

ہندوستانی قدیم مذاہب

حضرت مولانا ابوالحسن زید فاروقی

از

حضرت میرزا جان جانان منظر کا مکتوب

از
جناب مولانا سید اخلاق حسین صاحب

حضرت شاہ ابوالخیر اکاڈمی، شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

1995

676
20

ہندوستانی قدیم مذاہب کا

از

حضرت مولانا ابوالحسن زبید فاروقی

فاضل جامعہ ازہر

حضرت میرزا جان جانان مظہر کا مکتوب

از جناب مولانا سید اخلاق حسین صاحب

لال محل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی

ناشر

حضرت شاہ ابوالخیر اکادمی شاہ ابوالخیر مارگ دہلی

1990

جملہ حقوق محفوظ

کتاب کا نام ————— ہندوستانی قدیم مذاہب اور حضرت میرزا منظر جان جانا

صفحات ————— ۷۲

84365

مصنف ————— حضرت مولانا ابوالحسن زید فاروقی تامل جامو ازہر

جناب مولانا سید اخلاق حسین

مہتمم ————— ابوالنصر انس فاروقی

معاون ————— محمد دریس قریشی، ۲۴، کوچہ میرا شہم، شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

طابع و ناشر ————— حضرت شاہ ابوالخیر اکادمی، شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

کاتب ————— محمد مصوم اختر نعمانی، ساکن از اباڑی، رائے پور، کشنگج، پونہ (بہار)

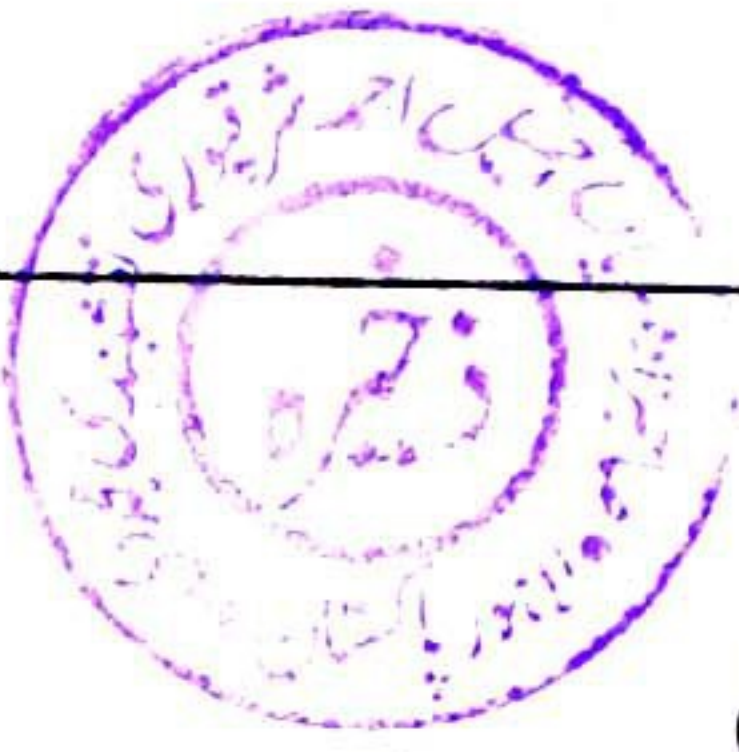

قیمت —————

تعداد ————— ایک ہزار

کلر پرنٹنگ پریس

مطبوعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَلَّتْ آلاؤُهُ وَتَكَشَرَّتْ نِعْمَاؤُهُ وَهُوَ الشَّ
الْوَّاحِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِكْ كِبْرِيَاءٌ وَالْعِظَمَةُ وَالْمَجْدُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَالرَّحْمَةُ وَالْبَرَكَةُ عَلَى حَبِيبِهِ الْمَجْتَبَى وَرَسُولِهِ الْمُصْطَفَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي
جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَسِرَاجًا مُنِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ
جَعَلَهُمُ الشُّكَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَهُمْ سَفَنَ السَّلَامَةِ وَنَجْوَى الْهُدَى

حضرت میرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ نے ایک مکتوب گرامی میں ہندوؤں کی بت پرستی اور ان کی مقدس کتاب وید کے متعلق بصیرت افروز حقائق کا اظہار کیا ہے۔ اس مکتوب گرامی کا تحقیقی جائزہ محترمی علامہ سید اطلاق حسین صاحب ساکن لال محل، بستی نظام الدین، نے لکھا ہے جو کہ مجلہ قاری کے شمارہ محرم ۱۳۰۸ھ و شمارہ صفر ماہ ستمبر و ماہ اکتوبر ۱۹۸۶ء میں چھپا ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے جناب علامہ کا جائزہ بہت خوب اور وافی و کافی ہے۔ چونکہ اس عاجز نے دس بارہ سال پہلے حضرت میرزا قدس سرہ کے مکتوب مبارک کا ترجمہ کیا تھا اور اس سلسلہ میں ائمہ گرامی قدر کی کتابوں سے کچھ فوائد جمع کئے تھے۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ علامہ صاحب کی تحریر کے ساتھ جو کچھ کہ عاجز نے لکھا ہے طبع کراؤں۔

حضرت میرزا جان جاناں قدس سرہ کا یہ مبارک مکتوب نہایت قیمتی تاریخی وثیقہ ہے، یہ مکتوب کتاب "کلمات طیبات" میں صفحہ پچیس سے ستائیس تک ہے۔ یہ کتاب "کلمات طیبات" جناب ابوالخیر محمد بن احمد مراد آبادی کی تالیف ہے۔ اور دوسری مرتبہ ۱۳۰۹ھ میں مطبع مجتہبائی واقع دہلی میں طبع ہوئی اس مکتوب کے بیان اور تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

حضرت میرزا مظہر قدس سرہ کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے، چنانچہ عاجز لکھتا ہے۔

حضرت میرزا مظہر قدس سرہ (۲ مارچ ۱۷۶۷ء تا ۱۳ مارچ ۱۷۹۵ء) فروری ۱۷۶۷ء میں

مقام کالا باغ حدود مالوہ میں ہوئی۔

آپ کی وفات بدھ کی رات، ساتویں محرم ۱۱۹۵ھ (۹ مارچ ۱۷۸۱ء) تین اشقیاء آپ کی قیام گاہ پہنچے۔ اور انہوں نے کندھی کھٹ کھٹائی، آپ نے دروازہ

کھولا، ان میں سے ایک بد بخت نے دریافت کیا ”آپ مظہر جان جاناں ہیں“ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ دوسرے بد بخت نے کہا ”ہاں یہی مرزا مظہر جان جاناں ہیں“ یہ سن کر پوچھنے

والے نے تینچہ سے دو گولیاں آپ کے مبارک سینہ پر ماریں، اور فوراً رات کے اندھیرے میں روپوش ہو گئے۔ حضرت میرزا تیس دن مغرب کی نماز کے وقت ہفتہ کی رات دس محرم

۱۱۹۵ھ (۵ جنوری ۱۷۸۱ء) رحلت فرمائے، خلد بریں ہوئے اور ہفتہ کے دن ۱۰ محرم، ۶ جنوری کو اپنی اہلیہ صاحبہ کے مکان میں چوں گنج بے بہا زیر زمین مدفون ہوئے۔ عَلَیْہِ الرِّحْمٰتُ

مِنَ الْمَوْلٰی الْکَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِیُّ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

آپ کے والد کا نام میرزا جان اور تخلص جانی فرزند میسرزا عبد سبحان پسر میرزا محمد امان پسر شاہ بابا سلطان پسر بابا خان پسر میر غلام محمد پسر امیر محمد

پسر خواجہ رستم شاہ پسر امیر کمال الدین جواں مرد ہے اور کمال الدین جواں مرد کا نسب انیس واسطوں سے حضرت محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند عالی قدر ہیں۔

آپ کے والد میرزا جان، شاہ ہند اورنگ زیب عالمگیر کے دربار میں منصب دار تھے۔ انہوں نے ترک منصب کیا اور مالک دکن سے آگرہ کو روانہ ہوئے۔ جب مقام کالا باغ

پہنچے جو کہ مالوہ کے حدود میں ہے۔ تو میرزا صاحب کی ولادت ہوئی۔ یہ خبر سلطان اورنگ زیب کو پہنچی تو

انہوں نے فرمایا، باپ جان ہیں، بیٹا جان جاں ہے، اگرچہ بادشاہ نے حضرت میرزا کا نام جان جاں رکھا لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ جان جاں ہوں۔ چنانچہ عوام کی زبان پر جان جاں جاری ہوا، خوب کہا ہے، جس نے کہا ہے۔ زبان خلق کو نقارۂ خدا جانو۔

حضرت شاہ نعیم اللہ بہراچی رحمۃ اللہ نے خوب لکھا ہے۔

پیر و مرشد برحق، خداوند نعمت، حبیب اللہ، نائب رسول اللہ، من اعطی مکانا علیاً، (جن کو بلند مرتبہ ملا ہے) و لَمْ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا (نہیں کیا گیا پہلے اس نام کا کوئی) حضرت میرزا جان جاں، حنفی مذہباً، مجددی مشرئاً، شمس الدین یقیناً (آپ کا مذہب حنفی، اور آپ کا طریقہ مجددی، اور آپ کا لقب دین کا آفتاب تھا) مَدَّ اللّٰهُ تَعَالٰی ظِلَّالِہٖ وَ کَمَالَہٖ وَ قَدَّ سَنَا اللّٰہِ بِبَرَکَتِہٖ وَ اِفْضَالِہٖ، (اللہ تعالیٰ آپ کے جلال و کمال کے سایوں کو (اثرات کو) پھیلائے اور آپ کی برکت اور افضال سے اللہ تعالیٰ ہمارے مراتب عمدہ کرے۔

حضرت میرزا علوی سید ہیں، چون کہ آپ کے جد کلاں نے مغل بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ ان کی اولاد کو میرزا کا خطاب ملا۔ میرزا کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک امیر دوسرا زادہ۔ امیر کا الف اور زادہ کا وہ گرا دیا گیا ہے۔ اس طرح میرزا معرض وجود میں آیا، عرف عام میں میر کی یا بھی حذف کر دی جاتی ہے اور مرزا کہہ دیا جاتا ہے، حضرت میرزا قدس سرہ لفظ میرزا کا استعمال کرتے تھے، اپنے دیوان کے ابتدائیہ میں تحریر فرمایا ہے۔

بعد حمد و صلوة فقیر جان جاں متخلص بمظہر پسر میرزا جان جاں تخلص۔ الخ

اور آپ نے شعر میں فرمایا ہے۔

یہ جائے سنگ طفلان پارہائے شیشہ بایزد

چو مظہر میرزا دیوانہ نازک طبیعت را

اور آپ اپنا اسم گرامی جان جاں تخلص فرماتے تھے۔

آپ سولہ سال کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار رحلت فرما گئے۔

آپ کا حضرات مشائخ کی خدمت میں پہنچنا | آپ نے فرمایا، میں اٹھارہ سال کا تھا کہ میں نے سید السادات

حضرت نور محمد بدایونی خلیفہ حضرت شیخ سیف الدین فرزند حضرت محمد معصوم فرزند حضرت محمد قدس اللہ انرارہم کا ذکر خیر سنا اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا، میں نے آپ کو سنت مبارک سے آراستہ پایا اور آپ سے بیعت ہو گیا، چار سال تک حضرت سید سے مستفید ہوتے رہے اور خلافت حاصل کی، اور حضرت سید کی وفات کے بعد چھ سال تک حضرت کے مزار پر انوار سے مستفید ہوتے رہے، پھر آپ نے خواب میں حضرت سید کو دیکھا انہوں نے آپ سے فرمایا۔ کمالات بے انتہا ہیں، کسی زندہ بزرگ سے کمالات حاصل کرو۔

حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے استفادہ | آپ علماء کبار اور محدثین اخیار

میں سے ایک فرد کامل تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں محدث شہیر شیخ سالم بصری سے حدیث شریفی کی اجازت حاصل کی ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی شیخ سالم بصری سے اجازت حدیث شریفی کی لی ہے۔

حضرت میرزا فرماتے ہیں، میں نے آپ سے التماس تو جہات کی، آپ نے فرمایا تم نے خوب تحقیق اور قرینہ سے سلوک حاصل کیا ہے اور تم کو مقامات کا کشف حاصل ہے۔ ہم کو کشف مقامات کا چنداں علم نہیں ہے، حضرت میرزا فرماتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر سلوک کا استفادہ آپ سے نہیں کیا ہے لیکن حدیث شریف پڑھنے کے ضمن میں آپ کے باطن کے فیوضات وارد ہوتے رہتے تھے۔ جن سے نسبت شریفہ کو قوت ملی ہے۔ حدیث شریف کے ذکر کے وقت حضرت حاجی کو استغراقی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کے انوار و برکات کا بہت ظہور ہوتا تھا۔ آپ ہمارے شیخ الحدیث اور پیر صحبت ہیں۔ ہم نے بیس سال تک ان سے بہت فوائد حاصل کئے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ ورضی عنہ۔

حضرت حافظ سعد اللہ | حضرت محمد صدیق فرزند حضرت خواجہ محمد معصوم کے خلیفہ ہیں بارہ سال حضرت میرزا نے آپ سے استفادہ کیا۔

شیخ الشیوخ حضرت محمد عابد سنائی | حضرت عبد الواحد وحدت فرزند حضرت محمد سعید فرزند حضرت

محمد قدس اللہ اسرارہم کے خلیفہ ہیں۔ حضرت میرزا پورے گیارہ سال آپ کی خدمت میں رہے اور طریقہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کی اجازت آپ سے حاصل کی، ۱۸ ماہ رمضان ۱۱۶۰ھ کو آپ کی وفات ہوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حضرت میرزا کی عمر انچاس سال کی تھی، ابتدائی دور کے سولہ سال گزرنے کے بعد کامل تینتیس سال آپ حضرات مشائخ سے وابستہ رہے۔ آپ پر اسرار باطنی کے دروازے کھل گئے۔ اور آپ مجمع اکابر ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں۔

اللہ نے مجھ کو صحیح کشف عنایت کیا ہے، ساری دنیا کے حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح مجھ پر ظاہر ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت میرزا منظر جان جانان کا مثل دنیا کے کسی حصہ میں نہیں ہے۔ جس شخص کو مقامات سلوک کی خواہش ہو، وہ ان کی خدمت میں جائے۔

شاہ ولی اللہ نے ایک خط میں آپ کو لکھا ہے، ”مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِإِقَادَاتِ قِيَمِ الطَّرِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَسَاوَى سَائِرِ الْأَطْرَافِ بِتَوْجُّهَاتِ نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ۔“
اللہ مسلمانوں کو شیخ احمد سرہندی کے طریقہ مبارکہ کے قائم رکھنے والے حضرت

میرزا جان جاناں کے افادات سے مستفید کرے، اور آپ کے انفاس مبارکہ کی توجہات سے
گلشن طریقت کو سیراب فرمائے۔

آپ کی وفات کے بیان میں گزر چکا ہے کہ میں اشقیانے
پینچہ سے آپ کے سینہ بے کینہہ کو رنجی کیا اور شبہ

حضرت میرزا کی شہادت

دس محرم ۱۱۹۵ھ جنوری ۱۷۸۱ء کو آپ کی تدفین ہوئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے قتل کرانے
میں نجف خاں کا اور اس کے پروردگار افراسیاب، ہمدانی اور مرزا شفیح کا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ
نے بہت جلد ان چاروں اشقیانے کو کیفر کردار تک پہنچایا، چنانچہ ایک دانائے بصیر نے
کہا ہے یہ

نجف خاں نہ ماند و نجف خانیش نہ افراسیاب و نہ ہمدانیش
نہ لشکر بماند و نہ مرزا شفیح شود حاکم نو بہ فصلِ ربیع
نجف خاں پنجاس سال کی عمر میں ۱۱۹۶ھ کو اس کے منہ بولے بیٹے افراسیاب
اور شفیح ۱۱۹۸ھ اور ۱۱۹۷ھ میں اور محمد بیگ اور اس کا بھائی اسماعیل بیگ اپنے کیفر کردار کو
پہنچے فقد خسرنا لک المبطون

حضرت میرزا قدس سرہ نے اپنے لوح مرقد کے لئے کیا بے مثال شعر کہا ہے۔
بہ لوح تربت من یافتند از غیب تحریرے کہ ایں مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیرے
سنگین بیگ نے کتاب ”سیر المنازل“ میں یہ قطعہ لکھا ہے۔

۱۷ اس قطعہ کو مولانا عبد الحکیم ولد عبد الوہاب سورتی نے ”رسالہ منتخبات حکایات الصالحین“
میں اس طرح لکھا ہے۔

نہ ماند نجف خان و نہ خانیش نہ افراسیاب و نہ ہمدانیش
نہ بیگ بماند نہ آقا شفیح شود حاکم نو بہ فصلِ ربیع

آہ منظر تو بجائی کہ پتے بستن تو گل جدا بوسے جدا رنگ جدا می گردد
 منظر آں پاک گہر کو کہ برگرد سراو مہ جدا مہر جدا چرخ جدا می گردد
 رَحِمًا اللَّهُ وَسَيَرْضَىٰ عَنْهُ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ وَأَسْرَأَ سِرَّهُ

عاجز مکتوب شریف کے ترجمہ پر اکتفا
حضرت میرزا منظر صاحب کا مکتوب کرتا ہے۔

استفسار۔ کسی نے دریافت کیا ہے۔ ہندوستان کے کافروں
 کا مذہب عرب کے مشرکوں کے دین کی طرح بے اصل مذہب ہے۔ یا ان کے دین کی کوئی اصل ہے
 جو منسوخ ہو چکی ہے اور ان کے متقدمین کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔
 جواب۔ اہل ہند کی قدیمی کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے۔
 آغاز پیدائش کے وقت بنی نوع بشر کی فلاح اور بہبود کے لئے اللہ تعالیٰ نے ازراہ
 رحمت ایک کتاب نازل کی جس کا نام بید (وید) ہے اس میں نوع انسانی کے معاش
 اور معاد (بازگشت) کے اصلاح کا بیان ہے۔ یہ کتاب ایک فرشتہ کے توسط سے جس کا
 نام برہما ہے اور جو کہ ایجاد عالم کا آلہ بنا ہے، بھیجی گئی ہے۔ اس کتاب کے ماننے والوں کے
 مجتہدین نے اس کتاب سے چھ مذاہب کا استخراج کر کے اپنے عقائد کے اصول ان مذاہب
 پر رکھے ہیں۔ اس فن کو دھرم شاستر کہتے ہیں یعنی ایمانیات کا علم اور ان مجتہدین نے افراد
 انسانی کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہے اور ہر طبقہ کے احکام بیان کئے ہیں، اس فن کو
 کرم شاستر کہتے ہیں، یعنی عملیات کا علم، جس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ احکام میں نسخ
 کے قائل نہیں ہیں لہذا اپنی عقل سے زمانہ اور احوال کے مطابق احکام میں تغیر کرتے
 ہیں۔ انہوں نے اس عالم کی عمر کو چار حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ اور ہر حصے کا نام جگ رکھا
 ہے۔ اور ہر جگ کے اعمال کا بیان کیا ہے۔

