ان دونوں فصلوں میں جس قدر یا وہ سرائی کی ہے وہ حالات ہی کے تحت ہے۔

سردار جہان کیا مراد ہے

میں نے آئینہ اسلام کے ایک حاشیہ میں لکھا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ
والثناء کو سرور عالم یعنی جہان کا سردار کہا ہے اور پھر ایسا عیسائی نے بہت کچھ مضحکہ کیا اس وجہ سے
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مجھے اسباب میں تحقیق ہے اس سے بیان کروں۔

واضح ہو کہ جہان کے باب ۴ اور ۳ میں جو لفظ سردار جہان کا آیا ہے اگرچہ علمای سچپہ نے اس کے
مراد شیطان لیا ہے مگر میرے نزدیک یہ خیال ایسا ہی غلط ہے جیسا کہ عیسائیوں کے نزدیک
علمائے یود کے خیالات تو ریت کے بعض مقامات کی تفسیر میں غلط ہیں کوئی دلیل عقلی یا نقلی پر
قائم نہیں ہو سکتی کہ ورس مذکور میں سردار جہان سے مراد شیطان ہے تفصیل اسکی یہ ہے

کہ جس لفظ کا ترجمہ یہاں سردار کیا گیا ہے وہ لفظ انگریزی میں PRINCE ہے پرنس اور یونانی میں
α ο x ω ι α اور خون ہے ان دونوں لفظوں کا اطلاق شیطان کے اوپر نہ باعتبار لغت

کے ہے نہ بلحاظ محاورہ بل کے لغت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے معنی مطلق سردار اور

دیشان کے ہیں۔ پالسن میں کنشری کے صفحہ ۸۵۱- اور صفحہ ۸۵۲ میں ہے۔ "پرنس ایک نہایت اعلیٰ

اور اول درجے کا شخص اور بادشاہ یا شاہی خاندان کا کوئی شخص اور یہ لفظ عام طور سے سلطنت کے

امرا اور رئیسوں پر بھی بولا جاتا ہے اور سرکاری منصب داروں پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ

اول سلاطین ۳ باب ۱۴ دانیل ۷ باب ۲ و ۳ و ۴ اور نائب بادشاہ پر بھی بولا گیا ہے آستہر

۳ باب ۱۲ اور ۸ باب ۹ وغیرہ اور سچا بھی سردار ہے۔ دانیل ۹ باب ۲۵ مسیح کو یہاں پرنس پہلے سے

کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ہادی ہونگے اور یہ لفظ میرکاٹیل پر بھی بولا گیا ہے۔ دانیل

۱۰ باب ۲۱ و ۱۲ باب ۱ یسوع مسیح بھی سردار کے لقب سے لقب کیے گئے۔ اعمال ۳ باب

۱۵ و ۵ باب ۳۱ ایسے کہ وہ ہادی اور سرگروہ تھا اپنے چہرچ کا اور ایسے کہ اسکا مرتبہ بہت بڑا تھا

سکاشفات ۱ باب ۵۔ اور کیتان کو یعنی کار کے سردار کو بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ پیدایش ۲

باب ۲۶ و ۲۷ باب ۳ و ۴ باب ۶۰۔

س ڈکشنری میں پریش کے کئی معنی بیان کیے اور پہلے کا محاورہ بھی بتلایا کہ فلاں مقام پر اس لفظ کے یہ معنی ہیں اور فلاں مقام پر یہ لکھ کر نہیں کہا کہ شیطان پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے بلکہ یہ لکھا کہ حضرت مسیح پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اسکے علاوہ میں اور بھی چیز جو اسے پیش کرتا ہوں جہاں لفظ ارخون استعمال کیا گیا ہے اور وہاں شیطان مراد نہیں ہے معنی ۹ باب ۱۸ و ۲۳ و ۲۰ باب ۲۵ و ۲۱ باب ۵ باب ۲۲ لوقا ۸ باب ۴ و ۱۲ باب ۵۸ و ۲۳ باب ۱۳ و ۲۴ باب ۳ یوحنا ۳ باب ۱ و ۱۲ باب ۱۲ اعمال ۳ باب ۸ و ۷ باب ۲ و ۱۶ باب ۱۹۔ الحاصل یہ لفظ شیطان کے لیے موضوع ہے اور پہلے کا محاورہ اس معنی کے لیے خاص کرتا ہے پھر کیا کوئی قرینہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ یوحنا باب ۱۴ ورس ۲۰ میں ارخون یعنی سردار سے مراد شیطان ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ کہنا کسی طرح بیجا نہیں ہے کہ جس طرح اعمال باب ۳ ورس ۱۵ و باب ۵ ورس ۳۱ و مرکاشفات باب ۱ ورس ۵ میں اس لفظ سے حضرت مسیح مراد ہیں اسی طرح یوحنا باب ۱۲ ورس ۳۱۔ اور باب ۱۴ ورس ۳۱ و باب ۱۲ ورس ۱۱ میں حضرت مسیح اور فارقلیط مراد ہیں۔ اب میں ان تینوں حوالوں کی تشریح کرتا ہوں پہلا حوالہ یوحنا باب ۱۲ ورس ۳۱ میں ہے "اس جہاں کا سردار نکالا جائیگا اس کو اس کے من کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے جسکی وجہ سے جہاں کے سردار سے شیطان مراد لیا جاسے بجز اس امر کے کہ اردو ترجمہ میں اسکی نسبت نکال دینے کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے اظہار اسکی حقارت سمجھی جاتی ہے مگر جب اصلی لفظ یونانی کی طرف رجوع کیا جاسے تو یہ وہم بالکل دفع ہو جاتا ہے کیونکہ اصل لفظ یونانی $\epsilon\kappa\beta\alpha\lambda\lambda\epsilon\theta$ ایک بل کو مشترک المعنی ہے اور اسکی معنی نکالنا۔ نکال دانا۔ خارج کرنا۔ بھیجا ہین اب اگر یوحنا باب ۱۲ ورس ۳۱ میں اس حوالے $\epsilon\kappa\beta\alpha\lambda\lambda\epsilon\theta$ کی بجائے $\epsilon\kappa\beta\alpha\lambda\lambda\epsilon\theta$ لیا جائے تو اس سے حضرت مسیح مراد ہونگے اور یہ سمجھنا کہ نکالنا بڑی شے کی نسبت کہا جاتا ہے محض نادانی ہے محاورہ عام کے علاوہ عمدہ متیق اور جدید میں بھی اس لفظ کا استعمال انبیاء اور عمدہ اشیاء پر بھی آیا ہے اور اسکی معنی یہ بولا گیا ہے جہاں سے

اور اسکی تحقیر نہیں سمجھی جاتی چنانچہ پیدائش کے باب ۳۷ ورس ۲۸ میں ہے یوسف کو کوسے سے باہر نکالا اور خرمنج باب ۲ ورس ۱۰ میں حضرت موسیٰ کی نسبت ہے معنیے اوستے پانی سے نکالا اور خرمنج باب ۱۲ ورس ۱۰ میں ہے خداوند نے بنی اسرائیل کو اسکی لشکر دن کے ساتھ زمین مصر سے باہر نکالا اور یہ سیاہ باب ۳۸ ورس ۱۳ میں ہے برمیاء کو گھینچا اور چوآن سے نکالا اور باب ۵۱ ورس ۳۱ میں ہے یہو کین کو سفر فواز کیا اور قید خانے سے نکالا اور اعمال کے باب ۷ ورس ۹ و ۱۰ میں حضرت یوسف کی نسبت ہے پر خدا اوستے کے ساتھ تھا اور اوستے اور اسکی سب مصیبتوں سے نکالا اور سستی کے باب ۱۲ ورس ۲۰ میں ہے اچھا آدمی دل اسکی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اسنے ان مقامات سے بخوبی واضح ہو گیا کہ نکالنے سے مشہور اوستے کی تحقیر ہی نہیں ہوتی بلکہ بعض مقام پر اوستے کی تعظیم مراد ہوتی ہے ان سب باتوں سے کہ آیا وہ بہت بڑا نبوت ہمارے لیے ہے کہ عرض کے باب اول ورس ۱۲ میں یہی روزانی لفظ حضرت مسیح کی نسبت استعمال کیا گیا ہے اگرچہ اردو ترجموں میں اسکا ترجمہ نکالاجانا نہیں کیا ہے اور اسے پانچ ترجموں میں نکالنا اور انگریزی طبع کی عبارتوں میں اسکی طرح ترجمہ موجود ہے ترجمہ عربی کی عبارت ہے اسنے الہ الا برینے یعنی نکالا اور مکتوب کل کی طرف اور ترجمہ انگریزی کی عبارت ہے

AND IMMEDIATELY THE SPIRIT DRIVETH IN TO THE WILDERNESS

ترجمہ اور فوراً اوستے روح منہ نکالا جسکی طرف سے بسبب اس کے محاورے سے ثابت ہو گیا کہ اس لفظ کی نسبت اوستے کی طرف نہیں ہوتی جسکی تحقیر منطور ہو بلکہ انبیاء اور خود حضرت مسیح کی طرف ہی اوستے کی نسبت کی گئی ہے تو اب اگر پوچھنا کہ باب ۱۲ ورس ۳۱ میں نکالے جانے کی نسبت حضرت مسیح کی طرف سے کبھی کسی طرح کی بجااست لازم نہیں آتی بلکہ فریہ سابق اور لاحق اسی مدعا کو ثابت کرتا ہے کیونکہ اور اس سے پہلے اور بعد حضرت مسیح اس عالم سے اپنے جانے کا ذکر کرتے ہیں لہذا اس ور میں بھی حضرت مسیح اپنے جانے کے نسبت فرماتے ہیں اس دنیا کا سردار (یعنی مسیح)

ماہ اسواسطے اور کلام موسیٰ رکھا گیا کیونکہ اس لفظ کے معنی نکالا ہوا ہیں اب اگر یہ لفظ ہے