ان کے متاخرین نے جو تصرفات کئے ہیں، ان سے ہم کو بھرت نہیں ہے کیوں کہ وہ اعتباراً کرنے کے لائق نہیں ہیں۔

ان کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر متفق ہیں اور عالم کو حادث اور مخلوق کہتے ہیں ان کے نزدیک عالم کا فنا ہونا ثابت ہے۔ اور وہ جسمانی حشر اور اعمال کی جزا کے قائل ہیں۔ ان کے عقلی اور نقلی علوم بھی ہیں، وہ ریاضتیں اور مجاہدات کرتے ہیں، اور محارفات کی تحقیقات اور مکاشفات کا اثبات ان سے ہے، ان کے کتب خانے جاہلہ جا موجود ہیں، ان کی بت پرستی ازوجہ شرک درالوہیت نہیں ہے بلکہ اس کی دوسری وجہ ہے۔ ان لوگوں نے انسانی زندگی کے چار حصے کئے ہیں۔ پہلا حصہ علم حاصل کرنے کا ہے، دوسرا حصہ تحصیل معاش اور اولاد کا، اور تیسرا حصہ تصحیح اعمال اور اصلاح نفس کا، اور چوتھا حصہ انقطاع و تجرّد اور انسانی کمال حاصل کرنے کا، ان کے دین کے قواعد بدوی طرح منظم ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دین مرتب تھا، جس طرح پر کہ یہود و نصاریٰ کا دین تھا اور اب منسوخ ہو گیا ہے۔ اور منسوخ شدہ ادیان میں سوائے یہود و نصاریٰ کے کسی دوسرے مذہب (دین) کے منسوخ ہونے کا ذکر شریعت میں نہیں ہے، حال آنکہ بہت سے ادیان کا نسخ ہوا ہے اور بہت سے ادیان معرض نحو و اثبات میں آچکے ہیں۔

سمجھ لینا چاہیے کہ آیت مبارکہ **وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (ط اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا) اور آیت مبارکہ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ** (ہر فرقے کا ایک رسول ہے۔ سورہ یونس آیت ۴۷) اور دوسری آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مالک میں انبیا اور رسولوں کی بعثت ہوئی ہے اور ان کی کتابوں میں ان (انبیا اور رسولوں) کا ذکر اچھی طرح ثابت ہے۔ اور ان کے جو آثار باقی رہ گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمال اور تکمیل کے مدارج میں رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ نے

اس وسیع مملکت کو چھوڑا نہیں ہے۔

حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر قوم کا پیغمبر ہوا کرتا تھا جو ان میں مبعوث ہوتا تھا۔ اور اسی پیغمبر کی اطاعت اور فرماں برداری اس قوم واجب ہوتی تھی، دوسری قوم کے پیغمبر کی پیروی واجب نہیں ہوتی تھی، حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام عالم کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا دین تمام ادیان کا ناسخ ہے، انقراضِ زمان تک آپ کی نافرمانی کرنے کی مجال کسی کو نہیں ہے، آپ کی بعثت سے لیکر اس وقت تک کہ ایک ہزار ایک سو اسی سال گزر چکے ہیں، جو بھی آپ سے وابستہ نہیں ہوا ہے وہ کافر ہے اور یہ حکم ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی بعثت سے پہلے گزرے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ اٰتٰنَا سُلٰمًا مِّنْ قَبْلِكَ، مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، کچھ ان میں کہ سنایا تجھ کو ان کا حوال اور کچھ ہیں کہ نہیں سنایا۔ اس مبارک آیت سے ظاہر ہے کہ بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں آیا ہے، لہذا ان کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے اور ہم کو ان کے پیروان کے متعلق نہ کفر و ضلالت کا یقین کرنا چاہئے۔ اور ان کی نجات و فلاح کا اور یہی طریقہ ہم کو اہل فارس اور تمام ممالک کے ساتھ رکھنا بہتر ہے اور بغیر قطع (یقینی) دلیل کے کسی کافر کہنا، معمولی بات نہیں ہے۔

ہندوؤں کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عالم کو نوساد میں کچھ تصرف کرتے ہیں، یا بعض کالمین کی رو میں جو اپنے ابدان سے الگ ہونے کے بعد اس عالم میں کچھ تصرف رکھتی ہیں یا بعض زندہ افراد جن کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں جیسے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ایسے افراد کی صورتیں بنا کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک مدت کے بعد جس کی صورتی

بنائی گئی ہے اس سے کچھ مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اور یہ لوگ اس مناسبت سے اپنے
 حوائج معاشی اور معادی کو ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا عمل، ذکر رابطہ (تصور شیخ) سے
 مشابہت رکھتا ہے، جو کہ صوفیہ اسلامیہ کا معمول ہے کہ اپنے پیرومرشد کا تصور کرتے
 ہیں اور فیوضات حاصل کرتے ہیں البتہ ان لوگوں کے عمل اور صوفیہ اسلامیہ کے عمل میں
 اتنا فرق ہے کہ صوفیہ مورتی کی تراش نہیں کرتے ہیں۔ اور موتی سے مناسبت پیدا کرنے کی
 بات کفار عرب میں نہیں ہے۔ عرب کے کفار مورتیوں اور تماثیل کو متصرف بالذات کہتے تھے
 وہ ان مورتیوں کو بقصر الہی کا الہ (ذریعہ) نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بت زمین کے
 خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خدا ہے اور یہ الوہیت (خدائی) میں شرک ہے اور
 ہندوؤں کا سجدہ تحیت اور تعظیم کا سجدہ ہے، عبودیت کا سجدہ نہیں ہے۔ ان کے
 آئین اور طریقہ میں ماں باپ پر استوار کے ساتھ سلام کی جگہ اسی سجدہ کا رواج ہے اور وہ اس
 دُنڈوت کہتے ہیں۔

رہا تناسخ کا اعتقاد تو یہ کفر کو لازم نہیں کرتا، (یعنی تناسخ کے اعتقاد کی وجہ سے ہم ان کو
 کافر نہیں کہہ سکتے، والسلام
 حضرت میرزا مظہر جاں جاناں قدس اللہ سرہ نے اس مکتوب میں ہنود کے مذہب کا بیان
 کر دیا ہے کہ اہل ہنود کہتے ہیں آغاز پیدائش میں اللہ نے ایک کتاب جس کا نام بید ہے
 نازل کی۔ اس کتاب کو برہا فرشتہ لایا۔ برہا ایجاد عالم کا آلہ ہے۔ ہنود کا مذہب منضبط
 ہے۔ جو خرابیاں نظر آتی ہیں وہ بعد کی پیداوار ہیں۔ بتوں کو تعظیم کا سجدہ کیا جاتا ہے۔
 فرشتے اور کاملوں کی رو میں ان کے دیوتا ہیں، ہندو مذہب میں دنیا حادث ہے، حشر شرک کے
 قائل ہیں، خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں وہ تناسخ کے قائل ہیں اور ہم ان کے اس اعتقاد
 کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے اور آپ نے فرمایا ہے، ہم ہندوؤں کے ان اوتاروں کے

متعلق خاموش رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہوئے ہیں۔
خاموش رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے متعلق کوئی حکم نہیں کریں گے نہ یہ کہ وہ
نبی تھے اور نہ یہ کہ نبی نہیں تھے اور جو لوگ ان کو نبی مانتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی نہ برا کہیں گے
نہ اچھا۔ حضرت میرزا قاسم سرہ کے متعلق یہ لکھنا کہ ”آپ انھیں نبیوں کا درجہ دیتے
تھے“ درست نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اس صورت میں
حکم کرنا درست نہیں۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر معروف بہ ابن کثیر
دمشقی نے اپنی تفسیر کی جلد اول کے صفحہ ۷۵ میں سورہ

علمائے کرام کے اقوال

بقرہ کی آیت **بِاسْمِهِ** **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا** الخ کی تشریح میں، اور اسی آیت شریفہ کی تشریح میں
حافظ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی نے تفسیر الدر المنثور کی پہلی جلد کے صفحہ ۷۲ میں لکھا
ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اپنے ان ہم مذہبوں کے متعلق دریافت کیا جن کے ساتھ میں رہا تھا۔ میں نے ان کی
عبادت اور مجاہدہ کا ذکر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی
**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ**۔

جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئین جو کوئی
یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر لوگام کیا نیک تو ان کو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس اور
نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں۔

شاہ عبدالقادر نے فائدہ میں لکھا ہے ”صابئین بھی ایک فرقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے۔“

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، یہودیوں، نصاریٰ اور صابئہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کو مارجات بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت سترہ میں فرمایا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِلَّا اللَّهُ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** ”جو لوگ مسلمان ہیں اور جو لوگ یہود ہیں اور صابئین اور نصاریٰ اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز“

شاہ عبدالقادر نے حاشیہ میں لکھا ہے ”جو اس آگ پوچتے ہیں اور ایک نبی کا بھی نام لیتے ہیں معلوم نہیں پیچھے بگڑے ہیں یا سرے سے غلط ہیں“

سورہ بقرہ کی آیت میں مسلمان، یہودی نصاریٰ اور صابئہ کا ذکر ہے، اور سورہ حج کی آیت میں ان چار کا اور مجوس کا اور مشرکوں کا ذکر ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان یہود، نصاریٰ، صابئہ اور مجوس مشرک نہیں ہیں، اگرچہ یہود عزیر کو اور نصاریٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہیں۔

تفسیر بیضاوی کے محشی شیخ زادہ نے سورہ بقرہ کی آیت باسٹھ کے بیان میں لکھا ہے ج ۱ ص ۳۱۴ (ترجمہ) اگر یہ بات کہی جائے کہ جس کا کوئی دین نہ ہو یا کوئی دین رہا ہو اور وہ منسوخ ہو گیا ہو جیسا کہ صابئہ ہیں، ان کو اجر جزیل کس طرح ملے گا اور وہ بے ڈر اور بے غم کیوں ہوں گے ہم اس بات کے جواب میں کہتے ہیں، یہ بات ان افراد کے نزدیک درست ہے جو کہتے ہیں کہ صابئہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے اور نوح کا دین منسوخ ہونے سے پہلے برحق دین تھا، اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سدی نے کہا ہے

کہ صابئہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے۔ امام ابوحنیفہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، صابئہ کا حکم اہل کتاب کا ہے۔ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے کیوں کہ یہ لوگ زبور پڑھتے ہیں اور کواکب کو قبلہ بنا کر تعظیم کرتے ہیں وہ اپنی نماز میں کواکب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس طرح مسلمان کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کواکب کو اپنا قبلہ بنائیں۔

اور جس نے کہا ہے کہ صابئہ ملائکہ اور کواکب کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیارات آلہہ ہیں یعنی خداوندان تدبیر ہیں تو اس صورت میں ان پر ابراد وارد ہوتا ہے کیوں کہ یہ لوگ بتوں کے بچاریوں کی طرح ہیں اور اس قول کو امام ابو یوسف اور امام محمد نے لیا ہے اور ان دونوں نے ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کی جلد اول صفحہ دو سو اکتیس میں لکھا ہے۔

(ترجمہ) صابئہ ایک جماعت ہے جس کا قلبی لگاؤ روحانیوں سے ہے، روحانیوں کو اپنا واسطہ قرار دیتے ہیں اور جب ان کو اعیان روحانیوں کا تقرب حاصل نہ ہو سکا اور وہ ان سے کچھ حاصل نہ کر سکے تو ان کی ایک جماعت ہیاکل کی طرف متوجہ ہوئی، رومیوں کا مفسزع سیارات ہوئے اور ہندیوں کا ملجا ثوابت ہوئے (وہ کواکب جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں) اور ایک جماعت نے ہیاکل سے نزول کر کے اشخاص کو واسطہ بنایا، انہوں نے ایسے اشخاص کو واسطہ بنایا جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ پہلا فرقہ کواکب کا بچاری ہوا اور دوسرا مورتیوں کا، اور یہ دونوں فرقے مختلف گروہوں میں بٹے ہیں۔ ان گروہوں کے اعتقادات اور عبادات میں اختلافات ہیں۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں، یہ بت پرست نہیں ہیں یہ ستاروں کی تعظیم ہمارے کعبہ کی

تعمیر کی طرح کرتے ہیں۔ الخ

مجوس آگ کو بجوار بھانا کے وقت سمندر کو سجدہ کرتے ہیں ان کا یہ سجدہ اللہ کے منظر جلال کو سجدہ کرنا ہے۔ لہذا ان کو مشرک نہیں کہا جاسکتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بحث سامنے آئی کہ مجوس سے جزیہ لیا جائے یا خراج، حضرت عمر اصحاب شولہ کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زردشتیوں کے متعلق کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو۔ چنانچہ حضرت عمر نے "ہجر" کے مجوس سے جزیہ لیا۔

علامہ ابن حزم ظاہری اندلسی متوفی ۴۵۶ھ نے "الفصل فی الملل والادھواء والنحل کی جلد اول کے صفحہ ۹۱ میں لکھا ہے "وَلَا تُزَادُ شَتَّ فَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَالِمِينَ بِنُبُوتِهِ" زرادشت کی نبوت کے بہت سے مسلمان قائل ہیں "اور ۹۲ میں مجوس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، سعید بن المسیب، قتادہ، ابو ثور اور اہل الظاہر کے اکثر علماء نے مجوس کو اہل کتاب کہا ہے، اور لکھا ہے اس قول کی صحت کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا ہے۔

علامہ ابو الفتح محمد بن ابی القاسم الشہرستانی متوفی ۵۴۸ھ نے "الملل والنحل" میں لکھا ہے جو کہ ابن حزم کی کتاب کے حاشیہ میں چھپی ہے۔ دوسری جلد کے صفحہ ۶۳ میں ہے۔

زرادشت کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اس کا مذہب تھا کہ اللہ کی عبادت اور شیطان کی تکفیر کی جائے، امر بالمعروف اور منکرات سے نہی اور خباثت سے اجتناب کرے۔

وقال النوس والظلمة اصلان متضادان وكذلك يزدان واهر من وهما مبدأ موجودات العالم وحصلت التراكيب من امتزاجهما وحدثت الصور من التراكيب المختلفة والبارى تعالى خالق النوس والظلمة ومبدعهما وهو واحد لا شريك له

ولا ضد ولا نداء ولا يجوز ان ينسب اليه وجود الظلمة كما قالت النزر وانيسة
 لكن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والتعبث انما حصلت من امتزاج النور
 والظلمة ولو يمتنم جالما كان وجود للعالم وهما يتقاومان ويتغالبان الى ان يغلب
 النور الظلمة والخير الشر ثم يتخلص الخير الى عالمه والشر ينحط الى عالمه وذلك
 هو سبب الخلاص.

اور اس نے کہا ہے کہ نور اور ظلمت دو متضاد اصلیں ہیں، یہی حال نیر دان واہر من کا ہے اور
 وہ موجودات عالم کا مبدا ہیں اور ان کے امتزاج سے ترکیب کا وجود ہوا ہے اور مختلف ترکیب
 سے صورتیں بنی ہیں اور باری تعالیٰ نور و ظلمت کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کو ظاہر کرنے والا
 ہے۔ وہ پکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا ضد ہے نہ ندا، درست نہیں ہے کہ بُرائی
 کی نسبت اس کی طرف کی جائے جیسا کہ زروانیہ نے کیا، خیر و شر، صلاح و فساد، پاکی اور
 ناپاکی کا وجود نور و ظلمت کے ملنے سے ہوا ہے۔ اگر یہ دو آپس میں نہ ملتے، عالم کا وجود
 ہی نہ ہوتا یہ دونوں لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ نور ظلمت پر اور خیر شر پر
 غالب آجائے گا۔ خیر اپنے عالم میں رہ جائے گا۔ اور شر اپنے عالم میں نزول کرے گا۔ چھٹکارے
 کی یہی صورت ہوگی۔

سید عبدالرزاق حسنی بغدادی نے اڑسٹھ صفحات کا رسالہ "الصائبۃ قدیما
 الصائبۃ" و عدیثا "لکھا ہے، قاہرہ، مصر کے مشہور محقق اور مورخ، شیخ العروبہ احمد
 زکی باشارحہ اللہ نے اس کا مقدمہ لکھا ہے اور مکتبہ خانجی نے ۱۳۵۵ھ میں اس کو طبع کیا
 اپنے موضوع میں نہایت قیم ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

صائبۃ کا مذہب سب مذاہب سے اقدم ہے۔ اس کے اصول اس طرح ہیں۔
 نجوم و کواکب کی مختلف قوتیں ہیں اور وہ اس کون کی مدبرات ہیں اور ایک برتر و

اعلیٰ ایسی قوت ہے جو ان نجوم و کواکب کی حفاظت کرتی ہے اور ان سے کام لیتی ہے۔ صابئہ نے اپنے معابد میں ان نجوم و کواکب کی شکلیں بنا رکھی ہیں تاکہ ان وسائل سے اس برتر و اعلیٰ قوت کا تقرب حاصل ہو۔

صابئہ کی دیانت کے چار ادوار ہیں۔

پہلے دور میں قطبی تارہ اور کواکب سبتہ سیارہ کی تعظیم ہے چونکہ قطبی تارہ ان کا قبلہ ہے اس واسطے اس کی تعظیم زیادہ دوسرے دور میں معابد کا ظہور ہوا اور اس دور میں کواکب کی شکلوں کی مورتیاں بنا کر معبدوں میں رکھیں اور ان کی عبادت شروع کر دی، مشہور مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ اجرام کی عبادت پر صابئہ تھوری مدت قائم رہے، پھر ان حکما اور علمائے کہا کہ نظر آنے والے اجسام میں افلاک اور کواکب اللہ سے زیادہ قریب ہیں اور یہ زندہ اجسام ہیں ان میں روح ہے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے کواکب اس کو کرتے ہیں، لہذا تم ان کی تعظیم کرو اور قربانیاں پیش کرو۔ ایک مدت تک صابئہ کا اس پر عمل رہا اور جب ان کو یہ خیال آیا کہ یہ آسمانی اجسام ان کو نظر نہیں آتے۔ انہوں نے معابد بنائے اور آسمانی اجرام کی شکلوں میں بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی، ہر کواکب کا علیحدہ معبد بنایا ان کا اعتقاد ہے کہ جب وہ ان تائیل کی عبادت کرتے ہیں تو آسمانی اجسام ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔

تیسرے دور میں مذہب کی تدوین ہوئی ہے، ان کے راہبوں نے مذہب کی تحلیل اور تنبیہ کی ہے انہوں نے فلسفی آرا بھی دیانت میں شامل کر لئے ہیں۔

چوتھا دور انقلاب کا آخری دور ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شروع ہوا ہے اور پھر ہوتا رہا ہے، صابئہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا کو مجدد قرار دیا ہے اور اب تک ان کو نبی مجدد کہتے ہیں۔ اس دور میں تمام مذاہب کا

اتر اس مذہب میں ہوا ہے۔

صابئہ کا مذہب۔ صابئہ خالق کو (پیدا کرنے والے کو) ایک اور ازلی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے وجود کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ طبیعت اور مادہ سے منزہ اور پاک ہے۔ تمام اشیا کا پیدا کرنے والا وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔

سید بغدادی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق صابئہ کے اعتقاد میں اور مسلمانوں کے اعتقاد میں اختلاف نہیں ہے۔ البتہ صابئہ نے اللہ کے واسطے ایک معنوی صورت بنا رکھی ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کی صورت پر ہوئی ہے۔

یہ عاجز ابو الحسن زید کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات صابئہ نے یہود سے لی ہو کیونکہ یہود اللہ تعالیٰ کو کرسی پر بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو طائفہ مجسمہ ہے اسی خیال کا حامل ہے۔

صابئہ کہتے ہیں آسمان کے سات طبقے ہیں، چوتھے طبقے میں سورج ہے اور ساتویں میں چاند اور تمام کائنات حیات و نموداری کی تخلیق آگ اور پانی سے ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں ہر مخلوق کا ایک وجود ظاہری ہے اور ایک وجود سری۔ وہ ظاہری وجود کو ”ارہ تیل“ اور سری وجود کو ”مشونی کشطہ“ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سری نام ”کاسیا“ ہے اور ان کی بیوی حوٰار کا سری نام ”کانات“ ہے۔

اور کہتے ہیں خیر و شر کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ انسان کو جو اختیار کرنے، نہ کرنے کا ملا ہے، اس کی وجہ سے خیر و شر کا ظہور ہوا ہے۔

ان کے نزدیک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام موت ہے، نیست اور نابود ہونے کا نام موت نہیں ہے۔ جب کسی شخص کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے وہ نیست

نابود نہیں ہوتی، بلکہ وہ "عالمی دنیور" (عالم انوار) میں منتقل ہو جاتی ہے، اگر روح پاک ہوتی ہے، وہاں ابدی راحت کی زندگی گزارتی ہے، اور اگر روح خبیث ہے تو اس کو دوسری شکل کا لباس پہنا دیا جاتا ہے جو اس کے واسطے عذاب ہوتا ہے، صابنہ یہ بھی کہتے ہیں۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے دو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، ایک کا نام "مھاوریل نشرویہ" ہے اور دوسرے کا "قامیز یواہ" ہے۔ یہ دو فرشتے روح کو میزان (ترازو) تک قریبی راستہ سے لے جاتے ہیں، یہ قریبی راستہ پینتالیس دن میں طے ہوتا ہے۔ روح میزان میں تلتی ہے، اگر روح اچھی ہے تو وہ نورانی عالم کو چلی جاتی ہے اور اگر روح بُری ہے تو عذاب برداشت کرتی ہے اور سزا بھگت کر ثبات پائی ہے اور پھر میزان میں تلتی ہے اور پھر نورانی عالم کو چلی جاتی ہے۔

صابنہ کے مذہب میں روزہ ہے، طہارت ہے، اذان ہے جو بلند آواز سے نہیں ہوتی اتنی آواز سے ہوتی ہے کہ حاضرین سن لیں، دن میں تین مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، زوال کے وقت اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ نمازی کا منہ جڑی (مکر) کی طرف رہتا ہے، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے۔

جناب سید عبد الرزاق حسنی بغدادی نے اپنے رسالہ کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے صابنہ کے مذہب کی ابتدا کا معلوم کرنا متعذر ہے اور یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ موجودہ صابنہ وہی صابنہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یا یہ اور لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کتب صابنہ بنالیا ہے جیسا کہ "ہنری یونیوں" نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ مسٹر ہنری کی اس تحریر کے باوجود ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صابنہ اپنے اکثرینی مراسم میں قدیم صابنہ کے پیرو ہیں اگرچہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ ان کو یہ دینی تعلیمات کیسے پہنچی ہیں جو کتابیں ان لوگوں کے پاس ہیں (عراق کے صابنہ کے پاس

ہیں) ان کو دیکھ کر ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم صابنہ کے وقت کی (طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے کی یا طوفان نوح کے بعد کی) تحریر ہیں یا یوحنا حواری کے زمانے کی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام ابو حنیفہ نعمان رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ فارسی نثر ادرتھے، آپ کو ادیان فرس کا علم رہا ہوگا، ان میں اصل مذہب زردشت کا ہے، باقی ادیان اس کی شاخیں ہیں، زردشت اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، وہ کہتا ہے، تمام عالم پر اللہ واحد کی حکومت ہے، وہ میدانِ حشر میں صراط کا اور اعراف کا قائل ہے، ان امور کا ادراک انسان کی عقل سے بالاتر ہے، زردشت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ہزار سال پہلے ہوا ہے، اگر بعد کے راہبوں نے غلط باتیں اپنے مذہب میں ملا دی ہیں تو کیا عجب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے، ان کے مذہب میں یہودیوں نے عزیز کو اللہ کا بیٹا اور نصاریٰ کے مذہب میں راہبوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، کیا اب ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت سے انجیاز باللہ انکار کریں گے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: "سَنُؤَابِهِمْ سُنَّتًا أَهْلَ الْكِتَابِ" جو اس کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو، لہذا ہجر کے جو جس سے جزیہ لیا گیا۔ بیساکہ اہل کتاب سے لیا جاتا ہے۔

ہندوستان کے مسلم سلاطین نے ہنود کی لڑکیوں سے نکاح کیا، انہوں نے اپنی لڑکیاں ہنود کو نہیں دی ہیں۔ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہنود کو اہل کتاب سمجھا ہے بے شک جو اس آگ کو اور سمندر کے جوار بھانا کو سجدہ کرتے ہیں، عاجز نے بمبئی میں دیکھا کہ جوار بھانا کے وقت مجوس سجدہ میں جا پڑتے ہیں اور پھر اوند منہ دیتے گڑ گڑاتے اور روتے رہتے ہیں وہ اس پانی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس جلال کو سجدہ کرتے ہیں جس کا اظہار اس وقت پانی کر رہا ہے اور وہ اس آگ کو سجدہ کرتے ہیں جس کا اظہار آگ کے شعلے کرتے ہیں۔ جو جس کے نزدیک یہ پانی اور یہ آگ اللہ تعالیٰ کے جلال کا منظر ہیں۔

محقق فاضل مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً کے کلام پر یہ عاجز اس بحث کو تمام کرتا ہے۔

جناب سید گیلانی نے ”سوانح قاسمی کے حصہ دوم کے صفحہ چار سو انچاس، پچاس، اکیاون میں جو کچھ لکھا ہے عاجز اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔

ہمارا دعویٰ نہیں کہ اورادیاں و مذاہب اصل سے غلط ہیں اور دین آسمانی نہیں ہیں۔

دین ہنود کے متعلق ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اصل سے آسمانی ہے اور یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اصل سے جعلی ہے خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے، گیلانی صاحب نے قرآنی شواہد پیش کر کے لکھا ہے، پھر یہ کیونکر کہہ دیتے کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عریض و طویل ولایت ہے کوئی ہادی نہ پہنچا ہو، کیا عجب ہے کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یا نائب نبی ہوں۔ قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایسے بھی انبیاء و رسل ہیں جن کا تذکرہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا گیا ہے، کیا عجب کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔

جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی نصاریٰ نے منسوب کر دیا ہے اور دلائل عقلی و نقلی اس کے مخالف ہیں ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر کی طرف بھی یہ دعویٰ بہ دروغ منسوب کر دیا گیا ہو، کیا عجب ہے کہ سری کرشن و سری رام چندر بھی ان عیوب مذکورہ سے مبرا ہوں اور ان کے ذمے یہ تہمت لگا دی ہو۔

مولانا سید گیلانی نے کہا ہے، کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔

84365

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ نے دفتر اول کے مکتوب دو سو انسٹھ میں تحریر فرمایا ہے۔

”یہ فقیر جب امم سابقہ پر نظر ڈالتا ہے تو ملاحظہ کرتا ہے کہ ایسی جگہ بہت ہی کم ہے کہ جہاں نبی کی بعثت نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ سرزمین ہند میں جو اس معاملہ سے دور نظر آتا ہے، پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے اور ان پیغمبروں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور ہندوستان کے بعض مقامات میں انبیاء علیہم السلام کے انوار محسوس ہوتے ہیں، جو کہ ظلمات شرک میں مثل روشن مشعلوں کے نظر آتے ہیں“

یہ عاجز کہتا ہے مشکات شریف کے ”باب المحوض والشفاعة“ میں چھٹی حدیث شریف کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں اور بخاری و مسلم نے اس کی روایت کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت کریں گے اور خلق خدا کو بخشوائیں گے اور خطاکاروں کو بخشوائیں گے اور پھر تیسری مرتبہ شفاعت کریں گے اور ”مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَذْنِي اَذْنِي اَذْنِي مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلِيَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ“ والوں کو بخشوائیں گے، یعنی رائی کے دانہ سے کم کے کم کے کم ایمان والے کو اور پھر حضرت رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے بخشوانے کی درخواست کریں گے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے یعنی صرف اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میری کبریائی کی اور میری عظمت کی میں اس دوزخ سے لکالوں گا ہر اس شخص کو جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

اب اگر سورہ بقرہ کی آیت باسٹھ اور سورہ حج کی آیت سترہ کو دیکھا جائے تو کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ عاجز نے ”لا اربی منظومہ“ میں لکھا ہے۔

نبوت کا بس جس کو اقرار ہے
 موجد بھی اپنی لگائے گا آس
 شفاعت کا پھر ان کی ہو کیا بیاں
 سمندر کا ہوتا ہے پھر بھی گنار
 معجز و منزل کا یہ در بار ہے
 غفوری دکھاتا ہے رب غفور
 گنہگار ہیں داخل اس قدر فوا
 طلب کر رہا ہے رسول رحیم

وہ ان کی شفاعت کا حقدار ہے
 کہ ابر کرم سے بھالے پیاس
 یہ سمجھو کہ اک بحر ہے بے کراں
 خدا کے کرم کا نہیں کچھ شمار
 نبی کے مدارج کا اظہار ہے
 فترتی کا یوں ہو رہا ہے ظہور
 ہے ان سے ارشاد لا تقنطوا
 کرم کر رہا ہے خدا سے کریم

خطا کا زہراک خدماں خرم
 بلا خوف جاتا ہے دار السلام

إِنَّ سَخْمَةَ الشَّيْءِ نَيْبٌ مِنَ الْمُخْسِنِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
 وَالْحَمْدُ لِشَدِيدِ الْعَالَمِينَ

ابوالحسن زید فاروقی

۱۲ جمادی الآخرہ ۱۴۱۰ھ، ۱۰ جنوری ۱۹۹۰ء

حاشیہ اگلے صفحہ پر۔

حاشیہ

۱۔ مؤجد۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو۔

۲۔ فترہ ضعی۔ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضِي“ کی طرف اشارہ ہے (ترجمہ) اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا۔ قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اپنے امتیوں کو بخشو ایسے گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے

۳۔ سورہ زمر کی آیت تریپن کی طرف ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهَا هِيَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔“ (ترجمہ) کہدے، اے بندو میرے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے معاف کرنے والا مہربان۔

حضرت مرزا جان جان مظهر قدس سرہ

کے

ایک مکتوب کا تحقیقی جائزہ

علماء اسلام میں اکثر و بیشتر اسلامیات پر کام کیا ہے اور خوب کیا ہے۔ البتہ بعض علماء حق نے تبلیغی نقطہ نظر سے اسرائیلیات و نصرانیات پر بھی کام کیا ہے اور کمال شغف سے اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ ان میں سے طبری، مسعودی، یعقوبی، ابن اسحاق و ابن ہشام شہرہ آفاق ہیں۔ جنہوں نے تورات و انجیل مقدس پر قلم اٹھایا اور اہم ترین کارنامے انجام دئے ہیں۔

ابوزیجان البیرونی وہ عالم و محقق ہے جس نے سب سے پہلے بنارس اور ملتان میں مقیم رہ کر ہندی علوم و فنون، ادب و زبان اور فلکیات و مذہبیات سے آگاہی حاصل کی اور سیر حاصل لکھا۔ کتاب الہند البیرونی پہلی کتاب ہے جو ہند قدیم کے احوال کی جامع ہے اس نے کتب مقدسہ دید پر بھی قلم اٹھایا ہے اور جامع و مختصر لکھا ہے۔ اس کا اہم ترین موضوع فلکیات ہے اور اسی پر اس نے تفصیل سے لکھا ہے: تقاویم، زچہ اور رصد گاہ پر گرانقدر معلومات فراہم کی ہیں۔ الغرض اس باب میں البیرونی کو تقدم کا شرف حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ بعد کے محققین البیرونی ہی کے خوشم چین ہیں۔

صوفیائے کرام جن کا اہم ترین موضوع تبلیغ اسلام ہے وہی سب سے پہلے وارد ہند

ہوئے۔ اہل ہند کی زبان و مذہب سے آگاہی ان کے مقصد کے لوازمات سے تھی جو لازماً انہوں نے حاصل کی۔ ورنہ خدمت تبلیغ کیسے انجام دیتے۔ ایسے مبلغین میں سید علی ہجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سرفہرست ہے جو عالم بھی تھے۔ عارف بھی تھے اور اہل قلم بھی تھے۔ ایسے ہی بزرگوں پر حقیقی معنی میں علماء ربانی و مفتیان گرامی ہونے کا طرہ امتیاز زیب دیتا ہے۔ جو فیض نبوت و بصیرت باطنی سے مستیز ہوتے ہیں۔ باب العلم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بصیرت افتا کے سیدنا، ذاروق رضی اللہ عنہ بھی معترف تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی سے فیضیاب تھے جو عہد نبی امیہ میں منصب افتا پر فائز تھے۔ اور جو متعدد سلاسل صوفیہ کے سرخیل بھی ہیں۔ اور صوفی صافی تھے رطقات ابن سعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان ہی سے شرف تلمذ حاصل ہے وہ صاحب افتا بھی تھے اور ان کے فتوؤں کو شرف قبول حاصل تھا۔ فہرست تو لمبی ہے مگر تین اور بزرگوں کا ذکر خیر ایمان افروز ہوگا۔ ان میں سے ایک جھنا پیر کے جد محترم حضرت پیران پیر دستگیر محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی الحسینی قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ جن سے شافعی و حنبلی مسلک کے منبع رجوع کرتے تھے اور وہ آپ کے ہر دو مسلک کے مطابق فتوے صادر فرماتے تھے۔ ایک وہ بزرگ ہیں جن کے نام نامی سے تو اکثر واقف ہیں۔ لیکن اگر ان کے اجراء فتویٰ کے وصف کا ذکر مطالعہ کریں گے تو بعض چونک پڑیں گے اور بعض کاٹوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ وہ صوفی بزرگ ہیں شاہ شرف الدین بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو پانی پت میں آسودہ خواب آخرت ہیں۔ اور جن کا مزار پیرانوار آج تک مرجع خلافت ہے حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مغزی دہلی میں منصب افتا پر فائز تھے۔ مدرسہ مغزی سلطان قطب الدین ایبک نے قائم کیا تھا جو مدتوں تشنگان علم کو سیراب کرتا رہا۔ (حکمت نامہ نوشتہ بوعلی شاہ قلندر)

ایک اور صوفی بزرگ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب ہی ان کا لوہا ملتے ہیں وہ ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کون بھلا ان کے افتخار سے انحراف کر سکتا ہے۔ نقشبندیہ مشائخ میں آپ ممتاز شخصیت کے مالک ہیں۔

اسی خانوادہ کے ایک جلیل القدر بزرگ مزار جان جاں مظہر ہیں۔ ان بزرگ کا ایک مکتوب دستیاب ہوتا ہے جو کتب مقدسہ وید اور ویدک دھرم کے متعلق ہے جو موصوف کے کالات ظاہری و باطنی کا آئینہ دار ہے۔ وہ معلومات جن کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہوں اسے سمو کر مکتوب میں سمیٹ دیا ہے۔ اور یہ اعجاز نگارش کا کرشمہ ہے۔

مکتوب کیا ہے؟ وہ دراصل ایک استفتار ہے اور اس کا جواب استفتار

یہ ہے۔

کفار ہند مثل مشرکان عرب دین بے اصل دارند یا آل را اصلے بودہ است و منسوخ شدہ بہ و در حق پیشینان آنہا چہ اعتقاد یاید کرد۔

کیا کفار ہند بھی مشرکان عرب کی طرح بے بنیاد دین رکھتے ہیں یا اس کی کوئی بنیاد بھی رہی ہے جو منسوخ ہو گئی ہے اور ان کے گزشتہ اشخاص کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ مستفتی نے سوال بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے۔ متعدد لفظ جامع اور شرح طلب ہیں تا وقتیکہ سوال کو بخوبی نہ سمجھ لیا جائے جواب سے استفادہ مشکل ہے۔ سائل اس امتیاز سے واقف ہے جو کافر و مشرک میں ہے۔ اس کی نظر عرب قدیمہ کی تاریخ پر بھی ہے۔ اسے ارشاداً کلام اللہ سے بھی آگاہی ہے وہ دین خفی کی قدروں سے بھی باخبر ہے اور احوال قریش سے بھی یا بالفاظ دیگر اولاد ابراہیم خلیل اللہ سے بھی آگاہ ہے۔ اور دینی و اخلاقی بلکہ اسلامی ان قدروں سے بھی روشناس ہے جو غیر مسلموں سے متعلق ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ پہلے مستفتی کے ذہنی پس نظر سے قدرے آگاہی حاصل کی جائے پھر جواب استفتار پر غور کیا جائے۔

کافروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور خالق و مالک مانتا ہے اور رسولوں کو کتب سماوی کو ملائکہ کو اور حیات بعد المات کو بھی مانتا ہے لیکن بعض کافر بھی ہے۔ جیسے یہود و نصاریٰ اور صابئین۔