مقام کے لیے مخصوص ہوتا تو یہ نام حضرت موسیٰ کے لفظ رکھا جاتا ..... -

دنیا سے علیٰ ہ اور اسکے مہتاب سے نکالا جائیگا جیسا کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور
 حضرت یرسباہ اور بنی اسرائیل مصیبت سے نکالے گئے تھے اور یہ معنی مراد لینے سے یوحنا کے باب
 اور ۳ سے بھی مطابقت ہو جاتی ہے اور کوئی مشک نہیں نہیں آتی اور اگر شیطان مراد لیا جائے
 تو دونوں مقامات کی تفسیر میں بڑی دشمنی پیش آتی ہے (۱) شیطان دنیا سے کب اور کہاں نکال
 لیا گیا اب اس کا ڈیرہ خبر دنیا میں نہیں ہے کیا اکثر دنیا کے لوگ اس کے مطیع اور فرمانبردار نہیں
 ہیں بیشک ہیں پھر وہ کیوں نکال دیا گیا جس طرح وہ پہلے سے دنیا میں تھا اور سیرج اب تک
 موجود ہے (۲) یوحنا کے باب ۱۴ اور ۱۵ میں ہے کہ اس جہان کا سردار آنا ہے جیسا یون کے
 نزدیک اس سے بھی مراد شیطان ہے مگر وہ فرما رہے ہیں کہ کیا پہلے سے وہ دنیا میں تھا کہ اسکی نسبت کہا
 جاتا ہے کہ وہ آنا ہے کیا وہ اس جہان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا (۳) یوحنا کے باب ۱۲ اور ۱۳ سے
 تو ثابت ہوتا ہے کہ شیطان دنیا میں موجود تھا مگر آئندہ نکالا جائیگا اور اسکے باب ۱۳ اور ۱۴
 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود تھا آئندہ آویگا۔

اب ناظرین ملاحظہ کریں کہ یہ سچ تعارض اور تضاد نہیں تو کیا ہے اور اگر نکالے جانے سے مراد اسکی
 موت کا کم ہونا ہو تو آسٹے سے مراد اسکی موت کا زیادہ ہونا ہو گا کہ بر حال دونوں مقامات میں
 اور متناقض رہینگے۔ آج کل سردار جہان سے مراد شیطان ہے جسے میں نہایت دشواریاں پیش آتی
 ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوحنا کے باب ۱۴ میں تو حضرت مسیح مراد ہیں اور ہائیل ویرک
 میں اس سے فارقلیط مراد ہے اور حضرت مسیح کا مطلب یہ ہے کہ میں اجماع سے مراد عالم
 ہوں اس جہان سے جانا ہوں اور فارقلیط کہ وہ بھی کسی عالم سے ہے اس جہان میں آئے
 والا ہے جس طرح ہر نفی فارقلیط حضرت مسیح اور اس کے واسطے کی نسبت ہندو لاکر یا جی جی
 نفی سے مراد عالم بھی حضرت مسیح کے اپنے ہی ہوں اس کے واسطے کی نسبت اسکا لاکر یا
 ہے اس تفسیر میں کسی طرح کی دشمنی نہیں آتی اور اسے جو اپنے قول کی پاسداری کو
 چھوڑ کر نظر نقصان سے دور کر لیا گیا۔

یہ تفسیر تو اس تقدیر پر کی گئی کہ اس لفظ یونانی کے معنی نکالا جانا ہے جائیں اور اگر اس کے معنی نہ
 جانے کے لیے جائیں تو نہیں ہو سکتا ہے مگر اس وقت سردار جہان سے مراد حضرت مسیح نہ ہونگے کیونکہ
 وہ تو دنیا میں پہلے ہی سے بیٹھے گئے تھے بلکہ اس سے بھی مراد وہی فاطمہ علیہا السلام ہوگا جسکے بیٹھے جانے کا
 وعدہ یوحنا کے باب ۱۴ اور باب ۱۶ میں ہے اس تفسیر میں بھی کوئی ذقت پیش نہیں آتی مگر یہی معنی
 زیادہ چہان ہیں۔

دوسرا حوالہ۔ یوحنا کے باب ۱۴ اور ۱۶ میں ہے جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی
 کوئی شبہ نہیں ہے۔

جواب۔ اس مقام پر بھی کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے جسکی وجہ سے سردار عالم سے مراد شیطان
 جاسکے بلکہ خاص اسی ۱۴ اور ۱۶ سے ثابت ہوتا ہے کہ سردار جہان سے مراد شیطان نہیں ہو سکتا
 ناظرین اولاً اس ورس کو ملاحظہ کریں وہ یہ ہے بعد اس کے میں جسے بہت کلام نکر ونگا اس لیے کہ اس
 جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں آتی۔ دو وجہ سے یہ وہی شہادت دیتا ہے
 کہ سردار جہان سے مراد شیطان نہیں ہے اول یہ کہ اس کی نسبت یہ کہا گیا کہ وہ آتا ہے حالانکہ
 شیطان کہیں جلا نہیں گیا تھا جسکی نسبت یہ کہا صحیح ہو۔ دوسرے یہ کہ حضرت مسیح اس نے
 کلام کرنے کی وجہ سے سردار جہان کا آنا بیان کرنے میں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ میں جسے کلام نکر
 اس لیے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اب غور کرنے کا مقام ہے کہ شیطان کا آنا اس بات
 کی کیا نگر وجہ ہو سکتا ہے کہ نبی اور ہادی ہدایت سے سکوت کرے بلکہ عکس اسکے اور کا آنا نبی اور ہادی
 کے زیادہ کلام کرنے کا باعث ہوگا کیونکہ جب قدر ہادی کامل تعلیم دیکھا اور سید قدر شیطان کا اثر
 ہوگا لہذا شیطان کا آنا سکوت کا باعث نہیں ہو سکتا حالانکہ حضرت مسیح نے سردار جہان کے آنا
 کو اپنے سکوت کا باعث قرار دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سردار جہان سے مراد بیان شیطان
 نہیں ہو سکتا علما سے یہ سچ ہے ان وجود کی طرقت اصلاً نظر نہیں کی اسکے بعد مجھے یہ بھی منور ہے
 اس جملے کے معنی بھی بیان کر دوں جو اس شیطانی مرادینے کا باعث ہوا ہے غالباً وہ یہ ہے

کہ مجھ میں اوسکی کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ بھی اوسکی غلط فہمی ہے اوسکے معنی یہ ہیں کہ میرے کلام میں تو اوس آنے والے میں موجود ہوں گے کیونکہ میری چیزوں سے پائے گا مگر اوسکے اوصاف مخصوص کلام میں سے کوئی کمال مجھ میں نہیں ہے اس کلام سے حضرت مسیح اوس آنے والے کی ذہنیت اپنے اوپر بیان کرتے ہیں باقی رہا یہ امر کہ وہ آنے والا کون ہے جسکی نسبت حضرت مسیح یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک فارقلیط ہے۔

تیسرا حوالہ جو خدا کے باب ۱۶ اور ۱۱ میں ہے عدالت سے اسلئے کہ جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔

جواب۔ بیان بھی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی جسکے سبب سے ہم سردار جہان سے شیطان مراد ہیں شاید ترجموں کے بھروسے پر ایسا خیال کیا ہو گا مگر اصل کی طرف رجوع کرنے سے یہ عقیدہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ $\kappa\epsilon\kappa\omicron\iota\tau\alpha\iota$ ایک رومی نامی مشتق ہے $\kappa\omicron\iota\tau\omega$ کری تاکہ جسکے معنی جدا کرنا۔ فیصا کرنا۔ حکم دینا۔ ترجیح دینا۔ اگر اخیر معنی لیے جائیں تو اس کلام کے یہ معنی ہونگے کہ جہان کے سردار کو ترجیح یعنی غلبہ دیا گیا ہے اور اگر حکم کرنے کے معنی لیے جائیں تو کلام کا یہ مطلب ہو گا کہ جہان کے سردار کو عدالت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس فقرے کی تشریح اوسوقت بخوبی ذہن میں آسکتی ہے کہ ورس ۷ سے اٹک مسلسل دیکھا جائے لہذا میں اکل ورسوں کو نقل کر کے اوسکے معنی بیان کرتا ہوں "میں تجھیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے سہیلے میرا جانا ہی فائدہ ہے کیونکہ اگر میں بخاؤن تو تسلی دینے والا تم پاس آئیگا پر اگر میں جاؤں تو میں اوستے تم پاس مجید ونگا اور وہ آن کر دینا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائیگا گناہ سے اسلئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے راستی سے اسلئے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو" عدالت سے اسلئے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ اس مقدمہ پر حضرت مسیح نے فارقلیط کے آنے کی بشارت دی ہے اور اوسکی نسبت فرمایا ہے کہ وہ آکر دنیا کو الزام دیکھا اور اس الزام کے تین سبب بائیں جہتیں بیان کی ہیں اول اور گناہ مگر سطا تھا گناہ بیان مقصود نہیں ہے

بلکہ خاص یہ گناہ کہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے یعنی اس سبب سے وہ دنیا کو لازم ٹھہرائیگا کہ مسیح پر ایمان نہ لائے تھے و وہ مسیح راستی یعنی وہ اپنی راستی کے سبب سے بھی دنیا کو الزام دیگا۔ راستی سے مراد یہاں مطلقاً سچائی نہیں ہے بلکہ خاص واقعہ کی سچائی مقصود ہے یعنی دنیا کو میرے مصلوب ہو جانے کا گمان ہوگا اور وہ سچی اور واقعی بات بیان کر کے دنیا کو الزام دیگا یعنی میری نسبت کہیگا کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ وہ بغیر سولی دیے خدا کے پاس چلے گئے سو وہ عدالت یعنی اس وجہ سے بھی وہ دنیا کو الزام دیگا اور اونہیں زجر و نوبخ ڈرے گا کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے عدالت یعنی حکومت اور انصاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے لفظ یونانی کری نو کے جو دو معنی ہیں اور یہاں کیے ہیں ان دونوں کے لحاظ سے یہ تفسیر صحیح ہے جو میں نے یہاں بیان کی اس تقدیر پر سردار جہان سے مراد وہی فارقلیط ٹھہرائیگا۔ اور عبارت مذکور کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فارقلیط دنیا کو اوسکے گناہ اور اوسکی راستی اور اوسکی عدالت سے اونہیں نصیہ دار ٹھہرائیگا گناہ سے مراد تو وہی ایمان نہ لانا ہے اور راستی سے مقصود یہ ہے کہ واقعہ صلیب مسیح کو جو اونہوں نے راست سمجھا ہے اسکی وجہ سے اونہیں الزام دیگا کیونکہ یہ واقعہ غلط ہے بلکہ حضرت مسیح بغیر صلیب دیے خدا کے پاس چلے گئے اور عدالت سے مقصود یہ ہے کہ عیسائی جو مسیح کے صلیب دیے جانے تو خدا کی عدالت ٹھہرائیگی اسکی وجہ سے بھی فارقلیط اونہیں الزام دیگا کیونکہ خداوند تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے کہ ہر طرح اپنے گناہگاروں کو بخش سکتا ہے اس تقدیر پر سردار عالم سے مراد خداوند تعالیٰ ہوگا کہ زبور ۷۴ و ۷۵ اور دیگر مقامات میں ہے۔