مشرک کی تعریف

مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے کے ساتھ کسی کو یا بعض کو اللہ پاک کا شریک گردانتا ہے۔ نہ حیات بعد المات کا قائل ہے اور نہ انبیاء و کتب سماوی کا۔ ملائکہ کے وجود کا قائل ہے تو انھیں مثل انات قرار دیتا ہے جیسا کہ مشرکین عرب میں مروج رہا ہے اس اعتبار سے سائل نے خود کفار ہند اور مشرکین عرب کے موقف کی وضاحت کر دی ہے جس سے ظاہر ہے کہ سائل نے کمال آگاہی سے استفتار کو مرتب کیا ہے۔

ملک عرب کے حالات کا تعلق اگر چہ ما قبل تاریخ سے ہے۔ مگر عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے اس موضوع پر عہد بہد کام کیا ہے۔ اس لئے کچھ نہ کچھ معلومات دستیاب ہو جاتی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب ایک وسیع ملک ہے جس کا رقبہ بارہ لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے اس کا جنوبی کنارہ ملک یمن ہے جو سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے۔ کئی نانی گرامی سلطنتوں کا پایہ تخت بھی رہا ہے جن کی شان و شوکت کا لوہا آج تک مانا جاتا ہے۔ شمال مغربی سمت میں متعدد شہر بستے اور اجڑتے رہے ہیں اور موجود بھی ہیں لیکن بعض اس علاقے کو داخل عرب قرار دیتے ہیں اور بعض نہیں۔ وسط ملک تمام تر صحرائے لقی و دلیق کوہستان و ریگستان ہے۔ مسقط الراس پر ہونے کی وجہ سے شدید ترین گرم بھی ہے۔ پانی دور دور میسر نہ تھا ہوا کی گرمی جھلسائے دیتی تھی۔ وہاں ان انبؤں کا رہنا بسنا از حد شوار تھا اس لیے آباد بھی نہ تھا۔ خواجہ حالی نے خوب عکاسی فرمائی ہے۔

زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں
 لوؤں کی لپٹ۔ بادِ صرصر کے طوفان
 پہاڑ اور ٹیلے سدا بہ اور بیابان
 کھجوروں کے جھنڈ اور خارِ معیلاں
 نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی
 عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی

سب سے پہلے اس وادی غیر ذی ذرع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لاکر اس جگہ بسایا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ کا ٹیلا موجود تھا۔ اس کے چوٹ پر پہاڑ تھے۔ اور ہیں۔ کبھی بارش ہوتی تو پہاڑوں کا پانی اکڑ جمع ہوتا جو کچھ جذب ہو جاتا باقی بہہ کر نکلتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہیں باکر چلے گئے مگر گاہ بگاہ تشریف لائے رہتے تھے۔ پانی کا وہ ذخیرہ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ساتھ لائی تھیں ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے چشمہ آب زمزم جاری فرمایا جس کے پانی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ تشنگی میں تسکین بخشتا ہے اور بھوک میں غذا کا کام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ٹیلے پر بیت اللہ کو از سر نو تعمیر فرمایا۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تعمیر کعبہ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی شریک کار تھے۔ واقعہ قربانی بھی اسی دوران کا واقعہ ہے۔ بیت اللہ کی جاذبیت اور چاہ زمزم کی کشش کی بدولت اس مقام کے گرد و نواح میں جو تکہ اور تکہ کے نام سے نامزد ہے۔ رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے سے بعض قبیلے آئے۔ ان میں سے سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم نے سکونت اختیار کی تھی۔ انہیں وہ قبائل جو دور و نزدیک آباد ہوئے تھے۔ مشرک و بت پرست تھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام

نے ان قبائل میں دین حنیفی کی تبلیغ کی اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے۔ قرآن پاک میں انہیں رَسُوْلًا نَبِيًّا کے معزز لقب سے یاد کیا ہے۔

حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے ایک معزز شخص مضاض کی صاحبزادی سے شادی کی اولاد بھی ہوئی۔ بڑے صاحبزادے کا نام نابت تھا۔ اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کے متولی ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے نانا بزرگوار مضاض نے اس منصب کو سنبھال لیا۔ اور اس طرح بیت اللہ کی تولیت قبیلہ بنو جرہم میں چلی گئی۔ اور مدتوں ان ہی میں رہی پھر قبیلہ بنو خزاعہ نے قبضہ کر لیا۔ بنو اسماعیل موجود تھے مگر انھوں نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی لہذا مدتوں تولیت کعبہ بنو خزاعہ میں رہی۔

ظہور اسلام سے دو ڈھائی سو برس پہلے حضرت عبدالمطلب کے پردادا بزرگوار قحطی بن کلاب نے حرم محترم کے متولی حلیل خزاعی کی صاحبزادی سے شادی کی تھی اس تعلق سے حلیل خزاعی نے مرتے دم وصیت کی کہ حرم کعبہ کی تولیت قحطی بن کلاب کو سپرد کی جائے اس طرح ہزاروں سال بعد یہ منصب قریش میں واپس آیا۔

دین ابراہیمی کا امّ الاصول توحید ہے اور شرک سے کلیتہً اعراض نیز تسلیم و رضا الہی جو امتداد زمانہ اور جہالت کے ہاتھوں ضائع ہو چکا تھا صرف دھندلا سا نشان رہ گیا تھا۔ دین حنیفی کی قدریں معدوم ہو چکی تھیں۔ شرک و بت پرستی کا چلن عام تھا۔ اب بیت اللہ بیت الاصنام تھا جسے تین سو ساٹھ بتوں کی گندگی سے سراسر نجس و ناپاک کر رکھا تھا۔ بقول خواجہ مالکیؒ

وہ تیسرہ تھا اک بت پرستوں کا گویا

جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جو یا

چھ سو سال قبل مسیح میں بنی خزاعہ کا سردار عمرو بن لُحی صُہیل کا مجسمہ لایا جسے بیت اللہ

کی چھت پر نصب کیا۔ یہ سب سے بڑا بت تھا۔ قریش بھی لڑائیوں میں اسی کی جے پکارا کرتے تھے۔ غرض کہ پورے ملک میں ع بتوں کا عمل سوسوایا جاتا تھا۔ سائل کے ذہن کے پس منظر میں یہ بھی ہے اور اس کے سوا بھی۔

فریضہ حج میدعا کا بن کر رہ گیا تھا۔ مناسک حج جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم کی آمیزش سے ایسے کچھ مسخ ہو گئے تھے کہ ان پر مناسک کا اطلاق ہوتا ہی نہ تھا۔ طواف اب یہ تھا کہ بیت الاصنام کے گرد دوڑتے تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ کلام اللہ میں ہے۔

مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ وَتَصَدِيْقًا (الانفال ۳۵ پانچواں آیت)

بیت عتیق کے نزدیک اس کے سوا ان کی عبادت کیلئے ہے کہ وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں

بجاتے ہیں۔

وہ تلبیہ میں رکیک مشرکانہ کلمات بھی دھراتے تھے۔ بکثرت عورتیں اور مرد سر تاپا برہنہ ہو کر بیت الاصنام کے گرد دوڑتے اور ناظرین کو دعوت حظ نفس دیتے تھے۔ بھلا ان فحش و غیر مذہب حرکات کو طواف کعبہ اور مناسک حج سے کیا نسبت۔

سچی جو صفا و مروہ سے متعلق ہے وہ بھی نہج اصلی پر برقرار نہیں رہی تھی۔ نائلہ حسینہ روزگار تھی اور اساف اس کا دیوانہ تھا۔ انھوں نے حرم میں از نکاب زنا کیا اور قہر خدا سے پتھر کے بن کر رہ گئے۔ یہ ذہنی گندگی کی انتہا ہے کہ نائلہ کی مورقی مروہ پر نصب کر دی تھی اور اساف کے جسم سے صفا کو نجس کر دیا تھا اب جو طواف (سچی) صفا مروہ کے درمیان کیا جاتا تھا وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اتباع میں نہ تھا بلکہ اساف و نائلہ کے اظہار عظمت کے لئے تھا اور اگرچہ طلوع کو کعبہ اسلام کے فوراً بعد ہی اس گندگی سے صفا و مروہ کو پاک کر دیا گیا تھا اور ہر دو اصنام کو اکھاڑ پھینکا گیا تھا مگر

بعض اُن مومنوں کو سعی میں قدرے تکرر تھا جو اصل حالات سے آگاہ نہ تھے لہذا ان کی طمانیت قلبی کے لئے آیت کریمہ نازل ہوئی۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْفَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا لِأَنَّ الْبَيْتَ بِأَشْعَاءِ (۲)

بلاشبہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو بھی بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان طواف سعی کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے۔
فریضہ حج بھی ایام مقررہ میں برقرار نہیں رہا تھا بلکہ نسبی پر عمل تھا۔ نسبی ایک قے یہ تھی کہ جنگ و جدال کی خاطر مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ اور حرام کو حلال قرار دے لیا کرتے تھے۔ دوسری یہ تھی قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لئے ایک مہینے کا اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہندی تقویم میں بوند کا مہینہ بڑھا لیا جاتا ہے الغرض اس طریقے سے ۳۳ برس تک حج اصل تاریخوں کے خلاف ہوتا تھا۔ صرف ۳۲ ویں سال وقت پر ہوتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ سَيَادَةٌ فِي الْفِكْرِ يُضِلُّ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لِأَنَّ التَّوْبَةَ ۲۴ بِأَشْعَاءِ (۱)

نسبی تو کفر میں اضافہ ہی ہے جس سے کافر برائی میں اور بھی مبتلا ہوتے ہیں۔

قریش مکہ اور وہ قبائل جن میں قریش کا بیٹی بنج تھا۔ وہ ایام حج میں (۸ تا ۱۲ ذی الحجہ)

مزدلفہ میں خیمہ زن رہتے تھے اور قیام منی و عرفات کو باعث ننگ و عار تصور کرتے تھے۔

غرض کہ دین ابراہیمی کا تسمہ بھی لگانہ رہنے دیا تھا۔ قربانی فی سبیل اللہ کرتے تھے گوشت

تو خود ہٹپ کر جاتے تھے اور ناپاک خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور کہتے تھے

کہ یہ اللہ کی جناب میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لَنْ يَنْتَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنْتَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (عج، ۳۲ اشعاع، ۱)

الشریاء کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ الشریاء کو تو تمہارا تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔

ان خرافات کو بھلا دین ابراہیمی سے کیا نسبت ہے یہ تو مشرکین کی قبیح ترین حرکات ہیں جن سے متعلق الشریاء کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الشِّرْكَاءَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا (الحج ۳۸ پارہ ۱۷)

بلاشبہ الشریاء ان مشرکین کے غلبے کو مومنین سے جلد ہی ہٹا دے گا۔

دین ابراہیمی تو یہ ہے نہیں وہ کہو یہ کون دھرم ہے؟

فریضہ حج کی مسخ شدہ کیفیت قدرے واضح ہو گئی ہے۔ اب مشرکین عہد کے عقائد

و خیالات بھی کچھ نظر افروز ہو جانے چاہئیں۔ مشرکین عرب اور قریش مکہ مکرمہ حیات بعد الممات کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے۔

بَلْ قَالُوا امِثْلُ مَا قَالِ الْأَوَّلُونَ ط قَالُوا إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا رَبَّابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ

لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُؤْنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا مَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (المومن ۸۲-۸۳ پارہ ۱۸)

بلکہ یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے (گمراہ) کہہ چکے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے

مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو پھر کیا ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو ہم سے اور ہمارے

بزرگوں سے کہا ہی جاتا رہا ہے۔ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔

یہ بھی کہتے تھے۔

وَإِذْ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ط (نبی اسرائیل ۲۹ پارہ ۱۵۰)

جب ہم ہڈیاں اور خاک ہی ہو کر رہ جائیں گے تو پھر کیا ہمیں نئے سرے پیدا کر کے

اٹھایا جا سکے گا۔

گویا کہ حیات بعد الممات کو ایک ایسی بات سمجھتے تھے جو ناممکن ہے۔ حالانکہ قرآن کریم

میں اس مسئلے کو متعدد بار ذکر کیا ہے اور مختلف دلائل و امثلہ سے دل نشیں کرانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ ناممکن ہی سمجھتے رہے حتیٰ کہ گروہ فِذْوَقُوا الْعَذَابِ میں شامل ہو کر ہی رہے۔ مشرکین عرب عرصہ دراز سے شرک میں مبتلا تھے توں کو متصرف بالذات یقین کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا نَا إِلَى اللَّهِ

زُلْفَىٰ (النمر ۳۳ پارہ ۲۳)

جنہوں نے اللہ پاک کے سوا دیگر شریک بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں گے۔ لیکن ان کا یہ بیان اللہ نے تسلیم نہیں کیا ہے، وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا۔ جس طرح خیر و شر فطرت انسانی میں مرکوز ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ انسانی فطرت میں اعتراف حق کی صلاحیت بھی مرکوز ہے انسان فطرت اللہ ہی پر پیدا ہوتا ہے مگر جیسے ماحول میں پرورش پاتا ہے ویسا ہی بن جاتا۔ اگر ماحول کا فرائض و مشرکانہ ہے تو ضمیر انسانی پر تو بر تو کفر و شرک کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی موڑ آتا ہے کہ حق زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اور آپھنس میں ان کہنی کہنا ہی پڑ جاتی ہے۔ مگر یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی آنی جانی ہوتی ہے۔

مشرکین عرب بھی اسم اللہ سے واقف تھے اور کہنے کو یہ بھی کہتے تھے کہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ عرش عظیم کا اور ساتوں آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے ہر اللہ ہی اختیار میں ہے وہی پناہ دینے والا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے (المؤمنون ۱۸) مگر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ تھا خلق کے نیچے ایک بات بھی نہیں اترتی تھی۔ مشرکین عرب کے اس بیان و اقرار کے متعلق

اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (المومنون ۹ پارہ ۱۵) یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں پھر اللہ پاک ہی جب ان کے بیان کو جھوٹ قرار دیں تو کوئی مومن صحیح کیسے مان سکتا ہے۔ حق ان کے پاس آچکا تھا۔ سچے ہوتے تو منہ کیوں موڑتے۔

مشرکین عرب ملائکہ کے وجود کے بھی قائل تھے مگر اس طرح کہ اللہ کی صفت احدیت و صمدیت کی نفی لازم آتی تھی۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:-

وَيَجْعَلُونَ لِشَيْءٍ الْبُنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ط (النحل ۹ پارہ ۱۳)

اللہ تعالیٰ کے لئے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور اپنے لئے وہ کچھ جو وہ چاہتے

ہیں یعنی بیٹے۔

قریش مکہ بیٹیوں کو اپنے لئے عار اور باعث شرم سمجھتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مگر فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں بتانے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد

یہ بھی ہے۔ اَفَاَصْفٰكُمْ سَابِغُمْ بِالْبَنٰتِ وَاَتَّخَذْنَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ط (بنی اسرائیل پارہ ۱۵-۱۴)

کیسی عجیب سی بات ہے کہ رب تمہارا تمہیں تو بیٹیوں سے نوازے اور اپنے لئے فرشتوں

کو بیٹیاں بنا بیٹھے۔

ملائکہ (فرستادہ) فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں جو نہ عورت ہیں نہ مرد۔ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و اطاعت میں مشغول ہیں۔ کچھ ہیں جو اللہ کے حکم سے نظام عالم کو چلانے پر متعین ہیں۔ انہیں خدا کی بیٹیاں بتانا ہرگز بھی صحیح نہیں ہے۔

مشرکین عرب دین ابراہیمی کی قدروں سے نابلد تھے اور سب کچھ بھول بھلا چکے

تھے۔ اب وہ ایسی قوم تھی جو دینی قدروں سے ذرا بھی واقف نہ تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ

علیہ السلام کے بعد دو ڈھائی ہزار برس کا طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں ان کے پاس

کوئی ہادی آیا تھا اور نہ ان میں کوئی نبی مبعوث ہوا تھا۔ صحف ابراہیم کا تو پرزایا بھی ان کے

پاس نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے وہ خواہشات ہی خواہشات کے پتلے بن کر رہ گئے تھے گو یا کہ مثل یہود وہ بھی اسی آیت کریمہ کی مصداق تھے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَخْتُمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (البقرہ ۷۸، پارہ ۱۱)
اور ان ہی میں امیوں کا دامن پڑھوں، کا گروہ ہے جو کتاب کو نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں۔
محض خواہشات کے پتلے ہیں۔ اور توہم میں گھرے ہوئے ہیں۔

اور اگرچہ وہ تجارت پیشہ تھے اور ملک در ملک جاتے آتے بھی رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے حال و احوال سے واقف اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ سنا یا ہی ہوگا لیکن پھر بھی وہ انبیاء کی شخصیت سے بالکل ناواقف تھے اور کہتے یہ تھے:-

مَالِ لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُئُ فِي الْأَسْوَاقِ طَوْلًا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَذْيَلُ الْبَشَرِ أَلِئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَبَّاسَةً يَأْكُلُ مِنْهَا ط (الفرقان ۸، پارہ ۱۸)
یہ رسول کیسا ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا یا اس کو خزانہ ملا ہوتا یا باغ ہی ہوتا تاکہ وہ اس کے پھل کھاتا۔

حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہیں:-

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ط

(الفرقان ۲۰، پارہ ۱۸)

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلِيًا يَكُونُ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ط (الانبیاء ۸، پارہ ۱۱)

اور ہم نے نبیوں کے جسد مبارک ایسے نہیں بنائے ہیں کہ کھانا نہ کھائیں اور ہمیشہ

زندہ رہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آتِ وَأَجَاوَسُ رَبِّيَّ (الرعدہ ۲۸ پارہ ۱۲)

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیویاں اور بچے بھی دیئے

ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی نبی و رسول مانتے تھے یا نہیں۔ کیوں کہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان کی بیوی بچے بھی تھے جن کی اولاد ہونے پر قریش فخر کیا کرتے تھے اور جن کی نسبت پھر مشرکین عرب کو فخر و ناز تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: وَمَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِذْ سَأَلْنَا نُوحِي

إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالشُّبُهَاتِ (الغزل ۲۳ پارہ ۱۲)

ہم نے اس سے پہلے ان اشخاص کے سوا جنہیں وحی بھیجی ہے اور کسی کو یعنی فرشتے وغیرہ کو نہیں بھیجا تھا اگر تم باخبر نہیں ہو تو اہل کتاب سے معلوم کرو انہیں تو روشن نشانیاں اور کتاب بھی تفویض کی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ بعد زمانے سے ان میں تعلیم ابراہیمی اور دین حنیفی کی رتق بھی باقی نہیں رہی تھی اور وہ ایک مشرک قوم بن کر رہ گئے تھے۔ بتوں کے انتہائی کریدہ تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے۔