الحاصل سوق عبارت اس امر کا شاہد ہے کہ یہاں سردار جہان سے مراد فارقلیط موعود یا خداوند تعالیٰ نہ کہ شیطان کیونکہ یہ مراد عبارت سابق اور لاحق سے بالکل بے جوڑ ہے ساتویں ورس سے سلسلہ فارقلیط کا ذکر ہو رہا ہے اور دسویں ورس تک اوسکا ذکر رہا اور پھر تیرہویں ورس میں اوسکا ذکر ہے پھر درمیان میں شیطان کہاں سے کو دپڑا۔ حاصل یہ کہ جب پہلے کے محاورے نے بھی اس معنی کی تخصیص کی اور نہ ان تینوں حوالوں

میں کوئی قرینہ ایسا پایا گیا جسکی وجہ سے سردار جہان سے شیطان مراد لیا جاسکے پھر خواہ مخواہ اس
 شیطان مراد لینا بجز زبردستی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب میں اپنی کتاب کے پہلے حصہ کو ختم
 کرتا ہوں اور خداوند کریم سے ملتی ہوں۔ اسے ہادی مطلق اور رہنما سے برحق تو اپنے فضل و کرم سے
 اس کتاب کے دیکھنے والوں کے دل کو نور ہدایت اور کمال ایمان سے منور کر دے اور اپنے
 سچے مذہب اسلام کی روشنی کو اونکے سینے میں بھر دے اور میری محنت کو قبول کر آمین
 آمین اللهم احینا علی الاسلام و امتنا علی الاسلام و احسننا فی زمرة المسلمین بحرمۃ
 سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ علیہم و صلوات اللہ علیہم الذین۔

ہمارے معزز مخاطب عسقی صفدر علی صاحب نے اپنے عولینہ نیاز میں یہ ظاہر کیا ہے کہ علمای
اسلام ذاتی اور نفسانی غرض کے لیے سارے میں پھرتے ہیں اور بہت اوقات اس میں صرف کرنا
ہیں مگر ہماری کتاب کے جواب میں عدم فرصت کا حیلہ کرتے ہیں لہذا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ باوجود
سرپرست اور معین کے ہونے کے اور بغیر سرمایہ اور اسباب کے اس قدر کتابیں اہل اسلام سے
لکھیں اور علمائے مسیحیہ باوجود ہر طرح کی فارغ البالی اور سرپرستی اور اعانت کے کتنی کتابوں
جواب سے ساکت رہے مگر میرے ایک قدیم رفیق نے اپنی عمدہ کتاب ہر اسلاٹ مذہبی
میں بہت بڑی فہرست اس قسم کی کتابوں کی دی ہے لہذا میں اسکے نام لکھنا ضروری نہیں سمجھتا
ہوں بلکہ منتخب کر کے چند نام لکھتا ہوں تاکہ قوت اسلام اور ضعف عیسائیت ظاہر ہو جا اور
انصاف جان لین کہ مخالفین اسلام کے شکوک ایسے ضعیف ہیں کہ حاملان اسلام باوجود
بے سرو سامانی کے آسانی جواب دے سکتے ہیں اور عیسائی باوجود سرو سامان کے جواب عاجز ہیں

فہرست اون کتابوں کی جو عیسائیوں کے مقابلہ میں اہل اسلام نے لکھی

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	بفیت
۱	الظہار الحق	مولانا محمد رحمت اللہ صاحب کانونی مہاجر	یہ لاجواب کتاب عربی زبان میں دوسری مرتبہ ۱۲۹۴ھ میں اور تیسری مرتبہ ۱۳۰۵ھ میں میں چھپی ہے اور فرانسیسی اور جرمنی اور انگریزی اور زبانوں میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی اور سلیم الدہستانی نے اردو میں ترجمہ کیا مگر طبع نہیں اولا انہایت تفصیل اور کامل شواہد سے اثبات تحریر و ابطال ثبوت کیا ہے پھر قرآن مجید کا کلام الہی ہونا اور حجت

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			محمد مصطفیٰ کا نبی ہونا پر زور دلائل سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کو شہادت کا جواب دیا ہے سو قوت کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا۔ علاؤ خذریہ کو منظر میں جناب برکت سے مل سکتی ہے۔
۲	ازالۃ الاوام	مولانا محی رحمت اللہ صاحب کرانوی صاحب	یہ کتاب بھی فارسی زبان میں اکثر مباحث ضروریہ کو جامع ہے ۹۷۰ ہجری میں ۱۵۶۳ء میں مولانا پروردگار نے لکھی اور اسکے حاشیہ پر کتابت سے شمارہ جاری ہو جو دیکھا سکو چھپ کر سبقتیں برس سے ہو کر کسی حد تک ایک مباحث کا خوبی پروردگار کا جواب نہیں دیا۔
۳	ازالۃ الشوک	ایضاً	یہ نادر کتاب عیسائیوں کے اوتالیس سوا اٹھ الون کا جواب ہے اثبات نبوت محمدی اور تخریفات میں کامل طور سے کیا ہے اس میں بھی جامع مباحث عمدہ طور سے لکھے گئے ہیں۔ میں تصنیف ہوئی ہے کل ۳۵۰۔ اس کے آیت رد تبذروا میں قلمی پیر سے پاس ہو چکا ہے۔
۴	اعجاز عیسوی	ایضاً	اس نادر کتاب میں کامل طور سے دلیل کو غیر متبرک و محبت ہونا عیسائی مسیح کے اقوال سے ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی بار اگر دین پھر مطبع رضوی دہلی میں چھپ رہا ہے۔ قیمت کو علاوہ معمولی کے یہ پیر حسین صاحب مالک مطبع رضوی لکھنؤ سے ہے۔ اسپر اوٹا پارری عاوالرین کچھ بارہ سرائی کی مٹی جسے خود عیسائیوں نے نہایت ناپسند

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			کیا اور عقوبت الفضائل میں وغیرہ میں اس کا جواب بھی دیا گیا پھر پادری ٹھاکر داس صاحب نے نوٹ لکھنے کی اس کی فہمی بھی کھول دی گئی۔
۵	اصح الاحادیث فی ابطال تشکیث	مولانا محمد حجت اللہ صاحب	یہ رسالہ حسین دلال عقلمند اور نقیہ سے تالیف کو باطل کیا ہے سطح رضوی دہلی میں ۶۴ صفحوں پر ۱۹۱۲ء ہجری میں چھپا ہے ۳ قیمت کو مالک مطبع سے مل سکتا ہے اس کا جواب بھی آج تک نہیں ہوا۔
۶	استفسار	مولانا آل حسن صاحب مرحوم	اس میں نہایت عمدہ زور تخریب سے مذہب عیسوی کا رد کیا ہے اور عیسائیوں کے شبہات کے عمدہ جواب ہیں میزان الحق اور تحقیق دین حق کا جواب بھی اس میں ہے پہلے مستقل طور پر دہلی میں پھر ۱۹۱۹ء ہجری میں ازالۃ الاحوام کے حاشیہ پر بھی ہر آباد یہ رسالہ اصل الاسکال مولفہ پادری فخر صاحب کا جواب ہے سطح مسیحی اگرہ میں چھپا ہے غالباً اسکے مولف بھی مولانا محمد ہیں اب بھی کسی نے قلم نہیں اٹھایا ہے۔
۷	استبصار		اس عمدہ رسالہ میں عیسائیوں کے اصول کا خوب قلع و قمع ہے مطبع مصطفائی دہلی میں ۸۸ صفحوں کلان پر ۱۹۱۵ء میں چھپا ہے ایاب ہی اس کا جواب بھی نہیں ہوا۔
۸	تخصیص المقال	حافظ ابو العین صاحب	ان خطوں میں وہ مناظرہ ہے جو ڈاکٹر مرحوم اور پادری صاحب کے درمیان اگرہ میں ہوا تھا قابل دیر ہے عرصہ ہوا کہ اگر میں چھپا تھا۔
۹	خطوط	ڈاکٹر محمد وزیر خان صاحب مرحوم	

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			مگر آج تک کسی نے اعتراض نہ کیا جو اس میں دیا۔
۱۰	اصولہ الفیغ علی اعداء ابن مریم	مولوی عباس علی صاحب جاجوی	اس کتاب میں زیادہ تر اثبات نبوت حضرت سرور انبیا محمد مصطفیٰ کیا گیا ہے خصوصاً توریت و انجیل کی بشارتوں سے مگر چھپا نہیں البتہ اسکا خلاصہ ۱۲۵۰ ہجری میں ۱۶۰ صفحوں پر چھپا
۱۱	فصل الخطاب ابن الکتاب	مولوی حکیم نور الدین صاحب	اس عمدہ کتاب میں پر جوش تخریر کے ساتھ اکثر نئی تحقیق کا دریا موجزن ہے اسلام کی خوبی کو مختصر طور سے خوب دکھایا ہے اور غالباً عیسائیوں کے کل اعتراضوں کے جواب الزامی اور تحقیقی خوش سلوبی سے دیے ہیں اور نبوت حضرت سرور انبیا اور ضرورت قرآن مجید کو عمدہ طرز سے ثابت کیا ہے دو جلدوں میں مطبع محبتی دہلی میں ۱۳۰۰ ہجری میں چھپا ہے اسکا قیمت کو مولوی عبدالاحد صاحب مالک مطبع سے مل سکتی ہے۔
۱۲	توید جاوید	مولوی ابو منصور صاحب دہلوی معروف بہ امام فن مناظرہ اہل کتاب	یہ مسموٹ کتاب مولوی صاحب کی عمدہ تصانیف میں ۱۳۶۶ صفحہ پر ۱۹۳۰ ہجری میں مطبع نصرۃ المطابع دہلی میں چھپا ہے اسکا جواب بھی آج تک نہیں ہوا پھر وہ پندرہ تیس ہجری میں مولوی صاحب ممدوح سے مل سکتی ہے۔
۱۳	دولت فاروقی	ایضاً	یہ کتاب بیت المقدس و راجستھان سابقین کی تاریخ پر مبنی کے لیے بہت مفید ہے نصرۃ المطابع دہلی میں چھپا ہے تین جلدوں قیمت پڑل سکتی ہے۔
۱۴	عقوبت انصاری	ایضاً	یہ رسالہ ہدایت المسلمین مولانا پادری عماد الدین دہلوی کا جواب ۱۹۳۰ ہجری میں دوبارہ ۱۶۰ صفحوں پر نصرۃ المطابع دہلی میں چھپا

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کنیت
			چھپا ہوا سپر کہین کہین پادری صاحب نے کچھ لکھا تھا اور اس کا جواب رسالہ محی الحکمہ میں مولوی صاحب مدد جزی دیدیا ہے
			ہدایت المسلمین کا دوسرا جواب مولوی صافظولی نے صاحب لاہوری نے بھی لکھا تھا اور اس کا نام حکم الشان ہے مگر دیکھنے میں نہیں آیا اس کا تیسرا جواب مولوی ظفر صاحب سہوانی لکھا ہے اثبات الحق اور اس کا نام ہے
۱۵	رہیمۃ الوداد	مولوی پونصو صاحب موصوف	یہ رسالہ منشی صفدر علی صاحب کے نیاز نامہ کا مختصر جو ۱۲۹۷ھ ہجری میں تیسری مرتبہ ۷۴ صفحوں پر نصرۃ الوداد دہلی میں چھپا ہے چھ آٹھ قیمت پر مولوی سید نصرت علی صاحب مالک مطبع سے مل سکتا ہے۔
۱۶	استیصال سیح الدجال	ایضاً	یہ جواب ہر رسالہ سیح الدجال مولفہ را محمد عیسیٰ نے ۱۲۹۷ھ ہجری میں ۷۴ صفحوں پر نصرۃ الطابع دہلی میں چھپا ہے اس کا جواب بھی اب تک نہیں ہوا۔
۱۷	العوام عام	ایضاً	یہ رسالہ آئینۃ اسلام مولفہ پادری رحیب علی کا جواب ہے عیسیٰ یون کے بہت زقون کا بیان ہے ۱۲۹۷ھ ہجری میں ۴۸ صفحوں پر مطبع دارونی دہلی میں چھپا ہے۔
۱۸	اعزاز قرآن	ایضاً	یہ رسالہ ماسٹر محمد عیسیٰ کے اعجاز قرآن ماسٹر صاحب کے اس رسالہ کا دوسرا جواب معجزہ فرقہ ہے مولوی الفت حسین صاحب کی تالیفات سے۔

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۱۹	انعام الخفصام	ایضاً	یہ رسالہ جان ماجر سے صاحب کے رسالہ تفسیر الاسلام کا جواب ہے۔ ۱۲۹۳ھ ہجری میں ۱۲۸ صفحوں پر نصرۃ المطالع دہلی میں چھپا ہے۔ جان صاحب نے پھر دم نہیں مارا۔ اسی کتاب کا ایک دوسرا جواب بہار دوست مولوی حافظ عبدالعدل صاحب ساکن بہلت نے بھی لکھا ہے۔
۲۰	میزان الیزان	ایضاً	یہ کتاب پادری فنڈر کی میزان الحق کا جواب ہے۔ دہلی میں چھپی ہے مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے بھی اس کا جواب لکھا ہے۔ تھا جس کا نام معتدل جو حاج الیزان ہے مگر چھپ نہیں۔
۲۱	مصباح الابرار	ایضاً	یہ رسالہ پادری فنڈر کے متعلق الاسرار کا جواب ہے۔ مولوی سید ولد ار علی صاحب مجتہد لکھنوی نے بھی اس کا جواب لکھا تھا جس کا نام کشف الاستار ہے۔
۲۲	بہیل نجات	ایضاً	یہ رسالہ پادری فنڈر کے طریق الحیات کا جواب ہے۔
۲۳	حرز جان	ایضاً	یہ رسالہ مسٹر عبدالمدائم صاحب عیسائی رسالہ اسلامیت قرآن کا جواب ہے۔ ۱۸۷۶ء میں ۲۰ صفحوں پر نصرۃ المطالع دہلی میں چھپا ہے۔
۲۴	تسویں آئیں	ایضاً	یہ جواب ہی رسالہ اصل و افزائش و زوال دین محمدی کا ہے۔
۲۵	تخطیہ	ایضاً	یہ جواب رسالہ اندرون بہیل مروجہ قدیم مولانا مسٹر عبدالممدائم کا ہے۔ سب کتابیں چھپ گئی ہیں مولوی سید مرتضیٰ صاحب مالک نصرۃ المطالع دہلی سے مل سکتی ہیں۔

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۲۶	حیاتیۃ الانسان عن سادس شہین	مولوی حافظ ولی	یہ رسالہ عمدہ جواب ہے پادری عماد الدین کے رسالہ تحقیق الایمان کا لاہور میں چھپا ہے پادری صاحب کے اس رسالہ کے کئی جواب ہوئے ہیں ایک جواب اس کے معیار تحقیق نہایت عمدہ ہے اور ایک جواب اس کے حقیق الايقان ہے۔
۲۷	ابحاث ضروری	ایضاً	یہ مختصر رسالہ اسم ہائے ضروری باتیں متناظر کی آہن ہنوی ہیں ۱۸۸۱ء ہجری میں مطبع مصطفائی لاہور میں چھپا ہے۔
۲۸	براہین احمدیہ	مولوی غلام احمد صاحب رئیس قادیان	اس عمدہ اور مبسوط کتاب میں دو طور سے مذہب اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے اول نوٹین سود لائل عقلیہ سے دوم ان آسمانی نشانیوں سے جو سچے دین کی سچائی ثابت کے لیے ضرور ہیں حق یہ ہے کہ اثبات حقیقت مذہب اسلام یہ عمدہ کتاب ہے چار حصے اسکے مطبع سفیر منڈامرت میں چھپ چکے ہیں کل کتاب کی قیمت ہے مولانا صاحب کے طلب کرنا چاہیے۔
۲۹	حجتہ الاسلام	مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم	اس میں پر زور تقریر سے اثبات توحید و رسالت و حقانیت مذہب اسلام کیا گیا ہے ۴۸ صفحات پر مطبع فاروقی دہلی میں چھپا ہے۔
۳۰	گفتگوی مذہبی	ایضاً	اس میں وہ بحث ہے جو مولانا ممدوح اور پادری نولس صاحب کے درمیان سید خدا شناسی واقع شاہجہانپور میں ہوئی اور اسے مولوی انتم علی صاحب نے مرتب کر کے ۱۸۸۱ء

نمبر	نام کتاب	ام مصنف	کیفیت
۳۱	فضائل اسلام ذکر خیر الانام المعروف بتاریخ محمدی	مولوی محمد فیروز الدین صاحب دسکوی شخص بہ فیروز	۲۲ صفحوں پر مطبع نیشاپوری میرٹھ میں طبع کرایا ہے۔ یہ کتاب عمدہ جواب ہے پادری عماد الدین کے اون نامی خیالات و فاسد گمانات کا جس کا نام اونھوں نے تواریخ محمدی رکھا ہے مولوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ علی العموم اتوارم فیروز کے مصنفین کی کتابوں سے جمع کیا ہے مولوی صاحب مدرس اول فارسی ڈسٹرکٹ اسکول سیالکوٹ کے ہیں جس کی زیادہ تفصیل دریافت کرنی منظور ہو وہ مولوی صاحب سے دریافت کرے پادری صاحب کی اس کتاب کا جواب مولوی چیراغ علی صاحب نے بھی دیا جس کا نام تعلیقات ۷۹ صفحوں پر مطبع منشی اصغر علی مالک اخبار منبر صادق لکھنؤ میں ۱۹۱۷ء میں چھپا ہے۔
۳۲	تذریۃ الفرقان	مولوی سید محمد حسام مدرس ہائی اسکول علی گڑھ	یہ نہایت عمدہ جواب ہے پادری عماد الدین کے اون اعتراضات کا جو اونھوں نے ہدایۃ المسلمین میں قرآن مجید پر کیے ہیں مطبع مفید عام اگرہ میں ۵۶۴ صفحوں پر مطبع میں چھپا ہے مولوی صاحب سے اسکو طلب کرنا چاہیے تین روپے قیمت پر ملتا ہے اسکا جواب پادری عماد الدین نہیں دیکھا مگر ہدایت المسلمین مرست شدہ کے عنوان پر مختصر نام راست دعویٰ اسکے جواب ہے کا کیا ہے اور اسکا نام جواب بنین کہ کسی مقام پر کچھ کو دیا ہے اور جس امر کے متعلق جواب دیے تھے اون میں ایک پر کچھ حرکتیں ہی کر دی اور وہ بھی غلط ہے۔

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۳۲	مخبر عقاید نوری	مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری	یہ رسالہ پادری عماد الدین کے تفسیر طنبوری کا عمدہ جواب ہے ۱۸۷۸ء میں ۸۰ صفحوں پر مطبع سوسائٹی بریلی میں چھپا۔ دوسرا جواب اسکا مولوی ابوالمنصور صاحب نے لکھا ہے جو ۱۸۸۹ء ہجری میں ۳۲ صفحوں پر میو پریس بریلی میں چھپا۔ جسکا نام کچھ اور بھی ہے تیسرا جواب مولوی سید علی محمد صاحب مجتہد لکنوی نے لکھا ہے جو ۱۸۸۹ء میں ۶۴ صفحوں پر مطبع حسین لکنوی میں چھپا ہے اسکا نام بھی کچھ اور بھی ہے جو چوتھا جواب اسکا راقم نے لکھا ہے جو ۱۸۹۵ء ہجری میں ۶۲ صفحوں پر مطبع کوہ نور لاہور میں چھپا ہے جسکا نام براہ حجازی ہے اصل میں یہ رسالہ اون سوا لوں کا جواب ہے جو پادری عماد الدین نے تفسیر طنبوری میں کی ہیں کل لغویات سے تشریح نہیں کیا۔ گران کے جواب سے پادری صاحب عاجز ہے۔
۳۳	عبر اقصیٰ قرآنی از کتب ربانی	مولوی محمد سلیم لہند صاحب	یہ رسالہ سر ولیم صیور صاحب کے رسالہ شہادت قرآنی کا جواب ہے جنار منشور محمدی کی جلد ۴ مطبوعہ ۱۸۹۵ء ہجری میں چھپا ہے
۳۵	الذمات الفیاضة	ایضاً	یہ عمدہ رسالہ بطور ریوٹو ثلث اللتب کا جواب ہے منشور محمدی کی جلد ۴ میں چھپا ہے۔
۳۶	انوار الایمان	ایضاً	اس میں وہ مناظرہ مندرج ہے جو درمیان مولوی صاحب مدوح اور منشی الطاف مسیح صاحب کو بریلی میں ہوا تھا جس پر منشی صاحب مشرف باسلام ہو اچھا رسالہ ہے ۹ صفحوں پر ۱۸۷۷ء میں مطبع