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِ الْوَالِيَّ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (الفرقان ۲۲ پارہ ۱۹)

اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمارے مجبوروں سے برگشتہ و گمراہ کر ہی دیا ہوتا اگر ہم پوری طرح حیرت نہ رہتے ہوتے۔

اب ان اقراری مجرموں کے مشرک ہونے میں کلام ہی کیا رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ

علیہ السلام بت شکن تھے اور یہ بت پرست بلکہ بت پرستی میں فائق تھے۔

ع سلف ان کے وہ تھے خلف ان کے یہ ہیں

ان کے مشرک ہونے اور دین صیغی سے قطعاً منحرف ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ خداوند قدوس کا ارشاد یہ ہے:-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ط (البقرہ ۲۲۱ پارہ ۱)

تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور جب

تک مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں ان سے اپنی خواتین کا بیاہ بھی نہ کرو۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ مشرکین کو ملت ابراہیمی سے ادنیٰ سی بھی نسبت

نہیں رہی تھی۔ وہ نرے مشرک اور بت پرست ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر کچھ بھی علاقہ ہونا تو

یہود و نصاریٰ کی مثل وہ بھی اہل کتاب میں شمار ہوتے اور ان کی خواتین سے نکاح بھی کیا

جاسکتا تھا خواہ یہودی رہتیں، خواہ نصرانی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:-

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الخ۔

(المائدہ ۵ - پارہ ۶)

آج تمہارے لئے ساری ہی پاک چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں کا کھانا تمہارے

لئے حلال ہے اور تمہارے ہاں کا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور تمہارے لئے وہ محفوظ عورتیں بھی

حلال ہیں جو ان میں سے ہیں۔ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔

شرک گندگی ہے نجاست ہے اور ناقابلِ معافی گناہ ہے۔ اور اگر چہ بعد مدت قریش

مکہ حرم محترم کی تولدت پر مسلط ہو گئے تھے لیکن اللہ پاک کے نزدیک وہ نہ اس منصب

کے لائق تھے اور نہ مستحق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَخْرِطًا وَمَبْتَغًى ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ (پا ۱۰)

مشرکین ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اللہ پاک کی مسجدوں کے منتظم بنیں۔

اور یہ بھی ارشاد ہے:-

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ (الانفال ۲۳ - پا ۱۰)

اور وہ (مسلمانوں کو) مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ (مسجد حرام) متولی و منتظم ہونے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ (کیونکہ) متقیوں کے سوا کوئی بھی اس کا متولی نہیں مگر ان میں سے اکثر یہ نہیں جانتے۔

قریش مکہ کی اور ان سے پہلے مشرکین عرب کی تولیت ایسی ہی تھی جیسے آج یہودیوں کی تولیت ہے جو بالبحر مسجد اقصیٰ پر مسلط ہیں۔ ایسے ہی ناحق متولیوں کی غفلت سے چشمہ رحمت چاہ زمزم اٹ اٹا کر ناپید ہو گیا تھا۔ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ یہ حادثہ کب پیش آیا تھا تاہم چاہ زمزم لاپتہ تھا۔ اتنا بھی کوئی نہ جانتا تھا کہ کہاں تھا کدھر تھا اور کس طرف تھا۔ تھا بھی یا نہ تھا۔

نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی دن پہلے رحمت حق کی نسیم جاں فزا کا جھونکا آیا ہے فضا میں توج رونما ہوا بعض نیک فطرت اشخاص کا احساس بیدار ہوا۔ اور انہوں نے شرک کی گندگی سے دامن بچانا چاہا۔ یہ بھی ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت عبدالمطلب کو رؤیا میں چاہ زمزم کو برآمد کرانے کی بشارت ملی حضرت عبدالمطلب نے ہر چند کوشش کی مگر ذرا بھی پتہ نشان نہ مل سکا۔ دوبارہ بشارت ہوئی پھر کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انجام کار تیسے رؤیا میں پتہ نشان بتایا گیا تو حضرت عبدالمطلب نے چاہ زمزم کو برآمد کر لیا۔ چنانچہ ظہور اسلام اور فتح مکہ مکرمہ کے بعد بھی سقایۃ الحاج کا منصب ورثاً حضرت عبدالمطلب ہی کو سونپ دیا گیا۔ تاہم ایام شرک میں یہ منصب ایسا نہ تھا کہ اس کا اہل ایمان پر فوقیت ہوتی۔

چنانچہ حضرت حق کا ارشاد ہے :-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهِ بِأَعْيُنِنَا (پارہ ۱۰)

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کے منتظرین کو ان کی برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور حیات بعد المات پر ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہیں۔

چاہ زمزم کا برآمد ہونا اشارہ تھا کہ عنقریب ساقی کو تر صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں ظہور فرمانے والے ہیں۔ شرک کی گندگی سے بیزاری اور دین حنیفی کی طرف میلان ہو چکا تھا۔ چار ایسے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی دن پہلے بت پرستی سے منہ موڑا تھا اور ان کے نام نامی یہ ہیں :-

۱۱) حضرت زید بن عمرو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے یہ بزرگوار دین حنیفی

کی تلاش میں شام گئے۔ اور یہود و نصاریٰ کے عالموں سے معلومات کی لیکن تسلی بخش معلومات دستیاب نہ ہوئی۔ اس لئے اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کا دین قبول کرتا ہوں وہ قریش مکہ سے کہتے بھی تھے کہ اے قریش! میرے سوا تم میں کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اور صحیح کہتے تھے کیوں کہ دین ابراہیمی بت شکنی تھا اور قریش مکہ کا مذہب بت پرستی تھا۔

۱۲) ورقہ بن نوفل۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے یہ بھی بت پرستی

سے تائب ہو گئے تھے۔ اور دین ابراہیمی کے متلاشی تھے۔ لیکن جب سراج منزل بھی نہ ملا تو انہوں نے عیسائیت کے آغوش میں پناہ لی۔ ورقہ بن نوفل نے عبرانی و سریانی زبانوں میں ایسی دسترس حاصل کر لی تھی کہ وہ کتب مقدسہ توراہ و انجیل کو عبرانی و سریانی زبان ہی میں

تلاوت کرتے تھے۔

(۳) عبد اللہ بن جحش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کی لیکن دین حنیفی کا جب سراغ بھی نہ پایا تو عیسائیت کو قبول کیا۔ اور عیسائی ہو گئے۔ (۴) عثمان بن — الخویرث جو عبد العزی کے پوتے تھے۔ یہ بھی بت پرستی سے تائب ہو کر عیسائی ہو گئے تھے اور نہ معلوم کتنے ہوں گے جنہوں نے بت پرستی کو ترک کر دیا ہوگا۔ مگر یہ صورت قرب و ولادت باسعادت کی برکت ہی سے عالم وجود میں آئی تھی ورنہ مشرکین عرب ایک ایسی قوم تھے کہ جن میں نہ کوئی نبی مبعوث ہوا تھا اور نہ جن کے لئے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

(۱) لِنُذِرَ قَوْمًا مَّا اَنَّا هُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَخِ الْقَصَصِ ۙ ۲۶ پآء ۲۰ البقرہ ۲۱ پآء ۲۱) اے نبی اس قوم کو متنبہ نہ فرمائے جن کے لئے آپ سے پہلے متنبہ کرنے اور ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔

یہ بھی ارشاد خداوند قدوس ہے۔

وَمَا اَتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا اَنَّا سَنَّا اِلَيْهِمْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ مَّرْط

(سبار ۲۳ پآء ۲۲)

اور ہم نے کتابوں میں سے انہیں نہ کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اسے پڑھے اور نہ آپ سے پہلے ان کے لئے کوئی نذیری (متنبہ کرنے والا) بھیجا ہے۔

یہ بھی فرمایا ہے :-

(۳) لِنُذِرَ قَوْمًا مَّا اَنَّا اَبَاؤُهُمْ فَهَمَّ عَافِلُونَ رِيس ۙ ۶ پارہ ۲۲)

آپ اس قوم کو متنبہ نہ فرمائیں جن کے بڑے بوڑھوں کو متنبہ نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل ہی ابھان ہیں۔

اگر قریش اور مشرکین عرب دین ابراہیم پر ہوتے تو یہ آیات کیوں نازل ہوتیں اور اللہ پاک یہ کیوں فرماتے کہ ان کی ہدایت کے لئے نہ کوئی کتاب بھیجی ہے نہ ان میں کوئی نبی ہی مبعوث کیا ہے۔

اس جملہ معلومات سے یہ حقیقت آئینہ ہے کہ ملک عرب کی آبادی تمام تر عرب منسوبہ (بنو قحطان اور بنو اسماعیل) ہی پر مشتمل تھی ان کے علاوہ جو بھی تھے وہ برائے نام اور ناقابل ذکر تھے صاحبین کا ذکر قرآن پاک میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہی کے ساتھ ہے جو اپنے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیرو کہتے تھے۔ رہے مجوس (آتش پرست)، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بت دانی پیشوا مانتے ہیں۔ تو وہ کتنے تھے اور کس گنتی میں تھے۔ ملک عرب کے اصل باشندے بنو اسماعیل اور بنو قحطان ہی تھے اور وہی موضوع بحث ہیں۔ یہاں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مستفتی نے کمال بلاغت سے "مشرکین عرب" ایسا لفظ انتخاب کیا ہے جو جملہ معلومات پر حاوی ہے۔ اور یہ اس کی بلاغت نگارش کا وصف ہے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان جملہ احوال سے آگاہ تھے کہ وہ عالم بھی تھے اور عارف بھی کوئی ادھ کچرے ملانہ تھے۔

مستفتی کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کے پیشینان کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ اسلام سونٹن اور بدگوئی کو روا نہیں رکھتا حتیٰ کہ مجبورانِ باطلہ کو برا کہنے سے بھی منع کرتا ہے۔ مگر عوام کا لالہ انعام اس نکتے سے ناواقف اور دریدہ دہنی کے مرتکب ہیں۔ ممکن ہے کہ ان ہی کا تدارک پیش نظر ہو۔ بہر حال سوال کا مختصر سا پس منظر ختم ہوا جو غنیم جو اب میں معاون ہوگا۔ جواب کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ جب اس عہد میں کتنے ہی جلیل القدر علماء موجود تھے۔ جن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست ہیں۔ جو معقول و منقول تاریخ و سیر تفسیر و حدیث اور رجال بلکہ جملہ علوم متداولہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے تو جواب استفتار کے لئے مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کو منتخب کیوں کیا تھا، غور و فکر

رہنمائی کرتا اور بتاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر اس زمانہ سے آگاہ تھے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویدک علوم سے آگاہ ہیں۔ بعید نہیں کہ براہ راست ان علوم سے آگاہی حاصل کی ہو۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے وہ خصائص جن سے اہل علم واقف ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روش عام سے محترز تھے۔ وہ علوم قرآنیہ سے بھی آگاہ تھے پھر وہ کسی کے سادہ و سرسری بیان کو کیسے مجتہد قرار دے سکتے تھے حالانکہ ممانعت بھی وارد ہے۔ ہمیں معلوم نہ ہو تو نہ ہی لیکن حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزاجی کیفیت اور ان کا جواب استفتاء اس کی بین دلیل ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ویدک علوم سے خاطر خواہ واقفیت تھی کہ اسلوب بیان اس اعتماد کا جامع ہے جو کسی موضوع پر براہ راست عبور حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعض مزاجی خصوصیات و فکری پرواز کو اور اسلوب کی ہمہ گیری کو ملحوظ رکھنا تفہیم میں سہولت کا موجب ہوگا۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں دنیاوی اقتدار کی باگ ڈور مسلمانان ہند کے ہاتھ میں تھی۔ مغلیہ شہنشاہیت کا سکہ رواں تھا۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوی خانوادہ سے تھے۔ مگر ان کی جدہ محترمہ شہنشاہ ابر کی صاحبزادی تھیں۔ اس لئے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان کے معزز رکن بھی تھے۔ مرزا تحفیف ہے۔ امیر زادہ کی۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار مرزا جان کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ وہ پیار سے مرزا صاحب کو مرزا جان بابل کہتے تھے۔ اسی لقب سے مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں ورنہ نام شمس الدین ہے اور اس اعتبار سے مرزا صاحب اس نام باسٹھی تھے۔ مرزا صاحب شاہی خاندان میں بھی مقبول و محترم تھے۔ اور معاصرین و عوام میں بھی اس کے باوجود ضبط نفس اور سلامت روی کا یہ عالم ہے کہ ایک بھی لفظ تمکنت آمیز زبان قلم سے نہیں نکلا ہے۔ حرف حرف سے شان درویشی و کمال علمی جلوہ گر ہے۔ جذبہ تبلیغ کی آمیزش نے کلام کو دو آتشہ بنا دیا ہے جو براہ راست

قلوب کو متاثر کرتا ہے۔

مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بیان صاف ستھرا۔ دلنشین اور سادہ و سلیس ہے۔ قاری بے تکان بڑھتا اور سمجھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ کسی طرح کسی کے دل کو ٹھینس بھی نہ لگے۔
ع انیس ٹھینس نہ لگ جائے آہگینوں کو۔ بلکہ جذبہ کار فرما ملتا ہے کہ ناواقفوں کو صورت حال کی واقفیت سے قبول حق کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور وہ راہ راست اختیار کر لیں یہ طلب صادق اور شائستگی فطرت کا ثمرہ ہے ورنہ اگر فطرت میں دنائیت و گندگی ہے تو جو کچھ بھی نکلے گا زبان سے نکلے یا قلم سے دنائیت سے ملوث ہوگا۔ اللہ کے نبی کی شان تو اعلیٰ و ارفع ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (الاحزاب ۲۱) حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پیشینان و گزشتگان کے باب میں بھی اسلامی قدروں کو بحالہ ملحوظ رکھتے ہیں جو ان کے ہم مسلک بھی نہیں ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں۔

از آغاز بعثت اور صلی اللہ علیہ وسلم تا امروز... ہر کہ باوے نہ گرویدہ کافر است نہ پیشینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانہ سے... آج تک جو بھی آپ کا متبع نہوا وہ کافر ہے لیکن اگلے نہیں ہیں۔

یہ بھی فرمایا :-

و کافر گفتن کسے را بے دلیل قطعی آسان نباید دانست اور بے دلیل کسی کو کافر کہنا آسان نہ سمجھنا چاہیے۔ یہی نکتہ ہے جس سے وحشت رنج ہوتی ہے اور کلام حق کی سماعت اور قبولیت نصیب ہوتی ہے۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بعض گوشے مثل آئینہ نہایت ہی متجلی ہیں وہ ایسے نازک مزاج اور لطیف طبع بزرگ تھے کہ ادنیٰ سی بھی کج روی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور مغدور بھرا سے رنج فرمانے کی سہی فرماتے تھے حتیٰ کہ اگر سر راہ کسی کی چارپائی

ٹہری کھڑی دیکھتے تو سیدھا کئے بغیر قدم آگے نہ بڑھاتے تھے۔ پھر یہ کیسے متوقع ہے کہ وہ کسی کی بے سرو پا باتوں کو اپنا لیتے اور دینی تصورات کا محور قرار دے لیتے۔ العجب۔

مکتوب گرامی کے بیان کا نہیج منہ سے پڑا بول رہا ہے کہ جو کچھ بھی زبانِ قلم پر آیا ہے وہ ذاتی کاوش اور وسیع مطالعہ کا ثمرہ ہے اور اعتماد کے وصف سے مالا مال ہے۔

ع سخن شناسی نہ دلبر سخن این جااست

کمال یہ ہے کہ یورپ کے وہ محققین جنہوں نے مدتوں بعد اس موضوع پر قلم اٹھایا اور داد تحقیق دی ہے وہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب سے واقف بھی نہیں ہیں لیکن متفق ہیں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر موضوع کے ہر پہلو پر ہے۔ حال پر بھی ہے اور مال پر بھی اور وہ رمز شناس اور مزاج آشنا بھی ہیں۔ اور تدارک پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ بر خود غلط اشخاص کی ذہنی اصلاح کے لئے فرماتے ہیں۔

مادہ حسن ظن مستحق است بشرط آن کہ تعصب در میان نہ باشد۔

اگر آنکھوں پر تعصب اور طرفداری کی اندھیری چڑھی ہوئی نہ ہو تو خوش فہمی کی بنیاد ٹھیک ٹھیک موجود ہے۔

حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بھی فرما دیا ہے :-

و آنچه متاخرین ایشاں تصرف کرده اندازا اعتبار ساقط است

اور جو بھی ان کے بعد والوں نے تبدیلیاں کی ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔

گویا کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان موضوع اصل سے متعلق ہے۔ اس سے

غرض نہیں ہے کہ آج کسی کی کیا روش ہے؛ اگر کوئی دریائی سڈول بیٹوں سے پریم کرتا اور پر ماتا قرار دیتا ہے تو دیا کرے وہ خارج از بحث ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شرک و بت پرستی اور غلط روی کی بنیاد کوئی بھی آسمانی دین نہیں ہے بلکہ طاعونی توہم ہے۔ آسمانی دین برحق کو

گمراہی کی اصل و بنیاد تصور کرنا بجائے خود گمراہی ہے۔ تمام بنی نوع انسان اولاد آدم صغی اللہ تھے اور ہیں لیکن جب حق سے برگشتہ ہو گئے اور دین کے برخلاف شرک و طاغوتیت کو اساس قرار دے لیا اور سمجھائے نہ سمجھے تو عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب مقدسہ وید سے متعلق ان کے ماننے والوں کا بیان

اس طرح نقل فرماتے ہیں :-

آپ نے از کتب قدیمہ اہل ہند معلوم می شود۔ اس سے کہ رحمت الہیہ در وقت آغاز پیدائش نوع انسانی برائے اصلاح معاش و معاشیات کتابی مسمی بہ وید کہ چہار دفتر دارد مشتمل بر احکام امر و نہی و اخبار ماضی و مستقبل بتوسط ملکہ برہمانام کہ آلہ و جارہ ایجاد عالم است فرستاد۔ اہل ہند کی قدیم کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی پیدائش کی ابتدا میں ان کی دنیاوی زندگی کے سدھار کے لئے اور حیات بعد المات کی اصلاح کے لئے اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے وید نامی کتاب برہمانام فرشتے کی وساطت سے نازل فرمائی جو ایجاد عالم سے متعلق کارکن ہے۔ اس کتاب کے چار دفتر ہیں جو احکام امر و نہی اور اخبار ماضی و مستقبل پر مشتمل ہیں۔