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			فیض منبع بریلی میں چھپا ہے یہ تینوں رسالے بھی اب تک لا جواب ہیں۔
۳۷	تائید الفرقان	مولوی محمد علی صاحب مراد آبادی	یہ رسالہ محبوب مسیح صاحب عیسائی کے مرآة الفکران کا جواب ہے منشی عبد الباقی کے نام سے ۲۷ صفحوں پر چھپا ہے۔
۳۸	کشف الاوبام	ایضاً	یہ رسالہ تحفۃ الاعم مؤلفہ محبوب مسیح کا جواب ہے اس میں حجرات کی بحث ہے ۵۹ صفحوں پر چھپا ہے محبوب مسیح صاحب اب عیسائی نہیں رہے۔
۳۹	شہادۃ النبیین برسالۃ سید المرسلین	ایضاً	یہ مسبووط رسالہ پادری صاحب علی صاحب کے رسالہ شرف النبیین کا جواب ہے ۱۲۰ صفحوں کلان پر لکھا ہوا راسخ کے پاس موجود ہے دوسرا جواب کا تحقیق الہامی فی النبوۃ والرسالہ ہے مؤلف اسکے مولوی قاضی سرفراز علی مرحوم شاہ جہا پوری ہیں تیسرا جواب سکھوڑا مسوود صاحب علی صاحب نے لکھا ہے جس کا نام نور محمدی ہو طبع بحر الاسلام بنگلور میں چھپا ہے ۸۰ کو کتاب ہے ان رسالوں کا بھی جواب نہیں ہوا۔
۴۰	تصرف القرآن	مولوی عبد الحق صاحب دہلوی	یہ عمدہ جواب ہے ماسٹر راجندر کے رسالہ تصرف القرآن کا ۴۰ صفحوں پر طبع دہلوی تصرف حقانی مہتابی دہلی میں ۱۲۹۵ ہجری میں چھپا ہے بھی کسب کر نہیں لکھا
۴۱	اعلیٰ بران نبی العبر		یہ مسبووط کتاب علم ضرورتہ قرآن و لغہ پادری صاحب کا اس میں جواب ہے منشی نور محمدی کی جلد ۱۱ صفحوں پر ۱۲۹۵ ہجری سے لکھا

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			چھپنا شروع ہوا ہے اور اب تک چھپ رہا ہے گو کہ وقت کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔
۲۲	غایۃ الشوریٰ پنج انج المبرور	مولوی محمد شاہ صاحب مردوم لکنوی۔	یہ عمدہ رسالہ اسرارِ حج کے بیان میں ہے عیسائیوں وغیرہ کے شہات کا خوب جواب دیا ہے اول مرتبہ سن ۱۲۸۳ ہجری میں مطبع دار السلطنت کلکتہ میں چھپا تھا دوبارہ منشی نول کشور صاحب نے سن ۱۲۹۰ ہجری میں ۲۲۲ صفحوں پر چھاپا ہے طالب کو مالک مطبع سے طلب کرنا چاہیے۔
۲۳	غیث معظم	ایضاً	اس میں اس اعتراض کا جواب ہے کہ خدا تعالیٰ نے بہشت کی نعمتوں میں مرد اور عورت کو یکساں نہیں کیا ۱۰۶ صفحوں پر سن ۱۲۹۳ ہجری میں مطبع نظامی کانپور میں چھپا ہے۔
۲۴	ابو جیب	ایضاً	اس میں مہملت سوالوں کے تحقیقی جواب ہیں کثرت از روایہ و طلاق و ازالہ نجاست ظاہری کی بحث بھی اس میں ہے ۵۲ صفحوں پر مطبع منشی نول کشور میں سن ۱۲۸۰ ہجری میں چھپا ہے اسپر بھی کسی عیسائی نے تسلیم نہیں اوٹھایا۔
۲۵	شق القمر المعجزۃ سید البشر	مولوی محمد عبدالقادر صاحب مدرس مدرسہ صوفیہ کلکتہ	یہ عمدہ رسالہ سحر شق القمر کے اثبات میں ہے اور ہر ایک مخالف کے کافی جواب دیے ہیں ۱۰۰ صفحوں پر مطبع مفید عام اگرہ میں چھپا ہے مطبع نہیں لکھا گیا تاہا سن ۱۲۹۹ ہجری کے بعد چھپا ہے
۲۶	السیدنا لہندی علی سعادت اللہ	ایضاً	یہ رسالہ عربی زبان میں رسالہ سعادت لہندی کا جواب ہے جو لندن سے ہندوستان میں بھیجا گیا تھا ۲۰ جزو میں ہے مگر اب تک چھپا نہیں ہے مولوی صاحب مدوح

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			عربی فارسی انگریزی عبرانی وغیرہ متعدد زبانیں جانتے ہیں نہایت لائق شخص ہیں کئی رسالے اس فن میں لکھے ہیں۔
۳۷	ارشاد البغی الی اسم النبی	مولوی عبدصاحب مدرس سہ صوفیہ کلکتہ	اس رسالہ میں ثابت کیا ہے کہ حجی نبی کی پیشین گوئی کے بعد ان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والتعالیم۔
۳۸	اعلام الاحبار و الاعلام ان الدین عند اللہ الاسلام	مولوی عبدالباری صاحب سہوانی	اس کتاب میں مذہب اسلام اور مذہب عیسوی کا مقابلہ کر کے اسلام کی افضلیت ثابت کی ہے اس عمدہ طرز میں اول کتاب ہے ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۲۹ پر ۱۹۷۳ء ہجری میں طبع ایڈرکیشن پریس اگرہ میں چھپی ہے۔
۳۸	احسن الکلام فی رد مخالف الاسلام	حافظ احمد الدین صاحب لاہوری	اس رسالہ میں اثبات نبوت حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والتعالیم کیا گیا ہے ۲۰۰۰ء صفحہ ۱۲۹ پر طبع لاہور میں چھپا ہے۔
۳۹	دعوة الحق	مولوی احمد علی صاحب واعظ دہلوی مقیم لاہور	یہ رسالہ کئی حصوں میں ہے اسکا ترجمہ مطبع فشن ریشتری لاہور اور مولوی مقیم لاہور نے مطبع گلزار محمدی لاہور میں چھپا ہے ان دونوں نمبروں میں کفارہ سمجھ کا بطلان ہے۔
۴۰	شہادۃ الاسلام	علیم مرزا مغل صاحب	یہ رسالہ اثبات نبوت حضرت سرور انبیاء میں اجماعاً لکھا گیا ہے ۱۳۳۰ ہجری میں ۲۰۱۲ء صفحہ ۱۲۹ پر نشر الطابع دہلی میں چھپا ہے۔
۴۱	دعوة الاسلام	عاجی مولوی یوسف صالح مسعود انڈین	اس رسالہ میں مختلف اعتراضات کے جواب ہیں ۱۹۷۳ء صفحہ ۱۲۹ پر نشر الطابع دہلی میں چھپا ہے۔

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			تھوڑے نسخے چھپے تھے اور اسکے مولف پر حوصلہ اور مالی ہمت نے مفت تقسیم کیے تھے پھر اسکا ترجمہ انگریزی میں چھپو کر یورپ اور ہند میں تقسیم کیا۔
۵۱	تیسرا نظم	مولوی اشرف علی صاحب سبٹا پوری	اس رسالہ میں مذہب اسلام کی حقیت اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کے دلائل مختصر طور سے بیان کیے ہیں ۹۹ صفحوں پر مطبعہ پورنہ میں سن ۱۳۱۰ھ میں چھپا ہے۔
۵۲	خطبات احمدیہ	سید احمد خان صاحب بھادری۔ ایس۔ آئی۔	اس کتاب میں بارہ خطبے علیحدہ علیحدہ مضمون میں ہیں اور ان شبہات کا خوب جواب دیا ہے جو یورپ میں عیسائی خصوصاً مسیحیوں اور صاحب نے کیے تھے اگرچہ آئین بعض مہناموں میں اہل سنت کے خلاف ہیں مگر عیسائیوں کے لیے مسکت ہیں یہ کتاب انگریزی زبان میں لندن میں لندن میں چھپی ہے اور مشہور میں اردو میں علی گڑھ میں چھپی ہے آٹھ روپیہ قیمت پر مولف سے مل سکتی ہے۔
۵۳	تعمیر اللہ	سید امیر علی صاحب ہوال شائع الاسلامیہ پریس لاہور۔	یہ اردو ترجمہ ہے صاحب کی انگریزی کتاب کا اگرچہ یہ کتاب حضرت سرور انبیاء کی سیرت میں ہے مگر ایسے طرز سے لکھی گئی ہے کہ مخالفین کے شبہات دفع ہو جاتے ہیں اور اسلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے مطبع جعفری لکھنؤ میں ۱۳۰۲ھ صفحوں پر مشتمل ہے چھپی ہے قیمت پر ایک مطبع سے مل سکتی ہے۔

نمبر کتاب	نام مصنف	کیفیت
ایۃ الاسلام	گارد ڈفری، سگنس جی	اصل میں یہ اردو ترجمہ ہے گارد ڈفری سگنس کی انگریزی کتاب اپالوجی کا اور ۱۹۲۹ء میں مطبع صدیقی میں ۱۲۰ صفحوں پر چھپا ہے اگرچہ اسکا مولف عیسائی تھا مگر چونکہ محقق اور آزاد طبیعت کا شخص تھا اسلئے اسلام کی خوبوں کے اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا اور اپنے متعصب ہم مشربوں کے الزام کو مذہب اسلام سے اوٹھایا یہ رسالہ بھی ستر سید احمد خان صاحب بہادر یا مولوی محمد یوسف صاحب وکیل علی گڑھ سے طلب کرنے پر مل سکتا ہے ان کتابوں کا بھی جواب کسی عیسائی نے نہیں دیا۔
الاسلام یا مؤمن	جان ڈیون بورڈ صاحب	اصل میں یہ بھی دونوں اردو ترجمے ہیں صاحب مذکور کی انگریزی کتاب اپالوجی کی پہلا ترجمہ ۱۸۵۴ء میں دہلی میں اور دوسرا لکھنؤ میں چھپا ہے اسکا مولف بھی اگرچہ عیسائی ہے مگر مصنف مزاج ہو سکی وجہ سے متعصب عیسائیوں کے الزامات خوب بھائی ہیں
ت مجری	مولوی رحمہ اللہ صاحب منگلوری	اس میں اثبات نبوت محمد صلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گواہی کے باخصوص محمد عتیق اور جدید کی بشارات سے آنحضرت کے بہت سے خصوصیات کو ان کتابوں سے ثابت کیا گیا ہے مطبع لٹیری سوسائٹی بریلی میں ۱۸۲۲ صفحوں پر ۱۸۲۲ء میں دوسری مرتبہ چھپی ہے ۱۲۰ نمبر پر مولف صاحب سائن منگلور ضلع سہارنپور سے مل سکتی ہے۔
رسول مرد بہا	حکیم محمد حسن صاحب جی	اس رسالے میں چند مذاہب خصوصاً مذہب عیسوی سے تقابلاً