یہ اگرچہ ہلکا پھلکا اور مختصر بیان ہے لیکن نہایت ہی جامع ہے۔ دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ یہ اس کی روشن دلیل ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علوم وید سے کامل آگاہی تھی۔ اور اس پر پوری دسترس تھی۔ اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو صحف آدم وادیس علیہما السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آلہ و جارہ ایجاد عالم سے مراد حضرت جنزیل علیہ السلام ہی ہیں جو بروئے احادیث آدم صغی اللہ کی تخلیق کے لئے بحکم الہی مختلف ممالک کی زمینوں سے مٹی لائے تھے۔ متعدد ممالک آلہ و جارہ ہیں جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام کہ وہ مخلوق کو رزق رسانی اور دستیابی رزق کے لئے مستعین ہیں۔ وہ کارکن جو بحکم الہی تابع فرمان ہیں وہ شریک الوہیت

نہیں۔ اور نہ ان کے تعمیل حق سے قادر مطلق کی قدرت کاملہ محتاج قرار پاسکتی ہے۔ برہما سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رُوح۔ رُوح قدس یا رُوح اعظم اور فرشتہ فرشتوں کو دوت اور سُر بھی کہتے ہیں۔ وحی رسانی کی خدمت پر حضرت جبرئیل علیہ السلام مامور رہے ہیں اس لئے برہما سے مراد حضرت جبرئیل ہی ہیں۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ارشاد خداوندی کے تابع اور اسی سے ماخوذ ہے۔ قرآن پاک میں ہے:-

سَأَلَ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَ الْبَيْتَ وَالنَّزْبُوطِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِطِ رآل عمران پارہ ۴، ۱۸۴

آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول روشن نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لے کر آچکے ہیں۔

کس کس نام کے رسول آئے ہیں اور کیا کیا کتابیں اور نشانیاں لے کر آئے ہیں اور کس کس قوم میں آئے ہیں یہ سب کچھ محذوف و مفرد ہے۔ کیونکہ یہ تفصیل مخاطبین کے لئے تعریف مجہول با مجہول کی مصداق ہوتی البتہ اسایسی طور پر قدرے واقف ہیں کہ مسخ کردہ صورت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ نے فرشتے کے اور کتاب کے نام پر اکتفا فرمایا ہے جو ماننے والوں میں مروج ہے کسی نبی کا نام نہیں بتاتا اس میں بھی راز ہے تاہم یہ بیان کی غامی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ ایسا ہی کچھ ہے۔ مصلحت کیا ہو سکتی ہے اس کا ذکر ان شاء اللہ سطور آئندہ میں آئے گا۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”چہار دفتردار و مشتعل برا حکام امر و نہی۔ اخبار ماضی و مستقبل“ احکام امر و نہی تو لازماً مذہب ہی ہیں مگر غور طلب یہ ہے کہ اخبار ماضی و مستقبل سے مراد کیا ہے؟ اس کا تعلق مطالعہ و تدیس سے ہے۔ یورپ کے وہ محققین جنہوں نے وید مقدس پر کام کیا ہے ان کے رشحات قلم بتاتے ہیں کہ اخبار ماضی سے

مراد مصر و فلسطین، بابل و مینو اور پریشلم سے متعلق تاریخی حادثات ہیں جن کا دید میں ضمناً ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اخبار مستقبل بہت ہی باعظمت اور اہم ترین ہیں جو وید مقدس کے ادراک کی زینت ہیں ان کی شمولیت کا یہ اقتضار بھی ہے کہ وید کو وید مقدس کے معزز لقب یاد کیا جائے اور مسلمان اس پورے پورے مکلف ہیں کہ وہ ان قدروں سے ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انہیں چاہیے تو آپ میثاق النبیین کہ لیجئے اور چاہیے مبشرات النبی آخر الزماں معزز لقب سے یاد کیجئے۔ اور ان سے آگاہی کے لئے وسیع مطالعہ دیکار ہے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب نگارش سے مترشح ہے کہ موصوف کی نظر ان پر بھی تھی۔ مبشرات انشاء اللہ اور اق آئندہ کی زینت ہوں گے۔

کسی قوم کی زبان اور اس کا ادب اس کی فطری رجحانات کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادب میں وہی لفظ جگہ پلتے ہیں جو اس کے افکار و خیالات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ مذہبی لٹریچر کے مطالعہ سے مذہبی افکار کی بنیادی قدروں سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ ویدک دھرم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس میں ایسے لفظ ہیں جو مذہبی نوعیت کے ترجمان ہیں۔ اور دین فطرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلاً سورگ (بہشت)، بیکھنٹ (بہشت، مکت (نجات) مہامکت (نجات کبریٰ) پرے (قیامت) نرک (جہنم) دوت (فرشتہ) سر (فرشتہ) اوتار (پیغمبر و معوض) پر لوک (عالم آخرت) ايسرائیل (عوریں) ایم دوت (ملک الموت) پتر لوک (برزخ) چتر گپت (کراما کاتبین) دیوتا (بزرگ ولی فرستادہ خدا) اسمائے الہیہ میں سے لفظ اوم اسم ذات ہے جس کی جمع نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی اسماء ہیں، جو زبان زد خاص و عام ہیں مثلاً رام، بھگوان، ایش، ایشور، پریشور، پر ماتما... ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ لفظ رام کے متعلق محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ کلدانی و عبرانی زبان کا لفظ ہے جو ایرین کے ساتھ ہند میں آیا ہے رام کے معنی ہیں اعظم، عظیم، بلند مرتبہ۔ صاحب رفعت یہ لفظ بطور اسم ذات کے خدا کے لئے بھی مستعمل ہے اور بصورت تکرار یعنی رام رام بطور سلام

سلام بھی مستعمل ہے۔ حتیٰ کہ جب میت کو شمشان بھونی (مرگھٹ) پر لے جاتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں:-

رام نام ست ہے۔ ست بولوگت ہے

سچا نام اللہ ہی کا ہے جو عظیم و اعلیٰ ہے اور سچ بولنے ہی سے سرخ روئی حاصل ہوتی ہے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عظیم و اعلیٰ کی یاد ہی میں نجات ہے۔ رام چندر کے معنی ہیں عظیم چاند۔ بدر منیر۔ بدر الدجی۔

اسمائے حسنیٰ تمام تر اللہ ہی کے نام ہیں ان میں سے ہر کسی سے اللہ پاک کو یاد کیا جاسکتا ہے ارشاد ہے:-

وَلِيَسِّرَ الْاِسْمَاءَ الْحُسْنٰى فَاذْعُوْهُ بِهَا۔ (الاعراف ۱۸۱ پارہ ۹) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ ان ہی سے اللہ کو یاد کیا کرو۔

مختلف زبانوں میں مختلف اسمائے باری تعالیٰ ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ مبشرات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ادیان سماوی کا محور ہیں مبشرات کی موجودگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی موجودگی بھی دین سماوی ہونے کی بین دلیل ہے۔ عبرانی زبان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مُنْحَمَّرٌ تَعْرِيفٌ کیا ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے سریانی میں بَرَقْلَيْطُسٌ اور پَرَقْلَيْطُوسٌ تَعْرِيفٌ کیا ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یونانی میں فَاَرْقَلَيْطُوسٌ تَعْرِيفٌ والا یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتب مقدسہ وید میں متعدد اسماء ہیں مثلاً:-

نرانشنسہ۔ تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مانخے یلمخ۔ تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ششروش۔ تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

رینچہ۔ تعریف والا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم

کارومہ۔ تعریف والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کارومہ۔ استونا۔ تعریف والا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم

یہ کوائف اس کی بین دلیل ہے کہ ویدک دھرم بیادری طور پر مرتب اور سماوی دین ہے لیکن ادیان سابقہ کسی قوم یا کسی ملک کے لئے اور محدود وقت کے لئے ہوتے تھے اور جب مدت معینہ گزر جاتی اور متعین بے راہ ہو جاتے تو اگر آسمانی کتاب ان میں موجود ہوتی تو ایسے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے جو بھولا سبق یاد دلاتے اور متبعین کو راہ راست پر گامزن کرتے اگر کتاب بھی محفوظ نہ رہتی تو ان کی ہدایت کے لئے اور کتاب نازل ہوتی تھی۔ بلاشبہ عرب سترہ ایسی قوم تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دو ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا تھا کہ ان کے لئے نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی اور نہ ان کے لئے براہ راست کوئی نبی مبعوث ہوا تھا۔ اسی لئے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ اے نبی آپ اس قوم کو ہدایت کی راہ دکھائیں جن کے لئے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل کی ہے۔ (سبا ۴۴ پارہ ۲۲۵) ورنہ تمام اقوام عالم کی ہدایت کے لئے انبیاء بھی بھیجے جا چکے تھے۔ اور کتب سماوی بھی جن کا شمار اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ ہندو پاک اتنا وسیع ملک ہے کہ برصغیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ باشندگان ہندو پاک کی ہدایت کے لئے نذیر و ہادی اور رسول نہ بھیجے گئے ہوں اور ان کے لئے کتب سماوی نازل نہ ہوئی ہوں۔ اور اگرچہ ارشاد باری کے مطابق بعض کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض کا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَسَلَّا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَسَلَّا لَكُمْ نَقَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ

(النسا پانچواں)

اور ایسے رسولوں کو بھی بھیجا ہے جن کا حال اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔

اس ارشاد سے ان مذہبی پیشواؤں کے باب میں حسن ظن کی گنجائش بہم پہنچتی ہے
 جو سرزمین ہندو پاک میں معروف ہے اور یہ بھی ہے کہ گردشِ دوران سے اس میں کچھ تغیر
 بھی ہو جاتا ہے اور بدل بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اسامی غور طلب ہیں۔

ایلیا (الیاس)، یوحنا (یحییٰ)، عمام (عمران)، یوناہ (یونس)، سولومون (سلیمان)، حنوک و
 اخوخ (ادریس)، ابرہام۔ ابی رام (ابراہیم)، منوجی سے طوفان کی اور کشتی کی وہی روایت والی ہے
 ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے ہے۔ صاحب فرہنگ آصفیہ (ص ۵۸ جلد ۱) نے لکھا ہے کہ
 ہندو دھرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو مچھ اوتار کہتے ہیں۔ کیوں کہ مچھلی ہی نے کشتی نوح کی رہنمائی
 کی تھی ہونی بھی آئٹس مزود ہی کی یادگار ہے کہ اس نے حکم الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 محفوظ رکھا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذالنون (مچھلی والے) کے لقب سے یاد
 کیا ہے جس کا ترجمہ ہندی میں مچھ بھوج اوتار کیا گیا ہے (حضرت شاہ فضل الرحمان گنج
 مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ) مقصد یہ ہے کہ اسما و القاب کی ظاہری حالت سے غلط فہمی میں مبتلا نہ
 ہونا چاہیے۔ بلکہ سیاق و سباق سے اور سمجھ بوجھ کی رہنمائی سے اصل مقصد تک رسائی حاصل
 کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جَاؤْنَا قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنِهَا (الاعراف ۱۳۵ یا ۱۳۶)

اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ بہترین مفہوم کی پیروی کرے، کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نکات اور ان جیسے ہی دیگر نکات کی روشنی میں جب کوئی حضرت
 مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نوشتہ جواب استفتار کا مطالعہ کرے گا تو وہ حضرت مرزا صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی نکتہ دانی اور نکتہ فہمی، بالغ النظری اور ویدک علوم سے کمال آگاہی اور دینی مفاد پر
 سے کما حقہ واقفیت اور سلیقہ نگارش کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اور مستفتی کی نظر
 انتخاب کا معترف بھلے ہوگا۔ الغرض ان مبادیات کے بعد جواب استفتار سے کچھ اقتباسات پیش
 کئے جاتے ہیں۔ تاکہ جواب کے نوادرات سے ناظرین لطف اندوز اور فیض یاب ہو سکیں۔ اور

اور اگر ضرورت ہوئی تو اظہار مافی الضمیر سے بھی کام لیا جائے گا۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 جمیع فرق اینہادرتوحید باری تعالیٰ اتفاق دارند و عالم را حادث و مخلوق اومی دانند و اقرار
 بہ فسائے عالم و حشر جسمانی و جزائے اعمال نیک و بدنی نمایند۔ و در علوم عقلی و نقلی و ریاضیات
 و مجاہدات و تحقیق و معارف و مکاشفات اینہار اید طوطی است و کتاب خانہا تا امروز موجود۔
 ان کے نام فرقۃ اللہ پاک کی توحید کو مانتے ہیں اور تمام عالم کو خدائے پاک کا پسدا کیا ہوا
 اور فنا ہونے والا جانتے ہیں۔ اور نیک و بد کاموں کے بدلے ملنے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور
 عالم کے فنا ہونے کے قائل ہیں۔ اور جملہ عقلی اور نقلی۔ نوم میں اور عبادت و نفس کشی میں اور خدا
 کی راہ میں کوشش کرنے میں اور حقائق سے آگاہی حاصل کرنے میں اور خدا شناس ہیں۔ اور
 امور غیبی سے آگاہی میں انہیں بڑی مہارت ہے۔ اور آج تک کتب خانے موجود ہیں۔
 یہ بیان بلاغت کلام کا شاہکار اور نہایت ہی معلومات افزا ہے کہہ لیجئے کہ وسیع
 النظری اور وسیع ترین مطالعہ کا پتھر ہے۔ ہر ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ہیرے کی طرح جڑا ہوا ہے۔
 اور آب و تاب سے نظروں کو خیرہ کر رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے جمیع فرق اینہادرتوحید باری تعالیٰ
 اتفاق دارند۔ یہی رائے چھٹی صدی ہجری کے شہرہ آفاق عالم حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ
 علیہ کی ہے فرماتے ہیں۔

میں ہندوستان کے شہروں میں گیا تو دیکھا کہ یہ کفار و جود باری تعالیٰ پر متفق ہیں و تفسیر کبیر
 سورۃ ہود، کفار۔ و جود باری اور متفق ان تینوں لفظوں سے علمائے اسلام کی وسیع النظری اور
 اتفاق رائے آئینہ ہے چوتھی صدی ہجری کے نامور عالم و محقق ابو ریحان البیرونی کی رائے
 بھی یہی ہے جو مذہب ہندوستان، بنارس و ملتان میں رہا اور ویدک علوم سے کمال آگاہی
 حاصل کی تھی۔ بعد کے یورپین محقق جنہوں نے براہ راست کتب مقدسہ وید پر کام کیا ہے۔
 ان کی بھی یہی رائے ہے اور وہ ”حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ کے بیان سے سُرْمُو تجاوز

نہیں کرتے ہیں۔ اٹھارھویں صدی عیسوی میں یورپین محقق مسٹر انٹنٹن نے ہندوستان قدیم کے طبعی و تمدنی اور مذہبی حالات کی تحقیق پر قلم اٹھایا اور قدیم آفادات کی مدد سے ہندو دھرم کے مذہبی خیالات کی بڑی جامعیت سے ترجمانی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

وید کا مقدم مسئلہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے اکثر جگہ وید میں لکھا ہے کہ حقیقت میں صرف ایک ہی "خدا" واحد ہے۔ جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ تمام عالموں کا مالک ہے اور اسی نے سب عالم پیدا کئے ہیں۔ ۶۵

خدا کیا ہے؟ وہ کامل پرم ہے۔ کامل خوشی ہے اور اس کی ذات لاثانی ہے اس کو فنا نہیں ہے اور وہ واحد مطلق ہے۔ اس کی ذات کو نہ تو زبان ہی بیان کر سکتی ہے اور نہ عقل ہی سمجھ سکتی ہے وہ سب ہی میں موجود ہے (وہی انفسکم) اور سب ہی پر غالب ہے ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے..... (۶۹)

مذہبی کتابوں میں جا بجا وحدت کا مسئلہ پایا جاتا ہے اور ان کے آخر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب فرضوں میں سے یہ بڑا فرض ہے کہ اپنی شادراپنشد، رسالہ علم الہی سے خدا واحد اور قادر کی معرفت حاصل کریں۔ (۷۰)

معاذ کا بیان۔ وہ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ حیات کے مختلف درجوں میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے موافق بیکنٹھوں (بہشتوں) میں ہزار ہا برس تک عیش و عشرت میں رہے گا۔ یا نرکوں (دوزخوں) میں رہے گا اور ہزار ہا برس تک تکلیف اور عذاب سہے گا۔ (۱۸۵)

بیکنٹھ (بہشتیں) جمیع نعمتوں سے معمور ہیں۔ سونے چاندی اور جواہرات سے جگمگاتی ہوئی ہیں..... بہت سی نہریں ہیں۔ طرح طرح کے درخت ہیں اور انواع انواع کے پھول کھلے ہوئے ہیں..... حور و غلمان..... انبوه کے انبوه ہیں۔ اور کئی قسم کے فرشتے ان بیکنٹھ

باشیوں کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں (۱۶۷-۱۶۸)

ہندوؤں کے ہاں معاد کے عیش و آرام اور نعمتوں کا ذکر اور رنج و عذاب کا بیان نہایت
مبالغہ سے شاعرانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نیک اور صالح آدمی کی روح جسم
سے جدا ہوتی ہے تو وہ نہایت خوشنما راستوں میں خوشبودار اور سایہ دار درختوں کے
سایہ میں ایسی نہروں سے گزرتی ہے جس میں بکثرت کنول کے پھول کھلے ہوتے ہیں۔ اور پتہ
کرداروں کی روح کا گزر نہایت تنگ و تاریک اور خوفناک راستوں سے ہوتا ہے اور کبھی
جلتی ہوئی ریت اور سخت خاردار پتھروں پر سے ہوتا ہے جن سے ہر قدم پر پانوں زخمی اور لہو لہان
ہو جلتے ہیں۔ جن نرکوں میں رہنے کے لئے ان بدکاروں کو آخر کار حکم ہوتا ہے ان کی نسبت
بھی ایسے ہی کچھ خیالات ہیں اور ان کا حال اس سنجیدگی اور شان و شوکت کے ساتھ بیان
کیا ہے کہ اس کے سننے سے دوزخ نظر میں پھر جاتی ہے۔ (۱۸۵-۱۸۶)

اس مذہب کی مقدس کتابیں اٹھارہ پران ہیں۔ ان کو آٹھویں اور سولھویں صدی
کے درمیان میں متفرق مقاموں میں مختلف مصنفوں نے تصنیف کیا ہے۔ ان کتابوں میں
دیوتاؤں کے نسب نامے، دنیا کی پیدائش کے حالات اور حکمت کی باتیں اور مذہبی مسائل
اور عام نسب نامے اور تاریخوں کے ٹکڑے ہیں اور بے شمار افسانے ہیں۔ جو دیوتاؤں
داناؤں اور بہادروں کے متعلق ہیں۔ (۱۶۳-۱۶۴) ترجمہ تاریخ ہندوستان (الفنٹن) مطبوعہ
علی گڑھ ۱۸۶۷ء