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
			بین حقیقت مذہب اسلام ثابت کی ہے سال ۱۲۹۹ ہجری میں صفحوں پر وہ ملی میں چھپا ہے سید میر حسن رضوی مالک رضوی سے مل سکتا ہے۔
۵۹	اعزاز عیسوی	مولوی حامد احمد صاحب علم آبادی	یہ رسالہ پادری ٹھاکر داس صاحب کے مایہ نخر یعنی رسالہ آ عیسوی کا جواب ہے۔
۶۰	فرسائے تادیبی	شیخ مولانا بخش صاحب پورہری کانپوری	اس میں بعینہ وہ مناظرہ تحریری ہے جو سال ۱۸۸۶ء میں در پورہری صاحب و پادری فیلیٹر پو صاحب کے ہوا تھا چار مطالب کو سلیس عبارت میں اچھے طور پر بیان کیا ابطال کفارہ روم میل کے الہامی ہونے کا بطلان قرآن مجید میں تغیب و تبدل ہونے کا ثبوت۔ سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور چند مشہور اعتراضوں کے جواب بھی ہیں ۱۸۸۸ء صفحوں پر نامی پریس کانپور میں چھپا ہے ایک پر ٹولف صاحب ساکن ٹوپچانہ بازار کمنہ ٹمہر کانپور ہے۔
۶۱	کلیل اللادیان با حکام القرآن ملقب آئینہ اسلام		یہ رسالہ قائم کا سال ۱۲۹۸ ہجری میں ۹۸ صفحوں پر میں چھپا ہے اصل میں یہ نیاز نار کے انتظام ہے اس میں تعلیم محمدی کی عمر کی نمونے کے طور پر نایاب ہے۔
۶۲	دفع لہبسیات		قائم نے اس کتاب کے دو حصے کیے ہیں پہلے

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		مؤلفہ پادری عماد الدین کا جواب ہے اور تین مستحکم اور پورے سے اثبات نبوت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا گیا یہ حصہ ۱۳۱۳ھ بھری میں ۱۷۴۱ صفحات پر مطبع نامی کا پور میں چھپا ہے اٹھارہ قیمت کو مالک مطبع یا محمد علیہ برہم صاحب ساکن کا پورا احاطہ کمال خان سے مل سکتا ہے دوسرے حصے میں تواریخ محمدی کا جواب ہے وہ اب تک چھپا نہیں۔
پیغام محمدی		یہی کتاب ہے جسے ضمیر میں یہ فہرست لکھی جاتی ہے اگرچہ یہ کتاب نیاز نامہ مؤلفہ منشی صفدر علی صاحب بیسانی اور پادری ٹھاکر داس صاحب کی عدم ضرورت قرآن کا جواب ہے مگر اہل تحقیق دریافت کر نیلے کہ فی نفسہ ایک مستقل کتاب ہے جس میں ہر ایک مطلب پر بمحققانہ طور سے بحث کی گئی ہے۔
حمت الانبیا	مولوی غلام نبی صاحب احتر سری	یہ رسالہ عبدیون کے رسالہ نبی معصوم کا جواب ہے جس میں سے انبیا کا معصوم ہونا ثابت کیا ہے مطبع ریاض ہند میں چھپا ہے ۲ قیمت ہے اس رسالہ کا دوسرا جواب مولوی ابوالمنصور صاحب نے لکھا ہے اور اس کا نام ہر صوم ہے۔
مدین الاسلام	ایضاً	اس مختصر رسالہ میں تواریخ اسلام کی حقیقت اسلام کا ثبوت دیا ہے مطبع محمدی میں چھپا ہے ۴ قیمت کو مل سکتا ہے
بنو الاسلام	ایضاً	یہ رسالہ مطبع ریاض ہند میں چھپا ہے باقی کیفیت اسکی مثل رسالہ سابق کے ہے۔

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
۶۷	معجزات محمدیہ	مولوی غلام نبی صاحب	اس رسالہ میں تین قسم کے معجزات محمدیہ قرآن مجید سے مختلف طور سے بیان کیے ہیں یعنی معجزات عقلی اور معجزات قدرتی اور معجزات عقلی اور آخر میں چند اہل یورپ کی شہادتیں حضرت محمد مصطفیٰ کی روح میں نقل کی ہیں مطبع ریاض ہند امرتسر میں ۲۴ صفحوں پر ۱۸۸۸ء میں چھپا ہے۔
۶۸	حقیقتِ صابیت جہاد	ایضاً	اسکی کیفیت نام سے ظاہر ہے قیمت اسکی ۱ روپے یہ پانچوں رسالے امرتسر میں مولوی غلام نبی صاحب کتب فروش کی دکان سے مل سکتے ہیں۔
۶۹	عینا، النورین	مولوی سید زین العابدین صاحب	یہ رسالہ پادری ٹٹا کر دہلی صاحب کے رسالہ سیرت المسیح و احکام کا جواب ہے، سنشور محمدی کی جلد ۱۸ نمبر مطبوعہ ۵ محرم الحرام ۱۲۸۷ھ سے اسکا چھپنا شروع ہوا ہے اور شاید نصرت الطالبین دہلی میں طبع ہو بھی چھپا ہے۔
۷۰	القول المنجی فی زی المحمد و المسیح	مولوی حکیم سید محمد غوث علی صاحب گورکھپوری	یہ رسالہ بھی پادری ٹٹا کر دہلی کے رسالہ مذکور کا تحقیقی جواب ہے، سن ۱۲۸۷ھ ہجری میں ۲۱ صفحوں پر مطبع لطیف لاہور گورکھپور میں چھپا ہے یہ سب کتابیں بھی اب تک لاہور میں ہیں۔
۷۱	سنشور محمدی		سن ۱۲۸۷ھ ہجری میں جب پادری صاحبوں نے اسلام پر چاروں طرف سے حملہ شروع کیا اور کناہوں اور رسالوں کے علاوہ متعدد اخباروں میں اعتراض کرنا شروع کیے اور سوقت یہ اخبار جاری ہوا اور لہجہ راست بیانی سے طالبین کو

حق نامی کا ثرودہ دیا اور متعدد اخباروں کے جواب بتا رہا آخر کو عیسائیوں کے لئے ارباب الاموال سے ہوا کریدہ
 ہو گئے اور بہت سے گنگنہ راویا بیت راہ پر آگئے مگر انہوں نے کہ باوجود اس نفع کثیر اور حیات اسلام کے
 جو اس اخبار سے ظہور میں آئی ہے اخبار کے بھائیوں نے اس کی کچھ قدر کی اور ہر جہاں سے اس کا ایسا شمار ہوا
 کہ اس کی قیمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پھر سے باری کرے۔ اس فہرست میں اگرچہ خانہ کتاب میں آئے
 کتابوں کا نام لکھا گیا ہے مگر کتابوں کے نام نہیں لکھے ہیں اس سبب سے کہ کتابوں کے نام اس میں لکھے گئے
 اور اگر اخبار مشہور مری کے ہر ایک علم کو علم و کتاب شمار کیا جائے تو وہ کتابیں کہہ سکتے ہیں۔
 ہمارے دوستوں نے اس فہرست میں یہ کتابیں لکھی ہیں کہ وہ اس میں مشہور مری کو ایک ہی شمار کیا گیا
 اور پانچ کتابوں کے نام مری فہرست میں لکھے ہیں جو اس میں نہیں ہیں لہذا میرے حساب میں کتابیں
 اس میں ہیں اور بعد لکھنے اس فہرست کے پانچ کتابوں کے نام اور بھی مری فہرست کے گزرے ہمارے
 بھائیوں کو۔ امر سوجب مسرت ہو سکتا ہے کہ باوجود ان کے کمال سے اور بھی اور بے سرو سامانی کے استفادہ
 کتابیں لکھی گئیں جن میں سے اکثر کتابیں جو اب تک کسی عیسائی نے نہیں لکھی باوجودیکہ ہر طرح سے
 موجود ہے اور کمال طور سے توجہ کی جانی ہے الحمد للہ علی ذلک اب خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے علماء
 اور امر عیسائیوں کے اٹھوان جھڈے توجہ کریں تو کیا حال ہو۔ اس فن کے شائقین کے فہرست میں
 الناس ہے کہ ان دو فہرستوں کے علاوہ جب اور نہیں اور نام معلوم ہوں تو ضرور رہے گا ان فہرستوں
 اضافہ کر کے اور نہیں مشہور کرے رہیں تاکہ قوت اسلام کا حال مخالفین کو معلوم ہونا رہے۔

التاس

جو ذی علم نظر حایت اسلام مناظرہ اہل کتاب کی طرف توجہ رکھتے ہیں وہ نہایت وقعت کے لائق ہیں
 کیونکہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے بہت بڑے سپر ہیں ہمارے غافل بھائی مسلمان دشمنان و بیگنے
 کارروائیوں اور کوششوں سے ہرگز واقف نہیں ہیں وہ نہیں جانتے کہ کس کس طرح پراونکوں جہاں
 بچانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں اور کس کس عنوان سے مقدس مذہب اسلام کو ٹکست دینا چاہتے ہیں

اور کس کس کو دُور سے ہمارے پیار سے ایمان کو برباد کر دینا مقصد رکھتے ہیں ان تدریجوں میں زیادہ خوفناک لڑکیوں کے مدرسے ہیں جو مشن کے طرف سے جاری ہوئے ہیں اور گھرون میں مسونکا آنا جو تعلیم کے پردہ میں نعمت ایمان کو چھیننے آتی ہیں اہل اسلام کو ان سے نہایت پرہیز کرنا چاہیے ان فریبوں سے کم و بیش وہی واقف ہوتے ہیں جنکو اس مناظرہ کی طرف میلان ہے اور حمایت اسلام کا اونہیں شوق ہے۔ اور حتی الوسع ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں نہایت تعجب و افسوس اور بزرگ علماء پیکر جو اس نازک وقت میں اس ضرورت شدید کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور اس فن کو اور اس فن کے منتقل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور لغو و بیکار سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مخالفوں کو جواب دینا اور امر حق کا ثابت کرنا اور ان کو اذرا م دینا اگر بیکار ٹھہریگا تو لغو و بابت خدا اور رسول پر لازم آئیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین سے اور یہود و نصاریٰ سے بہت کچھ مناظرہ کیا ہے اور ان کو لازم دیا ہے کہ اس سے ہمارے علمائے جہان علوم قرآن مجید بیان کیے ہیں اور انہیں ایک علم مناظرہ بھی داخل کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ باب اول نوز الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ ان معانی القرآن المنطوقہ لا تخرج عن خمسہ علوم علم الاحکام و علم الخاصیۃ و الرد علی الفرق الضالۃ الاربع من الیہود و النصارى و المشرکین و المنافقین الخ۔ اور جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوگی تو اپنے صحابہ کرام سے اوسکا جواب دلوا یا اور حسان بن ثابت کا جواب پسند آیا اور ان کی ایسی وقعت کی کہ اپنے روبرو اونہیں پسندی پر یعنی منہ پر بٹھایا اور جواب پڑھوایا یہاں سے کیسی وقعت اس فن کے اور اس فن میں مہارت رکھنے والوں کے ثابت ہوتی ہے جو صاحب اس فن کو اس وقت میں بیکار خیال کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسکا بیکار ہونا زیادہ سمجھے ہونگے کیونکہ اوسوقت سلطنت امی اور قمر خداوندی نے مخالفین کے دفع شر کے لیے تلوار کو میان سے نکال رکھا تھا اور مناظرہ سنانی درپیش تھا پھر نظاہر مناظرہ زبانی کی کیا حاجت تھی مگر حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیشہ اور ثبوت امر حق کے لیے مناظرہ زبانی تھا اور یہ مجبوری دفع شر کے لیے مناظرہ سنانی تھا