یہ بھی مناسب محل ہے کہ کتب مقدسہ وید سے براہ راست کچھ اقتباس نذر ناظرین

کئے جائیں جو طمانیت خاطر کے باعث ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

توحیدی بھجن۔ ابتدا میں ہر نیا گریہ نمودار ہوا۔ ساری موجودات کے رب کی حیثیت
سے نمودار ہوا۔ اس نے زمین کو مضبوطی سے قائم کیا اور آسمان بنائے۔ ہم کس خدا کو بھینٹ

چڑھائیں اور کس کی حمد کریں اسی کی جو خلاق عالم ہے
 کون زندگی بخشتا ہے۔ کون قوت دیتا ہے کس کا حکم ساری مخلوق پر چلتا ہے۔ حتیٰ
 کہ نورانی دیوتاؤں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ کون ہے جس کا سایہ لازوال ہے۔
 پھر ہم کس خدا کی عبادت کریں اسی کی جو اپنی ذات سے آپ ہی بادشاہ ہے۔
 ان سب جو سانس لیتے ہیں جو زندہ حیات ہیں ان سب کو جو سوتے ہیں بغافل ہیں اور جو جاگتے ہیں ان سب کو انسان
 ہیں ان سب کو جو حیوان ہیں اور جو نباتات اور جمادات ہیں۔ وہی ایک رب لازوال ہے۔
 پھر ہم قربانیوں کے سے کس کی عبادت کریں اور کس کے بھجن گائیں۔ اسی کے چورب لازوال
 ہے۔

یہ برفانی پہاڑ۔ یہ انتہا سمندریہ بہتے دریا کس کی شان و شوکت اور قدرت کے مظاہر
 ہیں اور یہ بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملک کس کی قدرتِ کاملہ سے آباد و پر رونق ہیں۔
 پھر ہم قربانیوں کے ساتھ کس خدا کی حمد کریں۔ اسی کی جو لائق حمد ہے۔ (رگ وید)

آسمان وزمین اور پہاڑ سب ہی اس کے آگے سر بنجھ ہیں بلکہ پہاڑ تو اس کے آگے کانپتے
 اور تھر تھراتے ہیں۔ (رگ وید)

تجھ جیسا نہ تو دیو لوک (عالمِ بالا) میں ہے اور نہ زمین ہی پر ہے۔ تجھ جیسا نہ ہوا ہے
 اور نہ ہوگا۔ (بجروید)

ایک ہی ذات خدا اور منسکار کے لائق ہے۔ (اتھروید)

مَعَاد۔ تصورِ آخرت۔ سورگ (بہشت)، تیسرا لوک (عالم) ہے۔ جو آسمانی ضیاء پاشی
 سے جگمگا رہا ہے۔ (رگ وید)

دو پہلا لوک سنسار (دنیا) فانی، دوسرا لوک پتر لوک (عالمِ برزخ)، تیسرا لوک

سورگ لوگ ربہشت یا عالمِ آخرت اور مجھے اس عالم میں حیات جاوید عطا کر جو سراپا نور ہے جہاں کامل لطف و سرور ہے اور جو برہما (خالق) کی قرب گاہ ہے (رگ وید)

مجھے اس لازوال عالم میں لے جا بسا جو سراپا کیف و سرور کا عالم ہے جہاں اچھی اچھی دلچسپیاں ہیں اور جہاں تمنائیں بار آور ہیں۔ یعنی مجھے فردوس بریں عنایت فرما۔

مجھے اس لازوال عالم میں پہنچا دے۔ جہاں نوری نور ہے اور جو ہدایت کے نور سے متجلی ہے (رگ وید)

سورگ ربہشت، میں ساز و نغمہ کا لطف بھی ہے۔ (رگ وید)

وہ درخت جس کے لذیذ و شیریں پھل خوبصورت خوبصورت پرندے کھاتے ہیں وہ اسی درخت پر بسیر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پھل تو بڑے ہی مزے کا ہے مگر انھیں نہیں ملتا۔ جنھیں عرفانِ خداوندی نصیب نہیں ہے (رگ وید)

اخلاص سے دان (خیرات) کرنے والے ہی سورگ ربہشت میں جاتے ہیں۔ (رگ وید)

جو بہت ہی پاپی ہیں، گنہگار ہیں۔ گندے ہیں جھوٹے ہیں۔ بے وفا ہیں۔ دغا باز ہیں انہی نے نرک (دوزخ) کو جنم دیا ہے۔ بدکاروں کو انتھا گھرے اور اندھیرے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاں سے وہ نکل نہ سکیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ (رگ وید)

یہ دوت (ملک الموت) یا عالم برزخ کے فرشتے، نیک کاروں کے حوصلے اور ان کی عمت کو اپناتے ہیں! انہیں سواری سے نوازتے ہیں۔ جس سے وہ فضائے کون و مکاں کی سیر کرتے ہیں۔ انہیں شہ پر بھی دیئے جاتے ہیں جن سے وہ پرواز کرتے اور فلک الافلاک تک جا پہنچتے ہیں۔ وہاں شہر، مکھن، دودھ، دہی اور شرابِ طہور کی نہریں ہیں۔ جن کے متعلق وعدہ ہے کہ

وہ جنتیوں کو ہی ملیں گی (بجروید)۔

نرک لوک (عالمِ جہنم) ایسا عالم ہے۔ جہاں روشنی نہیں۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے (بجروید)۔

پتر لوک (عالمِ برزخ) ہی سے سورگ (بہشت) میں جانے کا راستہ ہے۔ (اتھروید)
 دان (خیرات) کرنے والے ہی سُرِجَم (فردوس) میں جاتے ہیں۔ جہاں انھیں خوش پوش
 حسین و جمیل دو شیزہ کنواریاں ملتی ہیں اور پینے کو شراباً طہورا کے جام ملتے ہیں۔ (اتھروید)
 سورگ (بہشت) میں لطف ہی لطف ہے۔ وہاں نہ فکر و غم ہے نہ موت ہے اور نہ
 بڑھاپا۔ (اتھروید)

سورگ لوک (عالمِ بالا) امرت (آبِ حیات) سے بھر پور ہے (اتھروید)
 سورگ لوک میں شہد کی ہزاروں ہی نہریں ہیں (اتھروید)
 سورگ (بہشت) میں تجھے گھی کے حوض۔ شہد کے تالاب۔ شراب سے دودھ سے بھر پور
 اور میٹھے پانی سے لبریز نہریں اور نیلو فر والی خوشنما جھیلیں ملیں گی۔ (اتھروید)
 میں ان اپسراؤں (حوروں) کے لئے ملتجی ہوں۔ پرارتھنا کرتا ہوں جو بہت ہی لطیف
 اور لطف افزا ہیں۔ (اتھروید)

نرک (دوزخ) اسی کے لئے ہے جو مانگنے پر بھی دان (خیرات) نہیں دیتا۔ (اتھروید)
 نرک (دوزخ) کے اندھیرے گڑھے میں وہی گرتے ہیں جو دل کو گندہ اور ناپاک رکھنے
 ہیں۔ جو لدہ دھرمی اور پاپی ہوتے ہیں، (اتھروید)

خدائے واحد و یکتا پر ایمان اور آخرت پر یقین یہی دین حق کی سنگ بنیاد ہیں۔ جن کی قرآن
 عظیم میں بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اقتباسات بالا اس کے شاہدِ عدل ہیں کہ کتب مقدسہ وید میں
 یہ دونوں ہی ہیں۔ جن پر ویدک دھرم مبنی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کا یہ فرمانا کہ دین مرتبے بودہ است۔ سراسر حق اور بجا درست ہے۔ جس سے کوئی بھی دانشور انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ عمیق مطالعہ کا براہ راست مطالعہ کا اور بالغ النظری کا حاصل ہے۔

رگ وید کے متعلق بعض محققین کی تحقیق یہ ہے :

رگ وید انسانی دنیا کا سب سے پہلا شاہکار ہے (نقش ملتان علامہ عتیق فکری ص ۷۷) یہ رائے تدوین کتب سماوی کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہے۔ اور چونکہ بعض محققین نے رگ وید میں صحف ادریس و صحف ابراہیم علیہما السلام کے اقتباسات کی نشاندہی کی ہے۔ اس لئے پھر اگر کوئی دستیاب ہونے والی کتب سماوی میں سے پہلی کتاب قرار دیتا ہے تو ہمارے لئے یہ مضر مدعا بھی نہیں ہے۔ بلکہ مفید ہی ہے۔ کہ وہ کتاب جو اپنی تدوین کے اعتبار سے انسانی دنیا کی سب سے پہلی آسمانی کتاب قرار دیا جاتا ہے اس کے صحیح مندرجات بھی قرآن عظیم کی تائید کرتے ہیں۔ اور توحید باری تعالیٰ اور معاد کے متعلق قرآنی نقطہ نظر کو مصدقہ قرار دیتے ہیں۔ گو یہ کہ قرآن کریم انہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ویدک دھرم کے ماننے والو! ہم تم دینی و اساسی نقطہ نظر سے منفق و متحد ہیں۔ آؤ! ہم تم مل کر بیٹھیں۔ دستبرد زمانہ سے جو کچھ ضائع ہو گیا ہے وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے آؤ! قرآن پاک کو اپنا ڈاؤر دارین میں سرخروئی حاصل کرو۔ ہمیں اعتراف ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان ہی جیسے بعض بصیرت باطنی سے مالا مال بزرگوں کے سوا اکثر و بیشتر علمائے پیشین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی جو ہمارے لئے لائق ندامت ہے۔ میرے بھائیو! قرآن پاک میں تمہارا ہی ضائع شدہ سرمایہ محفوظ ہے آؤ! اسے سنبھالو اور ہدایت کی روشنی حاصل کرو۔ تاکہ ہم سبھی کو فلاح دارین حاصل ہو۔

انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری عجبات انکی
انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے دلت انکی

یہ عشرِ عشر۔ بھی نہیں ہے، اُن معلومات کا جو یورپین محققین نے فراہم کی ہیں۔ اتنے ہی سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال اختصار سے جو کچھ لکھا ہے وہ حرف حرف صحیح ہے اور وہ لب لباب ہے، وسیع معلومات کا اور وسیع مطالعہ کا۔ اور ایسے مستفیض کے لئے لکھا ہے کہ جو بذات خود معلومات سے مالا مال ہے۔ یہ بھی فرمادیا ہے کہ ”کتاب خانہ تانا امروز موجود“ گویا کہ جو کچھ زبر قلم آیا ہے وہ مستند ہے کہ اس کے ماخذ نظر میں ہیں۔ اور کتب قدیمہ اس کی تصدیق کرتی ہیں جن سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری آگاہی بھی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر مطالعہ وسیع ہوگا۔ جتنا شعور بیدار ہوگا اور جتنی کچھ ذوق سلیم سے وابستگی ہوگی اتنی ہی قدریں کھلیں گی اور اتنا ہی مطالعہ کرنے والا اعتراف کرے گا۔ ورنہ دن کو رات سمجھے گا۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے:-

رسم بت پرستی اینہا نہ از راہ اشراک در الوہیت است بلکہ حقیقت دیگر دارد۔
ان کی بت پرستی الوہیت و ربانیت میں شرک کے بطور نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ اور ہی

اصلیت ہے۔

آگے چل کر حضرت مرزا صاحب اس عقیدہ کی وضاحت بھی فرمادی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔
فرماتے ہیں۔

حقیقت بت پرستی اینہا آں نسبت کہ بعض ملائکہ بامر الہی در عالم کون و فساد تہرے دارند
بعض ارواح کا ملاں کہ بعد ترک تعلق اجساد انہا دریں نشاں تہرے باقی ست یا بعض افراد
احیا کہ بزعم اینہا مثل حضرت علیہ السلام زندہ جاوید اند صورت انہا ساختہ متوجہ ہاں می شوند و بسبب
ایں توجہ بعد مدتے مناسبے بصاحب آں صورت بہم می رسانند و بنا بر آں مناسبت حوائج
معاشری و معادی خود را ادائیگی سازند۔“

ان کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو حکم خداوندی سے عالم کون و فساد

یعنی دنیا میں جو کچھ کرتے دھرتے ہیں یا بعض کاملوں کی روحیں جو باوی جسم سے جدا ہو جانے کے بعد اور دنیاوی امور میں (بحکم خدا) ان کا دخل و تصرف باقی ہے یا بعض زندہ افراد جو ان کے گمان کے مطابق حضرت علیہ السلام کی طرح زندہ جاوید ہیں۔ ان کے مجسمے بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس توجہ کی وجہ سے کچھ مدت کے بعد ان سے کہ جن کی طرف (عالم خیال میں) متوجہ رہتے ہیں تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس تعلق کے سہارے وہ اپنے دینی و دنیاوی کام انجام دے لیتے ہیں۔
مزید فرماتے ہیں :-

اس عمل مثابہتے بذکر رابطہ دارد کہ معمول صوفیہ اسلامیہ است کہ صورت پیرانصوری
نی کنند و فیضہا برمی دارند

یہ عمل ذکر رابطہ سے مشابہ ہے جو مسلمان صوفیوں میں مروج ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی صورت کا تصور کرتے ہیں اور فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر کام میں خیال کی یکسوئی درکار ہے۔ حدیث احسان کیا ہے ؟
یکسوئی تجمل ہی کا نقطہ عروج ہے۔ یہی سلوک میں مشاہدہ حق ہے۔ انسان محشر خیال ہے
ان دیکھی چیزوں کا تصور اور دل جمعی کے ساتھ سہل نہیں ہے۔ محبوب ترین شے کی یاد پیہم
دل میں کلبلائی رہتی ہے۔ اسی کے تصور سے یکسوئی کا وصف بسہولت حاصل ہو سکتا ہے جو
راہ طلب میں مطلوب ہے۔ اس کی جانوت بھی وارد نہیں ہے۔ یورپین محققین شک و دل اس
نکتے کو سمجھا اور بے تعصبی سے ہندوؤں کی بت پرستی کے متعلق یہ لکھا ہے :-

یہ بت پرستی حقیقی نہیں ہے، ظاہری ہے اور یہ دکھاوا بھی مذہبِ شبہی کے
غیر ترقی یافتہ اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے ہے..... یہ وحدت پرستی کا پیش خیمہ ہے۔

(نقش ملتان ص ۱۰۱-۱۰۲)

اردو زبان کے اولین و ممتاز ترین فرہنگ نویس مولوی سید احمد علی مرحوم قمبراز

ہیں۔

دیدہ دران حقیقت ہیں نظر تعصب سے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں کہ ہر قوم و ہر ملت میں ایک ایسا خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ جو اس قوم کے رواج کے موافق ان لوگوں کو ہدایت کرتا اور راہِ راست پر لاتا ہے۔۔۔۔ کیا ہنود کیا نجوس سب واجب الوجود کی توحید کو اصل اصول جانتے اور وساطت انبیاء کو لازم و ضروریات سے مانتے ہیں۔ گو ایک اپنی اصطلاح میں اوتار اور دوسرا وحشور یا پیغمبر یا پیغمبر کیوں نہ کہے اس کا ہونا اور مانا جانا لوازمات سے ہے۔

بتوں کی پوجا اور آتش و اجرام کی پرستش توحید کی منافی نہیں ہو سکتی انہیں لئے کہ یہ دونوں لفظ ہندی و فارسی میں تعظیم و عبادت میں مشترک و مشتمل ہیں۔ ایک گروہ اپنے پیشوایانِ دین کی مورتی کو ان کے تصور کی بجائے سامنے رکھ کر اس کے توسل سے عبادت کرتا اور نجات کا طالب ہوتا ہے۔ دوسرا جرم نورانی کو سمتِ قبلہ کی بجائے قرار دیکر اپنا کام نکالتا ہے۔ (فرہنگ آصفیہ جلد ۱ ص ۵۳)

بیانات بالا سے واضح ہے کہ اہل علم و نظر حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات متفق ہیں اور ہوتے بھی کیوں نہیں؟ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم و عارف بھی تھے اور مومن کامل بھی وہ جو کچھ دیکھتے تھے اللہ کے نور کی دوزینِ خود بین سے دیکھتے تھے اور ٹھیک ٹھیک دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اتقوا فراسات المؤمن فانہا ينظر بنور اللہ (ترمذی)

مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

ایمان یہ ہے کہ اگر نڈر ہو کر ٹھکراؤ گے تو خمیازہ بھی بھگتو گے۔ حسن ظن کا افتضار بھی

یہی ہے اور مسلمان اس کے زیادہ مکلف ہیں۔ رہی مشرکین عرب کی تاویل وہ اپنی جگہ ہے

رب العالمین نے اس کی تکذیب خود فرمادی ہے کہ فرمایا ہے مَن يَكْفُرْهُوَ كَافِرٌ (الزمر ۳) اگر سے فرمانِ عمومیت کا حامل ہونا تو عمومیت کی علامت بھی ہوتی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے وجود مسود میں تو کلام ہی نہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ مزید رہنمائی کر سکتا ہے۔ بعض نے حضرت ایسا علیہ السلام کو ملقب بخضر بتایا ہے اور بعض نے ان میں سے قرار دیا ہے جو تکوین عالم کی خدمات پر مامور ہیں۔ اس سے عقدہ حیات بھی مل جاتا ہے۔ متعدد صحیح احادیث میں مروی ہے کہ متعدد بندگانِ خدا انصارِ عالم میں موجود ہیں۔ جو طالبینِ امداد کی مدد کرتے ہیں۔ قادرِ مطلق قادر ہے کہ جس کو چاہے حیات جاوید سے نوازے۔ ملائکہ کا شمار اسی زمرے میں ہے۔ فکر بیش و کم میں مبتلا ہونا دانائی نہیں نادانی ہے مسلماتِ ٹکسالی باہر نہیں ہوتے۔

رہا مسئلہ ذکرِ رابطہ نہ تو وہ اتنا دقیق ہی ہے کہ اس کے فہم سے عقلمیں عاجز ہوں۔ اور نہ ایسا ہی ہے کہ ہر کورن اور غبی الذہن باونی توجہ سمجھے۔ گویا کہ تل او جھل پہاڑ ہے جب خیال و تصور پر سز نش نہیں اور وہ گرفت سے بھی مستثنیٰ ہیں تو اسے بمنزلہ شرک قرار دینا چہ معنی دار دہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں جنہیں ذکرِ رابطہ میں شرک کی جھلکی نظر آتی ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ جو شدت مبتلائے انتشار ہیں اور خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ نکتہ رسی اور رمز شناسی کے وصف سے محروم ہیں یہ (ذکرِ رابطہ) ان ہی کے عارضہ لاحقہ کا علاج ہے کہنے والوں کی کیا بات ہے۔ وہ اگر صراطِ الذین انعمت علیہم کو بھی غیر اللہ کی راہ قرار دیں تو کیا تعجب ہے۔ کیوں کہ انہیں اس میں بھی شرک کی آمیزش نظر آئے گی اور توحیدِ ایلہی مجرد ہونی دکھائی دے گی۔ نازک ترین امتیازات کا ادراک وصفِ خصوصی ہے۔ اس کو مرعی نہ رکھا جائے گا تو تار پود سب ہی بچھ جائے گا۔ واقعہ نگاری کا وصف یہ بھی ہے کہ بے سند کوئی بات زبانِ قلم بد نہ آئے اور کسی بزرگ