اس وقت میں مناظرہ سنائی کی گنجائش نہیں مگر ثبوت امر حق کے لیے مناظرہ زبانی کے زیادہ تر ضرورت ہے یہ خیال کرنا کہ ہمارے مناظرہ سے کیا ہوتا ہے ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس خیال سے اس فن کو بیکجا سمجھنا سخت نامی ہے ہمیں شبہ نہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے مگر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان پر ہدایت و تبلیغ کو فرض کیا اور ان کی پیروی کرنے والوں کو مراتب عالیہ دینے کا وعدہ فرمایا اور نہ ماننے والوں کو عذاب عذاب کا مستحق ٹھہرایا پھر اگر اسی پر نفاعت کرنا کافی تھا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ باتیں بیکار ٹھہرتی ہیں تو ذرا اللہ منہ آج یہ آپ ہی خیال کریں کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو بیکار اور لغو سمجھنا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے خدا سے تعالیٰ نے اس عالم میں ہر ایک امر کے لیے ایک سبب ٹھہرا رکھا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے سبب کے پروردگار کرتا ہے لہذا ہمیں یہ سبب ضرور ہے کہ سبب کی پابندی کریں المختصر ہمارا فرض یہ ہے کہ مخلوق خدا کی غیر خواہی اور ہدایت کے لیے جس طرح ہو سکے زبان سے ہاتھ سے پیرے کو کشش کریں اور جو نہ سمجھے اور نہیں سمجھائیں اور اس پر نفاعت کریں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے ہماری کشش بیکار ہے اور اگر ترکم وہیں تو حمت کو نہ ہارین بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے حال کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور نسیبین ہدایت خلق کے مبعوث فرمایا اور انھوں نے سارے نوے برس تک لوگوں کو ہدایت کی اور اس وقت وہ زمین کل اسے مرد و عورت ایمان لائے اب اگر اس غرور و راز کی کشش کو اور دوسرے مژدہ کو مقابلہ کیا جائے تو کس قدر کمی معلوم ہوتی ہے مگر حمت حسد اور نہ ہی کھینا چاہیے کہ صرف اتنی ہی آدمی کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر مبعوث کیا۔

اس وقت میں وعظ و نصیحت اور نصایف کتب سے صرف یہی اثر نہ خیال کرنا چاہیے کہ غیر مذہب دہلے ان سلام کو قبول کر لیں بلکہ بہت بڑا فائدہ اس سے یہ ہے کہ بہت سے ناواقف مسلمان ہلاکت ہی سے بچتے ہیں اور دشمنان دین کے شبہات اور رکاوٹوں کے قلب میں اثر نہیں کرنے۔

تو جب اور نہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے علماء مقابلہ میں جواب دہتے ہیں اور یہ یہ کتاب عبدالمیون

و غیرہ سکھایا ہے۔ لیکن کئی ہے تو انہیں اطمینان ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں خطرہ آتا ہی نہیں
 اور ان کو لگتا ہے کہ کیا جی تو اپنے دو عقولوں کے بیان سے یا اس فن کی کتابوں کے دیکھنے سے رفع
 ہو گیا اور مسرور ہے کہ مسلمان کرنے سے اپنے بھائی مسلمانوں کو ہلاکت آبدی سے بچاتا ہے تاہم زیادہ اہم
 ہے۔ مگر یہ اثر خطرناک ہے کہ اس اہم کام کے طرف اکثر وہی صاحب متوجہ ہیں جو باہر علمی کم رکھتے ہیں
 اور کئی ذی علم کا دل بھرا دیتا ہے جس میں ہوتا اس صورت میں خوف یہ ہے کہ اگر مقابلہ میں کوئی
 ذی علم آگیا اور معمولی باتوں کے سوا کچھ اور اسے دریافت کیا تو بجز نڈھ ہو جانے کے یا لایسی بحث
 کرنے کے معقول جواب نہ بنے گا اور توہین اسلام ہوگی پھر کہا اس اہانت کی جواب وہی علماء کے
 ذہنوں کی ہتھیار ہوگی کیونکہ یہ انہیں کا کام تھا اور انہوں نے کیوں ترک کیا اور کس لئے کمزوروں کی
 مدد کی اسوجہ سے ضرور ہے کہ علماء اس طرف توجہ فرمائیں اور جس طرح اور علوم پڑھایا کرتے ہیں اس
 بھی پڑھائیں پہلے زمانہ کا جو علم کلام ہے وہ اس وقت کا آمد نہیں جن فرقوں کا رد انہیں ہے اور ان کا
 وجود دنیا میں ناپید ہے پھر ان کے رد کے درپے ہونا اپنے پیش بہا وقت کو راہ کان کرنا ہے ہوتے ہیں
 اس علم کلام کو بڑھانا چاہیے جسکی ضرورت اس وقت ہے۔ وہ فلسفہ نہا جسکے رد میں ہمارے
 بزرگ علماء کے تقدیر میں لے جانے انہیں ان کی تھیں وہ گمراہ فرقے دنیا سے ناپید ہو گئے جنکے اقوال کے
 ابطال میں ہمارے بزرگوں نے کار نمایاں دکھائے تھے اسے اور گاران سلف جس طرح ہمارے
 بزرگوں نے اپنے زمانے کے گمراہ فرقوں کو جواب دیا تھا اور کتابیں تصنیف کر کے درس میں داخل
 کی تھیں اسی طرح ہم اپنے عہد میں ان کو ہونکا کر دو جو اس وقت دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارے
 ان حضرات کو مناظرہ سے زیادہ تفریح ہے جو صوفیائے کرام کی پیروی کرتے ہیں اور انکا تفریح ہے
 کہ ہر جن وقتے ہو کر کہتا ہے واروہ ابتدا سے سلوک میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ قلب سو آئندہ سے
 عالی تر ہو جائے اور اس کے سوا دوسری شے کی محبت کیا دینی کا خیال بھی نہیں ہے اس امر کو لئے
 ضرور ہوتا ہے کہ ان سے اللہ کی یاد کیجا اور اسی طرف دھیان لگا رہے ایسی حالت میں فرقہ
 بہت سے رہی اور کئی اور نہیں چھوڑنے پڑتے ہیں چنانچہ ماہرین علم سلوک پر ظاہر ہے اور علم مناظرہ

دو وہ سے اونکی حالت کو سنائی ہے ایک یہ کہ جب اس فن کی طرف توجہ ہوتی ہے اور خصوصاً صاحب
 کسی کا مقابلاً ہو جاتا ہے تو قلب کی یہی اصل توجہ ہو جاتی ہے کہ اور طرف سے کیمنج آتا ہے اور اس میں
 ڈوب جاتا ہے اور یہ اور اونکی مدعا کے نہایت سنائی ہے کیونکہ اونکا مقصود توجہ تھا کہ باسوی
 اللہ کا خیال بھی نرسہ ہے اور بیان شب و روز جواب و سوال کی فکر ہو جاتی ہے اور زمین نفس کو
 ایک شہم کافرہ ملنے لگتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مخالفین کے شبہات جو سراسر باطل ہوتے ہیں
 اوہین اطلان کی ظلمت بھری ہوتی ہے لہذا اوہین دیکھتے اور بیان کرنے سے ایک طور کی تاریکی
 غالب ہوتی ہے جس طرح بد آدمی کی صحبت بڑا اثر پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح بڑی کلام کا اثر بڑا ہوتا
 جسکو ہم نے ظلمت کہا ہے اور حضرات مذکورہ کو نہایت اہتمام ہوتا ہے کہ قلب کو ہر ایک برے اثر
 اور ظلمت سے بچا دین اسوجہ سے اوہین اس سے بچنا ضرور ہوتا ہے مگر یہ اونکا اہتمام اسی
 وقت تک ہے جب تک اونکی حالت مستحکم نہیں ہو لینی اور بعد اس تک کام اسکی ضرورت نہیں ہوتی
 پھر اگر ظلمانی اثر بڑے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کو سکان صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی تو بالفرد
 ہوتے مگر وہ خیال میں آدوہ ہونا چاہتا ہے یا ڈاکٹر کسی معالجہ کرے اور اسکی آلائش اسکے بدن پر
 کئے غرض کہ اس آلودگی میں اسکی حضرت نہیں ہوتی وہ ہونے کے بعد صاف ہو جاتا ہے۔
 الحاصل یہ بزرگ ایک وجہ خاص سے اس طرف توجہ کرنے سے سزاورہین اور چونکہ اونکی
 مقصد کے لئے وہ پسند نہیں فرماتے مگر انکے پسند فرمانے سے فی نفسہ وہ فن بڑھتا
 ہو سکتا جس وقت عذر کی وجہ سے عذرہ نما مضر ہوتی ہے۔ اور یہ زمین کجانی بھر کیا اس سے
 اس عذر کی عذر کی جانی رہتی ہے ہرگز نہیں۔ نیز ہر مسئلہ پیش کا میں مناظرہ میں مشغول ہے
 چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے کلام کا ذکر کیا ہے اور یہ ایک تمہید کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 ہے اور ایک نوع کا مواد ہے جسکی ضرورت تمام کاملین بیان کرتے آئے ہیں حضرت خواجہ محمد معصوم
 علیہ الرحمہ کی کتاب میں ۱۰۰ گزبہ اسی بیان میں ہے اور نہایت لیبہ و تفصیل سے بزرگوں
 کے اقوال و عمر کے اسکی تدریس ہے کہ وہ قابل ملاحظہ ہے امام ربانی حضرت مجدد