کو ناحق متہم نہ کیا جائے اور اگر اس کا ادنیٰ سا بھی تعلق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار فرمایا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیٹی صحیح مسلم بن زید بن ارقم مبادا کہ بے احتیاطی کی پھسکار میں مبتلا ہونا پڑ جائے۔
حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے:-

وقواعد وضوابط دین اینہا نظم و نسق تمام دارد پس معلوم شد کہ دین مرتبے بودہ است و منسوخ شدہ و از ادیان منسوخہ غیر از دین یہود و نصاریٰ نسخ دین دیگر در شرع مذکور نیست حالانکہ نسخ بسیار از ادیان واقع شدہ و دینہائے بسیار در معرض نحو و اثبات آمدہ۔

اور ان کے مذاہب کے قواعد و ضوابط میں پوری باقاعدگی ہے اس سلسلے میں واضح ہے کہ یہ مذاہب باضابطہ رہا ہے اور منسوخ ہو گیا ہے۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین کی منسوخی کے سوا اور مذاہب کے نسخ ہونے کا ذکر شرع میں نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے مذاہب منسوخ ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ بھی گئے ہیں۔ اور (فضا) میں موجود بھی ہیں۔

یہ مختصر سا بیان بھی منہ سے پڑا بول رہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علوم اسلامہ سے بھی پوری آگاہی ہے اور علوم ویدک دھرم سے بھی نکتے نکتے پر نظر ہے اور پورا ہائزہ لینے کے بعد ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ دین مرتبے بودہ است و منسوخ شدہ۔ یہ انشا پر دازی کا کمال ہے کہ دین مرتب بتانے کے بعد تنسیخ کا ذکر فرمایا ہے۔ جس سے حکم نسخ کی اہمیت دو بالا ہو گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ط۔ (سبا ۲۸ پارہ ۲۲)

اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

ان ارشادات سے واضح ہے کہ وہ تخصیص کہ کسی ملک کے باشندوں یا کسی قوم کے لئے کتابیں اور انبیاء بعثت کئے جاتے تھے۔ اب نہیں رہی بلکہ اب کافۃ للناس کے لئے

ایک ہی دین سے، جو اللہ پاک کے فرمان کے مطابق اسلام ہے ایک ہی کتاب ہے جو آخری کتاب ہے۔ جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہ ہوگی اور وہ ہے قرآن حمید، اور اب ایک ہی نبی کی اتباع لازم ہے جو نبی آخر الزماں ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اس حکم کے تحت جملہ دیگر ادیان منسوخ ہو گئے۔ خواہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا نہیں البتہ تمثیلاً دین یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے جو اس عہد میں معروف تھے۔ مدعا یہ ہے، کہ جب معروف مذاہب منسوخ ہیں تو مجہول بھی منسوخ ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ادیان تو منسوخ ہو گئے ہیں لیکن ان انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے جو ان ادیان کے پیشوا تھے۔ چاہے ان کے نام نامی کا ذکر قرآن پاک میں ہو چاہے نہ ہو۔ اور ان جملہ کتب سماوی پر بھی ایمان لانا لازم ہے جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں خواہ ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اگر صرف ان ہی انبیاء پر اور ان ہی کتب پر ایمان ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور ان پر نہیں ہے جو لم نقضہم کے زمرے میں ہیں اور ان سے متعلق کتب و صحائف پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان جھوٹا ہے ایسا شخص مومن کامل ہرگز نہیں ہے۔

حضرت مرزا صاحب نے مشرکین عرب کے عقیدے کی ترجمانی اس طرح فرمائی ہے۔
 آنہا بتاں رامتصرف بالذات دی، گفتند نہ آله تصرف الہی و اینہارا خدائے زمین و آسمان
 و خدائے تعالیٰ را خدائے آسمان و این شرک در الوہیت است۔

وہ (مشرکین عرب) بتوں کو ایسا جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنے اختیار سے کرتے اور کر سکتے ہیں۔ وہ نہ اللہ پاک کے محتاج ہیں اور نہ وسیلہ ہیں بلکہ یہ زمین کے خدا ہیں اور اللہ صرف آسمان کا خدا ہے۔ اور یہ الوہیت میں شرک ہے۔

لہذا جو بھی شرک میں مبتلا ہے وہ مشرک ہے۔ اس میں اولاد آدم و اولاد اہل ایم
 علیہ السلام کی تخصیص بے معنی سی بات ہے۔ اور جب ارشادات باری تعالیٰ بھی ہے تو مشرکین
 عرب کا مشرک ہونا ہی ثابت ہے۔ پھر نہ انکار کی گنجائش ہے اور نہ کسی تاویل توجیہ کی لہذا

اگر کوئی فرمانِ خداوندی کے خلاف تاویلات بارہ کو روا رکھتا ہے تو اس سے کیا سمجھا جاسکتا ہے یہی ناکہ
الجنس الی الجنس تکمیل۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی صراحت کر دی ہے
سجدہ اینہا سجدہ تخیلت است نہ سجدہ عبودیت کہ در آئیں اینہا یہ مادر و پدر و پیر و استاد
بجائے سلام ہیں سجدہ مرسوم و معمول است کہ آں را ڈنڈوت میگویند و اعتقاد تناخ مستلزم
کفر نیست۔

ان کفار ہند کا سجدہ تعظیمی سجدہ ہے۔ سجدہ عبودیت نہیں ہے جو موجود ہی کے لئے
مخصوص ہے، اور ان کے مذہب میں ماں باپ اور گورو کے لئے سلام کی بجائے اسی سجدے سے
سجدہ تعظیمی ہی پر عمل ہے اور یہی مروج ہے اور وہ اسے ڈنڈوت کہتے ہیں۔ اور تناخ کا اعتقاد
کفر کو لازم قرار نہیں دیتا۔

اس پر اگر اہل ایمان ہی بتایا ہے کہ یہ جو بزرگوں کے روبرو سجدہ کرتے ہیں انہیں
سجود جان کر نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاں سلام کا بھی طریقہ ہے اور وہ اسے ڈنڈوت کہتے ہیں۔
ڈنڈوت کے معنی ہیں تسلیم و آداب بجالانا۔ اور لیٹ کر مانٹھا ٹیکنا جو اسلامی سجدے سے مختلف
ہے اور یہ سجدہ امم سابقہ میں نہ صرف روا تھا بلکہ واجب تھا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف
علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا و خرواوا سجدا (یوسف پارہ ۱۳)
اس ذکر خیر سے یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ اگر یہ قطعاً حرام اور موجب شرک ہے تو کیا قرآن پاک نے
اس عمل کی تخفیف کی جانب کوئی اشارہ بھی کیا ہے؟ اور کیا انبیائے سابقین کسی ایسے فعل کے
کبھی مرتکب ہوئے ہیں جو مستقبل میں حرام اور شرک قرار پایا ہے۔ مثلاً شراب نوشی وغیر ہم
ان سوالات کے جوابات ہی میں اس مسئلہ کا حل نکل سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور
علمائے خوب خوب زور قلم صرف کیا ہے۔ لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ مسئلہ مختلف فیہ ہی رہا۔
آخری جملہ مسئلہ تناخ سے متعلق ہے۔ اس کی بے ساختگی بتا رہی ہے کہ وہ کامل

عبور اور گہرے مطالعہ کا پھول ہے۔ کتب مقدسہ وید اس بات میں خاموش ہیں۔ کتب مقدسہ وید میں تنازع کا ذکر ذرا بھی نہیں ہے۔ البتہ پترلوک یعنی برزخ کا ذکر ہے۔ اس مسئلے کے بعض پہلو مفکرین کی اختراعات سے متاثر ہیں۔ اس مسئلے کے دو اہم پہلو ہیں جنہیں رنگ رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز انسانی موت اور انجام لا محالہ وہی ہے جو پرے (قیامت) سورگ (بہشت) مہاکبت (نجات کبریٰ) یا نرک (دوزخ) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانی وقفہ کو چاہے عالم برزخ سے تعبیر کیا جائے۔ چاہے عالم مثال سے۔ اس عالم میں اعمال کی جن مثالی اشکال سے متواتر دوچار رہنا پڑتا ہے۔ بعض متکلمین نے ان ہی کیفیات کو دور و تسلسل سے تعبیر کر لیا ہے جس کا تعلق مذہب سے نہیں فلسفہ و علم کلام سے ہے اس طرح بعض نے ان کیفیات کو غلط فہمی سے عالم اجسام سے متعلق گمان کر لیا ہے۔ تاہم نفس مسئلہ کی نوعیت اتنی ہی ہے کہ وہ عالم مثال کی کیفیات ہیں اور یہ مسلمات سے ہے کہ عالم مثال میں جو اجسام سے نظر آتے ہیں وہ مرنے والوں کے اعمال کے مثالی پیکر ہوتے ہیں جو بعینہ ان کے جسم خاکی کے مثنی بھی ہوتے ہیں۔ مگر خاکی و بادی نہیں ہوتے۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

بعض ایسی سبب رو میں بھی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برزخ میں جسم خاکی کی شکل و صورت سے آزاد کر کے کوئی دوسرا مثالی جسم عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ مومن کامل کی روح پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں۔ (ابن ماجہ بخاری) خصوصاً شہدار کے متعلق ہے کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گے اور عرش الہی کی قندیں ان کے آشیانہ ہوں گی۔ (۶۷۰-۶۷۱)

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے متعلق احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ شہادت کے بعد اپنے دونوں بازوؤں اور پروں سے فرشتوں کے ساتھ عالم ملکوت میں اڑ رہے تھے۔ (۶۷۷)

سیرۃ النبیؐ جلد ۳

مزید معلومات کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب "حجۃ اللہ
 الباقیہ" (باب عالم امثال) اور حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب "احیاء العلوم"
 اور ان کی مختصر کتاب "رسالہ اخبار الاخبار" کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تناسخ کے معنی یہی تو ہیں کہ روح
 کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں منتقل ہونا۔ اور یہ اسلامی روایات سے ثابت ہے۔ پھر نفس
 مسئلہ کو موجب کفر کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بالغ النظر علماء میں سے
 کسی نے بھی حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ پر غلطی نہیں دھری ہے۔ ادھر کچھوں کا
 کیا ہے۔ ان کی بات تو لائق اعتبار ہوتی ہی نہیں۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روش یہ ہے کہ وہ حکمت و مواظبہ حسنہ سے
 سنی احسن فرتے ہیں۔ قریب بلاتے ہیں۔ درشت کلامی سے دھکارتے اور دور ہٹاتے نہیں
 ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ پہ کہتا سنا دیتا ہے۔

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
 وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَسْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ۔

اُو اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اور تم
 اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی دوسرے
 کو رب نہ مانیں۔ (آل عمران ۶۴ پ)

شہرہ آفاق صوفی عالم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ویدک
 علوم پر عبور تھا انھوں نے کلام اللہ کا جو ہندی زبان میں ترجمہ کیا ہے اس میں کتب مقدسہ
 وید ہی کے مستعمل الفاظ سے ترجمانی میں مدد لی ہے۔ تو چونکہ اس کے مطالعہ سے مضطرب
 الحال اشخاص کی ذہنی پراگندگی رفع ہو سکتی ہے لہذا مشتے از خروارے محدودے
 چند آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱۱) ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيحُ فِيهِ (البقرہ پارہ ۱)

اس مہاوید کے پریشوری ہونے میں کوئی ویدھا نہیں۔

(۱۲) هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ط (البقرہ پارہ ۱)

اور وہ بھگتوں کو بھلی راہ پر لگاتا ہے۔

(۱۳) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ط (مریم ۱۶- پارہ ۱۴)

اور آکاش پوتھی میں مریم کنواری ستونتی کی کتھا چت و گیر۔

(۱۴) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ط (مریم ۱۳- پارہ ۱۴)

اور آکاش پوتھی میں تو ابراہیم نبی کی کتھا سن۔ سچ وہ مہاشدھ ست بچن اوتار تھا۔

(۱۵) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى (مریم ۵۱- پارہ ۱۴)

اور آکاش پوتھی میں موسیٰ مہاشدھ اوتار کی کتھا یاد کر۔

(۱۶) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ (مریم ۵۲- ۱۶)

اور تو آکاش پوتھی میں اسماعیل مہاشدھ اوتار کی کتھا یاد کر۔

(۱۷) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ (مریم ۵۷- پارہ ۱۴)

اور تو آکاش پوتھی میں ادیس مہاشدھ اوتار کی کتھا یاد کر۔

(۱۸) وَكُلُّهُمْ آتَيْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَا ط (مریم ۹۵- پارہ ۱۴)

اور سب کے سب اس کے پاس مہا پرلے کے دن اکیلے اکیلے آئیں گے۔

(۱۹) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ط (مریم ۱۹- پارہ ۱۴)

مہیش سندسی بولا۔ میں اور کوئی نہیں ترے پالنا ہی کا بھیجا ہوا ہوں اس لئے آیا ہوں

کہ تجھے ایک ستر سوچھ بالک دوں۔

یہ حقیقت ہے ملائکہ حکم خداوندی تکوینی خدمات پر بھی معمور ہیں۔ اور رہے ہیں۔ یہ

حضرت شاہ ابوالخیر اکادمی کی مطبوعات

- ۱ مقاماتِ اختیار (سوانح حیات ابوالخیر) فارسی آفسیٹ قیمت ۶ روپے
- ۲ القول الجلی فی ذکر آثار الولی فارسی آفسیٹ ۳ روپے
- ۳ مقاماتِ خیر (سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر مع اضافہ اردو طبع جدید آفسیٹ ۷۵ روپے
- ۴ مقاماتِ خیر (سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر) اردو طبع قدیم ۳ روپے
- ۵ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین اردو آفسیٹ ۱۵ روپے
- ۶ مجموعہ خیر البیان فی مولد سید الانس والجان اردو آفسیٹ ۱۵ روپے
- ۷ تاریخ القرآن از مفتی عبداللطیف رحمانی اردو آفسیٹ ۱۵ روپے
- ۸ بزم خیر از زید در جواب بزم جمشید اردو آفسیٹ ۱۲ روپے
- ۹ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء اردو آفسیٹ ۱۲ روپے
- ۱۰ مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان اردو آفسیٹ ۱۰ روپے
- ۱۱ مدارج الخیر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ اردو آفسیٹ ۱۰ روپے
- ۱۲ معمولات خیر از مولانا محمد نعیم اللہ خیالی اردو آفسیٹ ۱۰ روپے
- ۱۳ المجموعۃ السنیہ (ردروافض) مکتوب شاہ ولی اللہ بہ محمد امین آفسیٹ ۱۰ روپے

- ۱۴ مسئلہ ضبط ولادت اردو آفینٹ ۱۰ روپے
- ۱۵ وحدۃ الوجود از بحر العلوم مع بیان وحدۃ الشہود اردو آفینٹ ۱۰ روپے
- ۱۶ زیارت خیر الانام شفاء السقام کا ترجمہ اردو آفینٹ ۱۲ روپے
- ۱۷ عرفانیات باقی حضرت خواجہ باقی باللہ کا فارسی کلام ۱۰ روپے
- ۱۸ مونس الارواح (شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا کا رسالہ مشائخ چشت حال میں) ۶ روپے
- ۱۹ سہ رسائل معرفت افزا (قیومیت مقالہ مکالمہ) آفینٹ ۴ روپے
- ۲۰ فیصلہ پنج مسئلہ آفینٹ ۶ روپے
- ۲۱ ہندوستانی قدیم مذاہب اور حضرت میرزا منظر جان جاناں آفینٹ ۶ روپے
- ۲۲ سوانح حیات سید عارفین شاہ بلال آفینٹ ۳ روپے
- ۲۳ خیر المقال در اثبات رویت ہلال آفینٹ ۳ روپے
- ۲۴ القول الجلی کا مقدمہ اور اختتامیہ آفینٹ ۳ روپے
- ۲۵ منہج الألباء ۳ روپے
- امام الامم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان (زیر تالیف)

درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

حضرت شاہ ابوالخیر اکادمی کی مطبوعات

مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مع اضافہ اردو۔ طبع جدید آئیٹ	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
اردو طبع قدیم	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مقامات اخیار سوانح حیات ابوالخیر فارسی	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
القول الجلی فی ذکر آثار الولی فارسی آئیٹ	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
حضرت مجدد اوران کے ناقدین اردو آئیٹ	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مجموعہ خیر البیان فی مولد سید الانس و الجان	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
تاریخ القرآن از مفتی عبداللطیف رحمانی	۱۵/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
بزم خیر از زید در جواب بزم جمشید	۱۲/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
علامہ ابن تیمیہ اوران کے معاصر علماء	۱۲/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مدارج الخیر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
معمولات خیر از مولانا محمد نعیم اللہ خیالی	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
المجموعۃ السنیہ (اردو انص مکتوب	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
شاہ ولی اللہ بہ محمد امین)	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مسئلہ ضبط ولادت	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
وعدۃ الوجود از بحر العلوم	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مع بیان وعدۃ الشہود اردو آئیٹ	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
زیارت خیر الانام ترجمہ ثنوار السقام	۱۲/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
عرفانیات باقی (حضرت خواجہ	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
باقی باللہ کا فارسی کلام)	۱۰/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
مونس الارواح (شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
کا رسالہ مشائخ چشت کے حال میں)	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
سہ رسائل معرفت افزا	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
قیومیت مقالہ مکالمہ اردو آئیٹ	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
فیصلہ پنج مسئلہ	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
ہندوستانی قدیم مذاہب اور	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
حضرت میرزا منظر جان جاناں	۶/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
سوانح حیات سید عارفین شاہ بلال	۳/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
خیر المقال در اثبات رویت ہلال	۳/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
القول الجلی کا مقدمہ اور اختتامیہ	۳/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
منہج الألباء	۳/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-
امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان (زیر تالیف)	۳/-	مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/-

نوٹ :- تاجران کتب کو ۳۳ فیصد کمیشن دیا جاتا ہے۔

درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، شاہ ابوالخیر مارگ دہلی