الفتاویٰ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے اپنی کمال عنایت سے بعض کاموں کو تصنیف کتب اور تشریح علوم کی طرف مشغول کیا اور بعض کو بمانہ کاشقہ یا العزیز اجداسے سلوک میں بسطی اور علوم کی طرف توجہ کرنا مناسب نہیں ہونی اسبطح مناظرہ کی طرف غیر مناسب ہونی بعد تکمیل حضرت نہیں کرنے۔ سو اسکے ہم ایسے بزرگوں سے توجہ کے خواستگار نہیں وہ ایسے اور کچھ تیز کام میں مصروف ہیں کہ صرف اور نکا وجود ہی تبرک اور غنیمت ہے اگر انہوں نے کام پورا کر لیا تو صرف ان کی ایک صحبت اور نظر سے وہ کام نکلیگا جو اور ان کی تمام عمر کی کوشش سے نہ ہو سکتا۔ ہم نے ان صاحبوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو اپنی اکثر اوقات عزیز بکا اور غیر ضروری امتزاج میں صرف کرتے ہیں اور شب و روز باہمی جھگڑتے رہتے ہیں وہ کیوں نہیں ان کی خدمت سے خیال کرنے کا مقام ہے کہ ہندوستان میں سیکڑوں پوری جہاں کچھ ہندو ہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں اور ہمارے پاک مذہب اسلام کی اہانت کرتے ہیں پھر کیا ہمارے علم پر ان کا جواب دینا فرض نہیں ہے مگر ایک عالم بھی نظر نہیں آتا جسے اس فن خاص سے وابستگی ہو فسوس صدانسوس ہمارے کم ہائے لوگ کسی قدر متوجہ ہیں مگر ان کی توجہ سیکڑوں ذمی علم پوریوں کا مقابلہ کیوں کر کر سکتی ہے اور جو کچھ اوہیں نظر ہے اس سے ہم بیان ہی کر چکے ہیں۔ یہ کہنے کہ خدا سے تعالیٰ نے ہمیں وہ مذہب مقرب عنایت کیا ہے جو اپنی ذاتی عمدگی کی وجہ سے مثل آفتاب خود چلتا ہے اور جو اسپر خاک ڈالے وہ خود ہی گرو آلو ہو جاتا ہے۔ اس کی سچائی اور عمدگی کی کیسی روشن دلیل ہے کہ جس مقام پر اسکے مخالفوں کی شان و شوکت ظاہری کا دریا موج زن ہے وہاں بھی سجے ولون ہیں۔ اپنا اثر دکھا رہا ہے اور اپنی خوبیوں سے ان کے ولون کو متیاب کر رہا ہے لندن وغیرہ میں عیسائی مسلمان ہوتے جاتے ہیں بہت سے نواب نے نقصان کے خوف سے اظہار نہیں کرتے مگر بعض کے دل میں ایسا جوش زن ہوا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے چنانچہ لیورپول میں انہیں پر جوش زونہال مسلمان نے ایک انجمن قائم کی ہے جس کا نام

LIVERPOOL MOSLEM INSTITUTE

مسلم انسٹیٹیوٹ ہے۔ تعلیم عربی فارسی ترکی ہندوستانی -
 ام کنابوں کا مشتہر کرنا - ایک کتب خانہ مہیا کرنا - غریب مسلمانوں کی مدد کرنا -
 ام کو چاہیے کہ نہایت ہمت و مستعدی سے اس انجمن میں شریک ہوں اور
 کرن اللہ تعالیٰ اس انجمن کو جمع مقاصد میں کامل طور سے کامیاب کرے آمین
 کے نائب میر مجلس مولوی رفیع الدین صاحب سابق میر محافل خیر اسلامی
 اور مسٹر جی لکھنوی صاحب آزریری سکرٹری ہیں جو صاحب چاہیں آج
 خط و کتابت کریں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اخلاط پیمانہ محمدی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	غلط	صحیح	صفحہ	غلط	صحیح
۱۶	۱۶	سراپا	سراپا	۴۰	۴۰	غائب	۴۰	غائب	۴۰
۱۱۶	۱۱۶	بان	بان	۴۱	۴۱	اس قدر	۴۱	اس قدر	۴۱
۱۰	۱۰	اپتدا	اپتدا	۶۴	۶۴	سمجھ جانتے	۶۴	سمجھ جانتے	۶۴
۱۲۳	۱۲۳	ذسا	ذسا	۸۷	۸۷	قاصرین	۸۷	قاصرین	۸۷
۱۳۳	۱۳۳	بانی	بانی	۹۰	۹۰	ورس بن	۹۰	ورس بن	۹۰
۱۳۶	۱۳۶	صحافی	صحافی	۹۸	۹۸	اوپر	۹۸	اوپر	۹۸
۱۳۷	۱۳۷	بنائین	بنائین	۹۹	۹۹	بوسن بابتہ	۹۹	بوسن بابتہ	۹۹
۱۴۹	۱۴۹	کن	کن	۸۹	۸۹	ورس	۸۹	ورس	۸۹
۱۵۱	۱۵۱	اونگی	اونگی	۹۲	۹۲	اورستنا	۹۲	اورستنا	۹۲
۱۵۳	۱۵۳	ہنر	ہنر	۱۰۵	۱۰۵	کیوبے	۱۰۵	کیوبے	۱۰۵

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۸	۱۲	دعوت	دعوت	۱۶	۱۶۸	انجیل	انجیل	۲۱	۱۵۵	مشتری	مشتری
۲۳۹	۱۵	اروہیات	اروہیات	۱۱	۲۰	دیوانی	دیوانی	۱۶	۱۵۴	کانون	کانون
۲۴۰	۱۲	سعی الصفا	سعی بین الصفا	۳	۲۳۳	تیسرا	تیسرا	۱	۱۵۹	کرسے	کرسے
۲۴۱	۱۸	بادشاہوں	بادشاہوں	۱۶	۲۵۵	اورنگی	+	۱۸	۱۶۱	اوررہ	اوررہ
۲۴۲	۱	عین سکین	عین سکین	۲۱	۲۵۶	پیدکین	پیدکین	۱۶	۱۶۰	یاخوز	یاخوز
۲۴۳	۱۳	حضرت برون	حضرت برون	۱۳	۲۵۷	بروشلم	بروشلم	۸	۱۶۳	حصہ	حصہ
۲۴۴	۲۶	حاشیہ	حاشیہ	۶	۲۵۹	غانہ	غانہ	۸	۱۶۶	میر	میر
۲۴۵	۲۵	دست حائضہ	دست حائضہ	۱۱	۲۶۸	برابر	برابر	۸	۱۶۸	بانتا ہے	بانتا ہے
۲۴۶	۵	اللا احد	اللا احد	۲۵	۲۶۹	کھینکا	کھینکا	۱۸	۱۶۹	انواریت	انواریت
۲۴۷	۱۶	چر	چر	۱۳	۲۷۰	نچا ہے	نچا ہے	۲	۱۷۰	اوسکے	اوسکے
۲۴۸	۱۰	فاصوغ	فاصوغ	۱۱	۲۷۱	اورگر	اورگر	۲۱	۱۷۱	سہارا	سہارا
۲۴۹	۱۰	آنے سے	آنے سے	۱۶	۲۷۲	چھوٹے	چھوٹے	۶	۱۷۸	منی	منی
۲۵۰	۳	سے زیادہ	سے زیادہ	۲۰	۲۷۳	راہوں	راہوں	۱۹	۱۷۹	نفرتی	نفرتی
۲۵۱	۵	انصافی	انصافی	۱۹	۲۷۴	دگرچاکی	دگرچاکی	۸	۱۸۲	گورای	گورای
۲۵۲	۲۰	نوں	نوں	۱۵	۲۷۵	اوسکے	اوسکے	۱۶	۱۹۵	جسے آپ	جسے آپ
				۲۵	۲۷۶	حاشیہ سے	حاشیہ سے	۲۰	۱۷۷	کریگا	کریگا
								۱۹	۱۹۶	طہارت	طہارت

اعلان

اور حیات جاؤ انی کے طالبوں
اور سچائی اور حقانیت کے خواستگار اور مقدس مہذب
اسلام کے حامیوں کو بشارت ہو کہ ان دنوں حصہ اول کتاب جواب
پیغام محمدی جسکا انتظار عرصہ دراز سے طالبین حق کو تھا چھپ کر ظہار ہوا
جس تحقیق اور خوش سلو بی سے یہ کتاب لکھی گئی ہے آج تک اس کتاب میں
اور کوئی کتاب لکھی سنی نہیں گئی جنکے دلوں میں حقانیت اور حیات اسلام
کا جوش ہے وہ باغ باغ ہوں کہ انکے لیے یہ عمدہ حق نماہر قیمت ہفتی
اور محصول فی جلد ارہے اسکے علاوہ کتب قبل بھی جو وہیں شائع ہیں سہرے طلب
قرائین۔ مرآة الیقین لاغلاط ہدایت السلیین ۲۰۲۰ + دفعہ اہلبیسات
کافد عمدہ ۹۔ کافد رسمی ۷۔ + مرآة الیقین

قیمت ہر

بید محمدیہ راہیم کاتب
عالم کمال خان

اعلان

اور حیات جاؤ انی کے طالبوں
اور سچائی اور حقانیت کے خواستگار اور مقدس مہذب
اسلام کے حامیوں کو بشارت ہو کہ ان دنوں حصہ اول کتاب جواب
پیغام محمدی جس کا انتظار عرصہ دراز سے طالبین حق کو تھا چھپ کر ظہار ہوا
جس تحقیق اور خوش سلو بی سے یہ کتاب لکھی گئی ہے آج تک اس کتاب میں
اور کوئی کتاب لکھی سنی نہیں گئی جنکے دلوں میں حقانیت اور حیات اسلام
کا جوش ہے وہ باغ باغ ہوں کہ انکے لیے یہ عمدہ حق نماہر قیمت ہفتی
اور محصول فی جلد ارہے اسکے علاوہ کتب قبل بھی جو وہیں شائع ہیں سہرے طلب
قرائین۔ مرآة الیقین لاغلاط ہدایت السلیین ۲۰۲۰ + دفعہ اہلبیسات
کافد عمدہ ۹۔ کافد رسمی ۷۔ + مرآة الیقین

قیمت ہر

بید محمدیہ راہیم کاتب
عالم کمال خان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

مَا كَانَ آيَاتِي لِلْكَافِرِينَ مَسْبُورًا

ایراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی و لکن بھتا خالص مسلمان (آل عمران)

احمد شہد کہ

حصہ اول

پیغام محمدی

سید حسنی

جواب نیاز نامہ پادری صفدر علی صاحب حساب عدم ضرورت قرآن
پادری ٹھا کروا سن حسین نہایت عمدگی اور تحقیق سے مقدمہ امام کی تقابلیت و
ضرورت اور دین موسوی اور عیسوی پر او کی افضلیت ثابت کی ہے

مؤلفہ

عمدہ متقین نورا علیہ السلام حضرت مولانا سید محمد علی صاحب کراچی

رحمۃ اللہ علیہم

مستند جود